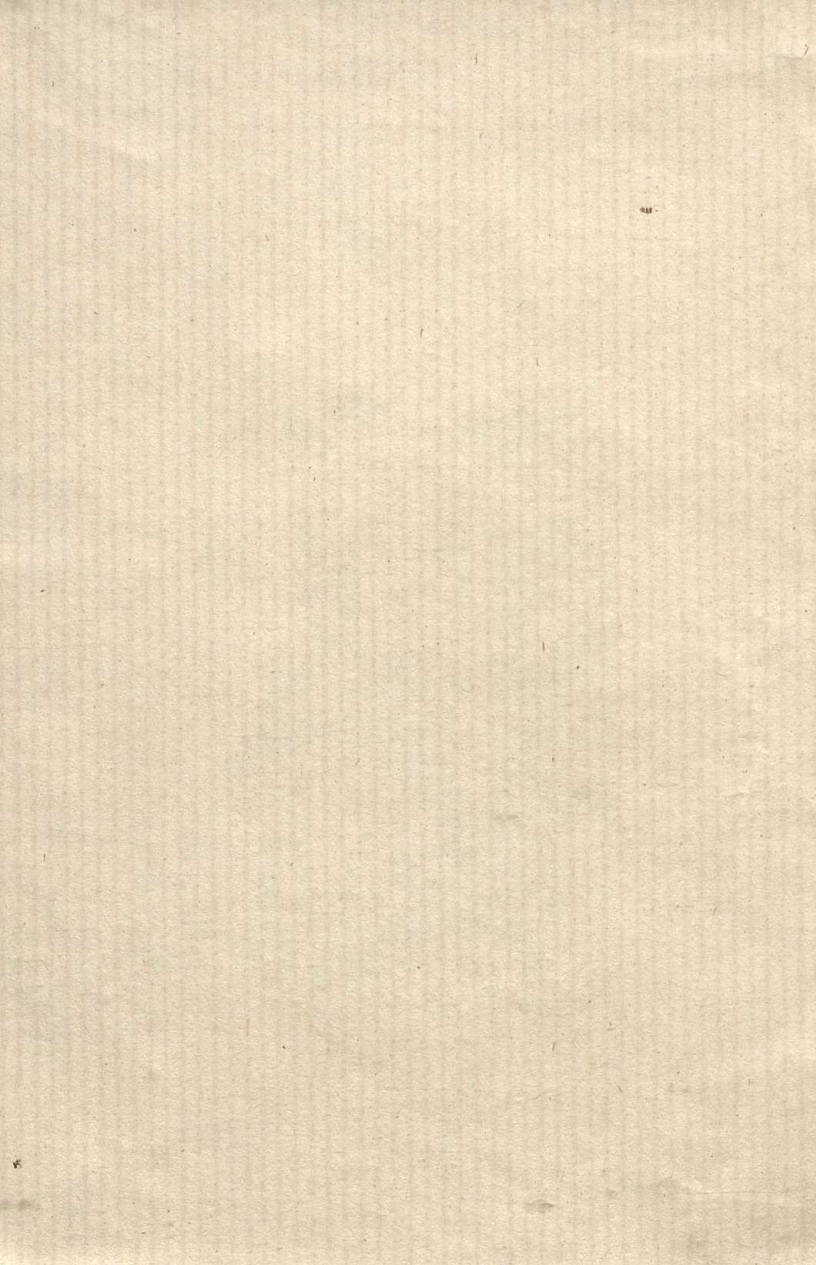

ആദർശ പുരുഷന്മാർ

~~32361~~

3953

முனமகத்து:-

കെ. കേശവൻ നായർ.

തൃത്തമംഗലം.

പ്രസാധകന്മാർ :

പി. കെ. ബ്രദേർസ്,
കോഴിക്കോട്.

19537

First Edition

Copy-right to Publishers

Registered Publishers:

P. K. BROTHERS, CALICUT.

Regd. No. 66.

PRINTED AT

THE PRAKASAKAUMUDI PRINTING WORKS, CALICUT.

ഉള്ളടക്കം

-
1.	ശങ്കരാചാര്യർ.	1
2.	ശ്രീ രാമാനുജാചാര്യർ.	40
3.	ഖാൻസഹോദരന്മാർ.	67

ആദർശപുരുഷന്മാർ.

1. ശങ്കരാചാര്യർ

ജനനം: — മനോമോഹനമായ മലനാടിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തായി തിരുവിതാംകൂർ—കൊച്ചി സംസ്ഥാനം കിടക്കുന്നു. അവിടത്തെ ഒട്ടാ അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു തീവണ്ടി ആപ്പീസ്താണ് ആലുവായ്. ഈ ആപ്പീസ്സിനു കിഴക്കായി 'കാലടി' എന്ന ഒരു സ്ഥലം കാണാം. അവിടെയായിരുന്നു ശങ്കരൻ ജനിച്ചത്.

ശങ്കരന്റെ ജനനസ്ഥലത്തെപ്പറ്റി ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ചിതംബരത്തായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു മഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മണിമഞ്ജരിയുടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ കാലടിതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്ന നാട് എന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂരിന്നടുത്ത് പാഴൂർ പന്നൈ എന്ന ഒരു നമ്പൂതിരി ഇല്ലമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു ശങ്കരന്റെ അമ്മയുടെ ജനനം. ഹിമാലയത്തിലെ ബദരികാശ്രമത്തിലുള്ള നാരായണക്ഷേത്രത്തിൽ പണ്ടു കാലംമുതൽക്കേ പൂജകവൃത്തി നടത്തിവന്നിരുന്നത് മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാരായിരുന്നു. ആ ക്ഷേത്രസ്ഥാപകനായിരുന്നു ശങ്കരൻ. അവിടെ നമ്പൂതിരിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ട് ശങ്കരന്റെ ജന്മദേശം മലയാളമാണെന്നും, അദ്ദേഹം ഒരു നമ്പൂതിരികുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനാണെന്നും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്.

അക്കാലത്ത് കാലടിയിൽ രാജശേഖരൻ എന്ന ഒരു പ്രമാണിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. തന്റെ തലസ്ഥാനനഗരിയ്ക്കു സമീപത്തായി ഒരു ദിക്കിൽ ശിവൻ ലിംഗരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ആ സ്വപ്നം. ഭക്താഗ്രേസരനായ അദ്ദേഹം ആ പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുവാൻ അവിടെ ഒരു അഗ്രഹാരവും ഉണ്ടാക്കി ബ്രാഹ്മണരെ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ അന്തസ്സന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിദ്യാധിരാജൻ. വിദ്യാനിപുണനായ അദ്ദേഹത്തിന് ശിവനുള്ള എന്ന ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു.

കാലോചിതമായ വിദ്യകളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചതിനുശേഷം പ്രായമായതോടുകൂടി ശിവനുള്ള വേളികഴിച്ച് യഥാക്രമം ഗാർഹസ്ഥ്യം സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ അവരുടെ ദാമ്പത്യവല്ലി വളരെക്കാലം പുഷ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ നൈരാശ്യം മുഴുത്തുതുടങ്ങി. മക്കളുണ്ടെന്ന് അവർ പുത്രലാഭാർത്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ സമയത്ത് ശിവൻ ദേവന്മാരെല്ലാം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ഹിന്ദുമതത്തെ പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രീതനായിത്തീർന്ന നീലകണ്ഠൻ വിപ്രപത്നിയായ ശാരദാംബയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അന്നു രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ശിവൻ തനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നപോലെ ആ സ്വപി കേൾക്കുന്നി—“ഭവതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ വളരെ മക്കൾ വേണോ, അല്ല അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു പുത്രൻ വേണോ? എന്നാൽ ആ സുതൻ യൗവനത്തിൽത്തന്നെ മരിക്കും. ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വേഗത്തിൽ പറയൂ.”

ശാരദാംബ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ പെട്ടു. കുറേനേരം ആ ലോചിച്ചതിൽപ്പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിച്ചു:—“പ്രഭോ! എന്റെ ഗർഭത്തിൽ മരിമാനായ മകൻ പ്രവേശിച്ചാൽ മതി.”

ശങ്കരന്റെ ജനനത്തെപ്പറ്റിയും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചിതംബരത്തിലെ ഒരു ഭക്തബ്രാഹ്മണൻ പത്നീസമേതനായി കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനുശേഷം സ്വന്യാസം സ്വീകരിച്ച് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അടവിയിൽ ചെന്ന് തപശ്ചര്യയിലോർപ്പട്ടു. സ്രീയാവട്ടെ, നടരാജനെ സേവചെയ്യാനും തുടങ്ങി. കൊല്ലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തികണ്ട് സംതൃപ്തനായിത്തീർന്ന ഭഗവാൻ വിസ്തയാവഹമായ വിധത്തിൽ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുവാൻ അവർക്ക് സംഗതി വരുത്തിക്കൊടുത്തു. ആ പുത്രനായിരുന്നുവത്രെ ശങ്കരൻ.

കാലടിയിലെ യുവതിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണവിധവ സമവയസ്സുകളായ കുറെ പെൺകുട്ടികളോടുകൂടി ശിവക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു പോയിരുന്നതും, അവരിൽ ചിലർ പുത്രലാഭം ത്വം പ്രാപ്തിച്ചപ്പോൾ കൂടെ അവളും പ്രാപ്തിച്ചുവെന്നും, ശിവൻ സന്തുഷ്ടനായി അവർക്ക് ഒരു പുത്രനെ പ്രദാനം ചെയ്തുവെന്നും, ആ കുട്ടിയാണ് ശങ്കരൻ എന്നും ആണ് മറ്റൊരുഭിപ്രായം.

ഈ ഐതിഹ്യങ്ങളെ അന്നാട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു മാതാവിന്റെ ശവസംസ്കാരവേളയിൽ ശങ്കരൻ പല വിഷമതകളും നേരിട്ടത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അവയെ

ല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളാണെന്ന് യുക്തിയുക്തം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്ന കാലത്തും, ശവദാഹസമയത്തും ശങ്കരൻ ജനനിയുടെ നേരെ അതിരറ്റ സ്നേഹവും ഭക്തിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയുടെ അന്ത്യകാലത്തെ മോഹം സാധിപ്പിക്കുവാൻ ബ്രാഹ്മണർ ഇടവരുത്തിക്കൊടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ അവരെ അദ്ദേഹം കലശലായി ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. കലശയായ മാതാവു, ജ്ഞാനാദ്ധ്യസ്ഥനായ പിതാവു, ബുദ്ധിമന്ദനായ പുത്രൻ എന്നിവരെ ഹിന്ദുക്കൾ പരമശത്രുക്കളായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചു വന്നിരുന്നത്. തന്റെ വാത്സല്യവും, ബഹുമാനിയും സമ്പാദിക്കുവാൻ തക്ക യോഗ്യതകൾ ആ മഹതിക്കില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ശങ്കരൻ പെററമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുകയില്ലായിരുന്നേ. ഒരു സമ്പ്രദായം മാതൃകമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലെന്ന ന്യായത്തിന്മേലായിരിക്കാം ബന്ധുജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിച്ചതും, സഹായിക്കാതിരുന്നതും.

ശങ്കരന്റെ ജനനസ്ഥലത്തേയും, ജനനത്തേയുംപറ്റി നിശ്ചയിക്കുവാൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനകാലം നിശ്ചയിക്കുവാനും ഉണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. കൃത്യമായ ജനനകാലം ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ശങ്കരൻ സ്ഥാപിച്ച ശൃംഗേരിമഠത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടെ പേരുകൾ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിർദ്ദേശ്യവശാൽ അത് ഒരു പൂർണ്ണപട്ടിക ആയിട്ടില്ല. പല തെറ്റുകളും അതിൽ കാണാം. പുറമെ അതിൽ ശങ്കരന്റെ

അടുത്ത പിൻഗാമിയായ സുരേശ്വരാചാര്യരുടെ ജനനം എ. ഡി. 700ലോ അതിനുശേഷമോ ആണെന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിക്രമകാലത്തിലെ എട്ടാംശതകത്തിന്റെ അവസാനകാലത്താണ് ഈ സന്യാസിയുടെ ജനനം എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറുജീവരുടെ തൊറിനുകൾ അരുവിട്ടുകൊടുത്താലും, ആലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ ശങ്കരൻ ജനിച്ചത് എ. ഡി. 788-ലായിരുന്നു എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താം.

വേറെയും രണ്ടു കാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചരിത്രകാരന്മാർ ശങ്കരന്റെ ജനനകാലം ഇതുതന്നെയെന്നു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മധ്യവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബുദ്ധമതക്കാർ കാശ്മീരിലോ, ഹിമവൽപ്രദേശങ്ങളിലോ ആയിരുന്നു അധിവസിച്ചിരുന്നതെന്നു കാണുന്നു. ശങ്കരന്റെ കാലത്തു് മഗധ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്നോ, ബുദ്ധന്മാർ അധികം പാർത്തിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നുവെന്നോ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഏതാനും ചില ബൗദ്ധന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ശിലാലിഖ്യൻഭിത്തിയന്റെ കാലത്തു് മഗധ ബുദ്ധമതപ്രധാന്യമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്ന് ഫ്യൂയൻ ഷാങ്ങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ബുദ്ധമതം ക്ഷയിച്ചുവരുവാൻ 150 സംവത്സരങ്ങൾ ഒരു ദീർഘകാലമല്ല. സംബന്ധൻ എന്ന തമിഴ് സന്യാസിയെപ്പറ്റി ശങ്കരൻ ഭക്തിപരമായ ചില ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ വിവരണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരേതനായ പ്രഹസൻ സുന്ദരപിള്ള സംബന്ധന്റെ കാലം നിണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്

കൃത്യമാകയാൽ, നാം നിശ്ചയിച്ച ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജനനകാലവും ശരിയായിത്തന്നെയിരിക്കണം.

ബാല്യകാലവും വിദ്യാഭ്യാസവും:—ശങ്കരന്റെ ബാല്യകാലത്തെ ജീവിതരീതിയിൽ പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. കുട്ടിയുടെ അസാധാരണബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം ഗുരുവിനെക്കൂടി വിസ്മയിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്രെ.

കുമാരന്റെ ഉപനയനം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ നടത്തി. എന്നാൽ പിതാവിന് ആ കർമ്മം നടത്തുവാനോ അതു കാണാനോ യോഗമുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം നിര്യാതനായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മാതാവിന്റെ ഭാരമായിത്തീർന്നു ആ കർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. വിധിയാംവണ്ണം അതു നടത്തിയതിനുശേഷം, അന്നാത്ത ആചാര്യപ്രകാരം വേദങ്ങളും വേദാംഗങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. ആരായിരുന്നു ശങ്കരന്റെ ആചാര്യൻ എന്ന് അറിവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടുമൂന്നു കൊല്ലംകൊണ്ട് എല്ലാ വേദങ്ങളും, ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചു. എട്ടാമത്തെ വയസ്സോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായതിനുശേഷം ശങ്കരൻ ഗുരുവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. അപ്പോഴേയ്ക്കും അവന്റെ ജ്ഞാനസുഗന്ധം നാട്ടിലെങ്ങും പരന്നു. “ശങ്കരൻ ബുദ്ധിമാനാണ്”; സൽസ്വഭാവിയായാണ്; ശോഭനമായ ഭാവി അവനുണ്ട്” എന്നെല്ലാം ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു നടക്കുകയായി. അതോടുകൂടി ശങ്കരന്റെ വിവാഹാലോചനയും ആരംഭിച്ചു. കന്യകമാരുള്ള പിതാക്കൾ ഓ

രോരുത്തരായി ഇല്ലത്തു വന്നുതുടങ്ങി. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസം വന്നതായ വരനെ ലഭിക്കുവാനാണല്ലോ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുക.

അക്കാലത്ത് നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിൽ എട്ടു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു ബാലൻ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നത് നടപ്പില്ലാത്ത സംഭവമായിരുന്നു. എന്നാലും യോഗ്യനായ പല നമ്പൂതിരിമാരുടേയും അപേക്ഷ നിരസിക്കുവാൻ ശങ്കരന്റെ മാതാവിന് ധൈര്യം വന്നില്ല അവൾ ജാതകപ്പൊരുത്തം നോക്കുകയായി.

ഇതിലിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നു. ഒരു ദിവസം അഗസ്ത്യമഹർഷി മറ്റു മഹർഷിമാരോടൊത്ത് ശങ്കരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ആഗതനായി. ഗൃഹനായികയും മഹർഷിയും തമ്മിൽ ഓരോന്നു സംസാരിച്ചുകൂട്ടത്തിൽ ശങ്കരൻ ആയുസ്സിനെപ്പറ്റിയും സംസാരിച്ചു. അഗസ്ത്യൻ പറഞ്ഞു:— “പുണ്യവതീ! നിങ്ങൾ മുമ്പ് ശിവനോടു് അല്പായുസ്സുള്ളവനാണെങ്കിലും, അതിബുദ്ധിമാനായ പുത്രനെ തന്നാൽ മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതിനാൽ ശങ്കരൻ യൗവ്വനത്തിൽ മരിക്കുന്നതിൽ അതുഭൂതമില്ലല്ലോ.”

ശങ്കരൻ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു. അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. ലോകത്തെ പരിത്വജിച്ച് സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു അങ്ങനെ വിവാഹാലോചന സമാപ്തമാകയും ചെയ്തു.

പുത്രന്റെ വൈരാഗ്യം മാതാവിനെ എത്രത്തോളം ഖേദിപ്പിച്ചുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തന്റെ അനാഥ

സ്ഥിതിയോളത്ത് അവൾ കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. മരണശേഷം ശേഷക്രിയചെയ്യാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്നോളത്ത് അവൾ മുർച്ഛിച്ചു വീണു. ഒരു സന്യാസിക്ക് ഒരു കമ്മത്തിനും അവകാശമില്ല; മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഉദകൂടിയയ്ക്കുപോലും അവകാശമില്ല. അമ്മയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ കണ്ട് ശങ്കരൻ വ്യസനിച്ചു. എങ്കിലും അവരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുത്തി:—“അമ്മേ! എന്തിനു സങ്കടപ്പെടുന്നു? ഞാൻ സന്യാസിയാവാലും, ആയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അന്ത്യകാലത്ത് അടുത്തെത്തിക്കൊള്ളാം. ശേഷക്രിയകളെല്ലാം തീർച്ചയായും ചെയ്യാം. അമ്മയാണെങ്കിൽ സത്യംതന്നെ!”

ഈ വാക്കുകളുണ്ടോ അനാഥയായ ആ മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു! ശങ്കരൻ ഒരു അവസരം കാത്തുകൊണ്ടിരിപ്പായി. ദൈവമതം നോക്കുക! ഏറെത്താമസിയാതെതന്നെ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു ദിവസം അമ്മയും മകനുംകൂടി പുഴയിൽ കുളിക്കുവാൻ ചെന്നു. ശങ്കരൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഒന്നു മുക്കി. അപ്പോൾ അവന്റെ കാലിൽ ഒരു മുതല പിടികൂടി. ഉടനെതന്നെ ബാലൻ അമ്മയോടു് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു:—“അമ്മേ! ഞാൻ ഇതാ മരിക്കാനായി. ഒരു മുതല എന്നെ ഇതാ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരു സന്യാസിയാ യി മരിക്കാനുള്ള മോഹം നിറവേറിത്തന്നാലും. അതിന് എന്ന് അനുവദിച്ചാലും. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനത്തിൽ മരിക്കാം.”

ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആ സാധുസ്രീ എന്തുചെയ്യും? താമസം കൂടാതെ പുത്രൻ സന്യാസിക്കുവാൻ പൂർണ്ണസമ്മതം നൽകി. വെള്ളത്തിൽനിന്ന് ശങ്കരൻ കയറുന്നത് സന്യാസിയായിട്ടാണ്! അമ്മയോട് തന്റെ വാശാനം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുപറഞ്ഞത് ഉറപ്പുകൊടുത്തു. അവരെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഇരുത്തി; തന്റെ സ്വന്തം മുഴുവനും അവർക്കു കൊടുത്തു. അനന്തരം സന്യാസം നൽകുവാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ഒരു തുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു് ശങ്കരൻ ഗൃഹം വിട്ടിറങ്ങി.

ത്യാഗം:—ഭാരതത്തിൽ വിശിഷ്ടാചാര്യന്മാരുള്ള മതസ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ്. വവിധവിജ്ഞാനശാഖകളിൽ പ്രത്യേകപ്രാവീണ്യം സിദ്ധിച്ച പാരമ്പര്യനേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബാദരായണന്റെ വേദാന്തസൂത്രം, ജൈമിനിയുടെ കർമ്മസൂത്രം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലെ ചില പ്രത്യേകവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. അവയെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വാഗ്മുപേനയാണ് പഠിച്ചുവന്നതും. അത്തരം വിദ്യാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നമുക്കിവിടെയിലെ സ്ഥാപനം. ശങ്കരൻ അതിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

കേവലം ഒരു ആശ്രമ മാത്രമായിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധിപൻ ഗോവിന്ദൻ എന്ന മഹാസന്യാസിയാണിരുന്നു. പ്രഖ്യാതനായ ഗൗഡപാദനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവും, മുൻഗാമിയും. ഗോവിന്ദസ്വാമിയിൽനിന്നാണ് ശങ്കരൻ പേരായ പാലക്കാർ സാധിച്ചത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ശിഷ്യൻ അപാരമായ ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശങ്കരകൃതികൾ ഏതെടുത്തുനോക്കിയാലും ഈ സംഗതി കാണാവുന്നതാണ്. ഗൗഡപാദന്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിരറ്റ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ശങ്കരനും ഗുരുവും തമ്മിലുണ്ടായ ആദ്യസന്ദർശനത്തെപ്പറ്റി മാധവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—“ശങ്കരൻ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് ഗുരുപാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. ആരാണെന്ന് ഗുരു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—ഞാൻ അഗ്നിയല്ല; വായുവല്ല; ഭൂമിയല്ല; ജലമല്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ശക്തികളിലും അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന പരമമായ ശക്തിയാണ്. അദ്വൈതം പഠിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ശങ്കരൻ അദ്വൈതം പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഇതിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം ഊഹിക്കുന്നത്.”

മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്നതു നോക്കുക. “ഹിമാലയത്തിലായിരുന്നു ആശ്രമം. ശങ്കരൻ അവിടെച്ചെന്നു ഗോവിന്ദഗുരുവിനെ കണ്ട് നമസ്കരിച്ചു. താൻ ആരാണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു സാധുബ്രാഹ്മണനായ ശിവഗുരുവിന്റെ പുത്രനാണ്. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ പിതാവു മരിച്ചുപോയി. മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ വളർന്നുവന്നു. എനിക്ക് നല്ല പോലെ ശാസ്ത്രപഠനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്കു തന്നാലും.

അക്കാലത്തു് ഒരുപക്ഷെ ശങ്കരൻ കെട്ടിയതായിരിക്കാം ബദരീനാഥക്ഷേത്രം എന്ന് ആ പണ്ഡിതൻ ഊഹിക്കുന്നു.

ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഗോവിന്ദഗുരു സന്തോഷിച്ചു. അനന്തരം പ്രാഥമികചടങ്ങുകൾ നിർവ്വഹിച്ചതിനുശേഷം ശങ്കരൻ പൂണ്ണസമ്പ്രദായം നൽകുകയും, ഗൗഡപാദനിൽനിന്ന് താൻ പഠിച്ച വേദാന്തം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എത്രകാലം ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും, എത്രകാലം പഠിച്ചുവെന്നും നമുക്ക് അറിവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഗണ്യമായ ഒരു ദീർഘകാലം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. അതിന്നു മതിയായ തെളിവ് ഇതാണ്. പഠിപ്പു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ശങ്കരൻ ആശ്രമം വിട്ട് കാശിക്കു ചെന്നു, ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിച്ച്, കൃതികൾ രചിച്ച്, വേദാന്തം പ്രസംഗിക്കുവാനും, പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഉദ്യമിക്കയാണുണ്ടായത്. ഗുരുതന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചതും.

കാശിയിലെ ജീവിതം:—അക്കാലത്ത് കാശി വിദ്യാലയസംഘങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അവിടെവെച്ച് ശങ്കരൻ പല വേദാന്തവിഷയങ്ങളും പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അനേകംപേർ ശിഷ്യന്മാരായിത്തീരുവാൻ ഏറെ താമസം വേണ്ടിവന്നില്ല. ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ചിതംബരത്തുകാരനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണയുവാവായിരുന്ന അദ്ദേഹമായിരുന്നു പിന്നീട് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഉത്തമശിഷ്യനായ പത്മപാദനായിത്തീർന്നത്.

പത്മപാദൻ ഗുരുവിന്റെ പേരിൽ അളവറ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ശങ്കരൻ അയാളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേക വാത്സല്യം തോന്നുവാനുണ്ടായ കാരണം അതായിരിക്കണം ഇത് മറ്റുശിഷ്യന്മാർക്കു രസിച്ചില്ല. താൻ പത്മപാദനെ

പ്രത്യേകം സ്നേഹിക്കുവാൻ കാരണമെന്തെന്ന് ഒരു ദിവസം തുരു അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു. അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തുരുവിന്റെ ആജ്ഞാപ്രകാരം പത്മപാദൻ ഗംഗാ ജലത്തിന്റെ മീതെകൂടി നടന്ന് അക്കരെച്ചെന്നു. മറുഭുജ വർഷ് അതു സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ശങ്കരൻ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു:—“എന്റെ പേരിൽ പത്മപാദൻ ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭുജരകമ്ചെയ്താൻ സാധിച്ചത്. അത്തരം ദുഃഖവിശ്വാസമുള്ളവൻ മലകൂടെ മറിച്ചിടുവാൻ കഴിയും. അവന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകവാത്സല്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം അതുതന്നെ.”

ശങ്കരാചാര്യർ തന്റെ ഗുണമങ്ങൾ ഏതു ക്രമത്തിലായിരുന്നു എഴുതിയതെന്ന് പറവാൻ പ്രയാസം. എന്നാൽ ചെറിയചെറിയവയായിരുന്നു ആദ്യമാദ്യം എഴുതിയവയെന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ വഴിയുണ്ട്. വിഷ്ണുസഹസ്രനാമമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുക്കൾക്കും, ഗീതയ്ക്കും, വേദാന്തസൂത്രത്തിനും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനുപുറമെ അദ്ദേഹം പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും അനേകം ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിവാഹിതനായ യുവാവ് സമ്പ്രസിടുന്നതിനെപ്പറ്റി പലരും ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. അത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടിയാണത്രെ ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനം.

ആചാര്യസ്വാമികൾ പല അവസരങ്ങളിലും ഏകവിഷയപ്രബന്ധങ്ങൾ പലതും എഴുതിട്ടുണ്ട്. ഒരു അവസ

ഈ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവുമാണത്രെ. ഒരു ദിവസം മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ശങ്കരൻ ഗംഗാസ്നാനത്തിന് ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി തെരുവിൽക്കൂടി പോകുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു ചണ്ഡാളൻ നായ്ക്കുളേയ്യനെക്കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തുകൂടെ പോയി. ശിഷ്യന്മാർ അതുകണ്ട് അവനോടു വഴിമാറുവാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ ചണ്ഡാളൻ സ്വാമികളോടു ഇങ്ങനെ സൈധർമ്മ്യം പറഞ്ഞു:—“നീങ്ങൾ അദ്വൈതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവാണ്ത്രെ! ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസത്തിൽ പെരുമാറുവാനാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്?”

സ്വാമികൾക്ക് ചണ്ഡാളന്റെ ആ ചോദ്യം ഉള്ളിൽ തറച്ചു. ഉടനെതന്നെ അദ്ദേഹം ‘മനീഷാപഞ്ചകം’ എന്ന അഞ്ചു ഭംഗിയേറിയ ശ്ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ഓരോ ശ്ലോകവും ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചത്:—“വിശേഷക്കണ്ഠികളെ ഈ അദ്വൈതപ്രഭയിൽ എവൻ വീക്ഷിക്കുവാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥഗുരു; അവൻ ഒരു ചണ്ഡാളനായാലും ശരി ഒരു ഭിജ്നനായാലും ശരി. ഇതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം”

ഗുരുവിന്റെ ചെറിയ പദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതിന്റെ ഉത്ഭവവും ഇതുപോലെയുണ്ടായ മറ്റൊരു സംഭവംകൊണ്ടാകുന്നു. പന്ത്രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പദ്യമായിരുന്നു അത്. അതിന്റെ അവസാനം, “അല്ലയോ വിസ്ഥി! ഗോവിന്ദനെ പൂജിക്കുക, ഗോവിന്ദനെ പൂജിക്കുക, ഗോവിന്ദനെ പൂജിക്കുക. മരണകാലം അടുക്കുമ്പോൾ വ്യാകരണനിമമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കു രക്ഷയില്ല,” എന്നാകുന്നു. കാശിയിൽവെച്ച് ഒരു ശിഷ്യൻ സംസ്കൃ

തവ്യാകരണം അത്യാസക്തിയോടുകൂടി പഠിക്കുന്നത് ശങ്കരൻ കണ്ടു. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ഉതകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഗാനാലാപം തുടങ്ങുകയും, സംഗീതമാധുരിയോടുകൂടിയ ഒരു പദ്യം രചിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്തിസമ്പന്നമായ അത് ഭാരതഭൂമി മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുകയുണ്ടായി.

ഈ വിധത്തിൽ ശങ്കരൻ കാശിയിൽ കുറെക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ജനോപദ്രവംകൂടാതെയിരിപ്പാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബദരിയിലേക്കും പോകുക പതിവായിരുന്നു അവിടെവെച്ച് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതി, അവയെ വിഭാഗമാക്കി കാണിച്ചുകൊടുത്ത് അവരുടെ ഉപദേശവും അഭിപ്രായവും അനുസരിച്ച് പുതുക്കി എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കാശിയിൽ താമസിക്കുന്നകാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവവും ഉണ്ടായതായി പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം വേദാന്തസൂത്രനിർമ്മാതാവായ വ്യാസമഹർഷിയുടെ വൃദ്ധന്റെ വേഷത്തിൽ ശങ്കരവസതിയിൽ വരികയുണ്ടായി. വേദാന്തസൂത്രത്തിന് ശങ്കരൻ വ്യാഖ്യാനമെഴുതിയ വിവരം ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു. ഒരു നിസ്സാരസംഗതിയെപ്പറ്റി അവർതമ്മിൽ തർക്കമായി. ആ വാദം ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടുനിന്നു. രണ്ടുപേരും വഴിപ്പെടാഞ്ഞതു കണ്ടപ്പോൾ പത്മപാദൻ മാധ്യസ്ഥ്യംവഹിച്ച്, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു:—“വിഷ്ണുവിന്റേയും ശിവന്റേയും അവതാരങ്ങൾ തമ്മിൽ വാദം മതിയാക്കിയാലും! ലോകത്തിന് സമാധാനം ഉളവാക്കിയാലും!”

മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽനിന്ന് ശങ്കരൻ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് എഴുതിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ തർക്കത്തിന് അവകാശമുള്ളവയാകുന്നു എന്നു ഉൾക്കൊള്ളാം. അതിനാൽ പല കൂട്ടരോടും അഭേദമന്തിന് തർക്കിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൃദ്ധനെ എടുപ്പത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ വാദത്തോടുകൂടി ശങ്കരൻ ഏറ്റവും പ്രഖ്യാതനായ അഭൈതാചാര്യനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

പര്യടനാരംഭം:—ആചാര്യസ്വാമികൾ മുഖ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിചിന്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു അവയെ പരിശോധിച്ചു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതിനുശേഷം അവരോടുകൂടി കാശിയിട്ടു. ആ സമയത്തു് ആ ദിക്കിലെ രത്നസിംഹൻ എന്ന പ്രമാണി സ്വാമികളോടിക്കൂടെ പഠഞ്ഞു:—“പ്രഭോ! ഒരിക്കലും ഈ നഗരം വിട്ടുപോകരുതു്! ഇവിടെത്തന്നെയിരുന്നു് ഞങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാക്കിത്തന്നാലും!” അതിന്നു് ശങ്കരന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു:—“ഞാൻ ഒരു ദിക്കിൽത്തന്നെ സ്ഥിരമായിരിക്കാതെ ഭാരതം മുഴുവനും ചുറ്റി നടന്നു പ്രസംഗിച്ചു് കാലം കഴിക്കണമെന്നാണു് എന്റെ ഗുരു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതിനാൽ കാശിയിൽ താമസിക്കുവാൻ എന്നെ നിർബ്ബന്ധിക്കരുതു്.” പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും വിദ്വാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലും, മതം, ശാസ്ത്രം മുതലായവ നാട്ടിൽ പരത്തുവാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും ബദ്ധശ്രദ്ധന്മാരായിരുന്നുവെന്നു് മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു. ശങ്കരൻ ചെന്നേടത്തല്ലാം അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. തൽപര

ലമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴ്ത്തിയും സ്വാധീനശക്തിയും സർവ്വത്ര പരന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ യോഗ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സംഗതി നിസ്തർക്കമായതുതന്നെ.

നാട്ടിലെ പ്രമാണികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ശങ്കരൻ പുറപ്പെട്ടു. ഇക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സ് 25-ൽ കവിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. ആദ്യം പ്രയാഗയിൽ ഇറങ്ങി ഗംഗയും യമുനയും ചേരുന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്നാനംചെയ്തു. പ്രാർത്ഥനാസമയത്ത് അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളൊരേ സ്തരിച്ചു.

കുളികഴിഞ്ഞു് തുരുവും ശിഷ്യന്മാരുംകൂടി നടീതീരത്തുണ്ടായിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ തണലിൽ ഇരുന്നു വിശ്രമിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബുദ്ധമതത്തെ നിർമ്മൂലനാശംചെയ്ത കുമാരിലഭട്ടൻ അഗ്നിപ്രവേശനത്തിനൊരു വെട്ടിരിപ്പുണ വിവരം അദ്ദേഹത്തിനു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സംഗതിയായി.

കുമാരിലഭട്ടൻ:— കുമാരിലഭട്ടൻ ആസ്സാമിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചത്. കാലോചിതമായ വിദ്യകളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചു. ബുദ്ധമതത്തോടു് വലിയ പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബൗദ്ധന്റെ വേഷം ധരിച്ചു്, ഒരു ബൗദ്ധഗുരുവിൽനിന്നു് ആ മതതത്വങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവേദങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി. അതു കേട്ടപ്പോൾ ഭട്ടന്റെ കണ്ണുകളിൽനിന്നു് അശ്രുക്കണക്കൾ വീണതുടങ്ങി. സഹപാഠികളായ ബൗദ്ധബാല

നാർ അതുകണ്ടു. അദ്ദേഹം ഇതരമതസ്ഥനാണെന്ന് ഉടനെതന്നെ അവർ ഉറപ്പിച്ചു. അഹിംസയാണല്ലോ ബുദ്ധമതസിദ്ധാന്തം! എന്നിട്ടും, ആ തത്വങ്ങളെ സൂത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോവാനാണ് ഭട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി, അവർ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാനുറച്ചു.

ഒരു ദിവസം ഭട്ടനും, ഗുരുവും, ശിഷ്യന്മാരും മുകളിലെ ഗ്രാന്തയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ ഭട്ടനെ ചുവട്ടിലേയ്ക്കു തള്ളിയിട്ടു. അദ്ദേഹം താഴെ വീണു. വീഴുമ്പോൾ അത്പിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:— “വേദങ്ങൾ സത്യമാണെന്നു പറയുന്നത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അവ എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ.”

ആശ്ചര്യം! അതാ ഭട്ടൻ നിലത്തു നില്ക്കുന്നു! എന്നാൽ ഒരു കണ്ണു മാത്രം പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു. ‘പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ’ എന്ന സംശയപദം ഉപയോഗിച്ചതാണത്രെ ആ ആപത്തിനു കാരണം. അദ്ദേഹം ജീവനോടുകൂടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അന്നുമുതൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പരമശത്രുവായിത്തീർന്നു. ബുദ്ധന്റെ അനുയായികളോട് ഘോരസമരംതന്നെ ചെയ്യാൻ ശപഥം ചെയ്തു. പിന്നീട് പല രാജാക്കന്മാരേയും മുഖം കാണിച്ച്, ഒടുവിൽ സുധനാഥൻ എന്ന ബൗദ്ധരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. രാജസദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധമതാചാര്യന്മാരും ഭട്ടനും തമ്മിൽ വലിയ വാദപ്രതിവാദം നടന്നു. അന്നുണ്ടായ ബഹുളം ലോകപ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നു. ബുദ്ധമതത്തിലെ അനാചാരങ്ങളേയും, വഷളതങ്ങളേയും എടുത്തു കാണിക്കാനും ബൗദ്ധന്മാരെ മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ താണവരാക്കിത്തീ

പ്പാനും ഭട്ടന സാധിച്ചു. പിന്നീട് രാജാവിനോടു ഹിന്ദു മതത്തർപ്പങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. “വേദങ്ങൾ ഈശ്വരന്മാരാണ്; അവ യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്; സൂതി, പുരാണങ്ങൾ മുതലായവയുടെ അടിസ്ഥാനം അവയാണ്,” എന്ന തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചതോടുകൂടി സുധനപാൻ, “ഹിമാലയം മുതൽ സേതുവരെയുള്ള ബൗദ്ധന്മാരെ മുഴുവനും ഹനിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യപ്പെടാതെ മടങ്ങുന്ന എന്റെ പ്രജകളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടാട്ട” എന്ന ശാസനം വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഈ സംഭവം, അക്കാലത്ത് ഭാരതത്തിൽ മതസ്സൽക്കരം മൂല്യവ്യത്യാസത്തിൽ എത്തിയിരുന്നവെന്നു കാണിക്കുന്നു. ആദ്യ കാലത്ത് ബുദ്ധമതപ്രോത്സാഹകന്മാരായിരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ പിന്നീട് ഹിന്ദുമതത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ എടുത്തു വന്നിരുന്നവെന്നും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്തായാലും കുമാരിലഭട്ടൻ ഭാരതത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളേയും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്നു വേർപെടുത്തി ഹിന്ദുമതത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. തന്റെ കൃത്യം നിർവ്വഹിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അഗ്നിപ്രവേശനത്തിന് ഒരുമ്പെട്ടു. ആ സംഗതിയാണ് ശങ്കരൻ പ്രയാഗയിൽ വെച്ച് അറിഞ്ഞത്.

ശങ്കരനും ഭട്ടനും:— ശങ്കരൻ പ്രയാഗയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഭട്ടന്റെ ശരീരം ചിതയിൽ കിടന്നു ദഹിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അപ്പോൾ ശങ്കരൻ ചോദിച്ചു:—“ഈ കറോരകൃത്യത്തിനു കാരണമെന്താണ്?” ഭട്ടന്റെ മറുപടി ഇതായി

അന്നു:—“എന്റെ ജീവിതകാലത്തു ഞാൻ രണ്ടു മഹാപാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതു തുരുവധം. അദ്ദേഹം ബൗദ്ധനാണെങ്കിലും, ഞാൻ ലഹളക്കാരെ ഇളക്കിവിട്ടതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടത്. വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥരൂപം തെളിയിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്കു നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അപയ്ക്കു ശക്തിയില്ലാതെ വന്നതും—ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേതു്. ഇപ്രകാരമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആത്മശുദ്ധീകരണം തിന്നുള്ള മാർഗ്ഗം ഇതാണെന്നാണ് സ്മൃതികൾ പറയുന്നത്. എന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ മാത്രം ഗണിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കട്ടെ.”

ശങ്കരൻ ഭട്ടനോടു തർക്കിക്കുവാൻ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സംഗതി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. ഇതിലിടയ്ക്കു് ഭട്ടു് പകുതി ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“എനിക്കു് ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹകനാണ് മണ്ഡനമിത്രൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാലും.”

മണ്ഡനമിത്രൻ:—ഭട്ടന്റെ സഹോദരീഭർത്താവായിരുന്നു മണ്ഡനമിത്രൻ. മഗധയുടെ പണ്ടത്തെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന മാഹിഷ്ണതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർത്തിരുന്നതു്. പ്രയാഗയിൽനിന്നു് ശങ്കരൻ മാഹിഷ്ണതിയിലെത്തി. കൊട്ടാരംപോലെയുള്ള ഗൃഹത്തിൽ ഭൂതൃജനങ്ങളാൽ പരിസേവിതനായി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ തത്തകൾ വരിവരിയായിരുന്ന് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു; ശങ്കരൻ ഭവനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു്, വാദപ്രതിവാദം ആരംഭിച്ചു.

കമ്മമീമാംസയിൽ വിശ്വാസമുള്ള മണ്ഡനൻ സന്യാസിമാരിൽ വലിയ വെറുപ്പായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ നിശ്ചിതചടങ്ങുകളെ പരിത്യജിച്ച ഒരു കൂട്ടം വൃത്തിഹീനരും, സമുദായത്തിന് അയോഗ്യരമായ ഒരു വർഗ്ഗക്കാരാണ് സന്യാസിമാർ എന്നായിരുന്നു അവരെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം കരുതിവന്നത്. ശങ്കരൻ ചെന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ശ്രാദ്ധം നടത്തുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു ദോഷ്യം വന്നു. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ബലമായ തർക്കമായി. മണ്ഡനൻ ചോദിച്ചു:—മുണ്ഡിതശിരസ്സോടുകൂടിയ നിങ്ങൾ എവിടെനിന്നാണ്?

ശങ്കരൻ:—കഴുത്തിൽനിന്നു മേൽപ്പൊട്ടേയ്ക്കു്.

മണ്ഡനൻ:—നിങ്ങൾ എതുവഴിക്കാണ് വന്നുചേർന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്.

ശങ്കരൻ:—നിങ്ങളോട് വഴി എന്തു മറുപടി പറഞ്ഞു?

മണ്ഡനൻ:—നിങ്ങളുടെ മാതാവു് ഒരു വിധവയാണെന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞു.

ശങ്കരൻ:—അങ്ങനെയോ? നിങ്ങളുടെ അമ്മയും ഒരു വിധവയല്ലേ?

തർക്കം ഇങ്ങനെ തുടന്നുപോയി. ലഹള കൂത്തുതുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ശ്രാദ്ധം ഭജിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്കു് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു.

ആരംഭം വളരെ കേമംതന്നെ, ശങ്കരൻ മണ്ഡനമിത്രനോട് തർക്കിക്കുകതന്നെ വേണം. ആ സംഗതി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. മണ്ഡനൻ അതിന്നു സമ്മതിച്ചു. അവർ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ അന്വേഷിക്കുകയായി.

ഭാരതി:—മണ്ഡനമിത്രന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഭാരതി. വലിയ വിദ്യയായിരുന്ന ആ മഹതിയെ മദ്ധ്യസ്ഥയാക്കി ബഹുമാനിക്കുവാൻ അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. തോറാവൻ ജയിച്ചവന്റെ ജീവിതരീതി സ്വീകരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിശ്ചയം. ശങ്കരൻ പരാജിതനായാൽ കല്യാണംചെയ്ത് ഗൃഹസ്ഥശ്രമം സ്വീകരിക്കണം. സന്യാസിക്ക് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത കർമ്മമാണത്. മണ്ഡനൻ തോറാൽ ഒരു സന്യാസിയും ആവണം. തന്റെ കാന്തയുടെ കരങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ കാഷായവസ്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം.

തക്കം ഏറിയനാൾ നീണ്ടുനിന്നു. യാതൊരു പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിട്ടില്ല. ഭാരതി അവരുടെ കൂടെയിരുന്ന് വാദം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആദ്യംതന്നെ ആ മഹതി ഓരോരുത്തരുടെ കഴുത്തിലും ഓരോ മാലയിട്ട് പറഞ്ഞു: “ആരുടെമാല ആദ്യമായി വാടുവാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ അവൻ തോറാവനായി കരുതപ്പെടണം.”

വളരെ ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം മണ്ഡനമിത്രന്റെ മാല വാടിത്തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം പരാജയം സമ്മതിച്ചു. മനോമയ ധ്വജത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു അതു സമ്മതിച്ചത്. ഭാരതി ഭവനം വിട്ടുപോവാൻ ഭാവിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോലെയായിത്തീർന്നുവല്ലോ.

വിദ്യാകാരിണിയായ സരസ്വതീഭവിയുടെ അവതാരമാണ് ഭാരതിയെന്നും, അവർ ഏതോ ഒരു നിസ്സാരകുറത്തിനു ശിക്ഷയായി ഭൂമിയിൽവന്നു പിറന്നതാണെന്നും പറ

ഞ്ഞുവരുന്നു. ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മസദസ്സിൽവെച്ച് ഓർവാസസ്സുമഹർഷി വേദങ്ങൾ ചൊല്ലുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിലതെല്ലാം തെറ്റിപ്പറഞ്ഞു. അതുകേട്ട് ഭാരതി അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു. മഹർഷി കോപിഷ്ടനായിത്തീർന്നു, “നീ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യസ്ത്രീയായി പിറക്കും,” എന്നു ശപിച്ചു. ഭാരതി ക്ഷമയാചനംചെയ്തു, മഹർഷിക്ക് അവളുടെ പേരിൽ അനുഗ്രഹത്തോന്നി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“എന്റെ ശാപം അനുഭവിക്കത്തന്നെ വേണം. പക്ഷെ കാലാവധി ഞാൻ ചുരുക്കിത്തരാം.”

ശാപകാലം അവസാനിച്ചു. ഭാരതി സ്വർഗ്ഗവാസിനിയായവർത്തനെ ആഗ്രഹിച്ചു. ലോകത്തിന് ശങ്കരന്റെ സർവ്വജ്ഞതപം കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ തന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം മൂലം അവർക്കു സാധിച്ചു. യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി. അപ്പോൾ ശങ്കരൻ അവരെ തടുത്തുനിർത്തി പറഞ്ഞു:—“ഭവതി ഇപ്പോൾ പോകരുത്. എനിക്ക് ഭവതിയോടും ഒരു വാദപരീക്ഷണം നടത്തണമെന്നു മോഹമുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ ഒരു വലിയ ബഹുമാനമായി കരുതുന്നു. ഞാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭവതി യാത്രയ്ക്കൊരുമ്പെടുവാൻ പാടുള്ളൂ.”

ഭാരതി ശങ്കരന്റെ ആ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു.

മണ്ഡനമിത്രൻ വ്യാകുലചിത്തനായിത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു. ശങ്കരൻ അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“അവനവന്റെ വിധിപോലെ കാര്യങ്ങൾ വന്നുചേരും. അതിനെ ഓർത്ത് സമാധാനപ്പെ

ട്ടാലും. കമ്മസൂത്രങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ജൈമിനിതന്നെ എന്റെ സൂത്രങ്ങൾക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ശങ്കരന്റെ വാക്കുകൾ മണ്ഡനൻ സമധാനം നൽകി. ഉടനെതന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായിത്തീർന്ന് ശങ്കരന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരം ഭാരതിയും ശങ്കരനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ആരംഭിച്ചു. 17 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ആ വാദം. ഭാരതി ശങ്കരനെ തോല്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നു മറെറാന്നിലേയ്ക്കു കടക്കുകയായി. ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ തോല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു കണ്ടു്, ഒടുവിൽ കാമസൂത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചു തർക്കിച്ചു പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ:- ശങ്കരൻ കാമസൂത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം പറവാൻതക്ക പരിജ്ഞാനമില്ലല്ലോ. അതിനാൽ അജ്ഞനെന്നു തന്റെ വ്യാതിനശിച്ചുപോകുമെന്നു ഭയപ്പെട്ടു. ഉടനെതന്നെ ഭാരതിയോടു് ഒരു മാസത്തെ ഇടവാങ്ങി നമ്മഭാതീരത്തുചെന്നു്, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കോടരത്തിൽ തന്റെ സ്ഥൂലശരീരത്തെ ഒളിച്ചുവെച്ചു്, ചില ശിഷ്യന്മാരെ കാവലിരുത്തി. യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ടു് അതിൽനിന്നു് ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തി അദ്ദേഹം അമരകൻ എന്ന രാജാവിന്റെ ശവശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവു് ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുകണ്ടു് പ്രജകളെല്ലാം ആഘാദഭരിതരായിത്തീർന്നു.

അധികകാലം കഴിഞ്ഞില്ല, അപ്പോഴേയ്ക്കും മന്ത്രിമാർക്കും, രാജാക്കന്മാർക്കും മറ്റും പുനർജീവിച്ച മന്നവനിൽ

2208

ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടു. വല്ല മഹാനേരയും ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അവർ നിർണ്ണയിച്ചു. അതിനാൽ വല്ല കാട്ടിലോ, വൃക്ഷത്തിലോ, വിജനപ്രദേശത്തോ മാനുഷികശരീരം വല്ലതും ഒളിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ചുട്ടെരിച്ചു കളയുവാൻ ഭൂതന്മാരെ നാനാദിക്കിലേയ്ക്കും അയച്ചു. ആ മഹാത്മാവ് അവരുടെയുടെ വളരെക്കാലം ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ ആ സൂത്രം എടുത്തതും.

ഇതിലിടയ്ക്ക് രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ശങ്കരൻ കാമശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പലതും രാജ്ഞിമാരിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കി അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഉപന്യാസമെഴുതി. അതാണ് അമരകശതകം. ഈ ലീലകൾക്കിടയിൽ, താൻ വേഗത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകാമെന്നു ശിഷ്യന്മാരോടു ചെയ്തിരുന്ന ശപഥം ശങ്കരൻ മറന്നുകളഞ്ഞു.

പറഞ്ഞുവെച്ച മാസം കഴിഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ ശങ്കരനെ അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അമരകൻ പുനർജീവിച്ചു വൃത്താന്തം അവർ കേട്ടത്. ഉടനെതന്നെ അവർ ആ നഗരത്തിലേയ്ക്കുചെന്നു, രാജാവിനെ മുഖം കാണിച്ച്, വേദാന്തപരമായ ചില ഗാനങ്ങൾ ആലാപിച്ചു അതു കേട്ട ഉടൻ ശങ്കരന്റെ മനസ്സൊന്നുണർന്നു. അനന്തരം അവർ സ്വപ്നശരീരം സൃഷ്ടിച്ചുവെച്ച സ്ഥലത്തേയ്ക്കുചെന്നു രാജാവിന്റെ ഭൂതന്മാർ ഇതിലിടയ്ക്ക് ആ ശരീരം കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിനെ ഭംഗിപ്പിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയായിരുന്നു. ശങ്കരന്റെ ബന്ധമറ്റ ആത്മാവ് വേഗത്തിൽ ആ കായത്തിൽ പ്രവേശിച്ച്, സഹായാർത്ഥം വിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പെ

ഒട്ടനും മഴ കൊട്ടിച്ചൊരിഞ്ഞു. ചിതയിലെ തീയെല്ലാം കെട്ടു. ശങ്കരൻ വീണ്ടും പൂർണ്ണമിതിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ സംഭവങ്ങൾക്കുശേഷം ശങ്കരൻ മണ്ഡനമിത്രന്റെ മന്ദിരത്തിൽചെന്നു്, ഭാരതിയുമായുള്ള തക്കം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. ആ മഹതി പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ സംഗതികൾക്കും തക്ക സമാധാനം പറഞ്ഞു തൃപ്തയാക്കി, താൻ സ്വർജ്ജതപം സിദ്ധിച്ച ആളാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാരതി പിന്നീടു് സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുപോയിയെന്നു് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു. അതല്ല, ശങ്കരൻ ആ മഹതിയെ ശൃംഗേരിയിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു് അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാകുന്നു മറെറൊരു പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോഴും അനേകം ഭക്തന്മാർ ഭാരതിയെ ശൃംഗേരിയിൽ പൂജിക്കുന്നുണ്ടു്. മണ്ഡനമിത്രനാ വട്ടെ, തന്റെ സ്വത്തു മുഴുവനും ശങ്കരനു കൊടുത്തു. എന്നാൽ സ്വാമികൾ അതിനെ സാധുക്കൾക്കു് ഭാനം ചെയ്തയാണുണ്ടായതു്. പിന്നീടു് മണ്ഡനമിത്രനെ തന്റെ ശിഷ്യനാക്കി വേദാന്തസാരം പഠിപ്പിക്കുകയും, സുരേശ്വരാചാര്യർ എന്ന പുതിയ പേരിടുകയും ചെയ്തു.

യഥാത്ഥഭാരതി:—ഭാരതി ഒരു വിദ്യാധിയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന അവർ മണ്ഡനമിത്രനു യോജിച്ച പത്നിതന്നെ. ഭാരതത്തിലെ ഭാവി ജനങ്ങൾ ആ മഹതിയെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവരെ സരസ്വതിയുടെ അവതാരമെന്നു സങ്കല്പിച്ചതു്. ഭാരതി ജീവിച്ചിരുന്നതു് സ്രീകളുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ധാരാളമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു. അക്കാല

ഈ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്ലപോലെ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. സ്രീകളെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ച്, സമ്പ്രദായികമാക്കി, പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഓരോ ദിക്കിലേയ്ക്കുയച്ചിരുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഭാരതീയകന്യകമാർ വിദൂഷികളായിത്തീർന്നത്. വെന്താത്തൊരാളോടുകൂടി ഹൈന്ദവസ്രീകളുടെ ഇടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നതസമുദായത്തിൽ പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നു.

ശങ്കരനും മണ്ഡനനും തമ്മിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിൽ താൻ തോറ്റാൽ നമ്പ്രാസിയായിത്തീരുന്നതാണെന്നുള്ള ഉഗ്രശപഥം മണ്ഡനൻ ചെയ്തയുണ്ടായല്ലോ. തന്നെ ആർക്കും തോല്പിക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്ന ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു ആ ശപഥം ചെയ്തത്. തന്റെ പതിയുടെ പരാജയത്തെപ്പറ്റിയും, അതിനേൽ തനിക്കുള്ള ഫലത്തെപ്പറ്റിയും ഭാരതി മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ തന്നെപ്പോലെ പാണ്ഡിത്യവും, സ്വഭാവമുറപ്പുമുള്ള ഒരു സാധുവി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ മാർഗ്ഗം ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈക്കൊള്ളുകമാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അവർ ലൗകികകാര്യങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു ഒരു യോഗിനിയായിത്തീർന്ന്, മതപരിവർത്തനംചെയ്ത തന്റെ ഭർത്താവോടൊരുമിച്ച സഞ്ചരിക്കുവാനുണ്ടു. ശൃംഗേരിമഠം സ്ഥാപിച്ച് മണ്ഡനമിത്രനെ തന്റെ കാലശേഷം ശങ്കരൻ മറാധിപനായി വാഴിച്ചപ്പോൾ, ഭാരതി അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി ഈശ്വരധ്യാനനിരതയായി കാലം കഴിച്ചിരിക്കണം. ശൃംഗേരിമഠത്തിൽ അവർ

കുറിച്ചുകൂട്ടിയ കാലവും, അവരുടെ നിര്യാണവും, അവരുടെ അന്യാധാരണമായ പാടവത്തിനും, സ്വഭാവഗുണത്തിനും മാറുകൂട്ടിക്കൊടുക്കയുണ്ടായി. ആ മഹതിക്കുവേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നും ആ യോഗ്യതകളെപ്പറ്റി പുകഴ്ത്താറുണ്ട്. ഹൈന്ദവവേദാന്തത്തെ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ ശങ്കരൻ കഴിവുണ്ടായത് ഈ യോഗിനിയുടെ സഹായത്താലായിരുന്നുവെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ശങ്കരൻ ഭാരതിയെ പൂജനീയയാണെന്നു കരുതിവന്നതുതന്നെ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള മതിയായ തെളിവാണ്.

ഡക്കാൻ യാത്ര:—ശങ്കരന്റെ യോനാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റിയും, അമരകന്റെ ശവശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചതിനെപ്പറ്റിയും പലരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹമുഖം വിശിഷ്ടങ്ങളാണെന്ന് നിസ്തർക്കം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

ശങ്കരൻ മാഹിഷ്തതിയിലേയ്ക്കു ചെന്നതിന്റെ ഫലമായി മണ്ഡനൻ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും, പ്രജകളും ഹിന്ദുമതം അവലംബിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാനുസന്ധാനമാണ് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർക്കു ലഭിക്കേണ്ടതായ ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യം എന്ന് അദ്ദേഹം അവരെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചു.

മാഹിഷ്തതിയിൽ തന്റെ കൃത്യങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചതിനുശേഷം ശങ്കരൻ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി മഹാരാഷ്ട്രം വഴിക്ക് ഭക്ഷിണേന്ത്യയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. ചെന്നസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്റെ മതതത്വങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു. ദുരചാരങ്ങളെയെല്ലാം നിന്ദ്യമായി കരുതി. തനിക്ക് പോ

വാൻ സാധിക്കാത്ത ഭിക്ഷകളിൽ വേദാന്തദീപ്തി പരത്തുവാൻ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു.

അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ബ്രാഹ്മണരുണ്ടായിരുന്നു. മല്ലാരി എന്ന പേരിൽ അവർ ശിവനെ പൂജിക്കുകയും, ആ ദേവന്റെ വാഹനമായി സ്വപ്നിച്ചുവന്ന ശാപവിനെ ശ്രേഷ്ഠമൃഗമായിക്കരുതിവരികയും ചെയ്തു. ശങ്കരൻ അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തെ എടുത്തുകാണിച്ചു. വൃത്തികെട്ട ഒരു മൃഗമാണ് ശൂനകൻ എന്നും, അതിനാൽ യാതൊരു പൂജയ്ക്കും അതിന് അർഹതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പല മഹാരാഷ്ട്രബ്രാഹ്മണകുടുംബക്കാർ ഇന്നും മല്ലാരിയെ കലദൈവമായി കരുതിവരുന്നുണ്ട്. നവരാത്രികാലങ്ങളിൽ ആ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക പൂജയും കഴിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് നായ്ക്കളെ അവിടെ പൂജിച്ചുകാണുന്നില്ല.

ശങ്കരൻ കപാലികന്മാർ എന്ന മുറുളവർഗ്ഗക്കാരോടും നേരിടേണ്ടതായിവന്നു. ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ ഒരുത്തന്റെ പിടിയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. ദൈവനാണ് കപാലികന്മാരുടെ കലദൈവം. വിദ്വാന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ശിരസ്സ് ആ ദൈവത്തിന് വളരെ പത്മമാണത്രെ. അവരുടെ കഴുത്തു് രക്തം ഹോമിച്ചാൽ വലിയ പ്രീതിയായി.

മഹാരാഷ്ട്രബ്രാഹ്മണരിൽ കരാടികൾ എന്ന ഒരു ശാഖയുണ്ട്. തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒറ്റക്കു് കാശിക്കുപോകുന്നതു കണ്ടാൽ അവർ അവനെ പിടിച്ചു നല്ലവണ്ണം തീറ്റിപ്പോറ്റി നവരാത്രിപൂജയുടെ അവസാനത്തിൽ ദർശനം ബലികൊടുക്കും. ഈ സമ്പ്രദായം വളരെ

ക്കാലം മുതൽക്കേ നടന്നുവന്നിരുന്നതായിരുന്നു. ഒരു കരാടി ബ്രാഹ്മണൻ കാളിക്കു ബലികൊടുക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ശങ്കരനെ പിടികൂടുവാൻ വട്ടംകൂട്ടി.

ഒരിക്കൽ ഒരു കപാലികൻ ശങ്കരന്റെ അടുത്തുചെന്ന് ഇങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ചു:—“സ്വാമിൻ! അങ്ങയുടെ ശിരസ്സ് എനിക്കു ദാനം തന്നാലും! അതു പോയതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ യാതൊരു നഷ്ടവും വരുവാനില്ല. നേരെമറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയകാര്യം എനിക്കു നേടുവാൻ കഴിയുന്നതും ആണ്.” ശങ്കരൻ അതിനു സമ്മതിച്ചു. “ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു ധ്യാനിക്കുന്ന സമയംനോക്കി എന്റെ ശിരസ്സ് അടുത്തുകൊണ്ടുപോവാം,” എന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണനോടു പറകയും ചെയ്തു.

ശങ്കരൻ ധ്യാനത്തിലേപ്പെട്ടു. കപാലികൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തുവെട്ടുവാൻ വാറു ഓങ്ങി. തൽസമയം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പത്മപാദൻ കൊലയാളിയുടെ കൈയിൽനിന്നു ഖഡ്ഗം തട്ടിയിട്ട്, അവനെ അവിടെവെച്ചു തന്നെ കൊന്നു.

ശ്രംഗേശ്വരിമഠം:—മഹാരാഷ്ട്രംവിട്ട് ശങ്കരൻ തെക്കോട്ട് യാത്രയായി. കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം തുംഗഭദ്രയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയിച്ച് വിദ്യാകാരിണിയായ സരസ്വതീദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ശാരദ എന്ന നാമകരണമാണ് ആ ദേവിക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഇന്നും ആ ക്ഷേത്രം അവിടെ പ്രശോഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ വീരസേനൻ എന്ന ഒരു പ്രമാണി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി.

പിന്നീട് ശങ്കരൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു മഠം പണിതു്, അധിപനായി മണ്ഡനമിത്രനെ നിയമിച്ചു. സുരേശ്വരാചാര്യർ എന്ന നാമധേയമാണ് മണ്ഡനൻ നൽകിയതു്. ആ സ്ഥാപനമാകുന്നു ഇന്നത്തെ ശൃംഗേരിമഠം. തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പരിപാവനവും, ആരാധനീയവുമായ മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം ഇതിനുതന്നെ. അവിടെ വേദാന്തവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായ പഠനം നടന്നുവന്നിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പത്മപാദഭാഷ്യം:—ശൃംഗേരിയിൽ മതപരമായും വേദാന്തപരമായും ഉണ്ടായ പ്രചർത്തനത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ അസൂയ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നു കാണുന്നു. ഇരുവിനുകൂടി തന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ.

ഇക്കാലത്തു് താൻ വേദാന്തസൂത്രത്തിനെഴുതിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തെ സംബന്ധിച്ച തൊറിലാരണകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തീർപ്പാക്കും വല്ലതും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൂരിപ്പിക്കുവാനുംവേണ്ടി ഒരു ഭാഷ്യവുമുകൂടി അതിനോടു ചേർക്കുന്നതു് അത്യാവശ്യമാണെന്നു ശങ്കരൻ തോന്നി. കർമ്മയോഗവും, താൻ അദ്വൈതവും നിശ്ചയമുള്ള മണ്ഡനനാണ് അതിനു പ്രാപ്തൻ എന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ആ കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിച്ചു ഉടനെ തന്നെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ, ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനായ പത്മപാദനെയും അതേജോലിക്ക് ഏല്പിട്ടുത്തി. ഉത്തമവിശ്വാസമുണ്ടായിട്ടല്ല മണ്ഡനൻ അദ്വൈതമതം സ്വീകരിച്ചതു്. എന്നാൽ വാദപരീക്ഷയിൽ തോറ്റതുകൊണ്ടാണ് എന്ന്

അവർ കാര്യകാരണസഹിതം വാദിച്ചു. മണ്ഡനന്റെ ഭാഷ്യം ശങ്കരന്റെ സകലപ്രവൃത്തികൾക്കും ആപൽക്കരമായിത്തീരുന്നതാണെന്ന് അവർക്കു ഭയമായി. “മണ്ഡനൻ ബുദ്ധമതത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചവനല്ലേ? അറിഞ്ഞിട്ടോ, അറിയാതെയോ അയാളുടെ മനസ്സ് അതിലേയ്ക്കു ചരിഞ്ഞാലോ?” എന്നായി അവരുടെ വിചാരം. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ പത്മപാദനെ ഏല്പിച്ചത്. തുരുവിന്റെ പേരിൽ പത്മപാദനുള്ള ഭക്തി നിഷ്കളങ്കമാണ്. തുരുതെന്ന ആ ശിഷ്യൻ മൂന്നുപ്രാവശ്യം സകലവിദ്യകളും പാഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ട്.

തുരുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ താൻ സ്വാത്മിയാണെന്ന ബോദ്ധ്യപ്പെടാതിരിപ്പാൻ പത്മപാദൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ശങ്കരൻ മഹരാഷ്ട്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആനന്ദഗിരിയെന്നും, ഹസ്തകമലനെന്നും രണ്ടുപേർ അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി ചേർന്നിരുന്നു. പത്മപാദൻ അവരുടെ പേരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ശങ്കരൻ പരിഭ്രമവും വ്യസനവും ഒരുപോലെയുണ്ടായി. കർമ്മമീമാംസയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന മണ്ഡനനാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽവെച്ച് ഏറ്റവും യോഗ്യൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. എന്നാലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പത്മപാദനെന്ന സമ്മതം നൽകി. അതേ സമയത്ത്, തന്റെ മഹാവ്യാഖ്യാനത്തിനു മണ്ഡനനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഭാഷ്യം ലഭിക്കുക എന്ന മഹാഭാഗ്യം നഷ്ടമായിത്തീരുന്നുവല്ലോ എന്ന് കരുതി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്നത്തരം ശങ്കരൻ മണ്ഡനനെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുകയും, ഒന്നോ രണ്ടോ മൂലകൃതികൾ രചിക്കുവാനും അനുവാദം നൽകി. ഈ കലഹം അക്കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന മദമാത്സര്യാദികളെ കാണിക്കുന്നു. യോഗ്യന്മാരായ ആചാര്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽക്കൂടി കാണുന്ന ഈ ദോഷഭാഗം ഒരു ശാപമായിട്ടേ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ.

ഗുരു എഴുതിട്ടുള്ള വേദാന്തസൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് പത്മപാദൻ ഒരു ഭാഷ്യം തയ്യാറാക്കി അതിൽ പൂർവ്വമിമാംസയുടെ പ്രഭാകരപിരിവിലെ ന്യൂനതകളെ എടുത്തു കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം ഈ ജോലിക്കുശേഷം ഒരു ഗദ്യീഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടു; രാമേശ്വരത്തെയുംപോവാൻ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദം ചോദിച്ചു. തന്റെ പാണ്ഡിത്യസുഗന്ധം തന്റെ ജന്മദേശത്തു പരത്തുവാനായിരിക്കാം ആ യാത്രയ്ക്കു പറപ്പെട്ടത്.

ശങ്കരൻ സമ്മതം നൽകി. പത്മപാദൻ ചിത്തംബരത്തെയുംചെന്ന് തന്റെ മാതൃലന്റെകൂടെ പാർത്തു. അയാൾ പ്രഭാകരമതാനയായിരായിരുന്നു. ശങ്കരന്റെ മഹാവ്യാഖ്യാനത്തിന് പത്മപാദൻ എഴുതിയ ഭാഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ കൂലനായിത്തിന്ന് അയാൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉറച്ചു. ഭീരുവായ പത്മപാദൻ ആ ഗ്രന്ഥത്തിനെ അവിടെ വെച്ച് രാമേശ്വരത്തെയും പറപ്പെട്ടു. ആ ലാക്കനോക്കി അമ്മാമൻ കൈയെഴുത്തുകോപ്പി അഗ്നിക്കിരയാക്കാൻ തുനിഞ്ഞു. മരുമകൻ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ മാതൃലൻ ആ അത്യാഹിതത്തിൽ വ്യസനം നടിച്ചു. പത്മപാദൻ സങ്കടത്തിലായി.

അദ്ദേഹം എങ്ങനെ മടങ്ങും? ആ ജോലി വീണ്ടും ചെയ്തതി-
പ്പാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു സംശയിച്ചു. മാതുലന്റെ വൈ-
രാഗ്യം ഇതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല. മരുമകന്റെ ബുദ്ധി-
മന്ദിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ഒരു ശ്രേഷ്ഠക്കൂട്ടി കൊടുക്കയുണ്ടായി
എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവദ്ദയനായിത്തീർന്ന പത്മപാ-
ദൻ മടങ്ങിച്ചെന്നു വീണ്ടും തുരുവിനെ സേവിച്ചുതുടങ്ങുക
യും ചെയ്തു.

മാതാവിന്റെ ശവസംസ്കാരം:—പത്മപാദൻ
രാമേശ്വരത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു കൂറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു.
അതിലിടയ്ക്കു അമ്മയ്ക്കു സുഖക്കേടാണെന്നറിഞ്ഞു, ശങ്കര-
ൻ ശൃംഗേരിയിൽനിന്നു കാലടിയിലേയ്ക്കു തനിയെ പുറപ്പെ-
ട്ടു. രോഗശയ്യയിൽ കിടന്നിരുന്ന മാതാവു പുത്രദർശനത്തിൽ
അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. ശങ്കരൻ ജനനിയുടെ പാദാരവിന്ദ-
ങ്ങളിൽ ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടുകൂടി നമസ്കരിച്ചു. സന്യാസിക്കു
യോജ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായിരുന്നു അതു്. ആ പുണ്യവതി-
യുടെ വിചാരം പരലോകത്തെപ്പറ്റിയായിരുന്നു. തന്റെ
മകന്റെ പ്രാതി അവരുടെ ആ ശക്തിയേറിയ ചൈവിക-
ൾക്കു കളർമ നൽകി അവർ പറഞ്ഞു:—“ഉണ്ണി! അമ്മ-
യ്ക്കു ആത്മശാന്തിക്കുള്ള മോക്ഷമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപദേശിക്കൂ.”
സന്തോഷത്തോടുകൂടി ശങ്കരൻ വേദാന്തസാരം ഉപദേശിച്ചു-
തുടങ്ങി. അവർക്കുണ്ടോ അതെല്ലാം തലയിൽകേറുന്നു! സു-
ഗ്രാഹ്യമായ തത്വങ്ങൾ പറവാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഉടനെതന്നെ ശിവന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്ന കൃതി-
കൾ നിർമ്മിച്ചു പാടിത്തുടങ്ങി. അപ്പോഴേയ്ക്കും പാർവ്വതീവല്ല-
ഭന്റെ ഭൂതന്മാർ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഭയങ്കരാകാരമാ

രായ അവരുടെയുടെ ശിവലോകത്തേയ്ക്കു പോവാൻ ആ വൃദ്ധയ്ക്ക് ഭയമായി. ശങ്കരൻ അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. സുന്ദരരൂപത്തിൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടെ അപ്പോഴേയ്ക്കും ആഗതരായി. ആ പുണ്യവതി, പത്രനെ അനുഗ്രഹിച്ചതിൽപ്പിന്നെ തന്റെ സ്ഥൂലശരീരത്തെ പരിത്യജിച്ച്, അവരോടുകൂടി വൈകുണ്ഠത്തേയ്ക്കു ചെല്ലുകയും ചെയ്തു.

അമ്മ മരിച്ചു. അവരോടുകൂടി വാശാനം ശങ്കരൻ നിറവേറ്റണം. അവരുടെ സംസ്കാരകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉദ്യമിച്ചു. അത് അത്ര എളുപ്പമായ ഒന്നല്ല. സ്മൃതികൾക്കും, നാട്ടാചാരത്തിനും വിരുദ്ധമാണ് ആ പ്രവൃത്തി എന്നു പറഞ്ഞു അഗ്രഹാരം മുഴുവൻ ശരിച്ചുതുടങ്ങി. പൂർ്വ്വാചാരം തെറ്റിനടക്കുന്നതിൽ നമ്പൂതിരിമാർക്കുള്ള സങ്കടം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. “ശങ്കരൻ ഒരു സന്യാസിയാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ശവസംസ്കാരത്തിന് അധികാരമില്ല. അതു ചെയ്തേ കഴിയൂ എന്നു നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നവർക്കും, അദ്ദേഹം ഒരു കപടസന്യാസിയായിരിക്കണം. അത്തരക്കാരനെ ഒരു പാപിയായി കരുതണം,” എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തരിച്ചു, ശങ്കരന്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. എത്രതന്നെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ശവം നീക്കംചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയോ, അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുവാൻ അഗ്നികൊടുക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അവരുടെ കഠിനചിത്തത്തെ മൂഢലമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സാധ്യപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ, ശങ്കരൻ യാതൊരുത്തനേറും സഹായം കൂടാതെത്തന്നെ ആ ക്രിയ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ മുതിർന്നു.

ശങ്കരൻ കച്ചകെട്ടി പുറപ്പെട്ടു; ശവം വീട്ടിന്റെ വളപ്പിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി; ഉണക്കിയ മുളകിക്കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് ചിതകൂട്ടി; അതിന്മേൽവെച്ചു തീ കൊളുത്തി. മൃതദേഹം ഒറ്റയ്ക്കു കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയാതെ വന്നതിനാൽ അതിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ മുറിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്നും, വിറകു കിട്ടാതായപ്പോൾ പച്ചവാഴത്തണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും, തീ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ദിവ്യശക്തികൊണ്ട് തീ ഉണ്ടാക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നും ഐതിഹ്യത്തിൽ കാണുന്നു.

അഭിപ്രായം:—ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. കരോര ഹൃദയനാരായ ബന്ധുജനങ്ങളെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ശങ്കരൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയെ സ്വാധീനിച്ചു് ആ കൂട്ടർ മന്ത്രം ചൊല്ലുവാൻ പാടില്ലെന്നു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ സമ്പ്രാസിമാരെ ആദരിക്കുന്നതിന് അനഹ്വരായി. പുറമെ ഓരോ ഇല്ലത്തും വളപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം ശ്മശാനസ്ഥലമായി നീക്കിവെക്കേണ്ടതായും വന്നു. ശവം വെട്ടിമുറിച്ചാണ് ഭരിപ്പിക്കേണ്ടതും.

ഹൈന്ദവരാജാക്കന്മാർ സാമൂഹികപരിഷ്കാരങ്ങൾ പലതും വരുത്തുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതിൽനിന്ന് അനുമാനിക്കാം. നമ്പൂതിരിമാർ ഇന്നും മൃതദേഹം ഭരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി, കീറുക എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ, അതിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ കത്തികൊണ്ടു തൊടുന്ന പതിവുണ്ട്. മിക്ക ഇല്ലങ്ങളിലും വളപ്പിലെ ഒരു മൂല ശ്മശാനഭൂമിയായി വിട്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം. ചില നമ്പൂതിരിമാർക്ക് വേദം ഉച്ചരിക്കുവാൻ അറികയില്ല.

മാതാവിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനുശേഷം ശങ്കരൻ തന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ദീപ്തദർശിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ട വാൻതക്ക യോഗ്യനായിത്തീർന്നു. ആ സംഭവം ഒരു ഉത്തമ പുത്രൻ മാതാവോടുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്നേഹം കടമ എന്നിവയ്ക്കു മകുടോദാഹരണമാണ്.

പൂർവ്വതീരജില്ലകളിലെ സഞ്ചാരം:—ശങ്കരൻ ശൃംഗേരിയിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. ഏറെത്താമസിയാതെ വളരെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി കിഴക്കൻജില്ലകളിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. വഴിയിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളിലും, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും, വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളിലും തങ്ങി തന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും, അവിടങ്ങളിൽ നടമാടിയിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂരിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മഠം സ്ഥാപിച്ചു. ഗോവർദ്ധനമഠം എന്ന പേരിനാൽ ഇന്ന് അതു അറിയപ്പെടുന്നു.

അക്കാലത്തു കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ശാക്തന്മാർ എന്ന ഒരു സംഘക്കാർ അധിവസിച്ചിരുന്നു. ശങ്കരൻ അവരോടു തർക്കിച്ചു, അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. കാഞ്ചിയിലെ കാമാക്ഷിക്ക്ഷേത്രത്തിലും, മധുരയിലെ മീനാക്ഷിക്ക്ഷേത്രത്തിലും ശാക്തേയപൂജ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ചോളപാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരേയും സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി. ഭേരസഞ്ചാരത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ശാക്തന്മാർ, ഗണപതിയന്മാർ, കപാലികന്മാർ എന്നീ വർഗ്ഗക്കാർക്ക് വലിയൊരിടിവുണ്ടായി.

ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തെ അവസാനയാത്ര:—തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തന്റെ സന്ദേശം പരത്തുവാനുള്ള ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തയും, ഗ്രാംഗേരിമഠത്തിൽ യോഗ്യനായ ഭരണാധികാരികളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം ആചാര്യസ്വാമികൾ ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി ഉത്തരേന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു. കാശിയിൽ നിന്ന് ഉജ്ജയിനിയിലേയ്ക്കു ചെന്ന് കുറെ ദിവസം അവിടെ പാർത്തു. ശൈവപൂജ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തു് ഭൈരവന്മാർ എന്ന ഒരു സംഘക്കാർ അവരുടെ ഭേദവനു പ്രീതിയ്ക്കുവേണ്ടി ബലി കൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. ആ വസ്ത്രക്കാരോടു് ശങ്കരൻ തർക്കിച്ചു്, അവരുടെ ദുരചാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഉപദേശം നാട്ടുകാരെ ഇളക്കിവിട്ടു. അവരുടെ നേതാവായിരുന്നു ക്രകചൻ. ശങ്കരൻ സൂത്രത്തിൽ ആ നായകനെ സ്വാധീനിച്ചു. പിന്നീടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഭൈരവന്മാരുടെ അക്രമങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ചുമർത്തി. ന്യായം കൊണ്ടു ഫലമില്ലാത്തായപ്പോഴായിരുന്നു ബലം പ്രയോഗിച്ചതു്.

ശങ്കരന്റെ പിന്നത്തെ യാത്ര തുജറാത്തിലേയ്ക്കായിരുന്നു. ഭാരതകയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മഠം സ്ഥാപിച്ചു. അന്നന്തരം ഗംഗാതീരത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു് ഭാസ്കരൻ, ബാണൻ, ഭണ്ഡി, മയൂരൻ മുതലായ മഹാനാമരെ തർക്കപരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. കാശ്മീരത്തിലേയ്ക്കാണ് പിന്നത്തെ പുറപ്പാടു്. സർവ്വജ്ഞപീഠം കരഗതമാക്കുവാനായിരുന്നു ആ യാത്ര. ഏററവും ബുദ്ധിമാനേ ആ സമ്മാനത്തിനർഹതയുള്ളു. ശങ്കരന്റെ

കാലത്തു ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതക്കാർ ധാരാളം അധിവസിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന് മതിയായ തെളിവാണ്.

സമാധി:—കാമരൂപം, അഥവാ ഗയാട്ടിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യർ അവസാനത്തെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയത്. ആ സ്ഥലം ആസ്സാമിൽ കിടക്കുന്നു. ശാക്തപ്രോത്സാഹകനായ അഭിനവതൂപ്പനെ ശങ്കരൻ കീഴടക്കി. പരാജയത്തിൽ കലശലായ രോഷമുണ്ടായ തൂപ്പൻ സ്വാമികളെ വധിക്കുവാൻ ദുർമ്മന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തിൽ വളരെ ആപൽക്കരമായ ഒരു രക്തസ്രാവമുണ്ടായി ആദ്യം അതിനെ സ്വാമികൾ അത്ര വകവെച്ചില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ച ശിഷ്യന്മാർ വൈദ്യന്മാർക്കു കാണിച്ചുകൊടുത്ത് പല മരുന്നുകളും പ്രയോഗിച്ചു. എന്നിട്ടും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു ശിവഭൂതൻ വന്ന് ഗോപ്യം പുറത്താക്കി. ഇതു കേട്ടഉടൻ പത്മപാദൻ കോപകലുഷിതനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും മന്ത്രവാദം നിശ്ചയമുണ്ട്. ഉടനെ മറെറാരു പ്രയോഗംകൊണ്ട് സ്വാമികളെ പൂർണ്ണിലയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു.

ആചാര്യസ്വാമികളുടെ രോഗം തൽക്കാലം ശമിച്ചു വെങ്കിലും അധികനാൾ ചെല്ലുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ വീണ്ടും വിഷമിച്ചു തുടങ്ങി. ആ സമയത്തുപോലും അദ്ദേഹം ബദരിയിൽ ചെന്ന് ഒരു മഠം സ്ഥാപിച്ച്, നാരായണക്ഷേത്രം പണിയിച്ചു. ഇതിനുശേഷം കേദാരനാഥത്തിലേയ്ക്കു വിശ്രമിക്കുവാൻ ചെന്നു. അവിടെവെച്ച് അദ്ദൈവതമതസ്ഥാപ

കനായ ഈ മഹാൻ ദീപമത്തെ വയസ്സിൽ എ. ഡി. 828-ൽ സമാധിയടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

അവസാനം:—ആചാര്യസ്വാമികൾ നാലു മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. പന്ത്രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് പല അഭിവൃദ്ധികളും, അധഃപതനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നും അവ നിലനിന്നു കാണുന്നു. വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാബല്യകാലങ്ങളിൽ ശൃംഗേരിമഠം അത്യുന്നതി പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരേ ഊട്ടുശത്തോടുകൂടി സ്ഥാപിതമായ ആ മഠങ്ങൾക്കു പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

സർവ്വസ്വവും ഈശ്വരമതം എന്ന അദ്വൈതമതത്തെ ശങ്കരൻ സ്ഥാപിക്കുകയും, അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. “പരാശക്തിയൊഴികെ മറെറാന്നും നില നില്ക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയെന്നു പറയുന്നത് വെറും മായയും, സ്വപ്നവും ആണ്. പരാശക്തിയെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന മൂഢത്വമാണ് മായക്കാരണം. ആ മൂഢത്വം നീക്കം ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യചുമതല. അതിന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം—അതായത് വേദാന്തം പഠിക്കണം.”—ഈ തത്വങ്ങളാണ് ശങ്കരൻ ചെന്നേടത്തല്ലാം പ്രസംഗിച്ചു നടന്നത്.

മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ആചാര്യർ എടുപ്പുവഴികളും ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യാഗം മുതലായ സാമ്പ്രദായിക ഗുണങ്ങൾ ശീലിക്കുക, ഈശ്വരനെ ഭക്തിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുക, അവനവന്റെ മുറകൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുക—

ഇവയെല്ലാം വേദാന്തപഠനത്തിനുള്ള സഹായികളാണ്. മനുഷ്യർ പ്രാപഞ്ചികവും, മതപരവുമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കണം; അവ ചെയ്തതന്നെ തീരണം.

ഇന്ന് കൈരളീദേവി ശങ്കരമന്ത്രകാഹളം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ദേവിയുടെ ഉത്തമസന്താനം ഭാരതത്തിൽ ഒരു കെടാവിളക്കായി ആചന്ദ്രന്മാരും പ്രശോഭിക്കട്ടെ !

3. ശ്രീ രാമാനുജാചാര്യർ

ജനനം:—വൈഷ്ണവരുടെ ഇടയിൽ അറുവാർമാർ എന്ന ചില ഭക്തന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിഷ്ണുസേവകനായ അവർ മോക്ഷപ്രാപ്തിയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗം ഭക്തിയാണെന്നു വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. പന്ത്രണ്ട് അറുവാർമാരുടെ പേരുകൾ വൈഷ്ണവർ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവർ നിർമ്മിച്ചു. ലോകത്തെ അധഃപതനത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി എഴുതിട്ടുള്ളവയാണ് അവ.

അറുവാർമാരെ തുടന്ന് ആചാര്യന്മാർ എന്ന ഒരു സംഘക്കാരും ഉണ്ടായതായി കാണുന്നു. ധർമ്മപരായണരായ അവരിൽ രാമാനുജനു മുമ്പ് ആറു പേർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. നന്തമുനിയും, പന്ത്രണ്ട് അലവന്തരുമായിരുന്നു അവരിൽ ഏറ്റവും യോഗ്യന്മാർ. അലവന്തരുടെ കുടുംബത്തിൽപെട്ട ആളായിരുന്നു രാമാനുജൻ.

ശ്രീരംഗത്തിൽ വൈഷ്ണവതത്വപ്രാസംഗികന്മാരിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് അലവന്തർ ഇരിയ്ക്കുന്ന കാല

ത്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരത്രന്മാരിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചു:—“പിതാമഹാ! തിരുപ്പതിമലയിൽ ചെന്ന് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് കാലം കഴിക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും!” സന്തോഷപരസ്സരം അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതം നൽകുകയും ചെയ്തു.

ആ യുവാവാകട്ടെ, ഉടനെതന്നെ ഭക്തനായ തന്റെ പിതാവിനോടും, രണ്ടു ഇളയ സഹോദരിമാരോടുംകൂടി അവിടെ ചെന്ന് സ്ഥിരതാമസമാക്കി. മാസങ്ങൾ കൂറെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഒരുദിവസം അവിവാഹിതരായ രണ്ടുയുവാക്കൾ ആ പുണ്യഗ്രഹത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ സംഗതിയായി. സുന്ദരിമാരായ ആ രണ്ടു സഹോദരിമാരെ അവർ കണ്ടു. പിതാവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി അവർ ഓരോരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിച്ചു. ജ്യേഷ്ഠത്തി ആസുരികേശവഭട്ടന്റെയും, അനുജത്തി കമലനയനഭട്ടന്റെയും പത്നിമാരായിത്തീർന്നു. ഏറെത്താമസിയാതെതന്നെ, ആദ്യത്തെ ദമ്പതികൾക്ക് ഏ. ഡി 1017-ൽ ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. മുത്തച്ഛൻ ആ ബാലന് ലക്ഷ്മണൻ എന്നു നാമകരണവും ചെയ്തു. ആ കുമാരൻതന്നെയാണ് രാമാനുജൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.

ബാല്യകാലം:—രാമാനുജന്റെ ബാല്യകാലത്തെപ്പറ്റി ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് അധികമൊന്നും അറിവാൻ ഇടവന്നിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും ഇല്ല. ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ പിതാവു മരിച്ചുപോയി. ഇളയമ്മയുടെ മകനായ ഗോവിന്ദഭട്ടന്റെകൂടെ രാമാനുജൻ സാധാരണവിദ്യാഭ്യാസം നേടി. അവർ വേഗത്തിൽ

പഠിക്കേണ്ടതെല്ലാം പഠിച്ചു തീർത്തു. പിന്നെ വേദാന്തം പഠിക്കുവാൻ ഒരു തുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണെന്നു കേട്ടു് അവിടെ ചെന്നു. രാമാനുജന്റെ ജീവിതത്തിന് ഗണ്യമായ ഒരു പരിണാമമുണ്ടായതു് അവിടെവെച്ചായിരുന്നു.

യാദവപ്രകാശൻ:—യാദവപ്രകാശൻ എന്ന തുരുവിന്റെ കീഴിൽ സഹോദരന്മാർ വേദാന്തം ബുദ്ധിപൂർവ്വം പഠിച്ചു. രാമാനുജൻ വലിയ അഭിവൃദ്ധി കാണിക്കുന്നതായി ശ്രീരംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രപിതാമഹൻകേട്ടു് വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ഒരു ദിവസം ആരും അറിയാതെ അദ്ദേഹം അത്രയുംദൂരം നടന്നുചെന്നു്, അവനെകണ്ടു് സന്തുഷ്ടചിത്തനായി മടങ്ങി. രാമാനുജന്റെ ഭാവിജീവിതം ശോഭനമായിത്തീരുന്നതാണെന്നു പൂണ്ണവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ആ വൃദ്ധൻ, തന്റെ ഉദ്യോഗം അവസാനത്തെ കൊടുപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ സംഗതി രാമാനുജനെ അറിയിക്കയുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെചെയ്താൽ അവന്റെ പഠിപ്പിനു് ഭംഗം നേരിടുവാൻ ഇടവന്നേയ്ക്കുമെന്നു ഭയപ്പെട്ടു.

രാമാനുജന്റെ പഠിത്തം മുറയ്ക്കു നടന്നു. ചില അവസരങ്ങളിൽ യാദവപ്രകാശൻ വേദാന്തസൂത്രങ്ങൾക്കു് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതു് ആ യുവാവിനു ബോദ്ധ്യമായില്ല. ഒരിക്കൽ ആ വിദ്യാർത്ഥി അവയ്ക്കു് സ്വന്തമായ അർത്ഥം പറഞ്ഞു വിവരിക്കയുണ്ടായി. അതു് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെ അതൃപ്തസ്ഥിതിരാക്കി. ആ സംഗതിയെപ്പറ്റി

ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ വളരെ തർക്കിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വൈഷമ്യത്തിലായി.

ഈ അവസരത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി യാദവപ്രകാശൻ ആളയച്ചു. മന്ത്രവാദംകൂടി നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് രാജകുമാരിയുടെ ഭേദത്തിൽ പിടികൂടിയിരുന്ന ഭർദ്ദേവതയെ ഓടിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. രാമാനുജൻ കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ ആജ്ഞാപിച്ചു. ഉടനെതന്നെ ഭേദത രാജകുമാരിയുടെ ഭേദത്തിൽനിന്ന് വെളിക്കുമാടി.

ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഫലമായി ഗുരുവിന് ശിഷ്യന്റെ പേരിൽ അസൂയയും ഈർഷ്യയും കുറെക്കൂടി വർദ്ധിച്ചുവന്നു. വേറൊരുപനിഷത്തിന് അത്ഥം പറയുമ്പോൾ അവ മൂല്യന്യദശയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. വളരെ നിസ്സാരമായ റിലയ്ക്ക് യാദവപ്രകാശൻ ഗ്ലോകത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. രാമാനുജൻ അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു. അപ്പോൾ ക്രുദ്ധനായിത്തീർന്ന ഗുരു, ശിഷ്യനെ തന്റെ കലാസ്ഥാപനം വിട്ടുപോവാൻ കല്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രാസമായി വധിക്കുവാനുള്ള ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തും ചെയ്തു.

വധിക്കുവാനുള്ള ശ്രമവും അതിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടലും:—ചില ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രേരണമൂലം യാദവപ്രകാശൻ ഒരു തീർത്ഥാടനസംഘം വിളിച്ചുകൂട്ടി. കാശിക്കു പുറപ്പെട്ട ആ സമൂഹത്തിൽ രാമാനുജനും സഹോദരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പഠിപ്പിൽ അധികം സാമത്വമില്ലാതിരുന്ന

ഗോവിന്ദഭട്ടന്റെറനേരെ തുരു അധികം പ്രീതി കാണിക്കുകയുണ്ടായി. രാമാനുജനെ വധിക്കുവാനുള്ള ഗ്രന്ഥാലോചനയിൽ ഒരു പങ്കുകാരനായിരുന്നു ഭട്ടനും. കാഞ്ചിയൽനിന്ന് അധികം ദൂരെയല്ലാത്തതായ ഒരു വൻകാട്ടിനുള്ളിൽവെച്ച് രാമാനുജനെ വധിക്കുവാനായിരുന്നു ഏല്പാത്തെയ്ക്കിരുന്നത്.

ഈ ഗ്രന്ഥാലോചനയെപ്പറ്റി രാമാനുജന്റെ ഒരു തുണകാർക്കി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവിടെനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചു. ദയാലുവായ ഒരു വ്യാധന്റേയും പത്നിയുടേയും സഹായത്തോടുകൂടി കാഞ്ചിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ കിരാതസ്രീ കുടിപ്പാൻ കുറെ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാമാനുജൻ അതു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേയ്ക്കും ആ ദമ്പതികൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു.

രാമാനുജന് അധികദൂരം നടക്കേണ്ടിവന്നില്ല, അപ്പോഴേയ്ക്കും കാഞ്ചിയിലെ ഗോപുരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടു. ആ പട്ടണത്തിൽ എത്തിയതിനുശേഷം അമ്മയോട് അതുവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈശ്വരസഹായത്താൽ മരണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വഴിയും പറഞ്ഞു. അവർക്ക് സന്തോഷവും, അതൃപ്തിയും ഒരു പോലെയുണ്ടായി. രാമാനുജൻ പിന്നീട് മാതാവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം വിവാഹംചെയ്ത്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ച്, കാഞ്ചിയിലെ ദേവരാജനെ സേവിച്ച് കാലംകഴിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു.

ഇതിലിടയ്ക്കും അലവന്തരുടെ അന്ത്യകാലം അടുത്തുതുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏ

ററവും പ്രായംചെന്ന പെരിയ നമ്പി രാമാനുജനെ ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻവേണ്ടി കാഞ്ചിയിലേയ്ക്കു ചെന്നു്, തന്റെ ഗുരു ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള സ്തോത്രരത്നം എന്ന ദേവസ്തുതികൾ ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചുതുടങ്ങി. രാമാനുജൻ ആ നമയത്തു് കാലത്തെ പുജയ്ക്കുവേണ്ടുന്ന സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു. അക്കാശ്യത്തിൽ ജാഗരൂകനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തിപരമായ ആ സ്തോത്രങ്ങൾ ആകർഷിച്ചു. ഉടനെതന്നെ ആഗതനോടു് ആ സ്തോത്രകർത്താവാരാണെന്നു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ഉത്തമഗുരുവായ അലവന്തരുടെ കൃതിയാണു് അതെന്നു് പെരിയനമ്പി മറുപടി പറഞ്ഞു. രാമാനുജന്റെ അടുത്തുചോദ്യം തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാമോ എന്നായിരുന്നു. അതിനു് പെരിയനമ്പിയുടെ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു, “നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾതന്നെ പുറപ്പെടുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ മഹാന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാമല്ലോ.”

രാമാനുജന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷംകൊണ്ടു പൂജിച്ചുതുടങ്ങി. കാലത്തെ തന്റെ കൃത്യങ്ങളെല്ലാം വേഗത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചു. അനന്തരം ദേവരാജന്റെ അനുമതിവാങ്ങി പെരിയനമ്പിയോടുകൂടി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ശ്രീരംഗയാത്ര:—രാമാനുജനും പെരിയനമ്പിയും കൂടി യാത്ര തുടന്നു. ഒടുവിൽ ശ്രീരംഗത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തെത്തി. അപ്പോൾ കൊള്ളടങ്ങിയുടെ തെക്കെക്കരയിൽ അവർ ഒരു ജനക്കൂട്ടംകണ്ടു. കൂടെക്കൂടി അടുത്തുചെന്നപ്പോൾ, അലവന്തർ കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചശേഷം ശിഷ്യന്മാർ മുതശരീരം ദഹിപ്പിക്കുവാൻ അവിടേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നിരിക്ക

യാണെന്നു അവർക്കു മനസ്സിലായി. തൽക്ഷണം ആ മഹാ
 ഗുരുവിന്റെ അന്ത്യദർശനം ഒരു ലഭിക്കുവാൻവേണ്ടി രാമാ
 നുജൻ ചിതയ്ക്കുസമീപം ചെന്നു. അഹോ! അദ്ദേഹം ക
 ണ്ടതെന്തു? വലംകൈയിലെ മൂന്നു വിരലുകൾ മടക്കിയിരി
 ക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാമാനുജൻ ചോദിച്ചു:—സ്വന്തേ അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ കൈവിരലുകൾ മടങ്ങിട്ടാണോ? നിങ്ങൾ അതു
 കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?” “അല്ല; ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും കണ്ടി
 ടില്ല,” എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

ഈ ഉത്തരം രാമാനുജന്റെ ജിജ്ഞാസയെ അമർത്തി
 യില്ല. വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, ഗുരു എത്രയും ആഗ്ര
 ഹിച്ചതായ മൂന്നു കാവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെ
 ന്നു മനസ്സിലായി. വായിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക
 തക്കവിധത്തിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനൊഴുക
 ക, പരാശരൻറയും, ശടഗോപൻറയും പേരുകൾ
 ചോകത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻതക്ക യോഗ്യതയുള്ള ആളുക
 ളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവർക്കു ആ പേരുകൾ ഇടുക എന്നി
 വയായിരുന്നു ആ മൂന്നു മോഹങ്ങൾ. രാമാനുജൻ അവയെ
 നിറവേറ്റാമെന്നു വാഗ്ദാനംചെയ്തു. തൽക്ഷണം വിരലുകൾ
 മൂന്നും നിവർന്നു. ശവസംസ്കാരം കഴിയുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം
 അവിടെത്തന്നെ നില്ക്കുകയും ചെയ്തു.

മടക്കം:—അലവന്തരുടെ ശവദാഹം കഴിഞ്ഞതിൽ
 പിന്നെ രാമാനുജൻ കാഞ്ചിയിലേയ്ക്കു മടങ്ങി പൂജാദികർമ്മ
 ങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ദിവസങ്ങൾ കറേ കഴിഞ്ഞു. ദിനകൃത്യ
 ങ്ങൾ ശരിയ്ക്കു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ
 ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനു് ഇങ്ങനെ തോന്നി, “കഷ്ടം!

ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാമെന്നു വാശാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണു് ഞാൻ വെറുതെയിരിക്കുന്നതു്? ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു.”

ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണു് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ രാമാനുജൻ വിഷമിച്ചു. ഒടുവിൽ ദേവരാജന്റെ പരോഹിതന്റെ ഉപദേശം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തിരുക്കച്ചിന്നമ്പി എന്ന ആ വൃദ്ധൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഈശ്വരസങ്കല്പം ഇന്നതാണെന്നു് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. “ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം. പെരിയനമ്പിയെ ഉപദേശിച്ചാവാൻ സ്വീകരിച്ചു്, ഭാരതീയവേദാന്തസമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രചാരപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയത്നിക്കണം. ജനങ്ങൾക്കു് ഈശ്വരഭക്തി ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണം; എന്നാലേ അവർക്കു് മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകയുള്ളു,” ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവം തന്നോടു കല്പിക്കുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്നു തേന്നീ. ഉടനെതന്നെ അദ്ദേഹം ദേവരാജന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു പരപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പെരിയനമ്പിയുടെ ഉപദേശവും രാമാനുജന്റെ ത്യാഗവും:—രാമാനുജൻ മധുരാനതകത്തിൽ താമസിച്ച്, ഏകദേശം ഒരു വർഷം ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽച്ചെന്നു് ഭഗവാനെ നന്നായി ഭജിച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ പെരിയനമ്പിയെ കണ്ടു. പെരിയനമ്പി കാഞ്ചിയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയാണു്. അവർ പരസ്പരം യാത്രോദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി. താൻ അന്വേഷിച്ചുപോകുന്ന ഗുരുവിനെ രാമാനുജൻ കാണാൻ സാധിച്ചു. രാമാനുജനെ ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോക

ണമെന്നായിരുന്നു പെരിയനമ്പിയുടെ ഉദ്ദേശം. പരേതനായ അലവന്താചാര്യരുടെ പ്രമുഖശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അക്കാശ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചത്. രാമാനുജന്റെ നിർബ്ബന്ധം മൂലം നമ്പി ശ്രീരാമസന്നിധിയിൽവെച്ച് വേദാന്തത്തിലെ ഉള്ളിത്തൂകിടുന്നിരുന്ന വിജ്ഞാനപ്രഭുക്കളായ ഭാഗവതങ്ങളെ പ്രസംഗിച്ചുതുടങ്ങി. അനന്തരം അവർ രണ്ടുപേരും കാഞ്ചിയിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഒരുമിച്ച് കുറെക്കാലം അവിടെ താമസിച്ചു. ഒടുവിൽ അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു. അതോടുകൂടി രാമാനുജന്റെ ജീവിതകാലത്തിന് വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

നമ്പിയും രാമാനുജനും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസിച്ചുവന്നിരുന്നത്. രണ്ടു കുടുംബക്കാരും ഐക്യമത്വത്തോടുകൂടി കുറെക്കാലം പാർത്തുവന്നു. തന്റെ സഹധർമ്മിണിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമാധാനവും രാമാനുജനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും, കല്പനകളും നിറവേറിക്കൊടുക്കുന്നതിലും, അനുസരിക്കുന്നതിലും അവർക്കു വൈമനസ്സുമുള്ളതായി കണ്ടു.

ഒരവസരത്തിൽ രാമാനുജൻ തിരുക്കച്ചിന്നമ്പിയെ തന്റെ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടുപേരും കുറെനേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനിമിത്തമായി നൂറോളം ഗൃഹനായിക അദ്ദേഹം ഇരുന്ന സ്ഥാനം ചാണകംകൊണ്ടു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ജാതിയിൽ അല്പം പതിതപമുള്ളവരാണ്. അതായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ ആ പ്രവൃത്തിക്കു കാരണം.

ഈ സംഭവം രാമാനുജന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തറച്ചു. അതിനെ അദ്ദേഹം നിന്ദിച്ചതായി വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

മറ്റൊരവസരത്തിൽ രാമാനുജൻ കിണററിൻകരയിൽ ഇരുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാലത്തെ പൂജയ്ക്കു വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു സാധുവന്ന് കുറെ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് തന്റെ ഭാര്യയോടു വാങ്ങിക്കൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവനെ വീട്ടിലേയ്ക്കുയച്ചു. അതേ സമയത്ത്, താനാണ് അവനെ അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവളോടു പ്രത്യേകം പറയണമെന്നും പറഞ്ഞു. യാചകൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു. എന്നാൽ ഗൃഹനായികയുടെ വാക്ക്, “പോടാ, പോ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല” എന്നായിരുന്നു. ഭിക്ഷക്കാരൻ മടങ്ങിച്ചെന്ന് തനിക്കു ലഭിച്ച സൽക്കാരം രാമാനുജനെ ബോധിപ്പിച്ചു.

തന്റെ ജോലികഴിഞ്ഞ് രാമാനുജൻ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഭക്ഷണമുള്ളതായി കണ്ടു. അത് ആ യാചകനു കൊടുക്കാമായിരുന്നു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം അവൾക്ക് മാപ്പുകൊടുത്തു.

എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ കുറും രാമാനുജന്റെ ക്ഷമയെ ശിഥിലമാക്കി. ഏറ്റവും കഠിനതരമായ ഒന്നായിരുന്നു അത്. രാമാനുജന്റെ ഭാര്യയും, പെരിയനമ്പിയുടെ ഭാര്യയുമായി ഒരു ദിവസം വെള്ളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരേ കിണറിലേയ്ക്കുപോയി. എങ്ങനെയോ രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീയുടെ പാത്രത്തിലെ ജലം ആദ്യത്തേവളുടെ പാത്രത്തിൽ വീണു. ഉടനെ അവർ തമ്മിൽ വാഗ്വാദമായി. ശബ്ദം മുട്ടു. രാമാനുജന്റെ കളത്രം നമ്പിയുടെ കുടുംബക്കാരെപ്പറ്റിയും പല

ഭൂഷണങ്ങളും പ്രസ്താവിച്ചു. ഇനി അവിടെ നില്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നു വിചാരിച്ച് നമ്പിയുടെ പത്നി മടങ്ങി ഭർത്താവിനെ നടന്ന സംഭവം മുഴുവൻ അറിയിച്ചു. അതു കേട്ടപ്പോൾ ആ മഹാൻ പരിഭവിക്കയല്ല ചെയ്തത്. നേരെമറിച്ച് അവിടെത്തന്നെ താമസം മതിയാക്കി ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോകയാണുണ്ടായത്.

നമ്പി മടങ്ങിപ്പോയതിനുള്ള കാരണം രാമാനുജൻ മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം വളരെ വ്യസനിച്ചു. തന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ കാലം ആസന്നമായി എന്നു കണ്ടു. അപ്പോഴേയ്ക്കും ജാമാതാവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽനിന്ന് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ആൾ എന്തു കയ്യും ചെയ്തു. അതിനെ സുവണ്ണാവസരമായിക്കരുതി അദ്ദേഹം അവളെ അപ്പോൾത്തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു.

പിന്നെ രാമാനുജൻ ചെയ്തതെന്തായിരുന്നു? ക്ഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, ലൗകികാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. സന്യാസിയായതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാതിന്നത കൂടി വലുതായി. ശിഷ്യഗണങ്ങൾ വലിച്ചുവന്നതോടുകൂടി സന്യാസികളുടെ രാജാവ് എന്നർത്ഥമുള്ള 'യതിരാജ' എന്ന ബിരുദം അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. സന്യാസിമാർ ഏകദണ്ഡമോ, ത്രിദണ്ഡമോ ഏതാണെന്ന് അവരുടെ അടയാളമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന സംശയം അക്കാലത്തായിരുന്നു തലപൊക്കിയത്. രാമാനുജന്റെ ഒടുവിലത്തെ തുരുവായ യാദവപ്രകാശൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ മതപരിവർത്തനംചെയ്ത് ഗോവിന്ദയോഗി എന്ന പേർ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും, 'യതിധർമ്മസമുച്ചയം' എന്ന ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചുവെന്നും വൈഷ്ണവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്.

വാശാനം നിറവേറുവാനുള്ള പരിശ്രമം:—

രാമാനുജൻ സമ്പ്രാസവൃത്തിയിൽ ഏല്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഒരു ദിവസം അലവന്തരുടെ തിരുവരങ്കപ്പെരുമാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലെത്തി ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിച്ചു:—“സ്വാമിൻ! അലവന്തർ കാലാതീതം പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ആരും ഏറ്റെടുക്കുന്നതായില്ല. അത് ഇന്നും ഒഴിഞ്ഞുതന്നെ കിടക്കുന്നു. അങ്ങ് ശ്രീരംഗത്തുവന്ന്, ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയിരുന്ന്, ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കണം.”

തിരുവരങ്കപ്പെരുമാളുടെ അഭിലാഷം നിറവേറിക്കൊടുക്കാതിരിപ്പാൻ രാമാനുജാചാര്യൻ മനസ്സുവന്നില്ല. അദ്ദേഹം ശ്രീരംഗത്തുചെന്ന് സ്ഥിരതാമസമാക്കി. പരമന്മാർ തന്നിൽ അവരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഉന്നതസ്ഥാനത്തിന് താൻ അർഹനായിരിക്കണമെങ്കിൽ, തനിക്ക് ചില പ്രത്യേകഗുണങ്ങൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അതിനുള്ള വഴികളെപ്പറ്റിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നത്തെ ആലോചന.

ഏറ്റെത്താമസിയാതെത്തന്നെ, രാമാനുജൻ വൈഷ്ണവ മതത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന എല്ലാ തത്വങ്ങളും പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒരു വിഭാഗം പഠിപ്പിച്ചത് പെരിയനമ്പിയായിരുന്നു. മന്ത്രാത്മം പഠിപ്പിക്കുവാൻ തിരുക്കൊട്ടിയൂർ നമ്പിയേയും അദ്ദേഹം സമീപിച്ചു. മന്ത്രങ്ങൾ ആദിപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടും, ശിഷ്യന്റെ ആത്മാത്മതയിൽ നൂരുവിനു വിശ്വാസം വന്നില്ല. അതിനാൽ തന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു കാണിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചു. നൈരാശ്യംകൊ

ണ്ടു് രാമാനുജൻ പഠിത്തം വേണ്ടെന്നുവെങ്കിലും തീർച്ചപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ തുരുവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ശ്രമിക്കുണ്ടായി. അത്തവണ അദ്ദേഹത്തിനു് തുരുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു, അതോടുകൂടി തുരു, രാമാനുജനു് തന്റെ കൈയിരുപ്പു് മുഴുവനും തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഉറച്ചു. “ഈ ശോച്യങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അർഹനാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട ശിഷ്യനേ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയുള്ളു.” എന്ന ശപഥം ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണു് തിരുക്കൊട്ടിയൂർ നമ്പി രാമാനുജനു് അവയെല്ലാം ഉപദേശിച്ചതു്.

തുരു ഉപദേശിച്ച തത്വങ്ങൾ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കു് എത്രയും പഠറിയതാണെന്നു രാമാനുജനു തോന്നി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അവയെ തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കു് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. തുരു രാമാനുജനെ ആളയച്ചവരുത്തി തന്റെ നിരോധാജ്ഞ യാതൊരു കൂസലുംകൂടാതെ അതിലംഘിച്ചതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ചോദിച്ചു. രാമാനുജൻ പറഞ്ഞു:—“ഗുരോ! അതിനുള്ള ശിക്ഷ കല്പിച്ചാലു!”

തുരു:—ശാശ്വതമായ നരകമാണു് അതിനുള്ള ശിക്ഷ.

എന്നാൽ ഒന്നു ഇവിടെവെച്ചല്ല.

രാമാനുജൻ:—ഞാൻ നരകദുഃഖം സന്തോഷത്തോടുകൂടി അനുഭവിക്കാം. എന്നാൽ കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനസഞ്ചയങ്ങൾക്കു് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കു വേണ്ടവാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ കാരണഭൂതനാവണം.

തുരുവിനു് ശിഷ്യന്റെ അന്തർലീനമായ ആശയം മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം അതിനെ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും,

വേദാന്തത്തിലെ ഒരു ഭാഗമായ ആ പ്രത്യേകദർശനത്തിന് 'രാമാനുജദർശനം' എന്നു പേരിടുകയും ചെയ്തു.

യോഗ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കൽ:—ഇക്കാലത്തു രാമാനുജാചാര്യൻ തന്റെ സഹോദരനും സഹപാഠിയുമായ ഗോവിന്ദഭട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ആ യുവാവ് യാദവപ്രകാശനോടുകൂടി ഗംഗയിൽ ഇറങ്ങി. പൂണ്യജലത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ തന്റെ ഉള്ളംകൈയിൽ പരുഷലിംഗ അടയാളം കൊത്തിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അതിനാൽ 'ഉള്ളംകൈ ഗോനാർ ധനയാർ' എന്ന പേരുണ്ടായി.

അതിനുശേഷം അയാൾ ഉറച്ച ശൈവമതക്കാരനായിത്തീർന്ന്, തിരുപ്പതിയിൽ മാതൃലഗ്നത്തിൽനിന്ന് അതിദൂരെ അല്ലാത്ത കാളഹസ്തിയിൽ താമസമാക്കി. രാമാനുജന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം അമ്മാമൻ മരുമകനെക്കണ്ടു് വൈഷ്ണവമതം സ്വീകരിപ്പിച്ചു. രാമാനുജന്റെ പേർ പലരേയും ആകർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഒരു 'ദർശനത്തിന്റെ തലവനായിത്തീരുന്നതിനു മുമ്പ്' മറ്റു യോഗ്യതകളും സമ്പാദിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആദ്യം തിരുവരങ്കപ്പെരുമാളുടെ കീഴിലും പിന്നീട് തിരുമലൈയാണ്ടന്റെ കീഴിലും രാമാനുജൻ തിരുവായ്മൊഴി പഠിച്ചു. തിരുമലൈയാണ്ടന്റെ കീഴിൽ അദ്വൈതത്തിനെക്കുറിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയുന്നതിലുള്ള പാടവം കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. അവയെപ്പറ്റി വീണ്ടും തക്കിച്ചപ്പോൾ അലവന്തരുടെ അഭിപ്രായ

ത്തോട് അവ ശരിക്കു യോജിച്ചതായും കണ്ടു. ആ നൂതന പരിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തോടുകൂടി രാമാനുജന്റെ യോഗ്യതകളെല്ലാം പൂർത്തിയായി. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അലവന്തരുടെ പിൻഗാമിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടാമത്തെ വധോദ്യമം:—രാമാനുജന്റെ കീർത്തിയാവച്ചും നാട്ടുഭൂമി പരന്നു. അതു കണ്ടപ്പോൾ തിരുപ്പതിയിലെ മാതൃലന്റെ പുത്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തിൽ ചേരണമെന്ന് മോഹം ജനിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ അതിനു തക്ക പ്രായമായിട്ടില്ല. എന്നാലും പിതാവ് അവനെ സ്വന്തം മരുമകന്റെകൂടെ രാമാനുജന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കയച്ചു.

ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ രാമാനുജന്റെ ജീവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അവസരത്തിലായിരുന്നു ആ ബാലന്മാർ രണ്ടുപേരും ശ്രീരംഗത്തെത്തിയത്. രാമാനുജൻ, ഒരു സന്യാസിയുടെ നിലയ്ക്കു മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ഗൃഹാന്തരം ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ ഒരു വീട്ടിലെ ഗൃഹസ്ഥൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് ചോറിൽ വിഷം കലർത്തി രാമാനുജനെക്കൊടുക്കുവാൻ ഏല്പിക്കുണ്ടായി. മനസ്സിലെങ്കിലും, അവൾക്ക് ഭർതൃകല്പന അനുസരിക്കുവാനെ തരമില്ലല്ലോ. അവൾ സന്യാസിയുടെ കൈയിൽ ചോറുകൊടുത്തു. അതു ഭക്ഷിച്ച ഉടൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോകുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ആ ഗുണവതി വ്യസനിച്ചു ഉടനെതന്നെ അവൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. ഒരു സന്യാസി ഭിക്ഷയ്ക്കുപോകുമ്പോൾ ആരും

പതിവുപോലുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു നിശ്ചയമുണ്ട്. ആ സ്രീയുടെ അത്തരം പ്രവൃത്തികളെപ്പോൾ രാമാനുജൻ ചില സംശയങ്ങൾ ജനിക്കാതിരുന്നില്ല. വല്ലവരും തന്നെ വധിക്കുവാൻ വല്ല വഴിയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊഹിച്ചു. പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ചോറിൽ വിഷം കലർത്തിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം തിരുപ്പതിയിൽനിന്നു വന്ന രണ്ടുപേരിൽ മുത്തവൻ സമ്പ്രാസിക്കുവേണ്ട ആഹാരം സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ആപത്തുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതായി കണ്ടതിലാണു് മുൻകരുതലായി ആ എപ്പാടുചെയ്തതു്.

രാമാനുജചാമ്പൂരിന്റെ പേർ ദൂരദേശങ്ങളിൽക്കൂടി പരന്നുതുടങ്ങി. പല പ്രമാണികളും വൈഷ്ണവമതം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലിടയ്ക്കു്, ഭാരതം മുഴുവൻ ചുറ്റി തക്കിച്ചു നടക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട യഗമുത്തി എന്ന ഒരു അദ്വൈത സമ്പ്രാസി രാമാനുജനോടും ചാദപരീക്ഷ നടത്തുവാൻ എത്തിച്ചേന്നു. അവരുടെ തക്കം പതിനാറു ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയില്ല. രാമാനുജൻ തന്റെ കാര്യം കറെ പരുങ്ങലായിത്തോന്നി. അലവന്തരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്ന് ചില പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി, അദ്ദേഹം ആ ഗുരുവിന്റെ മായാവടകാണ്ഡനം പരിശോധിച്ചു. അതിൽനിന്ന് ചില പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിൽപ്പിന്നെ പതിനേഴാമത്തെ ദിവസം തന്റെ എതിരാളിയെ തോല്പിക്കുവാൻ

അദ്ദേഹത്തിന്നു സാധിച്ചു. പരാജിതൻ ഉടനെതന്നെ രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നു. 'അരുളലപ്പെരുമാൾ എന്തെരുമനാർ' എന്ന വൈഷ്ണവസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കയും ചെയ്തു.

ആദ്യത്തെ വാശാനം നിറവേറൽ:—മാനങ്ങൾ കറെ കഴിഞ്ഞു രാമാനുജൻ അമ്മാമനെ കാണാൻ മോഹമായി. അതിനാൽ തിരുപ്പതിക്കു പുറപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു വഷക്കാലം താമസിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് രാമായണത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി. അവിടെവെച്ച് മാതൃലാൽ രണ്ടുപുത്രന്മാരേയും രാമാനുജനെ ഏല്പിക്കുകയുണ്ടായി.

പ്രയം കൂടിക്കൂടി വന്നുതുടങ്ങിയതോടുകൂടി രാമാനുജൻ അലവന്തരോടു ചെയ്തിരുന്ന വാശാനങ്ങൾ നിറവേറുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനു വ്യാഖ്യാനമെഴുതുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തേതു്. അക്കാശം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. 'ബോധായനവൃത്തി' പ്രത്യേകിച്ചു നോക്കിയിരിക്കണം. എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതു്. ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്ടെന്നുകേട്ടു് അദ്ദേഹം അവിടെച്ചെന്നു. അതു മുഴുവൻ ഒരിക്കൽ വായിക്കുവാനേ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നുള്ളു. അതിലിടയ്ക്കു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളിൽ ഒരാൾ വന്നു് താൻ ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും ഹിദിസ്ഥമാക്കിട്ടുണ്ടെന്നും, എല്ലോൾ ചോദിച്ചാലും സംശയങ്ങൾ തീർത്തുകൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹത്തെ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. കരത്തൽവാർ എന്ന അയാൾ രാമാനുജന്റെ ആദ്യത്തെ

ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. തന്റെ ഗുരുവിന് പല സഹായങ്ങളും അയാൾ ചെയ്തുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ശിഷ്യന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി രാമാനുജൻ വേദാന്തസാരം, വേദാന്തസംഗ്രഹം, വേദാന്തദീപം എന്ന മൂന്നു മഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. പുറമെ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനും, ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്കും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എഴുതുകയുണ്ടായി. അതോടുകൂടി രാമാനുജന്റെ ആദ്യത്തെ വാശാനം നിറവേറുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ ഗുരുവിനോടുള്ള കടമ നിർവ്വഹിച്ചു എന്നു വരണമെങ്കിൽ രാമാനുജന്റെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മഹാനാർ സപി കരിക്കണ. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പല വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം കാശ്മീരമായിരുന്നു. അവിടത്തെ സരസ്വതീപീഠത്തിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ കേൾപ്പിച്ചു. സരസ്വതീതന്നെ അവയ്ക്ക് ഒന്നാംസ്ഥാനം കല്പിച്ചുകൊടുത്ത്, അതിന്റെ അടയാളമായി രാമാനുജന് ഹയഗ്രീവന്റെ ഒരു പ്രതിമ സമ്മാനിക്കുകയും, ആ വ്യാഖ്യാനം ശ്രീഭാഷ്യം എന്ന പേരിൽ പ്രഖ്യാതമായിത്തീരുന്നതാണെന്നു പറയുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടാമത്തെ വാശാനം നിറവേറൽ:— ഉത്തരേന്ത്യയിൽനിന്നു മടങ്ങിവരുന്നവഴിക്ക് രാമാനുജൻ തിരുപ്പതിയിൽ തങ്ങി. അവിടത്തെ ബിംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടുകക്ഷിക്കാർത്ഥത്തിൽ തർക്കിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. വാദം മൂല്യന്യദശയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ശൈവന്മാർ ആ വിഗ്രഹം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയാണെന്നു പറഞ്ഞു; വൈഷ്ണവന്മാരാകട്ടെ വിഷ്ണുവാണെന്നും തർക്കം എ

ങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം. വിധി കല്പിക്കുവാൻ ഉള്ള ഭാരം അവർ ഈശ്വരനിൽത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ ദേവന്റേയും ആയുധം വൈകുന്നേരം വെച്ച്, പിറേദിവസം കാലത്തു നോക്കുവാനുള്ള ഏല്പാടും ചെയ്തു. നേരം പുലർന്നു. അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നുനോക്കി. അപ്പോൾ ശംഖചക്രധാരിയായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപമാണ് അവിടെ കണ്ടത്. അങ്ങനെ തക്കം തീർത്തുകൊടുത്തതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജൻ ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു മടങ്ങി മറ്റു വാഴാനങ്ങൾ നിറവേറുവാൻവേണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തുതുടങ്ങി.

രാമാനുജന്റെ പ്രഥമശിഷ്യനായിരുന്ന കുരത്തലവാർ മക്കളില്ലാതെ വളരെക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹത്തിനു പട്ടിണികിടക്കേണ്ടതായിവന്നു. ചോറുവെയ്ക്കാൻ അന്ന് അരി കിട്ടിയില്ല. ആ സമയത്തു ക്ഷേത്രത്തിൽ മണി അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ അത്താഴപ്പൂജ നടക്കുകയായിരുന്നു. മണിനാദം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി വിചാരിച്ചു:—“കഷ്ടം! ശ്രീരങ്കനാഥൻ ഇത്ര ഭുഷണനാണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമഭക്തന്മാർ പട്ടണികിടക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു! ഇത് എന്തൊരന്യായം.”

ഏറെത്താമസിയാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു പൂജകൻ കുറെ ഭക്ഷണംകൊണ്ടുവന്നു വാതിൽക്കൽ മുട്ടി. ഗൃഹനായിക വാതിൽ തുറന്നു. പൂജകന്റെ കൈയിൽ ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചു, വിശന്നുവലയുന്ന ഭർത്താവിനെ എഴുന്നേല്പിച്ചു, ഉറണുകഴിപ്പിച്ചു. ആ

ആ ദിവ്യശക്തിയുടെ അനന്തരഫലമായി ആ മഹതി ഗർഭം ധരിക്കുകയും, രണ്ടു പുത്രന്മാരെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. രാമാനുജന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഒരു കുട്ടിക്കു പരാശരൻ എന്നു നാമകരണംചെയ്തു.

പരാശരൻ ഒരു യുവാവായിത്തീർന്നു. സമസ്രനാമത്തിന്നു വ്യാഖ്യാനമെഴുതുവാൻ രാമാനുജൻ ആ യുവാവിനെ ഏല്പിച്ചു. അങ്ങനെ പരാശരഭട്ടിന്റെ ആ ഗ്രന്ഥമൂലം അലവന്തരോട് ഏറ്ററുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിറവേറുവാൻ രാമാനുജനു സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൂന്നാമത്തെ വാഗ്ദാനം നിറവേറാൻ:—തിരുവായ്മൊഴിയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ നമ്മൽവാരുടെ പേർ നിലനിൽത്തുവാനുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടഭാരമാണ് രാമാനുജന് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. താൻതന്നെ അതിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനമെഴുതിയാലോ എന്നു ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു അറയിലിരുന്നു, വാതിൽ ഭദ്രമായടച്ച്, ഒരു പ്രത്യേകശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഗാഢമായി ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാതിലിലെ ഒരു സൂഷിരത്തിൽപ്പുടി അകത്തേയ്ക്കു നോക്കിയ 'പിള്ളൻ' എന്ന യുവാവ് ചോദിച്ചു:—“ഗുരോ, തിരുമലിരൺചോലയിലെ ദേവനെപ്പറ്റിയുള്ള ശ്ലോകം ആലോചിക്കുകയാണോ?”

യുവാവിന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കണ്ട് രാമാനുജന് സമാധാനമായി. അപ്പോൾത്തന്നെ തിരുവായ്മൊഴിയ്ക്കു വ്യാഖ്യാനമെഴുതുവാൻ അവനെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വാഗ്ദാനവും രാമാനുജൻ നിറവേറ്റി.

ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജൻ ഈശ്വരപ്രാപ്തിയും ചെയ്ത്, സ്വൈരമായി ജീവിതം നയിച്ചുപോകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനും ഇടയ്ക്ക് ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിടുകയുണ്ടായി. ഭരണാധികാരി മാറുന്നതോടുകൂടി ഭരണസമ്പ്രദായവും, മതവിശ്വാസവും മാറിക്കാണുന്നതു പതിവാണ്. അക്കാലത്ത് ചോളരാജാവായ കുലോത്തംഗൻ, 'ശിവൻ മീതെ ഒരു വലിയ ദൈവവും ഇല്ല,' എന്ന് എല്ലാവരെയും സമ്മതിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. രാമാനുജന്റെ തത്വങ്ങൾക്കും പ്രസംഗങ്ങൾക്കും നേർവിപരീതമായിരുന്നു അത്. അതിലിടയ്ക്ക് ചില പ്രമാണികൾ വൈഷ്ണവമതം അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചും അമച്വ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു കുലോത്തംഗന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇതിനു തക്ക മറുപടി പറയാനുള്ള മഹാൻ രാമാനുജനാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

കുലോത്തംഗൻ രാമാനുജനെ രാജസഭസ്ഥിലേയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കല്പന കൊടുത്തു. വല്ല ആപത്തും നേരിട്ടേയ്ക്കുമോ എന്ന സംശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കുണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ കഴിപ്പാൻവേണ്ടി കുരത്തൽവാർ, രാമാനുജന്റെ വേഷത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ ഉറച്ച്, ഒരു സന്യാസിയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, ഭക്തനായ പെരിയ നമ്പിയുടെകൂടെ ചോളരാജധാനിയിലേയ്ക്ക് ചെന്നു. രാമാനുജനാവട്ടെ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ വേഷത്തിൽ കുറെ ആശ്രിതന്മാരോടുകൂടി ഹോയ്സാലഭിട്ടിദേവന്റെ രാജ്യത്തിലേയ്ക്കും പുറപ്പെട്ടു. കാവേരിനദീതീരത്തിൽക്കൂടി സഞ്ചരിച്ച് സാളിഗ്രാമത്തിൽ എത്തി. പന്ത്രണ്ടു കൊല്ലം

അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിച്ചു അക്കാലത്തു് ഭിട്ടിദേവൻ വിക്രമാദിത്യന്റെ ചാലൂക്യരാജ്യത്തിന്റെ തെക്കും, ചോള രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറും ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഭിട്ടിദേവന്റെ പുതിയ്ക്കു് ചില ബാധോപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതു് ആക്കും മാറിക്കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ രാമാനുജനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. തൽക്ഷണം പ്രേതം അവളെ വിട്ടുമാറി. സന്തുഷ്ടചിത്തനായിത്തീർന്ന ഭിട്ടിദേവൻ രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. രാജാവു് ഒരു ജൈനമതക്കാരനായിരുന്നതിനാൽ, രാമാനുജനു് ജൈനരെ വാദത്തിൽ തോല്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അനന്തരം ഭൂരിപക്ഷംജൈനരും രാമാനുജശർന്നം അവലംബിച്ചു. അതിനു് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ ചക്കിലിട്ടാട്ടുവാൻ കല്പനയും കൊടുത്തു. ആ ശിക്ഷ രാമാനുജന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം വേണ്ടെന്നുവെക്കയും ചെയ്തു.

മേലുകോട്ടിക്കേരളസ്ഥാപനവും ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു മടങ്ങലും:—ജൈനരെ വൈഷ്ണവമതത്തിലേയ്ക്കു ചേർത്തതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജൻ സാച്ചിഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ മടങ്ങി. അവിടെ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു് വൈഷ്ണവന്മാർ നെററിയിൽ നാമമിടുവാൻ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഭസ്മം രാമാനുജൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെല്ലാം തീർന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിനു് സങ്കടം തോന്നി. തൊണ്ടത്തരിൽനിന്നു് അധികം ദൂരെ അല്ലാത്ത ഒരു കുന്നുണ്ടെന്നും, അതിൽ ആ സാധനം ധാരാളമുണ്ടെന്നും ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടു. ഭിട്ടിദേവന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം അവിടെച്ചെന്നു് കഴിച്ചു

നോക്കി. ആശ്ചര്യം! അന്താ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രം! രാമാനുജൻ അതിന് തിരുനാരൈനപ്പുരം എന്ന പേർ ഇട്ടു.

ആ ക്ഷേത്രത്തിനു യോജിച്ച ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹം വേണമല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റി ആലോചനയായി. അപ്പോൾ, ഡെൽഹിരാജപുത്രിയുടെ കൈവശം “രാമപ്രിയ” എന്ന ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് രാമാനുജനു സ്വപ്നത്തിൽ തോന്നി. അതിനാൽ വീണ്ടും ഉത്തരേന്ത്യയിലേയ്ക്കു ചെന്നു. ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ ആ വിഗ്രഹം ലഭിച്ചു.

രാജകുമാരിയ്ക്ക് വിഗ്രഹം ഉപേക്ഷിയ്ക്കുവാൻ വൈമനസ്സു മുണ്ടായി. രാജാവ് ഉടനെ രാമാനുജനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ ആളയച്ചു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പഞ്ചമനാരുടെ ചേരിയിൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. തനിയ്ക്കു ചെയ്ത ഉപകാരത്തിനു പ്രതിഫലമായി രഥോത്സവദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദം നൽകി. എ. ഡി. 1099-ലായിരുന്നു ക്ഷേത്രം പൂർത്തിയാക്കി, അതിൽ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. അവിടെവെച്ചും തന്റെ സ്ഥാനം സുസ്ഥിരമാക്കുവാൻ രാമാനുജന് വാദപരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതായിവന്നു. പത്മഗിരിയിലെ ബൗദ്ധന്മാരായിരുന്നു കക്ഷികൾ.

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾ രാമാനുജൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജകുലനയനസരിച്ച് കുരത്തലവാറും, പെരിയ നമ്പിയും ചോളരാജധാനിയിലേയ്ക്കു ചെന്നു. രാജാവ് അവരോടു് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു:—“ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഈശ്വരൻ ശിവനാണ് എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?”

കുറന്നുണ്ടോ?" കുരത്തലവൻ ഭക്തിയോടുകൂടി, "ശിവൻ മീനെ ഭ്രോണരുണ്ട്" എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു.

ആ വാക്കുകൾ രാജകോപത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ രണ്ടു വൈഷ്ണവരുടേയും കണ്ണു കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുവാൻ കല്പന കൊടുത്തു. വൃദ്ധനായ പെരിയ നമ്പി വഴിയിൽവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. എന്നാൽ ബലവാനായ കുരത്തലവരാകട്ടെ, യാതൊരാപത്തും കൂടാതെ ശ്രീരംഗത്തിലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു.

കുറച്ചുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും ചോളരാജാവ് പ്രമേഹം പിടിപെട്ട് അന്തരിച്ചു. രാമാനുജന്റെ ഭക്തന്മാരോടു കാണിച്ച കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമാണ് അതെന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. കുരത്തലവൻ നേരിട്ട ആപത്തുകളിൽ തന്റെ സഹതാപം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ രാമാനുജൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചിരുന്നു. അവർ മടങ്ങിവന്നപ്പോഴാണ് ചോളരാജാവിന്റെ മരണവൃത്താന്തം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞത്.

ഗോവിന്ദരാജക്ഷേത്രസ്ഥാപനം:—കുരത്തലവനെ നല്ലവണ്ണം സമാധാനപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം രാമാനുജൻ അദ്ധ്യയനോത്സവത്തിനുള്ള ഏല്പാടുകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. തമിഴുകവികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊല്ലത്തിലൊരിയ്ക്കൽ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏല്പാടായിരുന്നു ആ ഉത്സവം. അതിന് തിരുനൽവേലിജില്ലയിൽനിന്ന് നമ്മൽ വാരുടെ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവരണമെന്നതായിരുന്നു പതിവ്. അക്കാലം അതികഠിനവഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അക്കാലവും കുറെ വിഷമമേറിയതായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ രാമാനു

ജൻ ശ്രീരംഗത്തുതന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു് അറുവാരുടെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചു. മേലാൽ അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടാതെ കഴിപ്പാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തതു്.

ആ ഉത്സവദിവസം കുരത്തലവരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ രാമാനുജന്റെ സ്മാരകമായി ഒരു ശതകം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശതകത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകാരനായ അമുഡൻ ശ്രീരംഗത്തിലെ സ്നാതന്ദക്ഷേത്രത്തിന്റെ മാനേജരായിരുന്നു. വൈഷ്ണവശിഷ്യന്മാരെ അയാൾ ഗണ്യമായി കരുതിയിരുന്നില്ല. വൃദ്ധയായ മാതാവു് മരിക്കാരായപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു: “അമ്മേ! ഞാൻ അമ്മയ്ക്കു ചെയ്തതരേണ്ട വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ?”

അമ്മ:—എന്റെ ശവസംസ്കാരസദ്യയ്ക്കു് രാമാനുജനേയോ, അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുന്ന ആളെയോ ക്ഷണിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം.”

അമുഡൻ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ പെട്ടു. അപേക്ഷയ്ക്കൊക്കെണ്ടു് രാമാനുജന്റെ അടുത്തു ചെന്നു. തന്റെ ധൈര്യശാലിയായ കുലത്തലവന്മാരു ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു അതിനു് രാമാനുജന്റെ മറുപടി. കുരത്തലവർ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടുകൂടി അമുഡന്റെ പൂർവ്വവിശ്വാസവും മാറി. പരീക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലെ താക്കോൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൽക്ഷണം അമുഡൻ അവയെ കൊടുത്തു് കുരത്തലവരുടെ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നു. ഈ അമുഡനായിരുന്നു ശതകമെഴുതി സമർപ്പിച്ചതു്.

രാമാനുജൻ ആ ശതകം സ്വീകരിച്ചു്, അവയെ 4000 പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ചേർക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകി.

അനന്തരം അൽവാർമാരുടേയും അൻഡാളുടേയും പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി ശ്രീരംഗത്തും, മറ്റു പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

തീർത്ഥാടനം:—രാമാനുജൻ പിന്നെ അൽവാർതിരുനാഗരി സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് തിരുപ്പതിയിലെ മാതൃലാഭൻ മരിച്ചു വിവരം മനസ്സിലാക്കിയത്. തൽക്ഷണം അവിടെച്ചെന്ന് മുത്ത പുത്രനെക്കൊണ്ടു ശേഷക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചു.

അങ്ങനെയിരിക്കെ, തിരുപ്പതിയിലെ ഗോവിന്ദരാജക്ഷേത്രം മരിച്ചിട്ട്, വിഗ്രഹത്തെ ആരോ കടലിൽ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടു എന്ന സങ്കടകരമായ വർത്തമാനം കേൾക്കുവാനും രാമാനുജന് ഇടവന്നു. ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹം വിഗ്രഹം കടലിൽനിന്നെടുത്ത്, ചരിപാവനമായ മലയുടെ അടിവാരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതെല്ലാം നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുവാൻ കാഞ്ചി, മധുരാനകം എന്നീ ദിക്കുകൾ വഴി രാമാനുജൻ ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു മടങ്ങി. ഏറെത്താമസിയാതെ തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട വിഷ്ണുക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. തിരുമലരിഞ്ചോല, ശ്രീവിള്ളി, പുത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെന്നു ദർശനം കഴിച്ച് മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി തെക്കെ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ചുറ്റി തന്റെ സ്വാധീനശക്തി സ്ഥാപിച്ച്, വിശിഷ്ടാദൈവതവേദാന്തം പ്രചാരപ്പെടുത്തിയതിന്നു ശേഷം രാമാനുജന് തന്റെ ജോലി അവസാനിച്ചുവെന്നു തോന്നി.

തന്റെ തത്വം പഠിപ്പിക്കുവാനും, പ്രചാരപ്പെടുത്തുവാനും വേണ്ടി രാമാനുജൻ അനുചരന്മാരിൽ യോഗ്യന്മാരെ 74 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവരിൽ നാലു പേർ മഹായോഗ്യന്മാരായിരുന്നു. ആ നാലുപേരിൽനിന്ന് പിള്ളനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്റെ യഥാർത്ഥപിൻഗാമിയാക്കുകയും ചെയ്തു.

രാമാനുജന്റെ നിര്യാണം അടുത്തു. ആ സമയത്ത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീരംഗം, ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂർ തിരുനാദൈനപ്പുര എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്റെ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകേണ്ടതായി വന്നു. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ വിഷ്ണുക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രം രാമാനുജനായി സങ്കല്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പുറം ഇരുന്ന് കണ്ണനീർ പൊഴിക്കുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളേയും, സ്നേഹിതന്മാരേയും സമാധാനപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം, രാമാനുജാചാര്യർ 120-ാം വയസ്സിൽ ഭിവംഗതനായി.

അവസാനം:—പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെക്കെ ഇന്ത്യ മതപരമായ ക്ഷോഭംകൊണ്ടു കലങ്ങി മറിയുകയായിരുന്നു. ആ കാലത്താണ് രാമാനുജൻ തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചതും, ആ ഉദ്യമത്തിൽ താൻ വിജയശ്രീലാളിതനായതും. ഭക്തിയാണ് പരിശുദ്ധത നേടുവാനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം. അതുള്ളവന് പാപരഹിതനായും, സ്വാർത്ഥരഹിതനായും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരേവഴിയും അതു

തന്നെ. 'ഭക്തിതന്നെ ജ്ഞാനം,' ഇതാണ് രാമാനുജന്റെ സിദ്ധാന്തം. വിഷ്ണുവിന്റെ പിതൃത്വം, ലക്ഷ്മിയുടെ മാതൃത്വം, മനുഷ്യന്റെ സാഹോദര്യം എന്നിവയുടെ ആശയം ഭാരതത്തിൽ പ്രചാരപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ആചാര്യൻ നല്ലവണ്ണം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതചരിത്രത്തിൽ രാമാനുജാചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തങ്കമഷിയിൽ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയരുടെ അമൂല്യസ്വത്വത്താണ് അവ. അവയിൽനിന്നുൾഗമിക്കുന്ന ജ്ഞാനകിരണങ്ങൾ അജ്ഞാനിഹ്വയങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗദർശികളായിത്തീരുന്നു.

3. ഖാൻ സഹോദരന്മാർ

ജനനം : - ഭാരതീയസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് മഹാത്മാഗാന്ധിയോടൊപ്പം പോരാടിയ മഹാത്മാരിൽ ഖാൻ സഹോദരന്മാരുടെ പേര് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുപോകുന്നതല്ല. അതിർത്തിഗാന്ധി എന്ന അപരനാമധേയത്താൽ പ്രഖ്യാതനായ ഖാൻ അബ്ദുൾഗഫൂർഖാനും, ജ്യേഷ്ഠൻ ഡാക്ടർ ഖാൻ സാഹിബ് മാണിക് ആ സഹോദരന്മാർ.

അവിഭാജ്യഭാരതത്തിൽ പെട്ടിരുന്ന വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിസംസ്ഥാനത്തിലെ പെഷവാറിൽനിന്ന് ഇരുപതു മൈൽ ദൂരെയായി 'ചാർസാഡ' എന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. ചാർസാഡയിൽനിന്ന് സുമാർ രണ്ടു നാഴിക അകലെയുള്ള സ്ഥാററ നദീതീരത്തിൽ 'ഉററ്മാൻസായ്' എന്ന അതിമനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രമാണിയായിരുന്ന ഖാൻസാഹിബ് ബൈറാംഖാന്റെ പുത്രന്മാരായി

1883-ൽ ഡാക്ടർ ഖാൻ സാഹിബും, ഏഴ് കൊല്ലത്തിനു ശേഷം ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗഫ്ഫർഖാനും ജനിച്ചു. 'മൊമ്താസ്സായ' വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്ന ഖാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അവരുടേതും. 'ഖാൻ' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രമാണി എന്നാകുന്നു.

പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്താൽ അനുഗ്രഹിതമായ അത്തരം പ്രദേശത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആ സഹോദരന്മാർക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നവീനപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ വലിയ അഭിരുചി ഒന്നും ഉണ്ടായതായി കണ്ടിരുന്നില്ല. തികഞ്ഞ ഇഴശ്ചര ഭക്തനായിരുന്ന പിതാവ് പുരസ്കാരം വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ശരിയായ പക്ഷം വഹിച്ചിരുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് എഴുതുവാനും, വായിപ്പാനും നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും ആത്മീയചിന്തയോടുകൂടിയ ജീവിതമായിരുന്നു അവർ നയിച്ചുവന്നിരുന്നത്. പുണ്യവതിയായ മാതാവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം നിശ്ശബ്ദമായി ഗാഢാലോചനയിൽ കുറെ നേരം ഇരിക്കുക പതിവായിരുന്നു.

ജീവിതകാലത്തിൽ ബൈറാഖാൻ ശതകുലമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നത് തികച്ചും വാസ്തവമാണ്. പ്രതികാരം എന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയില്ല. ചതിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അവമാനമില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. വാക്കിനു ധാരാളം വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്ന ആ മഹാനെ എല്ലാവരും സത്യസന്ധനായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. അനേകം പേർ അവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിൽകൊടുത്ത് ഒരു രശ്മിതിപോലും വാങ്ങാതെ കൃതകൃത്യരായി പോകും.

‘പൊളിയാത്ത ബാങ്കാണ് ബൈറാംഖാൻ’ എന്നായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ധാരണ. ഏറ്റവും വലിയ ബ്രിട്ടീഷുഭ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കുടി അദ്ദേഹത്തെ ‘അമ്മാമൻ’ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്നത്.

കാലോചിതമായ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ബൈറാംഖാൻ, ആധുനികവിദ്യാലയങ്ങളിലേയ്ക്ക് കുട്ടികളെ അയയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വെറുപ്പു കാണിച്ചിരുന്ന മതാധിപന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി. റൗലറ്റ് ബിൽ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ലഹളയിൽ ഗവർണ്ണറും പങ്കെടുത്തിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനെ തുടർന്ന് ഉത്തർമൻസായിൽ കൂടിയിരുന്ന വമ്പിച്ച മീറ്റിങ്ങിനു ഹാജരായി എന്ന കാരണത്താൽ വൃദ്ധനായ ബൈറാംഖാനേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, പുത്രന്റെ കൂടെ ഒരേ ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചു. മൂന്നു മാസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വിമുക്തനാക്കുകയുണ്ടായി ആ പുണ്യാത്മാവ് 1926-ൽ തന്റെ 95-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇഹലോകവാസം വെടിയുകയും ചെയ്തു.

‘അഹിംസാബോധം, ഔദാര്യം, ആർദ്രത, സത്യസന്ധത എന്നീ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ വന്ദ്യ പിതാവ് ഞങ്ങൾക്കു തന്ന സ്വത്തു’, എന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിൽ ഖാൻ സഹോദരന്മാർ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു. അത്രയ്ക്കു സൽഗുണസമ്പന്നനായിരുന്നു ആ വൃദ്ധൻ.

ആദ്യകാലങ്ങൾ:—അക്കാലത്തു് പശ്ചിമോത്തര സംസ്ഥാനത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും ജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ അത്ര അഭിരുചി പ്രശ്നിച്ചിരുന്നില്ല.

മൗൽവികൾ പള്ളികളിൽ കൊറാൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യം മൗൽവിമാരുടെ ജോലിക്ക് അറുതി വരുത്തി. നാട്ടുനീളെ പുതിയ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിതങ്ങളായി. അവയെ ജനങ്ങൾ വെറുപ്പോടുകൂടിയായിരുന്നു വീക്ഷിച്ചുപന്നിരുന്നത്.

‘ഒരു പിതാവു’ പുത്രൻ കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തു വിദ്യയാണ്,’ എന്ന തത്വത്തിൽ ദുഃഖവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ബെറാംഖാൻ, തന്റെ പുത്രന്മാരെ പെഷവാരിലെ ഒരു മിഷ്യൻസ്കൂളിലേയ്ക്കാണ് ആദ്യമായി അയച്ചത്. ജ്യേഷ്ഠൻ പഞ്ചാബ് സർവ്വകലാശാലയിൽ മരിക്കുവേണ്ട പരീക്ഷ പാസ്സായി, ബോംബെയിലെ ഗ്രാൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ചശേഷം, ഉപരിപഠനാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു പോയി. അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കയയ്ക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായത്രെ. ചിലർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതം അവലംബിക്കുമെന്ന്. നാട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽത്തന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. വേറെ ചിലർ അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരിയെ കല്യാണം ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞുനടന്നു. പിതാവിന് അക്കാര്യത്തിൽ വിശാലാഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, പുത്രന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു പ്രതിബന്ധവും കൂടാതെ കഴിപ്പാൻ ഇരമിച്ചു. നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ഖാൻസാഹിബ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകന്യകയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു.

അബ്ദുൾഗഫൂർഖാനാവട്ടെ, മടിക്കലേഷൻ പരീക്ഷ പാസ്സായില്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കയയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചനയായി. അപ്പോഴെയ്ക്കും കുടുംബത്തിൽ രണ്ടുമൂന്നു മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അക്കാലത്താൽ ഇംഗ്ലണ്ടുയാത്ര അശുഭമായിത്തീർമെന്നോർത്ത് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടില്ല. വീട്ടിലെ അത്തരം സംഭവങ്ങളും, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും വിലയേറിയ രണ്ടു കൊല്ലങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കി. അതിനും പുറമെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപെൺകുട്ടിയെ വിവാഹംചെയ്ത സംഗതി യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പൂണ്ണവിരാമം ഇടുകയും ചെയ്തു.

മിഷ്യൻസ്കൂളിലെ ചുരുങ്ങിയ അദ്ധ്യയനകാലത്തു് ഗഫൂർഖാൻ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിയ്ക്കുവാൻ സംഗതിയായി. അവിടത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന വിഗ്രാമിന്റെ സൽസപഭാവവും, ത്യാഗശീലവും ആ യുവാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു. മിഷ്യനെ സേവിക്കുവാൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയപ്പോലെ, സമുദായത്തെ സേവിയ്ക്കുവാൻ താനും ഇറങ്ങുകതന്നെയാണെന്ന് ഗഫൂർഖാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. പട്ടാളത്തിൽ ചേരണമെന്ന മോഹവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. പത്താൻവർഗ്ഗക്കാർ സ്വതഃ പട്ടാളക്കാരാണ്. അതിനും പുറമെ, കുലീനകുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹർജി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരു തടസ്സവും നേരിട്ടില്ല. രണ്ടു മോഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മലിട്ടറിയിൽ ചേരുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന് ഉയൻ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന തന്റെ സ്നേഹിത

ന്മാരുടെ കൂടെ പെരുമാറാം; മറേറത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പദവിക്ക് തുല്യമായ പദവി തനിക്കും ലഭിക്കും. എന്നാൽ ദൈവഹിതം മറിച്ചായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മിലിട്ടറിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു കാണാൻ ചെന്നു. കീഴ്ദ്വാരാഗന്തമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അയാളെ കലശലായി ശകാരിച്ച് അപമാനിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ആ കാഴ്ച ഗവർണ്ണറുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അവജ്ഞയുണ്ടാക്കി. അതോടുകൂടി പട്ടാളത്തിൽ ചേരുവാനുണ്ടായിരുന്ന മോഹവും അസ്തമിച്ചു.

ഇതിനുശേഷം ഗവർണ്ണർ ഒരു കൊല്ലം അലിഗറിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അവിടുത്തെ വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉർദ്ദഭാഷയിൽ പ്രത്യേകം അഭിരുചി ജനിപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. മൗലാനാസാഹിബ് ആലിവാന്റെ 'സെമിൻഡാറി', മൗലാനാ അബ്ദുൾകാലാ, ആസാദിന്റെ 'അൽഫിലാത്' എന്നീ മാസികകൾ വായിച്ച് പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചുതുടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനുണ്ടായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ൧൯൧൪-ൽ പാസ്റ്ററായതോടുകൂടി അദ്ദേഹം മഹാത്മാഗാന്ധി ആരംഭിച്ച സമരത്തിൽ ചേരുവാൻ മടിച്ചതേയില്ല. അതിന്തിസംസ്ഥാനത്തിൽ നാടുനീളെ മുന്യാരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്തവിധത്തിൽ, ഹാജരാകുകയും ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കൈയിൽ വിലങ്ങു പെച്ചായിരുന്നു ഗഫൂർഖാന്റെ ജയിലിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയത്. തടവിൽ പാർക്കുമ്പോഴും ചങ്ങലയുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം തടിച്ചിരുന്നതിനാൽ കാലിനു പാകത്തിൽ ആമമിടുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. എന്നാലും മേലധികാരികൾ ഒരു ജോടി കണ്ടുപിടിച്ച് കാലിൽ ഇടു പൂട്ടി. കഷ്ടം! ആ മഹാന്റെ ഒതറിയാണിപ്പോൾ മീതെന്നിന്നു രക്തം ഒലിച്ചു തുടങ്ങി.

ഇതിലിടയ്ക്കു ഗഫൂർഖാന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സെൻറ് തോമസ് ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് എ. ആർ. സി. എസ്സ്. (ലണ്ടൻ) എന്ന ഡിഗ്രിയെടുത്ത യുദ്ധത്തിൽ ചേർന്നുകഴിഞ്ഞു. യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിൽപ്പിന്നെ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഒരു കത്തു പോലും അദ്ദേഹത്തിന്നു കിട്ടുകയുണ്ടായില്ല. നാട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അതിന് കപ്പൽ കിട്ടുവാൻ ആറുമാസം ലണ്ടനിൽ താമസിക്കേണ്ടതായിവന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വന്നെത്തിയതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ചെയ്തത് ഉദ്യോഗം രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ.

ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. ഗഫൂർഖാൻ കാൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്ന് പ്രമുഖം ആരംഭിച്ചു. ഒരിയ്ക്കൽ അദ്ദേഹം മഹാത്മജിയോടിക്കുറേ പറയുകയുണ്ടായി. “മഹാത്മജി! മനുഷ്യർ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾകൊണ്ടാണ് പലതും പഠിക്കുന്നത്. ഒരു സുഖജീവിതം എനിയ്ക്കുണ്ടായി. ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ, അത് എനിക്ക്

എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നുവെന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്റെ ജീവിതാരംഭത്തിൽത്തന്നെ അച്ചടക്കബോധം ഉണ്ടാകാൻ ഇടവരുത്തിത്തന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോടു നന്ദിയുള്ളവനാണ്.”

1920-ൽ നാഗപ്പുരിൽവെച്ചു നടന്ന കാൺഗ്രസ്സിൽ ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബ് സന്നിഹിതനായി. അദ്ദേഹം കിലാഫറു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായ പങ്കു വഹിച്ചു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനസംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡണ്ടുസ്ഥാനം രാജി വെക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ വൃദ്ധനായ പിതാവും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ, അദ്ദേഹത്തെ ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിരമിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടേണ്ടതായി വന്നു.

1921-ൽ അതിർ്സി ക്രിമിനിൽറെറ്റുലോഷൻസെക്ഷൻ 40 പ്രകാരം ഖാൻ അബ്ദുൾഗഫൂർഖാനെ അറസ്റ്റുചെയ്തു. നാഗപ്പുർ കാൺഗ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞുടൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ദേശീയവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും, സംസ്ഥാനം മുഴുവനും വിദ്യാഭ്യാസം പരത്തുവാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തും ചെയ്തു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആലോചനയേ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമുദായോന്നമനത്തിനുള്ള അത്തരം സേവനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദപ്രദായിത്തോന്നി. അതുകൂടി മേലധികാരികൾക്കു ഭയത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും, ജാമ്യം വേണമെന്നും അവർ കല്പിച്ചു. ഫീഫ്കമ്മീഷണരുടെ പ്രേരണമൂലം പിതാവു പത്രനോടു് സൂക്ഷകൻ പൂട്ടിയി

ടുവാനാവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, “അച്ഛാ! ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസം ഈശ്വരപ്രാപ്തിയ്ക്കു നേപോലെയാണു്. ഞാൻ പ്രാപ്തിയ്ക്കു വേണ്ടെന്നു വെക്കുന്നു. പക്ഷം, അതും വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോ?”

ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ വൃദ്ധന്റെ കഴിഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽനിന്നു് ആനന്ദാശ്രു ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം പുത്രന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിച്ചു. അങ്ങനെ ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ ശ്രമം ഫലിക്കാതെ പോയി. അതിനാൽ ഗവർണ്ണറുടെ മുന്നുകൊല്ലത്തെയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസപ്രചരണത്തിനു് ഉത്സാഹിച്ചു എന്നതാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കുറവും!

ഗവർണ്ണറു് ജയിലിൽ വളരെ കാഴ്ചക്കൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഏകാന്തവാസം, ശൃംഖലാബന്ധനം ജയിൽജോലി ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിച്ചു. തൂക്കത്തിൽ 55 നാത്തൽ കുറഞ്ഞു. പോരാത്തതിനു് ഒരു രോഗിയുമായിത്തീർന്നു. എന്നാലും മനോധൈര്യം പതിവുണ്ടു വർത്തിച്ചുപന്നതേയുള്ളു. ഭീതിപ്പെടുത്തലും, പ്രേരണകളും കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അവകൊണ്ടു് യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒരിക്കൽ സേർജാൻ, “ഉത്തമൻ സായിൽ ദേശീയസ്കൂളുകൾ നടത്തുന്നതിനു് വിരോധമില്ല; എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പാടില്ല; അതിനു സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം ജയിലിൽനിന്നു വിടുതനാക്കാം,” എന്ന സന്ദേശവുമകൊണ്ടു് ചാൻബർട്ടൻ

അബൂറഹ്മിംഖാനെ ഗഹ്മർഖാന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കുയച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹമുണ്ടോ അതു സ്വീകരിക്കുന്നു?

ജയിൽവാസം ഗഹ്മർഖാന്റെ മാനസികവും, ആത്മീയവുമായ വിചാരങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തി. അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാത്മവുപുള്ളിയായിരുന്നു. ജയിലിലെ അച്ചടക്കം ഒരിക്കലും അതിലംഘിച്ചില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിയമവിരോധമായി ചില അനുകൂല്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ, അതിനു സമ്മതിച്ചില്ല. വാർഡൻമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിചെയ്തുകൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ മേലധികാരികളുടെ കണ്ണു മിന്നി. അതിനാൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ പഞ്ചാബ് ജയിലിലേയ്ക്കു മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവിടെയും അച്ചടക്കത്തോടുകൂടിയ ഒരു മാതൃകാത്മവുപുള്ളിയായിത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. പഞ്ചാബ് ജയിൽവാസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയബോധത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ മഹാന്റെ ആദർശം ഇതായിരുന്നു, “നാം ഒരിക്കൽ തത്വം തെറ്റിനിടന്നാൽ ഞാൻ, സത്യം തെറ്റിനിടക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വാഭാമാനംകൂടി നഷ്ടമാക്കുകയാണ്.”

ഗഹ്മർഖാൻ ഹിന്ദുക്കളും, സിക്ക്കന്മാരുമായി വളരെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരുടെ മതതത്വങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഗീത, ഗ്രന്ഥസാഹൈബ്, ബൈബിൾ എന്നിവ വായിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഗീത പ്രയാസമുള്ളതായി തോന്നി. ആൻഡ്രമാനിലെ പണ്ഡിറ്റ് ജഗദ്രാം എന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് 1930-ൽ ഗീതയിലെ തത്വ

അദ്ദേഹം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തത്. അന്നുമുതൽക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് “അതുത്തിഗാന്ധി” എന്ന പേര് സിദ്ധിച്ചതും. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ പഠിക്കുകയും, അതുപ്രകാരം തന്റെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ജയിലിൽ പാക്കുന്ന കാലത്തും അദ്ദേഹം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉപചാസവും, ഒരു ദിവസം മൗനവ്രതവും അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. തന്റെ സ്വന്തം ആശങ്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഹിന്ദുവാണെന്നു പറഞ്ഞത് ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഹിന്ദുമസ്സീംലഫറു മുൽനൂദശയിൽ എത്തിച്ചത് 1924 മുതൽ 1929വരെയുള്ള കാലത്തായിരുന്നു. ഗഹ്വർ ഖാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറിയാണ് നിന്നത്. ‘ഒരു മതത്തിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ അനുയായികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല,’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. ഒരു യഥാർത്ഥമുസൽമാനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. സഹോദരസ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ഗുണമായിരുന്നു. ജേംസ് യൂറോപ്യൻ പര്യടനംകൊണ്ട് പല രാജ്യക്കാരെയും, മതക്കാരെയും സ്നേഹിതന്മാരായി ലഭിക്കുണ്ടായെങ്കിലും, പിതാവിനുണ്ടായിരുന്ന മതവിശ്വാസം അനുകരിക്കുവാൻ അതു തടസ്ഥമായിത്തീർന്നില്ല. പലപ്പോഴും തമാശയായി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയും:—“എനിക്കുവേണ്ടിയും എന്റെ അനുജൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്” എന്നാൽ ആരെങ്കിലും, മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥതയെക്കുറിച്ചുള്ള

അധിക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾകാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒച്ചപ്പാട്.

മതത്തെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായം:—ചിന്താമൂല്യം മൈത്രികുടവണ്ടി തിവ്രയത്നംപെയ്ത മഹാത്മാരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഖാൻ സഹോദരന്മാർക്കാണ്. ഒരിക്കൽ ഗാന്ധിജി ഡാക്ടർ ഖാൻ സാഹിബ് ഓഫീസുകാരിയായ ഭാര്യ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായെന്നും അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് ഗഫൂർഖാൻ ഇങ്ങനെ സമാധാനം പറഞ്ഞു, “അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏതു മതം അവലംബിക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും അവരവർക്കിഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? വിചാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മതമാനത്തിന് എന്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു? മതസ്സലായും മററും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാലാണ്. സമുദായം അധഃപതിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ.”

ഗഫൂർഖാൻ ഗീതയും കൊറാനും ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചു. ഗീത മൂന്നുപ്രാവശ്യമാണ് വായിച്ചത്. എല്ലാ മതങ്ങളിലും അനുയായികളുടെ ആത്മീയശുദ്ധിക്കുള്ള തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായ പരമാർത്ഥം ജനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്ത കാരണത്താലാണ് മതസ്സലായുണ്ടാകുന്നതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. “ദൈവം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേയ്ക്കും ഉപദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നബികളാണ് അവർ. എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും മൗലികതത്വങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ പ്രതിപാദനവിഷയം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നേയുള്ളൂ. ഒരു മതത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ

ക്കൊ അതിന്റെ ജന്മഭേദത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ഒരു ചെറിയ സംഗതി പരിശോധിക്കാം. ഇസ്ലാംമതവും ഹിന്ദുമതവും ശുചിത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യതയെ വിലമതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആചാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കാണുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നിത്യം കുളിക്കണമെന്ന നിഷ്കർഷയുണ്ട്. ഇസ്ലാംമതക്കാർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുളിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. ഈ സംഗതി ഹിന്ദുമതം ജലക്ഷാമമില്ലാത്ത ഗംഗാതീരത്തിൽനിന്നും, ഇസ്ലാംമതം വെള്ളം കിട്ടാത്ത മരുപ്രദേശത്തുനിന്നും ആണ് ഉഭയംകൊണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഓരോ മതത്തിൽ കാണുന്ന ആചാരവ്യത്യാസം, അവ ഓരോ പ്രത്യേകഭൂസ്ഥിതിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്നതിന്നു മതിയായ തെളിവാകുന്നു. “അവനവന്റെ മതം മാറിട്ട് കാര്യമില്ല, ആരേയും അക്കാര്യാത്തിനു നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും അരുത്.” എന്നായിരുന്നു ആ മഹാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ഒരിക്കൽ ഖാൻ അബ്ദുൾഗഫൂർഖാൻ ഡേറഗാസി ഖാൻജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടിവന്നു. അവിടെ സന്യാസാചാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു തടവുകാരുടെ പേരിലുള്ള ബഹുമാനംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ ആരോഗ്യം നശിച്ചു. ഡാക്ടർമാർ മിത്രിതാഹാരം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ പല്ലെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോകുമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ, മനസ്സിലാമനസ്സോടുകൂടി അദ്ദേഹം അതിനു സമ്മതിച്ചു. അപ്പോഴേയ്ക്കും മാംസം പാകംചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി തക്കമായി. അതു ചൊ

തുവായ അടുക്കളയിൽ പാകംചെയ്യണമെന്നു ജെയിൽസുപ്രേണ്ടന്റ് പറഞ്ഞു. ഗഫ്ഫർഖാൻ അതിനു സമ്മതിച്ചില്ല. മാംസം ഭക്ഷിക്കാത്ത മറ്റു സഹോദരന്മാർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നു ചെയ്യാനാണു് മനസ്സുമാധാനക്കേടിനു കാരണമായിത്തീരുമെന്നറിഞ്ഞതിനാലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതു പ്രത്യേകമടുക്കളയിൽ പാകംചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു പറഞ്ഞതു്. അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കു് ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്നും ശരിച്ചു. സുപ്രേണ്ടിനു് അതു് സമ്മതിക്കാതിരിപ്പാൻ താമില്ലാതെവന്നു.

1931ൽ ശ്രീ ദേവദാസ് ഗാന്ധി ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബിന്റെ അതിഥിയായിരുന്നകാലം മുഴുവനും വീട്ടിൽ ആരുമൊന്നു മാംസമുപയോഗിക്കരുതെന്നു ഗഫ്ഫർഖാൻ പറകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനു് സ്നേഹിതന്മാരോടുള്ള സ്നേഹമഹമ്മദാനാദികളെ കാണിക്കുന്ന സംഭവമാണിതു്. അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ൽമാന്മാരുടെ ആചാരങ്ങളിൽ ബഹുമാനമുണ്ടായിരിക്കണം. 1922ൽ ഡാക്ടർമാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം മാംസം ഉപയോഗിച്ചതുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്നേഹിതന്മാരും, സിക്ഖസ്നേഹിതന്മാരും അതിനു വിരോധം കാണിച്ചു. അതു ചീത്തയാണു്; പരസ്പരം ബഹുമാനമില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുമുസ്ലീംമൈത്രി ഒരിക്കലും കൈവരുന്നതല്ലെന്നു് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായു.

ഒരിക്കൽ ഒരു മൗൽവി ഗഫ്ഫർഖാനോടു്, “ഹിന്ദുക്കൾ വിഗ്രഹാരാധനക്കാരാണു്. നമുക്കു് അവരുമായി എങ്ങനെ സമ്പർക്കമുണ്ടാകും? നിങ്ങൾ ഇസ്ലാംമതത്തപങ്ങൾക്കു് വിപരീതമായിട്ടാണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്” എന്നല്ലാം പറഞ്ഞു് ആക്ഷേപിച്ചു. “അവർ വിഗ്രഹാരാധനക്കാ

രാണെങ്കിൽ നാം ആരാണു്? ശവകുടീരത്തെ വെച്ചു പൂജിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏല്പ്പാടു് എന്താണു്? അവർ ഒരു ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നു് എനിയ്ക്കറിയാം. ആ സ്ഥിതിക്കു് അവരും ഈശ്വരഭക്തന്മാർതന്നെ. നിങ്ങൾക്കു നൈരാശ്യം വേണ്ടു്,” എന്നായിരുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി.

ചേറൊരവസരത്തിൽ ഒരു മുസൽമാൻപത്രാധിപർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ എന്തിനാണു് മണലിൽ ഉഴുന്നതു്? ഈ ഫിന്ദുക്കളെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്കു ശിവാജിയെ അറിയില്ലേ?” അതിന്നു് ഗഫൂർഖാൻ പറഞ്ഞതിതാണു്. “ഓഹോ! നിങ്ങൾക്കു ശിവാജിയെ അറിയാമല്ലോ! നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഫിന്ദു വന്നു് അറംഗസീബിനെ അധികേഷപിക്കയും മുസൽമാന്മാരെ വിശ്വസിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു പറയുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്തു പറയും? ശിവാജിയും അറംഗസീബും മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അവരെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്നു് നിങ്ങൾക്കു് മഹാത്മാഗാന്ധിയെപ്പറ്റി എന്തു പറയാനുണ്ടു്? അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കപ്പെടാവുന്നവനാണെന്നു് ബോദ്ധ്യമുള്ളതേതാളുംകാലം നല്ലതുതന്നെ. നാം വിശ്വസിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യന്മാരാണെങ്കിൽ, നമുക്കു് ഫിന്ദുക്കളോടു് നമ്മെ വിശ്വസിക്കണമെന്നു പറയാം. ഒരു സമുദായത്തെ നിണ്ണയിക്കേണ്ടതു് ചിത്ത ജനങ്ങളെ നോക്കിട്ടല്ല. അതിലെ നല്ല ആളുകളെ നോക്കിട്ടാണു്.

ഗഫൂർഖാൻ കാൺഗ്രസ്സിൽചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചതിനെപ്പറ്റിയും പല മുസൽമാന്മാരും ആക്ഷേപിക്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതിനുള്ള മറുപടി ഇതായിരുന്നു:—“കാൺഗ്രസ്സ്

ഒരു ദേശീയസ്ഥാപനമാണ്. അതിന്റെ നിയമങ്ങളും, ആദർശങ്ങളും, ഘടനയും എല്ലാമുസ്സിംസഹോദരന്മാരും പഠിക്കണം. അടിമത്വത്തിൽനിന്നു ജനങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കുകയാണ് കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം. അനേകലക്ഷം സാധുക്കൾക്ക് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും കൊടുക്കുവാൻ ആ സ്ഥാപനം പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഓരോ മുസൽമാനും ഇസ്ലാംപരിത്രം പഠിക്കണം. നബിയുടെ സന്ദേശമെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. അടിമകളെ സ്വാതന്ത്രരാക്കുക, ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ആ ആദർശം. അതിനാൽ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ജോലി നബിയുടെ ജോലിതന്നെയാകുന്നു. ഇതു സൂര്യപ്രകാശംപോലെ അത്ര തെളിമയോടുകൂടിയതാണ്. അതിനാൽ മുസൽമാന്മാർ കാൺഗ്രസ്സിൽനിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുന്ന കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അഹിംസയാണ് മറ്റൊരാദർശം. ഒരു മുസൽമാൻ ആ ആദർശത്തോടനുക്രമിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? പുതിയ ആദർശമല്ല അത്. നബി മെക്കയിൽ ഇരുന്നകാലത്ത് 1400 കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആ ആദർശം അനുസരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനെ നാം മറന്ന്, മഹാത്മാഗാന്ധി അതിനെ പുനർജീവിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ തത്വവും കൊണ്ടു വന്നിരിക്കയാണെന്നു നാം വിചാരിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളോടും മുസൽമാന്മാരോടും എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അതായത് ഈ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന്.”

ദൈവസേവകന്മാർ:— 1924ൽ ജയിലിൽനിന്നു വിമുക്തനായതിനുശേഷം അബ്ദുൾഗഫൂർചാൻ സമുദായ

സേവനത്തിനു ശ്രമം തുടങ്ങി. എന്നാൽ എല്ലാ കാൺഗ്രസ്സ് നടപടികളിലും പങ്കുകൊള്ളാതിരുന്നതും ഇല്ല. അന്നു ഡംബരനും, കുറും സമ്മതിക്കുന്നവനുമായ അദ്ദേഹത്തെ പലരും സ്നേഹിക്കുകയും, ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ അതൃപ്തമില്ല. 1921ൽ അദ്ദേഹം ഉത്ത്മൻസായിൽ ഒരു ദേശീയവിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കുണ്ടായല്ലോ. ആ സ്ഥാപനമാണ് വളരെ സമുദായസേവനക്കാരെ വാർത്തുവിട്ടത്. അഹമ്മദ് ബാദിലെ ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ അനുഭവംതന്നെയാണ് അതിനും 1932ൽ ഉണ്ടായത്. ആ ജോലിക്കാർ പിന്നീട് 'കുഡൈകിഡ് മട്ട് ഗാർസ്'—ദൈവസേവകന്മാർ—എന്ന സംഘമായിത്തീർന്നു. സമുദായപരിഷ്കരണത്തിനാണ് അവർ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയത്. പത്താൻവർഗ്ഗക്കാരെ നിയമലഘനത്തിൽനിന്നും, കൊള്ളയിൽനിന്നും പിൻതിരിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക, വിവാഹങ്ങൾക്ക് ചെലവു ചുരുക്കിപ്പിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു അവരുടെ ചുമതലകൾ. 1929ൽ ഖാൻ സാഹിബ് ആ സംഘത്തെ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ മുഴുവൻ പരിപാടിയും നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംഘമാക്കിത്തീർത്തു ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

ഈ സംഘക്കാർ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ പരിപാടിയിൽ പെട്ട് വിദേശവസ്രവഹിഷ്കരണം, മദ്യവഞ്ചന എന്നിവയെ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു. അവർക്ക് ദിവസേന മിലിറററി സമ്പ്രദായത്തിൽ കായികാഭ്യാസം പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ ആയുധങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല. അച്ചടക്കം ശരിക്കും പാലിക്കണം. അത്

തെറ്റി ആരെങ്കിലും നടന്നാൽ അവരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

കുറാരോപണങ്ങളും പരമാത്മങ്ങളും:—വാൻ സഹോദരന്മാരുടെ പേരിലുള്ള കുറാമെന്താണ്? ഗവണ്മെന്റിന്റെ ട്രഷ്യറിയിൽ കപ്രസിദ്ധനായി കാണപ്പെട്ട ഒരു ട്രഷറി സഹോദരനാണെന്നതാണ് ഡക്ടർ വാൻസാഫിബിന്റെ പേരിലുള്ള കുറാം. ഗവണ്മെന്റിന്റെ പേരിലുള്ള കുറാങ്ങളോ? അവ പലതാണ്.

മഹാത്മജി വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വാൻ പോയപ്പോൾ നിർവാഹകസംഘത്തിന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് ഗവണ്മെന്റ് പശ്ചിമോത്തരസംസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പര്യടനം നടത്തി കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ആദർശങ്ങളെ പരത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. നിരോധനകല്പനയെ ലംഘിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. പള്ളികളിൽ രാഷ്ട്രീയപ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്ത്, ഭൂനികുതിയും, ജലനികുതിയും കൊടുക്കരുതെന്നു ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. ജനങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റ് തോട്ടിൽനിന്നു വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനെ വിലക്കി. ചെങ്കുപ്പായക്കാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. രുനിക്കും കാൺഗ്രസ്സിനും ഒരു ഒരു ആദർശമേയുള്ളൂ—അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ആട്ടിക്കൊണ്ടുപോക എന്നത് ഒരു മീററിങ്ങിൽ പ്രസംഗിച്ചു.

തങ്ങളിൽ ആരോപിച്ച കുറാങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ഡാക്ടർ വാൻസാഫിബി സമ്മതിച്ചു. താൻ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല; അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യം വളരെ വൈഷമ്യത്തിലാക

മായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗഹ്ലർഖാന്റെ അഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നു:—
 “ഞാൻ മരിക്കില്ലെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ തടുക്കും. ഈശ്വരന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി എന്റെ ഉദ്യമം സഫലീകരിക്കും. ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാൺഗ്രസ്സിന്റേയും, പത്താൻവർഗ്ഗക്കാരുടേയും ശത്രുക്കളാണ്. ഞാൻ കാൺഗ്രസ്സിൽ ചേരുവാനുള്ള ഏക കാരണം അതുതന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റേണ്ടതായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുക; മറേതു് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും, വസ്ത്രവും കൊടുക്കുക. വെടിയുണ്ടകളേയും, ബോംബിനേയും കൂട്ടാക്കരുതു്.”

ഇംഗ്ലീഷുകാർ അറിയേണ്ട സംഗതികൾ:—മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കുറുക്കൾ ഖാൻസഹോദരന്മാരിൽ ചുമത്തി അവരെ ഗവണ്മെന്റ് മൂന്നുകൊല്ലം ശിക്ഷിച്ചു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, സേർമെക്കൾ ഡെയർ ഗഹ്ലർഖാനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—അതിർത്തി ഗാന്ധി അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഹിംസനാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രയുടെ നയം സ്വീകരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഓടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അയാൾ ഗാന്ധിയുടെ അഹിംസാതത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നത് വെറും വ്യാജമാകുന്നു. അതിർത്തിവർഗ്ഗക്കാരോട് അയാൾ അടുത്തുപെരുമാറുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പരമശത്രുവായ തുറാജ് സായിഖെ ഹാജിയുടെ ശപശ്ശനുസരണം അയാൾ.”

ഖാൻസാഹിബിന്റെ ജാമാതാവ് രാജാറിലെ സുൽത്താൻ മഹമ്മദ്ഖാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലീഷുദ്യോഗസ്ഥനാക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. തുറന്നുസായ്ഗ്രാമത്തിലെ ഹാജി 1911ൽ സമുദായപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി സ്വന്തം സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാതൃദശിയായ അദ്ദേഹവുമായി ഗഹ്മൂർഖാൻ പരിചയപ്പെട്ട സേർമൈക്കൾ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നടന്നത്. പിന്നീട് ഹാജി ഗവണ്മെന്റ് ട്രഷറിയിൽ കമ്പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ നണയായിരുന്നു ഗഹ്മൂർഖാൻ ഹാജിയുടെ ശപതൂരനാണെന്നത്. ഹാജിയുടെ സ്കൂളുകളെ 1915ൽ ഇടിച്ചു തകർത്ത അതിനെത്തുടർന്ന് അയാൾ നാടുവിട്ടോടി പോകയും ചെയ്തു.

ഖാൻസാഹിബ് അതിർത്തിവർഗ്ഗക്കാരമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സംഗതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. അതിർത്തിവർഗ്ഗക്കാരുടെ രാജ്യം മലബാറുദേശമാണ്. ആ പ്രദേശത്തെ സ്വതന്ത്രജില്ലകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. പത്താൻ വർഗ്ഗക്കാരാണ് അവിടെ അധിവസിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന ജില്ലയുടെ അഞ്ചിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് അവയ്ക്ക്. ബ്രിട്ടീഷുജില്ലയുടെ ഗവണ്മെന്റ് ആ ജില്ലകളിലും ഭരണാധികാരമുണ്ട്. പത്താൻവർഗ്ഗക്കാർ അപരിഷ്കൃതന്മാരും, ഇണക്കമില്ലാത്തവരും ആണെങ്കിലും, അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതൊന്നും അറിയാതിരിക്കത്തക്ക ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരല്ല.

ലാത്തികൊണ്ടു തല്ലുകൊണ്ടാൽക്കൂടിയും അവർക്ക് ഭേദവും വരാറില്ല. ക്ഷമയോടുകൂടി അതെല്ലാം സഹിക്കും. ക്രമേണ അവരുടെ പ്രകൃതിക്കും വ്യത്യാസം വന്നുതുടങ്ങി. 1921ൽ ഖാൻസാഹിബ് സ്ഥാപിച്ച അസാദ്സ്ത്രൂളിലേക്ക് മലക്കുണ്ട്, ബജോർ, സപാറ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ കുട്ടികളെ അയച്ചുതുടങ്ങി. അവരിൽ ചിലർ ദൈവസേവാസംഘത്തിൽചേർന്ന് ജെയിൽവാസം വരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വർഗ്ഗക്കാരെ മുഴുവനും സമാധാനതല്പരരാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ഗഹ്മൂർഖാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ അതിർത്തി കടന്നുപോവാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ദേവദാസ് ഗാന്ധിയുടെകൂടെ 1931ൽ ചക്രധരപാലം കാഞ്ചാൻ പോകുവാൻകൂടി ഖാൻസാഹിബിനെ അനുവദിച്ചില്ലത്രെ. അതിർത്തിവർഗ്ഗക്കാർ കൂടക്കൂടെ ബ്രിട്ടീഷുജിപ്പുകളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആക്ഷേപം. അഹിംസാതത്വങ്ങളിൽ ഖാൻസാഹിബിന് ഉറച്ചവിശ്വാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹവും ഗാന്ധിജിയുമായുള്ള ബന്ധം അഭേദ്യമാണ്. വല്ല അക്രമികളുടേയോ, കൊള്ളക്കാരുടേയോ ഉപദ്രവമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം ബലം പ്രയോഗിക്കുവാൻ ഒരു ദൈവസേവകനെ അനുവദിക്കുമോ എന്നുംകൂടി അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സത്യാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, എന്തൊരു നുണയാണ് സേർമൈക്കിംഗ്ഡയർ പറയുന്നത്! ഖാൻസാഹിബ് ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാതത്വങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നുവത്രെ! തന്റെ സംസ്ഥാനം അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല.

അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം മുഴുവനും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അഹിംസാതത്വം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും.

ഖാൻ സഹോദരന്മാരുടെ കുടുംബചരിത്രം നോക്കിയാലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവരെപ്പറ്റി യാതൊരാശങ്കയ്ക്കും അവകാശമില്ല. ഡാക്ടർ ഖാൻസാമിയിന്റെ ഭാര്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരിയാണ്. അവർ ഇന്ത്യയിൽ പാർക്കുന്ന കാലത്ത് ഗവണ്മെന്റുടെ ഭാര്യയും, മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിഥികളും അവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ കൂടുകൂടെ പോയിരുന്നു. ഒരു മകൻ ലണ്ടൻ മടിക്കുവേണ്ട പരീക്ഷ പാസ്സായി ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ അക്കാലത്തു പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അനുജന്റെയും പുത്രിമാരും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. ഡാക്ടർ ഖാൻസാമിയിന് ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടായ മൂത്ത പുത്രൻ ലോബറെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഡിഗ്രിയെടുത്തത്. അയാൾ 1930 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു മടങ്ങി. രണ്ടാമത്തെ മകനായ അബ്ദുള്ളഖാൻ മദിരാശിയിൽനിന്നു തോൽവ് വ്യവസായം പഠിപ്പിച്ച് ഉപരിപഠനത്തിനും ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു പോകുവാൻ പറപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് വാടക കൊടുത്തില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അയാളെ അസർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ഖാൻ അബ്ദുൾഗഫൂർഖാന്റെ മൂത്ത പുത്രൻ രണ്ടു കൊല്ലം ഇംഗ്ലണ്ടിലും, വളരെക്കാലം അമേരിക്കയിലും പഞ്ചസാരശുദ്ധീകരണസമ്പ്രദായം പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഡോറഡൂണിൽ കേണൽബ്രൗണിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച്

കെയിംബ്രിഡ്ജ് പരീക്ഷ പാസ്സായി. ഒടുവിലത്തെ മകൻ അക്കാലത്തു വാർദ്ധ്വയിലുമായിരുന്നു.

ഖാൻ സഹോദരന്മാർ വൈഗ്രാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് പല വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളും അവർ പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അവർ മുതിർന്നതിനുശേഷവും വൈഗ്രാംകുടുംബക്കാരായുള്ള മൈത്രി നിലനിർത്തിവന്നു. ആ ഗുരുവിന്റെ സഹോദരനായ ഡാക്ടർ വൈഗ്രാമിന്റെ സഹായത്താലായിരുന്നു ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബിനു ലണ്ടനിലെ സെൻറ് തോമസ് ആസ്പത്രിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചതു്. ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ സെർവീസിലെ പല യോഗ്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മസ്നേഹിതന്മാരായിരുന്നു. പേഷവാർ ക്ലബ്ബിലെ മെമ്പറായ അദ്ദേഹത്തെ അതിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളായ മിലിട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ബഹുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു സ്കൂട്ടു് കമ്മീഷണരുംകൂടിയായിരുന്നു ഡാക്ടർ ഖാൻ സാഹിബു്. കൃഷി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ഒരു ഉയന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മമിത്രമായിരുന്നു. ഉദ്യോഗമൊഴിഞ്ഞു് അദ്ദേഹം ആസ്പത്രിയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തുകൂടി സഹോദരന്മാരുടെ ക്ഷേമവർത്തമാനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു് കത്തുകൾ അയച്ചിരുന്നു. ഒരു കത്തിൽ ഗവർണ്ണർമാനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതി കണ്ടു:—“ഗവർണ്ണർമാരെപ്പോലെ ഉത്തമനും, വിശാലമനസ്സുമായ ഒരു മാനുനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല.”

ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഖാൻ സഹോദരന്മാരെ അഹ്മ് ഖാൻ വിപ്ലവക്കാർ എന്നും, സോ

വിയറ്റ് റഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രോത്സാഹകന്മാർ എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങി. അത് തെറ്റാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ബാർഷിവിസം കടക്കരുതെന്ന പക്ഷക്കാരായിരുന്നു ആ സഹോദരന്മാർ. ബ്രിട്ടീഷുകരാണ് വെറുത്തിരുന്നപോലെ അവർ റഷ്യക്കാരേയും വെറുത്തിരുന്നു. സമുദായോന്നമനത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. “നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനേകം നെയ്ത്തുകാർ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ക്രമേണ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെ നന്നാക്കിത്തീർക്കണം. നെയ്ത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം അവരെ ധരിപ്പിക്കണം,” എന്ന് ഗഹർഖാൻ പറഞ്ഞ് ആ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു. താൻതന്നെ നൂൽ നൂൽക്കുവാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. “ഗാന്ധിജിയേക്കാൾ ഒരു യഥാർത്ഥസോഷ്യലിസ്റ്റ്കാരനെ കാണിച്ചുതന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാം,” എന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി തർക്കിക്കുവാൻ വരുന്നവരോട് ആ സഹോദരന്മാർ പറയുക പതിവായിരുന്നു.

കുടുംബം മുഴുവനും ജയിലിൽ:—സമാധാനകാലത്തും നികുതി കൊടുത്തില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ദൈവസേവകന്മാരെ പ്രാസികൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ അക്കാലത്ത് നികുതിനിരോധപ്രസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാക്ടർ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായ അബ്ദുള്ളഖാൻ നികുതി വകയിൽ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന 300 കക്ഷവേണ്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. തന്നെ പാറ്റിച്ചിരുന്ന ജയിലിലെ വൃത്തികേടൊക്കെ കണ്ട്

അയാൾ നിരാഹാരപ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അയാളെ വിട്ടതിനുശേഷം പ്രത്യേകകല്പനപ്രകാരം ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് വീണ്ടും അറസ്റ്ററു ചെയ്തു. അതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു സഹോദരന്മാരുടേയും, കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും അറസ്റ്ററുണ്ടായത്. ഡർബാറിനു സന്നിഹിതരാകുവാനുണ്ടായ ക്ഷണം നിഷേധിച്ചതായിരുന്നു അവരുടെ അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഗഹ്മർചാൻ ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ ബോംബെയിലേയ്ക്കും, ഡാക്ടർ ചാൻ സാഹിബ് നെഹ്രുവിന്റെ ക്ഷണം അനുസരിച്ച് അലഹബാദിലേയ്ക്കും പോകുവാൻ തെങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരെയും അറസ്റ്ററു ചെയ്ത് അട്ടാക്ക് ബ്രിഡ്ജിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയത്. ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്റെ മൂത്ത മകൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു മടങ്ങി സംസ്ഥാനകാൻഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായി. അയാളേയും അറസ്റ്ററു ചെയ്തു. ചാൻ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള വീട്ടിലേയ്ക്കു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പോയിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു ദിവസം അർദ്ധരാത്രി അവരെല്ലാം ഉണർത്തി വീടു പരിശോധനയ്ക്കു വിട്ടു തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അവിടെവെച്ചായിരുന്നു രോഗപീഡിതനായി കിടന്നിരുന്ന അബ്ദുള്ളഖാനെ അറസ്റ്ററുചെയ്തത്.

അച്ഛന്മാരും മക്കളും ഒപ്പം അറസ്റ്ററുചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, അവർ ഒരേ ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല. ജ്യേഷ്ഠനെ പ്രത്യേകവണ്ടിയിൽ കയറ്റി അലഹബാദിലെ നൈനി ജയിലിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി. അനുജനെ കൊണ്ടുപോയത് ഹസ്സറിബാഗ് ജയിലിലേയ്ക്കു മായിരുന്നു. മൂത്ത

മകൻ സാധുജ്ഞാന്റെ കാശി ജയിലിലേയ്ക്കും. കുറെ ലഹളകൂട്ടിയതിൽപ്പിന്നെ ഡാക്ടർ ഖാൻ സാഹിബിനെ അനുജന്റെ കൂടെ ഹസ്സറിബാഗ് ജയിലിലേയ്ക്കും മാറുകയുണ്ടായി. വീട്ടിൽ ബാക്കി ശേഷിച്ചത് ഡാക്ടറുടെ ഭാര്യമാരും, മൈനർമാരായ കുട്ടികളും മാത്രം. അനുജന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് 10 കൊല്ലമായി. അവരുടെ രണ്ടു സഹോദരിമാരും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്നു. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ പുത്രന്മാരേയും, അടുത്തതും ദൂരത്തുള്ളതുമായ ചാച്ചക്കാരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്ന് ദൈവസേവകന്മാരിൽ പ്രമാണികളേയും.

ഗവർണ്ണർ ഖോബായ്ക്കു പോകുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ഖോബായ്ക്കു പോകുന്ന വഴിയ്ക്ക് നെഹ്രുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ചരിത്രം ഒന്നു മാറുമായിരുന്നു. വെല്ലിങ്ടൺ പ്രഭുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ഗാന്ധിജിയെ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സ്ഥിതി ഇതായിരിക്കുകയില്ല. ഗവണ്മെന്റ് തൽക്കാലസന്ധിയ്ക്കു വിപരീതമായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചതും, ഖാൻസഹോദരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിയ്ക്കുവാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത്. തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലഭിവാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗാന്ധിജി ഒരു തടവുകാരന്റെ നിലയ്ക്കു വൈസ്രോയിക്ക് ഒരു കത്തയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ, അതിന് ഒരു മറുപടിപോലും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല.

ഡൈര്യശാലിയായ അബ്ദുള്ളഖാനെ ലുഡിയാനയിലേയ്ക്കും, പിന്നീട് മുൾട്ടാനിലേയ്ക്കും കൊണ്ടുപോയി. നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒടുവിൽ സയൽക്കാട്ട് ജയിലിലേയ്ക്കു മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവിടെവെച്ച് അയാളുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നാൽ വീണ്ടും മുൾട്ടാൻ ജയിലിലേയ്ക്കുതന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടു. അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ അയാൾ നിരാഹാരവ്രതം കൈക്കൊണ്ടു. തന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു പററിയ സ്ഥലത്തു് താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നതായിരുന്നു ആ വ്രതത്തിനു കാരണം. 78 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ആ വ്രതം ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒന്നായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ ഗവണ്മെണ്ടിനതന്നെ കീഴടങ്ങേണ്ടതായി വന്നു. അയാളെ സയൽക്കാട്ട് ജയിലിലേയ്ക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ മകനെപ്പറ്റി ഡാക്ടർ പറഞ്ഞതു നോക്കുക. “അവൻ ഏതു ഭുജ്യരകമ്ം ചെയ്യുന്നതിന്നും ഉറച്ച ഒരു യുവാവാണു്.”

അബ്ദുള്ളയുടെ നിരാഹാരവ്രതത്തെപ്പറ്റി ഖാൻ സഹോദരന്മാർ ചിലപ്പോഴെല്ലാം വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ വഴിയ്ക്കു് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുത്രന്റെ ഭേദസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഗവണ്മെണ്ടു് അവരെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അവനെ കാണാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്നു് അവർ ഒരിക്കലും ഗവണ്മെണ്ടിനോടു് അപേക്ഷിക്കുകയും ഉണ്ടായില്ല. മകന്റെ മരണം തീർച്ചയാണെന്നു കടലാസ്സു വഴിയ്ക്കു് അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ശവം മാവു ചെയ്യേണ്ടതു് ഇന്നു പള്ളിയിൽ ഇന്നിന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണ

മെന്ന് ആ ധീരസഹോദരന്മാർ ഗവമേംങളിനെ അറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തു. ഈ കത്തു് അയച്ചു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴേയ്ക്കും അമ്പ്റ്റളള ജയിച്ചു വെന്നും, സയൽക്കാട്ട് ജയിലിൽവെച്ചു നിരാഹാരവ്രതം അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും ഉള്ള സന്തോഷകരമായ വർത്തമാനം ആ പിതാക്കൾ കേട്ടു. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ അന്നു ഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മകനോ അച്ഛനോ യാതൊരു പരിഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാക്ടർ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിതായിരുന്നു:—“ഗവമേംങളു് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. അവർ അവനെ വ്രതത്തിനുശേഷം നല്ലവണ്ണം ശുശ്രൂഷിച്ചു. ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതിനാണു് ഞാൻ ഗവമേംങളിനോടു് നന്ദി പറയുന്നത്.” ഡാക്ടറുടെ ഒടുവിലത്തെ പുതുമായ ഹിഡിയാത്തുള്ളവാൻ ഇതിലൊന്നും പങ്കുകൊണ്ടിരുന്നില്ല. ബോംബെയിലെ ഗ്രാൻറ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ആ കുട്ടിയേയും ഉത്തമാൻസായിൽവെച്ചു് അറസ്റ്റുചെയ്തു് 6 മാസം തടവിലിടുകയും ചെയ്തു.

പ്രത്യേകതകൾ:—ഈ സഹോദരന്മാരെയാണു് ഇന്ത്യയിലെ ‘പബ്ലിക് ശത്രുക്കൾ’ എന്നു വിളിച്ചുപറിയുന്നത്. അവർ അസാധാരണമായ ത്യാഗം ചെയ്തു. വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രം അനുഭവിച്ചിരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിച്ചു. അവരെ സ്ഥിരമായി ജയിലിൽ പാപ്പിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനു നാട്ടുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നതാണു്. അതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷു ഗവമേംങളിനുണ്ടായിരുന്ന ഭയം. അവർ എപ്പോഴെ

ങ്കിലും അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ വെടി ചെയ്തുകൊല്ലാൻ ഗവണ്മെണ്ടു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പേരിൽ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുണ്ടായത് അവരുടെ ത്യാഗവും, കാഷ്ഠാനുഭവങ്ങളും കണ്ടിട്ടായിരുന്നു. പുറമെ, അവരുടെ നിത്യജീവിതം മാതൃകാപരവും. അനുജൻ ഈശ്വരന്റെ ആളാണ്; ജ്യേഷ്ഠനോ, ഒരു വീരയോദ്ധാവും. അസത്യം, അവാസ്തവം എന്നിവയെ അവർ നിന്ദ്യമായി വീക്ഷിച്ചുവന്നു. കലീനകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അനാഡംബരമായ ജീവിതമായിരുന്നു അവർ നയിച്ചു പോന്നത്.

1931-ൽ ഗഹ്ലർഖാൻ ബാർഡോളിക്കു പോയപ്പോൾ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ മുതലായ മഹാത്മാർ അദ്ദേഹം രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽനിന്നിറങ്ങുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതാമൂന്നാം ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽനിന്ന് കൈയിൽ വെറും ഒരു സഞ്ചിയുമായി ഉയർന്നു മെലിഞ്ഞ ഒരു ശരരീം ഇറങ്ങുന്നു! സഞ്ചിയിൽ മാറി ഉടുക്കുവാനുള്ള വസ്ത്രവും, ഒരു ടൈംടേബിളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരു ഫക്കീറിനെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും ദരിദ്രരും താണവരുമായ പത്താൻ അനുയായികളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന വിനയം, നിസ്സ്പാർശത എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രവടിപോലെ മറുജീവരെ തന്നിലേയ്ക്കുകൊണ്ടിച്ചിരുന്നു. ജയിലിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം സമുദായോന്നമനത്തിനുവേണ്ടു വഴികൾ ആരായുക, പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുക

എ നിവയിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യാപൃതനായി. നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതും മുരങ്ങിയ വാടകക്കുള്ള വണ്ടികൾ. മറ്റുള്ള ടിക്കുകളിലേക്കു നടക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. സർവ്വ ആഡംബരങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിച്ച്, മുരങ്ങിയ തോതിൽ ജീവിതം നയിച്ചുപോന്ന അദ്ദേഹം എവിടെച്ചെന്നാലും ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം?

ഗഫൂർഖാൻ ഒരിയ്ക്കൽ പറകയുണ്ടായി, “ഞാൻ ജനനാ ഒരു യോഗാലോലാണ്. അങ്ങനെയായിത്തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്യും.” എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അനേകായിരം യോഗാശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതു കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു യോഗാലോലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നടീത്തം, അസാധ്യത—ഇവ രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഖണ്ഡ്യപത് ഇല്ല. മഹത്തായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നായകത്വം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഭദ്രോശങ്ങളെപ്പറ്റി ഗഫൂർഖാൻ ബഹുമാനമില്ലാതായി. ‘വിഭജിക്കുക’ ‘ഭരിക്കുക’, എന്നു തത്വമാണ് അവർ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനോടും ശത്രുതയില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റേയും സ്നേഹിതന്മാരായിരുന്നു.

ഇതരപരനു കീഴടങ്ങുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഗഫൂർഖാനിൽ കണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു ഗുണം. ഇസ്ലാംമതത്തിൽ ഉത്തമവിശ്വാസിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറ

കയ്യുണ്ടായി, ഗാന്ധിജിയുടെ പേരും പെരുമയുമല്ല എന്നെ അദ്ദേഹത്തിലേയ്ക്കുകാഴ്ചിച്ചത്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതവും, ആത്മശുദ്ധിയും ആയിരുന്നു. ഗാന്ധിജി ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസമേറിയ ഘട്ടം വരുമ്പോഴും പ്രധാനമായ തീർപ്പ് കല്പിക്കുമ്പോഴും ഈശ്വരനെ കുറെ നേരം ധ്യാനിക്കും. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത് ഈശ്വരകല്പനയാണെന്നു വിചാരിക്കും. ഈശ്വരൻ ഭർമാഗ്നിയിൽ ചാടിക്കയില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം ഈശ്വരൻ കീഴടങ്ങിട്ടുള്ള മഹാനാണ്.”

ഡാക്ടർ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ സ്വഭാവം വേറൊരു തരം. അദ്ദേഹം വിദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് പലതരം ജനങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അനേകം ആത്മീയക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്നു വിശ്രമിക്കുന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ പുതിയ പുതിയ ആളുകളുമായി പരിചയപ്പെട്ട് അറിവു സമ്പാദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അനേകം സ്വയം അച്ചടക്കത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചു. അതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ അവസരം വരുമ്പോൾ അതിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അനേകം ശത്രുക്കളോട് ഭക്തിയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ അവരോട് സാധാരണക്കാരന്റെ നിലക്കും പെരുമാറുന്നു. അനേകം വിദ്യാർത്ഥികളോടു സംസാരിച്ച് അവരുടെ ചങ്ങാത്തം സമ്പാദിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ജ്യേഷ്ഠൻ അവരോടു തമാശയായി സംസാരിക്കാനും, അവരുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും.

എല്ലാ കളികളിലും പ്രത്യേകപാടവമുണ്ടായിരുന്നു ഡാക്ടർ. കോളേജിലെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു.

യിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽവെച്ചു നടന്ന കളിയിൽ പേരെടുത്തു. ജീവിതത്തെയും കളിയുടെ നിലക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം കരുതിവന്നിരുന്നുള്ളൂ. ജീവിതം നമുക്കുവേണ്ടി ധാരാളം സുഖം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്നു ഭുഖങ്ങളെ തടയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഡാക്ടറുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം.

ജ്യേഷ്ഠൻ ദൗത്യത്തിനുപോവാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ അനുജൻ അതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറും. ഒന്നാം തരം ജോഡിയായ അവർ പരസ്പരം ഘടകങ്ങളുമാകുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും ദൈവസേവകന്മാർ എന്ന പേർ കണ്ണുപിഴുഷമായി തോന്നിയിരുന്നുവത്രെ.

ഗൃഹത്തിൽ:—ഹസ്സാറിബാഗ് ജയിൽവിമോചനത്തിനുശേഷം ഖാൻസഹോദരന്മാർ സെത്ത് ജെനലാൽബ ജാജിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വാലായിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസമാക്കി. ഗാന്ധിജിയും ബജാജിന്റെ അതിഥിയായി വാലായിൽ പാർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു അവർ അവിടെയ്ക്കുപോകുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത്. ഗാന്ധിജിയുടെ കല്പനപ്രകാരം അവർ മദ്ധ്യജില്ലകൾ, ബങ്കാൾ ഐക്യസംസ്ഥാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നു ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബ് അസംബ്ലി എലക്ഷനു നിന്നതും, ഖാൻസാഹിബ് സർവ്വേന്ത്യാസഭാശിപ്രദർശനം ഉൽഘാടനംചെയ്യാൻ പോയതും; കാൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകസമിതിയിൽ മെമ്പറായിരുന്നതും മഹാത്മജിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങിട്ടായിരുന്നു.

“ഞാൻ ഉദ്യോഗത്തിന് പഠിച്ച ആളല്ല. ഒരു താണുജാലിക്കാരനായിരിക്കാം,” എന്ന് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. സർവ്വന്ത്യാഗ്രാമവ്യവസായസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനസമിതിയിൽ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മെമ്പറാക്കി. അദ്ദേഹം അതു സ്വമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബിന് അനുജനേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബജാജിന്റെ കുടുംബത്തിലെ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചും, പരിചരിച്ചും സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ വന്നിരുന്ന അനേകംപേർ അതുകണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചു. പിന്നീട് വാൽയിലുള്ള ബാലികമാരുടേയും, സ്ത്രീകളുടേയും ആശ്രമത്തിൽ തന്റെ സേവനങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുവാനും, നഗരശുചീകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാനുംവേണ്ടി ഡിസേസ് 15 നാഴികവിതം നടന്ന് പല ഗ്രാമങ്ങളിലും എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ സെർവീസിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ല. രോഗികളുടെ അടുത്തിരുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുക, അവർക്കുവേണ്ടി പച്ചക്കറിസൂപ്പുണ്ടാക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്നു ഡാക്ടർക്ക് വലിയ ഉത്സാഹമാണ്. അതിരാവിലെ ആശ്രമത്തിലെത്തി മഹാത്മജിയുടെകൂടെ നടക്കാൻ പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കാൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉറച്ചവിശ്വാസവും, സ്വാഭാവികമായ ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ കാണാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. അവർ അവരുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുപോലും മഹാത്മാ

വിന്റെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിരുന്നുവത്രെ. വാല്യയിലെ അല്പകാലത്തെ താമസത്തിനിടയ്ക്ക് ഗഹ്വർവാൻ ബാലികമാരുടേയും, സ്ത്രീകളുടേയും ആശ്രമം കാണാൻ ഇടയായി. അവിടത്തെ അനാഡംബരമായ ജീവിതം, സമാധാനകരമായ അന്തരീക്ഷം, പരിശുദ്ധത, സ്വാതന്ത്ര്യം, കരകൗശലം എന്നിവകണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് അവയിലേയ്ക്ക് പതിഞ്ഞു. ഉടനേതന്നെ ലണ്ടനിൽ അമ്മായിയുടെ കൂടെ പാർത്തിരുന്ന തന്റെ പുത്രിയെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് വരുത്തി ആശ്രമത്തിൽ ബാലികമാരുടെകൂടെ പരിശീലനത്തിന്റേല്പിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഉത്തമമായ ഒരു തീർപ്പായിരുന്നു അത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കുയച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പത്താനിപ്പെൺകുട്ടിയെ എന്തുകൊണ്ട് വാല്യയിലെ കന്യാശ്രമത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൂടാ? ആശ്രമത്തിലെ മീറാബെന്നിനേക്കാൾ ഉത്തമയായ ഒരു സ്ത്രീയെ മറ്റൊരാളുടെ രക്ഷാകരുതയും വഹിക്കുവാൻ ലഭിക്കും?, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അക്കാശ്വത്തിൽ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞവരോടു് ഗഹ്വർവാൻ വാദിച്ചത്. അതിന് ഗാന്ധിജി പൂർണ്ണ സമ്മതം നൽകി. അപ്പോൾത്തന്നെ മീറാബെന്നിനു കേബിൾ ചെയ്തു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ മെർട്ടാജിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരവാൻ പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുപേരും നവമ്പർ 22-ാംനു വാല്യയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. മെർട്ടാജ് ഒന്നരക്കൊല്ലത്തിനുശേഷമാണ് പിതാവിനെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഡോറാഡ്യൂണിലെ കേണൽബ്രൗൺസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അനുജൻ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് നാലുകൊല്ലമായി. ഗഹ്വർവാൻ ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്തു്

അബ്ദുൾആലിക്കുട്ടി പിതാവിനെ കാണുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ വാല്യയിലേയ്ക്കു വരികയും ചെയ്തു.

തങ്ങളുടെ വന്ദ്യപിതാവിനെ ഡിസംബർ 7-ാംനു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന ഭാരണസംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ ആ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയം എത്ര വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുനോക്കുവിൻ. ബജാജ് അബ്ദുൾആലിയെ ആ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ 12 വയസ്സായ ആ ബാലൻ പറഞ്ഞതിതായിരുന്നു, “നിങ്ങളും, ഗാന്ധിജിയും സ്വതന്ത്രന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അച്ഛനെമാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമെന്താണ്?” കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ബാലനോട്, ബജാജ്, “നിന്റെ അച്ഛൻ ബോബെയിൽവെച്ച് ഗവണ്മെണ്ടിനു വിപരീതമായി പ്രസംഗിച്ചു,” എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ സമാധാനപ്പെടുത്തി.

ഗഫൂർഖാൻ മകന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മനസ്സമാധാനക്കേടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബജാജിന്റേയും ഗാന്ധിജിയുടേയുംകൂടെ പാർക്കുന്ന കൂട്ടിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം എന്തിന് ഖേദിക്കുന്നു? വാല്യയിലെ അല്പദിവസത്തെ താമസം ഖാൻസഹോദരന്മാർക്ക് വലിയ ഉപകാരപ്രദമായിത്തീർന്നു. ഗാന്ധിജിയുടേയും, ബജാജിന്റേയും പേരിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദത്തേയും, ആത്മീയബന്ധത്തേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അക്കാലത്ത് അവർക്കു സാധിച്ചു. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയല്ല, ആത്മീയസംഗതികളെപ്പറ്റിയായിരുന്നു അവർ അവിടെവെച്ചു സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഗാന്ധിജി വായിക്കുന്ന തുളസീരാമായണം കേൾപ്പാൻ ദിവസേന കാലത്ത് ഗഫൂർഖാൻ ആശ്രമത്തിലെത്തും. കാല

ത്തേയും, വൈകുന്നേരത്തേയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സന്നിഹിതനാവും. “ഭജനയിലെ സംഗീതം എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുന്നു. ആ പദങ്ങളെ ഉർദ്ദാഷയിൽ എഴുതി ഒരു പ്രതി എനിക്കു തരൂ,” എന്ന് അദ്ദേഹം പെരിലാലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരം തുഞ്ചിയ സ്വഭാവമുള്ളവനും, യാതൊരു ഒച്ചപ്പാടുമുണ്ടാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ആയതു കൊണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഗഫർഖാനെ ബങ്കാളിലേയ്ക്കു യയ്ക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത്. അവിടത്തെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഗ്രാമവ്യവസായങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുവാൻ പ്ലാനിട്ടു. ഡിസംബർ 9-ാംനു പുറപ്പെടാമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ ബങ്കാളിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഗ്രാമവ്യവസായസംഘസ്ഥാപനകർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിവന്നതിനാൽ യാത്ര ഡിസംബർ 15-ാംനു-ക്ക് നീട്ടുകയുണ്ടായി. അങ്ങിനെയിരിക്കെ 7-ാംനു- വൈകുന്നേരം പോലീസ് സുപ്രൈണ്ട് അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുകൊണ്ടു വന്നു. ആ വിരപത്താൻ അതു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരേയും, മക്കളേയും, സഹോദരനേയും കാണാൻവേണ്ടി കുറെ സമയം നീട്ടിക്കൊടുത്തു. പുറപ്പാടായപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, “ഖാൻ സാഹിബ്! ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ വാടിക്കുവാൻ പോകയാണ്.” ഗഫർഖാൻ അതഭൂതം തോന്നി. 1919 മുതൽക്ക് എടുത്തുവന്നിരുന്ന സമ്പ്രദായം തെറ്റിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയോടപേക്ഷിച്ചു, ഗാന്ധിജിയാവട്ടെ അതിന് ഇങ്ങനെ സമാധാനം പറഞ്ഞു, “നിക്കുള്ള വിചാരം എനിക്കു മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഇതല്ല അതിനുള്ള അവ

സരം. നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ജേലിൽ പോകാതെ കഴിക്കണം.” “നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപോലെ,” എന്നായിരുന്നു അതിർത്തി ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി.

ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനെ വിട്ടുപിരിയുവാൻ വളരെ കഷ്ടം തോന്നി. എന്നാൽ അനുജനുണ്ടോ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭൂഖം തോന്നുന്നു? അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു, “മക്കളേ! അച്ഛൻ പോകുന്നുവെന്നു വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടരുത്. ധൈര്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുവിൻ; അനാഡംബരജീവിതം നയിക്കുവിൻ; അച്ചടക്കം പരിപാലിക്കുവിൻ, വളർത്തുപിതാക്കന്മാരായ ഗാന്ധിജിയുടേയും, ബജാജിന്റേയും കീഴിൽ പഠിക്കുവിൻ; ഈശ്വരനെ സ്തുരിക്കുവിൻ.”

എന്നാൽ ആ മഹാന്റെ മുമ്പത്തു് ഒരു ഭൂഖം മാത്രം നിഴലിച്ചുകണ്ടു. “ഞാൻ ബങ്കാളിലെ സാധുക്കളായ മുമ്പൻമാന്മാരോടുചെയ്ത വാശാനം നിറവേറുന്നതെങ്ങിനെ? അവരുടെയടുത്തുതാമസിച്ച്, അവർക്കുവേണ്ടി ജോലിചെയ്യാമെന്നു ഞാൻ ഏറ്റുവല്ലോ. ആ ചെറിയ സേവനംപോലും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ എനിക്ക് തരപ്പെട്ടില്ലല്ലോ,” എന്ന് ഭീഷ്മശാപ സത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീണ്ടും തുടന്നു, “അതിർത്തിപ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണു് ചെയ്യേണ്ടതെന്നു് എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ അറസ്റ്റ് നാട്ടുകാരെ ലഹളയ്ക്കു് പ്രേരിപ്പിക്കരുതേ! അവർ അതിനെ ക്ഷമയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച്, സൗമ്യമായി ജോലിചെയ്തു്, ഐക്യമത്വത്തോടുകൂടിയിരിക്കട്ടെ. എന്റെ സംസ്ഥാനം. ഒരു കൊലപാതക സംസ്ഥാനമാണെന്നു ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു. കഷ്ടമാണിതു്!

യാതൊരുവിധത്തിലും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം, ഗ്രാമോദ്ധാരണം, സാമുദായികപരിഷ്കരണം എന്നിവയെപ്പറ്റി സാധുക്കളും, അജ്ഞാനികളുമായ പത്താൻവട്ട്ക്കാരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കൂടി പാടില്ലെന്നു വന്നുവല്ലോ!”

ബോംബെയ്ക്കുപോകേണ്ട സമയമടുത്തു. അപ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ യഥാർത്ഥരൂപമായ ആ വീരന്റെ — അതിർത്തിഗാന്ധിയുടെ — ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ദുഃഖം ആവിതായി പൊങ്ങിപ്പോയി. ബജാജിനോടും, പത്നി ജാനകീദേവിയോടും വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, “ഇതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ്. ഞാൻ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യണമെന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നു വെളിക്കുവിട്ടു. ഇപ്പോൾ അകത്തിരുന്നു ജോലി ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കാം അഭിമതം. ഈശ്വരനെതിഷ്ഠമോ, അതുതന്നെയാണ് എന്റെയും ഇഷ്ടം.”

ഈ നിസ്സ്പാർശസേവകരായ സഹോദരന്മാരെയാണ് ഇപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ഗവണ്മെണ്ടു് അനിശ്ചിതകാലത്തേയ്ക്കു് ജയിലിൽ പാപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്വദേശം ഭാരതത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടു് പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചേർന്നുവെങ്കിലും, അവർ യഥാർത്ഥസ്വരാജ്യസ്നേഹികളായിത്തന്നെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഗവണ്മെണ്ടിനെ സേവിച്ചുവരുന്നു എന്നാൽ ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾകൊണ്ടു് അവരെ തടവിൽ പാപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആരോഗ്യം വളരെ ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങി. നാനാദേശത്തുനിന്നും ആ വീരസന്താനങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കണമെന്ന അപേക്ഷകൾ

പാക്കിസ്ഥാൻ ഗവണ്മെണ്ടിനു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗവണ്മെണ്ട് അതൊന്നും വകവെക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരൻതന്നെ ആ ഗവണ്മെണ്ടിന് അവരെ വിടുവാനുള്ള സൽബുദ്ധി നൽകട്ടെ!! ഭാരതത്തിന്റെ വീരമൂഢന്മാരികളായിരുന്ന ആ സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കുവാൻ സ്വതന്ത്രഭാരതംകൂടി അശക്തയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. നെഹ്രു കഴിയുന്നതും ശ്രമിച്ചുനോക്കി.

ഏതൊരു മനുഷ്യനെയെ തന്നെ ആ സഹോദരന്മാർ ജയിലിന്റെ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽനിന്നു പുറത്തുവെന്ന് പണ്ടത്തെപ്പോലെ സമുദായസേവനം ചെയ്ത്, ലോകോപകാരികളായി കരക്കാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ! ഭാരതം അവരോടുള്ള കടമ ഏതും മറക്കാതിരിക്കട്ടെ!

ശുഭം.

