

R. Raghavan Pillai
Gount... 76
H. Sch...
am lo

ഉപന്യാസങ്ങൾ

പ്രഥമശ്രേണി.

M. II

76

R. Raghavan Pillai
സംവിജ്ഞിതരിനിശ്ചയിച്ച
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച

By

S. Subrahmanya Sastri M. A.,

Retired Professor of Philosophy

Formerly Inspector of Vernacular Schools,

Travancore

വില അഞ്ചു രൂ.

R. T. Pillai

Chalai - Trivandrum

S. P. Sastri

ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പുസ്തകം വ്യാജമാകുന്നു.

വിഷയാനുക്രമണിക.

1. ശാസ്ത്രവിജ്ഞം
2. സർ തോമസ് മോറിന്റെ ചരമം
3. വാല്യം
4. മെക്കാളെ പ്രഭു
5. പെരുന്നേൽ.

Presented to S. O. L. by
R. R. P.

മുഖവുര.

ആധുനികകാലത്തെ ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധി, പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരം, മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ, ഇവകൾ മൂലം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളേയും ആദർശങ്ങളേയും വിഷയങ്ങളാക്കി പ്രതിപാദിക്കുകയാണല്ലോ മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ നവീനപ്രസ്ഥാനലക്ഷണം. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യസാഗരത്തിൽനിന്നും നമുക്കു സംഭരിക്കാവുന്ന സാഹിത്യസാരമൗകതികങ്ങൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ലെന്നുള്ളതു നിവിവാദമായ വിഷയമാണല്ലോ. ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ, ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ, ജീവചരിത്രകഥകൾ മുതലായ വിവിധവിഷയങ്ങളെ പ്രായോഗികമായും ആദ്ധ്യാത്മികമായുമുള്ള ബാഹ്യാഭ്യന്തരസംസ്കാരങ്ങളെ ലക്ഷീകരിച്ചു പ്രതിപാദനം ചെയ്യുക എന്നത് ഭാഷാസാഹിത്യപോഷണത്തിനുപകരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമോപായം തന്നെയാണെന്നുള്ളതും സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു സംഗതിയാകുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനൊരുങ്ങിയത്. ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും അവയുടെ പ്രതിപാദനരീതികളും വായനക്കാർക്കു ഹൃദ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു എന്നു വന്നാൽ എന്റെ ഈ ഉദ്യമം ഫലവത്തായെന്ന് എനിക്കഭിമാനിക്കാം.

വാല്മുക്യം എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ പലവക ജന്തുക്കളുടെ ആയുഷ്കാലവിവരങ്ങളും മദ്ധ്യമവയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ എളുപ്പം പരവശനാക്കിത്തീർക്കുന്ന ചില സംഗതികളും അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധികളും 'Great and Small Things' (by Sir Ray Lankester) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളവയാകുന്നു.

‘ശാസ്ത്രവിജയ’ത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിവാരണചികിത്സയുടെ മൂലതത്വം ശാസ്ത്രീയലോകത്തിൽ ചിരകാലപ്രതിഷ്ഠിതവും അക്ഷേപാഭ്യവുമായ ഒന്നായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മേല്പടി തത്വം യുക്തിപൂർവ്വമായ വാദത്തിന്റെ ഫലമായതുകൊണ്ട്, അതു ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിക്കുന്നതിനു ശക്തിയുള്ള ഏതു സാമാന്യനും പ്രസ്താപം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും അതിന്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രയോജനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് ആരും അവശ്യം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു സംഗതിയാകുകകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പെരുന്താഴം എന്ന ഉപന്യാസം അമ്മേരിക്കയിലെ സുപ്രസിദ്ധ ഗദ്യകവിയായ എമേർസന്റെ Heroism എന്ന ഉപന്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എഴുതിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്ഗ്രന്ഥത്തെ വാക്യംപ്രതി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി, അതിനെ ഭാഷയിൽ സരസവും സ്വാഭാവികവും ആക്കിത്തീർക്കുക സാധ്യമല്ലല്ലോ. കൂടാതെയും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ മഹാശയങ്ങളെ സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധം സംക്ഷിപ്തവാക്യങ്ങൾ മൂലമാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ വായനക്കാർക്കു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നതിന് ആശയവിശദീകരണം അവിടവിടെയായി വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വാക്യക്രമാനുസരണമുള്ള പരിഭാഷാരീതിയെ ഉപേക്ഷിച്ചും ആശയങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചും ഭാഷയ്ക്കു ചേരുന്ന വാക്യരീതിയെ അനുകരിച്ചുമാണ് ഈ ഉപന്യാസം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

എസ്. സബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി.

ശാസ്ത്രവിജയം.

ഭാഗ്യം, യോഗം, വിധി, ദൈവഗതി എന്നീ പദങ്ങൾ നമ്മുടെ നാവിൽ സ്വസ്ഥാധാരണമായി വിളങ്ങുന്നു. ഈ പദങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ഇടയിൽ മിക്ക ജനങ്ങളും സമാധാനചിത്തരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉൽകർഷാപകർഷങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ അകാരണമായും അപ്രതീക്ഷിതമായും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ്, ഭാഗ്യം, വിധി എന്ന പദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ, അവ കാര്യകാരണസംബന്ധമുള്ളവയാണെന്ന് നമുക്കു ബോധ്യപ്പെടും. ലോകത്തിൽ കാണാമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കാരണം, സൂക്ഷ്മമായും തെളിഞ്ഞുകാണാതെയും ഇരിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണദൃഷ്ടിക്ക് അത് കാരണം കൂടാതെ യാദൃച്ഛികമായി വന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നതു സഹജമാണല്ലോ. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിചയവും ജ്ഞാനവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ, കാര്യത്തിന്റെ കാരണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, അതിനു മതിയായ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കുന്നു.

മഴ പെയ്യുന്നതും പെയ്യാത്തതും വരണഭാഗവാന്റെ ഇഷ്ടം; കാര്യ വീഴുന്നതും നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നതും മാരുതന്റെ ഇഷ്ടം; ചൂടു കറയുന്നതും കൂടുന്നതും വരണന്റെയും സൂര്യന്റെയും ഇഷ്ടം; എന്നിങ്ങനെയാണ് പൂർവ്കാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുപോന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാനാവുന്നതും അല്പനായിരിക്കുന്നതും, ധനവാ

നാകുന്നതും ദരിദ്രനായിരിക്കുന്നതും, ഭാഗ്യവാനായി സുഖി
ക്കുന്നതും പണവും ആരോഗ്യവും കൂടാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും,
എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമാണെന്നുള്ള മതം ഇപ്പോ
ഴും പല ജനങ്ങളും വിശ്വസിച്ചും അനുഷ്ഠിച്ചും പോര
ുന്നുണ്ട്.

ഒരുവൻ മഹാനാവുന്നതു് അയാളുടെ കുടുംബപാരമ്പര്യം, ജനനാൽ സിലമായ ബുദ്ധി, വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യങ്ങൾ, സ്വഭാവചരിതീലനം മുതലായ കാരണങ്ങളേക്കൊണ്ടാണെന്നും, ധനവാനാകുന്നതു് ബുദ്ധിമുട്ടേറേലും, സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ, സന്നദ്ധതയുള്ളതും ഇവയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണെന്നും, സത്തുഷ്ടിയും സുഖവും, ദരാഗ്രഹം വെടിഞ്ഞ സംതുഷ്ടനിലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, ആരോഗ്യം ആഹാരവ്യവസായങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു ലഭ്യമാകുന്നതാണെന്നും, നിഷ്പക്ഷപാതം ആലോചിക്കുന്നവർക്കു തെളിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണു്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും (മനുഷ്യനും) ഒരുപോലെ, നീക്കമില്ലാത്ത നിയമങ്ങൾക്കു് അധീനരായിരിക്കുന്നു. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ ആവിയാകും; ആവി തണുപ്പിച്ചാൽ പിന്നെയും വെള്ളമാകും; ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ ഏതു സാധനവും വികസിക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത ഡിഗ്രിവരെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കും; ലോഹങ്ങൾ ഉരുകും. സസ്യാദികൾ വളരുന്നതിന്നു ചൂടും വെളിച്ചവും ഇരുപ്തും വേണം. ആരോഗ്യത്തിന്നു ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധജലവും വേണം. മലിനവായുവും മലിനജലവും രോഗബീജങ്ങളെ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നു. അവയെ ഉൾകൊണ്ടു് മനുഷ്യൻ പലതരം രോഗങ്ങൾക്കു വശ്യനാകുന്നു. ബലിപ്പന്നായാലും ദുർബലനായാലും, ധനവാനായാലും ദരിദ്രനായാലും, മഹാനായാലും അല്പനായാലും, അഗ്നിയെ തൊട്ടാൽ അതു് ഇവരെല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു. പാചികം പൂണുവാനും സൂര്യൻ ഒരുപോലെ ചൂടും വെളിച്ചവും കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കാലവർഷം അവരുടെ കൃഷിക്ക് ഒന്നുപോലെ ഉപകരിക്കുന്നു. പ്ര

കൃതിനിയമത്തെ ലംഘിച്ചാൽ ആരായാലും കുറ്റത്തിന്റെ
 ഗൗരവമനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേതീരൂ. വലി
 ചുവരി അമിതമായി ഭൂമിച്ചാൽ അജിണ്ണുകൊണ്ടുള്ള സുഖ
 ക്ഷേമ നിശ്ചയം. പൊതുജനനന്മയ്ക്കായി സമുദായത്തിൽ
 നിന്നോ ഗവർണ്മെണ്ടിൽനിന്നോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങ
 ളെ ലംഘിച്ചാൽ, ലംഘനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പുണ്യ അറിവോ
 തെളിവോ ലഭിക്കാഞ്ഞിട്ട്, കുറ്റക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷ
 യിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞു യോഗ്യനായി നടക്കുന്നു. എന്നാൽ
 പ്രകൃതിശിക്ഷയിൽനിന്നും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരിക്കലും ഒഴി
 യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പ്രകൃതിനിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള
 ശിക്ഷ അല്പമായ ഭേദാസ്വാസ്ഥ്യം തുടങ്ങി മരണവരെയു
 മുണ്ട്. നിയമലംഘനം വരുത്താതെ നടന്നാൽ ശിക്ഷകൂടാ
 തെ ജീവിക്കാം. ശിക്ഷ വന്നുകൂടിയാൽ അതിന്റെ ദീർഘ
 തയേയോ ക്രൗര്യത്തേയോ ചികിത്സാവിധിയനുസരിച്ചു കുറ
 യ്ക്കാം. ചികിത്സകൊണ്ടു വ്യാധി ശമിക്കുന്നതും പ്രകൃതിനി
 യമം അനുസരിച്ചതെന്നാണ്. ആയതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി
 യേപ്പറ്റിയും പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയും എത്രത്തോളം
 നമുക്ക് അറിവു ലഭിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്കു രോഗ
 ബാധകളേയും മറ്റാപത്തുകളേയും തടയുന്നതിനും നീക്കുന്ന
 തിനും സാധിക്കും. ഈ അറിവ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രപഠനംകൊ
 ണ്ടു മാത്രമേ സിദ്ധിക്കൂ. പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തെ നാടുകുറവും
 അഭിപ്രായപ്പെടുത്തുന്നതും അതിന്റെ പഠനത്തിങ്കൽ നമ്മെ
 പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അതിനാലുണ്ടാവുന്ന കാര്യസിദ്ധി
 യത്രേ. ആധുനികകാലത്ത് പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞാനം മൂലം
 നമുക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ ഗുണങ്ങൾക്കും സൗകര്യ
 ങ്ങൾക്കും കണക്കില്ല. യാത്രയ്ക്കും വ്യാപാരത്തിനും എത്ര
 ജയം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തന്നിട്ടുള്ള തീവണ്ടിയും തി
 ക്കപ്പലും, സ്പെർട്ടായയും ചേഗത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനർത്
 ത്തന്നെ മോട്ടാർകാറും വ്യോമയനവും, ദൂരത്തെ നിസ്സാരമാക്കി
 വർത്തമാനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരാളെത്തുന്നിനും മറ്റേയൊരു

ത്തിലേയ്ക്ക് അറിയിക്കുന്നതിനുപകരിക്കുന്ന കമ്പിത്തപാലും കമ്പിയില്ലാക്കമ്പിയും, ലോകപ്രസിദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാരുടെ സംഗീതാഭിവിനോദങ്ങൾ, സരസസംഭാഷണങ്ങൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ മുതലായവ് ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും കേട്ടാനഭിക്കുന്നതിനു സൗകര്യം നൽകിട്ടുള്ള ഗ്രാമഫോണും ദൂരഭാഷിണിയും, ഓരോ രാജ്യത്തിലേയും ദേശത്തിലേയും ദർശനീയങ്ങളായ കാഴ്ചകളേയും, സംഭവങ്ങളേയും, പല കഥകളേയും, നാടകങ്ങളേയും പ്രത്യക്ഷം പ്രദർശിപ്പിച്ചു നമോ ആഹ്ലാദഭരിതരാക്കിത്തീർക്കുന്ന സിനിമയും ദൂരസന്ദർശനിയും, കൃഷിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി കണ്ടിട്ടുള്ള പല ഉപായങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും, രോഗശാന്ത്യത്വവും, രോഗനിരോധനാത്വവും, പൊതുജനാരോഗ്യസംരക്ഷണാത്വവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ശൈധ്യങ്ങളും, ഉപായങ്ങളും വ്യവസ്ഥിതികളും, യുദ്ധനിവഹണത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പലതരം തോക്കുകളും, പീരങ്കികളും, നൗനാശകയന്ത്രങ്ങളും, പല നശീകരണപദാർത്ഥങ്ങളും, എന്നുവേണ്ട മനുഷ്യരുടെ ഐഹികക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിക്കും മമമാത്സര്യാഭി ഭാഷ്യങ്ങൾമൂലം ലോകത്തിൽ ഉളവാകുന്ന നാശങ്ങൾക്കും സാധനങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന സമസ്തവും ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൂലം നമുക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്.

എന്നാൽ ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിമൂലം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമാണു് പ്രതിപാദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്.

വൈദ്യശാസ്ത്രം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതു രണ്ടു വിധത്തിലാണു്. ഒന്നു്—പല ശൈധ്യങ്ങളും പല രോഗങ്ങൾക്കായി പ്രയോഗിച്ചു പരീക്ഷിച്ചു് ഗുണഭോഷ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞും രോഗത്തിന്റെ ഉൽപത്തിമുതൽ വൃദ്ധിക്കുയം കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണശമനംവരെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷണം

ചെയ്യും രോഗങ്ങളേയും മരണങ്ങളേയും നിണ്ണയിക്കുക. രണ്ടു—രോഗങ്ങളുടെ മൂലകാരണമറിഞ്ഞു അവയ്ക്ക് ഫലവത്തായ ഒരു പ്രതിവിധി നിശ്ചയിക്കുക.

ഈ രണ്ടുസ്വസ്വഭാവത്തിലും രണ്ടാമത്തേതു പ്രയാസമേറിയതാണെങ്കിലും ഫലവത്തമാണ്. ഒരു രോഗത്തിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിരോധിക്കാനോ ശമിപ്പിക്കാനോ എളുപ്പം സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ രോഗങ്ങളുടെ മൂലകാരണങ്ങൾ അറിയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. രോഗങ്ങൾ പ്രായേണ, ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങളുടേയോ അൺപ്രാണികളുടേയോ സമ്പർക്കത്താലോ ദേഹത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശനത്താലോ ദേഹത്തിലെ ഇന്ദ്രിയാദ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ ആഹാരവിഹാരാദികളാലുണ്ടാകുന്ന ഭൂഷ്യം സിമിത്തമോ ഉത്ഭവിക്കുന്നവയാണല്ലോ. മേല്പടി കാരണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അസാധാരണന്മാരായ ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അസാമാന്യമായ പരിശ്രമവും, സമയവ്യയവും കൂടാതെ എത്രയോ ധനവ്യയവും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയപര്യന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ ഫലപ്രാപ്തി എപ്പോഴുമോ ഉടനടിയായോ ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടിടത്തോളം അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഉണ്ടായിട്ടുള്ളിടത്തോളം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അപരിമിതങ്ങളായ ഗുണങ്ങളെ ഒന്നു രണ്ടു സംഗതികൾകൊണ്ട് നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം.

യൂറോപ്പിൽ മിഡിൽ എജസ് (വൃദ്ധത്വം ൧൫-ാം ശതാബ്ദംവരെ) എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന മദ്ധ്യകാലങ്ങളിൽ കാലൻ പ്ലേഗ് എന്ന അതിഭയങ്കരമായ വ്യാധിരൂപേണ കളിയാടിനടന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ വ്യാധി നിവാര്യവും അഭയങ്കരവുമായ ഒന്നായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. കാലന്റെ അതിഘോരമായ കളിയും അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭേദം ഉണ്ടാകുന്നതി

നുള്ള നിമിത്തം രോഗത്തിന്റെ മൂലകാരണജ്ഞാനസമ്പാദനത്തെയാണ്: എലിയിൽ ഉൽപ്പന്നമായി വളർത്തുന്ന ഒരു അണുബാക്ടീരിയ (Bacillus)യത്രേ പ്ലേഗിനു കാരണം. ഒരു തരം ചെളിക്ക് അതിനെ ഒരേലിയിൽനിന്നും മറെറേലികളിൽ കൊണ്ടുചേർക്കുന്നു. ഈ വ്യാധി പിടിപെട്ട എലിയിൽനിന്നും മനുഷ്യനും, ഈ രോഗം ചെളികൾ മൂലം എളുപ്പം പകരുന്നു.

മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി ചതുപ്പനിലത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം വിഷവായുവിന്റെ വ്യാപാരമാകുന്നു എന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒരുതരം കൊതുക് മനുഷ്യനിൽ കൊണ്ടു ചേർക്കുന്ന ഒരു അണുബാക്ടീരിയ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പനിയുടെ മൂലകാരണം അറിഞ്ഞതോടുകൂടി അതിന്റെ പ്രചാരവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിവാര്യമായും തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ മഞ്ഞപ്പനി (യെല്ലോ ഫീവർ) കറീബിയൻകടലിനു ചുറ്റും വ്യാപിച്ചു അവിടെ അനേകം ഐറോപ്യന്മാരുടെ അകാലമരണത്തിനു ഫേതുവായിത്തീർന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം, ഒരു രോഗിയിൽനിന്നും കൊതുക്മൂലം പ്രസരിക്കുന്ന ഒരു ജന്തുവാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി ഈ രോഗവും പരിഹാര്യമായിത്തീർന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സുഖവാസസ്ഥലങ്ങളായിട്ടു കൂടി തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

പ്ലേഗിനെ അതു വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലെ എലികളെ നശിപ്പിച്ചും വസതികൾ ശുദ്ധമാക്കിയും തടയാം. മലേറിയ, യെല്ലോ ഫീവർ ഇവയെ കൊതുക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കി അവയുടെ വളർന്നു

ക്കുറച്ച് നിരോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഉപായങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് എത്രമാത്രം രക്ഷ നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും പല വത്സരങ്ങളിലേ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ആയതു ആശ്ചര്യകരമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു.

യുദ്ധകാലത്തു പട്ടാളക്കാർക്ക്, വെടിയേറുണ്ടാകാവുന്ന മരണത്തേക്കാൾ, സാംക്രമികരോഗംകൊണ്ടു വരാവുന്ന അപായത്തേയാണ് അധികം പേടിക്കേണ്ടിവന്നത്. തെക്കേ ആഫ്രിക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനു മുറിവേറുണ്ടായിട്ടുള്ളതിലിരട്ടി നഷ്ടം വിഷമജ്വരം (ടൈഫ് ഡിസ്) മുതലായ രോഗങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്പാനിഷ് അമേരിക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരിൽ ൨൦,൦൦൦ പേർ (ഏകദേശം ആറിലൊമ്പതാൾ) ടൈഫ് ഡിസ് ജപകത്തിനു അധീനരായിത്തീർന്നു. ജപ്പാനും റഷ്യയുമായി ഹവ്വപ്പന-നു മുമ്പു നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ൭൦ ശതമാനം പട്ടാളക്കാർ ബെറിബെറി (Beriberi) എന്ന രോഗം പിടിപെട്ടു മരിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഹവ്വപ്പന മുതൽ ഹവ്വൻവ വരെ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻപട്ടാളത്തിൽ ൨,൭൦൦ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരുവനുപോലും മേല്പടി രോഗം ഉണ്ടായില്ല. രോഗത്തിന്റെ മൂലകാരണ മറിഞ്ഞത് അതിനെ തടയുക നിമിത്തം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ക്ഷേമം എത്ര വിസ്മയജനകമായിരിക്കുന്നു.

ഭേദത്തിൽ അതതു രോഗബീജം കുത്തിവെച്ച് അത്യുഗ്രമായ ഏതു രോഗബാധയിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതാണ് നിവാരണചികിത്സയുടെ മൂലതത്വം. ടൈഫ് ഡിസ് (സന്നിപാതജ്വരം), കാളറ (വിഷുചിക), ഡിസെന്ററി (അതിസാരം), മലേറിയ (മലമ്പനി), മസൂരി, ക്ഷയം, പ്ലേഗ് മുതലായ പല രോഗങ്ങളും

ഈ ചികിത്സാസമ്പ്രദായത്തിൽ നവായുഷങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെയും ഒരു കാലത്ത് മസൂരി, തടയാൻ വഹിയാത്തതും അതിഭയങ്കരവും എപ്പോഴും നടപ്പിലുള്ളതും ആയ ഒരു വ്യാധി ആയിരുന്നു. മസൂരി പിടിപെട്ട ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് മസൂരി പിടിപെട്ട അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളെ തിരക്കിപ്പിടിച്ചു അവർക്കു മതിയായ കൂലികൊടുത്തു നിയമിക്കുക പതിവായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലും മസൂരിയെ പേടിച്ചു വീടു വിട്ടൊഴിയുക, രോഗിയെ വീട്ടിൽനിന്നും മാറ്റി ശുശ്രൂഷിക്കുക, വാലിയുക്കാരെ ഏല്പിക്കുക മുതലായ മനുഷ്യമായിരുന്ന അടവടികളെപ്പറ്റി പല കഥകളും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫ്ലൂറൻസ്-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേ മേരി രാജ്ഞിപ്പോലും ഈ രോഗം ബാധിച്ചു മരിക്കാനിടയായി. ഈ രോഗം വന്നുകൂടിയാൽ ജീവരക്ഷതന്നെയും, ദുർല്ലഭമായിരുന്നു. അഥവാ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിലും, രോഗി അനുഭവിച്ചുവന്ന കഷ്ടതകൾ, ഊഹാതീതങ്ങളായിരുന്നു. രോഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായ പാടുകൾ പരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വൈരൂപ്യം വരുത്തി, അവരെ ജീവപര്യന്തം സലജ്ജരാക്കിത്തീർത്തുവന്നു. ഇപ്പോൾ മസൂരിയുടെ ബാധയോ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭീതിയോ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു എത്രയോ കുറവാണ്.

ലോകത്തിലെ ഈ അവസ്ഥാഭേദത്തിന് കാരണകൂടാൻ ഫ്രെൻ-മുതൽ ഫ്രാൻസ്-വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന “ജനൻ” എന്ന മഹാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ കൃതജ്ഞതയ്ക്കും ബഹുമാനത്തിനും ശാശ്വതമായി പാത്രീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ലല്ലോ. മസൂരിയെ തടയാൻ കത്തിവെയ്ക്കുക ഒരു ശരിയായ നിവാരണമാർഗ്ഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫ്രെൻസ്-ൽ തെളിവുസഹിതം ലോകസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷമാക്കി. അതിബാല്യത്തിൽ

ഒന്നു മസൂരി നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമായി. പ്രാക്ടീസു തുടങ്ങിയ പ്രാരം
 ഭാഗത്തുതന്നെ, ഒരു ബാലിക ചികിത്സയ്ക്കായി ചെന്ന
 ഫ്ലോറാ, രോഗം മസൂരിയായിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭി
 പ്രായപ്പെട്ടതിന് “എനിക്കു ഗോവസൂരി (cow-pox) വന്നു ക
 ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” എന്നു ബാലിക മറുപടി പറഞ്ഞു.
 ഗോവസൂരി (cow-pox) വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മസൂരി (Small-
 pox) വരികയില്ലെന്നുള്ള നാടോടിയായ അഭിപ്രായത്തിൽ
 അടങ്ങിയിരുന്ന തത്വം ഇന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉടൻത
 ന്ന കാണുകയും, കാലക്രമത്തിൽ ലോകസമക്ഷം സമപ്പ
 കയും, ചെയ്തതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖ്യാതി.
 അപ്പോൾ ഒരു യുവാവും വിദ്യാർത്ഥിയും മാത്രമായിരുന്ന
 ജന്നർ, ആ തത്വത്തെപ്പറ്റി ലണ്ടൻ ആശുപത്രിയിലെ
 പ്രധാനാധികാരിയും, ചികിത്സയിൽ പഴക്കവും തഴക്കവും
 സിദ്ധിച്ചിരുന്നവനും ആയ ജാൺ ഫൺടറോട്ട് പ്രസ്താ
 വിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് — “ഒരുഭിപ്രായവും
 മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ പോരാ; അതിന്റെ യാഥാ
 ത്വം ക്ഷമയോടെ പരിശോധിച്ചറിയണം. അഭിപ്രായം,
 ശാസ്ത്രീയദൃഷ്ടിക്കും അനുഭവത്തിനും സൂക്ഷ്മമായി യോജിക്ക
 ണം.” എന്നായിരുന്നു. ഈ വിലയേറിയ ഗുണഭോഷവാക്കി
 നെ കൈക്കൊണ്ട് ഇക്കാര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിണ്ണയിക്കുന്നതി
 നു ജന്നർ ക്ഷമയോടെ ഒരുമ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഹവ്വ-ൽ
 മാത്രമേ ഗോവസൂരി (Cow-pox) രോഗമുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. മറ്റൊരാ
 ലിൽ പകർത്തിട്ട് മസൂരിയെ (Small-pox) തടയാമെന്നുള്ള
 അഭിപ്രായത്തെ, അദ്ദേഹത്തിനു തന്റെ സ്റ്റേഫിതന്മാരായ
 ഭിഷഗ്വരന്മാരോടു പ്രസ്താവിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായുള്ളു.
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിയുക്തമായ വാദം ഇങ്ങനെയായിരു
 ന്നു. “ഗോവസൂരി” ഉണ്ടായ രോഗിന് മസൂരി പിടിപെട
 കയില്ല എന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ ബോധം, അവരുടെ അനുഭവ
 ണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ദേഹത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ഗോവസൂരി ഉൽപാദനം ചെയ്താൽ പിന്നീട് മസൂരി ആ ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കാം. ഇതിന്റെ വാസ്തവം പരീക്ഷിച്ചറിയുന്നതിന്, ഒരു ദേഹത്തിൽ ഗോവസൂരി ഉൽപാദനം ചെയ്തതിൽപിന്നീട് മസൂരി ഉൽപാദനത്തിനും കത്തിവെക്കണം. രണ്ടാമതായി കത്തിവെച്ചതു ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത വാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തെളിഞ്ഞതായി വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ വാദിച്ചുകൊണ്ടു ജനൻ പലവത്സരങ്ങളായി പട്ടി, പൂച്ച, മുതലായ ജന്തുക്കളിൽ പല പരീക്ഷകളും നടത്തി. ഫലം തൃപ്തികരമായി വന്നതുകൊണ്ട് എൻ-എ-ൽ അദ്ദേഹം എട്ടുവയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ബാലനിൽ ആദ്യമായി ഗോവസൂരി ഉൽപാദനം ചെയ്തു. പിന്നീട് മസൂരി ഉൽപാദനത്തിന് കത്തിവെച്ചപ്പോൾ ആയതു ഫലിച്ചില്ല. മേല്പടി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതേ ഇല്ല. തന്റെ ഉയരം ഈ ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ടു തെളിഞ്ഞു എന്നു കണ്ട് അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള അനേകം ബാലന്മാരെ ഗോവസൂരിപ്രയോഗംമൂലം മസൂരിയിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി. ജനബോധ്യത്തിനും സമ്മതത്തിനുമായി അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രനിലും ഈ പ്രയോഗം രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം നടത്തി. പ്രഭുക്കടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചില കുട്ടികളേയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അപേക്ഷാനുസരണം കത്തിവെച്ചതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്പ്രദായത്തേപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്ക നിശ്ശേഷം മാറി.

വിശേഷമായി വല്ലതും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആയതിനെ രഹസ്യമായി വെച്ചുകൊണ്ട് ധനസമ്പാദനത്തെ കരുതി പ്രവർത്തിക്കുക ലോകത്തിൽ സഹജമാണല്ലോ. ജനൻ തന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തെ രഹസ്യമായി വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾക്കു രക്ഷ നൽകിയിരുന്നവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ ധനലാഭം ഉണ്ടായേനെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇ

തിനെ ഒരു ധനസമ്പാദനമാർഗ്ഗമായി കരുതാതെ ധനവൃ-
 യംചെയ്തപ്പോലും ഈ നിവാരണസമ്പ്രദായത്തെ പ്രസിദ്ധ-
 പ്പെടുത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അസംഖ്യം ജനങ്ങൾക്കു രക്ഷ-
 നൽകുവാനും ആണ് ശ്രമിച്ചത്. മുൻനടപ്പിനും അഭിപ്രാ-
 യത്തിനും വ്യത്യാസമായും വിശേഷമായും വല്ലതും ഒരു മനു-
 ഷ്യൻ പറയുകയോ പ്രചരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെ
 ആക്ഷേപിച്ച് തടയുകയാണല്ലോ ലോകനയം. ജനരുടെ
 ഈ പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിനും ആക്ഷേപവും തടസ്സവും ഉ-
 ണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. കുത്തിവെച്ച ഗോവസൂരി ഉൽപാദനം
 ചെയ്താൽ മനുഷ്യൻ പശുവിന്റെ കൊമ്പും തലയും ഉണ്ടാ-
 കുമെന്നു കാണിക്കുന്ന മട്ടിൽ പശുവിന്റെ കൊമ്പോടും ത-
 ലയോടും കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം വാച്ച് പ്രസിദ്ധ-
 പ്പെടുത്തിയും, ജനർ കാണിച്ചുവരുമ്പോൾ വലിയ അക്രമമാ-
 ണെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചെഴുതിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനോ-
 പകാരകമായ പ്രവൃത്തിയെ ഉൾജ്ജിതമായി പലരും പ്രതി-
 ഷേധിച്ചു. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷാഭാവത്തിനെതിരായി വി-
 പരീതാഭിപ്രായങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും നിണ്ടുനില്ക്കാൻ തര-
 മില്ലല്ലോ. താമസിയാതെ ആക്ഷേപങ്ങൾ നീങ്ങി അദ്ദേ-
 ഫം ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും പാത്രമാ-
 യി. ചക്രവർത്തിയായ നെപ്പോളിയൻപോലും അദ്ദേഹത്തെ
 ലോകവന്ദ്യനായിക്കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെനേക്ക് അസാ-
 മാന്യമായ പ്രേമം കാണിച്ചുവന്നിരുന്നു. രാവസരത്തിൽ
 നെപ്പോളിയൻ നിരാകരിച്ചതായ ഒരു അപേക്ഷയെ ജന-
 തടേതാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അ-
 തിനെ വീണ്ടും അനുവദിച്ചു. “ജനതടേതാണോ ഈ അ-
 പേക്ഷ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷയെന്നുതന്നെ നി-
 രാകരിക്കത്തക്കതല്ല.”

ഒരിക്കൽ കുത്തിവെയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുളുടെ ജീവിത-
 കാലം മുഴുവനും ടി രോഗത്തെ തടഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു എന്നു വി-

ചാരിച്ചാൽ ആയത് അബലമായേക്കാം. എന്നാൽ നിശ്ചയമായും മസൂരിയുടെ ഉഗ്രതയെ കറയ്ക്കാനും ഭയങ്കരതയെ മാറാനും അതു മതിയാകുമെന്നുള്ളത് സ്വസ്ഥതയാണ്.

ഈ രോഗനിവാരണസമ്പ്രദായം ജനർ വിചാരിച്ചതിൽനിന്നു എത്രയോ അധികം ഫലവത്തായിത്തീർന്നു. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തത്വം അനുസരിച്ച് കത്തിവെച്ച് മറ്റു രോഗങ്ങളേയും തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ജനരുടെ പിൻഗാമികളിൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ മറ്റൊരു കഠിനമായ രോഗത്തിന്റെ നിവാരണംകൊണ്ടു പ്രസിദ്ധിച്ചവർ കാച്ചും, പാസ്റ്ററും ആയിരുന്നു. ആൻത്രാക്സ് (പൊളവ) എന്ന രോഗം ഒരണുപ്രാണിയുടെ ചേഷ്ടമൂലം ഉണ്ടായതായിരിക്കണമെന്ന സംശയിച്ച് കാച്ച് ചിലജന്തുക്കളിൽ ടി രോഗബീജങ്ങളേക്കുടത്തി രോഗോൽപാദനംചെയ്തു. പിന്നീട് ഈ രോഗം ടി അണുപ്രാണികൾമൂലം മാത്രമാണുണ്ടാകുന്നതെന്നും, കത്തിവെച്ച് ഇതിനേയും തടയാമെന്നും, പാസ്റ്ററാണ് തെളിയിച്ചത്. അക്കാലത്ത് ഈ രോഗം പിടിപെട്ട് അനേകായിരം കന്നുകാലികൾ അകാലമരണം പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്നു. പാസ്റ്റർ തന്റെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ വസ്തുതയെ തെളിയിച്ചത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ആദ്യമായി ഇരുപത്തിയഞ്ചു ആടുകളിൽ അദ്ദേഹം ഈ രോഗബീജം കുടത്തി. കുറേനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചു ആടുകളിലും, കത്തിവെക്കാത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ചു ആടുകളിലും ഈ രോഗത്തേ കഠിനമായി ഉൽപാദനം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ ആദ്യമേ കത്തിവെച്ചിരുന്ന ആടുകൾ രക്ഷപ്പെടുകയും രണ്ടാമത്തെ കഠിനപ്രയോഗത്തിനു മാത്രം അധീനങ്ങളായിരുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. നിർദ്ദിഷ്ടകാരണമുള്ളതിനുള്ള ഫലം കാണുകയും കാരണമില്ലാത്തതിനുള്ള ഫലം കാണാതെ വരി

കളും ചെയ്യാൽ അറിയും തമ്മിൽ കാര്യകാരണസംബന്ധമുണ്ടെന്നു നിസ്സംശയം തെളിയുന്നതാണല്ലോ.

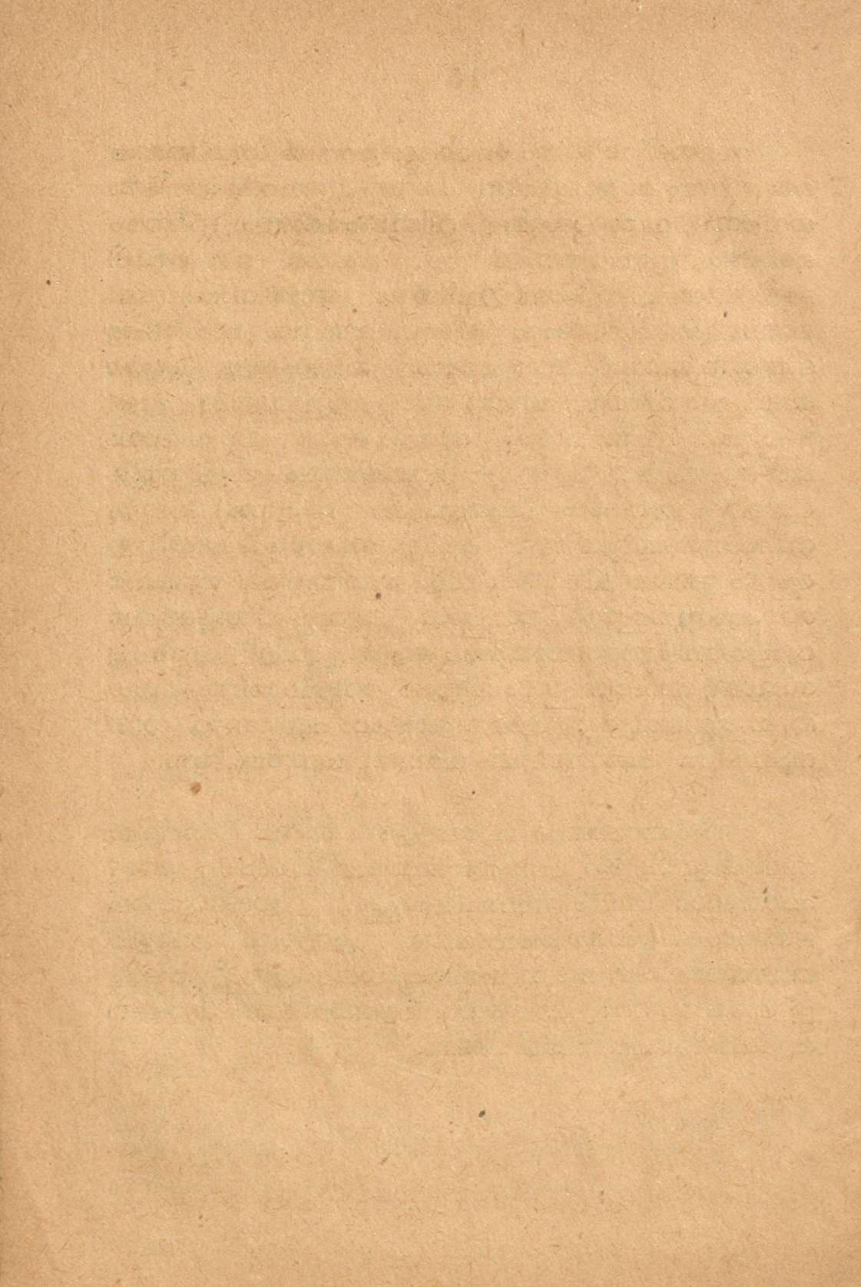
കുത്തിവെച്ച രോഗത്തെ തടയുക എന്ന സമ്പ്രദായം നായ് വിഷചരിമാരാൽപരം പാണ്ഡിറ്റ് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. പേപ്പട്ടി കടിച്ചാൽ വിഷമേല്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലെ നായ്ക്കൾക്കു കുത്തിവെച്ചതിൽ നിന്ന് ടി വിഷബാധയേയും പരിഹരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാൽ വിഷമേറത്തിൽ പിന്നീട് അതിന്റെ വ്യാപ്തിയേയും വർദ്ധനയേയും കുറച്ച് രോഗശമനം വരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു മനുഷ്യർക്കുള്ള ആവശ്യം. മസൂരിയേപ്പോലെ കുത്തിവെച്ച് ഈ രോഗബാധയെ നിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്നെന്നാൽ പേപ്പട്ടികടിച്ചു വിഷമേല്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപൂർവ്വമായി ചിലർക്കുമാത്രം പറന്നു കയറുകയല്ലാതെ നടന്നാൽ ഒഴിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു അപകടമത്രെ. വിഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയേയും വർദ്ധനയേയും തടയ്ക്കു് രോഗശമനം വരുത്തുന്നതിന് ഏതാനും പ്രാവശ്യം നാൾ ഇടവിട്ട്, കുത്തിവെയ്ക്കുന്നതു പ്രയോജനകരമാണെന്നും പാണ്ഡിറ്റ് സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനകൾമൂലം കണ്ടറിഞ്ഞു് പല ആളുകളേയും അപകാരം ചികിത്സിച്ച് അവരുടെ രോഗം ശമിപ്പിച്ചു. ഈ വിഷബാധയ്ക്കു സർവ്വലോകസമ്മതമായ പ്രതിവിധി പാണ്ഡിറ്റുടേ ചികിത്സാക്രമം ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളു. തന്മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സു ലോകമെല്ലാം വ്യാപിച്ചു ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ അതികഠിനമായ സങ്കടങ്ങളെ അകറ്റി ജീവരക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനായി ജീവിതകാലം മുഴുവനും തങ്ങളുടെ ശ്രമത്തെയും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളേയും വകവെക്കാതെ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന പാണ്ഡിറ്റുരേപ്പോലെയുള്ള മഹാനാരേപ്പോലും അദ്ദേഹത്തെ കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കാതിരുന്നില്ല.

ദൃഷ്ടാന്തമായി- പാസ്റ്റർ ഒരു കഠിനഹൃദയനാണെന്നും ജീവകാരുണ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുമാണ് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായം യഥാർത്ഥത്തിനു വിപരീതമാണെന്നുള്ളതു് താഴെ വിവരിക്കുന്ന സംഗതികൊണ്ടു കാണാം. പരീക്ഷണാർത്ഥം പേപ്പട്ടിവിഷം ഒരു മൃഗത്തിന്റെ തലച്ചോറിൽ കടത്തേണ്ടിവന്നപ്പോഴും, ജീവകാരുണ്യം നിമിത്തം, അതു് അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ തലയോടു ഭേദിച്ചു്, തലച്ചോറിൽ വിഷം എല്പിക്കുക കഷ്ടമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണു്, അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയതു്. വിനോദാർത്ഥം ഒരു മൃഗത്തെ വെടിവെയ്ക്കുക പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതിക്കു വിരുദ്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറു മേൽപറഞ്ഞ പരീക്ഷണം ഒരു പട്ടിയുടെ തലയിൽ നടത്തിയതു കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദയാസമ്പൂർണ്ണമായ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു്, 'അയ്യോ, അതിന്റെ തലച്ചോറു കേടുപാറിയിരിക്കുമല്ലോ.' എന്ന് അദ്ദേഹം നിലവിളിച്ചുപോയി. എന്നാൽ മേല്പടി പരീക്ഷണത്തിനു പാത്രമായിരുന്ന നായ്, ഭാവഭേദം കൂടാതെ ഓടിക്കളിച്ചുവന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനു കണക്കില്ലായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ അതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകവാത്സല്യത്തിനു ഭാജനമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

രോഗനിവൃത്തിക്കായി മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കീറിത്തുറന്നും പിന്നീടു തച്ചും ശരിപ്പെടുത്തുന്ന അതിവിദഗ്ദ്ധനായ ഡാക്ടറന്മാർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത മൂലം കരുണ ശോഷിച്ചുപോകയില്ല, വലിച്ചുവരികയേയുള്ളൂ, എന്നുള്ളതിനു നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽപെട്ട ഡാക്ടർമാർതന്നെയാണു് ഉത്തമസാക്ഷികൾ.

ജഗൽപ്രസിദ്ധിയും ലോകവ്യാപൃതത്വത്തിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു നിലയും സിദ്ധിച്ചിരുന്ന പാസ്റ്റർ അഹങ്കാരത്തിനോ ഗവീനോ വശപ്പെടാതെ വിവേകംകൊണ്ടും വിനയം കൊണ്ടും നമുനായിരുന്നതേയുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ഒരു മെഡിക്കൽസമാജത്തിൽ (കാൺഗ്രസ്സിൽ) ചേരുന്നതിനായി സഭാ മണ്ഡപത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവിടെക്കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടു തങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷബഹുമാനങ്ങളെ (“ചി യേശുസ്”) ആത്മവിളിച്ചു പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനു കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ അടുത്തിരുന്ന മകനോടും, മരുമകനോടും കറേവല്ലായ്മയോടുകൂടി ഇപ്രകാരം പറയാനിടയായി:—“നാം കറേവല്ലായിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു; കറേ താമസിച്ചുപോയി. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചി യേശുസ് വിളി വെയിത്സിലെ രാജകുമാരനെ പുറംകുറ്റിച്ചല്ലേ?” അപ്പോൾ, “അതല്ല, നിങ്ങളുടെ വരവു പ്രമാണിച്ചതന്നെയായിരുന്നു ആ ആത്മവിളി” എന്നു പ്രസിഡണ്ടു പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനു സംഗതി മനസ്സിലായുള്ളൂ. ഉടനെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു നന്ദി സൂചകമായി യോഗസമക്ഷം വണങ്ങി സ്ഥാനത്തിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരോടുകൂടി പാരീസുപട്ടണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചികിത്സാമന്ദിരത്തിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇൻഡ്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാൻവേണ്ടി കൂന്തരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെപേരിൽ ഒരു വിഷവൈദ്യശാല ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതു് നമ്മേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനോടു കൃതജ്ഞതാസമ്പന്നരാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു.

സർ, തോമസ് മോറിന്റെ

ചരമം.

സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വശക്തനുമായ ഈശ്വരൻ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനെ ഒരു നിശ്ചിതപഥമാവിൽ ക്രമീകരിച്ചു, ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു ഉന്നതനിലയിലേയ്ക്കു ക്രമേണ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു്, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും ജ്ഞാനവും വർദ്ധിച്ചു അവയ്ക്കനുസരണമായ പ്രവൃത്തിമൂലം മനുഷ്യലോകത്തിന്നു് ഓരോ കാലങ്ങളിൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും സിദ്ധിക്കാവുന്നതുമായ ഉൽക്കർഷാവസ്ഥകൾ തന്നെയാണു് ഉത്തമലക്ഷ്യങ്ങൾ. ദൈവം മനുഷ്യനെ നിജസ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും പരാക്രമവും വിശിഷ്ടകൃത്യങ്ങളും മതിയായതെളിവുകളല്ലയോ? ദൈവത്തിങ്കൽ നാം സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, ശക്തി, ദയ മുതലായ ഗുണങ്ങൾ മഹാമാരിൽ അമാനുഷരീതിയിൽ അവതരിച്ചു കാണുന്നില്ലയോ?

അടുത്തകാലത്തു് അതിലോരമായ മഹാസമരത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും കുടുങ്ങിക്കുഴങ്ങിയതും, അഭൂതപൂർവ്വമായ ജീവനാശവും കഷ്ടതകളും നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കു് വിപരീതമായി അധോഗതിയെ പ്രാപിച്ചതും, ഇപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ താൽക്കാലികാവസ്ഥ കഴപ്പത്തിൽതന്നെ ഇരിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രന്മാർ ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ച അഭിപ്രായം ശരിയാണോ എന്നുള്ള വിവാദത്തിന്നു് ഇടവരുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ഗതി മേല്പോട്ടു തന്നെയാണെന്നു കാണുന്നതിന്നു് ഓരോ വിഷയത്തിലും ലോകത്തിന്റെ പൂർവ്വവസ്ഥകളെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയോടു

ഒത്തുനോക്കിയാൽ മതിയാകും. ലോകമൊട്ടുക്കും വ്യാപിച്ച് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തതായ ഈ മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിന് ആകപ്പാടെ ശ്രേയസ്കരമായ ഒരു ഭാവി ഉദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുവേണം വിചാരിക്കാൻ. ലോകത്തിലെ മഹാശക്തികൾ ലോകത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ രക്ഷയേയും സമാധാനത്തേയും കരുതി ഒന്നുചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളസർവാജ്യസഖ്യത്തെ (League of Nations) മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഭാവിയുടെ പ്രാരംഭമായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിലേയോ സമുദായത്തിലേയോ ജനങ്ങൾ ശത്രുത്വമില്ലാതെ സൗഹൃദത്തോടുകൂടിയും മദമാസ്യം കൂടാതെ അന്യോന്യശ്രേയോഭിവൃദ്ധിക്കാർക്കു കൂടെയും വർത്തിക്കണമെന്നുണർച്ചയോ ഉദാരബുദ്ധികളായ സകല മനുഷ്യരുടേയും അഭിലാഷം. അതുപോലെതന്നെ ലോകത്തിലെ നാനാരാജ്യങ്ങളും നാനാജാതിമതസ്ഥന്മാരും ധർമ്മത്തേയും ന്യായത്തേയും പുരസ്കരിച്ച് അന്യോന്യസൗഹൃദത്തോടും സഹായത്തോടും വർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽപരം ലോകത്തിനു ശ്രേയസ്കരമായ കാര്യംമറെറൊന്നുമില്ലല്ലോ. ലോകത്തിൽ അനേകം ആളുകൾ മഹത്തായ ജീവിതാഭാസങ്ങളെ ലക്ഷ്യംകരിച്ച് മഹാത്മാക്കളായി ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ, പ്രാപഞ്ചികമായ പദവികളേയും ഐശ്വര്യങ്ങളേയും മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ജീവനേക്കൂടിയും ഉത്തമാഭാസമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിച്ചവരാകുന്നു. ലോകത്തിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിനും പൗരസ്ത്യത്തിനും അവർതന്നെ യായിരുന്നു കാരണഭൂതന്മാർ. അവരുടെ വർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു നാം ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കഥാനായകനായ സർ തോമസ് മോർ.

അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിക്കാൻപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അ

ദ്രോഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തോ
 ട് അനുഭാവമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാദർശനത്താൽ
 നമുക്കു ആത്മസംസ്കാരം സിദ്ധിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ജീ
 വിച്ചിരുന്ന കാലത്തേയും പരിത്ഥ്വഥിതികളേയും പറ്റി ചി
 ല വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
 ക്രി. അ. ൧൫൦൯ മുതൽ ൧൫൪൭ വരെ രാജ്യഭാരംചെയ്തിര
 ന്ന ഹെൻറി അഷ്ടമന്റെ കാലത്തു് പ്രധാനന്ത്ര്യാധിപ
 തിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട വൊറംസിങ്ക് അനു
 ഗാമിയായിട്ടാണ് ഉദ്യോഗം കൈയേറതു്. ഇദ്ദേഹത്തി
 ന് മൂന്നു പുത്രിമാരും ഒരു പുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ
 ത്തേ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമതായി മിസ്സിസ് ആലിസ്
 മിഡിൽടൺ എന്ന വിഭക്തുകയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാ
 ഹം കഴിച്ചു. അവർക്കു് പൂർവ്വജന്മവിൽനിന്നു് ഒരു പെൺ
 കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട തത്സമുദായത്തിന്റെ തീര
 ത്തു് ചെൽസി എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു മനോഹരമായ മന്ദി
 രത്തിലായിരുന്നു ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുകൂടി സുഖമായും
 സൈപരമായും ഇദ്ദേഹം വസിച്ചിരുന്നതു്. ഇവിടെ ഇംഗ്ലാ
 ണ്ടിലേയും അന്ത്യരാജ്യങ്ങളിലേയും വിദഗ്ദ്ധരോമണികളും
 കലാകുശലന്മാരും ഇദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വരാറുണ്ടാ
 യിരുന്നു. സർ തോമസ് മോറിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും വി
 ജ്ഞാനവും സംഭാഷണകുശലതയും ആയിരുന്നു അവരെ
 ഇവിടേയ്ക്കു് ആകർഷിച്ചതു്. രാജാവായിരുന്ന ഹെൻറി അ
 ഷ്ടമൻപോലും കീഴീടധാരണത്തിനുമുമ്പു പലയവസരങ്ങളി
 ലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോ
 ട് മതതത്വങ്ങൾ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ രാജ്യകാര്യ
 ങ്ങൾ മുതലായ പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സൗസമായ
 സംഭാഷണം നടത്തുക പതിവായിരുന്നു. രാജാവു് അദ്ദേഹ
 ത്തിന്റെ കൺതുങ്ങളോടു് നേരംപോക്കുകൾ പാഞ്ഞും അ
 വരുടെ സംഗീതാഭിവിനോദങ്ങൾ ഉത്സാഹമായി അനുഭവി
 ച്ചും നേരംപോക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. ഹെൻറി അഷ്ട

മനം വിഭവത്താലും ബുദ്ധിസാമത്യത്തിലും അതിവിശിഷ്ടനായ ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു സർ തോമസ് മോറിനോട്ട് ഇത്ര സൗഹാർദ്ദമായ സഖ്യവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായത്.

ഫെറൻറി അപ്പാമൻ രാജ്യഭാരം കൈയേറ്റ് കുറേക്കാലത്തേയ്ക്ക് തന്റെ പ്രസ്ഥാനം, ഹാർദ്ദമായ പെരുമാറ്റം, സ്വാഭാപ്രായങ്ങളെ നിഷ്കാപവും തുറന്നുപറയുക, ഇത്യാദി വിശിഷ്ടസ്വഭാവഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളേയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും വശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു എങ്കിലും കാലക്രമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ അന്തർലീനമായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേരണ, സ്വേച്ഛാധികാരാഭിലാഷം, ഹൃദയകാഠിന്യം, സ്വാഭാപ്രായങ്ങളോടു യോജിക്കാത്തവരുടെ നേർക്കുള്ള ക്രൂരത, മുതലായവയെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്നിമിത്തം രാജാവിനെത്തൊട്ടി ആശ്രയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചിരുന്ന വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുപോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്കു നീരസവും അവിശ്വാസവും ഉണ്ടായി. ഇതിനു ദ്രാക്ഷാന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനന്ത്യാധിപനായിരുന്ന കാർഡിനൽ ഹെർസിയുടെ കഥതന്നെ. ഫെറൻറിയുടെ ഹിതാനുസരണം വേണ്ടതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നിട്ടും അവസാനത്തിൽ ഒരു കയ്യുസംബന്ധിച്ച് രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ സംശയംതോന്നി അദ്ദേഹത്തെ ജോലിയിൽനിന്നും പിരിച്ചയയ്ക്കുകയും, പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ രാജദ്രോഹകരം ചുമത്തി വിചാരണയ്ക്കായി വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഭാഗ്യവശാൽ വിചാരണയ്ക്കായി ലണ്ടനിലേയ്ക്കു പോകുന്ന വഴിക്കു വെച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം സുഖക്കേടുകൊണ്ടും ക്ഷീണംകൊണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്തു താമസിക്കേണ്ടിവരികയും വിചാരണയ്ക്കു മുമ്പുതന്നെ മരിക്കാനിടയാവുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരുടേയും

അനുഭവത്തിനു ചേരുന്നതായ ഈ മഹാപാപവും മരണാവാസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു. “എന്റെ രാജാവിനേ സേവിച്ചതിൽ പകുതി ഭക്തിയോടെ ഞാൻ കൈവെക്കുന്ന മാത്രം സേവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ വയസ്സുകാലത്തു് എന്നെ ഈ വിധമുള്ള കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾക്കു് അധീനനാക്കാതെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു.”

ചൊറസിയിട്ടുണ്ടു് നേക്കു് രാജാവിനു കോപം ജനിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം താഴെപ്പറയും വിധമായിരുന്നു. ഫെൻറി പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തു. താമസിയാതെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ക്യാതറീൻ രാജ്ഞിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ക്യാതറീൻ രാജ്ഞിയുടെ സൗന്ദര്യഭിഗ്നങ്ങളെ വിചാരിച്ചൊ അവരോടുള്ള സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾകൊണ്ടോ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ പതിയായി വരിച്ചതു്. പതിനേഴു കൊല്ലത്തോളം ക്യാതറീൻ രാജ്ഞിയോടു കൂടി ഫെൻറി സുഖമായും സൈധവമായും പാർത്തുവന്നു. ഇത്രയുംകാലം കഴിഞ്ഞതിൽപിന്നെ അരമനയിലെ പരിവാരജനങ്ങളിൽ ഒരുത്തിയായ ആന്നി ബോളീൻ എന്ന സ്ത്രീയുടെ നേക്കു് ഫെൻറിക്കു മോഹം ജനിപ്പിച്ചു. അവളെ ഏതുവിധത്തിലും വിവാഹംചെയ്തു രാജ്ഞിയാക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു. ക്യാതറീൻ രാജ്ഞിയുടെ കൺതുങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രജയൊഴികെ, മറ്റൊറ്റാളും മരിച്ചുപോയതു് ന്യായവിരുദ്ധമായ വിവാഹത്തിലുണ്ടായ ദൈവകോപംനിമിത്തമായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഫെൻറിയുടെ മനസ്സിനെ പീഡിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിപ്പോൽ. രാജ്യത്തിനവകാശിയായി തനിക്കൊരു പുരുഷസന്താനമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സന്താപവും അദ്ദേഹത്തെ നൂതനവിവാഹത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകാ

ഞങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുമതവിധിപ്രകാരം ഒരുപുരുഷനാ
 രണ്ടു ഭാര്യമാർ പാടുള്ളതല്ലല്ലോ. ആദ്യത്തെ ഭാര്യയെ കാര
 ണസഹിതം കോടതിമുമ്പേ നീക്കിയല്ലാതെ വെറൊരു സ്ത്രീ
 യേ ഭാര്യയാക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലായിരുന്നു. പണത്തിലാക
 ടെ സ്ത്രീയിലാകട്ടെ മോഹം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ,
 ജിജ്ഞാസയും സാധിക്കാൻ സത്യവും നീതിയും മാനവും
 വെടിഞ്ഞു് എന്തും ചെയ്യുന്നതിന്നു ഒരുങ്ങുക സഹജമാണ
 ല്ലോ. ക്യാതറീൻ രാജ്ഞിയെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നും
 ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിന്നു മതിയായ കാരണം ഫെൻറി
 എളുപ്പം കണ്ടു. ആദ്യം ക്യാതറീൻ രാജ്ഞിയെ വിവാഹം
 ചെയ്തതുതന്നെ മതവിധിക്കും ആചാരത്തിന്നും വിരുദ്ധമായി
 രുന്നു. അതിന്നു പരിഹാരമായി അക്കാലത്തു ആചാര്യ
 സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന പോപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അനുമ
 തി വാങ്ങിട്ടായിരുന്നു ക്യാതറീനെ രാജ്ഞിയായി സ്വീക
 രിച്ചതു്. എന്നാൽ പോപ്പിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി
 യായിരുന്നാലും ആ വിവാഹം അത്ര ശരിയായില്ല എന്നു
 തോന്നി പശ്ചാത്താപവും ക്ലേശവും തനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു
 എന്ന്, രാജാവു് അപ്പോഴത്തേ പോപ്പിനെ അറിയിക്കയും
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകൂല്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണമെന്ന്
 അപേക്ഷിക്കയും ചെയ്തു. പതിനേഴുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടു്
 തന്റെ മനസ്സാക്ഷി ഇപ്രകാരം രാജാവിനെ പീഡിപ്പി
 ക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള കഥ എത്ര വിശേഷമായിരിക്കുന്നു.
 മുന്തിലത്തെ പോപ്പു് ചെയ്ത തീരുമാനത്തെ മാറാൻ
 ക്ലേശമുണ്ടു് എഴാമനു സമ്മതമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ
 ശിഷ്യകോടിയിലുൾപ്പെട്ട പൗരുഷവും പ്രതാപവുമുള്ള ഒരു
 രാജാവായ ഫെൻറിക്ക് അപ്രിയമായി വല്ലതും പറയാനും
 പ്രവർത്തിക്കാനും വൈമനസ്സു് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു്
 ഒരു അനുകൂലമായ തീരുമാനം ചെയ്തുകൊടുക്കാമെന്നുള്ള
 വാത്തിൽ രാജാവിന്റെ പ്രിയമന്ത്രിയായ വൊർസിഡേ
 യും റോമിലെ വെറൊരു സ്ഥാനികനേയും ഇക്കാര്യത്തെ

പ്പററി വിചാരണചെയ്യുന്നതിനു പോപ്പ് നിയോഗിച്ചു. എന്നാൽ അവർചേസ് ഒരു വിചാരണ നടത്തി അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അവർക്കു കൊടുത്തിരുന്ന അധികാരത്തെ പോപ്പ് പിൻവലിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റോമിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ വിചാരണ നടത്തേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെവന്നതിൽ ഹെൻറിക്ക് അത്യധികമായ സങ്കടമുണ്ടായി.

ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ പ്രിയമന്ത്രിയായ വൊൾസിയും പോപ്പിനോടു യോജിച്ചതായി സംശയിച്ച് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിപദത്തിൽനിന്നും നീക്കി. വൊൾസി ഏതു വിധത്തിൽ രാജാവിനു ദ്രോഹിയായിത്തീർന്നു എന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പോപ്പുതന്നെ സ്വാഭിപ്രായം മാറിട്ട് ആദ്യം നല്കിയ അധികാരത്തെ പിൻവലിച്ചതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വൊൾസിതന്നെ താൻ ഒരു ദുർഘടാവസ്ഥയിൽ ആയി എന്നു കണ്ടു പോപ്പിനോടു ആ ജോലിയിൽനിന്നും തന്നെ വിട്ടൊഴിക്കണമെന്നു യാചിച്ചതായും വരാം. രാജാവിനു് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആയതു മുമ്പിലത്തെ പോപ്പിന്റെ തീർച്ചയ്ക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനും വിപരീതമായി വരും; പോപ്പിനു് അപ്രിയം വന്നാൽ തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കു് ഹാനി വന്നേക്കാം; രാജാവിനു അപ്രിയം പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം വിട്ടൊഴിയുന്നതിനും രാജകോപത്താൽ പല സങ്കടങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതിനും ഇടയാകും; ഈ അവസ്ഥയിൽ വൊൾസി എന്തുചെയ്യും? ഈ നിലയിൽ തന്റെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെ ഓതുത് ആദ്യമായി പോപ്പ് തന്നിൽ ചുമത്തിയ കൃത്യം വഹിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ പോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒഴിഞ്ഞതാണു് എന്നായിരിക്കണം

ഹെൻരിയുടെ സംശയം. മോഹാസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഒരു
 ഉന് അന്യായം ന്യായമായും ന്യായം അന്യായമായും വരു
 ന്നത് എളുപ്പമാണല്ലോ.

പോപ്പ് ക്ലൈമൻറ് ഏഴാമൻ ഹെൻരിയെ വേണ്ട
 പ്രകാരം അനുകൂലിക്കയ്ക്കുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ
 മതാധിപത്യം രാജാവിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യണമെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ റോമിലെ പോപ്പി
 ന്റെ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലെന്നും ഫ്രാൻസിൽ
 ഹെൻരിയുടെ ഉത്സാഹത്താൽ പാർലമെൻറിൽ ഒരു ചട്ടം
 പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് തന്റെ അധികാരത്തിലുൾപ്പെ
 ട്ത കാൻറർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പായ മതാചാര്യനിൽ നി
 ന്നും ക്യാതറീനുമായുള്ള വിവാഹം ന്യായവിരോധമാണെന്നു
 ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വാങ്ങിട്ട് ഹെൻറി ക്യാതറീൻ രാജ്ഞി
 യെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കി ആന്നി ബോളീൻ എന്ന
 സ്ത്രീയെ വിവാഹംചെയ്തു രാജ്ഞിയാക്കി.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മിക്ക ജനങ്ങളും പോപ്പിന്റെ ആധി
 പത്യത്തിൽനിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചതിനെപ്പറ്റി രാജാ
 വിനെ അനുമോദിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. പോപ്പിന്റെ സ്ഥാ
 നമഹിമയെപ്പറ്റി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിശ്വാസം കുറ
 യായ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കായ്മി
 ല്ലെന്നു പരക്കെ തോന്നിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.
 ചിലർ പോപ്പിന്റെ പദത്തെ അന്വഗണിക്കുന്നതിനോ ഇം
 ഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിനെ തന്നെ മതാധിപതിയായി സ്വീകരി
 ക്കുന്നതിനോ അനുകൂലികളല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നൂ
 തന വ്യവസ്ഥ ന്യായമാണെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ
 എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കണമെന്നും വിശേഷിച്ചും
 പ്രധാനപ്രളക്കന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഈ നയത്തെ
 പിൻതാങ്ങുകയും രാജാവിന്റെ പുതിയ രാജ്ഞിയായ ആ

ന്നി ബോളിനെ രാജ്ഞിയായി കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യണമെന്നും രാജാവിനു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ബിഷപ്പ് ഫിഷർ, തോമസ് മോർ, മുതലായ ചില പ്രമുഖന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജാജ്ഞയെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലായിരുന്നു. പുരാതനവും പാവനവും ആയ ഒരു ഏറ്റുപ്പാടിൽ, പാരമ്പര്യമായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു പോപ്പിനോടു വിദ്വേഷവും മതവിശ്വാസവും തികഞ്ഞു, അനേകം മാനന്യന്മാർ കേതിബദ്ധമാനപുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ലല്ലോ. പോപ്പിനെ തൃജിച്ചിട്ട്, ന്യായവും നിലയും വിട്ടു മോഹാധീനനായിത്തീർന്ന രാജാവിനെ മതാധിപതിയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സർ തോമസ് മോറിനേപ്പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ മനസ്സ് എങ്ങനെ അനുവദിക്കും? സത്യവും ന്യായവും ഇന്നതാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട് മനസ്സാക്ഷിക്കൊത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ബോധത്തിനു വിചരീതമായ അഭിപ്രായത്തേക്കാൾ നിലയേയോ സ്വീകരിക്കുക സാദ്ധ്യമാണോ? രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയേയോ ശ്രേയസ്സിനേയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനസാഹചര്യത്തേയോ ലാക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജീവഹാനികൾക്കുളായ പ്രതിബന്ധങ്ങളേക്കൂടിയും വകവെയ്ക്കുമോ?

രാജാവിനു താൻ ചെയ്ത കാര്യം ശരിയാണെന്നു വരുത്തണമെന്നും, അതു ശരിയല്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവർ, തന്നെ ഭ്രോഹിക്കുന്നവരാകയാൽ അവരിൽ ഒരുവനെപ്പോലും വെറുതെ വിടയയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മേൽ വിവരിച്ച രീതിയിലുള്ള രാജാവിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നടപടികളും തനിക്കു രസമില്ലാത്തതിന്നു ഘട്ടത്തിലാണ് സർ തോമസ് മോർ മന്ത്രിപദം രാജിവെച്ചു രാജസന്നിധിയിൽനിന്നും മാറിയത്. ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ചു പിരിഞ്ഞതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനു യാതൊരു സങ്കടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എന്നു മാത്രമല്ല, സമാധാനവും സന്തോഷവും

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ചതിനെ നിസ്സാരമായ ഒരു സംഗതിയാക്കിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയെ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം വിനോദമായി അറിയിച്ചത്. ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകഴിഞ്ഞു സർ തോമസ് മോർ ഗൃഹത്തിലേക്കു തിരികൊരുങ്ങുമ്പോൾ സേവകൻ ലേഡി മോറിനെ ആ വിവരം ഇങ്ങനെ അറിയിക്കുക പതിവായിരുന്നു. “അമ്മേ ലാർഡു പൊയ്ക്കിഴിഞ്ഞു.” അതു കേട്ട് മദാമ്മയും പള്ളിയിൽനിന്നിറങ്ങി മോറിനോടു ചെന്നുചേരും. ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ച അവസരത്തിൽ മാത്രം മേൽതന്നെ നേരിട്ടു ഭാര്യയോടു ചെന്നു “ലാർഡു പൊയ്ക്കിഴിഞ്ഞു” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ജോലി രാജിവെച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നും അതോടുകൂടി ലാർഡ് എന്ന സ്ഥാനവും പോയി എന്നും ആയിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ ജോലി രാജിവെച്ചൊഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥമായും സൈപരമായും കുടുംബാംഗങ്ങളോടുകൂടി കാലംനയിച്ചുവരുവേ ആന്നി ബോളീൻ രാജ്ഞിയായി കിരീടധാരണം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ സർ തോമസ് മോർ കൂടി സന്നിഹിതനായിരിക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നതായ ഒരു ക്ഷണക്കത്തും തദവസരത്തിൽ ധരിക്കുന്നതിനു ഡ്രെസ്സിനായിട്ട് ഇരുപതു പവനും രാജാവിനാലയയ്ക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷി ആ ക്ഷണത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. രാജാവിന്റെ ക്ഷണത്തെ ഈവിധം നിരാകരിച്ചതു രാജാവിനേയും രാജ്ഞിയേയും എത്രമാത്രം കോപിപ്പിക്കുമെന്നും അവരുടെ കോപംമൂലം തനിക്കു് എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മനസ്സാക്ഷിയെ വഞ്ചിച്ച് രാജാവിന്റെ പ്രീതിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല എന്നു നിശ്ചയിച്ച് അദ്ദേഹം നിശ്ചലമായ സത്യനിലയെ അവലംബിച്ചുനിന്നു.

വിചാരിച്ചുപോലെ ര.നെ രാജാവും രാജ്ഞിയും കോപാക്രാന്തരായി മോറിനെ കുറപ്പെടുത്തി അപകടത്തിലാക്കണമെന്നൊരു പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി. സ്വേച്ഛാധികാരമുള്ള ഒരു രാജാവു വിചാരിച്ചാൽ എന്താണു സാധിക്കാത്തത്? രാജപ്രീതിക്കായി എന്തും ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളും പലരും കാണുമല്ലോ.

ആദ്യമായി മോറിന്റെ പേരിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ചില കുറവുകൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ന്യായാധിപതിയായിരുന്നകാലത്തു കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കുറവ്. രേവസരത്തിൽ ഒരു മദാമ്മയുടെ പക്കൽനിന്നും സ്വപ്നനാണയം നിറച്ചിരുന്ന ഒരു ജോടി കൈയുറവാങ്ങി എന്നും മറ്റൊരു മദാമ്മയുടെ പക്കൽനിന്നും ഒരു സ്വപ്നക്കിണ്ണം വാങ്ങിച്ചു എന്നുമായിരുന്നു കുറവപത്രികയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നത്. വിചാരണ നടത്തിയതിൽ ഇതിന്റെ അവാസ്തവം തെളിഞ്ഞു. വർഷപ്പിറപ്പദിവസം ഒരു മദാമ്മ ഒരു സ്വപ്നക്കിണ്ണം കാഴ്ചവെച്ചതും മറ്റൊരു മദാമ്മ സ്വപ്നം നിറച്ചു രണ്ടു കൈയുറകൾ കാഴ്ചയായി വെച്ചതും വാസ്തവം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ നേക്കു കാണിക്കേണ്ട മയ്യോദയെ ഓർത്ത് ആ സ്വപ്നക്കിണ്ണത്തിൽ കുറേ വീഞ്ഞുപാനം ചെയ്തിട്ടു കിണ്ണം തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നും കൈയുറ മാത്രം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നനാണയങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുമാണു തെളിഞ്ഞത്.

രണ്ടാമത്തെ ചാർജ്ജ് രാജാവിനേപ്പറ്റി അക്രമമായി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോടു കൂടി അദ്ദേഹം സഖ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തേപ്പറ്റി വിചാരണ നടത്തിയത് രാജാവും കൗൺസിലും കൂടി ആയിരുന്നു. ഈ വിചാരണയുടെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം സർ തോമസ് മോർ പാർലിമെൻറിലെ

ആദ്യം അനുസരിച്ച് പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തെ തൃപ്തി
 ചിട്ട് തന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പെടുത്താൻ ഇല്ലായെ
 എന്നറിയുന്നതിനായിരുന്നു. എന്നാൽ മോർ രാജാവിന്റെ
 ഉപായങ്ങളേയും അഭിപ്രായങ്ങളേയും ഭീഷണികളേയും
 തീരെ വകവെക്കാതെ രാജാജ്ഞാനസരണം പ്രവർത്തി
 കാൻ തയ്യാറില്ലെന്നു സഭയെയും തുറന്നുപറഞ്ഞു.
 രാജസന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു തിരിയെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം
 സാമാന്യതലധികം ഉത്സാഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചതായിരുന്നു.
 അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമാതാവായ റോപ്പർ, ഗവ
 ൂനൻ അപകടം ഒന്നുമില്ല രക്ഷകിട്ടി എന്നും, രാജാവ്
 സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നും തീർച്ചയാക്കി. എന്നാൽ
 മോറിനോട്, എല്ലാം ഭംഗിയായും ശുഭമായും അവസാ
 നിച്ചു എന്നു കാണുന്നതിൽ താൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നു
 റോപ്പർ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഉണ്ടായ മറുപടി ഇങ്ങനെ ആയി
 രുന്നു. “അതെ, ദൈവകൃപയാൽ എന്റെ അഭീഷ്ടം ഇ
 പോൾ സാധിച്ചു എന്നു പറയാം. എന്നെന്നാൽ മന
 ശ്യാഞ്ചല്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഇഹലോകത്തിലെ ആശാ
 പാശമായ പിശാചിനെ ഞാൻ ബാഹിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
 ചിത്തം തെളിഞ്ഞു ഞാൻ ആനന്ദവും അനുഭവിച്ചതുട
 ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രാജാവിനോടും കൗൺസിൽക്കാരോടും എ
 ന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വൈയ്യത്തോടും ധൈര്യത്തോടും
 തുറന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും സാധിച്ചുവല്ലോ എന്നു
 ഉത്തരം എനിക്കുള്ള സന്തോഷത്തിനു കാരണം. ഇനി
 അപമാനം കൂടാതെയും നിസ്സാരനാകാതെയും രാജാവിന്റെ
 ഹിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായും എനിക്കു സാധ്യമല്ലാതെ ആ
 ക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. രാജാവിന്റെ അഭ്യേധനത്തെ വിധി
 ക്കും ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.” ഈ മറുപടി റോപ്പറുടെ
 ആഗ്രഹത്തിനും പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വിപരീതമായിരുന്നതുകൊണ്ട്
 അയാളെ അതു കഴിക്കുകയും വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മോറിന്റെ പ്രിയപുത്രിയായ മാർഗററും ആരോ പറഞ്ഞതു കേട്ടുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ പേരിൽ ചുമത്തിയ കുറും രാജാവു ടുള്ളിക്കളഞ്ഞതായ സന്തോഷവത്തുമാനം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചപ്പോൾ “അങ്ങനെ അല്പ മക്കളെ, വിധി മാറുമോ, അതു നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ” എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. മകൾ അദ്ദേഹത്തോടു താൻ കേട്ട വത്തുമാനം പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിനു മറുപടി നൽകിയപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലും മുഖഭാവവും സമാധാനത്തേയും സന്തുഷ്ടിയേയും പ്രദർശിപ്പിച്ചതേയുള്ളൂ. ഒരുവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹപൂർവ്വം മകളോടു “ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. “കുഞ്ഞേ, പുതിയരാജ്ഞിയുടെ കഥ എന്തെല്ലാമാണ് കേൾക്കുന്നത്?” “അച്ഛാ, അരമനയിൽ എപ്പോഴും വൃത്തവും കളിയും തന്നെ. ഇങ്ങനെയുള്ള കോലാഹലം ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല” എന്നു മകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ, സർ തോമസ് മോർ സന്തോഷം പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘദർശിതപത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്ഫലിതത്തിനോ ഒരുത്തമദൃഷ്ടാന്തമായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാവിതു്. “പാവം; ആ രാജ്ഞിക്ക് വരാൻപോകുന്ന കുട്ടിയെ ഓതു് ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു. അവരുടെ വൃത്തമെല്ലാം നമ്മുടെ ശിരസ്സിനെ ഭേദിച്ചുരുട്ടുന്നതുവരെയുണ്ട്. അധികം താമസിയാതെ തന്നെ രാജ്ഞിയുടെ ശിരസ്സും നമ്മുടേതുപോലെ ഭിന്നമായി വൃത്തം തുടങ്ങും.” സർ തോമസ് മോറിന്റെ ഈ വാക്ക്, രാജാവും രാജ്ഞിയുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പരലോകത്തേയ്ക്ക് യാത്ര അയച്ചതിൽപിന്നീടു്, അധികം താമസിയാതെ തന്നെഫലിച്ച രാജാവിനു് ആന്നി ബോളീൻ രാജ്ഞിയോടും കുറേക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെറുപ്പുതോന്നി അവരുടെ ശിരസ്സുമേദനവും രാജാജ്ഞയാൽ കഴിഞ്ഞു.

തന്നിട്ടു വരാൻപോകുന്ന ശിക്ഷയെപ്പറ്റി സൂചി

പ്പിക്കുന്നതിനും അതിന് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു, എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്ന തിനുമായി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഹസനം നടത്തി. ഒരുദിവസം സ്വഗൃഹത്തിൽ ഭാര്യ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായി ഡിന്നർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവെ ഒരു രാജപുരുഷൻ ഗേറ്റുതുറപ്പിച്ച് അകത്തേക്കുകടന്ന് മോറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ ഒരു വാറണ്ടു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നു നടിച്ച് വേണ്ട നടപടികളെല്ലാം നടത്തിത്തുടങ്ങി. അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ എല്ലാവരും പരിഭ്രമത്തിലും കഴപ്പത്തിലുമായി വിലപിച്ചുതുടങ്ങി: അപ്പോൾ മോറിനുമത്രം ഭാവഭേദമൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നു കണ്ട് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ നടന്നതെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നും അതു മോറിന്റെ ഏല്പാടിൽ ഒരു നേരംപോക്കു മാത്രമായിരുന്നു എന്നും അവർക്കു മനസ്സിലായി.

എന്നാൽ ഇതുകഴിഞ്ഞു ഏറെത്താമസിയാതെ രാജാജന്മപ്രകാരം ഗവണ്മെണ്ടിൽനിന്നും തന്നെ ഒരു സമൻസു അദ്ദേഹത്തിനു വന്നുചേർന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മതാധിപതി രാജാവു തന്നെയാണെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ദേവാലയങ്ങളുടേയും ജനങ്ങളുടേയും നേക്കു പോപ്പിന് യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്നും സമ്മതിച്ചു സത്യം ചെയ്യുവാൻ വരണമെന്നായിരുന്നു ഈ സമൻസ്. സമൻസു കൈപ്പറ്റിയ ഉടനെ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽചെന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചിട്ടു മടങ്ങിവന്നു. പിന്നീടു രാജസന്നിധിയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. മോർ എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയായി പോകുമ്പോൾ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും തോട്ടത്തിലെ ഗേറ്റുകഴിഞ്ഞു റോഡ്ഡിൽ കുറേദൂരവും ചിലപ്പോൾ നദീതീരത്തെയ്ക്കും അനുഗമിക്കുക പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈയവസരത്തിൽ ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹം തന്നെ ബാധിച്ചേയ്ക്കുമോ എന്നു സംശയിച്ച്

അവരെ ഗേറുകഴിഞ്ഞു പിൻതുടരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഗേററിൽവെച്ചുതന്നെ അവരെ നിറുത്തി അവരോടു സമാധാനവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു യാത്രയായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ജാമാതാവായ റോപ്പറോട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. “ദൈവകൃപയാൽ എനിക്കു വിജയം സിദ്ധിച്ചു. എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ അനുസരിക്കുന്നതിനും ന്യായത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി ഏനിക്കു ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനു സാധ്യമായല്ലോ.” കൌൺസിലിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ അപേക്ഷാനുസരണം രാജ്യക്ഷേമസംബന്ധമായി ചില ചട്ടങ്ങളെ സമ്മതിച്ചു മോർസത്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ മതാധികാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചട്ടം ന്യായമാണെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം കററക്കാരനാക്കപ്പെട്ട്, ലണ്ടനിലെ പ്രധാന കാരാഗൃഹമായ സെവറിലേയ്ക്കു നയിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു വിചാരണകൂടി കഴിച്ചു വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതുവരെയ്ക്കും അവിടെത്തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസം.

ഈ വർത്തമാനം കേട്ടു വളരെ ഖേദത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഭർത്തൃസന്ദർശനാത്മം സെവറിൽ ചെല്ലുകയുണ്ടായി; അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട മാത്രയിൽ വ്യസനാക്രാന്തയായി ലേഡി മോർ ഇപ്രകാരം ഭർത്താവിനോടു തുണഭോഷരൂപമായി ഒന്നരണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞു. “രാജാവിന്റെ പ്രീതിയേയും സന്തോഷത്തേയും വെടിഞ്ഞു വൃത്തികെട്ടതും അപമാനകരവുമായ ഈതടവിൽ പാർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമെന്തെല്ലാം ഉണ്ടായല്ലോ. എന്തു കഷ്ടം!” ഇതിനുത്തരം “ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാർക്കുന്ന ഈ വീട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിനൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിനടുത്തിരിക്കുന്നില്ലയോ?” എന്നുമാത്രമായിരുന്നു. മോറിന്റെ ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായം ഏ സാതുധരണ സ്ത്രീയുടെ എന്നല്ല പരുഷന്റേയും അഭിപ്രായത്തിനു

യോജിച്ചതാണല്ലോ. മഹാനാരുടെ ആശയവും നിലയും സാധാരണജനങ്ങൾക്കു് സുവശാഹമാകുന്നതെങ്ങിനെ?

ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു് പിന്നെയും വിചാരണയ്ക്കായി അദ്ദേഹം കൌൺസിൽ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു. കുറേ ദിവസത്തെ ബന്ധനംകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ ഒരു കസേര ഇട്ടുകൊടുത്തു. വിചാരണാവസരത്തിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ജ്ജ്വലയും ചുരുക്കത്തിലും ഉത്തരം പറയാതെ അദ്ദേഹം വിനോദകരമായി വാഗ്വാദം ചെയ്തു. ജഡ്ജിമാർക്കു് കുററം ചുമത്തുന്നതിന്നു ശരിയായ പിടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ കോട്ടിൽനിന്നും ഈ വിധം ഒരു കുററ പത്രിക വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. ൧. രാജാവിനെ ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ മതാധിപതിയായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു ശരിയായ ഉത്തരം പറയാതെ അലക്ഷ്യമായി സംസാരിക്കുന്നു. ൨. നിങ്ങൾ ബിഷപ്പു് ഫിഷറിന് ഇപ്രകാരം എഴുതിയതായി കാണുന്നു. “പാർലമെൻറിലെ ആക്ട് (ചട്ടം) രണ്ടു ധാരയുള്ള ഒരു അസിപോലെയായാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആക്ട് അനുസരിച്ചാൽ ആത്മനാശം സിദ്ധം; ആക്ടിനെ പ്രതികൂലിച്ചാൽ ശരീരനാശം നിശ്ചയം.” ൩. സോളിസിറ്റർ ജെനറലിനോടു് നിങ്ങൾ രാജദ്രോഹമായി ഏതാണ്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു.

മേൽപറഞ്ഞ കുററങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ കുററത്തിന് മോറിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. “ജനങ്ങളുടെ മതാധികർത്തൃത്വം പോപ്പിലോ രാജാവിലോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്? രാജാവു് ആന്നി ബോളിനെ രാജ്ഞിയായി സ്വീകരിച്ചതു് ന്യായമോ അന്യായമോ? ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഞൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ദൈവത്തെ സേ

വിഷ്ണുവും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കും പാത്രീഭവിക്കാനും ഇഹലോകം വെടിയാനും ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ്.”

കുറുപതാം വായിച്ചതിൽ പിന്നീടു ബന്ധനസ്ഥനായ മോറിനോട്ട് ന്യായാധിപതി പിന്നെയും ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി. “രാജാവിനോടു അതികഠിനമായ അപരാധമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപരാധത്തിൽനിന്നും നിവർത്തിച്ച് തിരുമനസ്സിലെ കരുണയ്ക്കു പാത്രീഭവിക്കാൻ ഇനിയും കാലം തെറ്റിയിട്ടില്ല. ക്ഷമയാചനം ചെയ്താൽ തിരുമനസ്സിൽ നിന്നും മാപ്പുതരാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.” ഇതിന് മോറിന്റെ മറുപടി: “ഭവാനെൻ ദയയ്ക്കു ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും കുറുകാരനല്ല. രാജാവിന്റെ അധികാരത്തെ എതിർത്ത് ഞാൻ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ മതാധികാരത്തെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നോ അനുകൂലിക്കുമെന്നോ പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല; എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയനുസരിച്ചു മാത്രമേ താൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സാക്ഷിക്കു വിപരീതമായി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറുകാരനാകുന്നതെങ്ങനെ? എന്റെ മനുഷ്യമിതി മരണംവരെക്കും ഇതേ നിലയിൽതന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.”

പാർലമെൻറിലെ തീരുമാനത്തെ ശരിവയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് മോർ കുറുകാരനാണെന്നും മനസ്സാക്ഷിക്കു വിപരീതമായി നടന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറുകാരനല്ലെന്നും ആയിരുന്നു വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ. രാജാജ്ഞയ്ക്കും ചട്ടത്തിനും വിപരീതമായി നില്ക്കുന്ന പ്രജകളിൽ ഒരുവന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കു (അതു എത്രതന്നെ പരിശുദ്ധമായിരുന്നാലും) ഈ ലോകത്തിൽ എന്തു വിലയാണുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് കൌൺസിലിൽ നിന്നും മോർ കുറുകാരൻത

ന്നയാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി വിധി പ്രസ്താവിക്കയാണുണ്ടായത്. വിധിയെ തടയാൻ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ എന്നു കോടതിയിൽ നിന്നും പിന്നെയും ചോദിച്ചതിന് മുൻപറഞ്ഞ മട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാദിച്ചത്. “ഏതു ചട്ടപ്രകാരം ഈ വിചാരണ നടത്തി എന്നെ കുറപ്പെടുത്തി എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തിനുതന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” ഇതു വിധിയെ തടയാനുള്ള വാദമല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ.

അക്കാലത്തു രാജദ്രോഹത്തിനുള്ള സാധാരണ ശിക്ഷ ജീവനോടെ അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കുക ആയിരുന്നു. “എന്നാൽ രാജാവിന്റെ കാരണമകൊണ്ടു ശിരശ്ചേരദനശിക്ഷനല്ലിയിരിക്കുന്നു” എന്നുംകൂടി ജഡ്ജിമാർ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതിനു മറുപടിയായി “എന്റെ സ്നേഹിതന്മാക്കെങ്കിലും മേലാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കരുണ രാജാവ് കാണിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുതേ ദൈവമേ! ഇങ്ങനെയുള്ള രാജകാരണ്യത്തിൽ നിന്നും എന്റെ വംശസ്ഥന്മാരെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടേ” എന്നു മോർ പറഞ്ഞു.

കോടതിയിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗികമായി മോർ തിരികാരായ അവസരത്തിലും ജഡ്ജിമാർ അദ്ദേഹത്തോടു വീണ്ടും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “ഇനിയെങ്കിലും ജീവരക്ഷയെക്കരുതി രാജാജ്ഞയെ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ വീണ്ടും കേസെടുത്ത് അനുകൂലമായ വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്.” മുൻപറഞ്ഞതൊന്നും വകവെക്കാതെ വീണ്ടും മോറിനോടു അപേക്ഷിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രസ്താവനകൾ നോക്കുമ്പോൾ രാജാവിനും ജഡ്ജിമാർക്കും അദ്ദേഹത്തോടു എത്രമാത്രം സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുതെളിയുന്നു. മോറിനെ കുറക്കാരനാക്കി ശിക്ഷിക്കാൻ രാജാവിന്റെ മനസ്സാക്കി അനുവദിച്ചില്ല എന്നുവേണം വിചാ

രിക്കാൻ. തന്റെ ഊർജ്ജിതത്തിനും ഗൗരവത്തിനും കുറവു വന്നേക്കുമോ എന്നു വിചാരിച്ച് നാരുമായരിക്കണം മോറിനെ രാജാവു ശിക്ഷയിൽനിന്നും നിവർത്തിപ്പിക്കാത്തതു് എന്നുകൂടി ഊർഹിക്കാൻ ന്യായമുണ്ടു്.

അതെങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും കോടതിയുടെ ഒടുവിലത്തെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു മറുപടിയായി മോർ ഈവിധമാണു് പറഞ്ഞതു്. “രക്തസാക്ഷിയായിത്തീർന്ന സ്ത്രീഹന്താ മരണകാലത്തു് അദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നിരുന്ന സെയിൻറു പാളും സ്വർഗ്ഗാരോഹണംചെയ്ത സ്ത്രീഹന്തപ്പോലെതന്നെ മഹാത്മാവായിത്തീർന്നു്, രണ്ടുപേരും സ്നേഹിതന്മാരായി പരലോകത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നതുപോലെ * തന്നെ ഇഹലോകത്തിൽ എനിക്കു് ഈ വിധി പറഞ്ഞ നിങ്ങളും ഞാനും മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു് പര

* സ്ത്രീഹന്താ പോളും.

ക്രിസ്തുവന്നേയും ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളേയും പ്രശംസിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടു നന്നിരുന്ന ക്രിസ്തുഭക്തനായ സ്ത്രീഹന്ത, വിരോധമില്ലാത്ത മൃഗജനങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയുണ്ടു് ചെയ്തതു്. ആയവസരത്തിൽ ഈ ഭയപ്രകൃതിയലേപ്പട്ടിരുന്നവർ പ്രവൃത്തിശൗക്യത്തിനായി മേൽ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവാനായി പോളിനെ നിരോധിച്ചു. പോളും അവയെ സൂക്ഷിച്ചു അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു പാപിയായിത്തീർന്നു എന്നു ചാർജ്ജ് ഉണ്ടു്. എന്നാൽ ദൈവകൃപയൽ അരുഹിതനായിട്ടു പോളും സ്വർഗ്ഗാരോഹണപോലെ തന്നെ ഒരുത്തരുകൾക്കായിത്തീർന്നു ക്രിസ്തുതത്വപരണം ചെയ്തതുണ്ടു്. പോളിനു ഈ ഭാവമോ വന്നതിനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്നു പൊട്ടുന്നതായ അന്ധതയും അനേകിയസ് എന്നൊരു ക്രിസ്തുഭക്തന്റെ സ്വരം മാത്രം കേൾക്കുന്നതായ അതിന്റെ നിവരണവും ആയിരുന്നു. ഒടുവിൽ പോളിനെപ്പോലെ തന്നെ പരമഭക്തനായിത്തീർന്നു അദ്ദേഹവും സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നാണു് ബൈബിളിലെ കഥ.

ലോകത്തിൽ സ്ഥിതിക്കണമെന്നു ഞാൻ ആശിക്കയും പ്രാ
 ത്ഥിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ;
 എന്റെ യജമാനനായ രാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിനു
 യോഗ്യനായ ഉപദേശാക്കളേക്കൊടുത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ.”
 ഇത്രയും പറഞ്ഞുവെച്ച് മോർ കോടതിമുറിവിട്ട് സ്വഗൃഹ
 മായിത്തീർന്നിരുന്ന ബന്ധനസ്ഥലമായ ടൌവറിലേയ്ക്കു തിരി
 ച്ചു. ക്ഷീണിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നടത്താതെ
 വള്ളത്തിൽ കയറി ടൌവറിൽ കൊണ്ടാക്കി. മോറിനെ
 ടൌവറിലേയ്ക്കു നയിച്ച അവസരത്തിൽ ആ മഹാനെ സന്ദർശി
 ച്ചു. അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തോടു അനുശോ
 ഛിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കാഴ്ചകാണാൻ മാത്രവു
 മായി അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ എല്ലാവശത്തുനിന്നും തിങ്ങി
 അനുഗമിച്ചു. മോറിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ആയുധപാണി
 കളായി ശിപായിമാരും അദ്ദേഹത്തെച്ചുറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു.
 ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അദ്ദേഹന്റെ മുഖംകണ്ട് അനുഗ്രഹീത
 യാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി മോറിന്റെ സ്നേഹാ
 തിരേകത്തിനു ഭാജനമായിരുന്ന മകൾ മാർഗററ്റും ഉണ്ടാ
 യിരുന്നു. മോർ ടൌവറിലെ കോണിപ്പടിയിൽ കാൽവെച്ചു
 പോയി ഈ പെൺകുഞ്ഞ് ആ വലിയ തിരക്കിനിടയിൽ
 തള്ളിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് കടന്നു പട്ടാളക്കാരുടെ അണിയെ
 ഭേദിച്ചും അദ്ദേഹന്റെ അടുക്കൽചെന്നു കഴുത്തിൽ കൈയിട്ടു
 കൊണ്ട് ഹാ! ഹാ! എന്റെ അച്ഛാ! എന്നു വിളിച്ചു കര
 ഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പലതവണയും ചുംബനം ചെ
 യ്തു. അദ്ദേഹം തന്റെ വാത്സല്യഭാജനമായ പ്രിയപുത്രി
 യുടെ സ്വാഭാവികവും നിർവ്യാജവുമായ ചോഷകൾകണ്ട്
 അവളെ പൂർണ്ണമായി അനുഗ്രഹിച്ചു. ‘താൻ ഒരു കുറവും
 ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ വന്ന ഈ അനുഭവം ദൈവസമ്മ
 തത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നു’ എന്നുമാത്രം മകളോടു പറ
 ഞ്ഞുനിൽക്കി.

രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും തന്റെ മോക്ഷത്തിനും മായി ദൈവം കല്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വിധിയായിട്ടുമാത്രമാണ് ആ ഗിക്ഷയെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. മകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്ന വിചാരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുവെന്നും ദൈവഗതിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിക്കും ഇണങ്ങി തന്റെ വേർപാടിനെപ്പറ്റി വിഷാദിക്കാതെ സഹിക്കണമെന്നും കൂടി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. മകൾ അച്ഛനെ വിട്ടുമാറി പത്തടി പോയിട്ടു പെട്ടെന്നു പിന്നെയും രിപ്പിത്തത് അച്ഛന്റെ അടുത്തുചെന്ന് കണ്ഠത്തിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ടു സ്നേഹപൂർവ്വം പലതവണയും ചുംബനംചെയ്തു. നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തിന് അതിരില്ലല്ലോ. സ്നേഹബന്ധം മുറിയുമോ? സ്നേഹംകൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അകൽച്ച വർദ്ധിക്കുന്നോരും അന്യോന്യം ആകർഷണവും കൂടിവരുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ അവസരത്തിൽ മോർ ഒന്നാതന്നെ പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാർഭീയ്ക്കനിലയ്ക്കു ഭംഗം വന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സു സ്നേഹംകൊണ്ടുലിഞ്ഞ് കണ്ണുകൾ അശ്രുപൂർണ്ണങ്ങളായി കാണപ്പെട്ടു. പിതാവിന്റേയും മകളുടേയും പ്രേമസമ്പൂർണ്ണമായ ചേതോവികാരങ്ങളെയും ആലിംഗനചുംബനാദി ചേഷ്ടകളേയും കണ്ടുനിന്ന എല്ലാവരുടേയും മനസ്സു ദ്രവിച്ച് അവർ കരഞ്ഞു പോയി.

മമ്മദേകമായ ഈ അവസരത്തിലും മോറിന്റെനില സ്വഗൃഹത്തിൽനിന്നും ദൂരെ യാത്രയായി പോകുന്ന ഒരുളിന്റേതുപോലെ മാത്രമായിരുന്നു. മരണം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രേയസ്സരമായ ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണു തോന്നിയിരുന്നത്. മനസ്സാക്ഷിക്കൊത്തു സ്വേച്ഛയായി ജീവിക്കുന്നതിന് അസൗകര്യവും തെരുക്കുമുള്ള ഒരു രാജ്യംവിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും സുഖമായും ജീവിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള മറ്റൊരു

രാജ്യത്തേയ്ക്കു പോകേണ്ടിവന്നാൽ എന്തൊരു മനോഭാവം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കുമോ അതായിരുന്നു മോറിനു ഇഹലോകം വിട്ടു പരലോകത്തേയ്ക്കുള്ള യാത്രയിലും. അതിതീവ്രമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതവിശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു ഈ മനോഭാവത്തിനു കാരണം. ഇതുപോലെയുള്ള മനോഭാവം കൂടാതെ ആരാണു് ലോകത്തിനു മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതു്?

വിധിപ്രസ്താവിച്ചതിൽ പിന്നീടു് നാലുദിവസംകൂടി അദ്ദേഹത്തിനു് ഇഹലോകത്തിൽ കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടിവന്നു. അത്രയും കാലം ദൈവപ്രാർത്ഥനയിലും സമാധാനനിഷ്ഠയിലുമാണു് കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു്. അന്ത്യകാലം അടുക്കറായപ്പോൾ മകൾക്കു തന്റെ സ്റ്റാർകുമായും അനുഗ്രഹമായും തന്റെ കമ്പിളി ഉടുപ്പു കൊടുത്തയച്ചു.

നേരം വെളുത്തപ്പോൾ, രാജവിധി നടത്തുന്നതിനുള്ള സമയം അന്നു രാവിലെ ഒൻപതുമണിക്കാണെന്നു സർ തോമസ് മോറിനെ അറിയിക്കുന്നതിനായി പോപ്പു് എന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ എത്തി. സമാധാനത്തോടും ധൈര്യത്തോടും ആ വർത്തമാനം കേട്ടു് മോർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “രാജാവിന്റെ പല ബഹുമാനാദരങ്ങൾക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു കൃതജ്ഞനായിരിക്കുന്നു. ഇഹലോകത്തെ സങ്കടങ്ങളിൽനിന്നും എന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ദയവുണ്ടായ ആ തിരുമേനിക്കു ഞാൻ അന്ത്യനന്ദം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”

പിന്നെയും പോപ്പു് രാജാവു പറഞ്ഞയച്ചതായ ഒരു സംഗതികൂടി മോറിനെ അറിയിച്ചു. ശിക്ഷക്കളത്തിൽ വെച്ചു് മോർ അധികം സംസാരിച്ചുപോകരുതെന്ന നിശ്ചയമായിരുന്നു അതു്. അതിനു മറുപടിയിായി “ഇവിടെ

വെച്ചതന്നെ മുൻകൂട്ടി രാജാവിന്റെ നിയോഗം നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചത് നന്നായി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ സംസാരിച്ചുപോകുമായിരുന്നു. തിരുമനസ്സിലെ ആജ്ഞയെ ഞാൻ ശിരസാ വഹിച്ചുകൊള്ളുന്നു.” എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. രാജാവിന്റെ ഈ നിയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം? മോറിനു മരണശിക്ഷ കൊടുത്ത കാര്യത്തിൽ രാജാവിനുതന്നെ എന്തോ അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു വേണം വിചാരിക്കാൻ.

പിന്നീട് മരണാനന്തരം നടക്കേണ്ടതായ സംസ്കാരാദി ഏർപ്പാടുകളെപ്പറ്റി പോപ്പുമായി സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ മോറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിനു ഹാജരായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള ഒരുദ്യർത്ഥനയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മോർ തനിച്ചായപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചതായ ഉടുപ്പു ധരിച്ചു. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, തന്നെ പരലോകത്തേക്കയയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആരാച്ചാർക്ക് അതൊരു പ്രതിഫലമായിരിക്കട്ടെ എന്നു മാത്രമായിരുന്നു. അടുത്തുനിന്നിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതത്ര ശരിയല്ല; അതിൽ തനിക്കു സങ്കടമുണ്ട്, എന്നു പറഞ്ഞതുകേട്ട് ആയതുമാറ്റി, ഒരു സാധാരണ ഉടുപ്പു ധരിച്ചു. തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനു ഭംഗം വരാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി ആരാച്ചാർക്ക് ദൈവഭൂതന്റെ ഒരു സ്വണ്ണപ്രദീപമാണ് അനുഗ്രഹമായി അദ്ദേഹം കൊടുത്തതെല്ലാം. ആരാച്ചാർക്കും മോറിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മഹാന്റെ കഥകഴിക്കേണ്ടിവന്നതിൽ നിശ്ചയമായും സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ മോറിന്റെ അനുരൂപരണത്തിൽ തന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി സന്താപമോ, മാരകക്രിയനടത്തുന്ന ആളിനോടു ദേഷ്യമോ, ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു കാണിക്കുന്നതായ ഈ പ്രതിമാദാനം, ആരാച്ചാറെ സ്വപ്നം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകാണണം.

രാവിലെ മണി ഒൻപതായപ്പോൾ സർ തോമസ് മോർ ശിരസ്ഫോദനക്കുളത്തിലേക്കു നയിക്കപ്പെട്ടു. കൈയിലൊരു ചുവന്ന കുരിശു പിടിച്ചുകൊണ്ടും നേത്രങ്ങളെ മേല്പോട്ടു ദൈവസന്നിധിയിലേയ്ക്കു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടും അദ്ദേഹം യാതൊരു കലുക്കവും കൂടാതെ നടന്നു. മോറിന്റെ ഈ യാത്രാസമയത്തു്, അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ചേതോവികാരങ്ങളെല്ലാം സ്തബ്ധമായി, അശ്രുപൂർണ്ണങ്ങളായ നയനങ്ങളോടുകൂടി, അവർ അന്വരണം നിന്നുപോയി.

കൊലക്കുളത്തിൽ ചെന്നതിൽ പിന്നീടു്, മോർ ജനങ്ങളെനോക്കി ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നു രണ്ടു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. “പരിശുദ്ധമായ ക്രിയാത്മിക മതരക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ ഇതാമരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ രെടിമയായിട്ടും രാജാവിന്റെ ഒരു വിശ്വസ്തു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടും തന്നെയാണ് ഞാൻ വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ സ്ഥിതിക്കു ഞാൻ ഒരുവിധത്തിലും അപരാധിയല്ല.” ചരമകൃത്യം നിർവ്വഹിക്കാനായപ്പോൾ ആരാച്ചാർ സർ തോമസ് മോറിനോടു ക്ഷമായാചനം ചെയ്തു. അതിനു് അദ്ദേഹം “ക്ഷമായാചനത്തിന്നു കാര്യമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ നന്മയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതു്.” എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

ശിരസ്ഫോദനത്തിന്നു തലവെച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ രണ്ടും പൊത്തിക്കെട്ടുക പരിവായിരുന്നു. ആരാച്ചാർ അതിനു് ഒരുജീയപ്പോൾ താൻതന്നെ ആ കൃത്യം നിർവ്വഹിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് അദ്ദേഹം സ്വന്തം കൈകൾകൊണ്ടുതന്നെ തുണിയെടുത്തു കണ്ണുച്ചുകെട്ടിക്കൊണ്ടു കൊലത്തട്ടിൽ കയറി, ശിരസ്ഫോദനത്തിന്നു തീർത്തിട്ടുള്ള വധുകാഷ്ഠത്തിൽ തലവെച്ചുകൊടുത്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീണ്ടതാടി കഴുത്തുവരെ തുങ്ങിക്കിടന്നതുകണ്ടു് ആരാച്ചാരോടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—“കുറേ

നിലക്കണെ, എന്റെ താടിയെ ഒരുവശത്തോട്ട് തെക്കിക്കൊള്ളട്ടെ; അത് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ; അതിനെ ഹേദിക്കുന്നതു കഷ്ടമാണ്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞുതീർന്നപ്പോഴേക്കു് അതിതീക്ഷ്ണമായ പരുശു മോഹിന്റെ കണ്ഠത്തിൽ പതിക്കയും ശിരസ്സ് ദേഹത്തിൽനിന്നും വേർപെടുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഒരു മഹാന്റെ ഉത്തമജീവിതം എല്ലാവർക്കും അശ്ചര്യത്തേയും സന്താപത്തേയും ജനിപ്പിച്ചും കൊണ്ടു് അവസാനിച്ചത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കുടുംബത്തിലേക്കു് അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സ് ലണ്ടൻപട്ടണത്തിൽ തെന്സനദിയിലെ പാലത്തിൽ ഒരു ദണ്ഡാഗ്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇതായിരുന്നു രാജദ്രോഹികളായി ഗണിച്ച ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ശിരോഗതി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മാത്രം മതാചാരവിധിപ്രകാരം ചെൽസിപ്പുള്ളിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

അധികം സാമന്ധ്യത്തെത്തന്നെ മോഹിന്റെ ശിരസ്സും പ്രിയപത്നിയായ മിസ്സസ് റോപ്പരുടെ കൈവശം വന്നുചേർന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു കഥയുണ്ടു്. ഒരുദിവസം മിസ്സസ് റോപ്പർ പാലത്തിനടിയിൽ കൂടി ബോട്ടിൽ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പാലത്തിനുമുകളിൽ ഇരുന്ന ശിരസ്സിനെ നോക്കി, “ആ ശിരസ്സ് എത്രയോ അവസരങ്ങളിൽ എന്റെ മടിയിൽ ശയിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ഇനിയും അതു് എന്റെ മടിയിൽ വന്നുചേരാൻ സംഗതിയുണ്ടാകുമോ ദൈവമേ?” എന്നും മറ്റും വിലപിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ടും തൽക്ഷണംതന്നെ അതു് എങ്ങനെയോ അവരുടേ മടിയിൽ പരിച്ചതായിട്ടും ആണു് ഐതിഹ്യം. രാജാവും മോഹിന്റെ ശിരസ്സ് മിസ്സസ് റോപ്പരുടെ കൈവശമായതിനെപ്പറ്റി ഗൗരവമായ നടപടിയൊന്നുംനടത്താതെ അവർതന്നെ

അതിനെ വെച്ചുകൊള്ളുന്നതിന് അനുവദിച്ചു. പിന്നെ അതിനെ കേടുപറ്റാത്തവിധത്തിൽ തൈലാദികൾകൊണ്ടു സുരഭീകൃതമാക്കി റോപ്പർ എപ്പോഴും തന്റെകൂടെ തന്നെ അതിപ്രേമാവോടെ വാസം ചെയ്തിച്ചുവന്നു. മിസ്സസ് റോപ്പരുടെ മരണാനന്തരം അവരോടുകൂടിത്തന്നെ ആ ശിരസ്സും അടക്കംചെയ്യപ്പെട്ടു.

സർ താമസ് മോർ എന്ന മഹാൻ ജ്ഞാനസമ്പത്തി, ധനസമ്പത്തി, വാഗ്മിത്വം, ദയ ഇത്യാദി ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടും നിശ്ചലമായ ദൈവഭക്തികൊണ്ടും യൂറോപ്പു മുഴുവനും പ്രസിദ്ധിപ്രദിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ കാരണവും മരണാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലയും ലോകത്തെ ഒട്ടേക്കും വിസ്മയിപ്പിക്കയും അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദേവകോടിയിൽ ചേർത്തു നിത്യവന്ദ്യനാക്കിത്തീർക്കയും ചെയ്തു. പലഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ച അമാനുഷമായ നില, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ആജ്ഞാവാക്കൊണ്ടും നിശ്ചലമായ ദൈവഭക്തികൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മതത്തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസംകൊണ്ടും ലഭിച്ചതായിരുന്നു.

വാദകം.

ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനം പ്രബലതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആധുനികകാലത്തു കൂടിയും, വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായ പല കഥകളും വർത്തമാനപത്രങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ജനസാമാന്യം, ഈ കഥകളെ ഈശ്വരപ്രേരണകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപൂർവ്വം അസാധാരണവുമായ സംഭവങ്ങളായിട്ടു കരുതുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനാലാണെന്നായി ഒരു രണ്ടു സംഗതികൾ പറയാം.

൧. ഇന്നുണ്ട് ഇത്രാതിയതി ലോകം അവസാനിക്കാൻപോകുന്നു.

൨. അമേരിക്കയിൽ മൂന്നോ നാലോ വയസ്സു പ്രായമായ ഒരു കുട്ടി ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അപാരമായ നിപുണത കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

൩. ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തു ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ മൂന്നുവർഷക്കാലം യോഗനിദ്രയിൽ ലയിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവ്യദേഹത്തെ യാതൊരു കേടുംകൂടാതെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ വാശേഷങ്ങളേപ്പോലാതെന്ന ചിലപ്പോൾ ചിലയാളുകൾ ഇരുനൂറും, മൂന്നുനൂറും കൊല്ലങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും കേൾക്കാറുണ്ട്.

വർത്തമാനപത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നതെല്ലാം വാസ്തവം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ പലരും ഉണ്ട്. ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനവും പരിചയവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചു കാണുന്ന പ്രസ്താവങ്ങളേ അംഗീക

രിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ലോകത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വങ്ങളായ ചില വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ അവയും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളനുസരിക്കുന്നവയായിട്ടുതന്നെ വിചാരണകൾ കൊണ്ടു തെളിയും. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവയും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾക്കധീനമല്ലാത്തവയും നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രായോഗികമായ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവത്തിൽ പെടാത്തവയുമായ സംഭവങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പ്രതിപാദിക്കയാണെങ്കിൽ അവ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളവയല്ലെന്ന് സധൈയ്യം പറയാവുന്നതാണ്.

മനുഷ്യരുടെ ജീവിതകാലം എത്രത്തോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളത് പലരുടേയും ആലോചനയ്ക്ക് ശോചനീയമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാകുന്നു. മനുഷ്യർക്കു ജാഗ്രതയും കരുതലുംകൊണ്ടു അവരുടെ ജീവിതകാലം കുറച്ചൊക്കെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യായുസ്സിന്റെ പരമാവധി ഇത്രയാണെന്നു പരിമേധിക്കുന്നതിന്, മനുഷ്യർ നമ്മുടെ അറിവിൽപെട്ട കാലങ്ങളിൽ എത്രകാലം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്ന സെൻസസ്സു മൂലം നമുക്ക് ഈ അറിവു ലഭിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടുതാനും. ജനനമരണരജിസ്റ്ററുകൾ, അവയേക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങളെക്കരുതി, ആധുനികകാലത്തു് എത്ര രാജ്യത്തും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഈ കണക്കുകൾ രക്ഷാഭാഗക്കമ്പനിക്കാർക്കും, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിഭേദങ്ങളെക്കണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഗവണ്മെന്റിനും, വളരെ ഉപകരിക്കുന്നു. ടി കണക്കുകൾകൊണ്ടു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതദശയിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മരണം കൂടുതലായും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കുറവായും കാണുന്നതുകൊണ്ടു് രക്ഷാഭാഗത്തിൽ ചേരേണ്ട വയസ്സു സാധാ

രണ്ടായി ഇരുപതിൽ കുറയാതെയും നാല്പത്തിഅഞ്ചു അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിൽ കൂടാതെയും ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രചസ്ഥപെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പാടുകൾ നഷ്ടം കൂടാതെയും ഒരുവിധം ലാഭത്തോടുകൂടിയും നടത്തിപ്പോരുന്നതിനു വയസ്സിന്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് ഇത്ര രൂപാ അടയ്ക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഈ കണക്കുകളേ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ ജീവിതഘട്ടത്തിലും അപമൃത്യുക്കൾക്കുള്ള രോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച് ആരോഗ്യരക്ഷണാത്മക ഗവർണ്മെന്റിൽനിന്നും ചെയ്യവേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ എത്രകണ്ടു പ്രയോജനകരങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റും കാണുന്നതിനും ഈ കണക്കുകൾ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേക്കാലംമുമ്പുവരെ ൧൩൦-൦ ൧൪൦-൦ വയസ്സിൽ ലോകത്തിൽ അധിടവിയായി ചില ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു ധാരാളം വിശ്വസിച്ചുപോന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ കുറേക്കാലത്തെ പരിശോധനകളാണ് ആറു വയസ്സിലധികം ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ടു വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാതെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപൂർവ്വം ചിലർ ത്വാനിയത്തുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നതായും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പിന്നെയും സെൻസസ്സു കണക്കുകളിൽനിന്നും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി താഴെപ്പറയുന്ന ചില സംഗതികൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ രാശി വയസ്സു * അനുപത്തിരണ്ടാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.

* ഒരു കൺപ്യൂകൾക്കിടയ്ക്കു (പത്തുകൊല്ലത്തിനടുത്തു) മരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആയുസ്സുകളെ ഏല്പാകൂടി കിട്ടുന്ന തുകയെ മരിച്ച ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യകൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഫലംതന്നെയാണ് ശരാശരി വയസ്സു എന്നു പറയുന്നത്.

ഇതിൽനിന്നും സാധാരണമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു അൻപത്തിരണ്ടു വയസ്സോളം ജീവിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ടെന്നു കരുതാം. ഇരുപതുവയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നാല്പത്തിയഞ്ചുകൊല്ലംകൂടി ജീവിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. ഇതിൽനിന്നും ഇരുപതുവയസ്സുതികയും മുമ്പിൽ മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംഖ്യ കൂടുതലാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാല്പതു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയെട്ടുകൊല്ലംകൂടി ജീവിക്കുമെന്ന് ആശിക്കാം. അറുപതുകഴിഞ്ഞാൽ പതിന്നാലും ഏഴുപതു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടരയും തൊണ്ണൂറുകഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടും നൂറു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലവും ആയുസ്സു നീളുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

സ്രീകർക്കു പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ആയുസ്സു കൂടുതലാണെന്നും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്രീകർക്കു വിവാഹം കഴിയാത്ത സ്രീകളേക്കാൾ ആയുസ്സു കൂടുതലാണെന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നു. നാട്ടമ്പുറങ്ങളിലുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് അറുപതുവയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളേക്കാൾ മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലത്തേക്ക് ആയുസ്സു നീണ്ടുകാണുന്നു. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയിലെ എഴുത്തുജോലിക്കാർക്ക് സാമാന്യജനങ്ങളിൽനിന്നു ആയുസ്സ് സ്വല്പം കുറഞ്ഞാണു കാണുന്നത്. പ്രസിദ്ധിനേടിയ ആളുകളുടെ ആയുസ്സും സാമാന്യരിൽനിന്നു കുറേ കുറവാണ്. ട്രേവിൽ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളിൽനിന്നും ആയുസ്സ് ഓരോരുത്തന്റേയും ജോലിയുടെ സ്വഭാവം, ജീവിതരീതി, മനോഭാവം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, പരിശ്രമശീലം ഇവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തെളിയുന്നു. മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളിൽ ഓരോ ഇനത്തിന്റെയും ആയുസ്സു വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകാണുന്നു.

പല ജന്തുക്കളുടെയും ജീവിതകാലങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു കണക്കാക്കി വിവരങ്ങളിൽ ചിലതു താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നായ്ക്കൾ പന്ത്രണ്ടുവയസ്സിൽ വാൽക്യദശയേ പ്രാപിക്കുന്നു. പല്ലുകൊഴിച്ചിൽ (ദന്തദ്രോശം) മുതലായ വാൽക്യലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു. കാട്ടിൽ സേപ്താശ്വായീ സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്ന ശ്വാക്കൾ പല കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും മിക്കവാറും ഈ വയസ്സിൽ മരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയിൽപ്പെട്ട ശ്വാക്കൾ ഇരുപത്തിനാലുവയസ്സുവരെയും ജീവിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരക്ഷയിൽപ്പെട്ട മിക്കമൃഗങ്ങൾക്കും വനങ്ങളിലുള്ള സേപ്താശ്വായീകളെക്കാൾ ആയുസ്സ് ഒട്ടുവളരെ വർദ്ധിച്ചുകാണുന്നു.

പക്ഷികൾ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളേക്കാളും കൂടുതൽകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴി, അരയന്നം, കാക്ക, ഇവയും മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ചിലപക്ഷികളും അവയെക്കാൾകൂടിയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുക്കങ്ങൾപോലും ഇരുപതു കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. തത്ത (Parrot) തലയിൽ പൂവുള്ള ഒരു തരം കിളി (Cockatoo) ഇവയിൽ ചിലതു എൺപതു കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളതായി കണ്ടിരിക്കുന്നു.

ജലജന്തുക്കളിൽ ആമ, ചീങ്കണ്ണി, ഇവ ഇരുനൂറുവർഷക്കാലവും മത്സ്യങ്ങളിൽ ചിലതു നൂറ്റിയൻപതു കൊല്ലത്തോളവും ജീവിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ ഇനത്തിലുമുള്ള ജന്തുവിന്റെ ആയുസ്സ്, ജനനാൽ തന്നെ അതിന്റെ സൃഷ്ടിയനുസരിച്ച് ഒരു വിധം നിശ്ചിതമാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിശ്ചിതകാലം കഴിഞ്ഞു ഒരു നിമിഷംപോലും ഒരു ജന്തുവിനു ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

ഉദാഹരണമായി ഒരു ഘടികാരത്തെയും ഒരു നാഴിക മണിയേയും നോക്കുക. ഒരു ഘടികാരത്തിന്റെ സ്പ്രിങ്

പൂർണ്ണമായി മുറുക്കിവെച്ചാൽ അതു റ്റർ മണിക്കൂറു കടന്നു. സ്ത്രീക്കുറിഞ്ഞ ശക്തിയെക്കവിഞ്ഞു ഘടികാരം ഓടുകയില്ല. ഒരു നാഴികമണിയിലെ സ്ത്രീ മുറുക്കിവെച്ചാൽ രാത്രിയ്ക്ക് ഓടുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ഓടുന്ന മണിയുണ്ടുണ്ട്. അതിലെ സ്ത്രീക്കുറിഞ്ഞ കൂടുതൽ വലിപ്പവും ശക്തിയുമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ഘടികാരത്തിന്റേയോ മണിയുടേയോ ഓട്ടത്തെ അതിന്റെ സ്ത്രീക്കുറിഞ്ഞ ശക്തിക്കൊത്ത കാലാവധിക്കു മുമ്പുതന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനു ചക്രങ്ങളുടെ പിണക്കം, കോട്ടം, തുരുമ്പു മുതലായ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഒരു ഘടികാരത്തെപ്പോലെ ഓരോ ജന്തുവിനും ജനനാൽഗന്ന ഒരു കണക്കിൽ ജീവശക്തി നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുശക്തികളിൽ നിന്നും പ്രതിബന്ധങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ വരാതിരിക്കുന്നപക്ഷം ഓരോ ജീവിയും അതിന്റെ ആയുസ്സിന്റെ പരമാവധിക്കു ചെല്ലും. ഒരു ജന്തുവിനും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമാവധിയെ പ്രതിബന്ധംകൂടാതെ പ്രാപിക്കുന്നത് അത്ര സുകരമല്ല. മനുഷ്യരുടെ കഥയും അങ്ങനെതന്നെ.

മനുഷ്യരുടെ ദീർഘായുസ്സു ൧൦൦ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു നൂറുവയസ്സിനെ മനുഷ്യായുസ്സിന്റെ പരമാവധിയായി ഗണിക്കാൻ പാടില്ല. ദേഹത്തേയും മനസ്സിനേയും സദാ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ടനാശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ കുറയ്ക്കാമെങ്കിൽ അത്രയും മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സും ദീർഘിക്കാനിടയുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു ജന്തുവിന്റെ ജീവിതകാലം അതിനു ജനനാൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായ ജീവശക്തിക്കു പുറമേ പരിതഃസ്ഥിതികളാലും യദൃച്ഛാസംഭവങ്ങളാലും നിയന്തമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു മനുഷ്യരും മറ്റു ജന്തുക്കളും പലപ്പോഴും അല്പായുസ്സുകളായിത്തീരുന്നത്.

പിന്നെയും ഏതു ജന്തുവിനും ചില വയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ ജരവന്നുകൂടുന്നു. ജര എന്നതു ശരീരത്തിൽ കാല

ക്രമത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമാകുന്നു. ഇതോടുകൂടി മാംസപേശ്യാദികൾക്കു ബലക്കുറവും ശരീരത്തിനു ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകുന്നു. അജാഗ്രതകൊണ്ടും ആഹാരവിഹാരാദി വ്യാപാരങ്ങളുടെ നിയമാഭാവംകൊണ്ടും രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ശരീരത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റേയും ക്ലിഷ്ടതകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദേഹത്തിലെ ധാതുനഷ്ടങ്ങളാണു് വയസ്സുകാലത്തു് അസ്വാസ്ഥ്യത്തേയും വേദനയേയും ഉണ്ടാക്കി മരണത്തിനും കാരണമായിത്തീരുന്നതു്.

വാർദ്ധക്യപ്രാപിച്ചു് യാതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും, ശക്തിയില്ലാതെ ലോകരംഗത്തിൽനിന്നും എന്നല്ല ശാഛന്ധ്യനിലയിൽനിന്നും നിവർത്തിക്കേണ്ടിവരുന്നകാലത്തു്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഒന്നാലോചിക്കാം. തന്റെ കൃത്യനിർവ്വഹണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു് ലോകത്തിലെ ബഹുമാനത്തിനും ബന്ധുമിത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾക്കും പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളിനുപോലും ജീവസന്ധാരണം ഈ ദശയിൽ അതികഠിനമായിട്ടാണു തോന്നുന്നതു്. എന്തെന്നാൽ ഏതു മനുഷ്യനും ഏതുകാലത്തും സാദിപ്രായത്തിനു പ്രത്യേകം വിലവയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതരജനങ്ങൾ ആ അഭിപ്രായത്തെ ഒരുകാലത്തും ആവശ്യപ്പെടുകയോ ആദരിക്കുകയോ ചെയ്യുക സാധാരണമല്ല. അതുകൊണ്ടു തനിക്കു ലോകത്തിൽ ഒരു നിലയോ വിലയോ ഇല്ലെന്നും ഭ്രമിക്കു കേവലം ഒരു ഭാരമായിട്ടുമാത്രമേ മററാളുകൾ തന്നെ ഗണിക്കുന്നുള്ളു എന്നും വയോവൃദ്ധനു തോന്നിപ്പോകുന്നു. വൃദ്ധന്മാർക്കു ചെറുപ്പക്കാരോടുകൂടി അവരുടെ അഭിചാഷങ്ങളിലും ഭോഗികളിലും അനുഭാവമുണ്ടായി സന്തോഷിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തിയില്ലാതെ വരുന്നതോടുകൂടി അവർ അസുയാലുക്കളായിട്ടു പോലും തീരുന്നു.

ജരയും അശക്തതയും ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതോടുകൂടി അവ മനസ്സിന്റെ ഉന്മേഷത്തേയും സ്വേച്ഛത്തേയും

കുറച്ചു ഒരു പുരുഷനേ ജഡപ്രായമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇതെത്ര കഷ്ടം! വാൽകൃാവസ്ഥയെപ്പറ്റി ആത്മജ്ഞാനിയായിത്തീർന്ന ഭർത്താവരി ഈ വിധം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—

ശരതം നഷ്ടചിതം ഗതിവിഗതിതാ,
 ഭ്രൂഘോഷഭാരവലിഃ
 ഭൃഷ്ടിനാശ്വതി വർഷതേ ബധിരതം
 വക്ത്രം ച ലംഘയതേ;
 വാക്യം നാദ്രിയതേ ച ബാധവജ്ജനേന
 ഭായം ന ശൃശൃഷതേ
 ഹാ കഷ്ടം പുരുഷസ്വ ജിണ്ണവയസഃ
 പുത്രോപമിത്രായതേ.

നിവൃത്താ ഭോഗേച്ഛം പുരുഷ ബഹുമാനേവി ഗതി-
 സ്തമാനഃ സ്വപ്താരാജ്ഞപദി സുഹൃദോ ജീവിതസമാഃ,
 ശരൈശ്ചഷ്ടൃതമാനം ഘനതീമിരജോച നയനേ
 അമോഘഃ കായസ്തദവി മരണാപായ ചകിരഃ.

വാൽകൃദശയെ പ്രാപിച്ച ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഈവിധമൊക്കെ ആയിരുന്നാലും അവൻ ഇഹലോകജീവിതം വെടിയുന്നതിലുള്ള വൈമനസ്സും സങ്കടവും അസാമാന്യമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. ഇതു ഒരു വൈചിത്ര്യം തന്നെ.

അതിയായ സങ്കടം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ള മോഹത്തിന്റ കാരണമെന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു ആലോചിച്ചുനോക്കാം. മരിച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള കഥയെപ്പറ്റി നിണ്ണയമായ ഒരു രൂപവുമില്ല. എന്നാൽ വാല്യം മുതൽക്കു കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ പറ്റി നില്ക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഇഹലോകജീവിതം അനുസരിച്ചു അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലോ നരകത്തിലോ

ചെല്ലുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽകൃഷ്ടമനുഷ്ഠാരായോ നികൃഷ്ട ജന്തുക്കളായോ വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്നോ ഉള്ള കഥകളെ പൊളിവാക്കുകയായി തള്ളിക്കളയാൻ ആർക്കും അവസാനം പട്ടത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. തനിക്കു സ്വർഗ്ഗംതന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും ഉൽകൃഷ്ടമായ മനുഷ്യജന്മം തന്നെ, എന്നു തീർച്ചയാക്കി ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനും ആർക്കും ധൈര്യം ഇല്ല. കൂടാതെയും ജീവിതത്തിലെ ആശാപാശങ്ങൾ സ്വർണ്ണമായ മുളളിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യനെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല. “എന്റെ ജീവിതോദ്ദേശം മുഴുവനും സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ കുട്ടിയുടെ പഠിത്തം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കുട്ടിക്കു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ കണക്കുകൾ എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. ചിലർക്കു പണം കൊടുക്കാനുണ്ട്; ചിലർ പണം തരുവാനുണ്ട്. വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വസ്തു കൈവശമായിട്ടില്ല. ഫലം എടുത്തിട്ടില്ല. കുറെ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ കഷ്ടങ്ങൾ ധാരാളം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൗരത്വം വന്നിട്ടുണ്ട്. സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള കാലം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കയാണെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടം ദൈവമേ! ഇപ്പോഴത്തെ അപകടത്തിൽനിന്നു ഈ ഒരു തവണയ്ക്കും എന്നേ രക്ഷിക്കണേ. എന്നാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനായി.” എന്നെല്ലാം വിലപിച്ചു മിക്ക മനുഷ്യരും ചേദിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനുള്ള ഈ ആസക്തിയേ നിറിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടും ന്യായമല്ല. ജീവിതത്തിൽ ആസക്തി സ്വതസ്സിദ്ധമാണല്ലോ. അതില്ലെങ്കിൽ ജീവികൾ ആത്മരക്ഷാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നു വിരമിച്ച് എടുപ്പം നശിച്ചുപോകാനിടയാകുന്നതാണല്ലോ. മനുഷ്യവർഗ്ഗംതന്നെ ആകുപ്പാടെ നശിച്ചു തീരുന്നതായി പോകുന്നതിനും ഇടയായേക്കാം. ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടം അനിവാര്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒരു കാലത്തേങ്കിലും കഷ്ടം അനുഭവിക്കാത്ത മനുഷ്യനി

ല്ല. എന്നാൽ ഈ കഷ്ടദശയേ തരണം ചെയ്തു ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആശ ആരെയും വിട്ടുനമില്ല. ഈ ആശയെ ജന്മിപ്പിക്കുന്നതും ശക്തിമത്താക്കിത്തീർക്കുന്നതും, ഭാവിയിൽ സുഖവും ഭാഗ്യവും നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൈവാനുഗ്രഹത്താലും വന്നുപോയെന്നുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസം തന്നെയാണ്.

ഈ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനരഹിതവുമല്ല. പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഓരോകാലങ്ങളിൽ പല പല കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിൽ പിന്നീട് അവസാനത്തിൽ സുഖമായും സമാധാനത്തോടും കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസം വാല്യകുലശയിലും രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യംകൊണ്ടു മരണം ആസന്നമായിരിക്കുമ്പോഴും ബോധംകെടുന്നതുവരെ നില്ക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ലല്ലോ. ജീവിതാരംഭമുതൽക്കു വളന്ന് പെരുവത്തായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഈ മനോഭാവം നശിക്കേണ്ടതുതന്നെയാണോ? നശിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണോ? ഭാവിയിലേക്കു കേരിച്ചുള്ള ആശയും വിശ്വാസവും തന്നെയാണ് അനേകം വേർഷ് അന്ത്യകാലത്തു പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആശ്വാസത്തെയും, സമാധാനത്തെയും നൽകുന്നത്.

കഴിയുമെങ്കിൽ വാല്യകുലംകൊണ്ടുള്ള കഷ്ടതകളേയും യഥാകാലം ജീവിച്ചിരുന്നശേഷം മരണമേതേയും ഒഴിക്കുതന്നെ വേണം. നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തെ നോക്കുകയാൽ ത്തിലധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനു വല്ല മാർഗ്ഗവുമുണ്ടോ എന്നല്ല നാം ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണവയസ്സായി വിചാരിച്ചുപോയെന്നു നോക്കുക, വാല്യകുലശയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന അശക്തതയും അരിഷ്ടതകളും കൂടാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനും ജീവാവസ്ഥാനുവരെ യഥാശക്തി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഉപാധികൂടാതെ ക്രമമായി ആഹാരം ചെയ്യുകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്ന

തിന്നും വല്ല മാറ്റവുമുണ്ടോ എന്നാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ദിവസേന വിശ്രമം മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നിദ്രാപോലെ തന്നെ സഹജമായിത്തീരും മരണവും.

അപൂർവ്വമായിട്ടെങ്കിലും ചില ആളുകൾ മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക കൂടാതെ തന്നെ സ്വല്പമായ അസ്വാസ്ഥ്യമോ ആലസ്യമോ കൊണ്ടുമാത്രം ജീവിതത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അവരെ ആശ്വസ്തമാക്കുവാൻ നാം കരുതുന്നു. തപോനിഷ്ഠരായ മഹാത്മാക്കളുടെ ഗതി ഇതിലും വിശേഷമായിട്ടാണ് നാം കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരുദിക്കിൽനിന്നു മറ്റൊരുദിക്കിലേക്കു യാത്രപറഞ്ഞു പിരിയുന്ന മട്ടിലാണ് അവരുടെ പരലോകയാത്ര. ദേഹവിയോഗത്തിനു കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നുള്ള മുന്നറിവോടുകൂടിയും ആണ് അവരുടെ യാത്ര. എന്നാൽ അത് അവരുടെ ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ വൈകല്യമോ സങ്കടമോ ലേശംപോലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ലോകക്ഷേമത്തെയും സായുജ്യലബ്ധിയേയും മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ സായുജ്യപദവി ആസ്വന്നമായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇഹലോകവാസം വേടിയുന്നത് ഒരു നഷ്ടമായിട്ടോ കഷ്ടമായിട്ടോ തോന്നാനിടയുണ്ടോ? സ്വർഗ്ഗസൗമ്യജ്ഞത പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നതായ അവസരത്തിൽ കുരിശിലെ ആരോഹണം ക്രിസ്തുദേവനു കഷ്ടമായിരുന്നുവോ? ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം അവരുടെ അനുഭവസിദ്ധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു മഹാത്മാക്കൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മുൻ വിവരിച്ച വാല്യ ക്യാരിഷ്കരകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു മഹാത്മാക്കൾ ജീവിതരീതി ഒരുത്തമസരണിതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആയതു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു അനുകരിക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമവും വിവേകവും സമ്പാ

ഭിച്ഛിട്ടുള്ള അനേകം ജനങ്ങൾ അത്തരം ജീവിതം നയിച്ചു സുഖികളായിത്തീർന്നു.

ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത് നവീനശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജീവാവസാനംവരെ വാൽകൃദശയിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കു വശപ്പെടാതെ മനുഷ്യനു ജീവിക്കുന്നതിനു സാധ്യമാണോ എന്നാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്രാഭി വൃദ്ധിമൂലം കാരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പരക്കെ വ്യാപിക്കാനിടയുള്ളതായ എത്രയോ രോഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവിധജലായ രോഗങ്ങൾക്കു വശമായി വലഞ്ഞു സഹിക്കാൻ വഹിയാത്ത വേദനയനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്ന എത്ര ആളുകൾ നവീനശാസ്ത്രജ്ഞാനപ്രയോഗമൂലം സസുഖം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ വാൽകൃദശയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന സംഗതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി അറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന്റെ നിവാരണമാർഗ്ഗങ്ങളും എളുപ്പം കാണാവുന്നതാണ്.

ജന്തുക്കൾക്ക് ആഹാരവിഷയാദികൾ മാത്രമേയുള്ളു. അവ മിതമായിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. എത്രതന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ആശയത്തിലധികം ആഹാരസാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നത് അപൂർവ്വമാണ്. ജന്തുക്കൾക്കു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനു വിരുദ്ധങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളേയും ശത്രുക്കളേയും നിരോധിക്കുന്നതിനോ, നിരാകരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ജയിക്കുന്നതിനോ വേണ്ട ശക്തികൾ സ്വതേതന്നെയുണ്ട്. ഇവ പരിചയംകൊണ്ടു വലിച്ചുവരികയുചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവ ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ, ജന്തുക്കൾ എളുപ്പം നാശത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു ജന്തുക്കൾ സാധാരണമായി രോഗബാധകളെക്കൊണ്ടോ വാൽകൃദാരിഷ്ടതകളെക്കൊണ്ടോ സങ്കടപ്പെടാ

തെ യഥാശക്തി പ്രവർത്തിച്ചതന്നെ ജീവാവസാനം വരെ കഴിച്ചുകൂടുന്നു.

മനുഷ്യനു വിശേഷജ്ഞാനം ലബ്ധമായതോടുകൂടി ജീവിതക്രമം മാനാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ആത്മരക്ഷ മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ കരുതുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ രക്ഷയേയും ആത്മരക്ഷയെപ്പോലെതന്നെ ജീവാവസാനം വരെ അവൻ കരുതുന്നുണ്ട്. ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കു വരുന്ന സങ്കടങ്ങളേയും തനിക്കു വന്നതുപോലെ കരുതി അവൻ ചെലിക്കുന്നു. കാലഗതിഭേദങ്ങളറിഞ്ഞു ഭാവിയെ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്ലേശംതന്നെ. അറിവുവർദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ആജീവനാന്തം വിശേഷസുഖത്തിനും കഷ്ടത്തിനും കാരണങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. സുഖാനുഭവങ്ങൾ പലതരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിതഭോഗങ്ങൾക്കും തന്നിമിത്തമുണ്ടാകാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ എളുപ്പം വശമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ അനുകമ്പയും സ്നേഹവും കുടുംബത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം കൂടുതൽ പരിശ്രമം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ കരക്ഷകൊണ്ടു അതിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും ബലവും ജീവിതസൗകര്യവും സിദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഏവംവധേന വിശേഷജ്ഞാനാവിർഭാവത്തോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതലോകം, ഭീർഘദർശിതപംകൊണ്ടും സാമൂഹ്യകാലടനകൊണ്ടും, വിപുലമായും രമണീയമായും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അല്പജ്ഞാനംകൊണ്ടും സംകചിതഹൃദയംകൊണ്ടും മനുഷ്യർ വളരെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്നു. പൂണ്ണജ്ഞാനവും വിശാലഹൃദയവുംകൊണ്ട് ഇവ പരിഹരിക്കാവുന്നതും, നിരോധിക്കാവുന്നതുമായെന്നാണ്, മഹാത്മാരുടെ അഭിപ്രായം. “ആത്മവൽ സർവ്വതാനി യഃ പശ്യതി സ പണ്ഡിതഃ.” പൂണ്ണജ്ഞാനം കൊണ്ടു വരേണ്ടതായ ഭൂതദയ

ഉൽപന്നമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഈ അവസ്ഥ മനുഷ്യനു ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്തോറും, കാരണമറിഞ്ഞു, വാൽക്യാവസ്ഥയിലെ സങ്കടങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നതിനു സൗകര്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒരു കാലത്തു്, അത്രയും ജ്ഞാനം, നമുക്കു സിദ്ധിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്നും ആശിക്കാം. ഇപ്പോൾ നാം ആ നിലയ്ക്കു വന്നിട്ടില്ലെന്നുവരികിലും ഏതുകാര്യത്തിലും വേണ്ട, അറിവു സമ്പാദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. ആയറിവിനെ പ്രായോഗികമാക്കുകയും അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു് ഉൽകൃഷ്ടജീവിതത്തെ പ്രാപിക്കുകയും വേണം. അതിലും ക്ലേശമുണ്ട്. ഓരോരുത്തനും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അറിവിനൊത്തു പ്രവർത്തിച്ചാൽ അനേകകുഴപ്പങ്ങൾക്കു് ഇപ്പോൾതന്നെ നിവൃത്തിയുണ്ടെന്നു കാണാം. അന്യർ നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചു പ്രവർത്തിക്കയാണെങ്കിൽ ആയതു് അത്ര ഫലവത്തായി വരുന്നതല്ല. സ്വപ്രയത്നത്താൽ മാത്രമേ കഷ്ടനിവാരണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അനുപ്രയത്നത്താൽ നിവൃത്തിമാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ അമേയമായും, അറിവിരുഹിദ്യം വരുന്നവ, വളരെ പരിമിതമായിട്ടു മേ വരാൻ തരമുള്ളൂ. ജ്ഞാനസമ്പാദനം ഏതുവിധം നോക്കിയാലും ക്ഷേമജനകമായ പ്രവൃത്തിതന്നെയാണ്.

ഇപ്പോൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവിനെ വച്ചുകൊണ്ട്, വാൽക്യാവസ്ഥയിലെ കുഴപ്പങ്ങളെ എത്രത്തോളം പരിഹരിക്കാമെന്നു ചിന്തിക്കാം.

ജീവാവസാനംവരെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന തടസ്സം, ഒന്നാമതായി പല്ലിനു കേടു പറ്റുക, പല്ലു കൊഴിയുക, തന്നെ. മദ്ധ്യവയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യനു താഴെയുള്ള ഉയന്നതരം മൃഗങ്ങളുടെ

മരണത്തിനു മുഖ്യകാരണം ഇതുതന്നെയാകുന്നു. കരടി, കടുവാ, സിംഹം, ചെന്നായ് മുതലായ മാംസഭക്ഷകർക്കു പല്ല എളുപ്പം നഷ്ടമായിപ്പോകുന്നു. അവയുടെ ഇരയാകുന്ന ജന്തുക്കളെ പിടിക്കുന്നതിനോ ശത്രുക്കളെ എതിർക്കുന്നതിനോ അവയ്ക്കു ശക്തിയില്ലാതെയായിത്തീരുന്നു. തുണഭക്ഷകളായ കുതിര, പശു, ആടു, മാൻ ഇവകൾക്കു പല്ലനഷ്ടമാകുമ്പോൾ, ആഹാരവേണ്ടുവോളം കടിച്ചുപറിച്ചെടുക്കാനും, ചവച്ചു പാകപ്പെടുത്താനും, സാധിക്കാതെ, ക്ഷീണം വലിക്കുകയും, ശത്രുക്കളെ എതിർക്കുന്നതിനോ, അവരിൽ നിന്നൊഴിയുന്നതിനോ, കഴിവില്ലാതെ വരികയുംചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി യമപുരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയും എളുപ്പംകഴിയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയും പുരാതനകാലത്തു ഇതുതന്നെയായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിയോടുകൂടി ശുചിരചിഭോഗാദികളിൽ ആസക്തിവലിച്ചു മനുഷ്യർ ആഹാരാദികൾ വേവിച്ചും പലവിധത്തിൽ പാകംചെയ്തും കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ആയതുകൊണ്ടു പല്ലിനു മറ്റു മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അത്ര എളുപ്പം കേടു പറുന്നില്ല. അഥവാ കേടു പററിയാലും ദേഹസ്ഥിതിക്കു തക്കവണ്ണം ആഹാരത്തെ പകുമാക്കിയും നിയന്ത്രിച്ചും ദേഹത്തിനു എളുപ്പം ക്ഷീണം തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യനു സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു പല്ലിനുവരുന്ന കേടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊഴിച്ചിൽ മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിനു മുഖ്യകാരണമാകുന്നില്ല.

രണ്ടാമതായി ആരോഗ്യത്തിനു വിഘാതകമായിത്തീരുന്നതു രക്തനാഡികളുടെ സംകോചവികാസശക്തികളുടേയും തലച്ചോറു, ഞരമ്പു ഇവയുടെ ചേതനാ (പ്രബോധനാ)ശക്തികളുടേയും കാലകം (Liver) കരളു് (Kidneys) ലാലമണി Saliva മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രസോൽപ്പാദകശക്തികളുടേയും ക്ഷയംതന്നെ. മേൽ വിവരിച്ച അംഗങ്ങളിലെ ജീവാണുക്കൾ വളരെ നേരിയവയും ഉയന്ന തരത്തിലുള്ളവയും

ആണ്. എല്ലാ മാംസപേശികൾ മുതലായ മറ്റുഭാഗങ്ങൾ നാരുപോലെയുള്ളതും ഉറപ്പുള്ളതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിർമ്മിതങ്ങളായി ഇന്ദ്രിയാദികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മൃദിക്കുകയും ദേഹത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഇവ അത്ര നേരിയവയോ ഇതരപദാർത്ഥസമ്പർക്കത്താൽ മരുന്നവയോ അല്ല. എന്നാൽ ഇവയിൽ മുൻവിവരിച്ച ഉയന്നതരം അണുക്കളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിയുള്ള ഒരുതരം ഭക്ഷകാണുക്കൾ ഉണ്ട്. ഈ ഭക്ഷകാണുക്കൾ രക്തത്തിൽ കാണുന്ന ശോപതാണുക്കൾ തന്നെ. ഇവ നേരിയ അണുക്കളുടെ ഗുണങ്ങളെ കെടുത്തു തങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ചെയ്തപ്പോൾ ചലനവും കുറഞ്ഞ വക്യാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷകാണുക്കളുടെ ശക്തിയെ കുറയ്ക്കുകയോ നേരിയ അണുക്കളുടെ ശക്തിയെ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം കേടുകളെ നമുക്കു തടയാമെന്നു നിശ്ചയിക്കാം. ഇതെങ്ങിനെയാണു് സാധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതു് ഒരുപ്രത്യേകവിചാരണയ്ക്കുവിഷയമായിരിക്കുന്നു.

ഈ വിചാരണയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില സംഗതികളെ മാത്രം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം.

൧. നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭക്ഷ്യയുക്തങ്ങളായ ചില സാധനങ്ങൾ തലച്ചോറിന്റേയും രക്തനാഡികളുടേയും മറിന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും ശക്തിയെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഇവയിൽ പ്രഥമമായി നില്ക്കുന്നത് മദ്യം തന്നെയാണു്.

൨. രണ്ടാമതായി കാണുന്ന ഭക്ഷ്യം വിഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന (ഉപദംശ) രോഗബീജങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയാകുന്നു.

൩. മൂന്നാമതായി ഗണിക്കേണ്ടവ ഭേദിച്ച രക്തത്തോടു ചേരാതേയും ഭേദിക്കാതേയും വലിയ കൂടലിൽ കിട

കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ചിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വിഷബീജങ്ങളാണ്.

ഈ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള വിഷമയങ്ങളായ ബീജങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് തലച്ചോറു മുതലായ അധികം ജീവസ്സുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ശക്തിയും യോഗ്യതയും കുറഞ്ഞു വാർഷിക ദശയിലെ ശരീരക്ഷയവും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യത്തെ രണ്ടു കാരണങ്ങളും നമ്മുടെ കരുതലുകൾ കൊണ്ടു എളുപ്പം നീക്കാവുന്നതാണ്. മദ്യപാനം വളരെ കുറയ്ക്കാം. നിറുത്തുകയും ചെയ്യാം. ഉപദംശത്തിന്റെ ബാധയും ഈ രോഗം പിടിപെട്ടു നില്ക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംസ്കൃതം ഒഴിയുന്നതുകൊണ്ടു തടയാം.

മദ്യവയസ്സുകഴിഞ്ഞു യുട്ടുപ്ലാസംഭവങ്ങൾകൊണ്ടല്ലാതെയുള്ള മരണങ്ങളിൽ ഏകദേശം പകുതിഭാഗവും മദ്യപാനം, ഉപദംശം ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നവയാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ ദോഷം ഏതു വിധത്തിൽ നീക്കാമെന്നാണ് ഇനി ആലോചിക്കാനുള്ളതു്. മനുഷ്യർ നിരുപയോഗമായും ദോഷകരമായും തീർന്നിട്ടുള്ള വലിയ കൂടൽ മാംസഭക്ഷകളായ കടുവാ, പുലി, സിംഹം, മുതലായ ജന്തുക്കൾക്കു ഇല്ലെന്നുള്ള വസ്തുത നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ തൃണജീവികളായ ആട, മാടുകളിൽ ഈ വലിയ കൂടൽ കാണുന്നുമുണ്ട്. അവയ്ക്കു അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗവുമുണ്ട്. ചെറുകുടലിലെന്നപോലെതന്നെ വലിയ കുടലിലും ആഹാരം പകുപമാക്കപ്പെടുന്നു. ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആഹാരത്തെ ദീർഘനേരത്തേക്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുസാവകാശത്തിൽ പകുപം ചെയ്യാനും ഈ കൂടൽ ഇത്തരം മൃഗങ്ങൾക്കു് ഉപകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിനു് ഈ കൂടൽ ഒരു

വിധത്തിലും ഉപകരിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഉപദ്രവത്തിനു കാരണമായും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ കുടലിൽ രോഗം ബാധിച്ചു കാഴ്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അനേകം ആളുകൾക്കു ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ട് ഈ കുടൽ മുഴുവനും മാറ്റിയതിൽ പിന്നീട് പൂർണ്ണസ്വഖവും ആരോഗ്യവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ യൗവനദശയിൽ തന്നെ ഈ കുടൽ ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ടു ഹേമിച്ചു മാറ്റാമെങ്കിൽ വാൽക്വദശയിൽ വന്നുകൂടുന്ന ക്ഷീണം അശക്തത മുതലായ ദോഷങ്ങളെ പരിഹരിക്കാം എന്നുകൂടി ഹേമിച്ചപ്രായമുണ്ട്. ഒരു കാലത്തു ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയ സർവ്വസാധാരണമായി നടപ്പിലാവാൻ ഇടയായേക്കാം. അതുവരെ വേറെ വിധത്തിൽതന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ദോഷത്തിനു നിവാരണമാർഗ്ഗം കണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആഹാര വശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുൽഭവിക്കുന്നതും ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതുമായ രോഗബീജങ്ങളെ വലിയ കുടലിൽ ഉൽപന്നമാവാതെ തടയുകതന്നെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു്. ഭാഗ്യവശാൽ അതിനു വേണ്ട അറിവു ശാസ്ത്രീയലോകത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽവിവരിച്ച പ്രകാരം വലിയ കുടലിൽ വിഷബീജങ്ങൾ ഉണ്ടായി വൃദ്ധിയേ പ്രാപിക്കുന്നതിനു ക്ഷാരരസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷാരരസത്തേക്കു റച്ചു അമ്ലരസത്തേ കൂട്ടിയാൽ ഈ വിഷബീജങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതല്ല. വലിയ കുടലിൽ തന്നെ ക്ഷീരമയമായ (Lactic) ഒരുവക ബീജം ഉണ്ട്. അതു പഞ്ചസാരയോടു ചേർന്നപ്പോൾ ക്ഷീരമയമായ അമ്ലത്തേ ധാരാളം ഉൽപന്നമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഈ ദോഷനിവാരണാർഗ്ഗം നാം ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നാൽ വലിയ കുടലിൽ ചെന്നു പറ്റത്തക്കവണ്ണം പഞ്ചസാരയും ക്ഷീരമയജീവികൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരവും ഭക്ഷിക്കണം. ഉറപ്പിച്ചു് നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈരിൽ ഈ ജീവികൾ ധാരാളം ഉണ്ടെന്നു കാണുന്നു. വാ

ഴക്കാ, വാഴപ്പഴം, ഇവയും പഞ്ചസാരയെപ്പോലെ തന്നെ തയിരോടു ചേർന്നു വലിയ കടലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിഷബീജങ്ങളെക്കുറച്ചു ദോഷരഹിതങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു വേണ്ട ക്ഷീരമയമായ അമൃതത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ, വഴിക്കാ, വാഴപ്പഴം, തയിരും, പഞ്ചസാര, ഇവകൾക്ക് ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തലച്ചോറും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, രക്തനാഡികളും അതു എളുപ്പം ക്ഷയിക്കുകയോ ക്ഷീണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വാഴക്കായുടെ ഗുണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും ഉള്ളതാകുന്നു. അയർലാണ്ട് രാജ്യത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും തയിരും, അവശ്യം വേണ്ടതായ ആഹാരസാധനങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ മോരിനും, വാഴക്കാ, വാഴപ്പഴം, ഇവയ്ക്കും ഒരു ഗണ്യമായ സ്ഥാനം നാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പായസത്തിനും അതുപോലെതന്നെ പ്രഥമസ്ഥാനമാണ് നാം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തയിരും, പഴവും പ്രഥമനും കൂട്ടിയുണ്ണുന്നവർക്ക് വാൽകൃദശയിൽ ക്ഷീണവും അശക്തതയും അതു ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യരക്ഷ നാം ചെയ്യുന്ന ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെ മാത്രമല്ല അത്രയ്ക്കിരിയ്ക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നാം ഓർക്കണം. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഈ തത്വങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ആഹാരത്തെ ഉത്തമരീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകാണുന്നതിൽ നമുക്കു വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. അയ്യവ്വേദശാസ്ത്രം എത്രയോ കാലങ്ങൾക്കു മുമ്പു നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർക്ക് വശമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ കാര്യമായിത്തന്നെ ഗുണകരമായ ഈ ഭക്ഷണരീതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കാൻ ന്യായമില്ല.

പിന്നെയും ശരീരരക്ഷയ്ക്കായി നാം ഓക്കേണ്ടതായ ഒന്നു രണ്ടു പ്രധാന തത്വങ്ങളെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാം.

വാല്കൃകാലത്തെ സുദീർഘവും സസുഖവും, ആ ക്ഷിതീകണമെന്നുള്ളവർ മിതമായി ഭക്ഷിക്കണം; മിതമായി പാനംചെയ്യണം; പുകയില കുറയ്ക്കണം; വേലയും കുറയ്ക്കണം; ദോഷകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഏറ്റെടുത്തത്. അപകടം വല്ലതും പറ്റിയാൽ അതിൽനിന്നു നിവർത്തിക്കുന്നതിനു ഔഷധനത്തിൽപോലെ വാല്കൃദശയിൽ ദേഹത്തിനു ശക്തിയില്ലെന്നാകണം.

മെക്കാനിക് പ്രഭു

മാനുഷജനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം ജ്ഞാനത്തിലും, കർമ്മത്തിലും, ധർമ്മത്തിലും, ഉൽകൃഷ്ടനിലയെ പ്രാപിച്ച് സാധാരണജനങ്ങൾക്കു. മാത്രം കാപുരുഷന്മാരായിത്തീരുക എന്നുള്ളതുതന്നെ. ഒരാളിന് മറ്റൊരാളെ പൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്തെന്നാൽ ജന്മനാതന്നെ ബുദ്ധിയിലും സാമർത്ഥ്യത്തിലും സ്വഭാവഗുണങ്ങളിലും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഭിന്നരായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തിയിലും ഉത്സാഹത്തിലും ഒരുപോലെ യുള്ള ആളുകളും മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യത്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ടും, വിദ്യാഭ്യാസം പ്രവർത്തനം ഇവകളുടെ സൗകര്യംസൗകര്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഭിന്നനിലകളെ പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ പല പദങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഓരോപടിയിലുമുള്ള ആളുകൾ അവരവരുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരങ്ങളും അനുകരണീയങ്ങളുമായ ആദർശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ജനസാഹചര്യം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും ആർക്കുംതന്നെ നിഷ്പ്രപടമായും നിസ്സന്ദ്രമായും യഥാശക്തി നല്ല മനസ്സോടും അവരവരുടെ ആദർശങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു കഴിയും. അങ്ങനെ സമസ്ത ജനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തനും പ്രത്യേകമായും ലോകമൊട്ടുക്കു പൊതുവേയും ഐശ്വര്യസമ്പൽ സുഖാദികൾ സുലഭമായിത്തീരുന്നതാണ്. സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മോക്ഷംലഭിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം ലോചിക്കുന്നത്.

കല്പനാശക്തികൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും ആദർശങ്ങളും നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയും സന്മാർഗ്ഗ

വൃത്തിയിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഒരു യഥാർത്ഥമായ ജീവിതകഥയേപ്പോലെതന്നെ അവ ആ ശക്തിയോടെ നമ്മെ ഇളക്കി ഉത്തമാദർശബലിക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ഉന്മേഷിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ വൈശിഷ്ട്യം. പ്രസിദ്ധചരിത്രകാരനും സാഹിത്യകോവിദനുമായി 19-ാംശതവർഷാരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മെക്കാളെ പ്രഭുവിന്റെ ജീവചരിത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സംക്ഷിപ്തമായി നന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത് അതിൽനിന്ന് ഏതെല്ലാം പ്രമാണങ്ങളും സാരോപദേശങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാം എന്നു വിചിന്തനം ചെയ്യാം.

ഇദ്ദേഹം ഇൻഡ്യാമഹാരാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോടു സ്നേഹാദരപൂർവ്വം പെരുമാറിയവനും ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അടിസ്ഥാനക്കല്പിച്ച് അവരുടെ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾക്കു ഭാജനമായിത്തീർന്നവനും ആയ ഒരു മഹാനാണ്. ഇദ്ദേഹം ഏ. ഡി. 1800-മാണ്ടു് അക്ടോബർ 25-ാംനു- ഇംഗ്ലണ്ടിൽ റാത്തിലി ടെംപിൾ എന്ന നാമധേയം ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു മാനുപുരാതനകുടുംബത്തിൽ സഞ്ജാതനായി. ഇദ്ദേഹം ജനനാൽ പ്രഭുക്കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃഷ്യാസാവ്യ് റാത്തിലി ടെംപിളിലെ സ്ഥപനായ (ഒരു സ്ഥാനികനായ) ഒരു പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ മെക്കാളയുടെ മാതാവ് അതിഥിയായി ചെന്നു താമസിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് മെക്കാളെ ജനിച്ചത്. മെക്കാളയുടെ ശൈശവത്തിലെ ക്രിഡാവിഹാരങ്ങൾ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തു കിടക്കുന്ന ഡ്രേപ്പർ ഗാർഡൻസിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. കളിച്ചു നടക്കുന്നതിനും കാരുകൊള്ളുന്നതിനുമായി ഈ ഉദ്യാനത്തിലേക്കു മെക്കാളയെ വളർത്തമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക പതിവായിരുന്നു. ശൈശവത്തിലുള്ള പഴക്കം നിമിത്തം

അനേകസംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിശ്രമവിനോദാത്മം ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടേയ്ക്കുള്ള ഗമനം മാത്രമേ സംഗമമായിരുന്നുള്ളൂ.

ശൈശവത്തിൽ സ്വഭവനത്തിലെ തന്റെ മുറിയിൽ നിന്നു നോക്കിയാൽ പുറത്തു കാണാവുന്ന അയൽ വീട്ടിലെ ചിമ്നിയിൽകൂടി ഇരുണ്ടു നിബിഡമായും പുറത്തുപാഞ്ഞു പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന പുക കണ്ടിട്ട് “അച്ഛാ അതാണോ നരകം?” എന്നു ചോദിച്ചതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ സ്ഥിരമായി കുടികൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി നേരംചോക്കായി പല അവസരങ്ങളിലും പ്രസ്താവിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. നരകത്തേപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതു. പുത്രന്റെ ഈ ചോദ്യം അച്ഛനെ ഒട്ടേറെ വേദിപ്പിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനുകാരണമെന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഉൾക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സപ്തമെന്ന പേരുകേട്ട മാത്രയിൽ ഞെട്ടും ചിലർ. കടുവയെപ്പറ്റിയൊക്കുള്ള നാൾപ്പറ്റിയൊക്കെ കഥകൾ കേട്ടാൽ ത്രസിക്കും ചിലർ. അതാണോ നരകം എന്നു മകൻ ചോദിച്ച മാത്രയിൽ നരകഭർഗ്ഗനും ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള താൽക്കാലിക ഭയഭാവമായിരിക്കാം അച്ഛന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിനു കാരണം.

മെക്കായുടെ പൂർവികന്മാർ വൈദികപാരമ്പര്യമുള്ള വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ വൈദികന്മാർ സ്വല്പശമ്പളംകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ശരിയാക്കുവാനും ശരീരപോഷണംചെയ്തും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതു് ഉൾക്കണ്ടിയിട്ടും ആശ്ചര്യകരവും തന്നെ. അവരുടെ മുഖ്യആഹാരം ഓട്ടമീൻ വേവിച്ചു വാരിച്ചുണ്ടാക്കിയ പാറിഡ്ജ് (കഞ്ഞി) മാത്രമായിരുന്നു. വിലയേറിയതും ഗണ്യതയേറിയതുമായ മാംസാദി ആഹാരങ്ങൾ അവർ ഭർദ്ദമായിരുന്നത്രെ.

മെക്കാളെ പ്രസിദ്ധനായതിൽ പിന്നീടും ഒരുവസരത്തിൽ സാഹിത്യകേസരിയായ കാർലൈൽ അദ്ദേഹത്തോടു നേരം പോക്കായി ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. “നിങ്ങൾ ഓട്ടമീൽക്കത്തി കടിച്ചു നന്മയും നേരും സമ്പാദിച്ചു വളന്ന് ഒരുളാണെന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ആർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്” ഓട്ടമീൽ കഴിച്ചുവളർന്നതിനും നന്മയ്ക്കും നേരിനുമുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയും ഇരിക്കട്ടെ. മെക്കാളെ കുടുംബത്തിൽപെട്ട അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ലോകത്തെ അവർ കണ്ടപടിയിൽനിന്നു ഒന്നയതൂർവാൻ ശ്രമിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നുള്ള സംഗതി അവിതർക്കിതമാണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽ നമ്മുടെ കഥാനായകനായ മെക്കാളയുടെ അച്ഛനാണ് അടിമകൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനുള്ള ബിൽ പാർലമെൻറസഭയിൽ ഇടംപ്രഥമമായി അവതരിപ്പിച്ച് അനുവദിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ശ്രമം ചെയ്തത്. അതുവരെ അടിമകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമായിരുന്നു. അവരെ ജന്മികൾ കന്നുകാലികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തും അവരോടു നിഷ്ഠുരണം പെരുമാറിയും ചന്തയിലെ ക്രയവിക്രയസാധനങ്ങളാക്കിയും വന്നിരുന്നു. ആ നില ഇപ്പോൾ ഏതു മനുഷ്യൻ സഹിക്കും? എന്നാൽ അക്കാലത്ത് അതു സഹജമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ദയാപുരസ്സരം പെരുമാറിവന്നിരുന്ന യോഗ്യനുമായ ജന്മികൾക്കുപോലും അതിന്റെ ക്രൂരതയും കാഷ്ഠതയും തോന്നിയില്ല! വിദ്യയിലും ഭ്രതഭയയിലും അസാധാരണന്മാരായിരുന്ന ചില മഹത്തുക്കൾ അതു ഒട്ടും സഹിയാഞ്ഞത് അടിമകളുടെ മോചനാർത്ഥം പരിശ്രമിച്ചതുടങ്ങിയ കാലത്ത് മെക്കാളയുടെ അച്ഛൻ ജമൈക്കായിൽ ഒരു കരിമ്പുതോട്ടത്തിലെ മനേജരായിരുന്നു. ആ പ്രവൃത്തിയിൽത്തന്നെ ധനാർജ്ജനത്തെമാത്രം കരുതി അദ്ദേഹം കുറേക്കാലംകൂടി ഇരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഗണ്യനായ ധനികനാകാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വാർത്ഥമായ ദ്രവ്യസമ്പാദനത്തേക്കാൾ പരാധീനനുമായ അടിമക

ഉടെ ശാശ്വതമായ കഷ്ടവിമോചനത്തേയും സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയേയും വലുതായി കരുതി കരിന്മുക്താചിത്തോട്ടത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗം ഒഴിഞ്ഞു് ഇക്കാര്യത്തിനുവേണ്ടി കച്ചകെട്ടിപ്പറപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രമാണികളെ തനിക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന അറിവുകൊണ്ടും പ്രയത്നംകൊണ്ടും പൂർണ്ണമായി സഹായിപ്പാൻ ഒരുങ്ങി. അടിമവ്യാപാരം കലശലായി നടന്നുവന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷിജോലിയും നടന്നുവന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് അടിമകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളേയും ജനികളുടെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളേയും പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനു സൂക്ഷ്മമായ അറിവു ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അറിവ് പ്രമാണികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ദ്രവ്യികം ഉപകരിച്ചു.

ഈ മഹത്തായ ജോലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും സഹഭാവത്തോടുകൂടി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. പാശ്ചാത്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകരണീയങ്ങളായ പല സംഗതികൾ ഉള്ളതിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടൊരുമിച്ച് പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽ ഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുക ശ്ലാഘ്യമായ ഒന്നാണ്. മെക്കായുടെ മാതാവ് സ്നേഹിതസംഘത്തിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചാണ് മിസ് ഹാന്നാ മോറിന്റെ പരിചയം അവർക്കു സിദ്ധിച്ചത്. ഹാന്നാ മോർ ഒരുദിവസം മെക്കായുടെ മാതാപിതാക്കളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് മെക്കായാണ് കതകു തുറന്നു മോറിനെ സ്വീകരിച്ചത്. 'അച്ഛനമ്മമാർ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ അകത്തുവരണം.' എന്നു ക്ഷണിച്ചിട്ട് ആ ബാലൻ സൽകാരാർത്ഥം പഴകിയ ടെയിൻ കുറെ കൊണ്ടുവരാൻ ഭൃത്യനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. മിസ്സ് മോർ ടെയിൻ (വീഞ്ഞു്) മുതലായ ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ വഞ്ചിച്ച ഒരുളായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നു വിഷമിച്ചു. അതിഥിസൽകാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും മയ്യുദയല്ലല്ലോ. വിശേഷിച്ചും ഒരു

പ്രിയബാലന്റെ സൽക്കാരത്തേയാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മോറിന്റെ വിഷമതയുള്ള കാരണം. 'ഒയിൻ വേണ്ട, നന്ദിപറഞ്ഞുകൊള്ളൂ.' എന്നും മറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് മുറയ്ക്കു പറഞ്ഞിട്ട് 'പഴുകിയ സ്പിരിറ്റിനെപ്പറ്റി നിനക്കെന്തറിയാം?' എന്ന് വിനോദാർത്ഥം ഹാന്നാ മോർ സസ്തീതം ബാലനോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ ബാലന്റെ മറുപടി വിനോദകരമായിത്തന്നെയിരുന്നു. റാബിൻസൺ ക്രൂസോ അതു കൂടക്കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നായിരുന്നു മറുപടി. അത് ഒരു ബാലനു യോജിച്ചതും സങ്കോചമോ സംശയമോ കൂടാതെ പറഞ്ഞതും ആണ്. അറിയാവുന്നതു പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ. നേരേമറിച്ച് ഈ മറുപടി ഒരു പ്രായംചെന്ന ആളിൽനിന്നും വരികയാണെങ്കിൽ ഹാസ്യമായിത്തീരുകയേ ഉള്ളൂ. ഒരു വാക്കുതന്നെ ഒരു ബാലന്റെ മുഖത്തുനിന്നും വരുമ്പോൾ രസകരമായും, വിനോദകരമായും കുറേ പ്രായംചെന്ന ആളിൽനിന്നുവരുമ്പോൾ ഹാസ്യകരമായും തീരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ.

അഞ്ചാറു വയസ്സുമാത്രം പ്രായംചെന്നിരുന്ന ബാലൻ ആയിടയ്ക്കുതന്നെ അച്ഛനോടൊന്നിച്ച് ഒരു പ്രഭുവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ സന്ദർശനാർത്ഥം ചെന്നിരുന്നു. ആയവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ബാലൻ പച്ചക്കോട്ടും ചുവന്ന കാളും വെള്ള ഭരണസഭും ഭംഗിയായി ധരിച്ചിരുന്നു. പച്ചയും ചുവപ്പും അലങ്കാരത്തിനു യോഗ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഗണിച്ചുവരുന്നത്. നമ്മുടെ പട്ടാളശ്ലീപായിമാർ ചുവന്നതും പോലീസുകാർ പച്ചയും ആയ കോട്ടകളാണല്ലോ വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ ധരിച്ചുവരുന്നത്. നമ്മുടെ കോമളനായ ബാലൻ സത്തുഷ്ടനായി ലാലഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരുട്ടു തൃന്റെ ഉപേക്ഷയാൽ വളരെ ചൂടുള്ള കാപ്പി ബാലന്റെ കാലിൽ വീണു. അപ്പോൾ ഗൃഹനായിക കട്ടിയെ ആശ്ച

സിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നാൽ ബാലൻ അവരെ നോക്കിട്ട് ക്ഷോഭമോ സങ്കടമോ കാണിക്കാതെ സമാധാനത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു—“നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു, അമ്മേ, വേദനയ്ക്ക് അല്പം ശമനമുണ്ട്.” ഈ നിഷ്പക്ഷമായ മറുപടി ഒരു ബാലൻ യോജിച്ചതുതന്നെ. ഈ മറുപടി പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മര്യാദകേടായിട്ടോ കണ്ണിതപ്രകടനമായിട്ടോ വന്നേക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദന അധികമായിരുന്നാലും നമ്മെ ഉപചരിക്കുന്ന ആൾ പരിഭ്രമത്തോടും സങ്കടത്തോടും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമാധാനവാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ സാരമില്ല എന്നു പറയുന്നതാണ് ലോകമര്യാദ.

ബാല്യകാലത്തു് സ്വഗൃഹത്തിൽ സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളും തന്നോടുകൂടി കളിക്കാനും രസിക്കാനും കൂട്ടുകാർ ആയിരുന്നു. വീട്ടിനടുത്തുള്ള മൈതാനത്തിൽ അവർ വിടവിയായി ചാൽക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ കുഴികളും മുറുചെടികളും ചെറിയ കുളങ്ങളും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവ അസാധാരണമായ കല്പനാശക്തിയുള്ള ബാലൻ യുദ്ധങ്ങളെപ്പോലും കള്ളന്മാർ ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹകളായും കുറിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന മരുഭൂമികളായും കല്പിക്കുന്നതിനുപകർച്ച. ഈ കല്പനകൾ ഒരു വലിയ ചരിത്രകാരനായിത്തീരാൻ പോകുന്ന ബാലന്റെ മനഃസ്ഥിതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

പിന്നെയും അതിബാല്യത്തിൽത്തന്നെ റൂളിന്റേയും ഗവർണ്മെന്റ് ചട്ടത്തിന്റേയും ശിരായ ബോധം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ലക്ഷ്യം ഒരു സംഭവത്തിൽനിന്നും കാണാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ വീട്ടിനടുത്തുള്ള തോട്ടത്തിൽ സ്വന്തം കൃഷിക്കായി ബാലൻ ചിപ്പികൾകൊണ്ട് അതിർ പിടിച്ചു വേർതിരിച്ചിരുന്ന കണ്ടത്തിലേനിന്ന്, വീട്ടിലെ വേലക്കാരെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാ

തെ ചിറ്റികളെ പെറുക്കി ഭൂരെ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാലനുള്ളായ കോപം സാമ ന്യമല്ലായിരുന്നു. തന്റെ അമ്മ ഒരു രണ്ടു ആളുകളോടുകൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കയറിച്ചെന്നു കോപാവേശത്തോടെ ബാലൻ അമ്മയോടു് ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു:—“ആ വേലക്കാരി ശാപമേറു നരകത്തിൽ പരിക്കും, തീർച്ചയാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ‘തന്റെ അയൽക്കാരന്റെ അതിർ മാറുന്നവൻ പാപിയാണ്. പാപത്തിന്റെ ഫലം നരകാഗ്നിഭവം തന്നെയാണ്.’ നിയമനിഷ്ഠയിൽ എത്രമാത്രം ഗൗരവബുദ്ധി ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും കാണാം. ഇൻഡ്യാഗവമെമണ്ട് ശിക്ഷാനിയമം പരിഷ്കരിച്ചെഴുതാൻ ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് നിയോഗിച്ചത് ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങളും ഒത്തുനോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഈ ഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ആശങ്കതോന്നിപ്പോകും.

ഏകദേശം എട്ടുവയസ്സു പ്രായമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻ സൃഷ്ടിമുതൽ തന്റെ കാലംവരെയുള്ള ലോകചരിത്രം എഴുതണമെന്നു സങ്കല്പിച്ച് എഴുതിത്തുടങ്ങി. അതിനു കണക്കില്ലാതെ കടലാസു ചെലവാക്കി; അമ്മ കടലാസ്സു കൊടുക്കാൻ മടിച്ചപ്പോൾ ബാലൻ ചരിത്രമെഴുത്തു നിറുത്തി. ബാലന്റെ ബുദ്ധിവൈഭവത്തേയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റേയും പ്രയത്നത്തിന്റേയും വില്പനയും പ്രയോജനവും അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ചരിത്രം ആളിവർ ക്രാമ്പല്ലിന്റെ കാലത്തോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചതായി കാണുന്നു. ഈ ചെറുബാലൻ ക്രാമ്പല്ലിനെ നീതിയും തുമ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജാതിയാണ് ഗണിച്ചത്.

സ്കാട്ടിന്റെ ചില കൃതികൾ ഈ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ ഇടയായി. അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സി

നെ ഒട്ടധികം ആകർഷിക്കയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കയും ചെയ്തു നിമിത്തം ആ കൃതികൾ അദ്ദേഹം ഐദിസ്ഥമാക്കി. മെക്കാളെ വായിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതിനാൽ ഏതും കാണാപ്പാറമായി വശമാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു തീരെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല പ്രായംചെന്നതിൽ പിന്നീടും കായ്ചമില്ലാത്ത സംഗതികളേയും രസകരമല്ലാത്ത സംഗതികളേയും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നു.

വയസ്സ് പതിമൂന്നു തികഞ്ഞപ്പോൾ ബാലൻ കേംബ്രിഡ്ജിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്കൂളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. പന്ത്രണ്ടു കുട്ടികൾക്കു മാത്രം പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ആയിരുന്നു അത്. സ്കൂളിൽ ഫുട്ബാൾ ക്രിക്കറ്റ് മുതലായ കളികളിൽ യാതൊന്നും തന്നെ നടത്തിവന്നിരുന്നില്ല. സ്കൂളിനു പുറമെ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കത്തക്കതായിട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാളേജിലെ അല്പാപകന്മാർക്ക് സ്കൂളിലെ ഫെഡ് മാസ്റ്ററുടെ വിരുന്നസൽക്കാരം മാത്രം ഇഷ്ടിയിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചദിവസം ദീർഘമായ മതപ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകേട്ട് അവയുടെ ചുരുക്കം കുട്ടികൾ ഏഴുതണമെന്നുള്ള ഒരു ഏല്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച കുട്ടികൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന വിധത്തേപ്പറ്റി അല്പനുള്ള ഏഴുതതിൽ ബാലൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു:— “ചായ കഴിഞ്ഞു് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗം ഏഴുതും. ഞങ്ങളുടെ ഫെഡ് മാസ്റ്റർ മതപ്രസംഗവിഷയങ്ങളെ മറന്നു കളയാൻ വേണ്ട ഉപായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുവരുന്നുവോ എന്നു തോന്നുമാറ് ഞായറാഴ്ചതോറും ഞങ്ങൾക്കു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗ്ലാസ് യെൻ തന്നുവരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തികളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഉണർന്നിരിക്കേണ്ട ദിവസമാണല്ലോ ഞായറാഴ്ച. എന്നാൽ അന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കു യെൻ കൊണ്ടുള്ള കറക്കവും വിസ്തൃതിയും ഞങ്ങളുടെ ഫെഡ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മിക്ക കുട്ടികളും

പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ സാക്ഷാൽ നിദ്രയെപ്രാപിക്കുകയും ഉണരുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ അപകടത്തിൽ ഇതുവരെ പതിച്ചില്ല.”

ഏകദേശം മെക്കാളെ കേംബ്രിഡ്ജ് ടിനിറിക്കാളേജിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട്. ജീവിതകാലം മുഴുവനും തന്റെ കാളേജും ഗൃഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹഭാജനങ്ങളായി കടികൊണ്ടിരുന്നു. കാളേജിലെ പഠനകാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാസാമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചതിൽ ചാൻസലർ ഒരു മെഡൽ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. എന്നാൽ നിർബന്ധവിഷയമായിരുന്ന കണക്കുശാസ്ത്രം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ഭാരമായിട്ടാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷാഫലം ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു ആണേഴ്സുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു. സാമന്ത്രിയും ചുണ്ടുമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇത് എത്രമാത്രം വേദത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുമെന്നു നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഇച്ഛാഭംഗം കഴിഞ്ഞു രണ്ടുകൊല്ലത്തിനകം ടിനിറിക്കാളേജിലെ ഫെല്ലോ സ്ഥാനം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് വേദശാന്തിക്ക് ഉപരിയായി സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി.

കാളേജ് വിട്ടതിൽപിന്നെ ഈ ഫെല്ലോസ്ഥാനത്തെ യായിരുന്നു അദ്ദേഹം വലിയ ബഹുമതിയായി കരുതിയിരുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഈ സ്ഥാനം കൊണ്ടു കാളേജിൽ വീണ്ടും താമസിക്കുന്നതിനും കാളേജിലെ അംഗങ്ങളുമായി സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ മുതലായ മഹാനുരാഗങ്ങളെ മായാപടങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാളിൽ നടന്നുവരുന്ന ഡിന്നറിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും അവകാശം ലഭിച്ചു.

ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ മെക്കാളെ എഡിൻബറോ റിവു എന്ന മാസികയ്ക്ക് ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിത്തുടങ്ങി. ഇവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേ

രിനെ പ്രസിദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇക്കാലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹം കറേക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ബാരിസ്റ്ററായി വക്കീൽ പണിനടത്തിവന്നു. എന്നാൽ ആ പണി അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര നുകഷകമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പാർലിമെൻറ സഭയിൽ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് അടിമകളുടെ വിമോചനം മുതലായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അവിടെ നടത്തിവന്നിരുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിവായിരുന്നു. തരം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടിമ വിമോചനാർത്ഥം അപ്പൻ ചെയ്തവനെ ഉത്സാഹപരിശ്രമങ്ങളെ താങ്ങി ജനസമക്ഷം പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിവന്നു. ഇങ്ങനെ ഉപന്യാസലേഖനത്തിലും വാചാപ്രസംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സാമർത്ഥ്യവും പ്രസിദ്ധിയും നേടി. പ്രസംഗാവസരത്തിൽ കണ്ടവിധം അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്രകാരം ഒരാൾ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെക്കാളെ ഗ്രൂപ്പുകാരനും എന്നാൽ ആണത്തവും തന്റേടവും ഉള്ളവനും ആയ ഒരാളായിരുന്നു. സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേയിസ്റ്റുകൊട്ടു പാക്കറ്റിൽ കൈ ഇട്ടുകൊണ്ട് അസാധാരണമായ ഋജുതപത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില. അദ്ദേഹം മിക്കപ്പോഴും നല്ല കോട്ടും വിശേഷമായ പിന്നൽപണിയുള്ള വേയിസ്റ്റുകോട്ടും കൈയറുകളുമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവകളെ ധരിച്ചിരുന്ന രീതി വളരെ മോശമായിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊണ്ടുള്ള പണികൾക്കു ഒന്നിനും അത്രവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ന്യൂനത അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കളികളിലും, നീന്തൽ കുതിരസ്സവാരി മുതലായ വ്യായാമങ്ങളിലും സാമർത്ഥ്യമില്ലാതാക്കിത്തീർത്തു. ക്യാബിനറ്റിലെ മിനിസ്റ്ററായി (മന്ത്രിയായി)രുന്ന കാലത്ത് വിൻഡ്സർ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി രാജ്ഞി ഒരു കുതിര വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അ

ദേഹം നേരംപോക്കായി ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. “രാജ്ഞിക്കു ഞാൻ സവാരിചെയ്യുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ അവിടന്ന് ഒരു ആനയെ വിട്ടുതരേണ്ടതായിരുന്നു.” ഇതിന്റെ താൽപര്യം തെളിഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ആരേയും തോല്പിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യമായ ഒരു കായികാഭ്യാസം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനു വശമായിരുന്നു. അതായതു റിക്കംതിരക്കുമുള്ള ലണ്ടൻപട്ടണത്തിലെ തെരുവുകളിൽ കൂടി പുസ്തകത്തിൽ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ചു വായിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുക ആയിരുന്നു. മററുള്ളകൾ ഇരുന്നു വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും മെക്കാളയ്ക്കു് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടു് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈക്കു് മുറിവു പററിയതിനാൽ ക്ഷരകനെ വരുത്തി ക്ഷയരം ചെയ്യിക്കേണ്ടിവന്നു. അവനെ നുകൂലിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ “നിങ്ങൾ പതിവായി കൊടുത്തുവരുന്ന കൂലി എനിക്കും തന്നാൽ മതിയാകും.” എന്നു ക്ഷരകൻ മറുപടിപറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മെക്കാളു പറഞ്ഞതു് “എന്നാൽ നിന്റെ ഓരോ ചെങ്കിട്ടിലും രക്തക്കുറിയാണ് ഞാൻ തരേണ്ടതു്” എന്നായിരുന്നു. ഇതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനോദത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

മെക്കാളു തന്റെ ഉപന്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടു പ്രസിദ്ധനായി ലണ്ടൻപട്ടണത്തിൽ പ്രത്യേകസ്ഥലമെടുത്തു പാപ്പു തുടങ്ങി. കൂമത്തിൽ ജനസമ്മതനായിത്തീർന്നു് അദ്ദേഹം പാർലമെണ്ടിലെ ഒരംഗമായി. ലണ്ടനിൽചെന്നിടും അദ്ദേഹത്തിനു സ്വഗൃഹത്തിലുള്ള വാങ്ങു ഒട്ടും ഘരത്തില്ല. സഹോദരങ്ങളോടും മറ്റുമുള്ള ബന്ധവും ബലപ്പെടുവന്നതേയുള്ളു. പ്രകൃത്യാതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു് അടുത്തുള്ള ആളുകളോടു അസാമാന്യമായ സ്നേഹവും ലൗകികദൃഷ്ടിയാ ന്യൂനതയായി ഗണിക്കത്തക്കവണ്ണം ഋജുത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ബഹുമാനത്തിനും ഗണ്യതയ്ക്കും പാത്രമല്ലായിരുന്ന ആളുകളോടു് ഒരിക്കലും വ്യാജമായി സൗ

ഹാൻദും ഭാവിച്ചു നടക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ ഉള്ള ആരോടും തന്റെ സഹോദരിയോടൊന്നുപോലെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതെല്ലാം പുണ്യമായി പറയും. ലണ്ടനിൽനിന്നും ചിലസമയം വീട്ടിലേയ്ക്കു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കളിയും ചിരിയുമായി ഒരു ലഹളതന്നെ ഉണ്ടിച്ചുകളി. ഗ്ലോക്കുലാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക, ഇവയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള മുഖ്യവിനോദങ്ങൾ. സമസ്താപൂരണത്തിൽ ഇവർക്ക് അസാമാന്യമായ കശലതയുണ്ടായിരുന്നുവത്രേ. തിരികെ ലണ്ടനിലേക്കു പോകുന്ന അവസരത്തിലും മക്കളെ പുറത്തേ വാതിൽ പകുതിതുറന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലോക്കത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തേപാദം ഉത്സാഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടു പുറത്തേക്കു ഒരു ചെറുബാലനേപ്പോലെ ചാടും. ഇങ്ങനെ പ്രായം ചെന്നതിൽ പിന്നീടും കാണാമായിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിനും സഹോദരിക്കും അക്കാലത്തെ നോവലുകളിൽ അനിതരസംഭാരണമായ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വകാര്യങ്ങളേയും മറ്റും പററി അവർ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് വളരെ രസകരം തന്നെ. എന്തെന്നാൽ അവർ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആഖ്യാനികകൃത്താക്കളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ സംഭാഷണം. മെക്കാളേയും സഹോദരിയും ഇൻഡ്യയിൽ താമസിച്ചുവന്നപ്പോൾ സഹോദരിഭർത്താവായ ട്രൈവെല്ലിയൻ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടു വിസ്മയിച്ചുപോയി. എങ്ങനെയാണു് അവർക്കു നോവൽ വായനയിൽ അത്ര അഭിരുചിയും പരിചയവും സിദ്ധിച്ചതെന്നു നോവൽവായനയിൽ പരിചയം കുറവായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യഭരിതനായിത്തീർന്നു.

മെക്കാളെ ഇടവിടാതെയും ക്രമത്തിലധികവും സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം ഭംഗിയായും രസകരമായും ഇരുന്നതുകൊണ്ട് അതു് ആരേയും മുഷിപ്പിച്ചില്ല. സ്വീയഭാഷണത്തിൽ സ്വയമേ ആസക്തിയുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോടു് സ്നേഹിതനായ സിഡ്നി സ്കിത്ത്

രവസരത്തിൽ വിനോദമായി ഇപ്രകാരം പറയാനിടയായി. “അല്ലയോ മെക്കാളെ, ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ എന്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഒരിക്കലും അവസരം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നു നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കാനിടയാകും.” അതിൽ പീന്നീടു രവസരത്തിൽ മാത്രം ആ സ്നേഹിതൻ സംസാരിക്കാൻ ഇട കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റൊളകൾക്ക് വിസ്മയമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം മെക്കാളെ ഇടംപ്രഥമമായി മൗനം അനുഷ്ഠിച്ചു. അതിന്റെ കാരണം അറിയുന്നതിനു സ്നേഹിതന്മാർക്കു കൗതുകമുണ്ടായി. അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതും ഒരു വിനോദത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതു കട്ടിപ്പായസം തിന്നുകനിമിത്തം അതിലെശർക്കർ പല്ലുകൾ അയക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധം കടവായിൽ പശുപോലെ പററിപ്പിടിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ടായിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാര മുറിയാതെയുള്ള സംഭാഷണം പലപ്പോഴും മറ്റൊളകൾക്ക് അസമാധാനത്തേയും കോപത്തേയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. പല അവസരങ്ങളിലും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾക്ക് വാഷയങ്ങളായിത്തീർന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായി ഒന്നുതന്നെ ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയിരുന്ന മറ്റൊളകളേക്കാൾ വിവിധവിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും എല്ലാമൊന്നും മെക്കാളെക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം നൽകിട്ട് അവർ മിണ്ടാതെയിരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഈ അവസ്ഥ ആക്കാണ് അസൂയയേയും അസുഖത്തേയും ഉണ്ടാക്കാത്തത്?

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലഭ്യതയിലെ ജീവിതം തന്നെപ്പോലെ ഉയർന്നതരം ആളുകളോടു കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് അസാമാന്യമായ സന്തുഷ്ടിക്കു കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ധനസൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഇൻഡ്യയിലെ സുപ്രീംകൗൺസിലിലെ മെമ്പറായിരിക്കണമെന്നുള്ള ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം

ഉടൻതന്നെ ആ സ്ഥാനം കൈക്കൊണ്ട് ഇൻഡ്യയിലേക്കു
 തിരികെയും ഇൻഡ്യയിൽ ചുവന്ദർ-മാണ്ടു മുതൽ നാലു
 കൊല്ലത്തോളം ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സഹോദര
 വാത്സല്യം കൊണ്ട് സഹോദരി ഹാന്നാകൂടി അദ്ദേഹത്തെ
 അനുഗമിക്കുകയും തന്നിമിത്തം ഇൻഡ്യയിലെ ജീവിതം
 അദ്ദേഹത്തിനു സുഖകരമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഇൻഡ്യ
 യിൽവെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടതായ ധനസ
 മ്പാദ്യം ലഭിച്ചു. സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കാമെന്നുള്ള നില
 യിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു
 പാർലമെൻറിൽ ഹൗസ് ആഫ് കോമൺസ് സഭയിൽ ഒരു
 സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം യുദ്ധനിയന്ത്രണവകുപ്പിൽ
 സിക്രട്ടറിയായും നിയമിക്കപ്പെട്ടു. പാർലമെൻറു സഭയി
 ലെ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നോട്ടോ പരാജിതനാ
 യിപ്പോയതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു.
 ഈ പരാജയം അദ്ദേഹത്തേയും സ്നേഹിതന്മാരേയും ഒട്ടേ
 കം ക്ലേശിപ്പിച്ചു. ആയവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച
 തായ കവിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധാനത്തേയും മനു
 സ്ഥിതിയേയും ഉദ്ദേശ്യത്തേയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സമ്പ
 ത്തം, ഗണ്യതയും, ചെറുതും, സുഖവും അതുപോലെയു
 ള്ള മറ്റു നഗ്നപരങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളും അവസ്ഥകളും എ
 ല്ലാം പോയാലുപോകട്ടേ; കാവ്യത്തിനു അധിഷ്ഠാനഭാവ
 തയായ സൗസ്ഥതി എന്നെ കടാക്ഷിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കണ
 മേ! മനോവിലാസത്തിനു കാരണമായിരിക്കുന്ന ഭൂതവും ഭാ
 വിയും അടങ്ങിയ ചിന്താലോകം എനിക്കധിനമായിത്തീരേ
 ണമേ. ദൈവമേ! എന്താൽ എനിക്കു കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹ
 തെ ദശഗുണം ഫലവത്താക്കി ഞാൻ ദേവിയേ തൃപ്തിപ്പെടു
 ത്തം എന്നും മറ്റുമായിരുന്നു ആ കവിതയുടെ സാരം. ഇക്കു
 ലത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുസ്ഥിതി എത്ര ഉയർന്ന നില
 യെ പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽനിന്നും നമുക്കു കാണാം.
 സൗസ്ഥതിദേവിയെ ആരാധിച്ചു തൽകടാക്ഷം ലഭിച്ച് ഭേ

വിന്യായം ലോകത്തെയും സത്തുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഏക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഏകാഗ്രഹിതനായി പ്രവർത്തിച്ചുതടങ്ങി എന്നു തെളിഞ്ഞുകാണുന്നു.

മെക്കാളയുടെ പ്രസിദ്ധി ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ നിലയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തമമായ ഗ്രന്ഥം ഇംഗ്ലാണ്ടുചരിത്രമായിരുന്നു. തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ വിശദമാക്കി മററുള്ളകളെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രമം ഫലവത്തായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വാക്യവും അത്പുഷ്ടിയിലും വ്യക്തതയിലും ശ്രോതാകഷണത്തിലും ഒരു ഉത്തമമാതൃകതന്നെ ആയിരുന്നു. “ഒരു വാക്യം സിദ്ധാന്തപ്പെടുത്തി എഴുതുന്നതിനു അദ്ദേഹം ഇരുപതു പന്തുകൾ വായിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്തേയോ സംഭവത്തേയോ വിവരിച്ചു ഒരുവരി എഴുതുന്നതിന് ൧൦൦-മെൽ യാത്രചെയ്യും.” എന്ന് ഒരു മഹാൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമം എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യനിസ്സംകൊണ്ട് എത്ര വിലയേറിയവയാണെന്നും നമുക്കു നിശ്ചയിക്കാം. ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസാധാരണപ്രസിദ്ധി സിദ്ധിച്ചതിനു കാരണം കഴിഞ്ഞ അപ്രത്യക്ഷസംഭവങ്ങളെ തന്റെ ഭാവനാനിപുണശക്തികൾകൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതുതന്നെ.

അദ്ദേഹം ഒൻ-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അകാലമരണത്തെ പ്രാപിച്ചുവെങ്കിലും ജീവിതകാലത്തിനിടയ്ക്ക് തന്റെ ബുദ്ധി വൈഭവംകൊണ്ടും സെന്റോർട്ടാജ്ജവാദിഗുണങ്ങൾകൊണ്ടും സരസ്വാഗ്മിത്വംകൊണ്ടും ഗ്രന്ഥരചനാസാമർത്ഥ്യംകൊണ്ടും അതിവിശിഷ്ടമായ ചരിത്രപ്രജ്ഞാനംകൊണ്ടും അസാമാന്യചരിത്രനിരൂപണനിപുണതകൊണ്ടും യശസ്സരീരനായി ഗ്രന്ഥപാരായണമുഖേന നാം സഹവാസംചെയ്തവരെന്ന മഹാനായുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും അധിവസിക്കുന്നുണ്ട്.

പെരുതൃഷ്ണ

പെരുതൃഷ്ണ എന്നാൽ എന്തെന്ന് ഓരോ ഗ്രാമിപ്പി കുഞ്ഞിന് ഒരു ദീർഘമായ വിവരണത്തേക്കാൾ, ഒരു വീര പുരുഷന്റെ വീരകൃത്യത്തിന്റെ നിരൂപണം എത്രയോ ഫലവത്തരമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ലല്ലോ.

ഒരുകാലത്തു റോമിലെ രാജപ്രതിനിധിയായ മാർഷിയസ്സ്, ഗ്രീസുരാജ്യത്തിലെ ഏത്തേൻസ് പട്ടണത്തെ പിടിച്ചു കീഴടക്കി. എന്നാൽ അവിടത്തെ പ്രഭുവായ സോഫോക്ലിസ്സിനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയഭാര്യയായ ഡോറിജനേയും തനിക്കു കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട് താൻ പരാജിതനായി എന്നായിരുന്നു മാർഷിയസിന്റെ ബോധം. അതെങ്ങനെയെന്നു താഴെക്കാണുന്ന സംഭാഷണത്തിൽനിന്നു തെളിയും.

വലീരിയസ്സ് (സേനാധിപൻ):—(സോഫോക്ലിസിനോട്) ഇനി ഭവാൻ ഭാര്യയോടു വേഗം യാത്രപറഞ്ഞു തിരിച്ചാലും.

സോഫോക്ലിസ്സ്—ഞാൻ ഭാര്യയോടു യാത്രപറഞ്ഞു പിരിയുകയോ? അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. എന്റെ പ്രിയതമേ! അതാ കാണുന്ന പർവതശിഖരത്തിൻമുകളിൽ നിന്റെ വരവിനെ എന്റെ ആത്മാവു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നീ എളുപ്പം അവിടെ വന്നുചേരണം.

ഡോറിജൻ:—ഭോ പ്രിയതമ! കുറച്ചൊന്നു നില്ക്കേ. ഈ തുണികൊണ്ടു ഭവാൻതന്നെ എന്റെ കണ്ണു ചുട്ടുകെട്ടിയാലും. അല്ലെങ്കിൽ നൈസർഗ്ഗികമായി സ്ത്രീകൾ

ക്കള്ളതായ എന്റെ മൃഗവൃദ്ധ്യം അങ്ങയുടെ പ്രാണവിയോഗംകണ്ട് കഠിനമായിത്തീർന്നു. എന്റെ പ്രാണനാഥ! ഭവാനെ ചരമഗതിയിലെ രക്തസ്രാവം എന്ന ക്ഷ കാണാൻ ഇടവരുത്തേ. ദൈവമേ! ഇനി ഭവാനേ കാണാതെ ഇഹ ലോകത്തിൽ യാതൊന്നിനേയും ഞാൻ വീക്ഷിക്കുന്നതല്ല. ഭവാനേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ! ഒരു പുരുഷൻ മരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു റോമിലെ പൗരന്മാർക്ക് അങ്ങ കാണിച്ചുകൊടുത്താലും.

മാർഷിയസ്സ്:—സോഫോക്ലിസ്സ്, മരിക്കുക എന്നാൽ എന്താണെന്നു ഭവൻ അറിയുന്നുണ്ടോ?

സോഫോക്ലിസ്സ്:—ഭവൻ അതു നിശ്ചയമായും അറിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നും അങ്ങയ്ക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. മരിക്കുക എന്നത് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭം മാത്രമാകുന്നു. അത് ഒരു പുതിയ ഉൽകൃഷ്ടജീവിതത്തിലേയ്ക്കായി സാധാരണവും പഴക്കംകൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ചതുമായ ഒരു ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ്. പിന്നെയും അതു ചരിയരായ ഭൃഷ്ടന്മാരുടെ സാമീപ്യസംസ്കൃഷ്ടങ്ങളേ ഒഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധരായ ദേവന്മാരുടെ സന്നിധിയിലേയ്ക്കു ചെല്ലുകതന്നെയാണ്. ഭവാനുതന്നെയും ഇപ്പോൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നമാലകളും സന്തോഷാനുഭവങ്ങളും ജ്ഞാപലം കൊണ്ടുള്ള വിജയങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇഹ ലോകം വെടിയേണ്ടതായി വരുമല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഭവാനെ ശൈശ്യവും സ്വൈര്യവും കാണേണ്ടത്.

സേനാധിപൻ:—ഇഹലോകജീവിതത്തെ ഇഴവിധം (തെങ്ങളുടെ മട്ടുനത്തിനധീനനായി) അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭവാനു സങ്കടമോ സന്തോഷമോ ഇല്ലെന്നോ?

സോഫോക്ലിസ്സ്:—ഞാൻ എന്തിന് സങ്കടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ സഭാ സ്റ്റേജിയിലുള്ള ഒരു വേദകോടിസമക്ഷമാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ അയയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ദയവുചെയ്ത് സ്വപ്നനേരത്തേയ്ക്കു നിങ്ങൾ എന്റെ പുഷ്പദാഗ്ദ്ധ മാറിനില്ക്കണം. ഞാൻ ദൈവത്തെ പുറസ്തരിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥനകഴിക്കട്ടെ. ഈ ദേഹത്തിന് കഴിയാവുന്ന ഒടുവിലത്തെ കർമ്മം അതാണല്ലോ.

മാർഷിയസ്സ്:—വലീരിയസ്സെ, ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുപോകരുതേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം വക്ഷസ്സിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടു പുറത്തേയ്ക്കു പോകും. ലോകത്തിൽ ഇദ്ദേഹമാണു പുരുഷൻ. ഈ ഭവതിതന്നെയാണു് വനിതാരത്നം. സോഫോക്ലിസ്സ്—ഭവാൻ എന്നെ ഒരു വഴങ്ങാത്ത പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ പുണ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി വാഴ്ചകൾ അയി, സാധി—നിന്റെ സൗന്ദര്യംകൊണ്ടും പാതിവ്രത്യംകൊണ്ടും നീ എന്നെ വല്ലാണ്ടു കഴയുന്നു. (അത്ഥമാസനം) ഹീ—ദാമനൻ—മാർഷിയസ്സെ, നീ എന്തു പറയുന്നു. നിന്റെ വിചാരം എത്ര നീചം—നീ മയ്യുമാതിക്രമം കാണിക്കും മുമ്പു ഞാൻ നിന്റെ ദൃഷ്ടിഹൃദയത്തെ ഈ കൈകൊണ്ടു വലിച്ചെടുത്തു മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടും.

സോഫോക്ലിസ്സ്—ഓ! മാർഷിയസ്സെ! ഇപ്പോഴാണ് ഭവാൻ എന്നെ ജയിച്ചു കീഴടക്കാനുള്ള വഴികണ്ടതു്. മയ്യുദയ്യു ഞാൻ അധീനനാണ്.

മാർഷിയസ്സ്—വലീരിയസ്സെ—നോക്കൂ. ഈ പ്രളപാശാജ്വലനമായി എന്റെ അധീനതയിലായിട്ടും സമ്പത്സുഖാദികളെയും ഈ ലോകജീവിതത്തെത്തന്നെയും അവഗണിച്ചു എന്നെ എതിർക്കുന്നതുകണ്ടോ? എന്റെ ബാഹുബലം കൊണ്ടു് ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു.

എന്നേയുള്ളു — എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം തന്റെ ആത്മശക്തി കൊണ്ട് എന്നെ പരാജിതനാക്കി കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നതെങ്ങനെ! അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഫോക്ലിസ്സ് സ്വതന്ത്രനായും മാർഷിയസ്സ് ബന്ധനസ്ഥനായും തീർന്നിരിക്കുന്നു.

സോഫോക്ലിസ്സിന്റെയും ഡോറിക്കുന്നിന്റെയും വീരത്വം നോക്കുക. അവരുടെ ശത്രുവായ മാർഷിയസ്സുപോലും അതിനെ എത്രമാത്രം മതിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു എന്നും നോക്കുക. പെരുന്തപ്പത്തിന് ഈ കഥ ഒരുത്തമദൃഷ്ടാന്തമല്ലയോ.

ജ്ഞാനസമ്പന്നനും ജ്ഞാനചക്ഷുഷ്യനുമായ പണ്ഡിതന് ഇഹലോകജീവിതം ഒരു മഹോത്സവമാണെന്നാണ്. എന്നാൽ സ്വസ്വഖത്തെ മാത്രം കരുതി സ്വഗൃഹത്തിൽ ഒരു ഇഴുസിപ്പെച്ചയറിൽ സ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാത്ഥദൃഷ്ടി ലോകത്തെ പശ്ചാത്തലോകം ചെയ്യുന്ന പാമരന് അത് പ്രസാദരഹിതവും ആപൽസൃഷ്ടകവുമായ മുഖത്തെയാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകരംഗത്തിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച് ഏതുകാര്യവും സാധിക്കുന്നതിനു ധൈര്യവും ബൈര്യവും, സത്യവും സത്യാധാരവും, പരാക്രമവും പരിശ്രമവും, ശാന്തിയും സഹനശക്തിയും, വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഫലപ്രാപ്തി നിശ്ചയമല്ല. പരാജയമുണ്ടാകുക സാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ആകുപ്പാടെ കഷ്ടമേയുള്ളു. പരിശ്രമവും കഷ്ടം; പരാജയവും കഷ്ടം; എന്നിങ്ങനെയാണ്, പാമരന്മാരുടെ വ്യവഹാരം. എന്നാൽ സ്വദർശനപരതയെ ത്യജിച്ചും, ലോകത്തിൽ കളിയാടുന്ന ദൈവചൈതന്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞും, മറ്റു ജനങ്ങളിലും തന്നിലും പ്രശോഭിക്കുന്ന ശുഭഗുണങ്ങൾക്കു മാത്രം നിദാനമായിരിക്കുന്ന ആത്മബോധം ലഭിച്ചും, വർത്തിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ലോകം ആത്മവ്യാപാരംചെയ്

യ്ക്കു കളിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഉത്തമരംഗമായി
 ഒട്ടേറെ തോന്നുകയുള്ളു. ഈ ഉത്തമന്മാർ കാര്യലാഭം നേടും
 കരുതുന്നില്ല. ആത്മമനുരൂപമായ കൃത്യനിർവ്വഹണം മാത്രമേ
 അവർ കാര്യമായി ഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ഈ മനഃസ്ഥി-
 തിക്ഷ പരിശ്രമമോ പരാജയമോ കഷ്ടമായി വരുന്നതെ-
 ള്ളെന്നെ?

നമ്മുടെ പുരോഗാമികളും സമകാലികരുമായ ആളുകൾ
 ചെയ്ത പ്രകൃതിനിയമലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷ നമ്മി-
 ലും ചുമത്തപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാൽ രോഗങ്ങളും സ്വ-
 ഭാവദോഷങ്ങളും പരമ്പരാസമ്പത്തികളും സാംക്രമികങ്ങളുമാ-
 കകൊണ്ട് അവ ഏതു മനുഷ്യനേയും ഏതുവിധത്തിലും
 ബാധിക്കാതിരിക്കയില്ല. നമുക്കു ചുറ്റും നമ്മുടെ സഹോ-
 ദരങ്ങളിൽ കാണുന്ന സമസ്തരോഗങ്ങളും പൈലക്ഷ്യണ്ണങ്ങളും
 പലേ കഷ്ടതകളും എല്ലാം പ്രകൃതിസംബദ്ധങ്ങളും മാനസി-
 കവും ധാർമികവുമായ പല നിയമങ്ങളേയും ലംഘിച്ചു് അ-
 വർ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശിരസ്സിനെ പുറകോട്ടു തള്ളുന്നതാ-
 യ ഫനുസ്കന്ദം എന്ന രോഗവും, തന്റെ ഭാര്യ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ
 ഇവരേപ്പോലും കണ്ടു കരയ്ക്കാനിടയാക്കുന്ന പോനായ് വിഷ-
 പിഡയും, ഒരു മനുഷ്യനെ പല്ലുതിന്മാൻപോലും പ്രേരിപ്പി-
 ക്കുന്നതായ 'ചിത്തഭ്രമവും, പ്ലേഗ്, വിഷുചിക, ക്ഷാമം,
 യുദ്ധം, ഇവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ക്രൂരതയേയല്ലെ കാണി-
 ക്കുന്നത്? ക്രൂരതനിമിത്തമാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ പല
 അക്രമങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹി-
 ക്കുന്നത്. ഈ ക്രൂരത അവന്റെ മേൽപറഞ്ഞ പ്രാപ്-
 ത്തികൾമൂലം പ്രകൃതിയിൽ ചെന്നു ലയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ
 പ്രകൃതിയിൽ അന്തർലീനമായി ഭവിച്ച ക്രൂരതതന്നെയാണ്
 മനുഷ്യന്റെ മേൽവിവരിച്ച കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാ-
 യി വെളിപ്പെടുന്നതും. ഏവംവിധം മനുഷ്യനിൽനിന്നു നി-
 സ്തമിക്കുന്ന ക്രൂരതതന്നെയാണ് പ്രകൃതിയേയും ക്രൂലമാക്കി

അവനെ എതിർക്കുന്നതിനും കഷ്ടതകൾ വരുത്തി ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും പാരമ്പര്യംകൊണ്ടോ സഹവാസംകൊണ്ടോ വന്നുകൂട്ടുന്ന പാപത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാതിരിപ്പാനോ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതിരിപ്പാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്തൊരു കുറ്റത്തിനും പാപത്തിനുമുള്ള പരമാരം അതതിനുള്ള ശിക്ഷയനുഭവിക്കുകമാത്രമാണല്ലോ.

മേൽവിവരിച്ച സംഗതികളിൽനിന്നും നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും ഉൽകർഷ്ടവും, പ്രകൃതിയോടും മനുഷ്യലോകത്തോടും പോരാടി ജയം പ്രാപിച്ച് ജന്മസാഹചര്യം വരുത്തുവാനുള്ള പെരുന്താണിവിടെയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാകുന്നു. ഒരു രണാങ്കണത്തിലാണെന്നും ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നമ്മുടേയും സമുദായത്തിന്റേയും ശ്രേയോഭി വൃദ്ധിയെ കാംക്ഷിക്കുന്ന നമുക്ക് സമാധാനചിന്തയായി ഉത്സാഹത്തോടെ ആടിയും പാടിയും ജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളത് സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിലേക്കുതീരെയും, മനുഷ്യാഞ്ചല്യം വെടിഞ്ഞും, അപകടത്തിൽ വൃഥാ സാഹസംകൊണ്ടു മാത്രം ചെന്നുചാടാതെയും, നാം നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ മൃഗമായ ജനതയിൽനിന്നും വരാവുന്ന കഴുവേററംവരേയുള്ള ആപത്തുകളേ നമ്മുടെ കളങ്കരഹിതമായ സത്യവാക്കുകൊണ്ടും ഋജുനടപടികൊണ്ടും ഉന്നതാദർശം കൊണ്ടും ലോകോന്നതിക്കായി നാം നിർഭയം എതിർക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് പെരുന്താണിവിടെ. ഒരു വീരപേരുഷൻ തന്റെ ഗൗരവമേറിയതും ശ്രേയസ്സരവമായ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രതിബന്ധങ്ങളായും മനുഷ്യലോകത്തിനു ശത്രുക്കളായും കാണുന്ന സമസ്തദോഷങ്ങളേയും ഒരു യുദ്ധവീരന്റെ നിലയവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഏകനായി എതിർക്കുന്നതിനു തുനിയുന്നു. ഒരു മഹാന്റെ ഈ ക്ഷാത്രനിലയ്ക്കു

വീരത്വം എന്നു പറയും. വീരത്വത്തിന്റെ കേവലഭാവം വിശ്രമവിനോദാദി സുഖങ്ങളെയും സ്വപക്ഷയേയും കൃത്രിമമായി വിചാരിക്കുകതന്നെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ മനോഹരതയും ഈ മനോഭാവത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ചിന്നയും ഉത്തമമായ ആത്മനിലയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് പലേ പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്ക തീർക്കുന്ന സ്വാർത്ഥരതയെ തിരസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മശക്തിതന്നെയാണ് വീരത്വം. വീരൻ ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ കലഹങ്ങൾ കഴപ്പങ്ങൾ ഇവന്നെക്കൊണ്ടും ചലിക്കാതെ ഒരേനിലയിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഭയങ്കരമായ യുദ്ധകലാപങ്ങളുള്ളപ്പോഴും ലോകം കേവലം വിഷയാദിഭ്രമംകൊണ്ടു കറങ്ങിക്കളിക്കുമ്പോഴും അവൻ സ്ഥിരചിത്തനായിത്തന്നെകൊണ്ട് തന്റെ ജ്ഞാനസംപൂർണ്ണവും ആനന്ദമയവുംആയ ആത്മാവിൽ മുഴങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾക്കൊത്തു നൃത്തം ചെയ്യുകൊണ്ടു സസന്തോഷം ലോകരംഗത്തിൽ കളിച്ചുനടക്കുന്നു.

അത് വിവേകശൂന്യതയോ അപരിശുദ്ധതയോ എന്ന് സംശയിക്കത്തക്കതായ ഒരംശം വീരത്വത്തിലുണ്ട്. അതെന്തെന്നാൽ ലോകത്തിലെ മറ്റാളുകളെ സജാതീയരല്ലെന്ന മട്ടിൽ അവഗണിച്ചും അഹംഭാവത്തെ മുൻനിറുത്തിയുമാണ് വീരന്റെ നിലയും നടപടിയും. അങ്ങനെയിരുന്നാലും ആ വീരനെ പെരുന്തുമുള്ള ഒരുസാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ടു തന്നെയാണു ലോകർ ഗണിക്കുന്നത്. അവർഅവനെ സർവ്വത്വനാ ശ്ലാഘിക്കയും ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തെ ആകർഷിച്ചു വിസ്മയിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം വീരകൃത്യങ്ങളിൽ വിശേഷവിധിയായി എന്തൊന്നെങ്ങെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടു വിവേകശൂന്യതയോ അപരിശുദ്ധതയോ അവയിൽ ആരോപിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

വീരൻ അവസരാനുസരണം സ്വയമേ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിക്കു മുമ്പിലായി സാധാരണജനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ആലോചനകളും മറ്റും അവൻ ചെയ്യാറില്ല. എങ്കിലും അവന്റെ പ്രവൃത്തി ശരിയായിട്ടേ വരികയുള്ളൂ. ജീവിതരീതിഭേദം, മതഭേദം, ബുദ്ധിയുടെ കൂടുതൽ പ്രസരിപ്പ്, ഇവകൾ കൊണ്ട് ഈ വീരന്റെ വീരകൃത്യം അന്യേവസരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിൽനിന്നു ഭേദപ്പെട്ടുകണ്ടേക്കാം. വിപരീതമായും വന്നേക്കാം. എങ്കിലും അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്കു അവൻ ചെയ്യുന്നതു തന്നെയാണ് ഉത്തമകൃത്യം. അവന്റെ കൃത്യം തത്പരിചാരകന്മാരുടേയോ മതാചാര്യന്മാരുടേയോ വിമർശനത്തിനും ആക്ഷേപത്തിനും വശമാകുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബോധാനുസരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൃത്യമാണ്. ആത്മബോധം ആത്മസംസ്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണല്ലോ. എന്നാൽ വിഭവതപം മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യേകസംസ്കാരംകൊണ്ടല്ല ലോകവീരന്മാർക്കു ആത്മബോധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് അതു സ്വതസ്സിദ്ധമാണ്. ധനത്തേയോ സുഖത്തേയോ, മറ്റാളുകളുടെ സ്തുതിയേയോ ആക്ഷേപത്തേയോ, ആനുകൂല്യത്തേയോ വിരോധത്തേയോ, തന്റെ ദേഹത്തേയോ ജീവനേയോ, ഒന്നിനേയും വകവെക്കാതെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യമിതി അവനുള്ളതുകൊണ്ട്, തന്റെ നില എന്തുകാലത്തും തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നിലയെക്കാൾ, എത്രയോ ഉയർന്നതായിട്ടേ ഇരിക്കൂ എന്നുള്ള ബോധം വീരനു പൂർണ്ണമായുണ്ടായിരിക്കും.

വീരൻ പൊതുജനാഭിപ്രായങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഉദാരബുദ്ധിയും സമ്പാദ്യനിലയ്ക്കൊണ്ടു ലോകത്തിൽ ജനസമ്മതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പര്യഷന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുകൂടിയും വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടു കണ്ടേക്കാം. വീരത്വം ഒരാളുടെ പ്രത്യേക പ്രകൃതിയിൽ

നിന്നു ചാടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥശക്തിയുടെ പ്രോണാ
നസരണമുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ തോന്നുന്നപോലെ
മറ്റൊരാളിനും അവന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവേകിത ദുഷ്ട
മാകയില്ല. ചിലർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനവിശേഷംകൊണ്ടും
ദുഷ്ടിസൂക്ഷ്മതകൊണ്ടും മറ്റാളുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൂരം
മുമ്പോട്ടു കാണാമെന്നുള്ളത് നിവിവാദമാണല്ലോ.

ന്യായബുദ്ധികളും വിവേകികളും ഒരു വീരന്റെ അസാ
ധാരണകൃത്യങ്ങളിൽ സ്വപ്നകാലത്തേയ്ക്കു മാത്രമേ നീരസം
കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. കുറേക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ കൃത്യങ്ങളും
തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു യോജിച്ചവതന്നെയാണെന്ന്
അവർക്കു തെളിയുന്നു. സ്വാർത്ഥനിഷ്ഠർപോലും ആ കൃത്യ
ങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഐഹികസുഖത്തിനു വിപരീതങ്ങളാ
യായി കാണുന്നതിൽനിന്നും അവ ഗ്ലാഘ്യങ്ങളായിരിക്കണ
മെന്നുമാനിക്കുന്നു. തൽക്കാലത്തേയ്ക്കു സ്വാർത്ഥത്തെയും
സ്വാഭിമാനത്തെയും മാത്രം കരുതി അവർ ആ കൃത്യങ്ങളെ
വെറുക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അവസാനത്തിൽ വീരകൃത്യം ജയ
ത്തെ പ്രാപിക്കുകയും അതിനു വിപരീതമായിനിന്ന ജന
ങ്ങൾ തന്നെയും യോജിച്ചു അതിനെ നിലനിറുത്താൻ
വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ജയസ്തംഭം നാട്ടുകയും കൂടി ചെ
യ്യുന്നു.

വീരപത്നിന്റെ സത്തു് ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാ
ണ്. അതായതു തന്റെ നില പരമോൽകൃഷ്ടമാണെന്നും
താൻ വിചാരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ശരിയായിത്ത
ന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമവിശ്വാസം തന്നെ. അസത്യം,
അധർമ്മം, അക്രമം, ഇവയെത്തന്നെയാണു് വീരൻ തന്റെ
പരമശത്രുക്കളായി കരുതുന്നതു്. ഇവ മനുഷ്യലോകത്തിനും
ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ ശത്രു
ക്കളോടു മല്ലിടുമ്പോൾ ഇവ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാ
രിൽ നിന്നും വരാവുന്ന ഏതു കഷ്ടതകളേയും സഹിക്കാ

നുള്ള ശക്തിയും വീരനാളായിരിക്കും. അവൻ സത്യം ഈ നൂപരയും. അവൻ ന്യായമായും അനുകമ്പയോടും ഉദാരമായും ക്രമമായും ജനങ്ങളോടു പെരുമാറും. അവൻ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കേവലപ്രവൃത്തികളെ അധികേഷ്ഠിക്കും. തന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ നിസ്സാരമായി അവഗണിക്കും. അവൻ എപ്പൊഴും സുസ്ഥിരനും ധീരനായിട്ടുതന്നെ കാണപ്പെടും. അവന്റെ ധൈര്യം കാലക്രമം കൊണ്ടോ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടോ ക്ഷയിക്കുന്നില്ല; വർദ്ധിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. സദാധാരണ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന അല്പതപം അവൻ വിനോദജനകമായിട്ടും ഹാസ്യമായും തീരുന്നു. ദേഹസംരക്ഷണം, ധനസമ്പാദനം ഇവകളിൽ അസാമാന്യപ്രതിപത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥകന്മാർ തന്നെയാണു് വീരന്റെ പരിഹാസത്തിനും വിനോദത്തിനും പാത്രമായിത്തീരുന്നതു്. വീരൻ തന്റെ ദേഹത്തേപ്പോലും ജഡതുല്യമായും നിസ്സാരമായും ഗണിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആഹാരവിഹാരങ്ങൾ, വസ്ത്രാഭരണങ്ങൾ, സ്ത്രോത്രങ്ങൾ, കലഹങ്ങൾ, ചീട്ടുകളി മുതലായ വിനോദങ്ങൾ, ഇവകളെപ്പറ്റി അവനുള്ള അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കുമെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നമുക്കാനന്ദിക്കുന്നതിന്നു കരുണാ നിധിയായ ദൈവം അതിവിചിത്രമായ പ്രകൃതിയിൽ അത്തുതകരങ്ങളായ വിശേഷങ്ങൾ എത്രയോ നൽകിട്ടുണ്ടല്ലോ.

മഹത്വത്തിനും അല്പത്വത്തിനും ഇടയ്ക്കു് ഒരു മദ്ധ്യ നിലയില്ല. ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നുകിൽ ലോകത്തിന്റെ ജേതാവും അധികാരിയുമായിരിക്കും; അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചതിക്കു വശപ്പെട്ട ഭോഷനായികാണും. ഒരല്പൻ പ്രകൃതിയിൽ പ്രശോഭിച്ചുകാണുന്ന വ്യാജചുരക്കിനെക്കണ്ടു് മെരുങ്ങു് അതിനെ സ്വാധീനമാക്കുവാൻ ആവേശത്തോടു കൂടി അധ്വാനിക്കുന്നു. അവൻ കമലംപോലെ കമനീയമായ മുഖത്തോടുകൂടി പിറന്നിട്ടു് ലോകമായയിലകപ്പെട്ടു്

നശപരമായ സുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് അലഞ്ഞു വലഞ്ഞു ജന്മത്തെ വിഫലമാക്കിയും അവസാനത്തിൽ നരയ്ക്കും ജരയ്ക്കും അധീനനായി വിലക്ഷണനായിത്തീർന്നും ഇഹലോകം വെടിയുന്നു. വസ്ത്രാഭരണാഭ്യുപകാരങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കു എന്തു മോഹം! ദേഹസംരക്ഷണത്തിൽ എന്തു ശ്രദ്ധ! മധുരഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും മാത്രമല്ല, ലാഹരിപദാർത്ഥങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ എന്തു ഭ്രമം! തന്റെ കതിരയിലും തോക്കിലും എന്താസക്തി! വെടിപറയുന്നതിലും സ്ക്രാട്ടങ്ങളും ശ്രവിക്കുന്നതിലും എന്തു പ്രിയം! അല്പബുദ്ധികളുടെ എവംവിധങ്ങളായ നിരന്തരകഭാവപ്രവൃത്തികളേക്കാണു നോവർ വീരൻ ചിരിയാണുണ്ടാകുന്നത്. ഈ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ മതിക്കത്തക്കതായ പ്രഭുത്വം, ഔദ്യോഗികപൗരസ്ത്യം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, ധനസ്വത്തി മുതലായവ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ആളുകളുടെ നേക്കു വീരൻ നീരസമാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരുവൻ എത്ര പട്ടുകാലുകൾ ഉണ്ടു്? അവയിൽ ചുവപ്പു് എത്ര, മഞ്ഞെത്ര? എത്ര ഷർട്ടുണ്ടു്? ഒന്ന് സാധാരണ ഉപയോഗത്തിനു് ഒന്നു വശേഷാവസരത്തിനു്, എന്നും മറ്റും ചോദിച്ചാണതും അവയെ കണ്ടും മറെറാവൻ ഭ്രമിക്കയാണെങ്കിൽ അതെത്ര ഗർഹണീയമായ മനോഭാവം!

പട്ടണനിവാസികൾ അതിഥിസൽക്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങളേയും മറ്റും ആരാഞ്ഞുനോക്കുന്നു. അതിൽ എന്തു സമയനഷ്ടം? എന്തു ചെലവു? എന്നും മറ്റും ആലോചിക്കുന്നവർക്കു ആതിഥ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ എത്ര കണ്ടു താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ഈ വിശിഷ്ടകാര്യത്തിൽ സമയനഷ്ടത്തെയോ പണച്ചെലവിനേയോ വകവെക്കായേയും ഇതിനു വേണ്ട പണവും സൗകര്യങ്ങളും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിത്തന്നുകൊള്ളുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്മേലും യഥാവിധി

ആത്മ്യം നിർവഹിച്ച സന്തുഷ്ടിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ബുക്കേരിയാ രാജ്യത്തു ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഞായറുത്തിനു വിശേഷവിധിയായി കണ്ട ഒരുത്തമ ദുഷ്ടാനുതൈപ്പാറി ഒരു ദേശസഞ്ചാരി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു:— “സോൾഡായിൽ രാജമന്ദിരംപോലെയുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഭവനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഗോദകൾ തുറന്നു ചുവരോടുചേർത്ത് ആണിവെച്ചു തറച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു കാരണമെന്തായിരിക്കുമെന്നു അന്വേഷിച്ചതിൽ കിട്ടിയ അറിവു ഇതായിരുന്നു. ഈ മന്ദിരം നൂറു കൊല്ലങ്ങളായി രാഖം പകലൊ അടച്ചിട്ടില്ല. യാത്രക്കാർക്കും മറ്റാളുകൾക്കും എത്രപേരായാലും എത്ര സമയത്തും ഇവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ട്. ഇവിടെച്ചെല്ലുന്നവർക്കും അവരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും വേണ്ട ആഹാരാദി സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വമന്ദിരത്തിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന അതിഥി സ്വൽക്കാരംകൊണ്ട് ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള സന്തോഷം ഉടമസ്ഥനു മറെറന്നിലുമില്ലായിരുന്നു.” ഇതുപോലെയുള്ള ഏപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തിനിടയ്ക്കു മറെറാരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിരാശ്രയന്മാർക്കു താമസത്തിനു സ്ഥലമോ ആഹാരമോ പണമോ കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിച്ചും അവരോടു കരുണയോടും സ്നേഹത്തോടും സംഭാഷണം ചെയ്തും കാലം നയിക്കുന്ന ഉദാരബുദ്ധികളെ ദൈവം പ്രസാദിച്ചുനഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കു യാതൊരു പ്രതിഫലത്തെയും അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് അവർക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ്. സൽക്കർമ്മത്തിനു നന്മയും ഭാഷ്യമർത്തിൻ തിന്മയും എന്നുകൂടിയും വന്നുചേരും. പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഫലനിയമം ഇക്കാര്യത്തിലും സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രത്യക്ഷമായും കാണാം.

എന്നാൽ നാം ചെയ്യുന്ന പരോപകാരപ്രവൃത്തി കരുണകൊണ്ടുമാത്രം പ്രേരിതമായിരിക്കണം. അത് കീർത്തിക്കുകയോ ഡാള നിമിത്തമോ ആയിരുന്നാൽ പ്രതിഫലനിയമത്തിനൊത്ത അനുഭവം എല്ലായ്ക്കപ്പോഴും കാണുന്നതല്ല. പരോപകാരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സമയനഷ്ടവും ധനനഷ്ടവും ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രകാരത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നല്ല പ്രവൃത്തിക്കായി ചെയ്യുന്ന ശ്രമമെല്ലാം പ്രതിപ്രയോജനത്തോടുകൂടിയും ശ്രേയസ്സുരമായും കാണും. പരോപകാരാടി സൽപ്രവൃത്തികളേക്കൊണ്ട് മഹാത്മാർ ഉള്ളിലുള്ള കരുണയെ വീശി വളർത്തിയും ധർമ്മത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചും ലോകത്തെ ഉന്നതനിലയിലേക്കുയർത്തുന്നു.

കരുണാസംപൂർണ്ണനായ ഒരു ഉദാരപുരുഷൻ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ണുന്ന മുറിയിലെ അലങ്കാരാടി വിന്യാസങ്ങളേയോ, സദ്യവട്ടങ്ങളേയോ കാര്യമായിക്കരുതുകയില്ല. അവൻ അതിഥിയെ സന്തോഷപൂർവ്വം ശ്രദ്ധയോടും സൗഹൃദത്തോടും തന്റെ കൈവശമുള്ള ആഹാരം, വസ്ത്രം മുതലായവയെല്ലാം കൊടുത്തുപചരിക്കും; വേണ്ടിവന്നാൽ തന്റെ സർവ്വസ്വവും കൊടുക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കും. ഒരു പട്ടണത്തിലെ പരിഷ്കൃതരീതിയിലുള്ള കെങ്കേമമായ സദ്യവിരുന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാധുര്യവും മനോഹരത്വവും അവന്റെ സാധാരണ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള സൽകാരത്തിനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ കരുണാപൂരിതമായ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും ഉപചാരകൃത്യങ്ങൾ വഴിയായും വാക്കുകളിൽ കൂടിയുമൊഴുകുന്ന ആദരസം വിവിധ സദ്യവട്ടങ്ങൾക്കില്ലാത്തതായ റൊസപാത്രയെ അതിഥികൾക്കു നൽകുന്നു.

വീരൻ സർവ്വത മിതസ്വഭാവനായിരിക്കുന്നു. ഈ സ്വഭാവം, തന്റെ ആത്മീയനിലയ്ക്കും ശൗചവരവണ്ണലിക്ക് വ

ല്ല ന്യൂനതയും വന്നുപോകരുതെന്നുള്ള കരുതലിൽനിന്നുൽപന്നമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. വീരതപത്തിനുള്ള രാമനീയകം നിമിത്തമാണ്, അതിന്റെ വൈരാഗ്യഗുണത്തിനായിട്ടല്ല, ഒരുവൻ അതിനെ പ്രിയപ്പെട്ടുവരിക്കുന്നത്. മാംസഭക്ഷണം, മദ്യപാനം, പകയിലചർവ്വണം, അവീർസേവ, ചായക്കടി, പുകവലി, വസ്ത്രാലങ്കാരധോരണി സ്വണ്ണഭ്രമം, മുതലായവയെപ്പറ്റി സമുദായപരിഷ്കാരികളെപ്പോലെ സന്തോഷം കറിയുന്നതായി ആക്ഷേപിച്ചു പ്രവചിക്കുക തന്നിരിക്കുവോണ്ടാത്ത കാര്യമായിട്ടാണ് വീരൻ തോന്നുന്നത്.

ജോൺ എല്ലിയെടുത്ത മതപ്രോത്സാഹകൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 'വീഞ്ഞു മാഹാത്മ്യമുള്ള ഒരു പാനീയം തന്നെ. അതിനു നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജലം അതിനും മുന്തിച്ചുള്ളതാണ്' എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ജലത്തെയാണ്, അദ്ദേഹം പാനംചെയ്തത്. അദ്ദേഹം വീഞ്ഞിനെ ആക്ഷേപിക്കാതെ ജലം ശ്ലാഘ്യമാണെന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതു മഹാത്മാരുടെ മിതസ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇതിലും വിശേഷമായിരുന്നു രാജാഡേവിഡിന്റെ മിതത്വം. ദാഹംകൊണ്ടു വലഞ്ഞിരുന്നിട്ടും മൂന്നു ഭടന്മാർ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ടുവന്ന ജലത്തെ അദ്ദേഹം പാനംചെയ്യാതെ ഈശ്വരാർപ്പണമായി ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചതേയുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ ജീവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുപോലും തയ്യാറായിട്ടു ശത്രുനിരയെ ഭേദിച്ചും മുറിവേറുമാണ് അപ്പറത്തുള്ള കിണറിൽനിന്നും ഭടന്മാർ രാജാവിനു ജലം കൊണ്ടുവന്നത്. തങ്ങളുടെ ദേഹത്തിലെ രക്തം കളഞ്ഞാണ് ഭടന്മാർ ജലം കൊണ്ടുവന്നതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതു പാനംചെയ്യാൻ ഡേവിഡിന്റെ മനസ്സു നവദിച്ചില്ല. പാനംചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭടന്മാർക്കു സങ്കടമുണ്ടാകും; അവർക്കു സങ്കടമുണ്ടാകരുതെന്നു വിചാരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ ജലത്തെ ഈശ്വരാർപ്പണമായി ഭൂമിയിൽ ഒഴി

ചുരുട്ട്. തന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൊണ്ടോ അന്യർക്കു സങ്കടമുണ്ടാവരുതെന്നുള്ള മഹാനാരുടെ കരുതലിന്നു ഇതൊരുതമദൃഷ്ടാന്തമായി കരുതാം.

ഒരു മഹാനു താൻ എങ്ങനെയെന്നു എന്നോ ഉടക്കുന്നു എന്നോ അറിയാൻ പാടില്ല; സുഖമായി ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും അപ്പു അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാരിദ്യവും കഷ്ടതയും അവൻ ഭ്രഷണങ്ങളാകുന്നു. അവൻ ധാരാളമായി ഒന്നും വേണ്ടതാനും. കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറുമാണു. ചില്ലറക്കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആവലാതി പറയാതേയും, വലിയ കണിശം ഭാവിക്കാതെയും സ്വാഭാവികമായും സൈപാമായും അവൻ തന്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനോഹരതയും കാണുകൾക്കു തോന്നുന്നുണ്ട്.—

കപലിൽ പൃഥ്വി ശയ്യു കപലഭവി ച പശുജന്മയനു
കപലാകാഹാരഃ കപലഭവി ച ശാഘ്യാഭയമപി
കപലത കന്മാധാതീ കപലഭവി ച ദിദ്യാംബരധഃ
മനസ്വി കാശ്ചാർത്ഥീ ന ഗണയതി ഭൂലം ന ച സുഖം.

വീരന്മാരിൽ ഏതവസരത്തിലും കാണാവുന്ന ഉത്സാഹവും വിനോദവും ആരയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണു. കൃത്യബോധമുള്ള ചില സാധാരണന്മാർക്കുപോലും സ്വകൃത്യനിവൃത്തിയിൽ വരാവുന്ന കഷ്ടതകളെ സഭയെയും സഹിക്കുന്നതിനും അതിനുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ സാഹസംചെയ്തു എതിർത്തുമാറുന്നതിനും സാധിച്ചേയ്ക്കാം. എന്നാൽ ഒരു വീരന്റെ പ്രത്യേകപ്രകൃതി എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ വകവെക്കുകയോ, സ്വപ്രവൃത്തിയിൽ ജയത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ, തന്റെ ജീവനെത്തന്നെയും ഗണ്യമായി വിലാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

പ്രാത്ഥനകൾ കൊണ്ടോ സംകടം പ്രകടിപ്പിച്ചോ ശത്രുക്കളെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരിക്കലും അവൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. തനിക്കു സഹജമായ ഉൽകൃഷ്ടനിലയിൽ തന്നെ അവൻ എപ്പോഴും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

സ്കിപിയോ എന്ന റോമായിലെ ഒരു വലിയ സേനാധിപനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുജനങ്ങൾ ഈർഷ്യമൂലം വ്യാജമായി ധനാപഹരണക്കുറവ് ചുമത്തി. ആ കുറവ് വെറുതെയാണെന്ന് തന്നിൽ ചുമത്തിയതെന്നു തെളിയിക്കാൻ വേണ്ട കണക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും വ്യാജമായി ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറവ് ത്തിൽനിന്നു സമാധാനം പറഞ്ഞു രക്ഷ നേടുക എന്നത് അപമാനകരമായി തോന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കണക്കുകളെ കോടതിയുടെ മുമ്പുവെച്ചുതന്നെ കീറിക്കളകയാണു് ചെയ്തത്.

പൂർവ്കാലത്തു സുപ്രസിദ്ധനായി ഗ്രീസുരാജ്യത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന തത്വജ്ഞാനിയായ സോക്രട്ടീസ്സ് എന്ന മഹാനിൽ, ജനപ്രമാണികൾ, തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു വിപരീതമായി, അദ്ദേഹം മത വിഷയങ്ങളേയും ധർമ്മനീതികളേയുംപറ്റി പ്രസംഗിച്ച് പ്രവചനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ശ്വരവിശ്വാസത്തേയും ധർമ്മത്വപരതയേയും നശിപ്പിച്ചുവന്നു, എന്നുള്ള കുറവ് ചുമത്തി ഇപ്രകാരം വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം നാടുവിട്ടു പൊയ്ക്കൊള്ളണം; അല്ലെങ്കിൽ മരണശിക്ഷയ്ക്കു തയ്യാറാവണം എന്നായിരുന്നു വിധി. ആയവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാവിതു് — താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം രാജ്യക്ഷേമത്തിനായി നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചതിൽ പിന്നീടു് വയസ്സുകാലത്തു രാജകീയാതിത്ഥ്യം ലഭിച്ചു പ്രീട്ടേനിയത്തിൽ (രാജമന്ദിരത്തിൽ) സൈപരമായി ജീവിതം നയിച്ചുവരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം നല്കി തന്നെയും അവർ ബ

ഇമാനപുസ്തകം ഉപചരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരണശിക്ഷയേയാണ് വരിച്ചതെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സർ തോമസ് മോർ കൊലത്തട്ടിൽ കയറി വധശിക്ഷയിൽ തല വെച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ തന്റെ നീണ്ട താടി കഴുത്തുവരെ തുടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ താടി രെപരാധവും ചെയ്തില്ലല്ലോ. അതിനെ മേടിക്കുന്നതു കഷ്ടമാണ്.' എന്നു പറഞ്ഞതും ഈയവസരത്തിൽ സ്മരണീയംതന്നെ സോക്രട്ടീസിന്റെയും സർ തോമസ് മോറിന്റെയും ജീവാവസാനഘട്ടത്തിൽപോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന മനോഭാവവും നടപടിയും അവരുടെ അസാമാന്യ ചെറുത്തുനിൽക്കലും കാണിക്കുന്നില്ലയോ? പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തിന്റെ ശോഭയും പ്രസരിപ്പും കളിയിലും വിനോദത്തിലുമാണല്ലോ വെളിപ്പെടുന്നത്.

വലിയ പട്ടണങ്ങളുടെ നിമ്നിരിയിലാവട്ടെ അനേകായിരം വസരങ്ങൾ പഴക്കംചെന്നതും എന്നാൽ മെഴുമ്പുത നിങ്ങളാത്തതുമായ മതങ്ങളുടെയോ രാജ്യക്കാരുടെയോ ഉന്മൂലനത്തിലാവട്ടെ അവർ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ ക്യാനറിയെ (പാടുന്ന ഒരു പക്ഷി) പ്ലാലെ പാടിക്കൊണ്ടു ഉത്സാഹമായി നടക്കുന്നു.

രഞ്ജനമഹാബ് ധേനുതുഷ്ണൻ ദേവദാ

ന ഭജേ/ശേ ഭീമചിഷ്ണേണ ഭിതിം.

സുധാം വിനാ ന പ്രയയുവീരാം.

ന നിശ്ചിതാർത്ഥമാഭിരമന്തി ധീരാഃ.

നാളതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ആകപ്പാടെ നമ്മുടെ പുരോഭാഗത്തു ധ്വാനിച്ചവരുത്താമെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മഹാമാരേയും കാണുമല്ലോ. ഇവർ കളി

ചുനടക്കുന്ന ചെറുബാലന്മാരായിട്ടമാത്രമേ നമുക്കു തോന്നുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതകാലത്തു സാമാന്യലോകരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അസാമാന്യശക്തിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചും രാജസവും ഗൗരവമേറിയതുമായ നിമിശ്ശത അവലംബിച്ചും നടക്കുന്നവരായിട്ടേകാണപ്പെട്ടിരിക്കയുള്ളൂ.

വായന നിരോധിക്കപ്പെട്ട് ബഞ്ചിനടിയിൽ ചേരിയിരിക്കുന്ന രസകരമായ രൊച്ചായികയാൽ ഒരുബാലന്റെ മനസ്സു ഏങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം വീരന്മാരുടെ കഥകളിൽ ലയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മഹാത്മാരിൽ പൂർണ്ണമായി തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ നമ്മിലുമുള്ളവ തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണരുടെ വൈരാഗ്യശക്തിയേയോ, റോമാക്കുരുടെ അഭിമാനശീലത്തെയോ കണ്ടു നാം ഉത്സാഹം പൂണ്ടു ജ്യേഷ്ഠിക്കുന്നത്, നമ്മിലും മേല്പടി ഗുണങ്ങൾ സഹജമായി വർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അസംസ്കൃതങ്ങളായും ശക്തിഹീനങ്ങളായുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചെറിയ വീടുകളിൽ (ഹൃദയങ്ങളിൽ), മഹാത്മാരായ അതിഥികൾക്കു നാം ഒരു സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ ഉന്നതിക്കു നാം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നാൽ, ദേശകാലങ്ങൾ, ആളുകളുടേയോ പദവീകളുടേയോ എണ്ണം, വണ്ണം ഇവകളിൽ നമുക്കു അന്ധവിശ്വാസംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഭ്രമവും ഒഴിക്കണം.

നമ്മുടെ സ്വന്തരാജ്യത്തിലെ ഭേശങ്ങളെയൊ, പട്ടണങ്ങളെയൊ, പുരുഷന്മാരേയോ, സാധനങ്ങളെയൊ, നാം സാധനങ്ങളായും അല്പങ്ങളായും വിചാരിച്ചു പുച്ഛിക്കുന്നു. അന്യദേശീയവും പുരാതനവുമായ സ്ഥലങ്ങളെയും പുരുഷന്മാരേയും

രേഖയും നാം വിശേഷവിധിയായി ആദരിക്കുന്നു. അവരുടെ
 പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ധ്വ
 ണധ്വനിയുടെ ശബ്ദമുണ്ടായി നാം കർതൃമാകുന്നു. ഇതെന്ത
 ഒരു മൗനം! കർച്ചാണാലോചിച്ചാൽ നാം ഇരിക്കുന്നു
 ഈ സ്ഥലംതന്നെയാണ് പോകുന്നതിലേക്കും ഉത്തമസ്ഥാനം;
 ഇതുതന്നെയാണ് പുണ്യഭൂമി; ഇവിടെത്തന്നെയാണ് ഉത്ത
 മസാധനങ്ങളും ഉത്തമപുരുഷന്മാരും വർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്
 നമുക്കറിയാനിടയാകും. പരിശുദ്ധഹൃദയം എവിടെയാണോ
 സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, അവിടെത്തന്നെയാണ് സർവ്വകലാദേവ
 തകളും, ദേവന്മാരും, ദൈവതത്തന്നെയും അന്നിധ്യം വഹിക്ക
 ന്നതു; പ്രസിദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദേശാന്തരങ്ങളിലോ യുഗാന്തര
 ങ്ങളിലോ അല്ല. സ്വാത്മപരിത്യാഗംചെയ്തും അന്യരുടെ സു
 ഖഭാഗങ്ങളെ തനിക്കുവന്നപോലെ അനുഭവിച്ചും ദൈവ
 തെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിച്ചും, കരുണയെ വളർത്തി നമ്മു
 ടെ ആത്മാവ്നെ പരിശുദ്ധമാക്കിത്തീർക്കുമ്പോൾ മേൽപ്ര
 സ്താവിലെ സംഗതിയുടെ വാസ്തവം നമുക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്ന
 താണ്.

മഹാശൂന്യമായ എപ്പിമി നാൻഡസ്സിന്റെ മരണം പ്ര
 സിദ്ധപ്പെട്ട ഉളിപസ്സിലോ സിറിയയിലോ തന്നെയായിരി
 ക്കണമെന്നില്ല. ഒരു പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലത്തു മരിക്കുന്നതി
 ലല്ലല്ലോ ഒരു പുരുഷന്റെ മഹാത്മ്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളുതിനടു
 ത്തുള്ള സ്ഥലംതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സിനും
 ന്യായത്തിനും ഏറ്റവും നന്ന്. വാഷിങ്ടൺ ജേർസിയും,
 മിൽട്ടൺ ലണ്ടൻ തെരുവീഥികളും സഞ്ചരിക്കുവാൻ മതി
 യായ പുണ്യഭൂമികൾതന്നെയായിരുന്നു. ഒരു മഹാൻ താൻ
 ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തെ, ജനങ്ങളുടെ ചിത്തരാഗത്തിൽ സു
 ഖകരമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അവിടെത്ത ആകാശവും വായുവും
 പാവനമായി ശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കൊത്തതായിത്തീരുന്നു. മ
 ഹാത്മാരാൽ അധിവസിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് പ്രശസ്ത

ങ്ങളായിട്ടുള്ളവ. അവതന്നെയാണു ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളവയും. പെരിക്ലീസ്, ക്ലേനോഫൺ, കൊളംബസ്, സിഡ്നി ഹാംപ്ടൺ, ഈ മഹാനാരുടെ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവ നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയും സ്വാധീനപ്പെടുത്തുകയും മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്; അവരുടെ മനോഭാവത്തെ നമ്മിൽ ഉളവാക്കുകയുൾക്കൊള്ളി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കേവലമാക്കിത്തീർക്കാതെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ആലോചനകൾ കൊണ്ടും ഉയന്ന ജീവിതാദർശങ്ങൾകൊണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സ്വജാതിയേയും സ്വരാജ്യത്തേയും കവിഞ്ഞു ശോഭിക്കുന്നതായ ഒരു മനോഭാവം ലഭിച്ച് ആത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുകയാണു നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ആത്മാവിനും പ്രകൃതിക്കും യോജിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു രമണീയമാക്കിവേണം നാം ജീവിതം മുഴുവനും നയിക്കാൻ.

ബുദ്ധിസമത്വംകൊണ്ടും, ജ്ഞാനംകൊണ്ടും, ശൗര്യംകൊണ്ടും, അസാധാരണമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള അനേകം ചെറുപ്പക്കാരെ നാം കാണിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. സാമുദായിക വിഷയങ്ങൾ മതവിഷയങ്ങൾ പ്രൗഢഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുതലായവയേപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കയും അവരുടെ നിലയും ഭാവവും കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കു അവരോടു അസാമാന്യമായ സന്തുഷ്ടിബഹുമാനങ്ങൾ ഉളവാകുന്നു. നാം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ശ്രദ്ധയൂഹമായിക്കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മട്ടു കണ്ടാൽ അവർ ഇപ്പോഴുള്ള വ്യവസ്ഥിതികളെയെല്ലാം ഉടൻതന്നെ പാടെമറിച്ചും, ലോകത്തെ അഭിനവമാക്കിയും അതിനെ അതിരമണീയവും സുഖകരമാക്കിത്തീർക്കുമെന്നു തോന്നിപ്പോകും. മഹാപുരുഷന്മാരെപ്പോലെതന്നെ അവരും അത്ര ശൗരവവും ശക്തിയും കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേരീതിയിൽതന്നെ ഭാവിയിൽ അവർക്കു ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനു സാധിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ജീവിതം പക്ഷമായി ഫലവത്താ

കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയെന്നെ അവർ ഉപജീവനാത്മം ഒരു തൊഴിൽ സ്വീകരിച്ച് ഒരു യജമാനൻ കീഴ്ക്കേണ്ടിവരുന്നു. പിന്നെയും അവർ സംസാരാദിബന്ധങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടു വലയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ലോകനായകന്മാരായിത്തീരുമെന്ന നാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ ജനസാമാന്യത്തിലുൾപ്പെട്ട സാധാരണവ്യക്തികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതെത്രകഷ്ടം! ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതിന് ആദ്യം ഇവർ പ്രയോഗിച്ച മോഹനാസ്ട്രങ്ങൾ ഇവരുടെ മാതൃകാഗുണങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. മാതൃകാഗുണങ്ങൾ ലോകസ്വഭാവത്തെ അതിക്രമിച്ചാണല്ലോ നില്ക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ആകാശത്തിലെ കതിരുകളെക്കൊണ്ടു ഭൂലോകത്തെ നിലങ്ങൾ ഉഴുന്നതിനൊരുമ്പട്ടാൽ ലോകം അവനെ എതിർത്തോടിക്കാൻ ഒരുമ്പടന്നു. സഹായത്തിനായില്ലാതെ ക്ഷിണിച്ചും, മുഷിഞ്ഞും തന്റെ മഹദ്യുതത്തെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിത്തന്നെ വരുന്നു. എങ്കിലും അവൻ കാണിച്ചുകൊടുത്തരീതി, സുസാധ്യമല്ലെങ്കിലും അസാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു, ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാഠമായിത്തന്നെ തീരുന്നു. ആ രീതിയനുസരിച്ചു നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവുമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ നിശ്ചയമായും ഒരു കാലത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നുവേണം വിചാരിക്കാൻ.

ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു മുഖ്യസ്ഥാനം എപ്പോഴുമുള്ളതാണല്ലോ. വിദ്വത്പരതയിലും ആത്മസംസ്കാരത്തിലും പുരുഷന്മാരോടുകൂടി സ്ത്രീകളും ഉന്നതിയെ പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ലോകം ഉയർന്നിലയ്ക്കു പെല്ലുകളുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു പ്രത്യേക ആദരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർക്കും വിരത്നപാത്രംകൊണ്ടു ലോകോൽക്കൃഷ്ടത്തിനായി അനേകവിശിഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ കഴി

യും. വിശേഷിച്ചും ആധുനിക കാലത്തു പുരുഷന്മാരുടെ പല ആലോചനകളും സ്ത്രീകൾക്കും യോഗ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അവർക്കും വീര്യവതികളായി ശോഭിക്കുന്നതിന് അവസരങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതന്നെ പറയാം. ചരിത്രപ്രസിദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തമസ്ത്രീകളിൽ ആരുതന്നെ ഉത്തമദർശിനിലായ്ക്കൂ, തീർത്തിട്ടില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാലും ആ നില തനിക്കു സാധ്യമല്ലെന്നു ഒരു യുവതി എന്തിനു വിചാരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതു സാധ്യമല്ലാ എന്നാലോചിച്ചാൽ അതു സാധ്യമായിത്തന്നെത്തോന്നും. “ആരും പൂർവ്വം സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതാ കാണുന്നു. ഞാനും ഇതു സാധിച്ചു എങ്കിൽ ഭാഗ്യവതിയായി. ഈയവസരത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കയോ! ഒരിക്കലും പാടില്ല.” എന്നു വ്യവഹരിച്ചുകൊണ്ടുവേണം വീര്യവതിയായ ഉത്തമസ്ത്രീ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു്. അന്യകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരിശുദ്ധമായി തോന്നുന്ന വഴിക്ക് അവർ നിർമ്മലം പോയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. പോകുന്നവഴിക്ക് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ അനുഭവത്തിൽനിന്നും ഓരോ സൂചനയും ഗ്രഹിക്കട്ടെ. വഴിക്കകാണുന്ന സംഗതികളെയും സംഭവങ്ങളേയും സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷണം ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ അവളിൽ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ ജന്മാവിന്റെ ശക്തിയും മനോഹരതയും അവർക്കു സ്വയമേ അറിയാനാവും. അവളുടെ പുതിയ ജീവിതം ലോകത്തേക്കു് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ പ്രഭാതമായും വന്നേക്കാം. നിശ്ചയത്തോടും ഗൗരവത്തോടും സന്ദർഭങ്ങളേയും ആത്മപ്രേരണകളേയും സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു് ഒരുചിത്രത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാഭാമണി ജനസമമതത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെയുള്ള തന്റെ വീരത്വം കൊണ്ടും, ഉത്തമദർശം കൊണ്ടും മഹത്വംകൊണ്ടും കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ലോകത്തെ ഉയർത്തുമെന്നുള്ളതു നിശ്ചയംതന്നെ. വിവരണത്തിനു ധീനമല്ലാത്ത അവളുടെ പരിശുദ്ധമായ അന്യകരണം ആ പരസംവൃതമായ ഉൽകൃഷ്ടനിലയിൽ അവളെ ഇങ്ങനെ പ

റഞ്ഞു ചെയ്യപ്പെടുത്തുന്നു. “ഈ ലോകമഹാസമുദ്രയാത്രയിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരാപത്തുകളാൽ ഉടനേപാമുരുട്ടരുതെ; ചെയ്യുവാനും ശാഭീയുവാനും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മഹതിയായി നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ കരയ്ക്കുകക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവസഹായത്തോടുകൂടി സമുദ്രത്തിൽ യാത്രചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകതന്നെ. എങ്ങിനെയായാലും നിന്റെ ജീവിതം വ്യഥാവായി പരിണമിക്കയില്ല. നിന്നെ സന്ധിക്കുന്നവരെല്ലാം നിന്റെ മാഹാത്മ്യമേറിയ ജീവിതംകണ്ട് ആഹ്ലാദഭരിതരായും പരിഷ്കൃതരായും തീരുന്നതാണ്, സംശയമില്ല.”

വീരത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഗുണം സ്വൈര്യത്തന്നെയാണ്. എല്ലാമനുഷ്യർക്കും ഐക്യം മുതലായ പ്രോണാശകതികൾ ഇടയ്ക്കിടെ സ്ഥിരതയില്ലാതെ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ വീരൻ ഒരുദ്രോഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതിൽ സ്വൈര്യത്തോടെ ഉറച്ചുനില്ക്കും. ലോകത്തിനൊത്തു പോകുന്നതിനു ശ്രമിച്ചിട്ട്, തന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ സാധിക്കുന്നതിനാൽ അശക്തനാണെന്നു വരുത്തുകയില്ല. വീരന്റെ നില സാധാരണമായിരിക്കാൻ തരമില്ലല്ലോ. ലോകത്തിലെ സാധാരണമനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ വീരത്വവും കാണുകയില്ലല്ലോ. വീരൻ തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ലോകത്തെ ആനുകൂല്യത്തേയോ അനുഭവത്തേയോ ഉടനടി ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും നാം അവരുടെ ആനുകൂല്യത്തെ ഉടനടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതു നമ്മുടെ ചാപല്യഭോഷമാണ്. നമുക്കു സഹോദരജനങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യപരന്മാരുടെ ആനുകൂല്യത്തേയോ സഹായത്തേയോ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയും അവരുടെ വൈപരീത്യത്തേത്തന്നെയും വകവെക്കാതെയും, ഇങ്ങനുകൊണ്ടു നാം പറഞ്ഞ വാക്ക്, ഉദ്ദേശിച്ചുകാര്യം ഇവരുടെ ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കണം. സ്വന്തനിലയിലും പ്രവൃത്തിയിലും നാം പിടിച്ചുനിൽക്കണം. മാമൂലസരിച്ചുള്ള ലോകഗതിയുടെ ഏകദീപതി

തപത്തെ നമുക്കു ഭേദിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നാം കൃതാർത്ഥരായി. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരുകാലത്തു ഒരാൾക്കൊടുത്ത ഉപദേശം മഹത്തായ ഒന്നാണ്. 'തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പേടിയുള്ള പ്രവൃത്തിയേവേണം എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ' ഇതിന്റെ താൽപര്യം അത്രയും ചെയ്യുന്നതിനു തുനിയണമെന്നല്ല. ലോകത്തെ എതിർത്തു, മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുപോലും മനുഷ്യർ എപ്പോഴും പേടിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. ഈ ഭയം നിശ്ശേഷം ഒഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉപദേശാവിന്റെ അന്തസ്സം.

പരിശുദ്ധതയും പൗരസ്ത്യവുമുള്ള ഒരുവൻ ഒരിക്കലും പശ്ചാത്തപിക്കുകയോ മാപ്പിനു ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തയില്ല. താൻ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ശരിയായിട്ടേ ഇരിക്കൂ എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസംതന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം.

സരാംഹി ന ദേഹപദേഷ്യ വസ്തുഷു
പ്രമാണമന്തഃകരണപ്രവൃത്തയഃ.

മാസിഡോണിയാരാജ്യത്തോടു യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തണമെന്നു ഗ്രീക്കുകാരെ തുണഭോഷിച്ച ഫോസിയൺ എന്ന മഹാവീരനായ സേനാധിപൻ, ഗ്രീക്കുകാർ പിന്നീടുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ജയം ലഭിച്ചിട്ടും തന്റെ മുൻപറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തെ പിൻവലിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചില്ല. സ്വല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോസിയൺ കാലേക്രിട്ടി പറഞ്ഞ തുണഭോഷവാക്കു കേട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഗ്രീക്കുകാർതന്നെ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ഇടയായി.

ഇതു് എന്റെ ദേഹത്തിൽ ജനനാൽ പററിയ കമ്മഭോഷമാണ്. ഇതിനെ മാറുന്നത് സാധ്യമല്ല; ഞാൻ എന്തുചെയ്യട്ടെ. ഈ പ്രവൃത്തി എന്റെ സമാധാനമോടുള്ള

ബന്ധത്തിനും അവരോട് എനിക്കുള്ള കടമയ്ക്കും യോജിച്ചതാണ്—ഇതിൽ നിന്നും നിവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ, എന്നും മറ്റും ഒഴികഴിവു പറഞ്ഞു നമുക്കു സമാധാനപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതായ ന്യൂനതയോ ദോഷമോ ഒന്നുതന്നെയില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു സമാധാനം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു നമുക്കോ അന്യർക്കോ അന്തരംഗത്തിൽ തൃപ്തിവരുന്നതുമല്ല. ‘നമുക്ക് ഒരിക്കലും അഹിതം വരാൻ പാടില്ല. നാം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഹാസ്യത്തിനു പാത്രമാകരുത്.’ എന്നൊരു മറ്റൊരു പ്രകൃതിയുമായി നാം വല്ല ഉടമ്പടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വലിയ ധർമ്മാദികാര്യങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവിൽ ഞാളും കാണിക്കുംപോലെ തന്നെ മഹത്തായ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ശബ്ദമേയും, അഭിമാനത്തെയും, നാം ഉദാരമായി ത്യാഗം ചെയ്യണം.

വീരൻ സാമാന്യലോകത്തെ ഒരിക്കലും വകവയ്ക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്തുതിക്കു വേണ്ടിയല്ല അവൻ ഒരു കൃത്യം ചെയ്യുന്നത്. ആ കൃത്യത്തിനു സ്വതഃ ഒരു പുണ്യമുണ്ടെന്നു മല്ല. നമ്മുടെ കൃത്യങ്ങളേയും ധർമ്മങ്ങളേയും പററി നാം മറ്റുള്ളവർക്കോടു എന്തിനായിട്ടാണ് സാധാരണ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അവ നന്നായെന്നുള്ള അവരുടെ അനുഭവമോടനുതരക്കരുതിയല്ലയോ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ്. മറ്റൊരാൾ തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മോടു വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നതുകൊണ്ട് അതു നമുക്കു രസിക്കുമോ?

സുഖത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ സാധാരണ സൽസ്വഭാവം കൊണ്ടുതന്നെ, കഷ്ടപ്പെടുന്ന

മററുള്ളതോടനുതപിച്ചു തന്റെ പണത്തിലും സുഖത്തിലും ഒരംശം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. സത്യത്തെ കൾനമായി പരിപാലിക്കുക, ഖണ്ഡിതമായ മിതത്വത്തോടു കൂടിയോ കണക്കില്ലാത്ത ഔദാര്യത്തോടുകൂടിയോ വർത്തിക്കുക, ഇവയെല്ലാം സാധാരണമാണ്. ഉപവാസം, ഏകാന്തത്വം, ഋണബാധ, ജനങ്ങളുടെ അധിക്ഷേപം, ഇവകളേ അനുഭവിച്ചു സഹിക്കുന്നവരും എത്രയോ ആളുകൾകാണാം. എന്നാൽ വീരൻ മേൽപറഞ്ഞ അവസ്ഥകളേക്കാൾ എത്രയോ കഷ്ടതയുള്ളതായ ആപത്തുകളേയും ഔദ്യോഗികമായ രോഗങ്ങളേയും കണ്ണുകൾക്കുവേണ്ടിയായ അവധാനങ്ങളേയും എതിർത്തും പെട്ടെന്നും കഠിനവേദനയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടും വരാവുന്ന മരണത്തെപ്പോലും നിരൂപിച്ചുനഭവിക്കും, ആത്മവിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ട പരിശീലനം സമ്പാദിച്ചിരിക്കും. വീരന്റെ ജീവിതകാലം എപ്പോഴും ഭയങ്കരമത്രെ. ഭയങ്കരമായ അവസരങ്ങളെ നിർഭയം എതിർക്കുന്നതിലാണ്, അവന്റെ കൃത്യം പ്രശോഭിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിതഃസ്ഥിതികൾ മുൻ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മഹൽക്കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്നു. പഴമകൊണ്ടുളളിരിക്കുന്ന ഏല്പാടുകൾക്ക് വിപരീതമായി പുറപ്പെടുന്ന പരിഷ്കാരം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷോഭത്തിനും എതിർപ്പിനും വശമായി ഉടനടി നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും വീരൻ എല്ലാക്കാലത്തും തന്റെ വീരത്വത്തിന്റെ മൂല്യം പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഓരോതരത്തിലുള്ള ദുർഘടാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാ

ൺ. ആത്മധർമ്മം ലോകത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ലോകനായകന്മാരും രക്തസാക്ഷികളും അവശ്യം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരെ ലോകം അധിക്ഷേപിക്കയും ഹിംസിക്കയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതും നിശ്ചയം തന്നെ.

ഒരു മനുഷ്യനു സമാധാനചിത്തനായി ചരിക്കാവുന്ന ശ്രേഷ്ഠപഥം അവന്റെ അന്തഃകരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പഴക്കംകൊണ്ട് ബലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ മാത്രം ആദരിച്ചു നടക്കാതെ അന്തഃകരണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചും ആലോചിച്ചും നമുക്കു സമ്മതമുള്ള പന്ഥാക്കളിൽക്കൂടി വേണം നാം നടക്കാൻ. നാം സാധാരണകാര്യങ്ങളെത്തന്നെയും പരിശുദ്ധമായ വിചാരങ്ങളോടുകൂടിയും ഉൽകൃഷ്ടമായ ആദർശങ്ങളോടുകൂടിയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചവനാൽ ആയതു ഭാവിയിൽ വരാവുന്നതായ വലിയ കഴപ്പുകളിലും ആപത്തുകളിലും നമുക്കു ബഹുമതിനൽകുന്നതായ ഒരു മനുസ്ഥിതി ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പണ്ട് വീരന്മാർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഘോരങ്ങളായ ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ഒരു വീരപുരുഷനു ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. മതവിശ്വാസം നശിച്ചു തുടങ്ങിയതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ജനസമുദായ രാജ്യഭരണത്തിങ്കീഴിലാണു വീരന്മാർക്കു മേൽവിവരിച്ച സങ്കടാനുഭവങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവാനിടയുള്ളത്. അവമാനകരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ, ജീവനോടെ അഗ്നിയിൽ ദഹനം, തൂക്കിൽ മരണം, ഇവയെയെല്ലാം കഴിയുന്നതും

സ്വഭാവമാധുര്യത്തോടെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗത്തിൽ തന്റെ കർത്തവ്യബോധത്തെ വിരൻ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അടുത്ത ന്യൂസ് പേപ്പറോ, കറേറായൽ പക്കക്കാർകൂടിയോ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഒരു കലഹക്കാരന്റെതായി വിചാരിച്ചുപോയാൽ ഉടനടിയുണ്ടാകാവുന്ന അനർത്ഥങ്ങളെയും ശിക്ഷകളെയും അവൻ എതിർക്കുന്നതിനു തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചാഞ്ചല്യമുള്ള ഹൃദയത്തിൽനിന്നുപോലും, ശ്രേഷ്ഠപുരുഷത്തിലുണ്ടാവുന്ന ആപൽഭയത്തേ മേല്പടി പരിശീലനംകൊണ്ടൊഴിക്കാവുന്നതാണ്. ട്രഷ്യ:മാരുടെ അങ്ങേയറ്റത്തേ കടുംകൈപ്രയോഗത്തിനും പ്രകൃതി രെതിർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വിരൻ സമാധാനപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവൻ വേഗത്തിൽ ശത്രുക്കൾക്കു തുടരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കരയ്ക്കുചെന്നു പററുന്നു. എന്റെ കഷ്ടവും ഞാൻ ചെയ്തു. ലോകർ അങ്ങനെ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, എന്നുപറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പരലോകത്തിൽ സ്വസ്ഥനായിരിപ്പായി. മഹാനായ വാഷിംഗ്ടൺ പരലോകത്തിൽ മഹാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വൈരമായി പാർക്കുന്നുണ്ടെന്നാണല്ലോ നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അവിടെ ചെന്നിട്ടും ലോകത്തിന്റെ ശ്രേയസ്സുപുണ്ണമായ ഭാവിയേപ്പറ്റിയുള്ള ആശ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽനിന്നു വീട്ടുമാറിട്ടില്ല. ഇഹലോകത്തെ കലാപങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് പരലോകത്തിൽ സ്വപ്നം ജീവിക്കുന്ന വിരന്മാരേ അവരുടെ കഥയിറങ്ങാവരിൽ ആരാണ് മനസാ വന്ദിച്ചുപൂജിക്കാത്തത്?

ഈ ലോകത്തിൽ കഷണാപൂരിതനായ വിരന്നാണ്

ഭൃഷ്ടനേക്കാൾ എളുപ്പം ജീവനാശം സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതോടുകൂടി അച്ഛൻ മരിക്കുന്നില്ലെന്നും നിത്യാനന്ദസാഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അതിലെ ശാശ്വതനിവാസിയായി നിന്തിക്കളിക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ എന്നും അവന്റെ ആത്മാവു അവനെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. അജ്ഞതകൊണ്ടുന്യന്മാരായും അതിമനോജ്ഞങ്ങളായ അന്തഃകരണശബ്ദങ്ങളെ കേൾക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ ബധിരന്മാരായും വർത്തിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ വീരപുരുഷന്മാരേ സർവ്വത്വനാ ബഹുമാനിക്കയും അനുകരിക്കാൻപോലും ആഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്

പകർപ്പകാരം രാസാധകനിൽ.

ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പ്രതികൾ ഏകദേശമായിത്തന്നെ.

രണ്ടാം പതിപ്പ് ൨൦൦൦.

ശ്രീരാമവർമ്മൻ അച്ചടക്കം - കൊല്ലം.

൧൯൦൩.

ഉപന്യാസങ്ങൾ

പ്രഥമഭാഗം.

M. II

IC. Raghavan Pillai
G. P. H. School
Chalal - Trivandrum
76
R. Raghavan Pillai
സാഹിത്യവിജ്ഞാനീയം
പ്രാചീന

By

S. Subrahmanya Sastri M. A.,

Retired Professor of Philosophy

Formerly Inspector of Vernacular Schools,

Travancore

വില്പനാർത്ഥം

R. T. Pillai

Chalal - Trivandrum

S. P. Sastri

ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പുസ്തകം വ്യാജമാകുന്നു.