

വിദ്യാഭിവാദിനി.

“വിദ്യാധനം സർവ്വനാൽ പ്രധാനം.”

പു: 15. { 110 തുലാം } ലക്കം 8.

* തന്റെ കഞ്ഞിനെ താൻ അറിയുക.

(ആർ. എം. നെടുമ്പിള്ളി.)

അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിൽ, അനേകകാലത്തെ പരിചയമൂലം ശിശുക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രതിച്ഛായ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയുവാൻ സാധിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എന്റെ കൃത്യനിർവ്വഹണാനന്തരം ഞാൻ ക്ലാസ് പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ, അദ്ധ്യുതാക്കളിൽനിന്നും അസാധാരണമായ സ്വരത്തിൽ പുറപ്പെട്ട, കൃതജ്ഞതാശങ്കയും, എന്നിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ക്ഷീണവും, വെറുപ്പും ഉളവാക്കി. ഇതിനുള്ള മേതു എന്തെന്നറിയുവാൻ ഞാൻ സ്വയം പ്രേരിതനായി. അന്നു രാവിലെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി, ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ നിയോഗിച്ചു.

അന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസിൽ, പെരുമാറുന്നതുതന്നെ അസുഖമായ മട്ടിലായിരുന്നു. അദ്ധ്യുതാക്കളുടെ ഇടയിൽ പതിവിനു

വിരുദ്ധമായി കണ്ട ഇളക്കവും അനുസരണക്കേടും ആ സമയം എന്റെ ഹൃദയമുകുരത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു.

അന്നു രാവിലെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ രൂപം വീണ്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചപ്പോൾ, സകലതിനും തെറ്റുകാരൻ ഞാൻ തന്നെ എന്നു എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

അന്നു ക്ലാസിൽ ഒന്നുതന്നെ ഭംഗിയായി നിവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

അന്നു ഞാൻ ക്ലാസിൽ എത്തിയതു പതിവിൽ പത്തു മിന്നിട്ട് താമസിച്ചാണ്. നിത്യവും കയറിവരാറുള്ള വണ്ടി അന്നു നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ അടുത്ത വണ്ടിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വന്നതാണു താമസത്തിനു കാരണം. അവിചാരിതമെങ്കിലും, നേരിട്ട താമസം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു തെറ്റുതന്നെയെന്ന് എനിക്കു തോന്നിയിരുന്നാൽ ഒരു വിഷമത എന്നെ ബാധിച്ചു. എന്തിന്, മുരക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പ്രാരംഭംതന്നെ പഴിതെറ്റിയാണ് ആരംഭിച്ചത്. നിസ്സാരങ്ങളെങ്കിലും നിരവധി സംഗതികൾ എന്റെ മനസ്സിൽ കയറി ഒരു കലക്കമുണ്ടാക്കി. എന്നിൽ ആ പ്രകമ്പനം പ്രകടിതമായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്റെ വിദ്യാത്മികൾ തീർച്ചയായും നല്ല പ്രകൃതത്തിൽ വർത്തിക്കുമായിരുന്നു.

അദ്ധ്യാപകൻ ആദ്യമായി ക്ലാസിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ധ്യേതാക്കൾ എഴുന്നോറുനിന്നു വന്ദിക്കുന്നത്, അദ്ധ്യാപകന്റെ മുഖഭാവം എന്തെന്ന് അറിയുവാനാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ ഈ പ്രയോഗം മുൻകരുതലോടുകൂടിയതായിരിക്കുകയില്ല--അതും തീരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവക മുൻകരുതലുകൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകയില്ല. എങ്കിലും, അനുഭവം അവരെ വിജയിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

അദ്ധ്യാപകന്റെ മുഖം അപ്രസന്നമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നതെങ്കിൽ, അന്നു ക്ലാസിലെ സ്ഥിതിയും മാനമായിത്തന്നെ ഇരിക്കും. കള്ളച്ചുരു, പരിഹാസജന്യമായ ചിരി എന്നിവകളാൽ ഒരു ഇളക്കം ക്ലാസിൽ സർവ്വത വ്യാപിക്കുന്നു. പ്രത്യുത അദ്ധ്യാപകൻ സുഹൃദ്യവദനനായിരുന്നാൽ, അദ്ധ്യേതാക്കൾ അനുസരണശീലരായി, ഉത്സാഹത്തോടെ അവരുടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അന്നു ശാന്തവും മോഹനവുമായ ഭരതരീക്ഷത്തെയാണു ക്ലാസിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്.

കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രകൃതം വിദ്യാലയത്തിലേയ്ക്കു മാത്രമായിട്ടുള്ള

തല്ല. നിത്യവും രാവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസിൽ വരുമ്പോൾ, അവർ ഏതുമാതിരി ഗൃഹങ്ങളിൽനിന്നുമാണു വരുന്നതെന്നു സാമാന്യം കണിശമായി പറയുവാൻ എന്നിങ്ങു സാധിക്കും. അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലെ, സന്തോഷസന്താപാവസ്ഥകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണത്.

ഇത് അവർ—വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നതോ, പറയുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നതോ അല്ല. ചില അവസരങ്ങളിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ചെന്തുകേൾക്കേണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട്. മാനസികശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തോടു് എന്നിങ്ങുള്ള തടക്കവും, പടക്കവുമാണ് ഈ വിജയത്തിൽ എന്റെ സംരായി.

വീട്ടിൽവെച്ച്, മാതാപിതാക്കളുടെ ശകാരതാഡനങ്ങൾ സാധാരണമായി അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഗൃഹജീവിതം സൈപരശ്വമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർ, മന്ദന്മാരും, മൗനികളും, സകലതിലും സംശയമുള്ളവരായും, ക്ഷിപ്രകോപികളുമായി രീതുന്നു.

സമാധാനവും സന്തോഷവും, സദാ കളിയാടുന്ന ഒരു ഗൃഹത്തിലെ, സദ്വൃത്തരും, സുശീലരായ മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനങ്ങൾ, സദാ സുസ്മരവദനരായും, സന്തുഷ്ടചിത്തരായും, സൽസ്വഭാവികളുമായി കാണുന്നു. ഇവരുടെ ഈ മോഹനപ്രകൃതിയും, അക്ഷയവും, ആകർഷണീയവുമായ മുഖപ്രസന്നതയും അവരുടെ വിഭവകനിധികളായ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു പ്രതിഫലമായാണു്.

അവരുടെ ഗൃഹഭരണരീതി, നിർബന്ധനിയമങ്ങൾക്കു് വിധേയമായിരിക്കും. മക്കളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കു് അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും, ആ അധികാരത്തെ അനാവശ്യമായി, വിനിയോഗിക്കുവാൻ അവർ ഉദ്യമിയ്ക്കുകയില്ല. അവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന അവസരത്തിൽ, ആ അധികാരത്തെ പ്രയോഗിയ്ക്കും. എന്നാൽതന്നെ അവർ കുട്ടികളിൽ കാരണമുള്ളവരായിരിയ്ക്കും.

പിതാവില്ലാത്ത കുട്ടി സാധാരണമായി, സന്തുപഭാവത്തോടു കൂടിയവനായിരിയ്ക്കും. മാതാവിന്റെ ഭരണത്തിൽ മാത്രം വളരുന്ന അവൻ ജീവിതതത്വങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മാതാവിൽനിന്നും സദാ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന അലട്ടൽ ആണ് ഇതിനുകാരണം. കാര്യത്തിലും, അകാര്യത്തിലും, അവസരത്തിലും, അനവസരത്തിലും, നിഷ്പതന്നമായി മാതാവു്, ഉപദ

വിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു, സന്തോഷമെന്നത് അറിയുവാൻ അവൻ സാധിയ്ക്കുന്നില്ല. തന്മൂലം അവൻ സകല കാര്യത്തിലും സംശയാലുവും ഭയചകിതനും, ഉന്മേഷരഹിതനുമായി തീരുന്നു.

ഇവയക ഗുഹസംഭവങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നതിന് ഞാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കാറില്ല.

അസാധുവായ വ്യസനം നേരിടുമ്പോൾ, കുട്ടികൾ എന്റെ സമീപത്തു് അവരുടെ സങ്കടത്തെപ്പറ്റി പറയാറുണ്ടു്. എന്നാൽ അതിനുള്ള കാരണത്തെയോ, കാരണക്കാരനേയോ, അവർ വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ കുററക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചു്, ചെയ്ത തെറ്റിനെ സമ്മതിയ്ക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുകയും, പിന്നീടു് അതിനുള്ള പരിഹാരം നിവർത്തിയ്ക്കുകയും പതിവാണു്.

എത്രതന്നെ ആയാലും ചില കുട്ടികൾ അവരുടെ സങ്കടത്തെപ്പറ്റി എന്നോടു് പറയാറില്ല. അതിൽനിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതു്, അങ്ങിനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്നും, ഗുഹത്തിൽ അവരുടെ നേരെ അച്ഛനമ്മമാർ യാതൊരുവിധ അന്വേഷണവും നടത്താറില്ലെന്നുമുള്ളതാണു്. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഇമ്മാതിരിയുള്ള അശ്രദ്ധ അവരുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, സ്വയം ജനിയ്ക്കുന്ന ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളെക്കൂടി നശിപ്പിയ്ക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.

മാതാപിതാക്കന്മാർ, അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണവിഷയത്തിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതാണു്. ജീവിതാരോധനത്തൽ അവർ വിജയികളായി പരിലസിക്കണമെങ്കിൽ ഗുഹത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്കുള്ള കടമയെ അണുപോലും തെറ്റിയൊരു നിവർത്തിക്കണം. തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ സഭാചാരപ്രിയരും, സൽസ്വഭാവികളുമായി, ഭാവിപരമാരാധനീയരെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാതാപിതാക്കൾ, അല്പമൊന്നു മനസ്സിരുത്തി കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതായാൽ, അവരുടെ ഭാവി ശോഭനമായിത്തീരുന്നതിനും പൂർവ്വമെ, എന്നേപ്പോലുള്ള അല്പാപകന്മാർക്കു്, അവരുമായി ഇടപെടുന്നതിൽ വലിയ വിഷമത ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും.

സുതയും സന്ദർശനവും.

(ആർ. എം. ആനാപ്പു.)

(തുടർച്ച.)

iii

ലജ്ജാവതി ഗൃഹമുതലായുള്ളതും സന്ദർശനത്തിനായി നി
ർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്; ഹൃദയമാരിയെ വീണ്ടും കാണുന്നതിനായി അവർ
മാളികമുകളിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഹാ! ആ പ്രസന്നവദനം! ആ ക
ഷ്ടകടാക്ഷം! സ്നേഹമയമായ വാക്കു! എല്ലാംകൂടി ഒരു നവോ
ഢയെപ്പോലെ അവർ മനഃമനം കോണിപ്പടികയറി മുകളിലെത്തി
യ ഉടനെ അവർ ആദ്യമായി കണ്ടതു്, അടുത്തു വിവാഹിതയാ
യവളും, “ശിശുറാണി” എന്നർത്ഥമുള്ള “പുതുരണി” എന്ന ഓമ
നനാമധേയത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നവളും, പത്തുവയസ്സു പ്രായമു
ള്ളവളും ആയ സ്വപുത്രിയെ ആണ്. വധുവരന്മാർ തമ്മിലനു
യോജ്യരെന്നു കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഗുരുഭൂതന്മാർ കാലേകൂട്ടി—അ
തെ വധുവിനു പന്ത്രണ്ടുവയസ്സു തികയുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ വിവാഹം
നടത്തിക്കുകയും അങ്ങനെവരുമ്പോൾ വധുവിനു ക്ലിപ്തവയസ്സു പ
രിപൂർണ്ണമാകുന്നതുവരെ വരസദനത്തിലേക്കു പോകാതിരിക്കുകയും
പതിവാണ്.

“അമ്മേ! എന്റെ “മുടിസൂചിയും പൂവും” തരൂ; അമ്മാ
യി എന്റെ തലമുടി പിന്നാമെന്നു പറയുന്നു” എന്നു പുതുരണി
പറഞ്ഞു.

“നിന്റെ മുടിസൂചിയോ! ഞാനൊന്നുംതന്നെ കണ്ടില്ല
ല്ലോ!” എന്നു ലജ്ജാവതി പരിഭ്രാന്തമാനസയായി.

“അമ്മ ഓക്കുന്നില്ലേ? അമ്മ കഷണങ്ങൾക്കുമ്പോൾ ഞാനടു
ക്കുവെച്ചല്ലോ.”

ലജ്ജാവതിക്കു ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല.

“നീ അവിടെവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞോ?”

“ഞാൻ അവിടെത്തന്നെവെച്ചു.” കുട്ടിക്കു പിതാമഹിയെ
വളരെ ഭയമുള്ളതിനാൽ, “അമ്മേ! അതു തരൂ!” എന്നാവർത്തിച്ചു
തുടങ്ങി.

സാധു ലജ്ജാവതി! അവർ അതു തന്റെ കുറുക്കൊണ്ടാ

നന്നായി തീർന്നു. മറ്റൊരാളെയും കുറുപ്പോടെ ചൊല്ലിട്ട് ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർക്കുതോന്നി. തന്മൂലം കുട്ടിയോടു സമാധാനംപോലും പറയാതെ, സൂചി തിരയുന്നതിനായി ചുവട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

ഇതിനിടയിൽ ഫുല്ലകുമാരിയുടെ കിടപ്പ് അടിച്ചുവായിരുന്ന ഭൃത്യ, എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെന്നും കിടക്കവിരിമാത്രമില്ലെന്നും ഗൃഹനാരികളെ അറിയിക്കുകയാൽ, ലജ്ജാവതിയുടെ അകത്തുള്ള കിടക്കവിരി എടുക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.

“ഹേമൻ ഇന്നരാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല; അതിനാൽ അപൂരിയവിരി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരിക; എന്നിട്ട് അതിനപകരം ഒരു പഴയതുതരാം” എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു.

വേലക്കാരി വിരിപ്പുകൊണ്ടുവന്നിട്ട്, “ഓ! സുകുമാരിയെപ്പോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്! അവരെപ്പോലെ ഞാനാരെയും കണ്ടിട്ടില്ല; അതു വിചാരിക്കാൻകൂടിവയ്യ. പുരുഷനിക്കുട്ടിയുടെ മുടി സൂചി മുതലായതു അവരെ ഏല്പിച്ചിരുന്നത് അവർ കളഞ്ഞുവത്രേ! ഇപ്പോൾ തിരയുന്നു! ഞാൻതന്നെയാണു ‘ദിതിമണി’ (കൊച്ചുമാനത്തി)യുടെ കിടക്കയിൽനിന്നു വിരിപ്പെടുത്തുന്നത്. അവർക്ക് അതിനുംകൂടി ഇടയില്ല” എന്നൊക്കെ ഏഷണിക്കുട്ടി.

“സൂചിയോ! പിന്നെയെന്തൊക്കെയാണു!”

“അമ്മേ! മുടിപ്പുവു; സ്വപ്നംകൊണ്ടുള്ളതു; കുറുപ്പോടെ തലയിൽ വീഴിച്ചെഴുന്നുകൂടി ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു; അവർ എല്ലാം കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്നു; അതിനൊന്നിനും ഈ സാധുക്കളല്ല ഉത്തരവാദികളെന്നുകൂടി അമ്മ ഓർമ്മിക്കണം” എന്നു തക്കനോക്കി തട്ടിവിട്ടു.

മാതാപു മദയാനായപ്പോലെയായി; ഏറിയകാലംകൂടിട്ടുണ്ടായ തന്റെ “സുതയുടെ സദനസന്ദർശനം” ആയ ശുഭദിനം അഭരണനഷ്ടത്താൽ അശുഭകരമാക്കുകയോ?

അവർ ജ്യോത്സംസാരയുടെ അകത്തേക്കു ഓടി ഇങ്ങനെ പ്രലപിച്ചു.

“നീ കേട്ടില്ലേ? ചൊട്ടാബാബു മുടിയാഭരണം കളഞ്ഞുവത്രേ! മിനിത്തൊന്നാണു ഒരുപട്ടുസാരി കളഞ്ഞതു. ഇന്നു ആഭരണങ്ങളും; ഇതു മുടിഞ്ഞ ഒരുപെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.”

“അവൾ മനഃപൂർവ്വം കളഞ്ഞതായിരിക്കയില്ല; എങ്ങനെയോ പോയതായിരിക്കും.” എന്നു അവളുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുല്ലകുമാരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇതു മാതാവിന്റെ രോഷാഗ്നി വർദ്ധിച്ചുതേയുള്ളു.

“ഓ! മകളേ! നിനക്കവളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ;—നീ ‘അരിയുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയില്ല; കുറച്ചുദിവസംകൂടി കഴിഞ്ഞു; അപ്പോൾ നിന്റെ ഈ അഭിപ്രായം താനേ മാറിക്കൊള്ളും. പലം വെളുപ്പാണെങ്കിലും അകം കറുപ്പാണ്; ഹാ! ഇതൊക്കെ അവൾ കളിച്ചുകൂട്ടി ചെയ്യുന്നതുതന്നെ. സംശയമില്ല. ഈ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കല്ലേ? അവൾക്കെന്നാണ്! പകരം പണ്ടം ഞാനല്ലേ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് നീ വന്നദിവസമാകുകൊണ്ടു് ഇതൊരു ദുർദ്ദിനമാക്കണമെന്നു അവൾക്ക് മനഃപൂർവ്വമുണ്ടു്.”

ജ്യേഷ്ഠസുനന്ദ മൌനംദീക്ഷിച്ചുനിന്നതെയുള്ളു; എന്നാൽ ഫുല്ലകുമാരി, ഇതൊന്നും വോദ്യമാകാതെ പറഞ്ഞു:—“ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് ചെന്നുനോക്കാം.”

അവർ താഴത്തേക്കിറങ്ങി; അപ്പോഴെക്കും ലജ്ജാവതി, വളരേനേരം നോക്കിട്ടും കിട്ടാതെ ഇച്ഛാഭംഗത്തോടുകൂടി മുകളിലേക്കു വരികയായിരുന്നു.

“എന്തെല്ലാം പണ്ടങ്ങളാണ് നീ കളഞ്ഞു കളിച്ചത്.” എന്ന് ശ്വശ്രു അക്ഷമയായി ചോദിച്ചു. സാധുലജ്ജാവതി! അവൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരാഭരണമെങ്കിലും കളഞ്ഞിട്ടേയില്ല.

“ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതായാൽ മഹാലക്ഷ്മി ഇവിടന്നു പടികടക്കും; എന്നല്ല പണ്ടംകൂടാതെ പുണ്യനൊഴുത്ത് പെണ്ണിനെ ഭർത്തൃഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുന്നത്? അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി അനേപക്ഷിക്കാതിരിക്കുമോ? ഹരീ! ഹരീ! വല്ലാത്ത പോക്കണക്കേട്.” എന്നു മാതാവു് ഗജ്ജിച്ചു.

ലജ്ജാവതി ധൈര്യമവലംബിച്ചു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“അവ പുതുരണിയുടെ വകയല്ല; എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ തന്നതാണ്; ഞാനതവൾക്കു കൊടുത്തുവെന്നെയുള്ളു.”

സാധു! അവൾക്കിതിലും ഭേദം മൌനംതന്നെയായിരുന്നു.

“അഹാ! എന്നാൽ തീച്ചയായും യജമാനത്തിയോടു മാപ്പു ചോദിച്ചേക്കാം. നിന്റെ ഈവക തോന്ത്യാസങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂമ്മാ കണ്ണടയ്ക്കണം. വല്ലതും ഞാനോക്കാതെ മിണ്ടുമ്പോഴും നിന്റെ അച്ഛനായി, മററായി; ഫുൽ! കണ്ടില്ലേ നിന്റെ അമ്മയെ ഇവൾ അപമാനിക്കുന്നത്!”

ആഭരണം ലജ്ജാവതിയുടേ അച്ഛൻ കൊടുത്തതാണെങ്കിലും പോയതുകൊണ്ടുള്ള നഷ്ടം എല്ലാവർക്കും സമമാണെന്നും മറ്റും ജ്യേഷ്ഠസുനന്ദ അമ്മയെ താങ്ങി. ശ്വശ്രു പിന്നെയും പരുഷസ്വരത്തിൽ, “ആട്ടേ, എല്ലാം പോട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞു. കോപം

മൂലം ഞാണ്ടവിറച്ചു. താൻ ഹരിമോഹനഗോസിന്റെ പുത്രിയാണെങ്കിൽ, ലജ്ജാവതിയെപ്പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളെക്കൊണ്ടു ഗൃഹഭരണം നടത്തുവാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നതല്ലെന്നും അവർ തീച്ചയാക്കി.

“മക്കളേ! വരു; ഇതിനെപ്പറ്റി ഇനി അധികം പറയേണ്ട.” എന്നുപറഞ്ഞു ഫുല്ലകുമാരിയുടെ കയ്യുപിടിച്ചു നടന്നു. അവർക്കു അന്നത്തെ ജോലി അതിനെപ്പറ്റി കണ്ടുവരോടുംമറും പ്രസംഗിക്കുവാനായിരുന്നു.

ലജ്ജാവതിയുടെ ഭർത്താവിനോടും അവരതുപറയാൻ അമാന്തിച്ചില്ല.

“പ്രിയപുത്ര! നീയിപ്പോൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ നിലയിലായിട്ടുണ്ട്; അപ്പോൾ എന്നെ കാശിക്കയയ്ക്കുന്നത് നിന്റെ കടമയാണ്. ഇനിയുള്ളകാലം അവിടെ കഴിച്ചുകൊള്ളാം. ഈ വീട്ടിലെ അഴിമതികളെപ്പറ്റി എനിക്കു കണ്ടും കേട്ടും സഹിക്കാവുന്നതായി.” സകല സംഭവങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ മകനെ ധരിപ്പിച്ചു. അക്കാലത്തു് അവർക്കുണ്ടു വിജയം; എന്തെന്നാൽ ഒരു ഹിന്ദുവെങ്കിലും അമ്മയേക്കാൾ ഉപരിയായി ഭാര്യയെ ഗണിച്ചിരുന്നില്ല.

ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവഭേദത്താൽ ഹേമനും വളരെ കണ്ഠിതമുണ്ടായി; എന്നല്ല അഭരണനഷ്ടം തന്റെ യാത്രയ്ക്കു് ഒട്ടും ശുഭശക്തമായിട്ടില്ലെന്നും അയാൾ വിചാരിച്ചു. ഇനിയും ഇവക തുടരുന്നതായാൽ താൻ പുറപ്പെട്ടുപോകുമെന്നും പിന്നെ ഒരിക്കലും മടങ്ങുന്നതല്ലെന്നും മറും അയാൾ ലജ്ജാവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

ചിത്രസ്ഥയായതുപോലെ ലജ്ജാവതി മൌനംഭീക്ഷിച്ചു നിന്നു; ഭയവും, ലജ്ജയും, സംഭ്രമവും അവളെ ശബ്ദരഹിതയാക്കി. കാര്യം തുറന്നുപറയാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാം ഗുണകരമായി കലാശിക്കുമായിരുന്നു. യാത്രപോലും പറയാതെ അയാൾ അവളെ വിട്ടു. അവളുടെ ഹൃദയം പൊടിഞ്ഞു. സമാധാനത്തിന്റെ ഏകമാർഗ്ഗമായ കണ്ണീർ ധാരാളം പൊരിഞ്ഞു. ഇതിനെല്ലാം കാരണം മുടിസൂചിയും പൂവും. ഹ! എത്ര നിസ്സാര സംഗതികൾക്കുവേണ്ടി എത്രയെത്ര സ്ത്രീഹൃദയമാണ് സന്തപ്തമാകുന്നത്!

(തുടരും)

കദാനപഞ്ചകത്തിലെ അവസാനപദ്യം.

(സി. ജി. മുൻ. നമ്പൂതിരി, തൃക്കാരിയൂർ.)

വാദ്യോദിഖലിനിയിൽ 'ദണ്ഡികവിദ്യം കദാനപഞ്ചകവും' എന്ന ലേഖനം ഞാനെഴുതിയിരുന്നതിൽ ചേർത്തിരുന്ന കദാനപഞ്ചകത്തിലെ അവസാനപദ്യത്തേക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ ഈ ഫെഡ്ഡിങ്ങിൽ മി: ഏ. ചക്രപാണി, ബി. എ. സംക്ഷേപിച്ചിരുന്ന അഭിപ്രായം നിഷ്പക്ഷമാകയാൽ എന്നേയുമിതിൽ രണ്ടുവാക്ക് പറയിക്കുവാൻ കാരണഭൂതമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള തത്സ്ഥാനീയമായ പദ്യത്തിനു അദ്ദേഹം കാണിച്ച ഇതരസ്ഥാനീയമായ പദ്യവും, സാധാരണ പലരും ധരിച്ച് ചൊല്ലിക്കേട്ടിട്ടുള്ളതു ശരിതന്നെ. ഞാനും അതിപ്രാചീനമായ ഈ പഞ്ചകത്തിൽ അതുളളതായി കേട്ടു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടെനിക്ക് ഒരു അപാരപണ്ഡിതനിൽ നിന്നും അതിന്റെ ശരിയായ രൂപം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് 'പഞ്ചതപന്തരേതു' എന്ന അവസാനപദ്യം.

ലേഖകൻ തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്താണ്? ലേഖകനു കേട്ടു പരിചയമുള്ള പദ്യത്തേക്കാൾ തത്സ്ഥാനീയമായ ഇതരപദ്യം ഭാവഗംഭീരവും അതിലേ അശയം ഇതുപോലുള്ള ഒരുവസ്ഥയിൽ പ്രണയത്തിന്റെ പരമകാവ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യവും ആകുന്നു എന്നാണല്ലോ. മഹാശയനായ ദണ്ഡിയുടെ കല്പനാവൈചിത്ര്യം രൂപമൂലമായി കാണാവുന്നതുതന്നെ ഒരു സഹൃദയനു വിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടതെളിവു്. അതുതന്നെയല്ല, സ്വതന്ത്രമായി നോക്കുന്നപക്ഷം, പ്രസ്തുത പഞ്ചകപദ്യം രണ്ടാമത്തതിൽ—

“അധരമതുതകല്പം കാമമാസപാദ്യനിദാം

വാതനു സുരതാന്തേ സേവയിഷ്യേ കദാനം”

എന്ന ഭാഗം, സംഭോഗശൃംഗാരം പച്ചയായി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ വിണ്ടും—“അത്യാർദ്രരധരാമൃതൈസ്സുഖമുഖാൻ” എന്ന് പുനരുക്തി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അസംഗതമാണ്. ഇതിനാലെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതു്, കദാനപഞ്ചകത്തെ അനുകരിച്ച് അനുകരണഭൂമിക്കാർ പലരും ശങ്കരസ്മൃതിപോലെ അനുകാലികമായി എഴുതിക്കൂട്ടിയിരിക്കുമെന്നാണ്. അതിലൊന്നായി സാദൃശ്യം പ്രാ

വിചിത്രമാണ് “അഭേതപാദം” പട്ടുവുമെന്നും ഇദാനീനന്തർ കണക്കാക്കുന്നതിൽ വൈപരീത്യമില്ല.

കേട്ടു പരിചയമുള്ളതൊഴിച്ചാൽ പ്രകൃതത്തിൽ ഭാവഗർഭമായ പട്ടം ഞാനുൾക്കൊള്ളുന്നതെന്നെന്ന് പ്രസ്തുത ലേഖകനും സമ്മതിച്ചു കാണുന്നതിൽ സന്തോഷത്തിനേ വകയുള്ളൂ.

ആരോഗ്യഭാസ്കരം.

(ഏ. ബി. സി.)

“അഹം വിശ്വേശ്വരോ ധാതാ
സർവ്വേഷാം പ്രഭവസ്തഥാ
പുരാണഃ ശാശ്വതോ വിഷ്ണു-
രക്ഷയോഹം പ്രകാശവാൻ.

അനന്യശിന്തയന്തോ മാം
യജ്ഞാഃ പശുപാസതേ
ഭൃത്യോ നിത്യാഭിയുക്താനാം
യോഗക്ഷേമം വഹാമുഹം.”

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യനാണ് ഏറ്റവും വലിയതും പ്രകാശം കൂടിയതും ആയ ഗ്രഹം. ഈ മഹാശാക്തത്തിന്റെ പ്രകാശവും ചൂടും വ്യാപാരവും ആണ് ജീവരാശികളുടെ നിലനില്പിന് അധാരമായിട്ടുള്ളത്. പ്രാചീനഹിന്ദുക്കളും പാർസികളും ദിവസേന മുമ്മൂന്നുപ്രാവശ്യം നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് സൂര്യന്റെ ഈ അനിതരസാധാരണമായ വൈശിഷ്ട്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴുവണ്ണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തമാണല്ല. പ്രാചീനഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഈ തത്വം നല്ലപോലെ അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സൂര്യനെ “സപ്തശ്ലീ” എന്നു വിളിച്ചുവന്നത്. സൂര്യരഥത്തിന് ഏഴുകുതിരകൾ ഉള്ളതായി ഉൽപ്രേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ തത്വത്തെത്തന്നെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകുന്നു. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സൂര്യശ്ലീയെ ഈ ഏഴുവണ്ണങ്ങളെത്തന്നെയാണ് അവരുടെ ത്രികോണസഫടികം മുഖേന വെളിപ്പെടു

ത്തായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ചെമപ്പ് കാരഞ്ച് മഞ്ഞ നീല വയലാറ് പേർപ്പാർ പച്ച ഇവയാണ്.

അരോഹ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാനും നഷ്ടമായിപ്പോയ അരോഹ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും പ്രകൃതിതന്നെ പലപല ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തവെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ പ്രധാനമായതാണിത്. ഇവയെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമേ മനുഷ്യൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് അതുപോലെ ശ്രദ്ധയും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ധനത്തിന്റെ വ്യയവും അവശ്യമായിരിക്കുന്നതുമില്ല. എന്നിട്ടും എത്ര എത്ര അധിരം ജനങ്ങളാണ് ഇന്ന് അരോഹ്യമില്ലാതെയും രോഗത്തിന്നടിമപ്പെട്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എത്രയെത്രപണമാണ്, യോഗ്യതയിൽ ഗുണത്തേക്കാൾ അധികം ദോഷത്തെ ചെയ്യുന്ന ഔഷധങ്ങൾക്കായി ചെലവാക്കുന്നത്!

നോക്കുക! ലോകപ്രസിദ്ധമായ റോമാപുരിയിൽ ഏകദേശം അറുനൂറുകൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പെ വൈദ്യനാരണ ഒരു വകക്കാരോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റോമാക്കാർ അക്കാലത്ത് ലോകത്തിലെ അതിശക്തിമാനായ വർഗ്ഗക്കാരായിത്തീർന്ന് വായു, വെള്ളം, പെളിച്ചം, വ്യാധിമം ഇവയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചും മിതമായും ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനാദരിച്ചും അവരോളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഏതൊരവസരത്തിൽ അമിതവും കൃത്രിമവും ആയ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുവെച്ചു അന്നു മുതൽ അവർ ആപർക്കരവും വിഷപ്രദവും ആയ ഔഷധങ്ങളുടെ അടിമകളായും അതുനിമിത്തം അധോഘമനത്തിന് അർജിക്കുന്നവരായും തീർന്നു.

അതിനിപുണനായ ഒരു പ്രകൃതിവൈദ്യനാണ് അദിത്യൻ. ആ വൈദ്യന്റെ ഔഷധങ്ങൾ സ്വന്തം കിരണങ്ങളും ഔഷധപ്പെട്ട ലോകവും ആകുന്നു. മനുഷ്യർ ഈ റോമാ വൈദ്യനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔഷധങ്ങളേയും ശരണംപ്രാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇന്നത്തെ മുറിക്കുന്നക്കാലൊല്ലാം 'ശുദ്ധ' ഇരിക്കേണ്ടതായും അവരുടെ ആതുരശാലകളെല്ലാം എന്നനേയ്ക്കുമായി അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതായും മരുന്നവ്യാപാരികൾ അവരുടെ വ്യാപാരഭൂമിയെ തരിശിടേണ്ടതായും വരും. അവരുടെയെല്ലാം പിടും പകിടും അസ്തമിക്കും.

സൂര്യരശ്മിയിൽ സ്ഫുടതരങ്ങളായ ഏതാനും വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം എല്ലാവരും ഇപ്പോഴയ്ക്ക് നിന്ദി

വാദം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ രശ്മികൾ ശരീരത്തിലെ “ടിഷ്യൂ” എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങളെ ഗണ്യമായവിധം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും സർവ്വവിദിതമത്രെ. അതിനാൽ ആ വക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിലേയ്ക്കും പുതിയ യൂക്സിവാദങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ടതായ ആവശ്യം ഇനി ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. രോഗനിവാരണവിഷയത്തിൽ വിവിധവണ്ണത്തിലുള്ള രശ്മികളെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, പല വണ്ണങ്ങളും ആവശ്യംപോലെ അന്വേഷണം കലത്തേണ്ടതിലേയ്ക്കും ഉപയുക്തമായ പല യന്ത്രസാമഗ്രികളും കണ്ടുപിടിച്ചു ഏർപ്പെടുത്തിയും ഇരിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിചികിത്സയിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായ വണ്ണചികിത്സാസമ്പ്രദായം സൂര്യരശ്മിയിലെ വണ്ണങ്ങളെ പിരിച്ചെടുത്ത് രോഗചികിത്സയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു.

സൂര്യരശ്മിയിൽ ഏഴു നിറങ്ങളാണു് കലർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. നമ്മുടെ അരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ ഈ ഏഴു നിറങ്ങളും അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളാണു്. ദിവസേന ഒന്നുണ്ടു് മണിക്കൂറുകൾ നേരം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായും നേരിട്ടും ഈ കിരണങ്ങൾ ഏല്പിക്കുന്നതായാൽ നമുക്കു് തീർച്ചയായും യാതൊരു രോഗവും കൂടാതെ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണു്.

“സൂര്യതപഃ സേവദവഹഃ സർവ്വരോഗവിനാശകഃ.
മേദച്ഛ്വേദകരഞ്ചൈവ ബലോത്സാഹവിവർത്തഃ.”

[സൂര്യതപഃ സേവദത്തെ (വിയർപ്പിനെ) ഉണ്ടാക്കുന്നതും സർവ്വരോഗങ്ങളേയും വിശേഷേണ നശിപ്പിക്കുന്നതും മേദസ്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നതും ബലത്തേയും ഉത്സാഹത്തേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.]

“ദ്രുവിസ്ഫോടകഃ പൃഷ്ഠഃ കാമലാശോമനാശകഃ
ജ്വരാതിസാരശുദ്ധാനാം ഹാരകോ നാത്ര സംശയഃ.”

[പൃഷ്ഠഃ, സരസൻ, (പൊരികണ്ണി) കുപ്പും, കാമലാ, മഹാദരം, പനി, അതിസാരം, ശുദ്ധ, ഇവയെ സംശയമെന്നിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു.]

“കഫപിത്തോദ്ഭവാൻരോഗാൻ വാതരോഗാംസ്തഥൈവ ച
തത്സേവനാനുരോജിതാ ജിവേച്ച ശരദാംശതം.”

[അതിന്റെ സേവനിമിത്തം — നിത്യോപയോഗംകൊണ്ട് വാതപിത്താദിഭവങ്ങളായ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും സകലവിധ വാതരോഗങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി മനുഷ്യർ ഹൃദയം സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതാകുന്നു.]

നമുക്ക് ഉന്മേഷവും ശക്തിയും സൂര്യരശ്മിയിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് സഭാ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവികമായ ചൂടിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഈ രശ്മികൾതന്നെയാണ്. വെയിൽകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം എത്രതന്നെ ചൂടുപിടിച്ചാലും നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ ചൂട് അതിന്നനുസരണമായി വലിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള സംഗതിനാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ ശരീരാരോഗ്യത്തിന്നത്യാവശ്യമായ 'എനർജി' മുഴുവനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽനിന്നു മാത്രം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. നമുക്ക് എനർജി നിറഞ്ഞതും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂര്യരശ്മി കളിൽനിന്നാണ്. ശരീരാവയവങ്ങളെ അത്യന്തം ഉത്സാഹഭരതങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'കാസോൺ' ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യരശ്മിയുടെ പ്രാപാരത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ കാസോൺ നമ്മുടെ രക്തത്തെ ശുദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാജശ്ശക്തിയേയും സിരാശക്തികളേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ഹൃദയം, സിരകൾ, പേശികൾ, അസ്ഥികൾ, സ്രോതസ്സുകൾ, ഇവയെല്ലാം ഉന്മാദം കൊടുക്കുകയും ശ്വാസകോശം, വർ, അമാശയപകാശങ്ങൾ, പ്ലീഹ്, മൂത്രസഞ്ചി ഇവകളുടെയെല്ലാം പ്രാപാരം ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൂക്ഷ്മം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതുതന്നെ സൂര്യനാണ്. വായുമണ്ഡലത്തിലും ജലത്തിലും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലും ഉള്ള അനേകായിരം വിഷാണങ്ങളെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യരശ്മിയാണ്. നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനേയും നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തേയും സൂര്യരശ്മി സഭാ ശുദ്ധിചെയ്തുകൊടുത്തതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിത്തന്നതും, മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും സൂര്യനാണ്. രക്ഷിതാവായ വിഷ്ണുവായി പണ്ടുള്ളവർ സൂര്യനെ അരായിച്ചിരുന്ന് വെറുതെ യൊന്നുമല്ല. പ്രകൃതി സൗജന്യമായി ചെയ്യുന്നതും, മഹത്തരമായതും വിവരമെടുവാൻ സാധിക്കാത്തതും ആയ ഒരു സംഭാവനയാണ് സൂര്യരശ്മി. അതിനെ നാം വേണ്ടതുപോലെ വ നിയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മവും അങ്ങിനെ വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് വലിയ അധർമ്മവും ആകുന്നു.

സൂര്യനേയും സൂര്യരശ്മിയേയും പറ്റി ഇത്രയെല്ലാം പറ

ഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ അന്ധവിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ചില പരിഷ്കാരികൾ അധികേഷപിച്ഛമായിരിക്കാം. അതൊന്നുമല്ല പരമാർത്ഥം—ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃതലോകം ആരാധിച്ചുപോരുന്ന പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർപോലും ഈ അഭിപ്രായക്കാരാണ്. ഇതിനെ തെളിയിക്കുവാനായി ഏതാനും പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായംകൂടെ താഴെ ഉദ്ധരിക്കാം.

സുപ്രസിദ്ധനായ ഡാക്ടർ റഡക്ക് പറയുന്നതാണിത്:—
“ശാരീരികമായ അഭിവൃദ്ധിയിലും ആരോഗ്യസംരക്ഷണാവിഷയത്തിലും സൂര്യരശ്മിക്കുള്ള പങ്കും പ്രാധാന്യവും ഇതുവരെയും പൊതുജനങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുവേണം പറയുവാൻ. ശരീരപുഷ്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പൂർണ്ണമായും സ്രീകളും കുട്ടികളും ചുറ്റും ദിവസേന ഏതാനും സമയം, സൂര്യരശ്മി നേരിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലത്തു് ചെലവാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇരുട്ടറയിൽ മുളയ്ക്കുന്ന ഉരുളൻകിഴങ്ങിൻമുകളുകൾ, വെളിച്ചത്തു് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതുവരെ ക്ഷീണിച്ചും വിളത്തും വരുന്നതായും, വെയിൽതട്ടാത്ത സ്ഥലത്തു് അതുപോലെതന്നെ മറ്റു സസ്യങ്ങളും വളരുന്നതായും നാം കാണുന്നു. കേവലം ഇരുട്ടടത്തെ സ്ഥലത്തും അടുക്കളയിലും മറ്റും വളരുന്ന മനുഷ്യരും ഇതുപോലെതന്നെ ബലഹീനരായും രക്തപ്രസാരം കുറഞ്ഞു് റിളറിയാവരായും തീരുന്നു.”

ഡാക്ടർ ബാബറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം:— “പ്രകൃതിയുടെ ഔഷധ ഐജീകരണശാലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതും സിദ്ധമായതും ആയ ഔഷധം സൂര്യരശ്മിയാണ്. ഈ ദിവ്യഔഷധത്തെ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലവിധ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. (ഡാക്ടർ ഇവിടെ ആ വക രോഗങ്ങളുടെ ഒരു സൂചീർപമായ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്.)

ഡാക്ടർ ഫോർബ്സിന്റെ അഭിപ്രായം താഴെ ഉദ്ധരിക്കാം:—“സൂര്യരശ്മി വളരെ കുറച്ചുമാത്രം പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിയെടുത്തു് ദിവസം കഴിക്കുന്നവരും അങ്ങിനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യഹീനരായിത്തന്നെ തീരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ എതിർവാദഭയംകൂടാതെ തീർത്തും പറയാവുന്നതാണ്. സൂര്യരശ്മി കേവലം തട്ടാതിരുന്നാൽ അതികവിനങ്ങളായ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാവൻ മതി. ഇതിന്റെ കാരണം അവരുടെ രക്തം ഗുണത്തിലും തുഷ്ണിയിലും വ്യാപാരനിപുണതയിലും തുലോം താണുപോയതുതന്നെയാണ്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ മുഖത്തിനു് പ്രേതാകൃതിപോലെ

നിജ്ജീവമായ വിളർച്ചയും കണ്ണിൽ രക്തലേശമില്ലായ്മയും തപ്തം ധാരാളം ജരയും അരക്കുനിറവും മിനുപ്പും ഉണ്ടാകും. ഇതു നിമിത്തം ഉണ്ടാകാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് കണക്കൊന്നുമില്ല. വാല്യകൃപും മരണവും കൂടെ അകാലത്തുതന്നെ സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു.”

സർ ജെംസ് ഡെലി പറയുന്നു:—“സൈൻറ് പീറ്റേർസ് ബർഗിലെ അതിവിസ്തൃതങ്ങളായ സൈന്യത്താവളങ്ങളിൽ എത്രയോ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സൈന്യത്താവളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു് തട്ടിയിരുന്നതുപോലെയുള്ള വെയിൽ അത്ര ധാരാളമായി മറുവശത്തു് തട്ടിയിരുന്നില്ല. വെയിൽതട്ടാത്ത സ്ഥലത്തു് താമസിച്ചിരുന്നവരുടെ ഇടയിൽ, വെയിൽതട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തു് താമസിച്ചിരുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ മരണത്തെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി അധികം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

“സൂര്യരശ്മിതട്ടാത്ത വീടുകളിൽ, 1896-മുതൽ പത്തുകൊല്ലം കാലം ബോമ്പായിപട്ടണത്തിലും അതിന്റെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പ്ലേഗ് രോഗം ഇടവിടാതെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതു് പ്രത്യക്ഷമായി പൊതുവിൽ അറിയപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ഒടുവിൽ ആ വക വീടുകളെല്ലാം പൊളിച്ചു് നിറത്തുകയാണുണ്ടായതു്. ഇന്നും പ്ലേഗുണ്ടാകുന്ന വീടുകളുടെ സ്വഭാവം പരിശോധിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ അധികവും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടുകളാണെന്നു് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

“വെളിച്ചം കടക്കാത്തതു് രോഗം വസിക്കും” എന്ന പരമാർത്ഥം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽത്തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. പുനാൽ അങ്ങിനെ രോഗികളായിത്തീരുന്നവരെ ഉടനെതന്നെ ധാരാളം സൂര്യരശ്മിതട്ടുന്ന വീട്ടിലേയ്ക്കു് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ രോഗശാന്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായും കണ്ടിരിക്കാം. മുതക്കി പറയുന്നതായാൽ, വെയിൽ ഈശ്വരനാൽ ദയാപൂരസ്സരം നൽകപ്പെട്ടതായ ഒരു ദിവ്യാനുഗ്രഹത്തെയാകുന്നു.

ജീവനും വെളിച്ചത്തിനും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധുത്വം, പ്രകൃതിയെ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയോടുകൂടി പരിശോധിച്ചുനോക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നല്ലപോലെ അനുഭവമാകുന്നതേയുള്ളൂ. സൂര്യരശ്മിക്ക് മനുഷ്യശരീരത്തിന്മേൽ ഗുണപ്രദമായ ഒരു പ്രേരകശക്തി സ്വതസ്സിദ്ധമായിത്തന്നെ ഉണ്ടെന്നും അരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സഹായമായിരിക്കുന്നതു് ഈ ശക്തിവിശേഷമാണെന്നും, വിശദ

ഷിച്ചു സൂര്യരശ്മി നഷ്ടപ്പെടുപോയ ആരോഗ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്നു് ഒരു കൈകണ്ട ഭൗഷധമാണെന്നും എല്ലാ പ്രകൃതിനിരീക്ഷകന്മാരും സശിരഃകമ്പം സമ്മതിക്കുന്ന സംഗതികളാകുന്നു.”

ഡാക്ടർ വിൻസ്റ്റോ:—“പാരിസ്സിൽ ഒരു രോഗാതുരയുണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്കില്ലാത്ത രോഗങ്ങളെന്നുമില്ല. ആ പാവം നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടി. വൈദ്യന്മാർ ആകുന്നതെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി; അവളുടെ കയ്യിൽനിന്നു് ഒട്ടേറെ പണവും അവഹരിച്ചു. ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാവരും ക്ഷയം ചെയ്തപ്പോൾ. ആ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടത്തിലായി. അനന്യശരണയായി തിന്ന അവൾ അന്ത്യകാലം പ്രതീക്ഷിച്ചു് ഇരിപ്പുമായി.

ഈ സ്ത്രീയുടെ താമസം മിക്കവാറും ഇരുട്ടടത്തെ ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു. അവിടെനിന്നു് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു് മാറി താമസിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു. അവളുടെ ആയുസ്സിന്റെ ബലംകൊണ്ടു് അവൾ അതു് സമ്മതിച്ചു. മാത്രമല്ല, അതിൽപിന്നെ അല്പകാലംകൊണ്ടു്, മറ്റൊരു ചെലവു കൂടാതെത്തന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ രോഗം നിശ്ശേഷം സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്തു.”

ഡാക്ടർ ബാബിറ്റ്:—പ്രകൃത്യാതന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ എല്ലാ നിറങ്ങളും സ്വാഭാവികമായ വിധത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു ശുദ്ധമായ സൂര്യകിരണം മറ്റൊല്ലാത്തരങ്ങളിലും നിറങ്ങളിലും ഉള്ള വെളിച്ചങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രയോജനമുള്ളതാണു്. ശുദ്ധമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ‘തർമാൾ’ ശക്തികളും ഇലക്ട്രിക് ശക്തികളും ഒരുപോലെ സമ്മേളിക്കുന്നു. അതിനാൽ അതു് സ്വപ്രകൃതിയാൽത്തന്നെ ചൂടുണ്ടാക്കുന്നതും ഉണർവുണ്ടാക്കുന്നതും ആയ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതത്രെ. അതു് നിദ്രാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തി അവയെക്കൊണ്ടു് പ്രവർത്തിയെടുപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ സാധാരണമായും, ചെവിൽ തട്ടുമ്പോൾ വേനത്തിൽ കേന്ദ്രാഭം ജാതമാകുന്ന മസ്തിഷ്കങ്ങൾക്കു് പ്രത്യേകമായും വേണ്ടതിലധികം ചൂടുണ്ടാകുന്നതായിത്തീരുന്നുണ്ടു്. വൃക്ഷലതാദികളിൽ കൂടയൊ ചായക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടയൊ കടന്നുപോകുന്ന രശ്മികൾക്കു് ശക്തികൾ വാകയാൽ അവ മനുഷ്യക്കു് അധികം പ്രയോജനമുള്ളതായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏതാനും രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഏതാനും ശക്തികളെ അവയിൽനിന്നു് അനായാസേന വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

ധാരാളം വെയിൽകൊള്ളുന്നതായാൽ നമ്മുടെ തലക്കു് അധികം വൃത്തിയാകും; രക്തപ്രസാരം വർദ്ധിക്കും. ആകെ ഒരു ഇരുണ്ട

വസ്തുതയോടുകൂടിയതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. സൂര്യകിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തപശ്ശ്വരം സ്വീകരിക്കുന്ന 'കാർബൺ' ന്നിന്നാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. വെയിൽകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് സിരകൾക്ക് ഉന്മേഷം വലിക്കുന്നു. അധികമായ ശക്തിയോടും വേഗത്തോടും കൂടി രക്തത്തെ ശരീരത്തിലെങ്ങും സഞ്ചരിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, സൂര്യകിരണങ്ങൾതന്നെ തൊക്കിന് കടുപ്പം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതിന് വായു സമ്പർക്കംനിമിത്തം ഉണ്ടാകാവുന്ന രോഗങ്ങളെ തടയുവാനുള്ള ശക്തി ധാരാളം ലഭ്യമാകുന്നതുമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിന് വീക്കം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നിവാരണംചെയ്യുന്നതിനും നമ്മുടെ രക്തത്തെ വീയപ്പെടുത്തുകയും ഗുണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനും നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അണുബാധയെ തടയുവാനും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും വേണ്ട ശക്തി വലിപ്പിക്കുന്നതിനും സൂര്യരശ്മി ഉതകുന്നതാണ്.

“ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ബറിബറി’ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു മരാരോഗമാണ്. വെയിൽകൊള്ളാതെ അകത്തടച്ചിരിക്കുകയും, ഗുണം കൂടിയതായ തവിട്ട്—അണുബാധ—നീക്കംചെയ്തതിനുശേഷമുള്ള അരി സാധാരണ ഭിന്നഭക്ഷണമായി ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ബറിബറി ബാധിച്ചുകാണാറുള്ളത്.

(തുടരും)

അപ്പോസ്തലപത്രം.

വാസുദേവീയം എന്ന വിസ്തരമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയാണ്.

സൂത്രസ്ഥാനം പൂർണ്ണം.

വില ക 3-0-0-മുതലായവ.

അവശപ്പെടേണ്ട മേൽവിലാസം.

പണ്ഡിത സി. കെ. വാസുദേവശർമ്മ,

കോതാണത്ത് ഇല്ലം,

പൈങ്കുണ്ണൂർ—വളാഞ്ചേരി.

എസ്. റി. റവ്യാർ, ആൻറ് സൺസ്—കൊല്ലം.

തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.

(ടി. എസ്.)

i.

എന്ത്? ഭവതിയുടെ ഹൃദയം ഇതു കൊന്നമാണോ? ഞാൻ നിന്നെ ഇതു സ്നേഹിച്ചിട്ടും നീ എന്നെ ഇങ്ങനെയല്ലെ വഞ്ചിച്ചത്. സ്രീഹൃദയം ഇതു ചപലമാണോ? നീ എന്നോടു കാണിച്ചിരുന്ന പ്രേമം—ആ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രേമമെന്നു പറയുകയോ—തീരെ വയ്യ!—ആ ചാപല്യം ഞാൻ വാസ്തവമെന്നു വിശ്വസിച്ചു. എന്റെ ഹൃദയഭാരത്തെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭവതിയുടെ മുഖചന്ദ്രനിൽ കുളങ്കം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അററിത്തു. ആ പുഞ്ചിരിയുടെ അന്തർഭാഗത്തു വഞ്ചനയുടെ ചെറിയ ഒരു വിത്തു മുളച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ കാമുകഹൃദയത്തിന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

മീനാക്ഷി! നീയെന്നെച്ചരിച്ചു. ഭവതിയുടെ പ്രേമലേഖനത്തിലെ ഓരോ വാക്കും—ഓരോപ്രണയം നിറഞ്ഞ കവിതയായിരുന്നു. അതെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അമൃതുകോരിച്ചൊരിഞ്ഞിരുന്നു. ഭവതിയുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്റെ ഭാഗ്യോന്നമനത്തിന്നുള്ള സോപാനമെന്നു ഞാൻ കരുതി. ഭവതിയുടെ അപാഹ്വവിക്ഷണമാകുന്ന സൂതം ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതസുന്ദരിന്റെ ഇതളുകളെ ഭാരത്താൽ മാല്യം തീക്കുകയാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ആ ദിനം—നാം ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരാകുന്ന ആ സുദിനം—അതിവിദൂരത്തല്ലാത്ത നമ്മുടെ നാകം—ഓരോ എത്ര സുഖസപ്തങ്ങളാണു ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എത്ര അകാശക്കോടുകളാണു കെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഹാ! ഇതു ഭവതിയുള്ള തിരശ്ശീലയുടെ പിന്നിൽ ഒരു കുരിവേഷം ഒളിച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നു കരുതുവാൻകൂടി എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.

ഞാൻ എന്തിന്നു ഭവതിയെ കുറും പറയുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു വിദ്യാത്മിയെപ്പോലെ. ഭവതി ഒരു വിദ്യാത്മിനിയാണെങ്കിലും സൗന്ദര്യസാരം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു യുവതിയായി. യുവകാമുകചിത്തങ്ങളാകുന്ന വണ്ടുകൾ ചുറ്റും പാറിപ്പറക്കുന്ന ഒരു വികസിച്ച് കസുമമായി. ഭവതിക്കു ഒരു യോഗ്യനായ പുരുഷന്റെ ഭാര്യാപദത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ട നില അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോ

കത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എനിക്കില്ലാതെ എന്തൊരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്.?

ഡാക്ടർ അച്യുതമേനോന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലും സമ്പത്തിലും ഏതൊരു സുകുമാരയുടെ മനസ്സാണു പതിയാതിരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ—ആ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ—നീ അനുരക്തയായതിൽ—നിന്റെ മനസ്സുപതിഞ്ഞതിൽ—ഞാൻ പരിതപിക്കുന്നില്ല. വകെച്ചു—

ഭവതി എന്നെ ചതിച്ചു. അന്നുതൊഴുവാൻ അമ്പലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ—അതെന്നിക്കണ്ടനെ മറക്കുവാൻ സാധിക്കും—പ്രഭാതസൂര്യന്റെ ചെങ്കുതിരേറ്റം, കുളിയുടെ ആയാസംകൊണ്ടും തെല്ലൊന്നു ചുവന്ന ഭവതിയുടെ വടനാരവിന്ദം അനുരാഗം കനിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആ അപാംഗവീക്ഷണം—പ്രേമോദേപനത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇളകുന്ന ആ വക്ഷഃസ്ഥലം—നതമുഖിയായി മരാമദയാനയായ ഭവതിയുടെ അലസ്യഭാവം—ഞാൻ അന്നു സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലായിരുന്നു. ആ സംഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. കേവലം നിശ്ശബ്ദമായി കിടന്നിരുന്ന ആ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഇടുന്ന കാലുകളോടുകൂടി, വിറക്കുന്ന കൈകളോടുകൂടി, തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി ഭവതിയെ ഒന്നാലിംഗനം ചെയ്തതു, ആ പൂങ്കുവിലിൽ ഒരു പ്രേമമുദ്ര സമർപ്പിച്ചതും ഇന്നും അവിടെ കിടക്കുന്ന ശുഷ്കപത്രങ്ങൾ മർമ്മസ്വരത്തിൽ തമ്മിൽതമ്മിൽ മന്ത്രിക്കാറുണ്ട്. മന്ദമാരുതൻ ഒരു നെടുവീറ്റിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ അലഞ്ഞത്തൊടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സംഭവം കാലയവനികൾക്കുള്ളിൽ എത്ര ക്ഷണം മാഞ്ഞുപോയി. ഒരു തപ്തഹൃദയം മാത്രം ഇരുന്നു കേഴേണ്ടിയുപോന്നു.

എന്റെ പ്രേമലത വാടിപ്പോയി. അതെങ്ങനെ വാടാതിരിക്കും. ഭവതിയുടെ കല്പപോലുള്ള ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ എന്റെ പ്രേമലത വളരുന്നു. നതമുഖിയായിനിന്നു ഭേദനയും സ്വരത്തിലോതുന്ന മധുരവാക്കുകളും തൂനിലാവിന്ദുമന്യയ ഭോന്നിക്കുന്ന ആ മന്ദഹാസവും—ഹാ! അവസാനം ഇങ്ങനെയൊന്നോ സംഭവിച്ചത്. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറ്റിയ ക്ഷതം ഇനി മാറുവാൻ അസാധ്യമാണ്. ഭവതിക്കു ഒടുവിൽ ഇതാ ഒരഴ്ചത്തുകൂടി അയച്ച് എന്റെ ജീവിതം

“സ്രീഹൃദയം ഇതു കൂരതനിറഞ്ഞതാണെന്നു ഞാൻ ഇതേവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വസ്തുക്കൾ കാം

ക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആരേയും കുറും പറഞ്ഞുകൂട. ഭവതിയുടെ ഭർത്താവായ വാക്വാനു എങ്ങനെയായാലും അച്ഛനേക്കാൾ തന്നെയാണ് യോഗ്യൻ. മനസ്സു വല്ലഭിക്കിലും പാഠിപ്രോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. ദമ്പതിമാരായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ വഴിയിൽ ഞാനൊരു മുളായിക്കിടക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇക്കത്തഴുതിയ കരം നാളെ കാലത്തേക്കു മരവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും" എന്നു ഭവതിയാൽ പ്രേമവഞ്ചിതമായി കടന്നു പിടയുന്ന ഒരു തപ്തഹൃദയം. ബാലൻ (ഒപ്പ്)

എഴുത്തുപായിച്ചതോടുകൂടെ മീനവിന്റെ -- അതായിരുന്നു വിട്ടുകാർ അവളെ വിളിച്ചിരുന്നത് -- ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഇടിവാർവ്വാഞ്ഞു. "അദ്ദേഹം എന്നെ തൊറ്റിടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലൊരഴുത്ത് എഴുത്തുവാൻ കാരണം കാണുന്നില്ല. ഒരു സമയം അദ്ദേഹം വല്ല കടുംകയ്യും ചെയ്തുപോയേക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നുവരുത്തണം" എന്നു അവൾ തീർച്ചയാക്കി.

"ഇങ്ങോട്ടൊന്നു വേഗം വരണം. ദീനശയ്യയിൽ കിടന്നു പിടയുന്ന ഒരു അഞ്ചലയുടെ മനസ്സിനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു സമ്പന്നസ്സ് അങ്ങയ്ക്കുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. കുനിഭേദവും ഭേദിയും വേർപിരിയുമ്പോൾ ഒരുക്കണ്ണു കാണണമെന്നു ആഗ്രഹമുണ്ട്." എന്നു അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്ന മീന.

എഴുത്തു പശ്ചാത്തു ഭൂതൻവരം കൊടുത്തു. തനിക്ക് അത്യന്തം സുഖക്കേടാണെന്നു ബാലൻമേനോൻ ചോദിച്ചാൽ പറയണമെന്ന് അവൾ ഭൂതനോടുപദേശിച്ചിരുന്നു.

മീനവിന്റെ എഴുത്തു ബാലൻമേനോൻ അഞ്ചലയുടെ വായിച്ചു. കണ്ണുകൾ മഞ്ഞളിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നി. "എന്തു" ഞാൻ അവളെ തൊറ്റിടുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരിക്കുമോ? പ്രേമാധിക്യമൂലം അവൾ മരിക്കാനായിരിക്കുന്നുവോ? ഇശ്വര! അതും ഞാൻകാണുമോ? ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസമായി അങ്ങോട്ടു ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള വ്യസനമൂലം അവൾ ദീനശയ്യയെ പ്രാപിച്ചതായിരിക്കുമോ? ആവോ? -- ഇതെല്ലാം സർവ്വമാണോ? സ്ത്രീഹൃദയം എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം. അവളുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയും എന്നെ വഞ്ചിക്കാനായിരിക്കുമോ? ഭൂതൻ അരനാഴികയ്ക്കുടി വൈകിട്ടാണു വന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കഴിക്കാമാ

യിരുന്നു. അവർക്കു വല്ലാത്ത സുഖക്കേടുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയില്ലായിരുന്നു. ഭൃത്യനും അവർക്കു വല്ലാതെ സുഖക്കേടുണ്ടെന്നുതന്നെയാണു പറഞ്ഞത്. വേഗം അങ്ങോട്ടു പോകണം. ഒട്ടും താമസിച്ച്കൂടാ.”

ഇപ്രകാരം ഉറച്ചു ചിന്താവിചരണായി ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ നിലയിൽ മേനോൻ മീനവിന്റെ സൗധം പ്രാപിച്ചു.

iii

നേരം ഏകദേശം സന്ധ്യമുളളതായിരിക്കുന്നു. മന്ദമന്ദമുളളിച്ചുയന്നുവരുന്ന ശശാങ്കൻ പാരിനെ ബാധിച്ചിരുന്ന കൂരിരട്ടിനെ അല്ലാപ്പം നീക്കിത്തുടങ്ങി.

മേനോൻ മുറിയിലേക്കു കാലെടുത്തു വച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടതു ഡാക്ടർ അച്യുതമേനോനെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുറച്ചു കലയാണിരുന്നിരുന്നതു്. ഒരു മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

ഡോക്ടറെ കണ്ടതോടുകൂടി മേനോന്റെ ശരീരം ആകെ ഞാന്നു വിറച്ചു. ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മീനവിനെ ചികിത്സിപ്പാൻ വന്നതാണെന്നു തൽക്കാലം മേനോൻ അലോചിക്കാതിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ “മീന എവിടെയാണെ”ന്നു മേനോൻ ചോദിച്ചു.

ഡാക്ടർ—എങ്ങോട്ടോ ചുവട്ടിലേക്കു പോയിരിക്കുകയാണെന്നു തോന്നുന്നു. കുറച്ചു കാപ്പികൊണ്ടുവരാമെന്നു പറഞ്ഞാണു പോയതു്.

മേനോൻ—അവർക്കെന്താ സുഖക്കേടാണെന്നു പറഞ്ഞതു്.

ഡാ—ഘോരം ഒന്നുമില്ല. ഇത്രനേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾതന്നെയാണു ചുവട്ടിലേക്കു പോയതു്.

എന്താണു ചെച്ചേണ്ടതു് എന്ന് എനിക്കു നിശ്ചയമില്ലാതെയായി. അയാളുടെ മുഖിൽ—തന്റെ പ്രണയസൂചനയെ അപഹരിച്ച ഒരാളുടെമുഖിൽ മേനോനെന്നെന്നെനിലകൊള്ളും. ക്ഷമയ്ക്കുമില്ലെ ഒരതിർത്തി തന്നോടിക്കോടുവരുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചതു് ഇപ്രകാരം ചതിക്കുവാനാണെന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ മേനോൻ അവിടെ നില്ക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയായി. “ക്ഷണം ഇവിടെനിന്നു പോകുകയാണു നല്ലതു്. വല്ല അക്രമവും കോപം

കൊണ്ടു പ്രവർത്തിച്ചേക്കും" എന്നു തീർച്ചയാക്കി മേനോൻ പുറപ്പെട്ടു.

മേനോൻ—മീന വന്നാൽ ഞാൻ പോയി എന്നു പറയുവാൻ അപേക്ഷ. സംഗതിയുണ്ടെങ്കിൽ പരലോകത്തുവെച്ചു കാണാമെന്നു പറയൂ.

ഡാക്ടർ—ഇപ്പോൾതന്നെ വരാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ താഴത്തേക്കു പോയത്. വല്ലവരും വന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയണം എന്നെന്നോടു പറഞ്ഞെല്ലിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെനിന്നാണു വരുന്നതു.

മേ—നങ്ങൾക്കറിഞ്ഞിട്ടാവശ്യം?

ഡാ—ഇവിടെ വരുന്ന ആർ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയേണ്ട?

മേ—എനിയ്ക്കു പറയുവാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ. ഇത്രയ്ക്കായോ?

ഡാ—താനേ മനസ്സുണ്ടാകും.

മേ—വഞ്ചകന്മാരോടു എനിക്കു സംസാരിക്കുവാൻ ലജ്ജയുണ്ട്.

ഡാ—സ്ട്രീകളോടാണെങ്കിൽ ലജ്ജയുണ്ടാകുകയില്ല.

മേ—അധികപ്രസംഗം പറയാതിരിക്കൂ.

ഡാ—അധികപ്രസംഗിയാവാൻ ഇങ്ങനെയാണ്.

മേ—പുറത്തു പച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ.....

ഡാ—മുഴുവൻ പറയൂ.

മേ—എന്നാൽ—നാവേ! അടങ്ങൂ.

ഡാ—വെറുതെ തെറിധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.

മേ—തെറിധരിക്കണം. മണ്ണാകട്ടെയാണ്.

ഡാ—വഴിയെ അറിയാറാകും.

മേ—ഇപ്പോൾത്തന്നെ അറിയിച്ചുതരാം.

എന്നുപറഞ്ഞു മേനോൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. പരിഭ്രമിച്ചു ഴുന്നേറത്തോടുകൂടി ഡോക്ടറുടെ തലയിൽ ധരിച്ചിരുന്ന തൊപ്പി താഴെപതിച്ചു. അതോടുകൂടി നിരഞ്ജബിംബം മറയ്ക്കുന്ന കൂർത്തു കൂന്തൽ പിന്നിലഴിഞ്ഞുതിന്നു. കൃത്രിമമായി വെച്ച മീശ എടുത്തു കളഞ്ഞു.

മേനോൻ—എന്തു—മീനവോ? പ്രിയെ! എന്തിന്നിങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കുന്നു.

മീന—വെറുതെ എന്നെ തെറിധരിച്ചു. അതാണു കബളിപ്പിച്ചതു്. കഷ്ടം—അച്ചുതമേനോൻ—എഴുതാൻ തോന്നിയല്ലോ.

എന്നു പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആ സുകുമാരിയുടെ കണ്ണുകളിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകിത്തുടങ്ങി.

മേനോൻ—ഞാൻ സന്ധ്യയ്ക്കു് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അയാളെ ഭവതിയുടെ മുറിയിൽ കാണാറുണ്ടു്. അന്നുമുതൽക്കാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടു കയറിവരാതെയായതു്.

മീന —അതുതന്നെയാണു് തെറിയിലിരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞതു്. ഇക്കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നാടകത്തിൽ ഞാനൊരു ഡോക്ടറുടെ പാർട്ടാണെടുത്തിട്ടുള്ളതു്. സന്ധ്യയ്ക്കു ദിവസവും ഞാൻ തന്നത്താൻ അഭിനയിച്ചു നോക്കാറുപതിപ്പുണ്ടു്. അച്ഛനുമേനോനേറയും എന്റേയും പൊക്കവും നിറവും സാമ്യമുള്ളതുകൊണ്ടു് ഭവൻ തെറിയിലിരിച്ചു. അച്ഛനുമേനോനെന്നല്ല ഇന്റർതന്നെ വന്നാലും എന്റെ പ്രാണനായകൻ ഭവാനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല.

മേനോൻ അവളെ ഗാഢമായി ആലിംഗനം ചെയ്തു അവളുടെ പൂങ്കുവിലിൽ ഒന്നു ചുംബിച്ചു.

മേനോൻ—ഏതായാലും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്നൊരു ക്ഷണം പറ്റി. ഭവതി ഒരു ഡാക്ടറല്ലേ. ഇനി എന്നെ ചികിത്സിച്ചുകൊള്ളു.

ദേവീപുരാണം.

(ഭാഷാഗദ്യം)

പരാശക്തിമാഹാത്മ്യത്തെ വിവരിക്കുന്നതും വായിക്കുമ്പോൾ ആരേയും ദോഷമെങ്കിലും കിതറാക്കിത്തീർക്കുന്നതും, പാപപ്രക്ഷാളനംചെയ്തു് അവരെ പരമശാന്തിപദത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതും ആയ അനേകം പാവനകഥകളും ഉപകഥകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തമപുരാണത്തെ ദേവീഭക്തന്മാരെല്ലാം വായിക്കേണ്ടതാകുന്നു

ഒന്നാംതരം മേനിക്കടലാസു് കാലിക്കോമ്പയൻറു്
വില രൂപാ 1 അണ 12. രണ്ടാംതരം താണകടലാസു്
വില രൂപാ 1 അണ 4

മാനേജർ, വി. വി. പ്രസ്സ്—കൊല്ലം.

ആ യു വേദം .

(തുടർച്ച)

(എം. എം തമ്പി, മുതുകുളം.)

ഭരതപാജപരമ്പരയിൽ,

1. അഗ്നിവേശസംഹിത. 2. ഭേല(ഉ)സംഹിത. 3. ജാതു കണ്ണസംഹിത. 4. പരാശരസംഹിത. 5. ഹാരീതസംഹിത. 6. ക്ഷാരപാണിസംഹിത. 7. ചരകസംഹിത. എന്നീഗ്രന്ഥങ്ങളും,

ധന്വന്തരിചരമ്പരയിൽ,

1. സുശ്രുതസംഹിത. 2. പുഷ്പലാവതസംഹിത. 3. ഗോപുരക്ഷിതസംഹിത. 4. ഭോജസംഹിത. 5. ഭാലുകിസംഹിത. 6. വൃദ്ധസുശ്രുത എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടാതെ കേരളത്തിൽ സർവ്വ പ്രധാന പ്രചാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വാഗ്ഭടം എന്നൊരു പ്രശസ്തതരമായ വൈദ്യഗ്രന്ഥം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കർത്താവായ വാഗ്ഭടാചാര്യർ മേൽ വിവരിച്ച രണ്ടു പരമ്പരയിലും ഉൾപ്പെട്ട ആളായിരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനസ്ഥലം സിന്ധുദേശമെന്നു മിക്കവാറും തീച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുപാണ്ടാരംഭകാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന റേസ്സസ് എന്ന അറബിവൈദ്യൻ, ചുക്കിന്റെയും മറ്റു മരുന്നുകളുടേയും ഗുണത്തേപ്പറ്റി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദുവൈദ്യന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നാണ് രാൽ ഇതെടുത്തെഴുതിയതെന്നും ആ ഹിന്ദുവൈദ്യനെ രാൽ 'സിന്ധി ചരൻ' എന്നു വിളിച്ചു വരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സിന്ധിചരൻ (ചരകൻ) വാഗ്ഭടൻതന്നെയെന്നു ഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സിന്ധി എന്നതു സിന്ധുദേശത്തിലേ എന്നും ചരശബ്ദത്തോടു് ക പ്രത്യയംചേർത്തു് ചരകനാക്കിയിട്ടുള്ളതായും ക പ്രത്യയംകൊണ്ടു് അക്കാലത്തു സിന്ധിചരൻ (വാഗ്ഭടൻ) കുട്ടിപ്രായമായിരുന്നു എന്നും ഊഹിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനനം സിന്ധുദേശത്തായിരുന്നെങ്കിലും അധികകാലവും കേരളത്തിൽ അധിവസിച്ചിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കുവാൻ ധാരാളം സ്പായങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അദ്ദേഹം ഇന്ദു, ജജ്ജടൻ മുതലായ ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തോടുകൂടി കേരള

ത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും താമസിച്ച് വാഗ്ഭടം. (അഷ്ടാംഗഹൃദയം) പ്രകാരപ്രചാരത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരാൾ സ്ഥലങ്ങളേക്കാളും അഷ്ടാംഗഹൃദയചികിത്സ പ്രചാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രവും അതിലെ ചികിത്സാവിധികളായ ധാര, പിഴിച്ചിൽ, വൈരക്കിഴി, തക്താർ മുതലായവകൾ മറ്റൊരിടത്തും ഇപ്പോഴും അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്നില്ലെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം സ്മരണീയമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. വിശിഷ്ട കേരളീയർമാരും വാഗ്ഭടനെ ഭക്തിശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അരാധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. വാഗ്ഭടൻ ജനനാൽ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്നും അതല്ലാ ബുദ്ധമതക്കാരനായിരുന്നു എന്നും അഭിപ്രായപ്രത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ജനനാൽ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം എന്തോ സംഗതിവശാൽ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നതാണെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം. ഇദ്ദേഹത്തേപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വന്ദനശ്ലോകത്തിൽനിന്നും ഈ അഭിപ്രായസ്വാഭിപ്രായത്തിന്റെ ഔചിത്യം ഏറക്കുറവ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാകയാൽ ആ ശ്ലോകം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ലംബശുശ്രൂകലാപമംബുദനിഭച്ഛായാദ്യതിം വൈദ്യകാനന്തേവാസിന ഇന്ദുജ്ജ്ജ്വലമുഖാനല്യാപയന്തം സഭാ. ആഗ്രഹാമലകഞ്ചുകാഞ്ചിതദരാലക്ഷ്യോപവീതോജ്വലൽ-കണ്ഠസ്ഥാഗതസാരമഞ്ജിതദുരം ധ്യായേദ്ദൃശം വാഗ്ഭടം.

ഏതായിരുന്നാലും ആചാര്യവാഗ്ഭടൻ ബുദ്ധദേവനിൽ അധികം ഭക്തിയും വാശിപാസയും ഉണ്ടായിരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായ വൃദ്ധവാഗ്ഭടം (അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ വന്ദനശ്ലോകം മതിയായ തെളിവു തരുന്നുണ്ട്.

തൃഷ്ണാദീർവമസദചികല്പശിരസം പ്രദേപഷ ചഞ്ചൽമണം കാമക്രോധവിഷം വിതർക്കദശനം രാഗപ്രപഞ്ചേഷണം മോഹാസ്ത്രം സ്വശരീരകോടരശയം ചിത്തോരഗം ദാരുണം പ്രജ്ഞാമന്ത്രബലേന യശ്ശമിതവാൻ ബുദ്ധായ തസ്മൈ നമഃ.

വാഗ്ഭടൻ മുൻപറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരെപ്പോലെ ഔഷധശസ്ത്രചികിത്സാസമ്പ്രദായത്തിൽ അഭിരുചിപ്രത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടു വിഷയത്തിലും അനന്യസാധാരണമായ പാണ്ഡിത്യവും തദപാരാ പരിഷ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തെ മതിയായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിന് നേമാദി, അരുണദത്തൻ, എന്നിവർ മുൻപിറാ

ലെ വ്യാഖ്യാനമഴിയിട്ടുണ്ട്. സുത്രസ്ഥാനത്തിന് പാഠം, ഹൃദയഭവോധിക, ഭീപിക, ഹൃദ്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, സർവ്വാംഗസുന്ദരി, ഭാവപ്രകാശം, അരുണോദയം മുതലായ അനേക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആയേയസമ്പ്രദായത്തിനും ധനപന്തരീസമ്പ്രദായത്തിനും വാഗ്ഭടസമ്പ്രദായത്തിനും പുറമേ 'താന്ത്രിക' സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രം എന്നൊക്കെ വൈദ്യസമ്പ്രദായം കൂടിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ കർത്താക്കൾ നാഗാജ്ജനൻ, മന്മാനഭൈരവൻ മുതലായവരാണ്. ഇനിയും ആയുർവ്വേദത്തിൽനിന്നുൽഭവിച്ചതായി അഗസ്ത്യവൈദ്യം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥംകൂടിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ കർത്താവ് സുപ്രസിദ്ധനായ അഗസ്ത്യമഹർഷിയാണ്. ഈ അഗസ്ത്യവൈദ്യം കേരളത്തിൽ അത്ര പ്രചാരമില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തമിഴ്ഭാഷയ്ക്കുള്ള ധാരാളം പ്രചാരമുള്ളതാണ്. അതിനാൽ അഗസ്ത്യവൈദ്യത്തെ തമിഴ്വൈദ്യം എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. അണ്ടുതോറും ഹിമവൽ താഴ്വരയിൽ സർവ്വമഹർഷിമാരും യോഗം ചെയ്ത് ആയുർവ്വേദസംബന്ധമായും മറ്റുമുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ നടത്തുക പരിചയമായിരുന്നു. ആ യോഗത്തിൽ അഗസ്ത്യമഹർഷിയും ഒരു സാമാജികനായിരുന്നു. ചരകഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന അഗസ്ത്യർ ഉത്തരാപഥംവിട്ട് ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ ആശ്രമം ഉറപ്പിച്ചതോടുകൂടി ഭാഷ മുതലായതിനേക്കൂടി പരിഷ്കരിച്ച് സർവ്വനോപയോഗ്യമായ ആയുർവ്വേദത്തെ ഒന്നുകൂടി പരിഷ്കരിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ച് രസപ്രക്രിയാഭൂമിയുടേതായ തന്റെ വൈദ്യസമ്പ്രദായത്തെ ഭേദഭാഷയായ തമിഴിൽ നിർമ്മിച്ച് അതിനെ പ്രചാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ഊഹിക്കാൻ അനവധി ന്യായങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവകൾ വിസ്തരഭയത്താൽ പിൻവലിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അഗസ്ത്യവൈദ്യപ്രവർത്തകന്മാരായ സിദ്ധന്മാർ 18 എന്നും 20 എന്നും 48 എന്നും അഭിപ്രായഭിന്നതകളുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് 18 പേർ എന്നു ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

1. അഗസ്ത്യർ. 2. ചുലസ്ത്യർ. 3. നന്ദീശർ. 4. മത്സ്യമുനി.
5. പിഡിനാക്കിശർ. 6. പുഷ്പാർ. 7. കരുപുരാർ. 8. തിരുമുഖർ.
9. ചട്ടമുനി. 10. രോമർ. 11. ഭോതർ. 12. ബ്രഹ്മമുനി. 13.
സുന്ദർ. 14. വാമദേവർ. 15. തേരയർ. 16. കപിലർ. 17.
കമലമുനി. 18. കൊങ്കണർ.

ഈ ഇനത്തിൽതന്നെ രണ്ടുവകക്കാർ ഉണ്ട്. ഉത്തരാചലം
രീതി അനുസരിച്ച് സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
ഓരോ വാട (വാടക്കൻ) സമ്പ്രദായക്കാരനും ഭക്ഷിണാചാരരീതി അനുസരിച്ച്

നസരിച്ചു ഭാവിധഭാഷയിൽ ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവരെ തെൻ (തെക്കൻ) സമ്പ്രദായക്കാരെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. അഗസ്ത്യവൈദ്യരീത്യാ ഖനിജദ്രവ്യങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഭസ്മമാക്കുന്നതിന് (നീറുന്നതിന്) കഴിയുന്നതാണ്. ഇതിൽ മറ്റു അയ്യപ്പേടഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാമെങ്കിലും ദ്രവ്യങ്ങളുടെ രസവീര്യവിപാകപ്രഭാവദികളെ എടുത്തുകാണുന്നില്ല. രോഗപരീക്ഷണത്തിൽ അഷ്ടസ്ഥാനപരീക്ഷയും നാഡിപരീക്ഷയും ജാസ്തിയായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗസ്ത്യതന്ത്രം 16 ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയുടെ പേരുകൾ.

1. അയ്യപ്പേടവിജ്ഞാനം. 2. രത്നച്ചുരുക്കം. 3. പരിപൂർണ്ണം. 4. രത്നകീരീടം. 5. കണവാകടം. 6. ബാലവാകടം. 7. നൊമ്പിൽ സാരം. 8. വൈദ്യകാവിയം. 9. വല്ലാടി. 10. വൈദ്യചതകം. 11. കുറിയിടയാളം. 12. ഗുരു. 13. ചൂഡാമണി. 14. സിന്ധൂരം. 15. പൂരണം. 16. യമതത്വം.

അഗസ്ത്യതന്ത്രവും മറ്റു വൈദ്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചു പതിനെൺ ചിത്തരുടെ ചിന്താമണി എന്ന പുസ്തകം കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചിന്താമണി വൈദ്യസാമാജികന്മാരായ വേദഗിരി മുതലായവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിന്താമണിവൈദ്യത്തിൽ നിദാനം ഭേഷജകല്പം -- എന്നിവയ്ക്കു വൈശിഷ്ടാധിഷ്ഠാനം കാണുന്നു. നാഡീവിഷയമായിത്തന്നെ 1341 പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. മേൽപറഞ്ഞ ഭേഷജകല്പത്തെ ഏഴ് ഗണമാക്കി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

1. കാരഗണം (ചവക്കാരും മുതലായ കാരങ്ങൾ 35.) 2. വിഷഗണം (പാഷാണം മുതലായവ 32.) 3. രസഗണം (രസം മുതലായ ഉപരസങ്ങൾ 112.) 4. ലോഹഗണം (സ്വർണ്ണം വെള്ളി മുതലായവ 11.) 5. ജലഗണം (ദിവ്യോദകം മുതലായവ 16.) 6. ശുദ്ധൈഷധഗണം (മുക്കു മുതലായവ 64.) 7. മൂലികാഗണം (അമൃത മുതലായവ 412.) അതുകൊണ്ട് 682 ഔഷങ്ങളും അവയുടെ പല വകഭേദങ്ങളും ശുദ്ധിമാരണങ്ങളും ശത്രുമിത്രങ്ങളും സംസ്കാരഭേദങ്ങളും വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ യോഗനിർമ്മാണദ്രവ്യങ്ങളായി പതിനാറു വിഭാഗങ്ങൾകൂടിയുണ്ട്. അവ,

1. ഭസ്മം. 2. സിന്ധൂരം. 3. മാത്ര. 4. ഗുളിക. 5. വടകം. 6. രസായനം. 7. ചൂണ്ണം. 8. ലോഹം. 9. അസഖം. 10. കഴമ്പ്. 11. പ്ലാസ്റ്റർ. 12. തൈലം. 13. ഘൃതം. 14. രസം. 15. ഭാവകം. 16. കഷായം.

ഇനിയും ചിന്താമണിയുടെ ഗുണപൈഷ്ഠ്യത്തോടുകൂടി അന്യർക്കുവേണ്ടി ധർമ്മത്തിന്റെ നീളത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിവൃത്തി, മരണകാലം സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വയം, കാലാധിപത്തിൽ പാർത്തിയപ്പോൾ, ചിന്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇവകളിൽ അർപ്പണമെന്നു കരുതി ഇതിന്നൊരു മെച്ചമുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി നിവൃത്തിയില്ല. മേൽപറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈദ്യഗുണങ്ങൾ കൂടാതെ സിദ്ധവൈദ്യം എന്നൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട്. ശ്രീപരമേശ്വരൻ പാർവ്വതീദേവിക്കുവേണ്ടിയെഴുതിയിട്ടുള്ളതും എട്ടു ഖണ്ഡങ്ങളിലായി ഏഴു അൻപതദ്ധ്യായങ്ങളും ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ശ്ലോകങ്ങളും ഉള്ള ഇതിനെ പാർവ്വതീദേവിക്കുവേണ്ടിയെഴുതിയിട്ടുള്ളതും കേട്ടുനിന്നിരുന്ന നന്ദികേശ്വരൻ ഗുണമനുഷ്ഠിപ്പേണി നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായും തന്നിരിക്കുന്നു അതിന്നു 'നന്ദികേശ്വര' സംഹിത എന്നുകൂടി പേർ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായും മറ്റും പല ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ട്. സിദ്ധവൈദ്യത്തിൽതന്നെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിന്നു പ്ലാഗി മാലിനീതന്ത്രത്തിൽ,

“സിദ്ധവൈദ്യം ദധിയാപ്രോക്തം മയാ പദ്മതന്ദ്രിനി!
പ്രാണായാമം ച കല്പം ച ദേഹിനാം ദേഹസിദ്ധയേ
പ്രാണവായുനിയന്ത്രാതു പരമാത്മനി യോജയേത്
സർവ്വസിദ്ധിം സ്വയംഭാതി നാതുകായ്യാ വിചാരണാ
അപരന്തമഹാമായേ! ദിവ്യൗഷധനിഷേവണാത്
വജ്രകായമവാപ്തോതി കല്പാന്തേഷപിജീവതി
അതാപ്താദശസംസിദ്ധിം സ്വയമേവാ വൃണോതിതം.”

എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളവ കൂടാതെ അർപ്പണസംബന്ധമായി പലതും അനവധി ഗുണങ്ങൾ നിമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവപ്രകാശം, ചക്രദത്തം, അർപ്പണവിജ്ഞാനീയം, മായവനിദാനം, യോഗരത്നാകരം, വൃന്ദമാധവം, ദൈവജ്ഞരത്നാവലി, കല്യാണകാരകം, ആനന്ദകന്ദകം, ശിവതത്വരത്നാകരം, ലോകാഞ്ജനാഭീയം, സമാസ്രയോഗം, വൈദ്യജീവനം, സർവ്വരോഗചികിത്സാരത്നം, സർവ്വരോഗചികിത്സാരത്നം, ബന്ധവരാജീയം, സുഖസാധകം, വൈദ്യമനോരമ, ബ്രഹ്മരഹസ്യം മുതലായ പല ഗുണങ്ങളും നിമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ നശിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതിനാലും ഇൻഡ്യയെ മഹമ്മദുരാജാക്കന്മാർ കൊള്ളനടത്തിയ അവസരത്തിൽ അവർ മേല്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളിൽ പലതും ഇൻഡ്യയിൽനിന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള

തിനാലും ഇപ്പോൾ നാമാവശേഷമായി കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കൂടി വൃസനസമേതം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ചതുർദ്വേദത്തെ എല്ലാ മതക്കാരും രാജ്യക്കാരും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിച്ചുവരുന്നു. അയ്യപ്പേടത്തെ സമസ്തജീവരാശികളും ഒരുപോലെ ആദരിച്ച് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഹൈന്ദവശാസ്ത്രപ്രകാരം ഷട്ഭാഗവികാരങ്ങളുള്ള എല്ലാദിനവും ജീവനുള്ളെന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള സർവ്വത്തിന്റെയും ജീവസംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഉപദേശം നൽകി. അയ്യപ്പിനെ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് അയ്യപ്പേടം (അയ്യപ്പിന്റെ ദേവദം) അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സകല ജാതിമതക്കാരും രാജ്യക്കാരും പക്ഷിമൃഗാദിജന്തുക്കളും സ്രീപുരുഷഭദ്രമോ പണ്ഡിതപാമരതപമോ ക്ഷേമലക്ഷ്മരതപമോ കൂടാതെ ആദരിച്ച് സശ്രദ്ധം സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകർമ്മങ്ങളിൽ ഔൽകൃഷ്ണപ്രാർത്ഥനയായ സ്ഥിതി (സംരക്ഷണം) യുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിനാവശ്യം അവശ്യമായ പ്രസ്തുത പഞ്ചമവേദം ചതുർവേദത്തേക്കാൾ മുഖ്യവും സർവ്വലോകൈമാന്യവുമെന്നു മേൽ വിവരിച്ച കാരണങ്ങളാൽ സിദ്ധമായി. ഇനിയും ശാസ്ത്രസ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള സ്ഥിതി എന്നെന്നു നോക്കാം. നിരീക്ഷണപരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമഗ്രതയാണു ശാസ്ത്രത്തിന്നധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങളും തികച്ചും അയ്യപ്പേടം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യവൈദ്യന്മാരുടെ പലനാളത്തേ ഗവേഷണഫലമായി അടുത്ത കാലത്തുമാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അനവധി മരുന്നുകളും ചികിത്സാരീതികളും അയ്യപ്പൈദ്യന്മാർ എത്രയോ മുൻപുതന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കർമ്മപദ്ധതിക്കു വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. കടക്കാ വിരോധനത്തിനും ഉമ്മത്തിലുകൊണ്ടുള്ള പുകവലി കാസശ്വാസത്തിനും കാഞ്ഞിരക്കൊഴുത്ത് ഗ്രഹണി, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്കും ഹറിത ഔഷധമാണെന്നു പാശ്ചാത്യവൈദ്യന്മാർ അടുത്തകാലത്തു മാത്രം അധികകാലത്തേ ഗവേഷണഫലമായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ അയ്യപ്പേടത്തിന്റെ ഉത്ഭവകാലത്തുതന്നെ അയ്യപ്പൈദ്യന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഉള്ളിൽ ചെന്നാലുടൻ കൃതാന്തപട്ടണത്തിൽ അരിമൃത്തിന്നു ക്ഷണിക്കുന്ന വിഷം, മരൊന്നുകൊണ്ടും സാധ്യമാകാതിരിക്കുന്നിടത്തു പ്രയോഗിച്ച ജീവരക്ഷ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപൂർവ്വസിദ്ധൗഷധമായി പൂർവ്വൈദ്യന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു കായതന്ത്രം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്യാദി കാരണങ്ങളാൽ ശാസ്ത്രസ്ഥിതിയിലും അയ്യപ്പേടത്തിന്നുതന്നെ പ്രാമുഖ്യസ്ഥാനത്തിന്നുവരെയുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും അയ്യപ്പേടത്തിന്നു മുഖ്യ

തപമുണ്ട്. ആയുർവ്വേദം ധർമ്മാത്മകാമമോക്ഷസാധനമാകയാലും, ശരീരമാത്രം ലഭ്യധർമ്മസാധനം എന്നുള്ള മഹദ്വചനമനുസരിച്ച് ശരീരശാസ്ത്രപ്രതിപാദ്യവിഷയമായ ഇതിന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നുള്ള പേരിനും ന്യായമായ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇപ്രകാരം വേദത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഒന്നുപോലെ സമ്മതം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായ ആയുർവ്വേദം ഭൂമിയിൽ ഭാരതവംശത്തിൽ അവതരിച്ച് ജന്മാവകാശം ഭാരതമാതാവിങ്കൽത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചശേഷം ലോകാനുഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ദീർഘസഞ്ചാരത്തിനിറങ്ങി പല രാജ്യത്തും സഞ്ചരിക്കുകയും അതതു രാജ്യക്കാരുടെ അതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് ചിരസ്ഥിരനിവാസം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ആദ്യമായി ഭാരതത്തിൽനിന്നും അറേബ്യയിലേക്കും അവിടെ നിന്നും ഈജിപ്തിലേക്കും ഈജിപ്തിൽനിന്നു ഗ്രീസിലേക്കും അവിടെനിന്ന് റോമിലേക്കും (യൂറോപ്പിലേക്കും) സഞ്ചാരം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സഞ്ചാരത്തിനിടയ്ക്ക് അതതു ദേശക്കാരുടെ സംസർഗ്ഗജന്യമായി ഭാഷയ്ക്കും വേഷഭൂഷണാഭിസംസ്കാരങ്ങൾക്കും രന്നിമിത്തം നാമത്തിനും വ്യത്യാസം വന്നുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. യൂനാനി, അലോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി, ഫൈതോപ്പതി, ചിന്താമണിമുതലായ വേദകളും അവയ്ക്കനുസരണമായ ക്ഷയധനിർമ്മാണരീതിയാഭി സംസ്കാരങ്ങളും ഇതിലേക്കുദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിൽ കാലിഫ് അൽമൻസൂറിന്റെ ധനസഹായത്തോടുകൂടി ചരകം, സുശ്രുതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അറബിഭാഷയിൽ തജ്ജമചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. സുശ്രുതതജ്ജിമയ്ക്ക് അറബിഭാഷയിൽ “കീലേൽ, ഷാഷൂർ, അൽ, ഹിൻഡി എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. കോണിഗ്സ്ബർഗ്, സർവ്വകലാശാലയിലെ ഡിയാസ് എന്ന പണ്ഡിതൻ ഗ്രീക്കുകാരുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഹിന്ദുവൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ അനവധി തത്വങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ഗ്രീക്കുവൈദ്യവും ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ പരാവർത്തനമെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ‘സിറാപ്പുസ്’ എന്ന അറബിവൈദ്യൻ ചരകത്തെ അറബിഭാഷയിൽ തജ്ജമ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ തജ്ജമഗ്രന്ഥത്തെ പിന്നീട് ലാറ്റിൻഭാഷയിൽ തജ്ജമചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ചരകൻ ‘ഷരകഇൻഡ്രാനസ്സ്’ എന്ന പേർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയുർവ്വേദത്തെ സ്വാസ്ഥ്യരക്ഷണം, രോഗനാശകി എന്നു രണ്ടു പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾക്കൊണ്ടു സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനു സ്വസ്ഥചക്ര, ആതുരചക്ര എന്നും പേർപായും. ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്ക് അവശ്യം അനുരൂപയങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കി രോഗബാധയ്ക്കുവസരം നല്കാ

തെ ജീവിതം നയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്നു സ്വസ്ഥചതു എന്നും രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഹേതുക്കളേയും അവയുടെ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളേയും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്നു് അതുര ചതു എന്നും പേർ പാഞ്ഞുവരുന്നു. ഉപാധിഭേദേണ സ്വസ്ഥചതുയെ ദിനചതു, രാത്രിചതു; ഋതുചതു, എന്നിങ്ങിനെയും അതുര ചതുയെ ആസുരീ, മാനുഷീ, ദൈവി, എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായും ഉൾപ്പെടെ ആറു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

(തുടരും.)

നെരാശ്വം .

(കെ. ആർ. ബി. മേനോൻ.)

ഈ അവസാനവാചകവും എഴുതാനായി. വിധിയുടെ രാമാ രാട്ടമാസം ശ്രോത്രങ്ങളിൽ മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നു. പാപി ചെല്ലുന്നിടം പാതാളം തന്നെ. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചതും തല്ലാലും അസാധ്യമെന്നു തോന്നുന്നു. ആ രാമാ രാക്ഷസന്മാർ, ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു ബിംബംമാത്രം ശേഷിച്ച ഈ സ്ഥലത്തുവന്നു് എന്നെക്കണ്ടെത്തുമെന്നു ഞാൻ ഹിച്ഛിച്ചില്ല. കാർമ്മാഥ്യമായ ഈ പാതീരനേരത്തു് സഹായത്തിന്നു മറ്റൊരാളെ തിരയുന്നതെങ്ങനെ? എല്ലാം വിധിവൈപരീത്യമെന്നു സമാധാനിക്കാം. എങ്കിലും, കുമാര! നീ ഇത്രമാത്രം ചെയ്യണം. ഇതാ ഒരു കാലക്ഷണം. ഇതുകൊണ്ടുപോയി അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക. എഴുതിയതു് അരെന്നുമാത്രം പറയരുതു്.”

ഓമനേ! നീ ഈ കത്തു കണ്ണുനീരോടുകൂടിയല്ലാതെ വായിക്കുമോ? എനിക്കു വന്നുചേർന്നു് അപത്തുകളെല്ലാം ഭവതി അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുമല്ലോ? നാം ആദ്യമായി ‘വിധിവിലാസത്തു’ള്ള മനോഹര രാമത്തിൽവെച്ചുകണ്ട ആ ദിവസം ഇന്നും ഞാൻ വിസ്മയിച്ചിട്ടില്ല. ഭവതി എന്റേതു തന്നെയെന്നു ഞാൻ ശങ്കിച്ചു. എന്റെ അത്യാപത്തു കേൾക്കുമ്പോൾ ഭവതിയുടെ സംശയം വളർക്കുമായിരിക്കാം. സത്യം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഈ സംശയം നീങ്ങുന്നതുമാണു്. അക്രമികളായ ഭട്ടന്മാർ എന്നെ ജീവനോടുകൂടി കുഴിച്ചിടുകതന്നെ ചെയ്യും. ഞാൻ നിരപാധിയെന്നു വെളിപ്പെടുന്നപക്ഷം—അതെ

അന്നുമാത്രമേ ഭവതിയെ ഞാൻ ഇനി കാണുകയുള്ളൂ. ആ സ്വപ്നം—തേജോമയമായ ആ നോട്ടം—ഇനി കാണുന്നത്.....ഈ ശ്വപ്നം യാതൊരു.....

* * * * *

സംവത്സരങ്ങൾ കാലചക്രത്തിന്മേൽ നാലുതവണ കുറങ്ങി മറിഞ്ഞു. എന്റെ ദുർദ്ദശയും ഹാസ്യപ്രാവശ്യം എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. പക്ഷിലും, സുപ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു, പക്ഷികളുടെ മധുരഗീതത്താലും മന്ദമാതൃതന്റെ മൃദലസ്पर्ശനത്താലും ഹൃദയം അനന്ദത്തിലാറാടുന്നതുപോലെ തോന്നിത്തുടങ്ങി. അക്രമികൾ പോലീസിന്റെ അധീനത്തിലുമായി. അന്നത്തെ കൂട്ടക്കൊലയിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലായാൽ നാട്ടാരുടെ ദുഷ്പ്രസിരും അപമാനത്തിനും പ്രധാനപാത്രമായി. ഇതുവരെ അവരുടെ ദാമനമുഖം കാണുന്നതിൽ ഞാൻ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചെങ്കിലും, ആ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടു ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ആ സുദിനം ദുർദ്ദശയായ സഖിയുമൊരുമിച്ചു ജീവിതാരാമത്തിലേക്ക് തന്റെ ശിഞ്ജിതനാദത്തോടുകൂടി പ്രവേശിച്ചു. കഷ്ടം! ഞാൻ എന്തു മറ്റൊരാളായിരുന്നെന്ന്. ലോകം ശൂന്യതയുടെ നൃത്തരംഗമെന്ന് മനസ്സാക്ഷി പലപ്പോഴും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. അ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സാക്ഷിയെ നിരാകരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിത്തോപദേശാവിന് എന്റെ കൂട്ടുകൊലയാളി. ഞാൻ ഇതുവരെ മനസാ പൂജിച്ചിരുന്ന ആ സത്വം ലോകത്തിൽനിന്നും അന്തർലോകം ചെയ്തു. ജീവിതയാത്രയിൽ ഇതു മാതിരി എത്രമേൽ ഭ്രമിക്കള തരണം ചെയ്യണമെന്ന് അലോചിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മുഖമൊന്നു വിളറി. അശ്വം അളവില്ലെന്ന വസ്തുത ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഈ തിരോധാനം എന്നെ പശ്ചാത്താപഗർഭത്തിന്റെ കീഴ്വാരത്തിലേയ്ക്ക് പാടേ അടിച്ചുവീഴ്ത്തി.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത തെരുവീഥിയിലൂടെ വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടുവെന്ന് ജനശ്രുതിയും. പോരെ! അക്രമികൾ ഈ കൃത്യമല്ലാ. ഇതിലും ഭയങ്കരമായ പല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവരുമല്ലാ. അവർ തന്നെയാണ് ഈ കൃത്യം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പരമാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കാം.

തൽക്ഷണംതന്നെ ഞാൻ നദീതീരത്തേയ്ക്കു ഗമിച്ചു. വാഷ്കാലത്തു് “ഭാലാരാട്ടാഹസവുംചെയ്തു ലക്ഷോപലക്ഷം നീണ്ട കൈകളെ ചുറ്റും വീശി വൃക്ഷങ്ങൾ, കുടിലുകൾ, മൃഗമന്ത്യാദികൾ ഇവയെ ഭക്ഷണംചെയ്തു” ആനന്ദതുന്ദിലായി ഗമനം ചെയ്യുന്ന ആ നദിയിൽ ആദരാർക്കം. മാളികമുകളിൽ മടങ്ങി എത്തി ചാതകസേരമേൽ എന്റെ ശരീരത്തെ നിക്ഷേപിച്ചതു് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നെ കാണാൻ കാനിൽ ആരോ ഒരു യുവാവു് വാതുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭൂതൻ പറയുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ മാത്രമെ എനിക്ക് പരിതഃസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടായുള്ളു. എഴുന്നേറ്റു വാതുക്കൽ നോക്കിയപ്പോൾ കാറ്റമില്ലാ ആളുമില്ല.

ദിക്കുകൾ ചന്ദ്രികയേറു് പുഞ്ചിരി തുടുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ കാമോദ്ധിപടലികൾ ചന്ദ്രനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഇതു് ഒരു ലീലയായി നിശാഭേദിയും കരുതുന്നു. ഭൂതൻ മേശപ്പറത്തു നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകളെല്ലാം ഞാൻ ഓരോന്നായി മറിച്ചുനോക്കി. അതിലൊന്ന് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

വിധിവിഭാസം.

സ്നേഹിതൻ,

നിങ്ങളുടെ പ്രേമചാപല്യങ്ങൾക്കു് അദ്വയമേ നമസ്കാരം. ഈ സംഗതികളെല്ലാം വാസ്തവമെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ജീവിതം പ്രേമത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം ബലികഴിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമത്തിന് മാപ്പു ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിന് അരാധ്യയായി തീർന്നതും ഞാൻ തന്നെ. പോലീസുകാരും അക്രമികളും അരായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഊഹിച്ചിരിക്കുക. മേലിലെങ്കിലും പഴയ തോതു് തുടരാതിരുന്നാൽ നന്ന്.

എന്ന്, സ്വന്തം ഗോവി.

ഇതു വായിച്ചപ്പോൾതന്നെ എന്റെ അകാശക്കോട്ടകളെല്ലാം നിലംപതിച്ചു. പ്രേമചാപല്യവും പൂജ്യസ്ഥാനത്തായി. ലോകത്തിന്റെ മറിമായങ്ങൾ പ്രേമനൈരാശ്രത്തിന്റെ നിഴലാട്ടത്തോടുകൂടി എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

നാല്ക്കാലികളുടെ ആലോചനാസഭ.

(ഒരു പഞ്ചനാളെഴുർ, ബി. എ. എൽ. റി. ഗോഡ്ഫ്രൈഡ്സ് റ്റു.)

ഗുഡ്ഫ്രൈഡ്സ് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഉറന്നാടുകളിലെ വനങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങൾ സൈപരമായി വളരെക്കാലം താമസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യൂറോപ്യന്മാർ ആദ്യമായി സമുദ്രതീരപ്രദേശങ്ങളിലും പിന്നീട് ഉറപ്പുപ്രദേശങ്ങളിലും താമസമാക്കിയപ്പോൾ, മൃഗങ്ങൾ ഭയവിഹ്വലങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഫോറത്തൽ തോട്ടർക്കു പകരം ഭയങ്കരങ്ങളായ അയ്യയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവന്ന ഒരു പുത്തൻ പട്ടക്കാരായിരുന്നു ഇവർ.

ഈ പട്ടക്കാർ സംഖ്യയിൽ വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഒരിക്കൽ ഇവർ ശ്വാക്കളോടുകൂടി മേല്പറഞ്ഞ മഹാരണ്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ നായാടിത്തുടങ്ങി. അനേകം മൃഗങ്ങൾ വധിക്കപ്പെട്ടു, ബാക്കിയുള്ളവ വെൺനദി (white river) കടന്ന് അക്കരഎത്തി രക്ഷപ്രാപിച്ചു.

ശത്രുക്കളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതിനെപ്പറ്റി പരസ്പരം അനുമാനിച്ചതിന്റെഭരഷം അവർക്കു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആനയും സിംഹവും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷേ, ശരിയായ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല. നാല്ക്കാലികളുടെ ഒരു സഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവിടെവെച്ച് ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ അവർ നിശ്ചയിച്ചു.

വെൺനദിയിൽ സമീപമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഹാജരാകണമെന്നും തദ്വസരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജന്മവൈരികളിൽനിന്നും യാതൊരു ശല്യവും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നും പറയുന്നതിനു സിംഹവും ആനയും കുറുക്കനെ അയച്ചു. അതനുസരിച്ച് കുറുക്കൻ ഓരോ മൃഗത്തെയും ക്ഷണിക്കാൻപോയി. വനത്തിൽ തണലുള്ള ഒരുഭാഗത്തു കാണ്ടാമൃഗം അയവിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കുറുക്കൻ കണ്ടു. യാതൊരു ഭയവുംകൂടാതെ അതിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു് തന്റെ ഭൂതു് അറിയിച്ചു. കാണ്ടാമൃഗം ആ ഭൂതു് സന്തോഷസമേതം സ്വീകരിച്ചു. കാട്ടുപോത്തും കാട്ടുപന്നിയും ദൗത്യത്തെ അതു പങ്കുവെച്ചില്ല; എങ്കിലും, സഭയ്ക്കു ചെയ്യാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

കടുവായും ചെന്നായ്ക്കും ഈ ക്ഷണം വളരെ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ചെറുതുറങ്ങളിൽ ചിലവ ഭൂതനായ ജംബുക്കനെ കണ്ടമാത്രയിൽത്തന്നെ ഭയപ്പെട്ടുപോയി. മറ്റുചിലവ കുറുക്കന്റെ ഭൂതകേടു പരിഹാസിച്ചു. പിന്നീട്, ഭൂതൻ ഒട്ടകപ്പുള്ളിമാനെ കണ്ടു കാര്യമറിയിച്ചു. സഭയ്ക്കു താൻചെന്നു ചേരാമെന്നു മാത്രമല്ല, കൂട്ടുകാരായ കൃഷ്ണസാരത്തേയും കോവർകഴുതയേയും വിളിച്ചുകൊണ്ടു ചെല്ലാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തുംചെയ്തു.

ചെൺനടിക്കു സമീപമുള്ള ഒരു താഴ്വരയായിരുന്നു സഭാരംഗം. അതിന് കുറെ അകലെയായി സ്ഥിതിചെയ്ത ഒരു പറയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ അരുവി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഗതിയിൽ ഒരു ആവത്തമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് സമീപം ഒരു മാവിന്റെ തണലിൽ സിംഹവും അതിനുമുറും നിശബ്ദമായി മറ്റു മൃഗങ്ങളും സ്ഥാനംപിടിച്ചു.

സ്വപ്നനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, സിംഹം എഴുന്നേറ്റു താഴെക്കിറങ്ങുന്ന പ്രകാരം സഭാവാസികളോടു പറഞ്ഞു. “നമ്മുടെ താമസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരു ആതനവർഗ്ഗക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിന് അധീനമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. ഈ വർഗ്ഗക്കാരുടെ നിറം വെളുപ്പാണ്. അഗ്രഹാരങ്ങൾപോലെ ഇവരുടെ വീടുകൾ ഒന്നിനൊന്നു ചേർന്ന് കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയെ ആക്രമിക്കുന്നത് നമുക്കു പ്രയാസമാണ്. അവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ‘ഇടിയും മിന്നലുമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്കുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇവ മൂലം നമുക്ക് പ്രാണാപായം നേരിട്ടേക്കാം. ആതനമാരിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തവരുടെ സംഖ്യവർദ്ധിച്ചു വരുന്നു; നാം എണ്ണത്തിൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ വന്നാത്തരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു നമ്മുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നമ്മെ വംശഭേദത്തിൽ നശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അത് നാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നോ വേണ്ടത്? ഒരിക്കലുമല്ല. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ചരസ്സരശത്രുത്വം കൈവെടിഞ്ഞ് ഒന്നുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. നമുക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾക്കു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനും മേലാൽ അവരുടെ ശഘ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനും ഒരുമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സഭയ്ക്കു സാധിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.”

ഇതെല്ലാം അക്ഷമയോടു കൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യാഘ്രം ഇ

ങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “നാം സഭയെയും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ എതിർക്കുന്നതായാൽ അവർ ഓടിപ്പോകുമെന്നുള്ളതു നിശ്ചയംതന്നെ. നാം അവരെ ഭയന്നു അടങ്ങിപ്പാർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മെ പല വിധത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അവരുടെ ‘ഇടിയും മിന്നലും’ കൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഭ്രോഹം നമുക്കു പറ്റുകയില്ല. ഇന്നു രാത്രിതന്നെ നമുക്കു നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാം. വാതകന്മാരായ ഈ ആക്രമികളെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

ചെന്നായ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “ഈ പുതിയ കുടിപാപ്പാക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ഞാനാണ് കൂടുതലായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതു രാത്രിയിൽ വേണമെന്നു ഞാൻ പറയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവർ രാത്രിയിൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരെ അർക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷിപ്പുകാരെ സഹായിക്കാൻ പട്ടികളുമുണ്ട്. അരക്കിലും അവരുടെ വീടുകൾക്കു സമീപം ചെല്ലുന്നപക്ഷം, പട്ടികൾ കുറച്ചു തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാർക്കു മുന്നറിവുകൊടുക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും വളർന്നു മുഗങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഞാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അവരുടെ വീടുകൾക്കു ചുറ്റും അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വേലി കടക്കുന്നതും വലിയ പ്രയാസമാണ്.”

“പകൽ സമയത്തെന്ന ഏതെങ്കിലും അവരെ നമുക്ക് ആക്രമിക്കാം.” എന്നു പണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “വല്ലവിധത്തിലും അവരുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതിനു സാധിച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലാം”മെന്നു പണി തുടർന്നു പറഞ്ഞു.

രാത്രിയിൽ പുതിയ കുടിപാപ്പാക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നത് യുക്തമല്ലെന്നായിരുന്നു കാണ്ടാമുഗത്തിന്റെ മതം. അത് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “രാത്രിയിൽ ശത്രുക്കളെ കാണാൻ വഹിയാ. അക്കാലത്തു അവർ കത്തിക്കുന്ന അഗ്നിമൂലം നമുക്കു വിപത്തുണ്ടാകാനാണ് എളുപ്പം. അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ‘ഇടിയും മിന്നലും’ ഞാൻ വകവെക്കുന്നില്ല. പല പ്രാവശ്യം അവരുടെ വെടിമുണ്ടകൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ തെറിച്ച് ദൂരെപ്പോകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വനത്തിൽനിന്ന് അവരെ ഓടിക്കാമെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം. അവരുടെ വേലികൾ പുത്രനെ ബലമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും, അവയെ എനിക്കു നിഷ്പ്രയാസം നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.”

“ഏതന കുടിയേറിപ്പാപ്പുകാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു ജയിക്കാമെന്നു കാണ്ടാമൃഗത്തിനു നിശ്ചയമുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ശത്രുക്കളുടെ നേരെ നമ്മെ നയിച്ചു” ഭക്ത്യത്തെ വെടികൊള്ളാൻ തയ്യാറാണെ”ന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നു കാട്ടുപോത്തു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കാണ്ടാമൃഗം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “കാട്ടുപോത്തിന് അതിന്റെ ചാച്ചുക്കാരെപ്പോലെ, മനുഷ്യന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണു സമ്മതമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.”

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി കാട്ടുപോത്തു പറഞ്ഞു. “എന്റെ ചാച്ചുക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കു ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. കോവർകുഴിയും കഴുതയും തമ്മിൽ ആകൃതിയിൽ സാമ്യമുള്ളവരാകയാൽ കഴുതയുടെ ക്രമാതീതമായ സഹനശക്തി കോവർകുഴിയ്ക്കു ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നത് അയ്യങ്കുരുമല്ലേ? തൊലിക്കു കൂടുതൽ കട്ടിയുണ്ടെന്നു ഭാവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളേപ്പോലെ ഞാൻ ഭയമുള്ളവനാണോ എന്നു പുത്തൻവർഗ്ഗക്കാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം.”

കാട്ടുപോത്തിന്റെ ഈ കൊള്ളിവാക്കുകൾ മൂലം കാണ്ടാമൃഗത്തിനു ക്രമത്തിലധികം കോപമുണ്ടായി. വ്യാഘ്രം കാടിച്ചെന്നു കാട്ടുപോത്തിനെ സഹായിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, കാണ്ടാമൃഗം അതിനെ കുത്തിക്കൊല്ലുമായിരുന്നു.

മൃഗരാജൻ ഇടപെട്ടതിനാൽ സഭയിൽ വീണ്ടും സമാധാനമുണ്ടായി. സമാധാനലംഘനം ചെയ്തവരെ ശാസിച്ചതിന്റെ ശേഷം, അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരമരുൾചെയ്തു. “ഏതനുമായി കുടിയേറിപ്പാക്കുന്നവരെ പകൽ ആക്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഫലമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. സന്ധ്യയക്കത്തിനു അവരെ ആക്രമിക്കുന്നതാണു നല്ലത്. അപത്തുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു ഒരു ഉദ്യമത്തിൽനിന്നും ധൈര്യശാലികൾ പിൻമാറുകയില്ല. എന്നാൽ ദന്തിരാജന്റെ അഭിപ്രായം ഇതുവരെ നാം അറിഞ്ഞില്ല. ബുദ്ധിസാമന്തമുള്ള അദ്ദേഹം ഏതനവർഗ്ഗക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു വഴി നിർദ്ദേശിച്ചതുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.”

ദന്തിരാജൻ സാവധാനം എഴുന്നേറ്റു തുറന്നിരിക്കെ ഉയർന്നു കൊണ്ടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “ഈ മാനുസഭ എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ വിലവെക്കുമോയെന്ന് എനിക്കു സംശയമാണ്. ഈ ഏതനവർഗ്ഗക്കാരുടെ മനോഭാവങ്ങളെ കുറേക്കാലമായി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. അവർ, നമ്മുടെ വനങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മെ കാടിക്കുന്നതിനോ നമ്മെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനോ ആണ് ഉദ്ദേശ്യം.

ശിക്ഷണത്തെ എനിക്കു അറിയാം. നാം യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ തന്നെയും വല്ലതും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്നു എനിക്കു തോന്നിയില്ല. ഇവർക്കു നല്ല യോജിച്ചുള്ളതിനാലും ഇവരുടെ അയ്യയങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ ബലമുള്ളതിനാലും ഇവർക്കു പഴയ വർഗ്ഗക്കാരുമായി ശക്തിയുണ്ടു്. വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവർ അത്ര ധൈര്യമുള്ളവരല്ല. പഴയ വർഗ്ഗക്കാർ ഭയമെന്തെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നു അവരുടെ കുന്തംകൊണ്ടു കത്തുകയും സിംഹത്തിനെ അതിന്റെ ഗുഹയിൽ ചെന്നു ഉപദ്രവിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. വനത്തിൽവെച്ചു അനേകം മൃഗങ്ങളെ അവർ തെക്കിക്കൊന്നിട്ടുണ്ടു്. നദികൾക്കുസമീപം അവർ കുഴിച്ചു അതിന്റെ മുകളിൽ പലകൾ പാകി മണ്ണുട്ടുമുടി നമ്മെ ചതിച്ചിട്ടില്ലേ? രാത്രികാലങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കു രക്ഷയ്ക്കായും നമ്മുടെ നാശത്തിനായും അവർ അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകപതിവായിരുന്നു. ഈമാതിരിയിലുള്ള രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളെ ഭരതനവർഗ്ഗക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതിലാണു് അവർക്കു കൂടുതൽ ഉത്സാഹം. നമ്മെ മാത്രമല്ല, പുരാതനവർഗ്ഗക്കാരെക്കൂടി അവർ വെടിവെക്കുന്നു. അവർക്കു മറ്റു മൃഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമെന്നു അവർ വിചാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, അവർ അവയെ ചതിച്ചുകൊല്ലുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം.

നമ്മുടെ സമീപത്തിൽ പുതിയ കുടിപാപ്പുകാർ താമസമുറപ്പിച്ചപ്പോൾ, പുരാതനവർഗ്ഗക്കാർക്കു പല ശല്യങ്ങളുമുണ്ടായി. ഭരതനവർഗ്ഗക്കാർ നാട്ടുകാരുടെ ഫലവത്തായ ഭേദങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും അവരിൽ അനേകംപേരെ വധിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെ ഉൾനാട്ടിലേക്കു കാടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടൻ, തങ്ങളുടെ അയ്യയങ്ങൾകൊണ്ടു നാട്ടുകാർ അവർക്കു സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന പുതിയ വർഗ്ഗക്കാരെ ആക്രമിച്ചു, അവരിൽ കുറേപേരെ വധിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെനിന്നും കാടാൻനിർബന്ധിതരായി. തങ്ങളെ ഭരതനവർഗ്ഗക്കാർ വീണ്ടും ആക്രമിക്കയില്ലെന്നു വിചാരിച്ചു, പുരാതനവർഗ്ഗക്കാർ വീടുകളിൽ തിരിച്ചെത്തി. പക്ഷേ, ഈ വിചാരം അസ്ഥാനത്തിലായിപ്പോയി. അധികംകാലം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പു വെള്ളക്കാരിൽ കുറേപേർ നാട്ടുകാരെ ആക്രമിച്ചു. കാടിപ്പോയ സ്വഭേദശിക്ഷകളെ വിഭേദശിക്ഷകൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സഭാരംഗംവരെ പിന്തുടന്നു. അപ്പോഴേക്കു ചില നാട്ടുകാർ വെള്ളക്കാരുടെ അടുക്കൽചെന്നു സമാധാനത്തിനുപേക്ഷിച്ചു. ഒരു സമാധാനഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഇതെല്ലാം ഞാൻ, അടുത്തുള്ള മര

കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞുനിന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. നദിയുടെ കരയിൽ അനേകം നാട്ടുകാർ സമ്മേളിച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ കുന്നുകാലികളെ വെള്ളക്കാക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു. സ്വദേശികളുടേയും വിദേശികളുടേയും രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. വെള്ളക്കാർ വളരെ തൃപ്തിയുള്ളവരായിത്തീർന്നു. സഭ പിരിയാനായപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കുറെ മധുരപദാർത്ഥങ്ങൾ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ട് നൂതനവർഗ്ഗക്കാർ അവിടെനിന്നും ഓടിപ്പോയി. അവിടെ ഉടൻ ഒരു തീജ്വാല കാണുകയും വെടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. പുക മാറിയപ്പോൾ നദിയുടെ കരയിൽ അനേകംപേർ മരിച്ചുകിടക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. വെള്ളക്കാരുടെ ചതിപ്രയോഗംമൂലം അവിടെക്കൂടിയ അനേകം നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ. അയാളാണ് ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി മറുത്തുവരെ അറിയിച്ചത്. വെള്ളക്കാരോടു നാം എതിർക്കുന്നതായാൽ, അവർ നമ്മെ കൂട്ടത്തോടെ നശിപ്പിക്കും. അദ്വൈത യുദ്ധത്തിൽ നാം ജയിക്കുമെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാലും അവരിൽ അനേകംപേർ വന്നു നമ്മെ കൊന്നൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട്, അവരുടെ കടിപാറപ്പസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ദൂരെപ്പോകുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്.”

“എന്റേയും അഭിപ്രായം അപ്രകാരമാണ്” എന്നു കോവർ കഴുത പറഞ്ഞു. ഞാൻ മനസ്സു നെറിക്കല്ലും കീഴടങ്ങുകയില്ല. എന്നാൽ, അവരെ എതിർക്കുന്നതിനു എനിക്കു ശക്തിയില്ലാത്തതിനാൽ, ഞാൻ ദൂരെയുള്ള പർവ്വതങ്ങളിലേക്കു ഓടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ദന്തിരാജന്റെ പ്രസംഗംനിമിത്തം വ്യാഘ്രത്തിനു ക്രമത്തിലധികം ദേഷ്യമാണുണ്ടായത്.

ഒട്ടകം തന്റെ നീളമുള്ളതല ചൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “ഞാൻ നൂതനവർഗ്ഗക്കാരുമായി യുദ്ധംചെയ്യാനോ, ഇവിടെനിന്നും ഓടിപ്പോകാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വല്ല കാട്ടിലെയും തിന്നുകൊണ്ടു ഞാൻ ഇവിടെത്തന്നെ ഇരുന്നുകൊള്ളാം. പുരാതനവർഗ്ഗക്കാരെക്കൊണ്ടോ നൂതനവർഗ്ഗക്കാരെക്കൊണ്ടോ എനിക്കു ശല്യമൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്റേയും മാനിന്റേയും വർഗ്ഗക്കാരെ സിംഹവും കടുവയും ചെന്നായയും കൊന്നു ഭക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ മതി.

ഇത്രയും കേട്ടയുടൻ, വ്യാഘ്രം ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തുചാടി നഖങ്ങൾകൊണ്ടു അതിനെ മാനിക്കീറി. അതു രക്ഷപ്പെടാൻ

നോക്കിയെങ്കിലും യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടായില്ല. ഒട്ടകം ചത്തു താഴെവീണു.

സഭയിൽ വലിയ ബഹളമുണ്ടായി. അവിടെത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, നദിയിൽ നിഴലിച്ചുകണ്ട മനോഹരമായ തന്റെ ദേഹവും കൊമ്പും മാൻനോക്കി ഉല്ലാസമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടു ഭയപ്പെട്ടു. കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ അവിടെനിന്നും ഓടി. ചെന്നായയും കുറുക്കനും അതിനെ പിന്തുടർന്നു.

സഭയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മൃഗരാജൻ ഒന്നു അലറി. പക്ഷേ, അതുമൂലം ബഹളം വലിക്കുയാണുണ്ടായത്. ദന്തിവരൻ കഴിച്ചു മറുത്തു മൃഗങ്ങളെല്ലാം സംഭ്രാന്തിയോടുകൂടി അവിടെനിന്നും ഓടിക്കളഞ്ഞു. സിംഹം ദേവ്യഭാവത്തിൽ അലറിയതു ദന്തിവരൻ അശേഷം രസിച്ചില്ല. തങ്ങൾതമ്മിൽ യോജിപ്പില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ എല്ലാപേരുടേയും ശത്രുവായ സിംഹത്തെ സ്വാധീനപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചതിനപ്പുറം അതുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ദന്തിവരൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്കു മടങ്ങി. ഇപ്രകാരം നാല്ക്കാലികളുടെ സഭ ഫലശൂന്യമായി പരിണമിച്ചു.

അഗസ്ത്യഗ്രാമായണം

കേരളഭാഷാഗദ്യം.

(ഹാഫ് ടോൺപടങ്ങളോടുകൂടിയത്)

സാക്ഷാൽ അഗസ്ത്യമഹാഷിയാൽതന്നെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ശ്രീരാമചരിതം അദ്വൈതാനന്ദാദിവിരചിതമായതും ആയ ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അനേക സംഗതികളും അതുതകഥകളും കാര്യകാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ ഈ പുസ്തകം ഒന്നു വില രൂപാ 1 അണ 8 ടി ലൈബ്രറിപ്പതിപ്പ് 2 രൂപാ.

മാനേജർ, വി. വി. പ്രസ്സ്—കൊല്ലം.