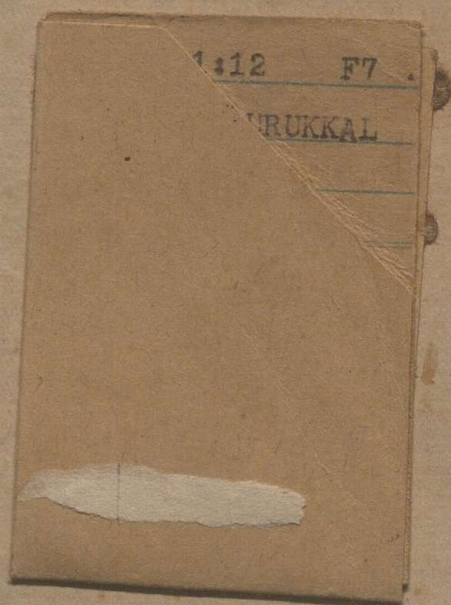

032:3M91:12
F7

Call Number 032: 3M91: 12

Accession Number 41955

Available for loan from F. 7.

This book should be returned on or
the date last marked below

23 DEC

18 JUL 1950

29 OCT 1968
17 SEP 1967

2 AUG 1950

117 SEP 1982

23 DEC

22 OCT 1950

3 DEC 1950

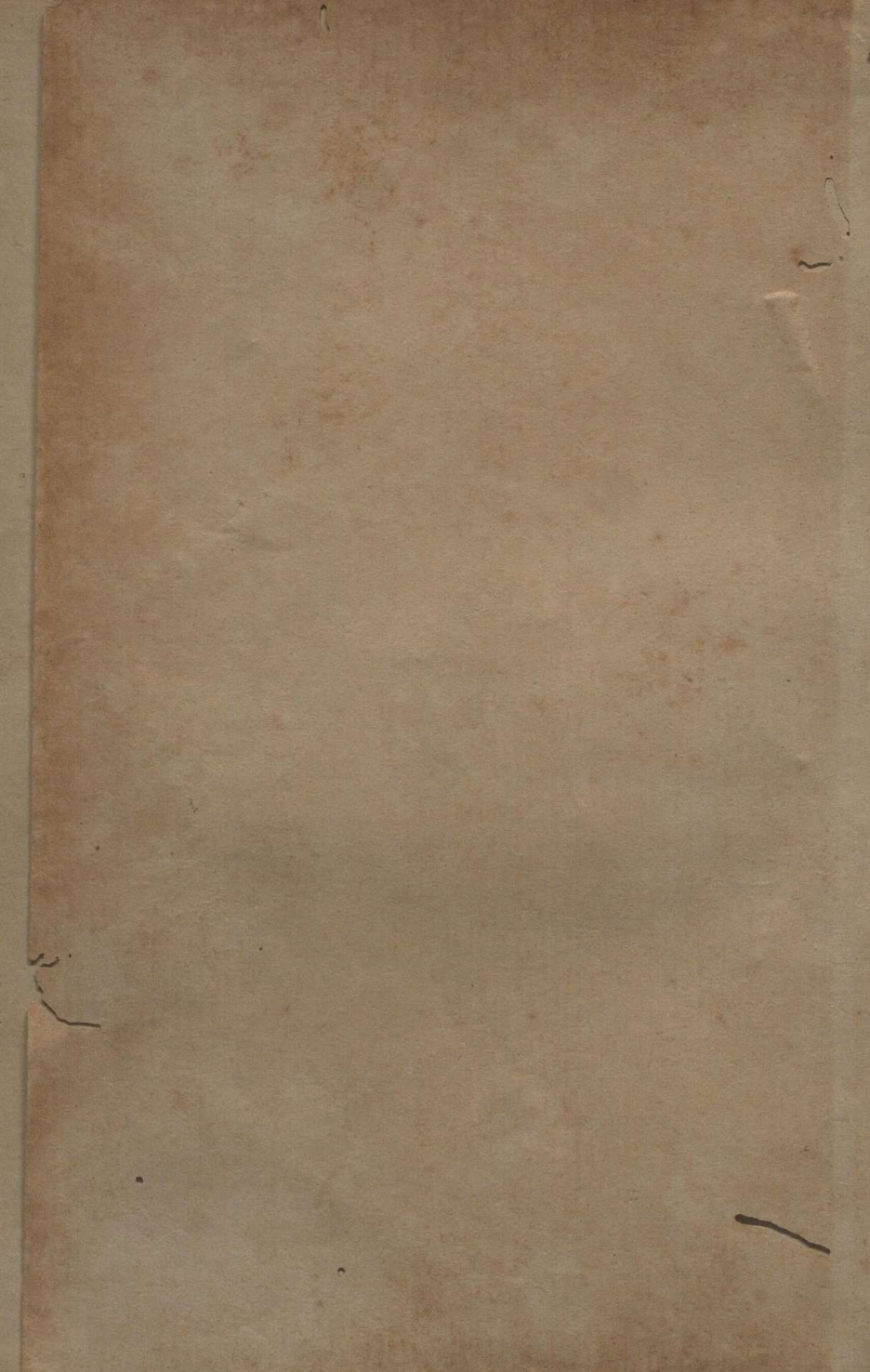
1 MAR 1951

30 MAY 1951

9 JUN 1961

19 JUN 1961

113 SEP 1967

my Gita.
എന്റെ ഗീത.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

. നാരായണക്കുറുപ്പൻ ബി. എ.

പ്രകാശകൻ:

കുളക്കുന്നത്തു ശങ്കരമേനോൻ.

ബി. വി. ബുക്ഡിപ്പോ,
തിരുവനന്തപുരം.

മ. ൧൦൨.

[വില്പന ൧൨ എ.

പ്രകാശനം ബി.വി. ബുക്ഡിപ്പോ ഉടമസ്ഥനാ മാത്രം. പ്രകാശകന്റെ മുദ്ര ഇല്ലാത്ത പ്രതി വ്യാജനിർമ്മിതമായിരിക്കും.

Kamalalayam Press
Tiruvandur

തിരുവനന്തപുരം

ബി. വി. ബുക്ഡിപ്പോ പ്രവർത്തകന്മാർക്കുവേണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം "കമലാലയം" പ്രസ്സിൽ

അച്ചടിച്ചത്.

കാപ്പി ൧൦൦൦.

൧൧൦൨

41955

032:347112

F7

മുഖവുര.

മുഖവുരകൂടാതെയുള്ള ഗ്രന്ഥം ഉപ്പു കൂടാതെയുള്ള കറി എന്നാണത്രെ ആപ്തപാത്രം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കഥയ്ക്കും ആ കുറവുണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. എന്റെ ഗീതയുടെ കഥ എന്റെ കഥതന്നെ. എന്റെ കഥയുടെ ഭാഗ്യംകെട്ട നായകനും ഞാൻതന്നെ. ഈ ഗ്രന്ഥം എന്റെ ദിനചരിക്കേറിയ കളെ സംഗ്രഹിച്ച ചമച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സന്ദർഭവും പ്രസ്താവയോഗ്യമല്ലാതെ വരുന്നതല്ല. എല്ലാവരും ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതിക്കൂട്ടുന്ന ഈ കാലത്ത് ഒരു കഥ എങ്കിലും എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ഈ ആഗ്രഹം ക്രമേണ ഒരു ഭ്രമമായി പരിവർത്തിതമായി. കഥ എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതെയിരുന്നാൽ എന്റെ ജന്മം പഴുതെ ആയിപ്പോകാം എന്നു കൂടി ഭ്രമിച്ചു. എന്തായാലും കഥയെഴുതുക എന്നിങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത്താഴം കഴിച്ചു. എന്റെ ഭക്ഷണത്തിനും ആ കഥയെ അമർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കഥയോ, ഭക്ഷണത്തിനു മീതെ പൊങ്ങിനിന്നു. കഥയുടെ ഫേതുവായിട്ട് ഞാൻ ശയനഗൃഹത്തിലേക്കു പോകാതെ തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി പൂച്ചെടികളുടെ ഇടകളിൽക്കൂടി കറേനേരം ചരിച്ചു. എന്നിട്ടും കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ചിന്തകൾ എന്നേ പിരിഞ്ഞുപോയില്ല. ആകാശത്തിൽ വിലസുന്ന ചന്ദ്രകിരണങ്ങൾക്കും ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പൂക്കളുടെ സുഗന്ധത്തെ വഹിച്ചുവരുന്ന മന്ദമാരുതനും എന്റെ കഥയെ എന്റെ ചിന്തത്തിൽ നിന്നും അകലെയാക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഥയെഴുതുക? അത് എങ്ങനെയാണു്? എങ്ങനെയാണു് കഥയെഴുതുക? ഈ ചോദ്യങ്ങളെ ഞാൻ തന്നെത്തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു. കഥ എഴുതുക എങ്ങനെയാണു്

റിയാതെ ഞാൻ ചിന്താഗ്രസ്തനായിട്ടു പുച്ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിലത്തു പതിച്ചു. ആകാശത്തിൽ പൊങ്ങിനിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനെയും ആ ചന്ദ്രന്റെ ശോഭയെ കൂടക്കൂടെ മറയ്ക്കുന്ന മേഘങ്ങളെയും നോക്കിയുംകൊണ്ടു കറേനേരം കിടന്നപ്പോൾ എന്റെ നേത്രങ്ങൾ തന്നെത്താനേ അടഞ്ഞു. കൈകാലുകൾ ചലനരഹിതങ്ങളായി. ഞാൻ ഭൂമിയിൽനിന്നും—പൊങ്ങി. ഞാൻ എന്റെ ലോകപീഡകളെയും എന്റെ കഥയെ തന്നെയും വിസ്മരിച്ചു. എനിക്ക് ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഏതും യത്നം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ ആകാശമെങ്ങും ഇഷ്ടാപോലെ സഞ്ചരിച്ചു. ആ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നശപരമാണെന്നുള്ള ബോധവും എന്നിൽനിന്നും നശിച്ചു. ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷണനേരത്തേയ്ക്കും എന്റെ നേത്രങ്ങളെ കീഴ്പോട്ടു നയിച്ചിട്ടില്ല. മലകൾ—താഴ്വരകൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ—ചെടികൾ—മേടുകൾ—കുടിലുകൾ, ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്തരം എനിക്ക് അദൃശ്യമായി ഭവിച്ചു. എന്നിട്ടും ഞാൻ മേല്പോട്ടു നിഷ്പ്രയാസേന പൊങ്ങിപ്പോയി. ഈ പ്രയാണത്തിൽ പല ആളുകളുടേയും ദർശനം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അതും ഭാഗ്യംതന്നെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടു കണ്ടത് ഒരു വക പെരുരാണികന്മാരെയാണ്. അവർ അങ്ങനെയാണ് എന്നോടു പറഞ്ഞത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില ജ്വലിപ്പരന്മാരും കാണപ്പെട്ടു. അവരുടെ മാറ്റത്തെ നിരോധിച്ചിട്ടു ഞാൻ അവരോടു പുറംകൈകളുടെ യഥാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അവരിൽ ചിലർ പുരാണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവരാണെന്നു സമ്മതിച്ചു. പുരാണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഥകൾ യഥാർത്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളവയല്ലെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തരൂപേണ ദൈവഭക്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയെ ചെലുത്താതെയി

റിക്കുന്നതിനും ആ കഥകൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന്
 ആ പൌരാണികന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അവരുടെ
 സമുദേശങ്ങളെ ആദരിച്ചു എങ്കിലും അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ
 അവരെ ഭേദിച്ചു. ചിലർ അവരുടെ സ്വന്തമായ കഥകളെ ചമച്ച
 പൌരാണികന്മാരുടെ നാമങ്ങളേയും സമർപ്പിച്ചു ലോകത്തെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. അവരുടെ
 വ്യാജത്തിനും സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് അവർ ജ്ഞിച്ചു. അവർ
 ലോകദൃഷ്ടിയിൽ നിസ്സാരന്മാരാണെന്നും അവരുടെ നാമങ്ങളെ
 അവർ നിമ്നിച്ചു പുരാണങ്ങളോടു ചേർത്താൽ അവയെ ലോകം
 ആദരിക്കുന്നതല്ലെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ദുർമ്മോഹത്തിന്റെ
 യഥാർത്ഥത്തെ ഞാൻ ധരിച്ചു. അവരെയും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ട്യാ
 പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ഗർഹണീയന്മാരായി ലോകം ഗണിക്കേണ്ടിവരും. പല ഉപകഥകളേയും
 വാക്യങ്ങളേയും സ്വാർത്ഥനിർവ്വഹണത്തിനായി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചേർത്തിട്ടു തെളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന
 ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പൌരാണികന്മാരെ അനുഗമിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ
 എറിക്കത്തന്നെ ജളതയുണ്ടായി. ഇവരുടെ സങ്കടാവസ്ഥയിലെങ്കിലും
 ഇവർ യഥാർത്ഥത്തെ പറയാതിരിക്കയില്ലെന്നു കരുതി അവരോടു ജഗദ്ഗുരുവായ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയെക്കുറിച്ച്
 അന്വേഷിച്ചു. എന്റെ ചോദ്യത്തെ കേട്ട് അതിസന്തുഷ്ടനായിത്തീർന്ന ഒരു മഹാത്മാവ്
 ഇങ്ങനെയാണെന്ന് സമാധാനം പറഞ്ഞത്: വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും
 ജനസാമാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപയോഗമില്ലാതെ തീർന്നു.
 സ്രീകളേയും ചണ്ഡാലന്മാരേയും മോക്ഷപന്ഥാവിൽനിന്നും ആട്ടിക്കളഞ്ഞു. അവർക്കു ഗതിയില്ലാതെ അവരും വലഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്കു ദൈവവിശ്വാസം
 ഇല്ലാതെയായി. അവർ അവർക്കു ഇഷ്ടവരങ്ങളെ നൽകുന്ന ദേവന്മാരെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു.
 ചാപികളും ദണ്ഡന്മാരും

രം പെരുകി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോപകുല
 ത്തിൽ ജനിച്ചു പല അത്ഭുതകർമ്മങ്ങളേയും കാട്ടി ലോക
 ണെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദൈവമെന്നയാണെ
 ന്ന ലോകം ബോധിച്ചു. ഗോകുലനാശിച്ചുനടത്ത ബാലദാ
 യെ അതിക്രമിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരിഗ്രഹിച്ചു എ
 ന്ന പുരാണങ്ങളിൽ ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നതു മിഥ്യ തന്നെ.
 പതിനാറായിരത്തോളം ഭായുമാരെ യൗവനദശയിൽ ശ്രീ
 കൃഷ്ണൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതും
 അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാകുന്നു. അദ്ദേഹം സ്രീകർക്കം മോ
 ക്ഷപന്മാരിനെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി. ഈ സംഗതിയെ
 അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ലോകഗുരുവായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ
 വിഭലോകനാഥനാക്കിയ കവിയുടെ ധർമ്മാർത്ഥത്തെ സ്മരി
 ച്ച് ആ മാനുഷപുരുഷൻ അന്നു തപിച്ചു മരിച്ചുപോയവരെ
 ഉജ്ജീവിപ്പിച്ചും കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പി
 ച്ചും മേഘവഷ്ടങ്ങളെ നിരോധിച്ചും പല അത്ഭുതകർമ്മ
 ണ്ങളേയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ ധൃതംചെയ്
 യ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ഗോപകുലത്തിൽ ജനിച്ചും വളർന്നും
 ആ കുലത്തിനു ചേർന്ന് ക്രീഡകളെക്കൊണ്ടു മാന്മാപിതാക്ക
 ന്മാരേയും സ്വജനങ്ങളേയും വിനോദിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ഭാ
 രതയുദ്ധത്തിൽ ധർമ്മാദികർക്കു സഹായിച്ചായിട്ടു നിന്ന ശ്രീ
 തിസ്തമുതികളേയും അന്നാദരിച്ചു പാപികളുടെ രക്ഷാർത്ഥം
 ഭഗവദ്ഗീതയെ ഭാരതി. വേദിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിനായി
 അദ്ദേഹം ഗീതയെ ഭാരതി എന്നു ഗീതയിൽത്തന്നെ വ്യക്ത
 മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേവരെ മോക്ഷത്തിന് അർഹതയില്ലെ
 ന്ന ഗണിച്ചിരുന്ന സ്രീകർക്കം ചണ്ഡാലന്മാർക്കു മോക്ഷ
 മാർഗ്ഗത്തെ തെളിച്ചു പാപികളേയും ഭയ്യാന്മാരേയും ശി
 ക്കിച്ച് അവരേയും ലോകത്തേയും രക്ഷിച്ചു. ~~അദ്ദേഹനെ~~
 വേദോപനിഷത്തുകളിലും വേദാന്തസാരങ്ങളിലും അടക്കി

യിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ ലോകരക്ഷാർത്ഥം വെളിപ്പെടു
 ത്തിയതിൽ യോഗമുറകളെയും ധ്യാനനിയുക്തളെയും അ
 ദ്രേഹം ആക്ഷേപിച്ചില്ല. അവയെ സ്ഥാപിച്ചും സർവ്വജന
 ങ്ങൾക്കും സുകരമായ മാർഗ്ഗത്തെ അദ്രേഹം തെളിച്ചു പാ
 പിള്ളുടെ രക്ഷയെ നിർവ്വഹിച്ചു. നിത്യബ്രഹ്മ ലാഭിയായിട്ട്
 ഇങ്ങനെ സർവ്വജനങ്ങളെയും ജാതിഭേദംകൂടാതെയും മത
 ഭേദംകൂടാതെയും ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി അദ്രേഹത്തിങ്കൽ ത
 നെ ആകർഷിച്ച് ആ സ്വാമിയുടെ കൃപ ലാപികൾക്കും
 മണ്ഡാലന്മാർക്കും പാപവിമോചനത്തെ ഒരുപോലെ നൽ
 കി. അദ്രേഹത്തിന്റെ ചരമഗതിയും വിസ്തരനീലംതന്നെ.
 ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭാരതയുദ്ധംകൊണ്ടു ശിഷ്ടസംരക്ഷണത്തെ
 നിർവ്വഹിച്ചിട്ടു വനത്തിൽപോയി രചസ്സു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു
 കാട്ടാളൻ മൃഗബുദ്ധ്യു അവന്റെ അമ്പിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ
 ന്റെ ദേഹത്തിൽ അറച്ചു. ആ സ്വാമി ദേഹത്തെ ഇഹ
 ലോകത്തിൽ പ്രദീച്ചിട്ട് നിജസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചു. ആ
 ലോകൈകഗുരവിന്റെ ദേഹം ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ
 നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവത്രെ.

എന്നിങ്ങു ലഭിക്കേണ്ടതു ലഭിച്ചു. ഞാൻ അറിയേണ്ട
 ത്ത് അറിഞ്ഞു ആ പെരുമാണികന്മാരോടുകൂടി താമസിക്ക
 ന്നതിന് എനിക്കു ക്ഷമയുണ്ടായില്ല. ഇവർ പാപികൾ
 തന്നെ എന്ന് ഇവർ തന്നെ സമ്മതിച്ചു. ഇവർ ദൈവ
 ന്നെയും ലോകത്തെയും ഒരുപോലെ ദ്രോഹിച്ചു എന്ന്
 അവർ അനന്തപിച്ചു. ഇവരെയും പിന്നിലാക്കി ഞാൻ
 മുന്മാട്ടുപോയിട്ട് ശുഭിസ്തൂതികർത്താക്കന്മാരെ സമീപി
 ച്ച് അവരും പാപികളെപ്പോലെ വേദിച്ചുതന്നെ കാല
 തെ നയിക്കുന്നു.

എങ്കിലും ഇവരോടു സ്വർഗ്ഗവും നരകവും എവിടെ
 എന്നു ചോദിച്ചറിയുക എന്ന് അവരെ സംഗതി അറി

യിച്ചു. അതിലേയ്ക്കു് അവർ ഭക്ഷണ പാചികളാണെന്നും അവർക്കു് ജനനമരണഭുജങ്ങളിൽനിന്നും മോചനം ലഭിച്ചു എങ്കിലും അവർ സ്വതന്ത്രന്മാരല്ലെന്നും അവർ നിഷ്കളങ്കമായ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്നും ഭൂമിയിൽ അവർ മൂലമായി ജനങ്ങൾ തപിക്കുന്നതുവരെ അവർക്കു് പാപവിമോചനം ലഭ്യമല്ലെന്നും പറഞ്ഞു വേദിച്ചു. ലോകോപകാരാർത്ഥം വേലമെഴുതിട്ടുള്ള ഇവർ തന്നെയും സ്വർഗ്ഗപദവിക്കു യോഗ്യതയുള്ളവരാണെന്നു വരാഞ്ഞതിൽ ഞാനും ദുഃഖിച്ചു. എന്തു ഫലം! എന്റെ ദുഃഖംകൊണ്ടു് എന്തു ഫലം: അവർ ദുഃഖിച്ചിട്ടെന്തു ഫലം: ഇവരിൽനിന്നും ഒരു തത്വം സമ്പാദിച്ചു. ഇവർ മൂലമായി ലോകം തപിക്കുന്നതുവരെ ഇവർക്കു് പാപവിമോചനം ഇല്ലെന്നുള്ളതു വിലയേറിയ പാഠംതന്നെ. ഈ പാപികൾ തന്നെത്താനേ ശാപിച്ചുകൊണ്ടു് എന്റെ പിന്നാലെ ആയി. ഒരു സംഗതി എനിക്കു് ബോധപ്പെട്ട ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും പുരാണങ്ങളും ദൈവസൃഷ്ടിയിൽ ചേർന്നതല്ലെന്നും ഇവയെല്ലാം മാനുഷസൃഷ്ടിയിൽ ചേർന്നതാണെന്നും അറിഞ്ഞു. ഇവർ കടന്നുപോയപ്പോൾ പേരായ കൂട്ടം സൃഷ്ടികർത്താക്കന്മാരെ കണ്ടെത്തി. അവർ മുമ്പത്തിമുക്കൊടി ദേവകളെയും, യക്ഷകിന്നരഗന്ധർവന്മാരെയും ഭൂതപ്രേത പിശാചാദികളെയും ലോകപീഡയ്ക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു വേദനകൊണ്ടു കൂടി. ഇവർ ദൈവസൃഷ്ടിയിൽ ഉപജീവിക്കുന്നില്ലെന്നു മേൽപറഞ്ഞ സൃഷ്ടികർത്താക്കന്മാർ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടു് എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു.

ദേവാദികൾ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താക്കന്മാരുടെ മനോരാജ്യത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ളവരാണത്രെ. ദേവാദികളെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്നതിനും സംഘരിക്കുന്നതിനും കല്പിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്ര

ങ്ങളും മറ്റു കൗശലങ്ങളും അവരായ് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണത്രെ. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാജങ്ങളെ ജപ്തിച്ചു ലാഭേച്ഛയോടുകൂടിത്തന്നെയാണെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു. ഇത്രയുമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യയന്ത്രത്തിനു സാധ്യമാണോ എന്നു വിസ്മയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്നെ സമീപിച്ചു. ഇവർ സൽഗുരുവാക്യങ്ങളെ സ്വാഭാലാഷ്ഠനിർവ്വഹണത്തിനായി വേറെ വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടു ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്നു ഞാൻ ധരിച്ചു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ പല ജാതിക്കാരും പല ദേശക്കാരും പല മതക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടം എന്നെ വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നതായിരുന്നിട്ടും ആ കൂട്ടത്തെ പിന്നിലാക്കുന്നതിനു വേഗത്തിൽ ഗമിക്കുന്ന എന്നിക്കും കാലതാമസം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകോപകാരത്തെ സാധിച്ച ചില മഹാത്മാക്കളുടെ ദർശനംകൂടി എന്നിക്കു ലഭിച്ചു. ഇവർ ലോകസുഖത്തെ നിർവ്വഹിച്ചവർ തന്നെ ഇവർ പ്രകൃതിയുടെ പല ദിവ്യശക്തികളെയും അന്വേഷിച്ചുറിഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ സുഖാഭിവൃദ്ധിയെ നിർവ്വഹിച്ചു. എന്നാൽ ഇവരുടെ കൂട്ടം തുലോം ചെറുതായിരുന്നു.

ലോകചരിത്രത്തിൽ കഷ്ടതകളെ അനുഭവിച്ച പല ദിവ്യാത്മാക്കളും ഇവരുടെ ഇടയിൽ ശോഭിച്ചു. അവർ തേജഃപുഞ്ജങ്ങളെപ്പോലെ എന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ പെട്ടു. ഇവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിഷ്പൂജകമായ ആനന്ദം ഗുണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ എന്നിക്കു തോന്നി. ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണപ്പെട്ടവർ ഒക്കെ ലോകത്തിൽ പല കഷ്ടതകളെ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണു്. അവർ, അവർ കണ്ടുപിടിച്ച തത്വങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തെ സാധിച്ചതിൽ അവരുടെ ദേഹങ്ങളെ ബലിനൽകി അവരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ചരിത്രങ്ങളിൽ വായിച്ച് അവർക്കുവേണ്ടി അശ്രുക

ഞങ്ങളെ പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ടെന്നു
 ചിലർ വേദിക്കുന്നവരായിട്ടുതന്നെ കാണപ്പെട്ടു. ദൈവംതന്നെ
 ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്ന്, ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേ
 ഫമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല
 എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇവയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും
 ഞാൻ ഒരു നിലയെ പ്രാപിക്കാതെ പൊങ്ങിപ്പൊങ്ങി പോ
 യപ്പോൾ ഗംഭീരമായ ഒരു തേജസ്സിന്റെ സീമകൾ കാണ
 പ്പെട്ടു. ആ തേജസ്സിനെ സമീപിക്കുവാൻ എനിക്കു ധൈ
 ര്യമുണ്ടായില്ല. എന്റെ ചിത്തം ഇളകി. എന്റെ നേത്ര
 ങ്ങൾ ഭ്രമിച്ചു. എന്റെ കൈകാലുകൾ തളന്നു ഞാൻ ഉറ
 ക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു താഴെ വീണു. എന്റെ നേത്ര
 ങ്ങൾ തുറന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തെ സ്പർശി
 ച്ചുകൊണ്ടു ഭീതിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഗീത
 യെക്കണ്ടു. ഞാൻ അവളുടെ ഹസ്തങ്ങളാൽ ഗൃഹത്തിന്റെ
 അന്തർഭാഗത്തേയ്ക്കു നയിക്കപ്പെട്ടു. അവൾ എന്റെ ചേഷ്ട
 കളുടെ കാരണം അറിയുന്നതിനായിട്ടു പല സംഗതികളേ
 യും എന്നോടു ചോദിച്ചു. ഞാൻ പരമാത്മമൊക്കെ അവ
 ളെ ധരിപ്പിച്ചു. എന്റെ വാക്കുകളെ അവൾ കേട്ടിട്ടു പൊ
 ടിച്ചിരിച്ചു. “കഥയുവേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ബലപ്പെടുന്ന
 തെന്തിന്? സ്വന്ത കഥതന്നെ ലോകത്തിനു വിനോദക
 രമായിരിക്കുമല്ലോ” എന്നുള്ള ഗീതയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട്
 ആ സമുഹത്തിൽ തന്നെ എന്റെ കഥയെ എഴുതുവാ
 നായിട്ട് ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി എന്റെ തുവലെടുത്തു.

ഈ കഥ വായനക്കാർക്കു രചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ
 ചാരിതാത്മ്യതയെ പ്രാപിക്കട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഗീത എ
 ല്ലാവരുടെയും അവിവേകങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ വാ
 യനക്കാരുടേ ഈ എന്റെ അവിവേകത്തെ ക്ഷമിക്കട്ടെ.

എന്റെ ഗീത.

ഒന്നാമദ്ധ്യായം.

“എനിക്കും ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ലഭിച്ചു.”

“ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എവിടെയാണ്? ഞാൻ എന്തിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്? ഞാൻ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ഞാൻ എവിടെനിന്നാണ് വന്നത്? എനിക്കു് അമ്മയില്ലയോ? അച്ഛൻ ഇല്ലയോ? സഹോദരന്മാർ ഇല്ലയോ? സഹോദരിമാർ ഇല്ലയോ? എനിക്കു ബന്ധുക്കളും ഇല്ലയോ? എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്നു് ആരുംതന്നെ ഇല്ലയോ? ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുതന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം? ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവനെ വഹിക്കുന്നത്? അച്ഛനോ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. കാലത്തെ കഞ്ഞിയും, ഉപ്പുയുക്കും രാത്രിയിലും ചോറും കറികളും, ജന്മനാശത്തോറും ഈ സദ്യയും—ഇവയൊക്കെയാണോ ലാഭനകരം? ഇവയൊക്കെ എനിക്കു മതിയാകും എന്നാണോ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്റെ പതിനാറാമത്തെ ജന്മനാശവും ഇന്നുതന്നെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടുവെല്ലോ? ആ സദ്യയിൽ ചേർന്നു ഭക്ഷണം തൃപ്തിയായിട്ടു കഴിച്ച ഞാൻ വിശ്രമിക്കുന്നതായിരുന്നിട്ടും എന്റെ ചിന്തകൾ എവിടെനിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത്? ഈ എന്റെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഒളിച്ചുകിടന്നിരുന്നത്? ഈ പതിനാറു

സംവത്സരമായിട്ടു വാത്സല്യസൂചകമായി എന്നോട് അ
 പ്തൻ ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ! കഷ്ടം!
 എനിക്ക് അമ്മയും ഇല്ലയോ? എന്നെ മാത്രം പ്രസവിച്ചതു
 സ്മിയല്ലെന്നു വരുമോ? എന്റെ അമ്മ എന്നെ പ്രസവി
 ച്ചിട്ടു് ഈ ഭർദ്ദിവസത്തിൽ ആണോ? എനിക്ക് ഇപ്പോ
 കവും തുറുമായിട്ടു കാണപ്പെടുന്നു. ലോകം—ലോകം
 എന്നു് ഈ വീടും ഈ തോട്ടങ്ങളും ഈ ഭൂതന്മാരും ഇവ
 രുടെ നാഥനായ അച്ഛനും മാത്രമാണോ? കഷ്ടം! എനിക്ക്
 ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ല. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുതന്നെ
 എന്തിനാണു്? എന്റെ ജീവനും എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നി
 ള്ളല്ലോ.” ഇത്യാദി ചിന്തകൾ എന്റെ പതിനാറാമത്തെ
 വയസ്സു തികഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ സഭ്യയിൽ ചേർന്നിട്ടു
 വിശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ മനസ്സിനെ പിടികൂടി. ഈ ചി
 ന്തകളെ ഇളക്കിയതു് എന്റെ ഏകാന്തമാന അചഞ്ച
 തന്നെ. എന്റെ വീട്ടിലെ കാലക്ഷേപം ഒരു കാരാഗൃഹ
 വാസരീതിയിലായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിന്റെ പടി കടന്നു
 ചെല്ലിയിൽ പോകുന്നതിനു് അച്ഛൻ ഇതേവരെ എന്നെ
 അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ജന്മനാൾ സംബന്ധിച്ച ഗൃഹത്തിലെ
 ഭൂതന്മാർക്കും അച്ഛന്റെ ചില സ്നേഹിതന്മാർക്കും അച്ഛൻ
 ആണ്ടുതോറും ഓരോ വിരുന്നു കഴിച്ചുവന്നു. ആ വിരുന്നു്
 ഇന്നും—എന്റെ പതിനാറാമത്തെ ജന്മോത്സവദിവസമാ
 യ ഇന്നും—ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപരിപ്പും നെയ്യും പപ്പടക
 ളും വരുത്തുപ്പേരികളും പാൽപ്രഥമനും പഴവും ശർക്കരയും
 പഞ്ചസാരയും—എല്ലാ വകയ്ക്കും ഇന്നും ഒട്ടും കുറവുണ്ടാ
 യില്ല. ഈ ചിന്തകൾ ഒക്കെ ആ വിരുന്നിൽ കൂടിയതി
 ന്റെ ഫലമായിട്ടും വരാം. എന്തായാലും ഈ ചിന്തകളു
 ളെ സന്ദർഭം മേൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെയാണു്.

എന്റെ സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും—എന്റെ വിജയത്തിനും അപജയത്തിനും—എന്റെ ഗുണത്തിനും ദോഷത്തിനും—എന്നവേണ്ട എന്റെ സർവ്വേശ്വരങ്ങളുടേക്കും കാരണഭൂതനായ അച്ഛൻ—അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാലത്തു ഏഴുപതു വരസ്സ തികഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു—എന്നിട്ടും അച്ഛന്റെ ദോഷത്തിന് ഒട്ടും വാദവും കോട്ടവും ഇല്ല. വൃദ്ധന്മാരുടെ ബന്ധുപാത്രം വടിയെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങേവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. “പച്ചപെററം”പാലാ അദ്ദേഹം കുറുക്കുക കഴിയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഗുണങ്ങളെ വഴ്ത്തിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ ചില ഭൂതന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കടംബത്തിൽ ഒട്ടവിൽ ശേഷിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ സഹോദരന്റെ മരുമക്കളോ ഭാര്യയോ ആരുംതന്നെ ഈ കാലത്തു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛന്റെ കടംബത്തിന് ‘തീരുമുവക്കണക്കു’പണ്ടു പണ്ടേതന്നെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ‘പിള്ള’ എന്ന ആ ബഹുജാതിയുടെ ഒന്നാളായിരുന്ന അച്ഛന്റെ പേരിനോടു ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവാൻ ആരെയും അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുണ്ഠി കാണുന്നതിന് അച്ഛന്റെ ചില പ്രഭൃതുക സ്നേഹിതന്മാർ ചില അവസരങ്ങളിൽ ‘കൃഷ്ണപിള്ള’ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമധേയത്തെ വല്ല സംഭാഷണങ്ങളിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി അന്ന് ആ വീട്ടിലെ ഭൂതന്മാരുടെ കഥ കഴിയും. ഇങ്ങനെ പല ചപലതകളും യൌവനാരംഭം മുതൽ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകളെ കാണുന്നതുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പരമസ്വകാര്യമാണ്. സ്ത്രീകളെ വീട്ടിനകത്തു കടത്തിവിടുന്നതും അങ്ങിനെതന്നെ. എന്റെ അറിവിൽ ഒരു സ്ത്രീ എങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. മുററം തുക്കുന്നതും നെല്ലു കത്തുന്നതും പുരുഷന്മാർതന്നെ.

സ അടുക്കളപ്പണിയേയും അവർതന്നെ നിർവ്വഹിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ജോലികളേയും ചെയ്യുന്നതിന്നു സന്നദ്ധനായിട്ടു പുരുഷന്മാർ നാട്ടിലെങ്ങും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗൃഹജോലികൾ എല്ലാം പുരുഷന്മാർതന്നെ ചെയ്ത് അച്ഛന്റെ തൃപ്തിയേയും സന്തോഷത്തേയും ഭാവർ സമ്പാദിച്ചു.

അച്ഛനോ, ഒരു പച്ചനാട്ടുകാരൻ തന്നെ. കൃഷികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹം അനിവാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങൾ വിസ്താരമേറിയവയായിരുന്നു. ധനവും ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തോട്ടങ്ങൾ തെങ്ങുകളെക്കൊണ്ടും കുമ്പകളെക്കൊണ്ടും പിലാവുകളെക്കൊണ്ടും നിറച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾകൊണ്ടുതന്നെ നട്ടുണ്ടാക്കി വെള്ളം നനച്ചു പോഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വകഭേദങ്ങൾ ആ ദേശത്തു മറ്റൊരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗശലം അവയുടെ ഫലങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഏനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാർക്കും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അച്ഛൻതന്നെ നട്ടും ലാളിച്ചും മറുപുകാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചും പോഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൃക്ഷവിശേഷങ്ങളും ലതാവിശേഷങ്ങളും തോട്ടങ്ങളിൽ നടപ്പും കൊഴുത്തും പുത്തും കാപ്പും നിൽക്കുന്നതിനെ അച്ഛൻ ദിവസംപ്രതി കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ചെന്നു നോക്കി ആനന്ദിച്ചു. അവയുടെ ഫലങ്ങളും, പ്രത്യേകം സ്വാദുള്ളവയാണ്. തെക്കുപുറത്തും അച്ഛന്റെ തോട്ടങ്ങൾ ചക്ക, മാങ്ങ ആദിയായ ഫലങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കാണപ്പെടുകയില്ല. തെങ്ങുകളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതിലധികം കുറിസ്സാമാനങ്ങൾ തെങ്ങുകൾക്കു ദിവസംപ്രതി ആ തോട്ടങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തെങ്ങുകൾ ആവ

ശ്യാമുള്ള ഭാഗത്തെ നീക്കി ശേഷിക്കുന്ന സാമാനങ്ങളെ
 വിറ്റു അപ്പൻ പണം ശേഖരിച്ചു. നിലങ്ങളെ പാട്ടമേല്പി
 ചിട്ട ലഭിക്കുന്ന നെല്ലിനേയും ചിലവിനു വേണ്ടതു നീക്കി
 വിറ്റു പണം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൻ വെള്ളിനാണയങ്ങളോ
 ടും ചെമ്പുതുട്ടുകളോടും അത്ര സന്തോഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്
 അവയെ എല്ലാം മാറി സ്വർണനാണയങ്ങളാക്കി പെട്ടിക
 ക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു. പുതിയ വ്യവസായങ്ങളിലൊ നിലം പുര
 യിടങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുന്നതിലൊ ആ രൂപത്തെ വിനിയോഗി
 ക്കുന്നതിന് അപ്പൻ മടിയുണ്ടായിരുന്നു. കടം വാങ്ങുക
 യൊ കടം കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നത് അപ്പന്റെ ഹിത
 മല്ല. അത് അപ്പൻ വേദനയെ നൽകി. ദാനധർമ്മങ്ങളോ
 ടും അദ്ദേഹം പ്രതിപത്തിയുള്ളവനായിരുന്നില്ല. ധർമ്മ ഒരു
 നാട്ടിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ പർലിപ്പിക്കും എന്നാണ് അപ്പൻ
 അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ധർമ്മ അലസതയേയും അലസത
 ഭയത്തേയും പാപത്തേയും ഉല്ലാഃഘ്നിക്കുന്നതാണെന്ന്
 അപ്പൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല
 സത യാചകപരിഷയെ പെരുക്കി ഒരു നാട്ടിന്റെ വ്യവ
 സായശീലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടത്രെ.

ഞങ്ങളുടെ കാലക്ഷേപവും ഒരു ചുരുങ്ങിയ മട്ടിലാ
 ണ്. വീട്ടിൽ സദ്യ പൊടിപുരമായി കഴിച്ചു എന്നത് ഇ
 തേവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അപ്പൻ പാമ്പന്മാ
 രോട് ഔടാർച്ചമില്ലെന്നില്ല താനും. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ല
 ബ്ധനായിട്ടാണു ലോകം ശങ്കിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ശങ്ക
 ന്വായമാകട്ടെ, അന്വായമാകട്ടെ—അധികം ആളുകൾ അ
 പ്പന്റെ ഉദാരതയെ വാഴ്ത്തിക്കൊള്ളുന്നതു യഥാർത്ഥംതന്നെ.
 അപ്പന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെയും ഒരുവന്റെ കൈവിരലുക
 ലെക്കൊണ്ടു ഗണിക്കാം. എന്നാൽ അപരോടുള്ള അദ്ദേഹ

ത്തിന്റെ ആദരവ് അതിശയനീയമാണ്. അപ്പുറം, അന്യഗ്രാമങ്ങളിൽ കടക്കുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് അപ്പുറന്റെ വ്രതം ആകുന്നു. ആ കരയിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറനെ ക്ഷണിക്കുക നിശ്ചയംതന്നെ. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സാധനങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും. ഒരു നാടൻ മുണ്ടും തോത്തും മാത്രം അപ്പുറന്റെ വസ്ത്രങ്ങളാണ്. അരയിൽ ചുറ്റുന്ന വസ്ത്രം കാലിന്റെ മുട്ടിനെ താഴെയുക്കി. കാലത്തെ കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും—ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലും ഉറങ്ങും—ചോറും ചില നാടൻകറികളും ചില ഉപ്പിളിട്ട വകകളും—ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പുറൻ ലഭിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ എനിക്കും വേലക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുദയംകൊണ്ടു ദ്രവ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചു ലോകരുടെ സ്തുതിയെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് അപ്പുറൻ വൈമുഖ്യമുള്ളവനായിരുന്നു.

അപ്പുറൻ സ്ത്രീകളെ വെറുക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം മാത്രമേ വേലക്കാർ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പുറന്റെ യേശുനാരംഭത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് കറേദിവസം സ്വൈരമായി താമസിച്ചു. ഒരു ദിവസം—കാലത്തെ—ആ സ്ത്രീയെ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ ഗൃഹത്തിലേക്കു കൂട്ടി അയച്ചു. അതിൽപിന്നീട് ആ സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ആ സ്ത്രീയും അപ്പുറനെ അന്വേഷിച്ചുവന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ആ കാലം മുതൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ കഥയെ പറയുന്നത് അപ്പുറന് അനിഷ്ടമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നത് അപ്പുറന്റെ ഏകസങ്കടമാണ്. സ്ത്രീകളെ യദൃച്ഛയാതിട്ട് കാണുന്നതിനു സംഗതി വന്നപോ

യാൽ അപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടുകൾ രണ്ടിനേയും
അടച്ചിട്ട് അവയുടെ അഭാവത്തിൽ വേദനയെ ശമിപ്പി-
ച്ചു. യഥാർത്ഥം എങ്ങിനെയും ഇരിക്കട്ടെ! ഈ വിധത്തിൽ
അപ്പന്റെ യൌവനകാലം മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് അ-
ദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പ-
ന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ യശസ്സിന് ഒരു മലിനത ഭവിച്ചു.
ആ മലിനതയുടെ ഫലം എന്റെ ജന്മാനാണ് നന്ദി-
തോടുകൂടി ആദ്യമേ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഈ പ്രായത്തിൽ, അപ്പന്റെ മരണത്തിന് കാരണ-
മായി പരിണമിച്ച ഒരു ശ്വാസവികാരം അദ്ദേഹത്തെ ബാ-
ധിച്ചു. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ചിരകാലം പരിഭ്രമിച്ച്
നിത്യതയെ അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ
അറിയുന്നുണ്ട്. ഈ പരിഭ്രമത്തിൽ, അപ്പൻ പലപ്രാവശ്യം
കിഴക്കൻദിക്കുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഇടയായി. ഒടുവി-
ലെ യാത്രയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തി-
ന്റെ കൂടെപ്പോയിരുന്ന ഭൃത്യനായ കണ്ടച്ചാൽ എന്നെയും
കൂടി വഹിച്ച് അപ്പനെ പിന്തുടന്ന് ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേ-
ശിച്ചതായി കണ്ടച്ചാൽ എന്നോടു പലപ്പോഴും ജല്പിക്കുന്ന
ണ്ട്. ആ കാലത്തു ഞാൻ ഭൂമിയെ സ്പർശിച്ചിട്ട് ഏക-
പക്ഷം തികഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ആ ഗൃഹത്തിലെ
മറ്റു ഭൃത്യന്മാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ആ യാത്രയിൽനിന്നും മ-
ടങ്ങി എത്തിയ കാലം മുതൽ അപ്പന്റെ പരിഭ്രമം നശി-
ച്ചുപോയി. ജനങ്ങൾ അപ്പന്റെ വാർദ്ധക്യശയലും
അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടില്ല. അപവാദത്തെ അപ്പന്റെ തല-
യിൽ വച്ചുകെട്ടി. അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തെയും ഇപ്പോൾ
പരിശോധിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ ഏ-
ന്റെ പിതാവായും എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായും

ലോകം സങ്കല്പിച്ചു. അപ്പൻ ആ അപവാദത്തിൽ അ
പ്രിയം കാണിച്ചും ഇല്ല. എന്നെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം
സ്നേഹിതന്മാരോടോ ഭൃത്യന്മാരോടോ എന്റെ ഗുണനാമ
നോടോ യാതൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കണ്ടപ്പോൾ ഈ സംഗതിയുടെ പ്രസ്താ
വനയിൽ മെഴനത്തെ ഭീക്ഷിച്ച് അപ്പന്റെ ആശയത്തെ
അടർിച്ചു.

ഇതാണ് എന്റെ ജനം—ഇതാണ് എന്റെ കല
മഹിമ—ഇതാണ് എന്റെ ആഭിജാത്യം. എന്നാൽ ഈ
സ്തുതകളിൽ ഞാൻ ഒട്ടും ചേദിച്ചില്ല. അവ എന്റെ അഭി
മാനത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതായി എനിക്കു തോന്നിയിട്ടില്ല.
എന്നെ വളർത്തിയതും കണ്ടപ്പോൾതന്നെ. അമ്മയുടേയോ
അമ്മമ്മയുടേയോ എന്നല്ല, സ്രീകുളുടേയോ പാളനകളും
ശുശ്രൂഷികളും അറിയാതെ ഞാൻ വളർന്നു. ആ എന്നോ
ടും ചില നിർദ്ധന്യങ്ങൾ അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൻ
എന്നെ എടുക്കുന്നതും എനിക്കു ചാമ്പനം നൽകുന്നതും
എന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതും എന്നെ മറുവിധങ്ങളിൽ
ലാഭിക്കുന്നതും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സുഖങ്ങൾ
ആയിരുന്നു. എന്നെ അപ്പൻ വിളിക്കുന്നതും കാണുന്നതും
അപ്പന്റെ ഹിതത്തോടു ചേർന്നതല്ല. എന്റെ ആഹാരാ
ദികളേയും അപ്പൻ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നിയ
മങ്ങൾക്കു വ്യത്യാസംകൂടാതെ ഞാൻ ഭൃത്യന്മാരാൽ പരി
ചരിക്കപ്പെട്ടു.

പഠിപ്പിനു കാലമായപ്പോൾ ഒരു അദ്ധ്യാപകനെ വ
രുത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടു നിശ്ചയിച്ചു. പാഠ
ശാലയിൽ പോകുന്നതിനും കൂട്ടുകാരോടു ചേർന്നുകൂടിക്കുന്ന
തിനും എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. ഒരു കാലത്തു ഗൃഹത്തിനു

വെളിയിൽ പോകുന്നതിനും കൂട്ടുകാരമായി ചേർന്നു കളിക്കുന്നതിനും സിലാന്തിച്ചിട്ട് എന്റെ ബാലചപലതയെ കാട്ടി. അപ്പൻ എന്റെ ചപലതയെ ഗണിക്കാതെ തന്നെ എന്റെ സിലാന്തത്തെ അടക്കി. അങ്ങിനെയല്ലാതെ അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ സിലാന്തത്തെ അപ്പൻ ആരൊക്കെമോ? അതുകൊണ്ട് എന്റെ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സംസ്കൃതം എനിക്കു സിദ്ധിച്ചില്ല. പാഠശാലയിൽ പോയി കുട്ടികളുമായി ചേർന്നിരുന്നു പഠിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് ഇടയുണ്ടായില്ല. പാഠശാലകൾ കുട്ടികളുടെ പല ദുശ്ശീലങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമാകുന്നു എന്ന് അപ്പൻ അശ്വാപകനോടു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പല ആളുകളുടെയും ദുഷ്ടതകളും ദുഷ്ടാചാരങ്ങളും പാഠശാലകളിൽ മുളച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു അപ്പൻ സാധിച്ചു. അശ്വാപകന്റെ വടികളിൽ കുട്ടികളുടെ പല ചപലതകളുടെയും ബീജങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവത്രെ. ഇവയൊക്കെ കേവലം ശങ്കകളെന്നല്ലാതെ എന്താണ് എനിക്കു പറയാനുള്ളത്?—ഇവയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തവയാണെന്നു ആരാണ് അപ്പനോടു പറയുക!

എന്നാൽ എന്റെ ഭാഗ്യം ഫേതുവായിട്ട് എനിക്കു ലഭിച്ച അശ്വാപകൻ ഉത്സാഹപ്രിയനും വ്യവസായശീലനും സ്വതന്ത്രതലുനും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസകാലം ക്ലിഷ്ടതയേറിയതായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്റെ സഹചാരിയും ഉപദേഷ്ടാവും ആയിട്ട് എല്ലാ യോഗം എന്നെ പിരിയാതെ എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചു.

അദ്ദേഹം എന്നെ ശാസിക്കുമ്പോൾ തല്ലുകയോ കോപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹവാസത്തിൽ ഞാനും ഉത്സാഹ

മുള്ളവനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കു ശ്രമമേറിയതായി ഭവിച്ചു. അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രസന്നമഖം സദാ എന്നെ ആകർഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാന്തശീലവും സ്നേഹവൃത്തിയും എന്റെ പാഠങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഔൽസുകൃത്തെ ജനിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമധേയത്തേ തന്നെ ഇന്നും സ്നേഹിച്ചും സ്മരിച്ചും ഞാൻ ചാരിതാത്ഥ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

ആ തുരുനാഥൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച രീതിയെക്കൂടി പ്രസ്താവിക്കാതെയിരുന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ആദരിക്കുന്നതായി വരുന്നതല്ല. എന്റെ പാഠങ്ങളെ അദ്ദേഹം പല പ്രകാരം വിനോദകരമാക്കി ചെയ്തു. തോട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങും എന്നെ കൊണ്ടു നടന്നു ചെടികളുടേയും വൃക്ഷങ്ങളുടേയും പുഷ്പങ്ങളുടേയും പക്ഷികളുടേയും പല തത്വങ്ങളെയും എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു.

എന്റെ ശീലങ്ങളും തുണങ്ങളും ആ തുരുവിന്റെ സംസർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും എനിക്കു ലഭിച്ചതാണ്. തുരുവിന്റെ സംസർഗ്ഗം തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഭാഗം. സദൃശ്യത്തിങ്ക സമ്മാനവും ദർപ്പത്തിങ്ക ശിക്ഷയും ഫലങ്ങളാണെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ സദൃശ്യത്തിനേയും ദർപ്പത്തിനേയും വകതിരിച്ച അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്നു എന്നെ ശീലിപ്പിച്ചു. പാഠശാലകളിൽ പഠിക്കുന്ന ബാലന്മാരുടെ യുക്തിയെ വലയ്ക്കുന്ന ചരിത്രരചനകളും മറ്റു പല പ്രമേയങ്ങളും എന്റെ പാഠമായിട്ട് എനിക്കു തന്നെ എന്റെ ബുദ്ധിയെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചില്ല. ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്ത കഥകളെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു അദ്ധ്യാപകൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നു എന്നോടു തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയെയാണ് എനിക്കു ഗ്രന്ഥമാ

യിട്ടു നരകിയതു്. അതിന്റെ പല തത്വങ്ങളെയും പരിശോധിച്ചറിയുന്നതിൽ എന്നെ ശീലപ്പെടുത്തി. ജീവജാലങ്ങളെ ഭവിക്കുന്നത് അവയുടെ ഉദരംതന്നെയാണെന്നും അവയെല്ലാം ജീവനെ വിട്ടുപിരിയുന്നതിൽ വേദിക്കുന്നതായും വൃക്ഷലതാദികൾ തന്നെ അവയുടെ ആഹാരത്തെ തേടി ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഒട്ടേറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതായും ചിലപ്പോൾ അവ പാറകളേയും പിളന്ന് അവയുടെ ഗതികളെ ശ്രമപ്പെടുത്തുന്നതായും എന്നെ ബോധപ്പെടുത്തി. പ്രകൃതിയെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിന്റെ മേതു സൂര്യരശ്മികൾ ആണെന്നും ആ രശ്മികൾ പതിയുന്നില്ലാത്ത ഭൂമിയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു എന്നും എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. ഒരു കഷണം ഇരുമ്പു തീയിൽ ഇട്ടു ചൂട്ടും ജലത്തിൽ തണുപ്പിച്ചും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഇരുമ്പു നശിച്ചുപോകുന്നതുപോലെ ജീവികളുടെ ദോഷങ്ങളും ശീതോഷ്ണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട് ആയുഷ്കാലത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതായും ശീതോഷ്ണങ്ങൾക്കു മുമ്പമായ സൂര്യരശ്മികൾ ജീവരാശികളുടെ സംഹാരത്തെ നിവ്വഹിക്കുന്നതായും എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. ജീവചൈതന്യത്തിനു കാരണമായ സൂര്യരശ്മികൾ തന്നെ അവയുടെ അഭാവംകൊണ്ടു സംഹാരത്തിന്റേയും കാരണമായിത്തീരുന്നുണ്ടത്രെ.

ഇങ്ങനെയുള്ള തത്വങ്ങളെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസകാലം കഴിഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യനായ ഗുരുവിന്റെ സംസർഗ്ഗം എനിക്കു ദീർഘകാലത്തേക്കു ലഭിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അകാലമൃത്യുവിന്നു വശഗനായിട്ട് എന്നെയും അച്ഛനെയും വേദിപ്പിച്ചു. ആ ഗുരുവിന്റെ വിദ്യാഗതത്തിൽ ഞാൻ

നിരാശനായി ജീവിതത്തിൽ എനിക്കു കരുതമില്ലാതെ
തീർന്ന് അതുതന്നെയാണോ?

ഞാൻ ആരാണ്? എന്താണ്? എവിടെയാണ്?
ഞാൻ എവിടെക്കു പോകുന്നു? ഏതു സ്ഥലത്തു നിന്നു വരുന്നു?
ഞാൻ എന്തിനായിട്ടാണ് വന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളെ
വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നോട്തന്നെ ചോദിക്കുന്നവനായിട്ടു
തീർന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടും
എനിക്കു സമാധാനവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായില്ല. അന്നു
രാത്രിയിൽ നിദ്ര എന്നെ ബാധിച്ചപ്പോൾ ഈ ചിന്തകൾ
എന്നിടനിന്നും പിരിഞ്ഞുപോയില്ല. നിദ്രയിലും ഞാൻ
ആ ചിന്തകൾക്കുതന്നെ വശപ്പെട്ടു. കെട്ടിൽ ആകപ്പാടെ
ഈ ചിന്തകൾ ഭ്രമശ്രോട്ടി ഒരു സ്വപ്നമായി പരിണ
മിച്ചു. ആ സ്വപ്നവും എനിക്കു കൈതുകത്തെ നൽകി.
തേജോരൂപിയായ ഒരു സ്ത്രീ—ഭക്തികൊണ്ടും വിരക്തികൊ
ണ്ടും ദേഹത്തെ ശോഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തേജോരൂപിയായ ഒരു
സ്ത്രീ—എന്റെ സമീപത്തെത്തി എന്റെ ഹസ്തങ്ങൾ പി
ടിച്ചും എന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥിതിചെയ്തും എന്റെ ചെവി
യിൽ “മകനേ! ഗീതാ! ഗീതാ!” എന്നു മൂന്നു വാക്കുകളെ
കേൾക്കൂ. ഇതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. ആ സ്ത്രീയെ കാ
ണുന്നതിനായി നേത്രങ്ങൾ തുറന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അവി
ടെനിന്നും മറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതായി കണ്ടു.

ഗീതാ! ഗീതാ! എന്താണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം.
എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഈ വാക്കിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ.
കഷ്ടം! എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അപൂർണ്ണംതന്നെ. ഗീതാ!
ഗീതാ! ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചിട്ടു തന്നെ നേരം പ്രഭാതമായി.
പ്രഭാതമായിട്ടു “ഗീതാ!” എന്നു പിരിഞ്ഞുപോകുന്നില്ല.

ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുക! ആരോടാണു ചോദിക്കുക? വേലക്കാരോടു ചോദിക്കട്ടെ! അവർക്കെന്തറിയാം? അപ്പുനോടു ചോദിക്കട്ടെ! അപ്പുനോ—എന്നോടു മെഴുനും അന്നു ത്തിക്കുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലം. പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്! എന്നിങ്ങനെ ചിന്തകൾ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജന്തു—ഭേമം മുഴുവനും പല വണ്ണങ്ങളിലുള്ള തൂണികളെക്കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ—മുഖത്തു നാസികയുടെയും വായുടെയും ഇടയിലായിട്ടു ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും കറുത്ത രണ്ടു കൊമ്പുകളോടുകൂടി—ഒരു ജന്തു ഗൃഹത്തിൽ കടന്നുവന്നു. ആ ജന്തു നേരെ അപ്പുനെ കാണുകയും അപ്പോൾ പശ്ചാത്തുപരിഷ്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഇതായിരിക്കുമോ! എന്റെ ഗീതാ! എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം എന്റെ പരിഭ്രമത്തെ ശമിപ്പിക്കും എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു.

അദ്ദേഹം അപ്പന്റെ ഒരു മാനുസ്ക്രൈഫിന്റെ പുത്രനാണത്രെ. അദ്ദേഹം മദ്രാസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അപ്പനെ കാണുന്നതിനായി എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം നാട്ടുസമ്പ്രദായങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു ചട്ടയും തെറ്റിയും തോൽച്ചെരിപ്പുകളും ധരിച്ചിട്ടു നടക്കുന്ന നാട്ടുകാരിൽ ഒരുവനാണ്. നാടൻരീതിയിലുള്ള വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലും ചേഷ്ടകളിലും എനിക്കു കൗതുകമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിതങ്ങൾക്കു ഞാൻ വശപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനേയും ലഭിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി വരിച്ചു.

രണ്ടാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ മദ്രാസിലേക്കു തിരിച്ചു.

അന്നു വൈകുന്നതുകൊണ്ടു കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ഗൃഹത്തിൽത്തന്നെ താമസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനായി അച്ഛൻ പല വിശേഷ സാധനങ്ങളെയും വരുത്തി. വേലക്കാർ അവയെ എല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രമപ്പെട്ടു പാകപ്പെടുത്തി അച്ഛനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. ഭക്ഷണകാലമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ—അച്ഛനും കൂട്ടുകാരനും ഞാനും—ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ അവസ്ഥയെ കണ്ടു അനുതപിച്ച് എന്തെങ്കിലും വരുപ്പെടുത്തി. പല ദേശങ്ങളെയും കാണുന്നതിന്നു എനിക്കു ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നു കൂട്ടുകാരനെ അറിയിച്ചു. കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ അച്ഛനെ ധരിപ്പിച്ചു കാര്യത്തെ നിർവ്വഹിക്കാമെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ആ പ്രതിജ്ഞയെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ സന്തോഷം സീമയെ കവിഞ്ഞു. “എന്തു നന്മയാണു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കു ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്? എന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു നന്ദിയുണ്ടുവന്നായിരിക്കും” എന്നു ചിന്തിച്ചുതന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്നു തുടങ്ങിക്കൊണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അച്ഛൻ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരനും സമീപത്തെത്തി എന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛനെ ധരിപ്പിച്ചു. അവരുടെ സംഭാഷണം മുഴുവനും ഞാൻ കേൾക്കുന്നതിനിടയായതുകൊണ്ട് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

കൂട്ടുകാരൻ:—കുട്ടികളെ ഗൃഹത്തിനകത്തു വിടിച്ചുപിടുന്നതിൽ പല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

അച്ഛൻ:—വെളിയിലേക്കു വിട്ടയയ്ക്കുന്നതിൽ അതിലും അധികം ദോഷങ്ങൾ അവർക്കു പറയും. അതുകൂടി കാണിക്കണം.

കൂട്ടുകാരൻ:—അതു യഥാർത്ഥമാണെന്നു. ആ അപകടങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്നു സത്സംസ്കൃതവും മനോയെയ്യവും നീതിനിയ്യയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാലും ലോകപരിചയക്കുറവിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഭോഷം സംസ്കൃതംകൊണ്ടുതന്നെയും ചിലപ്പോൾ പരിഹരിക്കാൻ മാറ്റമില്ലാതെ തീരും. പ്രവൃത്തികളിലും നടത്തകളിലും സ്വാതന്ത്ര്യവും യെയ്യവും കാണിക്കുന്നതിന്നു ലോകപരിചയംതന്നെ ആവശ്യം. സ്വാതന്ത്ര്യം യെയ്യത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ആ യെയ്യം ലോകപരിചയത്തെയും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ നടത്തകൾ കഠിക്കലോ ചലിക്കാതെയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. നടത്തകളുടെ ഗുണഭോഷമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ചേക്കാം. ഏകിലും അവയെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു ലോകപരിചയംകൊണ്ടുതന്നെ വേണം.

അച്ഛൻ:—നടത്തകൾ ശോധിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും—ചലിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും—സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോ എന്നതു സംശയമല്ലേ?

കൂട്ടുകാരൻ:—പല ദിക്കുകളിലും സഞ്ചരിച്ചും പല ആളുകളുമായി ഇടപെട്ടും അല്ലാതെ ഒരുവന്റെ നടത്തസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോ? നടത്തകളെ ചലിപ്പിക്കത്തക്ക പല സംഗതികളും നേരിട്ടല്ലാതെ അവയുടെ ബലത്തെ പരിശോധിക്കയും വർദ്ധിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

അച്ഛൻ:—ശരിതന്നെ. ഏകിലും പല അപകടങ്ങളും നേരിട്ടുവല്ലോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അതാണ് രക്ഷകർത്താക്കന്മാരുടെ ജോലി. അതാണ് അവരുടെ ധർമ്മം. കുട്ടികൾ പ്രപഞ്ചം

ഗത്തിൽ ചാടുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാരംഭദശയിൽ പല അപകടങ്ങളും അവർക്കു സംഭവിക്കുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അവയിൽനിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാരോ ഭക്ഷകർത്താക്കന്മാരോ അല്പാപകന്മാരോ അതിരേക്കുണ്ടല്ലോ?

അച്ഛൻ:—വേണ്ടതാണു്. ആ ഭാഗം ഞാൻ നിവഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നതന്നെ പറയണം.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഒരു കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂട്ടം അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഭാഗം ലോകപരിചയത്തെ തേടുകയാണു്. ആ ഭാഗത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കാതെയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഒടുവിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരേ കൂടാതെ വെളിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നു കുട്ടിയ്ക്കു സംഗതി വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി തടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പല അപകടങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടു ചിലപ്പോൾ നശിച്ചുപോകുന്നതിന്നുതന്നെയും ഇടവരുന്നതും അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായാൽ തന്നെ അവർക്കു കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാതെ ധ്വസനിക്കേണ്ടതായി വരും. പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണു് പാർശ്വല. പ്രകൃതിതന്നെയാണു് ഗ്രന്ഥം.

അച്ഛൻ:—നീക്കം പറയുന്നതു ശരിയാണു്.

കൂട്ടുകാരൻ:—വിശേഷിച്ചും ഒരു കുട്ടിക്കു ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ടായിരുന്നാലും അതു പ്രകാശിക്കുന്നതിന്നു് സന്ദർഭം ഉണ്ടാകണം. സന്ദർഭം കൂടാതെ ബുദ്ധിശക്തി തെളിയുന്നതല്ല. സന്ദർഭംതന്നെയാണു് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ തെളിയിക്കുന്നതു്. സന്ദർഭങ്ങൾ നേരിടാതെയിരുന്നാൽ ആ ബുദ്ധിശക്തി ആകരത്തിൽ കിടക്കുന്ന രത്നങ്ങളെപ്പോലെ മങ്ങി ഉപയോഗപ്പെടാതെ നശിച്ചുകിടക്കും. ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കാലം

വരെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. അതിലേക്കാണ് ദേശസ്വഭാവം ആവശ്യമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അത് ഒരു വൻ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പല സന്ദർഭങ്ങളെയും നൽകുന്നു. നാം ഒരു അപകടത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലാതെ അതിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്കു തോന്നുന്നതല്ല. ആ മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും പഠിച്ചിട്ട് ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രയോഗിച്ചതായി വരുന്നതല്ല.

അപ്പൻ:—അപകടങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ പരിചയമില്ലാതെ നശിച്ചുപോകുമല്ലോ.

ക്രട്ടിക്കാരൻ:—പരിചയം കൂടാതെ അപകടങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനും മാർഗ്ഗമില്ല. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ നീന്തുവാൻ ശീലിക്കുമോ? നീന്തി ശീലിച്ചിട്ടു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതു നെപ്പിൽ വരുത്തുമോ?

അപ്പൻ:—നീങ്ങൾ പറയുന്നതു വാസ്തവം തന്നെയാണ്. ഒരു ചെടിയെ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു നൂക്കിയിട്ട് ഒട്ടവിൽ മഴയും വെയിലും ഏൽക്കുമ്പോൾ നശിച്ചുപോകും. ആദ്യമേതന്നെ വെയിലും മഴയും ഏറ്റിട്ടു പ്രാപ്തിയാകുന്നതായാൽ ആ ചെടി മഴകൊണ്ടും വെയിലുകൊണ്ടും നശിച്ചുപോകുന്നില്ല.

ക്രട്ടിക്കാരൻ:—അതുകൂടാതെ പല സ്വഭാവചര്യങ്ങളും സഞ്ചാരംകൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാകുന്നു. ജനങ്ങളെ അറിയുന്നതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനമായ ഭാഗം ആണല്ലോ. പല ദേശങ്ങൾ പല പ്രകാരത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ നടത്തകളും ശീലങ്ങളും അവരുടെ ചോരകളും ആചാരങ്ങളും അവരുടെ മതാചാര്യങ്ങളും നാം കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. ആ അറിവു നമ്മുടെ ശീലങ്ങളെയും

നടത്തുകയും പരിഷ്കാരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നു.

അപ്പൻ:—അതും അങ്ങിനെതന്നെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കു വലുതായ ദോഷം ഇതാണ്. അവർ സഞ്ചാരപ്രിയന്മാരല്ല. അവർ അവർക്കുള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ ശോചനീയമാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുന്നതിന്നു നാം ശ്രമിക്കണം. അതിലേക്കു നാം ആഗ്രഹിക്കണം. അതിലേക്കു നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം വേണം. ഈ അത്യാഗ്രഹം അന്യന്മാരുടേയോ അന്യദേശക്കാരുടേയോ അവസ്ഥയെ കണ്ടറിയാതെയുണ്ടാകുന്നതല്ല. ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതും ഈ ആഗ്രഹംതന്നെ. ആഗ്രഹം കൂടാതെ ജീവിതം ശുന്യമാകുന്നു. യാതൊരുദേശവും ആഗ്രഹം കൂടാതെ നിവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ആഗ്രഹമാണ് ഉദ്ദേശത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഫലത്തിൽ ആദികാരണം ആഗ്രഹംതന്നെ. പിന്നെ ഒന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം. ആഗ്രഹത്തെ ദുരാഗ്രഹമെന്നു പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് ആഗ്രഹം സാധിക്കുവാനായി നീതിരഹിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആണ്. ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇളക്കുന്നതിന്നു സന്ദർഭങ്ങൾ തഥേഷ്ടം സഞ്ചാരം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ സ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുന്നതിന്നു ലോകപരിചയം അത്യാവശ്യം. അതു ദേശസഞ്ചാരം കൂടാതെ സാധിക്കുന്നതുമല്ല.

അപ്പൻ:—സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ശരിയായ ആൾ കൂടിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ദേശസഞ്ചാരത്തിൽ നേരിടുന്ന ദോഷങ്ങളെ ഒഴിക്കുവാൻ കഴിയും. അങ്ങിനെതന്നെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—നമ്മുടെ സ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുന്നതിന്നു നാം ശ്രമിക്കാതെയിരുന്നാൽ നാം പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ നിലയെ പ്രാപിക്കും. ലോകം നമ്മെ ആദരിക്കുന്നതല്ല. നമ്മെ ഗണിക്കത്തരെന്നും ഇല്ല. ഒടുവിൽ നമുക്കുതന്നെ നമ്മെക്കുറിച്ചു ലജ്ജയുണ്ടായിട്ടു നാം നശിച്ചുപോകും.

അപ്പൻ:—അങ്ങിനെതന്നെ നിങ്ങളോടുകൂടിത്തന്നെ വരട്ടെ. നിങ്ങളോളം സഹൃദയനായ ഒരു ഇഷ്ടൻ അവനു ലഭിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങളും എന്റെ ഒരു സഹൃത്തിന്റെ മകനാണു്. അങ്ങിനെതന്നെ. സന്തോഷമായി.

കൂട്ടുകാരൻ:—നന്നായി, അവിടത്തെ മകൻ ഒരു സുശീലനാണു്. കുറെ സ്വപാത്രശ്രദ്ധം അനുവദിക്കുന്നതിൽ തരക്കേടില്ല.

അപ്പൻ:—മകൻ! ഹാ! എന്തായാലും കൂടെ വരട്ടെ. എന്നാണു പുറപ്പെട്ടുക?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഇന്ന് അത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ടുതന്നെ. എനിക്കു താമസിക്കുവാൻ നിവ്വാഹമില്ല. കോടതി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തുറക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്തണം.

അപ്പൻ:—അങ്ങിനെ ആവാം. പ്രത്യേകം തയ്യാറാകുവാൻ ഇല്ലല്ലോ.

അപ്പന്റെ അനുമതി സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷംകൊണ്ടു് എന്നെത്തന്നെ അറിയാതെ ആയി. എന്റെ പതിനാലു സംവത്സരത്തെ കാരാഗൃഹവാസം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ആ വീട്ടിൽ എങ്ങും എന്നെ കൊള്ളുകയില്ലെന്നു തോന്നി.

രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞു ഞാനും കൂട്ടുകാരനുമായി വണ്ടിയിൽ കേറി. അപ്പൻ ഞങ്ങളു പിരിയുന്നതിനുമുമ്പെ ഒരു നിദരാകൂടി കൂട്ടുകാരനു നൽകി. അ

തായത്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും— എന്തപക്ഷം പിണഞ്ഞാലും— അച്ഛന്റെ ഗൃഹത്തെക്കുറിച്ചും അച്ഛനെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും ആരെയും അറിയിക്കരുതെന്ന് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം ഞങ്ങളോടു ആശ്ശരൂപിച്ചു. ഇതും അച്ഛന്റെ പ്രകൃതം അറിയുന്നവർ അതുകേട്ടപ്പൊഴെങ്കിലും.

—[൦]—

മൂന്നാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ ഗിതയെ കണ്ടു.

ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ എന്റെ ഗൃഹത്തിൽനിന്നും നാല്പതു മൈൽ അകലെയുള്ള ശ്രീവർദ്ധനപുരത്തു് എത്തി. ഇവിടെ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പരിചയത്തിൽപെട്ട ഒരു മാതൃകടംബം താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കൂട്ടുകാരൻ ഏതോടു പറഞ്ഞിട്ടു വണ്ടിയിൽനിന്നും ഇറങ്ങി. കൂട്ടുകാരനെ ആ ഗൃഹത്തിലെ പ്രമാണിയായ ഒരു സ്ത്രീ കണ്ടു സന്തോഷിച്ചു. ഞങ്ങളെ ആ സ്ത്രീ ഒരു അതിവൃദ്ധയാചിരുന്നിട്ടും സൽക്കരിച്ചു ഗൃഹത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി, പല സംഗതികളെയും കുറിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു. അവയെയും; ആ സ്ത്രീ ഞങ്ങൾക്കായി നൽകിയ തേയില, ഭക്ഷണം മുതലായവയെയും വണ്ണിച്ചിട്ടു സാധിക്കാനെന്നുമില്ല ഒരു മാതൃകടംബത്തിനുണ്ടായിരിക്കാവുന്ന ഏതായാ ഞങ്ങളോടു അവർ കാണിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നുചേർന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ മകനുമായി ഞങ്ങൾ ആ മകനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാറശാലയെ കാണുന്നതിനായി പോയി.

ഈ പാഠശാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകപുത്രിയുടെ ജനനോ
 സവത്തിന്റെ സ്മാരകമായും ആ മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ
 ണെ സൗകര്യപ്പെടുത്തുവാനായും ഏല്പിട്ടുത്തീർത്തതാണെ
 ന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ആ പാഠശാ
 ലയിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ബാലികമാർ പല വകപ്പുകളി
 ലായിട്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതേവരെ ഒരു
 പാഠശാലയെ അകത്തു കടന്നു കണ്ടിട്ടുതന്നെയില്ല. പെ
 ണ്കുട്ടികളെയും അങ്ങിനെ തന്നെ. അവരുമായിട്ടുള്ള സം
 സർ്ഗ്ഗം എന്നിക്കു ലഭിച്ചിട്ടു ഇല്ല. ഈ എന്റെ ശോച
 നീയമായ അവസ്ഥയിൽ ബാലികകളുടെ പ്രസന്നമുഖങ്ങ
 ും നോട്ടങ്ങളും അവരുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും ആക
 ള്ചുടെ എന്നെ വിനോദിപ്പിച്ചു.

ഞങ്ങളുടെ മാന്യനായ സ്റ്റേഫിനൻ ഞങ്ങളെ കാരോ
 വകപ്പുകളിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കാണിച്ചു. അവ
 റെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കുതന്നെ എന്നിക്കു സന്തോഷത്തെ
 ഉണ്ടാക്കി. ഉപാദ്ധ്യായിനിമാർ അവർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള സം
 ഗതികളെ ആണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടു കണ്ട
 ു്. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഥകളെ വായിച്ചു സാ
 രം ഗ്രഹിക്കാതെ ഉപാദ്ധ്യായിനിമാരും ബാലികകളും ഒരു
 പോലെ അവരുടെ മെന്റലിൽ രസിക്കുന്നതായി കണ്ടി
 ള്ളു. പുസ്തകങ്ങളെ തന്നെ പാഠശാലയ്ക്കു കൂട്ടു് അധികമായി
 കടത്തിട്ടില്ലെന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഫിനൻ ഞങ്ങളെ അറിയി
 ച്ചു. പുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ദോഷകരമാണെന്നു
 ഞങ്ങളോട് പ്രതിപാദിച്ചു. കുട്ടികളുടെ അറിവിനു തടസ്സ
 മായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം
 സാധിച്ചു. പുസ്തകങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാ
 ന്മാരുടെ വിചാരങ്ങളും കല്പങ്ങളും ഉപാദ്ധ്യായിനിമാരുടെ

സ്വന്തമാകുന്നതുവരെ ആ പുസ്തകങ്ങളെ ബാലികകളുടെ കൈകളിൽ നൽകുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതല്ലാതെ. എന്നാലും ജ്ഞാനസഞ്ചയം അവരുടേതല്ലെന്നും അന്യന്മാരുടേതാണെന്നും അവരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മാന്യനായ സ്റ്റേഫിതൻ കാർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത് അന്യന്മാരുടെ കല്പങ്ങളെ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും അല്ലെന്നും അവർ തന്നത്താണെങ്കിൽ തത്വങ്ങളെ കണ്ടു പിടിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമെന്നും ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വിനോദിപ്പിച്ചു.

ഞങ്ങളുടെ മാന്യനായ സ്റ്റേഫിതന്റെ വാക്കുകളെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിശ്ശബ്ദമായി സ്വീകരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില വാക്കുകളെക്കൊണ്ട് എനിക്കു് അദ്ദേഹത്തിൽ തോന്നിയിരുന്ന വിസ്മയത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

ആ പാഠശാല ഒരു വിശേഷരീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആ പാഠശാലയുടെ സ്ഥാപകനായ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഫിതൻ പല നിർമ്മാണങ്ങളെയും ആരംഭിച്ചു് എപ്പട്ടത്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ എല്ലാം ഏകരീതിയിൽ തന്നെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യണമെന്നും അവർ എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസകാലം മുഴുവനും ആ പാഠശാലവളപ്പിൽ അധർമ്മത്തിൽനിന്നു് ഉപദ്രവംകളിൽ തന്നെ താമസിക്കണമെന്നും മറ്റും അവരുടെ നടത്തങ്ങളെയും മയ്യാദകളെയും സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഏകോപിക്കുവാനും ഉള്ള പല ഉപാധങ്ങളെയും ചിന്തിച്ചു പ്രയോഗിച്ചു. ബാലികകളെല്ലാം നാടൻപുടവ

കളെ ചുറ്റി ഇറക്കിക്കെട്ടി അവരുടെ അരകളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉദരങ്ങളെ വീഴ്ത്തുന്നതിനും അനുവദിച്ചില്ല. പട്ടവകൾക്കു പകരം നൈമല്യവും ശുഭവും ഉള്ള ആടുകളെ തുന്നിയുണ്ടാക്കി അരയിൽ ധരിപ്പിച്ചു. വക്ഷസ്സിന്റെ പകുതിയെ മറയ്ക്കുവാനുള്ള റവുക്കുകളെ പാറശാലകളിൽനിന്നും ആട്ടി പുറത്താക്കി. അതുകൊണ്ട് ആ ബാലികകളുടെ വക്ഷസ്സുകളെ വൈവർണ്ണ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും ഇടയില്ലാ എന്നു് ആ പാറശാലാസ്ഥാപകൻ ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ആ റവുക്കുകൾക്കു പകരം ദേഹത്തെയും കൈകളെയും മറച്ച് അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന ആടുകളുടെ മേൽ വീഴുന്നതായ ഒരു തരം ചട്ടകളെ ബാലികകൾ ധരിച്ചിരുന്നു. ആ പാറശാലയിലെ ഉപാദ്ധ്യായിനികളും അവിടെത്തന്നെ താമസിച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ നടത്തങ്ങളെയും മയ്യുടകളെയും സംസർഗ്ഗംകൊണ്ടു പരിഷ്കരിച്ചു വന്നു. ഉപാദ്ധ്യായിനിമാർ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ അഞ്ചു സംവത്സരവരെ വേല ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ അവരുടെ മാസശമ്പളത്തിൽ അവരുടെ ചിലവു നീക്കിയുള്ള പണം പലിശയോടുകൂടിയും ആകപ്പാടെ ഇരട്ടിച്ചും അവർ പാറശാലയെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്കായി നൽകി. വിവാഹം വേണമെന്ന് അവർക്കു അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു ഇല്ലായുണ്ടാകുന്നതുവരെ അവരെ ഉപാദ്ധ്യായിനികളായി ആ പാറശാലയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഉപാദ്ധ്യായിനികൾ ആജീവനാന്തം വിവാഹധർമ്മത്തെ ത്യജിച്ച് ആ പാറശാലയിൽ വേല ചെയ്യുന്നതിന്നു സമ്മതിക്കുന്നതായാൽ അവർ വാർദ്ധക്യകാലത്തു ഹിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ മിച്ചമുള്ള ശമ്പളം ഇരട്ടി

ചിട്ടുള്ള രൂപവും ശമ്പളത്തിൽ പകുതി മരണാവരെ അടുത്തു നാം അപകാശി നരകി. ഈ പാഠശാലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിലവ് ആ പാഠശാലയെ സ്ഥാപിച്ച ചില നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഭയാശങ്കയിൽനിന്നും നിർവഹിക്കപ്പെട്ടുവന്നു. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും സാധാരണ ഈ നാട്ടിലെ പാഠശാലകളിലെ രീതിയിൽനിന്നും ഭേദപ്പെട്ടതാണ് എന്നും കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു. പാഠശാല സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വിശാലമായ ഒരു തോട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു. ആ തോട്ടത്തെ തന്നെ പല ഖണ്ഡങ്ങളായി പിരിച്ച് ഓരോ ഖണ്ഡത്തെ ഓരോ കുട്ടിക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെടികളെയും സസ്യങ്ങളെയും നടവെച്ചുത്തുന്നതിനായി അനുവദിച്ചു. ആ ഖണ്ഡത്തിൽ അവർക്കു ഭോജനത്തും ചെയ്യുന്നതിന്നു യഥേഷ്ടം അവസരം ലഭിച്ചു. അവരെ അവരുടെ വേലയിൽ സഹായിക്കുന്നതിന്നു പല തോട്ടക്കാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തുറ്റിരുപതു കുട്ടികൾക്ക് ആ പാഠശാലയിൽ ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തോട്ടങ്ങളെക്കൂടാതെ പല കുളിസ്ഥലങ്ങളും ആ തോട്ടത്തിൽതന്നെയുണ്ട്. പത്തുകുളി അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ഒരു വിനോദമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കുളികേവലം നാനായിപ്പോയി എന്ന ചിലർ ശഠിച്ചതുകൊണ്ടു “ചാണുടമായി” എന്ന നൂതന കുളിയേയും ആ പാഠശാലയിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടികൾ ഉപാധ്യായിനികളുമായി ആ തോട്ടങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം ചരിക്കുന്നതും കുളിക്കുന്നതും കാണാൻ കാഴ്ചയുണ്ടെന്നു.

ഈ പാഠശാലയെപ്പറ്റി ഉപാധ്യായിനികളെയും ബാലികകളെയും കൂടാതെ അവരുടെ പ്രിയനിയായി ഒരു നാട്ടുകാരൻ കടംചെയ്തൊട്ടുകൂടി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അത്

മാറാതെ. ഞങ്ങളെ അതിരാവിലെ സല്ക്കരിച്ചു തേയിലയും ഭക്ഷണവും നൽകിയ സ്രീയുടെ മകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായി പാശ്ചാത്യവർത്തിപ്പിൽ അവർക്കായി പ്രത്യേകമുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഗൃഹത്തിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ ആ പാശ്ചാത്യരെ ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെക്കൂടാതെ ഒരു വൈദ്യനും കഡുംബസഹിതം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കാലക്ഷേപം ബാലികകൾക്കു മാത്രമായി തീർത്തുവെന്ന് മുഖ്യരീതിയിലാണ്. ആ വൈദ്യന്റെ ഗൃഹത്തെയും വൈദ്യശാലയേയും ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ചികിത്സാശാലയിൽ ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് ആ പാശ്ചാത്യരായവർക്കു താൽപ്പര്യം കൂടിയതല്ല. കുട്ടികൾക്കു ദിനം പഠിക്കുവാനും അവരെ സ്വഗൃഹങ്ങളിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്നു മാതാപിതാക്കൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആരും വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പാശ്ചാത്യർക്കറിപ്പുകളിൽനിന്നും ഞങ്ങൾക്കു ബോധപ്പെട്ടു. ഈ എപ്പാടുകൂടുകൂടാതെ കുട്ടികൾക്കു് അവരുടെ ആത്മബോധസംരക്ഷണ വെയുന്നതിനു് ഒരു പ്രാർത്ഥനശാലയും പാശ്ചാത്യരോടു ചേർന്നു കെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനശാലയിൽ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ഉപാധ്യക്ഷികളെ പിന്തുടർന്നു ദൈവപ്രാർത്ഥന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു കൂടി ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം കണ്ടുപോകുന്നതും എന്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുമു് മനസ്സ് അലിയിക്കുമു് ചെയ്തു.

ഞാൻ അറിയുന്നതെന്തെന്നു അവരുടെ ഏകരൂപമായ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു തന്നതായതെ ചൊല്ലി ദൈവവിശ്വാസത്തെ വാഴ്ത്തി. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

“ദൈവമേ! എന്റെ ധർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം പരിത്യജിച്ച് നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ ഒരേ ശരണമായിട്ടു പ്രാപിക്കുന്നു. എന്റെ സർവ്വാപങ്ങളിൽനിന്നും എനിക്കു വിമോചനം നൽകുമാറാകണം!”

ഈ പ്രാർത്ഥനയെ ഞാറിൽപരം സ്ത്രീകൾ ഏകകാലത്തു് ഉച്ചരിക്കുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിനു ലഭിച്ച ആനന്ദം അനിവാര്യമായിരുന്നു. ആ ആനന്ദം ഈ കാലത്തും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ പ്രാർത്ഥനാശാലയുടെ മാഹാത്മ്യം എങ്ങിനെയുമാണു സ്മരിക്കുക. എങ്ങിനെയാണു് സ്മരിക്കാതിരിക്കുക. ആ എന്റെ അഭ്യന്തര ദൈവ പ്രാർത്ഥന അന്നേ ദിവസം പെൺകുട്ടികളോടു കൂടി ചൊല്ലി ആനന്ദിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥനയെക്കേണ്ടതന്നെ ഞാൻ ഇന്നും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ദൈവത്തെ സ്മരിച്ചുവരുന്നു. ആ ബാലികാപംകുതിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തു് ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബാലികാമണിയെ ഞാൻ കണ്ടു. ബാലാമണി ആണെന്നു വായനക്കാർ പരിഭ്രമിക്കരുതെ! ആ യുവതീരത്നത്തിന്റെ മുഖത്തു ഞാൻ നോക്കി. ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഒരേ കാലത്തു തമ്മിൽ മുട്ടി. പിന്നത്തെ ആ യുവതിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നതിനു ശക്തനായില്ല. ഞാൻ നേത്രങ്ങളെ അശ്ലീ അവളുടെ മുഖശോഭയെ വണങ്ങി വന്ദിച്ചു. വീണ്ടും അവളുടെ മുഖത്തു നേരെ നോക്കുന്നതിനു് ഖുശേവരെ ധൈര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല.

മഴ, കൂരിരുട്ടു്, കൊടുംകാറ്റു് ഇവയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു വലയുമ്പോൾ മിന്നൽപ്രകാശത്തിൽ എന്നപോലെ ഞാൻ ഒന്നു തെളി. തേജോമയമായ ഒരു രൂപലാവണ്യം എന്റെ അന്തഃകരണമാകുന്നമപ്പണത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു.

പ്രകാശത്തുനൃമായ എന്റെ ജീവിതത്തിനു ചൈതന്യമുണ്ടാ
യി ജീവനിൽ ആഗ്രഹവും ആനന്ദവും എനിക്കു ജാതമായി.
എന്റെ ജന്മം സഫലപ്പെടുവാൻ സന്ദർഭം ദൈവം എനി
ക്കായി നൽകി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രയോജനകരമാണെന്ന്
എനിക്കു തോന്നി. എന്റെ ആത്മാവു മരൊറാന്നിൽ ലയി
ക്കുന്നതുപോലെയും ആ മരൊറാന്നിന്റെ സുഖദുഃഖത്തിൽ
എനിക്കു സുഖദുഃഖമുണ്ടാകുന്നതുപോലെയും ഞാൻ ഭ്രമിച്ചു.

എന്റെ ഈ അനിവാര്യമായ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ
കൂട്ടുകാരന്റെ ഫസ്തൂത്തിനു വശപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ
അനുഗമിച്ചതും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്റെ കണ്ണുകൾ
മണ്ടും തുറന്നിരുന്നിട്ടും കുറെ നേരത്തേയ്ക്കു ഞാൻ പിന്നീട്
ആരെയും കണ്ടില്ല. എന്റെ മതിയെ ഞാൻ മറന്നു. എ
ന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനും പഠത്തൊത്തൊ
ന്നും ഞാൻ കേട്ടേ ഇല്ല. എനിക്ക് ഉണർച്ച ഉണ്ടായത്
എന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്റെ ഫസ്തൂത്തെ തെക്കി വേദന
പ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആയിരുന്നു.

“ആ ആനന്ദം എനിക്ക് എവിടെ ലഭിക്കുവാൻ
പോകുന്നു? ദൈവമേ! ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ നിഷ്ഠുരത
മായ ചിന്തകൊണ്ടു പഠത്തൊത്തൊന്നും കേൾക്കുന്ന
ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥനയേയും അറിയാണേ” എന്നുപോ
ലെ ദൈവത്തെ സ്മരിച്ചിട്ടു ഞങ്ങൾ തോട്ടങ്ങൾ പരിശോ
ധിക്കുവാനായിപ്പോയി.

ഞങ്ങൾ, ആ പാഠശാലാ നാഥനായ ഞങ്ങളുടെ സ്നേ
ഹിതന്റെ വാസസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മേ
ശയിൽ തേയിലയും പലഹാരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ
തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്നു തേ
യിലയും പലഹാരവും ഞങ്ങൾക്കു നൽകിട്ട് അവരും ഉ
പയോഗിച്ചു.

സ്റ്റേഫിതൻ:—ഇന്നു ഗീതയെ കണ്ടില്ല. എവിടെ പോയി?

സ്രീ:—അവൾ കുറെ മുമ്പെ ക്ഷീണിച്ചു വന്നിട്ട് അവളുടെ മുറിയിൽ പോയി. അവൾക്കു ക്ഷീണമധികമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തേയിലയും പലഹാരവും അവൾക്കു കൊടുത്തു.

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്താണെന്നറിഞ്ഞില്ല.

സ്രീ:—ഓ. അധികമൊന്നുമില്ല: തേയില കുടിച്ചിട്ടു പോയാൽ മതി. പക്ഷെ അവൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്നാലും ആയി.

സ്റ്റേഫിതൻ:—പ്രാത്മന കഴിഞ്ഞു ഏഴന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് എന്തോ സുഖമുണ്ടായി. അതു ഞാനും കണ്ടു. എന്താണെന്നറിഞ്ഞില്ല.

തേയിലകഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാലുപേരുമായി ആ മുറിക്കകത്തു പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഫിതൻറെ മകളായ ഗീത തേയിലയും പലഹാരവും തൊടാതെ തന്നെ. ശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. ആ യുവതിയെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രാത്മനാശാലയിൽവെച്ച് എന്ന് വിഭ്രമിച്ചിട്ടു കൃഷ്ണഗീതയെ ബാലികാമണി ആ സുഗന്ധായിരുന്ന എനും ആ സുഗന്ധ ഞങ്ങളുടെ മാന്യനായ സ്റ്റേഫിതൻറെ പ്രിയമകളും ഐശ്വര്യമേറിയതും ആണെന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു. രണ്ടാമതും ആ സ്രീയുടെ മനോമോഹനമായ ക്ഷീണമുഖത്തേ കണ്ടുണ്ടായ വല്ലാത്തതെ ഏൻറെ കൂട്ടുകാരനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻറെ സ്റ്റേഫിതനിൽനിന്നും ശ്രമത്തോടുകൂടി മാച്ചിട്ടു ഞാൻ ചെളിക്കുപോയി മന്ദമായി വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരറിൻറെ സൗരഭ്യത്തെ ഏറെ ശ്ലാഘിച്ചു.

അന്നു രാത്രിയിൽതന്നെ ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ ഗൃഹത്തിൽനിന്നും അത്താഴവും കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ വണ്ടികേറി തിരിച്ചു.

—:0:—

നാലാമദ്ധ്യായം.

ഞാൻ പുകവണ്ടിയിൽ കേറി.

അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരുവാമൊഴിക്കോട്ടയെ കടന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ അറിയിച്ചു. രാവിലെയുള്ള ശീതളമായ കാറ്റു് ആസ്വദിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽനിന്നും ഇറങ്ങി കരേറ്റൂരം നടന്നു. ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി വൃക്ഷശൃന്തുമായ പ്രദേശത്തെ കണ്ടു ഭയന്നു. ഇരുഭാഗങ്ങളിലും, അകലെപ്പോലും, വൃക്ഷാഗ്രങ്ങളെയൊക്കെ കാട്ടുമെടികളെയൊക്കെ നായനങ്ങൾക്കു സുഖത്തെ നൽകുവാനായിട്ടു കാണപ്പെട്ടില്ല. ആകപ്പാടെ ഭൂപ്രകൃതി മാറിക്കണ്ടിട്ടു ഞാൻ ഖേദിക്കയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭൂമിക്കും മനുഷ്യരോടു കരുണയില്ലെന്നു് എനിക്കു തോന്നി. അങ്ങിനെയുള്ള ഭൂമിയിൽ നിവസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ജീവകാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ മാറ്റമില്ലെന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഓർത്തിട്ടു. ജലാശയങ്ങൾ തന്നെ ചുരുക്കം. കുന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രം ചിലപ്പോൾ കാണപ്പെട്ടു. അവയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന നഗ്നന്മാരായ ചില വികൃതവേഷധാരികളും ആ കുന്നുകാലികളുടെ പിന്നാലെ യുണ്ടായിരുന്നു. അവരും എല്ലാകൊണ്ടു നമ്മിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നവരാണു്. അപ്പോൾ ആണു് മനുഷ്യക്കു കൃതിമങ്ങളിൽ ഉള്ള വാസനയുടെ രൂപം ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചതു്. കൃതിമം മനുഷ്യരുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫല

മാകുന്നവല്ലൊ. വിജ്ഞാനമില്ലാത്ത പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കു കൃത്രിമങ്ങളിൽ അഭിരുചിയില്ല. നമ്മുടെ ശിരസ്സിനകത്തിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപത്തെ ശീതോഷ്ണബാധകളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ദൈവം ശിരസ്സിൽ രോമങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ രോമങ്ങളെ വൈകല്യപ്പെടുത്തി അവയുടെ അഭാവത്തിങ്കൽ രസിക്കുന്ന ചില പുരുഷന്മാർ പിൻഭാഗത്തു് ചില രോമങ്ങളെയും, നാസികയ്ക്കും മേൽചുണ്ടിനും ഇടയിൽ ചില രോമങ്ങളേയും മാത്രം നിർത്തിയിട്ടു് അവരുടെ ദേശാചാരത്തെ അഭിമാനിക്കുന്നുവത്രേ. ലോകത്തെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ശിരസ്സിലെ രോമങ്ങളെ വികൃതപ്പെടുത്തുന്ന ഏകസംഗതിയിൽ മാത്രം പുരുഷന്മാർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചപലതകളെ അറിമുമ്പോൾ ചിരിക്കാതെ നിവാരമില്ലെന്നു കൂട്ടുകാൻ പറഞ്ഞു. ചിലർ ശിരസ്സിലെ രോമങ്ങളെ അശേഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തി മഖത്തും താടിയിലും രോമങ്ങളെ നീട്ടുന്നതായും, ചിലർ മുഖത്തെയും താടിയിലേയും രോമങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ശിരസ്സിലെ രോമങ്ങളെ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നതായും, ചില ദേശക്കാർ ശിരസ്സിന്റെ പിൻഭാഗത്തു മാത്രം കുറെ രോമങ്ങളെ ഒരു നീണ്ട വാലുപോലെ നീട്ടിയിടുന്നതായും, ചിലർ ശിരസ്സിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തു മാത്രം കുറെ രോമങ്ങളെ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടു മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും രോമബാധയെ നീക്കുന്നതായും, ചിലർ മേൽചുണ്ടിനും നാസികയ്ക്കും ഇടയിൽ മാത്രം കുറെ രോമങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ടു് അവരുടെ ശൈത്യത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായും മറ്റും പല ദേശക്കാരുടെയും രോമങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലുള്ള ഹിതാഹിതങ്ങളെ ഏകെ കൂട്ടുകാൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വേഷകളെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അതുതപ്പെട്ടു. പരദേശത്തു് എത്തിയപ്പോൾ അവർ പിൻകടമക്കാരാണെന്ന് അവരുടെ ശിരസ്സുകളുടെ പിൻ

ഭാഗങ്ങളിൽ തുടിക്കിക്കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏകദേശം അറിയിച്ചു. എന്റെ മുൻകൂട്ടിയും അവർക്ക് ഒട്ടും രസിച്ചില്ല എന്നതും തീർച്ചയായും. അവർ എന്റെ വസ്ത്രധാരണക്രമത്തെയും മുൻകൂട്ടിയെയും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. എന്റെ മുൻകൂട്ടി ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു എന്റെ വിചാരം. അതും അവർക്കു ഹാസ്യമാണത്രെ. പോകട്ടെ.

ആ കൺകാലികളേയും പിന്നിലാക്കി ഞങ്ങൾ മുന്പോട്ടു കടന്നുപോയി. അവിടെ ചില ചുമട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും ഞങ്ങളെ കടന്നുപോകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ശിരസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാരം അവരുടെ കണ്ണുകളെ കറുത്താക്കി. ആ ഭാരത്തിന്റെ അടിയിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളും ചുണ്ടുകളും നാക്കുകളും കഷ്ടപ്പെടുന്നതുകണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ ക്ലേശത്തെ കൂട്ടുകാരനോട് അറിയിച്ചു. നമ്മുടെ ശിരസ്സിനകത്തിരിക്കുന്ന മാംസവിശേഷം മനുഷ്യരുടെ അംഗങ്ങളിൽ പെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ. സാമാജ്യങ്ങളെ ശ്രേയസ്സുമായ വിധത്തിൽ ഭരിക്കുന്നതും ലോകാഭ്യുദയത്തിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതും അവിവേകമില്ലാത്തവരുടെയും നിമ്മിച്ചു നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥതയെയും മാധാത്മ്യത്തെയും കരുണയെയും സ്നേഹത്തെയും അറിയുന്നതും ഈ മാംസവിശേഷത്തിന്റെ ചൈതന്യം കൊണ്ടുതന്നെ. അങ്ങിനെ പ്രധാനമേറിയ ഈ മാംസവിശേഷം ഏറ്റവും മുദ്രവായിട്ടുള്ളതാണ്. സർവ്വംഗങ്ങളിലും പെച്ച് ഉൽകൃഷ്ടതയുമായ ഈ കലച്ചോറിനെ ഏറ്റവും മുദ്രവായിട്ടു സൂക്ഷിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കുമോ? എന്തായാലും അതു നന്നായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക

ന. അതിലധികം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ നമ്മുടെ കോടി കോടി പവൻ വിലപിടിക്കുന്ന രത്നത്തെയും സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നു നമുക്കു കഴിയുന്നതല്ല. ആ ഉത്തമമാഗത്തെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ആർക്കാണ് കൃപയും ദുഃഖവും ഉണ്ടാകാത്തതു? എന്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളേക്കാണു ഞ്ഞു കഥയെ നീട്ടുന്നു.

ഞങ്ങൾ കാലത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്തിറങ്ങി. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്നവർ ഒരുവക ബ്രാഹ്മണരാണ്. അങ്ങിനെയാണ് അവരുടെ പൂജാലയങ്ങളുടെയും നാമത്തെയും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു്. അവരെക്കുറിച്ചും കൂട്ടുകാരൻ ചില സംഗതികളെ എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു: അവർ പ്രത്യേകം വിശിഷ്ടന്മാരാണ്. അവരോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്നും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചാർച്ചക്കാരാകുന്നതിന്നും ആരെയും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അവർക്കായി അവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണദ്രവ്യങ്ങളുടെയും—ജലത്തിന്റെ തന്നെയും—ഭാഗം മറ്റാർക്കും നൽകുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ ദാഹംകൊണ്ടു് ഓരോ ഗൃഹത്തോരും ഇറങ്ങിക്കുറിയാചിട്ടിട്ടും ഭൂമിയുടെ സർവ്വഭാഗങ്ങളിലും സാധാരണമായ ജലം ഞങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാതെ വിഷണ്ഡന്മാരായി. ഇങ്ങനെ ദയശൂന്യന്മാരാകുന്നുതു പരമമയാലുവായ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണെന്നാണ് അവർ ഘോഷിക്കുന്നതു്. ദൈവപ്രീതിക്ക് ഇതും ആവശ്യമാണത്രേ. കഷ്ട! കഷ്ട!! ദൈവമേ, നിന്തിരുവടിയുടെ നാമത്തെച്ചെല്ലി ഏതുമായും ദുഷ്ടതകൾ ലോകത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഏതുകാരും രക്ഷം—മനുഷ്യരുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും—ലോകത്തിൽ ചിന്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവമേ! നിന്തിരുവടി ഈ കൃത്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു സഹിച്ചിരിക്കുന്നുവാ? ഇവിടെനിന്നും കടക്കുക.

വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ തിരുനൽവേലിപട്ടണത്തിന്റെ ബഹിരാഗങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുറെ പുത്തോട്ടങ്ങളെ കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഒട്ടേറെ ആശ്വാസം അനുഭവിച്ചു. ഞങ്ങൾ രാത്രിയാകുന്നതിനു മുമ്പെ ഗ്രാമവിധികൾ തോറും ചുറ്റിനടന്നു പട്ടണത്തെയും കണ്ടു.

ആ ഗ്രാമപങ്കുകളിൽകൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചില സ്മിരൂപങ്ങൾ, അവരുടെ നാനാഗങ്ങളിലും തൂക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും രത്നങ്ങളുടെയും ഭാരംകൊണ്ടു ഭ്രേശിക്കുന്നതിനെക്കണ്ടു. സ്മികൾ വിലയില്ലാത്തവർ ആണെന്നാണു പല നാട്ടുകാരുടെയും അഭിപ്രായം. അവർക്കു ഗൗരവമേറിയ ജോലികളിൽ ഒന്നുതന്നെ ഉചിതമല്ലത്രെ. ശാസ്ത്രങ്ങളും, അവർക്കു പാപികളുടെയും ചണ്ഡാലന്മാരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ വിലപിടിക്കാത്ത ചരക്കുകൾക്കു വിലയുണ്ടാക്കുന്നതിനെപ്പോലെ സ്മികൾ അവരുടെ ദേഹത്തെ സ്വർണ്ണംകൊണ്ടു പൊതിയുന്നതായിരിക്കും. ചെവികളെ മുഴുവനും കുത്തിക്കീറി ആഭരണങ്ങൾ കേന്ദ്രിയിരിക്കുന്നതും മുക്കിനെ തുരന്നു നേവചിതമായ സ്വർണ്ണശകലങ്ങളെ തൂക്കിയിരിക്കുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷണക്കേടുതന്നെ. ചില സ്മികൾ ഇവനെക്കൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടാതെ ദേഹത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല രൂപങ്ങളെയും കുത്തിക്കീറി കറുപ്പിച്ചു നൂക്കിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ആരാണു പൊട്ടിച്ചിരിക്കാത്തത്. ഇവയെല്ലാം ആ സ്മികളുടെ വരമ്പാറെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനാണെന്നുകൂടി അറിയുമ്പോൾ ധാത്വം സ്മികളെവിട്ടു പരഷകലത്തോടു ചേരുന്നു. ദേഹസൗന്ദര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ടു ചില ആഭരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതെ നിർവാഹമില്ലെന്നു ചില സ്മികൾ ശഠിച്ചേക്കാം. അതിലേ

ക്കായി കാതും മുക്കും കുത്തിമുറിച്ചു സ്രീകുളുടെ ബാല്യ
ദശയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അത്ഥമില്ലാത്തതുതന്നെ. അം
ഗങ്ങൾക്കു ചേരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ അംഗങ്ങളെ വൈകല്യ
പ്പെടുത്താതെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉചിതംതന്നെ. പക്ഷെ
ചിലപ്പോൾ ആവശ്യംതന്നെ എന്നും വരാം. എന്നാൽ പി
ന്നെ കാതിലെയും മുക്കിലെയും ദോഷങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ
കൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്നതായാലും അവയുടെ അഭാവത്തി
ങ്കലും വാർദ്ധക്യകാലത്തിലും സ്രീകുളുടെ വൈരൂപ്യത്തെ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതു നിസ്തർക്കംതന്നെ.

ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്രീകുളം പി
ന്നിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ആഭരണങ്ങൾ അവരുടെ
പാരദേശികമായ സഹോദരിമാർക്കുള്ളതോളം ഇല്ലെങ്കി
ലും അവർ ആഭരണങ്ങളെ അണിയുന്നതിനായി ദേഹത്തി
ലെ ചില അംഗങ്ങളെ വികൃതമാക്കുന്നതിൽ അവർ മുന്തി
ട്ടു നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ കാതുകൾ കുത്തി വള്ളിപ്പോ
ലെ നീട്ടിയിട്ടു പൊന്നോല, ഹൂയോല, ഹൂവക ഓലകളെ
കുത്തിച്ചെടുത്തി കാതിനെയും മുഖത്തെയും പീഡിപ്പിക്കുന്ന
തു സാധനീയമല്ല.

ഞങ്ങൾ ആ രാത്രിയിൽ ആ പട്ടണത്തിൽ ഭക്ഷണ
വും കഴിഞ്ഞു വിശ്രമിച്ചതിന്റെശേഷം അടുത്തകാലത്തു
പുകവണ്ടി കേറുവാനായി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി മദിരാശി
യിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള കൂലി മുഴുവനും കൊടുത്തു ചീട്ടുകൾ
വാങ്ങി അവയേയുംകൊണ്ടു സമതമായപ്പോൾ പുകവ
ണ്ടിയിൽ ഞാനും കൂട്ടുകാരനും കേറിയിരുന്നു. ടും ടും ടും
എന്നിങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ
പുട്ടിയിരുന്ന കുതിരകൾ അതിവേഗത്തിൽ പ്രയാണം
ആരംഭിച്ചു.

അബ്രാമപുത്രൻ

ഞാൻ മരണത്തിൽ എത്തി.

അംഗേയഭാഷയെ പഠിക്കാത്തവർ ഇക്കാലത്തു കൊള്ളാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലെന്നു വായനക്കാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി, എന്നെ കൊള്ളാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അയച്ചേക്കുമായിരിക്കും. അതിൽ എനിക്കു ഖേദമില്ല. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിന്നു ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇല്ല. എന്നോട് ആ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇല്ല. എന്റെ ഗുരുനാഥനും അച്ഛനും ഒരുപോലെ ആ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരുന്നു. 'നാടൻ' എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അച്ഛന്റെ സന്തോഷത്തെ പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രമാകട്ടെ—കൃഷിനായുധങ്ങളാകട്ടെ— അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവസാമഗ്രികളും 'നാടൻ'തന്നെ. നാടനല്ലാത്ത ഒന്നിനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഇതേവരെ കൂട്ടത്തിട്ടില്ല. നാടനിലുള്ള അച്ഛന്റെ പ്രതിപത്തി ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. ആ പ്രതിപത്തി എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും കാണിച്ചു. വിജ്ഞാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അത്യുത്തമമായ ഫലമാണെന്നും ആയത് അംഗേയഭാഷയെ—എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഭാഷയെ—പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെന്നും അച്ഛനും ഗുരുനാഥനും ഏകോപിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഇന്നും അനാദരിക്കുന്നതിന് എനിക്കു ധൈര്യം പോര. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് അംഗേയഭാഷ പഠിക്കാത്ത ഞാൻ ഖേദിക്കാതെ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും. അംഗേയഭാഷയിലുള്ള വാക്കുകൾ അറിയാതെ ഇക്കാലത്തെ നാട്ടുഭാഷ

തന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. മേൽക്കോത്മയുടെ നീതികളും തീർച്ചകളും അറിയുന്നതിന് ആ ഭാഷയുടെ കരുവിധമായ പരിജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അതു പോകട്ടെ. പുകവണ്ടിയിൽ കേറിയപ്പോൾ ആ ന് എനിക്ക് ആ ഭാഷ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലേശമുണ്ടായത്. എന്റെ നാട്ടുഭാഷ അറിയുന്നവരായി ആരുംതന്നെ എന്നോടു വന്നുചേരുന്നില്ല. ഞാനും കൂട്ടുകാരനും തനിയെ ആയി. കൂട്ടുകാരൻ വണ്ടിയിൽ സല്ലാപത്തിന്നു അരുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ തനിയെ ആക്കിട്ട് അദ്ദേഹം അന്തിലേയ്ക്കു് ഇല്ലായ്മയുള്ളവനായിത്തന്നിട്ടു. അങ്ങിനെയുമല്ല—എന്നെക്കണ്ടതുമുതൽ എന്നോടു സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിലും എന്റെ വിചാരങ്ങളെ അറിയുന്നതിലും പ്രത്യേകം കൗതുകമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കൂടെക്കൂടെ എന്നോടു പറഞ്ഞ് എന്നെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോടു പല സംഗതികളും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിനോദിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ കടന്നിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയെ അറിയാതെയിരുന്നതും ഞങ്ങൾക്കു സൗകര്യത്തെ നൽകി അവരുടെ ആചാരങ്ങളും മയ്യഭകളും ഞങ്ങൾക്കു സംഭാഷണവിഷയങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ കേട്ട് അവർ കുറെനേരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടു പിന്നീടു ചിരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു അപകടം എനിക്കു വണ്ടിക്കകത്തു പിണഞ്ഞു. ആ വണ്ടിക്കകത്തു ചില പായരും കുറവരുംകൂടി വന്നുകേറി. അവരും പണ്ടുകൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കു ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്കകത്തു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ “ചുത്തവാ തീണ്ടും” എവിടെപ്പോയോ എന്നോ? അവിടെയുള്ള പറയക്കും കുറവക്കും തീണ്ടില്ലത്രെ: തീണ്ടും

പറയരുത് തീണ്ടാ കുറവരുത് പരദേശത്തുള്ള വരാണപോലും എന്തു വികൃതമാണ്? ആരുടെ കസ്യുതിയാണോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—പാണ്ടിയിലെ പറയരുത് കുറവരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കടന്നാലും അവർക്കു തീണ്ടില്ലത്രേ? നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നീമജാതിക്കാർക്കു മത്രേമേ “തീണ്ടൽ” വിധി ചിട്ടുള്ളൂ.

ഞാൻ:—ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടു എന്തു ദുഷ്കൃതമാണു ചെയ്തത്.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെയാണു ശാസ്ത്രകർത്താക്കന്മാർ വിധിച്ചത്.

ഞാൻ:—എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആചാരങ്ങളെ വിധിച്ചതു നമ്മുടെ നാട്ടിനെക്കുറിച്ച് സ്നേഹമില്ലാത്തവരാണു്. സ്വദേശസ്നേഹമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രകർത്താക്കന്മാർ—അവരുടെ വിധി ആദരിക്കത്തക്കതല്ല. ഇതിന്റെ കാരണമെന്തായിരിക്കും?

കൂട്ടുകാരൻ:—നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ ഒക്കെ ഒരുവക ഭ്രാന്തന്മാരാണു്. ചക്രവർത്തിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പറയുകയും പുലയർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ള സ്വഭാവത്തോടും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പറയുകയും പുലയർക്കും നീതി ഒരുവിധം—ബ്രാഹ്മണർക്കു് ഒരുവിധം—ബ്രാഹ്മണർക്കു ശിക്ഷ ഒരുമാതിരി—മറ്റുള്ളവർക്കു കഠിനമേറിയ ശിക്ഷ—അങ്ങിനെ ഒരു നീതിക്കേടും ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലില്ല.

(ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിനെ കൂട്ടുകാരൻ പഴിച്ചു പറഞ്ഞതു കേട്ടു് ഏകദേശം കോപമുണ്ടായി)

ഞാൻ:—എന്താണു ജ്യേഷ്ഠൻ വിചാരിക്കുന്നതു്! എന്റെ നാട്ടിൽ അവർക്കു സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയല്ലെന്നോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഇല്ലെന്നു പറയുന്നതു് ആരു്? ഒരു പറയനോ പുലയനോ ചോകനോ മറ്റോ ഒരു ചുമട്ടക്കാരനോ

ണ്ടു വഴിയിൽ ഇറങ്ങി എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു നാഴികക്കൂരം അവനു പോകേണ്ടിയുണ്ടായിരുന്നാൽ പത്തു നാഴിക നടക്കേണ്ടതായി വരുന്നു.

ഞാൻ:—പിന്നെ എങ്ങിനെ ആണ്. അവൻ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു പരിഷ്—അവരെ തൊട്ടു നടക്കുന്നത് എന്തു ജുതപമാണ്.

കൂട്ടുകാരൻ:—ആഹാ! അവൻ ചുറ്റുംകൊണ്ടു മാറിയും മറഞ്ഞും അവൻ ടുഃഖിക്കുന്നതു ദൈവം സഹിക്കുമോ? അവനും ഒരു ജീവിതല്ലേ! ഫെം! ഫെം! എന്ന് എത്ര ആട്ടാണ് അവൻ സഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അവന്റെ വൃത്തിഹീനത കൊണ്ടാണെന്നാണ് അനുജൻ പറയുന്നത്.

ഞാൻ:—അതെ! അല്ലാതെ എന്താണ്?

കൂട്ടുകാരൻ:—വൃത്തിഹീനത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അനുജൻ ആലോചിക്കുക. ദാരിദ്ര്യംകൊണ്ടുതന്നെ. ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് അവർ വേല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷി മുഴുവനും അവർ അല്ലെ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നീട് അവർക്കു ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ആലോചിക്കുക. വേലയ്ക്കു തക്കതായ കൂലി കിട്ടാഞ്ഞിട്ടുതന്നെ. മേലാളുകൾക്കു കൊടുക്കുന്ന കൂലി അവർക്കു കിട്ടുന്നില്ല. അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്നു വൃത്തിഹീനതയ്ക്കും കാരണം. അവർ കന്നുകാലികളെക്കാളും കഷ്ടതരമായ സ്ഥിതിയിലാണു വേല ചെയ്യുന്നതും ഉപജീവിക്കുന്നതും.

ഞാൻ:—ഇതു കഷ്ടംതന്നെ! എങ്കിലും രാജാജനകൾ ഈ അക്രമങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നാട്ടുനടപ്പായിരിക്കും.

കൂട്ടുകാരൻ:—ആയിക്കൊള്ളട്ടെ! ഫലം ഫീനജാതിക്കാക്കി ദുഃഖംതന്നെ. ദൈവത്തിന് അവരോടും കരുണയുണ്ടു്. മഹാ പാതകംതന്നെ.

ഞാൻ:—ആ ദോഷം ആ വിധികർത്താക്കന്മാർക്കു് ചേരും.

കൂട്ടുകാരൻ:—അവർ ആ കാലത്തു് അങ്ങിനെ ചെയ്തു. ആ ആചാരങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു ചേരുന്നില്ല. അവയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറയക്കും പുലയക്കും മനുഷ്യഗണത്തിൽ ചേർത്തു് ഒരു സ്ഥാനത്തെ നൽകേണ്ടതു് ഏല്പാ നാട്ടുകാരുടെയും പ്രധാന കടമയാണു്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒച്ച പോര. ഒച്ചപൊങ്ങി വരുന്നതിനുമുമ്പെ അവരെ സ്വീകരിക്കുയാണു് ഉത്തമം. അതുതന്നെയാണു സുകൃതം.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠൻ പറയുന്നതിനെ നിരാകരിക്കുന്നതിന് എനിക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. ഏകിലും അവരുടെ വൃത്തിഹീനത അതിലേക്കു പ്രതിബന്ധമായി രീന്നിട്ടുണ്ടു്. അവർ അടുത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ദേഹത്തു മുട്ടിവരുന്ന കാറ്ററിന്റെ ഭഗ്ഗന്ധം ദുസ്സഹംതന്നെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെയാണു ചിലർ പറയുന്നതു്! ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ. വൃത്തിഹീനതയില്ലാത്ത പുലയനെ അടുപ്പിക്കുവാൻ അനുജനു ചെയ്യുമുണ്ടോ? അവരെ മുട്ടിനടക്കുന്നതിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. മാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി സഞ്ചരിക്കരുതെന്നുണ്ടോ?

ഞാൻ:—ഇല്ലാത്തതെന്തു്?

കൂട്ടുകാരൻ:—നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ദുഃഖിക്കേണ്ടതായി വരും. നാട്ടുകാർ അവർക്കുയച്ചു അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കു വേല ചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധിഗുണമുള്ള ആളുകൾ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വന്നിട്ടുണ്ടു്.

ഞാൻ:—ദൈവം അങ്ങിനെയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളെ അനഗ്രഹിക്കും. സംശയമില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—അതങ്ങിനെതന്നെ! ഇതാ വണ്ടിനിന്നു. ഇവർ ഈങ്ങിപ്പോകുന്നതു നോക്കുക! അനജന സുഖമായി.

ഞാൻ:—വേറെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നുകേണല്ലോ! നമുക്ക് ഇരിക്കുവാൻതന്നെ സ്ഥലം ഇല്ല. എന്താണു ജ്യേഷ്ഠ! ഇത്.

കൂട്ടുകാരൻ:—വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെതന്നെ നമുക്ക് എവിടെ എങ്കിലും ഈങ്ങി ഒരുദിവസം വിശ്രമിക്കാം.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ! ഇതെന്താണ്? തുന്നികൊണ്ടു മുട്ടിക്കൂട്ടിയ ആ വസ്തുക്കൾ എന്താണ്? ആ മുറിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ.

കൂട്ടുകാരൻ:—അവർ സ്ത്രീകളാണ്. അവർ മഹത്വദീയസ്ത്രീകളാണ്. അവരുടെ മട്ട് ഇങ്ങനെ! അവർ വെളിയിലിറങ്ങി നടക്കുന്നില്ല. നടക്കുന്നതായാൽ പുരുഷന്മാരുടെ ദൃഷ്ടികളിൽ പെടാത്തയിരിക്കുന്നതിന് ഈ വേഷം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഞാൻ:—നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. അവർ മറക്കുകൊണ്ടും മറച്ചുണ്ടുകൊണ്ടും പുരുഷന്മാരുടെ കണ്ണുപെടാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇവർ ഇങ്ങനെയും.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഇത് ഇവരുടെ പതിവു താധർമ്മ്യത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുമാണ്.

ഞാൻ:—അതിനിതൊക്കെ എന്തിനാ? ഇങ്ങനെ അവരുടെ ദോഷങ്ങളെ ഗോപനംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു പല ദോഷങ്ങൾക്കും ഫേതുവാകുമല്ലോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അവർക്ക് അവരുടെ കായികമായും മാനസികമായും ഉള്ള പരിഷ്കാരത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. കഷ്ടംതന്നെ. ഒടുവിൽ അവരെക്കുറിച്ചുതന്നെ അവർ ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ടു വന്ന് അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവരെ ലോകം ഗണിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് സമുദായത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല മാനുഷതയില്ല ശബ്ദമില്ല. അവർക്ക് കായികപരിഷ്കാരത്തിലാകട്ടെ മാനസികപരിഷ്കാരത്തിലാകട്ടെ അവർക്ക് അവരുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ദുഃഖമാകുന്നില്ല.

ഞാൻ:—എങ്കിലും ഗൃഹകൃത്യങ്ങളെ നിവ്വഹിക്കുന്നതിനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും യഥേഷ്ടം സൗകര്യമുണ്ടല്ലോ.

കൂട്ടുകാരൻ:—സൗകര്യമുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ. അതിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെയും അറിയേണ്ടതാണ്. അവർ അറിയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ കാലോചിതമായിരിക്കയില്ല. അവർക്ക് എത്രമാത്രമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് തരമില്ല. ഒരായിരം സംവത്സരത്തിനുമുമ്പ് ഒരു ഗൃഹയുക്തൻ അടച്ചിടുന്ന ഒരു കുടുംബശിഷ്ടത്തെ ഇപ്പോൾ വെളിക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതായാൽ അവർ മറന്നുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയിരം സംവത്സരം മുമ്പെയുള്ള ആ ചാരങ്ങളും മയ്യുരകളും അവർ ഇന്നും അന്വേഷിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടും. അഭിപ്രായം പരിഷ്കാരത്തിനും ആസ്പദമായിട്ടുള്ള മത്സരമാകുന്നു. അന്തഃപുരത്തിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്രീകൾക്കു മത്സരം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ലോകസമവാസംകൊണ്ടു മാത്രമേ അഭിപ്രായത്തിൽ മത്സരബുദ്ധിയും കാഷ്ഠവും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. മൗഢ്യപരമ്പരകളുടെ ഇടയിൽ വളരുന്ന സന്താനങ്ങളും പരിഷ്കാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല.

ഞാൻ:—എങ്കിലും ഏതൽക്കാലത്തെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ ഭൂശ്ലീലങ്ങളെ അവർ സമ്പാദിക്കുന്നില്ലല്ലോ.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഭൂശ്ലീലങ്ങളെ സമ്പാദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സുശീലങ്ങളെയും സമ്പാദിക്കുന്നില്ല. ഗുണങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിൽ ചില ദോഷങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതു രീച്ചതന്നെ. ഒരു ചെറിയ കട്ടിയെ പാറശാലയിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുന്നതിൽ പല അപകടങ്ങളും ആ കട്ടിക്കു സംഭവിച്ചേയ്ക്കാം. ആ അപകടങ്ങളെ ഒത്തുപാറശാലയിൽ അയയ്ക്കാതെയിരിക്കുമോ? അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ! ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണക്രമം അസാധാരണമായിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇവർ എന്തിനാണു ദേഹങ്ങളെ ആകുപ്പാടെ മറച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്തു പ്രയോജനമാണുള്ളതു്?

കൂട്ടുകാരൻ:—മനുഷ്യക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടു്. അവയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു് ഇതുതന്നെ. മനുഷ്യർ അവരുടെ നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾ അതു ചെയ്യുന്നില്ല.

ഞാൻ:—നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുന്നതിൽ എന്തു വിശേഷതമുണ്ടു്. നാം ഉഷ്ണദേശത്തുള്ളവരാണു്; നമുക്കു ദേഹത്തെ പൊതിഞ്ഞിട്ടു കാശ്ചമില്ല. എന്നെപ്പോലെ അതയെ മാത്രം മറച്ചു നടക്കുന്നതിൽ എന്താണു്?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഒന്നുമില്ല. മനുഷ്യർ എല്ലാവരും അവരുടെ ദേഹത്തെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. നമുക്കും ആവശ്യമാണു്. നാം ഒരു വിധത്തിൽ അതിനെ നിവ്വഹിക്കുന്നു. മററാളുകൾ

മറ വിധങ്ങളിലും. നമ്മുടെ ദേഹത്തെ മറയ്ക്കുന്നതിനു രണ്ടു വസ്ത്രങ്ങളെയാണു സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും വളരെ സൗകര്യമായ വിധത്തിലാണു്. ഞാൻ ഒരു പറയാം: കേൾക്കൂ. പരദേശസ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണക്രമവും മലയാളസ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണക്രമവും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണു്. സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ അരയിൽ ചുറ്റുന്ന പുടകയും വക്ഷസ്സിനെ മറയ്ക്കുന്ന നേരിയതുകൂടി ഒന്നായി പേര്ത്തു് ഒരു ചേലകൊണ്ടു പരദേശസ്ത്രീകൾ അവരുടെ ദേഹത്തെ മറയ്ക്കുന്നു.

ഞാൻ:—അപ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണക്രമവും നല്ലതു തന്നല്ലോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അല്ലെന്നു പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ മറയ്ക്കുന്നതിനു് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നു ഉള്ളു. ദേഹത്തെ മറയ്ക്കുന്നതു് ആവശ്യംതന്നെ എന്നു വിചാരിക്കുന്നോ?

ഞാൻ:—ആവശ്യംതന്നെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണക്രമം സൗകര്യമേറിയതു് ആണു്. ഉടുപ്പുകളിലും ചട്ടകളിലും അഴുക്കു പിടിച്ചു പല രോഗങ്ങളെയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതു നമ്മുടെ ദേശത്തെയും ചേർന്നല്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—അനൺ പഠഞ്ഞതു് എത്രയോ യഥാർത്ഥമാണു്. വസ്ത്രധാരണരീതി ദേശകാലാവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. സംശയമില്ല. ഉഷ്ണദേശത്തുള്ളവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം തണുപ്പുദേശത്തുള്ളവർ മതിയാകാതെ വരുന്നു. നമ്മുടെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു തുണി തണുപ്പുദേശത്തുള്ളവർ ഉപയോഗമില്ല. അവരുടെ രോമംകൊണ്ടു തുന്നപ്പെടുന്ന തുണികളും നമുക്കു് അത്ര പ്രയോജനമുള്ളതാണോ? ശൈത്യം അധികമുള്ള ഭിക്കുകളിൽ തുണിക്കു പകരം

മൃഗങ്ങളുടെ തോലുകൾ ദേഹത്തെ പൊതിയുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതു ദേശത്തും ഏതു അവസ്ഥയിലും ഏതു കാലത്തും ദേഹത്തെ പൊതിയുന്നത് ആവശ്യമെന്ന് അനുജൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അതു നമ്മുടെ നഗ്നതയെ മുഴുവനും മറയ്ക്കുന്നതായാൽ തരക്കേടുണ്ടോ?

ഞാൻ:—തരക്കേടില്ല നഗ്നതയെ മറയ്ക്കേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമാണ്.

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്നാൽ പിന്നെ അർദ്ധനഗ്നനായി നടന്നും കാരറത്തു വസ്ത്രങ്ങൾ ഇളകിപ്പോകുന്നവിധത്തിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തും നിന്ദാപാത്രമായിത്തീരുന്നതു കഷ്ടമല്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ—പുരുഷന്മാരുടെയോ സ്ത്രീകളുടെയോ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അവരുടെ നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുവാനല്ലെന്ന് ആർക്കും തോന്നിപ്പോകും.

ഞാൻ:—അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജ്യേഷ്ഠനെപ്പോലെ ചട്ടയിട്ടു നടക്കണമെന്നുണ്ടോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെ തന്നെ. ഉടുപ്പും തൊപ്പിയും കൂടാതെ ദേഹത്തെ മായ്ക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങിനെയാകട്ടെ. നോക്കുക! നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ. പക്ഷെ പട്ടണങ്ങളിൽ എന്തോ ചില ഭേദങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമൂലം കാലിന്റെ മുട്ടുവരെ ഒരു പുടകകൊണ്ട് ഇറക്കിക്കെട്ടി വക്ഷസ്സിനെ മറയ്ക്കാതെ തെരുവുകളിൽ കൂടി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ ആർക്കാണ് അതു ഗർവ്വണീയമായി തോന്നാത്തത്?

ഞാൻ:—റവുക്കു ഇട്ടു വക്ഷസ്സിനെ കുടുക്കുന്നതു നന്നു തന്നെയൊ?

കൂട്ടുകാരൻ:—പുടക ചുറ്റി അതെ കുടുക്കി ഉദരത്തെ വീഴ്ത്തിക്കുന്നതുപോലെ റവുക്കു ഇട്ടു വക്ഷസ്സിനെ കുടുക്കുന്നതും ചീത്തതന്നെ.

ഞാൻ:—എന്നാൽ ശ്രീവർദ്ധനപുരത്തു പാറശാലയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രധാരണരീതി നന്നായിരിക്കുമല്ലോ?

കുട്ടുകാരൻ:—സംശയമില്ല. നന്നുതന്നെ. അതിനെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ സ്ത്രീകൾ അനുകരിക്കട്ടെ.

ഞാൻ:—ഇതാ ഇവിടെ വണ്ടിനിന്നു. ആളുകൾ ഇറക്കി ഓടുന്നു. ലഹളതന്നെ. നമ്മുടെ മുറി ഒഴിഞ്ഞുവെല്ലോ.

കുട്ടുകാരൻ:—അവിടെ നോക്കുക! ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയുമായി കൈ കോർത്തുപിടിച്ചു വണ്ടിയിലേയ്ക്കു വരുന്നതു നോക്കുക. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ:—സംശയമില്ല. ഇങ്ങനെതന്നെ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതു്. ഇങ്ങനെ അവർ ഏകോപിച്ചു പ്രവർത്തിക്കട്ടെ.

കുട്ടുകാരൻ:—നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതു് അനുവദിക്കയില്ല. സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരുമായിട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഗൃഹങ്ങളിൽതന്നെ സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷന്മാരുമായിട്ടു സംസാരിക്കുന്നതു പതിവുതന്മാരുടെ ധർമ്മമല്ലെന്നാണു വെച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ഞാൻ:—അതെന്തു്! നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരോടു സംസാരിക്കുന്നതു് ആവശ്യവും നീതിയും അല്ലയോ?

കുട്ടുകാരൻ:—നീതിതന്നെ. അങ്ങിനെയാണു വേണ്ടതു്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൽ വരുന്ന സ്നേഹിതന്മാരെ ശകാരിക്കുന്നതുപോലെ ആയി. നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കു നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ കാണുന്നതിനു പാടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കു നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ കാണാമോ? നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ അവരോടു സംസാരിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കാ

ത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരിലും നമുക്കു വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നു വരുന്നു.

ഞാൻ:—അതു ശരിയാണ്. നാം നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ അവമാനിക്കുകയാണ്.

കൂട്ടുകാരൻ:—നാം നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ ഇവരെപ്പോലെ പബ്ളിക് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അതു മര്യാദയല്ലെന്നാണു വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഞാൻ:—അങ്ങിനെ വരുമോ? നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ എത്രതന്നെ പ്രാപ്തിയായാലും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ തന്നെ. അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിക്കൂടാ എന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതു നാം തന്നത്താനെ അധീക്ഷേപിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. നമുക്കു യോഗ്യതയില്ലെന്നോ? നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കു നമ്മുടെ നടത്തയിലും സ്വഭാവത്തിലും വിശ്വാസമില്ലെന്നോ? എന്താണ്!

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെയാണ് നാട്ടുനടപ്പ്. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരെത്തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ വേലക്കാരനോ ശേവകക്കാരനോ സ്ത്രീകൾക്കു കൂട്ടായി അയയ്ക്കുന്നതിനു മടികില്ലത്രെ.

ഞാൻ:—കഷ്ടം! നമ്മുടെ വേലക്കാരന്റെ നടത്തയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്ത നടത്തയിൽ നമുക്കു വിശ്വാസമില്ല. ഇതൊരു പുതുമതത്തെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഇതു മാത്രമോ? നമ്മുടെ സഹോദരിയെയോ ഭാര്യയെയോ ഒരു സഭയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതു ലജ്ജാവഹമാണത്രെ.

ഞാൻ:—അതിലെന്താണ്. നമ്മുടെ സഹോദരിയെ സഹോദരിയായിട്ടു ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ? നമ്മുടെ

ഭായ്യയെ ഭായ്യയായിട്ടു ജനങ്ങൾ അറിയുമല്ലോ. പിന്നെ
താണതിൽ വിരോധം?

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്തോ? ഒന്നു പറയാം: ഒരു കൂട്ടക്കാരന്റെ നടത്ത ശരിയായ നിലയിൽ—നിരാക്ഷേപമായ നിലയിൽ—സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആ കൂട്ടക്കാരന്റെ സ്രീപുരുഷന്മാർ പരസ്പരം വിശ്വാസമുള്ളവരായിത്തീരേണ്ടതാണ്. അവരുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സ്രീപുരുഷന്മാർ യോജിക്കേണ്ടതാണ്. സ്രീകർക്കു വരാൻ പാടില്ലാത്ത പൊതുജനയോഗങ്ങൾ ശരിയായ യോഗങ്ങൾ അല്ല. സ്രീപുരുഷന്മാർ യോജിച്ച പരസ്പരം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരസ്യമായി സഞ്ചരിക്കുകയും സദസ്സുകളിൽ വരികയും ചെയ്യല്ലാതെ ആ കൂട്ടുകാർ അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചതായി വരികയില്ല. അവർ എന്നും അപരിഷ്കൃതന്മാർ തന്നെ.

ഞാൻ:—നമുക്ക് ഇന്നു രാത്രിയിൽ ഈ പട്ടണത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാം. പട്ടണത്തെയും കാണാമല്ലോ.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെതന്നെ. ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രവും ഒരു തീർത്ഥവും ഉണ്ട്. അവയെ കാണുകയും ചെയ്യാം.

—(൦)—

ആറാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ മദ്രാസ് പട്ടണത്തെ കണ്ടു.

ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഒരു വലിയ പട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നു. അവിടെയുള്ള സത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ രാത്രി മുഴുവനും കഴിച്ചുകൂട്ടി, അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ പല ആളുകളും കൂട്ടംകൂട്ടമായി തെരുവുകളിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്നതി

നെക്കണ്ടു ഞങ്ങളും അവരെ പിന്തുടന്നു. അന്ന് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തെ ദർശനം ചെയ്യുന്നതിനും തീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനും ആയി അനേകരായിരം ജനങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ എല്ലാവരും മാമാങ്കത്തിന്റെ നാലു കരകളിലും ആയി കളിച്ചു ഭസ്മവും ചന്ദനവും തൊട്ടു ഭക്തിയോടും ക്ഷമകേടോടുംകൂടി നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. ഒടുവിൽ ഏകദേശം അഞ്ചുനാഴിക പുലർന്നപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെ രാജാവു് ഒരു കനകപ്പല്ലക്കിൽ കേറി പട്ടാളക്കാരോടും മറ്റു അകമ്പടിക്കാരോടുംകൂടി കളത്തിന്റെ പശ്ചിമഭാഗത്തെത്തി. പല്ലക്കിൽനിന്നും ഇറങ്ങി കളത്തിന്റെ പടിയിലേത്തി നിന്നു ബ്രാഹ്മണർ ജപിച്ചുകൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള പൂണ്ണകുംഭങ്ങളോടുകൂടി രാജാവിനെ അടുത്തു. രാജാവു് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണപീഠത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർ പൂർണ്ണകുംഭങ്ങളിൽ ഉള്ള ജലത്തെ രാജാവിന്റെ ശിരസ്സിൽ ഒഴിച്ചു രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം രാജാവു് ഏഴുനോറു ബ്രാഹ്മണരുടെ പാദങ്ങളിൽവീണു നമസ്കരിച്ചിട്ടു രണ്ടു കൈകളേയും കൂട്ടി നവരത്നങ്ങൾ വാരി ആ തീർത്ഥത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. അത്തോടുകൂടി പട്ടാളക്കാർ വാദ്യം മുഴക്കുകയും വെടിവെയ്പ്പും ജനങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കയും ചെയ്തു. പിന്നീടു രാജാവു മൂന്നുപിടി സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളെ വാരി ജലത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അ സമയത്തും ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി വിളിക്കയും വാദ്യം പുറപ്പെടുവിക്കയും പട്ടാളക്കാർ വെടി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു.

വീണ്ടും രാജാവു് ഏഴുപിടി വെള്ളിനാണയങ്ങളെ വാരി ജലാശയത്തിൽ ഇട്ടു തീർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി മൂന്നുപ്രാവശ്യം മുങ്ങി. കരയിൽ അദ്ദേഹത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന

മുറിയിലേയ്ക്കു കടന്നുപോയി. പിന്നീട് ജനങ്ങളുടെ തിരക്കു അവണ്ണനീയം തന്നെ. സ്ത്രീകൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദിയായി ലക്ഷോപിലക്ഷം ആളുകൾ ആ തീർത്ഥത്തിൽ ദ്രവ്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു മുങ്ങി. ആ തിരക്കിൽ പലരുടെ കാലൊടിഞ്ഞു; പലരുടെ കണ്ണു പൊട്ടി; പലരുടെ തല മുട്ടി; പലരും ജലത്തിൽ വീണു ചത്തു. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അവരുടെ ശക്തിയെ അനുസരിച്ചു—ചിലർ രത്നങ്ങളായിട്ടും—ചിലർ സ്വർണ്ണമായിട്ടും—ചിലർ വെള്ളിയായിട്ടും ആ ജലാശയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതു തീർത്തതെന്നു. ഈ ജനസമൂഹം പിരിയുന്നതു കാണുന്നതിന്നു ഞങ്ങൾക്കു സമയമുണ്ടായില്ല. അതിന്നു മുമ്പെ വണ്ടിയുടെ സമയം സമീപിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ തീർത്ഥസ്നാനം ചെയ്യാതെയും സ്വാമിദർശനം ചെയ്യാതെയും സത്രത്തിലേക്കും, അവിടെയും അമസിക്കാതെ വണ്ടിസ്ഥലത്തേക്കും പോയി. വണ്ടിയിൽ കയറിയതിന്റെശേഷം ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തെ തുടന്നു.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ, സ്ത്രീകളെ സദസ്സുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നു വാദിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ ആ പാഠശാലയിൽ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ചേർത്തു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്നേഹിതനോടു് ആവശ്യപ്പെടാത്തതെന്തു്? സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നു ബാല്യകാലത്തിലേ പഠിക്കേണ്ടതല്ലയോ?

കുട്ടുകാരൻ:—വേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒരു പ്രതിബന്ധമുണ്ട്.

ഞാൻ:—അതെന്താണ്, കേൾക്കട്ടെ.

കുട്ടുകാരൻ:—സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ യോജിച്ച് ഒരുപോലെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നാലും അവർക്കു ലോകത്തിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരങ്ങൾ ഒരു

പോലെയുള്ളവയല്ല. സ്രീകൾ ഭായുമാരായും മാതാക്കന്മാരായും തീരേണ്ടവരാണ്. അവരുടെ സ്ഥാനം ലോകത്തിൽ മാന്യതയുള്ളതും ചുമതലയേറിയതും അത്രെ. അതിലേയ്ക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അഭ്യാസം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതാണ്.

ഞാൻ:—പുരുഷന്മാർ ഭർത്താക്കന്മാരായും പിതാക്കന്മാരായും തീരേണ്ടവരുല്ലയോ? അവർക്ക് അതിലേയ്ക്ക് അഭ്യാസം വേണ്ടതാണല്ലോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—ക്ഷമയോടീരിക്കുക. “ഭർത്താവിന്റെയും ഭായ്യയുടെയും നിലകൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതല്ലയോ? ഭായ്യ ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചു ഗൃഹഭരണത്തെ അനുഷ്ഠിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ചും കാലതാപനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭർത്താവ് അവരുടെ ആഹാരത്തിനും മറ്റുമായി വെളിയിൽ പോയി വേല ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്രീ ഗൃഹത്തിൽ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും നിലകളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. സ്രീയുടെ ഭാഗം ഭാരമേറിയതുതന്നെ.

കടംബസാരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടതെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനും പുരുഷന്മാർ ശ്രമപ്പെടുന്നു. അതിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകപ്പാടെ ലയിക്കുന്നു.

ഞാൻ:—അതു ശരിതന്നെ. സ്രീപുരുഷന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉള്ളതാണ്.

കൂട്ടുകാരൻ:—അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം സ്രീകൾക്കു വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്നും ഭേദപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതായും അനുജൻ സമ്മതിക്കുമല്ലോ. അവരുടെ തൊഴിലുകൾ പ്രത്യേകമല്ലയോ?

ഞാൻ:—എന്നാൽ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ വെളിയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും വേലചെയ്തു കടുബസംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ദ്രവ്യം ശേഖരിക്കരുതെന്നുണ്ടോ?

ക്രട്ടികാരൻ:—അതു പാടില്ല. അവർ അബലകളാണ്. പുരുഷന്മാർക്കുള്ളടത്തോളം തന്നെ കായബലമില്ല. അവർക്ക് ഗർഭഭാരം ആദിമായ പല അസൗകര്യങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും പ്രകൃത്യാതന്നെ ഉള്ളതല്ലയോ? അതുകൊണ്ട് ഭർത്തൃശുശ്രൂഷ, ബാലസംരക്ഷണം, ഗൃഹഭരണം ഇവയൊക്കെ അവരുടെ പ്രകൃതിക്കു ചേരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ വക വൃത്തികളെ അനുകൂലിക്കുന്നതും സഹായിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം. അതാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പാഠശാലകൾ ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

ഞാൻ:—ആ സ്ഥിതിക്കു സ്ത്രീകൾക്കു വേണം മാന്യത നൽകേണ്ടത്. അവർതന്നെയാണല്ലോ മാതൃസ്ഥാനത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവികാലത്തെ നടത്തയെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സമുദായത്തിൽ അവർക്കു പ്രാധാന്യമേറുമല്ലോ. പ്രാധാന്യത്തിനു ശരിയായ ബഹുമാനവും അവർക്കുതന്നെ ചേരേണ്ടതാണ്.

ക്രട്ടികാരൻ:—സംശയമില്ല. പരിഷ്കാരദശയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള സമുദായങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കു മാന്യത നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഞാൻ:—സ്ത്രീകൾ സക്കാർ പണി തേടുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ജ്യേഷ്ഠൻ എന്താണു വിചാരിക്കുന്നത്? പല തുറകളിലും കടക്കുന്നതിന് അവർക്ക് അനുമതി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്.

ക്രട്ടികാരൻ:—അതും യഥാർത്ഥംതന്നെ. പക്ഷെ സ്ത്രീകളത്തിനു സക്കാർപണി ചേർച്ചയുള്ളതല്ല. അവരുടെ

വിവാഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ കുത്തവൃക
 മ്മങ്ങൾ അവരുടെ ദേഹശക്തിയുടെയും ബുദ്ധിശക്തിയു
 ടെയും പ്രധാനമായ ഭാഗത്തെ അപഹരിക്കുന്നു. അവരു
 ന്നെ ഭാരമേറിയവയാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സക്കാർപണി
 യും പല തൊഴിലുകളും അവർക്കു അയ്യങ്കത്താകുന്നു. പിന്നെ
 ചിലർ വിവാഹാവസ്ഥയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഇച്ഛിക്കാ
 തെ കാലക്ഷേപത്തിനായി എന്തെങ്കിലും പണിയിൽ ഏ
 ര്പ്പെടുന്നു.

ഞാൻ:—അതു നല്ലതുതന്നെയാണു്. അവർ വേല
 ചെയ്തു കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതു ഗ്ലാഘനീയംതന്നെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെ അല്ലാ എന്നിരിക്കു തോന്നുന്ന
 ത്. സ്ത്രീകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രജാഭിവൃദ്ധിക്കാകു
 ന്നു. സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല, സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ജന്മോദ്ദേ
 ശ്യം സന്താനോല്പാദനം ആണു്. ദൈവസങ്കല്പവും അ
 ങ്ങിനെയാണു്. ഇതു പ്രകൃതിയെ പരിശോധിക്കുന്നതു
 കൊണ്ടു് അറിയാം. ഇതിനെ തടുക്കുന്ന ഏല്ലാ ഉപായ
 ങ്ങളും നീതിക്കു വിപരീതമാണു്. സ്ത്രീകൾക്കു വിവാഹ
 കൃത്യത്തിൽ ഉള്ളവരെന്ന ധർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു്
 അവരുടെ സക്കാർപണി തടസ്സമായി ഭവിക്കും. അവരു
 ടെ ദേഹത്തിന്നു ക്ലേശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദേഹക്ലേശം ദുസ്സ
 ന്താനങ്ങൾക്കു ഫേതുവാകും. അതു് ഒരുവിധം അകൃത്യമല്ല
 യോ?

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠൻ പറയുന്നതിനെ ഞാനും സംവ
 ദിക്കുന്നു. സ്ത്രീജന്മത്തിന്റെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ സഫലത
 സന്താനോല്പാദനംതന്നെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—ആ സ്ഥിതിക്കു സ്ത്രീകളുടെ പരമോത്കൃ
 ഷ്ടമായ ധർമ്മത്തെ നിവ്വഹിക്കുന്നതിനു് അവർക്കു് സഹായ
 ഞ്ഞു അനുവദിക്കേണ്ടതല്ലയോ?

ഞാൻ:—സ്വാതന്ത്ര്യം—പുണ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം—സ്രീകർക്ക നൽകേണ്ടതാണ്. അവരുടെ വിവാഹത്തിൽ അവരുടെ ഹിതത്തെ നോക്കേണ്ടതാണ്.

കൂട്ടുകാരൻ:—സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ വിവാഹം പ്രണയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സൽപ്രജകൾ വിവാഹ ഫലമാകുന്നു. മറിച്ചായാൽ ഭസ്സന്താനവും ആവശ്യകമായ ഫലംതന്നെ.

ഞാൻ:—പരസ്പരം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചയുവരന്മാരെ കെട്ടിയിടുന്ന വിവാഹം പാപംതന്നെ; സംശയമില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—വിവാഹം സ്രീപുരുഷന്മാർ അനുവദിച്ചതിന്റെശേഷം അവർക്ക് സ്വഭാവരഞ്ജനയില്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ പിരിയുന്നതിനും അവകാശം വേണ്ടതല്ലയോ?

ഞാൻ:—സംശയമെന്ത്? അല്ലെങ്കിൽ ഭസ്സന്താനം ഫലമാണല്ലോ. ലോകാഭിവൃദ്ധിക്ക് അതു ശോഭനമല്ല. സ്രീപുരുഷന്മാർക്ക് വിവാഹവിഷയത്തിൽ പുണ്യസ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതാണ്. വിവാഹാന്തരം അവർക്ക് ചേർച്ചയില്ലെന്നു കണ്ടാൽ പിരിയുന്നതും ഉത്തമംതന്നെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—സ്രീയും പുരുഷനും ഒരുപോലെ അവരുടെ ജന്മത്തെ പിധിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർ പിരിഞ്ഞു അവരുടെ ഹിതത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയസ്സിനു ഫേതുവാണ്; സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം. സ്രീപുരുഷന്മാർക്ക് പരസ്പരം ചേർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് അവർ പരിശോധിച്ചിരുന്നതിനായി യഥേഷ്ടം കാലം അനുവദിക്കുന്നതായാൽ വിവാഹാന്തരം ചേർച്ചകേടുണ്ടാകയില്ല.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ! ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ നിശ്ചയമാണോ? എനിക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—എങ്കിലും ഒട്ടൊക്കെ ഒഴിക്കുവാൻ കഴിയും (ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ എത്തുന്നതുവരെ കഴിച്ചുകൂട്ടി)

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ! സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായല്ലോ. മദ്രാസിൽ എത്തുന്നത് ആരമണിക്കല്ലയോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അധികം ഭൂമിയില്ല. അടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

ഞാൻ:—എന്തു ദ്രാഗമാണ് ഈ പണികൾക്കു ചിലവിടുന്നത്. ഇതൊക്കെ സർക്കാർവകയാണോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഈ പണമൊക്കെ ശീമയിലെ ദ്രവ്യസ്ഥന്മാർ കടം കൊടുത്തതാണ്. ഇതിന്റെ ലാഭവും അവർക്കു പോകും.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ, അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽനിന്നു എന്തു പണം അന്യ നാട്ടുകളിലേയ്ക്കു പോകുന്നു.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഇതൊരു മാറ്റമല്ല. പല മാറ്റങ്ങളിലായി അനവധി ദ്രവ്യം നാട്ടിൽനിന്നു പോകുന്നു. ഏതു നാട്ടുകാർ ഈ പണികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് അവയുടെ നിത്യതയെ നിർവ്വഹിക്കുന്നു!

ഞാൻ:—അതു നമ്മുടെ നാട്ടിലും കാണുന്നുണ്ടോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—കുച്ചവടം മുഴുവനും അന്യ നാട്ടുകാരുടെ അധീനത്തിൽ അന്നു. കൈത്തൊഴിലുകളും പാരദേശികന്മാരുടെ പണംകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തി ലാഭം അവർക്കു പോകുന്നു.

ഞാൻ:—അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്നു മാർഗ്ഗമുള്ളൂ.

കൂട്ടുകാരൻ:—സംശയമുണ്ടോ? നമ്മുടെ പണം അന്യദിക്കിൽ പോയിട്ടു പല ധ്വവസായങ്ങളിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ലാഭം അവർക്കു; പലിശ മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലേയ്ക്കു.

ഏഴാമദ്ധ്യായം.

ഞാൻ മദ്രാസിൽനിന്നും തിരിച്ചു.

ഞാൻ അഞ്ചുദിവസം മദ്രാസിൽ താമസിച്ചു. ആ അഞ്ചുദിവസങ്ങളിലും കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാനും താമസിച്ചത്. ആ അഞ്ചുദിവസംകൊണ്ടു പട്ടണം മുഴുവനും നടന്നു കണ്ടു. ഞങ്ങൾ താമസിച്ചതു പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായ ബ്ലാക്ക് ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത പട്ടണത്തിൽ ആണ്. പണ്ട് കറുത്ത മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ താമസിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തിന് ഈ പേരു കിട്ടിയതാണുപോൽ. ആ പട്ടണം മുഴുവനും വീടുകൾ. വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ കേറിനിന്നു നോക്കിയാൽ പാറകൾ കൊണ്ടുള്ള വേരൊരു പട്ടണം കാണപ്പെട്ടു. സൂചി ഉത്തുവാൻ അവിടെയും സ്ഥലമില്ലെന്നു തോന്നി. ഭാടിന്റെ പുറമല്ലാതെ എങ്ങും ഒന്നും കാണാനില്ലായിരുന്നു. എനിക്കും വേണ്ടുവോളം ജോലിയുണ്ടായി. കോട്ട, ഗവണ്മെൻ്റുടെ കൊട്ടാരം, കച്ചേരിസ്ഥലങ്ങൾ, പാഠശാലകൾ, കാഴ്ചശാല, ധർമ്മശാലകൾ, കമ്പോളങ്ങൾ ആദിയായ പട്ടണത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചു കണ്ടു. ആ പട്ടണവാസികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ—ജലംതന്നെയും—അന്യദേശങ്ങളിൽനിന്നും ആ പട്ടണത്തിൽ ദിവസംപ്രതി വന്നുചേരുന്നു. ഒരുദിവസം ജലയന്ത്രങ്ങൾക്കു കേടുവന്നുപോയാൽ പട്ടണനിവാസികളുടെ കഥ എന്തായിരിക്കുമോ? ഒരുദിവസം പുകവണ്ടി എന്താതെ പോയാൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കായി അവർ എവിടെപ്പോകുമോ? ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ ഒരു അത്ഭുതത്തെ മാത്രം ഇവിടെ കുറിച്ചേയ്ക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വഴി

തോറും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗജകുലത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ജന്തുവിന്റെ നാലു കാലുകളെയും ഇരിമ്പുചങ്ങലകളിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതു കാണേണ്ടതുതന്നെ. മണ്ണും ചേറും തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടു വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് ആ ജന്തുവിന്റെ പുറം വികൃതമായി കണ്ടു. ഒരു കാൽ മുമ്പോട്ടു നീട്ടി തുണുപോലെ നാട്ടിയിട്ടു കാലം ഭീർഘമായി. ആ കാൽ മറു കാലുകളെക്കാൾ അധികം നീണ്ടും തൊലി വലിഞ്ഞു അനക്കപ്പെടാനെയും എല്ലുകൾ പൊങ്ങിയും നിൽക്കുന്നത് ആർക്കും സുഖക്കേട് ഉണ്ടാക്കും. ആരും വാവിട്ടു കരയും. ഇത്ര ഗാഢഭീർച്ചമുള്ള ജന്തുവിനെ ഇങ്ങനെ പരവശപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യനു കഴിയുമോ? കഷ്ടംതന്നെ!

വൈകുന്നേരം മദ്രാസിലെ കടപ്പുറം മനോഹരമായിരുന്നു. നാട്ടുകാരും യൂറോപ്യന്മാരും അവരുടെ സ്ത്രീകളും കുതിരവണ്ടികളിൽ കിടന്നു കടൽക്കരയ്ക്ക് ഏൽക്കുന്നത് മനോഹരമായ കാഴ്ചയെന്നെ. റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെടികളും അവയിൽ നിൽക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളും സമുദ്രത്തിലെ തിരകളും ആകപ്പാടെ ഒരു വലിയ കാഴ്ചയെന്നു; സംശയമില്ല. മദ്രാസിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയിൽ സ്വപ്നംകൊണ്ടുള്ള കൊടിമരങ്ങളും ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും വിശേഷവിധിയിൽ പണിചെയ്യപ്പെട്ടവയാണു്. തേരുകൾക്കും മറു വാഹനങ്ങൾക്കും കുറവില്ല. ശ്രീകോവിലിനകത്തു സ്വാമിയേയും പ്രതിഷ്ഠിക്കാതെയില്ല. ദിവസംപ്രതി അറുപത്തിനാലുപന്മാരോടുകൂടിയുള്ള പൂജകളും ഉണ്ട്. പള്ളിയുണർന്നുനമുതൽ നിദ്രാപയ്ക്കത്തം സകല ശ്രീമാകളേയും വൃത്തികളേയും സ്വാമിയെക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കാതെയിരിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കകത്തു വാവലുകൾ യഥേഷ്ടം നിവസിക്കുന്നു. അവയൊന്നും സ്വാമിയുടെ പരിചാരകവു

ത്തിരിൽനിന്നും ഒഴിയുന്നതിനു മനസ്സിലാതെ കുടുംബസ
ഹിതം അവിടെ പാത്രം സ്വജാതിയെ പെരുക്കുന്നു. പ
ക്ഷേ അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ സുകൃതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടു
വിഷ്ണുലോകത്തേയോ ശിവലോകത്തേയോ പ്രാപിച്ചു
ആത്മാക്കളായും വരാം. സ്വാമിയെ പൂജിക്കുന്നതിന്
ഈ നാട്ടിലെല്ലാലെയെന്നെ അത്ര കട്ടായം ഇല്ല. ആക്കും
സ്വാമിയുടെ അടുക്കൽ പോകുന്നതിനും അനുഗ്രഹം ചോ
ദിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്ടത്രെ.

(മദ്രാസിൽവെച്ചു പല സംഗതികളെക്കുറിച്ചു ജ്യേഷ്ഠൻ
എന്നോടു സംഭാഷണം ചെയ്യയുണ്ടായി)

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ! ഇംഗ്ലീഷുകാർ എത്രയോ ദൂരെയു
ള്ളവരാണ്. അവർ എത്രയോ ചെറിയ രാജ്യത്തു പാർക്കു
ന്നു. എങ്ങിനെയാണ് ഈ മഹാ സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കി
യത്?

കൂട്ടുകാരൻ:—നന്നായി. ഇന്നത്തെ സംഭാഷണവി
ഷയം എനിക്കു രസിച്ചു. പറയാം: ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇൻഡ്യ
യെ ജയിച്ചില്ല. അവർ കച്ചവടക്കാരായി ആദ്യം ഇൻഡ്യ
യിൽ ഇറങ്ങി. ഇൻഡ്യയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
അവകാശം അവരുടെ രാജാവ് അവർക്കു കൊടുത്തു പറത്രെ.

ഞാൻ:—ആ അവകാശം ഇൻഡ്യയിലെ രാജാക്ക
ന്മാർ വേണ്ടെ കൊടുക്കേണ്ടതു് ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെയാണ് വേണ്ടതു്. പക്ഷേ
അന്ന് അങ്ങിനെയുണ്ടായില്ല.

ഞാൻ:—ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇൻഡ്യയെ ജയിച്ചിട്ടില്ലെ
ങ്കിൽ അവർക്കു രാജ്യം എങ്ങിനെ കീഴടക്കി?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഇൻഡ്യയെ ജയിച്ചതു ഇൻഡ്യക്കാർ
തന്നെ.

ഞാൻ:—അതെങ്ങിനെ?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഇൻഡ്യാക്കാരിൽ ഒരുഭാഗം ആളുകളെ അവർ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി അവരെക്കൊണ്ട് ഇൻഡ്യാക്കാരെ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി.

ഞാൻ:—അതെങ്ങിനെ?

കൂട്ടുകാരൻ:—തന്ത്രംകൊണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾ തന്ത്രം കൊണ്ടു നശിച്ചു; ഇംഗ്ലീഷുകാർ തന്ത്രംകൊണ്ടു ജയിച്ചു.

ഞാൻ:—എന്താണു ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്?

കൂട്ടുകാരൻ:—അതിനെ ഗണിച്ചിട്ടു ഫലമില്ല.

ഞാൻ:—അതെന്തു്?

കൂട്ടുകാരൻ:—അവരുടെ നീതിയിൽ നമ്മുടെ ബലത്തെയും രക്ഷയെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻഡ്യാക്കാർ മഹമ്മദീയരുടെ ആക്രമങ്ങളേയും അവരുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ധ്വംസനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളേയും ദീർഘകാലം സഹിച്ചു് ഒടുവിൽ ദൈവം അവരെ രക്ഷിക്കുവാനായി ഇംഗ്ലീഷുകാരെ അയച്ചു. അവർ നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നൽകി നമ്മുടെ മതത്തെ നമുക്കായി വീണ്ടെടുത്തു തന്നു.

ഞാൻ:—ദൈവാനുഗ്രഹം തന്നെ; സംശയമില്ല. ഇൻഡ്യാക്കാർക്കു് ഇനി ഭയപ്പെടുവാനില്ല. എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ. ഇൻഡ്യയിൽ ധനം ധാരാളമുണ്ടു്. യോദ്ധാക്കൾക്കും കുറവില്ല. ലോകവിസ്തൃതത്തെ നേടുവാൻ ധൈര്യമുള്ള രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. പിന്നെ എങ്ങിനെ ഈ അധഃപതനം അവർക്കു് ലഭിച്ചു?

കൂട്ടുകാരൻ:—കാരണം പരമാം: ഇൻഡ്യാസാമ്രാജ്യം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണു്. ഫലവത്തായ ഭൂമി, ധാന്യങ്ങൾ, നസ്യങ്ങൾ, തേക്കൾ ഇവ ധാരാളം വിളയുന്നതു്. അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ, ഈ നൂറ്റാണ്ടി

കൊണ്ടു ജനങ്ങൾ അലസന്മാരായി ഭവിച്ചു. അതിലേയ്ക്കു ഭൂമിയുടെ പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ഉഷ്ണവും സഹായിച്ചു. നോക്കുക! സ്വത്തുള്ള തറവാട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന ആളുകൾ മടിയന്മാരായിത്തീരുന്നതു സാധാരണമല്ലയോ? അതുപോലെ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ അവസ്ഥയും അതിനെ സഹായിക്കുവാനായി അവരുടെ ജാതിഭേദങ്ങളും അവയ്ക്കുടുത്ത ആഭിജാത്യങ്ങളും അവർക്കുണ്ടു്. അവർ ഒരിക്കലും ഏകോപിച്ചു ശ്രമിക്കാതെയിരിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടതൊക്കെ ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ പുവികന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഞാൻ:—നമ്മുടെ അപകടം ജ്യേഷ്ഠൻ പറയുന്നതുപോലെ സമുദായവൃത്തികളേയും മതാചാരങ്ങളേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തതുതന്നെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—അത്രയുമല്ല. നമ്മുടെയിടയിൽ സമുദായവൃത്തികൾ മതാചാരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ആണു്. മതാചാരങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്താതെ സമുദായവൃത്തികളെ പരിഷ്കരിക്കുവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബവൃത്തികളെത്തന്നെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കാതെ പരിഷ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതാണു നമ്മുടെ ദോഷം. അതാണു നമ്മുടെ സമുദായപരിഷ്കാരത്തിന്നു പ്രതിബന്ധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു്.

ഞാൻ:—അതിലേയ്ക്കു് എന്താണു നിവൃത്തി? നിവൃത്തിയില്ലെന്നുണ്ടോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഉണ്ടു്. നിവൃത്തിയില്ലാതെയിരിക്കുമോ? കൃത്രിമാചാരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതെ വരുമോ? അതിലേയ്ക്കു് ഞാൻ ആംഗ്ലേയരീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കൊക്കെ പോകുന്നതു്. അതിൽനിന്നും ഇൻസ്ത്യയിലുള്ള നാനാജാക്കൾക്കും അവരുടെ ഹിതാഹിതങ്ങളെ

ഉളയും മറ്റും പരസ്പരം ധരിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ഭാഷയെ നമുക്കു സ്വായീനപ്പെടുത്തുന്നു. ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തുനതകളെ നശിപ്പിക്കും; സംശയമില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യാധികാരത്തെ വഹിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ സമുദായഭാഷകളെ ഗണിക്കാത്തവരും അവയുടെ അഭാവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധേയകമാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ഭയം ആ നിലമതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ആ ഭയം അടിസ്ഥാനമുള്ളതല്ല. അതിലേയ്ക്ക് അവർ ഇപ്പിക്കുന്നില്ല. മതകാര്യങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇൻഡ്യാക്കാക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സമുദായവൃത്തികളുടെയും മതാചാരങ്ങളുടെയും ബന്ധത്തെ പിരിക്കുന്നതാണ് പ്രയാസമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അറിവുള്ള ഇൻഡ്യാക്കാരുടെ കടമ. അതാണ് ഇൻഡ്യാക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പരോപകാരതല്പരന്മാരുടെ ധർമ്മം. അവ രണ്ടിനെയും പ്രത്യേകമായി പിരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യാക്കാരുടെ ഉന്നതി ശ്രമസാധ്യമായിത്തീരുന്നു.

തൊൻ:—അതിലേയ്ക്കു നാം തന്നെയല്ലോ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രമം ഫലപ്പെടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ക്രിട്ടകാരൻ:—അങ്ങിനെതന്നെ. മറ്റുള്ളവർക്കു നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും.

ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. അഞ്ചാംദിവസം കാലത്തെ അങ്ങും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തപാൽശിപായി ഒരു കയ്യി പത്താനാ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തു. ആ ക്രിമനെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് “അനുജ, അനുജന്റെ അച്ഛൻ ദീനമാണ്. അദ്ദേഹം അനുജനെ കാണുന്നതിന് ആ

ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉടൻ പുറപ്പെടേണ്ടതാണ്” എന്ന് എ
ന്നോടു പറഞ്ഞു. ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കാ
ണുവാൻ കഴിയുമോ? എനിക്കു ലോകത്തിൽ അന്ധനാണുള്ള
തു്. എന്റെ അമ്മ ആരെന്നോ, എനിക്കു ജ്യേഷ്ഠനാണു
ണ്ടെന്നോ അറിയുവാൻ പാടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലുള്ള
യഥാർത്ഥം അറിഞ്ഞിരിക്കാവുന്ന അപ്പോൾ മരണാസന്നനാ
യി കിടക്കുന്നു. ഞാൻ എങ്ങിനെയാണു് കാലക്ഷേപം
ചെയ്യുക. എനിക്കു തൊഴിലൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടേ, എന്റെ
ദൈവമേ! ഇങ്ങനെ പറയുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്നതി
നെ ജ്യേഷ്ഠൻ കണ്ടിട്ടു് ‘അപ്പോൾ തരക്കേടൊന്നുമില്ല. നമു
ക്കു് ഇന്നത്തെ വണ്ടിതന്നെ കേറാം. നാലാംദിവസം അ
ന്നജന്റെ ഗൃഹത്തിൽ എത്തി അപ്പോൾ കാണാം’ എന്നു
പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞു് എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തി.

വൈകുന്നേരം മണിയാറടിച്ചപ്പോൾ ഞാനും കൂട്ടുകാ
രനും പുകവണ്ടിയിൽ കടന്നിരുന്നു. അധികാരനരം ആക
ുന്നതിന്നു മുമ്പെ മദ്രാസ് പട്ടണത്തിന്റെ സീമകളെ ഞങ്ങൾ
പിന്നിലാക്കി പോയി.

—[൦]—

എട്ടാമദ്ധ്യായം.

ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെത്തി.

മദിരാശിയിൽനിന്നും തിരിച്ചിട്ടു് വഴിയിൽ വിശ്രേ
ഷമൊന്നുതന്നെ ഉണ്ടായില്ല. വിശ്രേഷ്ഠമൊന്നും കാണുന്ന
തിന്നും കേൾക്കുന്നതിന്നും എന്റെ ഉൽകണ്ഠിതം എന്നെ
അനുവദിച്ചില്ല. ഞാൻ അപ്പോൾ കാര്യം കേൾക്കുകയുണ്ടായി.

തന്നെ മാറ്റുനൂൽ പരിഹരിച്ചു. കൂട്ടുകാരന്റെ സാന്ത്വനവാക്കുകൾ ഒട്ടും ഫലിച്ചില്ല. കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാലാംദിവസം കാലത്തെ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി. ഞങ്ങൾ പടികടന്നപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛന്റെ അവസ്ഥയെ ഗ്രഹിച്ചു. പല ആളുകളും മുഖം വീപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നതു കണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിത്തൊൻ അറിയാതെ തന്നെ അച്ഛന്റെ ശയ്യോഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു. ചരമശാസനകളെ നൽകുവാൻ മാത്രം അച്ഛനു ശക്തിശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ എന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അച്ഛന്റെ സന്തോഷം മുഖത്തു പ്രകാശിച്ചു. “നീയും എന്റെ തൊഴിലിനേ തന്നെ അനുവർത്തിക്കണം. ഇതാ ഈ സഞ്ചിയിൽ ഒരു എഴുത്തും വേറെ രണ്ടു പത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ എഴുത്തു നീതന്നെ ഞതിന്റെ മേൽവിചാസക്കാരനെ ഏല്പിക്കണം”. ഇത്രയും എന്നോടു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടു് ആ സഞ്ചി എന്റെ കൈയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ ആ സഞ്ചി വാങ്ങി അച്ഛന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു കണ്ണുനീർകൊണ്ടു പാദങ്ങളെ നനച്ചു. അച്ഛൻ “നാരായണ! നാരായണ!” എന്നു ചൊല്ലിത്തന്നെ ശ്വാസത്തെ വിട്ടു. ഞാൻ ബോധാകെട്ടു നിലത്തു പതിച്ചു.

* * * *

എനിക്കു ബോധം വീണു കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പോലീസുകാരും മറ്റുപല ആളുകളും ബലശ്രദ്ധം വീട്ടുവക സാമാനങ്ങൾ മുററത്തെടുത്തിട്ടു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കണ്ടു അച്ഛന്റെ ദേഹം ശയ്യയിൽത്തന്നെ ചലനരഹിതമായിട്ടു കിടക്കുന്നു. എന്നിട്ടു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടു ആജ്ഞാനുസരിച്ചു് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ സഞ്ചി വാങ്ങി പൊട്ടിച്ചു. ആ സഞ്ചിയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടു പത്രങ്ങളും

ഒരു കുത്തം കണ്ടു. പത്രങ്ങളെടുത്തു കൂട്ടുകാരൻ ഉറക്കെ വായിച്ചു. ഒരു പത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു ഇഷ്ട ഭാഗപ്പത്രമായിരുന്നു. അപ്പൻറെ സർവ്വസ്വത്തിനും എന്തെങ്കിലും അവകാശിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പത്രത്തെ കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കാണിച്ചു. അവർ പിന്നീട് അധികനേരം ആ ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചില്ല. മറ്റേ പത്രത്തിൽ ചരമശാസനകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവയെ കൂടി താഴെ കുറിച്ചേയ്ക്കാം: അപ്പൻറെ പ്രകൃതിയെ അറിയുന്നവർ അപ്പൻറെ ചരമശാസനകൾ അസാധാരണങ്ങളെന്നു പറയുന്നതല്ല.

൧. എൻറെ ദേഹത്തെ അഗ്നിക്കും എൻറെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിനും എൻറെ സ്വത്തിനെ—
നും ആയി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨. ഈ തോട്ടത്തിൻറെ തെക്കു കിഴക്കേ മൂലയിൽ നിൽക്കുന്ന മാവിനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിറകുകൊണ്ട് എൻറെ ദേഹം തോട്ടത്തിൻറെ പടിഞ്ഞാറേ ഖണ്ഡത്തിൽ വടക്കേ അറ്റത്തുവെച്ചു സംസ്കരിക്കണം.

൩. എനിക്കായി കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ ആരെക്കൊണ്ടും ചെയ്യിക്കരുത്.

൪. എൻറെ ദേഹത്തെ ചുട്ടുണ്ടാക്കിത്തുള്ള ഭസ്മത്തെ മുടി അതിൻറെ അടയാളമായി മിനുസമുള്ള വെള്ളക്കല്ലു (മാർബിൾ) കൊണ്ടുണ്ടാക്കിത്തുള്ളതും എൻറെ നാമത്തെയും ഞാൻ ജനിച്ച തിയ്യതിയെയും മരിച്ച തിയ്യതിയെയും കൊത്തിത്തുള്ളതും ആയ ഒരു സ്മരണസ്തംഭത്തെ നാട്ടി ആ ഭസ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. അതിനു ചുറ്റും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൂച്ചെടികളെ നട്ടു വളർത്തിപ്പോഷിപ്പിക്കണം..

൫. ഞാൻ മരിക്കുന്ന തിയ്യതി മുതൽ പതിനാറു ദിവസം പുലയക്കാ, പറയക്കാ മാറു ഹീനജ്വരിക്കാക്കും സദ്യ

കുറു കഴിക്കണം. അങ്ങിനെയുള്ള സദ്യകൾ എന്റെ ജനന ദിവസത്തെയും മരണദിവസത്തെയും ആഘോഷിക്കുന്ന തിനായി ആണ്ടുതോറും കഴിപ്പിക്കണം.

൬. ഈ സഞ്ചിയിൽ ഉള്ള കത്തു പൊട്ടിക്കാതെ അതിന്റെ മേൽവിലാസക്കാരന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ ജോലി വേറെ ആരെയും ഏർപ്പിക്കരുത്.

൭. എന്റെ വേലക്കാരെ പിരിച്ചയയ്ക്കുകയോ ഞാൻ നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെയും ചെടികളെയും മേടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

ഈ ശാസനകളെ നിർവ്വഹിക്കാതെയിരിക്കാൻ എനിക്കു ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. എല്ലാം അച്ഛന്റെ ഹിതപ്രകാരംതന്നെ നിർവ്വഹിച്ചു. സർവ്വം മംഗളമായിട്ടു പശ്ചാത്തപ്യമായിട്ട് ഞാനും കൂട്ടുകാരനും സന്തോഷിച്ചു. പതിനാറാം ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ അപേക്ഷയെ അനുസരിച്ച് ഏണോടുകൂടിത്തന്നെ താമസിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു വക്കീലാണ്. വക്കീൽപണിയിൽ നൂതനമായി പ്രവേശിച്ചതേയുള്ളൂ. എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നെ തനിയെ ആക്കാതെ ഏണോടുകൂടി താമസിക്കുന്നതിനു സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് ഏണും എന്റെ നന്ദിക്കു് അദ്ദേഹത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്. അദ്ദേഹവുമായി ആഘോഷിക്കാതെ എന്റെ ഗൃഹകാര്യങ്ങളെ ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയില്ല. ഓരോ ദിവസവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി ശ്രീവർദ്ധനപുരത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനു് എനിക്കു് ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു. ആ ആഗ്രഹത്തെ കൂട്ടുകാരനെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ നിർവ്വഹിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. ഇങ്ങനെ പല നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ മദിരാശിയിലേയ്ക്കു പോകുന്നതിനായി നിർബന്ധിച്ചു.

കൂട്ടുകാരൻ:—മദിരാശിയിൽ പോകാതെ നിവാഹമി-
ല്ല. അവിടെനിന്നും വന്നിട്ടു കറേക്കാലമായി. അപ്പോൾ
കൂടുകൂടെ എനിക്കു എഴുതി അയച്ചു എന്നെ നിർബ-
ന്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഞാൻ:—ഞാൻ തനിയെ എന്താണു ചെയ്യുക. ജ്യേഷ്ഠനെ
പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഞാനുംകൂടി പ-
റപ്പെടാം.

കൂട്ടുകാരൻ:—അനുജന്റെ വിവാഹകാര്യം എങ്ങി-
നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയൊ?

ഞാൻ:—ഞാനൊരു കുട്ടി—വയസ്സു പതിനാറു തിക-
ഞ്ഞതേയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എങ്ങിനെയാണു വിവാഹം ക-
ഴിക്കുന്നത്.

കൂട്ടുകാരൻ:—കുറെ നേരത്തെയാണു്. അനുജൻ ഏ-
കനാകുകൊണ്ടു വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമില്ല.

ഞാൻ:—അതു് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. ഈ കാര്യ-
ത്തിൽ—

കൂട്ടുകാരൻ:—പാടില്ല. വിവാഹം ചെയ്യണം. അനു-
ജൻ അനിച്ഛേ ഉള്ളു. അനുജനു കൂട്ടായി ആരെങ്കിലും വേ-
ണ്ടതാണ്. അനുജൻ ചെറുപ്പം. ചീത്തയാകാൻ എളു-
പ്പമുണ്ട്. ദ്രവ്യമുള്ളതുകൊണ്ടു കൂട്ടുകാർ അടുത്തു ചേർന്നു അ-
നുജനെ വെച്ചുകൊണ്ടുവരാം. അതാണു ഞാൻ ഇങ്ങനെ
നിർബന്ധിക്കുന്നത്.

ഞാൻ:—ഞാനും ജ്യേഷ്ഠനോടുകൂടി മദ്രാസിലേക്കു
വന്നു കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലോ? ജ്യേഷ്ഠന്റെ സഹവാ-
സംകൊണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷ് കുറെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾതന്നെ അറി-
യാം.

കൂട്ടുകാരൻ:—വേണ്ടതാണ്. നല്ല ആലോചന.

ഞാൻ:—എന്നാൽ അങ്ങിനെതന്നെ, അല്ലെ?

കൂട്ടുകാരൻ:—സംശയിക്കേണ്ടമെന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിന് രണ്ടു മൂന്നു പ്രധാനോദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യമായി സർക്കാർപണി കിട്ടുമെന്നാണ് അവരുടെ മോഹം.

ഞാൻ:—സർക്കാർപണിക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തിന്? നാട്ടുകാരെ ഭരിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയുടെ ആവശ്യമെന്തു്? നാട്ടുകാരുടെ ഭാഷ വേണ്ടെ പഠിക്കാൻ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെയായാലും മേൽകോയ്മയുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ്. അവരുടെ സന്തോഷത്തെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോയ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്. മേൽക്കോയ്മയുമായി പരിചയപ്പെടുവാനും അവരുടെ ഹിതാഹിതങ്ങളെ അറിയുന്നതിനും ആ ഭാഷ എത്രയൊ ആവശ്യം.

ഞാൻ:—അതിന് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്നുണ്ടോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഇല്ല. എങ്കിലും പ്രമാണികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതല്ലേ? എല്ലാവർക്കും പ്രമാണികൾ ആകാനല്ലയോ കൊതി? വിശേഷിച്ചും രാജ്യതന്ത്രങ്ങൾ ഇംഗളീഷ്ഭാഷയിൽ തന്നെയാണു പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. അവയെ ഒക്കെ ഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ നേരെ ആകയില്ല ഒരു ഭാഷതന്നെ ഒരുവന്റെ വിചാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരുത്തൻ ഏഴുതിയിട്ടുള്ളതിനെ പേരൊരുവൻ അവന്റെ ഭാഷയിൽ ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ വിചാരങ്ങൾക്കു് എന്തുമാത്രം മലിനത ഭവിക്കുന്നു; കാര്യത്തോടുകൂടി. തർജ്ജമക്കാരന്റെ സ്വഭാഷ അതല്ല. അവൻ ഗ്രന്ഥഭാഷയെ പഠിച്ചിട്ടു് അവന്റെ സ്വഭാഷയിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു

മാത്രം വികല്പം ഉണ്ടാകുന്നു. തർജ്ജമകളെ വായിക്കുന്നതു കൊണ്ടു ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ വിചാരങ്ങളെ നമുക്കു ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ തരമില്ലാതെയാകുന്നു. ഒരു ഭാഷയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ഭാഷ പഠിക്കുകയാണ് ഉത്തമം.

ഞാൻ:—അതു ശരിതന്നെ. ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ പല വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും ഭാഷയുടെ അപൂർണ്ണതകൊണ്ടുതന്നെ. ഒരു വിചാരത്തെ ശരിയായ ഭാഷയിൽ ഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന്നു പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുവാൻ അവകാശമില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—വിശേഷിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഏഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കു് അത്ര തന്നെ സുഗമങ്ങളല്ല. ഭാഷ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കെട്ടും നിലയും നാട്ടുഭാഷയിൽ നിന്നും തുലോം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർ അനുമതത്തെ പരമ്പരയായി അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നവരും അവർ ശൈത്യഭൂമിയിൽ നിവസിച്ചു വരുന്നവരും അവരുടെ ശീലങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ആ ശൈത്യഭൂമിയിൽ മുളച്ചിട്ടുള്ളതും അവരുടെ നിത്യപരിചരങ്ങൾ നമുക്കു് ഇവിടെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമുള്ളതും അവരുടെ ഭൂപ്രകൃതിവികാരങ്ങൾ നാം പരിചയിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥസാരങ്ങളെ നാം ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ആ ഭാഷയെ നാം പഠിച്ചിട്ടു് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള കല്പങ്ങളെ തർജ്ജമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിർദ്ദോഷമായിരിക്കയില്ല. അതിനെന്നാൽ ആ ഭാഷയെത്തന്നെ പഠിച്ചു് അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതു പ്രയോഗസൗകര്യമുള്ളതായിരിക്കും.

ഞാൻ:—നമുക്കു നാട്ടു ഭരിക്കുന്നതിനു് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പരിചയം തന്നെ ഏന്തിനാണ്?

കൂട്ടുകാരൻ:—നമ്മുടെ രാജ്യം ഇംഗ്ലീഷ്കാരുടെ ഭരണസംപ്രദായത്തിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ചട്ടങ്ങൾ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യഭരണ ചരക്കുകളെ അവർ സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ രാജ്യതന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യഭാഷ്യകന്ധരന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ അനുജനോടു പറയുന്നതെന്തിന്? അനുജൻ സക്കാർപണിയെ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ലയോ?

ഞാൻ:—പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അറിവല്ലയോ? സക്കാർ പണിയാണോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചിലേന്ത്? നമ്മുടെ നാട്ടിനെ ഭരിക്കുന്നതിൽ നമുക്കും ഒരു ഭാഗം ലഭിക്കണം എന്നിച്ഛിക്കുന്നതു പ്രജാധർമ്മം അല്ലയോ? അതു് ആദരണീയമായ ആഗ്രഹം ആണ്.

ഞാൻ:—പിന്നെന്തിനാണ് പലരും വേറെവിധത്തിൽ ഗുണഭോഷിക്കുന്നത്? കൃഷിയിലും കുച്ചവടത്തിലും മറ്റു തൊഴിലുകളിലും പ്രവേശിക്കുവാൻ പല മഹാത്മ്യം നാട്ടുകാരോടുപദേശിക്കുന്നതായി വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നവർ ഒക്കെ സക്കാർപണിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് അത്ഥമില്ല. ഒരു കൃഷിക്കാരനോ കുച്ചവടക്കാരനോ ഒരു കൈത്തൊഴിലുകാരനോ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട ഏകിൽ ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഞാൻ: — സക്കാർപണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യം തന്നെ. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശവും സക്കാർപണി ലഭിക്കുന്നതിന്നുതന്നെ.

കൂട്ടുകാരൻ: — അല്ലാതെ എന്ത്? അതു ന്യായമായ ഉദ്ദേശവും തന്നെ. അറിവിലേക്കു മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ല! സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു സംഖ്യയുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അറിവു ലഭിക്കുന്നതിന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളെന്തിന്? ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ വിചാരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് അവന്റെ അഭിപ്രായം അവൻ ഗ്രന്ഥപ്രായമാക്കുന്നു. അവന്റെ കണ്ണുകളും ചെവികളും കൈകളും കാലുകളും നമുക്കും ഉണ്ട്. അവന്റെ വിചാരങ്ങളെ ഇളക്കുന്ന പ്രകൃതിയും നമുക്കും അധീനം. ആ പ്രകൃതിയുടെ പല വികാരങ്ങളെയും പരിശോധിച്ചു നാം അറിവു സമ്പാദിക്കണം.

ഞാൻ: — എങ്കിലും മഹാത്മാക്കൾ അവരുടെ പരിചയംകൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ നാം സ്വീകരിച്ചു പുറപ്പെടുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം സുകരമാകുന്നില്ലയോ?

കൂട്ടുകാരൻ: — അതിനാണല്ലോ നമ്മുടെ ഗുരനാഥനാർ യത്നിക്കേണ്ടതു്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കു് ആ തത്വങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കാം. നാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്ത പ്രയത്നംകൊണ്ടു് അറിയുന്ന തത്വങ്ങൾ നമുക്കു് അധികം പ്രയോജനത്തെ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു കേവലം ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അശ്രയിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഒരുവന്റെ നിത്യപരിചയങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അറിവു് ഉൽകൃഷ്ടതരമാകുന്നു.

കൂട്ടുകാരൻ: — അനുജനേ വേണ്ട സ്വപ്നമുണ്ടു്. ആ സ്വപ്നത്തിനെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്നു ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ടു്.

അതുകൊണ്ട് അനുജന ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്തു് അനുജനും പരന്മാക്കും ഉപകാരപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സുഖത്തെ അറിയണം. അതിൽനിന്നും അനുജന്റെ സ്വത്തും സുഖവും വർദ്ധിക്കും; സംശയമില്ല.

ഞാൻ:—അതു പോകട്ടെ! അറിവു് എന്നാൽ എന്താണ്?

കൂട്ടുകാരൻ:—യഥാർത്ഥത്തെ അറിയുന്നതു് അറിവു്—പ്രകൃതിയുടെ യഥാർത്ഥത്തെ അറിയുന്നതു തന്നെ അറിവു്. ഭോഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥം—എന്നാൽ അതിന്റെ ശരിയായ ഫേതുക്കളെ അറിയുന്നതു് അറിവു്. ഇടിയുടെ ഫേതുക്കൾ അറിയുന്നതു് അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തെ അറിയുന്നതു തന്നെ. ജലത്തിന്റെ ശരിയായ ഭാഗങ്ങളെ അറിയുന്നതു് അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തെ അറിയുന്നതുതന്നെ. പാണ്ഡു സൂത്ര്യനെ ഭംശിക്കുന്നതിന്നു പടത്തെ ഉയർത്തുന്നതു സൂത്ര്യഗ്രഹണം. ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധത്തെ എടുത്തു വീശുമ്പോൾ മിന്നലുണ്ടാകുന്നു. ഭൂമിയെ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന അഷ്ടനാഗങ്ങൾ ശിരസ്സിനെ കലുക്കുന്നതു ഭൂകമ്പം—ഇവയൊക്കെ അറിവാകുന്നില്ല. അവയൊന്നും യഥാർത്ഥവുമല്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഭാരോ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതിവാദിക്കുന്നതു ശാസ്ത്രം—ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങൾ ആകുന്നു.

ഞാൻ:—ഇതിൽ ഉപരിയായിട്ടു് അറിവില്ലയോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്തറിവാൺ? അറിവു നമുക്കു മനോഭയെന്തെന്നെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നൽകുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നു. ആനന്ദത്തിലേക്കായി നാം എല്ലാവരും വേലചെയ്യുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൈ ശരിയായിട്ടുള്ളതു്.

അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റം. തുണയോ
ഷങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും ആ തോതുകൊണ്ടു തന്നെ.
ലോകചരിത്രത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളും കലഹങ്ങളും
സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന വാക്കിനെ ചുറ്റി പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അത്യുഷ്ണമായ ഭാഗവും അത്യ
ന്തമമായ ഫലവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി തന്നെ.

ഞാൻ:—എങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ തത്വങ്ങളെ അറി
യുന്നതിലധികം ഗ്ലാഘനീയമായിട്ടുള്ളതു ദൈവത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള അറിവല്ലയോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്താണ് അറിവാറുള്ളത്? ദൈവ
ത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ്? മനുഷ്യർ ക്ഷീണബുദ്ധി
കളായിട്ടു വന്ദിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവെ സങ്ക
ല്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ
ദൈവേച്ഛ എന്നു പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുന്നു. ഒരു മര
മൊ—കല്ലൊ—പടമൊ—എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ പ്രതി
ഷ്ഠിച്ച് അതിനെ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും വന്ദിച്ച് അ
വരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് എ
ന്താണ് പ്രയോജനം. വാർദ്ധക്യകാലത്തു ദേഹബലം ക്ഷ
യിക്കുമ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസം പ്രബലപ്പെടുന്നു. അവർക്ക്
എല്ലാകാലത്തും അവരെ താങ്ങുന്നതിന്—നീതി ചെയ്യാ
തെയിരിക്കുമ്പോൾ—ഒരു ശക്തിയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
അതുകൊണ്ട് അവർ സംഭാവനചെയ്തും സേജന്റും കാണി
ച്ചും ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയെ കരസ്ഥമാക്കാമെന്നു വി
ചാരിക്കുന്നു. ഇത് എന്തൊരു മെഴുവും ആണ്!

ഞാൻ:—അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ സത്യം എന്നും അ
സത്യം എന്നും ഇല്ലയോ? തുണയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ
എന്താണ് ഉപായം?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഓ! നാം ഏതു സമുദായത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ ഹിതത്തെ ചെയ്യുന്നു. ഏതു കോയ്യയുടെ രക്ഷയിൽ നാം ഉപജീവിക്കുന്നുവോ ആ കോയ്മയുടെ ആജ്ഞകളെ അനുസരിക്കുന്നു. ആ ഹിതങ്ങളേയും ആജ്ഞകളേയും ലംഘിക്കുന്നതാതാൽ അവർ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കും. ആ ഭയത്തെ കാര്യം നാം സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠന്മാരായിരിക്കണം; അല്ലാതെ എന്താണ്?

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠന്റെ അവസ്ഥ ശോചനീയംതന്നെ. ജ്യേഷ്ഠന്റെ അറിവു ജ്യേഷ്ഠനു പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ജ്യേഷ്ഠനോടു വാദിച്ച് എന്റെ ഭാഗത്തെ സാധിക്കുന്നതിന് എനിക്കു ശക്തിയില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—അറിവ് എന്നതു യഥാർത്ഥംതന്നെ. യഥാർത്ഥത്തെ അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുമ്പും നശിച്ചു പോകുന്നു. പിശാചിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ പിശാചിനെ അറിയുമ്പോൾ പിശാചിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. മെഴുമ്പുംതന്നെ ഭയത്തിന്റെ ഫലം. ഭയംതന്നെ മെഴുമ്പും. അറിവു ധൈര്യം ആകുന്നു. ധൈര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നൽകുന്നു.

ഭീരുക്കളും മൃഗന്മാരും ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യന്മാരാകുന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ സുഖത്തിനു കാരണം. നിഷ്കളങ്കമായ സുഖം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യവൃത്തിയുടെ പരമോൽക്കൃഷ്ടമായ ഫലം.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠൻ എനിക്കു സാരമേറിയ അറിവു നൽകി. എങ്കിലും—

കൂട്ടുകാരൻ:—അതു പോകട്ടെ. അനന്ദൻ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ മദിരാശിയിലേക്കു പോകുന്നു.

ഞാൻ:—അല്ലാതെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ എങ്ങിനെയാണു തനിയെ ഇവിടെ ഉപജീവിക്കുക?

വെതാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ സ്ത്രീകളാൽ അധിഷ്ഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ കുറെ മടിയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും എന്റെ നിർബ്ബന്ധത്തേ കണ്ടു് അദ്ദേഹം എന്റെ യാത്രയെ സമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങൾ ശ്രീചർലനപുരത്തെത്തുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം എന്നോടു സന്തോഷക്കുറവു കാണിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മദ്രാസിലേക്കു പോകുന്നതിനു മുമ്പായി കുറെ ദിവസം ആ നഗരത്തിൽ താമസമുണ്ടെന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പാറശാലയിൽനിന്നു അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചു. കൂട്ടുകാരൻ സാധാരണ, ഭക്ഷണത്തിനായിട്ടു മാത്രം ഞങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലത്തു എത്തും. പിന്നെയുള്ള സമയം മുഴുവനും വെളിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടും. ഞങ്ങൾക്കു പാറശാലയിൽ പോകുന്നതിനു സപാത്രശ്രമില്ലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. അവിടെ പുരുഷന്മാരെ കടത്തിവിടുന്നതു സാധാരണമല്ല എന്നാണു് അദ്ദേഹം പറയുന്നതു്.

എനിക്കൊ, ഗീതയെ കാണുന്നതിനു് അതിമോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അതു സാധിക്കുന്നതിനു മാറ്റമില്ലാതെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടു കാലത്തെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഏതുവിധത്തിലേങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഗീതയെ കണ്ടു കൃതാർത്ഥനാകണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. പാറശാലയുടെ വളപ്പിനകത്തുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ ചെന്നു് കളിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഗീതയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങളിലും ഇച്ഛാഭാഗത്തോടുകൂടി മടങ്ങുന്നതിനു സംഗതിയായി. ഗീത

യെക്കുറിച്ചു കൂട്ടുകാരനോടു ചോദിക്കുന്നതിന് എനിക്കു
 ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. അതിലേക്കു ലജ്ജ എന്നെ അനുവ
 ദിച്ചു. ഇല്ല. ഒരുദിവസം പാഠശാലയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായ
 എന്റെ ഗീതയുടെ അർത്ഥം കൂട്ടുകാരനും ആയി ഒരുമി
 ച്ചു സമീപത്തുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ പോകുന്നതായി അറി
 ഞ്ഞു ഞാൻ പാഠശാലവളപ്പിനെ അതിക്രമിച്ചു. എന്റെ
 ഭാഗ്യം ഫേതുവായിട്ട് എനിക്കു ഗീതയെ കാണുന്നതിന്
 അധികം നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കേണ്ടതായി
 വന്നില്ല.

അവളുടെ മുറി ഞാൻ ചെന്നുകേറിയ സ്ഥലത്തു ത
 ന്നെ ആയിരുന്നു. അവൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്ന് അവളു
 ളുടെ പാഠത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെക്കണ്ടു. എന്നെ അവൾ
 കണ്ടുവോ എന്ന് എനിക്കു തീർച്ചപറയുവാൻ പാടില്ല.
 ഞാൻ ആ മുറിയുടെ വെളിയിൽ ആരും കാണാതെ മറഞ്ഞു
 നിന്ന് അവളുടെ വാക്കുകളുടെ സാരാംശത്തെ ഗ്രഹിച്ചു.

“ദൈവം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവികളേ
 യും—മനുഷ്യരേയും മൃഗങ്ങളേയും പക്ഷികളേയും പൂക്ക
 ളേയും—ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു ബ്രാ
 ഹ്മണനെന്നും ശൂദ്രനെന്നും ചണ്ഡാലനെന്നും വ്യത്യാ
 സമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജാതിവ്യത്യാസംകൂടാതെ എല്ലാ
 ജീവികളോടും കരുണയോടുകൂടി വർത്തിക്കുന്നവൻ ദൈ
 വത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തെ
 സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാ മനുഷ്യരേയും ഒരുപോലെ സ്നേ
 ഹിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണനേയും ക്ഷത്രിയനേയും ശൂദ്രനേയും
 വൈശ്യനേയും സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെ. അതുകൊണ്ട്
 അവർ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു
 പോലെ തന്നെ. അവരെ എല്ലാം ഒരുപോലെ അദ്ദേഹം
 സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന

എല്ലാവരും ജാതിവ്യത്യാസത്തെ ഗണിക്കാതെ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ജീവികളെ ജാതിവ്യത്യാസംകൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതായി വരുന്നു.” ഇതാണ് അന്നത്തെ ഗീതയുടെ പാഠത്തിന്റെ സാരം. കുട്ടികളുടെ സ്നേഹം കാണേണ്ടതാണ്. ആ പാഠത്തിന്റെ സാരം ഗ്രഹിച്ചതായി ഉപാദ്ധ്യായിനിയെ അറിയിക്കാനെന്നപോലെ അവർ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടു കൂടി പാഠത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഉപാദ്ധ്യായിനിയോടു ചോദിച്ചു പല സംശയങ്ങളുടേയും നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതായിട്ടു കണ്ടു. ഞാൻ ചെന്നപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെ പോന്നു. അടുത്ത ദിവസം ആ പാഠസമയമായപ്പോൾ ഞാൻ പാഠശാലയിൽ എത്തി മറഞ്ഞുനിന്നു.

അന്നത്തെ പാഠം “കർമ്മങ്ങളെ” കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുദാഹരണത്തോടു കൂടി പാഠമാരംഭിച്ചു. ഒരു പിതാവും അയാളുടെ പുത്രനെ വളർത്തുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക—ആ പുത്രനെ വളർത്തി അവർ പ്രാപ്തിയാകുമ്പോൾ പിതാവിനെ രക്ഷിക്കുമെന്നു പിതാവു വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുത്രനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കയും നേരാകുമെന്ന് പോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതും പിതാവിന്റെ നീതിക്കേടായ ഉദ്ദേശമെന്നു വരുന്നതാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ആ പുത്രന്റെ അഭാവത്തിങ്കൽ—പുത്രഹലത്തിന്റെ അഭാവത്തിങ്കൽ—പിതാവു ചേദിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്തു പുത്രൻ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള പിതാവിന്റെ വിശ്വാസം നശിക്കുമ്പോൾ പിതാവു നിരാശയനായിട്ടു ചേദിക്കേണ്ടിവരുന്നു. നേരേ മറിച്ചു പിതാവിന്റെ കടമയെ—ഹലത്തെ—ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുവർത്തിച്ചു ഏകിൽ പിതാവിനു പുത്രന്റെ അഭാവ

ത്തിങ്കൽ ചേദിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല—ഇപ്പോൾഗത്തിനിടയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർ അവരുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്നെ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യണം. ഫലങ്ങൾക്കായി കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ നികൃഷ്ടന്മാർ തന്നെ. നമ്മുടെ ഇടയിലും അങ്ങിനെതന്നെയല്ലൊ ഒരു കൂലിക്കാരൻ കൂലിക്കായിട്ടു മാത്രം ചെയ്യുന്ന വേലയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ല. കൂലിയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനെ വിചാരിക്കാതെ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ യജമാനൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഫലങ്ങളെ നാം ആർക്കുവേണ്ടി നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ അവർക്കായിട്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടു ധർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കണം. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ മുന്തിലാക്കുമ്പോൾ ഫലങ്ങളെ സിദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഏതെങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു—ആ മാർഗ്ഗം ശരിയായാലും തെറ്റായാലും ഫലത്തിലുള്ള ആശ്രയംകൊണ്ടു സ്വീകരിക്കുന്നു.

ഫലേച്ഛയില്ലാത്തവൻ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ കർമ്മത്തെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഫലത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ചേദിക്കുന്നതിനും ഇടവരുത്തില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അതിനെ ശരിയായി ചെയ്യുന്നതുതന്നെ എന്നു നിശ്ചയിച്ചു ചരിതാർത്ഥതയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ തൃപ്തിയെ ഒരിക്കലും അടയുന്നില്ല. കർമ്മങ്ങൾ നമുക്കു സ്വാധീനം എന്നല്ലാതെ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അധീനമല്ല. അതു നമ്മിലും കടന്നു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ ഫലങ്ങളെ ലഭിക്കുവാനായി നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപായങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു. ആ ഉപായങ്ങൾ ന്യായത്തോടു യോജിക്കുമ്പോൾ അവ നമുക്കു ദൃശ്യശബ്ദിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അവ

നീതിയോടു ചേരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപമാനത്തെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടും ഫലത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഫലമില്ലാത്തതെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കണം.

ഈ പ്രസംഗം കൂടി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കു ഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ആദരവു വർദ്ധിച്ചു, ഗീതയെ ചുമന്നു നടക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ തോന്നിയതുപോലെ തന്നെ ആരും കാണാതെ തിരിച്ചുപോയി.

മൂന്നാം ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ പ്രസംഗവിഷയം വേറൊന്നായിരുന്നു. അതും ഒരു ചെറിയ കഥയെക്കൊണ്ടു പാഠത്തെ ആരംഭിച്ചു. ഒരു പിതാവിനു പത്തു മക്കൾ ഉണ്ടായി. പത്തു മക്കളും പിതാവിങ്കൽ നിന്നും ഉണ്ടായി എങ്കിലും പിതാവു പുത്രന്മാരും അല്ല, പുത്രന്മാർ പിതാവുമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവും. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെ നാം എല്ലാവരും. എങ്കിലും നാം ദൈവമാകുന്നില്ല.

നമ്മുടെ ദൈവം പിതാവായും. പിതാവു പുത്രനും ഒരു സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പുത്രന്മാരുടെ തെറ്റുകളെ പിതാവു ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കുന്നു. എല്ലാ തെറ്റുകളേയും ക്ഷമിക്കുന്ന പിതാവിനെ വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു പുത്രന്മാർ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ലാത്തതുപോലെ നാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ ഭയങ്കരവിശ്വാസങ്ങളോടുകൂടി വർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളാകുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നാം ഒരുപോലെ വർത്തിക്കണം. അങ്ങിനെ വർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലാതെ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതായി വരുന്നതല്ല.

ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം കേട്ടു പിരിഞ്ഞുപോയി. അടുത്ത ദിവസവും പാഠസമന്തം ആയപ്പോൾ ഏങ്ങിനെ എന്നറിഞ്ഞില്ലാ ഞാനും പാഠശാല വളപ്പിൽ പാഞ്ഞുവന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കു ബോധമുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും ആ സ്ഥലം സ്ത്രീകളുടെ വകയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആ സ്ഥലത്തെ ആദരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്കു അറിയാം. എങ്കിലും ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ആ നേരമാകുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരനെയോടും അറിയിക്കാതെ മതിൽ ചാടിയിട്ടെങ്കിലും പാഠശാലയിൽ എത്തി ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനു ധൈര്യപ്പെട്ടു. അഞ്ചാംദിവസം കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഗീതാ പഠിപ്പിക്കുന്നതു കേട്ടു.

“നമ്മുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ പലവകയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജന്മംകൊണ്ടു മാതാപിതാക്കളുമാരോടും ദൈവത്തോടും, നാട്ടിൽ പാർക്കുന്നതുകൊണ്ടു നാട്ടിലെ കോയ്മയോടും ജനങ്ങളോടും, പാഠശാലയിൽ പോകുന്ന കാലംമുതൽ ഗുരുവിനോടും കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്നും ഒഴിയുവാൻ പാടില്ല. ഇവയുടെ ഫലം അവരുടെ സന്തോഷം തന്നെ. എന്നാൽ ഈ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പല തടസ്സങ്ങളും നേരിടുന്നതാണ്. അവയെ ഗണിക്കാതെ ആ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളെ ധീരതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് മാനുഷഗുണം. ഈ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നു മറ്റൊന്നിനു പ്രതികൂലമായി വരുന്നതല്ല. ദൈവത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെ ഗണിക്കണം. ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ അതിനെ നിരാകരിച്ചും

ദൈവത്തോടുള്ള ധർമ്മങ്ങളെ നിവ്വഹിക്കണം. നമ്മുടെ സ
 വ്ധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചും നമ്മുടെ സർവ്വകർമ്മങ്ങളെ
 യും ദൈവത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങിനെ ചെ
 യ്യമ്പോൾ മനസ്സിനു സമാധാനവും രക്ഷയും ആനന്ദവും
 ഉണ്ടാകും. ഈ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു.”

അടുത്തദിവസത്തെ പാഠം പാപത്തെക്കുറിച്ചായിരു
 ന്നു. “പ്രകൃതിക്കു വിരോധമായി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാ
 പം തന്നെ. മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തിനു വിപരീതമായി
 പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാകുന്നു.
 ദേഹത്തെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ബാധിച്ച് പരവശതയേയും ബല
 ക്ഷയത്തേയും ഒടുവിൽ മരണത്തേയും നമുക്കു ശിക്ഷയായി
 നൽകുന്നു. ഏതു ജീവിക്കും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അ
 നുസരണമായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനു ദോഷം സംഭ
 വിക്കുന്നില്ല. കോയ്മ പ്രജകളുടെ സമാധാനത്തിനും ര
 ക്ഷയ്ക്കും ആയി പല ചട്ടങ്ങളേയും ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അ
 വയെ ലംഘിക്കുമ്പോൾ കോയ്മ ശിക്ഷ നൽകുന്നു. നാം
 ഏതു സമുദായത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നുവോ ആ സമുദായ
 ത്തിന്റെ ബലത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും ആയി ഏർപ്പെടുത്തിട്ടു
 ള്ള ചട്ടങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ സമുദായത്തി
 ന്റെ ശിക്ഷകൾക്കു നാം അർഹന്മാരാകുന്നു. ബന്ധുക്കളോ
 ടുളള ധർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതെയിരിക്കുമ്പോൾ അവ
 രുടെ പ്രീതികേടു ശിക്ഷയായി നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു. ആത്മ
 ധർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതെയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ
 ത്മാവിനും ദേഹത്തിനും നാശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവയു
 ടെ അടിസ്ഥാനമായ, ദൈവികമായ, ധർമ്മങ്ങളെ അനു
 ഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിക്കും
 കരുണയ്ക്കും നാം പാത്രീഭവിക്കുന്നോളു. ആ പ്രീതിയും

കുരുണയും കൂടാതെ നമുക്ക് ആത്മരക്ഷ ലഭിക്കുന്നി-
 ല്ല. ഈ വക എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഒരേ നീതിയെ ആശ്രയി-
 ച്ചിരിക്കുന്നു. ആ നീതി ദൈവത്തെ മനസ്സുകൊണ്ടും പാ-
 ക്കുകൊണ്ടും കർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടും സ്നേഹിക്കുക എന്നതാ-
 ന്നെ. പുണ്യവൃദ്ധയത്തോടു കൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതു-
 തന്നെ പരമമായ ധർമ്മം. അതോടുകൂടി ജനങ്ങളേയും അതു-
 പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. അതിന്റെ തോത് ഇങ്ങി-
 നെ ആണ്. നമ്മോടു മറുത്തവർ എങ്ങിനെ വർത്തിക്കു-
 ണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നാം അ-
 ന്വന്മാരോടു വർത്തിക്കണം. ഈ രണ്ടു പ്രമാണങ്ങളും ദൈ-
 വകല്പനകൾ ആണ്. അവയെ ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാ-
 ണ്. അതാണ് ഘോരപാപം. "ഇവിടെയായപ്പോൾ പാപം
 അവസാനിച്ചു. ഞാൻ പാപസാരത്തെ കാത്ത് അവിടെ
 നിന്നുപോയി. ഉപാല്പായിനി വെളിയിൽ വന്നതു തന്നെ
 കണ്ടില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ നേത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ
 മുട്ടി. പക്ഷെ അതു യദൃച്ഛയാ അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചുപോ-
 യതാണ്. ഉപാല്പായിനി അകത്തുപോയി ഒരു മണി
 അടിച്ചു. അതു കേട്ടു രണ്ടു പുരുഷന്മാർ വെളിയിൽ നി-
 ന്നും ഓടി എത്തി ഉപാല്പായിനിയുടെ മുറിയിൽ ചേർന്നു.
 "ആ നിൽക്കുന്ന പുരുഷനെ പിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ
 കൊണ്ടുപോകണം. ഇനി ഒരു മണിയുടെ ശബ്ദം കേൾ-
 ക്കുമ്പോൾ ആ പുരുഷനേയും കൂട്ടിച്ചുംകൊണ്ട് ഈ മുറി-
 യിൽ വരണം."

ഇത്രയും ഏന്റെ ഗീതാ ആ കിങ്കരന്മാരോടു പറ-
 യുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു.

എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ആരുടെ പ്രീതി
 സമ്പാദിക്കുവാനായി പരിശ്രമിച്ചുവോ അവരുടെ കോപ-
 ത്തിന് ഇരയായിത്തീർന്നു. കഷ്ടം! എന്താണു നിവൃത്തി! എ

ങ്ങിനെയാണു കൂട്ടുകാരനേ കാണുക. എങ്ങിനെയാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനേ കാണുക. ഞാൻ അവർ ആരും അറിയാതെ പാഠശാലയ്ക്കു കയറ്റു കടന്നു. എന്താണു നിന്റാഹം. എന്റെ മോഹം—അതിമോഹം—എന്നു വേണം പറയേണ്ടതു്. ഇവർ എന്തു ശിക്ഷയാണോ എനിക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സ്ത്രീകൾ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുക. ഇതിൽപരം കഷ്ടം എന്താണു്. എന്തായാലും ഇവരോടു ചോദിക്കുക. ഇവിടെ ആ ശേഖകങ്ങൾ അവരുടെ ഉടുപ്പുകളോടും തൊപ്പികളോടും കൂടി എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു് എന്നോടു് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു:

മ-ാമൻ:—താൻ എന്തു മയ്യാഭയില്ലാത്തവനാണു് ഈ പാഠശാലയിൽ എന്തു കാര്യം?

ഞാൻ:—(ആത്മഗതം) ഈ ചട്ടമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നു പറയട്ടെ. വേണ്ട, അതു കളവാണു്. ഒന്നും പറയാതെ നിൽക്കുക.

മ-ാമൻ:—ഞങ്ങളേയും ജോലിയിൽനിന്നും നീക്കമല്ലോ. ഇന്നു ഞങ്ങളുടെ തവണയാണു്.

ഞാൻ:—ഞാൻ ചെയ്ത വീഴ്ചയ്ക്കു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമോ?

മ-ാമൻ:—ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചയാണു്. താൻ ഇവിടെ വരുമെന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതാ? അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നീക്കം.

ഞാൻ:—സ്ത്രീകൾ അത്ര കഠിന ചിത്തത്തോടുകൂടി യവനാണു്.

മ-ാമൻ:—ബഹുവേദം. ചട്ടത്തെ ലംഘിച്ചാൽ അവർക്കു ദയവില്ല.

ഞാൻ:—എനിക്കെന്താണു ശിക്ഷ? ശിക്ഷയുണ്ടോ?

മുഹമ്മദ്:—ഉണ്ടു്. എല്ലാ കുട്ടികളെയും നിരത്തിനി
ത്തി അവർ കൈകൊട്ടി തന്നെ ആട്ടി പുറത്തുകളയും.
അതുതന്നെ ശിക്ഷ.

ഞാൻ:—കഷ്ടം! ഇവരുടെ പരിഹാസപാത്രമായി
ത്തീരുകയോ?

മുഹമ്മദ്:—അതാ മണി കേൾക്കുന്നു. നമുക്കു് അ
ങ്ങോട്ടു പോവുക.

നഗറിൽ അധികം പെൺകുട്ടികൾ പാഠശാലയുടെ
മുൻഭാഗത്തു രണ്ടു വരികളിലായി പാഠശാലാമുഖപ്പിൽനി
ന്നും വെളിയിലേയ്ക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും നി
ല്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാഴ്ച അമ്മിമനോഹരമായിത്തോ
ന്നി. അവരുടെ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ആടുകളും ഒരേ നിറ
ത്തിലുള്ള ചട്ടകളും ഒരേ നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പികളും വൈ
കുന്നതെന്തെ സൂര്യകിരണങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ച ശോഭയോടു
കൂടിയവയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മുന്നപേരും മുറിക്കകത്തു കട
ന്നു. അവിടെ എന്റെ ഗീതാ—പ്രിയതമയായ ഗീതാ—ഗത
രവത്തോടുകൂടിയിരിപ്പുണ്ടു്. ഗൗരവം മുതുകിരിച്ചുവന്നി
രിക്കയാണോ എന്ന് എനിക്കു തോന്നി അവളുടെ ഉടുപ്പും
ആടയും തൊപ്പിയും ആ ഗൗരവത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മറ്റു
ഉപാദ്ധ്യായിനികളും ഗൗരവത്തോടുകൂടി മേശയുടെ ചു
റ്റും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടു്. അവർ ആരും
സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ അകലെ
യായി നിൽക്കുന്നതിനെക്കണ്ടു് ഒരു ഉപാദ്ധ്യായിനി ഏഴു
നേരമിന്നു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളെ രണ്ടു ആളു
കളേയും ഓരോ മാസത്തേയ്ക്കു ജോലിയിൽനിന്നും നീക്കി
യിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു മാസത്തേയ്ക്കു ചെടി
കൾക്കു വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതാണു്. ഇതാണു പാഠശാലാ
തോഴത്തിന്റെ തീർപ്പ്. ആകട്ടെ പോകാം.”

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ശേവുകരിൽ ഒരുവൻ മുഖെ നടന്നു അവന്റെ പിന്നാലെ എന്നോടു നടക്കുന്നതിന്നു രണ്ടാമത്തെ ശേവുകൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. എന്റെ പിന്നാലെ അവനും വന്നു. ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ചെൺകുട്ടികളുടെ മലമ്പ്രത്തിൽകൂടി കടന്നുപോയി. ആ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ചെറിയ ഹസ്തങ്ങൾ തങ്ങളിൽ കൊട്ടി എന്നെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ആ കുട്ടികളെ പിന്നിലാക്കിയതുവരെ എന്നിക്കു ശ്വാസമുണ്ടായിട്ടില്ല. കഷ്ടം!

പാറശാലയ്ക്കു ചെളിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ശേവുകക്കാർ അവരുടെ നൂതന ജോലിക്കു പോയി. ഞാൻ ഭഗ്നായനായിട്ടു പാർപ്പിടത്തേയ്ക്കു മടങ്ങി. കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതുവരെ എന്നിക്കു ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സ്ത്രീകളാൽ അവമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഗീതയ്ക്കു എന്നോടു കൂടുന്ന ലേലം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും വിചാരിച്ചു കരഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ മണിഏഴാംപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ വന്നുചേർന്നു. “വീശേഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?” എന്നുള്ള എന്റെ വാക്കുകൾക്കു് എല്ലാം വിശേഷംതന്നെ എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ! എന്താണു് അങ്ങിനെ പറഞ്ഞതു്? കേൾക്കട്ടെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മകൾക്കു് ഒരു പനി പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യസനം അപരമായിട്ടു കണ്ടു. എന്താണു ചെയ്യുക?

ഞാൻ:—അതെങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു?

കൂട്ടുകാരൻ:—പാറശാലയിൽ നിന്നും വൈകുന്നേരം പതിവുപോലെ മടങ്ങി വന്നു. തേയില കടിക്കാതെ മറിയിൽ ചെന്നു കിടന്നു. അമ്മ ചെന്നു നോക്കിട്ടു പരിഭ്രമ

തോട്ടുകൂടി അപ്പനെ വിളിച്ചു കാണിച്ചു ഞാനും പോയി നോക്കി. പനി കലശലായിട്ടുണ്ട്.

ഞാൻ:—(ആത്മഗതം) എന്റെ താപം—എന്റെ ദുഃഖം! “ദൈവമേ! എന്റെ കൃതയെ ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ അധികപ്രസംഗത്തെ ക്ഷമിക്കണം. ഗീതയുടേ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാകരുതേ.” എന്റെ ഗീതേ! എന്റെ പ്രാണപ്രിയേ! എന്റെ മെരുവുതെ ക്ഷമിക്കണം” ഇങ്ങനെ അന്തരംഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടു രണത്താനേ പുറപ്പെട്ടു. (പ്രകാശം) എന്താണു ഭീനത്തിനു കാരണം? പാഠശാലയിൽ എന്തെങ്കിലും—(മഴുവനും പറയുന്നതിനു നാക്കു പൊങ്ങാതെ ആയി)

കൂട്ടുകാരൻ:—ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. പാഠശാലാ കൃത്യങ്ങളെ അന്വന്മാരോടു പറയുന്നതല്ല. അവർക്കു അറിയാവൂ.

ഞാൻ:—(ആവു: ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു) ദൈവമേ! നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ പുത്രിയെ ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം.

കൂട്ടുകാരൻ:—അതാണു് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും—

:0:

പത്താമദ്ധ്യായം.

എനിക്കു മാപ്പുകിട്ടി.

എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കാലത്തെല്ലാം വൈകുന്നേരത്താ—എല്ലാത്തോഴും—ഗീതയുടെ ക്ഷേമത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു് എനിക്കു പല ദുഃഖം

കകളും തോന്നിത്തുടങ്ങി. “കൂട്ടുകാരനും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഗീതയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞു് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകരുതെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അവൾ തന്നെ കോപിച്ചു പാറശാലയുടെ പുറത്താട്ടിക്കളഞ്ഞതുപോലെ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും ആട്ടിക്കളഞ്ഞുവോ? ദീനം ഏതു സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി എന്നോടു പറയുന്നില്ലല്ലോ. കഷ്ടംതന്നെ. ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധം ആരോടു പറയുക? എന്റെ അപരാധത്തെ അവൾ ക്ഷമിച്ചു എന്നു് ഒരു വാക്കു ഞാൻ കേട്ടിട്ടു് ഇവിടെനിന്നും പോയാൽ മതി. എന്റെ മറ്റേ മോഹം ദുഃഖോഹം തന്നെ. പോകട്ടെ. എനിക്കു ഗീതയുടെ മാപ്പു കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി. എങ്ങിനെയാണു് അവിടെപ്പോകു്? അവിടെപ്പോയാൽതന്നെ അവളുടെ മുഖത്തു് എങ്ങിനെയാണു് നോക്കുക. കഷ്ടം!” ഈ മനോവിചാരങ്ങൾ കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും അർദ്ധരാത്രിയിലും രാത്രിയും പകലും നിദ്രയിലും സ്വപ്നത്തിലും എന്നെ ബാധിച്ചു. എനിക്ക് ആഹാരത്തിന്നു രുചി കറഞ്ഞു. ലോകം ശൂന്യമായിത്തോന്നി. നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും സൂര്യനും പ്രകാശമില്ലെന്നു ഭ്രമിച്ചു. നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും ശ്രമമായിത്തോന്നി.

“ഗീതയെപ്പോയി കണ്ടാലോ? അതും അപരാധമായി വരുമോ? അതും ഗീതയ്ക്കു് അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുമോ? എന്നായാലും ഗീതയുടെ ഗൃഹത്തിൽ കടന്നുചെല്ലുക. ഗീതയെക്കണ്ടു് ഗീതയുടെ ക്ഷമയെ യാചിക്കുക. അവളുടെ അച്ഛനേടും അമ്മയോടും യഥാർത്ഥത്തെ പറഞ്ഞു് അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു് അവരോടും മാപ്പു ചോദിക്കാം. അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്ത പാപം ക്ഷയിക്കുന്നതല്ല. എന്റെ അക്രമം തന്നെ ഗീതയുടെ ദീനത്തിന്നു കാരണം; സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഇന്നു് ഗീതയുടെ ഗൃഹത്തിൽ കടന്നു

ചെല്ലുക — എന്നിങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് കൂട്ടുകാരൻ ഇല്ലാതെ
 യിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഗീതയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ പോ-
 യി. വെളിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരെ
 അകത്തു കടന്ന് ഗീതയുടെ മുറിക്കകത്തു പ്രവേശിച്ചു. ഗീത-
 യുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഉൽക്കണ്ഠിതരായിട്ട് ഗീതയുടെ
 കട്ടിലിൽ ഗീതയുടെ ദേഹത്തെ സ്വർത്തിച്ചുകൊണ്ട്
 ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുറിക്കകത്തു കടന്നപ്പോൾ
 തന്നെ ഗീതയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും പരിഭ്രമിച്ച് എഴു-
 ന്നേറു മാറിനിന്നു. ഗീതയുടെ സ്ഥിതി അപകടത്തിലാ-
 ണെന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ധരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ
 വേദന വർദ്ധിച്ചു. ഞാൻ മുറിയിൽ കടന്നു ചെന്നതിനെ
 കണ്ട് അറക്കു നീരസം ഉണ്ടായില്ല അവരുടെ മുഖങ്ങൾ
 അവരുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ജാതമായ സന്തോഷത്തെ വ്യ-
 ക്തപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗീതയുടെ അമ്മയുടേയും
 അച്ഛനേറേയും പാദങ്ങളിൽ വീണിട്ട് “ഈ അപകടാവ-
 സ്ഥയ്ക്കു കാരണം എന്റെ ബുദ്ധിശൂന്യതതന്നെ. എന്റെ
 അപരാധത്തെ ക്ഷമിക്കണേ. ദൈവം എന്റെ അപരാ-
 ധത്തെ ക്ഷമിച്ചു. അതായിരുന്നു എന്റെ ഇന്ദ്രേവരയു-
 ള്ള പ്രാർത്ഥന. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതയെ ഒരിക്കൽക്കൂടി
 കാണുന്നതിനു സംഗതിയായത്. നിങ്ങളും എന്റെ അപ-
 രാധത്തെ ക്ഷമിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഗീതയുടെ ക്ഷമയെ
 എന്റെ ശുശ്രൂഷകളെക്കൊണ്ടു യാചിച്ചുകൊള്ളാം” എന്ന്
 അവരോടു പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുപേരുംകൂടി അയ്യോ, മക-
 നെ! ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു. എന്ന് കരയുകയും പറയുകയും
 ചെയ്തിട്ട് ഗീതയുടെ അച്ഛൻ എന്നെ പിടിച്ചു എഴുന്നെല്പി-
 ച്ചു. അപ്പോൾ ഗീതയും അവളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് എ-
 ന്നെയും അവളുടെ അച്ഛനേയും അമ്മയേയും നോക്കി. ഞ-
 ങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ മൂന്നാംപ്രാവശ്യം തങ്ങളിൽ മുട്ടി. ഗീത

യുടെ മുഖം തമരപ്പൂ അതിന്റെ വികാസത്തിൽ എന്നതു പോലെ തോദിച്ചു എങ്കിലും അതോടുകൂടി ശ്വാസവികാരം ഉണ്ടായി എന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഞാൻ ഗീതയെ കൊന്നു." കുഴപ്പം ദൈവമേ! അനുഗ്രഹിക്കണം! എന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കണം! എന്നിങ്ങനെ അന്തരംഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു വിലപിക്കുന്ന അമ്മയേയും അച്ഛനേയും നോക്കി. കുറേനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗീതാ സൈപരനിദ്രയിൽ ആയി എന്നു ഞങ്ങൾക്കു ബോധം വീണു. എങ്കിലും, ആക്കം മുറി വിട്ടു പോകുവാൻ ധൈര്യമുണ്ടായില്ല.

അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ വൈദ്യൻ വന്നു നോക്കിയിട്ടു ഭീനത്തിന് ഇറക്കമുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതുമൂലം എന്തെന്നും കൂട്ടുകാരനെന്നും അവിടെത്തന്നെ താമസിക്കുന്നതിനു നിർബന്ധിച്ചു. എന്നിങ്ങനെയുടെ മുറിയ്ക്കുകത്തുകക്കുന്നതിനു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു. ഞാൻ അർദ്ധരാത്രിയാകുമ്പോൾ ഗീതയുടെ മുറിയ്ക്കുകത്തുകക്ക് ഗീതയുടെ സുഖരക്ഷാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ ഏറ്റുപുറമായി ഒരു മണിക്കൂറുനേരം പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നിട്ട് ആരെയും അറിയിക്കാതെ എന്റെ മുറിയിൽ വന്നുപോകും.

ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗീതയുടെ ഭീനം ഭേദമായി. ഗൃഹത്തിനകത്തു സഞ്ചരിക്കുവാൻ തക്ക ശക്തി ഭേദത്തിന്നുണ്ടായി. ഗീതയുടെ ആലസ്യകാലത്തു പാറശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടേയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപാദ്ധ്യായിനിമാരുടേയും പരിഭ്രമവും ഖേദവും അവർ കൂടുകൂടെ വന്നു ഗീതയുടെ മുറിയിൽ കൂടി കടന്നുപോയിട്ട് അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഒടുവിൽ ഭീനം അപായസ്ഥിതിയിൽനിന്നും ഭേദപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷം അമിത

മായിരുന്നു. ദീനമായ ദിവസംമുതൽ അവർ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും പ്രാർത്ഥനശാലയിൽ കൂടി ഗീതയുടെ പ്രാണരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചുവന്നു. കടുവിൽ വൈദ്യന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ഗീത തോട്ടങ്ങളിൽ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ചു. ചിലപ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛനും ചിലപ്പോൾ വൈദ്യനും ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകാരനും ചിലപ്പോൾ ഞാനും ഗീതയുടെ സഹായാർത്ഥം കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അധികം അറിവു ഗീതയുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അവളുടെ അച്ഛനും വൈദ്യനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഗീതയുടെ സഹചാരിയായി ഭവിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കരുതുമുണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആ ഭാഗ്യം എനിക്കും ലഭിച്ചു. ആ സംഭാഷണങ്ങളെ ഞാൻ കുറിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവയെ യഥാക്രമം ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഗീത:—ഈശ്വരമൈതന്യം ലോകത്തിൽ പലപ്രകാരത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവാകുന്നു. ആ മൈതന്യം ചെടികളിൽനിന്നോ ജന്തുക്കളിൽനിന്നോ പോകുമ്പോൾ ആ ചെടികളും ജന്തുക്കളും നശിച്ചുപോകുന്നു.

ഞാൻ:—ചെടികൾക്കും മൈതന്യമുണ്ടോ?

ഗീത:—ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവ എങ്ങനെ വളരുന്നു? ചെടികൾക്കു പോഷണശക്തി ഉണ്ട്. മൂട്ടിൽ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ ചെടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലയോ? ആ മൈതന്യം ചെടികളെ വിട്ടു പിരിയുമ്പോൾ ആ പോഷണശക്തിയും നശിച്ചു. പിന്നീട് ചെടികൾ ജലത്തെ ആ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ.

ഞാൻ:—ഇതരപരശക്തി എല്ലായിടത്തും പ്രകാശി
കുന്നുണ്ട്. അല്ലേ?

ഗീതാ:—സംശയിക്കുവാനുണ്ടോ? ഇതരപരശക്തിയെ
എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ അവിടവിടെ മത്സ്യ
ങ്ങൾ പൊങ്ങി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുപോലെ ഇതരപരശക്തി
തന്ത്രം ലോകത്തിൽ ചില കാലത്തു ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലായിട
ത്തും ഉണ്ട്; സംശയമില്ല.

വേറൊരു ദിവസം വൈകുന്നേരം തോട്ടത്തിൽ സ
ഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാ പാതകിയായ
കരുടൻ ഭിക്ഷയ്ക്കായി ഗീതയുടെ ഗൃഹത്തിലെത്തി. അന്നു
ത്തെ സംഭാഷണവിഷയം ആ ഭിക്ഷുവിന് ആത്മവസ്ഥ
സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സംഗതികളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.

ഞാൻ:—ഈ ഭിക്ഷു എന്തു മഹാപാപം ആണു
ചെയ്തത്? എന്തു കഷ്ടമാണ് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത്?

ഗീതാ:—ഒരുത്തൻ ചെയ്യുന്ന ഗുണദോഷങ്ങളുടെ ഫ
ലങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. അല്ലാതെ എന്താണ്?

ഞാൻ:—ചിലർ ജനനാമൃതം തന്നെ കരുടന്മാരായാ
യും മുകന്മാരായാ മറ്റും ഭവിക്കുന്നല്ലോ. അവർ ജനിക്കുന്ന
തിനു മുമ്പെ അതിലേയ്ക്കു കാരണമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃ
ത്തി ചെയ്തതായിട്ടു വരുമോ? അവരുടെ അപ്പനോ അമ്മ
യോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഫലം പുത്രന്മാർ അനുഭവിക്കുമോ?

ഗീതാ:—അവർ അവരുടെ ഈ ജന്മത്തിനു മുമ്പെ
ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയാണ്.
ജനനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണവും ഉണ്ട്. തീർച്ചതന്നെ. അനു
ഭവംകൊണ്ടു തന്നെ ബോധപ്പെട്ടല്ലോ. അതുപോലെ മര
ണം കഴിഞ്ഞാൽ ജനനവും ഉണ്ടാകും.

ഞാൻ:—ജനനം മരണത്തിന്റെ കാരണമെന്ന മ
ണ്ഡം ജനനത്തിന്റെ കാരണമാണോ?

ഗീതാ:—ദേഹവും ദേഹിയും ഏല്പാവക്കും ഉണ്ടു്. ദേ
ഹം കൂടക്കൂടെ അവസ്ഥാഭേദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.
ദേഹത്തിന്നു നാശമില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു് ദേഹിയും അങ്ങി
നെയല്ലാതെ വരുമോ?

ഞാൻ:—ദേഹത്തിന്റെ ഗുണം അങ്ങിനെയായിരി
ക്കും. ദേഹിക്കു് ആ ഗുണം ഇല്ലാത്തേയും വരാം.

ഗീതാ:—അതു വരികയില്ല. ദേഹം നീരെ നശിച്ചു
പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദേഹിയും നശിച്ചുപോകുന്നില്ല. ദേഹം
അവസ്ഥാന്തരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെ ദേഹിയും അ
വസ്ഥാന്തരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

ഞാൻ:—അതുകൊണ്ടു ദേഹി വേറെ ദേഹത്തെ പ്രാ
പിക്കണമെന്നുണ്ടോ?

ഗീതാ:—അങ്ങിനെ അല്ലാതെ വേറെ വിധത്തിൽ
ലോകത്തിലെ കഷ്ടതകൾക്കു സമാധാനം കാണുന്നില്ല.
മരണാനന്തരം ആത്മാവിനു് അവസ്ഥയുണ്ടെന്നു തീർച്ചയു
ന്നെ. ആ അവസ്ഥ ജീവിതകാലത്തുള്ള അവസ്ഥയെ ആ
ശ്രയിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. ആത്മാവു വേറെ ദേഹങ്ങളെ പ്രാ
പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപക്രമങ്ങളെ ആത്മാവു മരണാന
ന്തരമുള്ള അവസ്ഥയിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണു് നര
കം—ആത്മാവിന്റെ ആ അവസ്ഥ നരകമെന്ന—ആ
ഘട്ടത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന്നു സന്താനങ്ങൾ
അവക്കായി ദൈവപ്രാർത്ഥനകളെയോ ബലികർമ്മങ്ങളേ
യോ നിവ്ഹിക്കുന്നു. പാപവിമോചനാർത്ഥം ജനങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കുന്നതായും ചില ദിവ്യന്മാർ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
പാപം ജന്മത്തിന്റെ ഘേതുവെന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു.

ഞാൻ:—പാപം ജന്മനശത്തിനു ഫേതുവാണെന്നും ചിലർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആത്മാവിന്റെ മരണം നന്മമുള്ള അവസ്ഥ ദുഃഖമിശ്രമായിരിക്കുമ്പോൾ നരകമെന്നും ദുഃഖം കൂടാതെ ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. നാം ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നും മോക്ഷം ആ ജന്മത്തിൽതന്നെ സാധിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യജന്മം ദുർല്ലഭംതന്നെ. ആ ജന്മത്തിൽ ചേന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാകുന്ന ദുഃഖത്തിന് അവസാനമില്ല. ആ നിത്യദുഃഖത്താൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് അനുവർത്തിക്കുന്നു.

ഗീതാ:—അതു കഷ്ടമാണ്. പല ജന്മങ്ങളെക്കൊണ്ടെങ്കിലും പാപമോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമാണല്ലോ. ഇതു യുക്തിക്കും വേദനും ഇതുകൊണ്ടാണ് ജന്മരഹിത്യം. എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും പാപഗതിയെ വെടിഞ്ഞു സൽഗതിയെ തേടുന്നതിന് ആത്മാവിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ഇതു ദൈവാനുകൂല്യംതന്നെ. പാപവിമോചനം ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കു ലഭ്യമാകും.

ഞാൻ:—ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ! ഒരു ജന്മത്തെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപപുണ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതായാൽ ആഭിയിൽ മനുഷ്യർ എങ്ങിനെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു?

ഗീതാ:—ഹാ! ആ സംഗതി സാരമില്ല. നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. പാപത്തെ ചെയ്ത ദുഃഖത്തെയും സൽകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത സുഖത്തെയും അനുഭവിക്കുന്നതിന്നു നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഭിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടു നമുക്കു കിട്ടി. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നാം തന്നെ

നശിപ്പിച്ചു. ഒരു ജന്മത്തെ പാപപുണ്യങ്ങളുടെ ഫലം അടുത്ത ജന്മത്തു് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതോടുകൂടി ദുഃഖങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാനായി നമുക്കു ശക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടു്. അനുഭവം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി പോയിട്ടുണ്ടു്. അതു് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. സദൃശികളെക്കൊണ്ടു ജന്മദുഃഖത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും.

ഞാൻ:—ശരിതന്നെ. അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്കു് അധീനം—ഫലം നമുക്കു് അധീനമല്ല.

ഗീതാ:—ശരിയായിട്ടു ഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങിനെതന്നെ.

ഫലങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചു സൽകൃത്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതായാൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാതെയിരുന്നാലും വേദിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കും. ഫലം നമ്മുടെ അധീനത്തിൽ ചേർന്നതല്ല. അതു് ദൈവേച്ഛയെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു ഫലം സിദ്ധിക്കു നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണു്. അവ സൽകൃത്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വേദിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ദുഷ്കൃത്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ പല പ്രകാരേണ ദുഃഖം ആവശ്യമായ ഫലമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാരമേറിയ സംവാദങ്ങളെയും ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു. അവയെ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതി കഥയെ നീട്ടുന്നതിനു് ഉദ്യോഗിക്കുന്നില്ല.

പതിനൊന്നാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.

ഞാൻ ശ്രീവൽസനപുരത്തു എത്തിട്ടു മാസം നാലു തി
കഞ്ഞു. ഗീതാ പതിവുപോലെ അവളുടെ ജോലിക്കായി
പാഠശാലയിലേക്കു പോയി. ഏകിലും അറളുടെ താമസം
പാഠശാലയിലെ ഉപാദ്ധ്യായിനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാ
യിരുന്നു. അവളുടെ ക്ഷീണിച്ച ദേഹം അതിലേക്കു പ്രതി
ബന്ധമായി ഭവിച്ചു. ഗീതയുടെ ജോലികളെ നിർമ്മിക്കു
ന്നതിൽ ഗീതാ ആരുടേയും ഹീനാഹിരങ്ങളെ ശ്രദ്ധനി
ച്ചില്ല. ഗീതയുടെ ദീനം വാശിയാകുന്നതിനു കാരണം ഞാ
നാണെന്ന് അറളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടുകൂടെ എ
ന്നോടു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെന്ന ഗീതയെ കണ്ടതുമുതൽ
ഗീതയുടെ ദീനം ആശ്വാസപ്പെടുന്നതിനു ആരംഭിച്ചുവത്രെ.
അതുകൊണ്ട് ഗീതയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്നെ പ്ര
ത്യേകം സ്നേഹിച്ചു. ഗീതയ്ക്കും പതിനാറു രേസ്സ് — എന്നി
ക്കും പതിനാറുവരസ്സ് തികഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഗീതയുടെ
മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്നെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടു ഗണിച്ച് അ
വരുടെ ലാളനകളെക്കൊണ്ട് എന്നെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു. ഏ
കിലും ഞാൻ ഗീതയോടു കാണിച്ചു വാത്സല്യാതിരേകത്തെ
അവരും അനഭരിച്ചില്ല. ഗീതയും എന്നോടു പ്രത്യേകവാ
ത്സല്യത്തോടുകൂടി അനുരത്തിച്ചുവന്നു. ഗീതയ്ക്കും എന്റെ
സംഭാഷണങ്ങളിൽ അഭിരുചി ഏറെയുണ്ടെന്ന് അറൾ
അറളുടെ വാക്കുകളെക്കൊണ്ട് കൂടുകൂടെ സ്നേഹമാക്കി.
അറൾ ചിലപ്പോൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഏറെനേരം
യിൽ വരുമ്പോൾ. വൈകുന്നേരം തോട്ടങ്ങളിൽ അറളുടെ
കൂടെ നടക്കുന്നതിനായി അറൾ എന്നെക്കൂടി വിളിച്ചു.

കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒടുവിൽ സാധാരണമായിത്തീർന്നു. എന്നെക്കൂടാതെ പാഠശാല അടുപ്പുതിന്റേറശേഷം വൈകുന്നേരത്തു് അവളെ കാണുകയുണ്ടാകുന്നില്ല. ഗീതയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ “ഗീതയുടെ ഭാഗ്യം” എന്നാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതു്. കൂട്ടുകാരൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടു പ്രസാദിച്ചതായി നടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു് ഉൽകണ്ഠിതത്തോടുകൂടിയാണെന്നു് എനിക്കു് ബോധമുണ്ടു്. ഒടുവിൽ ഗീതയെക്കുറിച്ചു് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വേദനപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനു ദുസ്സഹമായി പരിണമിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം ആ ഗ്രാമംവിട്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണിസ്ഥലത്തേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടുപോയി. എന്നിട്ടും എന്റെ സൈപരവാസത്തിനു ഭംഗമുണ്ടായില്ല. ഗീതയുള്ളപ്പോൾ ഗീതയോടും ഗീതയില്ലാത്തപ്പോൾ അവളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടും സംഭാഷിച്ചും സല്ലപിച്ചും കാലയാപനം ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പതിവുപോലെ നടക്കുന്നതിനും പുറപ്പെടുകയും തട്ടിവരുന്ന മന്ദമാരുതന്റെ സെതരദ്യത്തെ ആസൂദിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഗീതയും ഞാനുമായി പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിൽ രമിച്ചു പതിവായി പോകുന്ന ഭൂത്തിലധികം പോയിട്ടു് തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ഗീതയും ഞാനും സ്ഥിതിചെയ്തു.

ഗീത: — ക്ഷീണം അധികമുണ്ടു്. കുറെ നേരം ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ചന്ദ്രകിരണങ്ങളാലു ഏറെ വിശ്രമിക്കാം.

ഞാൻ:—സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നതു കാണുന്നില്ലയോ?

ഗീതാ:—എങ്കിലും കറേ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു കാറോടിക്കുന്നതു സുഖകരമാണ്. ഇവിടെത്തന്നെ ഇരുന്നു വിശ്രമിക്കാം.

ഞാൻ:—എനിക്കും ഇവിടെ വിശ്രാന്തമുണ്ട്. എന്റെ യഥാർത്ഥത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗീതയെ പ്രശംസിക്കുന്നതായി വരികയില്ലല്ലോ. ഗീതയുടെ പാഠങ്ങളേ കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹമേറൂ. അതാണ് ഞാൻ കറേക്കാലം മുന്പു പാഠപാലയച്ചപ്പിന്നെ അതിക്രമിച്ചത്. ആ എന്റെ അപരാധത്തെ ക്ഷമിച്ച് എനിക്കു മാപ്പുതന്നുവല്ലോ?

ഗീതാ:—ആ കഥയെ പ്രസംഗിക്കരുതേ! എന്നോടു പരിഭവിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ? ഞാൻ അല്ലയോ പെൺകുട്ടികളെക്കൊണ്ട് അപമാസിപ്പിച്ചത്? അങ്ങനെ ഞാൻ പീഡിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോടു പരിഭവിക്കാതെ എന്തുചെയ്യും?

ഞാൻ:—എന്താണു ചെയ്തത്? എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നോ? അതു ഇപ്പോൾ തുണകരമായി പശ്ചാത്താപം നീച്ചു. എന്റെ ഗീതാ എന്താണു ചെയ്തത്. ഗീതയുടെ ജോലി ചെയ്തു. ഞാൻ പെൺകുട്ടികളാൽ അപമാസിക്കപ്പെട്ടുവോ? അവർ ഗീതയുടെ കലത്തിൽ ചേർന്നവല്ലയോ? അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അപമാസത്തെയും ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു.

ഗീതാ:—അങ്ങിനെയോ? എന്റെ കാൽ മണിക്കൂർ നോത്തെ പരിഭവം എന്താണ്? എങ്ങിനെയാണു പാഠപാലം ചെയ്തെ ആദരിക്കുക? എങ്ങിനെയാണു അനുദരിക്കുക?

ഈ വികാരങ്ങളുടെ മത്സരത്തിൽ ഏന്റെ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ച് അാവശ്യതയ്ക്കു അധീനമായി ഭവിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ ഏന്റെ ഗോപാലനെ അപഹ്വസിക്കുവാനായി തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതിന്റെശേഷം ഏന്റെ ഗോപാലന്റെ മഖം ഭീനപ്പുരയിൽ വച്ചു കണ്ടതുവരെ ഏനിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടായില്ല.

ഞാൻ:—ഏന്റെ ഗീതാ എനിക്കുവേണ്ടി ആ വേദനയും അനുഭവിച്ചുവല്ലോ? ഞാൻ ചെയ്തത് അപരാധമാണ്. സംശയമില്ല. അതിലേക്ക് എന്നെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു. ഒരുമാസം ഉറങ്ങും ഉറക്കവും കൂടാതെ ഭുജിച്ചു. സ്വപ്നത്തിൽ ലോകമോഹനമായ ഗീതയുടെ മഖം എന്നെ ശാസിച്ചു. ഒടുവിൽ റിരഹം സഹിക്കുവഹിയാതായി. ഗീതയെ കാണാതെയും ഗീതയുടെ ദീനാവസ്ഥയെ അന്വേഷിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതു മഹാപാപമാണെന്നു വിചാരിച്ചു. ഈ ദുർഘടാവസ്ഥയിൽ ഗീതയുടെ ഗൃഹത്തിൽ വന്ന് ഗീതയുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഏന്റെ അപരാധത്തെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ മാപ്പു ചിട്ടിക്കുന്നതുവരെ ഏനിക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല.

ഗീത:—എനിക്കുവേണ്ടി ഇത്രയും വേദന അനുഭവിച്ചുവല്ലോ? വേറെ ആർക്കുവേണ്ടിയും വേദന അനുഭവിക്കാനായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് ഉചിതമല്ലാതെയില്ല.

ഞാൻ:—ലോകത്തിൽ ഏകനാണ് ഞാൻ. അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. എനിക്ക് അമ്മയോ സഹോദരമോ ഉണ്ടെന്നതന്നെ അറിയുന്നതിനു പാടില്ല. ഇല്ല. ഉണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്നതെന്തിന്?

ഗീത:—അതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഞാൻ:—ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഏന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ സഖ്യത ലഭിച്ചത്. അതും ദൈവാനുഗ്രഹംതന്നെ.

അദ്ദേഹം ഒരു അറിവുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീതികൾക്കു മഹത്വമേറും. ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തനം സ്വതന്ത്രചിന്തനായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട അറിവും ധൈര്യവും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവനും ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചേർത്തുകൂട്ട. അദ്ദേഹം പല തത്വങ്ങളേയും ഏതൊക്കെയോ ഓതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ വികാശങ്ങൾ തന്നെ ഏതൊക്കെ സിദ്ധിക്കുന്നതു്. ജനനവും മരണവും പ്രകൃതിയുടെ വികാശങ്ങൾ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീകുന്നതു്. നമ്മുടെ ദേഹത്തിനും ജീവനും കാരണം പ്രകൃതി തന്നെ. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു നമ്മുടെ ജീവനും ദേഹവും ഉണ്ടായി. ദേഹവും ജീവനും നശിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയോടു ചേരും—ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നതു്.

ഗീതാ:—അങ്ങനെ അല്ല—പ്രകൃതിക്കും കാരണമായതു ദൈവംതന്നെ. നമ്മേയും പ്രകൃതിയേയും സൃഷ്ടിച്ചതു ദൈവം ആണ്. അനാദ്യന്തമായ കാലത്തേയും അനാദ്യന്തമായ ദേശത്തേയും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർദ്ദിഷ്ടമാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് വികാസം പോരാ—അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന കാലവും ദേശവും ദൈവത്തിങ്കൽനിന്നും ഉണ്ടായി. ആ ദൈവത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ജീവിയോലോലാഭം ശുശ്രൂഷയായിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിൽ സുഖമില്ല. ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദമില്ല.

ഞാൻ:—ദൈവകാരണത്താൽ ലോകം തന്നെ ശുശ്രൂഷാഭാജനം ഗീതാ സാധിച്ചതു ഞാൻ ഇന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടു്. പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഏന്താണ്! പഴക്കത്തെയും മനുഷ്യരുടേയും ജീവിതം ഒന്നുപോലെ ആയി പരിണമിക്കും.

ഗീതാ:—ദൈവത്തിങ്കൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു നാം ജീവിക്കുന്നതു തന്നെ മതിയായ ഒരു ജീവ്. ദൈവത്തെ കൂടാതെ നാം ജീവിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണയം തന്നെ പ്രപഞ്ചോല്പത്തിക്കു കാരണം. ആ പ്രണയംകൂടാതെ പ്രപഞ്ചം അടിച്ചുലിയെ പ്രവിക്കുന്നില്ല. ആ പ്രണയം തന്നെ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ജന്തുക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രണയംതന്നെ. പ്രണയത്തിങ്കൽമാത്രമേ ആനന്ദമുള്ളൂ. ദൈവവും പ്രണയത്തെക്കൊണ്ടു ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരം സാധിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണു് നമ്മുടെ ജീവിതോദ്ധാരണത്തിന്നും പ്രമാണം. അതുപോലെ മനുഷ്യരും പരസ്പരം പ്രണയമുള്ളവരായിട്ടു ദൈവോദ്ദേശത്തെ നിവ്വഹിക്കുന്നു.

ഞാൻ:—ഈ വാക്കുകൾ എനിക്ക് അമൃതമായിരിക്കുന്നു. അമൃതത്തെ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മരണദുഃഖത്തിൽനിന്നും മുകലിയെ നാം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയതമയായ ഗീതേ! എന്റെ പ്രാണനായികേ! എന്റെ ജീവാനന്ദമേ! യാതൊരു സ്ത്രീയുടേയും കരസ്ഥർശം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ ഹസ്തത്തെ എന്റെ ഗീതയുടെ കരസ്ഥർശനംകൊണ്ടു് ആനന്ദിപ്പിക്കണം!

(ഇങ്ങനെ പറയുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു് എന്റെ ഹസ്തത്തെ ഗീതയുടെ സന്നിധിയിൽ നീട്ടി.)

ഗീത എഴുന്നേറ്റുനിന്നു മുഖത്തെ താഴ്ത്തി അവളുടെ വലത്തെ കൈകൊണ്ടു് എന്റെ ഹസ്തത്തെ പിടിച്ചു. ആ ഹസ്തമാർദ്ദവത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ ഹസ്തത്തെയുംകൊണ്ടു ഞാനും എഴുന്നേറ്റു. “ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി! ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി! ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി!” എന്നു മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ആ

കൈകളെ പിരിക്കാതെ മെഴുനമായി കുറേനേരം നിന്നു.
ഒടുവിൽ—

ഗീതാ:—സാവധാനത്തിൽ പറയണം! ആ തോട്ടിലെ ജലം ചിരിക്കുന്നതു കേൾക്കുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ രഥസ്യത്തെ അതു ഗ്രഹിച്ചു എന്നു നമ്മെ അറിയിക്കയാണ്. വേണം! അതു സാഹസമാണ്.

ഞാൻ:—ആ ജലവും അതിന്റെ വരനോടു ചേർന്നു വാൻ ബലപ്പെട്ട് ഓടുകയാണല്ലോ. പിന്നെന്തിനാണു ചിരിക്കുന്നതു്?

ഗീതാ:—കരുണയുണ്ടാകണം! ഞങ്ങളുടെ രഥസ്യത്തെ നിന്റെ വരനെ അറിയിക്കരുതേ!

ഞാൻ:—അതു് ഒരു ചെറിയ തോട്ടിലെ ജലം—ആ ജലം നിഷ്പുളകമുള്ളതാണ്. അതിനെ ശങ്കിക്കേണ്ട—അതു നമ്മെ ചരിക്കയില്ല.

ഗീതാ:—അതാ, ആ ലത അതിന്റെ ശിരസ്സിനെ ആട്ടുന്നതു കാണുന്നുണ്ടോ? നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്; സംശയമില്ല. നീയും നിന്റെ വരനെ അറിയിക്കുമോ?

ഞാൻ:—അതിന്റെ വരൻ ആ വൃക്ഷം ആണല്ലോ. ആ വൃക്ഷമോ, ഗീതയുടെ കൈകൊണ്ടു നട്ട് ഗീതയുടെ കൈകൊണ്ടു നന്നച്ചിട്ട് ഉപജീവിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഗീതയുടെ ലതേ! ഗീതയുടെ വൃക്ഷമേ! ഞങ്ങളുടെ രഥസ്യത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക. അങ്ങനെതെങ്കിലും നിനക്കു ഗീതയോടുള്ള കൃതജ്ഞതയെ കാണിക്ക! ഏന്റെ ഗീതേ! ഭയപ്പെടേണ്ട! നമ്മുടെ രഥസ്യത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് എന്നും ഗീതയുടെ ധ്യാവസായത്തിന്റെ സ്റ്റാക്കമായി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ.

ഗീതാ:—അയ്യോ! ആകാശത്തിൽ നോക്കുക! മേഘങ്ങൾ ഓടുന്നതെവിടെയാണ്. അവരുടെ നാഥനായ ചന്ദ്രനോടു നമ്മുടെ പ്രണയത്തെ ധരിപ്പിക്കുവാനാണോ?

ഞാൻ:—ചന്ദ്രനെ വിശ്വസിക്കരുത്. ചന്ദ്രൻ കളങ്കമുണ്ട്. അതാ, മേഘങ്ങൾ നമ്മെ ചന്ദ്രനിൽനിന്നും മറച്ചു കഴിഞ്ഞു. നല്ലത്: മേഘമേ! നല്ലത്!

ഗീതാ:—ചന്ദ്രനും കളങ്കമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു നിന്നെയും വിശ്വസിക്കരുത്.

ഞാൻ:—മേഘങ്ങൾ വന്ന് ചന്ദ്രനെ അപ്പിടി മറച്ചു കഴിഞ്ഞു, നന്നായി. ഏന്റെ ഗീതയുടെ മുമ്പത്തെ കാണുന്നതിനു ശുദ്ധിപോരാ. ചന്ദ്രന്റെ ഭവ്വിചാരത്തിന്റെ പലം ചന്ദ്രൻ ഉടൻ അനുഭവിക്കുന്നതു കണ്ടുവോ?

ഗീതാ:—നമുക്കു ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു പോവുക! അപ്പനും അമ്മയും നമ്മെ അന്വേഷിക്കും.

ഞാൻ:—അവർ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. നമുക്കു പോവുക. അവരെക്കൂടി നമ്മുടെ പ്രണയത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതല്ലയോ?

:0:

പന്ത്രണ്ടാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ ഒരു ശാലയെ പണിതീർത്ത്, വിവാഹം ചെയ്തു.

ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വീട്ടിൽ, ഏതനിയപ്പോൾ ഗീതയുടെ അമ്മയും അപ്പനും ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും അപകടം ഞങ്ങൾക്കു നേരിട്ടിരിക്കാം എന്നു ശങ്കിച്ച പല ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും ഞങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ഭൂതന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

അവർ വന്നെത്തുന്നതിന്നു മുമ്പേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്തിയ
തുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിഭ്രമം കലശലാകുന്നതിനിടയായി
ല്ല—ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടു
നിദ്രയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു. എനിക്ക് ആ രാത്രിയിൽ
നിദ്രയുണ്ടായതേ ഇല്ല. എന്നെ ബാധിച്ച ചിന്തകൾ മുഴു
വനും ഗീതയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഏതു വിധത്തിലാണ് ഗീ
തയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക? ആരേണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടു
ത്തിട്ടോ, വസ്തുങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടോ, പെൺകുട്ടികളെ
പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു പാഠശാലയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തി
ട്ടോ—എങ്ങിനെയാണ് ഗീതയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക.
എങ്ങിനെയാണ് ഗീതയുടെ അർഹനേയും അമ്മയേയും
സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഒരു പാഠശാല ഏല്പട്ടത്തിയാ
ലോ! ഞങ്ങളുടെ വിവാഹസ്തംഭമായി ഒരു പാഠശാല
ഏല്പട്ടത്തുക. അതിലാണ് ഗീതയ്ക്കു സന്തോഷം ലഭി
ക്കുന്നത്—അങ്ങിനെയാവാലോ? നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ
ഗീതയുടെ പാഠങ്ങളെ ശ്രവിച്ചു ജന്മസാഹചര്യത്തെ പ്രാ
പിക്കും. അതുതന്നെ ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം. ആരേണങ്ങൾ—
എന്റെ ഗീതയ്ക്ക് ആരേണങ്ങളെന്തിന്? ആരേണങ്ങൾ
കൂടാതെ തന്നെ ഗീതയുടെ അംഗങ്ങൾക്കു ശോഭയും സൗ
ന്ദര്യവും ഉണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും പ്രഭാതമാകട്ടെ. ഇങ്ങ
നെയുള്ള ചിന്തകളിൽ ഒരു മണിക്കൂറു നേരം കഴിച്ചുകൂട്ടി
യപ്പോൾ ഗീതയുടെ അമ്മയുടേയും അർഹനേയും വാക്കു
കൾ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ വീണു.

രാത്രിയും നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുന്നു. ഗീതയുടെ അർഹ
നും അമ്മയും ഉറങ്ങിട്ടും ഇല്ല. എന്തു വാക്കുകളാണ് അ
വർ പറയുന്നത്—എന്റെ ഗീതയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ.
ഹൊ; എല്ലാം ഗീത അമ്മയോടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.

അച്ഛൻ:—ഗീതാ എങ്ങിനെയോ പെട്ടെന്നു സ്വസ്ഥ ചിത്തയായിട്ടു തീർന്നിരിക്കുന്നു. മലിനത കൂടാതെയുള്ള ആനന്ദം അവളുടെ മുഖത്ത് സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നു. കുറേ ദിവസമായി അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട്. ഭക്ഷണസമയത്ത് അവൾ സന്തോഷംകൊണ്ടു വിഭ്രമിച്ചതു കണ്ടുവോ? ഒരു പുത്രി ഇങ്ങനെ ആനന്ദിക്കുന്നതു കാണുന്നതു തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കു കൃതാർത്ഥത. എന്താണു് അങ്ങിനെ കണ്ടതു്? എന്താണു കാരണം?

അമ്മ:—എനിക്കും പല സംശയങ്ങളുണ്ടായി. അവൾ എന്നിൽനിന്നും അവളുടെ സ്വകാര്യങ്ങളേയും ഒളിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് അത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാനും അവളോടുകൂടി അവളുടെ മുറിയിലേയ്ക്കു പോയി.

അച്ഛൻ:—എന്നിട്ടു്—

അമ്മ:—അവളുടെ വാക്കുകളെത്തന്നെ പറയാം. കേൾക്കണം.

അച്ഛൻ:—എന്താണു കേൾക്കട്ടെ.

അമ്മ:—അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“അമ്മേ, ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം!”

അച്ഛൻ:—അവൾ ആരെയാണു സൂചിപ്പിച്ചതു്. അവൾക്കു പാഠശാലയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതു തന്നെ ആനന്ദപ്രദമാണു്. പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഉത്സാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനും അതിരില്ല. കുട്ടികളും അവളെപ്പോലെ അവളുടെ പാഠകാലത്തു് ഉത്സാഹമുള്ളവരായി കാണുന്നു. എന്തു സുഖമാണു്—എന്തു സന്തോഷമാണു്—അവളും അവളുടെ കുട്ടികളും ആ കാലത്തു് അനുഭവിക്കുന്നതു്.

അമ്മ:—ഞാൻ തന്നെ ഗീതയെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗീതയുടെ ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും സ്നേഹവും ഇതേവരെ ഞാൻ മറന്നിരുന്നില്ല.

അച്ഛൻ:—നമ്മുടെ ഭാഗ്യം! നമ്മുടെ ഭാഗ്യം! ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പ്രണയം—എന്ന് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു പറഞ്ഞത്?

അമ്മ:—ഗീതാ അവർക്ക് അനുരൂപനായ വരനെ സ്വീകരിച്ച് അനുമാദിക്കുന്നു.

അച്ഛൻ:—ആരാണത്? വക്കീൽ—

അമ്മ:—വക്കീലല്ല.

അച്ഛൻ:—ഞാൻ അങ്ങിനെ ശങ്കിച്ചു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ മകൾക്ക് സൈപരമായ ലോകവാസം ലഭിച്ചു. ഈ രഹസ്യത്തെ ഞാൻ മുന്പേതന്നെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അമ്മ:—യേശുവനുംകൊണ്ടും സൗന്ദര്യംകൊണ്ടും ശരീരശോഭകൊണ്ടും മകൾക്ക് അനുരൂപനായ ഭർത്താവു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടു നമ്മെ പ്രതിഭിന്നം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ അതിഥി തന്നെ.

അച്ഛൻ:—അവരുടെ പ്രണയത്തെ ഞാൻ ഈ ക്ഷണത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം ആ പ്രണയത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

അമ്മ:—ഏതെങ്കിലും അനുഗ്രഹവും ഞാൻ ഈ നിമിഷത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അച്ഛൻ:—അവളുടെ പ്രണയം ഉൽകൃഷ്ടമായ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണു നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു നമുക്ക് ഈ ക്ഷണത്തിൽ പോയി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗീതയ്ക്കു മംഗളം ഭവിക്കുവാനായി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതു തന്നെയാണു ശുഭമായ മുഹൂർത്തം.

(അമ്മയും അച്ഛനും ഗീതയുടെ മുറിയിലേയ്ക്കു പോയി തിരിയെ വന്നിട്ട്)

അച്ഛൻ:—ഗീതയുടെ പല സുശീലക്കളെയും ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നു നമ്മുടെ അതിഥിക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടുണ്ട്. ആ യുവാവിന്റെ സ്വഭാവത്തന്നെ അതിശയനീയമാണ്. വിനയവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊണ്ട് ആ യുവാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ശോഭിക്കുന്നു.

അമ്മ:—ഇങ്ങനെയുള്ള ശീലഗുണങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടോ? അവ നമ്മുടെ ആദരവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

അച്ഛൻ:—ഇങ്ങനെ പെരുന്ദം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആകൃതികൊണ്ടും പ്രകൃതികൊണ്ടും ഗീതയ്ക്ക് അനുരൂപനാണ്.

അമ്മ:—ഈ സന്തോഷത്തെ പാഠശാലയിൽ അറിവുകൊടുക്കണം. അവരും അനുഭവിക്കട്ടെ.

അച്ഛൻ:—അതും വേണ്ടതാണ്. അടുത്ത ഒരു ദിവസം അതും ചെയ്യാം. സ്രീധനമായി ഒരു പാഠശാലയ്ക്കു ആവശ്യമുള്ള പണംകൂടി കൊടുക്കണം. അച്ഛൻ ഒരു പാഠശാല കെട്ടി നമ്മുടെ രീതി അനുസരിച്ചു നടത്തട്ടെ. അതുതന്നെ നമ്മുടെ ധനം.

അമ്മ:—ആവശ്യം തന്നെ.

അച്ഛൻ:—ഇന്നൊരു സദിനും ആണ്. ദൈവം നമുക്കു നൽകിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടു ദൈവത്തെ വന്ദിക്കേണ്ടതാണ്. വരിക: (എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും പോയി)

ഗീതയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സുജനങ്ങളാണ്. അവരെ സത്തുക്കൾ വണങ്ങാതെ എന്തു ചെയ്യും? ഗീതയുടെ ജന്മത്തിന്നു കാരണമായ അവരെ വന്ദിക്കുന്നത് തന്നെ

സാധുക്കളുടെ പരമമായ ധർമ്മം. അവരെ വന്ദിക്കുന്നതിൽ നാം സർവ്വശീലങ്ങളെയും വന്ദിക്കുന്നു. അല്ലാതെ എന്താണ്? അവർക്കു ലോകത്തിൽ ആരോടുംതന്നെ അനിഷ്ടമില്ല. ലോകത്തിൽ ആർക്കും അവരോടും വിരസത ഇല്ല. അവർ ഗീതയോടു വർത്തിക്കുന്നതുപോലെ എന്നോടും വർത്തിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ എല്ലാവരോടും അങ്ങിനെയാണല്ലോ വർത്തിക്കുന്നത്. അവരുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ചാർച്ച എനിക്കു മഹൽഫലങ്ങൾക്കു ഫലമുവായിട്ടു പരിണമിക്കും.

അടുത്ത ദിവസം കാലത്തു ഗീതാ പാഠശാലയിലേക്കു പോയി. അപ്പളുടെ അച്ഛനും പാഠശാലയെ ചുറ്റി പരിശോധിച്ചു മടങ്ങി വീട്ടിൽ എത്തി. ഗീതയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ സന്നിധിയിലെത്തി അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“എന്റെ മാതാവും പിതാവും ഗീതയുടെ മാതാവും പിതാവും ആയ നിങ്ങൾ തന്നെ. നിങ്ങളുടെ പുത്രനായി എന്നെ സ്വീകരിക്കണം!” ഈ എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഗീതയുടെ അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റു എന്നെ പിടിച്ചുതർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്തങ്ങളിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്വപ്നസുഖം അല്ലമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു.

അച്ഛൻ:—ഞങ്ങളുടെ ഹിതവും ഗീതയുടെ ഹിതത്തോടു യോജിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം സന്തോഷിക്കുന്നു.

ഞാൻ:—എനിക്കു് അച്ഛനില്ല. അമ്മയില്ല. സഹോദരമില്ല. മാതാലൻ ഇല്ല—എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു് എന്റെ ജോലി ഗീതയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതു തന്നെ. എന്റെ ഗീതയെ

ആനന്ദിപ്പിച്ചു തന്നെ എന്റെ കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതിന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അമ്മ:—ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരായി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുത്രിയും ഒരു പുത്രനും—

ഞാൻ:—ആ സ്നേഹത്തിന് അർഹനായിത്തീരുന്നതിന്നു ഞാൻ സദാ ശ്രമിക്കും.

അച്ഛൻ:—ഗീതയുടെ സ്വഭാവത്തെ അറിയുന്നതിന്നു യഥേഷ്ടം അവസരമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പിന്നീടു ഭൂഖിക്കുന്നതിന്നു സംഗതിയാകരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആലോചന വേണം. നമ്മുടെ ജന്മത്തിന്റെ സുഖവും ഭൂഖവും ഈ ഒരു കർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹചാരിയായിട്ട് അവന്റെ ഭാഗ്യ ഭവിക്കുന്നു. അതു കൂടി ഓർമ്മിക്കണം.

ഞാൻ:—എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ആലോചന ചെയ്യുന്നതിന് എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ബലമില്ല. ഞാൻ ഗീതയെ ആദ്യമായി പ്രാത്ഥനശാലയിൽ വച്ചു കണ്ടു. അന്നാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രയോജനമാണെന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടു നിശ്ചയിച്ചത്. ആ മഹത്തമം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ഘട്ടമാണ്. അന്നുമുതൽ എനിക്ക് ജീവനിൽ കൈതുകമുണ്ടായി. അന്നുമുതൽ എന്റെ നൈരാശ്യം നശിച്ചു. അന്നുമുതൽ ജീവൻ നിരത്നമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇതു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ദൈവം ഗീതയേ കാണുന്നതിന് എനിക്ക് സംഗതിയാക്കി. ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഗീതയുടെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ ജന്മം ഫലമായി. ഗീതയുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് കൃതാർത്ഥതയെ നൽകുന്നു. എനിക്ക് കലമില്ലാ—സഹോദരമില്ലാ—ഇ. സുവില്ലാ—അതൊരു നൂനതയാണ്. സംശയമില്ല.

അപ്പൻ:—ഞങ്ങൾ കലഞ്ഞെയും ജാതിയെയും ഗണിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയെ മാത്രം ഗൗണിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

ഞാൻ:—എന്റെ ജന്മം സഫലമായി. എന്നുടെവെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ തന്നെ ഭാഗ്യവാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ലാളനകളിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കട്ടെ.

അപ്പനും അമ്മയും:—ദൈവത്തിന്റെ ഹിതംപോലെ എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിപ്പിക്കും.

അടുത്തദിവസം പാശ്ചാത്യയിൽ ഒരു വിശേഷദിനമായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യനായകനായ ഗീതയുടെ അപ്പൻ ഈ സന്തോഷവാർത്തയെ കട്ടികളെയും ഉപാല്പ്യായിനിമാരെയും അറിയിച്ചു. ആ ദിവസം പാശ്ചാത്യർ ഒഴിവു കൊടുത്തു. ഗീതയും നേരത്തെ ഗൃഹത്തിലെത്തി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമായി നിൽക്കുന്നതു കാണുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ട് ഉപാല്പ്യായിനിമാരും കട്ടികളും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരായി. ഞങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് അവർ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. നൂററിൽപരം ബാലികമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ഏകകാലത്തു പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദത്തെ കേട്ടു ഗീതാ അശ്രുക്കണങ്ങൾ പൊഴിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ അറാധം അനുഭവിക്കുന്നവരായിട്ടു ഞങ്ങളെയും ഗീതയുടെ അപ്പനമ്മമാരെയും ആനന്ദാംബുധിയിൽ മുക്കി. ഒടുവിൽ ഓരോ ഉപാല്പ്യായിനിയേയും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന്റെശേഷം ഓരോ കട്ടിയേയും ഗീതാ പേരുചൊല്ലി വിളിച്ച് എന്നെ കാണിച്ചു. പാശ്ചാത്യ അടക്കി അന്നുമയ്ക്ക് ഒരു വിരുന്നണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഗീതയെയും എന്നെയും നോക്കി നോക്കിത്തന്നെ അവരുടെ ഗൃഹവീഥികളിലേയ്ക്കു പോയി.

ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ആദ്യമാസം വേണ്ടിവന്നു. അതിന്നു മുമ്പെ ഗീതയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഒരു പാഠശാല പണി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കായി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നുചേർന്നു. എന്റെ വീട്ടിന്നു പൂർവ്വഭാഗത്തുള്ള ഒരു കുന്നിനെ വാങ്ങി അതിന്റെ മുകളിൽ പാഠശാലയ്ക്കായി കെട്ടിടങ്ങൾ തീർത്ത് അതിന്നു ചുറ്റും തോട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്കും ഉപാദ്ധ്യായിനിമാർക്കും താമസിക്കുന്നതിന്നു ഗൃഹപങ്കതികളെയും പണിചെയ്തു. ആകപ്പാടെ അച്ഛൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഭൂവൃത്തിന്റെ പകുതിയും ചിലവുചെയ്തു. അച്ഛന്റെ എഴുപതു സംവത്സരത്തെ ലുബ്ധകൊണ്ടു സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിരുന്ന ഭൂവൃത്തി നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ചിലവുചെയ്തതിൽ എനിക്കു സന്തോഷം അധികമുണ്ട്. ആ പാഠശാലയ്ക്ക് എന്റെ ഗീതയുടെ നാമത്തെത്തന്നെ നൽകി, “ശ്രീ ഗീതാദ്ധ്യയനശാല” എന്നു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിചിത്രപലക പാഠശാലയുടെ നടുയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. എല്ലാം തയ്യാറായി വിവാഹദിവസം നിശ്ചയിച്ചു ഗീതയ്ക്കും ഗീതയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും അറിവുകൊടുത്തു. എന്റെ കൂട്ടുകാരനും സ്നേഹിതന്മാർക്കും ക്ഷണനേരത്തുകൾ അയച്ചു.

വിവാഹദിവസം കാലത്തു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രീ വർദ്ധനപുരത്തെത്തി. അന്നേദിവസം കാലത്തെ ഉപാദ്ധ്യായിനിമാർക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകമായ വിരുന്നുണ്ടായി. ഗീതയുടെ വിവാഹസ്മരണാർത്ഥം ഗീതയുടേയും എന്റെയും കൂടിയ ഭാരോ മരയാപടം ഭാരോ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഭാരോ ഉപാദ്ധ്യായിനിക്കും ഗീത തന്നെ നൽകി. ഞാൻ അവക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആടക

ളും ഉടുപ്പുകളും തൊപ്പികളും കൊടുത്തു. അവരെല്ലാവരും എന്റെ ആടുകളേയും തൊപ്പികളേയും ഉടുപ്പുകളേയും അന്നുതന്നെ ധരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ ആദരിച്ചു. ഉപാദ്ധ്യായിനിമാരും കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും മേന്മൻ ഒരു യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചപ്രകാരം ഗീതയുടെ ഒരു പടം എഴുതിച്ച പ്രാർത്ഥനാശാലയുടെ ചുവരിൽ അന്നേദിവസം പല ആഘോഷങ്ങളോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ചു. ആ ദിവസത്തെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച രാത്രി മണി പത്തു ടിച്ചതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള കാലം സമീപിച്ചു. എല്ലാവരും ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്രാർത്ഥനാശാലയിൽ കൂടി. പ്രാർത്ഥനാശാല പൂമാലകൾകൊണ്ടും കണ്ണാടി വിളക്കുകൾകൊണ്ടും പടങ്ങൾകൊണ്ടും വാഴക്കലകൾകൊണ്ടും സുഗന്ധധൂപംകൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരത്ത് ആയി. ഞങ്ങളും ആ ശാലയിലെത്തി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്തു.

എല്ലാം തയ്യാറായി. ഉപാദ്ധ്യായിനിമാരും പെൺ കുട്ടികളും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനാശാലയിൽ വന്നു നിന്നു. ബന്ധുക്കളോടു കൂടിയുള്ള എന്റെ ഗീതയുടെ വരവിനെ കാണുന്നതിനു കൊതിച്ചുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമകൂടാതെ കാത്തിരുന്നു. ഒടുവിൽ മറ്റൊരത്ത്മായപ്പോൾ എന്റെ ഗീതയും അവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ വന്നുചേർന്നു. എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഗീതയുടെ മറ്റു ബന്ധുക്കളും പ്രാർത്ഥനാശാലയിൽ കടന്നു. ബാലികമാർ സംഗീതം ആരംഭിച്ചു. എന്റെ ഗീതയുടെ തേജസ്സുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥനാശാല മുഴുവനും ശോഭിച്ചു. അവളുടെ ആടയും ഉടുപ്പും തൊപ്പിയും ആ പാർശ്വശാലയിൽ തന്നെ അവളുടെ അച്ഛന്റെയും, അമ്മയുടേയും ചിലവിന്മേൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണു്.

അച്ഛൻ അച്ഛനെ വിശേഷമാക്കുന്നതിന്നു നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്രവ്യവും തൂണുക്കൾക്കു നിപുണനായും ഇവയെ എത്രത്തോളം നന്നാക്കുവാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ഇവ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നു എന്നു പിടിച്ചു ഗീതയുടെ സമീപത്തു കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. പാഠശാലയിലെ ചട്ടങ്ങൾ ആ ശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന ബാലികകളുടെ വിവാഹത്തെ നിയമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമപ്രകാരം ഞാൻ അവർക്കു എന്റെ നാമം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മോതിരത്തെ അവളുടെ വിരലിൽ ഇടുകയും അവൾ അവളുടെ നാമം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മോതിരം എന്റെ വിരലിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു. വിവാഹകർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി, ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ പാഠശാലയകയായ വിവാഹപുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ വധുവരന്മാരായി ഞങ്ങളുടെ പേരുകളെ എഴുതി ഞങ്ങൾ അടയാളംവെയ്ക്കുകയും ഗീതയുടെ അപ്പുറം അമ്മയും കൂട്ടുകാരനും മറ്റു ചില മാന്യന്മാരും സാക്ഷികളായി അവരുടെ പേരുകളെ എഴുതി അടയാളമിടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം വധുവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഗീതയുടെ അപ്പുറം ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അദ്ദേഹവും പ്രാർത്ഥനാശാലയിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളും അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കു നൽകുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹകർമ്മത്തെ സമപിച്ചു.

പതിമൂന്നാമദ്ധ്യായം.

എന്റെ ഗീതയെ കാണാതെ ആയി.

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ദിവസം കാലത്തു പത്തു മണിയായപ്പോൾ എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ എത്തി. എന്റെ ഗീതയും അവളുടെ അമ്മയ്ക്കും മറ്റു ചില ബന്ധുക്കളും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ എത്തിയ ജനസമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു. ഗീതയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന വസ്തുത ഞങ്ങളെ കാണാമെന്നു സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ മാത്രം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ ഗൃഹത്തിലും ഒരു വിരുന്നു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കളിയും ഉറക്കവും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നൃത്തനമായി പണിചെയ്തിട്ടുള്ള ഗീതാദ്ധ്യയനശാലയിലേയ്ക്കു പോയി. അവിടെ ആ ദിക്കിലുള്ള മിക്ക പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടും എന്റെ ഗീതയെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഫാജരുണ്ടായിരുന്നു. ഗീതാ ഓരോ പെൺകുട്ടിയുടേയും അടുത്തുചെന്ന് അവളുടെ പേരും സ്ഥിതിയും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. എന്റെ ഗീതയെന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടിയ്ക്കും ഓരോ ആലയം ഉടുപ്പും തൊപ്പിയും നൽകി ആ കുട്ടികളേയും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരേയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തേയിലയും പലഹാരവും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്വഗൃഹങ്ങളിലേയ്ക്കു പോയി. ഗീതാ താഴെയുടെ ക്ഷീണപരിഹാരത്തിനായി ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. ഞാൻ പാഠശാലയിൽ താമസിച്ച പാഠശാലയുടെ പ്രാരംഭത്തിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ ഞാനും വീട്ടിൽ

മടങ്ങി എത്തി. എന്റെ ഗൃഹത്തിലെങ്ങും എന്റെ ഗീതയെ കാണുന്നില്ല. എന്റെ ഗീതയുടെ അമൃതമായും കാണുന്നില്ല. എന്റെ കൂട്ടുകാരനേയും കാണുന്നില്ല. എന്റെ ഗീതയുടെ ബന്ധുക്കളേയും കാണുന്നില്ല. ഇതെന്തൊരു മായം? ഇതെന്തൊരു കെഴുശലം? ഇതൊരു വഞ്ചന? എന്റെ ഗൃഹത്തിലെങ്ങും ഗീത ഇല്ലയോ? എങ്ങും ഗീതയെ കണ്ടുന്നില്ല. ഭൃത്യന്മാരോടു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗീതയെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു. എന്റെ കൂട്ടുകാരെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചു. ഗീതയേയും കൂട്ടുകാരനേയും കണ്ടു വരാത്തതെന്നായില്ല.

ഞാൻ ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ തോട്ടമെങ്ങും ഓടിക്കടന്ന് എന്റെ ഗീതയെ വിളിച്ചു. വൃക്ഷങ്ങളുടെ സമീപത്തു ചെന്ന് എന്റെ ഗീതയെ അന്വേഷിച്ചു. എന്റെ ഗീതേ! എന്റെ സർവാപരാധങ്ങളേയും ക്ഷമിച്ചു രക്ഷിക്കണേ! ഞാൻ എന്റെ ഗീതയുടെ എന്തു ഹിതത്തെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കാതെയിരുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേനേരം നിലവിളിച്ചിട്ടും എങ്ങും എന്റെ ഗീതയെ കാണാൻ കഴിയാതെയിരുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടേയാണു പോകേണ്ടത്? ആരോടാണു പറക? ഗീത എവിടെപ്പോയി? എന്റെ അനുരാഗത്തെ പരീക്ഷിയ്ക്കുവാനായി ഒളിച്ചിരിക്കയാണോ? എന്റെ ഗീതയെ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടു പോയോ? ഭൃത്യന്മാരോടു എന്റെ ഗീതയെ കൊണ്ടു തിന്നുവോ? കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ചതിച്ചുവോ? കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ഗീതയെ അപഹരിച്ചുവോ? എവിടെ ഓടുക? എന്തു ചെയ്യുക? ഗീതേ! ഗീതേ! എന്റെ സർവാപരാധങ്ങളേയും ക്ഷമിച്ചിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നതിന്നു ദയവുണ്ടാകണേ!

എന്തെങ്കിലും ജന്തു വന്ന് ഗീതയെ കൊന്നു തിന്നുവോ? എന്തായാലും മുമ്പെ പോയവരുടെ പിന്നാലെ എത്തുക. ഓടി! ഞാൻ ഓടി! അവരിൽ ചിലരെക്കണ്ടെത്തി. അവർ ആരും മൂത്തമ്മയേയും ഗീതയേയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനേയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ചതിച്ചുവോ? അതാർ മൂത്തമ്മയെ സ്വാധീനമാക്കി ഗീതയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയോ? എവിടെ ഓടുക? എന്തു ചെയ്യുക? ഗീതേ! ഗീത! എന്റെ സർവ്വപരായങ്ങളെയും ക്ഷമിച്ചിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നതിനു ദയവുണ്ടാകണം! ഗീത! ഗീത! ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിച്ചൊല്ലി ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ രാത്രി മുഴുനും കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഗീതയെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും കേട്ടിട്ടുള്ളവരും ഇല്ല. എന്റെ ബുദ്ധി ഭ്രമിച്ചു. ഞാൻ എന്തുചെയ്തു എന്ന് എനിക്കു അറിയാൻപാടില്ലാതെ ആയി. കണ്ടവരോടൊക്കെ 'ഗീത എവിടെ' എന്നു ചോദിച്ചു. അതിനെ കേട്ട് അവരും ചിരിച്ചുപോയി.

അടുത്ത പ്രഭാതമായിട്ടും ഗീതയെക്കുറിച്ചാകട്ടെ മൂത്തമ്മയെക്കുറിച്ചാകട്ടെ യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻതന്നെ എന്നെ ചതിച്ചു—സംശയമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനേവിടെപ്പോയി! ഇങ്ങനോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം! ഇതു തന്നെയോ വലിയ പരീക്ഷകളിൽ ജയിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം—കയ്യോ! ദൈവരും ഇത്ര കുറിയചിത്തനോ! ഇങ്ങിനെ തന്നത്താണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനെ നിന്ദിച്ചും ദൈവത്തെ ശപിച്ചും മൂന്നു ദിവസം രാത്രിയും പകലും കഴിച്ചുകൂട്ടി നാലാംദിവസം രാവിലെ ഒരു റോഡിൽക്കൂടി ഭ്രാന്തചിത്തനായിട്ടു നടക്കുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറുനിൽ വരുന്ന ഒരു കരിരവണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നതിനു മുമ്പെ ആ വണ്ടി എന്നെ കടന്നുപോയി. ആ വണ്ടിക്കകത്തു് എന്റെ

ഗീതയും അവളുടെ അമ്മുമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്തു കണ്ടു. വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ ഓടി. വണ്ടിയുടെ വേഗം കൂട്ടി—ഞാനും ഓടി—ഓടി, ഓടി, കർദ്ദൂരം ഓടിയപ്പോൾ തളൻ അഴി വീണു—എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചതും സാധിച്ചില്ല—അവിടെക്കിടന്നു കൂട്ടുകാരനെ ശപിച്ചു—കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ചതിച്ചു—സംശയമില്ലാ—അയാളും മൃതനുമായും കൂടി എന്നെ ചതിച്ചു.

എന്റെ ശ്രമം കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ആയി. ഗീതയേയും കാണുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയാജനമില്ലെന്നു വന്നു. അവളെക്കണ്ടു് അവളുടെ ഈ ചേഷ്ടകളുടെ അർത്ഥമെന്തെന്നു ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഗീത എന്നു വാത്സല്യത്തോടുകൂടിയാണ് എന്നോടു വർത്തിക്കാറുള്ളതു്. എന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ഗീത എന്നു പ്രണയത്തോടുകൂടിയാണ് സ്പീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എനിക്കു ഗീതയോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു ശതാംശം അവൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ എന്നെ അവൾ വിട്ടുപോകുമോ? അവളോടുള്ള എന്റെ പ്രണയത്തെ അവളേയും ജനങ്ങളേയും ബോധപ്പെടുത്തുവാനായി ഞാൻ എന്നു പ്രയത്നം ഇവിടെ ചെയ്തു—എന്റെ എന്നു ദ്രവ്യം അതിലേക്കായി വ്യയംചെയ്തു—ജനങ്ങൾ എന്റെ പ്രണയചേഷ്ടകളെക്കണ്ടു് ഗീതയുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ അധിക്ഷേപിക്കാട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ഗീതയെ ആക്ഷേപിക്കുവാൻ ഇവർ ആരാണ്. ഗീതയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ആത്മാവിനെ മലിനപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവർ ആരു്? ഗീത ജനാകൊണ്ടുതന്നെ പരിശുദ്ധയാണ്. അവളുടെ കലവും ശുദ്ധമുള്ളതുതന്നെ. അവളുടെ മാതാപിതാക്കളാലും മനുഷ്യരിൽ കരുണയുള്ളവരും സമചിത്തന്മാരും ആണല്ലോ. അവളുടെ വൃത്തിയും മാഹാത്മ്യമേറിയതുതന്നെ.

ഗീതയും അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പരോപകാരാത്മകമായി അവരുടെ ശരീരങ്ങളെയും ആത്മാക്കളെയും സമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഗീതയുടെ ഈ ചേഷ്ടകളെ എനിക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ വേദിക്കേണ്ടിവന്നു. അതിലേക്ക് എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് വികാസം പോരാ. അല്ലാതെ ഗീതയെ പഴിക്കുന്നത് ധർമ്മമല്ല. ഗീതയുടെ പടം എനിക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? അതു തന്നെ എന്റെ പരദേവത—അതിനെത്തന്നെ ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കും—അതിനെ ഞാൻ പൂജിക്കും—എന്റെ ഗ്രഹലക്ഷ്മി ആ ഗീതയുടെ പടംതന്നെ—ആ പടത്തെ അലങ്കരിച്ച് ഗ്രഹത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തുവെച്ചു ഗീതയുടെ നേക്ക് എനിക്കുള്ള ആദരവിനെ ഞാൻ കാണിക്കും—ഗീതയിൽ ഒരു അശുദ്ധമായ വിചാരവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല—ഗീത സർവ്വതന്നെ സമ്പന്നമാണ്. ദുർഗ്ഗണങ്ങൾക്ക് അവളെ തീണ്ടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല—ഗീതയുടെ ഈ പടമെങ്കിലും എന്റെ ശുശ്രൂഷകളെക്കണ്ടു പ്രസാദിക്കട്ടെ—എന്റെ ആലംബം ഗീതയുടെ പടംതന്നെ. എന്റെ സർവ്വപത്തും ഗീതയുടെ പടംതന്നെ—എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഗുരുവും മിത്രവും സഖാവും എന്റെ വിദ്യയും ഗീതയുടെ ഈ പടംതന്നെ. ഈ ഗീതയെ പരിശുശ്രൂഷിച്ചു ഞാൻ ജീവാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കും.

ഇങ്ങനെ ആലോചിക്ക മാത്രമല്ല ചെയ്യൂ. അതു പോലെതന്നെ ആലോചന പൂർത്തിയാകുന്നതിനുമുമ്പെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. പടം വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള മന്ത്രസ്ഥാനത്തുവെച്ച് ഗീത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായ പനിനീർപ്പൂവുകൊണ്ടു മാലയുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ അലങ്കരിച്ചു. എന്റെ ഭൃത്യന്മാർ എല്ലാവരും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഗീതയെ വന്നു വന്ദിക്കേണ്ടതാണെന്നു

ഞാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഒരു വിളക്കു കൊളുത്തി ഗീതയുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് ഭൃത്യന്മാരോടു പ്രത്യേക ചട്ടംകെട്ടി. എന്തെങ്കിലും വിശേഷസാധനങ്ങളെ ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ അവയെയും ഗീതയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതിന് ഏർപ്പാടാക്കേണ്ടതു.

എങ്കിലും ഗീതയെ ഏണിൽനിന്നും അപഹരിച്ച എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഫനിക്കാതെ ഞാൻ അടങ്ങുന്നതല്ല. അതാണു ഗീതയുടെ ഫിതം. അതിലേക്കായി ഗീത ഏണെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു സംശയമില്ല—കാലത്തെ ഏഴുനേരം സ്നാനാദികൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഗീതയെ പൂമാല കൊണ്ട് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രധാനമായ കൃത്യമാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗീതയെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ദുഷ്ടനെ ഫിംസിക്കുന്നതിനായി തോക്കുമായി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ആ ദുഷ്ടനെ അന്വേഷിച്ചു സന്ധ്യവരെ രശ്മികളിൽ സഞ്ചരിക്കും.

രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന് ഗീതയുടെ ക്ഷേമത്തെ അന്വേഷിച്ചതിന്റെശേഷം അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടു നിദ്രയ്ക്കായി ഇരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിദ്രയ്ക്കു വരുപ്പെട്ടു എന്നും വരാം. എന്റെ നിദ്രയെ ഗീതയെ മോഷ്ടിച്ചു വഞ്ചകൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എന്നാണു തോന്നുന്നത്. നിദ്രയെ അഥവാ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു വരുത്തി എങ്കിൽ അവളുടെ സഖിമാരായ ദണ്ഡുപന്തങ്ങളേയും മുമ്പിൽ വീട്ടിയെയും. ആ ദണ്ഡുപന്തങ്ങൾ എന്നെ ബാധിക്കുമ്പോൾ നിദ്രയുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ആകും. ദണ്ഡുപന്തങ്ങളുടെ അക്രമമേ! അവ ഗീതയുടെ ക്ഷീണിച്ച ഭേദത്തെയും വിളറിൽ മുഖത്തെയും എന്റെ അടുപ്പിരിക്കുന്ന നേത്രങ്ങളിൽ കാണിക്കും. ആ വേദന സഹിക്കു വഹ്യാതെയാകുമ്പോൾ

കണ്ണുകളെ തുറന്നു ഭസ്മപാത്രങ്ങളെ അകറ്റിവെയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തിലധികം കഴിച്ചുകൂട്ടി. അങ്ങിനെ ഒരു ദിവസം വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിനിന്ന് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഞാനും ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ അടുത്തുകൂടി. ആ പുസ്തകം എന്റെ ഗീതയുടെ ചരിത്രമായിരിക്കുമോ? അങ്ങിനെയും വരാം. പക്ഷെ ആ വഞ്ചകനായ കൂട്ടുകാരന്റെ ചരിത്രമായിരിക്കുമോ? എന്നൊക്കെ പലതും ഉൾക്കൊണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു വരുന്ന ഗ്രന്ഥാവലി കേട്ടു. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പല സന്ദർഭങ്ങളും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായി. ആ ഭാഗങ്ങൾ കൈ കൂട്ടുകാരൻ എന്നു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയൊന്നല്ല. ക്കാ കൂട്ടുകാരൻ ഏഴുതിയന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്, സംശയമില്ല. ഇത്ര വേഗത്തിൽ അച്ചിട്ടുകഴിഞ്ഞുവോ? ആകട്ടെ! ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കിട്ടുന്നതുവരെ സ്വസ്ഥനായിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നിന്നു. ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും വായിച്ചുതീർന്നു. ആ കൂട്ടം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിക്കൈകൊട്ടി പിരിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു പുസ്തകം കാണുന്നതിൽ ആഗ്രഹിച്ചു. അതു നോക്കിയപ്പോൾ ആ പുസ്തകം കോട്ടയത്തു പുളിംകനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അച്ചുകൂട്ടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചതാണെന്നു ഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ നു മിടഞ്ഞെന്നുണ്ട്. കോട്ടയത്തായിരിക്കുമോ? എന്തായാലും കോട്ടയത്തേയ്ക്കു പോയി അച്ചുകൂട്ടത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ കൂട്ടുകാരനെക്കുറിച്ച് അറിവുകിട്ടും. ഈ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഞാൻ അന്നു നേരത്തേതന്നെ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്കു തിരിച്ചു. ഗ്രന്ഥത്തിൽ എത്തി എന്റെ ഗീതയുടെ പഴയതെ എടുത്ത് ഒരു സഞ്ചിയിൽ മറു ചിപ്പുസാ മൂന്നു കെട്ടി അക്കി ഗ്രന്ഥത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ഭൃത്യ

നാരോടു ചട്ടക്കെട്ടി ഞാൻ തനിയെ തിരിച്ചു. ഞാൻ ബലപ്പെട്ട് അനന്തപുരത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു. കാലുകൾ തന്നത്താനെ മുഖോട്ട് ഒളി. അവയുടെ ഗതിയെ ഞാൻ തട്ടത്തിട്ടും അവ നിൽക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും സഞ്ചി തുറന്നു ഗീതയുടെ പടമെടുത്തു നോക്കുന്നതിൽ ആ ദേഹമേറിയ കാലുകളുടെ ഗതിയും എനിക്കു തടസ്സമായി വേിച്ചില്ല. എന്നെ കടന്നുപോകുന്ന വണ്ടികളേയും ആളുകളേയും നോക്കുന്നതിനതന്നെ എനിക്കു ശുദ്ധയുണ്ടായില്ല. അവരിൽ ആരുംതന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. എന്നെന്നാൽ വഞ്ചകന്മാരുടെ ധൂഴിയും കാലവും അതല്ലെന്ന് എനിക്കു ബോധമുണ്ടായിരുന്നു.

:0:

പതിന്നാലാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ പത്രാധിപരെ കണ്ടു.

അടുത്തദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ വള്ളം തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള തോട്ടിൽ റീണ. ഞാൻ വെളിക്കിറങ്ങി കടപ്പുറത്തേയ്ക്കു പോയി. കാലത്തെ കടലിൽനിന്നും വീശുന്ന കാറ്റിന്റെ ശൈത്യം രാത്രിമഴുവനും വള്ളത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ എനിക്കു സുഖകരമായിരുന്നു. കടൽ തോട്ടിന്റെ പടിഞ്ഞാറുകരയെ തട്ടിച്ചൊളിച്ചു തോട്ടിനെ മണ്ണുകൊണ്ടു മൂടാതെയിരിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കരിങ്കൽവേലകളെ കണ്ട് അതിശയിച്ചു. ആ സ്ഥലത്തു് കടൽ തോടിനെ ഏറ്റവും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടലിനും തോടിനും മദ്ധ്യേയുള്ള കരയെ ഇടിച്ചു പല കാലങ്ങളിലായി കടൽ കരയെ ആകുപ്പാടെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണേണ്ടതുതന്നെ. കടലിന്റെ ഈ ആക്രമണങ്ങളെ നിരോധി

ക്ഷണത്തിനായി കരിങ്കല്ല് കളകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കരയെ
 കെട്ടിയുണ്ടാക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വേലക
 ൾ മഴവനാക്കാതെയിരിക്കുന്നത് ഏതുകൊണ്ടാണെന്ന് അ
 റിയുവാൻ പാടില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ കടൽരീരത്തുചെന്ന്
 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ദേഹത്തെ ബലപ്പെടുത്തി. ക
 ടവിൽ വള്ളത്തിൽ വന്നുവേറി ആദ്യത്തെ തുരങ്കത്തിൽ കൂടി
 വള്ളം വിട്ടു. വള്ളം നരകത്തിലേക്കു പോകുന്നതായും
 വള്ളക്കാരുടെ ഭയങ്കരമായ വിളികൾ നരകത്തിൽ കിടക്ക
 ന്ന പാപികളുടെ വിളികളായും ഞാൻ വിചാരിച്ചു. തുര
 ക്കത്തിനകത്തു കൂടെ പോകുന്നത് അതിഭയങ്കരംതന്നെ. എ
 ല്ലാ ക്ഷണത്തിലും തുരങ്കത്തിനകത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ
 തുരങ്കത്തിന്റെ മേലുള്ള മല വീഴുമെന്നു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു.
 ശ്വാസം നേരെ വീണത് ആ തുരങ്കത്തിനപ്പുറം കടന്നതി
 ന്റെ ശേഷമാണ്. ഉച്ചയാകുന്നതുവരെ ഞാനും വള്ളത്തി
 ലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റാളുകളും അവിടെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ടും
 മറ്റും താമസിച്ചു. അടുത്ത തുരങ്കത്തിൽ ഏത്തിയപ്പോൾ
 ഉച്ചതിരിഞ്ഞു വള്ളം അകത്തുകടന്നു. വള്ളക്കാർ അവരുടെ
 പാട്ടുകളും ആരംഭിച്ചു. മുകളിൽനിന്നും പെരുമഴയിൽ തള്ളി
 കൾ വന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദവും അന്ധകാരവും വള്ളക്കാരുടെ വി
 ലികളും അവയുടെ പ്രതിധ്വനികളും എനിക്കു ഭയത്തെ ഉ
 ങ്ങാക്കി. ആ തുരങ്കത്തിന് ഏകദേശം ഒരു നാഴികനീളമുണ്ട്.
 പാതാളം—നരകം—പ്രേതലോകം—ഇങ്ങനെയുള്ള ലോ
 കങ്ങളെ കേട്ടിട്ടേയുണ്ടായിരുന്നൊള്ളു. അതു ഞാൻ അന്നു
 ഭവിച്ചറിഞ്ഞു. തുരങ്കത്തിന്റെ മദ്ധ്യ വന്നപ്പോൾ പ്രള
 യകാലം അടുത്തു എന്ന് എനിക്കു തോന്നി. എനിക്ക് ഒരു
 ഭക്ഷണവും ജീവനെ രഹിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാ
 ത്തതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു. അവിടെ എന്റെ ഗീതയെ
 എന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ഭയത്തെ

നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഗീതയുടെ നാദത്തെ ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചു. സഞ്ചിതറന്ന ഗീതയുടെ പടമെടുത്തു നോക്കിയിട്ടു പടത്തെ തുരക്കുന്നില്ല; അന്ധകാരത്തിൽ കാണാൻ വരിയൊന്നുമായി. എനിട്ട് എന്റെ നാവുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷണത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഗീതയെ വിളിക്കുവാൻ കഴിയുമോ അതിലും അധികം പ്രാവശ്യം ഗീതയെ വിളിച്ചു. ഭട്ടവിൽ വളളം തുരക്കുന്നിടം നിന്നു പെട്ടിയിൽ ചാടി, ഞാൻ ചന്തിട്ടില്ലെന്നും എനിക്കു നിശ്ചയവും ഉണ്ടായി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ചിലരുമായി തുരക്കത്തക്കറിച്ചു സംസാരിച്ചു.

ഞാൻ:—ഈ തുരക്കങ്ങൾ രണ്ടോ തീന്നിട്ട് എത്രകൊല്ലം വരുമോ?

യാത്രക്കാരൻ:—നാലു കൊല്ലത്തിലധികം വരും. എന്റെ ചെറുപ്പായത്തിൽ ഇവിടെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഞാൻ:—തുരക്കത്തിന്റെ മേൽ റോഡുകൾ ഉണ്ടോ?

യാത്ര:—റോഡുകളും വീടുകളും ഉണ്ട്. ഒരു സമതലമാണ്. ഇത്ര വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മൈതാനത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വൃക്ഷങ്ങളും ഇല്ല.

ഞാൻ:—ഈ തുരക്കം അടുത്തുപോകുമെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ?

യാത്ര:—സംശയമെന്താണ്? ഒരു കാലം മല താണു തുരക്കം ഉപയോഗമില്ലാതെ വരും. ഇപ്പോൾ രണ്ടു ചില ഭാഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇടിയുന്നുണ്ട്.

ഞാൻ:—പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് വളളം പോവുക?

യാത്ര:—വേറെ ഒരു തോട്ടു ചെട്ടുവാൻ ഭാവമുണ്ടത്രെ. കടലിന്റെ ശക്തിയെ നിരോധിച്ചു തോടിന്റെ കരയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ലപോലും.

ഞാൻ:—ചേരൊരു ഭാഗം തുരന്നാണോ തോട്ട വെട്ടുവാൻ ഭാവികുന്നതു്?

താതു:—അങ്ങിനെ അല്ല. ഈ മലയുടെ കിഴക്കെ ഭാഗത്തുകൂടി വെട്ടുന്നതിനാണു് ആലോചനയുള്ളതു്.

ഞാൻ:—തുരങ്കങ്ങൾക്കു ചിലവായ പണം തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും കൊല്ലത്തേയ്ക്കു ഒരു പുകവണ്ടിപ്പാത തീർക്കുവാൻ മതിയാകുമായിരുന്നല്ലോ. അന്നിരുന്നവർ അങ്ങിനെ ചെയ്തിരുന്നാൽ ഇന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണവും വ്യവസായവും ഉൾലിക്കുമായിരുന്നു.

താതു:—അങ്ങിനെ നടന്നില്ല. അന്നു ചിലവായ പണത്തിന്നു് അമ്പതു സംവത്സരം വളളം തടവുകൂടാതെ പോയല്ലോ. അതുപോരേ?

ഞാൻ:—അങ്ങിനെയാണോ ആലോചിക്കാനുള്ളതു്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം വ്യവസായങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. അതു പോകട്ടെ. കൊല്ലത്തേയ്ക്കു് എത്ര നാഴികയുണ്ടു്?

താതു:—അത്താഴത്തിന്നു കൊല്ലത്തെത്താമെന്നു് വിചാരിക്കുന്നു.

കോട്ടയത്തു് എത്തുന്നതുവരെ എന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ വിശേഷമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ആലപ്പുഴനിന്നും കോട്ടയത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചതു് ഒരു പുകുഞ്ചാട്ടിൽ ആയിരുന്നു. പുകുഞ്ചു് എന്തു പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദമസ്ഥന്മാർ പരിച്ഛിച്ഛേക്കുമായിരിക്കാ. നാട്ടിലെ നടപ്പിനെയും അനുസരിക്കണമല്ലോ. നാട്ടുഭാഷയിലുള്ള വാക്കുകൾക്കു ഗൌരവം പോരാ എന്നാണു് നാട്ടുകാർ വച്ചിട്ടുള്ളതു്. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഞാൻ പുകുഞ്ചാട്ടിൽ കേൾക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരായി കോട്ടയത്തു കിടന്ന ചില കൃഷ്ണന്മാരികളും വന്നുപോന്നു. ബോട്ടു്

വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് അലപ്പഴെനിന്നും തിരിച്ചു കായലിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ റന്നപ്പോൾ സൂര്യസ്തമനം കാണാനായി. അസ്തമിക്കുവാൻ പോകുന്ന സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ കായലിലെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണപ്പെട്ടു. കായലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കരകളിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ പുകപോലെയുള്ള നിരാവിയാൽ മൂടപ്പെട്ടു. സൂര്യൻ ഒരു പന്തുപോലെയുള്ള തേജഃപുഞ്ചത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കിരണങ്ങളെക്കൂട്ടാതെ കാണപ്പെട്ടു. ആ ഗോളം അതിതപരിതമായിട്ടു കീഴ്പൊട്ടു വീണ് പശ്ചിമസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി അന്ധകാരം ഞങ്ങളെ ചുറ്റി. കായലിലെ ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശംകൊണ്ട് അവയുടെ ചലനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു കാണാനായി. ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഈ കായലിന്റെയും സൂര്യസ്തമനത്തിന്റെയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു.

ഒന്നാമൻ:—ഇത്ര മേന്മോഹരമായ കായലിനെ അന്വർത്തി വിശുദ്ധമാക്കുന്നതിന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

രണ്ടാമൻ:—അത് സാധിക്കുമോ?

മൂന്നാമൻ:—സാധിക്കാത്തതെന്ത്? കാടുകളെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ സഭേവിചിതത്തെങ്ങെന്നറിയാമോ?

൧-ാമൻ:—കാടുകളെ നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കാടുകളെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അറിയി.

൨-ാമൻ:—അതുപോലെ തന്നെ കായലിൽ അണകെട്ടുന്നതും, അണ കെട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ അണ വേണ്ടെന്നാകും. പിന്നീട് അണയെ പൊളിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമായി.

൩-ാമൻ:—ഇത്ര മനോഹരമായ കായൽ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ? അത് എത്ര താലൂക്കുകളുടെ ജലത്തെ റലി

ചുമ്പേർക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ താലൂക്കുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പോകുമല്ലോ?

രാം-മൻ:—അത് വെറുതെ. എന്തു മെന്യൂം ആണ്. അണ കെട്ടിയാൽ ലക്ഷപ്പറ നിലം തീരും. നാട്ടുകാരുടെ ഭാരിദ്രവ്യം നാട്ടിൽനിന്നും ഗമിക്കുമല്ലോ.

ഇ-മൻ:—എടോ, കായലിൽകൂടെ ഒരു പാലം തീർക്കട്ടെ. കായലിൽകൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ പാലത്തിൽകൂടെ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ.

ഉ-മൻ:—വിശേഷം! പാലം എന്തിനാണ്? ഇതാ ഈ മാതിരി ബോട്ടുകൾ പോരെ: എന്താപത്താണ് ഉള്ളത്? എന്തു സുഖം? ഈ കാറ്റിനത്തന്നെ പത്തനകളെ തീർക്കുവാനുള്ള പണമെ കൊടുക്കണമല്ലോ.

മ-മൻ:—എടോ! നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കായലുകളെക്കുറിച്ചു നിലമാക്കുമല്ലോ. സുഖം. നെല്ലും തേക്കുവയും വെടിപ്പായിട്ടുണ്ടാകും.

ഉ-മൻ:—അണക്കാരൻ ആരാണെന്ന്! അണ കെട്ടിയാട്ടെ.

ഇവരുടെ ഈ നേരംപോക്കുകളേയും കേട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂലയിൽ എന്റെ സഞ്ചിയുമായി കത്തിയിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ഏഴു മണിയായപ്പോൾ കോട്ടയത്തു വെള്ളക്കടവിൽ ഇറങ്ങി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ സത്രത്തെ കാണിച്ചുതന്നു. അതിൽ കേറി ഞാനും എന്റെ സഞ്ചി തലയൂലാക്കി കിടന്നുറങ്ങി.

അടുത്തദിവസം കാലത്തേ ഏഴുന്നേറു് എന്റെ സഞ്ചിയുമായി അച്ചുകൂടത്തിന്റെ നടയിൽ ഏത്തി ഹാജരായി നിന്നു. കറേനേരം നിന്നപ്പോൾ നാലു യുവാക്കന്മാർ അച്ചുകൂടത്തിൽ വന്നുചേർന്നു. അവരെ നോക്കിയിട്ട് അ

വർ ക്രിസ്തുശാസനികളോ ഹിന്ദുക്കളോ എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതിന്നു പാടില്ലാതെ ഞാൻ കഴങ്ങി. ഒടുവിൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്ന പേരുകളെ കേട്ട് രണ്ടുപേർ ക്രിസ്തുശാസനികളാണെന്നും രണ്ടാളുകൾ നായന്മാരാണെന്നും ഞാൻ ധരിച്ചു.

൧-ാമൻ:—എടോ! മിസ്റ്റർ തോമ്മസ്! താൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചുവോ?

൨-ാമൻ:—ഞാൻ അതു വാങ്ങിക്കൊന്നാണു വന്നത്? ഒരു രൂപയായാണത്രെ വില്പ.

൩-ാമൻ:—ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണു്?

൧-ാമൻ:—“പ്രകൃതിവിചാരം” എന്നാണു് പേരു്.

൨-ാമൻ:—എന്തു് പേരു്! വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കട്ടെ?

൩-ാമൻ:—എടോ, ആ പുസ്തകമെഴുത്തുകാരനെക്കുറക്കുകയോ?

൧-ാമൻ:—ഒക്കുകയില്ല. ഒളിച്ചോടിപ്പോയിപോലും.

൨-ാമൻ:—ഞാൻ പത്രാധിപരോടു ചോദിക്കാം.

൧-ാമൻ:—ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പത്രാധിപർ അലകുലപ്പെടുന്നതേയുള്ളു. അറിയാൻ പാടില്ലത്രേ.

൨-ാമൻ:—അതുകൊണ്ടെന്താ? എല്ലാം വെളിക്കു വരും. മാനം കെട്ടി! രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പരസ്യമാകും. കൈക്കൊള്ളാൻ ഓടും.

ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം ഏഴുതിയതു് എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഈ സമയത്തു് അച്ചുകൂടുംമാനേജരും ആ അച്ചുകൂടത്തിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന “പത്രസഞ്ചിക” എന്ന

പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരും വന്നു. പുസ്തകം വാങ്ങിയും കൊണ്ട് ആ നാലുപേരും പോയി. ഞാൻ പത്രാധിപരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ആളാണ്. സംസ്കൃതം, മലയാളം, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഭാഷകൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഷകളിൽ ഉള്ള ഒട്ടു മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ശേഖരിച്ച ഒരു പുസ്തകശാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായിട്ടുണ്ട്. അതിനേയും ഏതെന്നു കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം ഏഴുതീട്ടുള്ള “ചിത്രമാലിക” “പാഠശാല” മുതലായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും പത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളേയും ഏതെന്നു കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉടൻതന്നെ ഏനിക്കായി തേയിലയും പലഹാരവും വരുത്തി. ഞങ്ങൾ ഭണ്ടപേരമായി അവ പാനംചെയ്തതും ഭക്ഷിക്കതും ചെയ്തു.

പത്രാധിപർ:—നീങ്ങൾ ഏവിടെ നിന്നുണ്ടു വരുന്നതു്?

ഞാൻ:—ഞാൻ താലൂക്കിലുള്ളവനാണ്.

പത്രാധിപർ:—ഇവിടെ ഏന്തിനായിട്ടാണുവരുന്നതു്?

ഞാൻ:—ഈ കൃതിവിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥമെഴുത്തുകാരൻ ഏവിടെയാണു താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

പത്രാധിപർ:—അദ്ദേഹത്തെ അറിയുമോ?

ഞാൻ:—അറിയും.

പത്രാധിപർ:—അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു പുറത്തു പറയരുതെന്നുണ്ട് എന്നോടു നിർബ്ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിനെ ലംഘിക്കുന്നതു് പത്രാധിപരുടെ ധർമ്മല്ല.

ഞാൻ:—അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഏനിക്കു തന്നെ അറിയും. നീങ്ങൾ പറഞ്ഞതുതന്നെമെന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ വരുണങ്ങോ?

പത്രാധിപർ:—ഉവ്വ്. ഇന്നും ഒരു കത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഞാൻ:—ആ കത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള അഞ്ചു മുദ്ര കാണിച്ചാലും മതിയാകും.

പത്രാധിപർ:—അതിനെന്താ? കാണിച്ചുതരാം.

ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മേൽപിലാസം വായിച്ചുനോക്കി. അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യെഴുത്തു തന്നെ. സംശയമില്ല. അഞ്ചു മുദ്രകളാണു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കത്തു് അയച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അറിവു കിട്ടി.

പത്രാധിപർ:—മതിയോ? എവിടെ നിന്നാണ് ആ കത്തു വന്നിരിക്കുന്നതു്?

ഞാൻ:—വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അദ്ദേഹം അവിടെയുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകാളാം. ആദ്യം സന്തോഷമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങിട്ടു്.

പത്രാധിപർ:—സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം ഒരു മഹാസരസനാണ്. പത്രത്തിനും കൂടുകൂടെ ലേഖനങ്ങൾ അയച്ചുതരുന്നുണ്ട്.

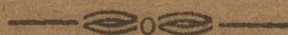
ഞാൻ:—അങ്ങിനെയാണോ? നിങ്ങൾക്കു ചാവപ്പെട്ട എന്റെ മരണങ്ങൾ തരുന്നു; സ്വീകരിക്കണേ! ഞാൻ എന്നും കൃതജ്ഞതയുള്ളവനായിരിക്കും.

പത്രാധിപർ:—ഞാൻ എന്തു് ഉപകാരം ചെയ്തു് ഒന്നുമില്ല.

ഞാൻ:—അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒരു കാപ്പി വിലയ്ക്കു തരുമോ?

പത്രാധിപർ:—അതിനെന്തു്? തരാംമല്ലോ.

അടുത്ത ദിവസം കാലത്തുവരെ പത്രാധിപരോടുകൂടിത്തന്നെ താമസിച്ചു. പത്രാധിപരുടെ പല പരിചയങ്ങളേയും വിനോദകരമായ കഥകളേയും ഫലിതങ്ങളേയും പറഞ്ഞു എന്നെ രസിപ്പിച്ചു അടുത്തദിവസം കാലത്തെ ബോട്ടുകേറി ആലപ്പുഴയ്ക്കു തിരിച്ചു.

പതിനഞ്ചാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ കൂട്ടുകാരനെ വെടിവെച്ചു.

കോട്ടയത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ട മൂന്നാം ദിവസം കാലത്തു വെക്കല ചിലശുർക്കുവിൽ വന്നിറങ്ങി ഭക്ഷണത്തിനപ്പോലും താമസിക്കാതെ കൂട്ടുകാരനെ അന്വേഷിച്ചു പറപ്പെട്ടു. ഭക്ഷത്രത്തിലും സത്രങ്ങളിലും തീർത്ഥക്കരകളിലും കുളിക്കുവുകുളിലും കൊട്ടാരങ്ങളിലും വള്ളക്കുടവുകുളിലും രാത്രിയിൽ നിദ്രകൂടാതെയും പകൽ ഭക്ഷണംകൂടാതെയും കൂട്ടുകാരനെ അന്വേഷിച്ചുനടന്നു. സത്രങ്ങളിൽ ചെന്നു എല്ലാ മുറികളിലും കൂട്ടുകാരനെ തേടി. ഭക്ഷത്രത്തിൽ ചെന്നു കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുകാരനെ തിരഞ്ഞു. തീർത്ഥക്കരകളിൽ ചെന്നു സ്നാനംചെയ്യുന്നവരെ ഭക്ഷ പരിശോധിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഏഴെട്ടുദിവസം വരെ വെക്കല തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. കാലത്തെ വള്ളം അടുക്കുമ്പോൾ കടവിൽ എത്തി യാത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കി. രാത്രിയിൽ വള്ളം എല്ലാം പോകുന്നതുവരെ വള്ളക്കുടവിൽ നിന്നു. ഈ സഞ്ചാരങ്ങൾക്കൊണ്ടു ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വന്യന്മാരുടെ സത്രത്തിൽ വന്നു വിശ്രമിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ആ സ്ത്രം കാവൽക്കാർ എനിക്കു വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു. എനിക്കു

ക്ഷേണം കൊണ്ടുവന്നു തരുന്നതും അവർ തന്നെയായിരുന്നു. കരയ്ക്കുവർ എല്ലാത്തരവും കടലാസുകൾ ഉണ്ടു കളിക്കി മുറിച്ചു ചുരുട്ടി കൂട്ടുന്നതിന്നുണ്ടു് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയാനായി അവരോടു് അതിന്റെ സ്വഭാവം ചോദിച്ചു റിഞ്ഞു.

ഞാൻ:—എത്ര കടലാസാണു നിങ്ങൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ചണ്ഡിച്ചു കൂട്ടുന്നതു്?

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—ഈ സമയം കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന വന്യാന്മാരുടെ രകയഃണം. അവർ കബേന്ദന്മാരായ കുളുവടക്കാരും തന്നെ. അവരുടെ അവസ്ഥപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകം കൂലികിട്ടും. അവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ചുരുക്കം.

ഞാൻ:—ഞാൻ അവരെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല.

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—എന്നാൽ പറയാം: ഈ കടലാസു നിറച്ചു 'രാമ' 'രാമ' എന്നു് എഴുതിട്ടുണ്ടു്. ഇവിടെ നോക്കണം ഈ കാണുന്ന അക്ഷരം 'രാ' എന്നും ഇതു 'മ' എന്നും ആണു്. അവരുടെ ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്കു് അറിയുവാൻ പാടില്ല.

ഞാൻ:—കടലാസിൽ 'രാമ' എന്നു് എഴുതുകയോ അച്ചടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു്?

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—എഴുതുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. അതിലേയ്ക്കു പ്രത്യേകം എഴുത്തുകാരെ ശമ്പളം കൊടുത്തു നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങനെയുള്ള കടലാസുകൾ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു് ഞങ്ങൾക്കു് അയച്ചുതരും. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചണ്ഡിച്ചു ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിയതിന്റെ ശേഷം കോതമ്പുമാവിൽ പൊതിഞ്ഞു് ഈ തീർത്ഥക്കളത്തിൽ ഇടുന്നുണ്ടു്.

ഞാൻ:—നിങ്ങൾക്കു് ഇതിലേയ്ക്കു കൂലിയുണ്ടോ?

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—സത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അമ്പലം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരം കടലാസുതുണ്ടുകൾ വെട്ടിച്ചുട്ടി പൊതിഞ്ഞിട്ടാൽ കാൽരൂപാ കൂലി കിട്ടും. കോതമ്പുമാവ് അവർ അയച്ചുതരുന്നുണ്ട്.

ഞാൻ:—ഒരുദിവസം എത്ര ഇടണമെന്നാണ് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്?

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—ആയിരത്തിൽ കുറയരുത്. ലക്ഷം തികയുന്നതുവരെ ഒരാൾക്കുവേണ്ടി ഇടണം. പിന്നീട് വേറെ ഒരുവൻ ഇതുപോലെ ആവശ്യപ്പെടും.

ഞാൻ:—ഇങ്ങനെയിരിക്കണമെന്നറിയാമോ?

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—രാമനാമം ലക്ഷം ഉരു ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം അവർക്കു ലഭിക്കുമത്രം.

ഞാൻ:—അങ്ങനെയോ? കളത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇടുന്നത്?

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—മത്സ്യങ്ങൾ ഇവയെ ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചെങ്കിലേ ഫലം ലഭിക്കൂ എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്?

ഞാൻ:—മത്സ്യങ്ങൾ തിന്നുമോ?

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—അതിലേക്കാണ് കോതമ്പുമാവിൽ പൊതിയുന്നത്.

ഞാൻ:—അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയെ. ദൈവത്തെ ഭജിക്കുന്നത് ഏതുവിധത്തിലും ആകാം. അതുപോലെ; എനിക്കു ചില സംഗതികൾക്കുടി അറിയുന്നതിനുണ്ട്.

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—പറയണം, കേൾക്കട്ടെ.

ഞാൻ:—ഇവിടെ ഗുഹകളോ മറ്റൊരാളുണ്ടോ?

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:—ഗുഹകൾ ഇല്ല. പിന്നെ ചില തീർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്. കടൽതീരത്തെത്തിയാൽ തീർത്ഥജലം

കാണാം. ബ്രഹ്മാവു യാഗംചെയ്തു സ്ഥലത്തു നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകി കടലിൽ വീഴുന്നതു കാണാം. ആ യാഗഭൂമിയിലെ ചാവിലും കുറിക്കുട്ടയും ഇന്നും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്.

ഞാൻ:—അങ്ങിനെയുണ്ടോ? അവിടെ പോയി തീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എന്റെ ഉദ്ദേശം ആ വഞ്ചകനെ ആ തീർത്ഥസ്ഥലത്തെങ്കിലും കാണമെന്നായിരുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടു നേരെ കടൽ തീരത്തേക്കു തിരിച്ചു. കടൽക്കരയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന മേല്പോട്ടുനാക്കിയപ്പോൾ തുക്കായി കിടക്കുന്ന മലയെക്കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു. മല ഇടിഞ്ഞത് എന്റെ തലയിൽ വീണേങ്കിലോ. അതു പാടില്ല. കൂട്ടുകാരനെ വെടി വെച്ചതിന്റെ ശേഷം മല ഇടിഞ്ഞത് എന്റെ തലയിൽ വീണുകൊള്ളട്ടെ. ഗീരയെ കണ്ടിട്ടായാലും തരക്കേടില്ല. കടലിലെ തീരകൾ അടിച്ചു മലയുടെ അടിഭാഗത്തെ കുടക്കുന്നുണ്ട്. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു കൂടക്കൂടെ എന്നിൽ ഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ടു കൂട്ടുകാരനെ കാണുന്നതിനായി അങ്ങോട്ടു ഇങ്ങോട്ടു കടൽതീരത്തുള്ള മണലിൽക്കൂടി നടന്നു. എങ്ങും കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടില്ല. കരയ്ക്കു വന്നു പല ഗ്രാമങ്ങളിലും പോയി അന്വേഷിച്ചു പലരോടും കൂട്ടുകാരനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു. ആർക്കും ഒന്നും കൂട്ടുകാരനെക്കുറിച്ചു പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ചിലപ്പോൾ വള്ളക്കടവിൽ തന്നെ പകൽ മുഴുവനും കഴിച്ചുകൂട്ടി. രാത്രിയിൽ അവിടെത്തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. എന്റെ സാഹസങ്ങൾക്കൊണ്ടും കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ ക്ഷമകേട് വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷെ ആ വഞ്ചകൻ ഇവിടെ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുമോ? അഥവാ പത്രാധിപർ എടുത്ത ചരിച്ചുവോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തക

ജോട്ടുകൂടി പലദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വള്ളക്കുടിന്റെ കീഴക്കുഭാഗത്തുള്ള മലയുടെ മുകളിൽനിന്നും ഇറങ്ങി വയലുകളിൽകൂടി വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുകൂടി. അവനോട് ചോദിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയാമെന്നു കരുതി അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തി. അവനോട് മറ്റു പല സംഗതികളും ചോദിച്ചതിനിടയിൽ അവന്റെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കത്തിനെ വാങ്ങിനോക്കി. കൈയ്യുത്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെതായിരുന്നു. ഇവൻ ആ കത്തിനെ തപാലിൽ എല്പിക്കുവാൻ പോകയാണ്. ഇതെന്നും അവനോട് പറയാതെ കത്തിനെ അവന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവനോട് അവന്റെ വഴിക്കു പോകാനായി പറഞ്ഞു. നിറച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ തോക്കിനെ റെളിയിലേടുത്തുകൊണ്ടു മലയിലേയ്ക്കു നടന്നു. തോക്കിനെയുംകൊണ്ടു മലകേറി. എന്തു പറയേണ്ടു. എന്റെ ഗീതയെ മോഷ്ടിച്ച കള്ളൻ ചട്ടയും തൊപ്പിയും ധരിച്ചു മലയുടെ മുകളിൽ ഉള്ള ബംഗ്ലാവിനകത്തു നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. കൂട്ടുകാരൻ തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കാതെ പാത്രങ്ങൾക്കു വെള്ളിപ്പുതുകയായിരുന്നു. വെള്ളിപ്പുതിയ പല കിണ്ണങ്ങളും കൂട്ടുകാരന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ള മേശയിൽ ഇരിപ്പിടം നേരെയുള്ള നട മാത്രം തുറന്നുകിടന്നിരുന്നു. അ നടയിൽ നിന്നുംകൊണ്ടു കൂട്ടുകാരന്റെ വക്കുസ്സിനെ ലാക്കാക്കി തോക്കിനെ പിടിച്ചു. എന്നിട്ടും ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ കണ്ടില്ല. വശ്യകനായിരുന്നാലും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന വിവരം അവനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടു വെടി വയ്ക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി “കള്ളാ, എന്റെ ഗീതയെവിടെ?” എന്ന് ഉറക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു. ആ വിളി കേട്ടു കൂട്ടുകാരൻ മുഖം ഉയർത്തി എന്നെ നോക്കി. എന്റെ സാഹസത്തെ കണ്ടിട്ട് അകിൽനിന്നും എന്നെ വിം

മിപ്പിക്കുവാനായി അംഗുക്കൾ കാട്ടിയതോടുകൂടി 'അരുതേ! അരുതേ!' എന്നു കൂടി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതിന്നു ക്ഷമയില്ലാതെ ഞാൻ വെടിവെച്ചു. വെടിയുടെ ശബ്ദം എന്റെ കണ്ണുകളിൽ എത്തുന്നതിന്നു മുമ്പെ 'ദൈവമേ! ഈ ഘാതകനെ രക്ഷിക്കണേ!' എന്നുള്ള വാക്കുകൾ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ കുത്തിപ്പറഞ്ഞു. "ഘാതകൻ" എന്ന വാക്ക് എന്റെ ചെവിയിൽ കൂടി ഹൃദയത്തിലേക്കു കടന്നു. 'ഘാതകൻ' എന്നു ഞാനും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. കഷ്ടം! ഞാൻ ഘാതകൻതന്നെ! എന്ന് ആ ക്ഷണത്തിൽ അനുതാപവും എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു. കൂട്ടുകാരൻ മേല്ലോട്ടേയ്ക്കു ചാടിയിട്ടു താഴെ വീണു. ഞാൻ തോക്കിനെ താഴെയിട്ടു കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചെന്നു ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ചു. "ദൈവമേ! ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഘാതകൻതന്നെ. ഞാൻ മഹാപാതകം ചെയ്തു" എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാരന്റെ ദേഹത്തെ സ്പർശിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു കൊണ്ടു സമീപത്തു കിടന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ രീതിടുക്കി എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത്തേ തുടയിൽ തറച്ചിരുന്ന ഉണ്ടയെ വച്ചിച്ചെടുത്തു. ആ മുറിവിൽകൂടി പായുന്ന രക്തത്തെക്കണ്ടു ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു എങ്കിലും അതിനെ വസ്ത്രത്തെക്കൊണ്ടു മറുകെ കെട്ടി രക്തപ്രവാഹത്തെ തടുക്കുന്നതിന്നു മാത്രം മനോസാന്നിധ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും ആയപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ സംസാരിച്ചു. കടവിന്നു സമീപത്തു ഒരു വൈദ്യൻ പാർക്കുന്നുണ്ട്; ആ വൈദ്യാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം എന്ന് എന്നോടു കൂട്ടുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ അതുകേട്ട് ഓടി വൈദ്യനേയുംകൊണ്ട് ഉടൻതന്നെ എത്തി. വൈദ്യൻ മുറിവു പരിശോധിച്ചു മരുന്നു

വെച്ചു കെട്ടി. ചില ഭയപ്പാടുകൾ അകത്തു സേവിക്കുന്നതിന്നും കൊടുത്തു. വൈദ്യൻ പോകുന്നതിന്നു ഭാവിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ വൈദ്യനോടു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—‘ഞാൻ മരിച്ചുപോയേക്കാം. എന്നിങ്ങ് അത്രമാത്രം ക്ഷീണമുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ഈ അപായം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നു വൈദ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒരു തോക്കു വാങ്ങി. ഈ മലയിലുള്ള കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇവിടെക്കുടന്നു ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടു്. മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനായി ഞാൻ വാങ്ങിയതാണു്. ആ തോക്കു നിറച്ചു വെച്ചിരുന്നു. തട്ടെപ്പായം എന്റെ കാൽ അതിൽ കുടുക്കയും കഴലിലെ ഉണ്ടു എന്റെ തുടയിൽ തറയ്ക്കയും ചെയ്തു. ഇതാണു് പരമാത്മം. കൂട്ടുകാരന്റെ ഈ വാക്കുകൾ തീർന്നപ്പോൾ “അങ്ങിനെ അല്ലാ—ഞാൻ.....” എന്നും, ഞാൻ വൈദ്യനോടു പറയുന്നതിന്നു തുടങ്ങിയതിനേയും തടുത്തിട്ടു കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

“വൈദ്യൻ കേൾക്കണം: എന്റെ അനുജനാണു് ഈ നിൽക്കുന്നതു്. എന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം തോക്കു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു് എന്നിങ്ങു തന്നെ അനുജൻ ഭ്രാന്തചിത്തനാണു്. അനുജന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കരുതേ.”

ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെടിയുണ്ടകൊണ്ടാലുണ്ടാകാവുന്ന വേദനയെക്കാൾ അധികം വേദനയുണ്ടായി. കഷ്ടം! ഇത്ര ഉത്തമനായ പുരുഷനെ അതിനെ ഞാൻ വെടിവെച്ചുവെല്ലോ. കഷ്ടം! ഞാൻ ഒരു ഘോരകർത്തവ്യം. എന്നെ ദൈവവും വെടിയും; തീർച്ചതന്നെ. ഇദ്ദേഹം എന്നെ പോലീസുകാരെ ഏർപ്പിച്ചു് എന്നെ ശിക്ഷിപ്പിച്ചാൽ എന്നിങ്ങു സമാധാനം ഉണ്ടു്. ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. രാത്രിയായപ്പോൾ പനി കല്ശലായി. ആ പനി മൂന്നുദിവസം അതേ സ്ഥിതി

തിയിൽ നിന്നു. വൈദ്യനും അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോകുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ബോധമില്ലാതെയായി. വൈദ്യനും ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാന്തനും അടുക്കൽ ഇരുന്നു സൂക്ഷിച്ചു. ദൈവാനുഗ്രഹം! ഒരുദിവസം കാലത്തെ കൂട്ടുകാരനെ പരിശോധിച്ചിട്ട് “മരിച്ചുപോകയില്ല” എന്നു വൈദ്യൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. എന്നിങ്ങനെയാണു വീണ്ടു.

... ..

ഒരു മാസംകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീന അശേഷം ഭേദമായി. ആ കാലം അത്രയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടു. ഒടുവിൽ ഭീനം ഭേദമായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

കൂട്ടുകാരൻ:—അനുജ! ഞാൻ അനുജനോടു ഒരുപരായായെല്ലെ എന്നു തീർച്ചയെന്നു അനുജനെ അറിയിക്കുന്ന അനുജന്റെ ഗീതയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുറയെന്നു. അതിന്റെ യഥാർത്ഥവും അനുജൻ അറിയുമ്പോൾ എന്റെ അപരായത്തെ ക്ഷമിക്കു; തീർച്ചയെന്നു. ഗീതയെ വിചാരംചെയ്യുന്നമെന്നു ഞാൻ ഒരു കാലത്തു വിചാരിച്ചു. അരിലേക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കൂടുകൂടെ പോയിത്താമസിച്ചത്. എന്നാൽ ഗീത എന്നെക്കണ്ടുമുതൽ എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് അനുവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ ആഗ്രഹം നീതിയാക്കിട്ടുള്ളതല്ലെന്നു ഗീത വിചാരിക്കുന്നതായി അവളുടെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടു് എന്നെ അറിയിച്ചു. അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്റെ അഭിലാഷത്തെ നിവഹിക്കുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അതും എന്നിക്കറിയാം. ഇക്കിലും ഗീതയുടെ ഹിതത്തിനു വിപരീതമായി വേല ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കു ധൈര്യമില്ലാതെ ആയി. കാല

ശ്രമംകൊണ്ടു ഗീതയുടെ രസക്കേട് ക്ഷയിച്ചുപോകുമെന്നു വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ ആ ഗൃഹത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇരുന്നു. അന്നുജനം ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോകുവഴി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയല്ലോ. അവിടെ അന്നുജനന്റെയും ഗീതയുടെയും പ്രണയത്തിന്റെ ആദ്യലക്ഷണം കണ്ടു. ആ പ്രണയം നശിച്ചുപോയിട്ടില്ലെന്ന് ഗീതയുടെ ദീനാഭസ്മയിൽ അന്നുജൻ വന്നുകണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. പിന്നീട് ഏന്റെ വാസം അവിടെ സുഖകരമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ആ ഗൃഹംവിട്ടു പോയി. ഏനിക്കു വക്കീൽപണിയിൽ കൌതുകമില്ലാതെ ആയി. മദ്രാസിൽ ഏന്റെ നാമത്തെ ഒരു വിററിട്ടു മേക്കിവരുമ്പോൾ ആണ് അന്നുജന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ടത്. ആ വിവാഹം ഞാൻ കൂടി വന്നിരുന്നു നടത്തണമെന്ന് ഏനിക്കു പ്രത്യേകം ആഗ്രഹമുണ്ടായി. പിന്നീടുള്ള കഥയെ അന്നുജനോടു പറയുന്നതിനു പാടില്ല. പറയുന്നതിനു ഏന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയും അരുതെ. അതുകൊണ്ടു് അന്നുജനോടു ചെയ്തിട്ടുള്ള അപരാധത്തെ ക്ഷമിക്കണം.

ഞാൻ:—ഞാൻ വേണം ജ്യേഷ്ഠന്റെ ക്ഷമയെ യാചിക്കുന്നത് ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനെ ദ്രോഹിച്ചു. ജ്യേഷ്ഠനെ കൊല്ലുന്നതിനു ഉത്സാഹിച്ചു. ജ്യേഷ്ഠൻ ഏന്റെ അപരാധത്തെ ക്ഷമിക്കണം.

ജ്യേഷ്ഠൻ:—അതിലൊന്നുമില്ല. ഈ ഏന്റെ ജീവൻ വിലയുള്ളതല്ല. അങ്ങിനെയും നശിച്ചില്ലല്ലോ എന്നു വേദിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും വേലചെയ്തു് ഉടഞ്ഞെ വീട്ടിക്കേണ്ട ഭാരം ഉണ്ടു്. അന്നുജൻ എന്താണു ചെയ്തത്. അന്നുജന്റെ ഗീതയെ ഞാൻ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു പോയതായി അന്നുജൻ വിശ്വസിച്ചു. അതിലേക്കു നന്ദവും

ഞാൻ തന്നെ. ഭേദമൊണ്ടു് അനുജൻ എന്നെ ശരിയായി ശിക്ഷിച്ചു.

ഞാൻ:—എന്റെ വെടികൊണ്ടു് ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചതന്നു എങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? “ഞാൻ ഒരു ഘാതകൻ” എന്നുള്ള ബോധം ഞാൻ ആജീവനാന്തം അനുഭവിക്കുമല്ലോ. സർക്കാർശിക്ഷ എനിക്കുണ്ടായി എങ്കിൽ കഠിന ആശ്വാസം. ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു എന്റെ അപരാധത്തെ ക്ഷമിക്കണം! എനിക്കു സഹോദരനും അമ്മയും അച്ഛനും ബന്ധുക്കളും ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാം ജ്യേഷ്ഠൻതന്നെ.

പതിനാറാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ ഗീതയുടെ ഇളയപ്പുറനായി.

കൂട്ടുകാരൻ:—അനുജാ! നമുക്കു നാളെ പുറപ്പെടാം.

ഞാൻ:—അങ്ങിനെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്. നാളെത്തന്നെയാണു പുറപ്പെടേണ്ടതു്.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഈ കിടക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളെയും ആയുധങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ടോ?

ഞാൻ:—ഉണ്ടു്. ഇവ എല്ലാം ജ്യേഷ്ഠനെതിനാണു്? ജ്യേഷ്ഠൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു പരീക്ഷകളിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വക്കീൽപണിയിലും പ്രവേശിച്ചു. അതിനെ കളഞ്ഞിട്ടു് ഈ വൃത്തിയെ സ്വീകരിച്ചതെന്തിനു്? എന്നുപോലെ എന്തു ഇച്ഛാഭാഗമാണു് ജ്യേഷ്ഠനേ നേരിട്ടതു്? ജ്യേഷ്ഠൻ വീണ്ടു, വക്കീൽപണിയിൽ പ്രവേശിക്കണം.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെ അല്ല എന്റെ നിശ്ചയം. ഞാൻ എന്റെ സ്വസ്ഥവും ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്റെ നാടി-
നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്റെ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എ-
ന്റെ വിദ്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എനിക്ക് എന്റെ മതത്തിൽ
വിശ്വാസമില്ലാതെ നാസ്തികനായിരുന്നു. ദൈവത്തിൽ
വിശ്വാസമില്ലാതെയിരുന്നു. എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഒന്നിലും
വിശ്വാസമില്ല. ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും
സഹായംകൊണ്ട് എന്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ദ്രവ്യ-
ത്തെ സമ്പാദിച്ചുവന്നു. സുഷുപ്തനായിത്തീർന്നു.
ഈ തൊഴിലിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. അന്നുജൻ അലമാരി-
യെ തുറന്നു നോക്കുന്നു. എന്റെ വേലയുടെ ഫലങ്ങളെ
കാണാം. അവയെ വിറ്റൊണ് എന്റെ കാലക്ഷേപം.
ലോകത്തിൽനിന്നും ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ലോ-
കത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പ്രപഞ്ചവ്യാപാരങ്ങളിൽ എനിക്ക്
കൈതുകുമില്ല. എന്റെ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശംതന്നെ ന-
ഷ്ടമായി.

ഞാൻ:—ശ്വേച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടരുതേ!
അതിലേക്കു അവകാശമില്ലല്ലോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട. ഞാൻ
എന്റെ ജീവപദ്ധതിയെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടു കാലം കടന്നു
പോയി. അന്നുജനും ഞാനുമായി ഗീതയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
താമസിക്കുമ്പോൾ ആണ് അങ്ങിനെ നിശ്ചയിക്കുവാൻ
സംഗതി വന്നത്. യഥാർത്ഥത്തെ പറയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ അ-
നുരാഗത്തെ കണ്ടിട്ടു യേശുനത്തിന്റെ ചപലതയായി
ആദ്യം ഗണിച്ചു. അന്നുജന്റെയും ഗീതയുടെയും ശീലങ്ങ-
ളിൽ ശാശ്വതമായ അനുരാഗത്തെ ഞാൻ ദിവസം പോ-
കാതോറും കണ്ടു. എന്നാൽ വേദിച്ചോ—അതും ഉണ്ടായി-
ല്ല. അന്നുജന്റെ ആനന്ദത്തെ കണ്ടു സന്തോഷിക്കുവാൻ

തക്കവണ്ണം എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് വികാസമുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ വാസം എന്തായാലും — ഗീതയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്നല്ലാ ലോകത്തിൽതന്നെ — ശ്രമസാധ്യമല്ലെന്നു വന്നു. അതോടുകൂടി ഗീതയുടെ ഗ്രന്ഥത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. നേരെ മദ്രാസിൽ എത്തി. അവിടെ എന്റെ പണിയിൽ ഒരുത്സുകൃമില്ലെന്നായി. എന്താണു ചെയ്യുക. ഏറെത്താമസിയാതെ ഞാൻ മദ്രാസ് പട്ടണത്തെയും വിട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ടു വന്നു. അപ്പോൾ ആണ് അനുജന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ടത്. അതിനെ കാണണമെന്നുള്ള കരുതലോടുകൂടി ഞാൻ ബദ്ധപ്പെട്ടു ശ്രീവർദ്ധനപുരത്തു വിവാഹദിവസം വൈകുന്നേരം എത്തി. വിവാഹത്തെ കണ്ടിട്ട് ലോകത്തു നിന്നും മറയണമെന്നാണ് എന്റെ നിശ്ചയം. അതു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗീതയുടെ ഇച്ഛാഭംഗത്തെ കാണുന്നതിനിടയായി. കഷ്ടം! അവർക്കു താമസിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗോപ്യമായ സ്ഥലത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്റെ അനുജ! എന്റെ ഒരുറപ്പുള്ള മുഴുവനും പറയാതെ കഴിയുമോ? അനുജൻ ഗീതയുടെ മുത്തച്ഛന്റെ മകനാണെന്നു ഗീതയ്ക്കു അറിവുകിട്ടി. ഗീതയുടെ അമ്മമ്മ അനുജന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യയായി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവത്രേ.

ഞാൻ: — അങ്ങനെയൊന്നു ഹോ! ഹോ! എനിക്കു കാര്യമൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ശക്തിയുണ്ട്. ഗീതയുടെ നാമത്തെ ചൊല്ലിയും ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ സ്മരിച്ചും കാലത്തെ നയിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ആശയം പോയി. ഹോ! എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളോ?

കൂട്ടുകാരൻ: — കേൾക്കുക! അനുജന്റെ അച്ഛൻ ഗീതയുടെ അമ്മമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്തു. കുറെക്കാലം ആയപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു ഗീതയുടെ അമ്മമ്മ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പോയി. ആ സ്ത്രീയുടെ മകന്റെ മകൾ.

ആണ് ഗീത. അതുകൊണ്ട് അനുജന്റെ അച്ഛനും ഗീതയുടെ അച്ഛനും അനുജന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ.

ഞാൻ:—ഗീതയെ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടു പേർക്കും ഒന്നുപോലെയല്ലേ കാരണമാണ്. വേണ്ടോ—അതും വേണ്ടോ: ഗീത ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയരുതെന്നുണ്ടോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അത് ഗീതയുടെ പ്രത്യേക അപേക്ഷയാണ്. അനുജനോട് പറയരുതെന്ന് എന്നോട് നിഷ്കൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പറയാം. ഗീത അന്നന്തപുരത്ത് എന്റെ സംരക്ഷണയിൽ കേരളീയസംഘത്തിന് പിന്നീട് അവൾ ഗംഗാസ്നാനത്തിനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്.

ഞാൻ:—ഗീതയുടെ ചേഷ്ടകളൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൊണ്ടും ഗീതയെ സ്മരിക്കാതെയിരിക്കുവാനാണ് ഗീതയുടെ ശ്രമം. തന്നായി, എന്നാലും ഗീതയെ കാണരുതെന്നുണ്ടോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—നീക്കം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കാണുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും വേദനയാണ്. നീക്കം രണ്ടുപേരും നിന്തിവിരുദ്ധമായ വിവാഹത്താൽ ബലന്മാരായ വധുചരന്മാരാണ്.

ഞാൻ:—എന്നാൽ വിവാഹത്തെ വിസ്മരിച്ചിട്ട് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഗീതയുടെ പിതാവിനോടുകൂടി ഈ ഗൃഹത്തിൽതന്നെ ഗീത താമസിക്കട്ടെ. ഗീതയുടെ അച്ഛനും ഈ സ്വത്തിന്റെ പകുതിക്കു ലോകനീതിയെ അനുസരിച്ച് അവകാശമുണ്ടല്ലോ. ആ ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിനു ഞാൻ നൽകുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പകുതി എന്തിന്? എന്റെ ഗീതയ്ക്കു ലഭിക്കുവാനായി ഈ സ്വത്തു മുഴുവനും ഗീതയുടെ പിതാവിന്റെ അധീനത്തിൽ ആക്കിച്ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഗീതയോടു കൂടിയുള്ള താമസം മയ്യായല്ല. നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ജനസന്നിധിയിൽവെച്ചു നടത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബന്ധുക്കളുടെ നിലയിൽ ഭരമിച്ചു താമസിക്കുന്നത് അപവാദമേതുവാൻ. അത് നീതിയല്ല. അതു മയ്യായല്ല. അത് നാട്ടുനടപ്പും അല്ല.

ഞാൻ:—ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യയായിട്ടു കററ കാലം താമസിക്കയും പുത്രന്മാരെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ പുരുഷന്റെ സഹോദരിയായിട്ടു ഭരണമടക്കപ്പെടുന്നതു നീതിയായി വരുമല്ലോ. ആ സ്ത്രീക്കും കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ മരുമക്കൾവഴി അവകാശവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഗീതയുടെ വിവാഹം നടന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വധുവരന്മാരായിട്ടില്ല. വിവാഹം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെ പാടില്ല.

ഞാൻ:—പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ സ്വത്തൊക്കെ എന്തിന്? എനിക്ക് അച്ഛൻ നൽകിയ സ്വത്തു നിഷ്പ്രയോജനംതന്നെ. എന്റെ ഗീതാലുപനശാലയെ എന്റെ ഗീത സന്ദർശിക്കുകയില്ലെന്നാണോ ജ്യേഷ്ഠൻ പറയുന്നത്?

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെതന്നെയാണ്.

ഞാൻ:—എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ സ്വത്തും അവശ്യമില്ല. ഈ ക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ യാമകവൃത്തികൊണ്ട് കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗീതയെ കൂടാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതു സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഗീതയെ കാണുന്നതിനുപാലും എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ സംഗതിയുണ്ടാകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠനാട് ഒരു

അപേക്ഷയുണ്ട്. ജ്യേഷ്ഠൻ ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്, ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, അറിവുണ്ട്. അവയെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് മഹാ പാപമാണ്. അച്ഛൻ എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള സർവ്വ സ്വത്തിനേയും ഗീതാദ്ധ്യയനശാലയായി ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗീതയുടെ നാമത്തെ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശാലയുടെ സംരക്ഷണയ്ക്കായി ഞാൻ എന്റെ സർവ്വസ്വത്തിനേയും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂട്ടുകാരൻ:—അവിവേകം പ്രവർത്തിക്കരുത്. പിന്നീട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും.

ഞാൻ:—അവിവേകമല്ല. ഞാൻ സമാധാനചിത്തത്തോടുകൂടി ആലോചിച്ചുറച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

കൂട്ടുകാരൻ:—അനുജൻ ആ സ്വത്തിനെ അനുഭവിച്ചു സുഖമായിട്ടു താമസിക്കണം. വേറൊരു വിവാഹം ചെയ്തിട്ടു സുഖത്തെ അനുഭവിക്കാമല്ലോ.

ഞാൻ:—കഷ്ടം! അതു വേണ്ട. ആ സുഖം വേണ്ട. ഗീതയെപ്പോലെ ഞാനും ലെലകികത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നെ നിർബ്ബന്ധിക്കരുതേ. ഞാൻ ഗീതയെക്കുറിച്ചു ചേദിക്കുന്നവനായിട്ടു ദേശമെങ്ങും സഞ്ചരിക്കാം.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അനുജനു ലോകത്തിൽ കുതുകമില്ലാതെ ആയാൽ അതാനും അനുജന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു കുറെക്കാലമെങ്കിലും അനുജനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം.

ഞാൻ:—വേണ്ട! വേണ്ട! കാലക്ഷേപം ദുസ്സഹമാണെന്നു. ജീവിതത്തിൽ കൊതിയില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങിനെ തന്നെത്താനെ പുറമിക്കരുതേ! അനുജൻ കുട്ടിയാണ്. അവിവേകം അരുതേ! എന്റെ

അവസ്ഥയെ അറിയുന്നതിനുള്ളതും ആശ്വസിപ്പിക്കുക. അന്നു
ജന്റെ ഗീത തന്നെയാണു് എന്റെ ഇല്ലാതാകുന്നതിന്നു്
കാരണം. അന്നു് ഒമ്മിക്കേണ്ടതാണു്. എനിക്കു് പല
കിടത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ആയി. ലോകത്തിൽ നി
ന്നും മറഞ്ഞു് ഞാൻ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുവാനാണു്. എന്റെ
മനസ്സിനെ എല്ലാക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലിയിൽ
പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് മാത്രമേ എനിക്ക് ആശ്വാ
സമുള്ളു. കാലത്തെ എഴുന്നേറ്റാൽ രാത്രിയിൽ നിദ്രാപ
ശ്വത്തം ഇങ്ങനെ പല ജോലികളിലായി പ്രവേശിച്ചി
രിക്കും. ഇതാണു് എന്റെ ആശ്വാസം അന്നു് വ
ന്നു ചേരുന്നതുവരെ.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടരുതേ!
വേലചെയ്യുന്നതു് ആവശ്യം തന്നെ. നമ്മുടെ രണ്ടാളുകളുടെ
സ്ഥിതികൾക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടു്. ഗീതയെ ഞാൻ സ്നേ
ഹിക്കുന്നു. ഗീത എന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ
വിരഹത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു ജീവിതോദ്ധാരണം പ്രതാപമെ
ന്നു വരുന്നതിൽ അതുതപ്പെടുവാനില്ല. ജ്യേഷ്ഠൻ അങ്ങ
നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—തഥാർത്ഥം തന്നെ. എങ്കിലും എനിക്കു്
ജീവിതത്തിൽ കേരളകം അന്നു് വന്നു ചേരുന്നതുവരെ
ഇല്ലാതിരുന്നു. ആ നിരാശ നശിച്ചതു് അന്നു് വന്നു് എ
ന്നു വെട്ടിവെച്ചു കാലമുതൽ ആണു്. അന്നു് എനി
ക്കു് വലുതായ ഉപകാരത്തെ ചെയ്തു. എനിക്കു് വിദ്യാഭ്യാസം
നൽകിയ എന്റെ അച്ഛനും ഗുരുനാഥന്മാരും എനിക്ക്
അന്നു് ചെയ്ത വിലയേറിയ ഉപകാരത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഞാൻ:—ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊല്ലുന്നതിന്നു ശ്രമി
ച്ചുവെല്ലാം. അതിനെ ആണൊ വിലയേറിയ ഉപകാരമെ
ന്നു ചോദിക്കുന്നതു്?

കൂട്ടുകാരൻ:—അതു തന്നെ. ദൈവം ഈ വിധത്തിൽ ആണ് എന്നിരിക്കെ യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചത്. അതേവരെ അദ്ദേഹത്തെ യിക്ക്കരിച്ചിരുന്നു. 'ദൈവം' എന്ന് ആ ക്ഷണത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചു. ഫാ! എന്തു സമാധാനം! എന്തു ആശ്വാസം! അനജൻ എന്നെ വെടിവെച്ച് എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചു. അതിലേക്കായി ദൈവം അനജനെ തോക്കുമായിട്ട് ഇവിടെ അയച്ചു. അനജനെ എന്റെ പിതാവിനെപ്പോലെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അനജന്റെ ഹിതങ്ങൾക്കു വശപ്പെട്ടു ഞാൻ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതിനു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനജൻ വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ വെച്ചു വിജ്ഞാനത്തെ എനിക്കായിട്ടു നൽകി. അനജൻ എന്റെ ജീവിതത്തിനു പ്രകാശത്തെ നൽകി.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ പറയരുതേ! എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ബുദ്ധിഗുണം ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നത്. അതുതമല്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—എല്ലാം അനജന്റെ ആ ഒരു സാഹസത്തിന്റെ ഫലം തന്നെ. എന്റെ ജീവിതപരമാവു തെളിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ.

ഞാൻ:—അതുപോകട്ടെ. ജ്യേഷ്ഠൻ ലോകത്തിന്റെ ഉഷ്ഠികളിൽ നിന്നും മറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവല്ലോ. അതും ലോകോപകാരമായിട്ടു പരിണമിക്കട്ടെ. ജ്യേഷ്ഠൻ എന്തെങ്കിലും പണി ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. പാത്രങ്ങൾക്കു വെള്ളിയും സ്വർണം പൂശി ഉപജീവിക്കുന്നതിനെക്കാൾ നാട്ടുകാരെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അധികം പ്രയോജനകരമായ മാർഗ്ഗം എന്നു ജ്യേഷ്ഠനും സമ്മതിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ജ്യേഷ്ഠന്റെ പരമമായ ധർമ്മവും അതുതന്നെ. അപ്പോൾ സ്വത്തു,

ഉപയോഗപ്രദമായ ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഏന്റെ ഹിതം. ജ്യേഷ്ഠൻ അഹിതമായി വരികയില്ല. ഞാൻ ഗീതയുടെ വിഷയത്തിൽ ചേർക്കണം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വഹിക്കുന്ന ഈ പാഠശാലയുടെ പ്രചാരത്തിനായി ഏനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്തു മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏനിക്കു സന്തോഷം തന്നെ. ജ്യേഷ്ഠൻ ഗീതയേക്കുറിച്ച് ചേർക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ വഹിക്കുന്ന ഈ അദ്ധ്യയനശാലയിൽ രേഖ ചെയ്യുന്നതു ജ്യേഷ്ഠൻ ഹിതമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. നാം രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ. രണ്ടുപേരും ഗീതയെക്കുറിച്ച് ചേർക്കുന്ന രംഗം ഗീതയുടെ നാമത്തെ വഹിക്കുന്ന അദ്ധ്യയനശാലയുടെ അഭിരുചിക്കായി നിന്ദനരം പ്രയത്നം ചെയ്തു നമുക്കു ആയുഷ്കാലത്തെ നയിപ്പിക്കാം.

കൂട്ടുകാരൻ:—അനുജന്റെ ഹിതംപോലെ.

ഞാൻ:—എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നുതന്നെ വീട്ടിലേക്കു പുറപ്പെടുക.

— (0) —

പതിനേഴാമദ്ധ്യായം.

ഞാൻ അമ്മയുടെ നാലു പുത്ര കുട്ടിയായിത്തീർന്നു.

ഞങ്ങൾ രണ്ടു ആളുകളും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഏന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഉന്നമേനം. ഗീതാദ്ധ്യയനശാലയിൽ ഗീതയുടെ കലത്തിൽ മേന്മയുള്ള കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നതിന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അധികം കാലം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ശ്രീവർദ്ധനപുരത്തെ പാഠശാലയെ അനുകരിച്ചു തന്നെ പല ഏല്പാടുകളേയും ചെയ്തു. ഗീതയുടെ അച്ഛൻ ഏഴുതി അയച്ചു മില ഉപാദ്ധ്യായിനിമാരെ വരുത്തി ഗീതാദ്ധ്യയന

ശാലയിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ഗീതയുടെ പടം എഴുതി പ്രധാന മുറിയിൽ വെച്ച് ഗീതയെ ആദരിച്ചു. പാഠശാല സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ എപ്പാടുകളേയും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു മൂന്നു മാസക്കാലം വേണ്ടിവന്നു. അപ്പൻ എന്നിക്കായി നരകിയ സർവ്വപത്തിനെയും കൂട്ടുകാരന്റെ ഭരണത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ മുക്തനായി. ഇക്കാലം എന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും വഞ്ചിക്കുന്നതേ വരു. എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് അവയെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമല്ല. എന്റെ ഗീതയുമാനീട്ടുള്ള വാഴ്ചയും വേഴ്ചയും സീതിവിരുദ്ധമായി പരിണമിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കു സമാധാനം ഏവിടെ? എനിക്കു ഗീതയുടെ നാമാങ്കിതമായ ഈ അധ്യയനശാലയിൽ സ്വൈരവാസം എങ്ങിനെ ലഭിക്കും. ഒരു ഭിക്ഷുവിന്റെ വേഷത്തെ അവലംബിച്ച ഭേശാടനം ചെയ്ത ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആശ്വാസകരം തന്നെ.

ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ വളർത്തിയ കണ്ടച്ചാത് എന്റെ ശോഷിച്ച ദേഹത്തെയും ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകളെയും വിളറിത മുഖത്തെയും കാര്യാദികളിൽ ഉള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവിനെയും കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—

കണ്ടച്ചാർ:—എന്റെ കുഞ്ഞു ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ ആയി. ഞാൻ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്? കുഞ്ഞിന്റെ ഈ ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കു രാത്രിയിൽ നിദ്രപോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

ഞാൻ:—എന്നോട് അനുശോചിച്ചിട്ടു പ്രയത്നം ചെയ്യൂ. എല്ലാം വിധിബലം തന്നെ.

കണ്ടുവാൻ:—എന്തൊന്നാണു്—ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധം ചെയ്തു. അതു പോയി—പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. നമുക്കു വേറെ ഒന്നു്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെണ്ണുക്കളുടെ വംശം മുടിഞ്ഞുപോയോ?

ഞാൻ:—അതു പോകട്ടെ. എനിക്ക് അമ്മയില്ലയോ?

കണ്ടുവാൻ:—എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല.

ഞാൻ:—ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ പിന്നെ എങ്ങിനെയൊക്കെ വന്നുചേർന്നു്?

കണ്ടുവാൻ:—അതൊക്കെ പറയരുതെന്നാണു് എന്നോടു് ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ഞാൻ:—അറിയാമെങ്കിൽ പറയണം.

കണ്ടുവാൻ:—കലഹിച്ചുപോയ പെണ്ണിനെക്കുറിച്ചു വ്യസനിക്കുന്നതെന്തിനു്? പോയെങ്കിൽ പോകട്ടെ. നമുക്കു വേറെ ഒന്നുതന്നെ.

ഞാൻ:—അതിലൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് അമ്മയുണ്ടോ?

കണ്ടുവാൻ:—അമ്മയില്ലാതെ മകനുണ്ടോ?

ഞാൻ:—ഞാൻതന്നെ—എനിക്ക് മാത്രം അമ്മ ഇല്ല. കഷ്ടം! എന്നെ എന്തിനാണു വളർത്തിയതു്. ഈ ഭുവനം അനുഭവിക്കുന്നതിനോ? എനിക്ക് വീടും വേണ്ട—പണവും വേണ്ട—ഞാൻ എല്ലാം എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ മുൽപ്പിച്ചുകഴിച്ചു.

കണ്ടുവാൻ:—അതിൽ വിരോധമില്ല. ഈ സ്വത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നും അദ്ദേഹത്തിനു സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടു്. എല്ലാം നേരെ നടക്കും. എങ്കിലും കുഞ്ഞു് ഇങ്ങനെ ഭുവിക്കുന്നല്ലോ? ഞാൻ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതു്? ആ പെണ്ണുപോയെങ്കിൽ പോകട്ടെ. വേറെ നല്ല പെണ്ണുക്കൾ

നാട്ടിലെങ്ങും ഇല്ലയോ? പോഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത്—
നമുക്കു നല്ല കൊള്ളി കിട്ടുമല്ലോ.

ഞാൻ:—ഈ കാതും പറയരുതേ. അതിനെ വിട്ടേ
യ്യൂണേ.

കണ്ടച്ചാർ:—എന്തു സിദ്ധാന്തം? തന്റേടക്കാരി
പെണ്ണങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിവൃത്തിയില്ല. ഈ പെണ്ണ തന്നെ
വേണമെന്നെന്താണു്. പഠിച്ചുള്ള പെണ്ണങ്ങൾ അയ്യോ
യിരും അനന്തപുരത്തുണ്ടല്ലോ.

ഞാൻ:—എന്റെ ഗീത ലോകത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ.
അയ്യായിരമില്ല.

കണ്ടച്ചാർ:—അനന്തപുരത്ത് ഇങ്കിരേസ് പഠിച്ച
പെണ്ണങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടു്. അവരിൽ ഒന്നിനെ കൂട്ടി
ക്കൊണ്ടു വരാം. അവരും വേണ്ട; ഉദ്യോഗം ഉള്ള പെണ്ണ
ങ്ങളെയും കിട്ടുമല്ലോ. കേൾക്കണേ! (എന്നു് അപ്പോൾ വ
ന്നചേന്നു കൂട്ടുകാരനോടു പറഞ്ഞു) ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ
സംബന്ധം ചെയ്തു് ഇവിടെക്കൊണ്ടുവന്നു പാപ്പിക്കാം. ഇ
പ്പോൾ ഉള്ള പെണ്ണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അരിവെപ്പാനും കറി
വെപ്പാനും കൊള്ളു കഴിയില്ല. ചമഞ്ഞൊരുക്കി കണ്ടവരുടെ
ഭക്ഷ്യവും പറഞ്ഞു് നണയും പറഞ്ഞു് ഇരിക്കാൻ കൊ
ള്ളാം. എങ്കിലും പോകട്ടെ!

കൂട്ടുകാരൻ:—അതാണു് അനുജനു നല്ലതു്. ഒരു മാ
ന്യമായ കുടുംബത്തിൽ ചേന്നു് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്
യ്യരുതെന്നുണ്ടോ?

ഞാൻ:—ഒരു വിവാഹം ചെയ്തു അതു മതി. രണ്ടാമ
തു് ഈ ജന്മത്തിൽ വിവാഹം വേണമെന്നില്ല.

കണ്ടച്ചാർ:—കേട്ടിട്ടുണ്ടു്, ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകൾക്കു് അ
വരെ കെട്ടിയ ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ . വേ
റെ കെട്ടുന്നതു ശരിയല്ല. അതും സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രം. പുരുഷ

നാഷ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇതെന്തൊരു പുതുമി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം. ഈ കീഴവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കരുതെന്നുണ്ടോ?

ഞാൻ:—എനിക്കു വിവാഹം ആവശ്യമില്ല. സ്ത്രീയും ആവശ്യമില്ല.

കണ്ടച്ചാൻ:—അതാണു സിദ്ധാന്തം. അരുതേ! അരുതേ! ആ പെണ്ണ് കാടിയത്തെന്തിനാണ്? ഞാനാകൂടി കേൾക്കട്ടെ!

കൂട്ടുകാരൻ:—അതു ഞാൻ പറയാം. അന്നുജൻ ആ സ്ത്രീയുടെ ഇളയപ്പനാണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യദോഷം നേരിട്ടത്. അതല്ലാതെ ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവദോഷമല്ല.

കണ്ടച്ചാൻ:—എന്റെ കഞ്ഞിനു ജ്യേഷ്ഠനും ഉണ്ടായോ? അതു ഞാനറിഞ്ഞില്ലല്ലോ? ഇതാതാണു പറഞ്ഞത്. എന്റെ കഞ്ഞിന്റെ അപ്പൻ—(ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു പെട്ടെന്ന് ആ വാക്യത്തെ മുഴുവനാക്കാതെ വേറെ സംഗതിയിലേയ്ക്കു ചാടി)

കൂട്ടുകാരൻ:—വരട്ടെ! ഇതെന്ത്? ഇതിലെന്തൊരു ഉണ്ടു്: തീർച്ചതന്നെ. അന്നുജന്റെ അപ്പൻ ആരാണ്? കേൾക്കട്ടെ.

കണ്ടച്ചാൻ:—എന്താണിത്! കേൾക്കട്ടെ. എന്റെ കഞ്ഞിന്റെ അപ്പൻ ആരാണെന്നോ? എന്റെ വലിയ അങ്ങനും—മരിച്ചുപോയ വലിയ അങ്ങനും—അല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? വരട്ടെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—ആരും വാദിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. അന്നുജൻ ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ നടക്കുന്നു എന്നു മുപ്പിലു് എപ്പോഴും അലട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ?

കണ്ടപ്പാർ:—അറിയാമെ—അറിയാം. കിഴക്കോട്ടു നോക്കണം. എന്തെല്ലാമാണ്—എത്ര പണം വാരിക്കളഞ്ഞു. അതു ഭ്രാന്തല്ലയോ? സംബന്ധം കഴിഞ്ഞുപോലും— ആ ചെല്ലത്തിനെ കണ്ടേ ഇല്ല. ആകാശത്തുകൂടി പറന്നു പോയോ? എന്തൊരു പുതുമ.

കൂട്ടുകാരൻ:—അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ആ സ്ത്രീ അനുജന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളാണ്. അനുജൻ അറിയാതെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെളിക്കു വന്നു.

കണ്ടപ്പാർ:—അതെന്താണ്? എന്തെല്ലാം പറയുന്നു. എന്നിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒന്നുകൂടിക്കേൾക്കട്ടെ:

കൂട്ടുകാരൻ:—അനുജൻ അനുജന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അതാണ് ആ സ്ത്രീ നാടുവിട്ടു പോയത്. അതാണ് അനുജൻ വേദിക്കുന്നത്.

കണ്ടപ്പാർ:—എന്തെല്ലാം? കൂത്തുതന്നെ. നേരെ പറയണം.

കൂട്ടുകാരൻ:—അനുജന്റെ അച്ഛനും ഗീതയുടെ മുത്തച്ഛനും ഒരാൾതന്നെയാണ്.

കണ്ടപ്പാർ:—എന്റെ കഞ്ഞിന് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ഉണ്ടോ? ഇതും ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് ഏതു വഴി? ഞാനുകൂടി കേൾക്കട്ടെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—അച്ഛൻ വഴി—അനുജന്റെ അച്ഛൻ ഗീതയുടെ മുത്തച്ഛനാണ്. അതുകൊണ്ട്—

കണ്ടപ്പാർ:—അതെനിക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—അനുജന്റെ അച്ഛൻ അനുജനെ വിവാഹം ചെയ്തു സ്ത്രീയുടെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാണ്.

കണ്ടപ്പാർ:—കഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഈ വീട്ടിലെ കാരണവർ—അനുജൻ ഈ സ്വത്തൊക്കെ നശിപ്പിച്ചത് ആരോ അദ്ദേഹംതന്നെ. അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചു മുപ്പിന്ന് കാക്കുന്നുണ്ടോ?

കണ്ടച്ചാർ:—ഉണ്ടെ ഉണ്ട്. അതു പത്തു നാലു സംവത്സരത്തെയും മുമ്പേയല്ലയോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അതു തന്നെ. ആ സ്ത്രീയുടെ മകൻ ആണ് അനുജൻ വിവാഹം ചെയ്ത സ്ത്രീയുടെ അച്ഛൻ.

കണ്ടച്ചാർ:—തെറ്റിപ്പോയി. കഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ കഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനല്ല. മറ്റൊരു തീർച്ചയെന്നെയോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്തൊന്നാ? അനുജന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയ ഈ വീട്ടിലെ കാരണവരല്ലേന്നോ?

കണ്ടച്ചാർ:—അല്ലെന്നുരാണു പറയുന്നത്?

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്നാൽ ഗീതയുടെ മുത്തച്ഛനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഗീതയുടെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ആ സൂത്ര താത്മാവു തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ അന്നിവിടെ ഗീതയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന സ്ത്രീ തന്നെ.

കണ്ടച്ചാർ:—ഹാ! അവരാണോ? എനിക്ക് അങ്ങിനെ സംശയമുണ്ടായി. വെളിയിൽ പറയുന്നതെങ്ങിനെ? എന്നെ അവർ കണ്ട ഉടനെ അറിഞ്ഞു. എന്റെ പേരു കൂടി അവർക്ക് കാമമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ തന്നെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഗീതയുടെ അച്ഛൻ ആ സ്ത്രീയുടെ മകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലെ കാരണവരും തന്നെ.

കണ്ടച്ചാർ:—അവരുടെ കുഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നു? ഹോ! കഷ്ടം! അന്യായം; ദൈവമേ! ഇവിടെ നിന്നും പോകുമ്പോൾ ഗർഭമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം—അതോടുകൂടി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. നന്നായി—ആ മകന്റെ മകളെയും

ഒന്നാ എന്റെ കണ്ടു സംബന്ധംചെയ്തത്? നന്നായി. ഞാനുംകൂടി വരാം. എവിടെ എങ്കിലും പോയി അന്വേഷിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാം. വേറെ ആരും സംബന്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാം. പോകാം!

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്താണു മുപ്പിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? സംബന്ധം ചെയ്തതു നന്നായിപ്പോലും— ഇവർ രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളല്ലയോ?

കണ്ടച്ചാർ:—അതിനെന്ത്? എന്നെ എത്രപേര് അറിയുന്നെന്നും അറിയുന്നെന്നും വിളിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ എന്റെ മക്കളാണോ?

ഞാൻ:—ഓ! ഞാൻ ഗീതയുടെ മുത്തച്ഛന്റെ മകനല്ലെന്നോ പറയുന്നത്? ഒരിക്കൽകൂടി പറയണം. എന്റെ അറിയുന്ന എനിക്ക് ഈ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഓ! ഞാൻ ജീവിച്ചു. ജീവിതാനന്ദം ലഭിച്ചു. ഗീതയെ അന്വേഷിച്ചു പറപ്പെടരുതേ?

കണ്ടച്ചാർ:—ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഗ്രഹപ്പിഴയെന്നു എവിടെയാണു പോകുന്നത്?

കൂട്ടുകാരൻ:—അവർ പോയിട്ട് കാലമെത്രേ ആയി? എവിടെപ്പോയിരിക്കുമോ?

ഞാൻ:—നമുക്ക് ഈ ക്ഷണത്തിൽ പറപ്പെട്ടുപോകാം. എന്റെ ഗീതയോട് ഈ യഥാർത്ഥത്തെ പറഞ്ഞു ഗീത സന്തോഷിക്കുന്നതുകണ്ടു നമുക്കു സങ്കോഷിക്കാം.

കൂട്ടുകാരൻ:—വരട്ടെ; ബദ്ധപ്പാടു പാടില്ല. അന്വേഷന്റെ അമ്മയും ആരാണു്? കേൾക്കട്ടെ.

കണ്ടച്ചാർ:—പറയാം. കേൾക്കുക:

വലിയങ്ങുന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹംചെയ്തുകൊണ്ടു വന്നു ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചു. അതെന്നിക്കുറിയാം. കരേളി വസം ഇവിടെ ആ സ്ത്രീ പാർത്തു. അവരെ കൊണ്ടുപോയി.

കളഞ്ഞു. അവർക്ക് പുത്രനായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനത്തുക വ്യസനമുണ്ടായി. പത്തു പതിനെട്ടു സംവത്സരം മുമ്പെ ഏതു വിധത്തിലും ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരണമെന്നു വിചാരിച്ച് അങ്ങനും ഞാനുംകൂടി പോയി. ആ തള്ള സമ്മതിച്ചിട്ടു. നിർബന്ധമെന്നു. അവർ മകനെ തരികയില്ലെന്നു തീർച്ചയായിട്ടു പറഞ്ഞു. തള്ളയും മകനും വരുന്നതല്ലെന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചു. എന്തു സിദ്ധാന്തമോ? ഒടുവിൽ ഒരുദിവസം അങ്ങനും ഞാനുംകൂടി മടങ്ങിവരുമ്പോൾ—രാത്രിയിലാണ്—നല്ല നിലാവും ഉണ്ട്—ഒരു കാട്ടിൽ ആനപ്പോൾ—വൻകാട്ടിലായി—ഒരുത്തൻ—ആരോ എന്തോ?—ഒരുത്തൻ ഇരുപതു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സു പ്രായമുണ്ട്—ഒരു ഭയ്യൻ ഒരു പച്ചക്കുഞ്ഞിനെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിയുവാനായി വരുന്നതിനെക്കണ്ടു. ഞങ്ങൾ പിടിച്ചുനിൽക്കി വർത്തമാനം ഒക്കെ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്കു തന്നെക്കാമെന്നായി. അങ്ങനെ കിട്ടിയ കുഞ്ഞാണ്. അന്ന് ഒരു പച്ചക്കുഞ്ഞു്. പ്രസവിച്ചിട്ടു പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞോ എന്നു സംശയം. കഷ്ടം! കഷ്ടം! ദൈവമേ! ആ ഭയ്യൻ എവിടെപ്പോയോ? ആ കുഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞു്. അതിന്റെ അച്ഛൻ ആരോ? അമ്മ ആരോ? എന്റെ വലിയ അങ്ങനും അല്ല. തീർച്ചയെന്നു.

ഞാൻ:—ഇങ്ങനെ—ഹാ! കഷ്ടം! എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലയോ?

കണ്ടച്ചാർ:—അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതെയിരിക്കുമോ? ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻവഹിയാ. അത്രതന്നെ.

ഞാൻ:—ഗീതയെ അനേപചിച്ച് എന്തിനായിട്ടുപോകുന്നു. കഷ്ടം! എല്ലാം എനിക്ക് അച്ഛൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു—അച്ഛനില്ലാത്ത ഞാൻ ഗീതയെ കാണുന്നതല്ല.

എനിക്കു സ്വപ്നം വേണ്ട. ഭൃത്യന്മാരും വേണ്ട. എന്റെ ഗീതയുടേ അപ്പൂനിലാത്ത എന്തെ എന്തിന്? അപരം ഏതെന്നു സ്വീകരിക്കയില്ല. എന്റെ കപമേന്തോ? ജാതി ഏതോ? എനിക്കു ജാതിയും ഇല്ലാ കലവുമില്ല. ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഒരു ഭിക്ഷു ഈ സ്വപ്നം എനിക്കെന്തിന്? എല്ലാ അപ്പൂൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൂന്റെ സ്വപ്ത്തിനെ ഏർപ്പിക്കുന്നതിന് ആരും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എന്തെന്നു കൊണ്ടുവന്നു വളർത്തി കാര്യം ഒക്കെ ഞാൻ ഹൃദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൂൻ എന്തെന്നു ലാളിക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ. ആ സ്വപ്നം എനിക്കു വേണ്ട. സ്വപ്നം എനിക്കു അപ്പൂനേയും അമ്മയേയും നരകമോ? സ്വപ്നം എനിക്കു ഗീതയെ നരകമോ? ഞാൻ ഇന്നുമുതൽ ഒരു ഭിക്ഷു — ഭിക്ഷുവിന്റെ വേഷം സ്വീകരിച്ചു പല ദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കും. അപ്പൂനിലാത്ത ഞാൻ ഗീതയുടെ മുമ്പെ പോകുന്നതെങ്ങിനെ? ഗീതയേ കൂടാതെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുമില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—സാഹസം പാടില്ല ക്ഷമയാടുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ടു മതി. എന്നാൽ ഞാനും പുറപ്പെടുകയായി. അനുജന്റെ സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരെ താമസിച്ചു. അനുജന്റെ സ്വപ്ന മഴുവാനും അനുജനുതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ.

ഞാൻ:—ഞാൻ ആ സ്വപ്ത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സ്വപ്ത്തിനേയും സ്വപ്ത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനേയും നിരാകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ സ്വപ്നം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നേ പോകേണ്ടതാണ്. പോകട്ടെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്തിന് ഇങ്ങനെ ബലം പുടന്നു.

ഞാൻ:—ബലം പുടന്നില്ല. എല്ലാം ഞാൻ കാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൂൻ—ഹേ! ആ നാമത്തെ നമ്പുവസ്തുവനോടു ചേർത്ത് അനുഭവിക്കുന്നതെന്തിന്? എങ്കിലും—അ

ദ്രേഘം അദ്രേഘത്തിന്റെ മകനെ തേടി നടക്കുമ്പോൾ ഞ് ഏനെ കിട്ടിയത്.

കണ്ടപ്പാർ:—അതുള്ളതുതന്നെ. അദ്രേഘത്തിനു ഭീനം പിടിപെട്ടപ്പോൾ അദ്രേഘത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ നടത്തയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി. ഭാര്യ നിരപരാധിയാണെന്ന് അദ്രേഘത്തിനു ബോധപ്പെട്ടു. അദ്രേഘം ആ സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ടതാണ്. ആ സ്ത്രീയെ അദ്രേഘം ചെന്നു കണ്ടു. ആ സ്ത്രീയെ അദ്രേഘം ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെശേഷം അവരുടെ ഗൃഹത്തിൽത്തന്നെ മറ്റു പുരുഷനെ സ്വീകരിക്കാതെ താമസിച്ചു. വലിയപ്പേര് അവരെ ചെന്നു കണ്ടു നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. അവർ അന്നു സരിച്ചില്ല. ഞാൻ ചെന്നു തുണയോടും പറഞ്ഞു. അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല. അറക്കു അവരുടെ ദയവനത്തെ നശിപ്പിച്ച പുരുഷനുമായി യാതൊരുവിധമായ സംസർഗ്ഗത്തിനേയും ഇല്ലാത്തതല്ലെന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം അവരെക്കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടും അവർ അന്നുസരിക്കാതെ ആയി. ഒടുവിൽ യാത്രയിൽനിന്നും മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ഞ് ഈ കണ്ടതിനെ കിട്ടിയത്.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഇതൊക്കെ എപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ്?

കണ്ടപ്പാർ:—പതിനെട്ടു സംവത്സരം മുമ്പെ.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഈ വിവരമൊന്നും അദ്രേഘത്തിന്റെ മകനെ അറിയിച്ചില്ലയോ?

കണ്ടപ്പാർ:—അദ്രേഘത്തിന് അഭിമാനമേറും. അദ്രേഘം കേവലം ഒരു വൃദ്ധനെപ്പോലെയാണ് ആ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്നത്. അദ്രേഘത്തിന്റെ ഭാര്യയെക്കണ്ടു് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഗ്രന്ഥമായി ആലോചിച്ചു. ഒന്നുകൊണ്ടും സ്ത്രീ രാജി

പ്പെട്ടുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു സ്രീകളോടു
 ഈ വെറുപ്പധികമായി ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഗ്രന്ഥ
 മായിരിക്കട്ടെ എന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങൾ മടങ്ങി
 പോന്നു. ആരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ആ സ്രീ അവരുടെ
 മകനോടു വിവരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അറുപ്താണ്ടു
 തുറന്നു കണ്ടാൽ മേലും. അവരുടെ മകന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു
 പോയി എന്നാണ് മകനെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. ഈ വ്യാ
 ജംകൊണ്ടു മുമ്പതു സംവത്സരത്തിലധികം മകനെ വളർത്തി
 യിട്ടു പിന്നീടു യഥാർത്ഥത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്ന് അ
 വർ സിദ്ധാന്തിച്ചു.

ഞാൻ:—അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു സ്രീയുടെ പു
 ത്രനും ചേരേണ്ടുന്ന സ്വപത്തിനെ ഞാൻ അവകാശപ്പെട്ടുന്നി
 ല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വത്തു മുഴുവനും ആ മകനു കൊടുക്കു
 ന്നതിനു മോഹവും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ സ്ഥിതിക്ക്
 ഞാൻ വിവരം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു് ഈ സ്വത്തു മു
 ഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ ആക്കുന്നുണ്ട്.

കണ്ടപ്പോൾ:—ഞാനെന്താണു ചെയ്യേണ്ടതു്. യഥാ
 ര്ത്ഥം പായേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു.

(ഞാൻ ഒരു വക അന്ധനാണ്. എന്റെ പ്രവർത്തി
 കളൊക്കെ അന്ധന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളാണു്. ഞാൻ ഒരു
 ഭിക്ഷുവിന്റെ ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളേയും ഭണ്ഡിനേയും
 സ്വീകരിച്ചിട്ടു പുറപ്പെടുന്നതിനായി ഭാവിച്ചപ്പോൾ
 കൂട്ടുകാരനും കണ്ടപ്പോൾ അടുക്കെ വന്നു് ഇങ്ങനെ പറ
 ഞ്ഞു.)

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്നാൽ ഞാനും അനുജനെപ്പോലെ
 ഒരു ഭിക്ഷുതന്നെ. അനുജനു് ഈ വേഷം നന്നായി ചേരു
 ന്നുണ്ട്. ഒരു സംവത്സരത്തോളം ക്ഷേമരം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത
 തിന്നാൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മുടികളും യൌവനവും ചുവന്നു

വസ്തുക്കളും നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട്. ഞാനും ആ വേഷത്തെ
 ഞ്ഞെ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമുക്കു രണ്ടുപേർക്കും ദേശാടനം
 ചെയ്യാം. അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം.

ഞാൻ: —നന്നായി. നാം രണ്ടുപേരും ഗീതയെക്കുറിച്ച്
 ചേരിക്കുന്നവരായിട്ടു നാനാദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാം. അ
 ങ്ങനെയുള്ള ചേരുകൊണ്ടും സഞ്ചാരംകൊണ്ടും ജീവിത
 ത്തിൽ കരുതമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ
 ജീവനെ ഏതു വിധത്തിലും നശിപ്പിക്കാം.

കൂട്ടുകാരൻ: —എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ. ആ സ
 ങ്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴുത്തിനെ മേൽവിലാസക്കാരു
 ൽ എത്തിച്ചുകൊടുത്തിട്ടു പോകാം.

ഞാൻ: —എനിക്കെന്താണ് ഏഴുത്തിൽ കാര്യം. ആ
 ഏഴുത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനേയും അദ്ദേഹത്തിനേയും ഞാൻ
 തിരുകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലാസനയെ
 ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ: —അദ്ദേഹം ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു. മരണ
 സമയത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അനുജൻ
 സ്വീകരിച്ചുവെല്ലോ. അതിനെ നിഷേധിക്കരുത്.

ഞാൻ: —എന്റെ അച്ഛനേയും അമ്മയേയും നശി
 പ്പിച്ച വൃദ്ധനോട് എനിക്കെന്താണ്?

കൂട്ടുകാരൻ: —അദ്ദേഹം അനുജനെ വളർത്തിയല്ലോ.

ഞാൻ: —അദ്ദേഹം എത്രയോ പശുക്കളെ വളർത്തി—
 എത്രയോ വൃക്ഷങ്ങളെ വളർത്തി.

കൂട്ടുകാരൻ: —അവയ്ക്കും നദിയുണ്ടല്ലോ. പശുക്കൾ
 അദ്ദേഹത്തിനു പാൽ നൽകി അവയുടെ ഉപകാരസ്വരണ
 യെ വ്യക്തമാക്കി—വൃക്ഷങ്ങൾ അവയുടെ ഫലങ്ങളെ
 കൊടുത്ത് അവയുടെ കടത്തേയും വീട്ടി. അനുജനെന്താണ്
 ചെയ്യുന്നത്?

ഞാൻ:—ഹാ! എന്തെന്നു നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഈ ദുഃഖം എവിടെ? അദ്ദേഹം എന്തെന്നു അറിയുന്ന മുമ്മാരില്ലാത്ത കുട്ടിയാക്കിത്തീർത്തുവല്ലോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്റെ കൃത്യത്തെയും അവകാശമില്ല—അർഹതയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നഫലങ്ങളെക്കൊണ്ടു തടിച്ചുകൊഴുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എന്റെ ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ലജ്ജയുള്ളവനായിത്തീർന്നു.

കൂട്ടുകാരൻ:—അരുതേ! അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമശാസനയെ എങ്കിലും നിവ്വഹിക്കുക.

ഞാൻ:—ഇല്ല—ഞാൻ അതു ചെയ്യുന്നതല്ല.

കണ്ടപ്പാർ:—ആകട്ടെ! ഞാൻ കഞ്ഞിനെ വളർത്തിയല്ലോ. ഞാൻ എന്തുമാത്രം നിദ്രയെ വെടിഞ്ഞു. എന്തുമാത്രം ദുഃഖം അനുഭവിച്ചു. എന്തെന്നു കാക്കുക. എന്റെ അപേക്ഷയെ തള്ളരുതേ! ഞാനുംകൂടി വരാം. സ്ഥലം എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട്.

ഞാൻ:—ഹാ! അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ എന്തുചെയ്യും. ഈ കിഴവൻ എന്തെന്നു അനുസരിച്ചില്ലോ? ആകട്ടെ.

—————:0:—————

പതിനെട്ടാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു.

ആ ഏഴുത്തിന്റെ മേൽവിലാസക്കാരനെക്കുറിച്ച് സ്ഥലത്തു തിരക്കുംചെയ്യുന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ആ പ്രദേശത്തും ആ ഗൃഹത്തിലും ഇല്ലെന്നറിഞ്ഞു. ഞാൻ വല്ലാതെ ആയി. ‘എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്; ഈ ഏഴുത്തും എനിക്ക് ഒരു ഭാരമായിട്ട് എന്റെ പ്രയാണത്തിൽ ഭവിക്കും.

അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നു നല്ലതു്” എന്നു കരേണേരും
 ചിന്തിച്ചിട്ടു കരേ ഭൂരം മടക്കിപ്പോയി. “വേണം! ആ ഗൃഹ
 ണ്തിൽ തന്നെ ഈ ഏഴുത്തിനെ ഏർപ്പിച്ചിട്ടു പോകാം”
 എന്നാൽ രണ്ടാമതും ആ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു-
 സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അന്നേദിവസം പകൽ ആ
 ഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും പട്ടിണിയാ
 യിരുന്നു. വിശപ്പും ദാഹവും എന്റെ ശക്തിയെ ക്ഷ
 യിച്ചിട്ടു. ഈ അവസ്ഥയിൽ “എന്തായാലും ആ ഗൃ
 ഹത്തിൽ എത്തി ഏഴുത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു പിന്നീടു
 പാപ്പൊടാം” എന്നു കരുതി ആ വീട്ടിനകത്തു കടന്നു.
 ഞാൻ കാണിച്ചതു് അവിവേകംതന്നെ എന്ന് എനി
 ക്ക് എന്റെ പ്രയാണത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം കഴിയുന്നതി
 നു മുമ്പെ എനിക്കു ബോധപ്പെട്ടു. എന്തായാലും തനിയെ
 പാപ്പൊട്ടു സാഹസമായി. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കു ഭൃത്യന്മാ
 രെവിടെ? അച്ഛന്റെ സ്വത്തിനെ നിരാകരിച്ചു എനിക്കു
 സ്വപത്തെവിടെ?

ഗൃഹത്തിനകത്തു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആരെ
 യും കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ഭീപം മാത്രം വീട്ടിന്റെ
 മുൻഭാഗത്തു പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ആ ഭീപത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗാനം അക
 ത്തനിന്നും കേൾക്കുവാനായി. ആ ഗാനത്തെ കേട്ടു സ്തംഭിത
 നായിട്ടു വിശപ്പിനേയും ദാഹത്തേയും ക്ഷീണത്തേയും വി
 സ്മരിച്ചു ഗാനസ്ഥലത്തേക്കു ഞാൻ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു.

ഇങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള മുറ്റത്തുനിന്നുഴ
 ലുന്ധോൾ വീട്ടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു കിഴവൻ
 ഭോമമാസകലം ഭൂസ്തവും വാരിത്തേച്ചു രാമ! രാമ! എന്നു
 കൈ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു മുറ്റത്തുവന്ന് എന്നെ കണ്ടിട്ടു് അ
 വിടെനിന്നു.

കിഴവൻ:—ആരാണു്? എവിടെനിന്നാണു്? ആരാ
യാലും കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കുവിലേക്കു പോകാൻ.
അത്താഴം തയ്യാറായിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻതന്നെ കളിക്കുവിലേക്കു
വഴി കാണിക്കാം.

ഞാൻ:—ഞാൻ അത്താഴം ഉണ്ണുന്നതിനല്ല വന്നതു്.

കിഴവൻ:—എന്തായാലും അത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ടു
കാഴ്ചം പായാമെല്ലോ? ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു ഭൃത്യനാ
ണു്. എന്റെ ജോലി ഇതാണു്. വരുന്ന ആളുകളെ
ക്കുറിച്ചു് അവർക്കു ഭക്ഷണം കൊടുപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ടു
നമുക്കു കളിക്കുവിലേക്കു പോകാം.

ഞാൻ:—എനിക്ക് ഒരാളിനെക്കുറിച്ചു് അറിയുവാനു
ണ്ടു്. ഈ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇരവിപ്പിള്ളി എവിടെ
യാണു താമസിക്കുന്നതു്. ആ വീടു് ഏതാണു്?

കിഴവൻ:—ആ വീടു് ഇതുതന്നെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം
ഇവിടെ ഇല്ല. രാമ! രാമ! രാമ!

ഞാൻ:—അദ്ദേഹം എവിടെയാണു്?

കിഴവൻ:—അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടു പതിനെട്ടു കൊല്ലം
മായി. എന്തിനാണു് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കു
ന്നതു്. ഈ ദിക്കിൽ ഇതിനുമുമ്പു വന്നിട്ടില്ലെന്നു വരുമോ?

ഞാൻ:—ഇല്ല തന്നെ. എനിക്ക് ഒരു എഴുത്തു്
അദ്ദേഹത്തിന്നു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്.

കിഴവൻ:—ശരി! മരിച്ചുപോയ ആളിന്നു് എഴുത്തു്
ആരാണു് എഴുതിയതു്? പതിനെട്ടു സംവത്സരം മുമ്പേ
മരിച്ചുപോയ ആളിനെഴുത്തു്—കളയിൻ—അത്താഴത്തിന്നു
പോകാം. ആ കാഴ്ചം നടക്കട്ടെ.

ഞാൻ:—അത്താഴം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല തന്നെ.
ഏകിലും എഴുത്തു കൊടുത്തിട്ടേ ഉണ്ടു കഴിക്കൂ.

കിഴവൻ:—എന്നാൽ യമലോകത്തു പോകണം. അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാം. പിന്നെ അന്തഃശതതിനു വരേൻ തരമുണ്ടാകുമോ?

ഞാൻ:—അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയൊ ജ്യേഷ്ഠനുള്ള നാരൊ ആരുതന്നെ ഇല്ലയോ?

കിഴവൻ:—അമ്മയും ഇല്ല ജ്യേഷ്ഠനുമില്ല അനുജനുമില്ല.

ഞാൻ:—ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു വല്ലൊ. എന്റെ ശ്രമം നിഷ്പഫലം തന്നെ. ബന്ധുക്കൾ ആരുതന്നെ ഇല്ല. ഈ വീട്ടിൽ ആരാണു താമസിക്കുന്നതു്. ആരുടെ ഗാനമാണു കേൾക്കുന്നതു്?

കിഴവൻ:—തെങ്ങളൊക്കെ—ആ ഇരവിപ്പിള്ള അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഉടപ്പിറന്നവരുണ്ട്. അവരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതു്. അവർ വായിക്കുന്നതാണു നാം കേൾക്കുന്നതു്.

ഞാൻ:—വേറെ ആരു ഇല്ലയോ?

കിഴവൻ:—ഇല്ല.

ഞാൻ:—അവർ എവിടെ? അവർക്കു് ഈ എഴുത്തുകൊടുത്തിട്ടു പോകാം.

കിഴവൻ:—അതിനിപ്പോൾ തരമില്ല. അവർ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നതു കേൾക്കുന്നില്ലയോ? വായന തീരുമ്പോൾ പതിനൊന്നു മണിയുടക്കം. പിന്നീടും കാണാൻ തരമാകയില്ല. എഴുത്തു് ഇവിടെ ഇട്ടേയ്ക്കൂണം. ഞാൻ കാലത്തെ കൊടുത്തേയ്ക്കാ.

ഞാൻ:—അതു പോരാ. ഞാൻതന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും.

കിഴവൻ:—എന്നാൽ കുറെ താമസിക്കണം. അവർ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു തീരട്ടെ. അവരെ ഉപദ്രവിക്കരുതെ.

ഞാൻ:—എനിക്ക് ഈ എഴുത്തു കൊടുക്കണം. അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.

കിഴവൻ:—പിന്നീട് കൊടുക്കാം. രാത്രിയിൽ അറപ്പുരയ്ക്കകത്തു് ആക്കും കടന്നുകൂടാം. ഞങ്ങൾക്കുതന്നെ പാടില്ല.

ഞാൻ:—പുലർകാലംവരെ ഇവിടെ ആരാണു താമസിക്കുന്നത്? മുപ്പിലിവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കണം.

കിഴവൻ:—അരുതെ! അരുതെ! അവരുടെ പാരായണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതേ.

ഞാൻ:—ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല. എങ്കിലും ആ കുതകിന്റെ അടുക്കൽ പോകട്ടെ. എന്താണ് അവർക്ക് ആരും ഇല്ലാതെ ആയതു്? സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ആരും ഇല്ലയോ?

കിഴവൻ:—അവരുടെ കഥ പറയാം. ഇവിടെ ഹരിക്കണം. അവർ ധനപുഷ്ടിയും സന്താനപുഷ്ടിയും ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ്. കുറെക്കാലം മുമ്പെ—ഈ തറവാട്ടിലെ കാരണവർ ഒരു അപകടത്തിൽ ചാടി ഒറ്റസ്സഹമായ ക്രൗര്യത്തെ കാണിച്ചു. കഷ്ടിപ്പറയുന്നതിനു നാക്കു പൊങ്ങുനില്പു. ഇവർ ആദ്യം പ്രസവിച്ചതു് ഒരു ആൺകുഞ്ഞായിരുന്നു. ആ വിവരം അറിഞ്ഞു് അങ്ങനേ് ആ കുഞ്ഞിനെ പിടുങ്ങി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിനേയും അങ്ങത്തേയും കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങത്തെയുടെ തലയും കാലും കയ്യും മാത്രം കാട്ടിൽ കിടന്നു കിട്ടി. അവനവൻ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടതത്തിന്റെ ഫലം അവനവൻ തന്നെ അനുഭവിക്കും. കലിയുഗം അല്ലയോ? ഉടനടൻ ഫലം. അങ്ങത്തെയും കുടവാ പിടിച്ചുതിന്നു. ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ലാത്ത കുടവാ അന്നു വന്നുചേന്നു് ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊന്നുതിന്നു. പിന്നീട് ഈ വീട്ടിൽ

ഒരു വലിയ കുടവാ കടന്നു. ആരമാസംകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളേയും സ്ത്രീകളേയും പുരുഷന്മാരേയും കൊണ്ട് അവർ എല്ലാവരും പലവിധമായ രോഗങ്ങളാൽ ബാധിതന്മാരായിട്ട് അകാലമൃത്യുവിനെ പ്രാപിച്ചു. കഷ്ടം! ആ കടത്തിന്റെ അമ്മയും അവരുടെ അമ്മയ്ക്കും മാത്രം ശേഷിച്ചു. ആ മൂത്ത സ്ത്രീയും പിന്നീട് മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല. ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ദൈവചിലാസം ഇങ്ങനെയാണ്. രാമ! രാമ! രാമ! അവരുടെ ശാപമാണ് ഇങ്ങനെയാക്കെ ഈ അറവാട്ടിനു സംഭവിച്ചത്.

ഞാൻ:—എന്തിനാണ് ഇവരുടെ കടത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടു പോയത്?

കിഴവൻ:—പറയുന്നതു ശരിയൊ? എങ്കിലും പറയാം. ആരും അറിയാതെ കൊച്ചമ്മയ്ക്കു ഗർഭമുണ്ടായി. അങ്ങനറിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ അമ്മ അതും ഒളിച്ചു. എത്ര ദിവസം ഒളിച്ചുവെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ പ്രസവിച്ചു. പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനറിവിടെയില്ലായിരുന്നു. എട്ടിനോ പത്തിനോ വന്നപ്പോൾ കഞ്ഞു കരയുന്നതിനെ കേട്ട് അങ്ങന കോപിച്ച് അറപ്പുറയിൽ എത്തി കൊച്ചമ്മയെ കൊല്ലുവാനായി വാളെടുത്തുപിടിച്ചു. ഞാൻ ചെന്നു അങ്ങനത്തെയെ കണ്ടു പിടിച്ചുനിർത്തി. അങ്ങന വിട്ടില്ല. തള്ളയെ വിട്ടുപോയ കടത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു. 'കടത്തിനെ കൊല്ലരുത്' 'കടത്തിനെ കൊല്ലരുത്' എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങന കൂട്ടാക്കാതെ മുഖകുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കടത്തിനെയും പഠിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടു വെളിച്ചിപ്പേക്കു പോയി. ആ പോക്കു—ഞങ്ങളോക്കെ പിന്നാലെ ഓടി. ആ രാത്രി മുഴുവനും കാക്കൊക്കെ തേടി. എന്തു ഫലം. നേരം വെളിച്ചമായിട്ടും

കുഞ്ഞിനെയാകട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുവാൻ കഴി
ഞ്ഞില്ല. കഷ്ടം! ഉച്ചയായപ്പോൾ ഇവിടത്തെ അടിമ
പുലയൻ വന്ന് ഒരു തലയുറ ഒരു കാലും ഒരു കയ്യും
കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നതിനെ അവൻ കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങൾ ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ—അ
ങ്ങനെയൊക്കെ—മോതിരങ്ങൾ കൂടിക്കിടപ്പുണ്ട്. കാതിലെ
വൈരക്കുടക്കൻപോലും പോയിട്ടില്ല. കുടവാ പിടിച്ചുതി
ന്നു. അല്ലാതെ എന്ത്? കുഞ്ഞിനേയും കൊണ്ടുതിന്നു. ക
ഷ്ടം! എന്തു പാപം—എന്തു പലം—കുടവായുടെ വയ
റ്റിൽ പോയവർ തിരിയെ വരുമോ? എന്തു കഷ്ടം?—
അറവാട്ടിലെ പുണ്യം നശിച്ചു. അന്നുമുതൽ കൊച്ചമ്മ രാ
ത്രിയും പകലും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ വായിക്കുന്നതു പതിവാ
ണ്. ഉറണ് ഒരു നേരം—അതും നേരെ ഇല്ല. തേച്ചുകുളി
ഇല്ല. കഷ്ടം! ഇതുതന്നെ അവരുടെ മാതിരി സന്ധ്യയാ
യാൽ അറപ്പുരയ്ക്കു വെളിയിൽ വരുന്നതല്ല. ആർക്കു അതി
നകത്തു കടന്നുപോകാനും പാടില്ല. ഇങ്ങിനെ അത്താഴ
ത്തേക്കു പാലുകൂടി കാച്ചി അറപ്പുരയ്ക്കു കത്തു കൊണ്ടുപോ
കും. ആർക്കു കടിക്കുവാനാണ്. കാലത്തെ പുച്ചു—കൊച്ച
മ്മയുടെ പുച്ചുയ്ക്കു കടിക്കുവാൻ—ആ പുച്ചു കൊച്ചമ്മയെ
വിട്ടു പോകയില്ല. എല്ലാ നേരവും അവരുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ട്.
പുച്ചു ഉറങ്ങുന്നതും അറപ്പുരയിൽത്തന്നെ. പുച്ചുയ്ക്കും ഒരു
നേരത്തെ ഉറണ്. കൊച്ചമ്മയ്ക്കും ഒരു നേരത്തെ ഉറണ്.
പുച്ചുയ്ക്കു കാലത്തെ പാൽ—ഇടങ്ങഴി പാൽ—നല്ല
പാൽ—അതിന്നു കൊച്ചമ്മയ്ക്കു പ്രത്യേകം പശുവു
ണ്ട്. ആ പശുവിനെ കൊച്ചമ്മ തന്നെ കറന്നു കാ
ച്ചി സൂക്ഷിക്കും. പാലു കാച്ചിത്തുടങ്ങിയ കാലാമുതൽ ഒരു
വിശേഷകാര്യം കൂടിയുണ്ട്. രാത്രിയിൽ പഴവരിച്ചോറും
കുറികളും തയാറാക്കി അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നു
കൊച്ചമ്മ ചട്ടംകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്താഴത്തിന്നു യാത്രക്കാർ

ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കൊടുക്കണം എന്നാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ആരും വന്നിട്ടില്ല. അതാണു ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർ ആരും വരാതെയിരിക്കുകയല്ല. ആ ചോര മുഴുവനും യാത്രക്കാർക്കു കൊടുത്തിട്ടേ എന്നിക്ക് ഉറക്കുവൂ. അതാണു ഏന്റെ ജോലി. അതുകൊണ്ടു നമുക്കു കളിക്കുവവിൽ പോകാം. കളിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ—അല്ലെങ്കിൽ ഉഴണുകഴിക്കണം. കാൽ കൈ തേച്ചു കഴുകുന്നതിനു് ഇതാ മെളളം വെച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ:—അതു പാടില്ല. ഇതിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഉഴണുകഴിക്കാം. ആ ഗാനം വിശേഷമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അടുത്തുപോയി കേൾക്കട്ടെ. അതിനു വിരോധമുണ്ടോ?

കിഴവൻ:—എന്തു വിരോധം. ചെന്നു നിന്നു കേൾക്കണം.

ഞാൻ ഈ വിസ്തൃതത്തെ കേട്ടിട്ടു തെക്കു മുറത്തേക്കു പോയി. ഗാനത്തിന്റെ മാധുര്യം എന്നെ ആകർഷിച്ചു നടയ്ക്കുകയായി. എന്നാണു് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്തുതിപ്പാടുകുന്നതിനു കാരണം? എന്തു ഗാനമാണു്? ഗന്ധർവന്മാർ ആരെങ്കിലും അകത്തിരുന്നു ഗാനമെന്തുകയാണോ? ആഹാ! നടയ്ക്കും അടുപ്പിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. എന്റെ കൈകൾ ഞാൻ അറിയാതെ കതകിൽ തട്ടി. ഞാൻ പടികടന്നു അകത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്രന്ഥപാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഒരു തേജഃപുജണം ഭീപത്തിന്റെ മുമ്പെ പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടു.

സകല സുഗുണങ്ങളും ഈ മാതാവിനെ വന്ദിക്കണം. ഈ സ്മിതത്തിനു ദോഷത്തെ ആരോപിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്കു് ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ? എന്നായാലും ഇവിടെനിന്നു കേൾക്കുക. എന്റെ മുഖത്തു നേർക്കാതെ ഗ്രന്ഥത്തെ പാരാ

യന്നുചെയ്യുന്നു. എന്താണു ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതു്. പുറത്തു പോകയോ? അതു മര്യാദയല്ല. അതു് ഈ സ്ത്രീയെ അനാദരിക്കുന്നതായി വരും. അതു മര്യാദയല്ല. ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ടു വന്ദിക്കാതെ ഞാൻ പോകുന്നതെങ്ങനെ? ദൈവവിലാസം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടോ? അവർ ഏകാഗ്രചിത്തയായിട്ടു ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താനന്ദം ആണു് അവർ അനുഭവിക്കുന്നതു്. ഞാനും അവരുടെ സാമീപ്യംകൊണ്ടു ലോകപീഡയെ മറന്നിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ പീഡ ഏവിടെ? പീഡ എന്നതു് എന്താണു്? പീഡ എന്തെന്നു വകയുണ്ടോ? വിശപ്പവിടെപ്പോയി? ദാഹം എവിടെപ്പോയി? ക്ഷീണം എവിടെപ്പോയി? എന്താണിങ്ങനെ തോന്നുന്നതു്? ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളോടുകൂടി ആ സ്ത്രീ ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും വായിച്ചുതിരുന്നതുവരെ നിന്നു. ഗ്രന്ഥപാരായണം തീർന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടു മുമ്പോട്ടു നോക്കി. ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തിൽ സ്ഫുടിക്കുന്ന ഭജസ്സിനെ സഹിക്കുന്നതിനു് എന്റെ കണ്ണുകൾക്കു ശക്തിയില്ലാതെ അവ കീഴ്പോട്ടു പതിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തിനെ ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടു ശിരസ്സിനെ താഴ്ത്തി രണ്ടു കൈകളെക്കൊണ്ടും ആ സ്ത്രീയെ കുമ്പിട്ടു നിന്നു. ആ സ്ത്രീ ആ എഴുത്തിന്റെ മേൽവിലാസം വായിച്ചിട്ടു് അതിന്റെ മുദ്രകളെ ഓരോന്നായി പൊട്ടിച്ചു് എഴുത്തെടുത്തു വായിച്ചു. പിന്നീടു് എന്റെ ശിരസ്സുമേൽ പാദംവരെ എന്നെ നോക്കി. വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുത്തിനെ വായിക്കയും വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു് “എന്റെ മകൻ! എന്റെ മകൻ!” എന്നിങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചു വിലാപിച്ചു. ആ വാക്കുകളുടേയും ആ സ്ത്രീയുടെ ചേഷ്ടകളുടേയും അർത്ഥം ഗ്രഹി

കുന്നതിന്നു ശക്തിയില്ലാതെ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ നമിച്ചിട്ട് “അമ്മേ! ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധത്തെ ക്ഷമിക്കേണ. അറിവില്ലാതെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നുപോയതാണ്. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണം! എന്നോടു കോപിക്കരുതേ” എന്നു ചില വാക്യങ്ങൾ ഉഴറി. ആ സ്ത്രീ “എന്റെ മകൻ” എന്നറക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ എടുത്തു. ആ സ്ത്രീ—അശക്തയായ സ്ത്രീ—എന്നെ ഒരു കഞ്ഞിനെപ്പോലെ എടുത്തു നിറുത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തു. “എന്റെ മകൻ എന്റെ സമീപത്തു വന്നുചേരും” എന്ന് എനിക്ക് അറിവുണ്ട്. നിന്റെ മുഖം നോക്കട്ടെ. ആ മുഖത്തിന് ഒരു മിക്കൽക്രൂടി ചുംബനം നൽകട്ടെ. പതിനെട്ടു സംവത്സരം മുമ്പെ എന്റെ മുഖം കടിച്ചിരുന്ന എന്റെ മകനെ എന്റെ സമോദരൻ പഠിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. മകനേ, വയറു നിറയെ എന്റെ മുഖപ്പാൽ കുടിക്കുന്നതിന്നു നിന്റെ അമ്മാവൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതാ ഈ പാൽകുടിച്ചു സന്തോഷിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു സമീപത്തു പാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന പാലെടുത്ത് എന്റെ അമ്മ എന്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചു. അമൃതം, അമൃതം—അതിന്റെ രുചി—ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഞാൻ:—അമ്മേ! ക്ഷമിക്കേണം! ക്ഷമിക്കേണം! എന്റെ അച്ഛൻ ആരു?

അമ്മ:—കണ്ടേ! നിന്റെ ലോഭ്യം ഉചിതമായി. ദുശ്ശങ്ക വേണ്ട. കളിച്ചു പന്തലിൽ വന്നു സമുദുരത്തത്തിൽ എന്റെ കണ്ണത്തിൽ താലികെട്ടിയ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ പിതാവ്—നിന്റെ അച്ഛൻ—അദ്ദേഹത്തെ നീ അച്ഛൻ എന്നു വിളിച്ചു ഞാൻ കേട്ടിട്ടു കൃതാർത്ഥയാകട്ടെ. അതിന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്റെ അച്ഛനെ ഭയ്ക്കുകയാൻ നിഗ്രഹിച്ചു. ഈ അറപ്പുരയിൽ ഒടുവിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിന്റെ പ്രായം—നിന്റെ തരം—നിന്റെ

നിറം--നിന്റെ വാക്ക്--നിന്റെ നോക്ക്--നിന്റെ അ
 ഉണെ ഇപ്പോൾ നിന്റെ പ്രപത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു.
 അതുകൊണ്ടു നിനക്കു ദുശ്ശങ്ക വേണ്ട.

ഞാൻ:--അമ്മേ! ക്ഷമിക്കേണേ! അമ്മേ! ഞാൻ ജീ
 വിച്ചു.

അമ്മ:--മകനേ! നിനക്കു വിശക്കുന്നില്ലയോ? നീ ക
 ളിച്ചുവോ? എന്റെ കൈകൊണ്ടു നിന്റെ ദേഹത്തു് എ
 ണ്ണ തേച്ചു ഞാൻ കളിപ്പിക്കട്ടെ? ഈ കൈകൾ ആ സുഖം
 ലഭിക്കുന്നതിന്നു കൊതിക്കുന്നു. ആ സുഖം ഞാൻ അനുഭവി
 ചിട്ടില്ല. നിന്നെ പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ അ
 ത്താഴം എന്റെ മകനോടു കൂടിയിരുന്ന് ഇന്നു ഭക്ഷിക്ക
 ട്ടെ. ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേട്ടു് എന്നെ അ
 നഗ്രഹിച്ചു.

അന്നു രാത്രിയിൽ അമ്മ തന്നെ എന്നെ കളിപ്പിച്ചു.
 ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ അമ്മയുടെ സർവ്വ
 ശ്രദ്ധയ്ക്കു കർക്കരം വശപ്പെട്ടു. ഞാനും ഒരു കുഞ്ഞായി എ
 ന്നു എന്നിങ്ങു തോന്നി. മാതാവിന്റെ ലാളനകളെ അനുഭ
 വിച്ചു ആനന്ദിക്കുന്ന എന്നിങ്ക് എന്റെ ധീരയുടെ സ്മര
 ന തന്നെയും ഉണ്ടായില്ല. ഭക്ഷണവും അമ്മതന്നെ പാക
 പ്പെടുത്തി ഓരോ ഉരുളയായിട്ടു എന്നിക്കു നൽകി. ചില
 പോൾ അമ്മയുടെ കൈകൊണ്ടു ചോര വാരി എന്റെ വാ
 യിൽ ചെലുത്തുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ചരിതാർത്ഥ കാണേ
 ണ്ടതാണ്. ഞാൻ എത്രയുണ്ടെന്നു എന്നിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.
 ഭക്ഷണകാലത്തു് അമ്മയുടെ സന്തോഷം കണ്ണുകളിൽ നി
 റഞ്ഞു ധാരയായി വർഷിച്ചു ഒടുവിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന ചോ
 റിനെ അമ്മ തന്നത്താതെ ഭുജിച്ചു. അമ്മ ഭക്ഷിക്കുന്നതി
 നെ നോക്കി ഞാനും അമ്മയുടെ അടുക്കൽത്തന്നെ ഇരുന്നു.
 തെക്കേക്കരയുടെ ഈ ചേഷ്ടകളെ കാണുന്നതിന്നു് ആ ഗൃഹത്തിലെ

ഭൃത്യജനം അക്ഷല വന്ന് ആദരവോടു കൂടി നിന്നിരുന്നു. അവർ അവരുടെ യജമാനസ്ത്രീയുടെ അസാധാരണവൃത്തിയെക്കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു വശമായി. അമ്മ എന്റെ കൈപിടിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—
 “ഇത് എന്റെ മകനാണ്. എന്റെ മകനെ ദൈവം എനിക്കായി നൽകി. അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു.” ആ ഭൃത്യജനം ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടപ്പോൾ അവരിൽ പ്രമാണിയായ നമ്മുടെ കിഴവൻ മുഖോട്ടുവന്നു. “ദൈവം കൊച്ചമ്മയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. കൊച്ചമ്മ സന്തോഷിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങളും സന്തോഷിക്കട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ അറപ്പുരയിൽ പോയി രാത്രി മുഴുവനും പല കഥകളേയും പറഞ്ഞു ആനന്ദിച്ചു. “എന്റെ മകനേ! ഇനി നീ എന്നെ വിട്ടുപോകരുതേ! ദൈവം നിന്നെ സകല ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. ദൈവത്തോടു ഞാൻ എന്നും നന്ദിയുള്ളവളായിരിക്കും. എന്റെ മകനേ! എന്നെ പിരിഞ്ഞിട്ടു പോകരുതേ!” എന്നിങ്ങനെ ദയനീയമായ സ്വരത്തിൽ എന്നോടു പല പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. “അമ്മേ! എന്റെ അമ്മയെ പിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസവും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല. ഞാൻ അമ്മയെ എത്രകാലം തിരഞ്ഞു. അമ്മയുണ്ടെന്നു തന്നെ ആരും എന്നോടു പറഞ്ഞില്ല. അമ്മേ! അമ്മയെ പിരിഞ്ഞു് ഒരു വിനാഴികനേരവും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല” എന്നു കൂടുകൂടെ പറഞ്ഞു് അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അമ്മേ! അമ്മേ! എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ആ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പേരിനെ ചൊല്ലിത്തന്നെ നേരം വെളുപ്പിച്ചു. ആ വിളികേട്ട് അമ്മയും ആനന്ദിച്ചു. നേരം വെളുക്കുന്നതിനു മുമ്പെ എന്റെ കഥ മുഴുവനും അമ്മയെ ധരിപ്പിച്ചു. അമ്മ

ക്ഷമയോടുകൂടി എല്ലാം കേട്ടു. “എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പെ
ടിവെച്ചു” എന്ന ഘട്ടത്തിൽ അമ്മ നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു. •
എന്റെ മകനേ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അമ്മയില്ലാതെ വന്നു
പോയ അപകടത്തെ ദൈവം ക്ഷമിക്കണേ എന്നു പ്രാ
ർത്ഥിച്ചു. മകനേ! നിന്റെ ആ കൂട്ടുകാരനെ എനിക്കു കാ
ണണം. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഞാൻ
അദ്ദേഹത്തോടു് എന്നും നന്ദിയുള്ളവളായിരിക്കും. അദ്ദേ
ഹം എന്റെ മകനെ രക്ഷിച്ചു. ദൈവമേ! അദ്ദേഹത്തെ
അനുഗ്രഹിക്കണേ! എന്നു പല പ്രാവശ്യവും ദൈവത്തോടു
പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ മുമ്പത്തെ എന്റെ ദേഹത്തിൽ
ചേർത്തു മട്ടി.

“നിന്റെ അമ്മയെ നീ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നീ
ചേദിക്കേണ്ടി വന്നു, ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിച്ചു. ദൈവം
എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എനിക്ക് എന്റെ പുത്രനെ ദൈ
വം നൽകി. ദൈവമേ! എന്റെ പുത്രനെ രക്ഷിക്കണേ”
എന്ന് എഴുന്നേറ്റെഴുന്നീട്ട് അമ്മ രണ്ടു കൈകളേയുംകൊ
ണ്ടു ദൈവത്തെ കൂപ്പി പറഞ്ഞു.

“അമ്മേ! ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം എ
ന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ നൽകി.
ദൈവമേ! എന്റെ മാതാവിനെ രക്ഷിക്കണേ” എന്ന് ഏ
ഴുപൂർവ്വമായി ഞാനും ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മേ!
“എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനേയും കാണുന്നതിന്നു സംഗ്ര
തിയാകും” എന്നുകൂടി പറഞ്ഞതിനെ കേട്ടിട്ട് അമ്മ ഇ
ങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “മകനേ! അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുമെന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നതിന്നു പോലും നിന്റെ മാതൃലാഭ സമ്മതി
ച്ചില്ല. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായ ചില ഭ
യ്യാന്മാരുംകൂടി അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു. നിന്നെ ഞാൻ ഗർഭ
ത്തിൽ ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അച്ഛനെ അച്ഛൻ

കൊന്നു. കണ്ടുനിന്ന ആളുകളാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.” അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടു് അമ്മയും ഞാനും അപ്പനുമവേണ്ടി കേൾത്തു. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടും സന്തോഷിച്ചും രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിട്ടു പ്രഭാതത്തിൽ അമ്മയും ഞാനും എഴുന്നീറ്റു കൈകാലുകൾ കഴുകിപ്പോയിട്ടു ചെറിയ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:—

“ദൈവമേ! എന്റെ മകനെ രക്ഷിച്ചു ആ സുകൃതാത്മാവിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. എന്റെ പുത്രന്റെ സർവ്വക്ഷേമങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമായ അഭേദം ത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ.” ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിന്നു മുമ്പെ അഭേദത്തെ നിരസിച്ചു.

കഷ്ടം! “എന്റെ അവിവേകത്തെ ക്ഷമിക്കണേ” എന്നു് അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു പറഞ്ഞു അമ്മ എടുത്തു് ഒരു ചുമ്പനംകൊണ്ടു് എന്റെ ധാർമ്യത്തെ മാറ്റുചെയ്തു.

“മകനേ! ആ സുകൃതാത്മാവു് എന്നും നിന്റെ അപ്പൻ തന്നെ. എന്നും നീ അഭേദത്തിന്റെ ആത്മാക്കു യുദ്ധമേണ്ടി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കണം” എന്നുകൂടി. എന്നോടു പറഞ്ഞു.

പത്തൊമ്പതാമദ്ധ്യായം

അമ്മ എനിക്കു തീരെയെ ഉപദേശിച്ചു.

അന്നു കാലത്തും എന്റെ സ്നാനവും ഭക്ഷണവും അമ്മയുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചുതന്നെ. എന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ചെയ്യാതെ അമ്മയ്ക്കു സുഖമില്ലെന്നു അമ്മ നിർബന്ധിച്ചു. ബാല്യകാലത്തിൽ അമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്കു വശപ്പെടുന്നതു പോലെ ഞാൻ എന്റെ യൌവനോദയത്തിങ്കൽ അമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷകളെ സ്വീകരിച്ചു സുഖിച്ചു. ആ ശുശ്രൂഷകളെ ചെയ്യുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായ ചരിതാർത്ഥം ഞാൻ എങ്ങിനെയാണു പറഞ്ഞറിയിക്കുക? ഒരു സീമന്ത പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു ശുശ്രൂഷകളിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രോജ്ഞാഫലവും സന്തോഷവും അമ്മ കാണിച്ചു. അമ്മയും ഞാനും അഭ്യംഗസ്നാനം ചെയ്യിട്ടു വന്നുപോൻ. (അമ്മ എന്നെ പിരിഞ്ഞതിന്റെശേഷം അഭ്യംഗസ്നാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലത്രെ. പിന്നീട് അമ്മയുടെ ഗ്രന്ഥപാരായണം ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഗാനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചതിലും അധികം അമ്മയുടെ ഭക്തിയേയും ശ്രദ്ധയേയും വിരക്തിയേയും ആണു ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇന്ന് അങ്ങിനെ അല്ല. അമ്മ എന്തിനെയാണു ഗാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും അറിയുന്നതിന് ഉത്സുകനായിട്ടു ഗാനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രവിച്ചു. അമ്മയുടെ പൂച്ചയും അടുക്കൽ വന്നു ഗാനത്തെ ശ്രവിക്കുന്നതിനായിട്ടു അനങ്ങാതെ കിടന്നു. എന്നാൽ ആ പൂച്ച എന്നെ അത്രയെന്നെ ഇഴുപ്പെടുത്തില്ല. കൂടകൂടെ അതിന്റെ ദർമ്മവത്തെ എന്റെ നേക്കു കാട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള കോപത്തെ എന്നെ അറിയിച്ചു. പൂച്ചയും ഗാനകാല

ത്തിൽ കരയുന്നതിനാകട്ടെ, അനങ്ങുന്നതിനാകട്ടെ അശക്തയായിരുന്നു. മൂന്നു മണിക്കൂർനേരം ഞാൻ വിശപ്പറിയാതെ ഗാനത്തെ കേട്ടു സൂചിച്ചു. ഗാനം തീർത്തിന്റെശേഷം അമ്മ എണോട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരുന്ന ധൂ സമ്പൽസരവും എനിക്കു സമാധാനത്തെ നൽകിയത് ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെ. അതിനോടു എനിക്കു വാത്സല്യമേറും. നിന്റെ പിതാവിനെ പിരിഞ്ഞിട്ടു പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ സമാധാനത്തിനായി ആ ദിവസം യദൃച്ഛയായിട്ടു വന്നുചേർന്ന ഒരു വൃദ്ധനായ തുരു എനിക്കു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ നൽകി. അന്നുമുതൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതു എന്റെ വ്രതമാണു്. അതു എന്റെ വൃത്തിയാണു്. എന്റെ ദുഃഖം പൊക്കിപ്പകർത്തുവാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ വായിച്ചു ദുഃഖത്തെ അടക്കും. നിന്റെ മാതൃന്റെ അപമൃത്യു, മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെ നിന്ത്യാണം, എന്റെ അമ്മയുടെ ദുഃഖം, അമ്മയുടെ വിധോഗം ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ആ ദുഃഖങ്ങളിൽനിന്നും എനിക്കു ലഭിച്ചതു ദൈവഭക്തിയും ലോകവിരക്തിയും തന്നെ. ആ മോക്ഷാർത്ഥങ്ങളെ നൽകിയത് ഈ ഗ്രന്ഥപാരായണം തന്നെ. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സംസ്കൃത്തിൽ ഞാൻ ദേഹദുഃഖങ്ങളെയും മനോദുഃഖങ്ങളേയും വിസ്തരിച്ചു. ദേഹത്തിന്റെ ചേഷ്ടകളും ചിത്തത്തിന്റെ ചലലതകളും ഈ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു. ഈ പാരായണകാലത്തു് ആത്മാവു സ്വപ്രകാശത്തെ പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തോടുള്ള അതിന്റെ ചേർച്ചയെ പ്രത്യക്ഷമാക്കി. ആത്മാവു് അതിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ദേഹത്തെയും മനസ്സിനേയും പിരിഞ്ഞു ദൈവധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചു. ആ കാലത്തു ചുറ്റുമുള്ള ലോകം ശൂന്യമായി. ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ

ബോധവും നശിച്ചു. ഗ്രന്ഥപാരായണകാലത്ത് ആത്മാവ് അതിന്റെ നിമ്ലാപസ്ഥയായ സൂചിഭാനന്ദത്തെ പ്രാപിച്ചു. അതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രഹസ്യം. എന്റെ മകനും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ വായിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യം ഗ്രന്ഥത്തിലെ വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു ശ്രമമേറേ. കാലക്രമംകൊണ്ട് ഓരോ വാക്യത്തിന്റെയും ഗ്രന്ഥാർത്ഥങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു ആനന്ദിക്കുന്നതിനു സഹായിയാകും. ഈ ഗീതയെ വായിച്ചു തന്നെ എന്റെ മകനും സുഖത്തെ പ്രാപിക്കും.

ഞാൻ:—അമ്മേ, അമ്മേ! ഈ ഗ്രന്ഥവും ഗീതയും അല്ലെ. എന്റെ ഗീത—എന്റെ ഗീത—അമ്മേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ആദരിക്കുന്നു. എന്റെ വിരഹത്തിൽ അമ്മയ്ക്കു സുഖത്തെ നൽകിയ ഗീതയെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു, അമ്മേ!

അമ്മ:—എന്താണ് എന്റെ മകൻ സൂചിപ്പിച്ചത്? ഈ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ഞാൻ:—ഇല്ല. ആ ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അമ്മ സംഗതിയാക്കൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാഗ്യവാനായി. ഇങ്ങനെ സൂക്തയായ ഒരു മാതാവ് ൾ ജന്മരഹസ്യത്തെ എനിക്കു ഉപദേശിച്ചത് എന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെ. ആ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ഞാൻ നമിക്കുന്നു.

അമ്മ:—ഈ നാമത്തോടുകൂടി ആരെ എങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

(ഞാൻ ഇവിടെ കഴക്കൂടി. അമ്മയോടു യഥാർത്ഥത്തെ പറയാതെയിരിക്കാമോ? അതിലേയ്ക്കു ധൈര്യമില്ല. എന്തായാലും ഒന്നിനേയും അമ്മയിൽനിന്നും മറയ്ക്കരുത്. ഇങ്ങനെ പറയാം)

ഞാൻ:—അമ്മേ! എന്റെ ആദ്യത്തെ അപരാധത്തെ ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എന്റെ കഥ മുഴുവനും അമ്മയെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ പ്രധാനമായ ഭാഗത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞു.

അമ്മ:— അതുകൂടി കേൾക്കട്ടെ! എന്റെ മകന്റെ പതിനെട്ടു സംവത്സരത്തെ അവകാശങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ!

ഞാൻ:—അമ്മേ! എന്റെ അച്ഛന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഞാൻ ഇച്ഛാഭംഗത്തോടുകൂടി പല പ്രാവശ്യവും തന്നത്താനെ ശപിച്ച് എനിക്കു ജീവിതത്തിൽ കരുതുമില്ലാതെ ആയി.

അമ്മ:—അതുകൊണ്ടോ? അമ്മയുടെ സഹവാസം കൂടാതെയുള്ള എന്റെ മകൻ ജീവനിൽ കൊതിയില്ലാത്തവനായിട്ടു തീർന്ന് ഒട്ടും അതുകരമല്ല. കഷ്ടം! ആക്കും എന്റെ പുത്രനോടു ദയവുണ്ടായില്ലയോ?

ഞാൻ:—അമ്മേ! അങ്ങനെ അല്ല. ഞാനും കൂട്ടുകാരനുമായി ശ്രീവർദ്ധനപുരത്തുള്ള ഒരു പാഠശാലയെ സന്ദർശിച്ചതായി പറഞ്ഞുവെല്ലാം. അവിടെവെച്ച് ആ പാഠശാലാദ്ധ്യക്ഷന്റെ മകളും ആ പാഠശാലയിൽ പ്രധാന ഉപാദ്ധ്യായിനിയും ആയ ഗീതയെ കണ്ടു. അതുമുതൽ എനിക്കു ജീവനിൽ കൊന്തിയുണ്ടായി. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രയോജനകരമാണെന്നു തോന്നി.

അമ്മ:—സൂരികളെക്കൂടാതെ ലോകം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. ആ ഗീതയെ എന്റെ മകളായി ആദരിക്കുന്നു. എന്റെ മകനെ ആനന്ദിപ്പിച്ച ഗീതയോട് എനിക്കു വാത്സല്യം ഉണ്ടു്. അവളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വാത്സല്യാതിരോകത്തെ കാട്ടി അവളേയും എന്റെ മകനേയും ആനന്ദിപ്പിക്കും.

ഞാൻ:—അമ്മേ! എന്റെ ഗീതയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്നോടു സ്നേഹത്തോടുകൂടി വർത്തിച്ചു. ഗീതയുടെ പാഠങ്ങളെ ഞാൻ ഒളിച്ചുനിന്നു കേട്ടു. ആ പാഠങ്ങളെ കേട്ടു ദൈവമാധാതൃത്തെ ഗ്രഹിച്ചു. ഗീതയും മറ്റു സ്രീകളും അവരുടെ പാഠശാലയിൽ, ഞാൻ അന്നു വാടം കൂടാതെ കടന്നു ചെന്നതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെ അപഹസിച്ച്, അവർ കൈകൊട്ടി എന്നെ പുറത്താക്കി.

അമ്മ:—എന്ത്? സ്രീജാതി എന്റെ മകനോടു അങ്ങനെ ധാർഷ്ട്യം കാണിച്ചുവോ?

ഞാൻ:—അമ്മേ! അങ്ങനെ അല്ല. അവർ അവരുടെ ജോലിയേ ചെയ്തു. അതിൽ എനിക്കു വേദമില്ല. ഗീതയ്ക്കു് എന്നോടു സ്നേഹവും ആദരവും ഏറും. അവരും അതോടുകൂടി പരവശയായിട്ടു ഭീനത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടു മൂന്നുമാസം അവരും ഭീനപീഡയേ സഹിച്ചു.

അമ്മ:—കഷ്ടം! എന്നിട്ട്—

ഞാൻ:—ഞാൻ ആണു ഗീതയുടെ പാരവശ്യത്തിന്റെ ഫലതു എന്ന് എനിക്കു ബോധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു രാത്രിയും പകലും ഞാൻ ഗീതയെക്കുറിച്ചു ഭുജിച്ച് ഭട്ടവിൽ എനിക്കു വേദന സഹിക്കാൻ പാടില്ലാതെ ഒരു ദിവസം ഗീതയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കേറിച്ചെന്നു ഗീതയെക്കണ്ടു. അന്നുമുതൽ ഗീതയുടെ ഭീനം ശമിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഗീതയെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. പകൽ മുഴുവനും ഗീതയുടെ ഹിതങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചു. രാത്രിയിൽ ഗീതയ്ക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

അമ്മ:—ഉചിതമായി.

ഞാൻ:—അമ്മേ! ഞാൻ ആ ഗീതയോടു് എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ പറഞ്ഞു. ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്നു കരാ ദിവസം താമസിച്ചു. ഗീത എന്നെ അവളുടെ വരനാ

യിട്ടു സ്വീകരിച്ചു. അവളെ ഞാനും സ്വീകരിച്ചു. അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയത്തെ അനുവദിച്ചു. ഞാൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഞാൻ ഗീതയെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അന്ന് തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനു മുമ്പെ ഗീതയും അവളുടെ അമ്മയ്ക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും വീട്ടിൽനിന്നു പോയി. ഗീതയുടെ അമ്മയ്ക്കു അച്ഛന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ആ ഗൃഹത്തിൽ കുറെ ദിവസം താമസിച്ചുവത്രെ. അവരുടെ മകനാണു ഗീതയുടെ അച്ഛൻ. എന്റെ അച്ഛനും ഗീതയുടെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനും അദ്ദേഹം തന്നെയെന്നു ശങ്കിച്ചു ഗീത വീടു വിട്ടുപോയി. എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗീത തീർത്ഥാടനത്തിനു പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. അവർ എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവോ? തിരിച്ചു വന്നില്ല.

അമ്മ:—സ്രീജാതിയെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. ഗീതയെ അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഞാൻ:—ഗീത എന്നെ തിരസ്കരിച്ചതു മതൽ ഗീത, ഗീത, എന്നു നാമത്തെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ നടന്നു. ഗീതയെ കാണുന്നത് അസാദ്ധ്യമെന്നും ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം മത്യാദയോടു യോജിച്ചതല്ലെന്നും അറിവു കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛന്റെ സ്വത്തിനേയും ആക്ഷേപിച്ച് ഇന്നലെ അമ്മ എന്നെക്കണ്ട വേഷത്തെ അവലംബിച്ചു. ആ പ്രയാണത്തിൽ എന്നെ വളർത്തിയ കണ്ടച്ചാരുടെ അപേക്ഷയെ നിരസിക്കുന്നതിനു ശക്തിയില്ലാതെ എഴുത്തിനെയുംകൊണ്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ എത്തി. അമ്മയുടെ ഗാനത്തിൽ ഞാൻ ഗീതയെ ആദ്യമായി വിസ്മരിച്ചു. അമ്മേ! ഗീതയുടെ ഹാസ്യവും എന്റെ കൈയിലുണ്ട്. ഇതാ അമ്മ നോക്കൂ! എന്റെ ഗീതയെ അനുഗ്രഹിക്കൂ!

അമ്മ:—ഞാനും ഗീതയെക്കൊണ്ടു ശുദ്ധയായി. എന്റെ ദുഃഖമുടക്കു സാക്ഷിയായിനിന്ന് എനിക്കു ആശ്വാസത്തെ നൽകിയതും എനിക്ക് എന്റെ മകനെ നൽകിയതും ഗീതയും ഗീതയുടെ അനുഗ്രഹവുമാണെന്നു. ആ നാമത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്റെ മകൻ ആശ്വാസത്തെയും ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദത്തെയും നൽകി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗീതയെ ആദരിക്കുന്നു. എന്റെ മകനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഗീതയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു. ഒരു മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെയും അർപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നൽകുന്നു. നമുക്കും അവളെ പിന്തുടന്നു കാശിക്കു പോകാം. എന്റെ മകനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഗീതയേയും വഴിമദ്ധ്യേ കാണുന്നതിനു ദൈവം സംഗതിയാക്കും. കാലതാമസം വേണമെന്നില്ല. നമുക്കു പുറപ്പെടാം.

ഞാൻ:—കൂട്ടുകാരൻ കൂടി വന്നുചേരട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനു മാഗ്ഗ് പരിചയം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷയിൽ നമുക്കു സൈപരമായിട്ടു സഞ്ചരിക്കാം.

അമ്മ:—മകന്റെ അഭ്യുദയത്തിങ്കൽ കാശിയെ സന്ദർശിക്കുവാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നല്ലോ?

ഞാൻ:—അമ്മേ, എനിക്കു അമ്മ നൽകിയ ഗീതയെ വായിച്ചു ഞാൻ ജന്മസാഫല്യത്തെ സാധിക്കും.

അമ്മ:—നിന്നെ വളർത്തിയ കണ്ടച്ചാരെക്കൂടി എനിക്കു കാണണം. എന്റെ ജോലിയെ നിർവഹിച്ചത് അദ്ദേഹമാണല്ലോ?

ഞാൻ:—അതും നാളത്തന്നെ സാധിക്കാം.

ഇരുപതാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ കാശിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു് അപ്പുറയിൽ വന്നുവേണം. ആ കരയിലെ പല ആളുകളും എന്നെ കാണുന്നതിനായി വന്നു. അവരെല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടു സന്തോഷിച്ചു പിരിഞ്ഞുപോയി. അമ്മ ചെട്ട പാടുകളേ കൂടി അറിയുന്നതിനു ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ട് അമ്മയോടു ആ വിവരം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അമ്മയ്ക്കു് ആ ദുഃഖങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നതു കഠിനമായി തോന്നി. എന്നിലും എന്റെ അപേക്ഷയെ നിരസിക്കുന്നതിനു മടിയുണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ:—അമ്മേ! അമ്മ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെ കൂടി ഞാൻ കേട്ടു് അമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി കുറെ കാലം ഞാൻ ദുഃഖിക്കട്ടെ.

അമ്മ:—പറയാം. നീനെ നിന്റെ അമ്മാവൻ എന്റെ കൈകളിൽനിന്നും പിടുങ്ങി എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതിന്നു കണ്ടു നിന്റെ നിലവിളികളെ കേട്ടും എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിക്കൊണ്ടു. പിന്നാലെ ചെന്ന് എന്റെ സഹോദരന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു. 'എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുതേ' എന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കാതെ എന്നെ പിടിച്ച് ഈ മുറിക്കു കയ്യിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നെ കാത്തുകൊള്ളുന്നതിനു ആജ്ഞാപിച്ചു ഞാൻ അതിനാലും പുരയ്ക്കു കയ്യിൽപ്പെട്ടു. എന്റെ ബുദ്ധി ഇളകി; ഞാൻ നിരയിൽ തലതല്ലി; കാലുകൊണ്ടുടിച്ചു; കൈകളെക്കൊണ്ടു നെഞ്ചത്തും തലയിലും അടിച്ചു. എനിക്കു ആശ്വാസമില്ലാതെ ആയി. ഒടുവിൽ അമ്മ വന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു് ആശ്വാസപ്പെടുത്തി. എനിക്കാശ്വാസമെവിടെ?

ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പതിനെട്ടു വയസും തേടിയ ആശ്വാസം ലഭിച്ചു. വളർത്തുവാനായി എന്റെ കഞ്ഞിനെ ഏർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാനും ആദ്യം അമ്മയുടെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം അമ്മയും ഞാൻ കാണാതെ കരയുന്നതു കേട്ടു. കരച്ചിൽ കലശലായി. എന്താണെന്നറിയാതെ ഞാനും കരഞ്ഞു. മൂന്നു നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നൊക്കോണ്ടുപോയ നിന്റെ അമ്മാവനെ കാട്ടുമുറം ഭക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടു തിരിയെ വന്നില്ലെന്ന് ഈ പെണ്ണുക്കൾ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. കഷ്ടം! എന്റെ കഞ്ഞിനേയും കൊന്നിരിക്കണം. നിന്റെ അമ്മാവനെ മാത്രം കൊന്നിരിക്കയില്ല. കഞ്ഞിനെയും കാട്ടുമുറം കൊന്നു ഭക്ഷിച്ചിരിക്കും എന്റെ വ്യസനം വർദ്ധിച്ചു. കഷ്ടം! ദുരിതമേ! ദുരിതം. എനിക്ക് ആശ്വാസമെവിടെ? ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഞാൻ ഗ്രന്ഥപാരായണം തുടങ്ങി. ആദ്യം ഗ്രന്ഥത്തിലെ വൃത്തങ്ങൾ നിരതമകങ്ങളായിട്ടു കാണപ്പെട്ടു. കാലക്രമംകൊണ്ടു പാരായണത്തിൽ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും എന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ജാതമായി. അതിൽ എന്റെ ഭുഖവിമോചനം—അതിൽ എന്റെ പുണ്യസഞ്ചയം—അതിൽ എന്റെ സുഖം—അതിൽ എന്റെ ആശ്വാസം—ഇങ്ങനെ കാലത്തെ കഴിച്ചു. എന്റെ അവസ്ഥയെ കാക്കുക. ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി—വിശേഷിച്ചും പൂണ്ണഗർഭം—ഭർത്താവിനെ നിന്റെ ബാലദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു തന്നിച്ചു കഷ്ടന്മാർ ദയാഹീനം വയിച്ചു. നിനക്കു ഭൂസ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പെ നിന്റെ അച്ഛൻ വയിക്കപ്പെട്ടു. കഷ്ടം! ആ ദുഃഖംകൊണ്ടു ദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു ഭാവിച്ചപ്പോൾ വൃദ്ധനായ ഒരു

യതിപ്രവരൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ എനിക്കായിട്ടു നൽകി. ഈ ഗ്രന്ഥം നിന്റെ അച്ഛന്റെ വാത്സല്യഭാജനമാണ്. അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥത്തെ പാരായണം ചെയ്യാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കു അറിവുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥത്തെ തന്നെ എനിക്കും ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ ലാഭം ദൈവേച്ഛയാൽ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. അതിൽ വിശ്വാസം ജനിച്ചു. അതിന്റെ പാരായണം ആരംഭിച്ചു. അമ്മ മരിക്കുന്നതുവരെ എന്റെ ആഹാരത്തെ അമ്മ തന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ഞാൻ നിന്നെ തീർത്തിയതുപോലെ എന്നെയും തീർത്തി. നീ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എന്നെ ഏതവസ്ഥയിൽ കണ്ടുവോ അതു തന്നെയാണ് എന്റെ കഴിഞ്ഞ മുമ്പു സംവൽസരത്തെയും അവസ്ഥ. രാത്രിയിൽ നേരത്തേ അറപ്പുരയുടെ വാതലുകൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. നീ ഇന്നലെ എന്നെക്കണ്ട അവസ്ഥയിൽ ആഹാരം കൂടാതെ നിലത്തുതന്നെ കിടന്നു രാത്രിയെ കഴിച്ചുകൂട്ടും. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥത്തെ വായിച്ചു മനോഹീനതയെ നൽകിപ്പിക്കും. ഇതായിരുന്നു എന്റെ വൃത്തി—ഇതായിരുന്നു എന്റെ കാലക്ഷേപം—അമ്മ മരിക്കുന്നതുവരെ അമ്മയും എന്റെ പാരായണം കേൾക്കുന്നതിനായി വന്നുചേരും. അമ്മ ഗീതയെ വായിച്ചുകേട്ടതന്നെ പ്രാണങ്ങളെ വിട്ടു. അമ്മ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആഹാരം പാകപ്പെടുത്തി നൽകിയ കിഴവി എനിക്കു ആഹാരത്തെ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു. അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തെ ആ സ്ത്രീ സ്വീകരിച്ചു. ആ സ്ത്രീയോട് എനിക്കു ബഹുമാനം ഉണ്ട്. അവരേയും കൗശലികളെക്കൊണ്ടുവോകണം. ഗംഗാസ്നാനംകൊണ്ട് അവരും അവരുടെ പിതൃക്കളും മകന്റേയെ പ്രാപിക്കട്ടെ. ഈ

പൂച്ചയേയും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല. അതും ഗീതാപരായണത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവളായിട്ടു എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചും എന്റെ ഏകാന്തത്തിൽ എനിക്ക് സഖിയായി എന്റെ കൂടെ പാത്രം. ആ പൂച്ചയേയും നമുക്കു കാശിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകണം. അമ്മ മരിക്കുന്നതിനു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പെ ആ പെട്ടികളെ അമ്മ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നു ഏറ്റുപിടിച്ചു. പെട്ടിയിൽ എന്റെയും അമ്മയുടെയും ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പെട്ടി നിന്റെ അപ്പന്റെതാണ്. ആ പെട്ടികൾ അവിടെത്തന്നെ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നതിനെ എന്റെ മകൻ നോക്കുക. എനിക്ക് ആഭരണങ്ങളെന്തിന്? ഈ വകകളിൽ എനിക്ക് കൌതുകമെവിടെ? ഞാൻ ഇതേവരെ ആ പെട്ടികളെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ വിചാരം എന്റെ മകനെക്കുറിച്ചു മാത്രം. നിന്റെ അപ്പൻ മരിച്ചിട്ടുള്ള ദുഃഖത്തിൽ നിന്റെ മുഖമെങ്കിലും കണ്ടു ആശ്വസിക്കാമെന്നുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാത്ത മാതാവിന്റെ മോഹവും നിന്നെ പഠിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നഷ്ടമായിപ്പോയി. എന്നിട്ടും എന്റെ കഞ്ഞിനെ ഞാൻ എന്റെ മനോരാജ്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച്. കഞ്ഞിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതാൽ—ചോര കൊടുക്കുന്നതാൽ—കഞ്ഞു് ഇത്ര വളർന്നിരിക്കും—ഇപ്പോൾ ഇത്രയാകും—ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു നേരത്തേ കഴിച്ചു. ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും കഞ്ഞിന്റെ രൂപം—ധ്യാനത്തിൽ കഞ്ഞും വളർന്നുവന്നു. ഇങ്ങനെ ആയിട്ടു രണ്ടു വർഷത്തിനു മുമ്പെ—സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നെക്കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ—ഗീത വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ—എന്റെ കഞ്ഞു വന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു എന്ന് നമസ്കരിച്ചു എന്നു സ്വപ്നം

ത്തിൽ നിന്നെക്കണ്ടു. ആകൃതിയും ഇതുതന്നെ. കുടുമയും ഇതുതന്നെ. നെറ്റിയും ഇതുതന്നെ. കണ്ണുകളും ഇതുതന്നെ. ചുണ്ടുകളും ഇതുതന്നെ. പല്ലുകളും ഇതുതന്നെ. കൈകളും ഇതുതന്നെ. വസ്ത്രങ്ങളും ഇതുതന്നെ. നീയും ഇതുതന്നെ. ക്ഷീണിച്ചും വിശന്നും ആണു വന്നുപോന്നത് എന്ന് നിന്റെ മുഖത്തെ പാരവശ്യംകൊണ്ടറിഞ്ഞു. “അയ്യോ! ഉടൻ എന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു ക്ഷീണത്തിന്നു കൊടുക്കുവാൻ കണ്ണും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെന്നു ചോദിച്ചു—കരഞ്ഞു—ഉറക്കം വിളിച്ചു.” അപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നുനോക്കി. എന്റെ കണ്ണിനേയും കണ്ടില്ല, ആരെയും കണ്ടില്ല. സ്വപ്നമെന്നു തീർച്ചയാക്കി. ആ കാലം മുതൽ രാത്രിയിൽ കാച്ചിക്കുറക്കിയ പാൽ ഞാൻ ഈ വെള്ളിക്കിണ്ണത്തിലാക്കി എന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചിരിക്കാം. കാലത്തെ പാരായണം ഉത്തമം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജോലി ഇതുതന്നെ. പശുവിനെക്കുറന്നു ഞാൻതന്നെ പാൽ കാച്ചി കുറക്കി കിണ്ണത്തിലാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടു പാരായണം ആരംഭിക്കാം. ആ കരുതിനെ—നീ ഇന്നലെ അകത്തുകടന്നു കരുതിക്കിനെയും—സാക്ഷിയിട്ടു ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല. പാരായണം കഴിഞ്ഞാലും ആ കരുതിനെ നോക്കി നോക്കി ഉറക്കം വരുന്നതുവരെ ഇരിക്കാം. കൂടക്കൂടെ എഴുന്നേറ്റു പോയി കരുതുന്ന വെളിയിലേക്കു നോക്കും. ഇതാണ് എന്റെ വൃത്തി. കഴിഞ്ഞ രാത്രിവരെ. ആ പാലു കാലത്തേ ഈ പുഷ്പയ്യായിട്ടു കൊടുക്കും. ആ പാൽ പൂച്ച കുടിച്ചു കൊഴുത്തിരിക്കുന്നതു കണ്ടുവോ? അതുപോലെ എന്റെ മകനും ഇപ്പോൾ പൂച്ചിയോടുകൂടെ ഇരുന്നുവേ!

(ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും ചുംബനങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിഭ്രമിപ്പിച്ചു)

ഞാൻ:—അമ്മ! ഇതൊരുതരമെന്നു. അതുതന്നെ
 അടുത്തിൽവെച്ചു അതുതന്നെമാണ്. അമ്മ! ഇതു കൂടി കേൾക്കു
 ന്നേ. എന്റെ പതിനാറാമത്തെ പുയസ്സു തികഞ്ഞ ദിവ
 സം ഞാൻ എണക്കുറിച്ചു ഭുജിക്കുന്നവനായിട്ടു നിദ്രയു
 പോയി. ആ നിദ്രയിൽ ഇതേമാതിരി ഒരു വിശേഷ സ്വ
 പ്നം ഞാനും കണ്ടു. ഒരു തേജോരൂപിയായ സ്ത്രീ—അ
 മ്മയെപ്പോലെ—അമ്മതന്നെ—അമ്മയെ ഇന്നലെ കണ്ട
 തുപോലെ—ആ രാത്രിയിൽ അമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ വ
 ന്നിരുന്നു എന്റെ ചെവിയിൽ “മകനേ! ഗീത! ഗീത!”
 എന്നീ മൂന്നു വാക്കുകളെ പറഞ്ഞു. ആ വാക്കുകൾ അമ്മ
 യുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ. ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതു് അ
 മ്മയെത്തന്നെ. എന്റെ പതിനാറാമത്തെ പുറന്നാൾ എ
 ന്നായിരുന്നു. ഈ മാസത്തിലാണല്ലോ എന്റെ മരണ
 പുറന്നാൾ.

അമ്മ:—ഓ! മകനേ! നിന്നെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചതു്
 ഈ മാസത്തിലാണ്. ആണ്ടും മാസവും തിര്യതിയും അ
 താ ആ നിരയിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മകനേ! നിന്റെ ആ
 ളത്തെ ജന്മോത്സവം ഇവിടെ ആഘോഷിക്കട്ടെ. നിന്റെ
 സ്വപ്നം അത്യുത്തമമെന്നു. ആ തിര്യതി ഏതാണു—
 ഞാൻ എന്റെ മകനെ സ്വപ്നം കണ്ടതും ആ ദിവസം
 തന്നെ. അതാ നോക്ക—ആ തിര്യതിയും ഞാൻ കുറിച്ചി
 ട്ടുണ്ട്. ദൈവവിലാസം ആർക്കു് എങ്ങിനെ അറിയാം?
 (അമ്മ എഴുന്നീറ്റു് ആ പെട്ടിയുടെ അടുക്കൽചെന്നു താ
 ക്കോലിട്ടു പെട്ടി തുറന്നു എണക്കുറിച്ചു. ആ പെട്ടിക്ക
 കത്തു അമ്മ കുറെ നേരം നോക്കീട്ടു—) “ഇതാണു നിന്റെ
 അച്ഛന്റെ കടുക്കൻ രണ്ടും—ഇതാണു ദ്രോഹത്തിന്റെ പൊ
 ന്നരത്താണു—ഇവതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന
 ഏലസ്സുകളും—ഇവതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോതി

രണ്ടും—ഇവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തു്—അദ്ദേഹം ഒരു ധനവാനായിരുന്നു—മകനേ, ഇങ്ങോട്ടുവരിക. ഈ കുട്ടക്കൻ നിന്റെ കാതിൽ ഞാൻതന്നെ ഇടട്ടെ. ഈ അരഞ്ഞാണിനെ നിന്റെ അരയിൽ ഞാൻതന്നെ ഇടട്ടെ. നിന്റെ കയ്യെവിടെ? ഈ മോതിരങ്ങളെ ഞാൻതന്നെ നിന്റെ വിരലുകളിൽ ഇടട്ടെ. ഇപ്പോൾ നീ നിന്റെ അച്ഛനെപ്പോലെതന്നെ.

ഞാൻ:—അമ്മേ! അമ്മയും ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചു ഞാൻ കാണട്ടെ! അമ്മയ്ക്കു് ആഭരണങ്ങളില്ലയോ? ഈ മാല മാത്രമേയുള്ളോ?

അമ്മ:—എനിക്കിവയിൽ കൌതുകമെവിടെ? അവയെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്റെ മകളായ നിന്റെ ഗീതയ്ക്കു കൊടുക്കും. എന്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഈ പെട്ടിയിലാണ്. അതിൽ അമ്മയുടെ സ്വത്തു മുഴുവനും കൂടി കാണാം.

(അമ്മ ആ പെട്ടിയേയും തുറന്നിട്ട് ആഭരണങ്ങളെ എടുത്തെന്നെ കാണിച്ചു.)

ഞാൻ:—അമ്മയുടെ പൊന്നോലകൾ—ഇവയിൽ എന്തു രത്നങ്ങൾ ആണു പതിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പൂത്താലി—എന്തു വിശേഷമായിരിക്കുന്നു. പൊന്നോലകൾ എത്ര? മാലകൾ എത്ര? താലികൾ എത്ര? ഈ പഴയ നാണയങ്ങൾ എവിടെക്കിടന്നു കിട്ടിയൊ? അമ്മേ! എന്റെ തെറ്റിനെ ക്ഷമിക്കണേ! ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചപലതകളെ അമ്മ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ? ഈ താലി അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ധരിക്കണേ! ഈ പൊന്നോലകളും ഇടണേ! എന്തു വിശേഷമായിരിക്കുന്നു. ഈ താലി അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന തുളസിമണിയോടു ചേരുന്നുണ്ടു്. ഈ വളകളും

അമ്മയുടെ കൈകളിൽ കിടക്കട്ടെ. ഈ മൂക്കത്തി
യും—എന്തു വൈരമാണ്. എന്തു രോദം? ഈ രണ്ടു മോ
തിരങ്ങൾക്കുടി അമ്മയുടെ വിരലുകളിൽ കിടക്കട്ടെ. അ
മ്മേ! അമ്മയുടെ ശപഥത്തിനു വിപരീതമായി കാണി
ച്ച എന്റെ ചപലതകളെ ക്ഷമിക്കണം! (എന്നു പറഞ്ഞു
ളിൽ വീണു)

അമ്മ:—എന്റെ മകന്റെ ഹിതത്തെ അനുസരി
ക്കാതെ എന്തു ചെയ്തു. ഞാനെങ്ങിനെയാണു നിന്റെ ഹി
തത്തെ അനുവർത്തിക്കാതെയിരിക്കും. ഈ ആരോണങ്ങളൊ
ക്കെ എന്റെ അധയവങ്ങൾക്കു ഭാരത്തെ നൽകുന്നു. ഇവ
യിൽ എന്തു കരുതമണിനിക്ക്?

ഞാൻ:—എന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ കേൾക്കണം.

അമ്മ:—എന്റെ മകനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ
തന്നെ നമ്മുടെ പാപസഞ്ചയം ക്ഷമിച്ചു. സൂത്രങ്ങളുടെ
ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കാലമായി. ഇങ്ങനെയുള്ള
പല സാദൃശ്യങ്ങളിലും ഞാൻ അന്നും അടുത്ത ദിവസ
വും അതിനടുത്ത ദിവസവും ആനന്ദിച്ചു. അഞ്ചാം ദിവസം
കാലത്തെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നു ചേർന്ന് അമ്മയെ വൃ
ന്ദിച്ചു.

അമ്മ:—താങ്കൾ എന്നും എന്റെ മകനു സഹോദ
രമായിരിക്കണം! അവന്റെ അവിദ്വേഷംകൊണ്ട് അവി
ടത്തെ ജീവനാശം ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്സാഹിച്ചു പോയതാ
ണ്. അവനെ രക്ഷിച്ചതിന് അവന്റെ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത
മാതാവായ ഞാൻ എന്നും കൃത്യത്തോടുള്ള പറ്റായിരിക്കും.
അവിടത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എന്നും ഞാൻ ദൈവ
ത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കും.

കൂട്ടുകാരൻ:—അങ്ങനെ അല്പ യഥാർത്ഥം. എന്റെ
മാതാവേ! മതാവിന്റെ മകൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ

രക്ഷിച്ചു. എനിക്കു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിരാകരിച്ചു. അനജൻ എന്നു വെടിവെയ്ക്കുന്നതിനു തോക്കയുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ആട്ടുമായിട്ടുച്ചരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ വെടി എന്റെ ജീവഹാനിയെ ചെയ്തില്ല. അനജൻ എനിക്കു് ആത്മബോധം നൽകിയ തുരുവാൺ. ഈ മാതാവിന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന എന്റെ അനജൻ എന്റെ പരമഗുരു തന്നെ. ആ തുരുവിന്റെ മാതൃപാദങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു ഞാൻ സുഖത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

അമ്മ:—എനിക്കു രണ്ടു പുത്രന്മാർ—അവർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ.

ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ട ചുരുക്കം വന്നെത്തി. അമ്മ എന്നു വളർത്തിയ വൃദ്ധനെക്കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“എന്റെ മകനെ വളർത്തി എന്റെ ജോലിയെ ലംഘിപ്പെടുത്തിയതിലേക്കായി അവന്റെ അച്ഛൻ എനിക്കു നൽകിട്ടുള്ളതും ഈ പെട്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്നതും ആയ ആഭരണങ്ങളെയും നാണയങ്ങളേയും ഞാൻ അന്നിരിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ അവന്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കു മതിയായ പ്രതിഫലം ആകുന്നില്ല. ആ ശുശ്രൂഷകൾക്കു മതിയായ പ്രതിഫലം എന്റെ കൃതജ്ഞത തന്നെ. ആ കൃതജ്ഞതയേയും ഈ പെട്ടിയേയും സ്വീകരിച്ചു സന്തോഷിക്കണം! അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടു വൃദ്ധൻ പരിഭ്രമിച്ചു കാഞ്ഞുരുക്കി. “ഞാൻ എന്റെ ചോറിനായി വേലചെയ്തു. ആ വേല ഈ കണ്ണത്തിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതും തീർന്നതും ആയിരുന്നു. എനിക്കു് ആ സമ്പത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ല. എന്നും ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷകൾചെയ്തു ഉപജീവിക്കുന്നതിനു എന്നെ അനുവദിക്കണം.” വൃദ്ധന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടു് അമ്മ ഇ

അന്നെ പറഞ്ഞു:—“അത് എനിക്കു പ്രത്യേകം സന്തോഷം തന്നെ. എന്നും എന്റെ കഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തന്നെ വേണം. എങ്കിലും ഈ സ്വത്തു് അവിടുത്തെ ഒരു ആയുഷ്കാലത്തെ വേലയുടെ പ്രതിഫലമായിട്ടു അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലേയ്ക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ.”

അമ്മയുടെ വാക്കുകളേ അനുസരിച്ച് ആ വൃദ്ധൻ ആ വെട്ടിയെ സ്വീകരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെട്ടു. കണ്ടപ്പോൾ പിരിച്ചു തയ്ക്കുന്നതിൽ മാത്രം അമ്മ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല.

കാലതാമസംകൂടാതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആതി കാശിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

— (൦) —

ഇരുപത്തൊന്നാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടു.

കാശിയിലേക്കു പോകുമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം വെളിയിലായപ്പോൾ പല വൃദ്ധന്മാരും സ്ത്രീകളും കാശിയാത്രയെ കൊതിച്ചിട്ടു ഞങ്ങളോടു വന്നുചേർന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു സുദിനത്തിൽ ഗ്രാമം വിട്ടു പോയി. മാർഗ്ഗത്തിൽ ആപത്തുകൾ ഭീഷണകൂടാതെ കാശിയിലെത്തി. കാശിയുടെ ഏതൽകാലത്തെ അവസ്ഥ ശോചനീയം തന്നെ. ആ സ്ഥലത്തു കൂടുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ ദ്രാഗ്രഹവും സ്ഥലമാഹാത്മ്യത്തിൽ ശുന്യമായ അവരുടെ വിശ്വാസവും അത്ഭുതംതന്നെ. ആ പുണ്യസ്ഥലത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന മഹാഭോഗികളുടെ വിളികളും യാചനകളും പരിഭ്രമവും ബലംപൊടും ദണ്ഡുഹമായിട്ടു കണ്ടപ്പോൾ കാശിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കും അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടായി. കാശിയിൽ മുങ്ങുന്ന മഹാപാപക്കന്മാർ, രക്ഷപ്പെടുന്നവരും

ഞം കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അവിടെ സ്ഥിരവാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരും മഹാ പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായ മഹാരോഗങ്ങളാൽ പീഡിക്കപ്പെട്ടവരും ആയ ഭിക്ഷുകന്മാർ നിഷ്പന്നകന്മാരായിട്ടു തീർത്തയാത്രക്കാരുടെ നേത്രങ്ങളേയും കണ്ണങ്ങളേയും വേദനപ്പെടുത്തുന്നതു കാശിയിലുള്ള പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളുടേയും പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും ക്ലിഷ്ടതതന്നെ. തീർത്ഥയാത്രക്കാർ പിടികൂടി അവരുടെ അരയിലും കാശിലും സഞ്ചിയിലും ഉള്ള രത്നങ്ങളേയും സ്വർണ്ണത്തേയും നാണ്യങ്ങളേയും പിടുങ്ങുന്ന ഭ്രാശർ മഹാപാപത്തിന്റെ ശക്തിയായിരിക്കണം. ഈ ബ്രാഹ്മണർക്കു പണം കൊടുത്താൽ പുണ്യം വിലയ്ക്കു വിൽക്കുമെന്നും അധികം കൊടുത്താൽ അധികം പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്നും കൂടി തീർത്ഥയാത്രക്കാർ അവരുടെ മത്സ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാശിയിൽ പുണ്യത്തെ വിൽക്കുവാനുള്ള അങ്ങാടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നിയത്. ഭിക്ഷുകന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും പുണ്യത്തെ വിൽക്കുന്ന വ്യാപാരികളും ആയിരിക്കണം. ബ്രാഹ്മണർ അഗണ്യമായി പുണ്യത്തെ വിൽക്കുന്നതും തീർത്ഥയാത്രക്കാർ വാങ്ങുന്നതും കാണുമ്പോൾ ആർക്കാണ് അനുകമ്പയുണ്ടാകാത്തത്. അവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ മിയുണ്ടത്രെ. അതിനെയും ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടു. നദിയിൽ നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന കൈകേമന്മാരായ മത്സ്യങ്ങൾക്കു മനുഷ്യമാംസത്തെ ചുട്ട പാകപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ടാണ് പഞ്ചക്രൗശത്തിനകത്തുള്ള ശുശ്രൂഷ കാണപ്പെട്ടത്. സ്ഥലമാഹാത്മ്യത്തെ ധ്വംസനം ചെയ്യുവരായ മഹമ്മദിയരുടെ പള്ളികളും കല്ലറകളും കാശിയുടെ ഏതൽക്കാലത്തെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയുടെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ ആകുന്നു. എന്തായാലും കാശിയിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ താമസിക്കുന്നതിന് ഇടയായില്ല.

ഭൂമിയുടെ ശൈത്യം ഞങ്ങൾക്കു ദൃസ്തമാമായിരുന്നു. രോഗികളുടെ നിലവിളികളും അവരുടെ കഷ്ടതകളും ഞങ്ങളുടെ നേത്രങ്ങളെ ഒട്ടേറെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ തിരിയെ പുറപ്പെട്ടവാനായിട്ടു നിശ്ചയിച്ചു പുകവണ്ടിയിൽ കേറി കരേറ്റും സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത മുറിയിൽ കടന്നിരുന്ന ചില തീർത്ഥയാത്രക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ 'ഗീത' എന്ന നാമത്തെ പല പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചു കേട്ടു. ആ നാമം കേട്ട് എന്റെ ഗീതയെ ഞാൻ സ്തുരിച്ച് അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മമുള്ളവനായി ഞാൻ കരേണേരും ശ്രദ്ധവെച്ചു കേട്ടു. അവരുടെ ഗീതാ, ഗീതാ, എന്ന വാക്കിനെ മാത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അവരുടെ ഭാഷാജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ സംഭാഷണവിഷയം എന്താണെന്നറിയണമെന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാരനോടു അപേക്ഷിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ അവരുമായി സംസാരിച്ചു സംഗതി മഴുവന്നു ഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചു.

കൂട്ടുകാരൻ:—അവർ പറയുന്നത് വിശേഷമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇവിടെനിന്നും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി എടുത്തു നാഴിക പോകുമ്പോൾ യമുന നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു യോഗി ഒരു മഠത്തെ സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ താമസിച്ചുവരുന്നുവത്രെ.

ഞാൻ:—നമുക്ക് ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാലോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—ആ മഠത്തിൽ താമസിക്കുന്ന യോഗി ഒരു ഹൃദയപരൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ലോകോപകാരാർത്ഥമായി ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളെ ഭാഷപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്കു ധൈര്യത്തെ നൽകുന്നു.

ഞാൻ:—അവിടെ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച് ഉദ്യോഗം പോകുന്നതിന്.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഏതു ജാതിക്കാരെയും ഏതു മതക്കാരെയും ആ മഹാത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു പോലെ പാപവിമോചനത്തിന് അർഹനായുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഞാൻ:—ശരിയായ മാർഗ്ഗം. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തുടർച്ചയായി വരിക്കണം.

കൂട്ടുകാരൻ:—അതുമത്രവല്ല യാതൊരു പ്രതേണയോ പുജയേയോ മറ്റോക്കെങ്കിലും നിഷ്ഠയോ അദ്ദേഹം പാപവിമോചനത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും എല്ലാ മതക്കാർക്കും സർവ്വപാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ടത്രെ. ആ മാർഗ്ഗം എല്ലാവർക്കും സാദ്ധ്യമായിട്ടുള്ളതും തന്നെ.

ഞാൻ:—സ്രീകർക്കും ചണ്ഡാലന്മാർക്കും ആ തത്വങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—ഉണ്ട്. ആരെയും ഒഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബോധം ഗീതാവക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടും ആണ്. ഗീതയിൽ അടുത്തായ യാതൊരു സാഗതിയും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.

ഞാൻ:—അതുതന്നെ! അതുതന്നെ! ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൃപ അതുതന്നെ. ജഗൽതുടർച്ചയായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പാപവിമോചനത്തിനായിട്ടുള്ള ഏകമാർഗ്ഗമായിട്ട് തന്നെ ഭവിക്കും.

സർവ്വമക്കളേയും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതു തത്വങ്ങളിലൊ ആ തത്വങ്ങൾ ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലോകോപകാരാർത്ഥം ഗീതയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചമഹാപാ

നകങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും രക്ഷയെ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിങ്കൽ നിന്നും നമുക്കു കേട്ടു പഠിക്കാം.

കൂട്ടുകാരൻ:—ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയാതെ ആണ് അനുജൻ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. പതിനാറായിരമെട്ടും—

ഞാൻ:—എന്താണ്? ഞാൻ ആ പരമകാരുണികനായിരിക്കുന്ന ലോകഗുരുവിനെ അറിഞ്ഞില്ലേന്നോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ ആർക്കുതന്നെ ആശ്വാസത്തെ നൽകുന്നില്ല? നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സ്രീകളെയും ചണ്ഡാലന്മാരെയും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നില്ലോ. പതിനാറായിരമെട്ടും എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു നിർത്തിക്കുഞ്ഞതെന്ത്? പതിനാറായിരമെട്ടുമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭജിക്കുന്ന എല്ലാ സ്രീകളേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു രക്ഷിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ആരും അറിയുന്നില്ല! അദ്ദേഹം ഭൂഷണായ കംസനെ വധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോ കംസന്റെ രാജ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല. ആ സ്വാമി പ്രജകളുടെ നിയമിത ആജീവനാന്തം ഉപജീവിച്ചതേയുള്ളൂ. എന്തു ദിവ്യശക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒരു പുത്രനുണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹിക്കാത്ത മാതാക്കന്മാർ ഉണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒരു ഭർതാവുണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭാര്യമാരുണ്ടോ? കൃഷ്ണനെപ്പോലെ കുളിക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടോ? അദ്ദേഹം പാപികളെയും ഭൂഷണന്മാരെയും ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുകയും ആ ശിക്ഷകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എത്ര പ്രകാരത്തിൽ അ

ദേഹം പാപികൾക്കു രക്ഷയെ നൽകി. ഏതു കവാടത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിട്ടുള്ള സർവ്വജനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചുവെല്ലോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെയും അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചുവെല്ലോ.

ക്രട്ടുകാരൻ:— അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചപലതകൾ, വ്യാജങ്ങൾ, ദുഷ്ടതകൾ—

ഞാൻ:—കഷ്ടം! ഇവയെ വിശ്വസിക്കുന്നതാത്? പരാജയപ്പെടാതെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതല്ലേ?

ക്രട്ടുകാരൻ:— അങ്ങിനെയോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗീതയെ എനിക്കു കേൾക്കണം. നമുക്ക് ആ ഗുരുവിന്റെ അടുക്കൽ പോവുക!

ഞാൻ:—അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടെ രക്ഷയെ നൽകിയോ ആ മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണു ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജ്യേഷ്ഠൻ ഗീതയുടെ മാധാത്മ്യം അറിയുന്നില്ല. പുത്രഭൃംശം, ഭർതൃഭൃംശം, സകല വിധഭൃംശങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു ഗീത ആനന്ദത്തെ കൊടുക്കുന്നു. അമ്മയോടു ചോദിക്കണം ആ ഗീതയെ ഗാനംചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു സുഖമാണു്, എന്താനന്ദമാണു്!

ക്രട്ടുകാരൻ:—ഞാനും ഗീതയെ ഇന്നുമുതൽ പഠിക്കാം.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠൻ രക്ഷാമാർഗ്ഗം ലഭിച്ചു. തീർച്ചയെന്നു.

ക്രട്ടുകാരൻ:—എന്നാൽ ഇതാ ആ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. നമുക്കു ഇറങ്ങുക. നേരം ഉച്ചയായി.

ഞാൻ:— അങ്ങനെ ആവാം.

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വാഹനങ്ങളിൽകേറി അടുത്ത സത്രത്തിലേക്കു തിരിച്ചു. അവിടെ എത്തി ഞങ്ങളുടെ അത്താഴത്തിനു വേണ്ടതൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു ഭൃത്യന്മാരോടു ചട്ടംകെട്ടി ഞാനും കൂട്ടം

കാരനുകൂടി തിരിച്ചു. ഏഴിയിൽ ഗീതയുടെ പ്രസംഗം ഏതുവിധത്തിലോ ഞങ്ങളെ കടന്നു പിടിക്കൂ.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ! ഗീതയെ കണ്ടില്ലല്ലോ? നമ്മുടെ യാത്ര പ്രയോജനമില്ലാതെ പരിണമിക്കുമോ?

കൂട്ടുകാരൻ:—അവർ കാശിയിലേക്കു തിരിച്ചില്ലെന്നു വരുമോ?

ഞാൻ:—അങ്ങിനെയും വരാം. അമ്മയുടെ സഹവാസം ലഭിച്ചതിൽ പിന്നെ ഗീതയുടെ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നതെന്നയില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഗീത കേൾക്കാത്തത് അനുജന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെ. എന്തായാലും അനുജൻ ഭാഗ്യവാൻതന്നെ. ഇങ്ങനെ സുജനമായ ഒരു സ്ത്രീ അനുജന്റെ മാതാവായത് അതിഭാഗ്യം. ദൈവകാര്യവും ഏനുവേണം പറയേണ്ടത്.

ഞാൻ:—ജ്യേഷ്ഠ, അമ്മയുടെ സഹവാസത്തിൽ ഞാൻ സകല പീഡകളേയും മറന്നുപോയി. എന്റെ കഴിഞ്ഞ കഥകളെത്തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—അതേങ്ങ മഠാവിന്റെ മഠാത്മ്യം ഒരു പുരുഷനുകളെ—സ്ത്രീകളെ—അയ്യോടെ സർവ്വങ്ങളും മാതാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനവും ഐശ്വര്യവും ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ലയോ. അതുപോലെ ഒരു ദേശക്കാരനെ ഐശ്വര്യവും അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ ബുദ്ധിഗുണത്തിലും പരിഷ്കാരത്തിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല.

ഞാൻ:—അങ്ങിനെതന്നെ. എന്തെല്ലാം സുശീല
ക്കൂടും അമ്മയുടെ സംസ്കൃത്തിൽനിന്നും എനിക്കു ലഭിച്ചു
എന്നുള്ളതിനു കണക്കില്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—അതുകൊണ്ട് ഒരുനമ്പ്രത്തെ പ്രാപിക്കു
ന്നതിനു ഇച്ഛിക്കുന്ന ജാതിക്കാർ അവരുടെ സ്ത്രീകളെ ന
ന്നാക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കട്ടെ. അവർ സ്ത്രീധർമ്മങ്ങളായ ഭർ
തൃസംരക്ഷണത്തെയും ബാലസംരക്ഷണത്തെയും ശരിയായി
അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ.

ഞാൻ:—സ്ത്രീകൾ കഥയില്ലാത്തവരാകുമ്പോൾ ഒരു
കുടുംബത്തിനു നേരിടുന്ന ആപത്തുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്.
അവർ നേരെയായാൽ എല്ലാം നേരെയായി.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഒരു സ്ത്രീക്കു മുന്നവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്.
ആ അവസ്ഥകളിൽ അവരുടെ വൃത്തി ഗ്ലാഘനീയമാണ്.
എന്താണ്! അവരുടെ വൃത്തി അന്യന്മാരെ ആനന്ദിപ്പി
ക്കുക—പുത്രിയായിട്ടു അല്പനെയും—ഭാര്യയായിട്ടു ഭർത്താ
വിനെയും—അമ്മയായിട്ടു മകനെയും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു.
ഇരിലധികം ഉൽകൃഷ്ടതരമായ വൃത്തി ലോകത്തിൽ
വേറെ എന്താണ്? പുത്രിയായിട്ടു മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ
പല സുശീലങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നും സ
മ്പാദിച്ചു പിതാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. ആ സുശീലങ്ങ
ളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകളെക്കൊണ്ടു ഭർത്താവിനെ
ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. ആ സുശീലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പുത്ര
നിൽ കാണുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യകാലത്തു സ്ത്രീകൾ ആനന്ദി
ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സ്ത്രീകളെ ഒരു നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്ക
ട്ടെ. വിശേഷിച്ചും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ—നാം നശിച്ചു
പോകുന്നതെല്ലാം—സ്ത്രീകളെ നന്നാക്കുന്നതിനു ഇതാം ചെ
യ്യാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ.

ഞാൻ:—എന്റെ ഗീതയുടെ അർത്ഥം അമ്മയും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം ശരിയായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. അവർ നാട്ടുകാർക്കു ഞാനും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭാര്യമാരെ നൽകുന്നതിനാണല്ലോ ശ്രമിക്കുന്നത്.

കൂട്ടുകാരൻ:—സംശയമില്ല. സ്വദേശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വേല ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാറ്റത്തിൽ ആണ്. സ്രീകർക്കു ശരിയായ മാനുത നൽകണം. പുരുഷന്മാർ അനുഭവിക്കുന്നിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം സ്രീകർക്കും ലഭിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ അഭ്യുദയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചതായി ഗണിക്കാം.

ഞാൻ:—സ്രീകർ അവരുടെ ജ്ഞാനംകൊണ്ടു പുണ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർഹതയുള്ളവരായി ഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അവർക്കു നൽകാതെ എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.

കൂട്ടുകാരൻ:—അതങ്ങിനെതന്നെ. നമുക്കു വേഗത്തിൽ നടക്കാം.

വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു വിശാലമായ കെട്ടിടത്തിന്റെ പുരോഭാഗത്തെത്തി. അതിന്റെ മുൻഭാഗത്തു “ഗീതാലുയനശാല” എന്നു നാഗരാക്ഷരങ്ങളിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്നതിനെ കണ്ട് അവിടെനിന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ പണിചെയ്തിട്ടുള്ള ഗീതാലുയനശാലയെ സ്മരിച്ചു. ഇവയുടെ പേരുകൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാലും അകത്തു കടന്ന് ഇതെന്താണെന്നും ഇതിനകത്ത് അരെല്ലാം ഉണ്ടെന്നും ഗ്രഹിക്കാം. എന്നിട്ടു ഞാനും കൂട്ടുകാരനും അകത്തു കടന്നു. ഇതിനകത്ത് എന്തൊരാൾമാരുമുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നി. അകത്തു പല ആളുകളും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സ്രീകളും പുരുഷന്മാരും ക്രിസ്ത്യാ

നികളും മുഹമ്മദീയരും ബ്രാഹ്മണരും ചണ്ഡാലന്മാരും ഉടുപ്പുകരും ധരിച്ചവരും തലക്കെട്ടുള്ളവരും ജാതിഭേദവും മതഭേദവും ആചരിക്കാതെ ആ ശാലയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

ഇങ്ങനെ പല മാതിരി ജനങ്ങൾ യോജിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ കൂട്ടുകാരനും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹവും സമ്മതിച്ചു. എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്നപോലെ ശബ്ദം കൂടാതെയും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും ഇരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നതായ ഒരു കോണിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു മണിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു. അകത്തു സംഗീതം ആരംഭിച്ചു. വീണകളുടെ നാദവും ഗാനവും ഒരുമിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണങ്ങളിൽ പുക ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. ആ ഗാനവും വീണാനാദവും ഈ ലേശകീകമല്ലെന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നി. ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ സംഗീതം ഫലിപ്പിച്ചു. ആ ഗാനത്തിന്റെയും നാദത്തിന്റെയും മാധുര്യവും ഗൌരവവും ഞങ്ങളുടെ ഭക്തിയേയും ശ്രദ്ധയേയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആ ശാലയ്ക്കകത്തു കൂടിയിരുന്നവർ കൈകൂപ്പുന്നതു കണ്ടു ഞങ്ങളും കൈകൂപ്പി. സംഗീതം നിന്നു. അതിന്റെ ഒടുവിലെ നാലും മുറിയുടെ മറ്റൊര അറ്റത്തിരുന്നവരുടെ ചെവികളിൽ ലയിച്ചു. അപ്പോൾ യേശുവനയ്യുക്കനായി നാലു വയസ്സുള്ള ഒരു യോഗി—അങ്ങിനെയാണു അദ്ദേഹത്തെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത്—ഒരു പുരുഷൻ സംഗീതമുറിയിൽനിന്നു വെളിയിൽ വന്നു മുറിയുടെ വടക്കു അറ്റത്തായി ഒരു പീഠത്തിൽ കേറി നിന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളും അദ്ദേഹവും ഏകകാലത്തു കൈ കൂപ്പി. ഒടുവിൽ ആ യോഗി ഗീതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തെ ചൊല്ലി.

“സർവ്വമാൻ പരിത്യജ്യ
മാമേകം ശരണം വ്രജ
തപാമഹം സർവ്വാപേഭ്യോ
മോക്ഷയിഷ്യാമിമാശുഃ”

ഈ ശ്ലോകത്തെ ആദ്യം ചൊല്ലിയതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗം എന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു. പ്രസംഗം ഞങ്ങൾക്കു അറിയാവുന്ന ഭാഷയില്പുറത്തുകൊണ്ടു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ സാരത്തെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ആ സാരത്തെ അദ്ദേഹം എനിക്കായി മലയാളത്തിൽ ഭാഷപ്പെടുത്തി. അതിനെ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ലോകമുഖമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാപികളുടെ രക്ഷാർത്ഥം ഈ അതിരഹസ്യമായ വാക്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ കൃപാവാരിധിയായ ആ സ്വാമി ലോകത്തെ കടാക്ഷിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ്. ജാതിധർമ്മങ്ങളെയും, മതധർമ്മങ്ങളെയും, എന്നല്ലാ സർവ്വ ധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചിട്ടു ദൈവത്തെ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ആ നിന്തിരുവടി അവരുടെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽനിന്നും മുകുതിയെ നൽകുന്നു. ലോകം വേദിക്കരുതെ. ഇതുകൊണ്ട് ഈ രഹസ്യവചനം വേദിക്കുന്ന ലോകത്തോടു അരുളിച്ചെയ്യുന്നത് എന്നു വേണം അറിയേണ്ടത്. അവരുടെ വേദം തീർക്കുന്നതിനായിട്ടു പരമകാരണികനായിരിക്കുന്ന ദൈവം സർവ്വാപികൾക്കും രക്ഷയെ നൽകാൻ ബലശ്രദ്ധനായിരിക്കുന്നു. ഈ രക്ഷ ജാതിഭേദംകൂടാതെയും മതഭേദം കൂടാതെയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. സകല ധർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചും ദൈവത്തിങ്കൽ അഭയംപ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മുകുതിയെ നൽകുന്നു.

കമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ കൃപയേറിയ വചനം അതേവരെ ലോകത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല; മേൽ ലഭിക്കുന്ന മില്ല. അദ്ദേഹം പാപികളോടു കരുണയുള്ളവനാണ്. ആ കരുണയെ ലോകരക്ഷാമാർഗ്ഗമായ വചനത്തെക്കൊണ്ടു പാപികളെയും ലോകത്തെയും അറിയിച്ചു. ഇതാണ് പരമരഹസ്യം; രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ചു അതിരഹസ്യം.

ഇങ്ങനെ കറേനേരം പ്രസംഗിച്ചു. പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സദസ്യന്മാരും പ്രാസംഗികരും ഏഴുനേരമുനിന്നു വീണ്ടും കൈകൂപ്പി. രണ്ടാമതു സംഗീതം ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഗാനവിഷയം ഇന്നതാണെന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു. ഗീതയുടെ ശക്തിയായ ശ്ലോകത്തെയാണു ഗാനം കൊണ്ടും വീണാനാദംകൊണ്ടും ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത്.

ആ സംഗീതം കാൽ മണിക്കൂറുനേരത്തേക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം എല്ലാവരും ലഹള കൂടാതെ പിരിഞ്ഞു പോയി.

ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രസംഗപീഠത്തെ സമീപിച്ച് അവിടെ നിന്നിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോടു ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഗുരുവിനെ കാണുന്നതിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു എന്നു ഗുരുവിനെ അറിയിക്കുവാൻ അപേക്ഷിച്ചു. ആ ഗുരു ആ ശിഷ്യന്മാർ അകത്തുപോയ ഉടനെ തന്നെ പുറത്തു വന്നു ഞങ്ങളെ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ അതി വിനീതന്മാരായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ വാങ്ങി. “സപാമി! ഞങ്ങൾക്കും ഗീത പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്നതാണു ചെയ്യേണ്ടത്?” എന്നു ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിനു മലയാളം അറിവുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്റെ പരിഭ്രമത്തിൽ ഞാൻ ധീമിച്ച ഭാഷയിൽ എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി

എന്നേയുള്ളു. “ആകട്ടെ; നിങ്ങൾ ഈ മുറിയിലേയ്ക്കു വരിക. ഞാനും നിങ്ങളുടേ നാട്ടുകാരനാണ്. എന്നിങ്കു മലയാളം നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുവാൻ അറിയാം. ഞാൻ മറന്നുപോയിട്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ അകത്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഒരു നാട്ടുകാരൻ മറെറൊരു നാട്ടുകാരനെ പരദേശത്തുവെച്ചു കണ്ടു പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അറിയണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകല സംഗതികളെയും ഞങ്ങളോടു ചോദിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ കഥ മുഴുവനും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നെ അടുക്കെ വിളിച്ച് എന്റെ കടുക്കനേയും വിരലുകളെ പിടിച്ചു മോതിരങ്ങളേയും കരറനേരം പരിശോധിച്ചു.

അദ്ദേഹം ഞാനറിയാതെ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് എന്നെ തുക്കിയെടുത്ത് മടിയിൽവെച്ചു ശിരസ്സു മുതൽ പാദംവരെ ചുംബനങ്ങളെ നൽകി. വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചുംബനങ്ങളെക്കൊണ്ടും ആലിംഗനങ്ങളെക്കൊണ്ടും എന്നെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ എന്നോടു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—

“കണ്ടേ! എന്റെ മകനേ! ആ സുഗ്രാമായ കഞ്ഞിന്റെ മാന്ദ്യവിനെ കാണുന്നതിന് ഈ ക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആലിംഗനം ചെയ്തു. “നമുക്കു സത്രത്തിലേയ്ക്കു പോവുക. അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം.” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റംകൊണ്ടു പിടിച്ചിട്ടു വെളിയിലിറങ്ങി സത്രത്തിലേക്കു ക്ഷമയില്ലാതെ നടന്നുതുടങ്ങി. കൂട്ടുകാരൻ ഈ പുരുഷന്റെ അസാധാരണമായ പ്രവൃത്തിയെ കണ്ടു മിണ്ടാതെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്നു.

ഞങ്ങൾ സത്രത്തിൽ എത്തി. സത്രത്തിന്റെ മറികിളിയിൽ അമ്മ പതിവുപോലെ രാത്രിയിൽ ഗീതാപാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മറ്റു ജനങ്ങൾ വെളിയിൽനിന്നു ഭക്തിയോടുകൂടി കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്രത്തിൽ കടന്നു ഞങ്ങൾ ഗാനത്തെ കേട്ട് അവിടെത്തന്നെ നിന്നു. ഗീതാല്പ്രമനശാലയിലെ ഗാനവും കേൾക്കുന്നതിന് ഇത്ര സുഖമുള്ളതല്ലാത്തതല്ല. ഗാനം തീരുന്നതുവരെ ആ യോഗി അവിടെനിന്നു കേട്ടു. ഗാനം തീർന്നപ്പോൾ എന്നെ മുഖിലാക്കിയുകൊണ്ടു കത്തകിനെ തള്ളി ഞങ്ങൾ അകത്തു കടന്നു.

“മകനെ! അത്താഴം കഴിക്കാതെ എവിടെപ്പോയി? കടഞ്ഞ! നിന്റെ അച്ഛൻ” എന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്നു ശ്രമിച്ചു. ആ ശ്രമത്തിൽ അമ്മയുടെ സന്തോഷം അമ്മയുടെ ബോധത്തെ നശിപ്പിച്ചു. ഞനും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ ഞങ്ങളുടെ ഹസ്തങ്ങളിൽ താങ്ങി.

ഇരുപത്തിരണ്ടാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ എന്റെ ഗീതയേയും കണ്ടു.

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ രാത്രിയിൽത്തന്നെ അച്ഛന്റെ ഗീതാല്പ്രമനശാലയിലേക്കു വന്നുചേർന്നു. അമ്മയും ഞാനും ഞങ്ങളുടെ കഥകളെ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കേൾപ്പിച്ചുതന്നെ രാത്രിയെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അടുത്തദിവസം കാലത്തു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനശാലയിൽ കൂടി വെള്ള വെള്ളം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിന്റെ ശേഷം അച്ഛൻ ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് പറഞ്ഞു:—

അപ്പൻ:—“രണ്ടു മാസത്തിനു മുമ്പെ ഒരു പെൺ കുട്ടി തനിയെ വന്നു എന്നോട കൂടി ചേർന്നു. ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണെന്നാണു തോന്നുന്നത്. ഞാൻ അതു സൂക്ഷിച്ചിട്ടു. ഞാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് അഭയത്തെ നൽകി. ആ സ്ത്രീ അന്നുമുതൽ ഗീത പഠിക്കുന്നതിനു താല്പര്യപ്പെട്ടു. ഗീത ഗാനം ചെയ്യുന്നതിലും ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ഉള്ള ആ സ്ത്രീയുടെ ഉത്സാഹവും നിപുണതയും അതുതന്നെ അവർ കേവലം ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല. കേവലം ഒരു തരുണിയല്ല. വിജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പുരുഷനാകാം അവരുടെ ഗ്രഹണധാരണശക്തിയില്ല. അവരുടെ യുക്തികൊണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ എന്നെയും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീമാരിൽ സാധാരണമല്ലാത്ത വിനയത്തേയും പാഠങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല തത്വങ്ങളുടെയും ഗ്രന്ഥാർത്ഥങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ വിശേഷമായ നിപുണതയെ ആ ബാലിക കാണിച്ച് എന്റെ വിസ്മയത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ വന്നുചേരും. ഞാൻ ഒരു തുരുവിന്റെ നിലയിൽ അവർക്ക് ഗീതയുടെ തത്വങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയും ഒരു തുരുവായിട്ടു പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതും എന്റെ ഭാഗ്യംതന്നെ. ആ സ്ത്രീയിൽ എനിക്ക് ആദരവ് ഏറും. പ്രായംകൊണ്ടു ഞാൻ ആ സ്ത്രീയുടെ തുരുവായി. അവരുടെ ഗീതാഭ്യർത്ഥന എനിക്ക് അധികം പ്രയോജനത്തെ ചെയ്യുന്നു. അവർ അതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.”

അപ്പന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരുണീമണി അപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തി അപ്പനെ വരിച്ചു. അപ്പന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി.

ഞാൻ അവളെയും നോക്കി. ഞാൻ അവളുടെ വേഷത്തിൽ എന്റെ ഗീതയെ കണ്ടു. എന്റെ ഗീത എന്തെന്നു കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ നേത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി മുട്ടി. ഞാൻ എന്റെ ഗീതയുടെ സമീപത്തേയ്ക്കു പാഞ്ഞു. ഒരു ഫോറഗബ്ബത്തോടുകൂടി ഗീത എന്ന് തിരസ്കരിച്ചിട്ടു പിന്നോട്ടു മാറി നില്ക്കുന്ന പതിച്ചു. അവൾ എന്റെ ഹസ്തങ്ങളാൽ താങ്ങപ്പെട്ടു. “അമ്മേ! അമ്മേ! എന്റെ ഗീതയെ നോക്കൂ! അനുഗ്രഹിക്കൂ!” എന്തുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു.

അവൾക്കു ബോധം വീണപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെയും അമ്മയുടെയും മദ്ധ്യേ അവരുടെ ഹസ്തങ്ങളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ ഗീത ഗ്രഹണമോചനം ലഭിച്ച പൂണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോലെ അപ്പോൾ ശോഭിച്ചു എന്നു എനിക്കു തോന്നി.

ഞാൻ:—എന്റെ ഗീതേ! എന്റെ അമ്മയേയും അമ്മനേയും കാണൂ!

അമ്മ:—ഞങ്ങൾ ഗ്രാമമായി വിചാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായം തന്നെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സമപ്രായന്മാരാണ്. ഗീതയെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു സമെ ആയൊളളു. ഗീത സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ല. ജ്ഞാനം പ്രായത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അതോടുകൂടി ഉത്സാഹവും വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്.

അമ്മ:—എന്റെ മകന്റെ ഗീത വേറെ വിധത്തിൽ വരികയില്ല. അയോഗ്യമായ ഉള്ളത്തിൽ എന്റെ മകൻ പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

അമ്മ:—നമുക്ക് ആനന്ദിക്കേണ്ട കാലം വന്നു. യമുനാനദിയുടെ തീരം—വനപ്രദേശം—ഉദ്യാനമുണ്ട്—പൂണ്ണ

താലയുണ്ട്—ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. നമുക്കു കറേക്കാലം ഇവിടെ താമസിച്ചു ആനന്ദിക്കാം. ഗീതയുടെ ഫീതമല്ലയോ?

ഗീത:—സത്ഗുരുവിന്റെ സംസർഗ്ഗത്തിൽപരം ആനന്ദം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനില്ല. ആ ആനന്ദം ഏനിക്കു ശ്രമംകൂടാതെ ലഭിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തെ വിനിയോഗിച്ചു വിജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കാതെയിരിക്കുന്നതിൽ അതു പാപശക്തിയുടെ ഫലംതന്നെ. അതുകൊണ്ട് ആ സംസർഗ്ഗത്തെ ഇച്ഛിച്ചും ഈ മാതാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചും എന്റെ കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കു ജന്മസാഫല്യം ഉണ്ടാകും.

(അപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മുമ്പാട്ടു വന്ന് പിതാവിനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് “എന്നെ ഈ ശിഷ്യഗണത്തിൽ ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു.)

പിതാവു കൂട്ടുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥനയേയും അനുവദിച്ചു. ഞങ്ങളോടുകൂടി കാശിമാത്രയിൽ ചേന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും അവരുടെ ഫീതത്തെ അനുസരിച്ചു നാട്ടിലേക്കു പിരിച്ചുപോയി.

എന്റെ ഗീത പെട്ട പാടുകളേ കൂടി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേർക്കാതെ എന്റെ കഥ പരിപൂർണ്ണമായി വരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് കഥയുടെ ആ ഭാഗത്തെ അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

— (c) —

ഇരുപത്തൊന്നാമദ്ധ്യായം

എന്റെ ഗീതയുടെ തീർത്ഥയാത്ര.

കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തെ ഗീതയുടെ വാക്കുകളെക്കൊണ്ടു തന്നെ പറയുന്നതു യുക്തമായിരിക്കും. അതാണ് ഗീ

തയ്യഭയം ഹിതം. ഗീതയുടെ വാക്യങ്ങളെ ഞാൻ ഭാഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത്ഥാഗൃത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നു എനിക്കും തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഗീതയുടെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഭവിക്കട്ടെ.

“ഞാൻ ഗീതാദ്വയനശാലയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ അമ്മുമ്മയും കൂട്ടുകാരനും പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി എന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കു വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മകളേ! നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്തതു നിന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ മകനാണു്; നിന്റെ അച്ഛനും നിന്റെ ഭർത്താവും ഈ ഗൃഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ കരോക്കാലം താമസിച്ചു. നിന്റെ അച്ഛനെ എനിക്കു ഗർഭമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവു എന്നു ഉപേക്ഷിച്ചു. ഞാൻ ഗൃഹത്തിലേക്കു പോയി. അവിടെ വച്ചു നിന്റെ അച്ഛനെ പ്രസവിച്ചു. നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു യുവാവിന്റെ അച്ഛന്റെ മകൻ തന്നെ. സംശയിക്കണമെന്നില്ല. ആ ഗൃഹവും ഇതുതന്നെ. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂതന്മാരും ഇവർതന്നെ. എന്റെ ഭർത്താവു മാത്രം ഇല്ലാ” എന്നു് അമ്മുമ്മ എന്നോടു പറഞ്ഞു. “അമ്മുമ്മ! എന്താണു് ചെയ്യേണ്ടതു്” എന്നു ഞാൻ ഉഴറുന്നതിനെ കേട്ടു “നാം ഇക്ഷണത്തിൽ ആരും അറിയാതെ ഈ ഗൃഹം വിട്ടു പോകണം” എന്നുള്ള അമ്മുമ്മയുടെ വാക്കുകളെ കൂടി കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ബോധം നശിച്ചു. പിന്നീടു കടന്നോത്തേക്കു എനിക്കു സ്വശക്തി ഉണ്ടായില്ല. ഞാനും അമ്മുമ്മയും ആയി ഗൃഹത്തിന്റെ പുറത്തുവന്നു ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ കേറി. രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ടു മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി നിന്നു. അവിടെ കൂട്ടുകാരൻ, ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം

ഞെ അനുഗമിച്ചു് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കായി ഏല്പിച്ചതിൽ
 യിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നുപോയി. ശ്രീവർദ്ധനപുരത്തേ
 യും പോകുന്നതും ശുഭകരമല്ലെന്നു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞതു്
 അമ്മുമ്മയും അനുവദിച്ചു. അമ്മുമ്മയും കൂട്ടുകാരനും യോജി
 ച്ചു് എന്നെ ചതിച്ചു എന്നും കൂടക്കൂടെ ഞാൻ ശങ്കിച്ചി
 രല്ലെന്നില്ല. എങ്കിലും അവരെ സംശയിക്കുന്നതുതന്നെ കഷ്ട
 മാണെന്നു അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടു് ആദ്യത്തെ
 ശങ്കയെ അകറ്റിവെച്ചു. ഇവിടെ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി
 യിൽനിന്നും മാഞ്ഞിട്ടു കറേക്കാലം കൂട്ടുകാരന്റെ സംര
 ക്ഷണയിൽ പാർത്തു. കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചെ
 ത്തോളം ഭവിലാഭം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു സഭയെയും പറ
 യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ പലപ്രകാരേണ സന്തോഷിപ്പി
 ക്കുന്നതിനു് ഉത്സാഹിച്ചു എന്നുള്ളതുതന്നെ ആ ഭൂയിന്നക
 ളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അദ്ദേഹം എന്നെ ആദരിച്ചതും ശു
 ശ്രൂഷിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേഷ്ടകളെ ഞാൻ നിരാ
 കരിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം എന്നോടു പരിഭവിച്ചതും വിസ്മരി
 ക്കത്തക്കതല്ല. അമ്മുമ്മയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു
 എന്നുള്ളതും അമ്മുമ്മയുടെ സുശീലങ്ങൾക്കു് അടുത്തതല്ല.
 ഞാൻ നിരാഹാരയായിട്ടു് ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളേയും
 കഴിച്ചുകൂട്ടി. അമ്മുമ്മയും കൂട്ടുകാരനും അടുത്തുകൂടി പല
 കൌശലങ്ങളേയും പ്രയോഗിച്ചു് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കു
 വാൻ ഉത്സാഹിച്ചു. എനിക്ക് ആശ്വാസമെവിടെ? ഞാൻ
 നീതിക്കേടു കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നു എനിക്കു ബോധമുണ്ടെങ്കി
 ലും ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ ലോകാചാരം അനുവദിക്കു
 ന്നതല്ലെന്നു വന്നപ്പോൾ വേദിച്ചു. എന്റെ മാതാപിതാക്ക
 ന്മാരെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചതായും അവർ എന്റെ ശു
 ഖംവാസത്തെ അനുവദിച്ചതായും എന്റെ ചിലവിനു് അവ
 ശ്വമുള്ള ദ്രവ്യം അവർ കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നതായും അമ്മു

മ്മയും കൂട്ടുകാരനും എന്റെ ധരിപ്പിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടും എനിക്കു സമാധാനമുണ്ടായില്ല. ക്ഷീണംകൊണ്ടും വേദന കൊണ്ടും എന്റെ ദേഹം ശോഷിച്ചു. എനിക്കു ഭക്ഷണത്തിൽ രുചിയില്ലാതെയായി. എനിക്ക് ആരേയും കാണുന്നതിനും ആരോടും സംസാരിക്കുന്നതിനും ചെയ്യുമില്ലാതെ ആയി. എനിക്കു ജീവതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കഷ്ടതകളും നഷ്ടമായി അതോടുകൂടി എന്റെ ദേഹം ചൈതന്യശൂന്യമായിട്ടു തീർന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു മാസത്തെ ഗ്രഹവാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അമ്മയും കൂട്ടുകാരനും അടുത്തുകൂടി ചേരെ വിധത്തിൽ വിവാഹത്തിനായിട്ട് എന്നെ ഗുണഭോഷിച്ചു. അവരുടെ ഗുണഭോഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നു കണ്ടു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ തെരുക്കി. ഒടുവിൽ അമ്മയെയെ എന്നിൽനിന്നും കുറെ നേരത്തേക്ക് അകറ്റിയിട്ടു കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പലക്കുളിർ വീണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—

“എന്റെ പ്രാണനായികേ! ഭവതിയെക്കൂടാതെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ജീവനെ ത്യജിക്കും അനുജന്റെ വിവാഹം നീതികേടാണ്. അനുജനുമായുള്ള ഭവതിയുടെ ചേർച്ച സാക്ഷ്യമല്ലെന്നു വന്നിട്ടു ഞാനും ചേരിക്കുന്നു. അതു ദൈവവിധിതന്നെ. അതിനെക്കുറിച്ചു ചേരിക്കരുത്! ഭവതിയുടെ ഹിതമെന്താണ്? അതുപോലെ നമുക്ക് ഉപജീവിക്കാം. വനവാസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായാൽ എനിക്കും അതാണു ഹിതം. ദേശാന്തരവാസത്തെ പ്രിയപ്പെടുന്നതായാൽ എനിക്കും അതു തന്നെയാണു ഇഷ്ടം. എന്തായാലും ഈ നാടു ഭവതിക്കു ചേരുന്നതല്ല. അനുജനുമായുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതു ഭവതിയുടെ സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമല്ല. നമുക്കു മദ്രാസിലേക്കു പോകാം. അവിടെ ഞാൻ എന്റെ പണിയിൽ പ്രവേശി

ചിട്ട ഭവതിയെ ആനന്ദിപ്പിക്കാം. നമുക്കു സുഖമായിട്ടു വ
സിക്കാം. ഈ വിവാഹത്തെ വിസ്തരിക്കുക. അനുജനേയും
വിസ്തരിക്കുക. നമുക്ക് ഇതരഭാഷയെ സാധരിക്കാം. ഇതര
ഭവേഷത്തെ സ്വീകരിക്കാം. ഇതര മതത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന
താണ് ഭവതിയുടെ ഹിതമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകട്ടെ. ഏ
തവസ്ഥയിലും ഭവതിയുടെ ഹിതത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു
ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ്. എനിക്കുള്ള നിലധികം സ്നേഹ
ത്തോടുകൂടി ഭവതിയോടു് അനുവർത്തിക്കുന്നതിനു് ഇതരന്മാർ
ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതാണ് ഭവതിയുടെ അമ്മുമ്മയുടേയും
അച്ഛനമ്മമാരുടേയും ഹിതം. ഭവതിയുടെ ഹിതം എങ്ങി
നെയാണോ? അവർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വിവാഹത്തെ
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭവതി മാത്രം അനുവദിക്കുക. നമുക്കു
ഇക്കുഞ്ഞിൽ പുറപ്പെടാം. എനിക്കു ദ്രവ്യമുണ്ട്, ബന്ധു
ക്കളുണ്ട്, സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട്, വിദ്യയുണ്ട്. എന്താണ്
ഭവതിയുടെ ഹിതം? അതുതന്നെയാണ് എന്റെയും ഹി
തം. ഭവതി ആജ്ഞാപിക്കുക. ഭവതിയുടെ ദാസൻ അനുസ
രിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഭവതിയുടെ ആജ്ഞപോലെ.....
എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കണം. എന്നെ തൃപ്തിക്കു
തരേ!"

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഏഴുനേരം നി
ന്നു. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതു്. ഇവിടെ ആലോചി
ക്കുവാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു് ഇങ്ങനെ പ
റഞ്ഞു: "ജ്യേഷ്ഠൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പുരുഷനാണ്. അതു
കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അനർത്ഥത്തെ സങ്കല്പിക്കു
കയില്ലല്ലോ. എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളേയും പേരേ വിധത്തിൽ ധ
രിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കണം.
ഞാൻ വേറൊരു വിവാഹത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. ദൈവം
എനിക്കു വിവാഹം വിധിച്ചിട്ടില്ല. വിവാഹത്തിൽനിന്നും

ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം എനിക്കു ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ എനിക്കുവേണ്ടി ആ ഉദ്ദേശത്തെ പരിത്യജിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ പാഠശാലയിൽ വേല ചെയ്യുന്നതിനു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൽ എന്റെ ജന്മസാഹചര്യത്തെ ഞാൻ സാധിക്കും. നീതി കേടുള്ള വിവാഹത്തെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുശീലക്കുളെയും അനുദരിക്കുന്നതിനു ഞാൻ അശക്തനാണ്. പോകട്ടെ. എങ്കിലും ദേശസഞ്ചാരത്തിൽ കുറെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛന്റെ അനുജനുമായുള്ള എന്റെ വിവാഹത്തെ ഞാൻ ഒരു പാപമായിട്ടു ഗണിക്കുന്നു. പാപശക്തിയുടെ ഫലംതന്നെയാണ് എന്നെ അതിലേയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സഞ്ചാരം പാപശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതിൽ അങ്ങിനെ സംഭവിക്കട്ടെ. അതിലേക്കു ജ്യേഷ്ഠൻ വേണ്ട സഹായം ചെയ്യണം. ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനുജനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകളെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. ജ്യേഷ്ഠന്റെ സമാധാനത്തിനും എന്റെ സമാധാനത്തിനും ഇത് ആവശ്യംതന്നെ.”

ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം റ്റുണിച്ച് എങ്കിലും എന്നോടു പരിഭവിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം താമസിയാതെ എന്റെ പ്രയാണത്തിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളെ ചെയ്തു. അമ്മയ്ക്കും എന്നോടുകൂടിയുണ്ടെന്നു അവരും നിർബന്ധിച്ചു. കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങളോടുകൂടി വരുന്നതിനു പ്രിയമുള്ളവനായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ അനുവദിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു സുദിനത്തിൽ രാമേശ്വരത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ എത്തി സേതുസ്താനം കഴിച്ച്പ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും അതിസാരം പിടിപെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ

കളെയും സ്ഥലത്തു ലഭിച്ച വൈദ്യന്മാരുടെ നൈപുണ്യത്തെയും ശേഷധർമ്മങ്ങളെയും നിരൂകരിച്ചിട്ടു ഭാഗ്യവതിയാൽ അമ്മുമ്മ പുണ്യസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ ഇഹത്തെ ത്യജിച്ചു. എന്റെ ദുഃഖം ദുസ്സഹമായിത്തീർന്നു. അമ്മുമ്മയേ കൂടാതെ ഞാൻ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും എങ്ങിനെയാണു കാണുക? കഷ്ടം! ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നേതൃസ്ഥാനത്തിനായി വന്നുചേർന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ എന്നോടുകൂടി. അവരുടെ ഭാഷ ദ്രാവിഡത്തിന്റെ ഒരു വക പ്രാകൃതമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ അറിയുന്നതിന്നും എനിക്കു അവരെ അറിയുന്നതിന്നും യത്നം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അവർ എന്നെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു. ഞാൻ അവരുടെ പ്രോണയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. ദൈവം എന്നെ അതിലേക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ അവരോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു. എന്റെ നാട്ടിൻനിന്നും വന്നിരുന്ന ഭൃത്യന്മാരെയും മറ്റും പിരിച്ചു നാട്ടിലേക്കുതന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു.

അവർ പോകുമ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുകൂടി ഒരഴ്ചത്തും ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചു. ആ ഏഴുത്തിന്റെ പകർപ്പു താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

“രാമേശ്വരം,

— മാസം — നം

എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടു പാദങ്ങളിൽ നമസ്കാരം. ഞാൻ തിരിയെ വന്നു മാതാപിതാക്കളോടുകൂടി ചേരുന്നതു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമല്ല. ഞാൻ ഇതരജാതിക്കു അദ്ദേഹത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു എന്നെക്കുറിച്ച് ഖേദിക്കരുതേ!”

എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട
ഗീത (പ്പെട്ട്)

എനിക്കു് ആ സ്ത്രീകളുടെ നാട്ടിൽ എത്തുന്നതിന്നു
 ണ്ടു ദിവസത്തെ കപ്പൽയാത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ യാത്ര
 യിൽ ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം വായനക്കാർക്കു് ആത്ര തന്നെ
 രുചിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് ആ ഭാഗത്തെ
 വിട്ടിട്ടു എന്റെ കഥയെ തുടരുന്നു. ഞാൻ ആ ദ്വീപിൽ
 എത്തിയപ്പോൾ പ്രകൃതി ആകപ്പാടെ ഭേദപ്പെട്ടു കണ്ടു. ആ
 രാജ്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടു പ്രവേശിക്കുന്ന ജനം ആദ്യമേതന്നെ
 ആ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്നു കണ്ടു വന്ദിക്കേണ്ടതാ
 ണു് എന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാരായ സ്ത്രീകൾ അറിയിച്ചു. ഞാൻ
 ആ ദ്വീപിൽ എത്തിയ ദിവസം തന്നെ രാജാവിന്നു കണ്ടു.
 ആ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നതു് ഒരു സ്ത്രീയാണു്. എ
 ന്നാൽ ആ രാജാവിന്നു കേവലം ഒരു സ്ത്രീയല്ല. “ശ്രീദേ
 വി” എന്ന അഭിധാനത്തെമാത്രം അവർ സ്വീകരിച്ചിരി
 ക്കുന്നതു്. ആ മഹാരാജാവിന്നു സാക്ഷാൽ ശ്രീദേവിതന്നെ;
 സംഗമമില്ല. അവരുടെ ഭാര്യസ്സുകൊണ്ടും ഭർത്താക്കൊണ്ടും
 ബാലാർക്കനെയും അവർ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു കേവലം
 അവകാശഭാഷയല്ലെന്നു ഗ്രഹിക്കണം. ആ രാജാവിന്റെ
 മുഖത്തു നോക്കുന്നതിന്നു തന്നെ എന്റെ നേത്രങ്ങൾക്കു
 ശക്തിയുണ്ടായില്ല. ശ്രീദേവിനെ കാണുന്നതുകൊണ്ടു
 മാത്രം നമ്മുടെ പാപം നശിക്കും എന്നാണു് ആ നാട്ടു
 കാർ വിശ്വസിക്കുന്നതു്. യഥാർത്ഥം തന്നെ. എന്റെ പാപ
 ശക്തി ശ്രീദേവിയുടെ മുഖശോഭയെ കണ്ടപ്പോൾ ക്ഷ
 യിച്ചു എന്നു എനിക്കു തോന്നി. എന്റെ ചിത്തത്തെ ദുഃഖി
 ങ്കിച്ചിരുന്ന സംഗതികൾ വിസ്തൃതമായായി. ശ്രീദേ
 വിയുടെ വർണ്ണം ചെന്താമരപ്പൂവിന്റെ നവശോഭ ആദി
 ത്വവർണ്ണത്തോടു കലർന്നുപോലെ കാണപ്പെട്ടു. ശ്രീദേവി
 യുടെ മന്ദിരമെങ്ങും ആ ശോഭ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. സി.ഹാസ
 നം യഥാർത്ഥമായിട്ടും സിംഹാസനം തന്നെ. സിംഹാസ
 നത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദേവി സിംഹത്തിന്റെ

ഗാംഭീര്യഭാവത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആ ഗാംഭീര്യം അവരുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഗാംഭീര്യത്തിൽ അവരെ കാണുന്നതിനു നില്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സ്ഫുരിച്ചു. ശ്രീദേവിയുടെ സന്നിധിയിൽ പരിജനങ്ങൾ എന്തെന്നൊക്കെ അറിയാതെ ശ്രീദേവിയെ മറിച്ചു. ആ തേജസ്സിനെ നമിക്കാതെ എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ശ്രീദേവി എന്റെ നാമത്തെ കേട്ടപ്പോൾത്തന്നെ എന്നെ സമീപത്തു വിളിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്റെ ചിത്തം ശുദ്ധമായി. സകലകുടുംബമായ സർവ്വ വികാരങ്ങളും എന്റെ ചിത്തത്തിൽ നിന്നും അകന്നു. അതുതന്നെ അതുതന്നെ നിഷ്കലങ്കമായ ആനന്ദം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ആ നാട്ടിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു പാഠശാല ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ തിരുമനസ്സറിയിച്ചു. അതിനെ കേട്ട് ശ്രീദേവി ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചു. “പ്രിയ മകളേ! എന്റെ പ്രജകൾ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തെ സഭാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ സർവ്വ സുഖങ്ങളേയും വെടിഞ്ഞു ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജാജ്ഞാപത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്കു പ്രതിപത്തിയില്ല. ഞാൻ അവയെ അനുവദിക്കണം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ കഥാതന്മയത്തെ എന്റെ പ്രജകൾ ധരിപ്പിച്ചു അവർ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനു അർഹതയുള്ളവരാകട്ടെ അതിലേക്കു ഭവതി ഭവതിക്കണം. പ്രജകൾ സുജനങ്ങൾ ആണ്. മന്ത്രിമാർ ആ രൂമങ്ങളെ സഹായിക്കും” എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു മറഞ്ഞു.

ഞാൻ വിസ്മയംകൊണ്ടു അന്ധയായി കുറേ നേരം അവിടെ നിന്നു. ശ്രീദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ എന്റെ മാതാവിനെ കണ്ടു. ലോകമാതാവിനെ കണ്ടു. അതുതന്നെ എന്നെ. ഞാൻ രാജമന്ദിരത്തിന്റെ പുറത്തുവന്ന് രാജമന്ത്രി

മാരേ കണ്ടു. അവരും സ്രീകരം തന്നെ. അവർ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീദേവിയുടെ കല്പനകൾ അവർ എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. അവർ എന്നെ ആദരിച്ച് മാനുഷമായ ഒരു മന്ദിരം താമസിക്കുവാനായി എന്നിങ്ങനെ നരകി. ആ മന്ദിരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രാർത്ഥനാശാലയായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടു. അവിടെ ശ്രീവർദ്ധനപുരത്തെ പാഠശാലയെ അനുകരിച്ച ഒരു പാഠശാലയെ ഒരുക്കി. ആ നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചില യുവതികളേയും ആ പാഠശാലയിൽ വേലചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അതിലേക്കും കാലതാമസം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ആ നാട്ടിൽ ഉള്ള ബാലികമാരെ ഒക്കെ ആ പാഠശാലയിൽ ചേർത്തു പഠിപ്പിച്ചു. ഏകദേശം മൂന്നുമാസംകൊണ്ട് ആ പാഠശാല അല്പം പാഠശാലയെക്കാൾ അധികം പ്രയോജനകരമായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ടിനെ ഞാൻ കണ്ടു. ആ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാജ്യഭരണത്തെക്കുറിച്ചും ചില സംഗതികൾ കൂടി ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അവയെ ആദരിക്കുന്നതായി വരുന്നതല്ല.

ആ നാട്ടിലെ നായകത്വം സ്രീകരം തന്നെ. ഗ്രാമ നായകത്വം സ്രീകളുടെ ആധീനത്തിൽ ആകുന്നു. പുരുഷന്മാർ കേവലം സ്രീകളുടെ ദാസന്മാർ ആണ്. അവർ സ്രീകളുടെ പരിചാരകവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ നിത്യത നിവ്ഹിച്ചു. പുരുഷന്മാർ കേവലം അടിമകൾപോലെ സ്രീകളാൽ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് ദേഹബലമോ മനോഹരതയോ സ്രീജാതിക്ക് അധികമുണ്ട്. സ്രീകൾ വിവാഹത്തിൽ അത്ര തന്നെ ഭ്രമമുള്ളവരല്ല. സന്താനോല്പത്തിക്കായി അവർ പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. ആ ഉദ്ദേശം നിവ്ഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ പരിജനഗണത്തിൽ ചേരുന്നു. ആ നാട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എല്ലാം

ആ നാട്ടിലെ കോയ്മ തന്നെ പുലർത്തുന്നു. നാട്ടിലെ ആവ
 ശ്യം പോലെ കുട്ടികളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ കുട്ടികളു
 ടെ വാസന കോയ്മ പ്രധാനമായി ഗണിക്കുന്നു. ആൺകു
 ടികൾക്കു കായികാഭ്യാസങ്ങൾ തന്നെ പ്രധാനം. അവരുടെ
 ദേഹബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ അവ
 ക്കായി കോയ്മ നൽകുന്ന! കൃഷിയും കൈത്തൊഴിലും പ
 രമ്പരസമായി ഭവിക്കാത്ത വിധിയിലുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ഇവരുടെ
 നായകത്വം സ്ത്രീകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതല്ല. എല്ലാ തുറക്ക
 ളിലും സ്ത്രീകൾ തന്നെ പ്രമാണികൾ. പെൺകുട്ടികൾ രാ
 ജ്യഭരണത്തന്ത്രങ്ങൾ, ചിത്രമെഴുത്തു്, കൊത്തുപണി ആദി
 യായ മോടിവിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കുന്നു. അവയെ എല്ലാം സ്ത്രീ
 കളുടെ കലവിദ്യകളായി അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടു നാട്ടിനേ
 യും കുടുംബങ്ങളേയും അതിനിപുണരയോടുകൂടി ഭരിക്കു
 ന്നു. ആ നാട്ടിലെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നതു ശിക്ഷക
 ളെക്കൊണ്ടല്ല. കാരാഗൃഹങ്ങൾ നാട്ടിലെങ്ങുംതന്നെയില്ല.
 ചട്ടങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതിന്നു ധൈര്യപ്പെടുന്ന പ്രജകൾ ദർ
 ള്യമോൺ. ദാരിദ്ര്യത്തെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നീതി
 യോടുകൂടി അനുവർത്തിക്കുന്ന കാലംവരെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയ
 പ്പെടാറില്ല. നീതിപരതയിൽനിന്നും തെറ്റരുവാൻ
 ശ്രീദേവിയുടെ അനുഗ്രത്തിന് അർഹതയില്ലാതെ ആകാം.
 അതോടുകൂടി ഐശ്വര്യക്കുറവും ദാരിദ്ര്യവർദ്ധനയും ഉ
 ണ്ടാകുന്നു. അവരെ പാപികളായി ആ നാട്ടുകാർ ഗണിക്കു
 ന്നു. അവർ അവരുടെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് അനുതപി
 ക്കുന്നതുവരെ ഐശ്വര്യം വീണ്ടും അവരോടു ചേരുന്നില്ല.
 നീതി തന്നെയാണു് ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ മൂലം. അനീതിയും
 ദാരിദ്ര്യവും കൂട്ടുകാരായിട്ടു കാണപ്പെടുന്നു. ഐശ്വര്യം
 നാട്ടുമുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ദാരിദ്ര്യത്തെ

ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അനിതിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭക്ഷണരീതിയും അവരുടെ ഐശ്വര്യത്തിനോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. അമിതമായ പാനവും ഭക്ഷണവും അവർ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ ഗണിക്കുന്നു. അവരുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടു അവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അവർ പ്രിയമേറിയ പേയസാധനം മധുവാണം. ആ മധു ആ നാട്ടിലുള്ള പഴങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്നു. പശുവിൻപാലും നെയ്യും അവർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പണ്ടങ്ങൾ ആണ്. എന്നാൽ ഗോകുലത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ആ സാധനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. പശുക്കളേയും കന്നുകുളിയും സംരക്ഷണംചെയ്തിട്ട് അവയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന പാലും വെണ്ണയും അവർ ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തമാകുന്നു. ലഹരിസാധനങ്ങളെ അവർ വിഷമായി ഗണിച്ചിട്ട് അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കു സമുദായത്തിൽ ലഘുത്വത്തെ കല്പിക്കുന്നു. അവരുടെ വിവാഹം അവരുടെ ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ സംഗതിയാണ്. നാമ്പുവധുവരന്മാരുടെ ജാതകം നോക്കി പൊരുത്തം നിശ്ചയിക്കുന്നതുപോലെ അവർ വൈദ്യന്മാരോട് ആലോചിക്കുന്നു. സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ദേഹപരിശോധന ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈദ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം വിവാഹകാര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ദേഹസ്ഥിതികൾ യോജിക്കാത്തതിരിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്രീകുള വിവാഹം ചെയ്തു പുരുഷന്മാരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു താമസിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ആ നാട്ടിൽ സ്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ വിവാഹംചെയ്ത് അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. വധുവരന്മാരുടെ സ്വഭാവം യോജിക്കാത്തതിരിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം പിരിക്കപ്പെടും. രോഗികൾക്കു്

വിവാഹം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗികളെ പാപി
കളാണെന്ന് അവർ അധിഷ്ഠിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് രോഗശാലകൾ നാട്ടിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരുണാഭരണവും അംഗഹീനന്മാരെയും നാട്ടിലെ കോയ്മ തന്നെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഗ്രാമത്തോടും നടന്നു പ്രജകളെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. യാചിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും തെരുവുകളിൽ കാണുകയില്ല. ആ നാട്ടിലുള്ള രോഗികളും അംഗഹീനന്മാരും പാപകൃത്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണത്രെ. ഒരു വൻ ചെയ്യുന്നതോ അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നതോ ആയ ദോഷകൃത്യങ്ങൾകൊണ്ട് അവൻ രോഗങ്ങളെയും മറ്റു കഷ്ടതകളെയും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ നാട്ടുകാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. അവർ പുനർജന്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ അന്ത്യ ജന്മങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു നടത്തദോഷംകൊണ്ടും ഭക്ഷണദോഷംകൊണ്ടും തന്നെയാണത്രെ. ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നടത്തദോഷങ്ങളും ഭക്ഷണദോഷങ്ങളും കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നതായും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ രോഗികളുടെയും അംഗഹീനന്മാരുടെയും വിവാഹം വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ ഭക്ഷണ പ്രത്യേകം ചികിത്സാശാലകളിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആ നാട്ടുകാർ ചില വിശേഷഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. രാജഭക്തി പ്രധാനമായ ഗുണം തന്നെ. രാജഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് നാട്ടിൽ ഇടമില്ല. രാജഭക്തിയും ദൈവഭക്തിയും അവർ ഏകമാക്കിയിട്ടു ഗണിക്കുന്നു. അവരുടെ രാജാവും ദൈവവും അവരുടെ രാജാവിനായ “ശ്രീദേവി” തന്നെ.

ഓരോ ഗ്രാമത്തിനോടു ചേന്ന് അവരുടെ തോട്ടങ്ങളും ആ തോട്ടങ്ങൾ വിശാലമേറിയവയും തന്നെ. ഒരു മാതാവിനു പല പുത്രന്മാർ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയത്തിൽ കോയ്മ ഇടനിൽ വന്ന് അവർക്കു എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സംരക്ഷണമാർഗ്ഗങ്ങളെ നൽകുന്നു. സ്വത്തു് ചില ആളുകളുടെ അധീനത്തിൽ മാത്രം കൂടിച്ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ല. കോയ്മയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വരവുകളെയും ചിലവുകളെയും അവരുടെ ലാഭങ്ങളെയും കോയ്മയിൽനിന്നും പരിശോധിച്ചു് അവരുടെ മുതലിനെ ക്രമപ്പെടുത്തി ആ നാട്ടിലെ സ്വത്തു മുഴുവനും നാട്ടിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കത്തക്കവണ്ണം വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളെ ചെയ്തു. കോയ്മയുടെ ചട്ടങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവരുടെ സ്വത്തു മുഴുവനുമൊ അതിന്റെ ഏതാനും ഭാഗമൊ കോയ്മ സ്വധീനപ്പെടുത്തുന്നു. ആ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വത്തു് ഒരുവൻ ഗവിനെയും അഹങ്കാരത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവനെ. നാടിനെ പല ഭാഗങ്ങളായി പിരിച്ചു് ഓരോ ഭാഗത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന സ്വത്തിനെ ആ ജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ചിലവിട്ടു് ആ മുതലെടുപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നാട്ടിനെ ഭരിക്കുന്ന കോയ്മയുടെ ചെലവിനായി കൊടുത്തു. ഓരോ ഭാഗത്തിലും ഓരോ കോയ്മ പ്രത്യേകം ഉണ്ടു്. അവരുടെ മേൽ അധികാരം വഹിക്കുന്ന മേൽക്കോയ്മ രാജാജന്മകളെ അവരെ അറിയിച്ചു. ആ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടു ഗണിക്കപ്പെടുന്നതു മൂന്നു നാലു വകപ്പുകളാണു്. പ്രജകളുടെ ഭോമത്തിനെയും സ്വത്തിനെയും സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നു അവർക്കു അധികം ദ്രവ്യവ്യയം ആവശ്യമില്ല. ഓരോ ഗ്രാമത്തെയും ആ ഗ്രാമത്തിലെ കോയ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമനിവാസികളുടെ ഒരു യോഗത്തിൽനിന്നും പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഭാരിദ്ര്യം ബാധിക്കാത്തയിരിക്ക

നത്തിന് അവർ വേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങളെ ആലോചിച്ചു ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അവർ ആ നാട്ടിനെ ദാരിദ്ര്യം ബാധിക്കാതെയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അത്രതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബം ക്ഷയോന്മുഖമായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ കോയ്മ അതിനെ നിരോധിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ കോയ്മ ഇക്കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതു ജനങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ. അതാണ് അവരുടെ ഭാണത്തിൽ ശ്ലാഘനീയമായിട്ടുള്ളത്. പ്രജകളുടെ പണം പിരിച്ചു പ്രജകൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചുരുക്കാതെന്നു. അവർക്ക് ശമ്പളവും കുറയും. അവർ പ്രജാക്ഷേമത്തിനായി ഉദ്യോഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യം അവർ വിസ്തരിച്ചിട്ട് ആജീവനാന്തം നാട്ടിനു വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നു. അവർ വാർദ്ധക്യകാലത്തു ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ അടുത്തു നിന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതു ഗൗരവക്കരവെന്നാണ് അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ രാജ്ഞിയുടെ ചെലവിനായിട്ടും പ്രജകൾ വേല ചെയ്യുന്നില്ല. രാജ്ഞിയുടെ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ ബഹുമതികളെ ചാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ട സ്വത്തുണ്ട്. ആ നാട്ടിലെ മറ്റൊരാജ്ഞിയുടെ അഭിധാനം “ശ്രീദേവി” എന്നാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞു വല്ലോ. ആ ദേവിയുടെ പ്രധാന നഗരത്തെ “ശ്രീലക്ഷ്മിപുരം” എന്നാണു വിളിച്ചുവരുന്നത്. ദേവിവിവാഹം ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ദേഹത്തെ ത്യജിക്കുന്നതിനു മുമ്പെ അവരുടെ അവകാശിയെ വിളിച്ച് “ഞാൻ നീയായി വാഴുക” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു ചരമഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതിന്റെ സന്ദർഭത്തെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ ചരമഗതിയെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

പ്പെടുന്നു. ഒരു രാജാവി സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ അന്നുതന്നെ അവരുടെ അവകാശിയായി ഒരു കണ്ണതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബലപ്രാപ്തായി. ആ ദിവസം ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്ത മഹാരാജാവി തെരഞ്ഞെടുത്തു അവകാശിയാക്കുന്നു. ഇതാണ് അവരുടെ വാഴ്ചക്രമം. അവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ നിത്യ കന്യകയായിരുന്നു പ്രജാക്ഷേമത്തിനായി വേലചെയ്തും ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ആനന്ദിക്കുന്നു. പകൽ മുഴുവനും രാജ്യകാര്യങ്ങളിലും രാത്രിയിൽ ദേവകാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവരായിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പരിജനങ്ങളും നവകന്യകമാർ തന്നെ. ആ ദേവിയുടെ വാഹനത്തെ രണ്ടു സിംഹങ്ങൾ കൂടിയാണ് വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത്. സിംഹങ്ങൾ ദേവിയുടെ ആജ്ഞകളെ അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഭയവും വിസ്മയവും ഉണ്ടാകും. അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഹത്തിൽ കേറി സവാരി ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നതിന് എന്റെ കണ്ണുകൾ ഇന്നും കൊതിക്കുന്നു. അവരുടെ ശരിയായ പടം എഴുതി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രജകൾ നിരന്തരം പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ആ പടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു മുട്ടുകുത്തി അവരുടെ ഐശ്വര്യഭാവ്യതയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ദൈവവും രാജാവും ശ്രീദേവിതന്നെ. 'ശ്രീദേവി' എന്നുള്ള വാക്ക് ആ ജനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്തു സ്തോത്രത്തോടും എന്തു ഭക്തിയോടും കൂടിയാണ്. ആ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ മുട്ടുകുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വേറെ ദേവന്മാരെ അവർ വന്ദിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇല്ലം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനു അവർക്ക് ദ്രാഗ്യവും ഇല്ല. ശ്രീദേവിയുടെ പടം രാജമന്ദിരത്തിൽ നിന്നും പ്രജ

കർക്ക സി: ഹാസനാരോഹണദിവസം രാജനമ്മാനമായി കൊടുക്കപ്പെടും. ആ പടം പ്രജകളുടെ ജീവനാണ്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരേ സ്തുജിച്ചും ശ്രീദേവിയുടെ പടത്തെ പിരിയുന്നില്ല.

ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ പാറശാല ഏർപ്പെടുത്തി ആറു മാസം വേല ചെയ്തപ്പോൾ രാജമന്ത്രിമാർ എന്റെ പാറശാലയെ സന്ദർശിച്ച ശ്രീദേവിയുടെ കടാക്ഷത്തെ എന്തെന്നു അറിയിച്ചു. ആ ജനങ്ങൾ ആരുതന്നെ ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു വേല ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെട്ടില്ല. പ്രയത്നം പ്രയത്നത്തിനു വേണ്ടി അവർ ചെയ്തു, രാജഭക്തിക്കു വേണ്ടി ശ്രീദേവിയെ വന്ദിച്ചു ദ്രാഗ്ധത്തിനു വേണ്ടി അവർ ആരും വേല ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ടു ദ്രവ്യം അവർക്കു ധാരാളം ലഭിച്ചു. ആ പ്രജകൾ കാശി, രാമേശ്വരം ഈ രണ്ടു തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളേയും കൂടത്തോടെ പോയി കണ്ടു. അവരുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളേയും സന്ദർശിക്കാതെ നിരീക്ഷണമില്ല. ശ്രീദേവിയെ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും നാടുവിട്ടു പോയി കാശിയിലും രാമേശ്വരത്തും സ്നാനം ചെയ്തിട്ടു മടങ്ങി. ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്നു എനിക്കു അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്രീകർ കാശി, രാമേശ്വരം ഈ രണ്ടു പുണ്യസ്ഥലങ്ങളേയും സന്ദർശിക്കുന്നത് അവർ ദാമ്പത്യത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ്. സ്രീകർ അവരുടെ വരമ്പാരിൽനിന്നും പിരിയുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ടകാലത്തു തന്നെ എങ്കിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പെ വിവാഹബന്ധത്തെ പിരിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ വിവിഹവിമോചനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്രീകർ വീണ്ടും വിവാഹത്തെ മോഹിക്കുന്നില്ല. ആ പുരുഷന്മാരെ ആരും ഭർതാക്കന്മാരായി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അവർ അതിലേക്കു ഇല്ലാത്തവരായി ഭവിക്കുന്നുമില്ല.

ശ്രീവിലാസത്തിന്റെ ആദിചരിത്രം കൂടി പറയാ
 ഒരു എന്റെ കഥ മുഴുവനാകുന്നതല്ല. ആ ചരിത്രം ശ്രീ
 വിലാസമാഹാരവും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ
 വായിച്ചറിഞ്ഞു. അവർ ആണ്ടുതോറും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
 അവരുടെ ചരിത്രത്തെ ഏഴുതിച്ചേർന്നു. അതിലേക്കു ചുമ
 തലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ട്. ഒരു വഷത്തെ വൃത്താ
 ന്നും മുഴുവനും ആ വഷം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഗ്ര
 ന്ഥപ്രായമാക്കി ശ്രീദേവിയുടെ തിരുവടയോളവും സ്വീകരി
 ച്ച് ആ ഗ്രന്ഥമാലയോടു ചേരുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥമാലയിൽ ആ
 നാട്ടുകാരുടെ ആദിചരിത്രം ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു. ആ
 നാട്ടുകാർ മലയാളത്തുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ നമ്മുടെ നാ
 ടിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടു കാലം അധികമായി.
 കൂലനായ പരശുരാമൻ മലയാളത്തെ കണ്ടറിയുന്നതു
 വരെ മലയാളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ജാതിമത്സരം കൂടാതെ
 സമാധാനത്തോടു കൂടി പാർത്തിരുന്നു! അദ്ദേഹം ആ നാ
 ടിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഐ
 ശ്വര്യത്തെയും സുഖത്തെയും കണ്ടിട്ട് കിഞ്ചിദസൂയയുള്ളവ
 നായിട്ട് അവരെ ഭാഗിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 കൂട്ടുകാരായ ബ്രാഹ്മണരേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മലയാ
 ളത്തു താഴ്ന്നിട്ടു. നാട്ടുകാരുടെ പ്രീതിക്കായി ബ്രാഹ്മ
 ണർ പൂർവ്വശിഖയായും വസ്രധാരണരീതിയേയും അവരു
 ടെ ഭാഷയേയും സ്വീകരിച്ചു. നാട്ടുകാരിൽ ചിലരെ ബ്രാ
 ഹ്മണരാക്കി. അതോടുകൂടി ജാതിമത്സരം നാട്ടിൽ ഉദിച്ചു.
 നാട്ടുകാർ പരസ്പരം കലഹിച്ചു. ശ്രീനായകത്വംകൊ
 ണ്ട് അതൃപ്തനായ മിക്ക പുരുഷന്മാരും പരശുരാമനോ
 ട് കൂട്ടുകാരായ ബ്രാഹ്മണരോടും ചേർന്ന് ശ്രീകളെ ദ്രോ
 ഷിച്ചു. ശ്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അവരുടെ നായ
 കത്വത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിനു പരശുരാമനും കൂട്ടു

കാരം ഉത്സാഹിച്ചു. അവരിൽ ചിലർ പരശുരാമന്റെ അധികാരത്തിൽ കീഴടങ്ങാതെ അവരുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്നും നിർത്തി. അവർ കടിയേറിപ്പാത്ത ദ്വീപിന് ശ്രീ വിലാസം എന്ന നാമത്തെ സങ്കല്പിച്ചു. അവരുടെ ഭാഷ മലയാളത്തിന്റെ പ്രകൃതം തന്നെ.

(ഗീതയുടെ കഥയെ ഇതേവരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഒരോരം കേട്ടു. ഇവിടെ ആയപ്പോൾ എനിക്കു ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി)

ഞാൻ:—പരശുരാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയെ കൊന്ന പാതകത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു സമുദ്രത്തിൽനിന്നും കേരളത്തെ ഉദ്ധാരണം ചെയ്തു എന്നു കേരളമാമാന്മ്യത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ?

ഗീത:—അതു ബ്രാഹ്മണരുടെ വ്യാജം ആണ്. കേരളം പരശുരാമന്റെ കാലത്തിനു മുമ്പേ തന്നെ ഒരു മഹാ രാജ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ നാട് പർവ്വതത്തിനും സാഗരത്തിനും ഇടയിൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു പരദേശക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. പരദേശക്കാരെ മലയാളത്തു കടക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. പരശുരാമൻ മലയാളത്തിൽ കടന്നതോടുകൂടി പല വൃത്യാസങ്ങളെയും ഏല്പിട്ടുത്തി. കേരളം ഈ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു പരശുരാമൻ “കേരളം” എന്ന നാമത്തെ സങ്കല്പിച്ചു. ബ്രാഹ്മണരുടെ സുഖത്തിനായി ജാതിവൃത്യാസങ്ങൾ ഏല്പിട്ടുത്തി. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി പല നന്മകളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. നാട്ടിനെ സാധുക്കളായ നാട്ടുകാരുടെ പക്കൽനിന്നും അപഹരിച്ച് ബ്രാഹ്മണക്കായി സമർപ്പിച്ചു. നാട്ടുകാരെ അവരുടെ പാദശുശ്രൂഷകൾക്കായി നിയമിച്ചു. ഭാരതവംശത്തിന്റെ ഇരട്ടഭാഗങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. പര

ശുഭാമനം ബ്രാഹ്മണരും അവരുടെ നാട്ടിൽനിന്നും ക്ഷത്രി
 യരാജാക്കന്മാരായ് തുരത്തപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് അവർ മലക
 ഉൾക്കൂടി ഓടി മലയാളത്തുവന്നു ചാടി. അവരുടെ സ്വ
 ഭാഷയായ ഗീർവാണത്തെ നാട്ടുഭാഷയായ ദ്രാവിഡത്തോടു
 ചേർത്തു. പരശുരാമൻ വരുന്നതിന്നു മുമ്പെ നമ്മുടെ നാട്ടി
 ന്റെ പേര് മലയാളം എന്നായിരുന്നു. അതിനെ മാറ്റി
 ബ്രാഹ്മണർ കേരളം എന്നു ഗീർവാണഭാഷയിൽ ആ ഭൂമിക്കു
 സംജ്ഞയെ കൊടുത്തു. മലയാളഭാഷ ദ്രാവിഡത്തിന്റെ
 ഒരു ശാഖയും തമിഴിന്റെ ഒരു ഭേദവും തന്നെ. തമിഴും
 മലയാളവും ദ്രാവിഡം എന്നു മാത്രഭാഷയിൽനിന്നും ഉ
 ണ്ടായി.

ഞാൻ:—പരശുരാമൻ എന്തിനാണ് ഓടിപ്പോന്നത്?

ഗീത:—ക്ഷത്രിയന്മാരോടു രോഹിട്ട്. ശ്രീരാമൻ പര
 ശുരാമനെ ജയിച്ചു നാട്ടിൽനിന്നും ഓടിച്ചു കഥയെ രാമാ
 യണത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നുണ്ടോ? ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രി
 യന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു നാട്ടിനെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു
 ഉദ്യോഗിച്ചു. പല ക്ഷത്രിയന്മാരെയും കൊന്നു. ഒടുവിൽ
 ശ്രീരാമനായ് പരാജിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം നാടുവിട്ടു ഓടി.

ഞാൻ:—അതു ശരിയാണു്.

ഗീത:—പരശുരാമൻ ഏല്പട്ടത്തിന്നു ചട്ടങ്ങരം സ
 മാധാനലംപനത്തെ ഉണ്ടാക്കി. നാട്ടുകാരും പരശുരാമനും
 ബ്രാഹ്മണരെസമ്പൂർണ്ണവും ആയി കലഹിച്ചു പല മരിദങ്ങളും
 ഉണ്ടായി. നാട്ടുകാരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാനായി പല
 നാട്ടുകാരെയും പിടിച്ചു ബ്രാഹ്മണരാക്കി അവർക്കു തജ്ഞാ
 പവിത്രത്തെയും ഗൗരവത്തെയും നൽകി. ചിലർക്കു് ആയു
 ധങ്ങളെയും പുണ്യസ്ഥലിനെയും നൽകി നാട്ടിനെ പിരിച്ചു്
 അവരുടെ അധീനത്തിൽ ആക്കി. എന്നിട്ടും കലഹം ശമി
 ക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടു രാജാക്കന്മാരെയും സ്വാധീനപ്പെടുത്തി.

ഇതാണു മലയാളത്തിന്റെ അവസാനചരിത്രം. ഈ ഗദ്യ
വിൽ സ്രീകുറു ബ്രാഹ്മണരാൽ പരാജിതമായിട്ടു ശ്രീ
ദേവിയും പ്രജകളുടെ കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു ഭാഗവും നാടുവിട്ടു
പോയി. അവരാണ് ശ്രീവിദ്യാസഭിപ്പിൽ കടിയേറി പാ
ത്തുവരുന്നത്. രാജാവി മലയാളത്തുനിന്നും പോകുന്നതു
വരെ വിവാഹധർമ്മത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ശ്രീവിദ്യാസ
ഭിപ്പിൽ എത്തിയതിന്റെശേഷം വിവാഹത്തെ ഉപേ
ക്ഷിച്ചു.

ഞാൻ:—ആ സ്ഥിതിക്ക് മലയാളികളെക്കുറിച്ചു പ
ല സംഗതികളെയും പോലിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവ
രുടെ അവകാശക്രമം എന്താണ്?

ഗീത:—കേൾക്കുന്നതെന്തിന്? മക്കൾവഴിതന്നെ.
നമ്മുടെ പുവികന്മാർ അവരുടെ സ്രീകളെ അന്യഗ്രാമങ്ങളിൽ
അയയ്ക്കുക പതിവില്ലായിരുന്നു. പുത്രന്മാരെ സ്വത്തി
നു അവകാശികളാക്കുന്നതിനു പകരം പുത്രിമാർ കടംബ
ത്തിലെ സ്വത്തിനെ കരസ്ഥമാക്കി പുത്രന്മാരെ വിവാഹം
ചെയ്തു അന്യഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു അയച്ചു. പുത്രന്മാർ അവരുടെ
സ്വഗ്രാമങ്ങളിൽ അവകാശമില്ല. അവരെ അവരുടെ
സ്വഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നും പിരിച്ച് അന്യഗ്രാമങ്ങളിൽ
ചേർത്തു. പുരുഷന്മാരെ വിവാഹംചെയ്തു സ്രീകളുടെ ഗ്രാ
മങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അവർ അവരുടെ അവരുടെ
കാലക്ഷേപത്തിനു മാത്രം അവകാശം സിദ്ധിച്ചു. പു
രുഷന്മാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജീവനാം
ശത്തിനു മാത്രം അവകാശം സിദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഏ
ല്പാടുകളുടെ ഗുണങ്ങളെ പരശുരാമനും കൂട്ടരും ധർമ്മനും
ചെയ്തു. ഈ ആചാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാമാവശേഷങ്ങളാ
യിത്തീർന്നു.

ഇതാണു കേരളത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യം. ആ
നാട്ടിൽ മലയാളത്തിലെ പൂർവ്വാചാരങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽ
ക്കുന്നു. അവർ ബീജശുദ്ധിയെ പരിരക്ഷിക്കണം ഉണ്ടു്.
ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ കക്കാലം താമസിച്ചപ്പോൾ ആ നാ
ട്ടിലെ ചട്ടപ്രകാരം ഞാൻ വിവാഹധർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കു
ണമെന്നു എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു. നാട്ടുകാർ—പുരുഷന്മാ
രുടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ—അരോഗിയായിരിക്കുന്ന പക്ഷം വിവാ
ഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടതാണു്. ഇതാണു് അവരുടെ ചട്ടം.
അവരുടെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതായാൽ വിവാഹത്തെ
സ്വീകരിക്കണം. ഇതു് എന്റെ പ്രതിജ്ഞയു വിപരീത
മായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ആ നാട്ടിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞു
പോരുന്നതിനായി തക്കംനോക്കി പാർത്തു. ഇങ്ങനെ ബു
ദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു കപ്പൽ കാശിയാത്രക്കാരെ ശേഖരിച്ചു
പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു. കപ്പൽ പുറപ്പെട്ട ദിവസം
ആക്കും സംശയത്തിനിടകൊടുക്കാതെ ഞാൻ കപ്പൽ
കേറി തിരിച്ചു. മൂന്നാംദിവസം ബാംബെ തുറമുഖത്തെത്തി
അവരോടുകൂടി കാശിയിൽ എത്തി. തീർത്ഥാടനം ചെയ്
യിട്ടു കൂട്ടുകാരായ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.
ഞാൻ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുവാൻ ശ്ര
മിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നാമത്തെ വഹിക്കുന്ന ഈ അല്പ
യനശാലയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ടു. ആ നാമം
എന്റെ പല ചിന്തകളെയും ഇളക്കി. ഞാൻ ഒരു പരദേശ
ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയുടെ വേഷത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടു ഗീതാല്പ
യനശാലയിൽ എത്തി. എന്റെ നിസ്സഹായമായ അവ
സ്ഥയെയും ഗീത പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിലാഷത്തെയും
എന്റെ ഗുരുനാഥനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം എനിക്ക്
അഭയം നൽകി. പ്രത്യേകം ഒരു ഗൃഹത്തെയും ഭൃത്യജനത്തെയും
എനിക്ക് നൽകി എന്നെ സംരക്ഷണം ചെയ്തു. ഞാൻ

വീണാഗാനംകൊണ്ട് എന്റെ ഗുരുവരനെ സമാധിച്ചു.
ഇതാണ് എന്റെ കഥ. ഇതാണ് എന്റെ ചരിത്രം.

ഇരുപത്തിനാലാമദ്ധ്യായം

ഞാൻ എന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു മടങ്ങി.

എന്റെ ഗീതയുടെ ചരിത്രം ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിസ്മയംകൊണ്ടു ഗീതയെ വീണ്ടും വീണ്ടും വീക്ഷിച്ചു. ഗീതയുടെ വാക്കുകൾ ആകർഷകങ്ങളായതാൽമല്ലാതെ വരികയില്ല. ശ്രീദേവിയെ ഞങ്ങൾക്കു കാണുവാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്തതിൽപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും ഖേദിച്ചു. ഗീത അതിഭാഗ്യവതി തന്നെ എന്നു ഞങ്ങൾ കൂടുകൂടെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഗീതയുടെ സംസ്കൃതംകൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗ്യത്തെ അനുഭവിക്കട്ടെ.

ഞങ്ങൾ യമുനാനദിയുടെ തടത്തിൽ തന്നെ ഒരു വർഷം താമസിച്ചു. ഞങ്ങൾ പല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെയും സന്ദർശിച്ചു. കൂട്ടുകാരൻ അച്ഛനും ഗുരുവായിട്ടു വരിച്ചു. ഗീതാപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു. അവരുമായിട്ടുള്ള ചില സംഭാഷണങ്ങളെക്കൂടി ചേർക്കാതെയിരുന്നാൽ ഈ കഥ പൂർണ്ണമായിട്ടു വരുന്നതല്ല.

കൂട്ടുകാരൻ:—ഗീതയുടെ സന്ദർഭം ഭാരതയുദ്ധം തന്നെ. അജ്ഞാതൻ യുദ്ധത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മടിയുണ്ടായിട്ട് ആയുധങ്ങളെ താഴെ വച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനു ഡെ

യുത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ അരുളിച്ചെയ്ത ഗീത നമുക്ക് എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടും.

അപ്പൻ:—ഭാരതയുദ്ധം:—നാം എന്നും ഭാരതയുദ്ധത്തെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ വികാരത്താൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ രാഗത്തെ മുമ്പാക്കി അവന്റെ സകല കൃത്യങ്ങളെയും രാഗത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മറ്റൊരുവൻ മോഹത്തെ പ്രമാണമാക്കി അവന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും മോഹത്തിന്നു അടിമപ്പെടുത്തുന്നു. മൂന്നാമതൊരുത്തൻ ഭക്തിയെ മുമ്പാക്കി അവന്റെ സകല ചേഷ്ടകൾക്കും ഭക്തി എന്ന മാനസീകഗുണത്തെ പ്രമാണമാക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണു ലോകം. ലോകത്തിന്റെ ചേഷ്ടകൾ ഇങ്ങിനെ ഉല്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. മനുഷ്യരുടെ സകല കർമ്മങ്ങളെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു മാനസീകഗുണങ്ങൾ നശിച്ചുപോയിട്ടുള്ള ഒരുവൻ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാരും കൌരവന്മാരും മാനസീകഗുണങ്ങളായ രാഗഭേഷാദികളാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അവർ തങ്ങളിലുള്ള യുദ്ധം നമ്മുടെ മാനസീകഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശബ്ദയോടു തുല്യംതന്നെ. ഭാരതയുദ്ധം എന്താണു് മാനസീകഗുണങ്ങൾ മുതലീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദയ്യോധനാദികളും പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധംതന്നെ. നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ മാനസീകവികാരങ്ങൾ എന്നും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാരതയുദ്ധത്തെ വീക്ഷിച്ചും പാണ്ഡവന്മാരായ മാനസീകഗുണങ്ങളെ സഹായിച്ചും ദയ്യോധനാദികളായ മാനസീകദോഷങ്ങളുടെ നാശത്തിൽ ഉദ്യുക്തനായും കൌരവന്മാരുടെയും പാണ്ഡവന്മാരുടെയും വംശത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ദൈവാശമായ ആത്മാവ് നിരന്തരം രാഗഭേഷാദികളായ ശത്രുക്ക

മുഖ്യ നാശത്തിൽ ഉദ്യോഗിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധ, സ്നേഹം ആദിയായ സൽഗുണങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചും ഒടുവിൽ മനോ വികാരങ്ങളെ ആകുലമാക്കി നശിപ്പിച്ചും ആത്മാവു സ്വതസ്സന്നാതനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭാരതയുദ്ധാരംഭത്തിൽ അജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച ഗീതാ നമുക്കും ജന്മസാഹചര്യത്തെ സാധിക്കുന്നതിന്നു സഹായമായിട്ടു ഭവിക്കുന്നു.

കൂട്ടുകാരൻ:—അതു ശരിതന്നെ. ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അജ്ഞാനൻ ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ വിജയം നേടിയതുപോലെ നമ്മുടെ മാനസീകഗുണങ്ങളും വിജയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒടുവിൽ ബന്ധുക്കളെയും ശത്രുക്കളെയും ഒരുപോലെ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ ആത്മാവു് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നശിപ്പിച്ചു സ്വപ്രകാശത്തെ തേടുന്നു.

അച്ഛൻ:—അതുകൊണ്ടു് അജ്ഞാനന്റെ നിലയെ മാനുഷരെല്ലാം ഒരു കാലത്തു പ്രാപിക്കുന്നു. ആ നിലയിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന്നു ഗീതോപദേശം അജ്ഞാനന് എങ്ങിനെ ഉപകാരപ്പെടുവോ അതുപോലെ ഗീതോപദേശം നമ്മുടെ പാപവിമോചനാർത്ഥം നമുക്കു് ഉപകാരപ്പെടുന്നു.

കൂട്ടുകാരൻ:—ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദൈവമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അജ്ഞാനൻ മാത്രം ഉപദേശിക്കുന്നതിന്നു കാരണമെന്തു്?

അച്ഛൻ:—നല്ല ചോദ്യം. ധർമ്മപുത്രൻ ധർമ്മത്തിൽ അജ്ഞാനനെ ജയിക്കുന്നു. അജ്ഞാനൻ മാത്രം ഗീതോപദേശവും ഭഗവദ്ദർശനവും ലഭിക്കുന്നതിന്നു കാരണമുണ്ടു്. അതും ലോകത്തിന്നു പാഠമായിത്തീരട്ടെ. അജ്ഞാനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റാരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. ധർമ്മപുത്രൻ ധർമ്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ. എന്നാൽ

സ്റ്റേഫത്തിൽ അജ്ഞനൻ മുഖെ നിൽക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്റ്റേഫിക്കുന്ന അജ്ഞനനോടു ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്റ്റേഫമേറും. സ്റ്റേഫമാണ് ഭക്തിയുടെ പന്ഥാവു്. അതുകൊണ്ടു് ദൈവത്തെ സ്റ്റേഫിക്കുന്നവർക്കു് മുക്തിമാഗ്ഗം പ്രകാശിച്ചു കാണപ്പെടും. അവർക്കു് ഭഗവദ്ഗുണവും ലഭ്യംതന്നെ. സ്റ്റേഫമാണ് പരമോൽകൃഷ്ടമായ ഭക്തിമാഗ്ഗം—എന്നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവദ്ഗീത അജ്ഞനനായിക്കൊണ്ടു് ഉപദേശിച്ചതിന്റെ യഥാർത്ഥം.

കൂട്ടുകാരൻ:—എന്തു തത്വങ്ങളാണ് ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്?

അച്ഛൻ:—ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു മതത്തെയോ വിശ്വാസത്തെയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. അവയിൽ ചില തത്വങ്ങളെ പഠയാം. കേൾക്കണം:

കൂട്ടുകാരൻ:—ആത്മാവു് ഏതൊന്നുണ്ടോ? അതന്റെ അവസ്ഥ ഏന്താണ്?

അച്ഛൻ:—ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവും ഉണ്ടു്. ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവും ഉണ്ടു്. ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിലേക്കു് ആത്മാവുതന്നെ ലക്ഷ്യം. ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തെ അറിയുന്നതു്. ആത്മാവു് ദൈവാംശം തന്നെ. ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിങ്കൽനിന്നും പിരിച്ചിരിക്കുന്നതു നമ്മുടെ ദേഹം—ദേഹം എന്നതിൽ മനസ്സും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദേഹത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും വ്യാപാരങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവു് അതിന്റെ മൂലമായ ദൈവത്തെ കൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ദൈവവ്യാനം ആത്മവ്യാനം തന്നെ. മനസ്സു് വ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപാരം നശിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും

ചേർച്ചയ്ക്കു യോഗം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ യോഗത്തെ സിദ്ധിക്കുവാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ ധ്യാനവും ഈ യോഗസിദ്ധിയും എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഗീതയിൽ വോൻ കാണിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്.

കൃഷ്ണകാരൻ:—പ്രാത്ഥന എന്നാണു്? എങ്ങിനെയാണു പ്രാത്ഥിക്കേണ്ടതു്?

അച്ഛൻ:—ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതു തന്നെയാണു പ്രാത്ഥനയുടെ ഉത്തമരീതി. അതും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാം. ദൈവം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വകകളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ നാമദോഷഭാതെയും ജാതിഭേദകൂടാതെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇതു തന്നെ ദൈവപ്രാത്ഥനയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭാവം. മറ്റു പ്രാത്ഥനകൾ എല്ലാം ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ശുന്യത്തിങ്കൽ ഫലപ്രദമല്ല.

കൃഷ്ണകാരൻ:—പ്രാത്ഥിക്കുക എന്നതു ദൈവത്തോടു് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക അല്ലയോ? ആ സ്ഥിതിക്കു് ദൈവത്തോടു് എന്നാണു ചോദിക്കേണ്ടതു്.

അച്ഛൻ:—വേറെ എന്നാണു പാപികൾ ചോദിക്കേണ്ടതു്? പാപവിമോചനം തന്നെയാണു പ്രാത്ഥിക്കേണ്ടതു്. പ്രാത്ഥിക്കേണ്ട രൂപവും ഇങ്ങനെ തന്നെ. ദൈവസൃഷ്ടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ സമദൃഷ്ട്യാ ഗണിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും പ്രാത്ഥനയുടെ സർവ്വോത്തമമായ രൂപമാകുന്നു. പാപം എന്നു പറയുന്നത് ആ ദൈവേച്ഛയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു തന്നെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതു് ദൈവസൃഷ്ടിയിലുള്ള ജീവജാല

അദ്ദേഹം അതിനാലാണിങ്ങോട്ടു കൂടാതെ അനുവർത്തിക്കുന്നതു തന്നെ. അതാണു നമ്മുടെ പരമോൽകൃഷ്ടമായ ധർമ്മം— അതു തന്നെയാണു ദൈവത്തിന്റെ കല്പന—സകല നീതികളും സകല ചട്ടങ്ങളും ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഈ കല്പനയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ ലംഘിക്കുന്നതു പാപം. അതിനെ ലംഘിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നാം പാപികളാകുന്നു. പാപം നശിക്കുന്നതിന്നു മാഗ്ഗം അതുതന്നെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക—അന്ധായതു ജീവജാലങ്ങളാലാട്ടു സമബുദ്ധ്യു അനുവർത്തിക്കുക—ഇതുതന്നെ പ്രാർത്ഥന. ഇതുതന്നെ അത്യന്തമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപം. ഇതുതന്നെ പാപബീജം നശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാഗ്ഗം. അല്ലാതെ ദൈവം നമ്മിൽനിന്നും യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇതുതന്നെയാണു ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രാർത്ഥന ഏല്പാവക്കു കഴിയുന്നതാണ്. ഇതുതന്നെയാണു യോഗം—ഇതു തന്നെയാണു പ്രാർത്ഥന—ഇതു തന്നെയാണു മോക്ഷം—ഇതുതന്നെയാണ് പാപവിമോചനം. ഈ സമബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാപബീജങ്ങൾ തന്നത്താണെങ്കിലിപ്പോകുന്നു. ആത്മാവ് പാപബന്ധനത്തിൽനിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അതുതന്നെ പാപവിമോചനം അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം.

ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ രമിച്ചും കൊണ്ടു യമുനാനദിയുടെ തീരത്തിൽ ഒരു സംവത്സരംവരെ താമസിച്ചു. ആ സംവത്സരം കഴിഞ്ഞതു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതേയില്ല. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാശാലയെ പല പ്രഭുക്കന്മാരും പല രാജാക്കന്മാരും പല സ്ത്രീകളും പല പുരുഷന്മാരും മഹമ്മദീയരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ബ്രഹ്മന്മാരും ചണ്ഡാലന്മാരും ജാതിഹീനന്മാരും കുലഹീനന്മാരും സന്ദ

ശിഷ്യ. ആ പ്രാർത്ഥനാമണ്ഡപത്തിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ജാതിഭേദവും മതഭേദവുംകൂടാതെ ഇടം അനുവദിച്ചു. എല്ലാവരെയും അപ്പൻ സ്വീകരിച്ചു മണ്ഡപത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകി. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പോലെ തോഗ്യത സിദ്ധിച്ചു. മഹമ്മദിയർ അവരുടെ മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഗീതയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു ക്രിസ്തു ദാനികൾ അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളും കല്പനകളും ഗീതയിൽ വായിച്ചു അനുമാദിച്ചു. മഹാവ്യാധികളാൽ പീഡിതനായ ജനങ്ങൾ ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശേഷധർമ്മത്തെ സേവിച്ചു വ്യാധികളെ നശിപ്പിച്ചു. മഹാപാതകന്മാർ ഗീതയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ദുഃഖാതുരനായ ജനങ്ങൾ ഗീതയെ വായിച്ച് അവരുടെ ദുഃഖത്തെ ഹനിച്ചു. ഭർത്താദുഃഖംകൊണ്ടു വലയുന്ന അനേകം വിധവമാർ ഗീതാലുപ്യയനംചെയ്തു നിത്യാനന്ദത്തെ സമ്പാദിച്ചു. ചണ്ഡാലന്മാർക്കു മാനുഷഗണത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കു തുല്യമായ നിലയെ ഗീത നൽകി. അവരും ഗീത പഠിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുരിച്ചു ജന്മസാഹചര്യത്തെ പ്രാപിച്ചു. അപ്പൻ ദയാഹീനം മാതൃലനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട എന്ന് അമ്മ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു—അമ്മയെ വിശ്വസിച്ചിപ്പിരുന്നു. അമ്മയെ അങ്ങിനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുവാൻ മാതൃലന പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു അമ്മയും അപ്പനും പറയുന്നത്. അപ്പൻ അമ്മയുടെ ഗൃഹത്തിലേക്കു വരുമ്പോൾ മാതൃലനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഘാതകന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ മാർഗ്ഗമല്ലെഴുട്ടുള്ള വിപിനത്തിൽവെച്ച്—മാതൃലനെ ദുഷ്ടമൃഗം കൊന്നു ഭക്ഷിച്ചു വിപിനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുവെച്ച്—ചുറ്റിവളഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ അപകടത്തിൽ നിന്നും അപ്പൻ ദൈവത്തോടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ആ ഘാതകന്മാരുടെയും അപ്പന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു വൃദ്ധനായ

യതിവരൻ വന്നു ഘാതകന്മാരെ നിരായുധന്മാരാക്കി. അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ കൈകളിൽനിന്നും വിഗളിതങ്ങളായി. അപ്പൻ യതിവരനെ പിന്തുടൻ പരദേശയാത്രയ്ക്കായി നാട്ടിൽനിന്നും മറഞ്ഞു. അതിനു മുമ്പെ ആ യതിവരൻതന്നെ അപ്പന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം അമ്മയെ സന്ദർശിച്ച് ഗീതയെ ഉപദേശിച്ചു. ഇതാണ് അപ്പന്റെ ഗോപ്യചരിത്രം.

ഒരു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്കു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആയി തിരിച്ചു. നാട്ടിൽ എത്തിയതിന്റെശേഷം അപ്പന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ഞാൻ പണി ചെയ്തിരുന്ന ഗീതാലുയനശാലയെ അൺകട്ടികൾക്കായി, പെൺകട്ടികൾക്കു ശ്രീവർദ്ധനപുറത്തുള്ളതുപോലെ ഒരു പാഠശാലയായിട്ടു കൂട്ടുകാരന്റെ അധികാരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹം പാഠശാലയിലെ അദ്ധ്യക്ഷനായിട്ടിരുന്നു നാട്ടിലെ പല അൺകട്ടികൾക്കും സന്മാർദ്ദങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയും ജ്ഞാനത്തെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഇരുപതുവരെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ ഗീതയുടെ നാമത്തെ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന പാഠശാലയിൽ വേല ചെയ്യുന്നതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനു സുഖം എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

ഞാനും അപ്പനും അമ്മയും എന്റെ ഗീതയും ഒരു മിച്ച് അമ്മയുടെ ഗൃഹത്തിൽതന്നെ താമസിക്കുന്നു. അപ്പൻ ഒരു പ്രാത്ഥനാശാല തീർത്തു ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്കായി ഉപദേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ജോലിയെ നിവ്വഹിച്ചു കൃതാത്മതയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അമ്മയും എന്റെ ഗീതയും അവരുടെ ഗാനംകൊണ്ടും വീണയുടെ നാദംകൊണ്ടും അപ്പനെ അപ്പന്റെ സദൃശ്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു.

അമ്മയുടെ ഗാനവും ഗീതയുടെ കയ്യിൽ ഏന്തിയിരിക്കു
ന്നു വീണയുടെ നാദവും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും അ
പ്പൻ പ്രാർത്ഥനാശാലയിൽ വന്നുകൂട്ടുന്ന അസംഖ്യം ജന
ങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. പല ജാതികളിലും പല കുല
കളിലും ഉള്ള അനവധി ജനങ്ങൾ അപ്പൻ പ്രേരണ
യിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ഗീതയെ പഠിച്ചും ആത്മരക്ഷാമാർഗ്ഗത്തെ
സമ്പാദിക്കുന്നു.

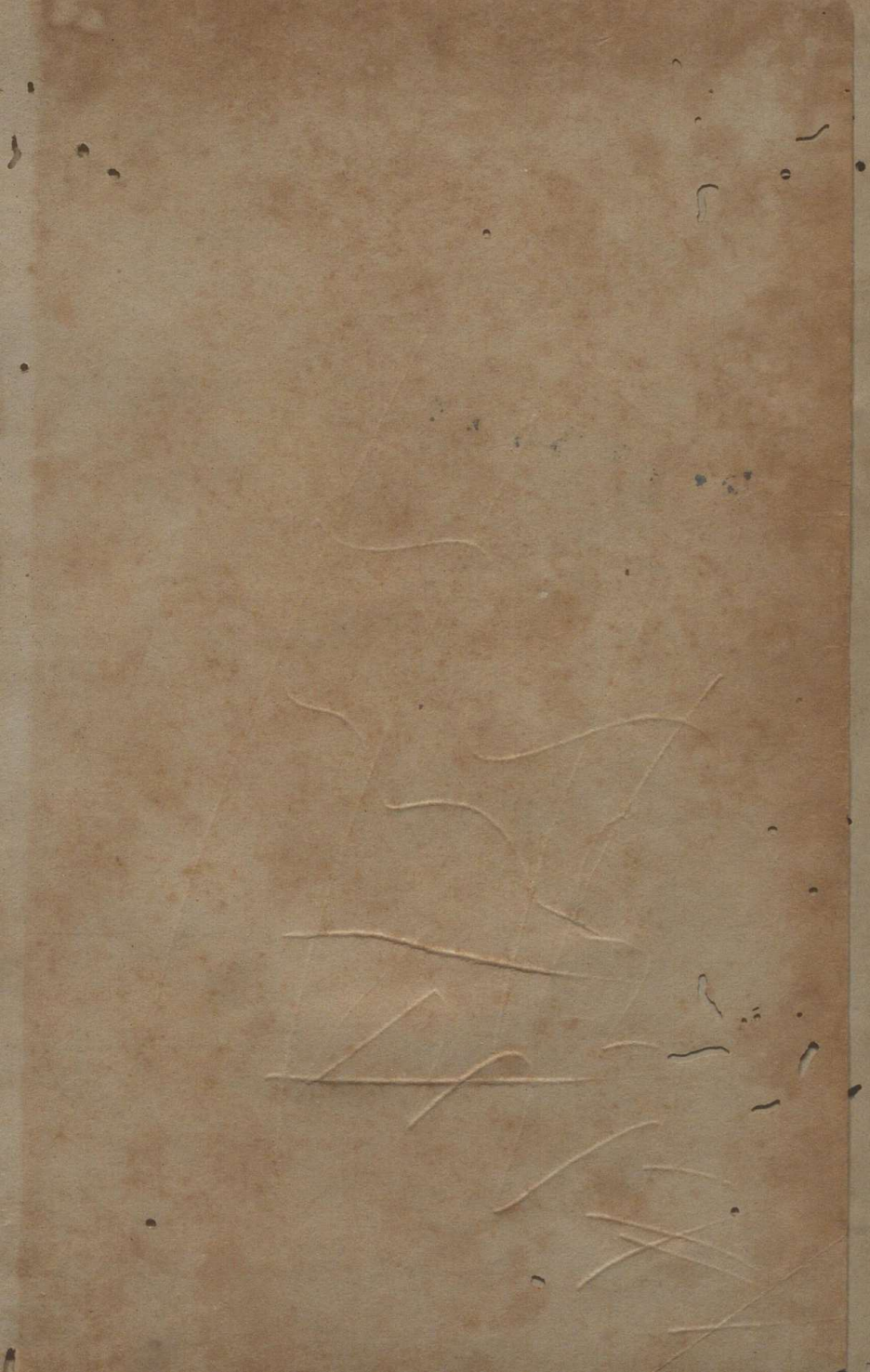
ഞാനോ—എന്റെ അമ്മയുടേയും അപ്പന്റെയും
ലാളനകളെ അനുഭവിച്ചും ഗീതയെ എന്റെ ശുശ്രൂഷക
ളെക്കൊണ്ട് അസംഖ്യപ്പെടുത്തിയും ഞാൻ കാലക്ഷേപം
ചെയ്യുന്നു.

എന്റെ അമ്മ ഗീതയെ ഗാനംചെയ്തും എന്റെ
ഗീതാ ആ ഗാനത്തിന്നു യോജിച്ചു വീണവായിക്കയും ചെ
യ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം ഈ ഗ്രന്ഥ
വായനക്കാരും അനുഭവിക്കട്ടെ.

Ab

B76

V. 47

B. 6839 00

MS

17 DEC 1942

MUL

048415

8/12/88

0. 8-0.

0. 6-0.

0-12-0

1-10-0

