

കേരളോദയം.

മദിരാശിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഒരു മലയാള മാസിക

വിജയവിനയം.

കേരളോദയത്തെപ്പറ്റി
 ഇന്ത്യ വഴിത്തിരിവിൽ
 പ്ലേറോവിന്റെ കയ്യെഴുത്തുവെക്കുന്നു
 ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ.
 ആധുനിക ചിന്താസംഗ്രഹം (കെ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ)
 നിരാശവാദി
 യം. ശ്രീധരൻ.
 പൊറൊക്കാട്ടിന്റെ കവനകലാകൾ
 പ്രൊഫ. വി. വാസുദേവൻനായർ)
 മതത്തിന്നോ അധികമെന്തെന്നു (ടി. കെ. എൻ)
 ജീവിഷ്ടവാൻ ശീലിപ്പാട്ടുകൾ
 (കെ. എൻ. ഗോവിന്ദൻ, ബി. എ.)
 ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വായന
 ഭൃത്യന്റെ ത്യാഗം.
 (പി. മധവൻനായർ.)
 നാറൻബറി കേസ്സ്
 (പി. മധവൻനായർ.)
 കൊലപാതകി
 (പി. മധവൻനായർ.)
 വിദ്യാന്മിലോകം
 (പി. ഗോപാലൻനായർ)

വില

8-ണ.

കേരളോദയം.

കേരളോദയത്തെപ്പറ്റി.

ഈ ലക്കം മുതൽ കേരളോദയം മദിരാശിയിൽനിന്നുമാറി കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസക്കാലമായി ആ നടപടിക്കുള്ള ഏപ്പാടുകൾ ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ചില ലക്കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി വേദിക്കുന്നു. മദിരാശിയിൽനിന്ന് ഒരു മലയാളപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പോഴെല്ലാം വായനക്കാർക്ക് അറിയാമെന്നാണ്, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഇനിമേൽ മാസിക കുറെക്കൂടി നല്ലരീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആശയുണ്ട്. ആഫീസ് സംബന്ധമായും മറ്റും ചെയ്യേണ്ടിവന്ന ഏപ്പാടുകൾക്കായി നേരിട്ട താമസംമൂലം ചില ലക്കങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ലേഖനങ്ങൾ മുഖേന സഹായിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരോടും ഞങ്ങളുടെ മറ്റു അഭ്യർത്ഥകാക്ഷികളോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള കൃതജ്ഞത അപാരമാണ്. ഇനിയും ആ സഹായം നല്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അതിനായി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വരിസംഖ്യ ബാക്കിവെച്ചു വരിക്കാരൊടു അവരുടെ ബാക്കിസംഖ്യ കഴിയുന്നവേഗത്തിൽ താഴെ കാണിക്കുന്ന മേൽവിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചുതന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആഫീസ് സംബന്ധമായുള്ള കത്തിടപാടുകൾ **The Manager, Keralodayam, Kozhipurath House, Sub-Jail Road, Puthiyara, Calicut** എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് കാർമ്മിപ്പാനപേക്ഷ.

ഇന്ത്യ വഴിത്തിരിവിൽ.

[സർക്കാർപട്ടേൽ ഈയിടെ നടത്തിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻപട്ടണത്തിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങളിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ]

എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തെക്കേഇന്ത്യ നല്ല സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രചോദനം നല്കുന്ന പലതും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ചിലതും അവിടെ ഇല്ലാതില്ല. ഞാൻ കുറെക്കൂടെ ചെറുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ തെക്കേഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അതിനെ നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു വിഷമസന്ധിയിൽ പോകേണ്ടതെങ്ങിനെയോ അങ്ങനെ നേർവഴിക്ക് തെക്കേഇന്ത്യപോകുന്നില്ല. ഒരു സ്റ്റേഹിതൻ പറയുന്നപോലെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ എന്തോചില ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇവിടെയുണ്ട്. കുറേയൊക്കെ ശരിയാണ്, ഞാൻസമയംകളയുന്നതിനായി വെറുതെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നവനല്ല. എനിക്ക് ഇനി അധികകാലം ജീവിച്ചിരിക്കാനില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ എന്റെ നേതാവിനോടുകൂടി പോകേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നില്ക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ, എന്തോജോലി കിട്ടിനിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നായിരിക്കാം ദൈവനിശ്ചയം. അതിനാൽ എനിക്ക് ഒരു നിമിഷവും വെറുതെ കളയാനില്ല. ....

സ്റ്റേഹിതന്മാരെ, ശരിയായി നിങ്ങൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തുവിൻ. നിയമസഭകളുള്ളിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും എല്ലാം ആത്മപരിശോധന നടത്തുവിൻ. ഇതു വഴക്കടിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. ഹിന്ദു മത സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അധികാരമോഹവും പരിത്യജിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾഎല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നാലോചിച്ചു സഹകരണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ ചെയ്യുവിൻ. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒന്നര വഷമേ പ്രായമുള്ളൂ. ശുദ്ധാർപ്പവമായ ശുശ്രൂഷയുംപോഷണവും ആവശ്യമുള്ള ഒരുക്കെക്കുഞ്ഞാണ് സ്വതന്ത്രഇന്ത്യ. നിങ്ങളുചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭാവിതലമുറകൾ നിങ്ങളുടെമേൽ കുറ്റം ചുമത്തിപ്പറയും: “ച

രിതം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സന്ദർഭംകിട്ടുകയും ആ സന്ദർഭത്തെ പാശാക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു ഇവർ.” ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽപോലും അതു കിട്ടാറില്ല. നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതു പാശാക്കിക്കളയരുത്!.....

പലതരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകളും വിഷങ്ങളും വമിക്കുന്ന ചില പത്രലേഖനങ്ങളെപ്പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. നാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? നമുക്ക് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് പരമാർത്ഥംതന്നെ. ഏതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യരാഷ്ട്രത്തിലും അതു വേണം താനും. പക്ഷെ ആത്മഹത്യചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആപൽക്കരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതുപോലെ, കൊലപാതകം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്കുണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ല. ഇന്ത്യൻഭാഷകളിലുള്ള ചില പത്രങ്ങളിൽക്കൂടി പരത്തുന്ന വൃത്തികേടുകളിനൊത്തതെങ്കിലും വിസ്മയകരമായ സാഹിത്യം എഴുതിവിടുന്നവരോട്, ചുമതലാബോധമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നപേക്ഷിക്കാനേ എനിക്കു സാധിക്കയുള്ളൂ. അവർ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്ന് അവർതന്നെ ചിന്തിക്കട്ടെ. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരോട് “ഇതൊക്കെ എന്താണ്?” എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ, അവർ പറയുകയാണ്. “ഞങ്ങൾ നിയമോപദേശിക്കുകയോട് ചോദിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നു, അതൊക്കെ നിയമത്തിന്റെ നാലുമൂലക്കുള്ളിൽ നില്ക്കുന്നവയാണെന്ന്.” ഒരുപക്ഷേ അത് ശരിയായിരിക്കാം. നിയമം ഒരു കഴുതയാണ്. അത് ചവിട്ടുകയുംചെയ്യും. ചിലക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പല പഴുതുകളും അതു നല്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സമുദായം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതാണ്. ഈ വൃത്തികേടുകൾ വളരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക.....

നിങ്ങൾ (തമിഴരും തെലുങ്കരും) ശതാബ്ദങ്ങളായി ഒന്നിച്ചുകഴിഞ്ഞുകൂടിവരികയാണ്. പിരിഞ്ഞുപോകാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് തടയുക? ആന്ധ്രക്കാക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരം പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പരാതിപ്പെടുവാനില്ല. പക്ഷേ നാം ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം. അതായതു സ്നേഹിതന്മാരെ നിലയിൽവേണം പിരിഞ്ഞുപോകാൻ. വിഷവും വിദ്വേഷവും വമിക്കുന്ന വാദ

പ്രതിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാക്കാലവും ഒന്നായി ജീവിച്ചുവന്നവരാണ്. പിരിയണമെങ്കിൽ സൗഹൃദത്തോടുകൂടിവേണം. ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരുഭാഗം മുറിക്കപ്പെടുകയും അതിൽനിന്നു ധാരാളം ചോരയൊഴുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതു നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടതിന്നുശേഷമാണ് നമുക്കീരക്തപ്രവാഹം തടയാൻസാധിച്ചതു. രാജ്യശരീരത്തിൽ ശക്തിക്കുറവു വളരെയുണ്ട്. ഇനിയും രക്തമൊഴുകിയാൽ അത് സഹിക്കാവുന്നതല്ല. നമുക്കു പിരിഞ്ഞു പോകൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഒരു വിധത്തിലും മുറിവേല്ക്കാത്ത തരത്തിൽവേണം. അതാണെന്റെ ഉപദേശം . . . .

നാം തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണു പോകുന്നത്. അതല്ല ഗാന്ധിജി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുവഴി. മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയൊ, ഒരു മന്ത്രിസഭ മാറ്റി മററാനു സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയൊ, കോൺഗ്രസ്സ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയൊ, മറ്റൊ നാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവെത്തന്നെ വലിയ ആപത്തുകൾ തലപൊക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീടുമുഴുവൻ തീപിടിക്കുകയാണ്. തീ കെടുത്തുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക്, പോലീസുകാർക്കല്ല, അതു കെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരണ്ടു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മകളോ മകനോ ആ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു പോലീസുകാർക്കു അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ, ജീവൻ, എന്നുതന്നെയല്ല, യാതൊന്നിനും പിന്നെ രക്ഷയില്ല എന്നു ഞാൻ തീർത്തുപറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു വഴക്കുകൾ മതിയാക്കുക. തെക്കേഇന്ത്യയുടെപേരിൽ ഈ വഴക്കുകൾ കളങ്കം ചേക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. തെക്കേഇന്ത്യ അതിന് അഹർതയുള്ള സ്ഥാനം സമ്പാദിക്കണം. ഒരു ഗവണ്ണർജനറലോ, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ തെക്കേഇന്ത്യയിൽനിന്നുവന്നവരായതുകൊണ്ടു കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തെത്തന്നെ ശരിപ്പെടുത്തിവെക്കുക. അപ്പോൾ, കേന്ദ്രഗവണ്മെണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകളാരുമില്ലെന്നുവരികിൽത്തന്നെയും തെക്കേഇന്ത്യയുടെ പ്രശസ്തി ഇന്ത്യമുഴുവൻ പരക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഉന്തിക്കൊടുക്കാതെത്തന്നെ ഓടുന്ന ഒരു യന്ത്രം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ

നമ്മൾ പാടുകയാണ്. രാജ്യത്തെ സുശക്തമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിന്മേൽ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല നമുക്കുണ്ട്. എനിക്കിനിയും ബാക്കിയുള്ള ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആജോലി തീർക്കാൻ എനിക്കു ഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കതു ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും. ....

ഈ രാജ്യത്തിൽ നമുക്കു വേണ്ടിടത്തോളം ഭക്ഷണമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഞാനതു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ആരോ ഏഴോ ശതമാനത്തിനുള്ള കുറവ്, അത്രയധികമുള്ള കുറവല്ല. ആ കുറവ് നമുക്ക് സഹിക്കാനും ഇന്ത്യയിലാകപ്പാടെയായി ഭാഗിക്കാനും സാധ്യമാണ്. എത്ര വലിയ വിലകൊടുത്താണ് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതെന്നു നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതുതരത്തിലുള്ളതാണ്? ഈ രീതിയിൽ നാം എവിടെച്ചെന്നിരിക്കും. നാം നമ്മുടെ ചുമതലയറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഭക്ഷണപ്രശ്നം എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി പാഴ്നഷ്ടം നിർമ്മുഖമാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുകണക്കിനുള്ള ആഹാരം പോലും വെറുതെകളയുക എന്നുള്ളതു വലിയൊരു കുറ്റമാണ്. നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആഹാരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശക്കുന്ന അയൽപക്കക്കാരനു കൊടുക്കുക. നിങ്ങളോടൊത്തു മല്ല, രാജ്യത്തോടൊക്കുമാനം ഞാനഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിയുന്നേടത്തോളം സംഭരിച്ച് ഗവണ്മെന്റിനുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കർത്തവ്യം. നിങ്ങൾക്ക് കരിഞ്ചുസ്ഥലം പോലുമുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ കായോ സസ്യമോ തിന്നാനുള്ള മറുവല്ലതുമോ അവിടെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ സംഭാവനകൊണ്ടു ഫലമില്ലെന്നു വിചാരിക്കരുത്. തുള്ളികൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ സമുദ്രമാകും. ....

അരാജകത്വവും അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ തലയുയർത്തുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഗവണ്മെന്റു ആർ. എസ്സ്. എസ്സിനോട് പെരുമാറിയത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടു. അവർ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളുകളാണ്. ഒരു ഹിന്ദുരാജ്യവേണമെന്നും ഹിന്ദുസംസ്കാരം ബലപ്രയോഗംകൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവർക്കു ഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരു ഗവണ്മെന്റിനും അത

നവദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വിഭജിക്കപ്പെടുപോയ രാജ്യത്തിലുളളിടത്തോളം മുമ്പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. നാം അവരെ ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വിഭജനം വന്നതിനുശേഷവും നമ്മൾ ആ കായ്പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതു ഒരു ദുർദ്ദിനമായിരിക്കും. അങ്ങിനെ യുള്ള മനസ്ഥിതി നാം മാറിയേതീരൂ. അവർ ഇവിടെത്തന്നെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നും, ഇതു അവരുടേയും കൂടി രാജ്യമാണെന്നുള്ള ബോധം അവരിലുളവാക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ കടമയാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ കർത്തവ്യം അറിയുന്നതും ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണ് തങ്ങൾ എന്നു വിചാരിക്കുന്നതും അവരുടെ ചുമതലയാണ്. വിഭജനം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്നും അതു നിലനില്ക്കുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്നും നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞുപോയവർ മടങ്ങിവരാതിരിക്കുന്നത് രണ്ടുകക്ഷികൾക്കും നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാരണമെന്തെന്നായിരുന്നാലും അവർ തിരിച്ചുവരുന്നതു നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന വഴക്കുകൾക്കു കാരണമായേപരിണമിക്കൂ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ശതാബ്ദങ്ങളോളം ഇവിടം ഭരിച്ചിരുന്ന ആ ശക്തി രാജ്യഭരണം സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു പരിതസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുകയും തൻമൂലം രണ്ടുകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വലിക്കുകയുമുണ്ടായി. ഭോഷങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും നാം വിഭജനത്തിന്നു സമ്മതിച്ചതു നന്നായി. വിഭജനത്തിന്നു സമ്മതിച്ചതിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടില്ല....

എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഹൈദരാബാദിൽ അസ്ഥസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നത്? അവർക്കു വളച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന തെങ്ങിനെ? ഹൈദരാബാദ് ഗവണ്മെന്റ് തങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കാണ് ധരിച്ച് അവരെ വളരാൻ സമ്മതിക്കത്തക്ക മൂലധനം പ്രദർശിപ്പിക്കയാണുണ്ടായത്. അവിടെ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണശക്തി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നാം അവിടെ എന്താണു കാണുന്നത്? മൂന്നാലുമാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ ഇരുന്നൂറിൽപരം കോൺഗ്രസ്സുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതി

നുള്ള തെളിവുവോ? ഒരു കൊല്ലം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് ഇരുനൂറുകോൺഗ്രസ്സുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ക എന്നുള്ളതു സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ? ആ റ്റോപ്പ് അവിടെനിന്നും കാടിക്കപ്പെട്ടാൽ അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുക? അത് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ കടക്കുകയും നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തയില്ലേ? നാമതിനെപ്പറ്റി എന്തുചെയ്യണം? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരോടുള്ള എന്റെ അഭ്യർത്ഥന നിഷ്പലമായേക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ നാമാന്ധപരത്താലും കേൾക്കുകയില്ല. കഴിഞ്ഞതവണ ജയിലിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളേയും കോൺഗ്രസ്സിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നും, കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നു സൗഹൃദത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിടുന്നതാണെന്നും... അവർ അക്രമപ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മരണാട്ടിൽനിന്നുള്ള പ്രചോദനം തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ! ഇപ്പോഴും അത് നില്ക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ "മതം" ഭീകരപ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോല്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, ഭീകരപ്രസ്ഥാനം നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേഹിതന്മാരെ ജയിലിലടക്കുകയോ അവരെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കാടിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിർദ്ദേശ്യകരമായ വഴിയേ നമുക്കുള്ള.

ആർ. എസ്. എസ്.സി.ന ഞാൻ തുറന്ന നിദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവർ അവരുടെ പദ്ധതികൾ മാറ്റണം. രഹസ്യ നടപടികൾ നിറുത്തണം. അവരുടെ ഭരണഘടന വെളിപ്പെടുത്തണം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സ്വീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. ദേശീയപതാകയെ മാറിക്കണം. തങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കാമെന്നു പൊതുജനങ്ങളെ കാണിക്കണം. ഒരു കൊല്ലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മെ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഒരു പറയുകയും വേറൊന്നു ചെയ്യുകയും എന്നുള്ള നയം ഫലിക്കുകയില്ല. തീകൊണ്ട് കളിക്കുവാനും രാജ്യത്തെ ചുട്ടെരിയുവാനും നാം അവരെ അനുവദിക്കുകയില്ല. അക്രമപരവും വിനാശകരവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുക; നമ്മുടെ അയൽരാജ്യങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു പഠിച്ച പാഠ

ങ്ങളെ നാം മറക്കുക; അവ കുറ്റകരമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വെളിയിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം നാം കാണുന്നുണ്ട്....

നമ്മുടെ ചില സിക്ക് സ്നേഹിതന്മാരും നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്താനും വെല്ലുവിളിക്കാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജനപ്രതിനിധിസഭയുടെ ഐക്യകണ്ഠമായ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ആയുധം വഹിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏകസമുദായം സിക്കന്മാരാണ്. അവരെ ക്രിപാൺ ധരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവണ്മെന്റിനേയോ മറ്റുള്ളവരേയോ ബലപ്രയോഗംകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാനല്ല. ആ സമുദായത്തിലെ അംഗമായ ഏതെങ്കിലുമൊരാൾ—അയാൾ എത്ര വലിയവനായിരുന്നാലും ശരി—മുമ്പ് അവർ അറംഗസീബിനപോലും അടിമപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും ഇനിയും അടിമപ്പെടുവാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും പറയുമ്പോൾ, നമുക്കവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അറംഗസീബിന്റെ കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയെന്നും, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ കാലമാണെന്നും എല്ലാവരും തുല്യന്മാരാണെന്നും....

റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് നാം കണ്ടു. റെയിൽവേ പണിമുടക്ക് എന്തൊല്ലാം സംഭവങ്ങൾക്കു കാരണമാകുമെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. റെയിവേതൊഴിലാളിസംഘങ്ങളെ നയിക്കുന്നവർ, തങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത ശക്തികളെ അഴിച്ചവിടാൻ പാടില്ല. ഒരു വിഷമസന്ധിയിൽ ജനതയുടെ ദൈർഘ്യാവസ്ഥയിൽ പങ്കുകൊള്ളേണ്ടത് തങ്ങളുടെയും കൂടി ചുമതലയാണെന്ന് റെയിൽവേ ജീവനക്കാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നാം പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം. സൈന്യങ്ങളെ ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനോ റെയിൽവേക്കാരുടെ പണിമുടക്കം പ്രതിബന്ധമായിരിക്കും. ജനങ്ങൾ പട്ടിണികിടക്കും. ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളും നാശപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ നേരെ സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകൾ നടപടികളെടുക്കണം. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ നമ്മെ വിമർശിക്കുകയും ഇതു തെറ്റായ നയമാണെന്ന് പറ

കയ്യുംചെയ്യും. എന്താണ് ശരിയായനയമെന്നറിയാൻ ഞാനു ഗ്രഹിക്കുന്നു—തീയിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതോ അതോ മണ്ണുണ്ണയോ പെടോളോ ഒഴിക്കുന്നതോ?

നാം വിഷമങ്ങൾ നിറഞ്ഞകാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയം ശരിക്കു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമാണ്. ഞങ്ങൾ ദുർവ്വഹമായ ഭാരമാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്യമുഴുവൻ അറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മനോഭാവമെന്നറിയാൻ നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു വരിക. ഞാൻ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ്. ഈയിടെ മാത്രമാണ് അഹമ്മദ്‌ബാദിലെ നഗരസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നത്. അറുപത്തിനാലു സീറ്റുള്ളതിൽ 62 കോൺഗ്രസ്സിനു. ഒന്നു സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാത്മിക്കും പിന്നൊന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥാനാത്മിക്കുമാണ് കിട്ടിയത്. രാജ്യം എങ്ങോട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതു കാണിക്കുന്നില്ലേ? ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനും മഹാത്മാഗാന്ധിപഠിപ്പിച്ചുവഴികൾക്കും എതിരായുള്ള മാഗ്ഗ് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യം സ്വീകരിക്കുകയില്ല.

പ്ലേറോവിന്റെ കാവ്യനിർവ്വചനം.

ശോവിന്ദൻ കുട്ടിനായർ.

ആനന്ദംകൊണ്ടു ഉദ്ദീപ്തമായ സൗന്ദര്യബോധം, സർഗ്ഗശക്തി കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് പ്ലോ കലയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. ആനന്ദത്തിൽനിന്നു ഉടലെടുത്ത കല, ഏതിലും മീതെ ആ ഫ്ലാമെയിയായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുകേവലം സാധാരണം മാത്രമാണ്; അതായത്, സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിലൂടെ കല തന്റെ ആധാരാധേയബന്ധമോ, ജന്യജനകബന്ധമോ നിലനിൽപ്പിപ്പോരുന്നുവെന്നു അതിനർത്ഥമുള്ളു. അനഭൂതികൾക്കു ആഴവും ജീവിതവിക്ഷണത്തിൽ അന്തർമ്മുഖതയും ഉളവാക്കത്തോടെയാണ് കലയിൽമറന്നുപ്രധാനഘടകമായി ധർമ്മബോധവും പ്രതിഭാസിപ്പാൻ തുടങ്ങിയത്. കലയുടെ ധാർമ്മികത്വച്ചുവട്, സുവ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു ജീവിതക്രമത്തിന്റെയും, താദൃശമായ ജീവിതക്രമം സുദൃഢമായ തത്വബോധത്തിന്റെയും സന്താനമാണ്. അതായത്, ധാർമ്മികലാവണ്യം വിളരിയകലാസമ്പത്തുകളിലൂടെ അത്പ്രചരിക്കുന്ന ജനസമുദായത്തിലെ നൈതിക ശൈലിയും തത്പ്രചിന്താവൈരഭ്യവും അനുമിക്കാമെന്നു സാരം.

ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സംഗതികളെ ഉള്ളിൽവെച്ച് നമുക്കു കലയുടെ—പ്രകൃതത്തിൽ കാവ്യകലയുടെ—വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്നു രൂപങ്ങളെ ഭേദിക്കാം. ഒന്നാമത്തേത്, മനുഷ്യജീവിതത്തോടുയാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആനന്ദപ്രധാനമായ ശുദ്ധകല; രണ്ടാമത്തേത്, ജീവിതവികാസത്തിന്നനുസരിച്ച്, സൗന്ദര്യ വശത്തോടൊപ്പം ധാർമ്മികവശവും പ്രതിഭാസിക്കുന്ന സാധാരണകല; മൂന്നാമത്തേത്, സൗന്ദര്യവശത്തെ അധഃകരിച്ച് ധാർമ്മികവശം പൊന്തിനിൽക്കുന്ന ആശ്ലക്യകല. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സാമൂഹ്യജീവിതം വ്യവസ്ഥിതമല്ലാതിരുന്ന ആദിമകാലത്തുണ്ടായ നാടോടിപ്പാട്ടുകളധികവും ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തിലും, കാവ്യനാടകാദികൾ രണ്ടാമ

ത്തെ വിഭാഗത്തിലും ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുമാണുൾപ്പെടുന്നത്. ഇവ ആകൃതിയെടുക്കുന്നത് യഥാക്രമം പ്രാകൃതവും സംസ്കൃതവും ഭിദ്യവുമായഭാവങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഭാവം, പ്രാകൃതമോ സംസ്കൃതമോ ഭിദ്യമോ, ഏതായാലും അതിന്റെ സാഫല്യവും സമ്പൂർണ്ണിയാമാണ് ആനന്ദകാരണം. ഒരു അരയന്നത്തെ അമ്പെയ്തുന്നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ദേവദത്തനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സിദ്ധാത്മനും ആനന്ദം ആസ്വദിച്ചവസ്തുതയോടുകൂടി. ദേവദത്തനെ ആ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചഭാവം പ്രകൃതവും പരഷവുമാണ്. സിദ്ധാത്മനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഭാവമോ ഭിദ്യവും മൃദുവും.

കലാവിചാരത്തിൽ പരിഗണനീയമായ മറ്റൊരുവിഷയം സാങ്കേതികവശമാണ്. ജീവിതപരമായ ചിന്തകൾ കലയിലെമ്പോഴും കലാപരമായ ചിന്തകൾ കലാസങ്കേതങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുളവാക്കുന്നു. കലാപരമായ ചിന്ത അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിക്കാണുന്നത് രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ സാധാരണ കലകളിലായതുകൊണ്ട് സാങ്കേതികവശത്തിന്നു വളച്ചുയരുകയും അവയിൽത്തന്നെയാണു്. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണോടിക്കുന്നവർക്കു ഈ വസ്തുത എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യപ്രധാനങ്ങളായ പുരാണേതിഹാസങ്ങളിലെ കലാസങ്കേതങ്ങൾ എത്ര ശിഥിലങ്ങളാണ്; വെറും അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ ശബ്ദഭംഗിയെയോ പ്രതിപാദനനൂതനതപത്തെയോകരിച്ചു യാതൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ കഥകളും ഉപകഥകളും കുന്നുകണക്കിലങ്ങനെക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു! എന്നാൽ കാവ്യനാടകാദികളായ സാധാരണ കലാശില്പങ്ങളിലേയ്ക്കുകടക്കുമ്പോഴോ? പ്രസ്ഥാനഭേദങ്ങൾ, പ്രാസവൈചിത്ര്യങ്ങൾ, അലങ്കാരഭംഗികൾ, വൃത്തഭേദങ്ങൾ തുടങ്ങി കലയുടെ കാന്തിവല്കിപ്പിക്കുവാൻ ഏതെല്ലാം കരുക്കളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു! കാവ്യഭോഷങ്ങളുടെ ഒരു കനത്തപട്ടികതന്നെ സങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധന്മാർ-ആലങ്കാരികന്മാർ-സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കലയ്ക്കു-കവിതയ്ക്കു-കണക്കില്ലാതെ നിവൃചനങ്ങളുണ്ട്; എങ്ങനെയാണിപ്പോതിരിക്കുക? കലയുടെ വ്യക്തിത്വം തികഞ്ഞ മൂന്നു രൂപങ്ങൾ നാം ഇവിടെ കണ്ടുവല്ലോ? ചിലർ ഇവയി

ലോരോന്നിനെ വെച്ചേറെ ഉന്നാക്കിനിവൃദ്ധനം ചെയ്യുന്നു. മറുചിലർ രണ്ടിനെയോ മൂന്നിനെയോ കൂട്ടാക്കിയെടുത്തു നിവൃദ്ധിക്കുന്നു. വേറെ ചിലർ കലയിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന കലാകാരന്റെ നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റിയെ പൊക്കിക്കാണിച്ചു നിവൃദ്ധനം ചെയ്യുന്നു. സാങ്കേതികവശത്തെ മാനിച്ചും അല്ലാതെയും കലയെ വീക്ഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട്; തത്വചിന്തകന്മാരും ജീവിതവിമർശകന്മാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരും കലയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാകാരന്മാർ തന്നെ അതിനെ നിവൃദ്ധിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല.

ഒരു കലാനിരൂപകന്റെ നിലയിൽ പ്ലേറോ അത്ര പ്രസിദ്ധനല്ല; എന്നാൽ ഒരു ചിന്തകന്റെ നിലയിൽ ആ പ്രാചീനാചാര്യൻ ലോകത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നാക്കി ചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. ഒരു മികച്ച കലാനിരൂപകൻ കൂടിയായ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഗുരുസ്ഥാനം വഹിച്ച പ്ലേറോ, കലാനിരൂപകന്റെ നിലയിൽ അത്രയേറെ പ്രസിദ്ധനല്ലാതിരിപ്പാനുള്ള കാരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത അതിലും കനത്തകാര്യങ്ങളിൽ വിഹരിച്ചുപോന്നതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ അനുകരണമാണ് കല' എന്ന അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ നിവൃദ്ധനംതന്നെയും, പ്ലേറോവിന്റെ നിവൃദ്ധനത്തോട് ഏറെക്കുറെ കടപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ചിന്തകൻ യോജിച്ചവിധം, കുറെക്കൂടി തുറന്നു ഉള്ളിലോട്ടു ചെല്ലാൻ പ്ലേറോവിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വെറും അനുകരണമല്ല, 'അനുകരണത്തിന്റെ അനുകരണത്തിന്റെ അനുകരണമാണ് കവിത' എന്ന പ്ലേറോ പറയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൽ നാം ഒരു നിരൂപകനെ എന്നുപോലെ ചിന്തകനെയും അഭിദശിക്കുന്നു.

'അനുകരണത്തിന്റെ അനുകരണത്തിന്റെ അനുകരണം'—എന്താണ് പ്ലേറോ ഈ നിവൃദ്ധനംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്?

നിഷേധിപ്പാൻ വയ്ക്കാത്ത ഏതോ പരമ സത്യത്തിന്റെ പ്രതിഭാസമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ആ പരമ സത്യത്തെ എന്നുപോലെ അതിന്റെ പ്രതിഭാസമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും നമുക്കു അറിവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി നാം

സ്വന്തമായി അനുമതിക്കുന്ന ജ്ഞാനം സ്വന്തം ബോധോപാധികളിലൂടെ സമാജിച്ചതാണ്. അതു നമ്മെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം സത്യമാകണമെന്നല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം സത്യമാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ, ബോധോപാധികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്നു 'അസ്സൽ വില'യല്ല, വെറും 'മതിപ്പുവില' മാത്രമാണ് നാം കല്പിക്കുന്നതെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഭൗതികവരേണ്യനായ ശങ്കരൻ ഈ 'അസ്സൽ'ലിന്നും 'മതിപ്പി'ന്നും തന്റെ ദർശനത്തിൽ യഥാക്രമം, പാരമാത്മികം, വ്യാവഹാരികം എന്നീ സാങ്കേതിക സംജ്ഞകളിലിരിക്കുന്നു. പാരമാത്മികകളുടെ കാര്യത്തിൽ നാം കേവലം അജ്ഞരാണ്. അറിയുന്നവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതു പോലും നാം അറിയുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. മാനസികബോധത്തിന്റെ ഈ വിലയില്ലായ്മയെയാണ്,

ഒരു നിശ്ചയമില്ലയെന്നിന്നും
വരുമോരോദശവന്നപോലെ പോം
വീരയുന്നു മനുഷ്യനേതിനോ
തിരിയാ ലോകരഹസ്യമാക്കുമേ.

എന്ന പദ്യത്തിൽ മഹാകവികുമാരനാശാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കലാകാരന്റെ അനുഭൂതികളുടെ ആവിഷ്കരണമാണ് കല. ചിത്രകാരൻ ചായംകൊണ്ടെന്നപോലെ കവി, ആ അനുഭൂതികളെ ഭാഷകൊണ്ടു ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ബോധപഥത്തിൽ ആകൃതിപ്പെടുന്ന സുന്ദരസങ്കല്പങ്ങളെ അതേ ഭംഗിയിൽ അനുകരിപ്പാൻ-ആവിഷ്കരിപ്പാൻ-ഭാഷയ്ക്കു കെല്പില്ല. സങ്കല്പത്തിലുള്ള 'അസ്സൽ'ലിന്റെ ഒരു അകന്ന അനുകരണം മാത്രമാണ് നമ്മെ ഏറ്റവുമധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഏതു കവിതാചിത്രവും. ആശ്രമോദ്യാനത്തിലെ വല്ലികളെയും ചെടികളെയും നന്നച്ച അലങ്കാരംകൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ചു ശകുന്തളയെ,

സ്രസ്താംസാവതിമാത്രലോകിതലൗ
ബാഹുഘടോൽക്ഷേപണം
ദ്രോപിസ്തനവേപഥം ജനയതി
ശ്വാസഃപ്രമാണാധികഃ

ബലം കണ്ണശിരീഷരോധിവദനേ

പലമാംഭസാംജാലകം

ബന്ധേന്ദ്രംസിനിചൈകഹസ്തയമിതാഃ

പശ്ചാകലാമുദ്ധജാഃ

എന്ന വാങ്മേയ ചിത്രത്തിലൂടെ കാളിദാസൻ വായനക്കാർക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ചിത്രം ഏറ്റവും മോഹനമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ കാളിദാസന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ശകുന്തള ഈ പദനിബന്ധത്തിൽ പരിലസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രമാത്രം മനോഹരിയായിരുന്നിരിക്കണം! സങ്കല്പത്തിനും സൃഷ്ടിക്കും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വ്യക്തമാക്കാൻ ആശാന്റെ താഴെ കാണിച്ച പദ്യം പ്രയോജനപ്പെടും.

തന്നതില്ലപരനുള്ളകാട്ടുവാ -

നൊന്നുമേനരനവായമീശ്വരൻ;

ഇന്നഭാഷയതപുണ്ണമിങ്ങഹോ

വന്നുപോംപിഴയുമത്ഥശങ്കയാൽ.

ഈ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭാഷയിലേയ്ക്കു സംക്രമിക്കുന്നതു കവിയുടെ അനുകൂതികളല്ല, ആ അനുകൂതികളുടെ അപുണ്ണമായ അനുകരണം മാത്രമാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഒരു വിശേഷനായ കവിയ്ക്കു അനുകരണത്തെ കുറെകൂടി സചേതനമാക്കാൻ സാധിച്ചേയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ, അസ്സൽതന്നെ ആക്കി മാറ്റുക അസാധ്യമാണ്.

അപ്പോൾ, പ്ലേറോവിന്റെ അനുകരണവാദത്തെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പ്രകൃതി ഏതു വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ബോധോപാധികളിലൂടെ ബോധപഥത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നുവോ അതു പ്രകൃതിയുടെ ആദ്യത്തെ അനുകരണം. അതായത്, ഏതൊന്നിന്റെയും വ്യാവഹാരികാവസ്ഥ അഥവാമാനസികസ്വരൂപം പ്രഥമാനുകരണമെന്നു സാരം. വിചാരശക്തികൊണ്ട് ആ ബോധത്തെ സങ്കല്പാനുസാരം ആകൃതിപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അനുകരണം. ഭാഷകൊണ്ട് സങ്കല്പത്തിന്നു ആകൃതി നൽകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അനുകരണം. അതാണ് കവിത. നോക്കൂ, പരമാത്മത്തിനും - പ്രകൃതിക്കും - കവിതയ്ക്കും എന്തെന്തുമുണ്ട്! ഇനി ഒരു ഉദാഹരണംകൊണ്ട് ഈ അനുകരണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

അന്നായമുൻകാലിന്ന നീട്ടിവെച്ചു
 നന്നായതിൽച്ചേർത്ത ശിരസ്സുയർത്തി
 വന്നാളെവാൽകൃവിവണ്ണദിക്കാ-
 ലൊന്നാകലം നോക്കുകമാത്രമുണ്ടായ്.

(വള്ളത്തോൾ)

വാൽകൃംകൊണ്ടും പട്ടിണികൊണ്ടും വിവശമായിത്തീർന്ന ഒരു നായയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യം. നായ് വാസ്തവമായും അനുഭവിക്കുന്ന വൈവശ്യം ആ നായ്ക്കെന്നപോലെ നമുക്കു സൂക്ഷ്മമായറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ, നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന അവശതയുടെ തോതുവെച്ചു ആ സാധുജീവിയുടെ ദൈന്യം ഇന്നവിധമെന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതു പരമാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രഥമാനുഭവമാണ്. പിന്നീട് കവി ചെയ്യുന്നതു തന്റെ ബോധത്തെ അന്യർക്കു സുഗ്രഹമാകത്തക്കവിധം സംസ്കരിച്ചു പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. കവി വൃദ്ധശൂനനെന്നു പൂണ്ണമായി ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട രൂപം, ബോധമണ്ഡലത്തിലുള്ളതിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളവല്ലോ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അനുഭവമാണ്. ആ രൂപത്തിന്നു പിന്നെ ഭാഷകൊണ്ടു ആകൃതി നൽകുന്നു. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അനുഭവമാണുവുമായി. ഇതാണ് പരമാർത്ഥവും കവിതയുമായി പ്പേറോ കാണുന്ന ബന്ധം.

ഗുരുവിന്റെ ഈ അപഗ്രഥനരീതി അരിസ്റ്റോട്ടലിന്നു രുചിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം കവിത പരമാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ അനുഭവമാണെന്ന സമാന്യ നിവൃപനംകൊണ്ടു തൃപ്തിയടഞ്ഞു. എന്നാൽ അപഗ്രഥനപടുവായ ഒരു തത്വചിന്തകന്റെ നിലയിൽ പ്പേറോ അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ സുദൂരം അധഃകരിക്കുന്നുവെന്ന വാസ്തവം എടുത്തു പറയാതെ കഴികയില്ല.

***** * ആധുനികചിന്താസരണികൾ * *****

അദ്ധ്യായം 4.

(കെ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ)

മനുഷ്യൻ വെറും യന്ത്രമാണെന്നു കല്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമ്പ്രദായ വാദത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം നാം കണ്ടു. കാരണം, ചലനം, വസ്തു തുടങ്ങിയ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഉപകരണങ്ങളെയാണിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യാത്രികത്വം സമ്മതമായിരുന്ന 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭൗതികശാസ്ത്രമാണിതിന്നവലംബം. സിരാചക്രവും, തലച്ചോറും സ്രാവകപിണ്ഡങ്ങളും മറ്റും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മനുഷ്യനായി എന്നാണ് വെപ്പ്. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നതറിവാൻ വയ്യ, പ്രവർത്തിക്കുന്നതനുസരിച്ചു അതിനെപ്പറ്റിയ ചില അനുമാനങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നും മറ്റുമാണല്ലോ വാട്സൺ പ്രഭൃതികളുടെ വാദം. എന്നാൽ പ്രവർത്തനം തന്നെയഥാത്മത്തിൽ നമുക്കറിവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയഗ്രസ്തമാണ് എന്ന് ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്രം പറയുന്നു. റസ്സൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോലെ നെല്ലിൽകൂടി എലി കാടുന്നത് സമ്പ്രദായവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യഥാത്മസംഭവമായിരിക്കാമെങ്കിലും യഥാത്മത്തിൽ അതു ദൃഷ്ടാവിൽതന്നെയുണ്ട്. ഏതാനും തോന്നലാണെന്നാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ മനുശാസ്ത്രസമ്പ്രദായ വാദത്തിൽകൂടി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ മനുഷ്യൻ യന്ത്രമാണ് എന്ന തത്ത്വത്തെ സിദ്ധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ്; അതേ അവസരത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായി നില്ക്കുന്ന ഭൗതികശാസ്ത്രം പറയുന്നു:— “എനിക്കു് എന്തെപ്പറ്റിതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ”

സ്ഥലകാലാദികളുടെ ഉപാധികൾക്കുള്ളിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തസത്തയാണ് വസ്തു എന്ന അഭിപ്രായം മാറി നില്ക്കുന്നു.

ഡവും അജ്ഞയുമായ ഒരു ചൈതന്യവണ്ഡമാണത് എന്ന പക്ഷത്തിൽ നാം ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം ജ്യോതിർഗ്ഗണിതം തുടങ്ങിയവ സ്ഥലകാലാദികളിലുള്ള ജീവന്റെ നില്പ് കേവലം നിസ്സാരമാണെന്നു തെളിയിച്ചു. ഭൂമിയ്ക്ക് പറയത്തക്ക പ്രാധാന്യമൊന്നും ജ്യോതി:ശാസ്ത്രജ്ഞനിലില്ല. മുമ്പു കരുതിയിരുന്നതിനെതിരായി ഇന്നു അനവധി നക്ഷത്രവൃഹങ്ങളും അവയ്ക്കോരോന്നിന്നും കാരണമായി ഉഷ്ണവാതകരൂപത്തിലുള്ള ഓരോ ദീപപ്രപഞ്ചവും കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഇരുപതുലക്ഷം വാതക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോരോന്നും ഭൂദർശിനിയിൽകൂടി കാണുന്നതിനേക്കാൾ പത്തുലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഗോളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാണുള്ള ശക്തി ഓരോ വാതകമണ്ഡലത്തിന്നുമുണ്ട്. 1000 മില്യനെ (1 മില്യൻ=10 ലക്ഷം) രണ്ടു മില്യൻകൊണ്ടും അതിനെ ആയിരം മില്യൻകൊണ്ടും പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്നത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകേ ഉണ്ടാകാം. ജീൻസ് പറയുമ്പോലെ ലോകത്തിലെ കടൽക്കരയിലെ മണലായി ഇവയെ കല്പിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു തരിമാത്രമാണ് സൂര്യൻ. ഈ സൂര്യൻതന്നെ ഭൂമിയേക്കാൾ ഒരു മില്യൻ ഇരട്ടി വലിപ്പവും മൂന്നു ലക്ഷം ഇരട്ടി ഘനവും ഉള്ളതാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് അത്ഭുതംകഴിഞ്ഞില്ല. ബ്രഹ്മാണ്ഡ കടാഹത്തിൽ ഇനിയും എത്രയോ സ്ഥലം ശൂന്യമായിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യന്നടുത്ത ഏതാനും സ്ഥലത്തേ ജന്തുവാസമുള്ള, എന്നു കരുതുന്നതാണ് ന്യായം. ഭൂമിയ്ക്കു ചുറ്റും സഞ്ചരിപ്പാൻ ഏഴു സെക്കൻറ് വേണ്ട വെളിച്ചത്തിന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ കടാഹത്തിന്നു ചുറ്റും സഞ്ചരിപ്പാൻ ഒരു ലക്ഷം മില്യൻ വഷം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ജീൻസിന്റെ പക്ഷം. ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നു പറയുന്ന കെട്ടാറിയ ഗോളങ്ങളിലേ ജന്തുവാസം സാധ്യമാവുകയുള്ളു. ഒരു ഗ്രഹമുണ്ടാവുക എന്നതിൽ അത്ഭുതം വഹമായ അവിചാരിതത്വം അടങ്ങുന്നു. ഏഴു മില്യൻ മില്യൻ വഷങ്ങളിലൊരിക്കൽ റൂറായിരം നക്ഷത്രങ്ങളിലൊന്നു മറ്റൊന്നിന്റെ അടുത്തുവരാം; അങ്ങനെ വന്നാൽതന്നെ ഒരു സൗരയൂഥം അതിൽനിന്നുണ്ടാവുന്നതിനുള്ള സംഭാവ്യത പത്തിനൊന്നു കണ്ടു വിരളവുമാണ്; ജന്തുജീവിതം സാധ്യമാകുന്നത് പ്രപ

ബെത്തിന്റെ പത്തുലക്ഷത്തെ 10 ലക്ഷംകൊണ്ട് പെരുക്കിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരിടത്തു മാത്രമാണതാനും! ഇനി ജീവന്റെ ക്ഷണികതപമെടുക്കുക. അന്ധകടാഹത്തിന്റെ ജീവകാലം വെച്ചുളന്നാൽ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ജീവകാലം തുല്യം; സൗരയൂഥത്തിന്റെ കാലദൈർഘ്യം വെച്ചുളന്നാൽ ഭൂജീവിതം തുല്യം; ഭൂജീവിതം വെച്ചുളന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതം ക്ഷണികം. കടൽവക്കത്തെ അമീബയുടെ രൂപത്തിൽ ജീവൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് 1200 മില്യൻവർഷം കഴിഞ്ഞു. നിയണ്ടർതാൽ മനുഷ്യൻ പത്തുലക്ഷം മുമ്പാണ് ജനിച്ചത്. പരിഷ്കൃതമനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം നാലായിരമോ അയ്യായിരമോ കൊല്ലം മുതൽക്കു തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു അവിചാരിത സംഭവമാണ് ജീവിതം. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ മൂല അല്പകാലത്തേയ്ക്കു ജനവാസയോഗ്യമാവുന്നു. ഇങ്ങനെ “നിഗൂഢപ്രപഞ്ചം” (Mysterious Universe) എന്നു തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സർജേയിംസ് ജീൻസ് വിവരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡം നമ്മുടെ ഭാവനയെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്.

ശരി. എന്നാൽ ഈ കണക്കുകളെല്ലാം എത്രകണ്ടു വിശ്വാസ്യങ്ങളാണ്? പ്രത്യക്ഷാഭി പ്രമാണങ്ങൾകൊണ്ടു ശാസ്ത്രം കാണിച്ചുതന്ന തത്വങ്ങൾ ശരിയാവണമെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നാം കാണുന്നതു തീർച്ചയായും സത്യമായിരിക്കണം. ഇവിടെയാണ് അതുതാവഹമായ ഒരു കഴപ്പ് വരുന്നത്. ഓരോ ശാസ്ത്രവും അതതിന്നു പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു സംതൃപ്തിയടയുമ്പോൾ അതിന്നെല്ലാം അവലംബമായ ഭൗതികശാസ്ത്രം പറയുന്നു:—‘നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യമല്ല; അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങളും അപകടത്തിലാണ്’.

നമുക്കിതിനെ ഇനി കുറഞ്ഞൊന്നു പരീക്ഷിക്കാം. പ്രസിദ്ധരായ ഏതാനും ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണിവിടെ വിചാരണയ്ക്കു കഴിയുന്നത്.

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉപരിപ്പവമായ ജ്ഞാനം മാത്രമുള്ളവനും ഇതറിയാം:—ആ ശാസ്ത്രം കാണിച്ചുതന്ന ലോകം ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടതും നിഗൂഢവും ആയ ഒന്നാണ്. രൂപസാദികളുടെ വൈവിധ്യംകൊണ്ട് പുത്തും തളിത്തും നില്ക്കുന്ന ഈ മാംസഭൂപ്രപഞ്ചമല്ല. ശാ

സ്മൃത്തിന്റെ അപഗ്രഥന വ്യവസായത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു. ചിലനും, രൂപം, സംഖ്യ എന്നിവയിൽ കവിഞ്ഞു പറയത്തക്കതൊന്നും ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാണുന്നില്ല. കായ്പ്രപഞ്ചം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച സങ്കീർണ്ണമാണ്; കാരണപ്രപഞ്ചത്തിലേയ്ക്കു ചെല്ലുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചില കേവലതത്ത്വങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്നു. സാധാരണക്കാരനാണുചിപ്പാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതല്ല ഇവയൊന്നും. ചൂടിനെ എടുക്കുക. ഒരിഞ്ചിന്റെ നൂറു മില്യനിൽ ഒരുശം വലിപ്പമുള്ള പരമാണുക്കൾ ഒരു സെക്കൻറിൽ എത്രയോ വേഗത്തിൽ ശൂന്യസ്ഥലത്തുകൂടി സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. ഈ അണുക്കളുടെ സംഘടനകൊണ്ടാണ് ചൂടുണ്ടാകുന്നത് അണുക്കളുടെ ഗതിവേഗഫലമായ ഒരു ശക്തിയാണ് ചൂട്. ശബ്ദത്തിന്റെ കഥയോ? പ്രസംഗം, പാട്ട്, ശകാരം, പ്രേമഭാഷണം-ഇങ്ങനെ നാം എന്തെന്തു വികാരം പ്രാപിച്ച് ശബ്ദംകൊണ്ടു കൈകായ്ക്കും ചെയ്യുന്നില്ല! എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു:- അത് ഒരുതരം ചലനവിശേഷം മാത്രമാണ്. ദൈച്ഛ്യവും സാത്തത്വവും ശബ്ദവീചികളിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ശബ്ദത്തിന് ഉച്ചനീചതവങ്ങൾ തോന്നുന്നു. നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷചലനത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾതന്നെയാണ് നാം കേൾക്കുന്നതും. ഘനം, ദ്രവം, ബാഷ്പം ഇങ്ങനെ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കു വ്യത്യസ്തരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതശക്തി അന്തർലയിച്ചു അണുക്കൾ നന്നാടുത്ത നിലയാണ് ഘനരൂപം; അല്പം അകന്നത് ദ്രവരൂപം. മേശയുടെ ഉപരിതലം കഠിനമാണെന്നു നാം പറയുന്നു. കയ്യിന്റേയും തൊടുന്ന വസ്തുവിന്റേയും ഘടകാണുക്കളിലുള്ള വൈദ്യുതമായ ഒരു അവകാശം മാത്രമാണിത്. മദ്യം അധികമാവുന്തോറും അപകഷണവും അധികമാവുന്നു. അതോടുകൂടി കാഠിന്യവും സുഗന്ധസുന്ദരമാണീ പൂക്കൾ എന്ന് നാം പറയും. ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മുഷിപ്പൻ വിവരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ പൂഷ്പം പുറത്തയക്കുന്ന ഏതാനും പരമാണുക്കളാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. പൂവിന് സെന്റർമുണ്ടെന്നത് ഒരുതരം ഭ്രാന്ത്! ഇനി നിറത്തിന്റെ കായ്മോ? അതു ഗുണം മാത്രം. വേഗതയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകാശവീചികളിൽ ചിലതു നിറത്തിനു കാരണമാവുന്നു. വീചികളുടെ ദൈച്ഛ്യവും സാത്തത്വവും അനുസരിച്ചു പല നിറങ്ങൾ. ഇല പച്ചയാണെന്നു

പറഞ്ഞാൽ പച്ചനിറത്തെ പുറത്തയപ്പാനുള്ള പ്രാവിണ്യം ആ ഇലയ്ക്കുള്ളതായിമാത്രം ഗണിക്കപ്പെടും. പ്രകാശംതന്നെ വൈദ്യുതശക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലത്തിൽപെടുന്ന ഒരു ചെറുവിഭാഗംമാത്രം. ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വന്നുചേരുന്ന തത്വം ഇതാണ്:—നാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിസമ്പാദിക്കുന്ന വസ്തുജ്ഞാനം വിശ്വാസ്യമല്ല; യഥാർത്ഥരൂപമല്ല നാം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പ്രപഞ്ചം തികച്ചും മനോനിഷ്ടമായ ഒന്നാണെന്നും തീരെ ബാഹ്യസ്വത്വയില്ലാത്തതാണെന്നും പറയണം; അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനു ഇവയൊന്നും വേണ്ടപോലെ ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നു വരണം. ഒരു വസ്തു അതായിത്തീരാൻ ഉള്ള പരിസരം എന്തായിരിക്കണം; അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞനറിയാം. എന്നാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപമെന്ത് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. പല കഠികളുണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നത്തെപ്പറ്റിയും അതുപദേശിക്കുന്നു; പ്രധാനമായ ചോറിന്റെ കായ്കും മാത്രം വിട്ടുകളയുന്ന പാചകഗ്രന്ഥമാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം എന്നാണ് ത്സോഡ് പറയുന്നത്.

വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ പരമാർത്ഥം മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നില്ല; അതിന്റെ മാഗ്നങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും കേവലസത്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത് കുറെ കടന്നുവരാണെന്നു തോന്നാം. എങ്കിലും ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിമിതികൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിൽ അത്തുതപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല. ത്സോഡ് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വിവരിയ്ക്കുന്നു:—

“ഭൗതികശാസ്ത്രം പൂർണ്ണപദാർത്ഥങ്ങളെയല്ല, അവയുടെ വിഭിന്നഭാഗങ്ങളെയാണ് ആലോചനക്കെടുക്കുന്നത്. സംഖ്യ, ഘനം തുടങ്ങി പരിമാണപരമായ തോതുകൊണ്ടോ ചലനവേഗംകൊണ്ടോ അളക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്. ഏ, ബീയേക്കാൾ ഗുരുവാണ്, ലഘുവാണ് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഏയുടെ അളക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവവിശേഷമാണ് ആലോചനക്കെടുക്കുന്നത്. സ്ഥലഗുണാദികളുടെ കഥയും ഇങ്ങിനെതന്നെ. എന്നാൽ വൈരൂപ്യം, തണുപ്പു മുതലായ ചില ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജലത്തിന്റെ ഒരുശത്തിനു മറോതിനേക്കാൾ അധികം നനവുണ്ടു എന്നു പറവാൻവയ്യ. പാലിന്റെ നനവിനെക്കാൾ പാല്പാടയ്ക്കു നനവുണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ

ന്നവിനെ അളക്കാൻ ഉള്ള മാനദണ്ഡമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്നു അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിന്നിത്ര മാത്രം പറയുവാൻ സാധിക്കും:— 'നനവു വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണമാണ്. ആ വെള്ളം രണ്ടുഭാഗം ജലവാതകവും ഒരു ഭാഗം പ്രാണവാതകവും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു.' ഇവിടെ അറിയാത്ത ഗുണത്തിന്റെ വിവരണമല്ല വരുന്നത്. രണ്ടു വാതകങ്ങളുടെ സംയോഗക്രമത്തെപ്പറ്റിയ ഒരു കണക്കാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ പാരിമാണികമായഭാഗത്തെ ആലോചനക്കെടുത്ത് മറ്റു സ്വഭാവത്തെ തള്ളുകയാണിവിടെ ചെയ്തത്.

ഭൗതികശാസ്ത്രം സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന മാറ്റം വിഭജനമാണെന്നു പ്രസിദ്ധമത്രെ. പൊതുസ്വഭാവങ്ങളനുസരിച്ചാണ് വിഭജനം. വിവരിയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പല വസ്തുവിലും ഉണ്ടായാലേ ഇതിന്നു സാധ്യതയുള്ളൂ. ഈ സാജാത്യം നോക്കുമ്പോൾ വൈജാത്യത്തിൽ ദൃഷ്ടിപതിയുന്നില്ല. തനിക്കുറപ്പമുള്ളതൽ തനിവെളുപ്പുവരെ ചാരനിറത്തിൽ അല്ലാപ്പം ഭേദമുള്ള 500 പന്തകൾ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുകൊടുത്താൽ 'ചാരനിറമുള്ളവ' എന്ന ഒറ്റ വകുപ്പിൽ ആയാൾ അതെല്ലാം ചേർക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ 500-ഉം 500 നിറത്തിലുള്ളതാണെന്നു സ്പഷ്ടം. സ്വേച്ഛപോലെ മീഥ്യയായിക്കല്പിച്ചല്ലാതെ ശരിയ്ക്കു ഒരു ജാതിവിഭജനം സാധ്യമല്ലെന്നുവരുന്നു. രണ്ടു കറുത്ത പന്തകളെ ശാസ്ത്രം ഒരു പെട്ടിയിലാക്കും; ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ചില്ലറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും അതു ശ്രദ്ധിക്കാതെ കറുപ്പ് എന്ന സാമാന്യധർമ്മത്തെ പുരസ്കരിച്ചാണ് ഇങ്ങിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. വ്യക്തിത്വം ജാതിയിൽ ലയിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നനവ്, സെഷഭാഗ്യം തുടങ്ങിയവയെപ്പോലെ വ്യക്തിത്വത്തെപ്പറ്റിയും ശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും പറയുവാനില്ല. ഇതിൽനിന്നെന്നതു തെളിയുന്നുവെന്നു നോക്കുക: (1) യഥാർത്ഥവസ്തുക്കളെയല്ല, അതിന്റെ അളക്കാൻ സാധ്യമായ ചില ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം വിചാരണയ്ക്കേണ്ടതെന്ന്. (2) ഇങ്ങിനെ വ്യവച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾതന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടു നടത്തിയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. അതു പദാർത്ഥത്തിന്റെ യഥാർത്ഥം കാണിക്കണമെന്നില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇങ്ങിനെ രസകരമായി ഉദാഹരിച്ചു

കാണിയ്ക്കുന്നുണ്ട്--പുല്ലുമുടി ഒരു കുന്നിൻചെരിവിൽ കൂടിക്കരുന്ന നടന്നുവരികയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആനയുടെ ഘനം 2തൻ; കുന്നിന്റെ ചെരിവ് 60ഡിഗ്രി എന്നെല്ലാം കണക്കാക്കി. ഗതിവേഗം നിണ്ണയിപ്പാൻ സഹകാരിയായ ഉരസലിന്റെ തോതും മനസ്സിലാക്കി. ആന, കുന്നിൻ ചെരിവ് തുടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷവസ്തുക്കളെയെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞു. ആയാൾ 2തൻ 60° എന്നെല്ലാമുള്ള ചില കണക്കുകൾമാത്രം നോക്കി ആന ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ താഴത്തെത്തും എന്നു കണക്കാക്കുന്നു. ബുദ്ധികൊണ്ടു സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിമാണപരമായ ഏതാനും ബന്ധങ്ങളാണിവിടെ ഉള്ളത്. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആനയെല്ലെ ഏതാനും അക്കങ്ങളിൽ മാറ്റിയ ചില ബന്ധങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ആനയുടെ ചിന്ത, സ്വഭാവം എന്നിവയും കുന്നിന്റെ സ്വഭാവവും മറ്റും ആയാൾകാമ്മിയ്ക്കുന്നില്ല. (അതുകൊണ്ടു ആ കണക്കെല്ലാം പിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യും). ഇങ്ങിനെ ഇതരബന്ധങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം വേർതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഒരു രൂപ ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഏതാനും അളവുകളും തൂക്കങ്ങളുംമാത്രം നോക്കി ലോകത്തെ അളക്കുന്നു."

പ്രത്യക്ഷമായ വസ്തുജാതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച സാങ്കല്പികമായ പ്രതിരൂപങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വ്യവഹാരം. ബീജഗണിതത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കൃത്രിമതപം ആ ലോകത്തെ വലയംചെയ്യുന്നു. പ്രതിരൂപങ്ങൾവഴിയുള്ള പ്രപഞ്ചനിരൂപണം ആപേക്ഷികസത്യമടങ്ങുന്നതായിപ്പറയാമെന്നല്ലാതെ കേവലസത്യം അടങ്ങുന്നതായിപ്പറവാൻ പാടില്ല. "വിദ്യുച്ഛക്തി എന്നത് വൈദ്യുതപ്രവാഹം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്; വൈദ്യുതപ്രവാഹം എന്നാൽ വിദ്യുച്ഛക്തിയെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒന്ന്"--ഇങ്ങിനെ ഒരു തരം അവ്യക്തരീതിയിൽ, വന്നുചേരുന്ന പരസ്പരാശ്രയഭാവത്തെക്കുടി ഗണിക്കാതെ നിവൃത്തിയാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വസ്തുക്കളുടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടല്ല പരിചയം; ഗുണകർമ്മാദികളായിട്ടുമാത്രമാണ്. പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ അടിയിലുള്ള തത്വങ്ങൾ പണ്ടെന്നപോലെ ഇന്നും അജ്ഞതങ്ങളത്രെ. എസ്റ്റിങ്ടൺ പറയുമ്പോലെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനു പ്രതിരൂപങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള പരമതത്വത്തെ അറിവാൻ ഉപകരണമില്ല എന്നതാണ് തത്വം. —(തുടരും)

നിരാശവാദി.

യം. ശ്രീധരൻ.

നശപരവും അപകടം നിറഞ്ഞതുമായ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഏകാകിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഈ ലോകം ഒരുതരം സമസ്യയാണ്. അതിൽഎന്റെ സ്വന്തമെന്നനിലക്ക് ആരുമില്ല. ആ ആരുമില്ലായ്മയെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ലോകംതന്നെ ഒരു സമസ്യയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ ഞാൻ ഏകാന്തതയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നാളികരം കഴിയുംതോറും ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏകാന്തതയോടു അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടു ഞാൻ പറിച്ചേറും പോകുവാനാഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ലോകംഎന്നെ സ്വാതന്ത്രിയാണെന്ന് പഴിച്ചേക്കാം. അതിൽ ഒട്ടും എനിയ്ക്കും പരിഭവമില്ല.

എന്റെ കഥ പോകട്ടെ, ലോകംതന്നെ ഏകാന്തമാണ്. ലോകത്തിലും എല്ലാവരും ഏകാകികളാണ്. ലോകം എല്ലാവരുടേയും മുമ്പിൽ ഒരു തീരാത്ത പ്രശ്നമായി മുഴച്ചുനില്ക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തനും തന്റെ ജീവിതക്കെട്ടും പേരികമ്പോളത്തിലേക്കു തനിയെ യാത്രയാകുന്നു. അതിനെ വിലപേശി വിററഴിച്ചു തനിയെ മടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ അവൻ, വരുന്നു 'ബന്ധുമിത്രങ്ങൾ'എന്ന ഭാവത്തോടെയാണ്. എന്നാൽ, എല്ലാവരേയുംമുപേക്ഷിച്ചു വന്നസ്ഥലത്തേയ്ക്കു ഭാനുമുഖത്തോടും വിഷാദാത്മകഭാവത്തോടുംകൂടി മടങ്ങുന്നത് കാണാം. അവനോടു ലോകം സഹതപിയ്ക്കുകയോ സഹകരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതകെട്ടിലുള്ള ചരക്കുകൾക്ക് നല്ലവില കിട്ടിയെന്നുവരാം. ചിലപ്പോൾ നേരെ മറിച്ചും. ലോകത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ലോകം അവനെ സ്നേഹംവീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ട് പുളകം കൊള്ളിച്ചിയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം! അവനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതെ, ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ബന്ധു, മിത്രം, സ്വന്തം എന്നനിലയിൽ ആചരിക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. എന്തിന്? സമുദായത്തോടുത്തരം പറയാൻ. എന്തിനാണിങ്ങനെ ഭാവിയ്ക്കുന്നത്! നാം സമുദായ ജീ

വികളായതുകൊണ്ട്. നമുക്ക് സാമുദായിക നിയമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിലങ്ങിട്ടിരിക്കുന്നത് പാടില്ല — പ്രതിലോമശക്തികളായിത്തീരാൻ തരമില്ല. അങ്ങനെ നിന്നാൽ സമുദായം — ലോകം — നമ്മെ ചവിട്ടിമെതിക്കും. എന്റെ ഏകാന്തതയിൽ എനിക്കു ഒരിക്കലും മടുപ്പുതോന്നിയിട്ടില്ല. അതിൽ ആരോടും എനിക്ക് ചേച്ചുമില്ല. എന്റെ ഏകാന്തജീവിതം ചുടലക്കുളത്തിലെ ശാന്തതപോലെ നിശ്ശബ്ദമാണ്. എന്റെ ജീവിതമോ! അതിൽ നികത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വിടവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആ വിടവിൽ ചുടക്കാട്ടിലെ കൂരിരുപ്പോലെ അതൃപ്തിയും ഭയക്കരമായ കൂരിരുപ്പും ചുരുളകൾ പാഞ്ഞുകടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വെളിച്ചത്തിന് കടക്കുവാൻ ഒരു പഴുതുപോലും കാണുകയില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം എനിക്ക് വ്യക്തമായ ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അതു തെറ്റൊരു ശരിയോഎന്ന് തർക്കിരിയ്ക്കുവാൻ ഒരു ആത്മപരിശോധനതന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയെത്രരാത്രികളെ തലപുകയുവോളം ആലോചിച്ച് പകലാക്കിട്ടുണ്ട്! ആ രാത്രികളിൽ ഞാൻ വിട്ടതായ നീണ്ട നീണ്ട ചുടപ്പിടിച്ച നെടുവീപ്പുകൾ ശ്ലാസനത്തിലെ തീജ്വാലകൾപോലെ ആളിപ്പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ ശാന്തമായ ആ ചിന്തകൾ! ഇരുട്ടിലെ ശാന്തത പോലെ ശാന്തമാണ്. അതു എന്നോടുകൂടി മൺമറയുകയും ചെയ്യും. ലോകം ഒരിക്കലും അറിയുകയില്ല.

ഒരു കാലത്തു ഞാനും ഒരു തുണവേണമെന്നാശിച്ചിരുന്നു. എന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ പങ്കിട്ടെടുക്കുവാൻ ഒരു പങ്കാളി — സഹചരനോ — സഹചരിയോ, പക്ഷേ, എന്തോ രണ്ടുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ എന്റെ മനോഭാവം പെട്ടെന്ന് ഒരുദിവസം മാറി — കാരണം എനിക്കറിയില്ല. നിരാശാമയവും നിഷ്പലവുമായ എന്റെ ആശകൾ മരണത്തോടുപറ്റിപ്പിടിച്ചു ചേരും.

എന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതത്തിൽ, ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ചില മധുരവികാരങ്ങൾ — ചില മധുരസ്മരണകൾ — ചില പൂങ്കുളികളായിത്തീർന്ന രാക്കിനാവുകൾ, അതിനെത്തൊട്ടുതലോടി ഇക്കിളിയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങൾ — (പരാജയം ഭാ

വിയിലെ ജയത്തിന്റെ പൊൻകിനാവാണെന്ന വേദാന്തം അറിയുമെങ്കിലും എന്റെ വരണ്ടഹൃദയത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയില്ല.)--തണുത്ത മരവിച്ച അഭിലാഷങ്ങൾ--കോമള വികാരങ്ങൾ--ഇവയുടെകണ്ണികൾ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ--അതുപത്തനുപോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഏകാകിയായി. അതാണ് എനിയ്ക്കും പഠരിയത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തികച്ചും പഠരിയ അമളി അതായിരുന്നു. മനുഷ്യജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്; ഇതാണ് ജീവിത തത്വം. ഞാൻ സമുദായത്തിലെ ഒരു ഗമാണെങ്കിലും എന്നെ സമുദായത്തിന്നാവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിയ്ക്കു സമുദായത്തേയും അവശ്യമില്ല. അതെ, ഒരു പക്ഷേ, നിങ്ങൾ ചോദിയ്ക്കുമായിരിക്കാം--നിങ്ങൾ സമുദായത്തിലെ ഒരു ഗമാണെങ്കിൽ സമുദായത്തിൽനിന്നകന്നു ജീവിക്കാൻ എങ്ങിനെ സാധിയ്ക്കും? അതിന്നെന്നിയ്ക്കു പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ ഉത്തരം--ഞാൻ ജീവിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് മരിയ്ക്കുന്നില്ല? അത് സമയസന്ദർഭത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നതു ഭീരുത്വമെന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തട്ടി നീക്കി കാൽ നീട്ടിവെച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് ഭീരു. അവനാണ് ആത്മഹത്യചെയ്യുക.

ഇനി എനിയ്ക്കു പറയുവാനുള്ളതു--ഞാൻ ജീവിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ല. ഞാൻ സമുദായത്തെ വെറുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് കാലംകുറച്ചായിരിയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമുദായത്തിൽനിന്നകന്നുനില്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്. സമുദായമാണ് എന്നെ ഏകാന്തപ്രിയനാക്കിയതു.

എനിയ്ക്കും ഒരു ചുട്ടുനീരുന്ന ഹൃദയമുണ്ട്. അതിലും ചില ആശകൾ അങ്കുരിച്ചിരുന്നു. ചില ദുബ്ബലമായ അംശങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചതു. ഒരു കർലത്തു എന്റെ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിപ്ലവപരമായ ചിന്തകൾ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിൽനിന്നു നവധി തീപ്പൊരികൾ പരന്ന് ഓരോരുത്തനേയും ചുട്ടുപിടിപ്പിയ്ക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഹൃദ

യം ആറിതണുത്തു മരവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഇനി അതിൽനിന്നും ഒന്നും പൊട്ടിപ്പറച്ചെടുക്കയില്ല. നീണ്ട നീണ്ട നെടുവീപ്പുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അതിലുള്ളൂ. നിരാശാജനകവും വിഷാദാത്മകവുമായ ജീവിതം ആരും ആശിക്കാറില്ല. അഗ്നിപവുതംപോലെ തിളച്ചുമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഹൃദയം എനിക്ക് മരിച്ചുപോകാൻ പ്രചോദനം നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതോ ഒരു അദൃശ്യശക്തി അതിൽ കൈകടത്തി പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ വല്ല കടുംകയ്യും പ്രവൃത്തിച്ചാൽ എന്റെ കടുംബപാരമ്പര്യത്തിന്—ഭാവിതലമുറക്ക് അതു ഒരു മാച്ചാൽ മായാത്ത കളങ്കമായിരിക്കും. ഞാൻ കാരണം എന്റെ കടുംബതലമുറയ്ക്കോ മറ്റു വല്ലവർക്കുമോ കളങ്കമുണ്ടാവരുതെന്നെനിയ്ക്കു വിചാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതലോടെ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ആ കാരണംകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശാന്തമായി വേദനാമിശ്രിതമായ ജീവിതം ഉന്തിതള്ളുന്നത്.

ഞാനും ലോകത്തിലെ വെളിച്ചത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരാനാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്റെ ആ വെറളിപ്പിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന ആഗ്രഹം തലച്ചോറിനെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു. ഏകദേശം ഞാനൊരു ഭ്രാന്തന്റെ മട്ടിലായി. ആ ഭ്രാന്ത് എന്നെ ലോകത്തിൽനിന്ന് വിരക്തനാക്കി. എന്റെ ഹൃദയം മണൽപ്പുറംപോലെ വരണ്ടതും ചൂടുപഴുത്തതുമാണ്. അതിൽ പ്രേമത്തിന്റേയോ, സ്നേഹത്തിന്റേയോ ഒരു കണികപോലും കാണുകയില്ല. സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ സ്നേഹരസം ഉയരുകയുള്ളൂ. പ്രേമസിഞ്ചിതങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങളുടെ ചന്ദ്രധ്വനി ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയാൽ മാത്രമേ പ്രേമാനുഭൂതിയ്ക്കു കഴികയുള്ളൂ.

മനുഷ്യൻ അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തേയും, മനുഷ്യത്വത്തേയും വിട്ടുകളിയ്ക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സും മരണവും തമ്മിൽ അലോസരപ്പെടുന്ന സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മരണം മനസ്സിനെ ജയിയ്ക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവൻ മരണത്തെ മാടിവളിയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മരണം മനുഷ്യനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത്.

പൊരൊക്കാട്ടിന്റെ ചെറുകഥകൾ

(എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർ)

നമ്മുടെ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിന് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു നവോത്ഥാനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഗണനീയമായ ചില കാമികന്മാരുടെ പരിശ്രമമാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അവരിലൊരാളാണ് എസ്. കെ. പൊരൊക്കാട്ട്. മഹാകവി ജിയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, “ജീവിതത്തിന്റെ വൈചിത്ര്യങ്ങളെ അതിന്റെ പാശ്ചാത്തലമായ രാഷ്ട്രീയസാമുദായികപരിതസ്ഥിതികളോടുകൂടി കലയുടെ സുഭഗമായ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പൊരൊക്കാട്ടിനേപ്പോലെ സാമർത്ഥ്യമുള്ള കാമികന്മാർ കേരളത്തിൽ വളരെയില്ല.”

പൊരൊക്കാട്ട് ഒരു സഞ്ചാരിയാണ്. ഭാരതത്തിലെ,
.....“മഹാവനം—

സാനവുഹിമവാഹിനീമാഗ്ഗവും,
കാലവഹ്നിയിൽ വാടാത്തസുന്ദര
കാനനങ്ങളുമണ്ണിതീരങ്ങളും,
വൻപുരാതനസാമ്രാജ്യചേതന
വീണറങ്ങും വിശാലരംഗങ്ങളും,
ആത്തന്ത്രൈരഭം പൂർവ്വസ്മരണകൾ
പൂത്തുനില്ക്കും ശിലാകടീരങ്ങളും”

മറ്റുംകണ്ട, ദേശാഭിമാനിയായ ഒരു സഞ്ചാരി! കാശിയും ഭായുന്മാരും ബോംബേ മലയാളികളും കാശ്മീരികളും കടകരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളിൽ കടന്നുകൂട്ടുവാനുള്ള കാരണം ഈ ദേശസഞ്ചാരമാണ്. മലയാളത്തിലെ മറ്റു സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ബഷീറിന് മാത്രമാണ് ആ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെറുകഥയും കവിതയും നാടകവും നോവലും എല്ലാം ആ തൂലികയിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ചെ

രക്തമാകുമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് മലയാളികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നത്. പത്തിൽപരം ചെറുകഥാസമാഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പൊററക്കാട്ട് കഥകളിൽ ആശയത്തിനും പ്രതിപാദനത്തിനും ഒരുപോലെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, പോട്ടില്ലാത്ത കഥകളും കണ്ടേയ്ക്കാം. നല്ല കഥകൾ എന്ന ഇനത്തിൽ പെടുത്താവുന്നവയാണ് അവയും.

കാജസ്സും ഒഴുക്കും ചേർന്ന സുഗന്ധമായ ശൈലി... പൊററക്കാട്ടിന്റെ കഥകൾക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അതാണ്. ഹാസ്യത്തിന്റെ പൊൻപൊടി വിതറി അതിന്റെ മോടി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടവം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. നാം നമ്മളറിയാത്തതെന്ന അതിലൂടെപ്പോയി ചില മായിക സ്വപ്നങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. സജീവങ്ങളായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാം. വാക്യങ്ങൾകൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ വിരുതേറിയ ഒരു ചിത്രകാരനാണ് പൊററക്കാട്ട്. ചായകൊണ്ടുവന്ന് വെയ്ക്കുന്ന ചെറുക്കൻ മുതലായ അപ്രധാന പാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രവും അദ്ദേഹം വരയ്ക്കും. അതിനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന ചായം 'വെറും ഒന്നു രണ്ട് ചെറുവാചകങ്ങൾ. പാലാലികേശം വണ്ണിച്ച് വായനക്കാരെ വീഴ്ത്തുമ്പോഴുള്ള കയ്യട; അവരുടെ മനോഭിത്തിയിൽ കാലത്തിന്റെ കൈകൾക്ക് മാസ്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പതിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുക.

പൊററക്കാട്ട് ഒരൊന്നാന്തരം പ്രകൃതി നിരീക്ഷകനാണ്. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം ആസ്വദിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ഇന്നു ചുരുക്കമാണ്. നീലമേടൂരമായ ആകാശം, ആനന്ദം കട്ടപിടിച്ചുപോലെ, പറക്കുന്ന പറവകൾ, പുതുപച്ചനീരാളച്ചാത്തണിഞ്ഞ നെൽവയലുകൾ, പശ്ചിമപൂർവ്വത്തിന്റെ നീലോത്തുംഗ നിരകൾ മുതലായ സുന്ദരവശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയം മധുരാനിപ്പാണമായ് ദ്രവിയ്ക്കുമെന്ന് പൊററക്കാട്ടുതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിസുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ പൊററക്കാട്ടിന്റെ സ്വപ്നലോകമാണ്.

പൊറൊക്കാട്ടിന്റെ കഥകളിൽ രസകരങ്ങളായ ഉപമകൾ ധാരാളം കാണാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണല്ലോ ഉഷണിനായരെന്ന ഒരു കരിനാക്കന്റെ കഥയെഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു കഴിഞ്ഞത്. പ്രസ്തുതകഥ വായിച്ചാൽ നാം ആലോചിക്കും. ഉഷണിനായരോ പൊറൊക്കാട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ കരിനാക്കൻ? ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ:—

“തലയിൽ അഞ്ചാറരോമങ്ങളും നരച്ച കൺപുരികങ്ങളും സദാ കരയുന്ന മുഖഭാവവുമുള്ള ആ വയസ്സൻ (‘സന്ദർശനത്തിലെ ദേവയാനിയുടെ പിതാവ്’) ഒരു പഴയ യജമാനനെ കണ്ടെത്തിയ നായയേപ്പോലെ മൂക്കുപൊത്തിപ്പിടിച്ച് കാറ്റു നാറ്റിക്കൊണ്ടു നിന്നു.”

“തലയോട്ടിലെ ഒരു ചാരത്തിലൂടെ വെളുത്തപുകപൊങ്ങിപ്പോകുംപോലെ, ഉച്ചിയിലെ നരച്ചരോമം.....”

“റെയിൽവേമേപ്പിനെപ്പോലെയുള്ള, ഞരമ്പുകൾ തള്ളിപ്പിണഞ്ഞു കെട്ടിമുഴച്ചുള്ള കണങ്കാൽ....”

“ചിച്ചുക്കാരന്റെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു നൊണ്ടിക്കാൽ താഴ്ന്ന തീവണ്ടിസിഗ്നൽപോലെ....”

“കിഴവൻപട്ടയുടെ ഇലത്താളംപോലത്തെ പിൻകടമ.”

ഇങ്ങിനെ എടുത്തുപറഞ്ഞാൽ അവസാനമുണ്ടാവില്ല. പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു കഥാകൃത്തിന് മാത്രമേ ഈ വിധം എഴുതാൻ കഴിയൂ എന്നതിൽ പക്ഷാന്തരമുണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളിൽ എല്ലായിടത്തും പുഞ്ചിരിയ്ക്കു വകയുണ്ട്. ചിലേടത്ത് പൊട്ടിച്ചിരിയ്ക്കും. ‘ഇൻസ്റ്റക്ഷനി’ലെ വാസുവിന്റെ ട്രൈസറഴിയലും മാസ്റ്റർ പൊട്ടനെ പിടിച്ചിരുത്തിയാൽ അവൻ ഹാമോണിയപ്പെട്ടിയിലെ കട്ടപോലെ ഉടൻ തന്നെ പൊങ്ങുന്നതും മറ്റും വായിച്ചാൽ ആരാണു് ചിരിച്ച് മണ്ണുകുപ്പാത്തതു്?

II

ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി പറഞ്ഞതുപോലെ, “ലോകത്തിനാസകലം ‘ബാലൻസ്’ തെറ്റിയകാലമാണിപ്പോൾ. നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഉരുകി പുത്തനാ

യൊരു മുശയിലേയ്ക്ക് പകരുവാൻ തെച്ചൊറാക്കിയിരിയ്ക്കുകയാണു്.” ഇന്നത്തെ തലമുറ ഒരു നവലോകം സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ വെമ്പുകയാണ്. കലാകാരന്മാരും സാംസ്കാരികമായ ഈ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട? വേണം, തീച്ചയായും വേണം.

സമുദായശരീരത്തിലെ ദുർഗ്ഗന്ധം വമിയ്ക്കുന്ന പുണ്യകളിൽ പൊറൊക്കാട്ടിന്റെ തൂലികയും ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്; നടത്തുന്നുമുണ്ടു്. പക്ഷെ, ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്. പാവങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമെ എഴുതു എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി സാഹിത്യത്തെ ‘പ്രൊപ്പഗാൻഡ്’ യ്ക്കിറക്കാറില്ല. ഒട്ടാകെ ഒരു പ്രസാദാത്മകമനസ്ഥിതിയാണ് അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഏഴുനില മാളികയിൽ ഹംസതുലികാശയുയിൽ കിടക്കുന്ന കുബേരപുത്രി മുതൽ മലഞ്ചെരിവിലെ ഓലച്ചെററയിൽ ഒരണകൊണ്ടു് ദിവസം കഴിയ്ക്കുന്ന ‘കൊച്ചുഗൃഹസ്ഥ’വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ! അതായതു് ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ടതും പ്രകാശമാനവുമായ ഇരുവശങ്ങളിലേയ്ക്കു് അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ കണ്ണോടിയ്ക്കുന്നു.

ഇതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ‘പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ‘പാടുന്നു’ണ്ടു്. “എന്റെ ജീവിത”മെന്ന ഗാനത്തിൽ നോക്കൂ:-

“ഇവിടെ നീതിതൻ കോവിലിൽ കണ്ടു ഞാൻ
കപടതവൻ കാവൽനിൽക്കുന്നതായ്
ചതവുപറിയോരാത്താത്മതയുടെ
ഘടയഭേദക രോദനം കേട്ടു ഞാൻ
സ്ഥിതിയിതുകണ്ടു നൈരാശ്യമോറിടാ
തതിനുമപ്പുറത്തെത്തി നോക്കീടവേ
മുറ്റല സൗഹൃദ സൗഭഗം കണ്ടു ഞാൻ
മുകളിതങ്ങളും പാണിയുഗങ്ങളും !
കരുണയും ഹന്ത കാർഷ്ട്യവും കൊടും
കടനവും നവോന്മേഷവുമങ്ങിനെ
നിഴലുമോമന്നിലാവും കണക്കു താ-
നിടകലൻപുസിയ്ക്കുന്നു ജീവിതം” *

... ഒരു നിരത്ഥകസ്വപ്നമാണെങ്കിലും ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്നു മധുരമാണ്.

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടമാടുന്ന നിരവധി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ മിശ്കതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയ്ക്ക് വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. സമുദായത്തിലെ നാനൂറു പുണ്ണായി എണ്ണപ്പെടുന്ന വേശ്യ, വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കച്ചവടമായി കരുതുന്ന നിർദ്യന്മാരായ മേനേജർമാരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അല്പാപകൻ, പ്രതിഫലവും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കാതെ വലയുന്ന സാഹിത്യകാരൻ, മട്ടിതരായ തൊഴിലാളികൾ, നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന കുഷ്ഠരോഗി, രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ തുടങ്ങിയവരെയെല്ലാം അദ്ദേഹം പൊക്കിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരത്തിന്റെ വിളനിലമെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന, ധനാധ്വരരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ജുഗുപ്സാവഹമായ ദുർവൃത്തികൾ അദ്ദേഹം ബാഹ്യലോകത്തിന്നു കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സമുദായത്തിന്റെ സദാചാരദുർഗ്ഗങ്ങൾ എത്രകണ്ടു അടിയറച്ചതാണ്, എത്രകണ്ടു ശക്തിമത്താണ് എന്ന്, 'കള്ളപ്പശു' 'വൃഭിചാരം' 'വളത്തുപുതി' എന്നീ കഥകൾ വായിച്ചാൽ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാകും.

പൊറൊക്കാട്ടിന്റെ നിരവധി കഥകളിൽ ഈ ലേഖകനെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളവ, 'ഇൻസ്റ്റക്ഷൻ' 'കൊച്ചുഗൃഹസ്ഥ' 'ആശ്രമത്തിലെ നെടുവീർപ്പുകൾ' ഇവയാണ്. മലയാളത്തിലെ ചെറുകഥാസാഹിത്യം എത്രകണ്ടു വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ഈ കഥകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രേമകഥകളും അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ജീവിയുടെ ചിലവരികൾ ഓർമ്മവരുന്നു. "പ്രേമസൗഹൃദാദിഭാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ പുഷ്പപല്ലവങ്ങളാണ്....."

"മാക്സിംഗോഷ്കി ഈ ഭാവങ്ങളെല്ലാം സുലഭമായി നിബന്ധിച്ച മഹാമതിയാണ്." സമുദായപുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി എഴുതുന്ന ഒരുജലസാഹിത്യകാരൻ 'പടവെട്ട്' തെല്ലിടനിർത്തി ജീവിതത്തിലെ പ്രസന്നവശങ്ങളിൽ കുറച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അയാളുടെ കീർത്തിയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാകുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രേമകഥകളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം വരുന്നു ! പൊറൊക്കാട്ടിനു സ്ത്രീകളോടു എന്തോ കഠിനമായ വെറുപ്പുണ്ടെന്നു ചില കഥകൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. “സ്ത്രീയോടു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പങ്കുതിവിശ്വാസത്തോടെ പെരുമാറരുത്. ഒന്നുകിൽ അവളെ ഒരുഭയങ്കരസപ്പത്തെയെന്നു വണ്ണം ദൂരെ വർജ്ജിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണമായും അവൾക്ക് കീഴടങ്ങുക.” സ്ത്രീയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ആനന്ദമനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷൻ” എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ചിലഭാഗങ്ങൾ കല്ലും മുളയും നിറഞ്ഞു ഭൂഗ്ഗന്ധംവമിക്കുന്ന ഇടുക്കുവഴികളാണ്. മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ വിസ്തീർണ്ണമേറിയ രാജപാതയും. രണ്ടുവഴിയിലൂടെയും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നു--അത്രമാത്രം.

മതത്തിന്നോ അധികാരത്തിന്നോ?

(ജി. കെ. എൻ.)

അധികാരലാഭത്തിനുശേഷം സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിനു അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്ന വിഷമപ്രശ്നങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒന്നെത്ര രാഷ്ട്രീയസ്വയംസേവക്സംഘത്തിന്റെ (ആർ. എസ്. എസ്.) വ്യക്തിയവദം. ഗാന്ധിജിയുടെ വധത്തെത്തുടർന്നു അല്പകാലം അടങ്ങിയൊതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയവദികൾ ഇന്നു വീണ്ടും നാട്ടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും തലപൊക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുരാതനകാലം മുതൽക്കു തുടങ്ങി പൂണന്തലിന്നും കാവിമുണ്ടിന്നും, നല്ല 'അങ്ങാടിനിലവാരം' കിട്ടിപ്പോരുന്ന ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തു, ആർ. എസ്. എസ്. കരുടെ, 'മതം അപകടത്തിൽ' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിനു സാമാന്യജനങ്ങളെ ക്രമത്തിലധികം ആകർഷിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞതും അങ്ങനെ ഏതതുറയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്ട്രകൾക്കും സോഷ്യലിസ്ട്രകൾക്കും റോയ്സ്ട്രകൾക്കും ഇന്ത്യൻഗ്രാമീണരെ സമീപിപ്പാൻപോലും സാധിക്കുന്നില്ലയോ, ആ തുറയിൽ വിജയം വരിച്ചു മുന്നോട്ടുപോവാൻ സ്വയംസേവക്സംഘക്കാർക്കു നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അതിനാൽ ഒരു സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ പൊതുജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ കക്ഷിയെ സാധാരണജനങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ചു പഠിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെസ്ഥിതിക്കു ഏറ്റവും ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം, ഈ പഠനത്തിൽനിന്നുവേണം അവർക്കു ആ കക്ഷിയോടു ഭാവിയിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നയം രൂപവൽക്കരിപ്പാൻ.

ആർ. എസ്. എസ്. എന്നു അനതിഭീഷ്മമെങ്കിലും, അത്രയേറെ അപകടം പിടിച്ചതല്ലാത്ത ഒരു ഭൂതകാലചരിത്രമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്തുപത്തുണ്ടു കൊല്ലമായി അതു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൊതുതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാകാത്തവിധം ഹൈന്ദവവ്യവസ്ഥകളിൽ സ്വാശ്രയശീലവും സേവനസന്നദ്ധതയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിയവദം ഉരുതിവീ

പ്പിച്ചു ആതുവഴിയായി ഇവിടെ തങ്ങളുടെ നിലയുറപ്പിപ്പാൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഒരു വിദേശീയഗവൺമെന്റ് അധികാരം വഹിച്ചുപോന്നുകാലത്തു് ഹിന്ദുക്കളുടെ സാമുദായികജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്കു് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഒരു പക്ഷെ ആവശ്യമായിരുന്നിരിക്കാം. ആരംഭമുതൽ അധികാരലാഭംവരെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൊതുതാല്പര്യങ്ങളിൽമാത്രം ബലശ്രദ്ധയായി പോന്ന കോൺഗ്രസ്സ്, ഒരു കാലത്തും അത്തരം സംഘടനകളോടു അനുഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയഭാരതത്തിന്നു ആർ. എസ്സ്. എസ്സ്. കേവലം അപരിചിതമായ ഒരു സംഘടനമാത്രമായിരുന്നു.

മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇന്നും ഭിന്നജാതിമതസ്ഥന്മാർ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു മഹാരാജ്യമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ വസ്തുതയെന്നോ ഭാവം ഇനിയും തലയുയർത്തുന്നപക്ഷം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി ആപൽക്കരമായിരിക്കുമെന്നു അതീതകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അനാദികാലം മുതൽക്കു അവിഭക്തമായിക്കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നതും സാംസ്കാരികവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭാവിയിലും അങ്ങിനെതന്നെ പുലർന്നുപോരേണ്ടതുമായ ഈ രാജ്യം, വീണ്ടും തുണ്ടുതുണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമേ വസ്തുതയാലും ഉപകരിച്ചു. അതാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉത്തമതാല്പര്യങ്ങളെ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അധികാരം കൈയ്യേറ്റ ഉടനെ ഇന്ത്യ ഒരു ഭൗതികരാഷ്ട്രമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതു്. ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പുരോഗമനോൽസുകമായ ഏതൊരു കക്ഷിക്കും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളെ ആ നിലയിലേ വീക്ഷിക്കാനാവില്ല. മതത്തിന്റേയും മറ്റുതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണ്ണതയെക്കൂടിയും അതിരുകളെ തുടച്ചുനീക്കി മനുഷ്യത്വം മുന്നോട്ടു കയറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിതു്.

ആർ. എസ്സ്. എസ്സ്. അതിന്റെ ശരിയായ ഉന്നമിനതെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ അസ്ഥാസ്ഥിതങ്ങളിൽനിന്നു അനുമിക്കേണ്ടതു്, ഇന്ത്യയിൽ ഹൈന്ദവവാദിപര്യം സംസ്ഥാപിച്ച ഹിന്ദു മതത്തെ സുശക്തമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത സംഘടനയുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം എന്നു

ത്ര. അതായതു മതത്തിൽക്കൂടി അധികാരത്തേയും അധികാരത്തിൽക്കൂടി മതത്തേയും താലോലിച്ചാനാണ് അവർ വെമ്പുന്നതു്. ഹിന്ദുമതത്തെ അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മാനിച്ചാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള പരിശ്രമത്തെ ആരും അകമഴിഞ്ഞു അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വികാസത്തിന്നു് മതത്തിന്നു എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാളേയും അക്കാര്യത്തിൽ ഹിന്ദുമതം നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നു നമുക്കു ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. അതുപോലെ, പ്രജാധിപത്യസമ്പ്രദായം നടപ്പുള്ള, അതിനെ മാനിക്കുന്ന, ഒരു രാജ്യത്തു് ഒരു പുതിയ കക്ഷി അധികാരലാഭത്തിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ടുവരുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്; മാത്രമല്ല, അതൊരു പെരുമാറ്റകാര്യംകൂടിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ 'ഡമോക്രസി'യുടെ വിജയംതന്നെ പുതിയ പുതിയ കക്ഷികൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയാണ് സമാരംഭിക്കുന്നതു്.

കാര്യങ്ങൾ ഈ നിലയിലാണിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആർ. എസ്സ്. എസ്സ്. അപകടം പിടിച്ച ഒരു സംഘടനയാണെന്നും അതിനെ ആവുന്നവേഗം പിരിച്ചുവിടേണ്ടതാണെന്നും പറയാൻ എന്താണ് കാരണം?

ഹിന്ദുമതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയസ്വയംസേവക സംഘം, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹിന്ദുമതത്തെല്ല, അതിന്റെ ജിണ്ണവും ജരാജടിലവുമായ പുറത്തോലിനെ മാത്രമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതു്. ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തട്ടുവരെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതൊരാളും, പ്രസ്തുത സംസ്കാരം—മതം—ഒരു പ്രത്യേക വസ്തു്തന്നോ രാഷ്ട്രത്തിന്നോ കാലത്തിന്നോ മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നു വാദിക്കുകയില്ല. കാലദേശപരിച്ഛിന്നമല്ലാത്ത മനുഷ്യസമുദായമാകുമാനമാണ് ആർച്ചമതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 'ലോകാസ്സമസ്തോ സുഖിനോ ഭവന്തു' എന്നു ആശംസിച്ച ആർച്ചാരതം, സങ്കുചിതമായ വസ്ത്രീയത്വത്തെ മാനിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിന്നു എന്തർത്ഥമാണുള്ളതു്? കത്വവാറിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കറുപ്പൻ ഗാന്ധിയെ മനുഷ്യവംശോദ്ധാരകനായി മാറ്റാൻ സഹായിച്ച അനുശാസനങ്ങളേയോ, അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സ്വരൂപം. താൻ ഒരു ഹിന്ദു

വന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അഭിമാനംകൊള്ളുന്നതായി ഗം സിജിർന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആചാര്യശങ്കരന്റേയും രാമാനുജന്റേയും വിചാരശൃംഖല വീണ് സുഗമവും പ്രകാശപൂർണ്ണവുമായിത്തീർന്ന ആ ആഷ്വകല്പിതമായ അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാപദ്ധതിയെവിടെ? ആർ. എസ്സ്. എസ്സുകാർ അവകാശപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതത്തിന്റെയും ശിഖയുടെയും പ്രാതിനിധ്യമെവിടെ? അവർ അമൂല്യവും അനശ്വരവുമായ ആഷ്വസംസ്കാരത്തിന്റെ പേരുംപറഞ്ഞും, വെറുംകക്കത്തൊണ്ടിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ്.

ഹിന്ദുമതം നശിക്കുക!—അതൊരിക്കലുമുണ്ടാകാത്തതാണ്. കാരണം, അത്രയും ഊടറാത്തരത്തിലാണ് അതിന്റെ അടിത്തറ പണിചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യൻ വൈജ്ഞാനികമായി മുന്നോട്ടുപോകുംതോറും അതിന്റെ ദിവ്യദീപ്തികളുടേ അത്ഭുതസ്ഥിതിതനായിത്തീരുകയാണ്. ഭൂതിശാസ്ത്രങ്ങൾ തീവ്രാട്ടഹാസം മുഴക്കുന്ന ഈ ആരോമികയുഗത്തിലും, ത്യാഗത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും സന്ദേശംവഹിച്ച് അത് തലയുയർത്തിനിൽക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കയുണ്ണി നീ നിന്നെ—
ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും

എന്ന് അനുശാസിക്കുകയും,
അഘമൊക്കെയെന്നുദിക്കണം
സുഖമിങ്ങന്റെ വിരോധികൾക്കുമെ

എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരം — മതം —
മാനവപുരോഗതിക്ക് എങ്ങനെയാണു വിലങ്ങിടിച്ചനിൽക്കുക?
അതു നശിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ഇന്ത്യയുടെ സുഭീഷ്മമായ ഭൂതകാലചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പും മതത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തിയത്ഥം വാളുയർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാകൃതമാഹാത്മ്യം നശിച്ച് നാം പരിഹാസ്യരാവാൻ കാരണം ഇടുങ്ങിയവ്യക്തിയത്ഥം തലയുയർത്തിയതാണെന്ന് ഈയിടെയിൽ പണ്ഡിറ്റനൈഹൂ പ്രാസ്താവിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ അതീത ചരിത്രത്തിലേയ്ക്കു ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയെക്ഷണിക്കുക മാത്രമാണുണ്ടായത്. തിക്ഷ്ണപ്രഭമായ ആഷ്വസംസ്കാരത്തിന്മേൽ കരിവారిപ്പശുവാൻ ഉപനിഷൽക്കാലത്തിനുശേഷം ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വം ഉറപ്പു ശ്രമി

ക്കകയുണ്ടായി. ആ ശ്രമത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജീവികളുടെ ആദർശത്തെ പുനസ്ഥാപിച്ചാൻ അന്നു മുന്നോട്ടുവന്നത് ബുദ്ധനായിരുന്നു. വിളരെക്കാലം വേണ്ടിവന്നില്ല, മനുഷ്യതപത്തിന്നും ജീവിതശുദ്ധിക്കും വേണ്ടിവാദിച്ച ആ മഹാപുരുഷനേയും വഗ്ഗ് മേധാവിത്വം കരുപ്പിച്ചു കാണിച്ചാൻ എഴുനൂറോ എണ്ണൂറോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെയ്ക്കും ഇന്ത്യ വീണ്ടും പഴയപടിയിലായി.

ചരിത്രം അതുതകരമാവണ്ണം ആവർത്തിക്കുകയാണ്: ബുദ്ധനുശേഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുമതസംസ്കർത്താക്കളിൽ എല്ലാംകൊണ്ടും അഗ്രിമനത്രെ മഹാത്മജി. ആദ്യമതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. ഹിന്ദുമതത്തിൽ കാലുണിനിന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യരെ അന്യോന്യം വേർതിരിച്ചുനിൽക്കുന്ന മിഥ്യാഭേദം മാച്ചുകളഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൽക്കൂടിയാണ് ഉപനിഷത്തുകളിലും ഗീതയിലും പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട ഹൈന്ദവതപങ്ങളുടെ ശരിയായ സ്വരൂപം ആധുനികലോകം കണ്ടറിഞ്ഞത്. അന്ന് ശ്രീബുദ്ധനെ എന്നപോലെ ഇന്നിതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുശാസനങ്ങളെയും അവഗണിച്ച് വഗ്ഗ് മേധാവിത്വം മുന്നോട്ടു ഇരമ്പിക്കുതിക്കുന്നു.

അപ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയസ്വയം സേവക് സംഘം ഹിന്ദുമതത്തിനുവേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ, അവർക്കു അടിമുതൽ മുടിവരെയും പിഴച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രാദേശികതപത്തിലും ബാഹ്യാചാരങ്ങളിലും വേർപാഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന മതബോധം, അതേ തുതന്നെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതായാലും ശരി, ഇന്നത്തെ ജീവിതച്ചുനയിൽ വിലപ്പോകാത്ത ഒരു പാഴ്വരക്കാണ്. അതിനെ ആവുന്നവേഗം കഴിച്ചു മുടിയാലേ ജീവിതത്തിന്നു ഒരിഞ്ചെങ്കിലും മുന്നോട്ടു നീങ്ങാൻ കഴിയൂ. ആയുർവ്യാഭിമാനംകൊണ്ട് നാസികൾ, ആദ്യം ജർമ്മനിയിലും പിന്നീട് ലോകത്തിലും വരുത്തികൂട്ടിയ നാശങ്ങൾ നാം തന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതാണ്. ദ്രവിഡതപത്തിന്റെ പേരിൽ തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കോപ്പിരാട്ടിത്തരങ്ങളും നമുക്ക് അപരിചിതമല്ല. അനുഭവത്തിൽനിന്നു പഠിച്ച ഈ വിലപ്പിടിച്ച പാഠങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം, ജീവിതാനുഭവങ്ങളും പുരോഗതിയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും.

മതം മനുഷ്യനു വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്നേടത്തോളം കാലം അപകടമാണമില്ല; മറിച്ച്, മനുഷ്യൻ മതത്തിനു വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ അധഃപതനമാരംഭിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ മതത്തെ നശിപ്പിച്ചും മനുഷ്യതപത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നു. ആർ. എസ്സ്. എസ്സിന് മതവും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഈ നിലയിൽ വീക്ഷിച്ചാൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തെ ഇത്രയും പ്രഷ്ണമാക്കാൻ അവർ ഉദ്യമിക്കില്ലായിരുന്നു. ഗാസിജി അന്നുതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോലെ, ഹിംസകൊണ്ടു ഹിന്ദുമതത്തെ വികസിപ്പിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹത്തിനും ആ കക്ഷിക്കാർ വിധേയരാകില്ലായിരുന്നു.

ഇനി ആർ. എസ്സ്. എസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് എത്രത്തോളം ഭദ്രമാണെന്നു പരിശോധിക്കാം. 'ഡമോക്രസി'യുടെ രാജ്യത്ത് അധികാരലാഭത്തിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലുമൊരു കക്ഷി മുന്നോട്ടു വരുന്നത് കേവലം സാധാരണികൾ മാത്രമാണെന്നു ഇതിനുമുമ്പു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കക്ഷിയുടെ വിജയമിരിക്കുന്നത് നിയമവിധേയമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ജനസമ്മതി നേടുന്നതിൽ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ അറുപതിൽപരം കൊല്ലങ്ങളായി രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ ഇന്ത്യ പഠിച്ച പ്രധാന പാഠം ഏതിലും മീതെ നീതിയെയും നെരിയെയും മാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ്സ് അങ്ങനെയെ ഒരു നയം അല്ല, വിശ്വാസം, സ്വീകരിച്ചത് വെറും അധികാരലാഭത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല; ലഭിച്ച അധികാരം നീണ്ടാൽ നിലനില്ക്കുന്നതിനു ആ പദ്ധതിമാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെട്ടു. എന്നു ദൃഢബോധമുള്ളതുകൊണ്ടും, സമ്പൂർണ്ണ പരി അതെന്നാണ് നാഗരികോചിതമായ മാർഗ്ഗമെന്നു കരുതിയതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ്. വസ്തുതകളെ വിശാലഹൃദയത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു കക്ഷിക്കും കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ഈ നിലവാട് ഉന്നംപിഴച്ചതാണെന്നു പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടാവില്ല. ആർ. എസ്സ്. എസ്സ്. പോതുജനദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നും ഒരു രഹസ്യസംഘടനയാണ്. അതിന്റെ പരിപാടികൾ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞേടത്തോളം, രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനതയും ഇന്നു വിശ്വാസപ്രമാണമായി അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്രമരാഹിത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചുനിൽക്കുന്നതല്ലി

അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഘടന അധികാരപദവിയിലേയ്ക്കു വലിഞ്ഞുകയറുന്നതിനെ നിരോധിക്കേണ്ടതു് നാഗരികതപത്തെ മാനിക്കുന്ന ഏതൊരു ഗവണ്മെണ്ടിന്റെയും ഭരണപരമായ ഒരു വെറും നീതി മാത്രമാണു്.

വൈചാരികവും വൈകാരികവുമായ എല്ലാത്തരം നേട്ടങ്ങളോടുംകൂടി അനവരതം മുന്നോട്ടുകുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും അതിന്റെതായ സ്ഥാനം സിദ്ധിക്കണം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരാതനമാഹാത്മ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് ലോകഗതിയെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ ഇന്ത്യക്കുള്ള കഴിവിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടാവില്ല. ആ കഴിവു കൈവരണമെങ്കിൽ, വിശാലഹൃദയത്തോടും ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുംകൂടി ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും വർഗ്ഗമതവിചാരംകൂടാതെ കോൺഗ്രസ്സിന്റെപിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയാണു് ഇന്നു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. വർഗ്ഗമേധാവിത്വം ഇന്ത്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനേ സഹായിക്കൂ. ഒറ്റപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്നു ഭാവിലോകത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാരുഗങ്ങളിലും അതു സ്വയംആത്മഹത്യവരിക്കേണ്ടിവരും.

മതത്തിന്നും അധികാരലബ്ധിയിക്കുംവേണ്ടിയുള്ള ആർ. എസ്സ്. എസ്സിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യവും ആപൽക്കരവുമാണെന്നു നാം കണ്ടു. ഈ നിലയിൽ പ്രസ്തുതസംഘടന എത്രവേഗം കോൺഗ്രസ്സിൽ ലയിച്ചു് ഇന്ത്യയേയും ലോകത്തേയും സേവിപ്പാൻ മുതിരുന്നവോ, അത്രയും അതു സ്വന്തംപിഴ തിരുത്തുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന സൽപ്പേരിന്നു പാത്രമായിത്തീരും. മറിച്ചായാലോ, കാലത്തിന്റെ സ്വച്ഛന്ദവിഹാരത്തിന്നു സ്വയംഉഴിഞ്ഞുവിട്ട വിശാലമായ ഹിന്ദു മതത്തെ കളങ്കപങ്കിലമാക്കുകയാവും ഫലം. അധികാരലാഭത്തിന്നുവേണ്ടി രാഷ്ട്രീയകക്ഷി എന്ന നില കൈക്കൊണ്ടാലോ, നാശംപിടിച്ചു നാസിസംഘോലെ നാട്ടിന്നും നാട്ടാക്കും പൊരുതികേടുണ്ടാക്കി സ്വയം നശിക്കേണ്ടതായുംവരും. അതുകൊണ്ടു ആർ. എസ്സ്. എസ്സുകാരും അവരുടെ അനുയായികളും വസ്തുസ്ഥിതികളും കാലത്തിന്റെ ഗതിയും ഉറപ്പറിച്ച് ആത്മഹത്യാപരമായ തങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിൽനിന്നു ആവുന്നവേഗം വിരമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ജീവിയുവാൻ ശീലിയുക.

(എ. സി. ഗോവിന്ദൻ, ബി. എ.)

നമ്മുടെ ആളുകളിൽ അധികംപേരും ജീവിക്കുവാൻ അറിയുകയില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. എങ്ങിനെയെങ്കിലും കണ്ടുമാനം ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് അധികംപേരും. ജീവിതം ഒരു കലയാണെന്നും, ആ കലയിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം സമ്പാദിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതവിജയം കൈവരികയുള്ളുവെന്നും വളരെ ചുരുക്കംപേർക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ആദ്യപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പ്രേരകങ്ങളായ ഏതാനും ചില സംഗതികളെന്താണെന്നും താഴെ കുറിക്കുന്നു.

നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും ചേരണമെന്നും ഉള്ള ഒരു ധീരവിചാരം നമ്മിൽ സ്ഥായിയായി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലക്ഷ്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പുരോഗതിയിൽ നമുക്കു നേരിടുന്ന തോൽവുകളെ നാം മനഃപൂർവ്വം വിശ്ലേഷിക്കുകതന്നെ വേണം. എന്നു മാത്രമല്ല, ഓരോ തോൽവയും ജീവിതലക്ഷ്യത്തിലേക്കും നമ്മെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം.

ആദ്യപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ആദർശങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉയർന്നവയും നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മെ എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നവയുമായിരിക്കണം. താണ ആദർശങ്ങൾവെച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു പാവനമായ മനുഷ്യത്വത്തോടു ചെയ്യുന്ന ഒരുപരായമാകുന്നു. നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള ആദർശജീവിതത്തെ ശരിയാക്കുവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്നു നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ചില മൂലപ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കണം. വേദവേദാംഗങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു് അതാണ്.

ബോറൻ എന്ന ചിന്തകൻ പറയുന്നതുപോലെ സൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തുവാനുള്ള മഹനീയമായ ഒരുവസരമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും കരുതേണ്ടത്. എത്രകാലം ജീവിച്ചുവെന്നുള്ളതല്ല കാര്യം; എങ്ങിനെ ജീവിച്ചുവെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെതന്നെ, ഒരാൾക്കു എത്രകണ്ടു അറിവുണ്ടു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. ആ അറിവിനെ അയാൾ എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ്.

സ്നേഹവും സേവനവുമായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ല. അതുപോലെതന്നെ ത്യാഗസന്നദ്ധമല്ലാത്ത ജീവിതവും ജീവിതമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹവും സേവനവുമാണ് മനുജീവിതത്തിന്നു കാന്തിയും പരിമളവും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതവിജയത്തിനുള്ള ഏകകാരണം ഇതായിരുന്നു.

നമ്മുടെ ജീവിതംകൊണ്ടു നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളവർക്കു വല്ല ഉപകാരവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നു നാം എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പരോപകാരതൽപരതയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്നു മാർഗ്ഗ കൂട്ടുന്നത്. “എവിടെ നോക്കിയാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾകൊണ്ടു കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കാണാം. മറ്റുള്ളവരുടെ അനുകമ്പക്കും ഉപദേശത്തിന്നും അവർ കൊതിക്കുന്നു. അവരെ സഹായിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും നമുക്കു വല്ലതും ചെയ്തുകൂടെ” എന്നാണ് ബെന്നറ്റ് എന്ന ചിന്തകൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതേ ചോദ്യംതന്നെ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മോടുതന്നെ എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.

സത്യവും ആത്മാർത്ഥതയുമായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനദർശനങ്ങൾ. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന്നും നമ്മെ സ്വഭാവദോഷവ്യമുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നും ഈ രണ്ടാദർശങ്ങളാണ് നമ്മെ കാര്യമായി സഹായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും, സമൂഹപരി വിചാരത്തിലും നാം സത്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാപ്രവൃത്തികളും ആത്മാർത്ഥതയിൽനിന്നു ഉടലെടുത്തവയായിരിക്ക

ണം. സത്യത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടുംകൂടി ജീവിതാനയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ത്യാഗങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. എന്നിരുന്നാലും കാലാന്തരത്തിൽ അവരുടെ ത്യാഗസുരഭിലമായ ജീവിതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം വെളിപ്പെടാതിരിക്കയില്ല.

അവനവന്റെ വാസനക്കനുസരിച്ചുള്ള ജോലികളിൽ ഏപ്പെട്ട ധാർമികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽകൂടി ധാരാളം സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. പണംസമ്പാദിക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ല. പണം മനുഷ്യന്റെ സുഖത്തിനുള്ള ഉപകരണമാണ്. എന്നാൽ പണത്തെ വേണ്ടതരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനാണ് ശീലിക്കേണ്ടത്. “പണത്തെ വേണ്ടപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് പണമില്ലാത്തതിനു സമമാണ്. പണം നമ്മുടെ യജമാനനല്ല; ഭാസനാണ്.” ഈ തത്വം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം.

കിടികളുടെ ലോകം

I

ഏറ്റവും വലപ്പെട്ട വസ്തു.

എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലപ്പെട്ട വസ്തു? മൂന്നു രാജകുമാരന്മാർ തമ്മിൽ ഒരിക്കൽ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്തുവർഷം വേണ്ടിവന്നു.

വലിയ രാജാവ് മരിച്ചപ്പോൾ മക്കൾ മൂന്നുപേരും കട്ടികളായിരുന്നു. അടുത്തൊരു ശത്രുരാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ നല്ല തക്കംകണ്ടു രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാൻ ഇതുതന്നെ തരം ഒരു വിഷമവുമുണ്ടായില്ല. രാജ്യം അയാളുടെ കൈയിലായി. രാജകുമാരന്മാർക്കു ഒളിച്ചോടി പോകേണ്ടിവന്നു. ശത്രു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കൊന്നുകളയും.

കുമാരന്മാർ നടന്നുനടന്നു ക്ഷീണിച്ചു. വിശപ്പുതട്ടുക്കാൻ വയ്യ. ഓഹവും അതികുറിയും. രാത്രി പകുതിയുമായി. എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട. ബോധംകെട്ടു വീഴുമെന്നു നിലയായി. അപ്പോഴാണ് ദൂരെ ഒരു വിളക്കു കണ്ടത്. ക്ഷീണിതരായ അവർ അങ്ങോട്ടു നടന്നു. ഒരു വീടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കിഴവനും അയാളുടെ കൊച്ചുമകളുമുണ്ട്. കിഴവൻ വലിയ ഒരു വൃളളവനായിരുന്നു അയാൾ അവർക്കു ചോറും കറിയും കൊടുത്തു അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ സമ്മതവും കൊടുത്തു.

പക്ഷെ അവർക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. രാജ്യം തീരെ പിടിച്ചെടുത്തു. പക്ഷെ വലിയ വിഷമമുണ്ട്. ശത്രുവിന് വലിയ സൈന്യമുണ്ട്. വേണ്ട പണവുമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അയാളെ ഓടിക്കുക? അവർ ആലോചിച്ചു. ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെയും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

പെട്ടെന്ന് മൂത്ത രാജകുമാരൻ അന്നജന്മാരോടു ചോദിച്ചു; “എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലപ്പെട്ട വസ്തു?”

അവർ തലയുയർത്തി ജ്യേഷ്ഠനെ നോക്കി. ഇളയവൻ പറഞ്ഞു: “എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട” പക്ഷെ അയാളുടെ ആലോചന കിഴവന്റെ കൊച്ചു മകളെപ്പറ്റിയായിരുന്നു. എന്തൊരു സെന്റനും! എന്തൊരു സ്വഭാവം! എന്തൊരു കൈ.

രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു: “ശക്തിതന്നെ. ശക്തി. അതുളളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശത്രു നമ്മെ ആട്ടി പുറത്താക്കിയത്.”

ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു, ശക്തിയല്ലേന്ന്, പണമാണെന്ന്. പണമാണല്ലോ ശക്തിക്കു കാരണം. പണമില്ലാത്തവൻ പിണമാണ്.

രണ്ടാമൻ എതിർത്തു. ജ്യേഷ്ഠൻ വിട്ടില്ല. തർക്കമായി. അടിപിടി ആവുമെന്ന മട്ടായി. ഇളയവൻ മാത്രം മിണ്ടാതെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തു?

പിറേദിവസം മൂന്നുപേരും യാത്രപറഞ്ഞു. പിരിഞ്ഞു. മുത്തയാൾ കിഴക്കോട്ടാണ് പോകുന്നത്. കിഴക്കൻദിക്കിൽ ചെന്ന് വേണ്ട പണം സമ്പാദിക്കണം. രണ്ടാമൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻദിക്കുകളിൽ ചെന്ന് സൈന്യമുണ്ടാക്കണം. ഒരാൾക്കു പണം, മറെറയാൾക്കു സൈന്യം. രണ്ടും ചേർന്നാൽ ശത്രുവിനെ ആട്ടിക്കളയാം, രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാം, സുഖമായി ജീവിക്കാം. ഇളയവനെപ്പറ്റി അവർ അത്രയധികം ആലോചിച്ചില്ല.

പത്തുവയ്ക്കം കഴിഞ്ഞ് അതേദിവസം ആ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് തമ്മിൽ കാണാം. അതായിരുന്നു നിശ്ചയം.

അങ്ങനെ ഒന്നാമൻ കിഴക്കോട്ടുപോയി. രണ്ടാമൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടും.

കാലം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും, ഇങ്ങനെ പത്തുവയ്ക്കങ്ങൾ ഇഴങ്ങിഴഞ്ഞുപോയി. നിശ്ചയിച്ച ദിവസവും ഒടുവിൽ വന്നുചേർന്നു.

അന്ന് വസന്തം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുററത്തെ ചെടികളിൽ മനോഹരമായ പൂക്കൾ വിടർന്നുനിന്നു. വൃക്ഷങ്ങളിൽ ലതകൾ പടർന്നുപിടിച്ചുനിന്നു. അവയിലും വിരിഞ്ഞു നിന്നു എണ്ണിയാൽ ഒട്ടുങ്ങാത്ത പൂക്കൾ. ഇളംചെയിൽതട്ടി അവ തിളങ്ങി. അവിടെ വാതിലിൽ നിന്നിരുന്നു ഒരു യുവ

തി. പൂക്കളെക്കാരും സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കു്. അമ്പലിക്കലേപോലുള്ള ഒരു കൈക്കുഞ്ഞിനെ അവർ മാറ്റത്തുപേർത്തുപിടിച്ചിരുന്നു. മിടുമിടുക്കന്മാരായ രണ്ടു ആൺകുട്ടികൾ അവളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ചേർന്നിരുന്നു. അമ്മക്കു ഏതൊരു ആനന്ദമായിരുന്നു അപ്പോൾ! അവളുടെ മുഖം സന്തോഷത്താൽ വിടർന്നിരുന്നു. ശാന്തിയും സമാധാനവും അവർടെ കളിയാടി.

കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും രണ്ടു മഹാസൈന്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം കിഴക്കുനിന്നു് വന്നവരെപ്പറ്റി പറയാം. എല്ലാവരും ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തു ഇരുന്നു. പളപളാ എന്നു തിളങ്ങി അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ. ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഇരുവശത്തും വലിയ പണക്കിഴികൾ തൂങ്ങിക്കിടന്നു. മുമ്പിലായി കരാനയും അമ്പാരിയും. ആനയുടെ നെറ്റിപ്പുട്ടം തന്നി സ്വണ്ണമാണു്. പച്ചപ്പുട്ടുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞിരുന്നു അമ്പാരി. അതിനകത്തു് സ്വണ്ണത്തലപ്പായും സ്വണ്ണവസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞ ഒരാരും ഇരുന്നു. അയാളുടെ മുഖം, പക്ഷെ, വാടിയിരുന്നു. സന്തോഷത്തിന്റെ കണികചോലും കാണപ്പെട്ടില്ല. ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രായവുംതോന്നും. നെറ്റിയിലും കവിളിലും ചുളിവുകൾ വീണുകഴിഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ മാത്രം വജ്രമണികൾചോലെ തിളങ്ങി. ആദ്യത്തെ രാജകുമാരനായിരുന്നു അയാൾ.

പടിഞ്ഞാറുനിന്നു വന്നതു് രണ്ടാമനായിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷം പട്ടാളക്കാരെയും നയിച്ചുകൊണ്ടാണു് അയാൾ വരുന്നതു്. ഭേദമൊക്കെല്ലാം പടച്ചട്ടയുണ്ടു്, വാളുണ്ടു്, കുന്തമുണ്ടു്, കൊമ്പൻമീശയുമുണ്ടു്. അവർ വീട്ടിനടുത്തെത്തി. അവരുടെ അണികളിൽനിന്നു ഒരാരും കുതിരയോടിച്ചു മുമ്പോട്ടുവന്നു. നായകനാണു് എന്നു് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണാം : ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളും കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളും തമ്മിൽ കണ്ടു. അവർക്കു് അന്യോന്യം മനസ്സിലായി. ഓടിവന്നു തമ്മിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പത്തുവർഷത്തെ വേർപാട്! എന്തെന്തെല്ലാം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു! അന്തിയനാണു് ആദ്യം സംസാരിച്ചതു്. “ജ്യേഷ്ഠ! ജ്യേഷ്ഠൻ ആകപ്പോടെ മാറിപ്പോയല്ലോ. എനിക്ക് കണ്ടിട്ടു് മനസ്സിലായില്ല. വളരെ വാല്യകൃതനാണെന്നല്ലോ. അതെന്തു്?”

ജ്യേഷ്ഠൻ “അനിയാ, പത്തുവയസ്സ് ഞാൻ കഴുപ്പെടു വേല ചെയ്തു. ഉണമില്ല ഉറക്കവുമില്ല. എല്ലാമുറിയെ വേല ചെയ്ത പണം സമ്പാദിച്ചു. ഇന്ന് ഞാനാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ. ഇതാ ഈ ഒട്ടകങ്ങളെ നോക്കൂ. അവ വഹിക്കുന്നത് നാണയങ്ങളും വൈരങ്ങളുമാണ്. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നോ ഇതൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ!”

അനിയൻ: അതെന്തെ. ജ്യേഷ്ഠൻ വലിയ പണക്കാരൻതന്നെ. പക്ഷെ എന്റെ സൈന്യങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ? പത്തുവയസ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് എനിക്കു സാധിച്ചത്. പത്തുനൂറു യുദ്ധങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നോ പണമാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തുവെന്ന്?

ജ്യേഷ്ഠൻ: തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എന്റെ പണം നിന്റെ പട്ടാളക്കാർക്കു കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. അവർ നിന്നെ വിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരും സംശയിക്കുന്നോ?

തക്കം തുടങ്ങാനുള്ള വട്ടമായി. അതു രണ്ടുപേർക്കും തോന്നി. തർക്കിച്ചിട്ടെന്തുകാര്യം? ഇളയവന്റെ കാര്യം രണ്ടുപേരും കാത്തിച്ചു. അവനെപ്പറ്റി ഒരു വിവരവുമില്ല. അവൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും? എന്താണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തു എന്നു അവൻ പറയുക?

അപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു യുവാവ് വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നു. സാധാരണക്കാരന്റെ വേഷമേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആരോഗ്യം തുളുമ്പിനില്ക്കുന്നു. തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരുടെ മുഖിലും തലകുനിക്കുന്നവനല്ല എന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. മുഖത്തു് സംതൃപ്തിനിറഞ്ഞ ഭാവമുണ്ട്. ജീവിതം അയാൾക്ക് നല്ലതെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളു. ഒരു പുഞ്ചിരി എപ്പോഴും മുഖത്തു കളിയാടുന്നു.

അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ മററവർക്കു മനസ്സിലായി അനജനാണെന്ന്.

ജ്യേഷ്ഠന്മാർ രണ്ടുപേരും അടുത്തുവന്നു. അവർ ചോദിച്ചു: “എന്താ, അനിയാ, നീന്നെക്കണ്ടിട്ട് നീ കഷ്ടസ്ഥിതിയിലാണെന്നു തോന്നുന്നല്ലോ. ഇതാ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ. ഒരാൾക്ക്

വേണ്ട പണമുണ്ട്. മറെറയാൾക്കു വേണ്ട സൈന്യശക്തിയുണ്ട്. നീ മാത്രം പാവമായിരിക്കുന്നു. ഒരു കൂലിക്കാരന്റെ വേഷമാണല്ലോ നിനക്കു. എന്താ നിനക്കു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തു കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടോ?

അയാൾ പറഞ്ഞു: എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കണമെന്നു തോന്നിയില്ല. രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നും തോന്നിയില്ല. അതാ നോക്കിൻ അവർ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളുമാണ്. “സ്നേഹംനിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവരെ നോക്കി.”

“സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തുവെന്നോ? അവർ കുറച്ചൊരു പച്ചത്തോടെ ചോദിച്ചു: “നീ വല്ലാത്തൊരു സൃഷ്ടിയാണ്. നിനക്കു പണവും വേണ്ട, പ്രതാപവും വേണ്ട. അങ്ങനെ നീ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. ഇല്ലേ?”

“ക്ഷമിക്കിൻ, ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ, “അയാൾ പറഞ്ഞു. “ഞാൻ പറയുന്നതു മുഴുവൻ കേൾക്കുവിൻ. സ്നേഹമൊക്കെ പിന്നീടാണ് വന്നതു. ഞാൻ ഈ കുട്ടികളിൽ ഒരു വസ്തു പുതുതായിക്കണ്ടു. അതില്ലെങ്കിൽ പണവും പ്രതാപവും. സാരമില്ല. ജീവിതംതന്നെയും പ്രയോജനമില്ല.”

“അതെന്താണ്?” ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ഉദ്യേശത്തോടെ ചോദിച്ചു.

“ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തു സംതൃപ്തി!” അതായിരുന്നു അയാളുടെ ഉത്തരം.

പിററെ ദിവസം കാലത്തു മൂത്ത രണ്ടുപേരും തമ്മിൽകണ്ടു. രണ്ടുപേരും രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. കണ്ണുകൾ ചുവന്നിരുന്നു. ക്ഷീണവും വളരെയുണ്ട്. ഉറക്കമില്ലാത്ത കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്തയാൾ പണംകൊണ്ട് അനിയന്റെ സൈന്യങ്ങളെ വശപ്പെടുത്താൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചുപറിക്കാനുള്ള വഴികളും ആലോചിച്ചു അവർ രാത്രി മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു. അപ്പോൾ ഇടക്കിടക്കു ഇളയ അനുജൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവർ ഓർമ്മിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി. പണം കൊണ്ടും പ്രതാപംകൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല. സംതൃപ്തിതന്നെ

യാണ് ആവശ്യം. കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം. അത് വർ മനസ്സിലാക്കി'

പിന്നെ ആ അനുഭവം രണ്ടുപേരും മറന്നില്ല. രണ്ടുപേരും കിഴവന്മാരായപ്പോഴും അവർ പറയും. "അനുജൻ പറഞ്ഞതുതന്നെ ശരി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് സംതൃപ്തി."

II

ഭൃത്യന്റെ ത്യാഗം.

മഞ്ഞുകാലത്താണ് റഷ്യയിലെ ഒരു പ്രള നീണ്ട ഒരു യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രാത്രിയിലായിരുന്നു യാത്ര രാത്രി പോകരുതെന്നു പലരും പറഞ്ഞു. വലിയ അപകടമുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ വലിയ ചെന്നായ്ക്കൾ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവ വലിച്ചുകീറി ചോര കുടിച്ചുകളയും. പക്ഷെ പ്രള വിൻ പോകേണ്ടതു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. പ്രള മന്ത്രമാണെങ്കിലും പോകട്ടെ. കൂടെ ഭാര്യയും കുട്ടിയുമുണ്ട്. സഹായത്തിന് ഒരു ഭൃത്യൻ മാത്രമേയുള്ളൂ.

ഒരു വണ്ടിയിൽ അയാൾ യാത്രചെയ്തു. വേണ്ട കരുതലുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വണ്ടി കയറിയത്. ഒരു കൈത്തോക്ക് ശരിപ്പെടുത്തിവെച്ചിരുന്നു. ഭൃത്യനും ഒരു കൈത്തോക്കു കൊടുത്തു. ചെന്നായ്ക്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നുകളയാം എന്നായിരുന്നു വിചാരം. രണ്ടു കുതിരപ്പുടിയ വണ്ടിയാണ്. ഭൃത്യൻ വണ്ടിയടിച്ചുപോയി.

ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. പകുതിവഴി എത്തിയേയുള്ളു. വൻകാട്ടിനുള്ളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. നേരിയ നീലാ വെളിച്ചമുണ്ട്. ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കാനുള്ളൂ. പ്രള മയങ്ങിത്തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന്; ദൂരെയായി ഒരു നില വിളി. നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഒരു മൂളൽ. ഏതോ പട്ടി മോങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി. കുതിരകൾ ചെവി കൂപ്പിച്ചു. പിന്നെയും കേൾക്കപ്പെട്ട ആ മോങ്ങൽ. കുതിരകൾ വേഗം ഇറങ്ങിച്ചു മുന്നോട്ടു പോഞ്ഞുതുടങ്ങി. പ്രള ഉണർന്നു. അതു പുറകിൽനിന്നു

വന്ന ചെന്നായുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു. പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യ പേടിച്ചു വിറച്ചതടങ്ങി. പിന്നെയും വന്ന ആ ഭയങ്കരശബ്ദം.

പ്രഭു പുറകോട്ടു തിരിഞ്ഞുനോക്കി. അതെ, ശരിതന്നെ. നിലാവെളിച്ചത്തിൽ കുറെ ദൂരെയായി കാണാം. ഏഴെട്ടു രൂപങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നുണ്ട്. സഞ്ചരിക്കുന്ന നിഴലുകൾപോലെ തോന്നി. കുതിരകൾ ഭീതിയെടുത്തു പാലുകയായിരുന്നു. വണ്ടി ആടിയും ഉലഞ്ഞും അതിവേഗം ഉരുളുകയായിരുന്നു. കുതിരകൾ നരയും പരയും വമിക്കുകയാണ്. അവ ജീവനുവേണ്ടി കാടുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ചെന്നായെ തോല്പിക്കാൻ ഏതു കുതിരക്കു സാധിക്കും? അവ അടുത്തു വന്നുകഴിഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്തായിരിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ഭയങ്കരചെന്നായ്ക്കൾ. എല്ലാവരിലും തടിയനായ ഒരു ചെന്നായാണ് മുഖിൽ. കൂട്ടത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു അവൻ. വായ് പിളന്നിരിക്കുന്നു. നാക്കു അതിലൂടെ അങ്ങനെ തുങ്ങി പുറത്തുകിടക്കുന്നു. പ്രഭു തിരിഞ്ഞ് 'തോക്ക്' ചൂണ്ടി ചെന്നായ് അയാളുടെ മേൽ കുറിക്കാൻ ഭാഗിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭു വെടി പൊട്ടിച്ചു. വെടികൊണ്ട് ചെന്നായ് ആകാശത്തേക്ക് ഒന്നുചാടി തലകുത്തി വീണു. പിന്നെ അനങ്ങിയില്ല.

കുറെനേരത്തേക്കു പിന്നെ ശബ്ദമില്ല. വണ്ടി അതിവേഗം പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രഭു ചെവികൂപ്പിച്ചു. ഇല്ല, ചെന്നായ്ക്കൾവരുന്നില്ല. ഒരു ചത്തതുകൊണ്ടു മറ്റൊരതെല്ലാം പേടിച്ചു പോയി. ഇനി അവ വരികയില്ല. പക്ഷെ ഭൂതൃന് അതിൽകൂടുതൽ അറിയാമായിരുന്നു.

കുറെദൂരംപോയപ്പോഴെക്കും വീണ്ടും അവ കാടിവരുന്നതു പ്രഭു കണ്ടു. എന്തൊരു മാരണമാണ്! അവയ്ക്കു തോക്കിനെ ഭയമില്ലെന്നോ? എത്രയെണ്ണമാണ് വരുന്നത്! എങ്കിലും നോക്കു് എന്നയാൾ വിചാരിച്ചു അയാളും ഭൂതൃനും ഇശരണ്ടുവെടിവെച്ചു നാലു ചെന്നായ്ക്കൾ ചത്തുമറിഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നെയും വേറെ അനേകം ചെന്നായ്ക്കൾ കാടിവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യാത്ര മുക്കാലുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂതൃൻ 'വിചാരിച്ചു, വല്ലവിധത്തിലും കുറെനേരത്തേക്കു അവയെ അകറ്റിനിറുത്തണം. അതിന് ഒരേ ഒരു വിദ്യയേ ഉള്ളൂ. അയാൾ പ്രഭുവിനോടു പറ

ഞാൻ: “നമുക്ക് രണ്ടുകുതിരയുണ്ടല്ലോ. ഒന്നിനെ അഴിച്ചുവിടാം. അത് പ്രാണനുവേണ്ടി കാടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ചെന്നായ്ക്കൾ നമ്മെ വിട്ടു കുതിരയുടെ പുറകെപോകും. കുതിരയെ കൊന്നുതിന്നും. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ നമുക്കു കുറെദൂരെപോകാം”

പ്രഭുവിനു കുതിരയെ ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരെ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണു നിവർത്തി? ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആ വഴിമാത്രമേയുള്ളൂ.

ഒരു കുതിരയുടെ കയറഴിച്ചുവിട്ടു. വണ്ടിയിൽനിന്നു വേർപെടുപോയ ആ കുതിര വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചുപോയി. അനേകം ചെന്നായ്ക്കൾ അതിന്റെനേക്കു കുതിച്ചു. കുതിര പ്രാണരക്ഷക്കുവേണ്ടി കാടി. ചെന്നായ്ക്കൾ പുറകെയും ഒന്നും അവിടെ നിന്നില്ല.

പ്രഭു ഒന്നു നെടുതായിനിശ്ചയിച്ചു. ഒരു കുതിരയെക്കുറിച്ചും തങ്ങൾക്കു രക്ഷകിട്ടിയല്ലോ. പക്ഷെ ഭൂതൃപ്ത ഭയംതീർന്നിരുന്നില്ല. ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് കുതിരയെ കൊന്നുതിന്നാൻ എത്ര സമയംവേണം? അവ ഇപ്പോൾ മടങ്ങിയെത്തും. അപ്പോൾ എന്താണു ചെയ്യുക?

ഭൂതൃപ്ത വിചാരിച്ചുപോലെത്തന്നെ സംഭവിച്ചു. അധികനേരം കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴെക്കും കുതിരയെ തിന്നുകഴിഞ്ഞു ചെന്നായ്ക്കൾ വീണ്ടും വന്നുകഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണു ഭൂതൃപ്ത ഒരു വീരനാണെന്നും മഹാത്യാഗിയാണെന്നും തെളിയിച്ചത്.

അയാൾ ആലോചിച്ചു: യാത്ര തീരാനായിരിക്കുന്നു. ഇനി കുറച്ചുദൂരമേയുള്ളൂ. ഒരു കുതിരമാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിനേയും അഴിച്ചുവിട്ടാൽ വണ്ടിപോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വണ്ടിയിൽ പ്രഭുവുണ്ടു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുണ്ടു്, കുഞ്ഞുണ്ടു്. അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതു തന്റെ കടമയാണു്. അതിനു് ഒരേ ഒരു വഴിയേയുള്ളൂ. ഭൂതൃപ്ത പ്രഭുവിനോടു പറഞ്ഞു;

“ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം. ചെന്നായ്ക്കൾ എന്റെനേരെ പാഞ്ഞുവരും. എന്നെ പിടികൂടി വലിച്ചുകീറി തിന്നും. പക്ഷെ അതിനു കുറച്ചുസമയം പിടിക്കും. ആ സമയംകൊണ്ടു് അങ്ങു വണ്ടിയോടിച്ചുപോയ്ക്കൊള്ളണം. അതൊരു

വഴിയേയുള്ള. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരെയും ചെന്നായ്ക്കൾ തിന്നുകയും.

പ്രഭുവിന് വല്ലാത്ത മനസ്സാപംതോന്നി. എങ്ങിനെയാണ് ഭൂതനെ ചെന്നായ്ക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുക? അയാൾ വളരെ വിശ്വസ്തനും സ്നേഹമുള്ളവനുമായിരുന്നു. ആ ദുഷ്ടജന്തുക്കൾ അയാളെ കടിച്ചുകീറും. കടിച്ചുമറിച്ചുതിന്നും. ചോരകുടിക്കും. എല്ലുപോലും ബാക്കിവെക്കുകയില്ല. എന്തുവേദനയായിരിക്കും ആ പാവത്തിന്! ഇങ്ങിനെസ്നേഹമുള്ള ഒരാളുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവക്കുവേണ്ടി സന്തോഷമായി മരിക്കാൻ തയ്യാറായ ത്യാഗി! പ്രഭുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നീറഞ്ഞു.

പ്രഭു സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്നു ഭൂതന് തീർച്ചയായി. “വേണ്ടാ, വേണ്ട” എന്നു പ്രഭു വീളിച്ചുപറയുകയായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഭൂതന് യജമാനൻ പറയുന്നതു കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അന്നു ആദ്യമായി അയാൾ അനുസരണക്കേടുകാണിച്ചു. “ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ!” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അയാൾ വണ്ടിയിൽനിന്നു നീലത്തുചാടി ഓടിപ്പോയി. ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കൾ അയാളുടെ പുറകെ പായുന്നതു പ്രഭുക്കണ്ടു. സങ്കടംസഹിച്ചുകൂടാത്തതായിരുന്നു. അയാൾപൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. എങ്കിലും വെറുതെഇരുന്നുകൂടല്ലോ. തന്റെ ജീവൻമാത്രമേ രക്ഷിക്കാനുള്ള എങ്കിൽ സാരമില്ല. ഭായ്യയുണ്ട്, കുഞ്ഞുണ്ട് ഭൂതന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നൽകണേ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു പ്രഭു അതിശീഘ്രം വണ്ടിയോടിച്ചുപോയി. ഭൂതനെ തിന്നുകഴിഞ്ഞു ചെന്നായ്ക്കൾ വീണ്ടുംവന്നപ്പോൾ പ്രഭു നഗരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പിറൊടിവസം രാവിലെ ആളുകൾ വന്നുനോക്കിയപ്പോൾ ഭൂതന്റെ കൈത്തോക്ക് നീലത്തുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അടുത്തൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച ചോരയും അവിടെ അവർ ഭക്തിയോടെ ഒരു കുരിശുനാട്ടി. ഒരു വശത്തു ഭൂതന്റെപേർ എഴുതിയിരുന്നു. മറുവശത്തു ഇങ്ങിനെ ഒരു കുറിപ്പ്: “ഈ മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ സ്നേഹം വേറൊരാൾക്കും ഇല്ല. മറ്റുള്ളവക്കുവേണ്ടി ജീവൻകളഞ്ഞ മഹാത്യാഗിയാണു അയാൾ!”

റാററൻബറി കേസ്സ്

(വി. മാധവൻ നായർ.)

ഒരു കത്തിയും ഉടുപ്പിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ പുഴവക്കത്തു ചെന്നിരുന്നു. താൻ ചെയ്യാൻപോകുന്ന ഭയ കരകൃത്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അവൾ അപ്പോൾ തോന്നിയ രീതിയിൽ കടലാസുണ്ടുകളിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ സ്വഭാവമുഷ്യത്തെപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് അവൾ ഹൃദയംനൊന്തു മറുപടി എഴുതി. എഴുതേണ്ടതെല്ലാം അവൾ എഴുതിത്തീർത്തു. എന്നിട്ട് ഒളിച്ചുവെച്ചിരുന്ന കത്തി കൈയിലെടുത്തു.

മാനഭംഗം നേരിടുമ്പോഴും ശത്രുവിന്റെ കൈകളിലകപ്പെടാറാകുമ്പോഴും പുരാതന കാലങ്ങളിലെ വീരന്മാരായ റോമാക്കാർ തന്നെത്താൻ കത്തിച്ചാവുകയായിരുന്നല്ലോ പതിവ്. കത്തി സ്पर्ശിക്കുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറുക ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയായതുകൊണ്ടും, സ്വഭേദത്താൽ വേണ്ടപോലെ കത്തിക്കയറാൻ വളരെ കഠിനമായിട്ടു ആവശ്യമായതുകൊണ്ടും അവർ ഖഡ്ഗത്തെ വാരിയെല്ലുകൾക്കിടയിൽ കത്തിവെച്ചിട്ട് നിലത്തു വീണ് ആത്മഹത്യചെയ്തുപോന്നു. അവരെക്കാളും ധൈര്യവതിയായിരുന്നു, മിസ്സസ് റാററൻബറി. കൈ വിറയ്ക്കാതെ, പതറാതെ, അവൾ ആറു പ്രാവശ്യം ആ കത്തി തന്റെ നെഞ്ചിൽ താഴ്ത്തിക്കെത്തി. അപ്പോഴെങ്കിലും അവർ മരിച്ച് മുമ്പോട്ട് മറിഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ വീണ്.

യാതൊരു ജീവിയെയും ഉപദ്രവിക്കാൻതക്ക ഹൃദയകാരി ന്യുമുള്ളവളായിരുന്നില്ല അവൾ. സ്വാതന്ത്ര്യ അവളെ തീണ്ടിയിരുന്നുപോലുമില്ല. പരിചയമുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ ഭൂതയെപ്പറ്റി പുകഴ്ത്തുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഭൂതന്മാരും പരിചാരികമാരും ആ സ്ത്രീയുടെ ഭജനവും അനുഭവിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള മിസ്സസ് റാററൻബറിയെ മരണരാജിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്വഭേദത്താലിനെ വധിച്ചുവെന്ന കുററത്തിന് കുറവിസ്താരം ചെയ്തിരുന്നു.

ചാരിത്രവതിയായ ഓർമ്മപതിയായിരുന്നില്ല മിസ്സസ് വിക്ടോറിയ റാററൻബറി. 38 വയസ്സുള്ള അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭർത്താവായിരുന്നു, 67 വയസ്സുള്ള റാററൻബറി. അയാൾക്കു അവളിൽ ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചതിൽപിന്നെ അവർ ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ ഏപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. വാൽകൃത്തിന്റെ ശാരീരികജ്വലിച്ചുമായിരിക്കാം, കാരണം, ഭർത്താവിന്റെ ചിന്തകൾ ആ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞതേയില്ല. കുറച്ചൊരു ധനികനായ അയാൾ ധനസമ്പാദനകാര്യങ്ങളിൽമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുപോന്നു. പക്ഷെ മിസ്സസ് റാററൻബറി സാധാരണയിൽക്കവിഞ്ഞ പ്രബല വികാരങ്ങളും ആരോഗ്യത്തിലുള്ളതുമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. സമുഖനും പതിനെട്ടു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ളവനുമായ സ്റ്റോണർ തന്റെ ഡ്രൈവരുടെ നേക്കു ഭർത്തൃബന്ധം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീയുടെ ശ്രദ്ധതിരിഞ്ഞു. യുവാവിന്റെ ശ്രദ്ധ സമുഖിയായ ആ ഭർത്തൃമതിയുടെ നേക്കും അന്നു മുതൽ അവർ രണ്ടുപേരും വൃദ്ധനായ ഗൃഹനാഥനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തങ്ങൾതന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രേമാജ്ഞത്തിൽ വിഹരിച്ചുതുടങ്ങി. സ്റ്റോണറെ അവൾ സ്വഗൃഹത്തിൽ പാപ്പിച്ചതോടുകൂടി അവരുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ബന്ധത്തിനു് കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭിച്ചു. തന്റെ ശാരീരികമായ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുപോയെന്നറിഞ്ഞ ആ ഭർത്താവു് ഭാര്യയുടെയും സ്റ്റോണരുടെയും ബന്ധം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും സ്വഗൃഹത്തിലെ കട്ടെറമ്പാകാതെ അതിന്റെ നേക്കു കണ്ണടച്ചുകുളയുകയാണുണ്ടായത്. അയാൾ ചിലപ്പോൾ അത്യുഗ്രമായ ഒരുതരം നിരാശയ്ക്കു വശംവടനായിരുന്നു. മനസ്സിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആ നിരാശയെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാനായി അയാൾ മദ്യം സേവിച്ചുതുടങ്ങി. കാലക്രമംകൊണ്ടു് മദ്യപാനം അയാൾക്കു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതായിത്തീർന്നു. ക്രമവും അളവുമില്ലാതെ അയാൾ രാത്രികാലങ്ങളിലും മദ്യം കോരിക്കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വിക്ടോറിയ അവളുടെ ഭർത്താവിനോടു് സഹതപിച്ചു. അനുകമ്പയോടുകൂടി, വാത്സല്യത്തോടുകൂടി അവൾ അയാളെ പരിചരിച്ചു. കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ ആ മാതാവു നോക്കിപ്പോന്നു. അതോടുകൂടി കാമാർത്ഥയായിരുന്ന അവൾ യുവാവുമായുള്ള ബന്ധം പുലർത്തിയും വന്നു. ആ പ്രേമം കാലംചെല്ലുന്നതോടുകൂടി കൂടിയതല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല. സ്റ്റോണർ

രുടെ വെറും ഒരുമിമാത്രമായിത്തീർന്നു. ജീവൻപോലും സ്റ്റോണറെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല. സ്റ്റോണരില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻപോലും അവർ ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. കഡുംബസ്റ്റോക്സ് ഒ'ഡൊണല്ലും അറിഞ്ഞു സംഗതികളുടെപോക്കു്. ആ ബന്ധം ഉപോക്ഷിക്കണമെന്ന് അയാൾ അവളെ ഉപദേശിച്ചു. താൻ തെറ്റുകാരിയായിത്തന്നെ എന്നവൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. പക്ഷെ തെറ്റുകാരിയായിത്തന്നെ കഴിയാനേ അവർക്കു സാധിച്ചുള്ളൂ. അവളുടെ മനസ്സും ശരീരവും സ്റ്റോണർക്കു് അടിമപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു.

അസൂയാമിത്രമായ വിഭേദവും നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയമുള്ള യാളായിരുന്നു സ്റ്റോണർ. അതായിരുന്നു പിന്നെയുണ്ടായ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം.

ഇടയ്ക്കിടക്കു് റാററൻബറിയും ഭാര്യയും തമ്മിൽചില ശത്രുതകളുണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. ഭാര്യയുടെ ദുർന്നടത്തത്തെപ്പറ്റിയൊന്നുമായിരുന്നില്ല ആ ശത്രുത. വൃദ്ധനായ ഭർത്താവു് അക്കാര്യത്തിലോട്ടു് പ്രവേശിച്ചതേയില്ല. പണംസംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ആ വഴക്കുകൾ. ആനുകൂല്യം, തുറട്ടി കൊടുക്കുകയില്ല, എന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു റാററൻബറി. വലിയ തുകകൾ അയാൾ അവർക്കു സന്തോഷത്തോടെകൊടുക്കും. ചിലവുചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്തു് ചോദിക്കുകപോലുമില്ല. ചെറിയതുകകൾകൊടുത്താൽ അയാൾ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വഴക്കുവന്നപ്പോഴൊരിക്കൽ അയാൾ ഭാര്യയെ പ്രഹരിക്കുകപോലുംചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഒരു ലോഭ്യമില്ലാതെ, തന്റെ പണത്തിലൊരോഹരി സ്റ്റോണർക്കുണ്ടു പോകുന്നതെന്നറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും, അയാൾ ഭാര്യക്കുധാരാളം പണം കൊടുത്തുപോന്നു. ഒരിക്കൽ ആ പണവുംകൊണ്ടു് അവർസ്റ്റോണറുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ലണ്ടനിലേക്കുപോയി. മൂന്നാലുദിവസം അവർ രണ്ടുപേരും റാജധാനിയിൽ കോലാഹലമായികഴിച്ചുകൂട്ടി. തന്റെ പ്രിയമുള്ള കാമുകനു് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമായ സാമാനങ്ങൾ അവർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ മുതിന്നു. ഭർത്താവിന്റെ പണംകൊണ്ടു് വിലകൂടിയ വസ്തുക്കൾവാങ്ങിഅവർ സ്റ്റോണർക്കുസമ്മാനിച്ചു. ആനന്ദംനിറഞ്ഞ നാലഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അവർ മടങ്ങി ഭർത്താവിന്റെ ഗൃഹത്തിലെത്തി.

അടുത്തദിവസം റാററൻബറി പതിവിലധികം ഉത്സാഹ ശൂന്യനായിരിക്കണമെന്നു. അതിനടുത്തദിവസം അതിൽക്കൂടുതലും കടിച്ചമതികെട്ടുകിടക്കും. സ്വബോധമുള്ള ചുരുക്കം ചില സമയങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യകൾ നിറഞ്ഞ നോവലുകൾ വായിക്കും. ആത്മഹത്യചെയ്യാൻ കരുത്തുള്ളവനാണ് യഥാർത്ഥവീരനെന്നു അയാൾ പല പ്രാവശ്യവും ഭായ്യയോടു പറഞ്ഞു. തല്ലാലത്തേക്കു അയാളെ അവിടെനിന്നു മാറ്റി, സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യചെയ്തുകൊള്ളുമെന്ന് വിക്ടോറിയക്കു തീർച്ചയായി. തികളാഴ്ച അവിടെനിന്നും പുറപ്പെടാനുള്ള ഏല്പാടുകളെല്ലാം ചെയ്തതിനുശേഷം ഭർത്താവിനെ മെത്തയിൽ കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് അവൾ തനിക്കു പ്രത്യേകമായുണ്ടായിരുന്ന—സ്റ്റോണർക്കു പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്ന—കിടക്കയിലേക്കു പോയി.

ഭായ്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദം ഒളിച്ചുനിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റോണർ കാമുകിയുടെ ഉറക്കയിലേക്കു ചെന്നത് ക്രോധാധിനതയായിട്ടാണ്. മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്തിനെയെന്ന് തീർത്തുപറയുക? ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം, മറ്റുള്ളവർക്കു തെറ്റാകുന്നതോന്നിയാലും, അതിന്റെ നിലക്കുതന്നെ തുടർന്നുപോകുന്നു. തന്റെ കാമുകി സ്വഭർത്താവിനെപ്പോലും സ്നേഹിച്ചുകൂടുന്ന നിർബന്ധക്കാരനായിരുന്നു സ്റ്റോണർ. അവൾ തന്നെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാവൂ. തന്റെ അഭാവത്തിൽ, സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് അവർ ഭായ്യാഭർത്താബന്ധം തുടരാനിടയുണ്ട്. അത് സ്റ്റോണർക്കു സഹിച്ചില്ല. രണ്ടുപേരെയും വെടിവെച്ചുകൊല്ലുമെന്ന് അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അവളുടെ സ്നേഹശൂന്യതയെക്കുറിച്ചും സ്റ്റോണറുടെ ക്രോധത്തിന് ഒട്ടൊരു ശമനം വരുത്തിയെങ്കിലും അയാൾ ഏതോ മുറുമുറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അയാൾ അന്നുതന്റെ പിതാമഹൻ താമസിക്കുന്ന ഗൃഹത്തിൽ ചെന്നു ഒരു വലിയ ചുറ്റികയുമെടുത്തുകൊണ്ട് റാററൻബറിയുടെ ഭവനത്തിലേക്കു മടങ്ങി.

അന്നു രാത്രി പത്തരമണിക്കാണ്. ഐറിൻറിഗ്സ് എന്ന പരിചാരിക വാതിലെല്ലാം അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരി

ശോധിക്കാനായി സന്ദർശനമുറിയിലേക്കു ചെന്നു. പതിവുപോലെ റാററൻബറി കസേരയിലിരുന്ന്റങ്ങുന്നതുകണ്ടിട്ട് മടങ്ങുബോൾ കോണിപ്പടിയിൽ ചാരി സ്റ്റോൺ നില്ക്കുന്നതുകണ്ടു. “എന്താണിവിടെ നില്ക്കുന്നത്?” എന്നവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ, “ഒന്നുമില്ല, വിളക്കെല്ലാം അണച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കാൻ വന്നതാണ്” എന്നായിരുന്നു സ്റ്റോണരുടെ മറുപടി. കുറെനേരം കഴിഞ്ഞാണ് സ്റ്റോൺ മിസ്സസ് റാററൻബറിയുടെ കിടക്കമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. അയാളെ പതിവിലധികം വികാരാധീനനായിക്കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു: “എന്താണ് കാര്യം?” തനിക്കു ഒന്നും പറയാൻ തോന്നുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി. വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ചുറ്റികകൊണ്ട് റാററൻബറിയുടെ തലയിലടിച്ചുപോയെന്നു്.

അത്രയും കേട്ടതേയുള്ളു, മിസ്സസ് റാററൻബറി കട്ടിലിൽനിന്ന് കുതിച്ചുചാടി കോണിപ്പടിയിലേക്കു പാഞ്ഞു. അവളുടെ നിലവിളികേട്ട് പരിചാരിക പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി ഓടിയെത്തി. അപ്പോഴാണ് അവൾ കണ്ടതു്. റാററൻബറി അവിടെക്കിടക്കുന്നു. നിലംമുഴുവൻ ചോരക്കുളം. മിസ്സസ് റാററൻബറി ഭർത്താവിന്റെ പേർ ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ ഊരിയോടുന്നു.

മിസ്സസ് റാററൻബറിക്ക് ഒന്നും പറയാൻസാധിച്ചില്ല. അവൾ നേരെ ചെന്നു് ബ്രാൻറികുപ്പിച്ചുടുത്തു. ഒരു ഗ്ലാസിൽ പകർന്ന്, ഓഹംകൊണ്ടു ചാകുന്നെന്ന് തോന്നുമാറ്, ആത്തിയോടെ കുടിച്ചു. പിന്നെയും കുടിച്ചു. വീണ്ടും കുടിച്ചു. അവൾക്കു മനസ്സിലായിരുന്നു, താൻ കാരണമായി ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞെന്നും.

ഡോക്ടർ ഒ'ഡേണൽ വന്നു. പുറകെ പോലീസുകാർ വന്നു. അവർ റാററൻബറിയെ പരിശോധിച്ചു. അയാൾ മരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അസ്സപ്രജ്ഞനായി കിടന്നിരുന്നു. താഴെ ധാരാളം രക്തവും. ഉയക്കോടെ കൊടുത്ത മൂന്നടിയുടെ പാടുകൾ അയാളുടെ തലയിൽ കണ്ടു. മിസ്സസ് റാററൻബറി ക

ടിച്ച് മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അവർ അവളെ എടുത്തിരുത്താൻ നോക്കി. അവൾ കഴഞ്ഞുവീണതേയുള്ള.

പിററാലിവസം പോലീസുദ്യോഗസ്ഥൻ മിസ്സസ് റാറൻബറിയുടെ മൊഴി എഴുതിയെടുത്തു: “മാച്ച് 24-ാം-നാ-രി-ൽ ഒമ്പതുമണിക്ക് ഞാനും ഭർത്താവും ചീട്ടുകളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭർത്താവിന് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകൊള്ളാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു ചുറ്റിക കൈയിലെടുത്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഇല്ല, നിനക്ക് അത്രത്തോളം ചെയ്യുമില്ല.” ഞാൻ അപ്പോൾ ചുറ്റികകൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ചു. തോക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വെടി വെച്ചുകൊടുക്കുമായിരുന്നു!”

കൊലപാതകം ചെയ്ത കുറ്റത്തിനായി ഒന്നിലധികം പേരെ കുറ്റവിസ്താരം ചെയ്യുമ്പോൾ രക്ഷനേടാൻവേണ്ടി അവർ അന്യോന്യം കുറ്റം ചുമത്തുകയാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുപരാമുള്ളത്. അതിനെത്രയും ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ, കുറ്റംചെയ്ത മറ്റൊരാളെ കൊലക്കുറ്റത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാനായി സ്വയം തൂങ്ങിമരിക്കാൻ തയ്യാറായി താനാണ് കുറ്റം ചെയ്തതെന്നു സമ്മതിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും അപൂർവ്വമായേ കാണാറുള്ളൂ. മിസ്സസ് റാറൻബറി അക്കൂട്ടത്തിൽപെട്ടവളായിരുന്നു.

കുറ്റസമ്മതം ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് കുറ്റവിസ്താരം നടത്തി അവളെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുക? അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ അവളെ ജയിലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. യജമാനത്തി കുറ്റസമ്മതം ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയമാർദ്ദവം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഐറിൻറിഗ്സ് എന്ന പരിചാരികക്ക് ബലമായിത്തോന്നി വാസ്തവത്തിൽ അവരല്ല കുറ്റക്കാരിയെന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഏതോ തസ്തരൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണർ ചെയ്തതായിരിക്കണം. ക്രമേണ സ്റ്റോണരുടെ പേരിലുള്ള അവളുടെ സംശയം പ്രബലമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. “മിസ്സസ് റാറൻബറി ജയിലിലായി. ഞാനാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ,” എന്നു സ്റ്റോണർ ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി പുലമ്പിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. അവൾ പോലീസി

നെ വിവരം തെയ്യപ്പെടുത്തി. അതിന്റെ ഫലമായി സ്റ്റോണർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ അയാളുടെ മേൽ ആ രോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം കൊലപാതകമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും റാററൻബറി മരിച്ചുപോയിരുന്നു.

മിസ്സസ് റാററൻബറി സ്വന്തം ജീവൻ പണയംവെച്ചു യുവകാമകനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുക; സ്റ്റോണർ കാമുകിയെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുക; ഇതായിരുന്നു ആ കുറ്റവിസ്താരം നടന്നകാലം മുഴുവൻ രണ്ടുപേരുടേയും പെരുമാറ്റം. മിസ്സസ് റാററൻബറി തന്റെ വക്കീലിനോട് പലപ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞു, സ്റ്റോണറെ രക്ഷിക്കാനായി കൊലക്കുറ്റം താൻ സന്തോഷമായി ഏറ്റെടുക്കുമെന്നു്. സ്റ്റോണറും അയാളുടെ വക്കീലിനോടു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, താനാണ് റാററൻബറിയെ വധിച്ചതെന്ന്. കേവലം ശാരീരികമായ സംതൃപ്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു മിസ്സസ് റാററൻബറിക്കു സ്റ്റോണറോടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നു അന്നു പലരും വിശ്വസിച്ചുപോന്നിരുന്നു. വാസ്തവം അതായിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കു തുങ്ങിച്ചാവേണ്ടിവരുമെന്ന ഭയമെങ്കിലും സത്യംപറയാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. സ്വജീവനെ കളഞ്ഞും കാമുകന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ ആ ധൈര്യശാലിനി മുതിരുകയാണ് ചെയ്തത്. അവളുടെ വക്കീലായ ലീവിംഗ്-മാനിങ്ങ് പറഞ്ഞു, നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ക്രാസ്സി വിസ്താരസമയത്ത് അത് തീർച്ചയായും കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നും, അതിന്റെ ഫലമായി സ്റ്റോണറും അവളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും. എന്നിട്ടും അവൾ നിബ്ബന്ധം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ താനല്ല കുറ്റം ചെയ്തതെന്നു അവളെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ഒരു വഴിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അവളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, അവളുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തിൽ ജനിച്ച ക്രിസ്റ്റോഫർ എന്ന ബാലനെ അവൾ കിടക്കുന്ന ജയിലിലേക്കയച്ചു. അവന്റെ കണ്ണനീരോടുകൂടിയുള്ള യാചനയ്ക്കൊന്നുമാത്രമേ ആ മാതൃഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എങ്കിലും പിന്നീട് കുറ്റവിസ്താരസമയത്ത് ഒരു സാക്ഷിയെന്ന നിലയിൽ മൊഴികൊടുക്കുമ്പോഴും സ്റ്റോണർക്കു വി

പരിതമായി ഒന്നും പറഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

കറാവിസ്കാരസമയത്ത് സ്റ്റോണർ യാതൊരു വികാരവും പറഞ്ഞുകാട്ടാതെ നിശ്ചലനായി പ്രതിഷ്ഠിയിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. കൈമുട്ടു മേശയിലൂന്നി, താടിയ്ക്കു കൈയും കൊടുത്ത് കണ്ണുകൾ കീഴ്പ്പോട്ടാക്കി അയാൾ ഒരു പ്രതിമപോലെയായിരുന്നു. മിസ്സസ് റാററൻബറിയും വലിയ വികാരമൊന്നും പറയാതെ പ്രശ്നിച്ചിരിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവളുടെ ഹൃദയം മമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. അവളുടെ ബാഹ്യപ്രകൃതി മൂന്നാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഇരുപതു വയസ്സു കൂടുതൽ പ്രായമായാലെങ്ങനെയൊ അങ്ങനെ അവർ കാണപ്പെട്ടു.

പത്രപ്രവർത്തകന്മാരിലൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ കസ്യതികൾ വാസ്തവത്തിൽ ലജ്ജാകരമായിരുന്നു എന്നുവേണം പറയുവാൻ. കേസ്സു നടത്തുന്നതിൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്കു ഒരിക്കൽ അവരിൽനിന്നു ഒരു ടെലഫോൺ സന്ദേശം കിട്ടി. മിസ്സസ് റാററൻബറിയെക്കൊണ്ടു ആ പത്രത്തിൽ അവളുടെ ജീവിതകഥയെഴുതിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ 500 പവൻ ആയാൾക്കു കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു ആ സന്ദേശം. പത്രത്തിന്റെ ചെലവു വലിക്കാൻ അതൊരു നല്ല അവസരമാണല്ലോ. പ്രക്ഷോഭകരമായ ഈ കേസ്സ് തുടർന്നുവന്നതോടുകൂടി ആ സംഖ്യ 3500 പവനായി കൂടി. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ സന്മാർഗ്ഗബോധമുള്ള ഒരു മാനുനായിരുന്നു. ആയാൾ പത്രപ്രവർത്തകന്മാരുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കു വഴങ്ങിയില്ല. അയാൾ ഒരുപക്ഷേ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽതന്നെ ഫലപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. മിസ്സസ് റാററൻബറിയെ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭൂലോകത്തേയും സ്വർഗ്ഗലോകത്തേയും സമ്പത്തുകളും സൗഖ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് അവളുടെ മുമ്പിൽ വാരികൂട്ടിയാൽ പോലും അവർ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന്.

സ്റ്റോണറുടെ വക്കീൽ ഒക്കോണർ, അയാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭീശിരഥപ്രയത്നം നടത്തി. കുറേ മുഴുവൻ അയാളുടെതല്ലെന്നും അയാളുടെമേൽ മിസ്സസ് റാററൻബറി അതിയായ പ്രഭാവം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നും മിസ്സസ് റാ

റാറൻബറിയും കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണെന്നും ആ അഭിഭാഷകൻ വാദിക്കേണ്ടതായി വന്നുകൂടി. ആ വാദം വികസിപ്പിക്കുന്നതീനായി മിസ്സസ് റാറൻബറിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കരിപുരട്ടേണ്ടതായി വന്നു. സ്റ്റോണർ അതു സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ വക്കീലന്മാരോട് പറഞ്ഞാലൊക്കുമോ? അയാൾ തീവ്രമായി വാദിച്ചു മിസ്സസ് റാറൻബറി സ്റ്റോണറെ വശപ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞെന്നും; അയാളെ നിയമകരമല്ലാത്ത ബന്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും; മിസ്സസ് റാറൻബറിയെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാൾ ഈ കൃത്യം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലെന്നും; യഥാർത്ഥത്തിൽ മിസ്സസ് റാറൻബറിയാണ് കാരണക്കാരിയെന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു: “ദുരയശസ്സിന്റെ മറ്റുയോടുകൂടിയായിരിക്കും ആ സ്ത്രീ ശവകുടീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അവളെത്തൊട്ടാം പ്രവത്തിച്ചെന്നു” എല്ലാവരുമറിയും. അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം അവൾ അതിനെപ്പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയും ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യും. പാവപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ, തന്റെ മൗഢ്യംകൊണ്ടും പ്രവർത്തികൾകൊണ്ടും അസുയയുടെയും വിഭ്രാന്തിയുടെയും ഒരു പിശാചിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഒരു വളം വന്നുവെന്ന്, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ വക്കീൽ.

ജൂറിക്കാർ തങ്ങളുടെ തീരുമാനം കോടതിയെ അറിയിക്കുവാനുള്ള സമയം വന്നുചേർന്നു. ആദ്യമായി മിസ്സസ് റാറൻബറി കുറ്റക്കാരിയല്ല എന്നവർ പ്രസ്താവിച്ചു. താൻ രക്ഷപ്പെട്ടതിൽ അവൾക്കു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്തോഷവുമുള്ളതായി ആർക്കും തോന്നിയില്ല. സ്റ്റോണർ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്നു വിധി പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ മിസ്സസ് റാറൻബറി ‘അയ്യോ!’ എന്നു ഞരങ്ങി. അവൾ വ്യസനപരവശയായി കാണപ്പെട്ടു. അവളെ അവിടെനിന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായി വന്നുകൂടി. സ്റ്റോണർ ധൈര്യസമേതം തന്റെ വിധി സ്വീകരിച്ചു.

ചില ബന്ധുക്കൾ മിസ്സസ് റാറൻബറിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. വർത്തമാനപ്പത്രക്കാർ അവിടെയും അവൾക്കു ഇരിക്കുവാനുവതി നല്കിയില്ല.

ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെപ്പോലെ അവർ അവളെ പോകുന്നിടത്തോ
ക്കെ . പിൻതുടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മിസ്സസ് റാറൻബറിക്ക്
അസഹ്യമായ ശല്യമാണുണ്ടായത്. വാത്തകൾ കിട്ടാൻവേ
ണ്ടി ചെന്നായ്ക്കളെപ്പോലെ വിശക്കുന്ന പത്രപ്രതിനിധികൾ
ക്കു ആ സ്ത്രീഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്നതു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എ
രിപൊരിക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു ആ ഹൃദയം. അവൾ ഭർത്താ
വിനെ ഗാഢമായി സ്നേഹിച്ചു, കാര്യകരനെ ഗാഢമായി സ്നേ
ഹിച്ചു, കുട്ടികളെയും ഗാഢമായി സ്നേഹിച്ചു. ലോകത്തു ഒന്നി
നോടും അവൾക്കു വിപ്രേഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. താൻ സ്നേഹി
ച്ച ഭർത്താവിനെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യകരൻ വധിച്ചു. താൻ
സ്നേഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു തന്നെപ്പറ്റിയുള്ള ദുഷ്പ്രവാ
ണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിയുംവരും. ആളുകൾ എ
ല്ലാം കലടയെന്നെ തന്നെ വിളിയ്ക്കൂ. സഹതാപം, അനുക
മ്പ, അവൾ ഒരിടത്തും ഒഴിച്ചില്ല. ഏകാന്തത അവൾക്കു
വേണമായിരുന്നു. യാതൊരുത്തരെ കാണുന്നതും വേദനകര
മാണ്. അവൾക്കു തീരെ സുഖമില്ലാതായി കൊലക്കയറിൽ
നിന്നു ജീവിതം. അവൾക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ തീ
രെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു രൂപത്തിൽ ലോകത്തു അവൾ
ക്കൊരിടവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ദുഷ്പ്രവാണത്തിന്റെ അലകൾ
ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവയിൽനിന്നു അഭയം തരാൻ
സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പാറക്കെട്ടും അവൾ കണ്ടില്ല.

അങ്ങിനെ അവൾ ഒരു കത്തിയും ഉടുപ്പിനുള്ളിൽ കളി
ച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് വിജനമായ പശുവക്കത്തു ചെന്നു. തകന്നു
പോയിരുന്ന ആ ഹൃദയത്തിൽ അവൾ സ്വന്തം കത്തി ക
ത്തിയിറക്കി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.

[സ്റ്റോണർ കൊടുത്ത അപ്പിൽ മുഴുവനും നിഷ്പ്രയോ
ജനമായില്ല. വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവായി മാറി.

[ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൽപിന്നെ, മുമ്പ് അവളെപ്പറ്റി
ചിത്ത പരഞ്ഞ പലരും അവളുടെ ആത്മാവിനോടു് സഹ
തപിച്ചു.

കൊലപാതകി

(ചരിത്രാന്വേഷകൻ)

ചുംബനം എന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ അർത്ഥമുള്ള 'കിസ്സ്' എന്ന പദം ഹംഗറിയിലെ ഭയങ്കരമായ ഒരു കൊലപാതകിയുടെ നാമധേയംകൂടിയിരിക്കുന്നു.

ബേലാ കിസ്സിന്റെ കഥ അമാനുഷികകഥകളെക്കാൾ അതൃപ്തവാഹമാണ്. ഇതുരസകരമായ ഈ നടന്നകഥ അത്രയധികം അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ളതോ, വിസ്മയകരവുതാണ്.

1912-ലെ വസന്തകാലത്തൊരുദിവസം 40 വയസ്സുള്ള ബേലാകിസ്സ്, യുവതിയും സന്ദരിയുമായ ഭാര്യയോടുകൂടി ഹംഗറിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബുഡാപെസ്റ്റിന് കുറച്ചുകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസംതുടങ്ങി. വിസ്മയകരമായ പരമ്പറിൽ സ്ഥിതിചെയ്ത ആ ഗ്രാമത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഭയങ്കരകൃത്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നു വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെ ആളുകൾക്കു മനസ്സിലായുള്ള.

ഭർത്താവു ദൂരദേശങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ, ഒരു കാമുകൻ ഭാര്യയെ അകമ്പടിസേവിച്ചിരുന്നു. പ്രകൃത്യാസംശയാലുവായിരുന്ന ബേലാകിസ്സ്, ആണങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുപോലും ചെയ്യരുതെന്ന് ഭാര്യയെ വിലക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഭർത്താവില്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ കാമുകനുമായുള്ള സൈപരവിഹാരങ്ങൾ തുടന്നുപോന്നു. ഒരു ദിവസം ബേലാകിസ്സ് വിദേശസഞ്ചാരംകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ വീടു പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു, ഭാര്യയെക്കാണാനുമില്ല. അവളെഴുതിവെച്ചിരുന്ന കുറിപ്പിൽനിന്നു അയാൾക്കുവ്യക്തമായി, അവർ കാമുകനോടുകൂടി ഒളിച്ചോടിപ്പോയിരിക്കയാണെന്ന്.

ആ സംഭവം ബേലാകിസ്സിനെ തന്റെ പഴയ ജീവിതസരണിയിലേക്കു തിരിച്ചുവിട്ടു.

ബേലാകിസ്സ് പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടച്ചിരുന്നു. മന്ത്രവാദത്തിലും ജ്യോതിഷാസ്ത്രത്തിലും മറ്റും വലിയതാ

പ്രയത്നമുണ്ടായിരുന്ന അയാൾ അധികം സമയവും ആ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിലും മുഴുകി. അയാൾ തീരെ പുറത്തിറങ്ങാതെയായി. ആരെയും കാണാതെയുമായി. എന്താണു കാര്യമെന്നു നേപഷിക്കാൻ ഒരു അയൽവീട്ടുകാരൻ വന്നു. ബേലാകിസ്സ് വളരെ ശോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ ആരോഗ്യം തകൺപോയിരിക്കുന്നു. ആകപ്പാടെ ഒരു പ്രേതം പോലെതോന്നി. സാന്താനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അയൽവാസിയോടയാൾ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ മരിക്കുന്നെങ്കിൽത്തന്നെ എന്തു? എന്റെ ഭാര്യപോയതിൽപിന്നെ എനിക്കു എല്ലാം മതിയായി. ജീവിക്കുവാൻവേണ്ടി എനിക്കു ഒന്നുതന്നെയില്ല.”

അയൽപക്കക്കാരൻ വളരെ നിന്ദിച്ചപ്പോൾ ബേലാകിസ്സ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാമെന്നു സമ്മതിച്ചു. ഡോക്ടർ എത്തി. കൂടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പരിചാരികയും അവളോടു് അകത്തെ ഒരു മുറിയിൽമാത്രം കടക്കുതെന്നു ബേലാകിസ്സ് ചട്ടംകെട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ആ മുറിയിൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് അയാളുടെ ഭാര്യധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ചെരിപ്പുകളും നിരത്തിവെച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ചുമരിനോടുചേർത്തു അഞ്ചു വലിയ തകരവീപ്പുകളും.

എന്താണ് ഈ വീപ്പുകളിൽ? പരിചാരികപറഞ്ഞറിഞ്ഞ അയൽനിവാസികൾ പരസ്പരം ചോദിച്ചു. വീഞ്ഞായിരിക്കുമെന്നവർ നിശ്ചയിച്ചു. അയൽപക്കക്കാരൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബേലാകിസ്സ് പറഞ്ഞു, ഒരു പെട്രോൾവില്ലനക്കാരൻ പണത്തിന്നത്യാവശ്യംവന്നപ്പോൾ, അയാളെ സഹായിക്കാനായി വാങ്ങിയ പെട്രോളാണെന്ന്. എല്ലാരുടേ അക്കമു വിശ്വസിച്ചു.

പക്ഷെ ആ വീപ്പുകളിൽ പെട്രോളാണെന്നായിരുന്നില്ല. എന്താണെന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞുപോയിരുന്നു.

എങ്കിലും ചിലക്കു ബേലാകിസ്സിന്റെ നടപടികളിൽ അവ്യക്തമായ ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നാതിരുന്നില്ല. കൂടെക്കൂടെ അയാൾ അവിടംവിട്ടു തലസ്ഥാനനഗരിയിലേക്കുപോകും. വെളുപ്പാൻകാലമാകുമ്പോഴെ മടങ്ങിയെത്തുകയുള്ളു. ആ സമയത്ത് അയാളുടെ വീട്ടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിപോകുന്ന പഴയകാ

റിന്റെ കറോരമായ ശബ്ദം നിശ്ശബ്ദതയെ ഭേദിച്ചിരുന്നു. ക്രമേണ പല കിംവദന്തികളും അയാളെപ്പറ്റി പ്രചരിച്ചു. അയാളൊരു ദുർമ്മനുഷ്യനായിരുന്നുവെന്നു പോലും ആളുകൾ പറഞ്ഞു.

1914 ജനുവരിയിലെ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും നവീനരീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത ബേലാകിസ്സും ഒരു സുന്ദരിയും സൈപരസല്ലാപം ചെയ്തുകൊണ്ടു ഒരു വിജനപ്രദേശത്തിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നതു കാണപ്പെട്ടു. ഭായ്യയാൽ പരിത്യക്തനായ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രേമബദ്ധനായിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമേ അയൽവാസികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽപിന്നെ അവളെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായിരിക്കും കാരണം?

ഒരു മാസംകഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു യുവതിയോടുകൂടി ഗ്രാമത്തിന് 4 മൈൽ ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുവെച്ച് ബേലാകിസ്സിനെ ഒരാൾ കാണാനിടയായി.

ആ സമയത്തോടുകൂടി ഒരു യുവതി പോലീസിനോടു പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടു കൊടുത്തമൊഴി അവരെപ്പോലും അത്തുളപ്പെടുത്തി.

അവൾ ഒരു നാടകശാലയിൽവെച്ചു നല്ലവണ്ണം വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പരിചയം കൂടുതലായപ്പോൾ അയാളവളെ സാധാരണസവാരിക്കു ക്ഷണിച്ചു. രസകരമായ സമയം. അതുകഴിഞ്ഞു തന്റെ വസതിയിലേക്കു വന്നാൽ അവളുടെ ഭാവി പറയാമെന്നയാൾ പറഞ്ഞു. ഭാവിഫലങ്ങളറിയാനുള്ള ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി അവൾ ബേലാകിസ്സിനോടുകൂടി അയാളുടെ നഗരവസതിയിലെത്തി. അതിഥിയെ യഥാവിധി ഉപചരിക്കണമല്ലോ. അയാൾ അവൾക്കു കുടിക്കാനൊരു പാനീയം തംബൂറിൽപകർന്നുകൊടുത്തു. മേശക്കടുത്തുള്ള കസാലയിലിരിക്കാൻ അവളോടയാൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മേശപ്പുറത്തുവെച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പടികഗോളത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കാനയാളാവശ്യപ്പെട്ടു. കുറെനേരം സശ്രദ്ധം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴെക്കും അവൾക്കു കറേറ്റു തലകറങ്ങുന്നതുപോലെതോന്നി. പെട്ടെന്നു സ്പടികഗോളത്തിൽ

നിന്നു കണ്ണയത്തിനോക്കിയപ്പോൾ കാണുമാറായി, ഒരു ചരടും പിടിച്ചുകൊണ്ടുവാൻ അവളുടെ അടുത്തുനില്ക്കുന്നു. അയാളുടെ മുഖഭാവം അപ്പാടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മയ്യാദ മുതൽകുറിച്ചയാളെന്നു മുന്പു തോന്നിയിരുന്ന ആതിഥേയൻ ഒരു പിശാചിനെപ്പോലെ ഭയങ്കരനായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ വസ്യുൽമണികൾപോലെ തിളങ്ങുകയാണ്. അവൾക്കു തലക്കറക്കമുണ്ടെങ്കിലും, അയാളുടെ മുഖത്ത് വധചിന്ത അസന്നിദ്ധമായി തെളിഞ്ഞുകണ്ടു. അവൾ പരിഭ്രമിച്ചു ബോധരഹിതയായി. ബോധംവീണപ്പോൾ ദൂരെയാരു ടിക്കിൽ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്നതായും ആരേണങ്ങൾ എല്ലാം പോയ്ക്കയതായും അവൾക്കു മനസ്സിലായി.

ഇക്കഥ കേട്ടു പോലീസുകാർ പലയിടങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല. അവൾ എന്തോ പേക്കിന്നുവകുണ്ട് പിടിച്ചുപറയുന്നതായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ച് അവരതു തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

അതുതന്നെ പറയട്ടെ, മൂന്നാഴ്ചകഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. ഇതേപോലൊരു കഥ വേറൊരു യുവതിയും പോലീസുകാരോടു പറഞ്ഞു. ചാനിയം കൊടുത്തതും സ്ഫടികഗോളത്തിൽ നോക്കാൻ പറഞ്ഞതുമെല്ലാം പഴയപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും ആ പുരുഷന്റെ വസതി ഇന്നസ്ഥലത്താണെന്നു നിശ്ചിതമായിപറയാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ രണ്ടുകഥകളിലെയും അജ്ഞാതനായ നായകൻ ഒരാൾതന്നെയാണെന്ന് അധികൃതന്മാർക്ക് തീർച്ചയായി.

മൂന്നാമതുമൊരു യുവതി ഇതേപരാതിയോടുകൂടി പോലീസുകാരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ കാര്യം ആകപ്പാടെ ഗൗരവമായ നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതായി അവർക്കു ബോദ്ധ്യമായി. പെണ്ണുങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് ആരേണങ്ങളും മറ്റും തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന ഒരു പെരുങ്കള്ളൻ നഗരത്തിലുള്ളതായി അറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചുതുടങ്ങി. അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷ അപകടത്തിലാവും. പക്ഷെ കള്ളനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പോരെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം പെട്ടിപ്പറപ്പെട്ട കഴിയുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ

യിടങ്ങളിലും ബഹളമായി. ഗവണ്മെന്റിന്റെ നടത്തിപ്പുതന്നെ അവതാളത്തിലായി. ഭേദശക്തിയുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും, പോലീസുകാരെപ്പോലും, പട്ടാളത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടിവന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കള്ളനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണു്?

ബേലാകിസ്സിനും കിട്ടി പട്ടാളത്തിൽചേർന്നു കൊള്ളണമെന്ന ശാസനം. അയാൾ ഒരു കൊല്ലനെവിളിച്ച് വാതലുകളും ജനാലുകളും അകത്തുനിന്ന് ബലമുള്ള ഇരുമ്പുകുത്തുവെച്ചു സൂക്ഷിതമാക്കി. ഒരാഴ്ചകഴിഞ്ഞ് അയാൾ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് അവിടം വിട്ടുപോകയും ചെയ്തു.

പതിനെട്ടുമാസങ്ങൾ അങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു. സെർബിയായിൽ സൈനികസേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ബേലാകിസ്സിന് പഴയഗ്രാമത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളിലൊരാളയച്ചുകത്തു മടങ്ങിവന്നു. ബേലാകിസ്സ് പരക്കുകുളം ബെൽഗ്രേഡിനടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽവെച്ചു മരിച്ചുപോയി എന്നൊരു ഔദ്യോഗിക ക്ഷുദ്രയും ആ കത്തിനോടുകൂടി അനുബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്നു. ഭാര്യ വിട്ടു വെച്ച് പോയ്ക്കുളഞ്ഞ ആ പാവം അങ്ങനെ സ്വരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻകളഞ്ഞതറിഞ്ഞപ്പോൾ സഹതാപം അഭിനന്ദനമായി മാറി. യുദ്ധത്തിൽമരിച്ചവരുടെ സ്മരണ നിലനിറുത്തുവാനായി കെട്ടിയുയർത്തിയ സ്മൃതിപ്പാലം അയാളുടെ പേർ കൊത്തിയിരിക്കുന്നതായും അവർ കണ്ടു.

അപ്പോൾനടന്ന ഒരു കണ്ടുപിടിത്തം ആ ഗ്രാമവാസികളെ വല്ലാതെ ഇളക്കിമറിച്ചു. ബേലാകിസ്സ് സന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയോടുകൂടി നടന്നുപോകുന്നതായി ഒരു കൃഷിവാലൻമുമ്പുകണ്ടസ്ഥലത്തിനടുത്ത്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതശരീരം ജീർണ്ണിച്ചു കിടക്കുന്നതായിക്കണ്ടുപെട്ടു. ആ മൃതശരീരത്തിന്റെ വിരലിൽ ഒരു വിവാഹമോതിരമുണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകനോടുകൂടി ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ഒരു യുവതിയുടെ മൃതശരീരമാണതെന്ന് ആ മോതിരത്തിൽനിന്നു തെളിഞ്ഞു. യുദ്ധം തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചകഴിഞ്ഞപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഭർത്താവു മരിച്ചുപോയിരുന്നു എന്നുപോലീസുകാരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തുടന്നുള്ള അന്വേഷണം നിറുത്തിവെക്കാനൊരു കാരണം പോലീസുകാർ കിട്ടി. മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞി

ലു. അപ്പോഴുണ്ട് വേറൊരു മുതശരീരത്തേയും ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നു കണ്ടുകിട്ടുന്നു! ജനങ്ങൾവല്ലാതെ ക്ഷോഭിച്ചു. ഇതൊക്കെ വെറുതെയുള്ള മരണങ്ങളല്ല. അജ്ഞാതനായ ഒരു കൊലപാതകിയുടെ വിക്രിയകളാണിവയെന്ന് സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. ആകൊലപാതകിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കാതിരുന്നത്? സ്ത്രീകൾ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. എങ്കിലും പോലീസുകാർ മിണ്ടാതിരുന്നതേയുള്ളൂ. യുദ്ധം ആളിക്കത്തുന്ന ആ സമയത്തു് അവർ എന്തു ചെയ്യും? സ്പഷ്ടീകരണത്തിന്റെ കഥപറഞ്ഞ യുവതിയുടെ അനുഭവങ്ങൾക്കും മുതശരീരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിനും തമിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നുപോലും അവർ ആലോചിച്ചില്ല.

പെട്ടെന്ന്, നാട്ടുകാരുടെ തൈയിലുള്ള പെട്രോൾ മുഴുവൻ യുദ്ധാവശ്യത്തിനായി നീക്കിവക്കണമെന്ന് ഒരു ഗവണ്മെന്റത്തരവുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ക്രമേണ ഗ്രാമങ്ങളും അതിലുൾപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. ഓരോ പട്ടണവും ഓരോ ഗ്രാമവും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സന്ദർശിച്ച് ഇരിപ്പുള്ള പെട്രോൾ എല്ലാം ഗവണ്മെന്റാവശ്യത്തിനായി പിടിച്ചെടുത്തു. ബേലാകിസ്സ് താമസിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമത്തിലുമെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ. തന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ചിരുന്ന അഞ്ചു തകരവീപ്പുകളിൽ പെട്രോളാണെന്ന് ബേലാകിസ്സ് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞിരുന്നതു ആ ആളുടെ സ്തുതിപഥത്തിലെത്തി. നിയതിയുടെ വിളയാട്ടം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയട്ടെ! അയാൾ കൊടുത്ത അറിവിന്റെ ഫലമായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബേലാകിസ്സിന്റെ വസതിയിലെത്തി. ഒരു വീപ്പ കുറച്ചു പൊളിച്ചപ്പോഴേക്കും വാറിയ മദ്യത്തിന്റെ മണമാണതിൽനിന്നു പ്രസരിച്ചത്. എന്തായാലും തുറന്നു നോക്കിക്കളയാം എന്നയാൾ നിശ്ചയിച്ചു. വീപ്പ പൊളിച്ചുനോക്കി. എന്താണയാളുടെ അതുളംകൊണ്ടു വിടന്ന് കണ്ണുകൾക്കു ഗോചരമായത്? സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ! ഹൃദയത്തുടിപ്പോലെ അയാൾ അതു മാറി അകത്തുനോക്കി ഒരു സ്ത്രീയുടെ നഗ്നമായ ശരീരം കയറുകൊണ്ടുകെട്ടിവരിഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീരിട്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു! ആ ദ്രാവകത്തിൽ വെച്ചിരുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിനു യാതൊരു ജ്വർണ്ണവും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല.

കഴുത്തിന്നുചുറ്റും ചുവന്ന ഒരു വര തെളിഞ്ഞുകണ്ടു. കയർകെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമായിരുന്നു!

അഞ്ചു വീപ്പുകളിലും ഓരോ സ്ത്രീയുടെ മുതശരീരം. ഓരോ ശരീരത്തിന്റേയും കഴുത്തിൽ ആ ചുവന്ന വര!

ആ ഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന നടത്തി. ബേലാകിസ്സ് ചില പത്രക്കുറുക്കയച്ച പരസ്യങ്ങളുടെ രസീതുകൾ കണ്ടുകിട്ടി. പത്രമാഫീസുകൾ പരിശോധിച്ചു. ഒരു പത്രത്തിന്റെ പത്തുലക്കങ്ങളിൽ തുടച്ചയായി പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പരസ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

“അവിവാഹിതൻ 40 വയസ്സ്. 3000 പവൻ പ്രതിവർഷം ആദായം. വിവാഹാലോചനയോടുകൂടി പഠിത്തമുള്ള യുവതിയുമായി കത്തിടപാടുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്ന് ഡി കോളർ (മേൽവിലാസം)”

ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനേകം പരസ്യങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടി. ആരാണ് മേൽപറഞ്ഞ മേൽവിലാസമുള്ള ഈ ഡി കോളർ? പോസ്റ്റാഫീസിലും നടത്തി അന്വേഷണങ്ങൾ. അവിടെ മേൽവിലാസക്കാരനില്ലാത്തതുകൊണ്ടു കൊടുക്കാതിരുന്ന 53 കത്തുകൾ ഡി കോളർക്കായി കാത്തു കിടന്നിരുന്നു.

അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടമായി. പണം കൈവശമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പരസ്യത്തിലൂടെ കെണിയിൽപെടുത്തി സമ്പുഷ്ടം അപഹരിച്ചശേഷം അവരെ കൊലചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ ‘ചെങ്കുത്താ’ന്റെ പതിവ്! ശവശരീരങ്ങളെ സ്ലിരിറിലിട്ട് വീപ്പയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരുന്നത്, സൗകര്യമായി ആക്ഷം സംശയം തട്ടാതെ പതുക്കെ മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിടാനായിരിക്കണം!

അനേകംപേർ മൺവെട്ടിയും പിടിക്കാനായി ബേലാകിസ്സ് താമസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹത്തിന്റെ പരമ്പുമുഴുവൻ കിളച്ചുനോക്കി. കണ്ടുകിട്ടിയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്താറായിരുന്നു!

പക്ഷെ ബേലാകിസിനെ എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ്? സെർബിയയിൽവെച്ചൊരു യുദ്ധത്തിൽ അയാൾ പരുക്കുകേറ്റു

മരിച്ചുപോയിരുന്നു എന്നു റിക്കാർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ അവരുടെ നടപടികൾക്കൊരു വിരാമമിട്ടു; ആ ഗ്രാമത്തിലെ നിവാസികളൊഴിച്ചു മറ്റൊരാളാവരുടെയും സുതിപഥത്തിൽനിന്നും ആ ഭയങ്കര കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോയി.

ഒരു വഷംകഴിഞ്ഞു, സ്ഫടികഗോളത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ബേലാകിസ്സ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ആ സംഭവത്തെപ്പറ്റി പോലീസിനോടു പരാതിപറഞ്ഞ യുവതിയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവൾ ഒരുദിവസം ഇൻസ്പെക്ടർ റെഷിനോടു പറഞ്ഞു. കൊലപെട്ടയാൾ ശ്രമിച്ച ആളിനെപ്പോലൊരാളെ അവൾ യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടെന്നു്. പോലീസുലോഗസ്ഥൻ ആദ്യം അതു വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷെ യുവതി വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അതയാൾതന്നെന്ന്, തനിക്കു യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ലെന്ന്! ഒരുപക്ഷേ ബേലാകിസ്സ് മരിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കുമോ? ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രബലമായ സംശയംതോന്നി. കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടു മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ള മോഹത്തോടുകൂടി ഇൻസ്പെക്ടർ റഷ് ബെൽഗ്രേഡിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി. ബേലാകിസ്സ് മരിച്ചതിനെപ്പറ്റിയുള്ള റിക്കാർട്ടുകൾ അയാൾ കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടു. ഇനി സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കളയാം എന്നയാൾ നിശ്ചയിച്ചു. ബേലാകിസ്സ് മരിച്ചപ്പോൾ പരിചരിനഴ്സ് അവിടെ അപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര ഭയങ്കരനായ ഒരു കൊലപാതകിയുടെ അവസാനമെങ്ങിനെയായിരുന്നു എന്നറിയാനുള്ള ഒരുത്സുകയും ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രദർശിച്ചിട്ടു. അസ്വാഭാവികമൊന്നുമായിരുന്നില്ല. കഥയൊക്കെ കേട്ട നഴ്സ് പറഞ്ഞുപോയി “എനിക്കു തീരെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്ര ഭയങ്കരകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരുവനാണെന്നു തോന്നിയില്ലല്ലോ ആ ബാലൻ!”

ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്നു തെറ്റി, “എന്ത്? ബാലനോ? എന്താണിതിന്റെ അർത്ഥം?” ബേലാകിസ്സിന് നാലുതുവയസ്സിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ! നഴ്സ് പറഞ്ഞു: ഇല്ലില്ല. ഇവിടെ വെച്ചു മരിച്ച ബേലാകിസ്സിന് ഇരുപതുവയസ്സേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.”

ഇതെന്ത് ഇന്ദ്രജാലം! ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്നും മനസ്സിലാ
യില്ല. അയാൾ കടലാസുകൾ വീണ്ടും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോ
ധിച്ചു. തലചുരുട്ടി ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി.
ബേലാകിസ്സ് നിസ്സഹായനായിരിക്കുന്ന ആയുവാവിന്റെ രേ
ഖകൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും തന്റെ രേഖകൾ കൈമാറുകയും
ചെയ്തു. ബേലാകിസ്സ് എന്ന പേരിൽ ആ പാവപ്പെട്ട യുവാ
വ് മരിക്കുകയും അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയുമാണുണ്ടായത്. ആ
പിശാചിന്റെ തന്ത്രപ്രയോഗത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ടർപോലും അ
ഭിനന്ദിച്ചുപോയി.

അതുതകരമായ ഈ വർത്തമാനവുകൊണ്ട് ഇൻസ്പെ
ക്ടർ ധൃതഗതിയിൽ ബുധാപെസ്സിലേക്ക് മടങ്ങി. യഥാർത്ഥ
ബേലാകിസ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി രാജ്യം മുഴുവൻ സൂക്ഷ്മ
മായ പരിശോധന നടത്തി. പക്ഷെ, അയാളെ കണ്ടുകിട്ടിയി
ല്ല. യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ പോലീസുകാരെയും
വിവരം തെയ്യപ്പെടുത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിലൊളിച്ചോടിപ്പോയിരിക്കു
മെന്നുപോലും ശങ്കിച്ചു. സ്റ്റോട്ട്ലണ്ട് യാർഡുപോലും ബേലാ
കിസ്സിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി; പക്ഷെ അവർ
വെച്ചു വലയിൽ ഭയങ്കരനായ ആ കുറ്റവാളി വീണില്ല. പി
ന്നെയും വളരെക്കാലത്തേക്കു അവർ അയാളെ നിഷ്കലമായി
അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

വിദ്യാത്മിലോകം

പൂവുകാലത്തിൽ പാഠാരംഭത്തിൽ ആചാര്യന്തേവാസി കൾ ഒരുമിച്ചൊരേസ്വരത്തിൽ കീർത്തിക്കുന്ന ശാന്തിപാഠം എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നു. അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാരം:—“സച്ചേശ്വരൻ നമ്മളെ ഒരുപോലെ ഏകകാലത്തിൽ രക്ഷിക്കട്ടെ. സുഖദുഃഖാദ്യവസ്ഥകൾ ഏതുവിധമായിരുന്നാലും ആ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുപോലെ പകർത്തരുവിപ്പാൻ നമ്മൾക്കു സത്ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകട്ടെ. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിസാമർത്ഥ്യത്തെ ഒരുമിച്ചുതന്നെ ലോകത്തിന്നും നമ്മൾക്കും ശ്രേയസ്സരമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അന്തർയ്യാമി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾക്കുതമ്മിൽ ഒരു കാലത്തിലും വിഭേദത്തിന്നിടവരാതിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇരു കക്ഷികളും ഒരു കാലത്തിലും സച്ചേശ്വരനെ മറന്നുകൊണ്ടു മനസാവാചാകമ്മണാ ഒന്നും പ്രവൃത്തിക്കാനിടവരാതിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആത്മാവായിത്തന്നെ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന സച്ചേശ്വരനെ ഒരു കാലത്തിലും മറക്കാതിരിക്കേണം. സച്ചേശ്വരൻ നമ്മളെ ഒരു കാലത്തിലും ഉപേക്ഷിക്കാതേയും ഇരിക്കട്ടെ” ഇതാണ്. ഈവിധം ആചാര്യന്മാരും അന്തേവാസികളും അന്യോന്യം പ്രേമപരിപൂർണ്ണമായ നിലയിൽ പിതൃപുത്രന്മാരെണപോലെ അല്പയനവും അല്പാപനവും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സുവർണ്ണവസരം ഇങ്ങിനിവരാതവണ്ണം ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരുശിഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള അശ്ശീലമായ പരമാററം ലോകത്തെ ഒട്ടാകെ പരിതപിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരവസരത്തിൽ ക്ഷേമകാംക്ഷികളായ ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല എന്നും വിലമതിപ്പാൻ കഴിയാത്തതായ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ സാഫല്യത്തിന്നടിത്തറ ഉറപ്പിക്കുവാനുപകരിക്കുന്ന ബാല്യകാലത്തേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തേയും ഫലപ്രദമാക്കുവാനുഗ്രഹിക്കയും അതിന്നുചിതമായ നിലയിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം അത്യാവ

ശ്രമാണെന്നു കരുതുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നവർ ഭീക്ഷിക്കേണ്ടതായ ചില പ്രധാനസംഗതികളെ സംക്ഷേപിച്ചു പറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാവിപെന്ററന്മാരാവാനുള്ള വിദ്യാത്മികളിലാണെല്ലോ ലോകക്ഷേമം നില്ക്കുന്നത്. അതിനാൽ അവരെ പരിശുദ്ധപ്രേമത്തോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും ബാലചേഷ്ടകരനിമിത്തം തൽകാലം കാണുന്ന വല്ല വ്യതിചലനവുംനിമിത്തം അവരിൽ അധ്യാപകന്മാർക്കും മഹാജനങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണമെന്നും അവസാനം പറയേണ്ടതിനെ ആദ്യംതന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

വിദ്യാത്മികളുടെ ശ്രേയസ്സാധനം പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ശുദ്ധയാണെന്നവർ ധരിച്ചിരിക്കേണം. ശുദ്ധക്കാണ്ഡം മനസ്സ് എന്ന അന്തരിന്ദ്രിയമാകയാൽ അതിന്റെ ചേർച്ചകൂടാതെ നേതൃശ്രോത്രാദികളായ ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവയുടെ പ്രവൃത്തികളെ വിഹിതമായി നടത്തുവാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല. അതിനാൽ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്നു ചലിപ്പിക്കാതെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ പഠിക്കേണം. മനുഷ്യമനസ്സിൽനിന്നാണ് കരങ്ങുകൾ ചാപല്യം പഠിക്കുന്നതെന്നു ചില മഹാത്മാർ പറയുന്നതു സത്യംതന്നെയോ എന്നു മനസ്സുപഭാവത്തെ പരിശോധിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ അറിവാൻ കഴികയുള്ളൂ. മനസ്സ് മനുഷ്യനു കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. മനുഷ്യൻ മനസ്സിനു കീഴടങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത്. മനസ്സൊരുപകരണം മാത്രമാകയാൽ അതിനെ വേണ്ടുവിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കാഴ്ചം സാധിപ്പാൻ ചെറുപ്രായം മുതൽക്കുതന്നെ പരിശീലിക്കേണം. പാഠശാലയിൽ കാലെടുത്തു വെപ്പാൻപോലും സാധിക്കാതെ ഭാരിദ്ര്യം രോഗബാധ മുതലായ ദുരവസ്ഥകരനിമിത്തം യഥാജാതന്മാരായും നിഷ്ഫലജീവിതം നയിച്ചും തങ്ങൾക്കും ജനിച്ചു തരവാട്ടിന്നും നാട്ടിന്നും യാതൊരു നന്മയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായിട്ടാണ് അധികംപേർ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങിനെ വരാൻ കാരണം എന്താകുന്നു? തങ്ങൾക്കു പാഠശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചും ആചാര്യന്മാരിൽനിന്നുപദേശം സ്വീകരിച്ചും സഫലജീവിതം സിദ്ധിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവാഞ്ഞു കാരണം? മനുഷ്യരിൽ ചിലർക്കു

സുഖവും ധനവും കഷ്ടംബയോഗ്യതയും, ബുദ്ധിയോഗ്യതയും, മറ്റുചിലക്കത്തൊന്നുമില്ലാതെയും, ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കാതെയും മൃഗീയജീവിതചയ്യയിൽ സന്തുഷ്ടന്മാരായും ചിലപ്പോൾ സന്തുഷ്ടന്മാരായും കഴിക്കുന്ന പലരേയും നോക്കുമ്പോൾ ഏതോവിധത്തിലുള്ള—ഇന്നതാണെന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ സാധിക്കാത്തവിധത്തിലിരിക്കുന്ന—ഒരു അഭ്യർത്ഥം. ഒരു ശക്തിവിശേഷം എല്ലാവരേയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു വിദ്യാത്മിയെന്ന ഭാഗ്യനില എനിക്കു സിദ്ധിച്ചിരിക്കയാൽ ഇപ്പോൾ മുതൽക്കുതന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഉപരിശ്രേയഃപ്രാപ്തിക്കുചിതമായും മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഭാവിയിൽ നന്മയ്ക്കും കീർത്തിക്കും മതിയായവിധത്തിൽ ആലസ്യം കൂടാതെയും അച്ചടക്കത്തോടുകൂടിയും എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യമായ ജ്ഞാനസ്വപദനത്തിൽ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കാഞ്ഞാൽ എനിക്കു ഞാൻതന്നെ ശത്രുവായി പരിണമിക്കും എന്നായിരിക്കേണം സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സഫലമാക്കേണമെന്നുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാത്മിയുടെ വിചാരവിധി. ശൈശവത്തിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാരായാൽ മാത്രമേ യൗവനവും വാല്യകൃപയും സുഖാസ്വദമാകയുള്ളൂ എന്ന ദുരഭ്യർത്ഥം അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

ആചാര്യന്മാരോടൊന്നിനെ അധ്യേതാവ് പരിമാറേണം.

ആചാര്യശ്രേയഃകൂടാതെ യാതൊരു വിദ്യയും സമ്പാദിപ്പാൻ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല. അപരിഷ്കൃതമായ ഒരു രത്നത്തെ ചാണയിൽവെച്ചു കടഞ്ഞെടുക്കാതെ അതിന്റെ ശരിയായ പ്രഭ പുറത്തേക്കു വീശുകയില്ല. ചളികളയുവാൻ സ്വർണ്ണത്തെ തീയിലിട്ടു ഉത്തി പഴുപ്പിക്കേണം. ഇതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടതിന്നാണ് ആചാര്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നതു. അവതാരപുരുഷന്മാരായ ശ്രീരാമശ്രീകൃഷ്ണാദികളുംകൂടെ, അവർ ജ്ഞാനസ്വരൂപന്മാരായിത്തന്നെയിരിക്കേ വസിഷ്ഠൻ, സാങ്ഗീപനി, എന്ന ആചാര്യന്മാരെ ആശ്രയിച്ചത് മനുഷ്യലോകത്തിന്നു മാഗ്ഗംകാട്ടിക്കൊടുക്കാൻവേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. “ആചാര്യവാൻ പുരുഷോവേദ” ആചാര്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ ജ്ഞാനമുണ്ടാകയുള്ളുവെന്നാണ് സിദ്ധാന്തം. അതിനാൽ വിദ്യാത്മികൾ ആചാര്യന്മാരിൽ

കതിശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കേണം. പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
 വർ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിനെ മയ്യാട തൊറ്റാതെ സംശ
 യവിപരീതഭാവനകളെ ദൂരീകരിപ്പാനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ
 ചെയ്യേണം: ശരിയായ ആചാര്യന്മാർ വിനീതമായ ചോദ്യ
 ത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയല്ലാതെ ക്രോധിക്കുകയില്ല. ആവശ്യ
 മായ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽനിന്നു ആചാര്യന്മാർക്കും അന്തോവാ
 സികൾക്കും അന്യോന്യസ്നേഹബന്ധവും ബഹുമാനാധിക്യവും
 രൂഢമൂലമായും. അന്യോന്യസന്ദർശനംതന്നെ അവരെ അപാ
 രമായാനന്ദിപ്പിക്കും. കുതർക്കവും അനാദരവും വെറുപ്പിന്നു കാ
 രണമാകാതെയും ആക്കാതെയും ഇരിപ്പാൻ നന്നെമനസ്സിൽത്തേ
 ണം. ഉള്ളഴിഞ്ഞുപദേശിക്കുകയും ഉള്ളതുറന്നതിനെ സ്വീകരി
 ക്കുകയും തൽഫലം അന്യോന്യം ആനന്ദവിചാനനടിക്കുകയും
 ചെയ്യാനിടവന്നാൽ ഇതിലധികം വിലയേറിയ ലാഭം രണ്ടുപേ
 ളും ഉണ്ടാവാനില്ല. കച്ചവടക്കാർക്കും സാമാനം വാങ്ങുന്നവർക്കും
 തമ്മിലുള്ള സംബന്ധംപോലെ ക്ഷണികവും തുച്ഛവുമായ ഒരു
 ബന്ധമെ ഗുരുശിഷ്യന്മാർക്കു തമ്മിലുള്ളവെന്നു വരുത്തിക്കൂടാ.
 ചളിയൊറ മനസ്സിൽനിന്നുപദേശം ഒഴുകിവരേണം. അതുപോ
 ലെതന്നെ ചളിയൊടുമില്ലാത്ത മനസ്സുകൊണ്ടതിനെ—ആ അ
 മുതത്തെ ആസ്വദിച്ചാനന്ദിക്കുന്ന ശിഷ്യമുഖാരവിന്ദത്തിൽ സ്തു
 തിക്കുന്ന പ്രകാശംകണ്ടാനന്ദിക്കുവാനവസരം ഗുരുവിന്നുണ്ടാക്ക
 നുവെങ്കിൽ അതിനെക്കാൾ വിലമതിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഗുരു
 ഭക്ഷിണ മൊറാന്നുമില്ല. പഠിപ്പാൻവന്നിരിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ
 ഗുരുവിനെ ശാസിപ്പാനുള്ള മനോഭാവത്തിന്നധീനരാകാതിരി
 പ്പാൻ നന്നെ മനസ്സിൽത്തേണം എന്നു സർവ്വജ്ഞന്മാരായ ഋ
 ഷീശ്വരന്മാർ അവരുടെ പ്രിയസന്താനങ്ങളെ ശാസിക്കുന്ന മു
 ന്നു വാക്യങ്ങളെ പ്രസിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനെ എന്റെ പ്രേ
 മാദരങ്ങൾക്കുസ്സദീഭുതന്മാരായ വിദ്യാത്മികൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങ
 ളായി സ്വീകരിക്കുന്നതായാൽ അവർക്ക് ഉപയുക്തപരിശ്രേയസ്സി
 ന്നവകാശമുണ്ടെന്ന് ക്രമത്തിൽ അവർക്കുതന്നെ അനുഭവപ്പെ
 ടും. ഔഷധം സേവിക്കുന്നോരും രോഗശാന്തിവരുന്നതല്ലാതെ
 ഔഷധ നാമോച്ചാരണത്താൽ രോഗം ശമിക്കുകയില്ലല്ലോ.
 “മാതൃദേവോഭവ” “പിതൃദേവോഭവ” “ആചാര്യോഭവ”
 എന്നാണ് ആ മൂന്നു വാക്യങ്ങൾ. പത്തുമാസം ഗർഭത്തി

ൽ ധരിച്ച് അതിക്രമമനുഭവിച്ച് പ്രസവിച്ച് വളർത്തിയും സ്വപ്രാണനെക്കാൾ അധികം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയേയും, “ഞാൻതന്നെ പുത്രാകൃതിയിൽ രണ്ടാമതു ജനിച്ചവൻ” എന്ന അഭേദഭാവനയോടുകൂടെ ഗർഭാധാനംമുതൽ വേണ്ടുന്ന സകല സംസ്കാരങ്ങളെയും അതിശുദ്ധയാ ആചരിച്ചു പോഷിപ്പിക്കുന്ന പിതാവിനേയും ദേവിയായിട്ടും ദേവനായിട്ടും ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചും ശുശ്രൂഷിച്ചും അവരുടെ ആജ്ഞയെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ആചാര്യനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും ആ വാക്യംതന്നെ എങ്കിലും അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ ഒന്നുള്ളിൽകടന്നു പരിശോധിച്ചു ധരിക്കേണം. മാംസമയമായ ശരീരത്തിനെയല്ല ആചാര്യൻ സംസ്കരിക്കുന്നത്. മനസ്സിൽ ലീനങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജന്മാന്തരവാസനകളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് മാലിന്യാംശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് ഉത്തമോത്തമജീവിതം നയിച്ച് ജന്മസാഫല്യം വരുത്തുവാൻ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതായ മാർഗ്ഗത്തെ കാണാൻതക്ക യോഗ്യതയെ ഉൾക്കണ്ണിന്നുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പരമപ്രേമത്തോടും ശുദ്ധയോടുംകൂടെനടത്തി മനുഷ്യനെ മരണധർമ്മമുള്ളവനെ അമർത്ത്യനും നിർദ്യനും സച്ചാരാധ്യനും എന്ന പരമപദവിയിൽ എത്തുവാൻ മതിയായ യോഗ്യതയെ നൽകുന്ന ഗുരുവിനെക്കാൾ അധികം ഗുരുത്വം മററാക്കുമില്ല എന്നു കാണിപ്പാനാണ് ഗുരുവെന്ന ശബ്ദത്താൽ ആചാര്യനെ നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരാവലികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുമുതൽ നാശരഹിതവും സർവ്വത പരിപൂർണ്ണവും സച്ചാരമാവുമായിരിക്കുന്ന അക്ഷരപരമാത്മഭൂതമായ സച്ചാരമാനുഭൂതിവരെ എത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതാതു നിലക്കനുസരിച്ച ഗുരുക്കളാകയാൽ അവരിൽ എല്ലാം ഭക്തിഭാവത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്തോറും “നഗുരോരധികം നഗുരോരധികം” ഗുരുവിനെ ഒഴികെ മറ്റാരുംതന്നെയില്ല. ആ ഗുരുവായ ഏകൻ മാത്രമല്ലാതെ അന്യനായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ലെന്നുള്ള സച്ചാരമാവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതോടുകൂടെ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചതിന്റെഫലം പരിപൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ പദവിയിൽ എത്താൻ അർഹത എല്ലാമനുഷ്യക്കുമുണ്ട്. എത്ര വേഗത്തിൽ ആ സ്ഥാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമോ അത്രയും ശുദ്ധയോടുകൂ

ടെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാവശ്യം. അപ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ദുഃഖരഹിതമായ സുഖസ്വരൂപനാകയുള്ളൂ. ഏതൊരുവന്റെയും പരമലക്ഷ്യം ആ പരമസുഖമാകയാൽ പടിപ്പടികയറി ആ ഉന്നതപഥവിധിയിൽ എത്തിക്കുന്ന അതാതു ഗുരുഭൂതന്മാരിലും ഭക്തിബഹുമാനാദരസൽഭാവങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ഈ ജന്മമുഴുവനും പഠിക്കുന്നവനും പഠിപ്പിക്കുന്നവനും പ്രവൃത്തിക്കുന്നവനും പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്നവനും എന്ന പല വേഷത്തിൽ കളിക്കേണ്ടതായിവരുമ്പോളെല്ലാം അതാതുകുളി ഭംഗിയിൽ ശ്രേയോന്മുഖമായി വരുവാൻ മാതാവ് പിതാവ് ആചാര്യൻ എന്നവരുടെ ഹാർദ്ദമായ അനുഗ്രഹവും സാഹചര്യവും ഏതൊരുവനും ഒഴിച്ചുകൂടാതാണെന്നു വ്യദ്യാത്മികൾ മറക്കാതിരിക്കേണം. വിദ്യാഭിവൃദ്ധി പെട്ടെന്നാക്കും ഉണ്ടായെന്നു വരികയില്ല ഏതൊരു വിദ്യയും ആചാര്യനിൽനിന്നു കാലംശവും സ്വബുദ്ധിയിൽനിന്നു കാലംശവും സഹചാരികളിൽനിന്നു കാലംശവും കാലക്രമംകൊണ്ടു കാലംശവും സദ്ധിച്ചു സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ടു പൂണ്ണമാകയുള്ളൂ. ആകയാൽ സഹചാരികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചും സഹായിച്ചും സ്വയമേവ ചിന്തിച്ചും ആരാധ്യപുരുഷന്മാരായിട്ടു ലോകം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃകാ മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടും കേട്ടുംകൊണ്ടു ജന്മസാഫല്യം വരുത്തുവാൻപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതായ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തെ വ്യത്ഥമാക്കാരേയും ദുഷിപ്പിക്കാതെയും ലോകത്തെ വെറുപ്പിക്കാതെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ അവർക്കുതന്നെ ബന്ധുക്കളും മരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നവർ അവർക്കുതന്നെ ശത്രുക്കളും ആകുന്നുവെന്നു കർലാന്തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ പരിതപിക്കാറിടവരും.

ആചാര്യന്മാരും അവരുടെപ്രവൃത്തിയിൽ ആത്മപരിശോധനയോടും പ്രേമത്തിൽ കാലുണിക്കൊണ്ടും സഹനശക്തിയെ കൈവീടാതെയും പ്രവൃത്തിയെ നിവൃത്തിക്കേണം. സ്വാനന്തവാസികൾ അതുത്തിതെറിക്കാണുമ്പോൾ പരിതപിച്ചാൽമാത്രംപോരാ. അവർക്കുതന്നെ വസരം നൽകാതിരിപ്പാൻതക്കവിധം പ്രേമപൂണ്ണമായ ഹൃദയത്തോടും അവധാനതയോടുംകൂടെ സ്വപ്രവൃത്തിയെ നിവൃത്തിക്കേണം. ശിഷ്യവാത്സല്യംനിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ നിമിത്തം അസുഖത്തിന്നിടവരികയില്ല.

ബാലചാപല്യമോ അറിവില്ലായ്മയോ നിമിത്തമുണ്ടാകാവുന്ന വൃത്തിചലനത്തെ പ്രേമപൂർവ്വം സുദൃഢദേശത്താൽ പരിഹരിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വാചാരത്താൽ ശിഷ്യരെ സദാചാരനിഷ്ഠന്മാരാക്കുന്നതിലാണ് ആചാര്യർ പ്രകാശിക്കേണ്ടത്. പ്രേമത്താൽ സുപ്പാദികൾക്കു ക്രമമുണ്ടാകട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് പുണ്യാശ്രമങ്ങളിൽ അന്യോന്യ സഹജവൈരത്തെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടു പാമ്പും കീരിയും പശുവും പലിയും ഒരുമിച്ചു വസിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടും കേൾക്കപ്പെടുംകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രേമത്തിന്നു തുല്യമായ വശീകരണമത്രം മറ്റൊന്നുമില്ല. പ്രേമോപദേശത്താൽ മാരാവർത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ച് അവരുടെ ദോഷാംശത്തെ നീക്കുവാൻ അധ്യാപകന്മാർ പ്രാപ്തന്മാരായിരിക്കേണം. മദിരാശി ക്രിസ്ത്യാൻകോളേജിൽ ഡോക്ടർ മില്ലരുടെ കീഴിൽ ബി. എ. ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു വിജയിയായിരുന്ന എന്റെ ഒരു മാന്യസ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വൃത്താന്തം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ. കല്പനക്കുഴുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പനിയും തലവേദനയും നിമിത്തമാക്കിട്ടു കല്പനക്കുഴുതിപോൽ. സ്നേഹിതന്മാരിൽ ചിലരോടുകൂടെ അന്നു വാസഭവനത്തിൽ ശീട്ടുകളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു ഡോക്ടർ മില്ലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെക്കണ്ടപ്പോൾ “നിങ്ങളുടെ ദീനസ്ഥിതി കണ്ടറിവാൻ” ഞാൻ വന്നതാണ്. ദീനം വേഗത്തിൽ സുഖമായി കാണപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. നാളെ കോളേജിലേക്കു വരുമെന്നു കരുതുന്നു”വെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. അതിന്നുശേഷം ഞാൻ കള്ളക്കല്പനക്കുപേക്ഷിച്ചിട്ടേയില്ല. ശകാരിക്കുകയോ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം ഈ വിധത്തിൽ പല വിദ്യാർത്ഥികളേയും ഉത്തമന്മാരാക്കിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിച്ചു. സുപ്രസിദ്ധനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുരസ്മരണയെ വിട്ടുകയയാതെയിരിക്കുന്ന യോഗ്യന്മാരായ പലരും ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഈ വിധം ക്ഷമയും സ്നേഹവും ഉള്ളവരെ ആചാര്യന്മാരായി ലഭിക്കുന്നതു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ ഗുരു ശിഷ്യബന്ധത്തെ പരിശുദ്ധപ്രേമത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ രണ്ടു സംഘവും ഒരുപോലെ ഒരുങ്ങുന്നപക്ഷം ആധുനികപാഠശാല

കളിൽ ഇക്കാലത്തു ചിലതിൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകയില്ല. വിദ്യാത്മിവിശേഷമായ സ്നേഹത്താൽ അന്തേവാസികളെ ആചാര്യന്മാരും ഭക്തിവിശ്വാസോപചാരങ്ങളാൽ ആചാര്യന്മാരെ അന്തേവാസികളും ആകപ്പിച്ച് ഏകശരീരാവയവങ്ങളെന്നപോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാലം ക്രമത്തിൽ കാണപ്പെടുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ ഹേ പ്രിയ വിദ്യാത്മികളെ നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചെഴുതിയ ഇതിൽ വല്ല സാരാംശവും ഉണ്ടെന്നുതോന്നുപക്ഷം അതീനെ സ്വീകരിച്ചു ആത്മപരിശോധനചെയ്ത് സ്വഭാവത്തെ പരിഷ്കരിച്ചു നിങ്ങൾ ഉന്നതപദവിയിൽ എത്തുവാൻ സർവ്വശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭാരതീയരുടെ അമൂല്യനമെന്നു കരുതിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നെപ്പോലെ പലരും ഹൃദയപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ ഉറപ്പുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ നിരാശന്മാരാക്കാതെയിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ നന്നെ മനസ്സികത്തേണം. സത്യത്തിലും സത്യേശ്വരനിലും സുപ്രഭാശത്തിലും സുഹൃത്തുവാക്യങ്ങളിലും വിശ്വസിച്ചു വിനീതന്മാരായി വളരേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. അത് അശക്തിയെല്ലാ മഹാശക്തിയെയാണു സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നു നിങ്ങളുടെ ഉപരിജീവതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും.

158179

52052 : N47

H9

സ്നേഹപൂർവ്വം

സാഹിത്യകുശലൻ,

പി. ഗോപാലൻനായർ.

Printed at the Norman Printing Bureau, Calicut.

Published by K. Raman Menon,

Kozhipurath House,

Sub Jail Road, Puthiyara, Calicut.

Editor: V. Madhavan Nair, B. A., B. L.

S