

3854.1
sa Syet:
graml

MUL

171510

Madras University Library.

Call Number O: 3199:11 32J4.1

Accession Number 171510

Available for loan from

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

29 FEB 1960

4 NOV 1960

11 NOV 1960

2 MAR 1961

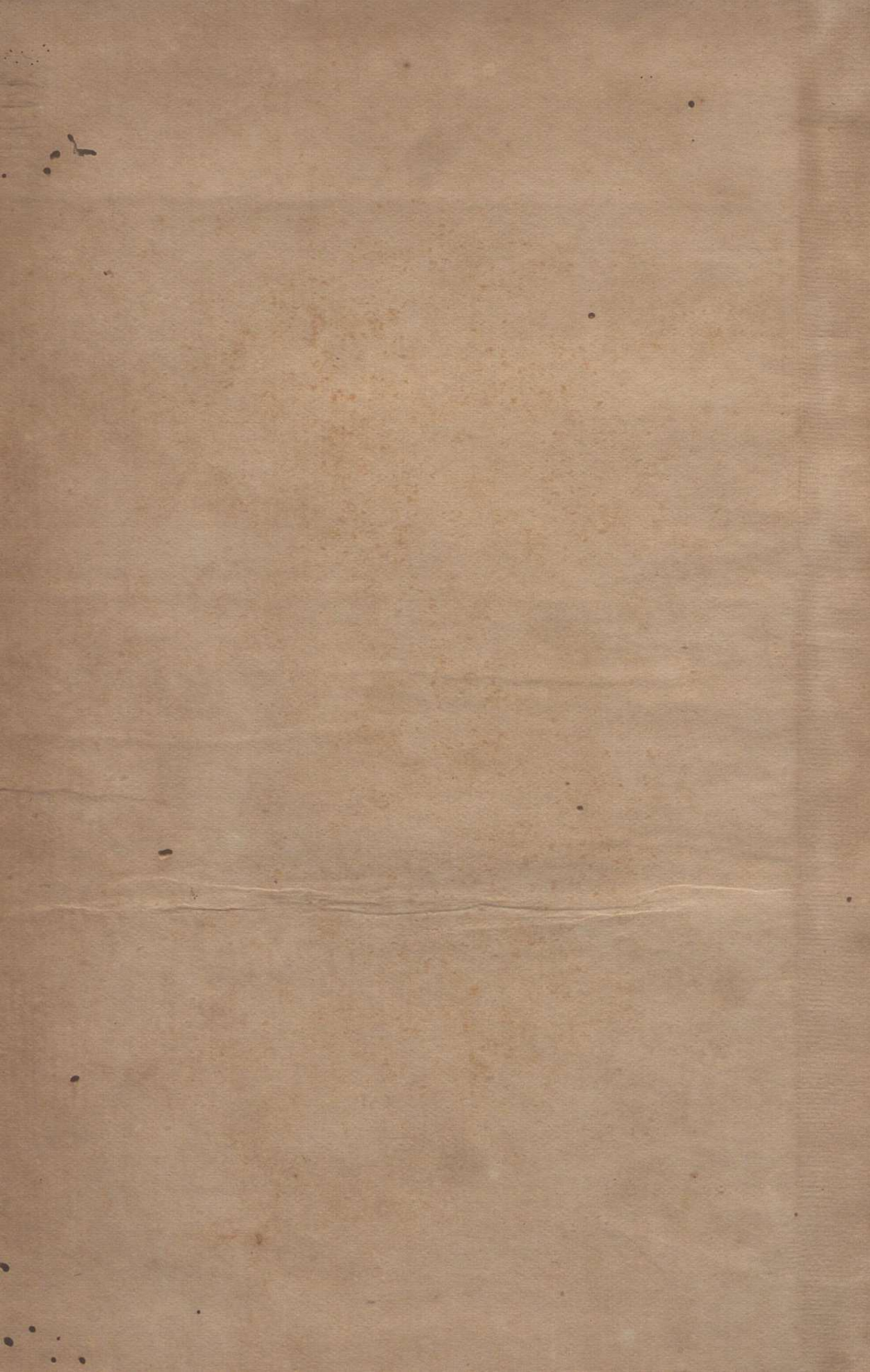
9 JUL 1962

24 AUG 1964

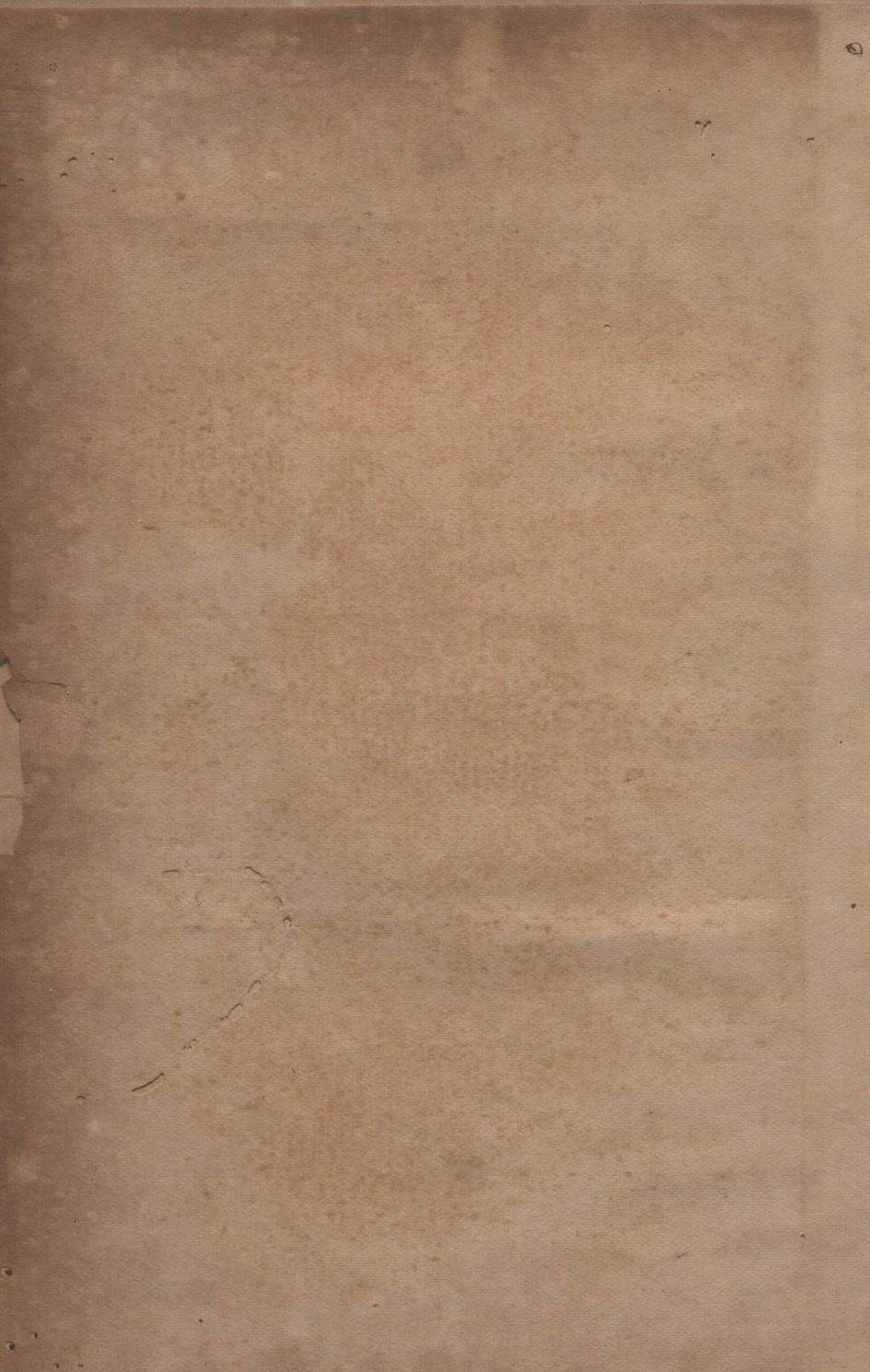
14 JUL 1967

24 JUN 1975

15 DEC 1979

സർക്കാർ സാഹിത്യ

അഥവാ

അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ സല്ലാപം.

ഒന്നാം ഭാഗം.

(ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നും തർജ്ജിമ)

മുഖ്യമന്ത്രിമാർ,

എ. എസ്. പത്മനാഭൻ,

എം. എ., ഐ. സി. എസ്., എഫ്. ആർ. എസ്. എൽ.,

ബാർ-അറാബ്-ലാ.

പ്രകാശകന്മാർ,

ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ് & ബുക്കഡിപ്പോ,

കൊല്ലം.

കാപ്പിറൈറ്റ് പ്രകാശകരിൽ.

വില 1 രൂ. 12 അ.

1954

171510

39499

0:3M99:11

32J4.1

14 SEP 1955

സർക്കാർ സാഹസ്യം

അഥവാ

അന്താരാഷ്ട്ര സഹായം.

പ്രാർത്ഥനകൾ.

മ. അസുയയ്ക്ക് അടി.

വ്യസനത്തിലെ രാമനക്ഷത്രനാണു ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അവിടത്തെ ഗോപസ്ത്രീകളെല്ലാം ആ ഗോപകിശോരനെ അതിയായി സ്നേഹിച്ചു. ആ മായാമാനാചനാൽ അപഹൃതമായ ചിത്തവൃത്തിയോടുകൂടിയ വരായിത്തീർന്ന ഗോപവധുടികൾ, കൃഷ്ണനെ മാനിച്ചു യമുനാനദിയിൽ അടിയും പാടിയും ദിനാന്ത്യങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുക പതിവായിരുന്നു. തങ്ങളെത്തന്നെ മരണം കേവലാനന്ദത്തിൽ ആമജ്ജനം ചെയ്തും, കൃഷ്ണന്റെ ഭവനഗാനം കേട്ടു മദോന്മത്തരായും അവർ അവിടെ അധികനേരം കഴിച്ചുകൂട്ടി. തങ്ങളുടെ ഗൃഹം, പരിത്യസ്ഥിതി, ഭർത്താവ് എന്നുവേണ്ട തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സന്താനം ഇവയെക്കൂടിയും അവർ മരണം.

ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുന്ദരി എന്നുപേരായ ഒരു ഗോപബാലിക ഉണ്ടായിരുന്നു. കിട്ടു എന്നുപേരായ ഭർത്താവും പത്മിനി എന്നു പേരായ അമ്മാമിയുമാകൂടി ഈ സ്ത്രീ അടുത്തു് ഒരു ഗൃഹത്തിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതു്. ആ ഗൃഹം അധികമായ വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പഴുകിയ വെണ്ണയുടേയും നല്ല മായ പാറുകളുടെയും ഭൂഷിച്ച ഗന്ധത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറവൊന്നും. അവളുടെ ഭർത്താവു തടിച്ചുകൊഴുത്ത ഒരു പശുപാലൻ; പശുക്കളെ കറുത്തുവാൻ മാത്രം കൊള്ളാം. മറ്റു സുകുമാരകലകൾ ഒന്നിലും അവന്നു് ഒരു ബോധവും ഇല്ല, രുചിയും ഇല്ല. അവന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയെക്കൂടി അന്തരജിപ്പിച്ചു സ്വാധീനമാക്കുന്നതിന്നുകൂടിയും അവൻ സമർത്ഥനായിരുന്നില്ലെന്നു പറയാം. എങ്കിലും അവന്റെ ഭാര്യയായ സുന്ദരിയാകട്ടെ, ഒരു ഹൈന്ദവസഹായമർചാരിണിയെപ്പോലെതന്നെ അവനെ ആത്മാർത്ഥം സ്നേഹിച്ചുപൂജിച്ചുവന്നു.

സാധാരണക്കാരോടും യമുനാതീരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നന്തനാദിവിനോദങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനായി, ഈ സുന്ദരിയും, അവളുടെ ഭർത്താവിനേയും പശുക്കളേയുംമറ്റും വിട്ട് അങ്ങോട്ടുപോകുവാനായി. കിട്ടുവിന്നും പത്തുവിന്നും ഇതൊട്ടും സേമമായില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് അവർ അവളോടു നിർബ്ബന്ധമായി പറഞ്ഞു. “എന്തൊരു കൃത്താണിത്!” ആ പട്ടുവികൃതിക്കു നല്ല കുമയൽതന്നെ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെയെല്ലാം നേതാവിന്റെ മകനാണെന്നുവെച്ചു അവന്ന് ഇവക നിർമ്മൂലാദികളെല്ലാം കാണിക്കാമോ!” എന്നുങ്ങനെ ഒരുദിവസം കിട്ടു, പത്തുവിനോടു ചോദിച്ചു. പത്തുവിന് ഈ ചോദ്യം വളരെപരുഷമായി. അദ്ദേഹത്തിന് “ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടൊന്നും ഒരുകാര്യവും സിലിക്കുവാനില്ല. ഞങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു കാര്യമുള്ളത്. ഒരു പശു അതിന്റെ ശരീരം ഒരു കല്ലിന്മേൽച്ചേർത്ത് ഉംസുന്നതുകൊണ്ട് ആ കല്ലിന് വല്ല സുഖവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ; ഇല്ല. കല്ലിന്നല്ല, പ്രത്യുത പശുവിന്നാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണം ഈ വള്ളങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു യമുനയ്ക്കുണ്ടോ വല്ല പ്രയോജനവും. പ്രയോജനമെല്ലാം വള്ളങ്ങൾക്കല്ലേ?” എന്നായിരുന്നു സുന്ദരിയുടെ സമാധാനം. ‘ഞങ്ങൾക്കു നിന്റെ വേദാന്തങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. നീ അവിടെ പൊയ്ക്കൊരുത്ത് എന്നേ ഞാൻ ശാസിക്കുന്നുള്ളൂ’ എന്നായി കിട്ടു. പിന്നെ അമ്മയോടായി:—‘പിന്നെ! അമ്മേ ആ കള്ളക്കൃഷ്ണനുണ്ടല്ലോ; അവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങും കടന്നുപോകരുത്. അവൻ എന്തെങ്കിലും വേഷംകെട്ടി കടന്നുവരും. അത് അമ്മ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. വേഷംമാറി അളകളെ തോല്പിക്കുവാൻ അവൻ ബഹുവിധമാണ് എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന് അമ്മയുടെ സമാധാനം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:—“അതു ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം കിട്ടു. അവന്റെ നയവഞ്ചനങ്ങളെല്ലാം എന്നോടാണോ പറയാൻപോകുന്നത്? ഞാൻ ഈ വാതിലിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്നേക്കാം. അവൻ എന്നോടു കളിക്കുവാൻവരുമ്പോൾ നല്ല വീക്കു നാലു കൊടുത്തേയ്ക്കുന്നുണ്ട്.” ഇതുകേട്ടു സന്തോഷനായ കിട്ടു പശുക്കളേയുംകൊണ്ട് അവിടെനിന്നു യാത്രയായി. പത്തു അകത്തുകടന്നു വാതിൽ അടച്ചു ഒരു വലിയ വടിയുമായി വാതിലിന്റെ പുറകിൽ ഒളിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതെല്ലാം തന്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടികൊണ്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ഏകദേശം മണി അഞ്ച് ആകാറായപ്പോൾ കിട്ടുവിന്റെ രൂപം ധരിച്ചു; അവന്റെ പശുക്കളുടെമാതിരിതന്നെയുള്ള പശുക്കളെ ഉണ്ടാക്കി, അവയെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുവിന്റെ വീട്ടു

വാതിൽക്കൽച്ചെന്നു മുട്ടി. പത്തു വാതിൽതുറന്നു് ആ കള്ളക്കൂട്ടനേയും അവന്റെ പശുക്കളേയും അകത്തുകടത്തിവിട്ടു.

കള്ളക്കിട്ടു:—“ആ കള്ളക്കൂട്ടത്തിൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനും വന്നിരുന്നോ അമ്മേ!”

പത്തു:—“അവനോ! ഇങ്ങോട്ടു് എങ്ങാനോ? ഇല്ലേ ഇല്ല. ഞാൻ ഇന്നു മുഴുവനും ഇവിടെത്തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കുക ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ടുവേണം അവന്റെ തലമണ്ട അടിച്ചുടയ്ക്കാൻ. നീ അകത്തുപോയി വല്ലതും കഴിക്കു; വിശക്കുന്നില്ലേ.”

കള്ളക്കിട്ടു:—“പോകാം അമ്മേ! ആ കള്ളൻ അകത്തു് കടക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. അവൻ എത്രവേഷം കെട്ടുന്നതിനും അതിവിരുതനാണ്. അതിനുവേണ്ട കള്ളത്തരങ്ങളും ജാല വിദ്യകളുമെല്ലാം അവന്നറിയാം. ഈ പച്ചപ്പുരമാതൃകളായ ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം മഹാപാവങ്ങൾ ആണു്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ മുറിയെ പണിയെല്ലാ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണംകൊണ്ടു്, ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കു്, നല്ല ആഹാരങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവർക്കുണ്ടോ വല്ല നന്ദിയും? ഞങ്ങളൊക്കെ കേവലം നിസ്സാരന്മാരാണെന്നാണ് അവരുടെഭാവം. ആടുകയും പാടുകയും പറക്കുന്നവരുടെ പറഞ്ഞുവെച്ചുകൊണ്ടു ചാടുകയും ചെയ്യുന്ന വിരുതൻ വിടന്നാണ് അവർ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തേയും സൗന്ദര്യത്തേയും സമ്മാനിക്കുന്നതു്.”

പത്തു — “മകനേ! നീ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പരിഭ്രമിക്കേണ്ട. അകത്തുപോയി നിന്റെ ഭാര്യയുമായി വിനോദിച്ചു ഇരുന്നുകൊള്ളുക. ഞാൻ ഇവിടെത്തന്നെ കാത്തുനിന്നുകൊള്ളാം. ആ കള്ളൻ വരുമ്പോൾ വേണ്ടതുപോലെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം.”

കള്ളക്കിട്ടു ഇതുകേട്ടു്, അകത്തുപോയി, ഉണക്കുകുഴിച്ചു്, സുന്ദരിയുമായി അവളുടെ ഭർത്താവിനെപ്പോലെതന്നെ, ഓരോ മാർഗ്ഗസല്ലാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സുന്ദരിക്കു തെല്ലുപോലും സംശയമേ ഉണ്ടായില്ല.

മണി ആറു് അടിച്ചു. യഥാർത്ഥകിട്ടു, അവന്റെ പശുക്കളുമായി വന്നു വാതിൽക്കൽമുട്ടി. പത്തു വാതിൽതുറന്നു. ആ മായക്കാരന്റെ സൂത്രങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം എന്ന് ഉടനെ തീർച്ചയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. വടിയെടുത്തു ചട ചടാ എന്ന് അടിയും തുടങ്ങി. “എട കള്ളാ! നീ എന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കള്ളവേഷം കെട്ടിച്ചെന്നു്, അവരുടെ പതിവുതകളായ ഭാര്യമാരെ ഭൂഷിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇനി നിന്നെ വിട്ടയയ്ക്കയില്ല” അമ്മേ! ഇതുകേട്ടു് കിട്ടു പറയുകയാണ്, “അമ്മേ! ഞാൻ നിങ്ങളുടേ

ഉടെ മകൻ കിട്ടുവല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ ഇഷ്ടിനെ അടിക്കുന്നത്?"

“എന്റെ മകനോ?” പത്തു അടി വിടാതെ കൊടുത്തുകൊണ്ടു പറയുന്നു, “എന്റെ മകൻ കിട്ടി അകത്തുണ്ടു്. നീ വന്നു് എന്തൊരു സന്ദർഭിയെ വശീകരിച്ചുകൊണ്ടുപോകവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, ആ സന്ദർഭിയുമായി അവൻ അവിടെ വിനോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ വന്നതു് നിന്റെ വരവിനു മുമ്പായിപ്പോയതു ഭാഗ്യമായി.”

“അവൻ കൃഷ്ണനായിരിക്കും, അമ്മേ!” കിട്ടു പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു, “അമ്മേ! നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പശുക്കളെ അറിയുന്നില്ലയോ?”

“ഞങ്ങളുടെ പശുക്കളുംകൂടി അകത്തു കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടു്. അവൻ വരുമ്പോൾ പശുക്കളേയും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. നീ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു കൂട്ടം പശുക്കളെ കപടമായി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണു്. നിന്റെ ഈ വിദ്വകൾ ഒന്നും ഞാൻ അറികയില്ലെന്നുണ്ടോ നിന്റെ വിചാരം?”

പത്തു നിന്താതെ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രഹരങ്ങൾ ഏറ്റും കിട്ടു വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു:—“അമ്മേ! അമ്മയ്ക്കു് ഏന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ. ഞാൻ അമ്മയുടെ മകൻ യാഥാർത്ഥകിട്ടുവാണു്. അകത്തുള്ളവനാണു കള്ളൻ.”

പത്തു:—“നിന്റെ വിദ്വകൾ എല്ലാം എനിക്കു് അറിയാം. നീ എന്റെ സാധു കിട്ടന്റെ ശബ്ദംകൂടെ സ്വാധീനമാക്കിയിരിക്കുകയാണു്.”

പത്തുവിന്റെ അടികൊണ്ടു നിവൃത്തിയില്ലാതായി. “അയ്യോ! എന്നെ ജീവനോടുകൂടി വിട്ടയയ്ക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണേ. എനിക്കു എന്റെ ഭാര്യയുടേവണ്ട, അമ്മയും വേണ്ട” എന്നിങ്ങനെ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

“ഞാൻ നിന്നെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും വിട്ടയയ്ക്കുകയില്ല. നോക്കിക്കോ. മാനവും മയ്യാദയുമായി കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്നവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്നുകയറി, അവിടെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത കൊച്ചുപെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വശീകരിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന നിന്നെ അത്ര എളുപ്പം വിട്ടയയ്ക്കുകയോ?”

പത്തുവിന്റെ അടിക്കു സമാധാനം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കിട്ടു വിഷമിച്ചു; ഒടുവിൽ, “ജല്ലയോ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനേ! നിന്തിരുവടി നിസ്സഹായന്മാരുടേയും നിരപരാധികളുടേയും ബന്ധുവാണല്ലോ. എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. എനിക്കു മിത്രമായി നിന്തിരുവടിയല്ലാതെ മറ്റൊരുമില്ല. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും, അമ്മയെയെന്നപോലെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ‘മുതുകി’കൂടെ എനിക്കു ബന്ധുവാകുന്നില്ല.”

എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായി. “എടാ ആരാമതുക്കി? ഞാൻ നിന്റെമതുക്കിയോ?” എന്ന ചോദ്യത്തോടുകൂടി പുറപ്പെട്ട പത്തുവന്റെ ലാത്തിപ്രയോഗം പൂർവ്വാധികം ഉഗ്രമായിത്തീരുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

കിട്ടുവിന്റെ ഏവംവിധമുള്ള ഭാരണവിലാപംകേട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലുന്ന കൃഷ്ണനേയും സുന്ദരിയേയും നോക്കി പത്തു പറയുന്നു:—“മകനേ! കള്ളനെ പിടികിട്ടിപ്പോയി; അവൻ നല്ല കണക്കിൽക്കൊടുക്കുകയുംചെയ്തു. വേഗം വന്ന് നീയ്ക്കൂടി ഈ കള്ളൻ നാല് കൊടുത്തോ ഈ അമ്മക്കാരി നിന്റെ അമ്മയെ ‘മതുക്കി’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ. കൊടുക്കൂ നല്ല കണക്കി നരണ്ടു്.” ഇതുകേട്ട് കിട്ടു:—“കൃഷ്ണ! അനാഥരക്ഷക! നിന്തിരുവടി തന്നെ അടിയനെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണേ. ഞാൻ ഇനിമേൽ ഒരിക്കലും അസുയാലുവും മറയനും ആയിരിക്കയില്ല” എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാൻ തൃപ്തനായി; തന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപം സ്വീകരിച്ച് പത്മിനിയോടു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“അവനെ വിട്ടേയ്ക്കുക. അവനാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ സാക്ഷാൽ കിട്ടു. അവനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അസുയ, അല്ലെങ്കിൽ ദുസ്തക എന്നുഗുഭ്രതത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യണം എന്നുമാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഏതൊരുപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിന് ആകമാനം പിതാവും, മാതാവും, സഹോദരനും, സഹോദരിയും, പുത്രനും, പുത്രിയും ആയിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെതന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഏകനായ ഭർത്താവും ആയിരിക്കുന്നു. ഒരു പുത്രൻ എന്നോടുള്ള ഭക്തി അവന്റെ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഏതൊരുപ്രകാരം ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെതന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേമം അവളുടെ ഭർത്താവിലുള്ള പ്രേമത്തിനും ബാധകമായി നില്ക്കുന്നില്ല. ഈ അലൈകികപ്രേമം ലൈകികപ്രേമത്തിന് ഓർവ്വവും മാഹാത്മ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവുകൂടിയും തങ്ങളോടുകൂടി അധീനമായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാരോ അവർ കേവലം അജ്ഞന്മാരും അവിവേകികളും ആകുന്നു. സമസ്തവസ്തുക്കളിലും ഈശ്വരൻ ഒരുപങ്കുണ്ട് എന്നും ഈ ശ്വരസാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്ത യാതൊന്നിനും അസ്തിത്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്നും, ഈശ്വരനെ തടുക്കുവാനോ മടക്കുവാനോ യാതൊന്നിനാലും സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും അവർ ധരിച്ചിരിക്കട്ടെ. ഹേ കിട്ടു! ഈ സരീരത്തെ സർവാത്മനാ നിന്റെ സഹായമർദ്ധചാരിണിയായി സ്വീകരിച്ച് നീ അവളെ യഥായോഗ്യം ഉപചരിച്ചുകൊള്ളുക.”

കിട്ടു ഇതുകേട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ ദണ്ഡനമസ്കാരംചെയ്തു.

ഭഗവാൻ അവനെ പിടിച്ചു എഴുന്നേല്പിച്ചു ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും, അവനെ അവന്റെ സർവ്വഭവങ്ങളിൽനിന്നും നിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

“ഇവൻ എന്നെ മുതുകി എന്നു വിളിച്ചില്ലേ; എന്റെ മകൻ എന്നെ മുതുകി എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ?” എന്നിങ്ങനെ പത്തു പിന്നെയും പിന്നെയും ജല്പിച്ചും അരിശംതുള്ളിയും നില്ക്കുന്നതുകണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:—“ഘോരപത്മിനി! അതു സാർമില്ല; നീ അതിനെ മറന്നുകളഞ്ഞേക്കണം. അവൻ സത്യരാജ്യകവാടം നിനക്കു അല്പം തുറന്നതന്നെ എന്നു മാത്രമേള്ളൂ.” ഭഗവാൻ പത്മിനിയെപ്പിടിച്ചു ആശ്ലേഷിക്കുകയും അതോടുകൂടി ആ ഭാഗ്യവതിയായ ഗോപസ്രീക്കു ശാന്തിയും സമാധാനവും കൈവരുത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനമായി ഭഗവാൻ സുന്ദരിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:—“അയി ഭക്തേ! നിന്റെ ഭർത്തനേ തൃപ്തനാക്കി ഇപ്പോൾ ഉന്മീലിതങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; മേലിൽ സുഖമായി ഇരുന്നു കൊള്ളുക.”

ഇങ്ങനെ അവർ മൂന്നുപേരേയും അനുഗ്രഹിച്ചശേഷം ആ കേതലാസൻ അവിടെ അന്തർലാസനം ചെയ്തു.

---

൨. ധീരന്മാർമാത്രം.

കൗശികൻ സത്യനിഷ്ഠനായ ഒരു മഹാഷിയാണു്. കാര്യം എത്രതന്നെ ഗൗരവമേറിയതായാലും ശരി; എത്രതന്നെ നിസ്സാരമായതായാലും ശരി; ഫലം നന്മ ആയാലും ശരി; തിന്മ ആയാലും ശരി; ആ മഹാഷി സത്യമാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ. ഈ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യംനിമിത്തം അദ്ദേഹം തെല്ലൊരു അഹംഭാവവീകൃടെ ആയിത്തീർന്നു. മാത്രമല്ല, തന്നെത്താൻ “കൗശികസത്യവാസി” എന്നും മറ്റും സാഹസ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൂടിയും പതിവായി. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരുദിവസം ഇദ്ദേഹം തന്റെ പണ്ണിശാലയിൽ ധ്യാനനിഷ്ഠനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ, അത്യന്തം ഭയാക്രാന്തനായ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ ആ വഴി ഓടിവന്നു് അടുത്തുള്ള ഒരു കരറിക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ചുറ്റുപാടും അന്തരത്തിലുള്ള അനേകം കരറിക്കാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു് അവനെ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്നതു് അത്ര സുസാദ്ധ്യമായിരുന്നതും ഇല്ല.

അല്പസമയത്തിനകം ഏതാണ്ടു് ഒരു ഡസൻ കള്ളന്മാർ അവിടെ വന്നെത്തി അവനെ തിരയുകയായി കണ്ടിലും കള്ളത്തിലും

മരത്തിലും മാർഗ്ഗത്തിലും എന്നുവേണ്ടാ സർവ്വ തിരച്ചിൽതന്നെ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഈ തിരച്ചിലിനിടയിൽ അവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൌശികസത്യവാദിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചു. ആളെ അറിഞ്ഞ ഉടനെ അവരിൽ പ്രമാണി അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിക്കുകയാണ്:— “സുപാമി! ഈവഴി വന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ അങ്ങു കാണുക ഉണ്ടായോ? ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണവൻ? എന്തായാലും സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അവിടുന്ന്. പറഞ്ഞാട്ടെ.”

ഇതു കേട്ടു കൌശികസത്യവാദി—ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടതു്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പരമദൃഷ്ടന്മാർ തീർച്ചയായും അവനെ പിടിച്ചു ഹിംസിക്കും. ഇല്ലെങ്കിലോ? ഞാൻ ഈ ജീവകാലം മുഴുവനും ദീക്ഷിച്ചതായ എന്റെ സത്യപ്രതത്തെ ഇവനുവേണ്ടി ബലികഴിക്കണം ഇവനുവേണ്ടി കളവു പറഞ്ഞു് ഞാൻ എന്റെ നിഷ്ഠയെ ഭംഗം ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യം എന്തുണ്ടു്.” എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു് ആ തസ്തൂരപ്രമാണിയെ നോക്കി—“അവൻ, അതാ ആ വള്ളിക്കുടിലാരത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞു. കേട്ടതുപകുതി, കേൾക്കാത്തതുപകുതി, അവർ ഓടിച്ചെന്നു് അവനെ ആ കൂട്ടിൽനിന്നു് വലിച്ചു പുറത്തിട്ടു് നിർദ്ദയം ഹിംസിക്കുകയും അവന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ധനമെല്ലാം നിശ്ശേഷം അപഹരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കൌശികൻ ‘അരുതു്, അരുതു്’ എന്നു് പലതവണ തടുത്തുറ്റോക്കിയതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല.

കറെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ കൌശികനും കാണാതെ അധീനനായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ആഗ്രഹിച്ചും വിഗ്രഹസിച്ചും ഇരുന്നതുപോലെ, സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കൌശികൻ കയ്യിടപ്പെട്ടതു്. ‘സത്യവാദികൌശികൻ’ നരകത്തിൽ വീണു് കിടപ്പാവി. അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടു് കോപാവിഷ്ടനായ ആ ഊഷിവാർത്ത, നരകാധിപനായ യമധർമ്മരാജാവോടു ചോദിക്കുന്നു:—

കൌശികൻ:—“ഞാൻ ഇവിടെ വരുവാനുള്ള കാരണം?”
 യമൻ:—“ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം തസ്തൂരന്മാർക്കു് കാണിച്ചുകൊടുത്തതും അങ്ങനെ ആ വഴിയാത്രക്കാരന്റെ വധത്തിനു് അങ്ങു് കാരണമായിത്തീർന്നതുകൊണ്ടു് പതിനായിരം സംവത്സരം നരകത്തിൽ കിടക്കണമെന്നാണു് കൃഷ്ണസുപാമിയുടെ ആജ്ഞ.”

കൌശികൻ:—“എന്തു്! സത്യം പറഞ്ഞതോ കുറവു്?”
 യമൻ:—“അതു് എന്നോടു ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. പറഞ്ഞതു് കേൾക്കുക എന്നേ എനിക്കുള്ളു. അങ്ങേയ്ക്കു് ചോദിക്കുവാൻ

ഉള്ളതെല്ലാം, വേണമെങ്കിൽ, സ്വാമിയോടുതന്നെ 'ചോദിച്ചു കൊള്ളണം' "

കൌശികൻ വിട്ടില്ല; ആ ഋഷിപ്രമാണി കൃഷ്ണസന്നിധിയിൽ ചെന്നു ചോദിക്കുകയാണ്:—“പ്രഭോ! സത്യം പറഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ, എന്നെ പതിനായിരം കൊല്ലം നരകവാസത്തിൽ വിധിക്കുവാൻ ന്യായമെന്തു? സത്യംതന്നെയല്ലേ ദൈവം. ഒരു ഋഷിക്കു വല്ല സംഗതിവശാലും സത്യമാറ്റത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുവാൻ പാടുള്ളതാണോ?”

കൃഷ്ണൻ:—“അന്യായത്തെ തടുക്കുവാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നവൻ യാതൊരു കാരണവശാലും സത്യഭംഗം ചെയ്യുപോകരുത്. മറ്റു ഉദ്ധരടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഈശ്വരൻ സർവ്വശക്തനും അന്യായത്തെ തടയുവാൻ സർവ്വമാ ശേഷിമാനും ആയതുകൊണ്ടു് ഈശ്വരൻ എതു് അവസരത്തിലും സത്യം പറയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അധർമ്മത്തെ തടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ദിക്കിൽമാത്രമേ മനുഷ്യൻ സത്യവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായുള്ളൂ. അധർമ്മത്തെ തടയുവാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൻ സത്യം പറയുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അതുകൊണ്ടു് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഫലം എന്തുതന്നെയായാലും അതു് അനുഭവിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായിത്തന്നെ ഇരിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ അവനെ ഒളിവിൽനിന്നും പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കൊന്നുകളയുമെന്നും, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ അധർമ്മത്തെ തടുക്കുവാൻ വേണ്ട ശക്തി നിങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കയില്ലെന്നും നിങ്ങൾക്കു നല്ല പോലെ അറിവുണ്ടായിരിക്കെ, ആ സാധു ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സമ്പന്നമായിട്ടു്, ഇത്രമാത്രം ദ്രുതമായി സത്യവ്രതം ആചരിക്കേണ്ടതായ കാര്യം നിങ്ങൾക്കു് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? നിങ്ങൾ മൗനംതന്നെ അവലംബിച്ചു് ഇരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നതു്. അവർ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊല്ലുമായിരിക്കാം; ആകട്ടെ. നിങ്ങൾ മൗനം ഭീക്ഷിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ ആ കള്ളന്മാർക്കു്, ആ യാത്രക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഡംഭിനമാത്രംവേണ്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞതു്. അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇതുതന്നെയും ആകുന്നു. ധീരന്മാർക്കുമാത്രമേ എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യം പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.”

കൌശികനെ വീണ്ടും നരകത്തിലേക്കുതന്നെ തള്ളി.

൩. ഓങ്കാരമുനി.

പണ്ടു് ഒരു രാജ്യത്തിൽ അതിവിശിഷ്ടനായ ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സർവ്വജ്ഞനാണെന്നായിരുന്നു സകലരുടേയും വിശ്വാസം. ഈ സന്യാസിയുടെ വിനയം, സത്യനിഷ്ഠ മുതലായ സൽഗുണങ്ങളെ പരിശോധിക്കുവാനായി ഒരുദിവസം ഈശ്വരൻ തന്നെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിൽ ആ സന്യാസിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നു് “അഷ്ടയുക്തം, ഈശ്വരനെപ്പറ്റിയെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. അതുകേട്ടു് സന്യാസി “ഓ! അതിനെന്താ പ്രയാസം?” എന്നു പറയുവാൻ തുടങ്ങുന്നവനെപ്പോലെ, സാഹകാരം വായ് തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി “അ” എന്ന ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടു. അതേസമയംതന്നെ ഈശ്വരനെപ്പറ്റിയുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാൻ തന്നാൽ സാധിക്കുമോ എന്ന ഒരു സംശയവും അദ്ദേഹത്തിൽ ജനിക്കാതിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ തുറന്ന വായ് അല്പമൊന്നു കൂട്ടുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ‘ഇ’ എന്ന മറ്റൊരു ശബ്ദംകൂടെ ജാതമായി. നിമിഷാന്തരത്തിൽ സംശയം പിന്നേയും വളിച്ചു എന്നുമാത്രമല്ല, അതോടുകൂടിത്തന്നെ വായ് നിശ്ശേഷം അടഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്തു. ആ സമയമുണ്ടായ ശബ്ദമാണു് ‘ഉം’ എന്നുള്ളതു്. ഇങ്ങനെ ആ സന്യാസി, ഒന്നിന്നൊന്നു തുടർച്ചയായി പുറപ്പെടുവിച്ച മൂന്നു ശബ്ദങ്ങളാണു് ‘അ, ഇ, ഉം’ എന്നുള്ളവ. ഇവചേർന്നാണു് “ഓം” എന്നപ്രണവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു്.

ഈ പ്രണവശബ്ദപഠനകേട്ടു മോഹിതനായും, ഈശ്വരനെപ്പറ്റി ആ ബ്രാഹ്മണനെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെക്കണ്ടുസാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയാധികൃത്താൽ മന്ദപ്രജ്ഞനായുരീന്ദ്രൻ സന്യാസി മൗനിയും ലജ്ജിതനും ആയി പിന്നെ തലകുനിച്ചു് ഇരിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്.

ഈശ്വരൻ ഈ സന്യാസിയുടെ വിനയാതിരേകവും സത്യനിഷ്ഠയും കണ്ടു് അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായി, അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി നിന്നുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതു്.—“അല്പയോ മുമ്പാ! നീ ലജ്ജിതനായിരിക്കേണ്ട കർമ്മമില്ല. നിന്റെ മൗനം എനിക്കു് അതിയായ സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ടു്. ഇനിമേൽ “മുനി” എന്നതിനു “മഹർഷി” എന്നുതന്നെ അർത്ഥമായിരിക്കുന്നതാണു്. മാത്രമല്ല, തെറ്റു പറയിപ്പോയെങ്കിലോ എന്ന ഭയംനിമിത്തം, ഇനിമേൽ നിന്നെപ്പോലെയുള്ളവിദ്വാന്മാർ ആരുംതന്നെ മൗനം ഭിക്കിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യവും ഇല്ല. സത്യമാണെന്നു തങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമുള്ളതിനെ, അവർ

ജിജ്ഞാസുക്കളായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ റ്ററിനുംമുമ്പിൽ, നീ ഇപ്പോൾ ഉച്ചരിച്ചതും ദിവ്യമായതും ആയ ഈ പ്രണവം, ഓരോ ചേർത്തുകൊണ്ടാൽമാത്രം മതി. അതുമറ്റൊല്ലാ ദോഷങ്ങളേയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊള്ളും.”

അതിനുശേഷം ഈ പ്രണവത്തെ ഭാരതത്തിൽ എങ്ങും ഏറ്റവും മഹത്തായ ബീജമന്ത്രമായി കണക്കാക്കിപ്പോർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ശപരനെലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ “ഓം” എന്നുചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളണം. ഈശപരനെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, ഏതിനെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോഴും—ഈശപരൻ ഇല്ലാതെയായാതെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്—ഈ മൂലമന്ത്രംതന്നെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം—“ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടു പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷേ വളരെ അപൂർണ്ണമായതായിരുന്നേക്കാം; ആത്യന്തികപരിശോധനയിൽ അതു ഒരുപക്ഷേ സാധ്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നുവരാം; ആദിമുനിയെപ്പോലെ, മൗനമായിരിക്കുന്നതുകൂടെ ഇതിനേക്കാളും ഭേദമാണെന്നുകൂടെയും വന്നേക്കാം. എന്നാൽ മനഃപൂർവ്വമായി തങ്ങൾ സത്യമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിനെ ജിജ്ഞാസുക്കളായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നു് ഈശപരൻതന്നെ ഞങ്ങളോടു് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ആധാരമാക്കി ഇപ്പോൾ ആ മൗനത്തെ ഭഞ്ജനം ചെയ്യുന്നു എന്നേയുള്ളൂ.”

ര്. പൊതുവിലുള്ള ദുഃഖം.

പുരുഷാർത്ഥത്തിലെ സാധുവുത്തനായ ഒരു മഹാരാജാവായിരുന്നു ദുഷ്യന്തൻ. ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു ഋഷിശ്രമത്തിൽപെട്ട് സർവ്വംസുന്ദരിയായ ശകന്തളയെ കാണുവാൻസംഗതിയായി. ഈ യുവതിയുവാക്കന്മാർ തൽക്ഷണംതന്നെ പ്രേമപാശത്താൽ ദ്രവ്യവേഷിതരായിത്തീർന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആ പ്രേമബന്ധം അചിരേണ ഗാന്ധർവ്വിവാഹത്തിൽ പർവ്വതസാനിഷ്ഠകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരുദിവസം ഈ നവദമ്പതികൾ അന്യോന്യാനുരാഗത്താൽ മതിമറന്നു, ബാഹ്യലോകത്തെ കേവലം വിസ്മരിച്ചു ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ സ്വർഗ്ഗം വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ക്ഷുത്തുകൊണ്ടും പിപാസകൊണ്ടും ആർത്തനായ ദുർവാസസ്സു് മഹർഷി ആതിഥ്യകാമനായി ആശ്രമപാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ

ശകന്തയുടെ വളർത്തുപുനായ കണപൻ ആശ്രമത്തിലില്ലാതിരുന്ന കാലമായതിനാൽ ദയാസസ്സിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് ആതിഥ്യം ചെയ്യേണ്ടതും ശകന്തയുടെ ഗൃഹജോലികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, ശകന്തയാകട്ടെ തന്റെ നവ്യപ്രേമപ്രസൂതിദശയിൽ ദയാസസ്സിന്റെ ആഗമനകഥ അറിഞ്ഞതേയില്ല. നവദമ്പതികളുടെ ഈ താരന്യാന്യമായ താണ്ഡവത്തിൽ അവരെ അലട്ടണമെന്നു ദയാസസ്സും വിചാരിച്ചില്ല. എങ്കിലും അകാരണകോപമൂർത്തിയായ ആ ള്ഷിപുംഗവൻ വിശപ്പിനും ദാഹത്തിനും ഉപശാന്തിനേടാതെ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ആ ദമ്പതികളെന്നു ശപിക്കാതെയും ഇരുന്നില്ല. “എനിക്കു ശകന്തയുടെ സാഹായ്യം ആവശ്യമായിവന്ന അവസരത്തിൽ ശകന്തള എന്നെ അനുസ്മരിക്കാതിരുന്നതുപോലെ, ശകന്തള ദുഷന്തന്റെ സാഹചര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ദുഷന്തൻ ശകന്തളയേയും അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ” എന്നു ശകന്തളയേയും “ദുഷന്തൻകാരണം ഞാൻ ഇന്നു ക്ഷുധാർത്തനായിരിക്കുന്നതുപോലെ അന്ന് അപത്യാനിമിത്തം ദുഷന്തനും ആർത്തനായിത്തീരട്ടെ” എന്നു ദുഷന്തനേയും ശപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം യാത്രയായത്.

കണപമഹർഷി മടങ്ങിവന്നതിനുശേഷം ശകന്തളയെ രാജകോട്ടാരത്തിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുമ്പോൾ, യഥായോഗ്യം, രാജമഹിഷിയായി അവളെ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാം എന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദുഷന്തൻ തന്റെ തലസ്ഥാനനഗരിയായ ഹസ്തിനപുരത്തിലേയ്ക്കു് മടങ്ങിയതു്. ശകന്തളയ്ക്കു് അപ്പോൾ ഗർഭമുണ്ടായിരുന്നു; എങ്കിലും ആ കഥ രാജാവിനോ, ശകന്തളയ്ക്കുതന്നെയോ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവു് ആശ്രമംവിട്ടു പോകുമ്പോൾ; തന്റെ വാഴാനത്തിന്റെ സജീവപ്രമാണമായി, രാജസഭസ്സിൽ കാണിക്കുവാൻ രാജാവു തന്റെ തിരുനാമാങ്കിതമായ മുദ്രമോതിരാകൂടെ ശകന്തള കയ്യിൽ കൊടുത്തിരുന്നു.

താതകണപൻ മടങ്ങിയെത്തി; ശകന്തളമുവാന്തിരൻറെന്നു അവളുടെ വിവാഹവർത്തമാനം മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു. യഥാകാലം ശകന്തള ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. പിന്നീടു ഭരതൻ എന്നപേരിൽ പുരാണപ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്ന രാജപുംഗവൻ ഈ ശകന്തളാപുത്രന്മാരെ മററാരുമല്ല

അല്പം മാസങ്ങൾക്കുശേഷം ശകന്തളയേയും ശകന്തളാപുത്രൻ ഭരതനേയും, കണപമഹർഷി, തന്റെ ഏതാനും ശിഷ്യന്മാരുമൊന്നിച്ചു് രാജസന്നിധിയിലേയ്ക്കു് അയച്ചു. മാക്രമദ്ധ്യേ ശകന്തള പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളംമുക്കി മുഖക്ഷോഭനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം, രാജാവിനാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടതും ശകന്തളയുടെ അംഗു

ലിയിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നതുമായ മുദ്രമോതിരം, ആ മുദ്രകരാംഗുലിയെ വെടിഞ്ഞു് ആ വെള്ളത്തിൽ ചാടി താണുപോയി. ഒരുമന്ത്രിയും ആ മോതിരത്തെ കൊത്തിവിട്ടുണ്ടുകയും, ആ വഴി ആ മോതിരം നഷ്ടപ്പെടുപോകുകയുമാണുണ്ടായതു്.

രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ദുർവ്വാസസ്സിന്റെ ശാപവും മുദ്രമോതിരത്തിന്റെ തിരോധാനവും നിമിത്തം, ദുഷ്ഷന്തമഹാരാജാവിനു ശകന്തളയെയാകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തെയാകട്ടെ ചണ്ടുകണ്ട പരിചയംപോലും തോന്നിയില്ല. ശകന്തളയുടെ അനിതരവനിതാസാധാരണമായ സൗന്ദര്യവും, ഭരതന്റെ അന്യാദൃശമായ കോമളിയുംകണ്ടു് ദുഷ്ഷന്തൻ അപഹൃതചിത്തനായിത്തീന്നു എന്നു വരികിലും, ആയുപ്രഭാവനായ ആ രാജശിഖാമണി, തന്റേതല്ലാത്തതിനെ തന്റേതാണെന്നു് അവകാശവാദം ചെയ്യുവാനോ, നിഷ്കളങ്കമഹിമഃവോടു കൂടി പ്രശോഭിക്കുന്ന തന്റെ വംശതരുവിൽ, സന്ദർഭശാൽ കൈവന്നിട്ടുള്ള ഇത്തിരംകണ്ണിയെ ഒട്ടിച്ചുചേർക്കുവാനോ സന്നദ്ധനായില്ല. അതിനാൽ തന്നാൽ കേവലം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു വരായിത്തീന്നു അവർ, 'ശകന്തളയും ഭരതനും' ആ രാജാധിരാജനാൽ പരിത്യജിക്കപ്പെട്ടവരായു് തീന്നു. ഇങ്ങനെ അപമാനിയും, ദുഃഖിയും, ശപിക്കപ്പെട്ടവളും ശാസിക്കപ്പെട്ടവളും ആയിത്തീന്നു ശകന്തള ഭരതനോടുകൂടി, ഗത്യന്തരമില്ലാതെ, ഭരതരാജാശ്രമത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോകുകയാണു് ഉണ്ടായതു്.

ദുഷ്ഷന്തമഹാരാജാവും മഹാദുഃഖിതനായിത്തന്നെ തീന്നിരിക്കുന്നു. പുത്രന്മാർല്ലാത്ത ദുഃഖംകൊണ്ടും ഭരതനെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ് വേദംകൊണ്ടും ആ രാജശ്രേഷ്ഠന്റെ ഹൃദയം യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറു് ഉരുകുകതന്നെയായി. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം മഹാരാജാവു തന്റെ ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിൽ എഴുന്നള്ളി. അവിടെ ചിന്താകലനായും ദുഃഖാക്രാന്തനായും ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രവേശിച്ചു്, ആ രാജ്യത്തിലെ ഒരുവലിയവണിഗപരൻ മരീച്ചപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിനു ഗർഭവതിയായ ഒരു ഭാര്യയുണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരും അവകാശികളായി ഇല്ലെന്നും അതിനാൽ ആ വണിഗപരന്റെ സ്വഭത്തെല്ലാം, രാജ്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥിതനിയമപ്രകാരം രാജാവിനു ചേരേണ്ടതാണെന്നും അറിയിച്ചു.

“ആ ഗർഭസ്ഥനായ ശിശുവിന്റെ ഗതി എന്താണു്?” എന്നായി ദുഷ്ഷന്തമഹാരാജാവു്.

“പൊന്നുതിരുമേനി!” മന്ത്രി അറിയിക്കുന്നു, “ഭ്രൂജാതനാകുന്ന സമയം ജനയിതാവു ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തശിശുവിനു പിതാവിന്റെ യാതൊരു സ്വത്തിനും അവകാശമില്ലെന്നാണു വ്യവസ്ഥിതനിയമം.”

“ഭൂജാതരാകാത്തകുട്ടികളുടെ ശത്രുവായിത്തന്നെ ഞാൻ എന്നും ഇരുന്നുകൊള്ളണമെന്നോ? ഇല്ല; അതുപാടില്ല. ‘ഭൂജാതരാകാത്ത എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും പിതാവു രാജാവായെന്നു’ എന്നു ഇക്ഷണം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം ജനിക്കുന്ന എല്ലാ പുത്രന്മാർക്കും, അവരുടെ ജനനസമയത്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ആ കുട്ടികൾ പിതൃസ്വപത്തിനു അവകാശികളായിരിക്കുന്നതും ആണല്ലോ.”

അന്നു രാത്രി ആ പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ ഭാര്യയോടു പറയുകയാണു്:—“ഇങ്ങനെ ഭരതരാജകുമാരൻനിമിത്തം എല്ലാ ഭാരതകുമാരന്മാരും അനുഗൃഹീതരായിത്തീർന്നു. പൊതുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം സമസ്തലോകത്തേയും ഏകോപിക്കുന്നു”

9. ശുകന്റെ ശിഷ്യൻ.

വശപതിശ്ശതനായ ശുകബ്രഹ്മണ്യ മിഥിലാപട്ടണപ്രാന്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ആശ്രമത്തിൽവെച്ചു ജനകമഹാരാജാവിനും മറ്റും അഞ്ചു ബ്രാഹ്മണശിഷ്യന്മാർക്കും ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ജനകമഹാരാജാവു വല്ല കാരണവശാലും പറന്തത്തിനുവരുവാൻ അല്പം താമസിച്ചുപോയാൽ, ഗുരുവർണ്ണൻ ആ ശിഷ്യനുവേണ്ടി അല്പസ്വപ്തം സമയം കാത്തിരിപ്പുക പതിവാണു്. എന്നാൽ ഈ സൗജന്യം മറ്റൊരു ശിഷ്യനോടും കാണിച്ചിരുന്നതും ഇല്ല. മാത്രമല്ല; ആദ്യോത്ഥികവിഷയമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആ ക്ഷത്രിയശിഷ്യന്റെ മുഖത്തുതന്നെ പലപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതും ഒരു പ്രത്യേകതയായിത്തന്നെയാണു് മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരാൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടതു്. ഒരുദിവസം ആ ബ്രാഹ്മണശിഷ്യന്മാർ അന്യോന്യം ഇങ്ങനെ പിറുപിറുക്കുകയായിരുന്നു. “നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ ഒരുപാടു വേദാന്തമെല്ലാം പറയുന്ന ആളാണല്ലോ പണവും പ്രതാപവും എല്ലാം നിസ്സാരങ്ങളാണെന്നും, അവയെ അലക്ഷ്യമാക്കിത്തന്നെ തള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതല്ല. എന്നാൽ അനുഭവത്തിൽ അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അദ്ദേഹം ജനകനുവേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നതു് കാണാറില്ലേ; ജനകനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മാത്രം ഉപദേശിക്കുന്നതു കേൾക്കാറില്ലേ. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നതു ജനകൻ രാജാവായതുകൊ

ണ്ടും, വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ആളായതുകൊണ്ടും അല്ലയോ? പ്രത്യുത, നമ്മൾ വെറും പാവങ്ങളായ ബ്രാവമണൻ, നിസ്സാരന്മാർ." തന്റെ ബ്രാവമണശിഷ്യന്മാരുടെ ഏവംവിധമുള്ള സംഭാഷണം ശ്രകബ്രവമഷി മറവിൽ ഇരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പക്ഷഭേദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥകാരണം ഇന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അടുത്ത ഒരു ദിവസം ബ്രാവമണന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങി. സംഭാഷണമല്ലേ, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യശക്തികൊണ്ട് മിഥിലാപുരി മുഴുവനും കത്തിക്കാളുന്നതായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശ്രകൻ പറയുകയായിരുന്നു:—‘പ്രപഞ്ചമാസകലം ബ്രാവമമയമാണ്. ബ്രാവമത്തിൽനിന്നു പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിക്കുന്നു; അതിൽത്തന്നെ പ്രപഞ്ചം നിലനില്ക്കുന്നു; അതിൽത്തന്നെ പ്രപഞ്ചം വിലയംപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്വാനായവൻ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവന്റെ മനസ്സിലും, അവന്റെ മനസ്സിനെ അവന്റെ ബുദ്ധിയിലും, അവന്റെ ബുദ്ധിയെ അവന്റെ ജീവാത്മാവിലും, അവന്റെ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മസ്വരൂപമായ ബ്രാവമത്തിലും യഥാക്രമം വിലയം ചെയ്യിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ശംശാ, സിന്ധു, ബ്രാവമപത്രം എന്നീ നദികൾ മഹാസമുദ്രത്തിൽപ്പതിച്ചു സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെ നാമാവശേഷമാക്കിത്തീർക്കുന്നതുപോലെ, അവൻ അവന്റെ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിൽ ലയിപ്പിച്ചു അവന്റെ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെയും നാമാവശേഷമാക്കിയെടുത്തുട്ടേ.’

ഈ സംഭാഷണവിഷയത്തിൽ ബലശ്രദ്ധരല്ലാതിരുന്ന ബ്രാവമണശിഷ്യന്മാർക്ക് കത്തിക്കാളുന്ന മിഥിലാപുരി പെട്ടെന്നു ദുഷ്ടിഗോചരമായിത്തീർന്നു.

“മിഥില കത്തുന്നേ! മിഥില വെന്തു എരിയുന്നേ!” എന്നിങ്ങനെ അവർ അന്യോന്യം പിറുപിറുക്കുകയായി.

“എന്റെ നല്ല മാൻതോലു കത്തിപ്പോകും, ഓടിച്ചെന്നു” അതിനെ എങ്ങിനെക്കൊണ്ടും രക്ഷിക്കണം” എന്നായി ഒരാൾ.

“എന്റെ സോമൻ” എന്നായി മറ്റൊരാൾ.

“എന്റെ ശംഖൈ! ശംഖ്!” എന്നായി വേറെ ഒരാൾ.

“അയ്യോ എന്റെ കമണ്ഡലു” എന്നു നാലാമൻ.

“എന്റെ മറവിരിയും ഓലക്കെട്ടും!” എന്ന് അഞ്ചാമൻ ധൃതഗതിയിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥാലോചനനടത്തി എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു:—“ഇവിടെനിന്നു മെല്ലെ ധാടിപ്പോയി കിട്ടുന്നതിനെ രക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ പോയാലൊന്നും, തന്നെത്താൻ മറന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുനാഥൻ അറിയുകയില്ലേ.”

കാരോത്തരായി ബ്രാഹ്മണശിഷ്യന്മാർ അഞ്ചുപേരും കടന്നു; ഒടുവിൽ ശുകദേവനും ജനകനുംമാത്രം ശേഷിച്ചു. അതുകണ്ടു, തന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അനുസ്യൂതം ബലശ്രദ്ധനായിരിക്കുന്ന ജനകനോടായി ശുകൻ പറയുന്നു.

ശുകൻ—“ഹേ രാജൻ! മിഥിലാപുരിയിൽ കത്തിക്കാളുന്നു അങ്ങയുടെ സതീത്വ്യാമൃതം. അവരവരുടെ സാമാനരേരും രക്ഷിക്കുവാനായി പോയിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ സ്വത്തുക്കൾ രക്ഷിക്കുവാനായി അങ്ങയ്ക്കും പോകേണ്ടയോ? അതിലേയ്ക്കായി ഞാൻ എന്റെ സാഭാഷണം നിറുത്തിക്കളയുകയല്ലേ ഭേദം?”

ഇതുകേട്ടു ഒന്നുമന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ടു ജനകൻ—“എനിക്കു സ്വത്തു് അനുവദിയാണം. എന്നാൽ അവ ഒന്നുംതന്നെ മിഥിലയിൽ ഇല്ല. ജനകന്റെ വിലപിടിച്ച സ്വത്തെല്ലാം ജനകനിൽത്തന്നെയാണം ഇരിപ്പു്. അല്ലാതെ ജനകനിൽനിന്നു് പുറത്തു് ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ല. മിഥിലവെന്തുപോയാൽ അതുകൊണ്ടു ജനകൻ ഒന്നും വരാതില്ല. അതിനാൽ പൂജ്യപാദനായ ഹരോ! ദയയുണ്ടായി സംഭാഷണം തുടന്നാലും.”

ഇതുകേട്ടശുകനും മെല്ലെയൊന്നുപുഞ്ചിരിയിട്ടുകൊണ്ടു വീണ്ടും സംഭാഷണം തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ആ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതു് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:—“അവൻ ശ്രോത്രത്തിന്റെ ശ്രോത്രവും, നേത്രത്തിന്റെ നേത്രവും, ജിഹ്വയുടെ ജിഹ്വയും, മനസ്സിന്റെ മനസ്സും, ആത്മാവിന്റെ ആത്മാവും ആകുന്നു. അവൻ ശബ്ദ, സ്പർശ, രസ, ഗന്ധ, രൂപഭേദങ്ങൾക്കും, ബുദ്ധിക്ക്കൂടിയും അതീതനാണം. അജ്ഞാനത്താൽ ആവൃതനായും, എന്നാൽ തങ്ങൾ വിദ്വാന്മാരും സമർത്ഥന്മാരും ആണെന്നു് സ്വന്തമനസ്സിൽ വിശ്വസിച്ചും ഇരിക്കുന്ന അജ്ഞാനിയാണം, സംശയഗ്രിയ്യനായി ഭൂഷം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതു്. സൂര്യന്റെ അസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി ഒരു ജന്മാന്ധനും ഉണ്ടാകാവുന്ന സംശയംപോലെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ആണു് അവനെ പിടികൂടുക. അവരുകട്ടെ, അവരുടെ ഇഴുവക സംശയങ്ങളെ ഒരു കരുടൻ മറ്റൊരു കരുടനെ വഴികാണിക്കുന്നതു പോലെ, മറ്റുള്ളവരിൽ കത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹേ! പുത്ര! ജ്ഞാനമാകുന്ന വില്ലെടുത്തു്, അതിന്മേൽ നിശ്ചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം എന്ന കൂർത്തബാണത്തെ അനുസന്ധാനംചെയ്തു സനാതനബ്രഹ്മത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയോഗിച്ചാലും.”

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴേയ്ക്കും മുമ്പു കടന്നുകളഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണവിദ്വാൻമികൾ അഞ്ചുപേരും വിഷണ്ണന്മാരും

യി മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. മിഥിലയിൽ ഒരേടത്തും അഗ്നിബാധയുണ്ടാ
യില്ലെന്നും, അവർ മിത്രബ്രാഹ്മണോടൊന്നിമിത്തം വഞ്ചിതരായിത്തീരുക
യാണു് ഉണ്ടായതെന്നും അറിയിച്ചു.

“ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായോ?” അവരോടു ശുകദേ
വൻ ചോദിച്ചു, “ഞാൻ ജനകനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതും എന്റെ
സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ജനകനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്യുന്നതും എന്തു
കൊണ്ടാണെന്നു്?” ബ്രാഹ്മണൻ അത്ഭുതപേരും ലജ്ജിച്ചു, തലതാഴ്ത്തി
കെന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നതേയുള്ളു.

ന. യഥാത്ഥധർമ്മം

ധർമ്മിച്ചനായ ഒരു മഹാരാജാവായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ. പതി
നാറായിരത്തി എട്ടു ബ്രാഹ്മണർക്കു ദിവസേന മൂന്നുനേരവും, അദ്ദേഹം
പതുവിധവിഭവങ്ങളോടുകൂടി മുഷ്ഠാനഭോജനംകൊടുക്കുപതിവാണ്.
വിചാരിച്ചതെല്ലാം യഥേഷ്ടംകിട്ടുന്ന അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നായി
രുന്നു ഇതിനുവേണ്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം സിദ്ധിച്ചിരുന്നതു്. യുധിഷ്ഠി
രൻ പോകുന്നേടത്തെല്ലാം ഈ ബ്രാഹ്മണരുചെയ്യും; ചെയ്യുന്നേട
ത്തെല്ലാം അവർക്കു സൗജന്യമായി മുഷ്ഠാനഭോജനവും കിട്ടും. യുധി
ഷ്ഠിരന്റെ ഈ ധർമ്മബുദ്ധിയെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തി; എന്നുമാത്ര
മല്ല യുധിഷ്ഠിരൻകൂടെയും ഇതുനിമിത്തം അല്പം അഹംഭാവിയായി
ത്തീർന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇതു് അത്രുചറിയില്ല; യുധിഷ്ഠിരന്റെ അ
ഹംഭാവം നശിപ്പിച്ചു്, ആ രാജശ്രേഷ്ഠനെ വിനീതനാക്കിത്തീർക്കുന്ന
മെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു.

ഒരുദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണനും യുധിഷ്ഠിരനുംകൂടി പാതാളലോകത്തി
ലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ അക്കാലത്തു രാജ്യഭാരംചെയ്തിരുന്നതു
മഹാബലി ആയിരുന്നു. ആ പാതാളാധിപൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സബ
ഹുമാനം സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭാഗിനേ
യനായ യുധിഷ്ഠിരനെ മഹാബലിക്കു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടു
ക്കുകയും, മഹാബലി ഉടനേതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സബഹുമാനം
സ്വീകരിച്ചു തന്റെ രാജധാനിയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും
ചെയ്തു.

“ഹേ! മഹാബലി! നിനക്കു് എന്റെ ഈ സുഹൃത്തിന്റെ
സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ അറിവില്ലല്ലോ. ഇദ്ദേഹം

സാക്ഷാൽ കരുണാനികേതനംതന്നെയാണു്. — ഈ മഹാനുഭാവൻ പോകുന്നേടത്തെല്ലാം അനുപദം പിന്തുടരാറുള്ള ചാരിനാരായിരത്തി എട്ടു ബ്രാഹ്മണർക്കു ഇദ്ദേഹം ദിവസേന മൂന്നുനേരവും മുഷ്ടാനഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ധർമ്മിയ്യൻ “എങ്ങാനുമുണ്ടോവേറെ!” എന്നിങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മഹാബലിയോടു പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ടു് മഹാബലി കേവലം നിസ്സാരമായ ഭാവത്തിൽ നിലത്തു തുപ്പിക്കൊണ്ടു്—“ഓ! സപാമി! തന്റെ പൊങ്ങച്ചത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ മാത്രംവേണ്ടി പരിനാരായിരത്തിഎട്ടു് ആളുകളെ സദാ പിന്നാലെ കെട്ടിവലിച്ചു്, അവരുടെ സപാശ്രയബുദ്ധിയെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു്, തന്നെമാത്രം ഭൃശ്രയിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരുവൻ എന്തൊരു മുരാളനായിരിക്കണം! ഞാൻ ഒരു രാജ്യം മുഴുവനുംതന്നെ കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞാലും, കേവലം ലജ്ജയില്ലാതെ, ദിവസേന മൂന്നുനേരവും ആചാരത്തിനായി ഒരൊറ്റക്കണ്ണുപോലും എന്റെ അടുത്തു വരികയില്ല. പ്രഭോ! അങ്ങയുടെ ഈ സുഹൃത്താണോ കരുണാവരുണാലയം! ഞാൻ ഒട്ടൊക്കെയെല്ലാം പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ള മാതൃകാപുരുഷൻ!”

താൻ ന്യായമായി അറിവെന്ന ഈ ശകാരധോരണികേട്ടു് യുധിഷ്ഠിരൻ നിലത്തോടൊപ്പം താണുപോയി.

6. പ്രാചീനകാലത്തിലെ മഹാരഥന്മാർ.

മഹാഭാരതയുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിനപ്പുറമു് ഒരുദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജ്ജുനനുംകൂടി യമുനാതീരത്തിൽ ഉച്ചാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. താനൊരു വലിയ വില്ലാളിയാണെന്നുള്ള അഹംഭാവം അർജ്ജുനനു് ധാരാളം ഉണ്ടു്.

“ഭഗവാനേ!” അർജ്ജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടു ചോദിക്കുകയാണു്, “ശ്രീരാമൻ സേതുബന്ധനംചെയ്താൻ ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിയതു് എന്തിനാണു്? സമുദ്രത്തിനുമീതെ അസ്രംകൊണ്ടൊരു പാലംകെട്ടി, സൈന്യങ്ങളെയെല്ലാം അതിന്മേൽക്കൂടെ ലങ്കയിലേയ്ക്കു് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെയിരുന്നവോ?” പക്ഷേ, അർജ്ജുനൻ തുടർന്നുപറയുകയാണു്, “ശ്രീരാമൻ അത്ര വലിയ അസ്രജ്ഞാനനും അല്ലായിരുന്നിരിക്കാം; അല്ലേ? ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അസ്രംകൊണ്ടു് ഒരു പാലം കെട്ടി സൈന്യങ്ങളെയെല്ലാം അതിന്മേൽക്കൂടിത്തന്നെ ലങ്കയിലേക്കു് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമായിരുന്നേനെ.”

കൃഷ്ണൻ—“അങ്ങിനെയാണോ, അജ്ജന! അസ്രുപ്പാലത്തിന്മേൽക്കൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകായിരുന്നു; അല്ലേ? ശ്രീരാമന്റെ വാനരഭടന്മാരെല്ലാം ഭീമാകാരന്മാരായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.”

“അതുകൊണ്ടെന്താ?”

“ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല—” അജ്ജനന്റെ ഈ അപകാരത്തിന് അവനെ ഒരു നല്ലപാഠംപഠിപ്പിക്കേണമെന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടു്, കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണു്, “എന്നാൽ ശ്രീരാമന്റെ ഒരു ഭടൻ ഇന്നും ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ടു്. നീ ഈ യമനയ്ക്കുമീതേ അസ്രുക്കൊണ്ടു് ഒരു പാലംകെട്ടി അവനെ അക്കരകടത്തിയാലും; കാണട്ടെ.”

“അതിനെന്താ പ്രയാസം!” എന്ന് അജ്ജനൻ സാദോപം ജല്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു പാലം കെട്ടി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഹന്തമാനെ ധ്യാനിച്ചുടനെ ആ ശ്രീരാമഭക്തനും അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. തദനന്തരം ആ പാലത്തിൽക്കൂടെ അക്കരകടക്കുവാനായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഹന്തമാനോടു് ആവശ്യപ്പെട്ടു; എങ്കിലും അതുകേട്ടു് ഹന്തമാൻ സ്തന്ധസങ്കോചം ചെയ്തുകൊണ്ടു് അവിടെത്തന്നെ നിന്നതേയുള്ളു. അതുകണ്ടു്,

ശ്രീകൃഷ്ണൻ:—“അജ്ജന! ഈ പാലത്തിന് ബലംപോരെന്നു് പക്ഷേ ഹന്തമാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. നിന്റെ പാലത്തിന് നൃപനതയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടെ നോക്കിയാട്ടെ.”

അജ്ജനൻ:—“നോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ശരി. ഹന്തമാനു് ഇവക സംഗതികളിലുള്ള പരിചയക്കുറവാണ് ഈവക ടുറ്റുകകടക്കു കാരണം”

അജ്ജനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകേട്ടു്—

കൃഷ്ണൻ:—“ഹന്തമാൻ! ഭയപ്പെടാതെ പാലം കടന്നാട്ടെ” എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ ആജ്ഞാനുസരണം ഹന്തമാൻ തന്റെ ഒരുപാദംമാത്രം എടുത്തു് അതിന്നുമീതെ ഒന്നു മെല്ലെ വെച്ചപ്പോഴേയ്ക്കും ആ പ്രതാപിയായ പാണ്ഡവന്റെ അസ്രുപ്പാലം ചടപട എന്നു പൊളഞ്ഞു് യമനയിൽ വീണുകഴിഞ്ഞു. ഹന്തമാൻ നിരാശനെന്നപോലെ കരയിലേയ്ക്കും മാറി.

അതുകണ്ടു് ലജ്ജിതനായിത്തീർന്ന അജ്ജനൻ തന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഗാണ്ഡീവചാപത്തേയും, പാശുപതാസ്രുതേന്ദ്രകൂടിയ തുണീരത്തേയും ദൂരെ തൃജിച്ചു് ‘ഞാൻ മേലിൽ അസ്രുമെടുക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ല’ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് തലതാഴ്ത്തിനില്പായി.

കൃഷ്ണൻ:—“ഓ! പാണ്ഡവ! നീ ഇങ്ങനെ അധൈര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. സാക്ഷാൽ പരമാത്മാവായ ശ്രീരാമനതന്നെയും സാധ്യ

മല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് നീ അതിനു യോഗ്യനായിത്തീരാതിരുന്നതിൽ അതിശയിക്കുവാനേതുള്ളൂ! എഴുനേറ്റാലും. നീ ചെന്നു നിന്റെ വില്ലും അമ്പും എല്ലാംപെടുകി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നാലും. പ്രാചീനകാലത്തിലെ മഹാരഥന്മാരെ നിസ്സാരമാക്കി മേലിൽ കരുതാതിരുന്നുകൊള്ളണം."

൮. നാസാദാരത്തിൽ കടുങ്ങി.

പാണ്ഡവന്മാരിൽ രണ്ടാമനായ ഭീമസേനൻ, താൻ ഒരു മഹാശക്തനാണെന്നുള്ള അഹംഭാവം ധാരാളമുണ്ടു്. മൂന്നുലോകത്തിലും തന്നെ ജയിക്കുവാൻ ആരും ഇല്ലെന്നാണ് വിചാരം. ഒരു ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണനും പാണ്ഡവന്മാരും പാഞ്ചാലിയുംകൂടി സ്വർഗ്ഗാകാശവാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഭീമസേനൻ ഒഴികെയുള്ള നാലു പാണ്ഡവ സഹോദരന്മാരെയും പാഞ്ചാലിയേയും ശ്രീകൃഷ്ണൻതന്നെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ദാരപാലന്മാർ ഒരുസമയം വല്ല തടസ്സവുംപറയുന്നതായാൽ തന്നെ അവരെ ജയിച്ചു്, ഉള്ളിൽ കടക്കുവാൻ വേണ്ട ശക്തി ഭീമസേനനു് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുവെച്ചാണ് ഭീമസേനൻ പിന്നാലെ വന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്നു തീർച്ചയാക്കി മററുള്ളവർ മുന്പേപോയതു്. സ്വർഗ്ഗദാരത്തിൽ എത്തി ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അവർ അഞ്ചുപേരെയും ഉള്ളിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി കൃഷ്ണനെക്കണ്ടതു്കൊണ്ടു് ദാരപാലകന്മാർ ആരും തടസ്സമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും വഴങ്ങി ഒരുങ്ങി വഴികൊടുത്തതേയുള്ളു. ഇങ്ങിനെ അവർ അകത്തു കടന്നു്, അവിടെ കാണുവാനുള്ളതെല്ലാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഭീമസേനൻ വന്നുകാണാതിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ആ വിവരം ഔരൂപദി ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധരിപ്പിച്ചു "ആ സാധുക്കളായ ദാരപാലകന്മാരെ അവൻ ഇപ്പോഴേയ്ക്കു കൊന്നിരിക്കാനുംമതി" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പുറത്തുവന്നുനോക്കിയപ്പോൾ, ദാരപാലന്മാർ രണ്ടുപേരും, അവരുടെ സ്ഥാനത്തുതന്നെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടു്. ഭീമസേനനുണ്ടു് ആ വലിയ ഗദയോടുകൂടി അവരുടെ മൂക്കിൽ കയറിയും ഇറങ്ങിയും കളിക്കുന്നു. അവർ ഉറ്റുപാടിക്കുമ്പോൾ ആ വായുവേശത്തിൽ കടുങ്ങി മൂക്കിൽ കയറുകയും, നിശ്ചസിക്കുമ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ടു താഴോട്ടു് ഇറങ്ങുകയും, വീണ്ടും ഇതുപോലെതന്നെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതു്. അവരുടെ ശ്വാസവേ

ഗൃത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ ബലാവ്യന്തായ ഭീമസേനനെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ വക സംഗതികൾ ഒന്നുംതന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാവൽക്കാർ അറിയുന്നതുപോലെയും തോന്നുന്നില്ല. സാധുഭീമൻ മഹാഭയനീയാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭീമസേനന്റെ അഹംഭാവമെല്ലാം പാടേ നശിച്ചിരിക്കുന്നതായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ കണ്ടു ആ സാധുവിൽ ഭയതോന്നി, ആ ലാഭപാലകന്മാരെ വിളിച്ചുണർത്തി ഭീമസേനനെ ആ അസഹ്യദുഃഖത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചു.

ൻ. ഗാർഗ്ഗിയും ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയും.

പ്രാചീനായുധവർത്തത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധയായ ഒരു സന്യാസിനി ആയാണു് ഗാർഗ്ഗി. ഈ യോഗിനി ഉപരിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിൽ ആസക്തചിത്തയായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു്, ഒരു ദിവസം അകലത്തു് ഒരു വനാന്തരത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഇരിപ്പുള്ളതായി കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു് സംസാരിക്കുവാനുള്ള അത്യാഗ്രഹംനിമിത്തം ഗാർഗ്ഗി ഉടനേരത്തെ അങ്ങോട്ടു തിരിച്ചു. ട്രേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ചു് വളരെദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണു് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തു് എത്തിച്ചേർന്നതു്. ഗുരുപാദദർശനത്തിനായി ഒരു ജിജ്ഞാസു വന്നുനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ഒരു ശിഷ്യൻമുഖേന ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ, അതേ ശിഷ്യൻമുഖേനതന്നെ കിട്ടിയ സമാധാനം, അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയാകയാൽ സ്ത്രീകളെ കണ്ടു സംസാരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നായിരുന്നു ഗാർഗ്ഗി അതുകേട്ടു് ചിരിച്ചു. “അങ്ങിനെയാണോ! എന്നാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടു കാണുകയും വേണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അവിടെനിന്നു യാത്രയാകുകയും ചെയ്തു. ശിഷ്യൻ വീണ്ടും അകത്തുചെന്നു് ഈ വിവരം ഗുരുദേവനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു് അതിയായ അത്ഭുതമാണു തോന്നിയതു്. തന്നെ കാണുവാൻവേണ്ടി, സീമാതീതം ക്ലേശിച്ചും ദുഃഖിച്ചും ഇത്രവളരെ ദൂരം നടന്നുവന്ന അപരാജിതന്റെ നിഷേധം തെല്ലുപോലും ഇല്ലാതാക്കുന്നതു് ഇടയാക്കുതിരിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി അവിടെനിന്നു് എഴുന്നേറ്റു ഗാർഗ്ഗിയുടെ പിന്നാലെ ഓടിയെത്തി ചോദിക്കുകയാണു്:—

സന്യാസി:—“ഓ, ഗാർഗ്ഗി! നിങ്ങൾക്കു് എന്നെ കാണുകയേവേണ്ടാ എന്നു പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്താണു്? എന്നെ കാണുവാൻവേണ്ടി വളരെയെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടു്, ഈ ദൂരമെല്ലാം തരണംചെയ്തു വന്നിരിക്കയല്ലേ?”

ഗാർഗ്ഗി—“സപാമി! നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാണു് എന്നാണു് ആരോ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു്, എത്രതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും നിങ്ങളെ വന്നുകാണണമെന്നുതന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥബ്രഹ്മജ്ഞാനിയല്ലെന്നു് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം എനിക്കില്ല.”

സന്യാസി—“ഞാൻ ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയല്ലെന്നുപറയുവാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യു്പ്പെടുന്നതെങ്ങിനെ?”

ഇതിനു് ഗാർഗ്ഗി പറഞ്ഞസമാധാനം ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു:—“നിങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള ഈ സ്രീപുരുഷഭേദം ഒരു യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കയല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ.”

---

൧൦. വിജയി സമ്മാനം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു.

മിഥിലാധിപനായ ജനകമഹാരാജാവു് ഒരിക്കൽ അന്തരൂഢു് വിദ്വാന്മാർ അടുങ്ങിയ ഒരു വിദ്വത്സമസ്തു് വിളിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടായി. അവരിൽ അഗ്രാസനം സ്വീകരിക്കുന്ന മഹാജ്ഞാനിക്കു്, ഒന്നാം തരത്തിൽ ആയിരം പശുക്കളെ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം യാജ്ഞവൽക്യൻ തീർച്ചയാക്കി താൻതന്നെയുമാണു് സർവ്വജ്ഞൻ എന്നു്. അതനുസരിച്ചു ഈ ഓരായിരം പശുക്കളേയും ആശ്രമത്തിലേക്കു തെളിച്ചുകൊണ്ടുപൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ ആ തപോധനൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടാജ്ഞാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശാധികാരത്തെ ചോദ്യംചെയ്യുവാൻ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരിൽ ആരുംതന്നെ സന്നദ്ധരായതും ഇല്ല. “ഈ പശുക്കളെ നമുക്കു കിട്ടിയാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കു് ഈരണ്ടുകണ്ടു് കിട്ടിയാലും എത്രഭേദം. ഹിമവാനെത്തന്നെ ഒരുപക്ഷേ ഇളക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നു വന്നാൽക്കൂടെയും യാജ്ഞവൽക്യനെ തക്കത്തിൽ തോല്പിക്കുകയെന്നതു് അത്ര എളുപ്പമായ വിദ്വയല്ല. അങ്ങി

നെ പശുക്കളെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മാൽ സാധിക്കുകയും ഇല്ല" എന്നെല്ലാം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന വിദ്വാന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയായി. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാർഗ്ഗി എന്ന താപസി മുന്നോട്ടുവന്ന് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

ഗാർഗ്ഗി—“അല്ലയോ മഹാനഭാവന്മാരേ! യാജ്ഞവൽക്യന്റെ അവകാശത്തെ ചോദ്യംചെയ്യാൻ ത്രാണിയുള്ളവനായി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുപോലും ഇല്ലേ? വാദം ഒന്നും കൂടാതെ ഈ പശുക്കളെ അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നത് കേവലം ലജ്ജാവഹംതന്നെയാണ്.”

ഇതിന് ആരും ഒരു സമാധാനവും പറഞ്ഞില്ല. അതുകണ്ട് യാജ്ഞവൽക്യൻ—“ഗാർഗ്ഗി! എന്നോടു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ളവൻ ആരാണ്?”

ഗാർഗ്ഗി—“ആരും ഇല്ലെന്നോ! പുരുഷന്മാർ പരാജിതരായി മടങ്ങുന്നേടത്തു സ്രീകർ വേണം തള്ളിക്കയറി ഏറ്റുമുട്ടുവാൻ. പരാജയം സംഭവിക്കും എന്ന ഉറപ്പുണ്ടായാലും, കീഴടങ്ങുന്നതിലുള്ള മാനുഷ്യംനിമിത്തം, കാശിരാജനോ, മിഥിലാധിപനോ, തന്നെക്കാൾ വലിയവനായ ശത്രുവിനോടു യുദ്ധംചെയ്യാൻ പറപ്പെടുന്നതുപോലെ, ഞാൻ രണ്ടു കൂർത്തചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങയോടു എതിരിടുവാൻ സന്നദ്ധയായിരിക്കുകയാണ്.”

“ഗാർഗ്ഗി! ചോദിച്ചുകൊള്ളുക.”

“താഴെ കിടക്കുന്ന ഭൂമിക്കും, മീതെ നില്ക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിനും മദ്ധ്യേ എന്താണ് ഉള്ളത്? സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലംകൊണ്ട് അന്യോന്യം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ? അതോ വല്ലതുംകൊണ്ട് അന്യോന്യം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?”

“ഓ ഗാർഗ്ഗി! അവ കാഴ്ചയിൽ തോന്നുന്നതുപോലെ അന്യോന്യംവിഭിന്നമായവയല്ല. പ്രത്യേക കേവലസ്വരൂപനായ ഈശ്വരനോടു ചേർന്ന് കലനം ഇരിക്കുന്ന ആകാശത്താൽ അവ അന്യോന്യം സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. അല്ലയോ ഗാർഗ്ഗി! ഈ ഈശ്വരന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ അവരുടെ സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്നതും സമസ്തലോകങ്ങളും ജനിക്കുന്നതും, നശിക്കുന്നതും. ഈ കേവലസ്വരൂപനെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല; എങ്കിലും ആ ഈശ്വരൻ സർവ്വത്തെയും കാണുന്നുണ്ട്. ആ കേവലസ്വരൂപനെ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, എങ്കിലും ആ ഈശ്വരൻ സർവ്വത്തെയും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ കേവലസ്വരൂപൻ ഇട്രിയവിഷയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്; എങ്കിലും ആ ഈശ്വരൻ

സർവ്വതരംഗം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കേവലസ്വരൂപൻ ബുദ്ധിക്ക് വിഷയമല്ല; എങ്കിലും ആ ഈശ്വരൻ സർവ്വജ്ഞൻ ആകുന്നു. കേവലസ്വരൂപനായ ആ ഈശ്വരൻതന്നെയാണു്, ഈ ലോകത്തെയും, നക്ഷത്രങ്ങളേയും, സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും എന്നുവേണ്ട ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വസ്തുക്കളേയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു്.”

“ആ ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിച്ചതു് ആരാണു്?”

“ഈ ഈശ്വരനെ ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. ഒരു കൃതം അതിന്റെ വലയെ എന്നപോലെ, ഈ ഈശ്വരൻ സമസ്തപ്രപഞ്ചത്തേയും ഈശ്വരനിൽനിന്നുതന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാകുന്നു ഈശ്വരൻ സന്നാതനനും, ആദ്യന്തവിഹീനനും, ജനനമരണാദി വികാരഭേദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനും, പുരാതനനും ആകുന്നു. എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ടു്; എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും”

“ഇനി ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ലോകത്തിലെ ധനമെല്ലാം കൊടുത്താലും ഈശ്വരനേയോ മോക്ഷത്തേയോ സമ്പാദിക്കുവാൻ ഒരുവനു് സാധിക്കുമോ?”

“നശ്ചയമായും സാധിക്കുകയില്ല പണംകൊണ്ടു്, ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേടത്തോളംകാലം സുഖമായിരിക്കാം. അല്ലാതെ പണംകൊണ്ടു് മോക്ഷം സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.”

“എന്നാൽ ഈ പശുക്കളെല്ലാം അങ്ങയ്ക്കു് എന്തിനാണു്? ഞങ്ങളുടെപ്പോലും ഈശ്വരൻ പശുക്കളെ തന്നാൽ എന്താ?”

“സന്തോഷമായി തരാമല്ലോ സ്നേഹിതന്മാരേ! അവരവർക്കു് വേണ്ടുന്ന ഈശ്വരൻപശുക്കളെ നിങ്ങളുടേതെന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളുക. അവസാനം ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തെമാത്രം എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആശ്രമത്തിലേയ്ക്കു് റെളിച്ചുകൊണ്ടുപോയ്ക്കൊള്ളും.”

൧൧. അന്തിമോഹി ചക്രചമരം.

ഒരുകാലത്തു് ഒരു വിശിഷ്ടനായ ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭൂദേവൻ മരിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി വിഷ്ണു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവസാനം ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കുകയാണു്:—“ഭഗവാനേ! ഇവയെല്ലാം അത്യന്തം,

മനോഹരങ്ങളായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലും ഉപരിയായ സ്വപ്നം വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ?" "ഇല്ലായ്കയില്ല," എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷ്ണുഭഗവാൻ ആ ബ്രാഹ്മണനെ, അതിന്നുമുകളിലെ രണ്ടാംസ്വപ്നത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ സ്വപ്നം ഒന്നാമത്തേതിനെക്കാളും നൂറിരട്ടി അധികം മനോഹരമായതായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നശേഷം "നിനക്കു് ഇപ്പോൾ തൃപ്തിയായോ?" എന്നു് വിഷ്ണു ചോദിച്ചതിന്നു് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞതു് "തൃപ്തിയാകായ്ക്കു ഒന്നും ഇല്ല; എങ്കിലും, ഇതിലും ഉപരിയായ സ്വപ്നം വേറെ ഇല്ലേ?" എന്നായിരുന്നു. "ഉണ്ടു്" എന്നു് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് വിഷ്ണു ആ ബ്രാഹ്മണനെ അവിടെനിന്നും അതിന്നു് ഉപരിയുള്ളതും, രണ്ടാം സ്വപ്നത്തെക്കാൾ നൂറു് ഇരട്ടി അധികം മനോഹരമായതും ആയ മൂന്നാം സ്വപ്നത്തിലേക്കു് നയിച്ചു. അതുകൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണൻ തൃപ്തനായില്ല. ഓരോന്നും കൊണ്ടുചെന്നു കാണിക്കുമ്പോഴും "ഇതിന്നു പരി വേറെ ഇല്ലേ?" എന്നുതന്നെ ആ അതിമോഹിബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ മഹാവിഷ്ണു ആ ബ്രാഹ്മണനെ പടിപടിയായി നാലാമത്തേതും അഞ്ചാമത്തേതും ആറാമത്തേതും ഏഴാമത്തേതും ആയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഈ സപ്ത സ്വപ്നങ്ങളും ഒന്നിന്നൊന്നു് ഉപരി, നൂറ്റിതമടങ്ങു് അധികമധികം മെച്ചംകൂടിയവ ആയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഏഴാമത്തെ സ്വപ്നവും തുറന്നു കാണിച്ചുകൊടുത്തശേഷം "നിനക്കു് ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും തൃപ്തിയായോ?" എന്നു് വിഷ്ണു ഒരിക്കൽക്കൂടെ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു. "നമുക്കു് ഇതിന്നുമീതേ കയറ് നോക്കാം" എന്നായി ബ്രാഹ്മണൻ. "അങ്ങിനെ ആകട്ടെ" എന്നു് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടു് ആ ബ്രാഹ്മണനെക്കൂട്ടി വിഷ്ണുഭഗവാൻ ഏഴാമത്തെ സ്വപ്നത്തിന്നു മുകളിലും കയറിച്ചെന്നു. അവിടെ അസ്തിത്വമഹാചക്രം ഒന്നാഴിയിട്ടു മറ്റൊന്നുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചം ആസകലം ഈ മഹാചക്രത്തിൽ കടുങ്ങി വട്ടംതിരിയുന്നതായി അവർ കണ്ടു. എന്നുമാത്രമല്ല, ആ ഭൂമോഹിബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ കയറിച്ചെന്നു ഉടനേതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംസങ്ങൾ രണ്ടും ആ ചക്രത്തിന്മേൽ തട്ടുകയും, അതിൽനിന്നു വിട്ടുമാറി രക്ഷാപ്തവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തവിധം അദ്ദേഹം അതിന്മേൽ കടുങ്ങി മറിയുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ആയപ്പോൾ "അതിമോഹി ചക്രം ചുമക്കും" എന്നു അരുളിച്ചെയ്തുകൊണ്ടു മഹാവിഷ്ണു അവിടെ അന്തർലോകം ചെയ്തു.

൧൨. അപൂർണ്ണ അറിഞ്ഞു.

വാരാണസിയിലെ ബ്രഹ്മദത്തനും കോസലത്തിലെ മല്ലീകനും സമകാലീനന്മാരായ രണ്ടു മാതൃകാമഹാരാജാക്കന്മാർ ആയിരുന്നു. ഇവരുടെ കീർത്തിയാർവ്വച്ചുംകൊണ്ടു് ആശ്ശിഷ്ടമാകാത്ത ഭൂവിഭാഗം അന്നു ഭാരതത്തിൽ എങ്ങുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ, നിശ്ശേഷം മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു സങ്കടം നിലവിൽ ഉള്ളേടത്തോളം സമയം അവർ നിദ്രയെ വരിച്ചില്ല; ഒരൊറ്റ മഹാദരിദ്രൻപോലും ഭക്ഷണംകഴിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളേടത്തോളം അവർ ആഹാരത്തെ സ്വാഗതംചെയ്തില്ല. അവരുടെ ഭരണവൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ മഹനീയതയും, അവരുടെ ഉദാരബുദ്ധിയുടെ മാഹാത്മ്യവും നിരന്തരം അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു പുരുഷനാകട്ടെ, സ്ത്രീയാകട്ടെ, കുട്ടിയാകട്ടെ, അവരുടെ വിസ്താരമേറിയ രാജ്യത്തിൽ ഒരേടത്തും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രജാവലിയുടെ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും അവരെപ്പോലെതന്നെ രാജാക്കന്മാരും ഭാഗഭാഷകളായിത്തീർന്നു. അവരുടെ കവാടം സാധുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല. അവരുടെ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ ആകട്ടെ ധർമ്മശാലകളായും രാജാക്കന്മാരാകട്ടെ ആ ധർമ്മശാലകളിലെ അവസാനഭക്ഷണക്കാരായും തീർന്നു.

ചരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതായ വല്ല ന്യൂനതയും തങ്ങളിൽ അവശേഷിച്ചുകിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം ഈ രണ്ടു രാജാക്കന്മാർക്കും ഒരേസമയം ഉരുവിച്ചു. അവർ അഭ്യമായി, തങ്ങളുടെ ധർമ്മദാരങ്ങളുടെ അടുത്തു ചെന്നു് ഞ് സംശയം ചോദിച്ചതു്. അവരെക്കൊളം യോഗ്യന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞാലും കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലെന്നായിരുന്നു ഭായ്മാരുടെ സമാധാനം. പിന്നെ അവരുടെ മന്ത്രിമാരോടു് ചോദിച്ചപ്പോൾ, “ഇത്രയും ധർമ്മിയന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ഒരേടത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല” എന്നു അവരും പ്രശംസിച്ചു. ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ബഹുജനങ്ങളോടു് ചോദിച്ചപ്പോഴും “ന്യൂനതകളൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ” എന്നായിരുന്നു അവരുടേയും ഐകകണ്ഠ്യനയങ്ങളായ സമാധാനം നാട്ടുവൃന്ദങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും “ന്യൂനത ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ല” എന്നു് അവിടത്തുകാരും അറിയിച്ചു. അവസാനമായി തടവുമുറികളിൽ പോയി ജയിൽപ്പള്ളികളോടു് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതും “രാജാക്കന്മാർക്കു് ന്യൂ

നതയൊന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ കുററുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരേണ്ടിവന്നത്” എന്നായിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്തുതികസുമങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ അച്ചുനചെയ്തിട്ടും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനമേതും ഉണ്ടായില്ല. സ്തുനത ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കയില്ലെന്നും ആ സ്തുനത കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ തങ്ങൾ അശക്തന്മാരായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും വിചാരിച്ചു അവർ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു. ഒടുവിൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യം വിട്ടുപുറത്തിറങ്ങുവാനും തങ്ങളുടെ സ്തുനതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിക്കുവാനും അവർ തീർച്ചയാക്കി. അതനുസരിച്ചു രാജ്യഭാരം തങ്ങളുടെ മന്ത്രിമാരിൽ സമർപ്പിച്ചു രണ്ടു രാജാക്കന്മാരും ദേശാടനത്തിന്നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം രഥത്തിൽതന്നെയായിരുന്നു സഞ്ചാരം. കൂട്ടുകാരനായി സാരഥിമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നതുമുള്ളൂ. എതിർരാജ്യത്തിലെ പ്രജാവലി തങ്ങളുടെ സ്തുനതകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കാശിരാജാവായ ബ്രഹ്മദത്തൻ തലസ്ഥാനം വിട്ടു കോസലത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അയോദ്ധ്യയേയും, അയോദ്ധ്യാധിപനായ മല്ലീകൻ കോസലം വിട്ടു കാശിയേയും അഭിമുഖീകരിച്ചായിരുന്നു സഞ്ചാരം.

കാശിക്കും കോസലത്തിനും മദ്ധ്യേ ഒരു ഇടുങ്ങിയ റോഡു ഉണ്ടു്. എതിർമുഖമായി വരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ രഥങ്ങൾ രണ്ടും ഈ ഇടുക്കുപാതയിൽ ഒരേസമയം ചെന്നുകയറി. ഒരു രഥത്തിനു് സുഖമായി കടന്നുപോകുവാൻ വേണ്ടുന്നത്ര വിസ്താരമാത്രമേ ആ റോഡിനു് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടു വണ്ടികൾ എതിർമുഖമായി വന്നു മുട്ടിയാൽ അവയിൽ ഒന്നിനെ നിർത്തി, അതിലെ തുറന്നുണ്ടളെ അഴിച്ചുമാറ്റി, അതിനെ പിന്നോക്കം പിടിച്ച് വഴിതെളിച്ചതിനു ശേഷം വേണം മറ്റെതിനു കടന്നുപോകുവാൻ ഈ ഇടുക്കിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽവെച്ചാണു രണ്ടു തേരുകളും അടുത്തു മുട്ടിയതു്. രണ്ടു സാരഥികളും അന്യോന്യം വീക്ഷിതരായപ്പോൾ, മല്ലീകന്റെ സാരഥി:—“മാജരഥം വരുന്നു; വഴിമാറ്റിക്കൊടുക്കുക” എന്നിങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

മറ്റെസാരഥി:—“ഇവിടെനിന്നും ഒരു രാജാവുതന്നെയാണ് എഴുന്നള്ളുന്നതു്.”

“ഇതു് കോസലത്തിലെ മല്ലികമഹാരാജാവാണ്.”

“ഇതു് വാരാണസിയിലെ ബ്രഹ്മദത്തമഹാരാജാവാണ്”

“സൂര്യവംശകുലാലങ്കാരമാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവു്.”

“സോമവംശകുലാവതംസമാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവു്.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവു്, മുന്നൂറുയോജന വിസ്താരമുള്ള രാജ്യത്തിന്നധിപതിയാകുന്നു.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിനുമുണ്ടു മുന്നറയോജനം വിസ്താരം.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ തലസ്ഥാനം സരയൂനദീതീരത്തിലുള്ളതും ശ്രീരാമപട്ടണവും ആയ അയ്യോദ്ധ്യയാണ്.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ തലസ്ഥാനം ഗംഗാനദീതീരത്തിലുള്ളതും ശ്രീശങ്കരപട്ടണവുമായ കാശിയാകുന്നു.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവു് അരുപതുവയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു വയോധികനാണ്. വാല്കൃത്തെ ബഹുമാനിക്കുക”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവിനും ഭാര്യയിരിക്കുന്നു ആ പ്രായം.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവു് നൂറായിരം വഴിക്കിണറു കഴിപ്പിച്ചു ആളാണ്.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവും കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് നൂറായിരം വഴിക്കിണറു്.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവിനു് നൂറുകോടി വരാഹൻ കെട്ടിയിരിപ്പുണ്ടു്”

“അത്ര ഞങ്ങളുടെ രാജാവിനും ഉണ്ടു്.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിനുപോലും ഇല്ല ഭാരിദ്വം.”

“ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലും ഇല്ല”

“ഞങ്ങളുടെ രാജാവു്, തിരുമേനിയുടെ നൃപനതകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായി അടിയന്തിരയാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു് വേഗം വഴി മാറിത്തരണം” എന്നു് മല്ലികന്റെ സഹമി അറിയിച്ചപ്പോൾ, “ഞങ്ങളുടെ രാജാവും അങ്ങനെതന്നെയാണു്,” എന്നായിരുന്നു ബ്രഹ്മദത്തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സമാധാനം. “എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദം തിരുമാനിക്കേണ്ടതു് എങ്ങനെയാണു്? നിങ്ങളുടെ രാജാവും, ഞങ്ങളുടെ രാജാവും, എല്ലാ സംഗതികളിലും സമന്വാരായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നപ്രകാരമാണല്ലോ കാണപ്പെടുന്നതു്.” എന്നായി മല്ലികമഹാരാജാവിന്റെ സാരമി. ഇതിനു് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു് ഇങ്ങനെ സമാധാനം പറഞ്ഞു:—“എല്ലാ സംഗതികളിലും, ഒരാൾമറ്റൊരാളെപ്പോലെതന്നെ ഇരിക്കുകയെന്നുള്ളതു് കേവലം അസംഭാവ്യമാകുന്നു. മനുഷ്യർ യത്രാങ്ങൾ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കയില്ല; നിശ്ചയം.”

“എന്നാൽ വ്യത്യാസം എവിടെ?”

“മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ സമാത്രയിച്ചു് പരിശോധിച്ചുനോക്കണം. അത്യന്തം, സ്വഭാവഗുണങ്ങളെവേണം താരതമ്യപ്പെടുത്തി

നോക്കുവാൻ. നിന്റെ രാജാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു കേൾക്കട്ടെ.”

മല്ലികന്റെ സാരഥി:—“ഞങ്ങളുടെ രാജാവു ശാന്തന്മാരോടു ശാന്തനും, ക്രൂരന്മാരോടു ക്രൂരനും, ധർമ്മികളോടു ധർമ്മിയും, കൃപണന്മാരോടു കൃപണനും, നന്മയന്മാരോടു നന്മയനും, സാധുക്കളെ പരിത്രാണനും ചെയ്യുന്നവനും, ദുഷ്ടന്മാരുടെ വിനാശം ചെയ്യുന്നവനും, നല്ലവരോടു നല്ലവനും, ദുഷ്ടന്മാരോടു ദുഷ്ടനും, ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു വഴി മാറിത്തരിക.”

ബ്രഹ്മദത്തന്റെ സാരഥി:—“ശംഭോ! മഹാദേവ! ഇതെല്ലാമാണു നിങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ എങ്കിൽ സ്വഭാവവൈകല്യം പിന്നെ വേറെ എന്താണു ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതു!”

മല്ലികന്റെ സാരഥി:—(പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടു)“എന്തു! ഇവ ഒന്നും സൽഗുണങ്ങൾ അല്ലെന്നോ! എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ സൽസ്വഭാവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു കേൾക്കട്ടെ.”

ബ്രഹ്മദത്തസാരഥി:—“ഞങ്ങളുടെ രാജാവു ക്രൂരന്മാരോടു ശാന്തനും, ദുഷ്ടന്മാരോടും നല്ലവനും, അഗതികൾക്കു കല്പതരവും, ദുഷ്ടന്മാരുടെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും, ദുഷ്ടതയെ ശിക്ഷിക്കുകൊണ്ടും, കൃപണതയെ ദാനംകൊണ്ടും, വൈരത്തെ പ്രേമംകൊണ്ടും, യുദ്ധത്തെ സമാധാനംകൊണ്ടും, കാപട്യത്തെ സത്യംകൊണ്ടും, അക്രമത്തെ അക്രമരാഹിത്യംകൊണ്ടും ജയിക്കുന്നവനും ആകുന്നു.”

ഇത്രയും കേട്ടയുടനേ മല്ലികമഹാരാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥിയും താഴെതിരങ്ങി, കതിരുകളെ അഴിച്ചുമാറി, രഥത്തെ ഒരു ഭാഗത്തേയ്ക്കു ഒഴിച്ചുനിർത്തി, ബ്രഹ്മദത്തമഹാരാജാവിന്റെ രഥത്തിനുമേൽ കൊടുത്തു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മദത്തമഹാരാജാവുകട്ടെ. ഇവരെ തന്റെ രഥത്തിൽ കയറി, മല്ലികനെ പിടിച്ചു ആലിംഗനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഉള്ള ന്യൂനതകളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു. തദനന്തരം മല്ലികൻ പറയുന്നു:—“ഞാൻ എന്റെ നൃപനതകൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രിയസഹോദര! നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ നൃപനതകൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ലെന്നു എനിക്കു അറിയാം. കാരണം നിങ്ങൾക്കു നൃപനത ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുതന്നെ.”

ബ്രഹ്മദത്തൻ:—“പ്രിയസഹോദര! അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങളെപ്പോലെത്താനും എന്റെ നൃപനതയെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വന്തംകാഹളം സ്വയം മുഴക്കുക എന്നുള്ളതാണതു്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരടേയും ഗുണഗണങ്ങളെ അന്യോന്യം താരതമ്യപ്പെ

ടുത്തി യോഗ്യതായോഗ്യത നിണ്ണയിക്കുവാൻ നില്ക്കാനെയും അങ്ങയെ നിന്തി താമസിപ്പിക്കാനെയും ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വഴിതരികയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നതു്. അതു് ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇടകൂട്ടക്കും അവരവരുടെ നൃപനത ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് ഇനി സ്വരാജ്യത്തിലേയ്ക്കു തന്നെമടങ്ങാം.”

മന്ദ. രക്ഷ പ്രാപിച്ചു.

സിദ്ധാർത്ഥൻ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു്, സന്യാസം വരിച്ചശേഷം, ഒരുദിവസം രാജഗൃഹത്തിനരികിൽ ഉള്ള “പാണ്ഡവൻപാറ”യിൽ ഇരുന്നു് വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ഓജസ്സും തേജസ്സും കണ്ടു് ബഹുമാനപരതന്ത്രനായിത്തീർന്ന മഗധാധിപൻബിംബീശ്വരൻ, ആ യുവസന്യാസിയെ സമീപിച്ചു്, അദ്ദേഹത്തിനു തന്റെ പുത്രിയേയും പകുതിരാജ്യത്തേയും കൊടുക്കാമെന്നു് അറിയിച്ചു അതിനു സിദ്ധാർത്ഥൻ:—“ഞാൻ ജന്മനാ ഒരു രാജകുമാരനാണു്.” വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ മറ്റൊരുടേയും സഹായംകൂടാതെതന്നെ ഒരു രാജ്യം ഭവിക്കുവാൻ എനിക്കു് അനായാസേന സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ജരാനര, ജനനമരണം എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യസാധാരണമായ രോഗങ്ങൾക്കു് ഔഷധം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും, മനുഷ്യരെ ബാധിച്ചുപ്രളവിക്കുന്ന ദുഃഖകോടികൾക്കു ശമനോപായമാരായുവാവാനുമായി, അല്ലയോ രാജൻ! ഞാൻ എന്റെ സിംഹാസനംവിട്ടു പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണു്.” ബിംബീശ്വരൻ:—“അതിസുന്ദരിയാണു് എന്റെ പുത്രി.”

സിദ്ധാർത്ഥൻ:—“ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ രാഹുലന്റെ മാതാവായ യശോധരയെക്കാൾ സുന്ദരിയായിരിക്കയില്ല; നിശ്ചയം.. ഞാൻ അവളേയും അവനേയും വിട്ടു്; അച്ഛൻ, അമ്മ, പുത്രൻ രാജ്യം ഇവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു്, ശാന്തിയെത്തേടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണു്. അതിനാൽ അല്ലയോ രാജൻ! ഞാൻ അങ്ങയുടെ സംഭാവനയെ നന്ദിപൂർവ്വം നിരസിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.”

ബിംബീശ്വരൻ:—“അങ്ങു് ഈ പരക്കൻതുണി ധരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഭിക്ഷുതേടി കിട്ടുന്ന വല്ലതുമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?”

സിദ്ധാർത്ഥൻ:— “അതൊന്നും അത്ര സാരമുള്ള സംഗതികൾ അല്ല.

പ്രാരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, അവയുമായി നല്ലപോലെ പരിചയപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'പുരുഷനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതു വസുമല്ല' എന്ന തത്വത്തെ, ഭിക്ഷുവിന്റെ കേവലമായ വസ്രം എന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മെ അധികമാനി ബാധിക്കുന്നതു് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അല്ല; എന്നാൽ വിചാരിക്കുന്ന വിചാരമാകുന്നു എന്നും എനിക്കു് അറിയാറായിട്ടുണ്ടു്. തേൻ മധുരമുള്ളതുതന്നെ; എങ്കിലും കൊള്ളയുടേയും കൊലയുടേയും ഫലമായി സമ്പാദിക്കുന്നതല്ലേ അതു്. ആററുവെള്ളത്തിനു് എത്ര മാധുര്യം കൂടും! എന്തുകൊണ്ടു്? അതിൽ കൊലയും ഇല്ല; കൊള്ളയും ഇല്ല."

ബിംബീശ്വരൻ:—“അങ്ങു് സത്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്നെക്കൂടെ അറിയിക്കണേ ”

സിദ്ധാർത്ഥൻ:—“അതിനു് കാലം കുറേ പിടിക്കും.”

ബിംബീശ്വരൻ:—“അതുകൊണ്ടൊന്നും വിരോധമില്ല. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്കു് ഇന്നും അന്യസ്രീകളിൽ വലിയ ഭ്രമംതന്നെയാണു്. അതു് കുറേക്കാലത്തേയ്ക്കുകൂടി നിലനിന്നേയ്ക്കുവാൻ മതി. അങ്ങയുടെ 'സത്യ'ങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം, ഈ നിഷിദ്ധങ്ങളായ സുഖങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരമെന്നു് ഞാൻ ഉശ്ഛിക്കുന്നു. വരട്ടെ!" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു്, ആ ഭോഗേച്ഛയ്ക്കു അവിടെനിന്നും പൊയ്ക്കളഞ്ഞു.

അരാവലി വനത്തിൽ, നിരഞ്ജനനദിക്കരയിൽ സിദ്ധാർത്ഥൻ തന്റെ അതികാിനമായ തപസ്സു് ആരംഭിച്ച ശരീരമെല്ലാം രോഷിച്ചു് അസ്ഥിമാത്രകളേബരനായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ വിവരം ഗ്രഹിച്ചു് പിതാവായ ശുഭോദനൻ പുത്രസന്നിധിയിലേയ്ക്കു ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചു്, ഘട്ടിണ്ടികിടന്നു് ശരീരത്തെ ഇഴവിധം ശോഷിപ്പിക്കരുതെന്നും, ഭിക്ഷുതെണ്ടി തന്റെ കുടുംബത്തിന്നും വംശത്തിന്നുംകൂടി മാനുഷാനി വരുത്തിവയ്ക്കരുതെന്നും, ഉടനേതന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങി അല്പനേയും ഭായ്യയേയും പുത്രനേയും രാജ്യത്തേയും സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നും അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല, സിദ്ധാർത്ഥനെ ഈ ഭിക്ഷുപ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു് വിരമിപ്പിച്ചു്, കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരവാനായി, ശാക്യരാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു നിവേദനസംഘത്തെക്കൂടെ ശുഭോദനൻ നിയോഗിക്കാതിരുന്നില്ല. ഈ സംഘത്തോടു് സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞ മറുപടി:—“തടവുചാടിയ പുള്ളി, കാരാഗൃഹത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ മടങ്ങിച്ചെല്ലുകയെന്നുള്ളതു് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണോ? എന്നു് അല്പനോടു ചോദിക്കുക. കാമമാകുന്ന മഹാഗ്നി കത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്നു; ക്രോധമാകുന്ന കാളസപ്പും കോപാക്രാന്ത

നായി നടമാടുന്നു; ജനനം, മരണം, രോഗം, ജരാനര ഇവയെ—ഇവ്
 തങ്ങളുടെ സാധുക്കളായ ഇരകളെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിടികൂടുന്ന
 തുവരെ—അഗണ്യമായി തള്ളുന്നു; ഇങ്ങനെയുള്ള കാരാഗൃഹത്തിൽ
 നിന്നാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കത്തിക്കൊള്ളുന്ന വീട്ടിൽനി
 ന്ന് ഭൂരം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവൻ, തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധ
 മിത്രാദികളെ രക്ഷിക്കുവാനായി, അതിനുവേണ്ട സംഭാരങ്ങൾ ശേഖ
 രിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതാണോ? ള്ളവത്തെ കീഴടക്കുവാ
 നുള്ള ഉപായം ഞാനും കണ്ടെത്തും. അതിനുശേഷം കപിലവസ്തു
 വിൽ പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനേയും അമ്മയേയും പുത്ര
 നേയും എന്റെ ശാക്യസഹോദരങ്ങളേയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.”

ശാക്യന്മാർ:—സിദ്ധാർത്ഥ! നിനക്ക് അങ്ങിനെ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടു
 പിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നുവന്നുകൂടേ? അങ്ങിനെയായാൽ
 നീ ഈ വനാന്തരാളത്തിലുള്ള അരുവിക്കരയിൽക്കിടന്ന് വെറു
 തേ മരിച്ചുപോകുമല്ലോ.”

സിദ്ധാർത്ഥൻ:—“അതു സാരമില്ല. എന്റെ രക്തമെല്ലാം വറ്റി
 വറളുകയും, മാംസമെല്ലാം ഉണങ്ങി പൊടിയുകയും, ഞാൻ മരി
 ക്കുകതന്നെയും ചെയ്യാൽക്കൂടി, ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
 മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് തെല്ലുപോലും വ്യതിചലിക്കയില്ല. ആ മ
 രണംതന്നെ ഇന്നത്തെ സാർവ്വത്രികമായിരിക്കുന്ന കാമത്തിൽ
 നിന്നും, ഔദാസീന്യത്തിൽനിന്നും, അശ്രദ്ധയിൽനിന്നും ഉള്ള
 രക്ഷയാകുന്നു. പരാജിതനായി ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽഭേദം
 രണാങ്കണത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നതുതന്നെയാണു്.”

൧൪. എന്തുകൊണ്ട് പിതൃബലി പാടില്ല?

ബിംബീശ്വരൻ ഒരു മഹായാഗം കഴിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി
 ക്കുകയാണു്. അൻപതു ആടുകളുവേണം അതിൽ ഗളപ്തേഭം
 ചെയ്യുവാൻ. എല്ലാം തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കൊട്ടാരംപുരോഹി
 തൻ വെണ്മഴുവുമേന്തി നില്പായി.

തൽക്ഷണം ബുദ്ധദേവൻ ആ യാഗശാലയിൽ കയറിപ്പൊന്നു്
 “നില്ക്കട്ടെ യാഗം” എന്നു ആജ്ഞാപിച്ചു. “എല്ലാജന്തുക്കളേയും,
 മനുഷ്യരേയും അതുപോലെതന്നെ ആടുകളേയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്
 ഈശ്വരനാണു്. ശക്തികൂടിയ ഈശ്വരസന്താനം ശക്തികുറഞ്ഞ
 ഈശ്വരസന്താനങ്ങളെ നിദ്രയം ഗളപ്തേഭം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഒരിക്ക
 ലുംവിധിതമല്ല; അതു് ഈശ്വരൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കയും ഇല്ല. അതി

നൽ ഉപേക്ഷിക്കുക ഈ ഭൃഷ്ടർമ്മം” എന്നായിരുന്നു ബുദ്ധദേവൻറെ ഉപദേശം ബിംബീശ്വരൻ ഒന്നിനും നിവൃത്തിയില്ലാതായി; അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“അങ്ങു ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി പുരോഹിതൻമായി സംസാരിക്കണം. നിങ്ങളിൽ ആരുടെ അഭിപ്രായം പ്രബലപ്പെടുന്നുവോ, അതിനെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാം.”

അതുകേട്ടു ബുദ്ധദേവൻ പുരോഹിതപ്രമാണിയോടായി ചോദിക്കുന്നു:—“അല്ലയോ മഹാനഭാവ! അങ്ങു ഈ സാധുജീവികളെ ബലികഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണു്?”

പുരോഹിതൻ:—“വിസ്തരി! ഈ യാഗംകൊണ്ടു മൂന്നുപേർക്കു ഗുണം കിട്ടുന്നു. ദോഷം ആർക്കുംതന്നെ ഇല്ലതാനും. യാഗം കഴിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ബിംബീശ്വരരാജാവിനു പുണ്യം; യാഗം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് എനിക്കു പുണ്യം; ഈ യാഗത്തിൽ ബലികഴിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു് ആടുകൾക്കു സ്വർഗ്ഗം. ഇങ്ങനെ കഴിപ്പിക്കുന്നവനും, കഴിക്കുന്നവനും, കഴിക്കപ്പെടുന്നവനും ഗുണമേ ഉള്ളു ദോഷം ആർക്കുംതന്നെ ഇല്ലതാനും.”

ബുദ്ധൻ:—“ബലികഴിക്കപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം സ്വർഗ്ഗം കിട്ടുമോ?”

പുരോഹിതൻ:—“തീർച്ചയായും കിട്ടും; അതിനു് എന്തു സംശയമാണുള്ളതു്?”

ബുദ്ധൻ:—“അങ്ങയുടെ പിതാവു് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ?”

പുരോഹിതൻ:—“ഉണ്ടു്; അതുകൊണ്ടെന്നോ?”

ബുദ്ധൻ:—“അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകണം എന്നുതന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം?”

പുരോഹിതൻ:—“അതെ; അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകണം എന്നുതന്നെയാണു് എന്റെ ആഗ്രഹം.

ബുദ്ധൻ:—“സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമെന്നു് ഉറപ്പിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ?”

പുരോഹിതൻ:—“ശരിതന്നെ; അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചുകൂടാ.”

ബുദ്ധൻ:—“എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു് അദ്ദേഹത്തെ ബലികഴിച്ചു് എന്തുകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊടുത്തുകൂടാ.”

പുരോഹിതൻ കോപംകൊണ്ടു മൂർച്ഛിതനായി “എന്തെടൊ നീ പറഞ്ഞതു്; എന്റെ അച്ഛനെ ബലികഴിക്കുകയോ?” എന്നു് അഭിറിക്കൊണ്ടു്, കയ്യുംമടക്കി ബുദ്ധന്റെ നേരേചെന്നു.

ബിംബീശ്വരൻ കാര്യം മനസ്സിലായി; വാഗ്വാദത്തിൽ ജയിച്ചു താരാണെന്നു് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു; യാഗം വേണ്ടെന്നുവച്ചു; പുരോഹിതനെപിരിച്ചുവിട്ടു; അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതംസ്വീകരിക്കുകയുംചെയ്തു.

൧൫. പകുതി മാതളമ്പഴം.

നിർഭാഗ്യവാനാരെയും നിർബന്ധവാനാരെയും സഹായിക്കുവാനായി ബുദ്ധദേവൻ സ്വപ്നക്കൈകൾകൊണ്ടു് ഒരുദിവസം പരസ്യമായി ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിരുന്നു. തങ്ങളുൾ ആകുന്നതു കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കണമെന്നു് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

നിശ്ചിതദിവസം ബുദ്ധദേവൻ മഗധരാജ്യത്തിന്റെ പ്രാചീനതലസ്ഥാനമായ രാജഗൃഹത്തിൽ ഒരു പ്രധാനസ്ഥലത്തു് എഴുന്നള്ളിയിരുന്നു നിശ്ചയപ്രകാരം ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നാമതായി വന്നതു മഗധരാജാവായ ബിംബീശപരൻതന്നെ ആയിരുന്നു. ഒട്ടുവളരെ ഭൂസ്വത്തുകളും, വിശാലമായ കെട്ടിടങ്ങളും, മറ്റു് അനേകം വിലപിടിച്ച സാമാനങ്ങളും ആ ധർമ്മിയ്ക്കുൻ സപ്രമാണം ദാനംചെയ്തു, ബുദ്ധദേവൻ ഒരുക്കൈ നീട്ടിയാണു് ആ പ്രമാണത്തെ സ്വീകരിച്ചതു്. പിന്നാലെവന്നു ബിംബീശപരന്റെ പുത്രനായ അജാതശത്രുരാജകുമാരൻ. ഇദ്ദേഹംചെയ്തു സംഭാവനയേയും ബുദ്ധദേവൻസ്വീകരിച്ചതു് ഒരുക്കൈകൊണ്ടുമാത്രം ആയിരുന്നതേള്ളു. അതിനുശേഷം അനേകം പ്രഭുക്കന്മാരും, കുച്ചവക്കാരും, മറ്റു ധനികന്മാരുംകൊണ്ടുവന്നു കാഴ്ചവച്ച നിരവധിപദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം ബുദ്ധദേവൻ സ്വീകരിച്ചതു് ഒറ്റക്കൈകൊണ്ടുമാത്രം ആയിരുന്നതേള്ളു. ഒടുവിൽ ഉണ്ടു് ഓടിവരുന്നു ഒരു വൃദ്ധസ്ത്രീ, പകുതി തിന്നുതീർന്ന ഒരു മാതളംപഴവും കൈയിൽപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു്. ആ കിഴവിപറയുന്നു:— “അങ്ങുന്നു ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവിവരം കേട്ടതു് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണു്; ഈ മാതളംപഴത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ തിന്നുപോയി; ഇനി പകുതി മാത്രമേ ശേഷിപ്പുള്ളു. ഇതൊന്നു് അല്ലാതെ എനിക്കു മറ്റൊരു സ്വത്തുംഇല്ലതന്നെ. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടു ഓടിവന്നിരിക്കയാണു്. ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദയയുണ്ടാകണം.”

ബുദ്ധദേവൻ ഇതുകേട്ടു വളിച്ച സന്തോഷത്തോടുകൂടി, രണ്ടു കൈകളും നീട്ടി, ആ സാധുവുദ്ധയുടെ കയ്യിൽനിന്നു ഭിക്ഷ വാങ്ങി. ബിംബീശപരനും, അജാതശത്രുവും, അവിടെ കൂടിയിരുന്നു മറ്റുമഹാജനങ്ങളും ഇതുകണ്ടു് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ബിംബീശപരൻ:—“പ്രഭോ! പുണ്യാത്മാവേ! അങ്ങയുടെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം ദുർഗ്രാഹ്യങ്ങളത്രേ. ഞങ്ങളുടെ വിലപിടിച്ച സം

ഭാവനകൾ എല്ലാം അങ്ങു റെറക്കൈകൊണ്ടുമാത്രം സ്വീകരിച്ചിരിക്കെ, ഈ സാധുകിഴവിയുടെ ഉള്ളിപ്പുറമായ പകുതിപ്പുറം രണ്ടുകൈകളുംനീട്ടി വാങ്ങുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്?”

അതുകേട്ടു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു ബുദ്ധഭേവൻ പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:—“അല്ലയോ രാജൻ! നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകളെല്ലാം വിലപിടിച്ചവയാകുന്നു എന്നുള്ളതു പരമാർത്ഥംതന്നെ. എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ആരുംതന്നെ അവരവർക്കു് ഉള്ളതിന്റെ പത്തിൽഒരുഭാഗംപോലും ത്യാഗംചെയ്യുന്നതായില്ലല്ലോ. മിച്ചമുള്ളതിൽ കുറേപോകട്ടെ എന്നുവെച്ചുതല്ലേയുള്ളു. അതുതന്നെ പ്രതാപത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുമാത്രമാണുചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. യഥാർത്ഥധർമ്മമായിരിക്കട്ടെ എന്നു വിചാരത്തോടുകൂടി ചെയ്തല്ല. ഈ സ്ത്രീയാകട്ടെ, അവൾക്കു് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വസ്വവുമാണു് ത്യാഗംചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. അതു് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയും ആകുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകളെന്താൻ റെറക്കൈമാത്രം നീട്ടിയും, ഈ കിഴവിയുടെ സംഭാവനയെ രണ്ടുകൈകളും നീട്ടിയും വാങ്ങിയതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ?”

---

൧൩. യുവതിയായ മാതാവു്.

ഒരുദിവസം ശ്രീബുദ്ധഭേവൻ, ഒരു ആൽച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കുമാരിയായ സ്ത്രീ, കയ്യിൽ ഒരു ശിശുവിന്റെ മുതശരീരം വഹിച്ചും അതിഭാരണമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടും അവിടെ ചെന്നു് ഇങ്ങിനെ അറിയിച്ചു. “എന്റെ കടിഞ്ഞൂൽകുഞ്ഞു്, എന്റെ ഏകസന്താനം, പ്രഭോ! ഇതാ മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. എന്നിൽ ദയതോന്നണേ. ഈ കുട്ടിയെ എനിക്ക് ജീവിപ്പിച്ചുതരണേ.” പിന്നെയും അവൾ ഹൃദയംപിളരുമാറു കരയുകയാണു്. ദുഃഖംകൊണ്ടു് ഏവംവിധം പരതന്ത്രയായിരിക്കുന്ന അവളോടു് യുക്തിവാദംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും, അവൾക്കു തത്പ്രാപദേശംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകുവാനില്ലെന്നു് ആ മഹാപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“മകളേ! വ്യസനിക്കേണ്ട. നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ചുതരാം. എവിടെയെങ്കിലുംചെന്നു് ഒരുപിടി എള്ളു് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരൂ. എന്നാൽ നീ ആരുടെ കയ്യിൽനിന്നു് എള്ളു വാങ്ങുന്നുവോ, ആ ആളുടെ ബന്ധുക്കളും സ്വജനങ്ങളും ആരും മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കരുതു് എന്നുള്ളകാര്യംമാത്രം ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണം.”

പ്രഥമശ്രവണത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാമെന്നു തോന്നിയ ഈ ആവശ്യം കേട്ടപ്പോൾ അതിയായി സന്തോഷിച്ചു ആ മാതാവു; തന്റെ ശിശുവിന്റെ മുതശരീരം ബുദ്ധസന്നിധിയിൽ കിടത്തി, എള്ളു് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു അലഭ്യമായ സാധനം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണു താൻ പോകുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ട ലോകപരിചയം ആ സാധുമാതാവിനു് ഉണ്ടാകാതെപോയതു്, ഒരുസമയം അവളുടെ തൽക്കാലത്തെ ദുഃഖാധിക്യംകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഏതായാലും ആ സാധു അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഓടിഎത്തി ഒരു വാതുക്കൽ മുട്ടി. ഒരു യുവതി വന്നു വാതിൽ തുറന്നു ഉടനെ അവരോടു് ദുഃഖിതയായ മാതാവു്: - "ദയയുണ്ടായി നിങ്ങൾ എനിക്കു് ഒരുപിടി എള്ളുതരുമോ?" എന്നു ചോദിച്ചു. "തരാംല്ലോ" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വേഗം അകത്തുപോയി ഒരുപിടി എള്ളെടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. അതുവാങ്ങി യാത്രയ്ക്കു് ആരും ഭിച്ചപ്പോൾ ആ ദുർഗയായ മാതാവു്: - "നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ" എന്നു് അനാസ്ഥയായി അന്വേഷിച്ചു. ഇതു കേട്ടതും എള്ളു കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത യുവതി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതും ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു. "ആ ഉണങ്ങാത്ത വ്രണം കുത്തിച്ചിനക്കിരകൾം ഖലിപ്പിക്കുന്നതു് എന്തിനാണു്? എന്റെ ഏകസഹോദരൻ മരിച്ചിട്ടു ഒരുമാസംകൂടെആയിട്ടില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടെ? അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കൊല്ലം ഇനിയും ഒന്നു തികഞ്ഞില്ല."

യുവതിയായ മാതാവു്: - "നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞു ഞാനും വ്യസനിക്കുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ; ഈ സ്ഥിതിക്കു് നിങ്ങളുടെ എള്ളുകൊണ്ടു് എനിക്കു പ്രയോജനമില്ല" എന്നുപറഞ്ഞു യാത്രയായി. മറ്റൊരുവീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടതു് കുറെ പ്രായംചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയാണു്. അവരോടു് എള്ളു് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതനുസരിച്ചു് ആ സ്ത്രീയും എള്ളെടുത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതു വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു് യുവതിയായ മാതാവു്: - "നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ?" എന്നു് അന്വേഷിക്കാതിരുന്നില്ല ഇതുകേട്ടു മറ്റേ സ്ത്രീ വാവിട്ടു കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു: - "എനിക്കു് ഒരേ ഒരു മകനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു മിടുമിടുക്കൻ കുട്ടി. അവൻ എന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു് ഇന്നും മറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇരുപതു കൊല്ലം തീർന്നപ്പോൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോന്നു. അവൻ മരിച്ചിട്ടു് ഇതാ മാസം ആറുകൂടെ ആയിട്ടില്ല."

യുവതിയായ മാതാവു്: - "നിങ്ങളുടെ കഥയോത്തു് എനിക്കും വലു

തായ വ്യസനം ഉണ്ടു്. ഈ സ്ഥിതിക്കു് എനിക്കു നിങ്ങളുടെ എള്ളുകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ല" എന്നു പറഞ്ഞു് അവിടെനിന്നും പോയി. മൂന്നാമതു് ഒരു വീട്ടിൽചെന്നുകയറി. അവിടെ കണ്ടതു് ഒരു വിധവയെ. പ്രായമാണെങ്കിൽ പത്തരപതു വയസ്സിൽ കുറവല്ല. അവരോടു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ മാതാവു്:—“അമ്മേ! നിങ്ങളുടെ സ്വജനങ്ങളിൽ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ദയയുണ്ടായി നിങ്ങൾ റ്റുനിക്ക് ഒരുപടി എള്ളുതരണം” എന്നു് അപേക്ഷിച്ചു. ഇതുകേട്ടു് ആ വയോവൃദ്ധയായ വിധവ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു്:—“മകളേ! നിനക്കു് പതുപിടി എള്ളു വേണമെങ്കിലും തരാം. എന്നാൽ എന്റെ സ്വജനങ്ങളിൽ പലരും മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടു്. എന്തിനു് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവുതന്നെ മരിച്ചിട്ടു കൊല്ലം മൂപ്പതു് ഇതാ കഴിഞ്ഞതേയുള്ളു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടു് ഒരു തീരാദൃഃഖമായാണു ഞാൻ അന്നു കരുതിയിരുന്നതു്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അപരിഹായ്ങ്ങളാണെന്നു് ഇന്നു് എനിക്കു ബോദ്ധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ വളരെ യൊന്നും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ മരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദിവസംതോറും ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു ഭൂമിയിൽ സ്ഥലം മതിയാകുമോ? ലോകത്തിൽ എങ്ങും, നരകത്തിലെ നന്നപോലെ, തിക്ഷം തിരക്കും ആകുമായിരുന്നില്ലയോ? ഇന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ? ഇവരിൽ ചിലരെല്ലാം നിശ്ചയമായും മരിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. ലോകത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കു് പ്ലാമം തീച്ചയായും മരണം ഉണ്ടാകാതെ കഴികയില്ല. ‘ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുഃ’ എന്നില്ലേ.”

ഇപ്പോഴാണു താൻ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നതു യാതൊന്നോ, അതു് കേവലം അലഭ്യമായ ഒരു വസ്തുവാണു് എന്നു് ആ യുവതിയായ മാതാവിനു മനസ്സിലായതു്. അതുകൊണ്ടു് ബുദ്ധസന്നിധിയിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുചെന്നു്, തന്റെ അന്വേഷണം പരാജയപ്പെട്ട വിവരമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു.

“മകളേ!” അതുകേട്ടു് ഗൌതമൻ പറയുന്നു “സ്ഥായിയായി ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ല രൂപാന്തരപ്രാപ്തി, ക്ഷയം, വിനാശം ഇവ എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ടു്. ഈ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളാണു് ദുഃഖത്തിനു കാരണം. ഇവകളിൽനിന്നു് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഏകോപായം അവയുമായി സംഗമകൂടാതെയിരിക്കുക എന്നുള്ളതുമാത്രം ആകുന്നു. ഈ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ പ്രകൃതിവൈഭവംമാത്രമായി കരുതിക്കൊണ്ടാൽ മതി. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽനിന്നും ഭീനതകളിൽനിന്നും ഉള്ള വിരാമ

ത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ആയുർമാരുടെ അഷ്ടസിദ്ധാന്തങ്ങൾ നീ സിംഹിതമാക്കുക.

അമ്മ:—“പ്രഭോ! ഇത്! ദുർഗ്ഗം ആ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു തരണം!”

ബുദ്ധൻ:—“ശരി, നീ പോയി നിന്റെ കട്ടിയെ മറവു ചെയ്തു വരിക.”

അവൾ തുരുമ്പി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു മടങ്ങിവന്നതിനുശേഷം, ഉപദേശം വാങ്ങി, കാലക്രമേണ ഒരു സുപ്രസിദ്ധ ബുദ്ധഭിക്ഷുകിയായിത്തീർന്നു.

൧൭. മാനം രക്ഷിക്കൽ.

ശ്രീബുദ്ധഭവനം അമൃതോദനൻ എന്നു പേരായി ഒരു ചിരപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധപുത്രനായ രാഹുലൻ ജാതമായ അതേദിവസംതന്നെ, അമൃതോദനനും ഒരു ദിവ്യസന്താനം ജാതനായി. ‘ഹോളി’ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആ വിശേഷദിവസമായിരുന്നു ഈ കട്ടികളുടെ ജനനം. പരമശിവൻ ഒരിക്കൽ തപസ്സു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നും, കാമഭവൻ ചെന്നു് ആ തപസ്സിനെ മുടക്കി എന്നും, പരമശിവൻ കോപിച്ചു കാമഭവനെ തന്റെ മൂന്നാംതൃക്കണ്ണിൽ ഓടിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നും മറ്റുമുള്ളതു് പരാണപ്രസിദ്ധമായ കഥയാണല്ലോ. ഈ കന്ദർപ്പഭവനത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണു് ‘ഹോളി.’ അന്നു കപിലവസ്തുവിൽ എങ്ങും സന്തോഷവും ആനന്ദവും നിറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടു്, അമൃതോദനപുത്രനു് ആനന്ദൻ എന്നു പേരിട്ടു. പിതാവു് ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രമർമ്മജ്ഞനെ വരുത്തി ബാലന്റെ ജാതകം പരിശോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ദൈവജ്ഞൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതു് “ആനന്ദകുമാരന്റെ ജനനം കന്ദർപ്പഭവനദിവസമായതുകൊണ്ടു് ആ രാജകുമാരൻ കാമവികാരശൂന്യനായിത്തീരുന്നെന്നും, ശാക്യസന്യാസിയായ ബുദ്ധന്റെ ഒരു അന്തേയാസിയായി പരിണമിക്കുന്നെന്നും” ആയിരുന്നു രാന്റെ പുത്രൻ ഒരു സന്യാസിയായിത്തീരുന്നതു് അമൃതോദനനു് ഒട്ടുംതന്നെ പഥ്യമായ കാര്യമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് ആ രാജകുമാരനെ വളരെ ഭദ്രമായാണു വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോന്നതു്.

ആനന്ദനു് ഇരുപതുവയസ്സു പ്രായമായി. ഇതുവരെ ബുദ്ധനും ആനന്ദനും തമ്മിൽ കാണാൻ സംഗതിയായിട്ടില്ല. ബുദ്ധൻ കപിലവസ്തുവിൽ പോയാൽ, ആനന്ദൻ ഉടൻതന്നെ വൈശാലി

യിൽ അയയ്ക്കപ്പെടും. ബുദ്ധൻ വൈശാലിയിൽ പോയാൽ ആനന്ദൻ കപിലവസ്തുവിലും എത്തിക്കഴിയും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി വരുന്നതിനിടയിൽ ഒരുദിവസം ബുദ്ധഭവനം അടിയന്തിരമായി, ഏതോ ഒരു സംഗതിവശാൽ പെട്ടെന്നും, കപിലവസ്തുവിലേയ്ക്കും വരേണ്ടതായി വന്നു. യാത്രാക്ലേശം തീർക്കുവാനായി ആ ശാക്യസിംഹം അമൃതോദനന്റെ ഗൃഹത്തിൽ കയറി വരാനായിൽ ചെന്നിരുന്നു. ആദ്യം വന്നു വാതിൽതുറന്നതു് ആനന്ദനാണു്. വെയിൽകൊണ്ടു് ക്ഷീണിച്ചും വിയർത്തു് ഓലിച്ചുമിരിക്കുന്ന ബുദ്ധനെ കണ്ടക്ഷണത്തിൽ ആനന്ദൻ അകത്തുപോയി ഒരു വിശറി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു് ബുദ്ധന്റെ സമീപം വീശിക്കൊണ്ടു് നില്പായി. ദൈവജ്ഞന്റെ ദീർഘദർശനം യഥാർത്ഥമായാ തീർന്നു.

ബുദ്ധഭവൻ ആനന്ദനു് തന്റെ നാലു സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. ദുഃഖം, ദുഃഖകാരണം, ദുഃഖനിവൃത്തി, അഷ്ടോപായം ഇവയാണു് ബുദ്ധഭവന്റെ നാലു് മഹാസിദ്ധാന്തങ്ങൾ. ആനന്ദൻ ഇവയെല്ലാം സശ്രദ്ധം കേട്ടു് മനസ്സിലാക്കി. അല്പം കഴിഞ്ഞു്, ബുദ്ധഭവൻ എഴുന്നേറ്റു യാത്രയായപ്പോൾ, ആനന്ദനും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയായി അതുകണ്ടു് അമൃതോദനൻ പുറത്തിറങ്ങിവന്നു് ആനന്ദനോടു് വീട്ടിലേയ്ക്കു് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആനന്ദൻ:—“പൂജനായ പിതാവേ! അല്ല; അതു് സാധ്യമല്ല. ഈ സംഗതിയിൽ അങ്ങയെ അനുസരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെവന്ന എന്റെ തെറ്റിനെ സദയം ക്ഷമിച്ചു് എനിക്ക് മൂപ്പുതരണേ ”

അമൃതോദനൻ:—“എന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ നിനക്കു് സന്യസിക്കുവാൻ പാടില്ല.”

ആനന്ദൻ:—“എന്നാൽ എനിക്ക് അതിനു് സമ്മതം തരണം.”

ഇത്രയുമായപ്പോൾ ശുദ്ധോദനനും യാദൃച്ഛികമായി അവിടെ വന്നുചേർന്നു. അദ്ദേഹം അമൃതോദനനെ നോക്കി പറഞ്ഞു—എന്റെ സമ്മതം കൂടാതെയാണു് എന്റെ മകൻ സന്യസിച്ചതു്. അവനെ ആ കൃത്യത്തിൽനിന്നു് വിരമിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നാലാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്തെന്നു് ക്ഷിപ്രം ഘോഷിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ മകനും അവൻ വിചാരിച്ചതുപോലെതന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല. അതിനാൽ അവനെ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭിക്ഷു ആകുവാൻ അനുവദിക്കുകയാണു് ഉത്തമം. അങ്ങിനെയായാൽ നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം ‘ഗുരുതപംകെട്ടുവരാണു്—താന്തോന്നികളാണു്’ എന്നെല്ലാം നാട്ടുകാർ ആക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യും.”

അമൃതോദനൻ: — “സമ്മതംകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഗുണം എന്താണ്?”

ശുഭോദനൻ: — “മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും, നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനം രക്ഷിക്കുകയെങ്കിലും ആകാമല്ലോ”

അമൃതോദനൻ കാര്യം മനസ്സിലായി. ‘തോണിമുങ്ങിയാൽ പുറംഭേദം’ എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. തെളിച്ചവഴിക്കു നടക്കാത്ത മകനെ നടന്നവഴിക്കു തെളിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. ആനന്ദൻ സമ്മതവും കൊടുത്തു.

പിറേദിവസംതന്നെ ആനന്ദനെ നൃഗ്രോധവനത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ അമൃതോദനൻ, ശുഭോദനൻ മുതലായവരുടെ സന്നിധിയിൽവെച്ച് ആ ധീരബാലൻ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെയാണ് അമൃതോദനന്റെ മാനംരക്ഷിച്ചത്.

൧൮. ആക്ഷേപക്കാരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു.

ശ്രീബുദ്ധഭവനം വയസ്സു അൻപതായിരിക്കുന്നു. വളരെ ക്ഷീണിച്ചും ശോഷിച്ചും ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഒരുദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരഭിക്ഷുക്കളോടായി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: — “അല്പയം സഹോദരന്മാരേ! ഞാൻ വൃദ്ധനായിക്കഴിഞ്ഞു. രോഗങ്ങളും വന്നു പിടികൂടി. വളരെ ക്ഷീണിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഇനി എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക അന്തേവാസി കൂടിയേകഴിയൂ. അതിന് നിങ്ങൾ ആരെക്കൊണ്ടും ഒരാളെ നിയമിക്കണം.”

ഇതുകേട്ടു സാധുവായ കരഡിന്ത്യൻ: — “പൂജ്യപാദനായ ഗുരോ! എന്നെ അവിടുത്തെ പരിചരകനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ദയയുണ്ടാകണേ” എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു.

ബുദ്ധഭവൻ: — “അല്പയോ കരഡിന്ത്യ! നീയും എന്നെപ്പോലെതന്നെ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും കൂടി വേണ്ടിവരുമല്ലോ മറ്റൊരു അന്തേവാസി ആ സ്ഥിതിക്കു നീ എങ്ങിനെയാണ് എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ സമർത്ഥനായിത്തീരുന്നതു്?”

തന്നത്തരം അശ്ചിന്താ, സുബാഹുമുതലായ വൃദ്ധശിഷ്യന്മാരും, തങ്ങളെ സ്വാമിശുശ്രൂഷയ്ക്കു അന്തേവാസികളായി സ്വീകരിക്കേണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുനോക്കി. എങ്കിലും ബുദ്ധഭവൻ, മേൽപ്പറ

ഞ്ഞപോലെയുള്ള സമാധാനംതന്നെ പറഞ്ഞു് അവർക്കുടേയല്ലാം
 അപേക്ഷകളെ നിരസിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്. ഈ സ്ഥിതിക്കു്
 ആനന്ദൻ ഒരു ഉചിതനായ പരിചാരകൻ ആയിരുന്നേയ്ക്കുമെന്നും,
 അവനെ തുരുവുൻ അങ്ങിനെ സ്വീകരിച്ചേയ്ക്കുമെന്നും വിചാരി-
 ചു്, നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുവനായ മുൽഗലായനൻ, ശാരിപു-
 ത്രനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു്, ആനന്ദന്റെ അടുത്തുചെന്നു്, ഈ പുഷ്പത-
 മമായ സ്വാനംസ്വീകരിച്ചുകൂടെയോഎന്നു് ആ യുവഭിക്ഷുവിനോടു
 ചോദിച്ചു. ആനന്ദൻ അദ്ദേഹം ഈ അപേക്ഷയെ നിശ്ശേഷം നിര-
 സിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്. അവൻ പറഞ്ഞു:—“പുഷ്പപാദനായ
 ശാരിപുത്ര! ഭഗവാന്റെ പാദശുശ്രൂഷകനായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടു-
 ക്കരുതു്. ഷഷ്ഠ്യബുദ്ധ്യുത്തിവന്നവനും, ബലിഷ്ഠനും, ദീർഘജ്ജായ-
 വക്രമന്തങ്ങളോടുകൂടിയവനും, പീനവക്ഷസ്സും, മദാക്രാന്തനും ആയി
 രിക്കുന്ന മാതണ്ഡവനഗജത്തെ ഉപചരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രയാസ
 മുക്കുതാണു് തുരുവേനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളതു്.” എങ്കിലും മ-
 ററുള്ളവരുടെ നിർബ്ബന്ധവും, വേറെ തക്ക ആളുകൾക്കുള്ള ദാരിദ്ര്യ-
 വുംകൊണ്ടു് ആനന്ദൻ ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാമെന്നുതന്നെ ഒടു-
 വിൽ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, താൻ തുരുവിന്റെ ക്ഷേണത്തിൽ പ-
 ക്കുകൊള്ളുകയാകട്ടെ, തുരുവിന്റെ വസ്രുക്കൾ ധരിക്കുകയാകട്ടെ ചെ-
 യ്ക്കയില്ല; അന്യഗൃഹത്തിൽ തുരുവിനെ അനുഗമിക്കുകയില്ല; ഏതു
 സമയവും തുരുവിനെ കാണുവാൻ തടസ്സം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അരു-
 തു് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്നു് നിശ്ചിതവ്യവസ്ഥകളോടുകൂടിയാണു്
 സമ്മതിച്ചതു്.

ഈ വിവരം ബുദ്ധഭവനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ-
 വ്യവസ്ഥകളെ സമ്മതിക്കുകയും ആനന്ദനെ തന്റെ പ്രത്യേക അംഗ-
 ശുശ്രൂഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും ആണു് ഉണ്ടായതു്. യാതൊരു
 വ്യവസ്ഥയും കൂടാതെ ഉപചരിച്ചുകൊള്ളാം എന്നു് അറിയിച്ച അ-
 ഞ്ഞുദ് ശിഷ്യന്മാരെയും നിരസിച്ചു് ഈവക വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടി
 ആനന്ദനെ സ്വീകരിച്ചതുകണ്ടപ്പോൾ, ആ ശിഷ്യന്മാർ അസുയാലു-
 കളായിത്തീരുകയും ഈ പക്ഷഭേദത്തിനു കാരണം എന്താണെന്നു്
 തുരുവിനോടു് ചോദിക്കുകകൂടിയും ചെയ്തു. ഇതിനു സമാധാനമായി
 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു്:—“ആനന്ദന്റെ ആ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാം
 അവന്റെ വിനയത്തെമാത്രം തെളിയിക്കുന്നതേയുള്ളു. ഞാൻ കഴി-
 ക്കുന്ന ഭക്ഷണംതന്നെ ഭക്ഷിക്കുവാനും, ഞാൻ ധരിക്കുന്ന വസ്രുത-
 ന്നെ ധരിക്കുവാനും, അന്യഗൃഹത്തിൽപ്പോയി എന്നോടൊന്നിച്ചി-
 രുന്നു് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും അവൻ യോഗ്യനല്ല എന്നാണു് അ-
 വന്റെ വിനയം അവനെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നതു്. അവനു് സംശ-
 യം നേരിടുമ്പോൾ എല്ലാം ഓടിവന്നു് എന്നോടു ചോദിച്ചു സംശ-

യനിവൃത്തി വരുത്തുവാൻ വേണ്ടസൗകര്യമുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതു് അവന്റെ ജ്ഞാനതിഷ്ണതയെ കാണിക്കുന്ന സംഗതിയും ആകുന്നു” എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ത്യരോളംവരുന്ന പുള്ളുകന്മാർക്കു് ഇതു കൊണ്ടു് തൃപ്തിയായില്ല. ബുദ്ധഭവനു് ഇതു മനസ്സിലായി. അതു കൊണ്ടു് താൻ പോകുന്നേടത്തൊല്ലാം ഒന്നിച്ചുവരാൻ ബുദ്ധഭവനു് അവരോടു് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആനന്ദന്റെനടപടികൾ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർ നോക്കിക്കാണട്ടെ എന്നും, അങ്ങിനെ, അവനു് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അധികയോഗ്യത, അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നും ആയിരുന്നു ബുദ്ധഭവന്റെ അന്തർഗ്ഗതം.

ഇതുകഴിഞ്ഞു് അധികം ചെല്ലുന്നതിനു മുമ്പായി ബുദ്ധഭവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ അന്ത്യരോളം ഭിക്ഷുക്കളോടും ആനന്ദനോടുംകൂടി രാജഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടു. ബുദ്ധഭവന്റെ മാതൃലപത്രനും, പരമവീരോധിയും ആയ ദേവദത്തൻ, ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു് ഒരു വലിയ സംഖ്യ കോഴകൊടുത്തു്, അജാതശത്രുവിന്റെ ലായംവിചാരിപ്പുകാരനെ പാട്ടിലാക്കി, ബുദ്ധനും ബുദ്ധന്റെ സംഘവും വന്നു കയറുന്നസമയം കൊട്ടാരത്തിലെ ഭയങ്കരജമായ രത്നപാലനെ മദ്യം കൊടുത്തു മരിപ്പിച്ചു് അവരുടെനേരേ അഴിച്ചുവിടുവാൻ ശട്ടംകെട്ടി. ആ ഭദ്രഗൻ അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

കൊട്ടാരത്തിലെ ഗജരാജാവായ രത്നപാലൻ മദമെടുത്തു് ഓടിവരുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ “ബുദ്ധഭവനെ ശരണംഗമിച്ചു” ഭിക്ഷുക്കൾ അന്ത്യരും, ഗുരുവിനെ ഗുരുവിന്റെ പാട്ടിനു വിട്ടു്, ജീവരക്ഷയ്ക്കായി അങ്ങുമിങ്ങും ഓടി ഒളിച്ചു ആനന്ദൻമാത്രം ഒരു അണവും പിഴയ്ക്കാതെ തന്റെ ഗുരുവയ്ക്കു് പിന്നാലെതന്നെ നിന്നതേയുള്ളു. അതുകണ്ടു്:—

ബുദ്ധൻ: “ആനന്ദ! നീയുംകൂടെ ഓടാത്തതെന്താ?”

ആനന്ദൻ:—“ഞാനോ! സ്വാമിയെവിട്ടു് ഓടുകയോ? അതു് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നകാര്യമല്ല എന്റെസ്ഥാനം സദാ അവിടുത്തെ പുറകിൽ ആകുന്നു ഓടിക്കൊടുത്തു് തങ്ങളുടെ തൊപ്പി രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങിനെചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ.” മഹാനായ ശ്രീബുദ്ധഭവൻ ഇതുകേട്ടു് മൊല്ല ഒന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് വീണ്ടും പറയുകയാണു്—“ആനന്ദ! മടയാന അതാ ഓടിവരുന്നു. നീ എന്തുചെയ്യാനാണു വിചാരിക്കുന്നതു്?”

ആനന്ദൻ:—“എന്തു വിചാരിക്കുവാനാണു്! അല്ലെങ്കിൽതന്നെ എനിക്കു വിചാരിക്കുവാൻ എന്തുണ്ടു്? ഞാൻ ബുദ്ധനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? വേണ്ടതു എന്താണെങ്കിൽ അതു് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ.”

ഇതും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും മദഗജം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധദേവൻ യാതൊരു സങ്കോചവുംകൂടാതെ ആ മദകരിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു—താൻ കപിലവസ്തുവിൽ രാജകുമാരനായി വളർന്നുകാലത്തു് അവിടുത്തെ ഗജശ്രേഷ്ഠന്മാരോടു് സാധാരണചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ—അതിനോടു് ചില ചാടുവാക്കങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. രത്നപാലൻ നിമിഷാന്തരത്തിൽ തലതാഴ്ന്നു; ആ ശാക്യകേസരിയെ വണങ്ങി, ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെന്നപോലെ ശാന്തനായി അതിന്റെ പത്തിയിലേയ്ക്കു ചെന്നു. ഓടിച്ചിരുന്ന ഭിക്ഷുക്കളെല്ലാം, ബുദ്ധദേവന്റെ ഈ അമാനുഷികപ്രഭാവംകണ്ടു് അതുതപരതന്ത്രമായി, മെല്ലെമെല്ലെ പതുങ്ങി ഒരുങ്ങി ഓരോരുത്തരായി പിന്നാലെ കൂടി. അതുകണ്ടു്:—

ബുദ്ധദേവൻ:—“സഹോദരന്മാരേ! നിങ്ങൾ എവിടെപ്പോയിരുന്നു? ആനന്ദനെയുംകൂടി കൂടെക്കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞതെന്തു്?”

ഇതുകേട്ടു് അവർ ഉഴമകളെപ്പോലെ സ്തംഭിച്ചുനിന്നുപോയി തങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് ആനന്ദനുള്ള അധികയോഗ്യതയെ അവർ തലതാഴ്ന്നു സമ്മതിക്കുകയുംചെയ്തു.

൧൯. യുദ്ധംകൂടാതെ കഴിച്ചു.

കപിലവസ്തുവിലെ ശാക്യന്മാരും കോളിയിലെ കോളികളും അടുത്ത അധർമ്മവാസികളാണു്. രോഹിണീനദി ഇവരെ വേർതിരിക്കുന്നു. രോഹിണീനദിയുടെ ഒരുകരയിൽ ഒരുകൂട്ടരും മറേറക്കരയിൽ മറേറ കൂട്ടരും താമസിക്കുന്നു എന്നേ വ്യത്യാസമുള്ളു. ഈ രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളിലേയും നിവാസികൾ കൂടിച്ചേർന്നു്, അവിടെ രോഹിണീനദിയിൽ ഒരു ചിറകെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇരുകൂട്ടരും കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളതു് ഈ ചിറയിൽനിന്നു വെള്ളം എടുത്താണു്. ഒരുകൊല്ലം, അനാവൃഷ്ടിനിമിത്തം നദിയിൽ വെള്ളം വളരെ കുറവായി. കെട്ടി നില്പുള്ള അല്പമാത്രവെള്ളത്തെ മറേറകക്ഷിക്കുകൊടുക്കാതെ, തങ്ങൾക്കുതന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നു് ഇരുഭാഗത്തിലുമുള്ള ഏതാനുംകൃഷിക്കാർ വിചാരിച്ചു ഇവർ തമ്മിൽ തുടങ്ങി ഒരു മത്സരം. മത്സരംമൂത്തു് അന്യോന്യം ശകാരമായി; ഇരുകൂട്ടരും മരഭാഗക്കാരെ പൊതുവിൽ അതികഠിനമായി ശകാരിച്ചു. ഈ ലഹളോർത്തംകേട്ടു് ഓടിയന്ന ശാക്യന്മാരെല്ലാം ശാക്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും കോളികൾ

എല്ലാം കോളികളുടെ കൂട്ടത്തിലും യോജിച്ച് ശബ്ദമുദകയായി. കാര്യം എന്താണെന്നു ആർക്കും ഇല്ല അന്വേഷണം. ലഹളക്കാര്യം രാജാവുവരെ എത്തി; എന്നു മാത്രമല്ല, സാമുദായികപ്രാമാണ്യം പരിപാലിക്കുവാനായി, ഇരുകക്ഷികളും അവരവരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വമ്പിച്ച യുദ്ധത്തിനു തന്നെ സന്നദ്ധരായിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താണെന്നുള്ള അറിവും അന്വേഷണവും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല.

ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, ശാക്യന്മാരും കോളികളും സംഘം ചേർന്നു യുദ്ധത്തിനു് ഒരു വെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ബുദ്ധദേവൻ കേട്ടു, അദ്ദേഹം അവിടെ ഓടിയെത്തി. ശാക്യന്മാരും കോളികളും എല്ലാം ബുദ്ധമതക്കാർ ആണു്. അവർ ബുദ്ധദേവനെ കണ്ടമാത്രയിൽ യുദ്ധസാമഗ്രികളെല്ലാം ഒളിച്ചുവെച്ച് അവിടെ വെറുതെ കൂടിനില്ക്കുകയാണെന്നുള്ളമട്ടിൽ മയ്യാദിക്കാരായിനിന്നു.

അതുകണ്ട് ബുദ്ധദേവൻ—“സഹോദരന്മാരേ! നിങ്ങൾ ഇവിടെ രോഹിണീദേവിയുടെ ഉത്സവം കൊണ്ടൊടുവാൻചേണ്ടി വന്നുചേർന്നു നിൽക്കുകയാണോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കു് സത്യം പറയാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായി. അതിനാൽ തങ്ങൾ അന്യോന്യം യുദ്ധത്തിനായി ഒരുങ്ങിവന്നു നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ബുദ്ധദേവനെ സബഹുമാനം അറിയിച്ചു. “ഈ വഴക്കിനെല്ലാം കാരണം എന്താണു്?” എന്നു ബുദ്ധദേവന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള സമാധാനം ഇരുപക്ഷത്തുള്ള രാജാക്കന്മാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ; പറഞ്ഞുകൂടാ അവർ സൈന്യാധിപന്മാരോടു് ചോദിക്കുകയായി. ആ രാജാക്കന്മാരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലേ, അവർ! “സന്ദേശമിതം” അവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ ഉപസേനാനായകന്മാരോടു ചോദിച്ചു. അപ്പൊഴും ‘സന്ദേശമിതം’ തന്നെ. ഇങ്ങനെ ആ അന്വേഷണം ക്ഷണേന കീഴോടു് ഇറങ്ങിയിറങ്ങി, അല്ലെങ്കിലും ചില കൃഷിക്കാർ മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു വലയത്തിൽച്ചെന്നു നില്പായി അവരെ ബുദ്ധസന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ ആണു് സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം പുറത്താകുന്നതു്.

ബുദ്ധദേവൻ:—“വെള്ളത്തിനു് വില എന്തുണ്ടു്? അതു് മനുഷ്യരക്തത്തെക്കാൾ വിലകൂടിയതാണോ?”

ലഹളക്കാർ:—“അതു് ഒരിക്കലും അല്ല. വെള്ളം എവിടെ? രക്തം എവിടെ? അവയുക്തത്തിൽ വല്ല സാമ്യവും ഉണ്ടോ? വെള്ളം എത്ര എത്രയോ നിസ്സാരം.”

ബുദ്ധൻ:—“എന്നാൽ ഈ നിസ്സാരമായ വെള്ളത്തിനുവേണ്ടി വിലയേറിയ രക്തത്തെ ചിന്തിക്കുകയാം എന്നു് വിചാരിക്കുന്നതു് വെറും മെഴുവുമല്ലയോ?”

ഇതുകേട്ടു് ഇരകക്ഷികളും ലജ്ജിച്ചു. ഇരകൂട്ടരും യോജിച്ചു് ഉള്ളവെള്ളം ഭാഗിച്ചെടുക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. യുദ്ധത്തിന്നു് ഒരുങ്ങിവന്ന സൈന്യങ്ങൾ എല്ലാം സമാധാനമായി പിരിഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്തു.

൨൦. വിശുദ്ധനാക്കപ്പെട്ട അശുദ്ധൻ.

പണ്ടു് അങ്ഗുലാമലൻ എന്നുപേരായി അതിഭയങ്കരനായ ഒരു തസ്കരപ്രമാണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അയോദ്ധ്യയ്ക്കും രാജഗൃഹത്തിനും മദ്ധ്യേയുള്ള ഘോരാരണ്യത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ സഞ്ചാരം. വഴിയാത്രക്കാർ എല്ലാം അങ്ഗുലാമലൻ എന്നുകേട്ടാൽ കിടുകിടെ വിറയ്ക്കും. കയ്യിൽ വല്ലതും ഉള്ള യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ അതു് അപഹരിക്കുവാനായി അവനെക്കൊല്ലും; കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ ഒന്നുംകൂടാതെ വന്ന കുറ്റത്തിന്നു് അവനെയും കാച്ചും. ലഗ്നാലും, ചന്ദ്രാലും വഴിയാത്രക്കാർക്കു മരണംതന്നെ. അങ്ഗുലാമലന്റെ കയ്യാൽ മരണമേറ്റ ഒരു പിതാവോ, സഹോദരനോ, പുത്രനോ, അമ്മാവനോ, ഭാഗിനേയനോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭവനംപോലും ആ പ്രദേശത്തിൽ ചുരുക്കം. അവന്റെയും ഈ തസ്കരപ്രമാണിയെ വലിയ ഭയമാണു്. അവനോടുള്ള വെറുപ്പിനേക്കാൾ അവനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയമായിരുന്നു അവർക്കു് അധികമുണ്ടായിരുന്നതു്. എന്നിട്ടും അവനോടു പകരംചോദിക്കുവാൻ അവർ ആരുംതന്നെ ശേഷിയുള്ളവരായിത്തീർന്നുമില്ല.

ഒരുദിവസം ശ്രീബുദ്ധദേവനു് അയോദ്ധ്യയിൽനിന്നു് രാജഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു് പോകേണ്ടതായിവന്നു. ഈ കാട്ടിൽക്കൂടി വേണമല്ലോ കടന്നുപോകുവാൻ. എന്നാൽ ആ വഴിയേ പോകരുതെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടെ കരയേറെ വളഞ്ഞുപോയാലും തരക്കേടില്ലെന്നും അയോദ്ധ്യാവാസികൾ ബുദ്ധദേവനോടു് അപേക്ഷിച്ചുനോക്കി. “പ്രഭോ! ആ മഹാപാപിക്ക് വിശുദ്ധനെന്നും അശുദ്ധനെന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസം ഏതുമില്ല. ശുദ്ധനും ശപചമനും അവൻ ഒരുപോലെയാണു്. അങ്ങു് ആ വഴി പോകരുതു്; അബദ്ധമാണു്” എന്നെല്ലാം പലവിധം പറഞ്ഞു. അതിന്നു്—“അങ്ങിനെ ഒന്നും വിചാരിക്കുവാൻ ഇല്ല. ലോകത്തിൽ ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തുക എന്നതു് ദുർല്ലഭമായ സംഗതിയാകയാൽ, ഈ ദുർല്ലഭാവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ തള്ളിക്കളയുന്നതു് കഷ്ടാൽകഷ്ട

തരം ആകുന്നു. ഏറ്റവും അശുഭനെക്കൂടെ ശുഭനാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഏതായാലും ശ്രമിച്ചുനോക്കട്ടെ.” എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുദ്ധദേവൻ, ആനന്ദനോടുകൂടി ആ വഴിക്കുതന്നെ പുറപ്പെട്ടു.

ബുദ്ധദേവനും ആനന്ദനും ലോരാമണ്ഡത്തിൽ എത്തി. അങ്ഗുലാമലൻ ഒരു വലിയ ഗഭയുധരിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ ചാടി വീണും കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ഇവിടെവെച്ചു, ഓടിക്കൊള്ളുവിൻ. അല്ലാത്തപക്ഷം മരണത്തിന് സന്നദ്ധരായിക്കൊള്ളുവിൻ” എന്ന് ആ മഹിഷാസുരപ്രതാപി ഉച്ചത്തിൽ ഗള്ഗിച്ചു.

ബുദ്ധദേവൻ:—“എന്റെ കൈവശം നാലു രത്നങ്ങൾ ആണുള്ളതു്. ഭുഖം, ഭുഖകാരണം, ഭുഖനിവൃത്തി, അഷ്ടമാഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയാകുന്നു ആ രത്നചതുഷ്ടയം. ഇവ ഒരുവനെ സംസാരശൃംഖലയിൽനിന്നു നിരാക്ഷേപം രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ രത്നങ്ങൾ നിനക്കു തരാം. നീ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചാൽമതി.”

അങ്ഗുലാമലൻ:—“പണവും കാശുമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ തലമണ്ട അടിച്ചുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്.”

ബുദ്ധദേവൻ:—“സ്നേഹിത! ഈ നാലു രത്നപരത്നങ്ങളും നിനക്കു കേവലം നിസ്സാരങ്ങൾ എന്നോ! നിങ്ങൾക്കു കിട്ടാറുള്ള സുധാരണരത്നങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല ഇവ. വേറെ ഒരാൾക്കു് ഭാഗം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് ഇവ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സ്നേഹിത! സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക.”

അങ്ഗുലാമലൻ:—“നിന്റെ ഈ വായിറാണങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്കു കേൾക്കണ്ട. തയ്യാറായിക്കൊൾക മരണത്തിന്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ആ തസ്സരപ്രമാണി അവന്റെ വലിയ ഗഭയെ ബുദ്ധദേവന്റെ തലയ്ക്കുമീതെ ഓക്കി.

ഇതുകണ്ടു് ബുദ്ധദേവൻ തെല്ലുപോലും അക്ഷോഭ്യനായി സാവധാനം പറഞ്ഞു. - “സ്നേഹിത! നിന്നോടുള്ള സ്നേഹംനിമിത്തമാണു് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതു്. എനിക്കു് നിന്നെ പേടിയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ കയ്യേറ്റംചെയ്യാൻവയ്യാത്ത ഒരു കാലം നിനക്കു് വരികയില്ലെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം. അന്നു് നിന്റെ കഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി നീ എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരോഗ്യം നിലനില്ക്കുന്നകാലത്തോളം നിന്റെ ഈ തൊഴിൽ നിനക്കു പക്ഷേ ആകർഷണീയമായിരുന്നേക്കാവാനുംമതി എന്നാൽ വാല്കൃം നിന്നെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തുചെയ്യാനാണു്? നീ മരണത്തിനു് അധീനനായിക്കഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ നിന്റെ

പ്രപഞ്ചഭൂമിയുടേയും നിഷ്ഠൂരവും ആയ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലമായി നിനക്കു എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി നിനക്കു വല്ല ബോധവും ഉണ്ടോ? നൂറായിരംകൊല്ലം നരകവാസം! ഈ നിസ്സാരവും ക്ഷണഭംഗംഗുരവും ആയ സുഖലേശത്തെ കൊതിച്ച് അതീവ പൈശാചികങ്ങളായ നിരവധി നരകദുഃഖങ്ങളെ അനേകകാലത്തേയ്ക്കു നീ വരിക്കുന്നതെന്തിന്? സത്യജീവിതം സ്വീകരിച്ച് സന്താനസുഖത്തെ പ്രദാനംചെയ്യുന്ന ശാന്തിയെത്തന്നെ എത്ര കൊണ്ടു വരിച്ചുകൂടാ? ഞാൻ എങ്ങും ഉപദേശിക്കാറുള്ള ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തെ നീ ശ്രദ്ധിച്ച് ധരിച്ചുകൊള്ളുക. നിനക്കു വിശ്വാസവും തൃപ്തിയും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യഥേഷ്ടം നടന്നുകൊള്ളാം."

അങ്ഗുലാമലൻ സമ്മതിച്ചു. ബുദ്ധദേവൻ അവൻ നാലു തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുകയായി. ജീവിതവൈഷമ്യം, അനുപദം മനുഷ്യനെ തുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖം, കാമക്രോധാദികളിൽ വേരറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദുഃഖത്തിന്റെ നില, ഈ മൂന്നു മഹാഭൂതങ്ങളേയും ഉച്ചാടനംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖനിവൃത്തി, ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ അഷ്ടമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയെയെല്ലാംപറ്റി ബുദ്ധദേവൻ സവിസ്തരം ഉപദേശംകൊടുത്തു. അങ്ഗുലാമലൻ അത്യന്തശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നു. ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നേത്രങ്ങളിൽനിന്നു അശ്രുധാര മുറിയാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തുരുദേവൻ ഉപദേശം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ആ തസ്തൂരപ്രമാണി, ഒരു ശിശു എന്നപോലെ വിങ്ങിവിങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ടു ബുദ്ധദേവന്റെ കാല്ക്കൽവീണു, തന്നെയും ബൈബലധർമ്മത്തിൽച്ചേർത്ത് ഒരു ഭിക്ഷുവാക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. മഹാത്മാവായ ബുദ്ധദേവൻ അങ്ങിനെചെയ്തു അവനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അവിടെനിന്നു പോയി. അല്പകാലത്തിനകം ആ പുതിയ ഭിക്ഷു ധർമ്മശിശുവാന്തങ്ങൾ എല്ലാം ധരിച്ച്, അവയെ അനുസരിച്ചുതന്നെ നടന്നു ഒരു വിശുദ്ധസന്യാസിയായിത്തീരുകയുംചെയ്തു. മുമ്പു കയ്യുക്കിൽ വിശ്വസിച്ചു, പരോപദ്രവം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചു ഉപജീവിച്ചിരുന്ന ആ അങ്ഗുലാമലൻ അഹിംസയുടെ ഉത്തമോദാഹരണമായും അഹിംസാധർമ്മത്തിന്റെ ഉപദേശാവാഹരണമായി.

ഇങ്ങനെ ഒരു ഘോരപാതകിയെ ഉത്തമഭിക്ഷുവാക്കിത്തീർത്തശേഷം, ഒരിക്കൽ ബുദ്ധദേവൻ അവനേയും കൂട്ടി രാജഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു ചെല്ലുകയുണ്ടായി. ഈ കൊള്ളക്കാരനെ കണ്ടമാത്രയിൽ നാട്ടുകാർ എല്ലാം പേടിച്ച് ഓടിത്തുടങ്ങി; എങ്കിലും അവന്റെ സൽസ്വഭാവവും അഹിംസാനിഷ്ഠയും കാണുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയമെല്ലാം നീങ്ങി. അങ്ഗുലാമലൻ ഇങ്ങിനെ നിരപദ്രവിയായി സ്വഭാവാന്തരപ്പെട്ടിരി

കുന്ന വിവരം പരക്കെ അറിവായപ്പോൾ മുമ്പ് അവന്റെ ഹിംസയ്ക്ക് അധീനരായി ഭവിച്ചവർ, അവനോടു പകവീട്ടുവാൻ ഇതൊരു തക്കമാണെന്നു വിചാരിച്ചു വടിയും ശയ്യുമായി അടുത്തുകൂടി രാജഗൃഹത്തിലെ രാജവീഥിയിൽ വെച്ചുതന്നെ അതികഠിനമായി അടികലശൽ ചെയ്തു. ആ ഭീമാകാരൻ തിരിഞ്ഞുനന്നേക്കുമോ എന്ന് ഒരു ശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും ആദ്യമാദ്യം ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു നിന്നും, മെല്ലെമെല്ലയും ആണ് പ്രഹരഭീകഷായം ശീലിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒന്നിന്നും ഒരു പ്രതിക്രിയയ്ക്കും ഭാവമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്തുകൂടി നല്ല കമയൽ തുടങ്ങി.

ഒരാളെ വെറുതേ തല്ലുവാൻ കിട്ടുന്നതായാൽ, കൈത്തരിപ്പുള്ള ബഹുജനങ്ങൾക്ക് അതു വളരെ വിനോദമായാണല്ലോ കാണാറുള്ളത്. അവൻ കുറേതടിയനും ഓഴ്ചനുംകൂടെ ആയിരുന്നാലെത്തേ കഥ പിന്നെ പറയേണ്ടതുമില്ല. കാരണമൊന്നുവേണ്ട പ്രഹരത്തോടുപ്രഹരംതന്നെ. അവൻ ഒരുപുവ്വീരോധികൂടെ ആയിരുന്നാൽ എല്ലാം തികഞ്ഞു! എന്തിന് എറൈപ്പറയുന്നു; ആ ക്ഷഭിതമായ ജനക്കൂട്ടം വല്ലാതെ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു; ആ സാധു ഭിക്ഷുവിന്റെ തലയിൽ നിന്നും ഭേദത്തിൽനിന്നും അനന്തമായി രക്തം പ്രവഹിക്കുകയായി ഈ അവശാവസ്ഥയിൽത്തന്നെ ബുദ്ധഭേവന്റെ സന്നിധിയിൽച്ചെന്നപ്പോൾ ആ ഗുരുവർണ്ണം, വളരെ മനസ്സാപത്തോടുകൂടെ യെങ്കിലും, പറഞ്ഞതു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:—“സഹോദര! പരമശാന്തതയോടുകൂടി അരിനെ സഹിച്ചുകൊള്ളുക. നിന്റെ പൂർവ്കാലാജ്ജിതകർമ്മഫലം നീ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചായതിനാൽ ഇതുകൊണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അല്ലാത്തപക്ഷം, അനവധി നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒന്നായി അനുഭവിച്ചുതീർക്കേണ്ടതിനുള്ളതായിരുന്നു ഇത്. നിന്നാൽ മുമ്പ് ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ എത്രമാത്രം ദുഃഖം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നു നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടോ?”

ഇത്രയും പറഞ്ഞുതീർന്നപ്പോഴേയ്ക്കും ഒരു പുതിയജനക്കൂട്ടം വടിയും തടിയുമായി പാഞ്ഞെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവർ ആദ്യത്തെ സംഘക്കാരെക്കാളും അധികം കപിതരായിട്ടാണു കാണപ്പെട്ടത്. കൂട്ടിൽക്കിട്ടിയാൽ അവന്റെ കഥകഴിച്ചുകൂടയണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിശ്ചയം. ഇവരെ നോക്കി ബുദ്ധഭേവൻ പറയുന്നു:— ബുദ്ധഭേവൻ—“പ്രിയസഹോദരന്മാരേ! പരിശുദ്ധനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാധുവെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു നിങ്ങൾ മഹാപാപം ആജ്ജിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?”

അവർ—“ഒരു പെരുന്തന്മുറൻ റെക്കലും പരിശുദ്ധനാകയില്ല.”
 ബുദ്ധഭേവൻ—“അവൻ പരിശുദ്ധനാകതന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

എനിക്കുതോന്നുന്നതു നിങ്ങളാണു്, ഈ നഗരവാസികളാണു്, ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവിധം അശുഭന്മാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു് എന്നാണു് ”

ഇതുകേട്ടു ലജ്ജിതന്മാരായിത്തീർന്ന അവർ വടിയും തടിയുമെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു ശാന്തന്മാരായി അവരുടെ പാട്ടിനു പൊയ്ക്കിടഞ്ഞു.

൨൧. അവിടേയും ജാതിവഴക്കു്.

കോസലത്തിൽ പണ്ടു് ‘ഇക്ഷ്വകല’ എന്നു് പേരായി ഒരു പ്രാചീനഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. “ഗോക്ഷുധി” എന്നു പേരായ അവിടത്തെ ബ്രാഹ്മണപുരോഹിതനു് ഈഗ്രാമം സവാവകാശങ്ങളോടുകൂടി കോസലത്തിലെ പ്രശ്നജിത്തു് എന്ന രാജാവിനാൽ ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും ആയിരുന്നു. ബുദ്ധദേവൻ ഒരു ദിവസം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വിശ്രമിക്കുവാൻ ചെന്നു. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധദേവൻ ആഗതനായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കേട്ടപ്പോൾ ഗോക്ഷുധി, തന്റെ പ്രധാനശിഷ്യനായ അംബസ്ഥനെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—

ഗോക്ഷുധി—“അംബസ്ഥാ! ബുദ്ധൻ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുകേട്ടു മൂപ്പന്തിരണ്ടു മഹാപുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നതൊക്കെ തിടഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാജ്ഞാനിയാണത്രേ അദ്ദേഹം. നീ ചെന്നു പരിശോധിച്ചു അതൊന്നു അറിഞ്ഞുവരണം. ആളുകൾ പറയുന്നവെ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാപുരുഷൻതന്നെയാണെന്നു കിട്ടി എനിക്കു് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നു ചെന്നുകണ്ടാൽക്കൊള്ളാമെന്നുണ്ടു്.”

അംബസ്ഥൻ ഇതേസരിച്ചു, വേറെ പത്തുപന്ത്രണ്ടു ബ്രാഹ്മണരേയുംകൂട്ടി ബുദ്ധദേവനെ കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഈ അംബസ്ഥൻ നാലു വേദങ്ങളും നല്ലപോലെ അഭ്യസിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണു്. എന്നാൽ ഗവീനും മേഘത്യത്തിനും കുറവൊട്ടും ഇല്ലതാനും. ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മാവിന്റെ മൂലത്തിൽനിന്നു നേരിട്ടു ഇറങ്ങിവന്നവരാണു് എന്നാണു് ആ ബ്രാഹ്മണയുവാവിന്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ ബുദ്ധദേവനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്തുപരിപ്രീക്ഷുവാൻ? തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ശാസനയെ നിഷേധിക്കരുതല്ലോ എന്നുവെച്ചുമാത്രം ആ യുവാവു് ബുദ്ധദേവനെ കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളു.

അംബസ്ഥനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണകൂട്ടുകാരും ബുദ്ധദേവൻ വിശ്രമിക്കുന്ന സത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തോപ്പിൽ എത്തി

അനേകപ്പിള്ളപ്പോൾ ബുദ്ധശിഷ്യന്മാർ:— “അതാ അംബസ്ഥാ! അവിടെക്കാണ് അത്ര കെട്ടിടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്നതു്. അതിന്റെ വാതിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മെല്ലെ ചെന്നു്, പൂമുഖത്തുകയറി മെല്ലെ ഒന്നു ചുമച്ചാൽമതി; അദ്ദേഹംവന്നു വാതിൽ തുറക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു ബുദ്ധദേവന്റെ വാസസ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അംബസ്ഥൻ അങ്ങനെയൊന്നു പ്രവർത്തിച്ചു; ബുദ്ധദേവൻ വന്നു വാതിൽതുറന്നു. അംബസ്ഥനും മറ്റു ബ്രാഹ്മണരും ഉള്ളിൽക്കടന്നു. ബുദ്ധദേവൻ അവിടെ ഒരുഭാഗത്തു് ഇരുന്നു മറ്റുള്ളവരോടും ഇരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അംബസ്ഥന്റെ സഹചാരികൾ എല്ലാം ബുദ്ധദേവനെ വണങ്ങി ഒരുഭാഗത്തു കയറി ഇരിപ്പായി. അംബസ്ഥൻമാത്രം ഇരുന്നില്ല. ആ യുവാവു്, കേവലം അലക്ഷ്യമായ ഭാവത്തിൽ അങ്ങുമിങ്ങും നടന്നും, ബുദ്ധസന്നിധിയിൽ കാൽവിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുനിന്നും കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനാണ് ആരംഭിച്ചതു്. അതുകണ്ടു് ബുദ്ധദേവൻ ചോദിച്ചു:—

ബുദ്ധൻ—“അംബസ്ഥാ! ഇതാനോ മയ്യോ! ഗൃഹക്കന്മാരും, നിങ്ങളുടെ ഗൃഹക്കന്മാരുടെ ഗൃഹക്കന്മാർകൂടിയുമായ വൃദ്ധന്മാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മയ്യോദയില്ലാതെ നിന്നുകൊണ്ടു ഓരോന്നു സംസാരിക്കുന്നതു ശരിയാണോ?”

അംബസ്ഥൻ—“അല്ല; ആചാര്യന്മാർ ബ്രാഹ്മണർആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പൂജ്യന്മാർഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഇരിക്കണം; നില്ക്കുമ്പോൾ ഞാനും നില്ക്കണം; കിടക്കുമ്പോൾ ഞാനും കിടക്കണം; നടക്കുമ്പോൾ ഞാനും നടക്കണം. എന്നാൽ മുമ്പു നമാത്രംകൊണ്ടു സന്യാസികളായിത്തീർന്ന ഭരണജാതിശാക്യരുടെമുമ്പിൽ ഇപ്രകാരം മയ്യോദകൾ ഒന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ കാര്യമില്ല. അവിടെ എനിക്കു തോന്നിയപോലെ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്.”

ഇതുകേട്ടു് അംബസ്ഥന്റെകൂടെ വന്നിരുന്ന മറ്റു ബ്രാഹ്മണർ വായ്പൊത്തി രഹസ്യമായി ചിരിക്കുകയാണുചെയ്തതു്. എന്നാൽ അതുകേട്ടു ബുദ്ധദേവൻ പറഞ്ഞു:—“അംബസ്ഥാ! ശാക്യന്മാർ നിനക്കു് എന്തൊരപരാധമാണു ചെയ്തതു്?”

അംബസ്ഥൻ—“അവരോ! എന്തൊരഹങ്കാരികൾ! ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരുദിവസം അവരുടെ യോഗത്തിൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഹോ! ഇരിക്കുന്നു എപ്പോഴും അഴകുരാവണന്മാരെപ്പോലെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു! ഇപ്രകാരം കണ്ടുഭാവമെങ്കിലും വേണ്ട. ഇങ്ങനെയുള്ളവനെ ഒന്നു എഴുന്നേറ്റുവരുക! അങ്ങനെ ഒന്നു ചെയ്യാതെ, ആ അഹംഭാവമുള്ളവ, ഹീനജാതിഭൃത്യന്മാർ, ഇങ്ങനെ

ന്നേടത്തുതന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു് ഒരു ആസന്നം ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചുതന്നതേയുള്ളു ഞാൻ ഭക്ഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടു് എ
ന്നെ കളിയാക്കുന്നു, ആ ഹീനജാതിഭൃത്യന്മാർ!”

ബുദ്ധൻ—“അങ്ങനെയങ്ങോ? ആട്ടെ, നീ എത്ര വംശത്തിൽ ഉൾ
പ്പെട്ടവനാണു്? കേൾക്കട്ടെ.”

അംബസ്ഥൻ—(അഹംഭാവത്തോടുകൂടെ) “ഞാൻ ‘കാങ്കായനൻ’
ആണു്.”

ബുദ്ധൻ—“ഓഹാ! എന്നാൽ കാങ്കായനന്മാർ, ആ ഹീനജാതിഭൃത്യ
ന്മാരായ ശാക്യന്മാരുടെ വംശത്തിൽനിന്നു്, നീ ഇത്രയെല്ലാം
ആക്ഷേപമായി സംസാരിക്കുന്ന ആ ഹീനജാതിഭൃത്യന്മാരുടെ
വംശത്തിൽനിന്നു്, ഒരു അടിമപ്പെൺകുട്ടിയിൽ ഉത്ഭവിച്ചുവ
രാണു് എന്നു നിനക്കു അറിയാമോ?”

അംബസ്ഥൻ ഇതുകേട്ടു മഹാകുപിതനായി, എങ്കിലും ഒന്നു
മിണ്ടാതെ ഇരുന്നതേയുള്ളു. അതുകണ്ടു് മറ്റു ബ്രാഹ്മണൻ ബുദ്ധഭേ
വനോടു പറയുന്നു:—

ബ്രാഹ്മണൻ—“അവിടുന്നു് അംബസ്ഥനെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരു
തു്. അവൻ ധല്ലവംശത്തിൽ പിറന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനല്ലേ?
വേദങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു് പോരേങ്കിൽ
പുരോഹിതചാതുനായ ശോക്ഷുധിയുടെ പ്രധാനശിഷ്യൻകൂടെ
യും ആകുന്നു

ബുദ്ധൻ—സ്റ്റേഹിതന്മാരേ! അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥവിദ്വാൻ ആണെ
ങ്കിൽ, അവൻതന്നെ പറയട്ടെ. ഹേ! അംബസ്ഥാ! പണ്ഡി
തന്മാരായ ബുദ്ധബ്രാഹ്മണരിൽനിന്നു്, കാങ്കായനവംശത്തിന്റെ
ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതു് എന്താണു്? ‘കാകാക’
രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ‘അടിച്ചുതളി’യായി പാർത്തിരുന്ന
അടിച്ചപ്പെൺകുട്ടിയിൽ ഒരു ശാക്യപ്രമാണിക്ക് ഉണ്ടായ സ
ന്താനങ്ങളുടെ പാവമായാണു് കങ്കായന്മാരെന്നു് അവർ പറ
ഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ലേ? സ്റ്റേഹിത! നിന്റെ സമാധാനം കേൾക്കട്ടെ
നീ മഹാബ്രാഹ്മണനായ ശോക്ഷുധിയുടെ ശിഷ്യനാകുവാൻ
യോഗ്യതയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥബ്രാഹ്മണൻ ആണെന്നു് കഴി
യുമെങ്കിൽ തെളിയിക്കുക. കാണട്ടെ നിന്റെ സാമർത്ഥ്യം”

അംബസ്ഥൻ. മെഴന്നു അവലംബിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ നില്ക്കുന്ന
തേയുള്ളു. ബുദ്ധഭേവൻ അതുകണ്ടു് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു:—“അംബ
സ്ഥാ! പറഞ്ഞാലും അല്ലാത്തപക്ഷം പരമാർത്ഥം മറച്ചുവെച്ചു
കുറഞ്ഞിരു നിന്റെ തല എട്ടായി പൊട്ടിത്തരിച്ചുപോകുമേ!”

അതുകേട്ടു അംബസ്ഥൻ മെല്ലെ പറയുകയാണു്—“വയോവൃ
ദ്ധന്മാരായ ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെതന്നെയാണു് പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതു്.”

കാങ്കായനന്മാർ കങ്കന്റെ സന്തതികൾ ആണെന്നും, കങ്കൻ ഒരു അടിമപ്പെൺകുട്ടിയായ ഭേരിയിൽ ഒരു സാംചുന ജനിച്ച സന്താനമെന്നുമാണ് അവർ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതു്.

ഇതുകേട്ടു് അഞ്ചമ്പലന്റെ ബ്രാഹ്മണസ്നേഹിതന്മാർ—“ഓ! അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ പുത്രനായ ഈ ചതിതനെ സേവിച്ചു ഞങ്ങൾ എത്ര മഠയന്മാരായിപ്പോയി.”

ബുദ്ധൻ—“മാന്യന്മാരേ! നിങ്ങൾ അഭിനെ പറയരുതു് ആ അടിമപ്പെൺകുട്ടിയുടെ പുത്രനായ കങ്കൻ ഒരു മഹാജ്ഞിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭക്ഷണഖണ്ഡത്തിൽ എങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു പല രഹസ്യവിദ്യകളും ഗ്രന്ഥസമ്പ്രദായങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം ഓകാകസന്നിധിയിൽവന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹംചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു ഓകാകനു് ഒട്ടും രസിച്ചില്ല. ‘ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ പുത്രൻ തന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹത്തിനു് ആവശ്യപ്പെടുകയോ?’ എന്നാണു് ആ ഗവീഷുനു് തോന്നിയതു്. അതിനാൽ കപിതനായി ഒരു അസ്രം എടുത്തു് വില്ലിൽത്തൊഴുത്തു് കങ്കന്റെ നേരേ പ്രയോഗിക്കുവാൻ ലാക്കു് ഉറപ്പിച്ചു. പക്ഷേ എത്രതന്നെ വലിച്ചുവിട്ടിട്ടും അസ്രം ഞാൺവിട്ടുപോകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ലാക്കു് ഉറപ്പിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈകൾ ഇളക്കുവാനോ, ചാപബാണങ്ങളെ താഴെ ഉപേക്ഷിച്ചുകളയാൻകൂടിയോ സമർത്ഥനായിത്തീർന്നതും ഇല്ല കങ്കന്റെ പ്രാഗത്ഭ്യം അത്രയ്ക്കായിരുന്നു.

ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും മറ്റുമഹാജനങ്ങളും വന്നു് രാജാവിന്റെപേരിൽ കനിവുണ്ടാകുവാൻ കങ്കനോടു് അപേക്ഷിച്ചു. ആ ഋഷിവർണ്ണൻ, അതുകേട്ടു്, രാജാവു തൊടുത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന അസ്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കിപ്രയോഗിച്ചുകൊള്ളുവാനും അതുകൊണ്ടു് യാതൊരുവിധ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. രാജാവുകട്ടെ അതുകേട്ടു് അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചുകൊണ്ടു് ആ ബാണത്തെ തന്റെപുത്രന്റെനേരേ പ്രയോഗിച്ചു. അഹോ! അത്തുരം, അത്തുരം! ആ അസ്രം, യാതൊരു ആപത്തും വരുത്താതെ രാജകുമാരനിൽ പ്രവേശിച്ചു് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തതേയുള്ളു പിന്നെ ഓകാകൻ തന്റെ പുത്രിയെ കങ്കനു് വിവാഹംചെയ്തുകൊടുത്തു. കങ്കായനന്മാർ ഈ ദമ്പതികളുടെ സന്താനങ്ങളാധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരാണു്. അതുകൊണ്ടു് നിങ്ങൾ കങ്കനെയാ കങ്കായനന്മാരെയോ ആക്ഷേപിക്കരുതു്.”

ബ്രാഹ്മണയുവാക്കന്മാർ അഞ്ചമ്പലനെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടു് തുടങ്ങിയ ചിരി നിർത്തി. ജാതിനിർബ്ബന്ധത്തിൽ അന്തർവിച്ചിരി

കണ അത്മസ്തുത്യതയെ അംബസ്ഥനം മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ബുദ്ധദേവനെ വണങ്ങി ഒരുഭാഗത്തു് ഐശ്വര്യമുള്ള അദ്ദേഹവും ആയി സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കർമ്മാണികജാതിയുടെ ഉത്ഭവം അടിവരെ ചുഴിഞ്ഞുചെന്നു് കാണിച്ചുകൊടുത്തതു് അംബസ്ഥനം അവന്റെ ജാതിമാഹാത്മ്യത്തിലുള്ള അഹങ്കാരബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവനിൽ തെല്ലൊക്കെ ബോധം ജനിപ്പിക്കുവാനും പശ്ചാത്തപ്തമായിത്തീർന്നു. മൂപ്പന്മാരോടു് മഹാപുരുഷലക്ഷണങ്ങളും ബുദ്ധദേവനിൽ അംബസ്ഥൻ കണ്ടു. ഈ വിവരം അദ്ദേഹംചെന്നു് തന്റെ ഗുരുവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതിഗർവ്വത്തെയും അതിന്നു തന്റെ തലയ്ക്കുകിട്ടിയ ഇടിയുടേയും കഥകൂടി ആ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. ബുദ്ധദേവനെ തന്റെ ശിഷ്യൻ വേണ്ടതുപോലെ മാനിച്ചില്ലെന്നു് കേട്ടപ്പോൾ ആ ഗുരുവയ്ക്കു് കലശലായകോപമാണു് ഉണ്ടായതു്. അദ്ദേഹം ആ ശിഷ്യനെ ഒരുപാടു് പ്രഹരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു:—“മറയ!, മണ്ട! ഗുരുക്കന്മാരുടെ മാനംവിരട്ടിയിരുന്ന വികൃതി! അഹംഭാവമില്ല! ഇതാണോ നിന്റെ യോഗ്യത! നീ എന്നെ അപമാനിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തതു്! ഇനി ചെന്നു് നിനക്കുവേണ്ടി മാപ്പുചോദിക്കട്ടെ; വേണ്ടിവന്നില്ലേ”

അന്നു് നേരം വളരെ വൈകിയിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഗോക്ഷപൻ ബുദ്ധദേവനെ ചെന്നു കാണുവാൻ സൗകര്യപ്പെട്ടില്ല. പിറ്റേദിവസം കാലത്തേ അദ്ദേഹം ബുദ്ധസന്നിധിയിൽ എത്തി അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു:—

ഗോക്ഷപൻ:—“ഗൌതമമഹാത്മൻ! ആ ബ്രാഹ്മണയുവാവു് അംബസ്ഥൻ ഒരുവരും മറയനാണു്. വിവേകം ഇല്ലാ. അങ്ങു് ക്ഷമിച്ചു അവനു മാപ്പുകൊടുക്കണം”

ബുദ്ധദേവൻ:—“ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠ! ആ ബ്രാഹ്മണയുവാവു്, അംബസ്ഥൻ സന്തോഷമായിത്തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ അവനു് അപ്പൊഴേ മാപ്പുകൊടുത്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. വംശപാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ജന്മനാ ഉള്ള ജാതിശ്രേഷ്ഠതയിൽ പൂജ്യത്വം കല്പിക്കുന്നതും തെറ്റാണെന്നു് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു. ജ്ഞാനത്തിലും സദാചാരത്തിലും പരിപൂർണ്ണമായ പ്രാഗത്ഭ്യത്തോടു കൂടിയവൻ മനുഷ്യരിലും ദേവന്മാരിലുമെല്ലാ ഉത്തമനാകുന്നു എന്നു് അവനെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി.”

ഗോക്ഷപൻ:—“ഇതുതന്നെയാണു് പരമാർത്ഥം അവനെപ്പോലെ അല്പബുദ്ധിയായ ഒരു മുറുളനെ പറഞ്ഞുസമ്മതിപ്പിക്കുവാൻ,

അവന്റെ ജാതിയെ അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പരെ ചൂഴ്ന്നു
ഞാനുകൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ നല്ലതായി മറ്റൊന്നുംതന്നെ
ഇല്ല.

൨൨. പൊളവൻസമ്പ്രദായം.

ഒരു പൊളജനയോഗത്തിൽ വെച്ചു 'പൊളവൻ'സമ്പ്രദായ
കാരനായ ഒരു പ്രസംഗകർത്താവു, ശ്രോതാക്കന്മാരുടെ ചോദ്യ
ങ്ങൾക്കു സമാധാനം പറയുകയാണു്.

ഒരു ശ്രോതാവു് ചോദിക്കുന്നു:—“സേർ പരലോകം ഉണ്ടോ?
സമ്പ്രദായി:—‘പരലോകം ഉണ്ടെന്നു് എനിക്കു വിശ്വാസമുണ്ടെ
ങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെതന്നെ പറയും. എന്നാൽ ഞാൻ
അങ്ങിനെ പറയുന്നില്ല.”

“അപ്പോൾ പരലോകം ഇല്ലെന്നാണു് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാ
സം; അല്ലേ?”

അല്ല, ഞാൻ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞില്ല. പരലോകം ഉണ്ടെന്നു്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളു. പരലോകം ഇല്ലെ
ന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പരലോകത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ
ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല; അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഞാൻ നിഷേ
ധിക്കുന്നതും ഇല്ല. എന്നായി സമ്പ്രദായി.

“അതുകൊണ്ടു്, പരലോകം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഇല്ലെങ്കിലും
ശരി; അതു് നമുക്കു വലിയ ബാധകം ഒന്നും അല്ല എന്നു് നിങ്ങൾ
വിചാരിക്കുന്നു; അല്ലേ?” എന്നായി പുള്ളുകൻ.

“ഞാൻ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങിനെ വിചാരി
ക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങിനെ പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങിനെ
പറയുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങിനെ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല; നിഷേധി
ക്കുന്നതും ഇല്ല”

“ചിന്നെ, നിങ്ങൾ എന്താ സേർ! പറയുന്നതു്?”

ഞാൻ അതോ ഇതോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങിനെയാ
ണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല; മറ്റൊരുപ്രകാരമാണെന്നും ഞാൻ
വിചാരിക്കുന്നില്ല.”

പുള്ളവൻസമ്പ്രദായം തരക്കേടുണ്ടോ!

൨൩. സൗന്ദര്യവ്യവച്ഛേദം.

ശ്രദ്ധയ്ക്കു് ഇരുപത്തിയെട്ടു വയസ്സു് പ്രായം കാണും. അവർ ഒരു സൗന്ദര്യവതിയായ ബ്രഹ്മചാരിണിയാണു്. ഈ സുന്ദരി ഒരുദിവസം ജീവകൺഠ മാന്തോപ്പിൽ വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സ്ത്രീലമ്പടനായ ഒരു രാജാവു് അവളെ അവിടെവെച്ചു് കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയായി. അദ്ദേഹം അവളെ നോക്കി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

രാജൻ:—“നീ അതിസുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയാണല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ബ്രഹ്മചാരിണിയായി ഈ ജീവിതത്തെ വൃഥാ കളയുന്നതെന്താണു്? ആ മഞ്ഞവസ്ത്രം അങ്ങു് ഉപേക്ഷിച്ചുവെച്ചു് എന്റെകൂടെ വന്നാലും. അപ്പോൾ പ്രേമലോകത്തിലെ ആനന്ദകവാടങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി തുറക്കുന്നതു കാണാം. മന്ദമാരുതൻ വീശുന്നതു നീ അറിയുന്നില്ലേ? പക്ഷികൾ കൂജനം ചെയ്യുന്നതു് കേൾക്കുന്നില്ലേ? സുന്ദികളായ പക്ഷുങ്ങൾ നന്നെന്നോക്കി മന്ദഹസിക്കുന്നതുപോലെ നില്ക്കുന്നതു് നീ കാണുന്നില്ലേ? നമുക്കു് അവിടെക്കാണുന്ന ആ ഉദ്യാനത്തിലേയ്ക്കു പോകാം; ആ താമരപ്പൊയ്ക്കയിൽ ഇറങ്ങി ക്രീഡിക്കാം; ഹൃദയം തുറന്നു് അന്യോന്യം നമസ്സല്ലാപം ചെയ്യാം. ഞാൻ നിനക്കു് താമസക്കുവാനായി ഒരു ഒന്നാന്തരം ഗൃഹം പണിചെയ്യിച്ചുതരുന്നുണ്ടു്; നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അമ്പലം നിന്നിരിക്കട്ടെ നിയമിക്കുന്നുണ്ടു്. ഉടുക്കുവാൻ ഏറ്റവും മിനുസമായ ‘ബനാരിസ്’ പട്ടുകൾ വാങ്ങിത്തരുന്നുണ്ടു്; ആഹാരത്തിന്നു ഏറ്റവും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിത്തരുന്നുണ്ടു്.”

ഈ ചാപല്യപ്രലപനങ്ങൾ എല്ലാംകേട്ടു് ആ ബ്രഹ്മചാരിണി “മാറിപ്പോകുക. ഞാൻ ശ്രീബുദ്ധാഭവന്റെ കയ്യിൽനിന്നു് ഉപദേശം വാങ്ങിയ ബ്രഹ്മചാരിണിയാണു്. എന്നിൽ പ്രേമഭാവം തെല്ലുപോലും രേഖിച്ചിരിപ്പില്ല. ഞാൻ കേവലം പരിശുദ്ധയായ തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സു് കേവലം പങ്കുപങ്കിലമായതത്രേ. എന്റെ മനസ്സുകളെ കേവലം സ്വപ്നവും ആകുന്നു. കാമത്താൽനിന്നു ഞാൻ നിശ്ശേഷം സ്വതന്ത്രയാണു്. അതിനാൽ പൊയ്ക്കൊള്ളുകയേ വേണ്ടു്.”

രാജാവു്:—“അല്ലയോ സുന്ദരി! നിന്റെ ഈ അന്ധതയെപ്പറ്റി നീയറിയാതെ ധാരണയായിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം ഒരു ഭിക്ഷുനന്ദത്തിൽ പാഴാ

ക്കിടക്കിയേണ്ടതല്ല. ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിനലങ്കാരമായിരിക്കേണ്ടവളാണു നീ. അല്ലയോ സുന്ദരി! നീ എന്നെ ഒന്നുകടാക്ഷിച്ചാലും. നിന്റെ ഒരൊറ്റകടാക്ഷത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതസർവ്വവും പാദകാണിക്കവയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറാണു് നിന്റെ മനോഹോഹനമായ നേത്രങ്ങൾ എന്നെ സദാ അഭിഗമിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അവയെ അന്വരതം കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാൻവേണ്ടി ഞാൻ എന്തുതന്നെ ത്യാഗം ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല."

ശ്രീ:—“എന്തൊരു സംബന്ധമാണിതു്. അവ വെറും മാംസവും രക്തവും അശ്രുവും അല്ലാതെ മറ്റെന്താണു്? അതിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഭ്രമിക്കുവാൻ എന്തുണ്ടു്?”

രാജാവു്: “മാംസമോ, രക്തമോ, ബാഷ്പമോ, എന്തോ. അതൊന്നും എനിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ അതിനാൽ അപഹൃതനായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്കതു കൂടിയേകഴിയൂ. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗാന്തരക്കാൾ അധികമായി കാമിക്കുന്നതു് അതിനെയാണു്.”

“എന്നാൽ ഒന്നു് കൊണ്ടുപോയി സുഖിച്ചുകൊള്ളുക” എന്നു പറഞ്ഞു് ആ സാധുസ്ത്രീ, നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം തന്റെ ഒരു കണ്ണു മുഴു്ണെടുത്തു് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തോടും രക്തത്തോടുംകൂടി രാജാവിനു് നീട്ടിക്കൊടുത്തു. ആ വിടല്പട്ട ഭീതികൊണ്ടും അതുഭയംകൊണ്ടും കിടകിടെ വിറച്ചു് അവളുടെ കാല്ക്കൽവീണു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—

രാജാവു്—“സഹോദരി! എനിക്കു മാപ്പുതരണേ! നീങ്ങുൾ പറഞ്ഞതിനു് ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും അർത്ഥമാക്കിയില്ല.”

ശ്രീ:—“രജൻ! ബുദ്ധപുത്രി ഒരിക്കലും അസത്യവാദിനിയായിരിക്കയില്ല.”

ഇതിനുശേഷം ആ രാജപ്രമുഖൻ ബുദ്ധസന്നിധിയിൽച്ചെന്നു് ഈ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ധിരിപ്പിക്കയും, ആ പരിശുദ്ധയായ ബ്രഹ്മചാരിണിക്കു നഷ്ടമായനേത്രം വീണ്ടും പൂർവ്വവൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശ്രീബുദ്ധദേവൻ തന്റെ സിദ്ധിവൈഭവംകൊണ്ടു് ശ്രീഭയുടെ കണ്ണു് പൂർവ്വസ്ഥാനത്തുവച്ചു് പൂർവാധികം സ്വസ്ഥവും മനോഹരവും ആക്കിത്തീർത്തു.

൨൪. സ്വണ്ണം സുലഭം; മഹാമാർ ഭർല്യഭം.

വൈശാലിയിലെ ഒരു സുപ്രസിദ്ധ നർത്തകിയാണു് ‘അംബപാലി’ എന്ന ഭാസി. സൌന്ദര്യത്തിനു് വളരെ കേൾവിപ്പെട്ടിരുന്ന ആ യുവതീരന്തം, അതിവിശാലമായ ഒരു ഉദ്യാനത്തിൻനടുവിലുള്ള ഒരു മാവിൻതോട്ടത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹരഛായാത്തിൽ ആയിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതു്. രാജാക്കന്മാരും, പ്രഭുക്കന്മാരും ധനവാന്മാരും എല്ലാം ഒരുപോലെ അവളുടെ കടാക്ഷവീക്ഷണത്തെ സാദരം ശരണീകരിച്ചിരുന്നു. മാഗധത്തിലെ ബിംബീശപര മഹാരാജാവുളുടെ അവളുടെ കാമുകന്മാരിൽ ഒരാളാണു്.

ബിംബീശപരൻ, അംബപാലിയുടെ സമീപംചെന്നിരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ബുദ്ധദേവനെപ്പറ്റി അവളോടു ചിലതെല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി. അതു കലാശിച്ചിട്ടിരുന്നതു് ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു:—

ബിംബീശപരൻ പറഞ്ഞു:—“അദ്ദേഹം നിന്നേക്കാൾ സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു; വൈശാലിയെക്കാൾ വലുതായ ഒരു രാജ്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു; തങ്കക്കട്ടയെപ്പോലെകോമളനായ ഏക സന്താനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു; എന്തിനു്, വിലപിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും വിശേഷമായ അന്നപാനാദികളുംകൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചു എല്ലാം എന്തിനുവേണ്ടി? ജനനം, രോഗം, വാല്കൃം, മരണം മുതലായ ലോക മഹാദുഃഖങ്ങൾക്കു് പോവാഴി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമം അത്രയ്ക്കു ലോകോത്തരമായതാണു്.”

അംബപാലി. —“എന്തൊരുമാതിരി പ്രേമമാണതു്! നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിൽനിന്നു വളരെഭിന്നമായ ഒന്നായിരിക്കണമല്ലോ.”

ബിംബീശപരൻ:—“തീർച്ചയായും. എന്റെ പ്രേമം കേവലം സ്വാരത്ഥമായ ഒന്നുമാത്രം ആകുന്നു. പ്രത്യുത, ബുദ്ധന്റെ പ്രേമത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ കണികപോലും കാണുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്നി തപിപ്പിക്കും, എന്നാൽ ദമിപ്പിക്കയില്ല; അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വ്യാപരിക്കും, എന്നാൽ മോഹിക്കയില്ല; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം പ്രേമിക്കും, എന്നാൽ കാമിക്കയില്ല; അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം വിജയിക്കും, എന്നാൽ വെറും ബാഹ്യവേഷ്ടനുംമാത്രമായും ഇരിക്കയില്ല.

ഉതെല്ലാം സശ്രദ്ധം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അംബപാലി, അടുത്ത അവസരത്തിൽ ബുദ്ധദേവനെച്ചെന്നു കാണണം എന്നു തീർച്ചയാക്കി.

ഒരുദിവസം ശ്രീബുദ്ധദേവൻ വൈശാലിയിലേക്കു പോകുകയാ
 യിരുന്നു. അംബപാലി ആ വർത്തമാനം കേട്ടു് അദ്ദേഹത്തെ വഴിക്കു
 ചെന്നുകണ്ടു ഗുരുദേവന്റെ തേജോമയമായ മുഖകമലവും ദിവ്യത്വ
 പ്രചുരിമ തുളുമ്പുന്ന കാന്തിപൂരവും, പ്രേമാർദ്രങ്ങളായ നയനകമല
 ങ്ങളും ചണ്ടമാത്രയിൽത്തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തമോത്തമമായ
 ജീവിതവും തന്റെ നിന്ദ്യാൽനിന്ദ്യതരമായ കൃത്വിതജീവിതവും ത
 മ്തിലുള്ള വ്യത്യാസം, അവളുടെ മനോർപ്പണത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്ര
 തിഫലിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ യുവതി, തൽക്ഷണംതന്നെ ബുദ്ധദേവ
 നെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു്, അദ്ദേഹത്തിനു് സമ്മതവും സൗക
 ഴ്യവും ഉള്ളപക്ഷം, പിറേദിവസം ഭിക്ഷയ്ക്കു് അവളുടെ ഗൃഹത്തിൽ
 ചെന്നുചേരവാൻ കരുണയുണ്ടാകേണമെന്നു് അപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേ
 ഹം സാധാരണപോലെ, മൗനംകൊണ്ടു് അവളുടെ അപേക്ഷയെ
 അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

അംബപാലി അവിടെനിന്നു മടങ്ങി പത്തു മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞ
 പ്ലോഴേയ്ക്കും, വൈശാലിയിലെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പ്രഭുക്ക
 ന്മാരും ധനാസ്ത്രന്മാരും ഏല്പാം അവരവരുടെ ദിവ്യഭൂകുലാഭരണങ്ങ
 ലാൽ അലംകൃതരായി, സ്വർണ്ണപല്ലക്കിൽകയറി, ബുദ്ധദേവന്റെ അ
 ടുത്തുചെന്നു് ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചു. അവരും പിറേദിവസത്തെ ഭി
 ക്ഷയ്ക്കു് ഗുരുദേവനെ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നില്ല. അതിനു് —
 ബുദ്ധദേവൻ:— “ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.”

അവർ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി— “ആരുടെ ക്ഷണം?”
 ബുദ്ധദേവൻ:— “അംബപാലിയുടെ ക്ഷണം.”

അവർ:— “എതു്! ആ മാവിൻതോട്ടത്തിലെ തേവിടിശ്ശിയുടേയോ!
 അങ്ങയ്ക്കു വേശ്യാഗൃഹത്തിൽ ഭിക്ഷയ്ക്കു പോകാമോ?”

ബുദ്ധൻ:— “സദാചാരത്തിന്റെ അത്യാവശ്യം അവളെപ്പോലെ
 മറ്റൊക്കും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു് അവിടെത്തന്നെയാണു പോകേ
 ണ്ടതു് എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ”

അവർ— “അങ്ങിനെ വേണമെങ്കിൽ ആകട്ടെ ഏതായാലും ഞങ്ങ
 ളുടെ ക്ഷണത്തിനു തീർച്ചയായും മുൻഗണന തന്നെ മതി
 യാകൂ.”

ബുദ്ധൻ:— “ഇതുവകബാഹ്യവ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ പരിഗണി
 ക്കുന്നില്ല. ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു ക്ഷണത്തിന്നുതന്നെ ഞാൻ
 മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നതാണു്.”

അവർ:— “അവളുടെ അവകാശം ഞങ്ങൾക്കു് ഒഴിഞ്ഞു തന്നാലോ?”

ബുദ്ധൻ:— “അവർ അവരുടെ സ്വന്തമനസ്സാലെ അങ്ങിനെ ചെയ്തു
 യാണെങ്കിൽ എനിക്കു യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല.”

ഇതു കേൾക്കാത്ത താമസം, ഉദ്യോഗസ്ഥപ്രമാണികൾ തുരുതു

റെ അംബപാലിയുടെ മാവിൻതോട്ടത്തിൽ ഓടി എത്തുകയായി. “മാങ്ങാപ്പെണ്ണിനു ഞങ്ങളെ ജയിക്കുവാനെന്നും സാധിക്കുകയില്ലേ!” എന്ന് ഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ജല്ലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓടിച്ചെന്നത്. അവർ അവിടെ എത്തി അംബപാലിയോടു പറയുന്നു—

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ - “ബുദ്ധദേവനെ ഉപചരിക്കുവാൻ നാളത്തേയ്ക്കുള്ള നിന്റെ അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം. ആദ്യമായി ഞങ്ങൾതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഉപചരിക്കട്ടെ നിനക്കുവേണമെങ്കിൽ പിന്നാലെയാകാം”

അംബപാലി — “അത് ഉണ്ടാകുന്നകാര്യമല്ല നാളത്തേയ്ക്കു എനിയ്ക്കു അദ്ദേഹത്തെ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നാളത്തന്നെ സല്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യും, നിശ്ചയം.”

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ—“വാശിപിടിക്കേണ്ട, ഒഴിഞ്ഞേക്കൂ. നിനക്കുവേണമെങ്കിൽ ഓയിരംവരാഹൻ തന്നേയ്ക്കാം”

അംബപാലി—“ആയിരമല്ല, ലക്ഷംതന്നാലും ഞാൻ ഒഴിയുകയില്ല. ഇന്ന് സ്വണ്ണം സുലഭം; മഹാൻമൂർച്ഛം”

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ—“നീ എന്താണു പറയുന്നതു്?”

അംബപാലി—“മരൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യമെല്ലാം അറിയാത്ത ചുള്ളി ഞാൻ. എന്റെ ഒരു വെറും കടാക്ഷംമാത്രം കൊതിച്ചു നൂറുനൂറായിരം ആളുകൾ എന്റെ ചാലത്തിൽ വീണിട്ടുണ്ടു്—രാജാക്കന്മാരും, പ്രഭുക്കന്മാരും, കോടശ്വരന്മാരുമെല്ലാം. എന്റെ ഈ മാംസപിണ്ഡംകണ്ടു മോഹിച്ചു്, അവർ ഏതൃഏതൃ പണമാണു്, എന്റെ ദാസീദാസന്മാരെയും, അവരുടെദാസീദാസന്മാരെയും സ്വാധീനമാക്കുവാൻവേണ്ടി അവരുടെയിടയിൽ വലിച്ചുവാരി വിതറീട്ടുള്ളതു്. ഇതാണോ പണത്തിനുള്ള വിലയുടെ ലക്ഷണം. സ്വണ്ണവും രത്നവും എനിക്കെന്തുസാരം? അവയിൽ എല്ലാം എനിക്കു് വേണ്ടിത്തോളം തൃപ്തിവന്നിട്ടുണ്ടു്. ഈ പുരുഷരത്നം എന്റെ ആത്മാവിനെ തേടിവന്നിരിക്കുയാണു്. എന്റെ ശരീരത്തെപ്പറ്റി ആ അതിമാനുഷനു് യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ല. അങ്ങിനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ഈ പൊണ്ണുപുളക്കളായ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ കൈവെടിയണമെന്നോ? എനിക്കു് നിങ്ങളെ റ്റെല്ലാം നല്ലപോലെ അറിയാം. എന്റെ കാലടി പണിയാത്തവരാരും നിങ്ങളുടെകൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല. എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുവേണ്ട. “ഞങ്ങൾ മാങ്ങാപ്പെണ്ണിനെ തോല്പിച്ചു്” എന്നെന്നാനും അഹംഭാവിക്കുവേണ്ട. പ്രയുത മാങ്ങാപ്പെണ്ണു് നിങ്ങളെ തോല്പിക്കുന്നതു് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടല്ല, എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരുന്നാൽ മതി. എന്നാൽ മരൊരാൾ

മാങ്ങാപ്പെണ്ണിനെ തോല്പിക്കുന്നതുഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്. നാളെ ഞാൻ ബുദ്ധദേവനെ സീകരിക്കുകയും സല്ലരിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യും.

ഇതുകേട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥപ്രമാണികളും കൂട്ടുകാരും അസാതുപ്തരായി ബുദ്ധദേവന്റെ സന്നിധിയിലേയ്ക്കും മടങ്ങിയെത്തും ഉണ്ടായ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. അവർ:—“അവർ അവളുടെ അവകാശം വിട്ടുതരുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു”

ബുദ്ധദേവൻ:—“അത് ഞാൻ മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ വിചാരിച്ചതാണ്. അവളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിക്കളയാം എന്നും എനിക്കു ഇപ്പോൾ നല്ല ഉറപ്പു വന്നിട്ടുണ്ട്”

പിറേദിവസം അംബപാലി ബുദ്ധദേവനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരായ ഭിക്ഷുക്കളേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൈകേമമായി സല്ലരിച്ചു ബുദ്ധദേവൻ തന്റെ ജലപാത്രവും കയ്യാളനും ചെയ്ത് ഇരുന്നശേഷം അംബപാലി അദ്ദേഹത്തെ ദണ്ഡനമസ്കാരം ചെയ്ത് ഒരുഭാഗത്തു് തെങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ടു് ബുദ്ധദേവനോടു് ഉപദേശംയാചിച്ചു. ആ ദിവ്യപ്രഭാവനായ തുരു അവർക്കു് ഉപദേശംകൊടുത്തു് അവളെ ഒരുദിവ്യബ്രഹ്മചാരിണിയാക്കിത്തീർത്തു.

അംബപാലിയുടെ വി.സുതുതോല്യാനവും, അതിലെ മനോഹരമായ തോപ്പും, തോപ്പിലെ രമണീയമായ കെട്ടിടവും ബൌദ്ധസംഘത്തിലേയ്ക്കായി അവർ വിട്ടുകൊടുത്തു. ആ സ്ഥലം പിന്നീടു് ബുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാനവിഹാരമായിത്തന്നെ പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു.

൨൫. നിസ്തല്യനായ മഹാചാര്യൻ

ശ്രീബുദ്ധദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനാസമായിക്കു് അല്പം മുമ്പു് ‘പൌരിക’ എന്നുപേരായ പ്രസിദ്ധ മാവിൻതോപ്പിലുള്ള വിഹാരത്തിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനശിഷ്യനും പ്രസിദ്ധനും ആയ ശാരിപുത്രൻ തുരുവിനെ കാണുവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ശിഷ്യൻ തുരുവിനെ സബഹുമാനം നമസ്കരിച്ചു്, തുരുസമീപം ഒരിടത്തു് തെങ്ങി ഇരുന്നുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു:—“മഹാപ്രഭാവനായ തുരോ! ആചാര്യന്മാരിലെല്ലാംവെച്ചു് മഹാചാര്യൻ അങ്ങുതന്നെ ആകുന്നു അങ്ങയെപ്പോലെ ഒരു മഹാ

പായ്കൻ ഇതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല; ഇന്ന് ഇല്ല; ഇനി മേലേക്കു ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല ”

അതുകേട്ട് ബുദ്ധഭാവൻ:—“നിന്റെ വാക്കു കെങ്കേമംതന്നെ ശാരിപുത്ര! നീ എത്ര ധൈര്യമായി പറയുന്നു! ഈ അസംബന്ധപ്രലപനങ്ങൾ എല്ലാം എന്തിന്? ഇതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെയെല്ലാം നിനക്കു പരിചയമാണോ? അവരുടെ ജീവിതരീതി, അറിവ്, അനുഭവം, സിദ്ധി മുതലായവയെല്ലാം നീ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?”

ശാരിപുത്രൻ:—“ഇല്ല ”

ബുദ്ധഭാവൻ:—“എന്നാൽ അതു പോകട്ടെ. മേലാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഹാത്മാക്കൾ ഇന്നിന്നവരായിരിക്കുമെന്നും, അവരുടെ ജീവിതരീതി, അറിവ്, അനുഭവം, സിദ്ധി മുതലായവ ഇന്നിന്നപ്രകാരം ആയിരിക്കുമെന്നും നീ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?”

ശാരിപുത്രൻ:—“അതും ഇല്ല ”

ബുദ്ധഭാവൻ:—“അതുംപോകട്ടെ. നീ എന്നെത്തന്നെയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയോ? എന്റെ ജീവിതരീതി എന്റെ അറിവ്, എന്റെ അനുഭവം, എന്റെ സിദ്ധി മുതലായവയെ വേണ്ടതുപോലെ ധരിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ.”

ശാരിപുത്രൻ:—“അതും ഇല്ല സ്വാമി.”

ബുദ്ധഭാവൻ:—“എന്നാൽ ശാരിപുത്ര! പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസംബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം വലിയകാര്യത്തിൽ തട്ടിവിടുന്നത്. നീ എന്തിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ മറ്റൊരാളായിത്തന്നെ മറുപറഞ്ഞു പുകഴ്ന്നത്.”

---

൨൬. മാതന്റെ വിജയം.

ബുദ്ധഭാവൻ നിർവാണാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു; ജീവിതത്തിൽ താൻ വിചാരിച്ച വലിയകാര്യം സാധിച്ചു.

മരണം തന്നെ സമീപിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ഭൃഷ്ടമാരൻ, ബുദ്ധഭാവനോടു പറയുന്നു:—“പ്രഭോ! ഇനി യാത്രയായാലും. നിർവാണത്തെക്കുറിച്ചു ഉപരിയായി ആർക്കും ഒന്നും സാധിക്കുവാനില്ലല്ലോ. ആ സ്ഥിതിക്ക് നിർവാണപ്രാപ്തനായ അങ്ങനെയൊരാൾ ഇനി യാത്രയാകാം.”

ബുദ്ധ:—“മാര! അങ്ങിനെയാല്ല. എനിക്കു, മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷനേടുവാൻ സഹായിക്കാനെ, എന്നെത്തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു്, ഒരു പ്രത്യേകബുദ്ധനായി മരണമടയണം എന്നില്ല. ഞാൻ അന്തഃവെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന മഹത്തരങ്ങളായ തത്ത്വങ്ങളെ, സ്രീപുരുഷഭേദംകൂടാതെ സകലർക്കും ഒരുപോലെ ഉപദേശിക്കുന്നതുവരെയും, അവയെ ധരിക്കുവാനും, വ്യംബ്യാനിക്കുവാനും, പിൻകാലങ്ങളിൽനിചനിത്തുവാനും, അനുയായികളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുവരെയും ഞാൻ മരിക്കയില്ല.”

യമൻ:—അങ്ങയുടെ ഈ കഠിനവും കണ്ടുകൂട്രിയ്യവും ആയ മാർഗ്ഗം ഇന്ന് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്നവനും, സർ്വാഭീഷ്ടങ്ങളും ഭാനം ചെയ്യാൻ സദാ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നവനും, സ്തുതികൊണ്ടും പൂജകൊണ്ടും സന്തോഷിക്കുന്നവനും, മോക്ഷത്തേയും സമസ്തേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പുണ്യാനന്ദം കൊടുക്കുന്ന ഭൌതികസുഖങ്ങളേയും കൊടുക്കുവാൻ ത്രാണിയുള്ളവനും ആയ ഒരു ഈശ്വരനെയാണു് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതു്. അല്ലാതെ അങ്ങയുടെ ഈ ദുർഘടംപിടിച്ചു പണികളൊന്നും അവർക്കു വേണ്ട. അതിനാൽ ഇങ്ങിനെ കിടന്നു വെറുതെ വലയുന്നതു് ആർക്കുവേണ്ടിയാണു്.”

ബുദ്ധൻ:—“അല്ല, യമധർമ്മൻ! നീ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. ഞാനും ആദ്യം ഇങ്ങിനെയാക്കത്തന്നെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. “ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിലും പ്രാപഞ്ചികപ്രതിപത്തിയിലും നിതരാം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ലോകം, സ്വശിക്ഷണത്തിലും, കാമുകമന്ത്യാസത്തിലും അടിയറച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ധാർമ്മികസിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമോ? ഈവക കണ്ഠാമണികളിലെല്ലാം കൊണ്ടുചെന്നു തലയിട്ടു്, വേണ്ടാത്ത ബലപ്പാടുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കുന്നതിൽ ഭേദം മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ലേ?” എന്നല്ലാതെ ഞാൻ എന്നോടുതന്നെ ചോദിക്കാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവൃതന്നെ പ്രത്യക്ഷനായിവന്നു്, എന്നോടു് എന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ലോകസമക്ഷം ആവിഷ്കരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നും, അവയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ നീ ഇപ്പോൾ നിന്റെ പാട്ടിനു പൊയ്ക്കൊള്ളുകയേവേണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ തീവ്രമായ ആത്മശക്തിപ്രഭാവംകൊണ്ടു്, ആസന്നമായ മരണത്തെ അദ്ദേഹം നിവാരണംചെയ്തതും ചെയ്തു.

വർഷങ്ങൾ നാല്പതു പിന്നെയും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴേയ്ക്ക് അന്റോണിയോ ഭിക്ഷുക്കളേയും ഭിക്ഷുകികളേയും അദ്ദേഹം സ്വന്തത്തിൽ ചേർത്തു അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണന്മാരായ അനുയായികളും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധഭവന യോഗമനം ഒരിക്കൽക്കൂടെ അന്റോണിയോയെ യമൻ വീണ്ടും ബുദ്ധഭവനെ സമീപിച്ചു പറയുന്നു:—
 യമൻ:—“ഇനിയെങ്കിലും യന്ത്രയായിക്കൂടെ? ഇനി ദേവത്യാഗം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. അവിത്തെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം ലോകസമക്ഷം ആവിഷ്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞില്ലേ?” എന്നു ചോദിച്ചു.

അതുകേട്ടു ബുദ്ധഭവൻ:—“ഇല്ല. എല്ലാചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങൾക്കും സമാധാനംകൊടുത്തു എതിർപക്ഷക്കാരോടു വിജയകരമായി എതിരിട്ടുവാൻ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ഭിക്ഷുക്കളേയും ഭിക്ഷുകികളേയും, സാധാരണന്മാരെക്കൂടെയും വ്യക്തമായും സമർത്ഥമായും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി എനിക്ക് വരൻ തരമില്ല. എന്റെ ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് എന്നെക്കൊണ്ടു് ഉപകാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നേടത്തോളംകാലം, എന്നെ അവർക്കു വേണ്ടിടത്തോളംകാലം, എനിക്ക് അവരെ ശിക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കണം.”

യമൻ:—“അങ്ങയുടെ പ്രിയശിഷ്യനാണല്ലോ അന്റോണിയോ അവൻ അടിക്കടി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന പതിനാറു സൂചനകളേയും അഗണ്യമാക്കി, അങ്ങയോടു് ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ അവൻ അമാന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങുന്ന് യന്ത്രയാകുവാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നതാണെന്നെങ്കിലും വാദനം ചെയ്യാമോ?”

ബുദ്ധൻ:—“ശരി, ഞാൻ അങ്ങനെതന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.”

ഇതുകഴിഞ്ഞു വളരെ ആയിട്ടില്ല. ബുദ്ധഭവൻ രാജഗൃഹത്തിലെ ‘കഴുകൻമല’ എന്നു് പ്രസിദ്ധമായ വിഹാരത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണു്. ആനന്ദനും ഉണ്ടു് കൂടെ. അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രകൃതിരമണീയകതയെപ്പറ്റി വളരെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു:— “ഞാൻ ഇവിടെവെച്ചു് സിദ്ധികളെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടും പരിശീലിച്ചിട്ടും ഉണ്ടു്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം ഇനിയും ഒരു കല്പകാലം മുഴുവനുമോ, ഈ കല്പത്തിന്റെ ശേഷകാലം മുഴുവനെങ്കിലുമോ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് നീഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും” എന്നു ആനന്ദനോടു് പറഞ്ഞു. അതിൽ പ്രസൃഷ്ടമായിരുന്ന സൂചന ആനന്ദൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അതിനാൽ ലോകത്തോടുള്ള ഭയംകൊണ്ടും, ദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഗുണത്തിനുവേണ്ടിയും, ജനങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനും സൂച

ത്തിനും ആയും ഒരു കല്പകാലംതന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നും ആന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഇല്ല. പിന്നെ 'ആൽത്തോപ്പ്' 'തന്മൂരക്കൊടുമുടി' 'സുപന്നപാനിഗൃഹം' 'കേരികല്പം' 'സീതാവനഗൃഹം' 'താപസോദ്യാനം' 'വേണവനം' 'മൂതവനം' 'മാൻതോപ്പ്' എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വെച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സുപനയെത്തന്നെ ആവർത്തിച്ചുവർത്തിച്ചു പുറപ്പെടുവിച്ചുനോക്കി. പക്ഷേ, ആന്ദ്രൻ, അതിനെ ഗ്രഹിച്ചതുമില്ല; അപേക്ഷയെ പ്രകടിപ്പിച്ചതും ഇല്ല.

ബുദ്ധദേവൻ ഇപ്പോൾ വയസ്സ് എൺപതൊട്ടെട്ടുത്തിരിക്കുന്നു. വിലപവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. വയറുകടിനിമിത്തമുള്ള അസ്വസ്ഥത ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പോൾ യമൻ തന്നെ സമീപിക്കുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. അദ്ദേഹം തന്നെത്താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: - "ഇപ്പോഴും എനിക്കു മരിക്കുവാൻ സൗകര്യമായിട്ടില്ല. ഭിക്ഷുക്കളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അങ്ങിങ്ങായി ചിന്നിച്ചിതറിയിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയെല്ലാം കണ്ടു, അവരോടു യാത്രപറയാതെ വീട്ടുപോകുന്നതും ശരിയല്ല." എന്തിനേറെപ്പറയുന്നു; ഇക്കുറിയും ബുദ്ധദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്രാൽതീവ്രതരമായ ആത്മശക്തികൊണ്ടു യമനെ തോല്പിച്ചു മടക്കിഅയയ്ക്കുകതന്നെ ചെയ്തു.

ബുദ്ധദേവന്റെ രോഗം അപ്രതീക്ഷിതമായവിധം വേഗത്തിൽ സുഖപ്പെടുവരുന്നുണ്ട്. അതുകണ്ടു ആന്ദ്രൻ പറയുകയാണ്: - "പ്രഭോ; അങ്ങയുടെ രോഗം പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിച്ചുവന്നതുകണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിച്ചു. ഒരു ശുഷ്കലത എന്നപോലെ എന്റെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു; ചക്രവാളം എന്റെ ദൃഷ്ടികൾക്കു അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീർന്നു. പഠിച്ചതെല്ലാം ഓർമ്മയില്ലാതായി നോലു ദിവ്യമാർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടെ വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടു. ആഴ്ചകൂടെ ഓർമ്മയില്ലാതെ വന്നു. ബുദ്ധസംഘത്തെപ്പറ്റി ഏതാനും ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് അന്തർലാഭം ചെയ്തതു എന്തെന്നുമാത്രമായിരുന്നു എന്റെ അഭിലാഷം"

ബുദ്ധൻ: - "ആന്ദ്ര! തത്ത്വപഠനം ഗുരുജനസഹജമായ മക്കുടമുട്ടി ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചുവയ്ക്കാതെ എല്ലാം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കു വയസ്സ് എൺപതോളമായി. ഇപ്പോൾ ജന്മ പഴയ വണ്ടിപോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നിന്നേടത്തുനിന്നു നീങ്ങളെമെങ്കിൽ ചാട്ടവാറുകൊണ്ടു ആസനം മൂടാക്കണം. തത്ത്വപഠനം ശരീരം കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ, അതിനെ അല്പമൊക്കെക്കൂടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇനി സാധിക്കുക

യുള്ളു. അല്ലയോ ആനന്ദ! ഞാൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾതന്നെ നിങ്ങൾക്കു വിളക്കായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കു അഭയസ്ഥാനവും നിങ്ങൾതന്നെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുന്നവരായിത്തീരരുതു്. സത്യത്തെ ഒരു വിളക്കു് എന്നപോലെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക. അതിനെ ഒരു അഭയസ്ഥാനമായിത്തന്നെ ശരണീകരിച്ചുകൊള്ളുക നിങ്ങളിൽനിന്നു് ബാഹ്യമായിരിക്കുന്ന യാതൊന്നിനേയും നിങ്ങൾ അഭയസ്ഥാനമായി പരിഗണിച്ചുപോകരുതു്. ലോകസാധാരണമായ ആഗ്രഹത്തേയും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള വിഷാദത്തേയും കീഴടക്കി, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തേയും അനുഭവത്തേയും സ്വഭാവത്തേയും ആശയത്തേയും സംരക്ഷിച്ചു് ഉത്സാഹിയായും, തന്നിൽത്തന്നെ അടങ്ങിയവനായും, തന്നിൽത്തന്നെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവനായും ഇരുന്നുകൊള്ളുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കു് സർവ്വ സിദ്ധികളുടേയും അത്യുന്നതാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും; അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കു് സന്ന്യാസത്തിന്റെ അത്യുന്നതാവസ്ഥയിലും എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും ഈ അത്യുന്നതാവസ്ഥയിൽ, ശരീരം, മറ്റു ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനാൽ— അന്യാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിരാമം നിമിത്തം, ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാന്തചിന്തയിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ഹൃദയത്തിനു് മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതികവസ്തുവുമായി ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അല്ല. അപ്പോൾ നിന്റെ ശരീരം ശാന്തമായും, നിർവാണം സമീപസ്ഥമായും ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു.

അതിനുശേഷം, ശ്രീ ബുദ്ധഭാവനം ആനന്ദനുംകൂടി വൈശാലിയിലേയ്ക്കു് തിരിച്ചു. അവിടെയുള്ള ഉദയനക്ഷേത്രം, ഗൌതമക്ഷേത്രം, സപ്തമൂതക്ഷേത്രം, ഭൂപുത്രക്ഷേത്രം, ശാർങ്ഗധാരക്ഷേത്രം, കാപാലികക്ഷേത്രം എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം വെച്ചു്, മുമ്പു ചെയ്തതുപോലെതന്നെ ബുദ്ധഭാവൻ ആനന്ദനോടു് വൈശാലിയും വളരെ മനോഹരമായും, അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം വളരെവിശേഷമായും ഇരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അവിടങ്ങളിലെല്ലാം വെച്ചു്, താൻ തന്റെ സിദ്ധികളിൽ വളരെവളരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം തനിക്കു് ഈ കല്പകാലം മുഴുവനും ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും പറയാതിരുന്നില്ല. ആനന്ദൻ ഇപ്പൊഴും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൂചനയെ ഗ്രഹിച്ചതുമില്ല; പൊതുജനരക്ഷയ്ക്കായി കല്പാന്തംവരെ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നു് അപേക്ഷിച്ചതും ഇല്ല. യഥാർത്ഥൻ ആ ശിഷ്യനെ ബാധി

ച്ചു് അവന്റെ സ്മൃതിപഥം നിശ്ശേഷം നിഗ്രഹനം ചെയ്തുവെച്ചി-
രുന്നു. കാപാലികക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു് നിർദ്ദിഷ്ടമായ പതിനാറാമ
ത്തെ സൂചനയേയും ആനന്ദൻ ഗ്രഹിക്കാതെയും അത്യാവശ്യകമായ
പ്രാർത്ഥനയെ പുറപ്പെടുവിക്കാതെയും ഇരുന്നതുകണ്ടു് ബുദ്ധദേവൻ
ആനന്ദനോടു് പറഞ്ഞു:— “ഘോ! ആനന്ദ! നീ ഇനി എന്നെ വിട്ടു
പോയി, നിനക്കു യുക്തമെന്നതോന്നുതന്നെയാണെന്നാൽ അതു്
ചെയ്തുകൊള്ളണം.”

ആനന്ദൻ അതുകേട്ടു്— “എന്നാൽപ്രഭോ! അങ്ങനെയൊക്കട്ടെ”
എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ബുദ്ധദേവനോടു വിടവാങ്ങി അടുത്തു് ഒരു
മരച്ചവട്ടിൽ ചെന്നിരിപ്പായി.

യമൻ ആ തക്കംനോക്കി ബുദ്ധദേവനെ സമീപിച്ചു പറ
യുന്നു:— “അങ്ങയുടെ വാദാനപ്രകാരം പ്രഭോ! ഇനി പുറപ്പെടുകയ
ല്ലേ? ബുദ്ധദേവൻ ഇപ്പോൾ നിര്യാതനാകട്ടെ.”

ബുദ്ധദേവൻ:— “ഘോ! ഓർഭ്രതമേ! നീ വിജയിച്ചാലും. തത്തപംഗത
ന്റെ നിര്യാണം താമസംവിനാ സംഭവിക്കും. ഇന്നുമുതൽ
മൂന്നുമാസത്തിനകം തത്തപംഗതൻ നിര്യാതനാകുന്നതാണു്.”

യമൻ ഇതുകേട്ടു് സന്തോഷത്തോടുകൂടി മടങ്ങിപ്പോയി.

ആനന്ദൻ ബുദ്ധനെ കാണുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. തന്റെ ഭാ
വിജീവിതത്തെപ്പറ്റിച്ചെയ്ത വ്യവസ്ഥയെ ബുദ്ധദേവൻ ആ ഭിക്ഷു
വെ അറിയിച്ചു. “മൂന്നുമാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തത്തപംഗതൻ നിര്യാത
നാകും” എന്നു് കേട്ടപ്പോൾ ആനന്ദൻ ഹൃദയംപിളരുമാറുള്ള വേദ
നയോടുകൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു:— “പ്രഭോ! ലോകശ്രേയസ്സി
നുവേണ്ടി അങ്ങു് ഒരു കല്പകാലം; ഈ കല്പാന്തംവരെയെങ്കിലും ജീ
വിച്ചിരിക്കണം എന്നു് അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.”

“വളരെ താമസിച്ചുപോയി, ആനന്ദ!” എന്നു് അങ്ങനെ സംബു
ദ്ധിച്ചെഴുതുകൊണ്ടു് തത്തപംഗതൻ, കഴിഞ്ഞകഥകൾ എല്ലാം വിവര
മായി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടു് ഇങ്ങനെ അവസാ
നിച്ചിട്ടു:— “തെറ്റും കുറ്റവും നിന്റെ കയ്യിൽത്തന്നെ ആകുന്നു. അതുകേട്ടു്
ആനന്ദൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു് നിലത്തുകിടന്നുരുളുന്ന
തേയുള്ളു. “ഗുരുവർണ്ണൻ അതിവേഗം ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുമല്ലോ;
ആ ഭാഗ്യയശോരാശി വേഗം ഭൂലോകം വെടിയുമല്ലോ; ആ ലോക
ദീപം അതിവേഗം അണഞ്ഞുപോകുമല്ലോ; സർവ്വസൗഭാഗ്യനിധി
യായ ആ തേജോരാശി അസ്തമിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ സർവ്വ തിമി
രംതന്നെ. ദിവ്യപ്രഭാവനായ തിരുമേനി! ഈ ആനന്ദനുവേണ്ടി
ഈ കല്പാന്തംവരെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കണം!”

ബുദ്ധദേവൻ:— “അതു് അസാധ്യംതന്നെയാണു്. ഞാൻ എന്റെ

ജീവിതത്തിൽ ശേഷമുള്ള കാലം മുഴുവനും യമൻ വിട്ടുകൊടുത്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തത്ത്വംഗതൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയില്ല."

ആനന്ദൻ ദുഃഖാർത്തനായി നിലത്തുകിടന്ന് ഉരുളുന്നതുകണ്ടു, ബുദ്ധദേവൻ അവനെ പൊക്കിയെടുത്തു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—“ആനന്ദ! ഇങ്ങിനെ വ്യസനിക്കുന്നതെന്തിന്? സമസ്തവസ്തുക്കളുടേയും—നമ്മുടെ അരികിലും അകലേയും ഉള്ള സമസ്തവസ്തുക്കളുടേയും—പ്രകൃതിയാണ്, ലയം എന്നുള്ളതു്. നാം അവയെ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർച്ചയായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരും, വിട്ടുപിരിയേണ്ടിവരും, പരിത്യജിക്കേണ്ടിവരും. ജനിച്ചതും വളർന്നതും ആയ ഏതിനും നാശം അടയാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നാശബീജം തന്നിൽത്തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാകുന്നു. ഉത്ഭവം, വർദ്ധനം, വിനാശം ഇവ എന്നും എങ്ങും സാധാരണം."

---

൨൭. അത്യാഗ്രഹിബ്രാഹ്മണൻ.

സോമദത്തൻ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. വലിയ ഒരാളാണെന്നാണ് ഭാവം. പ്രകൃത്യാ ബഹു മടിയൻ; എന്നാൽ സകലസുഖങ്ങളും സൗഖ്യങ്ങളും കൂടാതെ കഴികയുമില്ല. ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ താമസം വൈശാലിയിലാണ്.

ജയിൻമതക്കാരുടെ മഹാദീർഘദർശിയായ മഹാവീരനും വൈശാലിയിൽത്തന്നെ താമസിച്ചിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അതു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകലസ്വത്തുകളും അദ്ദേഹം തന്റെ മൂപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ദാനം ചെയ്തതീർന്നു. തനിക്കു് ശാരീരികമായ സുഖങ്ങളിൽ യാതൊരാസകരിയും ഇല്ലെന്നു കാണിക്കുവാനായി, തന്റെ രോമങ്ങളെയെല്ലാം സ്വന്തംകൈകൾകൊണ്ടുതന്നെ പിഴുതെടുത്തുകളഞ്ഞതീവ്രവൈരാഗിയായ മഹാവീരനാണ് മഹാവീരൻ. ഇദ്ദേഹം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം രൂജിച്ചു് സന്യസിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ സ്വസ്വവും, നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുവാനുള്ള അല്പവസ്ത്രം കൂടിയും ദാനം ചെയ്തതീർന്നപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി അദ്ദേഹത്തിനു് ഒരു ദിവ്യാംബരം സമ്മാനിച്ചു. മഹാവീരൻ അതു വാങ്ങിധരിച്ചതും, ദേവേന്ദ്രൻ മരണത്തും, സോമദത്തബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ ഭിക്ഷയാചിച്ചുചെയ്തതും ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞു.

സോമദത്തൻ:—“പ്രഭോ! ഞാൻ വരുവാൻ താമസിച്ചുപോയി. എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങു് അനേകം ആളുകൾക്കു് അനേകം ദാനങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യവാനാണല്ലോ. എനിക്ക് ഒരു വെള്ളമുതലാണെന്നും.”

മഹാവീരന്റെ കയ്യിൽ, ദാനം ചെയ്യാനായി മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിനു് ഇത്രനാൽ നൽകപ്പെട്ട ആ ദിവ്യാംബരം രണ്ടായി കീറി, അതിൽനിന്നു് ഒരു കഷണം സോമദത്തൻകൊടുത്തു. ബ്രാഹ്മണനു് തല്ക്കാലത്തേയ്ക്കു് ഒരു സന്തോഷം തോന്നി. അതും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു് അവിടെനിന്നു് തിരിച്ചു് കുറ്റേരം ചെന്നു്, തെല്ലൊരഥംഭാവത്തോടുകൂടി, ആ ദിവ്യാംബരഖണ്ഡം തന്റെ ഒരു നെയു്ത്തുകാരൻസ്നേഹിതനു് കാണിച്ചുകൊടുത്തു അതുകണ്ടു് ആ സ്നേഹിതൻ പറയുന്നു:—

നെയു്ത്തുകാരൻ:—“വസ്യം അതിവിശേഷമായ ഒന്നുതന്നെ. പക്ഷേ നീളം പോര. ഈ പകുതിത്തുണ്ടുകൊണ്ടു് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാനാണു്. മരേറ കഷണംകൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു വേഗംചെന്നു് മഹാവീരനോടു് മരേറ പകുതികൂടി ചോദിച്ചുനോക്കുക.”

മഹാവീരനു് ആ ഒരു കഷണം വസ്യംമാത്രമേ ഈ ഭൂലോകത്തു് ഒരു സ്വത്തായി ഉള്ളു എന്ന് സോമദത്തനു് അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ അതുകൂടെ ചെന്നു ചോദിക്കുന്നതിൽ ആ ബ്രാഹ്മണനു് തെല്ലു ലജ്ജതോന്നാതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും നോക്കണേ ദൂരാഗ്രാമത്തിന്റെ മൂപ്പു്! മഹാവീരൻ ഇരിക്കുന്നടത്തേയ്ക്കു് പതുങ്ങി തെങ്ങി ചെല്ലുകയായി. ആ തൃശിവർപ്പൻ ഒരു കള്ളിമുളളിൻകാട്ടിൽ ധ്യാനനിഷ്ഠനായി ഇരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റുപാടുമുള്ള സംഗതികളെപ്പറ്റി ബോധമൊന്നും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്യഖണ്ഡം, മരേറ വസ്യഖണ്ഡങ്ങൾ എന്നപോലെതന്നെ അരയിൽനിന്നുഴിഞ്ഞു് മുളളികൾക്കുമീതേ വീണുകിടക്കുന്നുണ്ടു്, സോമദത്തൻ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു് അവിടെ എത്തി. മഹാവീരൻ ഗാഢസമാധിയിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കയാണെന്നും, ചുറ്റും നടക്കുന്നവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സമർത്ഥനായിരിക്കുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കി, മെല്ലെ ആ വസ്യഖണ്ഡം കയ്യിലാക്കി. ഈ ചരയ്ക്കത്തിനിടയിൽ, പത്തുപത്തുണ്ടു മുളളു് കയ്യിൽ കൊണ്ടുകയറിയതും ആ മുറിവുകളിൽനിന്നു് രക്തം ഒലിക്കുന്നതും ആ തിരുബ്രാഹ്മണൻ അറിഞ്ഞതും സാരമാക്കിയതും ഇല്ല. അയാൾ കയ്യിൽക്കിട്ടിയതുകൊണ്ടു് യാത്രയായി. അപ്പൊഴേയ്ക്കും മഹാവീരൻ സമാധിയിൽനിന്നു് വിരമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ തൃശിവർപ്പൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ തസ്കര്യത്തികണ്ടു് സാവധാനം, തന്നെത്താൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു. മരേറല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ

പിന്നെ, അവസാനമായി എന്തെ ഒട്ടിനിന്നിരുന്ന ഒന്നാണു് ആ ഹീനമായ തുണിക്കഷണം. അയ്യോ! അതുംകൂടിയും ഒരുവനെ തസ്കരനാക്കിത്തീർക്കുവാൻ മതിയായല്ലോ. എനിക്കിനി യാതൊന്നും വേണ്ട.

മഹാവീരൻ അവിടെനിന്നെഴുന്നേറ്റു് കേവലം നഗ്നനായിത്തന്നെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി.

സോമദത്തനാകട്ടെ ആ ദിവ്യാംബരം കൊണ്ടുചെന്നു് ഒരു ധനികൻ വിറു. കിട്ടിയ പണംകൊണ്ടു് താനും തന്റെ ഗണികയും കൂടെ സുഖമായി തിന്നുംകുടിച്ചും മദിച്ചുംരമിച്ചും കുറേക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. മാസം ഒന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും പണമെല്ലാം അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ, ഗഭീണിയായ ഗണിക പറയുകയാണു്:—“ഒരുമാസത്തിനകം ഞാൻ പ്രസവിക്കും. പ്രസവച്ചെലവിന്തന്നെ എത്ര ചുരുക്കിയാലും രണ്ടുപരാഹൻ എങ്കിലും ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷയ്ക്കും പ്രതിമാസം ഓരോ വരാഹൻ വീതമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമല്ലോ.”

സോമദത്തൻ:—“അയ്യോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാശുപോലും ഇല്ല. ഇനി എന്തുചെയ്യാനാണു്!

ദാസി:—“ഒരുവഴിയേ ഉള്ളൂ. ശ്രീപുരത്തിലെ രാജാവായ ശ്രീവൽനൻ വലിയ ധർമ്മിയുനാണെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. ദിവസേന കാലത്തു കണികാണപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണനു് അദ്ദേഹം പത്തുവരാഹൻവീതം സംഭാവനചെയ്തു പറ്റിവാണത്രെ. അവിടെച്ചെന്നു് അതു സമ്പാദിക്കുവാൻനോക്കണം അതാണു് വിദ്യ.” ഇതൊരു നല്ല വിദ്യയാണെന്നുതന്നെ സോമദത്തനും നിശ്ചയിച്ചു.

സോമദത്തൻ ശ്രീപുരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനേചഷണത്തിൽനിന്നു തന്റെ ഉപപത്നി പറഞ്ഞതെല്ലാം പരമാർത്ഥമാണെന്നും അദ്ദേഹം ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ‘കണികാണാൻ എത്തിച്ചേരണം; അതിനെന്താ വേണ്ടതു്’ എന്നേ ആലോചിക്കുവാനുള്ളു. പത്തുവരാഹൻകരസ്ഥമാക്കണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹം ഒരു ഭോഗത്തു്; മറ്റു വല്ലവരേയും രാജാവു് കണികണ്ടെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഭീതി മറ്റൊരേത്തു്. അതിനാൽ മറ്റുവല്ലവരും ചെന്നു ചാടുന്നതിനുമുമ്പിൽ അവിടെ എത്തി തയ്യാറായിരിക്കണം എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി, സോമദത്തബ്രാഹ്മണൻ അർദ്ധരാത്രിതന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. ആ അർദ്ധരാത്രിസമയത്തു്, അപരിചിതനായ ഒരുവൻ കൊട്ടാരവളപ്പിൽ കടന്നുചെല്ലുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഒരുക്കുളനായിരിക്കും എന്നു സംശയിച്ചു്, പാറാവുകാൻ ആ ബ്രാഹ്മണനെപ്പിടികൂടി ബന്ധവസ്തിൽ വയ്ക്കുകയും, യഥാവസരം രാജസ

നിധിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ശനിദശക്കാരുൻ പരമാർത്ഥമെല്ലാം തിരുമുവിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. “ഞാൻ കള്ളനല്ല, ക്ഷമവാനാഗ്രഹിച്ചു” കൊട്ടാരവളപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചതും അല്ല. ഭാര്യ പരിപൂർണ്ണൻഭിണിയായി ഇരിക്കുകയാണ്. പ്രസവം വളരെസമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുസംബന്ധിച്ചുള്ള ചെലവുകൾ നിവർത്തിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമൊന്നും ഇല്ല. രാജാവ് രാവിലെ കണികാണുന്നബ്രാഹ്മണൻ പത്തു വശഫൻ സംഭാവനചെയ്തു പതിവുണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വൈശാലിക്കാരനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. എങ്ങിനെയെങ്കിലും ആ സംഭാവന കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽകൊള്ളാം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ശ്രീപുരത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു വല്ലവരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ മഹാസങ്കടമായിത്തീരുമല്ലോ എന്നുവിചാരിച്ചു കന്നാമന്റെ സ്ഥലം പിടിക്കുവാൻവേണ്ടി രാത്രിതന്നെ പുറപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പാറാവുകാർ പിടിച്ചു ബന്ധനത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്” എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരമാർത്ഥമെല്ലാം ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഭയനീയമാംവിധം രാജാവിനെ കേൾപ്പിച്ചു. രാജാവിന് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നതെല്ലാം പരമാർത്ഥമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യം വന്നു; ആ സത്യനിഷ്ഠയിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷിച്ചു ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: -

രാജാവ്—“ആവശ്യമുള്ളതു് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. എന്തെങ്കൊണ്ടു് ആകുന്നതു് എന്തുതന്നെ ആയാലും, തരുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്.”

സോമദത്തന്റെ ഭാഗ്രഹം വീണ്ടും തലയുയർത്തി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“എന്താണു വേണ്ടതെന്നു് ഞാൻ നല്ലപ്പോലെ ആലോചിച്ചു് അറിയിച്ചുകൊള്ളാം.”

രാജാവ് സമ്മതിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിൽ ഷരമൂലയിൽ ചെന്നിരുന്ന് ആലോചനയായി. പത്തുവരാഫൻ ചോദിച്ചാലോ, ഇരുപതു ചോദിച്ചാലോ, നൂറു് ആയാലോ, ആയിരമായാലോ, പതിനായിരമായാലോ, അതോ ഒരു ലക്ഷം വേണോ, എന്തുകൊണ്ടുപത്തു ലക്ഷംതന്നെ ആയിക്കൂടാ; ഒരുകോടിവരാഫൻ ചോദിച്ചാൽഎന്താ; എന്നിങ്ങനെ, ദുർമോഹം ഒന്നിന്നൊന്നു് ഉപരിയായി ചൊങ്ങിക്കെണ്ടുവരുന്നു. ഇനിയും അതിന്റെ ഗതി നിലച്ചിട്ടില്ല; എന്തുവേണം എന്നു് ആ ഭാഗ്രഹിബ്രാഹ്മണൻ ഇനിയും തീർച്ചയാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഒരു സംസാരം; തൽസമയം ആരോ ചിലർ അടുത്തു് മറ്റൊരുഭാഗത്തിരുന്നു സംസാരിച്ചെന്നതു് അദ്ദേഹം കേട്ടു. അതു് മഹാവിരരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അല്ലാതെ മറ്റൊരും ആയിരുന്നില്ല. മഹാവിരൻ രാജാവിനെ മുഖംകാണിച്ചു്, മടങ്ങിവന്നു്

ശിഷ്യന്മാരുമായി സംസാരിക്കുകയാണ്. “അത്യാഗ്രഹവും കോപവും, തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസംകൂടിയ രണ്ടുദർഭൂതങ്ങളാണ്. അവയ്ക്കു തീറ്റിക്കൊടുക്കുന്നേടത്തോളം അവ തടിച്ചുകൊഴുത്തുവരും. അതിനാൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്വാന്മാർ— ഭിക്ഷുക്കൾ അവരുടെ രോമങ്ങളെയെന്നപോലെ—ഇവയെ സമൂലം പിഴുതെടുത്തു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.”

ഇത്രയുമാണു സോമദത്തൻകേട്ടതു് ആ ബ്രാഹ്മണൻ മാനസാന്തരാപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. “ഈ ദുരാശയ്ക്കു ഞാൻ ഒരു അടിമയായിത്തീർന്നുപോയല്ലോ” എന്ന പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടിയും, എന്തെങ്കിലും യാചിച്ചു സമ്പാദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തെ പാടേ വിപാടനംചെയ്തും, ആ വൈശാലിബ്രാഹ്മണനായ സോമദത്തൻ മഹാവീരനെ ശരണംപ്രാപിച്ചു്, അദ്ദേഹത്തോടു് ഉപദേശംവാങ്ങി ഒരുഭിക്ഷുവായിത്തീർന്നു.

൨൮. വിനാശകാരണമായ കോപം.

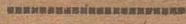

കന്തളഗ്രാമത്തിൽ ഒരുകാലത്തു രണ്ടു സന്യാസിമാർ തപസ്സു ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലം ആ ഗ്രാമത്തിൽ മഴയുണ്ടായില്ല. അയൽഗ്രാമങ്ങളിൽ എല്ലാം മഴ ധാരാളം പെയ്യുകയുംചെയ്തു അന്നാവൃഷ്ടിനിമിത്തം ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം വളരെ വിഷമിച്ചു. ഒരുദിവസം ഏതാനും കൃഷിക്കാർ ഈ രണ്ടു സന്യാസിമാരുടേയും മുമ്പിൽവെച്ചു് അന്നാവൃഷ്ടിയുടെകാരണത്തെപ്പറ്റി ഓരോന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ “നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ മഴപെയ്യാതിരിക്കുവാനുള്ള കാരണം, ഇവിടെയിരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ രണ്ടുസന്യാസികളുടെ തപസ്സാണ്”; അല്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ തലയ്ക്കുമീതേ സഭാതുങ്ങിക്കളിക്കുന്ന മേഘം, ഇവിടെ വഷ്ടിക്കാതെ മറ്റുഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്കുപോകുമായിരുന്നുവോ?” എന്നുകൂടെ പറയുകയുണ്ടായി. ഈ സംഭാഷണം ഈ താപസന്മാർ കേട്ടു. അവർക്കു അസഹ്യമായകോപംതോന്നി അവരിൽ ഒരാൾ:—“ഹേ! മേഘങ്ങളേ! നിങ്ങൾ കഠിനമായി വഷ്ടിക്കുക!” എന്നും, മറേറആൾ—“പതിനഞ്ചുദിവസം രാവു പകലും ഇടവിടാതെ മഴ ഉണ്ടാകട്ടെ” എന്നും ആജ്ഞാപിച്ചു. അവരുടെ ദിവ്യപ്രഭാവംനിമിത്തം, ഈ കല്പനകളെ നിരസിക്കുവാൻ മേഘങ്ങൾക്കു സാധ്യമായില്ല. മഴയുംതുടങ്ങി ‘ഒരുതുളി ഒരുക്കടം’ എന്നകണക്കിൽ പതിനഞ്ചുദിവസം രാവു പകലും ഇടവിടാതെയുള്ള അതിവഷ്കതന്നെ.

അറുപതടി വെള്ളമെങ്ങുംപൊങ്ങി; കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നിലം പതിച്ചു; ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ കൃഷി ക്ഷാരം, കോപിഷ്ഠന്മാരും അവിവേകികളുമായ ആ രണ്ടു സന്യാസിമാരും തീർന്നു

൨൯. അവസാനക്കണ്ണി പൊട്ടി.

മഹാവിരന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇന്ദ്രഭൃതി. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്തു സഹോദരന്മാരും, കർമ്മമാർഗ്ഗാനുസാരികളും മൃഗബലി മുതലായ കർമ്മകാണ്ഡവിധിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരുമായ ആയുർഗോത്രക്കാരായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം ജൈനാചാര്യനായ മഹാവിരന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്നു. ഇവരിൽ ഇന്ദ്രഭൃതി ഗുരുദേവന്റെ അടുത്തുള്ളൊരാൾക്കുണേണമെന്ന മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയായി. എങ്കിലും മറ്റൊരാൾ തൃജിക്ഷവാൻ കഴിഞ്ഞ ആ ശിഷ്യന്, ഗുരുവിനോടുള്ള വാത്സല്യബന്ധം ഒന്നുമാത്രം വിട്ടുപോകുവാൻ സാധ്യമായില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 'മഹാവിദ്വാൻ' ആയിത്തീരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മഹാവിരൻ ഇതു മനസ്സിലാക്കി ഒരു ദിവസം തന്റെ ശിഷ്യനോടു ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: - "അല്ലയോ ഇന്ദ്രഭൃതി! മനുഷ്യനായി ജനിക്കുകയെന്നുള്ളതു വളരെ പ്രയാസമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്; മനുഷ്യജന്മം എത്രയോ ഉൽകൃഷ്ടം, എത്രയോ ഭർത്തവ്യം. മുൻജന്മകർമ്മവാസനകളെ നശിപ്പിക്കുവാനും ജനനമരണശൃംഖലയെ ഭേദിച്ച് അതിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതു മനുഷ്യജന്മത്തിൽനിന്നുമാത്രം ആകയാലാണ്, മനുഷ്യജന്മത്തിന് സർവ്വപ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നിന്നെപ്പോലെയിരിക്കുന്ന ഒരു ആയുസ് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങിനെതന്നെയാകുന്നു. നീക്കേ, മഹാസമുദ്രം നീന്തിക്കടന്നിരിക്കുന്നവൻ; കരയടുത്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അമാന്തിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നതു്. അതെന്തിന്! എത്ര ഭോഷത്തം! വേഗം കരകയറി പരിപൂർണ്ണശാന്തിയും സമധാനവുമായ ലോകത്തെ വരിച്ചുകൊള്ളുക എന്നിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കരുതു്. എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കൂടിയും നിശ്ശേഷം ഛേദിച്ചുകളയണം. നിനക്കു് അങ്ങിനെ ഒരു 'അഹംബുദ്ധി' ഇപ്പോഴും തെല്ലൊന്നു അവശേഷിച്ചുകിടപ്പുണ്ടെന്നു എനിക്കറിയാം. അതുംകൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചു

മതിയാക. ഈ 'ഞാനും എൻറെതും' എന്നുള്ളതെല്ലാം വെറുതേയണം."

ഇന്ദ്രഭൃതി പലവിധത്തിലും ശ്രമിച്ചുനോക്കി. എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും 'എൻറെ തുരുനാഥൻ' എന്നുള്ള ആ മമതാബന്ധത്തെ നിശ്ശേഷം നിരാകരിക്കുവാൻ ആ ശിഷ്യനെക്കൊണ്ടു സാധിച്ചില്ല. തുരുവിന് എന്തെങ്കിലും രോഗമെന്നോ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നോ കേട്ടാൽ, സർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ചു അവിടെ പാഞ്ഞെത്തുകയായി.

മഹാവീരൻ ആസന്നമരണനായി പാപാനഗരത്തിൽ കിടക്കുന്നകാലത്തു ഒരുദിവസം ഇന്ദ്രഭൃതിയെ വരുത്തി, ആ ശിഷ്യന് തന്നോടുള്ള ദ്രവ്യബന്ധത്തെവിച്ഛേദം ചെയ്യേണ്ടതിൻറെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി ഒരിക്കൽക്കൂടെ ഉൽബോധിച്ചിട്ടതിൻറെ ശേഷം, അവിടെനിന്നു ഏതാനുംനാഴിക അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കു ഒരു കാര്യവശാൽ പറഞ്ഞയച്ചു പുറപ്പാടായപ്പോൾ തുരു, ശിഷ്യനോടുപദേശിച്ചതു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:—“ഹേ ഇന്ദ്രഭൃതി! എൻറെ ഈ ശരീരം അചിരേണ നിർജീവമായിത്തീരും. അതിനുമുമ്പായി നീ, നിൻറെ സർവ്വകത്തികളും ഉപയോഗിച്ചു എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദനം ചെയ്തു ജ്ഞാനിയായിത്തീരണം.” ഇതുകേട്ടു ചിന്താകലതയോടുകൂടിയാണ് ഇന്ദ്രഭൃതി കുരുഗ്രാമത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടതു്.

പാപായിലെ രാജാവായ ഹസ്തിപാലൻ മഹാവീരൻറെ അനുചരന്മാരിൽ ഒരാൾ ആയിരുന്നതിനാൽ ആ രാജഗൃഹം കൊട്ടാരത്തിലെ മന്ത്രശാലയിൽ ഇരുന്നു രാജാവിനും തൻറെ മറുശിഷ്യന്മാർക്കും അന്തിമസന്ദേശം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ ഒരു ദ്വാരപാലൻ പ്രവേശിച്ചു—“തുരോ! ഇന്ദ്രഭൃതി മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പുരദ്വാരത്തിലുണ്ടു്. അവിടെ ചിന്താകലനെന്നപോലെ അങ്ങുമിങ്ങും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്” എന്നു അറിയിച്ചു. പത്തുമിനിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, മറ്റൊരു ദ്വാരപാലൻ വന്നു വണങ്ങി ഒരുങ്ങിനിൽപ്പായി.

അവനെ നോക്കി മഹാവീരൻ—“ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രഭൃതി അവിടെ എന്തുചെയ്യുകയാണ്?” എന്നു ചോദിച്ചു.

—“അദ്ദേഹം വലിയ ചിന്താഗ്രസ്ഥനെന്നപോലെ സ്തംഭിച്ചു നില്ക്കുന്നു”

പത്തുമിനിട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കു മൂന്നാമത്തെ കാവൽക്കാരനുംവന്നു. മഹാവീരൻ അവനോടായി—“ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രഭൃതി അവിടെ എന്തുചെയ്യുകയാണ്?” എന്നുചോദിച്ചു.

“അദ്ദേഹം കുരുഗ്രാമത്തിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങി” എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

മഹാവീരൻ—“അതു നന്നായി. അവൻ എന്നോടുള്ള

ബന്ധം ഇപ്പോൾ മേലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി ഇതുകൊണ്ടു നിശ്ചയിക്കാം. അവന്റെ അവസാനത്തെ ആ മമതാബുദ്ധിക്രമം നഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞു. അവൻ ഇപ്പോഴേയ്ക്കും ഒരു ജ്ഞാനിയായും തീർന്നിരിക്കുന്നു.

തദനന്തരം ആ മഹാചാര്യൻ, കൊട്ടാരാന്തർഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, മഹാസമാധിയിൽ മുഴുകി ദോഷശൂന്യമായി, ജനനമരണസ്വരൂപമായ സർസാരശൃംഖലയെ ഭേദിച്ചു ഈ വിവരം മുറുപാടമുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാം കാട്ടുതീപോലെ പെട്ടെന്നു പരന്നുകഴിഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രഭൃതിയും കേട്ടു. അദ്ദേഹം പാപായിൽവന്നു തന്റെ ഗുരുവയ്ക്കുന്റെ മുതശരീരം ദർശനം ചെയ്യാതിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന് അതുനിമിത്തം യാതൊരു ഭാവഭേദവുമുണ്ടായില്ല. ഇന്ദ്രഭൃതിയുടെ ഔദ്യോഗികപ്രവേശനം നിശ്ശേഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ പൊലിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. “നമുക്കു ഭക്തപ്രിയന്മാരുടെയെക്കോണ്ടു ഇനിയൊരു ദീപകാശ്വ ഉണ്ടാക്കാം” എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതനുസരിച്ച് ഒരു ദീപോത്സവം നടത്തി, മഹാചാര്യന്റെ ശവദാഹവും നിർവ്വഹിച്ചു.

ജൈനരുടെ, ‘ദീപാളി’ മഹോത്സവത്തിന്റെ ആഗമം ഇങ്ങനെ ആകുന്നു.

---

൩൦. തുളസീദാസനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മചാരിണിയും.

സുപ്രസിദ്ധനിദികവിയും, രാമഭക്തശിരോമണിയും ആയ തുളസീദാസൻ, കട്ടിക്കാലത്തു് ഒരു കവിയും ആയിരുന്നില്ല; ഒരു ഭക്തനും ആയിരുന്നില്ല. തന്റെ ഭക്തിയിലുള്ള അതിയാഴ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ വിടപ്രേമം, ഇതൊന്നുമാത്രം ആയിരുന്നു, തുളസീദാസയുവാവിനുണ്ടായിരുന്ന അനിതരസാധാരണമായ വിശേഷം.

തുളസീദാസന്റെ ഭക്തി അവളുടെ പിതൃഗൃഹത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. തുളസിക്കാകട്ടെ, ഒരു ദിവസത്തേക്കുപോലും അവളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതു് കേവലം അസംബന്ധമായും തോന്നി. അതിനാൽ അദ്ദേഹവും പുറപ്പെട്ടു ഭക്തിപോയവഴി. നേരം രാത്രി അസമയം; മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ തരണംചെയ്യാനുള്ള യമുന; കർമ്മശൂന്യരായിട്ടു്; പോരുകിൽ യമുനാനദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം. ആറ്ററിൻകര

യിൽച്ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊങ്ങുതടി കിടക്കുന്ന തായി ആ വിരമിബ്രാഹ്മണൻ കണ്ടു. അതിന്മേൽ കയറി വളരെ ധൈര്യം അധ്വാനിച്ചു് അക്കരപറ്റി എന്തപറഞ്ഞാൽമതിയല്ലോ.

തപ്പിപ്പിടിച്ച് അവിടെനിന്നുംതിരിച്ചു് ഒരുവിധം ശപശ്ശരഗ്ര ഘത്തിൽ എത്തിച്ചേന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉറക്കമായിരിക്കുന്നു തുളസീദാസൻ ഒരു കയറിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി, കയറി അകത്തു ചാടിവീണു ഒരുവിധം ഭയ്യയുടെ ശയനമുറിയിൽ എത്തിച്ചേന്നു. അല്പരാത്രി—അസമയത്തു്—തന്റെ ഭർത്താവു് ഏവം വിധം ആഗതനായിരിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, ആ സഹായമുചരിണി, തന്റെ സഹശയനം കാമിച്ചു് ആ കാമിയായ യുവാവു് എടുക്കേണ്ടതായിവന്ന നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകളേയും സഹിക്കേണ്ടതായിവന്ന അനവധി കഷ്ടപ്പാടുകളേയും ഓർത്തു് അത്തുളതപ്പെടുപോയി. അവൾ പിന്നെ ഏതാണ്ടു് നേരംപോക്കായി പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു:—“എന്റെ പ്രിയഭർത്താവേ! അങ്ങു് എന്നോടു കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഒരു പകുതിഭാഗമെങ്കിലും ശ്രീരാമനോടു കാണിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങേയ്ക്കു പുനരാവൃത്തിരഹിതമായ മോക്ഷവും അനശപരമായ ഖ്യാതിയും കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ!”

തന്റെ ഭയ്യയുടെ ഈ വാക്കുകൾ, തുളസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുകയറി ആ ദിവസംമുതൽ തുളസിയുടെ മനസ്സു മുഴുവനും ശ്രീരാമനിൽത്തന്നെ ഉറച്ചു നില്പായി. ഇതിന്റെ ഫലമായാണു് തുളസീദാസൻ വിശ്വപ്രിയായ കവിയും ഭക്തനുമായിത്തീർന്നതു്.

൩൧. വില്ലാളിയായ കാവൽക്കാരൻ.

തുളസീദാസൻ ശ്രീരാമദേവന്റെ ഉത്തമഭക്തനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ പരമഭക്തൻ അതിതീവ്രമായ നിഷ്ഠയിൽ ഇരിപ്പാണു്. എത്രയൊക്കെ ധ്യാനിച്ചിട്ടും, എന്തൊക്കെയായിട്ടും ഇതുവരെ ഇഷ്ടദേവദർശനം കിട്ടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാത്രിയെല്ലാം വാതിൽ അടച്ചിരുന്നു് രാമനാമം ജപിക്കും, ശ്രീരാമന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും, ശ്രീരാമനെധ്യാനിക്കും. ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിട്ടും, ആ ഭക്തോത്തമനു് ഇതുവരെയായി സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല രാമദർശനം. മമതാഫകാരാദികളെ കളയുവാനായി തുളസീദാസൻ ഏറ്റവുംനിസ്സാരന്മാരും സാധുക്കളും ആയവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ കയറിച്ചെന്നു് അവർക്കു ഭൃത്യവേല ചെയ്തു പതിവാണു്. “എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭൃത്യനായി

രിക്കണം" എന്നാണു തുളസീദാസന്റെ ഒരു സാരമായ ഉപദേശം. ഇങ്ങിനെയാക്കെയായിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ദിവ്യരത്നം സിദ്ധിച്ചിട്ടും ആ ഭക്തശിരോമണിക്ക്, ഇത്രനാളായി ഇഷ്ടഭഗ്നം സീദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരുദിവസം രാത്രി ഏതാനും കള്ളന്മാർ ഒത്തുചേർന്ന് തുളസീദാസന്റെ വീട്ടിൽ കവച്ചയ്ക്കു ചെയ്ത അപ്പോൾ ഉണ്ടു് കറുത്തു് ഇരുണ്ട ഒരു പടുകൂറ്റൻ, ഒരുവിലുമായി അവിടെ കാവൽനില്ക്കുന്നു. ആ കാവൽക്കാരന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും കണ്ടപ്പോൾത്തന്നെ, അവനോടു വഴക്കിനു പോകുന്നതു് സാധാരണമായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്കു തോന്നി. അവിടെനിന്നു പിൻതിരിഞ്ഞു്, വേറെ ഒരു ഭാഗത്തിൽക്കൂടെ അകത്തു കടക്കാമെന്ന് വിചാരത്തോടുകൂടി അവർ വേറെ ഒരുഭാഗത്തു ചെന്നുനോക്കി; അതാ അവിടെയും ഉണ്ടു് അവൻ നില്ക്കുന്നു. ആട്ടെ, അവൻ പോകട്ടെ, പിന്നെയാകട്ടെ എന്നുവിചാരിച്ചു് ആ തസ്കരന്മാർ മാറിനിന്നു നോക്കി. കുറേക്കഴിഞ്ഞു ചെയ്തപ്പോഴും ഉണ്ടു് അവൻ നില്ക്കുന്നു. എപ്പോഴൊക്കെ ചെന്നുനോക്കിയാലും, എപ്പോഴും എവിടെയും അവൻ ആയുധപാണിയായി നില്ക്കുന്നതു് അവർ കണ്ടു. ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിക്കുന്നതുമില്ല; രസസ്രവപോലും തൊടുകുന്നതും ഇല്ല. എങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും സുസ്ഥിരതയോടും ധൈര്യത്തോടുംകൂടിയുള്ള ആ കാവൽക്കാരന്റെ അസാധാരണനില, കള്ളന്മാരുടെ ധൈര്യത്തെ അശേഷം നശിപ്പിക്കുകതന്നെയാണു ചെയ്തതു്. അതിനാൽ അവർ ഉള്ളിൽ കടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ തിരിച്ചുപോയതേയുള്ളു.

പതിവുപോലെ പിറേറ്റദിവസവും തുളസീദാസൻ ഒരിടത്തു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തലേദിവസം രാത്രിയിലെ കള്ളന്മാരിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു്:—“സ്വാമി! രാത്രിസമയം അവിടുത്തെ മരം കാക്കുന്ന ആ കാവൽക്കാരൻ ആരാണു്? അവൻ ഒരു അസാധാരണക്കാരനായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അവനെപ്പോലെ ഒരു കാവൽക്കാരനെ രാത്രിമുഴുവനും ഉറക്കമൊഴിച്ചു നിർത്തി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങു് എന്തൊരു നിധിയാണു് അവിടെ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതു്?”

തുളസീദാസൻ അത്തൂതത്തോടുകൂടി:—“കാവൽക്കാരനോ! ഏതു കാവൽക്കാരൻ! നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതു്! അവിടെ കാവൽക്കാരനും ഇല്ല; ഒരുവനെ ഉപചരിക്കുവാൻ മറ്റൊരുവനെ ഭൃത്യനാക്കിവയ്ക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തക്കാരനാണു ഞാൻ. എനിക്കു കാവൽക്കാരനാരു്?”

“സ്വാമി! ആ വിദ്വയങ്ങു വെച്ചേക്കണം! എന്തൊന്നാണു പറയുന്നതു്. അങ്ങു് അറിയാതെയും അങ്ങു നിയമിക്കാതെയും ആണു് ആ വിൽക്കാരനായ കരിംകൂറ്റൻ, രാത്രിമുഴുവനും അങ്ങയുടെ വീടു്

അതിനിഷ്കർഷയായി കാത്തുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നത് എന്നാണോ പറയുവാൻ ഭാവം!”

തുളസീദാസൻ അന്ധാളിച്ചു:—“ആ രാത്രികാവൽക്കാരന്റെ മാതിരിയെല്ലാം ഒന്നു വിസ്തരിച്ചുപറഞ്ഞുതന്നാട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞു.

“കറുത്തു നീണ്ട ഒരുളേ, ഒരു വലിയ വില്ലും പിടിച്ചുകൊണ്ടു ല്ലേ നില്ക്കുന്നത്. കറുത്തുകറുത്തു ഏതാണ്ടു നീലനിറം ആയിരിക്കുന്നു. രാത്രി മുഴുവനും മറത്തിനു ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടു ഇരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ ഈ കണ്ണുകൾകൊണ്ടു കണ്ടതല്ലേ!”

തുളസീദാസൻ:—“സ്നേഹിതാ! അങ്ങനും എനിക്കു വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തു ആളാണ്. വേഗം വന്നു എന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളണം” എന്നും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു, മറത്തിൽച്ചെന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമസ്തസാമാനങ്ങളും എടുത്തു സാധുക്കൾക്കു ദാനം ചെയ്തു. അന്നുരാത്രി സകലവാതിലുകളും തുറന്നുമലർത്തിയിട്ടു, ശ്രീരാമകീർത്തനങ്ങളും പാടിക്കൊണ്ടിരിപ്പായി. “കേവലം നിസ്സാരങ്ങളായ എന്റെ ചില സാമാനങ്ങളെ കട്ടുകൊണ്ടു പോകുവാൻ വരുന്ന തസ്തുരന്മാരെ തടയുന്നതിനോടുകൂടി ഞാൻ രാമ! എന്റെ ശ്രീരാമ! എന്റെ കാവൽക്കാരനായ രാമ! എന്റെ ഹൃദയത്തെ കവരുവാൻ വരുന്ന അങ്ങയേയും പുറത്തു തടഞ്ഞു നിർത്തിയോ? ഇന്നുമുതൽ തുളസി തസ്തുരന്മാരെ പുറത്തിട്ടു വാതിൽ അടയ്ക്കുകയല്ല. അങ്ങു വന്നു ഹൃദയം കവർന്നുകൊണ്ടു പോയാലും” എന്നിങ്ങിനെ ആയിരുന്നു തുളസീദാസൻ പാടിയിരുന്നത്.

ശ്രീരാമൻ ആ ഭക്തശിരോമണിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു.

തലേദിവസത്തെ തസ്തുരന്മാർ അന്നും അവിടേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. അതുളതപ്രഭാവനായ ആ വിൽക്കാരൻ ഇന്നും അവിടെ പാറാവുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനാണ് പ്രധാനമായി പുറപ്പെട്ടത്. അവനെ കാണുന്നില്ല; എന്നുമാത്രമല്ല, വാതിലുകൾ എല്ലാം ഇന്നു തുറന്നു മലർന്നു കിടക്കുന്നതും ഉണ്ട്. തുളസീദാസനാകട്ടെ, ഈ ശപഥാനുകൂതിയിൽ മദോന്മത്തനായി പാടിയും ആടിയുംകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകണ്ടു തസ്തുരപ്പരിഷു ചോദിക്കുന്നു:—“ഗുരോ! അങ്ങയുടെ കാവൽക്കാരൻ ഇന്നു എവിടെ?”

തുളസീദാസൻ:—“സഹോദരന്മാരേ! ആ വിൽക്കാരൻ ശ്രീരാമനാണ്. ഈ മഹാപാപി അയ്യോദ്ധ്യാരാമനെ ഇത്രകാലവും പുറത്തിട്ടു വാതിൽ അടച്ചു. ഇന്നു വാതിൽ തുറന്നു ഉള്ളിൽ കടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു മാറ്റം കാണിച്ചുതന്നതു മഹാ

തമാക്കളായ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. “രാമ-രാമ” എന്നു ജപിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്കു ശ്രേയസ്സുണ്ടാകും.”

എല്ലാവരും ഒരേശബ്ദത്തിൽ രാമനാമം ഉച്ചരിച്ചു തുളസീദാസനും രാമമന്ത്രലാപനികൊണ്ടു മുഖരീകൃതമായി.

നമ. സമുദ്രപുനരം സ്തുതിപാഠകന്മാരും.

സമുദ്രപുഷ്പകുചത്തി ഒരുദിവസം വീണവായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഏതാനും സ്തുതിപാഠകന്മാർ തിരുമുവിൽ ചെന്നു “തിരുമേനി, എല്ലാ രാഗങ്ങളും രാഗിണികളും പരിപൂർണ്ണമായി സ്വായീനമാക്കിയിരിക്കുന്നു,” എന്നും മറ്റും വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുനിന്നു. ഇതു് വെറും മുഖസ്തുതിയാണെന്നു ചക്രവർത്തിക്കു മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“ആ പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിന്റെ കഥ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേട്ടിട്ടില്ലെന്നാണു് തോന്നുന്നതു്. മേലിൽ ഈവിധം ആരേയും നിങ്ങൾ മുഖത്തുനോക്കി സ്തുതിക്കാതിരിക്കണം. അതിലേയ്ക്കായി ഞാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞുതരാം.”

നിങ്ങൾ നാരദനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ. ആ മഹാമുനി നാരദൻ സംഗീതത്തിൽ അപാരവിദാനാണു്. രാഗങ്ങളും രാഗിണികളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽനിന്നുപോയതേ ഉള്ളൂ. സംഗീതത്തിൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനിയാണെന്നും മറ്റും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സ്തുതിപാഠകന്മാരെല്ലാം മുഖത്തുനോക്കി പുകയ്ക്കും. എല്ലാ ഇടത്തുമുണ്ടല്ലോ ഈ കൂട്ടർ. അതിനാൽ ചെല്ലുന്നേടത്തെല്ലാം വെച്ചു, താൻ അപാരജ്ഞാനിയാണു്, എന്നും മറ്റും മറ്റുള്ളവർ പുകയ്ക്കുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ നാരദനും തോന്നി ‘അവട ഞാനെ!’ എന്ന ഒരു അഹംഭാവം. മാത്രമല്ല, തന്റെ യോഗ്യതയെപ്പറ്റി താൻതന്നെ ഒട്ടൊക്കെ പ്രശംസിക്കുവാനും തുടങ്ങി. നാരദന്റെ ഈ ഭൃസ്സുപഭാവം ശ്രീകൃഷ്ണൻ മനസ്സിലാക്കി, ആ മുനിയെ ആ ദോഷത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു, ഒരു ദിവസം നാരദനോടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—

ശ്രീകൃഷ്ണൻ:—“മാമുനേ! ശിവനും പാർവ്വതിയും, അങ്ങയുടെ അപാരമായ സംഗീതജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി കേട്ടു് വളരെ അതിശയിക്കുന്നു അവർക്കു് അല്പം കേട്ടാൽ കൊള്ളാം എന്നുകൂടെ ഉണ്ടു്. എന്താ! അവിടെപ്പോയി ഒരു ‘കച്ചേരി’ നടത്തിക്കൂടേ.”

ഇതുകേട്ടപ്പോൾ നാരദൻ ഒന്നുകൂടെ ഞെളിഞ്ഞു. പിറേടിവ
 സൗതന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനുമൊന്നിച്ചു് കൈലാസത്തിലേയ്ക്കു് പുറപ്പാടു
 മായി. മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ രാജഗൃഹം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി
 അവർ കണ്ടു. അവിടത്തെ പാപ്തകാരികളെല്ലാം അതിസുന്ദരിക
 ളായ യുവതീരത്നങ്ങൾ ആണു്. എന്നാൽ അവർ എല്ലാവരുംത
 ന്ന, അസഹ്യമായ വേദനനിമിത്തം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്ക
 ന്നു. മാത്രമല്ല അംഗത്തിനു് കേടില്ലാത്തവരായി അവരുടെ കൂട്ട
 ത്തിൽ ആരുംതന്നെ ഇല്ല. ഒരു സുന്ദരിക്കു് ഒരു കണ്ണില്ല; മറേറ
 വരുകൊരു കാതില്ല; മറേറവരുകൊരു മൂക്കില്ല; നാലാമത്തവരും
 കൊരുകയില്ല; അന്യസ്രീക്കു് ഒരുമുലയില്ല; അപ്പുറത്തവരുകൊരു
 കാലില്ല; ഏഴാമത്തവരുകൊരു വിരലില്ല; എന്നുവേണ്ട, ഒരുവിധ
 ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുവിധത്തിൽ അപകടംനേരിടാത്തതൊര
 റ സുന്ദരിയെങ്കിലും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതു
 കണ്ടപ്പോൾ നാരദനു് വലിയ വ്യസനം തോന്നി. ശ്രീകൃഷ്ണനോടു്
 പറഞ്ഞു: - “അല്ലയോ കൃഷ്ണ! ഇതു് കാണുന്നില്ലേ? ഏതൊരു മഹാ
 പാപി ചെയ്ത കടംകയ്യായിരിക്കും ഇതു്!”

കൃഷ്ണൻ: - “അവരോടു തന്നെ ചോദിക്കാം.”

നാരദൻ: - (അവരോടായി) “സഹോദരികളേ! ഈ സ്ഥലം എന്താ
 ണു്? നിങ്ങൾ എല്ലാം ആരാണു്? നിങ്ങളോടു് ഇത്രയെ
 ള്ലാം ക്രൂരമായി പ്രവർത്തിച്ചവനാരാണു്?”

അവർ: - “സംഗീതസൗധം’ ആണു് ഇതു്. ഇവിടെ താമസക്കാ
 രായ ഞങ്ങളെല്ലാം, രാഗങ്ങളും രാഗിണികളും ആകുന്നു. നാര
 ദൻ എന്നു പേരായ ഒരു ലോകോപദ്രവിയുണ്ടു്. അവനാണു
 ഞങ്ങളെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവന്റെ വീണമേൽവച്ചു് അംഗ
 വിച്ഛേദംചെയ്തു വിട്ടിരിക്കുന്നതു്.

നാരദന്റെ ഭജു നശിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടും
 കേട്ടും ഒരുഭാഗത്തു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളു.

നാരദൻ: - “ഞാൻ എന്റെ വീണയെ ഇക്ഷണത്തന്നെ തല്ലിക്കീറ
 ന്നുണ്ടു്. എനിക്ക് ഇനി വീണയുവേണ്ട സംഗീതവുമുവേണ്ട.”

കൃഷ്ണൻ: - “അങ്ങിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതു്. അങ്ങു വീണവായിച്ചു
 കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നാൽ നൃപനതകളെ മനസ്സിലാക്കി
 അവയെയെല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അങ്ങയുടെ നൃ
 പനതകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾമാത്രമാണു് അവരുടെ
 ദുഃഖത്തിനു പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നതും അവരുടെ അംഗങ്ങൾ
 വീണ്ടും പുത്തിയാകുന്നതും. അതിനാൽ അങ്ങു സംഗീതം
 ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. മുഖസ്തുതി ചെയ്യുന്നവരെ വിശ്വ

സിക്കാർതിരിക്കുകയും താൻ പരിപൂർണ്ണനാണെന്നും അഹങ്കരി-
ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൽ മതി."

നാരദൻ:—“ശരിതന്നെ! ഞാൻ ഒരു പാഠപഠിച്ചു. പാർവ്വതീപര
മേശപരന്മാരോടു ഞാൻ ക്ഷമയാചനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി
പറയണം. അല്പംകൂടെ നന്നായി അഭ്യസിച്ചതിനുശേഷം
അവിടെച്ചെന്നും അവരെ പാടിക്കേൾപ്പിച്ചുകൊള്ളാം.
ഇപ്പോൾ ഞാനതിനു യോഗ്യനായില്ല.”

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു കൈലാസത്തിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ട നാരദൻ
തിരിച്ചുപോരികയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നു
പറയുന്നത് ഞാൻ പരിപൂർണ്ണനായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്.”

സമുദ്രഗുഹൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞതുകേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ
‘തിരുമുഖിൽസേവന്മാർ’ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തി.

൩൩. ഹർഷന്റെ പരിശോധന.

ശ്രീഹർഷചക്രവർത്തി ഏതും, സ്വയമേവ പരിശോധിച്ചറിയുന്ന
ഒരു ധീരരാജ്യധിപതിയാണ്. ആ കാലത്തു് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം
പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മതങ്ങളായിരുന്നു ശൈവമതം, ബുദ്ധമതം,
സൂർയാരാധനം എന്നിവ മൂന്നും. ജനങ്ങൾക്കു ഇവയിൽ ഏറ്റവും ന
ല്ലതു് ഏതാണു എന്നാൽ അതിൽചേർന്നാൽക്കൊള്ളാം എന്നായി
വിചാരം. ശ്രീഹർഷനാകട്ടെ, ഈ മൂന്നും മതങ്ങളിലുമുള്ള ഉത്ത
മാംശങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു് സമ്മേളിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്:

‘ഹർഷചക്രവർത്തി ശിവാരാധകനായിത്തന്നെ ഇരിക്കണം’ എ
ന്നായി ബാണൻ; ‘അല്ല, സൂർയാരാധകനായി ഇരിക്കുകയാണു വേ
ണ്ടതു്’ എന്നു സിലാന്തിച്ചു കമാരപാലൻ. ‘ഇവ രണ്ടും വേണ്ട,
ബുദ്ധമതംതന്നെ സ്വീകരിച്ചേമതിയാകു’ എന്നായി യാജ്ഞാൽക്കർ.
ചക്രവർത്തിക്കു ഇവരെക്കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം സഹിക്കവയ്യാതായി.
അവരെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഒഴിച്ചുവിടണം എന്നു് അദ്ദേഹം നി
ശ്ചയിച്ചു. അതിനാൽ ഒരുദിവസം രാവിലെ ബാണനെവരുത്തി
പറയുകയാണ്:—

ഹർഷൻ:—“ഞാൻ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണു് വിചാ
രിക്കുന്നതു്.”

അതുകേട്ടു്, ബാണൻ:—“അതു് ഒരിക്കലും പാടില്ല. അതിൽ
ഭേദം ഇതുപോലെതന്നെ ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു. സൗകര്യമുള്ള
പ്ലോഴ്ചിപ്പാടും ശിവാനെ ആരാധിച്ചുകൊള്ളുക.”

“അങ്ങിനെയാകട്ടെ” എന്ന് പറഞ്ഞു ബാണനെ യാത്രയാക്കിയശേഷം, കുമാരപാലനെ ആളുതച്ചുവരുത്തി പറഞ്ഞു:—
ഹർഷൻ:—“ഞാൻ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചാൽക്കൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.”

കുമാരപാലൻ:—“അതു ഓരിക്കലും പാടില്ല. അതിൽഭേദം, തിരുമേനി ഇതുപോലെതന്നെ മേലിലും ഇരിക്കുന്നതാണ്. സൗകര്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സൂത്ര്യനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ” ഹർഷചക്രവർത്തി “ആട്ടെ” എന്ന് പറഞ്ഞു കുമാരപാലനേയും യാത്രയാക്കിയശേഷം യാങ്ഘാങ്ങിനെ വരുത്തി.

ഹർഷൻ:—“എന്റെ പൂർവ്വികന്മാർ ആരാധിച്ചുപോന്ന ശിവനെത്തന്നെ ഞാനും മേലിൽ ആരാധിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകേട്ട് യാങ്ഘാങ്:—“നന്ദു വേണ്ട. അതിൽഭേദം തിരുമേനി ഇതുപോലെതന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സൗകര്യംപോലെ ശിവനേയും സൂത്ര്യനേയും ആരാധിക്കുകയും ആകാം. ഹൃദയത്തിലും കൊട്ടാരത്തിലും ബുദ്ധമതത്തിന് ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം കഴിയിച്ചുകൊടുക്കുകയും ആകാം”

ഇതുകേട്ടശേഷം ശ്രീഹർഷചക്രവർത്തി ബാണനേയും കുമാരപാലനേയും യാങ്ഘാങ്ങിനേയും വരുത്തി അവരോടായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“നിങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ ശിവനേയും ബുദ്ധനേയും സൂത്ര്യനേയും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു മേലിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നുള്ളയാം എന്നാണു വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്കുമുന്പേതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ അഭിലാഷത്തോടു നിങ്ങളും യോജിച്ചുകാണുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ആയുസിദ്ധാന്തങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ മതങ്ങൾ എല്ലാം തമ്മിൽ ഇത്രവളരെ ഭിന്നിച്ചുണ്ടാകേണ്ട കാര്യം എന്തുണ്ട്? ഒരുപാട് അവന്റെ അമ്മയോടോ അമ്മയുടെ അമ്മയോടോ ഉള്ള സ്നേഹം, അവന്റെ അമ്മയോടോ സന്താനങ്ങളോടോ ഉള്ള സ്നേഹത്തിനു പ്രതിബന്ധമായ് തിരക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ല.

എല്ലാവരും സശിരകമ്പം സമ്മതിച്ചു

അല്പകാലത്തിനുശേഷം, രാജസഭസ്സിൽവെച്ച്, രാജ്യത്തിലെ ഒട്ടും സുഭിക്ഷവും രാജ്യനിവാസികൾക്കെല്ലാം ക്ഷേമവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുവാൻ ഒരു മഹായോഗം കൂടുകയുണ്ടായി. പല പഞ്ചവാഷികവ്യവസ്ഥകളും നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഒരാൾ രാജ്യത്തെങ്ങും വൃക്ഷം നട്ടുപിടിക്കുകയാണു വേണ്ടതു് എന്നു അഭിലാഷപ്പെട്ടു; കിണറുവെട്ടിക്കുകയാണു വേണ്ടതു് എന്നായി മറ്റൊരാൾ; കളം നന്നാക്കിക്കുന്നതാണ് ആവശ്യം എന്ന

ഭിപ്രായപ്പെട്ടു വേറെ ഒരാൾ; വന്നു തെളിപ്പിക്കുന്നതു കൊള്ളാം എ-
ന്നായി നാലാമൻ; ഗൃഹം, സത്രം, ക്ഷേത്രം ഇവ പണിചെയ്യിക്കുക
യാണു് വേണ്ടതു് എന്നായി അഞ്ചാമൻ. ആറാമന്റെ അഭിപ്രായ
മായിരുന്നു റോഡു വെട്ടിക്കുകയാണു വേണ്ടതു് എന്നുള്ളതു്.

“ശുഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ “ഏഴു്” ആണു്. അതി
നാൽ ഒരു പഞ്ചവാർഷികവ്യവസ്ഥകൂടെ അഭിപ്രായപ്പെടേണ്ട
തായിരിക്കുന്നു. ഏഴാമത്തേതായതുകൊണ്ടു് ചക്രവർത്തിരെന്ന അഭി
പ്രായപ്പെടട്ടെ” എന്ന് ഞാണൻ അറിയിച്ചു.

അതു കേട്ടു് ശ്രീഹർഷൻ പറഞ്ഞു:—“ശരിതന്നെ. ഞാനും
ഒന്നു പറയാം. അയ്യഞ്ചുകൊല്ലം കൂട്ടമ്പോൾ രാജഭണ്ഡാരത്തിലെ
പണമെല്ലാം എടുത്തു് സാധുക്കൾക്കു ധർമ്മം ചെയ്യണം. പിന്നെ
ധനികന്മാരിൽനിന്നു പണം സ്വീകരിച്ചു് പൂർവ്വൽ ഭണ്ഡാരം വീട്ടി
ക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങിനെ ധനികന്മാരിൽനിന്നെടുത്തു് സാധു
ക്കൾക്കു കൊടുത്തു് ഏകദേശം ഒരു സമതപം വരുത്തുന്നതാകുന്നു.”

“ഒരു മാഹനീയമായ നവീനാശയംതന്നെ” എന്നു പറഞ്ഞു
കൊണ്ടു് ഞാണൻ ചക്രവർത്തിയെ വാഴ്ത്തി.

“ആയിരിക്കാം, ആശയം നവീനമായതുകൊണ്ടു് ഞാൻ ലജ്ജി
ക്കുന്നില്ല” ശ്രീഹർഷൻ പറഞ്ഞു, “മാത്രമല്ല, പുതിയ ആശയങ്ങളോടു
നമുക്കു് അനാസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യവും ഇല്ല. മഴ
യ്ക്കു് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ,
ധനികന്മാർക്കു് എന്തുകൊണ്ടു് അവരുടെ പണസ്സഞ്ചി തുറന്നു്
സാധുക്കളുടെ ഉദരപുരണം ചെയ്തുകൂടാ?”

ചക്രവർത്തിയുടെ നിഷ്കഷ്ടമായ നിർബ്ബന്ധംനിമിത്തം ഈ നി
ർദ്ദേശംതന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. അയ്യഞ്ചു സംവത്സരങ്ങൾ ഇടവിട്ടു
വന്ന മൂന്നു ഉത്സവങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തി തന്റെ ഭണ്ഡാരം തുറന്നു്,
അതിലെ ധനം മുഴുവനും സാധുക്കൾക്കായി ദാനം ചെയ്യുകയും, പി
ന്നെയും ധനികന്മാരിൽനിന്നും പ്രഭുക്കന്മാരിൽനിന്നും പണം വാങ്ങി
പൂർവ്വൽ ഭണ്ഡാരം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ താൻ ദാനം
ചെയ്ത സ്വത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ബൌദ്ധപുരോഹിതന്മാരും ബ്രാഹ്മ
ണപുരോഹിതന്മാരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായും യഥാർത്ഥസാധുക്ക
ൾക്കു പറയത്തക്കതായി ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്നതായും ചക്രവർത്തികണ്ടു.
അതിനാൽ ആ സമ്പ്രദായം പിന്നീടു നിർത്തലാക്കി, ധർമ്മത്തിനുള്ള
സംഖ്യ കിണറു കഴിക്കുന്നതിനായി തിരിച്ചുവിടുകയാണു ചെയ്തതു്.
“മഴവെള്ളം സമുദ്രത്തിൽ ചേർന്നു് ഉപയോഗശൂന്യമായിത്തീരുന്ന
തിനു പകരം കിണറുകളിൽ ചേർന്നു ലോകോപകാരകമായതീ
രട്ടെ” എന്നു ഹർഷചക്രവർത്തി അരുളിച്ചെയ്ത അതിനുശേഷം
പഞ്ചവാർഷികപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചതുമില്ല.

നര. പരാജിതനായ മുസ്ലിംഗവണ്ണർ.

ബങ്കാളിലെ പ്രസിദ്ധവൈഷ്ണവഭക്തനായ ചൈതന്യൻ ജേനകളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രന്റെ സംഘത്തിൽ ചേരുവാൻ അദ്ദേഹം ജാതിമതഭേദമന്വേ സകലരേയും ക്ഷണിച്ചു. പണ്ഡിതന്മാരുടെ വെറും പഠിപ്പിനെമാത്രമേ ചൈതന്യദേവൻ ആക്ഷേപിച്ചുള്ളൂ. വിശ്വാസമെന്ന ലോഹകിട്ടത്തെ ചുട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നുതെറിക്കുന്ന വെറും പൊരികൾമാത്രമാണ് അവ എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. “ബ്രാഹ്മണൻ മുതൽ മണ്ഡാളൻവരെയുള്ള സകലരേയും കൃഷ്ണസന്ദേശം പഠിപ്പിക്കുക” എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഉപദേശപ്രചരണംകൊണ്ടും, ഏറ്റവും താണതരക്കാർക്കുകൂടെ അനുവദിച്ചുകൊടുത്ത സമതപംകൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണരും പണ്ഡിതന്മാരും വളരെ ക്ഷോഭിച്ചു വശായി. എന്നാൽ ചൈതന്യദേവനെ സ്വയമേവ എതിർക്കുവാൻ അവർക്കും ശേഷി മതിയായതും ഇല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യബുദ്ധിയായ അവരുടെ സംഖ്യ അല്പമാത്രം ആയിരുന്നതേള്ളൂ. ബാക്കി ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും ചൈതന്യദേവന്റെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നു.

ചൈതന്യദേവന്റെ സർവ്വജനീനമായ ഭക്തിമാർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തെ, അനിവാര്യമായി വളരുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ, അവരുടെ സർവാധികാരങ്ങളും, മിശ്രാപ്രാഭവങ്ങളും എല്ലാം തീർച്ചയായും നശിച്ചു പോകുകതന്നെ ചെയ്യും എന്ന് അവർ ദീർഘദൂരം ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. അതിനാൽ മുസൽമാൻഭരണാധികാരിയുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുവാൻ അവർ തീർച്ചയാക്കി. അവരുടെ ഏവംവിധമുള്ള പരിഭ്രമത്തിനിടയിൽ, ആ മുസ്ലീമിന്മാരും, തങ്ങളുടെ ചെറിയ ശാഖകൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതത്തിന് പൊതുവെയുള്ള ശത്രുക്കൾ ആണെന്ന് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അവർ മുസ്ലിംഗവണ്ണരുടെ അടുത്തുചെന്ന്—ചൈതന്യൻവിഗ്രഹാരാധനയെ സകലരോടും, മുസൽമാന്മാരോടുകൂടിയും ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നും അതിനെ നിറുത്തൽ ചെയ്യേണ്ടത് മുസൽമാൻഗവണ്ണരുടെ ധർമ്മമാണെന്നും അറിയിച്ചു. ഈ അപവാദകന്മാരുടെ സ്വഭാവവും, അവരെ അങ്ങനെ അപവാദവ്യവഹാരവുംകൊണ്ടു പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻപ്രേരിപ്പിച്ച അവരുടെ ചിന്താഗതിയും ഗവണ്ണർക്കു അറിയാമായിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, ചൈതന്യദേവന്റെ പരിശുദ്ധിയെപ്പറ്റിയും ഭക്തിയെപ്പറ്റിയും സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ആൾക്കൂടെ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു മുസൽമാൻഗവണ്ണർ എന്നനിലയിൽ, ആ നണയന്മാർ പറയുന്ന

ന്നതു കേൾക്കാതിരിക്കുവാൻ തല്ലാലം നിവൃത്തിയില്ലാതായിത്തീരുകയാണുണ്ടായതു്. അതിനാൽ 'പട്ടണത്തിൽ എങ്ങും യാതൊരു ജേനസംഘവും സഞ്ചരിച്ചുകൂടാ' എന്നു് ആ ഭരണാധികാരി ഒരു നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആ ആജ്ഞയെ ലംഘിച്ചുപോയ ഒരു സംഘത്തിലെ ഒരു ഭക്തന്റെ കയ്യിൽനിന്നു് അവൻ വായിച്ചുകൊണ്ടു് നടന്ന വീണ ബലാൽ പിടിച്ചെടുത്തു്, തല്ലിക്കീറി, വലിച്ചെറിയുകകൂടിയും ചെയ്തു. ഈ വിവരം കേട്ട ഉടനെ ചൈതന്യദേവൻ മൂന്നു വലിയ ജേനസംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. അവയിൽ പ്രധാനമായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം താൻതന്നെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു് ആ ഗവണ്ണരുടെ വസതിയിലേയ്ക്കുതന്നെ പുറപ്പെട്ടു ഗവണ്ണർ തെല്ലൊന്നു് വിഷമിക്കാതെ എന്തുചെയ്യും! ജേനസംഘം തന്റെ മുമ്പിൽ ചാടിവീഴുകയും, അവരെ താൻ തന്റെ കണ്ണിനു മുമ്പിൽ കാണുകയും ചെയ്താൽ, സർക്കാർ ഉത്തരവിനെ പരസ്യമായി നിഷേധിച്ചു കുറുത്തിന്നു് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നുവരും. എന്നാൽ ചൈതന്യദേവന്റെ പരിശുദ്ധിയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യത്വത്തെപ്പറ്റിയും ശരിയായുള്ളവിവരം കേൾക്കുകയും അവയെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം, അങ്ങനെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഇല്ല. അതിനാൽ ചൈതന്യദേവന്റെ വരവു് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, കണ്ടില്ല എന്നു വരുത്തുവാൻവേണ്ടി തന്റെ ഭവനത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു് സകലവാതിലുകളും ജനൽവാതിലുകളും അടച്ചു് ഭദ്രമാക്കി, അവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പായി.

ചൈതന്യദേവൻ അവിടെ ചെന്നു്, വാതിൽ തുറക്കുവാനും, ഒരു യഥാർത്ഥമുസൽമാനെപ്പോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാനും ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുവരുത്തപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:—“ഏക ദൈവത്തിലും ഭാവിജീവിതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അവന്റെ അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ. വാതിൽപ്പാർത്തിലേയ്ക്കു് സ്വീകരിക്കുന്നവനും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവനും ഒന്നിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതു് എന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഭീർഘദർശിതന്ന പ്രവചനം ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ആ ശാസനയെ അങ്ങയ്ക്കു് എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാം.”

ഇതു കേട്ടു് ഗവണ്ണർ വാതിൽ തുറന്നു്, പുറത്തുപുറം ചൈതന്യദേവനെ യഥായോഗ്യം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ചൈതന്യദേവൻ ചോദിക്കുകയാണു്:—

ചൈതന്യദേവൻ:—“എന്റെ സ്പെഹിതൻ ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയിൽ അവന്റെ വീണയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അതിന്നു് ബലാല്പാദനേ അപഹരിച്ചെടുത്തു് തച്ചു

പൊളിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആജ്ഞാപിച്ചതു എന്തിനാണു്? ഈശ്വരജനത്തെ തടയുകയും, പാപത്തെ ചെയ്യാൻ അനുശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരായാലും, അവൻ ഈശ്വരനിൽനിന്നു് വളരെവളരെ അകന്നേ നില്ക്കുകയുള്ളു, എന്തുപ്രവാചകൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ലേ?”

ഗവണ്ണർ:—“അതാണു്. ഇങ്ങിനെയുള്ള സദൃശീകരണമോ ഈശ്വരരാധനമോ?”

ചൈതന്യദേവൻ:—“നീ ഈശ്വരനെ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടാൽ ഏതൊരുപ്രകാരം പൂജിക്കുമോ അപ്രകാരംതന്നെ സങ്കല്പത്തിലും പൂജിച്ചുകൊള്ളുക. നീ ഈശ്വരനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഈശ്വരൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ ഈശ്വരൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഈശ്വരൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്തു വിചാരിച്ചു്, ഈശ്വരസന്നിധിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതു് ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയും അതു്, ചെയ്യേണ്ടുന്നവയൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതു് എന്തു നബിദേവൻ തന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ വാദ്യഘോഷത്തോടുകൂടി ആദരിക്കുന്ന പതിവുണ്ടല്ലോ. പൂജനമാരെ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം, പൂജിക്കണം എന്നൊക്കെയല്ലേ അതിന്റെ സാരം. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഈശ്വരസന്നിധിയിൽ സ്തുതിഗാനംചെയ്യുന്നതിനെക്കാവിയോധം. അതു് ആ മഹാപ്രഭവിനു് ഇഷ്ടമാകയില്ലെന്നു് എങ്ങിനെ വിചാരിക്കാം!”

ഗവണ്ണർ:—“ഈ ജനകൾ എല്ലാം നിർത്തൽചെയ്യാനും, വീണ്ടു തുടങ്ങിയ സംഗീതയന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം, പിടിച്ചുവാങ്ങി, തല്ലിപ്പൊളിച്ചുകളയുവാനും എന്നോടു് ഉപദേശിച്ചതു് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആളുകൾതന്നെയാണല്ലോ.”

ചൈതന്യദേവൻ:—“പരോപദ്രവം ചെയ്യുന്നതിനു് മറുഭാവമുണ്ടെന്നു സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരല്ല, എന്ന നബിയുടെ ഉപദേശം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ?”

ഗവണ്ണർ, സ്വപരക്ഷയ്ക്കു മറുപായങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതെ, ഏതാണു് ഇളിഭ്യനായ ഭാവത്തിൽ:—അവർ വിദഗ്ദ്ധന്മാർകൂടെയാണല്ലോ!”

ചൈതന്യദേവൻ:—“വേണ്ടതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസംചെയ്യാത്ത ഭൂമിദഗ്ദ്ധന്മാരാണ്, സ്വപരക്ഷങ്ങളിലുംവെച്ചു് മഹാഭയങ്കരന്മാർ എന്നു് നബി അരുളിച്ചെയ്തിട്ടില്ലേ?”

ഗവണ്ണർക്കു് വഴികൾ എല്ലാം മുട്ടി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“സഹോദരാ! ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി എനിക്കു് അറിവുള്ളതിൽ അധികം അങ്ങയ്ക്കു് അറിവുള്ളതുപോലെതോന്നുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ

ചെയ്യുകൊള്ളുക. അങ്ങയുടെ ഭജനവും സങ്കീർത്തനവും എല്ലാം യഥേഷ്ടം നടത്തിക്കൊള്ളുകയേ വേണ്ടൂ. അമ്പയുടെയെല്ലാം ഫലം, ഗുണമായാലും ശരി, ദോഷമായാലും ശരി, അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകൊള്ളണം.”

ഇതിനുശേഷം ചൈതന്യദേവൻ, “ആ മുസൽമാൻഗവണ്ണരെയും, ഗവണ്ണർക്കും ചൈതന്യദേവനെയും വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു.

൩൫. രാജാവിനെയും രക്ഷിക്കാം.

രീസായിലെ രാജാവായിരുന്ന പ്രതാപരുദ്രൻ, ശ്രീചൈതന്യദേവന്റെ ഒരു വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. ചൈതന്യദേവനെ കാണണം, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം, ആ ഉപദേശപ്രകാരം നടന്നു മോക്ഷം സമ്പാദിക്കണം, ഇത്രയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്യാഗ്രഹം. മാററല്ലാ ചിന്തകളും ഇതൊന്നിന്നു് അധീനമായിത്തീർന്നു്.

അങ്ങിനെയിരിക്കെ, ചൈതന്യദേവൻ പൂർവ്വിയിൽഎത്തിവിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അദ്ദേഹം കേട്ടു ഉടനെതന്നെ, സ്വന്തമായി കാണ്മാനെന്നും അതിനു സൗകര്യം എപ്പോഴാണെന്നറിയിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുകയെന്നുമെന്തു് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു്, പ്രതാപരുദ്രൻ, ഒരു ആജ്ഞാവാഹകനെ ചൈതന്യസന്നിധിയിൽ നിയോഗിച്ചു. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ അപേക്ഷയെ ചൈതന്യദേവൻ നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. “ഞാൻ ഒരു സന്യാസിയാണു്, സർവ്വം ത്യജിച്ചു് ഇശ്വരനെമാത്രം ശരണീകരിച്ചുരിക്കുന്നു. രാജാവുകളെ ഭയങ്കരസുഷ്ണത്തിന്റെ വെറും രൂപാന്തരംമാത്രം. എനിക്ക് അങ്ങിനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല; അവരെടു കാണുകയുംവേണ്ട” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാണു് ആ ഭക്തശിരോമണി രാജാഭീഷ്മത്തെ നിഷേധിച്ചതു്. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ പ്രതാപരുദ്രൻ വലിയ വ്യസനമായി. അദ്ദേഹം ആ ദൂതനെത്തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞയച്ചു് ഇങ്ങിനെകൂടെ അപേക്ഷിച്ചുനോക്കി:—“ജോഗി, മാധി മുതലായ ദന്യുപ്രമാണികളെക്കൂടി ആലിംഗനംചെയ്തു അങ്ങയ്ക്കു് പ്രതാപരുദ്രമഹാരാജാവിനെ കാണുന്നതിലുള്ള വിരോധം എന്താണു്. അദ്ദേഹം ആകൊള്ളക്കുറേക്കൊള്ളം കൊള്ളരുതാത്തവനാണോ? പ്രതാപരുദ്രനെമാത്രം ഇങ്ങിനെ പരിത്യജിക്കുവാൻ കാരണമെന്തു്?”

അദ്ദേഹത്തെക്കൂടെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്നു് എന്തൊരുഭോഷമാണു് സംഭവിക്കുവാൻപോകുന്നതു്?”

ചൈതന്യദേവൻ—“എനിക്കു വളരെ വ്യസനമുണ്ടു്; പക്ഷേ എന്തു കാട്ടാം! ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിവൃത്തിയില്ല. പ്രതാപരുദ്രനു് അനേകം ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നു ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരുകടം പാലിൽ, ഒരുതുളു മദ്യം വീണു പോയാൽ അതു മുഴുവനും ഏതൊരുപ്രകാരം നികൃഷ്ടമായിത്തീരുന്നുവോ, അതുപ്രകാരംതന്നെ പ്രതാപരുദ്രൻ ഒട്ടുവളരെഗുണങ്ങളെല്ലാമുള്ള രൊളാണെങ്കിലും ഒരു രാജാവായതുകൊണ്ടു നിന്ദിച്ചുനായിത്തന്നെതീർന്നിരിക്കുന്നു.”

രാജാവിനു് ഇതുകേട്ടപ്പോൾ വലിയ ദുഃഖം ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ചൈതന്യദേവനെ കാണുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഹം പ്രതിനിമിഷമെന്നവണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവന്നതേയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു് ഒരു സാധാരണ തീർത്ഥയാത്രക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ പ്രതാപരുദ്രൻ ജഗന്നാഥത്തിലെ രജാമന്ദിരം കാണുവാൻചെന്നു. അവിടെ കീർത്തിക്കുമാർ പാടിയും സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയും, നാമങ്ങൾ ജപിച്ചും നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു് ചൈതന്യദേവനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയായി. തന്റെ ചില സ്തോത്രങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ, ഭക്തിലഹരിയിൽ മുഴുകിക്കളിക്കുന്ന ആചാര്യവർണ്ണൻ ഒരു അലൌകികാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി പ്രതാപരുദ്രൻ കണ്ടു. ഉടനെതന്നെ ഒരു വീശറിയുമെടുത്തു വീശിക്കൊണ്ടു അരികിൽതന്നെ ആ ഭക്തനും നില്പായി.

കുറേക്കഴിഞ്ഞു ചൈതന്യദേവനു ബോധംവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വേഷംകൊണ്ടു പിടിച്ചു് ആലിംഗനംചെയ്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതു് ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു:—“നീ സന്യേഹം ചെയ്തു ഉപചാരത്തിനെല്ലാം പ്രതിഫലമായി എനിക്കൊന്നു തരുവാനുള്ളതു് എന്റെ ഈ ആലിംഗനം ഒന്നുമാത്രമാണു്.”

പ്രതാപരുദ്രൻ—“സുധാമി! ഞാൻ ഒട്ടേറെക്കാലമായി അഭിലഷിച്ചിരുന്നതും ഇതൊന്നിനെത്തന്നെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പ്രതാപരുദ്രനാണു്.”

ചൈതന്യൻ—“എനിക്കു രാജാക്കന്മാരുമായി ഇടപാടു് ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ നിലയിൽ അല്ലല്ലോ അങ്ങു് എന്നെ സമീപിച്ചതു്. കേവലം ഒരു സഹോദരഭക്തന്റെ നിലയിൽ അല്ലേ. അതിനാൽ ഗോവിന്ദ! ഗോവിന്ദ! എന്നു ജപിക്കുക” അതുകേട്ടു പ്രതാപരുദ്രമഹാരാജാവും, അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മറ്റൊരാളും ജപിക്കുന്നു—“ഗോവിന്ദ! ഗോവിന്ദ!”

൩൬. മരണഭീതിയില്ലായ്മ.

ചൈതന്യദേവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു് ഇങ്ങിനെ ഉപദേശിക്കു പരിവായിരുന്നു:—“നിങ്ങളോട്കൂടി ഈശ്വരനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട്കൂടി മരണഭീതിയില്ലാത്തവരായിരിക്കണം. വെള്ളത്തിൽമുങ്ങി ചത്തുപോകുമെന്നോ, അഗ്നിയിൽവീണു വെത്തുപോകുമെന്നോ, പട്ടിണികിടന്നു മരിച്ചുപോകുമെന്നോ വിചാരിച്ചു ഭയപ്പെടരുത്. ഈ ജീവിതത്തെ ഈശ്വരനായി അർപ്പിച്ചേക്കണം. അങ്ങിനെ ഒരിക്കൽഅർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ അതു നിങ്ങളുടേതേഅല്ല. അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ എന്താണു് വേണ്ടതു് എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഭാരം അദ്ദേഹത്തിനാണു്. അതിനാൽ ഒന്നുംതന്നെ നാളെയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയുംവേണ്ട ആരേയുംതന്നെ പേടിച്ചുവിരളുകയുംവേണ്ട.” ഈ ഉപദേശമനുസരിച്ചു ചൈതന്യദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അതാതുദിവസം വല്ല ഭക്തന്മാരും കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കുന്ന ഭിക്ഷകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുപോന്നു. പിറേദിവസത്തെയ്ക്കു് എന്തെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമേ അവർക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ശ്രീചൈതന്യദേവനും ശിഷ്യന്മാരും എവംവിധം ഈശ്വരാർപ്പണബുദ്ധിയിൽ നിശ്ശേഷം നിമഗ്നരായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയകാലത്തു് ഒരു ദിവസം അവർ ഒരു മുസ്ലിംനഗരത്തിൽ ചെന്നുചേരേണ്ടതായിവന്നു. അന്നു ഗോപിക്കു വേണ്ട കങ്കമം അവർക്കു് അവിടെ ലഭ്യമായില്ല. അതുകണ്ടു് ഒരുപുതിയ ശിഷ്യൻ ഗുരുസന്നിധിയിൽച്ചെന്നു്:—“ഗുരോ! എന്റെ കയ്യിൽ അല്പം ഉണ്ടു്” എന്നു അറിയിച്ചു. അതുകേട്ടു് “ആരാണു് ഇതു കൊണ്ടുവന്നതു്?” എന്നു ഗുരു ചോദിച്ചതിനു് സമാധാനമായി ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞതു്:—“ആരും കൊണ്ടുവന്നതല്ല, ഇതൊരു മുസൽമാൻഗ്രാമമാണു്; ഇവിടെയെങ്ങും കങ്കമംകിട്ടുകയില്ല, എനിക്കു് ഈ വിവരം മുന്പേതന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ ഇന്നലെ ആ ഹിന്ദുഗ്രാമത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയ കങ്കമത്തിൽനിന്നു ഒരു ഭാഗം എടുത്തു ഇന്നെയ്ക്കു സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചതാണു്” എന്നായിരുന്നു.

ചൈതന്യദേവൻ—“മകനേ! ഭാവിയിലേയ്ക്കു എന്തെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയാകട്ടെ, ഭാവിയിലേപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു് ഉറപ്പിക്കുകയാകട്ടെ അരുതു്” എന്നു ഞാൻ പറയാറില്ലേ. അതുകേൾക്കാതിരുന്നതെന്തു്? നീ ഒരു സന്യാസിയാകുവാൻ ഉചി

തനല്ല. നിനക്കു പററിയതു ഗാഢസ്വപ്നമാണ്. അതിനാൽ എനന്നെവിടുപോയി, വിവാഹംചെയ്തു എവിടെയെങ്കിലും സുഖമായും സ്ഥിരമായും ഇരുന്നുകൊള്ളുക."

ഇതുകേട്ടപ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ വലിയ സങ്കടമായി. അയാൾ ബാഷ്പംനിറഞ്ഞ നേത്രങ്ങളോടുകൂടി ഇങ്ങിനെ യാചിച്ചു:— "ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധം ക്ഷമിച്ചു എനിക്കു ഇക്കുറി മാപ്പുതരണം. മേലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങിനെ ബുദ്ധിശൂന്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. ഗൃഹസ്ഥനാകുവാൻ എന്നെ പറഞ്ഞയയ്ക്കരുതു."

ചൈതന്യദേവൻ— "നിവൃത്തിയില്ല; ഞങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ ഭേദിച്ചു നിന്നെ ഇവിടെ നിത്തുവാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ നീ ഇവിടെനിന്നു പോയേമതിയാക. എന്നാൽ നീ അതുകൊണ്ടു വ്യസനിക്കേണമെന്നില്ല. നീ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിനക്കു എന്നെ കാണാറാകും. നീ പോയി വിവാഹംചെയ്തു വളരെക്കാലം സുഖമേയിരുന്നശേഷം ഒടുവിൽ സന്യസിക്കാം."

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു ആ ശിഷ്യനെ സമാധാനപ്പെടുത്തി പിരിച്ചുവിട്ടു.

അല്പദിവസങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചൈതന്യദേവനും ശിഷ്യന്മാരും 'ന്തരിയാ' എന്ന സ്ഥലത്തു വിശ്രമിക്കുകയാണു്. ഈ ന്തരിയായിൽ പാപ്പുകാരായി അക്കാലത്തു് ജഗന്നാഥൻ എന്നും, മാധവൻ എന്നും പേരായി രണ്ടു വലിയ തന്ത്രപ്രമാണികളുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു് ഇവരെ വലിയഭയമാണു്. അതുകൊണ്ടു് അവരുടെ പേരുതന്നെ മുഴുവൻ അവർ പറയാറില്ല 'ജോഗി' എന്ന പേരിൽ ജഗന്നാഥനും, 'മാധി' എന്ന പേരിൽ മാധവനും അറിയപ്പെട്ടു. അവർ ജന്മനാ ബ്രാഹ്മണർ; എങ്കിലും ഇപ്പോഴേയ്ക്കും മുഴുക്കുടിയന്മാരും തനിമാംസഭുക്കുകളും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവ അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നുപോയതേ ഉള്ളു. ഇതിനിടയ്ക്കു തന്നെ അനേകായിരം ആളുകളെ കൊള്ളിച്ചെടുക്കുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

നിത്യാനന്ദനെന്നും ഹരിദാസനെന്നും പേരായ രണ്ടു ചൈതന്യശിഷ്യന്മാർ, ഈ കള്ളന്മാരെ പറഞ്ഞു നേരേയാക്കുവാനും, കഴിയുമെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കുവാനുമായി പുറപ്പെട്ടു. അവരുടെ വീട്ടിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു് അവർ മണ്ണിൽ കിടന്നു ഉരുണ്ടുകൊണ്ടു് ലഹള കൂട്ടുന്നു. ഒരു തരിമ്പും ബോധമില്ല ഒരു വലിയ മദ്യകലശം അവരുടെ അരികിൽത്തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടു്. അറക്കടം മദ്യം ഉള്ളിൽ ആക്കിയതുകഴിച്ചു് ബാക്കി അതിൽത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം കണ്ടു് അവരോടു് ആ സാധുക്കൾ, ഈ ദുർവൃത്തികളെല്ലാം വിട്ടു് യോഗ്യന്മാരായിത്തീരുവാൻ ഉപദേശിച്ചു 'കള്ളുകുടി ചീത്തയാണു്. അതു് മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നു. അവന്റെ സർവ്വങ്ങളേയും

നശിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. മേലിൽ ഭൃഷ്ടവൃത്തികൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്.' എന്നെല്ലാമായിരുന്നു സന്യേഹം ചെയ്ത ഉപദേശം. സന്യേഹമെങ്കിലും അത് അസ്ഥാനത്തായി പോയി. ഇതുകേട്ടപ്പോൾ കടിയന്മാർ കോപമാണു വന്നത്. 'ഞങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആരു?' എന്ന് അലറിക്കൊണ്ടു് അവർ ഏഴുനേരം കഴിഞ്ഞു. ജോഗി മദ്യകുരമെടുത്തു വെച്ചുകൊടുത്തു നിത്യാനന്ദന്റെ തലയ്ക്കു് ഒരു വീക്കു്. അടികൊണ്ടു് ജോഗിയുടെ കടവും ഉടഞ്ഞു നിത്യാനന്ദന്റെ തലയും ഉടഞ്ഞു. കടത്തിൽനിന്നു് ധാന്യ മദ്യവും തലയിൽനിന്നൊലിച്ചു പോരയും കൊണ്ടു് നിത്യാനന്ദന്റെ ശരീരം മൂടി. അങ്ങിനെ തുരുടിക്കിണ വൃത്തിയായി നിവർന്നിരിക്കപ്പെട്ടു; മാധി ഹരിദാസനെ പിടികൂടി ശവപ്പാടം അങ്ങു് ചാർത്തി. എന്തിനേറെപ്പറയുന്നു; നിത്യാനന്ദനും ഹരിദാസനും ബോധരഹിതരായി നിലംപതിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടുനിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ വേഗം ഓടിച്ചെന്നു വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ചെയതന്യദേവനെ അറിയിക്കുകയും, മുസ്ലീംഗവർണരെ ചെന്നുകണ്ടു്, വേണ്ടപോലീസുകാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി, ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി വേഗം അങ്ങോട്ടു ചെല്ലണമെന്നു് അദ്ദേഹത്തോടു് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകേട്ടു് ചെയതന്യദേവൻ :—“എനിക്കു് പോലീസുകാരുടെ സഹായം ഒന്നും വേണ്ട; ഞാൻ ഇപ്പോൾത്തന്നെ അങ്ങോട്ടു പോകുകയാണു്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. മററരുടേയും സഹായംകൂടാതെ താൻ ഏകാകിയായിത്തന്നെ ഇതാ വരുന്നു എന്നും എല്ലാ കള്ളികുടങ്ങളും വടികളും തയ്യാറാക്കിവെച്ചുകൊള്ളണമെന്നും മൂന്നറിവുകൊടുക്കുവാൻ മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ ഓരളെ അങ്ങോട്ടു് അയച്ചുകൊണ്ടാണു് ആ ധീരഗുരു പുറപ്പെട്ടതു് ഇതുകേട്ടപ്പോൾ ജോഗിക്കും മാധിക്കും ആ ദിവ്യപ്രഭാവന്റെ ധൈര്യത്തെപ്പറ്റി ആത്മാർത്ഥമായ ബഹുമാനമാണു് ഉണ്ടായതു്. അവർ ഈ വെല്ലുവിളി കേട്ടു് അതു തപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അതാഎത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദിവ്യാകാരസുഷമ, നേത്രങ്ങളിൽനിന്നു് അനന്തളും പ്രവഹിക്കുന്ന പ്രേമാശ്രുധാര, പ്രകൃതിയിലെ ധൈര്യപ്രചുരിമ ഇവയെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ആ തന്മൂലപ്രമാണികളുടെ മനസ്സിൽ ഇച്ഛാഭോഗവും പശ്ചാത്താപവും ആണു് ഉണ്ടായതു്. എന്നിട്ടും ജോഗി ചെയതന്യദേവനോടു് ചോദിക്കുകയാണു് :—

ജോഗി:—“നീ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചാടിക്കടന്നുവന്നതു് എന്തിനായിട്ടാണു്. അതു തെല്ലു് ആലോചിച്ചു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരുന്നില്ലേ. ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൊന്നുകളയുവാൻകൂടി മടിക്കാതിരുന്നേക്കും എന്നു വിചാരിക്കാതിരുന്നതെന്തു്?”

ചൈതന്യൻ:—“ഞാൻ എന്റെ ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ മരണത്തെപ്പറ്റി പേടിക്കുകയില്ല. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ എന്താണു യുക്തമായിട്ടുള്ളതു എന്നുവെച്ചാൽ അതു ചെയ്യേണ്ടതു കൃഷ്ണനാണ്. നിങ്ങളെ, ദുഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ പേടിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം. കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരുലക്ഷം കൊള്ളക്കാരെ വേണമെങ്കിലും നിഷ്പ്രയാസം അമർത്തുവാൻ കഴിയും. ഭഗവൽ ഭക്തന്മാരെ ഇഴുവിയം അന്യായമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനു കൃഷ്ണഭഗവാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിട്ടുകളയുമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം?”

ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കു നിത്യാനന്ദനു ബോധം വന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്തു നില്ക്കുന്ന ഗുരുവേ നോക്കി ആ ശിഷ്യൻ പറയുകയാണ്:—“സ്വാമി! അവർക്കു മാപ്പു കൊടുക്കണേ. ബോധമില്ലാത്ത വെറും പാവങ്ങൾ. എനിക്ക് അധികമായി ഒന്നും പറയിയിട്ടില്ല.”

ഹരിദാസനും ബോധം തെളിഞ്ഞു. ആ ശിഷ്യൻ പറയുന്നു: “അവരുടെ കൂടിയാണ് ഈ അക്രമങ്ങൾ എല്ലാം കാണിച്ചതു; അവർ സാധുക്കൾ; അവർക്കു മാപ്പുകൊടുക്കണം.”

ഇത്രയും കേട്ടുകൊണ്ടുതന്നെ ആ തസ്കരപ്രമാണികളുടെ മനഃസ്ഥിതിക്കു ഗണ്യമായ പ്രകാരാന്തരം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ ചൈതന്യഭാവന്റെ കാൽക്കൽവീണു നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുകയാണ്:—“സ്വാമി! അവിടയ്ക്കു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന വിധം ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ടു മരണം സിദ്ധിക്കുന്നതുകൂടെ ഞങ്ങൾക്കു ഭൃഷണമായേ ഇരിക്കയുള്ളൂ. ഒരു മാനുഷമായ ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ; വിധിവശാൽ മദ്യക്കുടലിൽ ആണ്ടുപോയി. എന്നുമാത്രമല്ല, മനുഷ്യരാൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകലനിക്രാഴ്ചകൃത്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. സ്വാമി! ഈ മഹാപാപികളായ ഞങ്ങൾക്കു് എന്തൊരൗഷധമാണു് ഉള്ളതു്?”

ചൈതന്യഭവൻ—“മനുഷ്യരുടെ സർവ്വദോഷങ്ങൾക്കും പററിയ ഒരു ദിവ്യൗഷധം ഉണ്ടു് “ഗോവിന്ദ” എന്ന് പറയുവിൻ. ജീവജാലങ്ങൾക്കു് വേണ്ടിടത്തോളം സൌഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ ഭഗവാനു് സാധിക്കും. അവിടുത്തെ വൈഭവത്തിനു് ഭാരിദ്ര്യമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കൂരിരുട്ടു് അടഞ്ഞ രാത്രികൂടിയും പ്രകാശംനിറഞ്ഞ പകൽപോലെ ആയിത്തീരുന്നു.”

ഇങ്ങിനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു്, തന്റെ കാല്ക്കൽ ഭണ്ഡനമു
സ്കാരം ചെയ്തു കിടക്കുന്ന അവരെ പിടിച്ചു് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു്
ആലിംഗനം ചെയ്തു ഈ തസ്കരപ്രമാണികൾ ആകട്ടെ, അതുമു
തൽ അവരുടെ ദുർഗുണങ്ങൾ തൃജിച്ചു് ചൈതന്യദേവന്റെ ഭക്ത
ശിഷ്യന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

വാസുദേവൻ ഒരുബ്രാഹ്മണൻ ആണു്. കഷ്ടരോഗം പിടി
പെട്ടു് അത്യന്തം കഷ്ടാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. ദർശനമാത്ര
ത്തിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വെറുപ്പുകൊണ്ടും, വ്രണങ്ങളിൽനിന്നു് ഉ
ത്ഭവിക്കുന്ന ദുർഗ്ഗന്ധംകൊണ്ടും, പകന്നേക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം നിമി
ത്തവും, അങ്ങേ ഞാൻതെ ചണ്ഡാളൻകൂടെ, ഈ കഷ്ടരോഗിയെ
കാണുമ്പോൾ വഴിതിരിഞ്ഞുപോകയാണു പതിവു്. ചൈതന്യ
ദേവന്റെ സഞ്ചാരകാലത്തു് ഒരിക്കൽ ഈ വാസുദേവൻ അദ്ദേഹ
ത്തെ കാണുവാൻ ചെന്നു. ഗുരുദേവനെ അകലെ കണ്ടപ്പോൾത്ത
ന്നെ ആ രോഗിബ്രാഹ്മണൻ 'ഗോവിന്ദ!, ഗോവിന്ദ!' എന്നു് ഉറക്കെ
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 'അതു് ആരു?' എന്നു് അറിയുവാനായി നോ
ക്കിയപ്പോളുണ്ടു് വാസുദേവൻ നിന്നു വിറയ്ക്കുന്നു. ആ വിറയൽ,
തന്നെക്കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടായ സ്തോഭത്തിൽനിന്നു് ഉത്ഭവിച്ചതാണെ
ന്നു് ആ ഭക്തശിരോമണിക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലായി. ചൈതന്യദേ
വാൻ, ആ കരുണൈകമൃത്തി, ഓടിച്ചെന്നു് വാസുദേവനെ പിടിച്ചു്
ആലിംഗനം ചെയ്തു.

വാസുദേവൻ—“എന്റെ ജഗദീശപരി ഞാനൊരു ദയനീയനായ ക
ഷ്ടരോഗിയല്ലേ! ചണ്ഡാലന്മാർകൂടെ എന്റെ അടുത്തുവരു
വാൻ മടിക്കുന്നു. അങ്ങു് എന്നെ പിടിച്ചു് ആലിംഗനം
ചെയ്തു അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. ഇതെന്തൊരു കഥ!”

ചൈതന്യദേവൻ—“ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ഒന്നിലും ഭയപ്പെടുന്നവ
രല്ല സഹോദര! നിന്റെ ശരീരത്തിനല്ലേ കഷ്ടരോഗം.
അതു് അത്ര സാരമില്ല. നിനക്കു് ആദ്യോത്ഥികമായ
ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടല്ലോ. അതുമതി; അതു് നിന്നെരക്ഷിച്ചു
കൊള്ളും. എന്നാൽ മാനസികകഷ്ടരോഗികൾ ചിലരുണ്ടു്.
അവർ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.”

മറ്റൊരവസരത്തിൽ ചൈതന്യദേവൻ പൂരിയിൽനിന്നുവന്നു
വനത്തിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. വഴിക്ക് ഒരിടത്തുവച്ചു അദ്ദേ
ഹം ബോധാതീതാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി ആവഴിപോ
യിരുന്ന ചില യാത്രക്കാർ അതുകണ്ടു് ഓടിച്ചെന്നു് അദ്ദേഹത്തെ
താങ്ങി. അപ്പോഴേയ്ക്കും അതാവുന്നു ഒരുക്രമം പട്ടാണിപ്പടയാളി
കൾ! സമാധി, ബോധാതീതാവസ്ഥ, ധ്യാനം എന്നെല്ലാം അവർ
പണ്ടു് കണ്ടതോ കേട്ടതോ! അവർ വിചാരിച്ചു, ഈ താങ്ങിനിൽക്ക

നവർ കൊള്ളക്കാരാണെന്നു് അവരുടെ ആക്രമണത്തിനു ലാഭമായി ബോധംകെട്ടു കിടക്കുന്നവനാണു മരേവൻ എന്നും. ആ സാധുക്കളെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഭാവമായി. അപ്പോഴേയ്ക്കും ചൈതന്യദേവൻ കണ്ണതുറന്നു് ആ ഭടന്മാരോടായി “ഇവർ ശിക്ഷാർഹമാല്ല; പ്രത്യുത സമ്മാനാർഹാണു്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് മുസൽമാൻഭടന്മാരും അവരുടെ ഒരു മൊല്ലിയും ആയി സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി; എന്നു മാത്രമല്ല, അവരെയെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻകൂടെ അദ്ദേഹത്തിനു ക്ഷണേന സാധിച്ചു.

ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടുനിന്ന ഒരാൾ: — “മുസൽമാന്മാരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതു് ശിക്ഷാർഹമായ ഒരു കുറ്റമാണു്; അതിനാൽ അവരെ വെറുതേ വിട്ടേക്കുകയാണുഭേദം” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായചൈതന്യദേവന്റെ സമാധാനം ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു: — “ഇവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു് ഒരുവന്റെജീവൻ പോകുകയാണെന്നിൽ അതങ്ങു ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ഇവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ എത്രയെണ്ണത്തിന്റെ ജീവിതമാണുപാഴായിപ്പോകുക! ‘ഗോവിന്ദ’ എന്നു ഉച്ചരിക്കുക; നിന്റെഭയങ്ങൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാകും.”

എല്ലാവരും ‘ഗോവിന്ദാ, ഗോവിന്ദാ’ എന്നു ജപിച്ചു. ഈ പട്ടാണിശിഷ്യന്മാരാരണ പിന്നീടു് “പന്താണിവൈഷ്ണവൻ” എന്ന പേരിൽ വിഖ്യാതന്മാരായി തീർന്നതു്.

ഒരുവനത്തിൽവെച്ചു് ഒരിക്കൽ ചൈതന്യദേവനും ഒരുബൗലഭിഷ്കുവുമായി ഉണ്ടായ വാഗ്വാദത്തിൽ ഭിക്ഷു നിശ്ശേഷം തോറ്റുപോയി. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും അതുകൊണ്ടു വളരെ ക്രോധിച്ചു. ചൈതന്യദേവനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെയും എങ്ങിനെയെങ്കിലും അടിപെടുത്തണമെന്നുള്ളവിചാരത്തോടുകൂടി, “ഗോവിന്ദനു നിവേദിച്ചതാണു്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് വിഷം കലർത്തിയ അവിൽ അവർക്കു സല്ക്കരിച്ചു. ഗുരുദേവൻ അതെടുത്തുഭക്ഷിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ: — “സ്വാമി! ഇവർ വിശ്വാസയോഗ്യന്മാരാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് അവിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നതു സൂക്ഷിച്ചുവേണം”

ചൈതന്യദേവൻ: — “എന്തസംബന്ധമാണു നിങ്ങൾ പറയുന്നതു്.

ഗോവിന്ദനാമോച്ചാരണംകൊണ്ടു് ഭഗവതായിത്തീരാത്തവിഷം ഏതുണ്ടു്! ഗോവിന്ദ! ഗോവിന്ദ! എന്നു ജപിച്ചു് തിന്നുകൊള്ളുക.”

എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ ‘ഗോവിന്ദ! ഗോവിന്ദ’ എന്നുജപിക്കുകയായി. പിന്നെ ചൈതന്യദേവൻ അവിൽവാരി ഭക്ഷിക്കു

വാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും കണ്ട് അതുതപരതന്ത്രമായിത്തീർന്നു ബുദ്ധന്മാർ ചൈതന്യദേവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു ഇങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ചു:—“സപാമീ! ഞങ്ങൾക്കു മാപ്പുതരണം. അവിടുന്ന് ഈ പലഹാരം തൊട്ടുപോകരുത്. അതു വിഷം കലർത്തപ്പെട്ടതാണ്.” തൽക്ഷണംതന്നെ അതു അവിടെനിന്നു നീക്കപ്പെടുകയും വേറെ പുതിയ അവിൽ കൊണ്ടുപറപ്പെടുകയുമാണുണ്ടായത്. ഗോവിന്ദനാമോച്ചാരണത്തോടുകൂടി അവരെല്ലാം ആ അവിൽ ഭക്ഷിച്ചു. അന്നുതന്നെ ആ ബുദ്ധഭക്തന്മാർ ചൈതന്യദേവന്റെ അനുയായികളായിത്തീർന്നു എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ചൈതന്യദേവൻ ഇപ്പോൾ നാല്പത്തിയെട്ടു വയസ്സു പ്രായമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികസ്ഥിതി അതിന്റെ അത്യുച്ചാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണിതു്. ഇക്കാലത്തു് ഒരിക്കൽ ഈ ഹരിഭക്തജനാവതംസം നാരായണനെ കാണുവാനായി കീർത്തനങ്ങളും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകുവാൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു് ശിഷ്യവർഗ്ഗം വളരെയെല്ലാം പണിപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതിൽനിന്നും വിരമിപ്പിച്ചതു്. മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഈശ്വരനെ നേരിട്ടു കാണുവാൻവേണ്ടി ആ ഭക്തിഭ്രാന്തൻ തന്റെ തലയെ, ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിലെ കരിങ്കൽസ്തംഭങ്ങളോടുചേർത്തു് അടിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. “സ്തംഭത്തിൽ ഘട്ടനം ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങു് ഹിരണ്യന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായില്ലേ! പിന്നെ ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ എന്തു് കൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല” എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ദാരുണകൃത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതത്രേ. മാർഗ്ഗം കണ്ടാണെന്നോ സമയം രാത്രിയാണെന്നോ ഇരുട്ടാണെന്നോ ഉള്ള വിവേകം ഒന്നും കൂടാതെ, ചൈതന്യദേവൻ തന്റെ ഭജനസംഘത്തോടുകൂടി ആടിയും പാടിയുംകൊണ്ടു് എങ്ങും നടക്കുക പതിവായി. ഇങ്ങിനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽവിരൽ ഒരു ചുട്ടകട്ടമേൽതട്ടി അല്പം വ്രണപ്പെട്ടുപോയി. ആ വ്രണത്തിൽകൂടെ രക്തത്തിൽ കലർന്നു വിഷമായിരുന്നുവല്ലോ ആ ഭക്തോത്തമനായ ലോകഗുരുവിന്റെ നിർവ്യാണത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്നതു്.

ഗുരുവർണ്ണൻ മരണശയ്യയിൽ നിപതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അന്തേവാസി ചോദിക്കുന്നു:—“തിരുമേനി! അങ്ങു് ഇങ്ങിനെ മരണഭയമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നതു് എന്താണ്?” എന്നു്. അതിനു് ശ്രീ ചൈതന്യദേവൻ:—“വെള്ളം ശേഖരിച്ചു നൃക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാനാണ് കളം ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. അതുപോലെതന്നെ ശരീരം ഈശ്വരാനുഭൂതിക്കായിട്ടുമാകുന്നു. വെള്ളമില്ലാത്ത കളവും ഈശ്വര

സാക്ഷാൽക്കാരമില്ലാത്ത ശരീരവും വെറുതേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരേ! അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ മരണഭീതിയില്ലാത്തവരായിരിക്കുക. ഭീരുത്വം അസാമത്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ മുതൽ ചണ്ഡാളൻവരെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തി ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ. ആദരോഷങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭാവിയിലെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ അരുത്. എന്തുവേണമെങ്കിലും വന്നുകൊള്ളട്ടെ. ക്ഷണഭംഗരമായ ഈ ശരീരത്തെ കാര്യമാക്കരുത്. ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗോവിന്ദനെത്തന്നെ ശരണംപ്രാപിച്ചുകൊള്ളുക.”

ഇങ്ങിനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു് ആ ലോകദീപം പൊലിഞ്ഞുപോയി.

൩൭. ഈശ്വരന്റെ കളി.

ബലരാമൻ എന്നു പേരായ ഒരു ഹിന്ദു, തന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു ചോദിക്കുകയാണ്, — “സ്വാമി! ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം തച്ചുടച്ചുനശിപ്പിച്ചു മുസ്ലീമിങ്ങളെ നാം വെറുക്കേണ്ടതല്ലേ?” എന്നു്. അതിനു സമാധാനമായി ഗുരു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു്:—“അല്ല; നാം വെറുക്കേണ്ടതില്ല, ദക്ഷിണേശ്വരത്തിലെ പരമഹംസനായ രാമകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിനക്കു പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എവിടെയോ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ജീർണ്ണിച്ചുകിടന്ന ഒരു കാളീക്ഷേത്രം കണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ വ്യസനമുണ്ടായി. അനേചിച്ചപ്പോൾ, പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ മുസ്ലീമിങ്ങൾ വന്നു തല്ലിപ്പൊളിച്ചുകളഞ്ഞതാണെന്നും അതിൽപ്പിന്നെ ആരുംതന്നെ, അതിനെ പുതുക്കി പണിചെയ്യിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഉണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായി. രാമകൃഷ്ണൻ ഇതിനെപ്പോൾ കഠിനമായ ദുഃഖമുണ്ടായി എന്നുമാത്രമല്ല, പരമഹംസദേവന്റെ നേത്രങ്ങളിൽനിന്നു് അശ്രു ധാരമുറിയായതെ പ്രവാഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടു പരയുകയാണ്:—“എന്റെ അമ്മേ! അന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നുവരികൽ തീർച്ചയായും അമ്മയുടെ ആ ദിവ്യക്ഷേത്രത്തെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നേനെ” എന്നു്. എടുപ്പത്തിൽ സമാധിയെ പ്രാപിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനായിരുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞയുടെനെ സമാധി പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ അവസ്ഥയിൽ കാളി പ്രത്യക്ഷയായി അദ്ദേഹത്തോടു് ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—

കാളി: —“അധികം ശക്തി ആർക്കാണ്; നിനക്കോ എനിക്കോ?”
 രാമകൃഷ്ണൻ: —“അവിടെയുൾക്കൊണ്ടു തന്നെ മാതാവേ! അതിനു വല്ല സംശയവുമുണ്ടോ? അങ്ങയുടെ പരിപൂർണ്ണശക്തിയെവിടെ? എന്റെ നിസ്സാരശക്തിയെവിടെ!”

കാളി: —“എന്നാൽ എനിക്കു എന്റെ ക്ഷേത്രം രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ സഹായമൊന്നുംകൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ അതു തനിയെ നിർവ്വഹിക്കുമായെന്നല്ലേ? നിനക്കു എന്തു തോന്നുന്നു?”

രാമകൃഷ്ണൻ: —“തീർച്ചയായും രക്ഷിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മേ! അതങ്ങിനെ തല്പോലിച്ചുകഴിയുവാൻ അമ്മ അവരെ അനുവദിച്ചതു എന്തിനാണ്?”

കാളി: —“കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ചില കുട്ടികൾ എനിക്കുവേണ്ടി വീടുകെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും എനിക്കു ഇഷ്ടമാണ്; വേറെ ചില കുട്ടികൾ എനിക്കുവേണ്ടി അവ പോലിച്ചു നിരത്തുന്നതും എനിക്കു ഇഷ്ടമാണ്”

ഇങ്ങിനെ ചെയ്തപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ അവന്റെ അനുഭവം. അതുകൊണ്ടു നീ ഈ കാരണത്താൽ മുസ്ലീമിങ്ങളെ വെറുക്കുകയാണു വേണ്ട ”

ഹിന്ദു: —“എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ഭക്തന്മാരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളെ അവരുടെ ശത്രുക്കളായ മറ്റൊരാളുകൾക്കൊരുകൊണ്ടു ഇങ്ങിനെ തല്ലിപ്പൊളിച്ചു നശിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതു ഒരു ഈശ്വരനും ഈശ്വരീകും യോജിച്ചതല്ല.”

ഗുരു: —“അല്ല; അല്ലേ? അപ്പോൾ നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം, ഈശ്വരൻ ഭക്തന്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു തീർച്ചയാക്കിക്കൊള്ളണം! അല്ലേ? എന്നാൽ എന്റെ മനുഷ്യ! സ്തുതിപാഠകന്മാരായ തിരുമുഖിൽ സേവനങ്ങൾ വാക്കു കേട്ടു നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ ഒന്നും അല്ല ഈശ്വരൻ. ആരാധിക്കപ്പെട്ട വാടിയപ്പുഷ്പങ്ങൾ ഒന്നും ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കയില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ സല്കർമ്മവും അവരുടെ ഭക്തിയും ഈശ്വരൻ ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ ഉപകാരവും അപകാരവും വേണ്ട ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻതന്നെ മതി. സോമനാഥത്തിലെ ക്ഷേത്രം, കാർഡോവായിലെ പള്ളി, ജറുസലേമിലെ കോവിൽ ഇവയെല്ലാം പോകുകയാണെങ്കിൽ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. പോകുന്നതെല്ലാം ഭക്തന്മാർക്കു ഉള്ളു. ഈശ്വരൻ അവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ശരി; ഇല്ലാതിരുന്നാലും ശരി.”

൩൮. സർവ്വനായ ഈശ്വരൻ.

“സപാമി! നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്താ വിരോധം? ഈശ്വരൻ സർവ്വത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സന്ധ്യം ഭക്ഷിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മാംസം ഭക്ഷിച്ചുകൂടാ; വെള്ളം കുടിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മദ്യം കുടിച്ചുകൂടാ; ഭായ്യയെ സ്വീകരിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വേശ്യയെ പ്രാപിച്ചുകൂടാ? എന്നിങ്ങനെ ബലരാമൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു അതു കേട്ട് ആ തപോധനൻ പറഞ്ഞതാണിതു:—

“മകനേ! ഈശ്വരൻ സർവ്വത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണ്” എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ചണ്ഡിക്കപ്പെട്ടിട്ട് കാലം കുറച്ചേറെയായി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ആ പ്രസിദ്ധമായ ഉപദേശകഥ നീ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ പറഞ്ഞുതരാം; കേട്ടോ—

‘ജീവനുള്ള സമസ്തവസ്തുക്കളിലും ഈശ്വരൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്’ എന്ന് ഒരു മഹാപാശ്ചന്ദൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെറുംമറയൻ, ഈ ഉപദേശത്തെ, അതിന്റെ യഥാശ്രുതാർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ വിശ്വസിച്ചുപോയി. ഒരു ദിവസം ഈ ശിഷ്യൻ മരേതാതം സതീർത്ഥന്മാരുമായി, ഇടുങ്ങിയ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എതിർ മുഖമായി ഒരു ആന വരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ആനക്കാരൻ വഴിയിൽനിന്നു മാറേണമെന്ന് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഇതുകേട്ടുടനെ വഴിയിൽനിന്നു മാറി. ഇവനോടും മാറുവാനായി ഒട്ടേറെ പറഞ്ഞുനോക്കി. അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം ഗുരുപദേശത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭൃഷ്ടശിഷ്യന്മാരാണ്. ഈശ്വരൻ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടെന്നു ഗുരുദേവൻ നമ്മോടു ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ലേ. അതു് ഒരിക്കലും അസത്യമാകയില്ല. ഈ ആനയിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ ഉപദ്രവമൊന്നും ചെയ്തയില്ലെന്നുള്ളതും നിശ്ചയംതന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ആനഈശ്വരനും നമ്മെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കയില്ല” എന്നായിരുന്നു അവന്റെ സമാധാനം. അവൻ വഴിതെറ്റിയില്ല, ആന അടുത്തെത്തി അവനെ പിടികൂടി ഒട്ടൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചു. ശരീരത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി ഏതാനും ചില മുറിവുകളും സംഭവിച്ചു. അത്രയും ആയതിനുശേഷമേ ആനക്കാരൻ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ആ മറയശിഷ്യൻ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരേയുംകൂടി ഗുരുസന്നിധാന

ത്തിലേക്കുതന്നെ ചെന്നു. തന്നിടപററിയ പരക്കുകളെല്ലാം ഗുരു
ദേവനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടു് ഇങ്ങനെ ബോധിപ്പിച്ചു:—

ശിഷ്യൻ:—“ഗുരോ! ഈശ്വരൻ സർവ്വനാണു്, എല്ലാറ്റിലും നിറ
ഞ്ഞിരിക്കയാണു് എന്നൊക്കെ അവിടുന്ന് ഉപദേശിച്ചുതല്ലേ.
ഞാൻ അതനുസരിച്ചു് ആ ആനയിലും ഈശ്വരത്വം വിശ്വ
സിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ടുപററിയ ആപത്താണിതു്.”

ഗുരു:—“മകനേ! ആനയിൽ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചതു
ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ആനക്കാരനിലും ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നു
വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതു് എന്തുകൊണ്ടു്? നിന്റെ സതീതൃ
ന്മാരിലും ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നു നീ വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ. ആന
ക്കാരൻ ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞതു കേൾക്കാതെ ആന ഈശ്വര
നെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചതെന്തിനു്? നിന്റെ ആപത്തി
നെല്ലാം ഉള്ള കാരണം അതാണു്.”

ഒരു കാഴ്ച കേട്ടാൽ അതു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം.
അതിനു സാധിക്കയില്ലെങ്കിൽ, അതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണു നല്ല
തു്. ‘മുറിവൈദ്യൻ ആളെക്കൊല്ലും’ എന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ.”
ബലരാമൻ ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയി.

ന.ൻ. ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകത.

ബലരാമൻ മരണാഭാവം ഗുരുസന്നിധിയിൽ ചെന്നു്
ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു:—“സ്വാമി! ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികഗുരുവിന്റെ
ആവശ്യം എന്തുണ്ടു്? അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനു് എന്തു ഗുണം
ചെയ്യാൻ കഴിയും.”

ഗുരു:—“ഇതിനെപ്പറ്റിയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഒരു ഉദാഹരണകഥ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് ഒരു ദിവസം ഇതേ ചോദ്യംതന്നെ ഒരു ശി
ഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേ
വനും ആ ശിഷ്യനും അപ്പോൾ ഗംഗാതീരത്തു് ഇരിക്കുകയായി
രുന്നു. നദിയിൽക്കൂടെ ഒരു കപ്പൽ പോകുന്നുണ്ടു്. ആ ക
പ്പലിന്റെ പിന്നാലെ അതിനോടുചേർത്തു് ഒരു കെട്ടുവള്ളം
കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിനെ തന്റെ ശിഷ്യനു കാണിച്ചുകൊ
ടുത്തുകൊണ്ടു് ഗുരു ചോദിച്ചു:—

“ആ വള്ളം എത്ര വേഗത്തിലാണു് പോകുന്നതെന്നു നിനക്കു
പറയാമോ?”

“തീർച്ചയായും ആ കപ്പൽ പോകുന്ന വേഗത്തിൽത്തന്നെ. മണി കൂറ്റിൽ ഏറെക്കുറെ പതിനഞ്ചു നാഴികകണ്ടുള്ള വേഗംകാണം.”

“കപ്പലിനോടു കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ?”

“കവിഞ്ഞപക്ഷം മണികൂറ്റിൽ നാലുനാഴിക.”

“കപ്പലിനോടു ചേർന്നു പോകുമ്പോഴോ, അതോ തനിയെപോകുമ്പോഴോ എപ്പോഴാണു വള്ളത്തിനു അധികം രക്ഷയുള്ളതു?”

“സംശയിക്കുവാനുണ്ടോ! കപ്പലിനോടു ചേർന്നു പോകുമ്പോൾത്തന്നെ.”

“ശരി,” രാമകൃഷ്ണഭവൻ പറഞ്ഞു:—“ആല്യാത്മികമാക്രമത്തിൽ ഇടംപ്രഥമമായി കാലെടുത്തുനന്ന ശിഷ്യൻ ആ കെട്ടുവള്ളത്തെപ്പോലെയാണു്. ആ കപ്പൽ എന്നപോലെ, ഗുരുഭവൻ അവന്റെ ഗതിയെ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും തപരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു”

ഇതുകേട്ടു ബലരാമൻ: “എന്നാൽ സ്വാമി! ചില ഗുരുക്കന്മാരെക്കൊണ്ടു് ഇത്രയൊന്നും രക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇല്ല; അവർ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗതിയെ അത്രയൊക്കെ തപരിതപ്പെടുത്തുന്നതുമില്ല.”

ഗുരു:—“അതിശയിപ്പാനെന്തുണ്ടു്! ഗുരുക്കന്മാർ പലതരത്തിലല്ലേ. കാളവണ്ടിഗുരുക്കന്മാർ, ജഡ്ഠാവണ്ടിഗുരുക്കന്മാർ, മോട്ടാർ വണ്ടിഗുരുക്കന്മാർ, ഏറോപ്പൈൻഗുരുക്കന്മാർ, ഇചക്ടിക്കു് ഗുരുക്കന്മാർ, തീവണ്ടിഗുരുക്കന്മാർ, ആവിഷ്കപ്പൽഗുരുക്കന്മാർ എന്നുവേണ്ട, പിന്നേക്കും ഓടുന്ന ഗുരുക്കന്മാർകൂടെ ഉണ്ടു്. അതിനാൽ ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പുരോഗമനം. ഗുരുവേ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകാകിയായിത്തന്നെ വഴിമുഴുവനും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിരുന്നേ. ഒരു സമയം മാർഗ്ഗമല്ലേ വീണ്ടുപോയെന്നുവരാം; അഥവാ, പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തു എത്തിച്ചേർന്നില്ലെന്നുകൂടിയുംവരാവുന്നതാണു്.”

ശ്രീ. അക്ബരം പത്രവും.

അക്ബർചക്രവർത്തി ഒരുദിവസം തന്റെ പ്രൈവതികളും പ്രതാപങ്ങളും എല്ലാം ഓർത്തു് തന്നെത്താൻ ഒന്നു ഞെളിഞ്ഞു. തന്നെപ്പോലെ പരമയോഗ്യനായി വേറെ ആരുംതന്നെ ഇല്ലെന്നും, തനിക്കു് അസാധ്യമായി ഒന്നുതന്നെ ഇല്ലെന്നുവിചാരിച്ചു് ആ രാജപ്ര

വീണൻ, തനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായി വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് രാജസഭസ്മിത്വച്ച സാദോപം ചോദ്യംചെയ്തു. അതുകേട്ട് വിദൂഷകൻ ഗിരിബാലൻ, സാദരം വായ്പൊത്തിക്കൊണ്ടു് ഇങ്ങിനെ അറിയിച്ചു:—“ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലും സാധിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ തിരുമേനിയെക്കൊണ്ടു സാധ്യമല്ല.”

അക്ബർ കോപാവിഷ്ടനായി:—“എന്തു്! ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടപോലും സാധിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ അക്ബർചക്രവർത്തി സമർത്ഥനല്ലെന്നോ!”

ഗിരിബാലൻ:—“അതേ തിരുമേനി! തിരുമേനിയെക്കൊണ്ടു സാധ്യമല്ല. വേണമെങ്കിൽ നാളെത്തന്നെ ഒന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളണം അടിയൻ കൺതായിക്കൊള്ളാം.”

അക്ബർ:—“അങ്ങിനെതന്നെ.”

പിറേദിവസമായപ്പോഴേക്കും, ചക്രവർത്തിയുടെ കല്പനപ്രകാരം, ഒരു കൺതിനു് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാവുന്നതുമായ സകലസാമാനങ്ങളും, ഒരു ലോഭവംകൂടാതെ കൊട്ടാരത്തിൽ സജ്ജമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. വലിയ വലിയ തൊട്ടികൾ നിറയെ പാലു്, കുട്ടകട്ടയായി പലഹാരം, പെട്ടിപെട്ടിയായിപഴങ്ങൾ, കെട്ടുകെട്ടായി ഉടുപ്പുകൾ, ഡസൻഡസൻ കണക്കായി കളിക്കോപ്പുകൾ എന്നുവേണ്ട, എന്തും എത്രയെങ്കിലും തയ്യാർ. നിശ്ചിതസമയമായി. ഗിരിബാലനെ ഒരു തൊട്ടിലിൽ കിടത്തി, ഒരു ശിശുവെ എന്നപോലെ, ചക്രവർത്തിസന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കി.

ചക്രവർത്തി:—“നിനക്കെന്തുവേണം?”

ഗിരിബാലൻ:—“ഇപ്പോൾ കറന്നെടുത്ത പാലു്.”

ലതു കേട്ടു് ചക്രവർത്തി “അത്രയേ വേണ്ടു്” എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടു് വിജയസൂചകമായി ഒന്നുചിരിച്ചു. ഉടനെ ഒരു ഒന്നാന്തരം പശുവെ കൊണ്ടുവന്നു് ഒരിടങ്ങളിൽ പാലു് അവിടെവെച്ചു് കറന്നെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

ചക്രവർത്തി:—“ഇതാ പാലു്. ഇനി എന്തു വേണം?”

“ഓ! ഈ പാലു് പശുവിന്റെ അകിട്ടിലേയ്ക്കുതന്നെ ആക്കിത്തരണം” എന്നായി ഗിരിബാലൻ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എന്നപോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു്.

അക്ബർ വായ്മൂടി നില്പായി. അങ്ങിനെ മൗനംകൊണ്ടു് തന്റെ പരാജയത്തെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ര. മ. രാജപഞ്ചരത്നകം.

വിദ്യാതനായ ഭാസൻ, അക്ഷബർചക്രവർത്തിയുടെകാലത്തു് മു കിലകൊട്ടാരത്തിലെ രാജഗായകനായിരുന്നു. ഈ ഗായകപ്രമാണി യുടെ ഹൃദയാവജ്ജകമായ സംഗീതമാധുരി അനുഭവിച്ചു് ആനന്ദതു ദിലനായിത്തീർന്ന ചക്രവർത്തി ഒരുദിവസം ആ ദിവ്യഗായകനെ നോക്കി:—“സംഗീതത്തിൽ നിന്നെ ജയിക്കുവാൻ ഇന്നു് ലോക ത്തിൽ ആരും ഇല്ല” എന്നു് അരുളിച്ചെയ്തു. ഇതിന്നു്—“എന്നേ ക്ഷാർ മഹാനിപുണന്മാരായി തിരുമേനിയുടെ രാജ്യത്തിൽത്തന്നെ പലരുമുണ്ടു്. അടുത്തുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണു് വൃന്ദാവനത്തിലെ എന്റെ ഗുരനാഥൻ ഹരിഭാസസ്വാമികൾ” എന്നായിരുന്നു ഭാസ ന്റെ സമാധാനം. “കേട്ടേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ. കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യവും ഉണ്ടു്” എന്നായി അക്ഷബർ.

“രാജാക്കന്മാർക്കുവേണ്ടിയൊന്നും പാടുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹം. തിരുമേനിക്കു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടു് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഷപ്പണനായി എന്റെകൂടെ വന്നുകൊള്ളണം.” ഇതനുസരിച്ചു് ഭാസന്റെ ശിഷ്യവേഷത്തിലാണു് ചക്രവർത്തി പുറപ്പെട്ടതു്. രണ്ടു പേരും ഹരിഭാസസ്വന്നിധിയിൽ എത്തി. ഭാസൻ തന്റെ ഗുരനാഥനെ യഥാവിധി വണങ്ങി ഇരുന്നശേഷം, സ്വാമികളോടു്, അദ്ദേഹത്തിനു പ്രിയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടു് പാടുവാനാവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വാമികൾ ആ അപേക്ഷയെ സ്വീകരിച്ചില്ല. “ഇന്നു് എനിക്കു പാട്ടുപാടുവാൻ ഉത്സാഹം തേന്നുന്നില്ല” എന്നു് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണു് നിഷേധിച്ചതു്. എങ്കിലും ശിഷ്യൻ ഒരു വിദ്യയെടുത്തു. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു്, ഗുരുവിന്നു് പ്രിയമുള്ളതെന്നു് തന്നിന്നു് അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടു് താളവും സ്വരവും മനഃപൂർവ്വം പിഴപ്പിച്ചു് പാടുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ഗുരുവിനു ദേഷ്യം വന്നുകഴിഞ്ഞു. “എന്തു്! ആ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ രാജസദസ്സിൽ പോയതോടുകൂടി, നിനക്കു് പ്രിയമായിരുന്ന ആ പാട്ടുകൂടെ ശരിക്കു പാടുവാൻ വയ്യെന്നായിപ്പോയോ? ഭയങ്കരം പതനം! കേട്ടോ, ഞാൻ പാടിക്കേൾപ്പിക്കാം. നിനക്കു് പററിപ്പോയ അധഃപതനത്തിന്റെ അഗാധത മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് സ്വാമികൾ, അതേ പാട്ടുതന്നെ ഒരിക്കൽ പാടി. കേൾപ്പിച്ചു. സ്വാമികളുടെ സ്വരമാധുര്യവും അഗാധജ്ഞാനവും കണ്ടു് അക്ഷബർ അതുതപ്പെട്ടു; എന്നുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല്പാൽ വീണു വണങ്ങി പൂജിക്കുകക്കൂടിയും ചെയ്തു.

അതിനുശേഷം അക്ബറും ദാസ്യംകൂടി അവിടെനിന്നു് ഒൽ
ഫിയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ—

അക്ബർ:—“നീ അതുപോലെ പാടാതിരിക്കുവാനുള്ള കാരണം
എന്താണു്?”

ദാസൻ:—“കാരണം മറെറാനുമല്ല. ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു പജ്ഞ
ശുകമാണു് ഞാൻ. അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം
ഞാൻ പാടിപ്പിക്കാറുള്ളന്നും. എനിക്കു് ഇഷ്ടമായാലും ശരി;
ഇല്ലെങ്കിലും ശരി. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയോണോ? അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിനു് വേണ
മെന്നു തോന്നുമ്പോഴേ അദ്ദേഹം പാടുകയുള്ളു.”

രഹ. ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച മുതല.

ആയുർദേവി അന്തർജനത്തിന്റെ ഏകസ്വന്താനമാണു് ശങ്ക
രൻ; സാക്ഷാൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ. ഉണ്ണിക്കു് മൂന്നുവയസ്സു
മാത്രം പ്രായമായിരുന്നപ്പോൾ പിതാവായ ശിവഗുരുനമ്പൂതിരി
അന്തരിച്ചുപോയി. പിന്നെ മാതാവുതന്നെയാണു്, ശങ്കരനെ
ഏറ്റവും വാത്സല്യത്തോടുകൂടി വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോന്നതു്. ആയുർ
ദേവിയുടെ കണ്ണിലുണ്ണിതന്നെ ആയിരുന്നു ശങ്കരൻ. ആ മാതാ
വിന്റെ സർവ്വആഗ്രഹങ്ങളും ആ ശങ്കരനുണ്ണിയെമാത്രം വലയംചെയ്
തുന്നിന്നു. പലപല ആകാശക്കോട്ടകളും ആ അസ്തിവാരത്തിന്മേൽ
ആ മാതാവു് കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തി.

അവളുടെ ഇല്ലത്തിനടുത്തുള്ള കാലടിക്കുളത്തിൽവെച്ചാണു്
ഉണ്ണി വിദ്യ ആരംഭിച്ചതു്. ഏഴുവയസ്സു പ്രായമായപ്പോൾ പതി
വുപോലെ ഉപനയനം കഴിച്ചു് യജ്ഞോപവീതം ധരിച്ചു. ഒരു
കൊല്ലംകൂടെ കഴിഞ്ഞു്, എട്ടുവയസ്സു പ്രായമായപ്പോഴേയ്ക്കുതന്നെ,
ശങ്കരനിൽ വർദ്ധമാനമായ ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തകളുടെ പൂർണ്ണക്ഷ
ണങ്ങൾ പ്രസ്ഫുഷ്ടമായി കണ്ടുതുടങ്ങി. സന്യാസിയാകുവാനുള്ള ആഗ്ര
ഹം ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി അന്തേ പുറപ്പെട്ടുവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതാണു്.
“അമ്മേ! ഈശ്വരൻ ഒന്നുമാത്രമേ സത്യമായിട്ടുള്ളു അതുകൊണ്ടു്
അന്യവിഷയങ്ങളിൽ സമയം വ്യഥാ പാഴാക്കിക്കളയാതെ, ഞാൻ
ഈശ്വരനെത്തന്നെ അന്വേഷിക്കുവാനാണു് തീർച്ചയാക്കിയിരിക്ക
ുന്നതു്” എന്നു് ഒരു ദിവസം അമ്മയോടു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട
പ്പോൾ അമ്മ പുത്രനെ പിടിച്ചു് ആലിംഗനം ചെയ്തു്, ശിരസ്സിൽ

ചുഞ്ചികൊണ്ടു പറഞ്ഞു:—“ശങ്കരാ! നീ കൊച്ചുക്കുഞ്ഞല്ലേ, ഇപ്പോൾത്തന്നെ നീ സന്യാസിയായി പോയാൽ പിന്നെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്കു സഹായി ആരുണ്ടു്. വിവാഹം ചെയ്തു്, സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം പ്രായമാകുമ്പോൾ—അന്നും നിനക്കു് ഈ ആശ്രമംതന്നെ നിലനില്ക്കുന്നപക്ഷം—സന്യാസിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെ ശാർവ്വപ്യം, മൂന്നാമതായി വാനപ്രസ്ഥം, അവസാനത്തിൽ സന്യാസം എന്നിങ്ങനെ നാലു് ആശ്രമങ്ങളാണല്ലോ ബ്രാഹ്മണർക്കു് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു്.”

ഉണ്ണി:—“അമ്മേ! ഞാൻ ഒരു സാധാരണഫിന്ദുവാണെന്നല്ല എനിക്കുതോന്നുന്നതു്. ഈശ്വരൻ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുവനെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ. സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഈശ്വരൻ എന്നെന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ സന്യാസിച്ചു മരിയാകൂ. അമ്മ എന്ന സന്യാസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണം.”

ആയുർദേവി:—“ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഭവിപ്പിക്കുവാൻ ആരുണ്ടു്? എന്റെ ഉഭയകൃത്യാദികൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കു് ആരുണ്ടു്? എന്റെ ഓമനക്കുണ്ടേ! ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം നിന്നെയല്ലാ കരുതിയിരുന്നതു്. ഒരു സന്യാസിക്കു് ഇതൊന്നുംചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ലല്ലോ.”

ഉണ്ണി:—“അമ്മേ! അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തുകൊള്ളാം. എന്റെ വാക്കിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളുക. ഇനിയും എനിക്കു് അന്നു മതി തന്നുകൂടേ?”

ആയുർദേവി പിന്നെയും നിഷേധിച്ചതേ ഉള്ളു. പുത്രൻ ദിവസേന അപേക്ഷയെ പുതുക്കുകയും, മാതാവു് അപ്പോഴെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നീടു് ദിവസേന പതിവായിത്തീന്നു.

അല്പം മാസങ്ങൾക്കുശേഷം ഒരുദിവസം ആയുർദേവിയും ശങ്കരനുംകൂടി, ഇല്ലത്തിനടുത്തുള്ള ആലുവാനദിയിൽ സ്നാനത്തിനു പോയി. ധാരാളം മുതലുകളുള്ള ഒരു നദിയാണു് അതു്. ഇവർ കളിക്കുവാൻ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ, ഒരു മുതല മെല്ലെ വന്നു് ശങ്കരനേയും തട്ടിക്കൊണ്ടു് പുഴയുടെ മദ്ധ്യത്തിലേയ്ക്കു പോയി. അമ്മ അവിടെ കിടന്നു് നെഞ്ചുത്തടിച്ചു് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല മുതല ശങ്കരനെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതു് മാതാവു കാണുന്നുണ്ടു്. നിവൃത്തി എന്താ! ഉണ്ണി കൈമോശം വന്നുപോയതായിത്തന്നെ അന്തർജ്ജനം തീർച്ചയാക്കി. “അമ്മേ! ഇപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കു് സന്യാസിക്കുവാൻ സമ്മതംതരുമോ. ഞാൻ ഒരു സന്യാസിയായിമരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ” എന്ന് നക്രഗന്ധനായ ശങ്കരൻ നിലവിളിച്ചു ചോദിച്ചു.

വ്യസനാക്രാന്തയായ മാതാവു സമ്മതിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമെന്നോ.

തൽക്ഷണംതന്നെ ശങ്കരൻ വേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ജപിച്ചു സന്യാസം വരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അഹോ! അതുതന്നെ! ശങ്കരൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതും, മറ്റൊരു നക്രം ഓടിവന്നു ശങ്കരനെ ഗ്രസിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന നക്രത്തോടൊത്തീർത്തും ആ നക്രം ശങ്കരനെ വിട്ടുവെച്ചു ഓടിക്കളഞ്ഞതും ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞു. ശങ്കരൻ നീന്തി കരയ്ക്കുകയറി. എന്നാൽ സന്യാസി എന്നും സന്യാസിതന്നെ. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കായി ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടു. ലോകമുഴുവൻ പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ പൂജ്യപാദ ശ്രീമത് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ ദിഗ്വിജയചരിത്രം സുപ്രസിദ്ധമായതാണല്ലോ. ഈ യാത്രയിലാണ് ആ ലോകാചാര്യൻ ഹിന്ദുമതത്തെ ശുദ്ധിച്ചുപുതുക്കിയതും വിസ്മൃതമാക്കിയതും. മുതലചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചതും, ഹിന്ദുമതത്തെ അതിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ സഹായിച്ചതും ഇങ്ങനെയാണ്. ഹിന്ദുവിനു മുതല ഇന്നും ദിവ്യജന്തുവായിരിക്കുവാനുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെ. വടക്കു പുഷ്കരം തുടങ്ങി തെക്കു കന്യാകുമാരിവരെ, ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ മുതലയെ ദിവ്യജന്തുവായിത്തന്നെ കരുതി പൂജിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

രണ്ടാം അമ്മയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം.

കാലക്രമേണ ശങ്കരസന്യാസി, പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യനായിത്തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖ്യാതി ദിക്കടിക്കടം പരന്നു. ഹിന്ദു മതം സമൃദ്ധമായി സമാധാനപലതവണ സഞ്ചരിച്ചു. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ശ്രീമദേതരീയിൽ ഒരു മഠം സ്ഥാപിച്ചു അവിടെ തന്റെ ശിഷ്യസഞ്ചയത്തോടുകൂടി വിശ്രമിക്കുന്ന കാലത്താണ്, മാതാവായ ആയുർവേദിണിത്തന്നെ, കാലടിയിൽ ആസന്നമരണയായി കിടക്കുന്നു എന്ന വിവരം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞതു അവസാനകാലത്തു താൻ ഒന്നിച്ചു ഇരുന്നുകൊള്ളാം എന്നും മരണാനന്തരം ശേഷക്രിയാദികൾ നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും അമ്മയോടു വാശാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവരം ആചാര്യസ്വാമികൾ ഓർത്തു. ഒരു സന്യാസിക്കു ചെയ്യാവുന്നവയല്ല അവ എങ്കിലും സ്വാമികൾ കാലടിയിലേയ്ക്കു പോകുവാൻ തന്നെ തീർച്ചയാക്കി. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ശ്രീമദേതരീയിൽ വിട്ടു, ഏകാകിയായിട്ടാണ് തെക്കോട്ടു പുറപ്പെട്ടത്. "അമ്മയെ തന്നിയെ ചെന്നു

കണ്ടാൽ മതി. ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ആരുംതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആചാര്യസ്വാമികൾ കാലടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വാശ്രമബന്ധുക്കളും കേരളബ്രാഹ്മണരും ആയ നമ്പൂതിരിമാർ സ്വാമികളുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുംതന്നെ കേട്ടിരുന്നില്ല. സന്യാസിയുടെ കാഷായവസ്ത്രത്തിലുള്ള അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ കാല്ക്കൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നതും, പാദംതൊട്ടു ശിരസ്സിൽവയ്ക്കുന്നതും ആ നമ്പൂതിരിമാർ കണ്ടു. അതു അവർക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ പിടിച്ചില്ല.

“സന്യാസിക്കു വല്ലവരുടേയും മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കാമോ? ഈ കാഷായക്കാരൻ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതു കണ്ടില്ലേ? എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് ഈ കാണിച്ചത്?” എന്നായി അവർ.

“ഒരു പുത്രൻ അമ്മയുടെ പാദത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി ലോകത്തിൽ യാതൊന്നുംതന്നെ ഇല്ല” എന്ന് അതിനു ശങ്കരാചാര്യൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു.

“ഇതു നിന്റെ പുതിയ മതമാണോ?” എന്ന് അവർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു.

“അല്ല; ഇതു എന്റെ പുതിയ മതമാണെന്നു അല്ല. എല്ലാ മതങ്ങളിലുംവെച്ചു പരാതനമായ വേദാന്തമതത്തിലെ മതമാണിതു്. “മാതഃ പ്രത്യക്ഷൈവരം” എന്ന ആപ്തവാചനമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ?” എന്ന് ശങ്കരൻ സമാധാനിച്ചു.

ഞായറുടക്കു നിന്റെ ആപ്തവാക്യങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. നീ ഒരു യഥാർത്ഥസന്യാസിയാണെങ്കിൽ സന്യാസത്തിന്റെ വിധികൾ എല്ലാം അനുസരിച്ചിരിക്കണം ന്യാസമാണെന്നും കൂടാതെ, ക്വചിദം സന്യാസിയുടെ വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുകമാത്രമാണെങ്കിൽ, അതിന്നു നിന്നെ കുറിയായി ശിക്ഷിച്ചേമതിയാകൂ” എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അവർ എല്ലാം ഇല്ലംവിട്ടു ഇറങ്ങിപ്പോയി ആയ്യാദേവിക്ക് ഇതത്ര സുഖമായില്ല. അതിനാൽ “ഉണ്ണി! അവരെ മുഷിപ്പിക്കരുതു്” എന്നും മറ്റും ആ മാതാവു പുത്രനോടുപദേശിച്ചുനോക്കി.

“അമ്മേ!” അതുകേട്ടു ശങ്കരാചാര്യൻ പറയുകയാണ്, “ഞാൻ ആരേയും മുഷിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അറിവില്ലാത്തവരെ സ്തുതിക്കുകയോ, ഒത്തതിനുമുള്ളി സേവപിടിക്കുകയോ ഞാൻ ചെയ്യിയില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി അമ്മ ഒന്നും വിചാരിക്കുകയേവേണ്ട. ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം.”

അതുകേട്ടു അമ്മ — “മകനേ! നീ ഒരു സന്യാസി ഞാനോ, നിന്റെ അമ്മ, ഇതാ മരിക്കാനായും ഇരിക്കുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ

ഈ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും ഒരു ബോധവും ഇല്ല. അതിനാൽ അതിലെ ആദ്ധ്യാത്മികതപരതങ്ങളെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചുതരണം ”

ആചാര്യസ്വാമികൾക്ക് ഇതുകേട്ടപ്പോൾ തെല്ലു വ്യസനം തോന്നാതിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ ശുഷ്കാൽശുഷ്കതരമായ അദ്വൈതവേദാന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശിച്ചുനോക്കി; പക്ഷേ അതിനെ ധരിക്കുവാൻ അവരെക്കൊണ്ടു സാധിച്ചില്ലെന്നുയള്ളു. ആചാര്യസ്വാമികൾ അതറിഞ്ഞു തന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ‘ശിവഭജംഗം’ ഉണ്ടാക്കി അമ്മയെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ “മകനേ!” അമ്മ പറയുകയാണ്, “മകനേ! ത്രിപുരാന്തകനായ പരമശിവൻ അതാ എന്റെ നേരേ വരുന്നു. എനിക്കു പേടിയാകുന്നുവല്ലോ. ചെയ്യുത്തോടുകൂടി പരമശിവനെ വീക്ഷിക്കുവാൻ ഈ പാപിയായ എനിക്കു ശേഷി മതിയാകുന്നില്ല ”

അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോഴാണ് ആചാര്യസ്വാമികൾ തന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ‘വിഷ്ണുഭജംഗം’ ഉണ്ടാക്കി ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചത്. ആയുർദേവികളു സന്തോഷമായി. അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു:—“ഇപ്പോൾ എനിക്കു സന്തോഷമായി. ലോകരക്ഷകനായ ശ്രീവിഷ്ണുഭഗവാൻ എന്റെ അരികിലേയ്ക്കു വരുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു ആ കരുണാവാരിധി--കോമളകളേമ്പരൻ--എന്നെ വിളിക്കുന്നതുമുണ്ടു്. ഞാൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പൊയ്ക്കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ യാത്രപറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഞാൻ മരിച്ച ശേഷം നീ എന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട ശേഷക്രിയാദികളെല്ലാം ചെയ്യുകയും വേണം.”

ആ മഹാഭാഗ്യവതിയായ ആയുർദേവി ദിവംഗതയായി. ആചാര്യസ്വാമികൾ തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെയെല്ലാം വരുത്തി, അമ്മയുടെ മൗനവൃത്താന്തം അറിയിച്ചുകൊണ്ടു്, മുതശരീരത്തെ ശുശാന്തത്തിലേയ്ക്കു് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതിലും, അവിടെവെച്ചു സംസ്കരിക്കുന്നതിലും തന്നെ സഹായിക്കണമെന്നു് അവരോടപേക്ഷിച്ചു. ആ അല്പബുദ്ധികൾ അതൊന്നും കേട്ടില്ല. “ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ നീ സന്യാസനിയമത്തെ അതിലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ശവശരീരത്തെ തൊടുവാൻകൂടെ നിനക്കു് അധികാരമില്ല. ലെഘുകികളായ സമസ്തജനസമൂഹങ്ങളേയും ഭേദിച്ചവനാണു സന്യാസി. അവനു പിന്നെ അച്ഛനെനോ, അമ്മയെന്നോ, സഹോദരനെനോ, സഹോദരിയെന്നോ, പുത്രനെനോ, പുത്രിയെന്നോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഏകമയം. അതിനാൽ ആ സ്ത്രീയെ ദഹിപ്പിച്ചു ഭൃഷ്ണീർത്തി ആജ്ഞിക്കരുതു്. ഞങ്ങളെ ഏല്പി

പ്ലാൻ, ആ ഭാരം ഞങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊള്ളാം" എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

“അതുപാടില്ല. അമ്മയെ ഞാൻതന്നെ ദഹിപ്പിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു പണ്ടേ ഏറ്ററതാണ്. മാത്രമല്ല, അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് അവർ, അന്തിമശ്വാസത്തിൽക്കൂടെ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ ശ്വാസനം ഈശ്വരജ്ഞാനമെന്നാണ്. എല്ലാം തൃജിച്ചാലും പെറ്ററമ്മയെ ഒരിക്കലും തൃജിക്കാവുന്നതല്ല” എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ സിദ്ധാന്തിച്ചതു കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കു ദേഷ്യമാണുണ്ടായത്.

“കള്ളസ്സന്യാസി അവിടെ മിണ്ടാതിരി. അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കു കേൾക്കണ്ട. ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു സഹായമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല. നീ നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നടന്നുകൊള്ളണം; ആരു വേണ്ടെന്നു പറയുന്നു!” എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അവരെല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോയി.

ഇതെല്ലാം കണ്ടുകേട്ടു ശങ്കരൻ തരിമ്പും ക്രൂരൻ ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം തനിയേതന്നെ ശവഭാഹം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. ശവം എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന കായ്ത്തിൽ മാത്രമേ അല്പം വിഷമം തോന്നിയുള്ളൂ. അതു് അദ്ദേഹത്താൽത്തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കായ്ച്ചുമാണോ! മറ്റൊരും സഹായിക്കുവാനില്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തിയെന്താ! ശവത്തെ ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി ഖണ്ഡിക്കാമെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു. ദൂരത്തുള്ള ശ്മശാനത്തിലേയ്ക്കു് ഈ കഷണങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതു വിഷമം. അതിനാൽ ഇല്ലപ്പറമ്പിൽ, തെക്കേ അറ്റം, ഒഴിഞ്ഞ ഒരു മൂലയിൽത്തന്നെ ശവഭാഹം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട എപ്പാടുകൾ എല്ലാം ചെയ്തു. അവിടെ സ്വന്തംകൈകൾ കൊണ്ടുശവരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കാഷ്ടങ്ങൾകൊണ്ടു നല്ലൊരു ചിത തീർത്തു് മാതൃശവത്തെ നാലായി ഖണ്ഡിച്ചു്, ഓരോ കഷണത്തെയും വെച്ചുവെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ദഹിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്. ഇതുകണ്ടു്, ഭയവാഹപലനായിത്തീർന്ന ഒരു ബന്ധുനമ്പൂതിരി— “അയ്യോ! അമ്മയെ കൊത്തിമുറിച്ചതു വലിയ കാഷ്ടമായിപ്പോയില്ലേ?” എന്നു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതിനു് ആചാര്യസ്വാമികൾ പറഞ്ഞ സമാധാനം ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു:—“എന്തൊരസംബന്ധമാണു് ഈ പറയുന്നതു്! ജീവൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരം ഒരു വെറും ജഡപദാർത്ഥം മാത്രമല്ലയോ? ദഹിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ അതിനെ മേടിച്ചാലെന്താണു്? ദഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാഷ്ടമാണോ മേടിക്കുന്നതു്?”

തന്നത്തരം ശേഷക്രിയാദികളെല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചു തന്നെ പരിപ്രാജകവൃത്തിയെത്തന്നെ തുടരുന്നവനായി, ആചാര്യസ്വാമി

കുറു ശൃംഗേരിയിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. പിന്നീടു വളരെക്കഴിഞ്ഞു, സർ
ജണപീഠം കയറി, ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ മഹാചാര്യനായി പരിണമി
ച്ചശേഷം, രാജാക്കന്മാർ അഹമഹമികയാ മുന്നോട്ടുവന്നു പൂജിക്കുന്ന
തിൽ അന്യോന്യം മത്സരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിനുശേഷമാണ്,
കേരളത്തിലെ രാജാവു്, നമ്പൂതിരിമാരുടെയെല്ലാം പൂണ്ണ സമ്മത
ത്തോടുകൂടി സ്വന്തം പുരയിടങ്ങളിൽത്തന്നെ ശവദാഹം നടത്തുന്ന
സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ ഒരു ആചാരമായി സ്വീകരിച്ചതു്.

ഇതുകഴിഞ്ഞു് ഇപ്പോഴേയ്ക്കു് കൊല്ലം ആയിരത്തിരുന്നൂറായി.
എങ്കിലും ഈ സമ്പ്രദായം കേരളത്തിൽ ഇന്നും നടന്നുവരുന്നുണ്ടു്.

൪൪. അധർമ്മിക്കാപത്തു്.

ആചാര്യസ്വാമികൾ ഭാഷ്യങ്ങൾ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചു്, തന്റെ
അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതോ
ടുകൂടി തന്റെ ജീവതോദ്ദേശ്യം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹ
ത്തിനുതോന്നി. അതിനുപുറമേ അതികഠിനമായ അർശോരോഗം
നിമിത്തം അത്യന്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലവുമാണു്. ഇവക കാര
ണങ്ങളാൽ സ്വാമികൾ ലോകംതന്നെ ഏതാണ്ടു വെറുത്ത മട്ടിലാ
യിരിക്കുന്നു.

നവരാത്രിക്കാലം; സ്വാമികൾ ഭക്ഷണഖണ്ഡത്തിലാണു്.
ഒരുദിവസം സ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിവഭജനംഗവും, വിഷ്ണു
ജംഗവും പാടി ആനന്ദമഗ്നനായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, 'തന്റെ
സ്വാധീനത്തിൽ ഉള്ളതെന്തും ആർക്കും എപ്പോഴും കൊടുക്കുവാൻ
തയ്യാറാണു്" എന്നു് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

അന്നു വൈകുന്നേരം സ്വാമികൾ ഏകാകിയായി അയൽപ്രദേശത്തു്
ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കാപാലികൻ സ്വാമിയെ
സമീപിച്ചു് ഇങ്ങിനെ അറിയിച്ചു:—

കാപാലികൻ:— "സ്വാമി! അവിടുത്തെ ശിരസ്സു് എനിക്കുതരണം.
എന്റെ കാളിക്ക ബലികൊടുക്കുവാനാണു് സ്രവിച്ചുകൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തത്തോടുകൂടി അങ്ങയുടെ ഉത്തമാംഗം ദേവിക്കു
ബലികൊടുത്താൽ ദേവി എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചു സർച്ചാഭീഷ്ട
ങ്ങളും ദാനം ചെയ്യും."

ശങ്കരൻ:— "സഹോദര! അത്തരം ബലികൾ വിധിനിഷിദ്ധങ്ങളും ധീ
നങ്ങളും ആകുന്നു. ആവക അധർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുതു്."

കാപാലികൻ:—“അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായമല്ലേ അത്. എൻറെതല്ലല്ലോ. ഒരു ഉത്തമബ്രാഹ്മണനെ ബലികഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വാഭിഷ്ടങ്ങളുംസാധിക്കും എന്നാണ് എൻറെവിശ്വാസം. അത് എങ്ങിനെ ആയാലും ഞാൻ അങ്ങയോടു് ഉപദേശമല്ലല്ലോ അർത്ഥിച്ചത്; അങ്ങയുടെ ശിരസ്സല്ലേ സമ്മതമാണെങ്കിൽ തരണം; അല്ലെങ്കിൽവേണ്ട ”

ശങ്കരൻ:—“സമ്മതമോ അസമ്മതമോ, അക്കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചിട്ടും, ജന്മസിദ്ധി വരുത്തുവാൻഉദ്ദേശിക്കാതെ, കേവലം ക്ഷണഭംഗങ്ങളായ ഐഹികസുഖങ്ങളെ, സ്വാർത്ഥപ്രതിപത്തിമൂലം, തെണ്ടിനടക്കുന്നവനേക്കാൾ മറയനായി ലോകത്തിൽ മറ്റാരാനും ഉണ്ടോ? ഈ ഭൗതികസുഖാനുഭവത്തിനുള്ള നിൻറെ സ്വാർത്ഥപ്രേമം നീ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ”

കാപാലികൻ:—“ഒരുവൻറെ ബന്ധമോചനം അവനെക്കൊണ്ടുതന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊരുവനെക്കൊണ്ടു വരുത്താവുന്നതല്ല എന്ന് അങ്ങുതന്നെ പറയാറില്ലേ? അതിനാൽ എൻറെ ബന്ധമോക്ഷം വരുത്തുവാൻ, ഞാൻതന്നെ വിചാരിച്ചു സാധ്യമായിത്തീരുകയുള്ളു. ഭൗതികസുഖാനുഭവത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം തരണം ചെയ്യുവാൻ എനിക്കു് ഇതേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ‘മോക്ഷോപായങ്ങളിൽ പ്രധാനമായതു ഭക്തിയാണു്’ എന്ന് അങ്ങയ്ക്കും പക്ഷമല്ലേ. ഞാൻ ഒരു ഭക്തനാണ്; ഒരു ഒന്നാംതരം കാളീഭക്തൻ. എന്നെ ഈ ബലിക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എൻറെ ആ ഭക്തിതന്നെയും ആകുന്നു. ജീവിതോദ്ദേശ്യം സഫലമാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയ്ക്കും ഇതുകൊണ്ടു ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല. അങ്ങയ്ക്കു മോക്ഷപ്രാപ്തി നിശ്ചയംതന്നെ. ജനനമുണസ്വരൂപമാകുന്ന സംസാരസാഗരത്തെ അങ്ങു് തരണംചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഈ കഠിനരോഗംതന്നെ സഹിക്കുന്നതെന്തിനു്?

“ന മൃത്യുൻ ശങ്കാ ന മേ ജാതിഭേദഃ
പിതാ നൈവ മേ നൈവ മാതാ ച ജന്മ
ന ബന്ധുൻ മിത്രം ഗുരുനൈവ ശിഷ്യഃ
ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം.”

“അഹം നിവീകല്യോ നിരാകാരരൂപോ
വിഭൂതപാച്ച സർവ്വത്ര സർവ്വേന്ദ്രിയാണാം
ന ചാസംഗതോ നൈവ മുക്തിൻ മേ യ-
ശ്ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം.”

എന്നു് അങ്ങുതന്നെ പാടുന്നില്ലേ. ആ സ്ഥിതിക്കു് എന്റെ അപേക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മടിക്കേണ്ടതായ കാര്യം എന്തുണ്ടു്. അങ്ങയാൽ സാല്യമാകുന്നതെല്ലാം ആർക്കും എന്നും കൊടുക്കുവാൻ തയാറാണെന്നു അങ്ങുതന്നെ സ്വന്തം നാക്കെടുത്തു പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇതു് അങ്ങയാൽ സാല്യമാകുന്നതല്ലേ ഉള്ളു. അങ്ങനെ കൊടുക്കപ്പെട്ടതായ വാശാനത്തെ ഭേദിച്ചു് ഒരുവൻ മലമൂത്രരക്തപുതിക്കുന്ന മായിരിക്കുന്ന ഈ മലീമസശരീരത്തെ ഇത്ര മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതായ കാര്യം എന്തുണ്ടു്?”

ഇങ്ങിനെയെല്ലാം ആ കാപാലികൻ പറയുന്നതു കേട്ടു്, ശങ്കരൻ: - “ഹേ ഭൃഷ്ടബുദ്ധി! നീ നിന്റെ ഈവക അധർമ്മപ്രവൃത്തികൾ മൂലം ആപൽഗർഭത്തിലേക്കു ദ്രുതഗമനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. മാതാവു്, ഈവക ഭൃഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ അനുവദിക്കുകയില്ല. പ്രത്യുത, നിശ്ചയമായും നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുകകൂടിച്ചെയ്യും”

കാപാലികൻ: - “ആ കാര്യം അമ്മതന്നെ തീർച്ചയാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. അങ്ങയുടെ ഉപദേശമൊന്നും അമ്മയ്ക്കു് ചേണമെന്നില്ല. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതു് അങ്ങയെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുമെങ്കിൽ തരിക അമ്മ ശിക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊള്ളാം.”

ശങ്കരൻ: - “എന്നാൽ ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു് ഒരിക്കലും മിശ്ചയായി ഭവിക്കയില്ല. സത്യത്തെക്കാൾ അധികമായി ഞാനെന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഇല്ല. രാത്രി ഞാൻ സമാധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങു വന്നു വേണ്ടതു് എടുത്തു കൊണ്ടു പോയ്ക്കൊള്ളണം. അതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തിവെച്ചേക്കാം”

കാപാലികനു സന്തോഷമായി; ആ മൂഢഭക്തൻ്റെ ശങ്കരനെ വണങ്ങി അവിടെനിന്നു പോകുകയുചെയ്തു.

അതിനുശേഷം ശങ്കരൻ -

“മത്സമഃ പാതകീ നാസ്തി
പാപാഹ്ലീ തപസ്വമാ നമി
ഏവം ജ്ഞാതപാ മഹാഭേവി!
യഥാ യോഗ്യം തഥാ കരു.”

അന്നരാത്രി, ശങ്കരാചാര്യൻ പതിവിനു വിരുദ്ധമായി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഭൂമി പറഞ്ഞയച്ചു്, വാതിലുകളെല്ലാം തുറന്നു മലർത്തിവെച്ചു സമാധിസ്ഥനായി. ഈ അസാധാരണസമ്പ്രദായം കണ്ടപ്പോൾ സ്വാമികളുടെ പ്രിയശിഷ്യനായ പത്മപാദനു് ഉള്ളിൽ

എന്നോ ഒരു സംശയം തോന്നി. “ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുകയല്ല. അത് ശിഷ്യന്മാരെ ആരേയും അറിയിക്കരുതെന്നുവെച്ചാണ് ഈ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നരാത്രി ഏതെങ്കിലും ദേവനോ, ദേവിയോ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടാവാം. ആ രഹസ്യം എന്താണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാകൂ” എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഒരുഭാഗത്തു് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായി അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോഴുണ്ടു് ഒരു ക്രൂരനായ കാപാലികൻ, നഗ്നമാക്കിപ്പിടിച്ചു വാളോടുകൂടി ഗുരുസന്നിധിയിലേക്കു പോകുന്നു. ഇതുകണ്ടു് ആ ശിഷ്യൻ അതൃപ്തപ്പെട്ടുപോയി; എങ്കിലും നിശ്ശബ്ദനായി പിന്നാലെ ചെന്നു. വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നതും ശങ്കരൻമാരും അവിടെ അന്നങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ കാപാലികൻ വളരെ സന്തോഷമായി. ശങ്കരന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്തു് കാളിക്കു ബലികൊടുക്കുവാൻ ഉള്ള അത്യാർത്തിയോടെ അടുത്തു. ആ കാപാലികൻ വാളുയർത്തിയതും, പത്മപാദൻ ചാടിവീണു്, ആ വാൾ പിടിച്ചുവാങ്ങി ആ കാപാലികന്റെ വക്ഷസ്സിൽത്തന്നെ കുത്തിയിറക്കിയതും, കാപാലികൻ കത്തേറു മറിഞ്ഞുവീണതും എല്ലാം ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേയ്ക്കും പത്മപാദന്റെ വിളിയും, അവിടുത്തെ കോലാഹലവും എല്ലാം കേട്ടു മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും ഓടിയെത്തി. ആചാര്യസ്വാമികളും സമാധിയിൽനിന്നു വാരമിച്ചു അവിടെയുണ്ടു് ആ കാപാലികൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു; ശിഷ്യന്മാർ മിഴിച്ചുനില്ക്കുന്നു. അതുവരെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം പത്മപാദൻ ആചാര്യദേവനേയും അതിനു മുമ്പിൽ, ഇതിനു കാരണമായിത്തീന്നു സംഭവങ്ങളെയെല്ലാം ആചാര്യസ്വാമികൾ ശിഷ്യന്മാരെയും പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ ആചാര്യസ്വാമികൾ അവസാനിപ്പിച്ചതു് ഇങ്ങിനെയാകുന്നു. “കാളി ഭൃഷ്മകൃത്തിനെ യഥായോഗ്യം ശിക്ഷിച്ചു് ദേവികു് ആവക ഭൃഷ്മക്രിയകളിൽ ഉള്ള വെറുപ്പിനെ പ്രസ്തുതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൃഷ്മപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമാകുന്ന ക്രൂരസർപ്പം, ഭൃഷ്മകൃത്തിന്റെ തലയ്ക്കുതന്നെ വളഞ്ഞു കൊത്തുന്നതാണ്. ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കുന്നവനെ ധർമ്മവും രക്ഷിക്കും; ധർമ്മത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നവനെ ധർമ്മവും ശിക്ഷിക്കും അധർമ്മപ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കാപാലികന്റെ തള്ളിക്കുഴറ്റത്തിൽ അവൻ കാൽതെറ്റി നാശഗർത്തത്തിൽ പതിച്ചുപോയി. ഇതിൽനിന്നു് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠം പഠിച്ചുകൊള്ളണം. “അധർമ്മങ്ങളൊന്നും മാതാവിനു് ഇഷ്ടമല്ല.”

ര്ഭ: ശിഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങളും.

ശ്രീമത് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ തന്റെ ശുഷ്കമായ അഭൈപ
 തസിദ്ധാന്തത്തെ ഭാരതത്തിൽ എങ്ങും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠമാക്കിത്തീർത്തു.
 സന്ധിക്കു തെല്ലുപോലും അനുകൂലിക്കാത്തതും വിട്ടൊഴിച്ചിൽ തെല്ലു
 പോലും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണതു്. “ബ്രഹ്മം മാത്രം
 സത്യം, മറ്റൊന്നും മിഥ്യ” ഇതാണ് ആ അഭൈപ തവാദത്തിന്റെ
 മൂലസിദ്ധാന്തം ബ്രഹ്മസ്വരൂപം, സച്ചിദാനന്ദം, നിത്യം, നിരാകാ
 രം, നിർഗുണം, ഏകം, അഭൈപ തം എന്നെല്ലാം അതിനെ വ്യാഖ്യാ
 നിക്കാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ബഹുവിഷമം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കര
 ന്റെ അഭൈപ തം ശുഷ്കവും സന്ധിക്കു് അനുകൂലിക്കാത്തതും എന്നു
 പിന്നീടു് ഉണ്ടായ ഭന്നവരും, ശങ്കരനെ പിൻതുടരുന്നവരും, ഗ്രഹിക്കു
 വാനും വേണ്ടിടത്തോളം ബുദ്ധിശക്തിവില്ലാത്തവരുമായ പലരും,
 ആചാര്യന്മാർപോലും വാദിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ആചാര്യസ്വാമികളുടെ സ്വന്തശിഷ്യന്മാർ, ഈ സിദ്ധാന്ത
 ത്തിന്റെ പരിധിയെ വളർപ്പിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം ഉത്സുകരായി
 ത്തിൻ. എന്തന്നേറെ പറയുന്നു; വീർത്തുവീർത്തു — ‘സാകാരം ഈ
 ശ്വരനെ ആവശ്യമില്ല’, ‘പുജകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടുംപ്രയോജ
 നമൊന്നുമില്ല’, ‘ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എന്ന ഒന്നില്ല’, ‘ഒന്നുതന്നെ
 വേണ്ട’, ‘ശിവോഹം ശിവോഹം’ എന്നു ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ
 ച്ചാൽമാത്രം മതി, എന്നുവരെ എത്തി ഗുരുസ്വാമികൾ ഇതു മ
 നസ്സിലാക്കി ഉള്ളുകൊണ്ടെന്നു മെല്ലെ ചിരിച്ചു

ഒരുദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ, സൂര്യോദയത്തിനുമുമ്പു്, സ്വാമി
 കളും ശിഷ്യന്മാരുംകൂടി ഗംഗാസ്നാനത്തനു പുറപ്പെട്ടു. സ്നാനം കഴി
 ഞ്ഞപ്പോഴേക്കു് സൂര്യനും ഉദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഫിന്തുക്കൊള്ളല്ലാം നാമം
 ജപിച്ചും, സ്നാനം പാടിയും ഈശ്വരജ്ഞാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കു
 ന്ന ആ സമയത്തു ഒരു വയ്യാകരണബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ ഇരുന്ന
 വ്യാകരണസൂത്രങ്ങൾ ഉരുവാടുകയായിരുന്നു. ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ
 ആ വയ്യാകരണന്റെ അടുത്തു ചെന്നു് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

ഭജ ഗോവിന്ദ , ഭജ ഗോവിന്ദം
 ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ!
 സബ്രാഹ്മേ സന്നിഹിതേ കാലേ
 നഹിനഹി രക്ഷതി ഡ്യുക്തൈകരണേ;

മൂല ജഹീഹി ധനാഗമതുഷ്ണാം
കരു സഭംബുദ്ധിം മനസി വിതുഷ്ണാം
യല്ലഭസേ നിജകമോപാത്തം
വിത്തം തേന വിനോഭയ ചിത്തം.

(ഭജ)

“അല്ലയോ മൂലബുദ്ധിയായ ബ്രാഹ്മണ! നീ ഗോവിന്ദനെ ഭജിച്ചുകൊള്ളുക. നിന്റെ ഈ ആയുഷ്കാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, നീ കാലഗ്രഹഗ്രസ്തനായിത്തീരുമ്പോൾ, ഈ വ്യാകരണസൂത്രങ്ങൾ ഒന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. അന്നു ഗോവിന്ദന്റേ ഉണ്ടാക. പണത്തിനുള്ള മോഹം വെടിയുക; ശക്തിസമ്പാദിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കുക; പഠിച്ചിലുള്ള അഹംഭാവം ത്യജിക്കുക; ഈശ്വരനെ ആത്മാർത്ഥം ആഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക. അങ്ങിനെ നിനക്കു ധന്യനായിത്തീരാം.”

ആ വ്യാകരണന്റെ ഹൃദയം ഈശ്വരവിശ്വാസംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു, ആ ഈശ്വരപ്രേമം നേത്രങ്ങളിൽക്കൂടെ അശ്രുരൂപേണ പുറത്തു പ്രവഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. “സ്വാമി! എനിക്ക് ഈശ്വരമാഹാത്മ്യം ഉപദേശിച്ചുതരുവാൻ ദയയുണ്ടാകണം” എന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ആ ബ്രാഹ്മണനെ ഭക്തിമാർഗ്ഗപ്രകാരമുള്ള ഭജനരീതി ഉപദേശിച്ചു.

തുരുവും ശിഷ്യന്മാരും ആശ്രമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി ആശ്രമത്തിലെങ്ങും എന്തെന്തില്ലാത്ത ഒരു ഇളക്കം. സാധാരണ പതിവു പോലെ അന്ന് അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം ഉപദേശിക്കാതെ, തുരുഭേവൻ ആ ബ്രാഹ്മണന് സാകാരേശ്വരഭാവത്തേയും, പ്രാർത്ഥനയേയും, ഈശ്വരകാരണ്യത്തേയും മറ്റും പറി പറസ്യമായി ഉപദേശിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ സംഭാഷണവിഷയം. ഒടുവിൽ തുരുഭേവനോടുതന്നെ ചോദിച്ചു സംശയം തീർക്കാം. എന്നറച്ചു പത്മപാദപ്രഭൃതികൾ ആചാര്യസന്നിധിയിൽ എത്തി.

പത്മപാദൻ:— “സ്വാമി! ഇന്ന് സ്വാമി സാകാരേഷ്വരനേയും, പ്രാർത്ഥനയേയും, ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തേയും പറിയാണല്ലോ സംസാരിച്ചത്. ഇവയുടെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്തു?”

“പറയാം നീ കയർജാലം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?”

“കണ്ടിട്ടുണ്ടു സ്വാമി!”

അതിൽ, കളിക്കാരൻ ആകാശത്തിൽ കയറി മറയാറില്ലേ. ആ കളിക്കാരൻ അങ്ങിനെ മറയുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു കയർ പിടിച്ചു കയറുകയല്ലേ പതിവു?”

അതേ, സ്വാമി!”

“ആ കയറാണു സാകാരജ്ഞശ്വരൻ. ജനനമരണസ്വരൂപം
മാകുന്ന രംഗത്തിൽനിന്നും മേലോട്ടുകയറി രക്ഷപ്പെടുവാൻ സഹായ
മായി കയറൊന്നു കൂടിയേകഴിയൂ ആ കയറ് ഗോവിന്ദനായാലും
ശരി, ശങ്കരനായാലും ശരി. ദീർഘദൂരം ചാടുന്ന ഒരു അദ്വൈതീ ആ
ദ്വൈതം ഒരു വടിയുന്നി മേലോട്ടു കുതിക്കുന്നതും, പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽപി
ന്നെ ആ വടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തു ചാടിവീഴുന്നതും
കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെതന്നെ ഒരു ഭക്തന് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ
അവലംബമായി ഒരു സാകാരജ്ഞശ്വരൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു്
ആവശ്യമാകുന്നു.”

പത്മപാദൻ:—“എന്നാൽ ജീവൻമുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിരിക്ക
ന്ന ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് സാകാരജ്ഞശ്വരന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ?”

സ്വാമികൾ:—“അതില്ല, തീർച്ചയായും ഇല്ല. ജീവൻമുക്തന് സാ
കാരജ്ഞശ്വരന്റെ സഹായം ആവശ്യമേ ഇല്ല” എന്നു പറ
ഞ്ഞുകൊണ്ടു മെല്ലെ ഒന്നു ചിരിച്ചു.

ഇതിനുശേഷം ഏതാനും കാലത്തേക്കു ഗുരുനാഥനും ശിഷ്യ
ന്മാരുംകൂടി ഈശ്വരസ്തോത്രങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പതിവായി.
അങ്ങിനെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആചാര്യസ്വാമി
കൾ ആ സമ്പ്രദായം നിർത്തി. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരും നിർത്തി.
പിന്നെ പത്മപാദൻ പറയുകയാണു്:—

പത്മപാദൻ:—“നമ്മളെല്ലാം ചാടി പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഉന്നവ
ടിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും നമ്മൾക്കില്ല. നമ്മുടെ ഗുരുദേവനെ
പ്പോലെ നാം എല്ലാവരും ജീവൻമുക്തന്മാർതന്നെ.”

ഈ സംഭാഷണം ആചാര്യസ്വാമികളും കേൾക്കുവാനിടയാ
യി. “ആകട്ടെ, ഈ അന്ധന്മാരുടെ ഭാഷണമെല്ലാം ഇവർക്കു ഒരു
പ്രത്യക്ഷോദാഹരണംകൊണ്ടു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കണം”
എന്നു് അദ്ദേഹം തീർച്ചയാക്കി.

ഒരു ദിവസം സ്വാമികളും ശിഷ്യന്മാരുംകൂടി സഞ്ചരിച്ചുകൊ
ണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ സ്വാമികൾ ഒരു മദ്യഷാപ്പിൽ ചെ
ന്നുകയറി, അവിടെനിന്നും കുറെ കള്ളു വാങ്ങി കഴിച്ചു. ശിഷ്യന്മാ
രും ചെയ്തു അതുപോലെതന്നെ. എന്നാ ജീവൻമുക്തന്മാരല്ലേ!
സ്വാമികൾ ഇതു കാണായ്കയാലും എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒന്നും കാ
ണാത്തഭാവത്തിൽ മിണ്ടാതിരുന്നതേയുള്ളു അവരെല്ലാം അവിടെ
നിന്നു് ഇറങ്ങി യാത്രയായി. പോകുന്നവഴിക്കുണ്ടു് ഒരു കൊല്ലപ്പുര.
ആചാര്യസ്വാമികൾ അവിടെ കയറിച്ചെന്നു് ഉരുകിക്കിടക്കുന്ന ലോ
ഹം ഒരുപാത്രം മുക്കി കുടിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോടു കൂടിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു.
അവരെല്ലാം അവരന്നു നില്പായി.

സ്വാമികൾ:—“എന്താ നോക്കിനില്ക്കുന്നത്! കള്ളു കടിച്ചതുപോലെ ഇതും തെല്ലങ്ങു കടിച്ചുകൂടെയോ? നിങ്ങളെല്ലാം ജീവൻമുക്തന്മാരല്ലേ. കള്ളെന്നോ ഉരുകിയ ലോഹമെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഏതും ഇല്ലല്ലോ!”

ശിഷ്യന്മാർ:—“ഞങ്ങൾക്കു് അവിടേയ്ക്കുള്ളതുപോലുള്ള ദിവ്യത്വം വല്ലതും ഉണ്ടോ?”

സ്വാമികൾ:—“ഇല്ല, അല്ലേ? എന്നാൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടുങ്ങൾ എല്ലാം എന്തിനു്? എന്റെ ദുസ്സുപദ്രാവങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കെന്തു സാമത്വം! എന്നാൽ എന്റെ സൽദ്രാവങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ അനുഭവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊട്ടു സാധിക്കയും ഇല്ല; അല്ലേ? കള്ളു കടിക്കുവാനോ, സാകാരഹൃശ്ചരനെ നിഷേധിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ജീവൻമുക്തന്മാരും മിടുക്കന്മാരും ആയിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഉരുകിയ ലോഹം കടിക്കുവാനും ഈശ്വരാനുഭൂതിയിൽ നിമഗ്നരാകുവാനും നിങ്ങളെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുകയും ഇല്ല; അതിനുള്ള വിരതം ഇല്ല. ജീവന്മുക്തി നന്നായില്ലേ!”

൪൬. മായ .

ഹൃദയോയിസ്സാരാജാവായ വിഷ്ണുവൽനൻ ഒരു തികഞ്ഞവൈഷ്ണവനാണ്. “ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ്; ഇല്ലാത്തതാണ്; ഉള്ളതായി ഒന്നുംതന്നെയില്ല; ബ്രഹ്മമത്രം സത്യം” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യസ്വാമികളുടെ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹത്തിനു് ഒട്ടുംതന്നെ പത്വമില്ല. ഈ അസംബന്ധപ്രലപനക്കാരുടെ മതത്തിലുള്ള മണ്ടത്തരം അവർക്കു് ഒന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു.

ഒരിക്കൽ, അന്നത്തെ ശ്രംഗേരിമഠത്തിലെ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. സ്വാമികൾ അവിടെ എഴുന്നള്ളി ലോകമെല്ലാം മീത്വയാണെന്നുള്ള അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തെ ബഹുക്രമമായി വാദിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സന്യാസിപ്രവരൻ ഇങ്ങിനെ വാദകോലാഹലം നടത്തക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു മദകരിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരേ അഴിച്ചുവിട്ടേയ്ക്കണമെന്ന്, രാജാവു മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ എപ്പാടുചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആന വരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അദ്വൈതബ്രാഹ്മണൻ ഇരിപ്പുറച്ചില്ല. എഴുന്നേറ്റു് ഓടടാ ഓട്ടം.

അതുകണ്ട് രാജാവു: — “സപാമീ! ഗുരോ! ഇരിക്കണം, ഇരിക്കണം, ഓടുന്നതെന്തിനു? ഓടേണ്ടയാവശ്യം എന്തുണ്ട്. എല്ലാം മിത്വം. ആനവരന്നു എന്നുള്ളതും മിത്വം. മായയേ മായ.”

ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ശങ്കരാചാര്യർ: — “അതേ രാജൻ, അതേ! ഞാൻ ഓടുന്നു എന്നുള്ളതും മായ. ലോകംതന്നെ മായയേ മായ.”

ര്. സന്യാസിയും വേഷ്യയും.

പണ്ട് ഒരുദിക്കിൽ ഒരുവേശ്യാഗൃഹത്തിനു എതിർവശമായി ഒരു സന്യാസാശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു സന്യാസിയും വേഷ്യാഗൃഹത്തിൽ ഒരു ദാസിയും താമസിച്ചുവന്നു. പൂജ, ജപം, ധ്യാനം മുതലായവയാണ് ആ സന്യാസിയുടെ ദിനക്രിയകൾ. ദാസിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുമില്ലല്ലോ. എതിർവശത്തുള്ള വേഷ്യാഗൃഹത്തിൽ ആളുകൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടു വന്നുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് ആ സന്യാസിക്കു കാണാം. സാധുസന്യാസി വളരെ വിഷമിച്ചു. “എന്തൊരധർമ്മമാണിതു്. ഇത്ര പാപിയായിപ്പോയല്ലോ ആ സഹോദരി!” എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചു് ദയയോടുകൂടി അവളുടെ പാപത്തിന്റെ സീമ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ, അവിടെ പോയുവന്നും ഇരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കണക്കെടുക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. സന്യാസി സദാ “രാമാരമ” എന്നുതന്നെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മനസ്സെല്ലാം വേഷ്യാഗൃഹത്തിൽ പോകുന്നവരെ നോക്കുന്നതിലും, എണ്ണുന്നതിലും, കണക്കാക്കുന്നതിലുംതന്നെ നിരന്തരം വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതേയുള്ളൂ.

ആ വേഷ്യയാകട്ടെ, നേരെ വിചരീതം, തന്റെ നികൃഷ്ടാവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു ദുഃഖിതയായിത്തീർന്നു. “ഞാൻ എന്തൊരു മഹാപാപി ആയിപ്പോയി. ഈവിധം കത്സിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനാണല്ലോ എനിക്കു യോഗം വന്നതു്. ആ ധന്യാത്മാവിനെ നോക്കുക. എത്ര ഭാഗ്യവാൻ! എപ്പോഴും ഈശ്വരധ്യാനത്തിലും പൂജയിലുംതന്നെ കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചിന്തകളോടുകൂടി അവളുടെ മനസ്സ് ഈശ്വരനിൽത്തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു.

കാലക്രമേണ, ആ സന്യാസിയും വേഷ്യയും കാലഗതിക്കനുസരിച്ചു് ഒരേസമയംതന്നെ അന്തർലോകം ചെയ്തപ്പോൾ, സന്യാസിയെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിനു വിപരീതമായി നരകത്തിലേക്കും,

വേശ്യയെ സ്വസ്ഥമാക്കുന്നതിലേക്കുമാണു കൊണ്ടുപോയതു്. ഈ പ്രത്യക്ഷപക്ഷഭേദത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നു് സന്യാസിമുഖനേതനെന്ന യമധർമ്മരാജാവിനോടു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, യമധർമ്മൻ പറഞ്ഞ സമാധാനം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:—

യമധർമ്മൻ:—“നിന്റെ ശരീരമാത്രമേ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിയുക്തമായിരുന്നുള്ളൂ. മനസ്സുകളെ ആ വേശ്യയുടെ വേശ്യാവൃത്തിയിലും, അവളുടെ വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടും വന്നു കൊണ്ടും ഇരുന്ന പാപികളെ എണ്ണി കണക്കാക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ആ വേശ്യയുടെ ശരീരം കേവലം നികൃഷ്ടമായ വൃത്തിയിൽ എടുത്തുപിടിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവളുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായ ഈശ്വരചിന്തയിലായിരുന്നു വ്യാപൃതമായിരുന്നതു്. അതിനാലാണു നന്നെ നരകത്തിലേക്കും, അവളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുംകൊണ്ടുപോന്നതു്. കീഴോട്ടുനോക്കുക. നിന്റെ ശരീരംകൊണ്ടു നീ സൽകൃത്യം ചെയ്തു; അതിനാൽ അതാ ജനങ്ങൾ നിന്റെ ശരീരത്തെ, പട്ടിൽപ്പൊതിഞ്ഞു വാല്യലോഷങ്ങളോടുകൂടി ശൂന്യനത്തിലേക്കു് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു. അവൾ ശരീരംകൊണ്ടു്, ഹീനകൃത്യം ചെയ്തു; അതിനാൽ അവളുടെ ശരീരം, യാതൊരാൾക്കും ബാധം കൂടാതെ കെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു.”

൪൮. മനുഷ്യനെക്കൊല്ലി.

ഒരു ദിവസം രാവിലെ രണ്ടു സ്നേഹിതന്മാർ ഒരുമിച്ചു് ഒരു ജനസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ ദിക്കിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പടപ്പിൽ നിന്നു് ഒരു വിഭാൻ, അത്യന്തം ഭയവിഹ്വലതയോടുകൂടെ ഓടിവരുന്നതായി അവർ കണ്ടു “അങ്ങു് ഇത്രയൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നതെന്തിനു്?” എന്നു് അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ആൾ “അതാ കാണുന്ന ആ പടപ്പിൽ ഒരു ആളെക്കൊല്ലി കിടപ്പുണ്ടു്” എന്നാണു പറഞ്ഞതു്.

എതു്! “വ്യാഘ്രമോ?” എന്നായി യാത്രക്കാർ, അല്പം അത്ഭുതഭാവത്തിൽ.

“അല്ല; വ്യാഘ്രമൊന്നുമല്ല. അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായതാണു്. ഞാൻ അവിടെ ഒരു ശേഷധം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണു കണ്ടതു്” എന്നു് വിഭാൻ പറഞ്ഞു.

“എന്നാൽ എന്താണത്” എന്ന് യാത്രക്കാർ.

“എന്താണെന്നോ! ഒരുപാട് സ്വപ്നനാണയം” എന്ന് ആ വിദ്വാൻ അറിയിച്ചു.

“എവിടെ; എവിടെ?” എന്ന് യാത്രക്കാർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ അന്വേഷിക്കുകയായി.

“അതാ, അവിടെ ആ പടപ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട്” എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിദ്വാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടിൽ നടകൊണ്ടു. യാത്രക്കാർ രണ്ടും ആ ആൾ കാണിച്ചുകൊടുത്ത സ്ഥാനത്തുചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്വപ്നനാണയങ്ങൾ. “ഈ ജ്ഞാനികൾ എന്തു മറയന്മാരാണ്! ഇന്നത്തെ ജീവദാതാവായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നം മനുഷ്യനെക്കൊല്ലിയാണത്രെ. ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്നവർ വെറും ദിവാസ്വപ്നക്കാർ.”

അതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. നമുക്കിനി എന്താണു വേണ്ടതു എന്ന് ആലോചിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ പകൽസമയത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതു അത്ര നന്നല്ല. വല്ല വരും അറഞ്ഞെങ്കിലോ. അതുകൊണ്ട് അതുവേണ്ട. രാത്രിവന്നു, ആരും അറിയാതെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാം. അതാണു നല്ലതു്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പോയി കുറേ ആഹാരം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം. മറ്റേ ആൾ ഇവിടെത്തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയും വേണം.” ഇങ്ങിനെ അവർ രണ്ടുകൂടും സമ്മതിച്ചു. ഒരാൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയും മറ്റേ ആൾ ആഹാരംകൊണ്ടുവരാനായി യാത്രയാകുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങിനെ ആഹാരം കൊണ്ടുവരുവാൻ പോയസമയം, അവിടെ തനിയേതന്നെ കാത്തിരിപ്പായ മറ്റേവൻ ഇങ്ങിനെ വിചാരിക്കുവാൻതുടങ്ങി. “ഇന്നു ഞാൻ തനിയേതന്നെ പറപ്പെടാഞ്ഞതു് വളരെ കഷ്ടമായിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ പകുതി മറ്റവനു കൊടുത്തേ മതിയാകു നിധിയാണെങ്കിൽ അത്ര വളരെച്ചൊട്ടില്ലതാനും. എനിക്കു ഒരു വലിയ കുടുംബമില്ലേ. അവരെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ മതിയാകുമോ. അതിനാൽ മറ്റവനു് ഒരു കാശുപോലും കൊടുക്കാതെ കഴിക്കണം. അവൻവന്നാൽ ചെട്ടെന്ന് അവന്റെ മീതേ ചട്രിവിണ്ണ് നെഞ്ചിനു നോക്കി ഒരു കുത്തുവച്ചുകൊടുക്കാം. ആരു് അറിയുവാനാണ്. പണമെല്ലാം എനിക്കുതന്നെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം.” അങ്ങിനെ തീർച്ചയാക്കി ആ ദുരാഗ്രഹി അപന്റെ കത്തി മുൻപുയാക്കിക്കൊണ്ടിരിപ്പായി.

ആഹാരം കൊണ്ടുവരുവാൻ പോയവനും വെറുതേ ഇരുന്നില്ല. അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ്:—ആ വിദ്വാൻ പകുതി സ്വപ്നം കൊടുക്കേണ്ടതായ കാര്യംഎന്തുണ്ട്? എനിക്കാണെങ്കിൽ കടം

കുറവാട്; വയസ്സുകാലവുമായി, കയ്യിൽ കാശൊന്നും ഇല്ലതാനും. അയാൾക്ക് അങ്ങിനെയാണെന്നും വിചാരിക്കാനില്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല ധനികന്മാരായ ബന്ധുക്കളും ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പകുതി സ്വണ്ണം ഞാൻ അവൻ തീർച്ചയായും കൊടുക്കില്ല. അതിന് ഒരുവിദ്യ എടുക്കാം. ഇവിടെവെച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഭക്ഷണംകഴിച്ചു, അവനുള്ളതിൽ കുറേ വിഷം കലർത്തി കൊണ്ടുപോകാം. അതുകഴിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കഥകഴിയും; ആരും അറിയുകയും ഇല്ല. സ്വണ്ണം മുഴുവനും എനിക്കുതന്നെ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യാം” ഇങ്ങിനെ വിചാരിച്ച് അയാൾ ചെന്നു കുറേ ഭക്ഷണംവാങ്ങി, അതിൽനിന്നു തനിക്കു വേണ്ടിടത്തോളം എടുത്തുകഴിച്ചു വാങ്ങിയുള്ളതിൽ വിഷം കലർത്തിക്കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരന്റെ അരികിലേയ്ക്കു ചെന്നു. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു, മറ്റേവൻ കത്തിയുമായി ചാടിവീഴലും, ഒരൊറ്റക്കത്തിന് പുളിക്കാരനെ യാത്രയാക്കലും.

ഇങ്ങിനെ ആ മഹാപാതകം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ്:—“പാവംപിടിച്ച മനുഷ്യൻ! പകുതി പൊന്നിനുവേണ്ടി ജീവൻകളഞ്ഞു. എനിക്കു നല്ല വിശപ്പുതോന്നുന്നു; ഏതായാലും ഭക്ഷണംകഴിക്കട്ടെ” എന്നു്. ഇതനുസരിച്ച്, തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണപ്പൊതി കെട്ടഴിച്ച് അതിലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അത്യാർത്തിയോടെ വാരി അകത്താക്കി. അരേ അരന്നാഴിക; അപ്പോഴേയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. ആയാളുടെയും കഥ. ഈ മരണം വളരെ വൃഥയോടുകൂടിയതായിരുന്നു. ആ മരണവേദനയുടെ ഇടയിൽ അയാൾ പറയുകയാണ്:—“ആ ജ്ഞാനി പറഞ്ഞതെത്ര പരമാർത്ഥം!” എന്നു്.

൪൯. മണ്ടനുപാരിയ കിണ്ടം.

പണ്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്നു പേരായി ഒരു മരമണ്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്തസാധു; ആരു എന്തുപറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും. സ്വതന്ത്രമായി ഒന്നുംതന്നെ ആലോചിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. കാട്, കടുവാ എന്നിവയൊന്നും അവൻ കേട്ടതേ അല്ല. ഈ പച്ചപ്പാവം ഒരിക്കൽ തന്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിനുപോയി താമസിക്കുക ആയിരുന്നു. ഈ വീടു ഒരു വലിയ വനത്തിനു സമീപമായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതു്. ഇങ്ങിനെ വിരുന്നുണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തു ഒരുദിവസം ഗോവിന്ദൻ ഉച്ചയ്ക്കു മുഴുവന്നഭക്ഷണം കഴിച്ചു വനമദ്ധ്യേയുള്ള രാജ

പാതയിൽക്കൂടി നടക്കുവാൻപോയി. ഉത്സാഹഭരിതനായിത്തന്നെ ഇരുന്നു ആ പാവം. കുറച്ചുദൂരം ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടു് ഒരു വൻ പുലിവാലും പിടിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു. അടുത്തടുത്തു നില്ക്കുന്ന രണ്ടുതടിയൻ മരങ്ങൾക്കിടയിൽക്കൂടി, ഇപ്പറം കിടക്കുന്ന വാലാണു് ആ പരാക്രമി പിടിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നതു്. പിടി വിടുവിച്ചു പോകുവാനായി ആ ശൂന്യമുഗം കഴിയുന്നതെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്; പക്ഷേ ഫലപ്പെടുന്നില്ലെന്നുയുള്ളു. അത്രയ്ക്കു കരുത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു അവന്റെ പിടി. മരത്തിന്റെ വലിപ്പംനിമിത്തം ആ വ്യാപ്രത്തിനു് അവനെ ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ഇല്ല. എങ്കിലും അവന്റെ കായബലം ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണു്. ഇനി അധികനേരം നില്ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നു ലിപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണു നമ്മുടെ ഗോവിന്ദന്റെ പ്രവേശനം. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ സമയം വിളിച്ചുപറയുകയാണു്:—

“സഹോദര! ഈ വാലുംപിടിച്ചു് ഇവിടെ അല്പനേരം നില്ക്കണേ. ഇതു ഞാൻ വളർത്തുന്ന ഒരു മുഗമാണു്. ഇരിനെ ഇങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുവന്നവഴിക്കു് അതിന്റെ കയറു് ഉഴരിവീണുപോയി ഞാൻ ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു് അതുചെന്നുനോക്കി എടുത്തുകൊണ്ടുവരാം.”

ഇങ്ങിനെ പുലിവാലുപിടിച്ചവൻ പറഞ്ഞതുകേട്ടപ്പോൾ “ഞാൻ എത്രനേരം പിടിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കേണ്ടിവരും” എന്നായി ഗോവിന്ദൻ.

“പാരമില്ല; കവിഞ്ഞാൽ പത്തുമിനിട്ടു്. ഇവിടെനിന്നു് ഒരു ഫർലോംഗ് അപ്പുറത്താണു കയറു വീണുകിടക്കുന്നതു്. ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ; ഇതിന്റെ പിന്നാലെതന്നെ ഓടിപ്പോന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതു കാട്ടിൽക്കയറി മറഞ്ഞെങ്കിലോ; എനിക്കു മുഗംനഷ്ടപ്പെട്ടുപോകയില്ലേ; എന്നു വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോന്നു. ഇതിനെ ഇവിടെ വാലുപിടിച്ചുനിർത്തിയിരിക്കുകയാണു്.” “എന്നാൽ അങ്ങിനെയാകട്ടെ, വേഗംപോയി കയറെടുത്തുകൊണ്ടുവന്നേയ്ക്കണം. പത്തുമിനിട്ടുനേരം ഞാൻ ഇവിടെ വാൽപിടിച്ചുകൊണ്ടുനില്ക്കാം അതിനകത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ പുലി പോയേക്കുമേ!”

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഗോവിന്ദൻ പുലിവാലു് ഏറ്റുപിടിച്ചു മറുവനെ പറഞ്ഞയച്ചു. അവനാകട്ടെ നിമിഷാന്തരത്തിൽ ആ വൻകാട്ടിൽ കയറി മറയുകയുംചെയ്തു. അകലെച്ചെന്നു് ഏറ്റുവും ഉയരമുള്ള മരത്തിൽകയറി അവിടെ ഉറപ്പിച്ചിരിപ്പായി. അങ്ങിനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു് അവൻ വിചാരിക്കുകയാണു്:—“ആ വിഡ്ഢി വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നു് എന്റെ കഥകഴിഞ്ഞിരുന്നേനെ” എന്നു്.

പത്തുമിനിട്ടുനേരം കാത്തിരുന്നു ഗോവിന്ദൻ. പുലിക്കാരനേയും ഇല്ല കാണുന്നു; കയറം ഇല്ല കാണുന്നു. ശ്രദ്ധാധികൃതകൊണ്ട് ആ സാധു ക്ഷീണിച്ചുവരികയായി. മിനിട്ടു പത്തു പിന്നേയും കഴിഞ്ഞു. “വേഗം വാ, വേഗം വാ! ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാലുവിട്ടുപോകുമേ” എന്ന് അവൻ പലവുരു ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുനോക്കി. ഒന്നിനും ഇല്ല മറുപടി, ആളിനേയും ഇല്ല കാണുന്നു “അവൻ ഇത്ര ജാഗ്രത ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മൃഗത്തെസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ജാഗ്രത വയ്ക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം എന്തുണ്ട്. അവന്റെ ഈ അശ്രദ്ധയ്ക്ക് അവന്റെ മൃഗം പോകുക എന്നുള്ളതുതന്നെയാണു ശരിയായശിക്ഷ” എന്നിങ്ങനെ ഗോവിന്ദൻ തന്നെത്താൻ വിചാരിച്ചു് ഒടുവിൽ അമച്ഛത്തോടെ പുലിയുടെ വാലു അങ്ങുവിട്ടേച്ചു. പിടിവിട്ടതും, കോപാവിഷ്ടനായ് ആ വ്യാഘ്രം അവന്റെമേൽ ചാടിവീണ് അവനെ കടിച്ചുകീറിയതും ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞു.

ഒ. ശിവ! ശിവ!!

ഒരു തെന്നിന്ത്യൻപട്ടണത്തിൽ പണ്ടൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുപ്പതുസംവത്സരം തികച്ചും ധർമ്മനിയ്യുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിത്തന്നെ ഇദ്ദേഹം ജീവിതം നയിച്ചശേഷം ഏതോ സംഗതിവശാൽ അദ്ദേഹത്തിനു ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനുമുമ്പ് ഒരു തികഞ്ഞ ശൈവഭക്തനായ ആ ബ്രാഹ്മണൻ, അതിനുശേഷം ഒരു തികഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനിയായിത്തന്നെയാണു ജീവിച്ചതു്. ഇരുപതു കൊല്ലം അഷ്ടിനേയും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴേയ്ക്ക് ആ ഊട്ടജന്മിക്കു വയസ്സ് അൻപതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇരുപതു കൊല്ലത്തെ ക്രിസ്തീയജീവിതംകൊണ്ടു തന്റെ പൂർവ്വമത വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാം നിശ്ശേഷം നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ ജന്മക്രിസ്ത്യാനിയെപ്പോലെ താനും സർവ്വസംഗതികളിലും തന്നിക്രിസ്ത്യാനിയായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും, പൂർവ്വമതത്തിലെ യാതൊരു ലാഭമെന്നയും തന്നിൽ അവശേഷിച്ചു കിടപ്പില്ലെന്നും, വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നും മറ്റും ഈ പുത്തൻക്രൂരകാരൻ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ആത്മസ്തുതിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു മനുശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധൻ ഈ ആത്മലേശംസകേട്ടപ്പോൾ തെല്ലു തൃപ്തിവന്നില്ല. അങ്ങിനെ വരുവാൻ തരമില്ലെന്ന് ആ വിദഗ്ദ്ധൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഏതായാലും ഒന്നുപരീക്ഷിക്കുകതന്നെ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറച്ചു.

“ആകട്ടെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്കത്ര വിശ്വാസം തോന്നുന്നില്ല, ഞാൻ ഒന്നു പരിശോധിക്കാം. പക്ഷേ സ്വല്പം വേദനപ്പെട്ടേക്കാംമതി. അതിനു വല്ല വിരോധവും ഉണ്ടോ?” എന്നു ഒരു അവസരത്തിൽ ചോദിച്ചതിനു “ഐ! ഒരു വിരോധവുമില്ല. എത്ര വേദന വേണമെങ്കിലും സഹിക്കാം” എന്നായിരുന്നു സമാധാനം

“എന്നാൽ പത്തുമിനിറ്റുനേരം കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുക” എന്നു മനുശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം ആ ആൾ ഇവിട്ടായി. ഇതിനിടയ്ക്കും, ഒരു ഇരുമ്പുകമ്പി നല്ലപോലെ പഴുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു് ആ ആളുടെ കരൾക്കു് അടുത്തു് ‘ശേ-ശേ!’ എന്നുവെച്ചുകൊടുത്തു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ ക്രൂരഭയനം ഏറ്റപ്പോൾ ആ സാധു “ശിവ! ശിവ! ശിവ! ശിവ!” എന്നു് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുപോയി.

അതുകേട്ടു്, “ഹാ-ഹാ!” എന്ന വിജയധ്വനിപുരസ്സരം ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുകയാണു്:—“തൊട്ടിലിലെശീലം മുടലവരേ; കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്കു വേദനതട്ടിയപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിനീക്കി ശിവൻ പുറത്തുചാടിയതു്.”

3. മ. കൊച്ചുണ്ണൻ.

ഒരു വനത്തിനരികിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ജാനകി എന്നു പേരായ ഒരു വിധവയും, രാമൻ എന്നു പേരായ അവളുടെ ഏകസന്താനവും താമസിച്ചിരുന്നു. രാമനു് ഏഴുവയസ്സുപ്രായമായപ്പോൾ, അവനെ ഏഴുതുപള്ളിയിൽ അയയ്ക്കുവാൻ ജാനകി ആഗ്രഹിച്ചു. ആ വനത്തിനുപുറത്തു് ഒരു ആശാൻ ഒരു പള്ളിപ്പുരകെട്ടി അവിടെവെച്ചു കുട്ടികളെ നിലത്തേഴുതു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാമനെ അങ്ങോട്ടയയ്ക്കുവാനാണു ജാനകി ആഗ്രഹിച്ചതു്. അമ്മ മകനെ വിളിച്ചു് ഒരുദിവസം ഈ വിവരമെല്ലാംപറഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴുവയസ്സുമാത്രം പ്രായമായിരുന്ന ആ കുട്ടിക്കു യേശുമാണുണ്ടായതു്.

“അമ്മേ! ഞാൻ ഈ കാടുകടന്നു് പോകേണ്ടതു എങ്ങിനെയാണു്? എന്റെകൂടെ അമ്മകൂടെവരുമോ?” എന്നു രാമൻ ചോദിച്ചതിനു്—

“ഇല്ല. മകനേ! ഞാൻകൂടെ നീ ഒന്നിച്ചു് വന്നാൽപ്പിന്നെ ഈ വീട്ടുകാരും അന്വേഷിക്കുവാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ടു്? നമ്മുടെ ഉപജീ

വനത്തിനു വല്ലതും തെണ്ടിയുണ്ടാക്കണ്ടയോ? എന്നാൽ നീ പേടി
ക്കേണ്ട. ആ കാട്ടിൽ നിന്റെ കൊച്ചുണ്ണൻ നിലുണ്ട് നിനക്കു്
എപ്പോഴെങ്കിലും പേടിയായാൽ 'കൊച്ചുണ്ണാ! കൊച്ചുണ്ണാ!' എന്ന്
വിളിച്ചുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ അവൻ നിന്റെ അടുത്തുവരും" എ
ന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ സമാധാനം.

അതുകേട്ടു്, രാമൻ—“അമ്മേ! കൊച്ചുണ്ണൻ എന്നും കാട്ടിൽ
തന്നെ താമസിക്കുന്നത് എന്താണു്?”

ജാനകി:—“അതാണു് അവനിഷ്ടം. എന്നാൽ നീ ഇതിനെപ്പറ്റി
ഒന്നും അവനോടു് ചോദിക്കരുതു്. അങ്ങിനെ ചോദിക്കുന്ന
തൊന്നും അവൻ ഇഷ്ടമല്ല. മാത്രമല്ല, അങ്ങിനെയെല്ലാം
ചോദിച്ചു് അസഹ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ പിന്നെ നീ വിളി
ക്കുമ്പോൾ വന്നില്ലെന്നും വരും”

രാമൻ:—“അമ്മേ! ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കയില്ല. കൊച്ചുണ്ണൻ അ
വിടെയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപേടിയും ഇല്ല.
ഞാൻ ഇന്നുമുതൽക്കു തന്നെ പള്ളിപ്പുരയിൽ പൊയ്ക്കൊള്ളാം.”

ഇങ്ങിനെ രാമൻ പള്ളിപ്പുരയിലേയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ
കാട്ടിൽകടന്നപ്പോഴേയ്ക്കും രാമനു് ഭയമായി പാവം! കൊച്ചുക്കുഞ്ഞ
ല്ലേ! അവൻ “കൊച്ചുണ്ണാ! കൊച്ചുണ്ണാ!” എന്ന് ഉറക്കെ നിലവി
ളിച്ചു. അപ്പോൾ ഉണ്ടു്, പത്തു് പരിനഞ്ചു് വയസ്സു് പ്രായംവ
രുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഒരു ഓടക്കഴലും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നു.
രാമന്റെ അടുത്തെത്തി

കൊച്ചുണ്ണൻ:—“രാമ! നിനക്കെന്തുവേണം?”

രാമൻ—“എനിക്ക് ഇത്ര കാട്ടിൽക്കൂടെ കടന്നു പള്ളിപ്പുരയിൽപോ
കണം. തനിച്ചു പോകുവാൻ പേടിയുണ്ടു്. അണ്ണൻകൂടെ
വരണം”

“അങ്ങിനെയാകട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞു് അവർ രണ്ടുപേരുംകൂടി
പുറപ്പെട്ടു. കൊച്ചുണ്ണൻ ഓടക്കഴലും വായിച്ചു് അനുജന്റെ കൂടെ
ത്തന്നെ ചെന്നു. വനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ
രാമൻ പള്ളിക്കൂടെത്തിലേയ്ക്കും കൊച്ചുണ്ണൻ വനത്തിലേയ്ക്കും
പോയി.

രാമൻ പള്ളിപ്പുരയിൽച്ചെന്നു ഗുരുവിനു ശിഷ്യപ്പെട്ടു.

ഗുരു—“രാമ! നീ തനിയെ ആ കാട്ടിൽക്കൂടെ വന്നതെങ്ങിനെ?”

രാമൻ:—“എന്റെ കൊച്ചുണ്ണൻകൂടെ വന്നിരുന്നു.”

ഗുരു:—“അവനവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?”

രാമൻ:—“കൊച്ചുണ്ണൻ കാട്ടിൽ താമസിച്ചു കന്നുകാലികളെമേയ്ക്കു
കയാണു്.”

ഗുരു:—“ഓഹോ.”

അതിനുശേഷം രാമൻ എന്നും പള്ളിക്കൂടത്തിൽപ്പോക പതിവായി. ദിവസേന അവന്റെ കൊച്ചുണ്ണൻ അവൻ തുണപോയും ഇരുന്നു.

ദിവസങ്ങൾ കറേ കഴിഞ്ഞു. തുരുപുത്രിയുടെ വിവാഹം അടുത്തത്തിത്തുടങ്ങി. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഈ വിവാഹത്തിനു യഥാശക്തി സംഭാവനചെയ്യണമെന്നാണ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂട്ടത്തിൽ രാമനും വല്ലതും സംഭാവനചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരുദിവസം വൈകുന്നേരം പള്ളിക്കൂടംവിട്ടു വന്നശേഷം രാമൻ അവന്റെ അമ്മയോടു ചോദിക്കുകയാണ്:—

രാമൻ:—“അമ്മേ! തുരുനാഥന്റെ പുത്ര്യയുടെ കല്യാണം നാളെയാണ്. പള്ളിപ്പുരയിൽ പഠിക്കുന്നവരെല്ലാം തുരുനാഥൻ്റെ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കണം. അതിന് അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നയച്ചേ കഴിയൂ. ഞാൻമാത്രം എന്റെ തുരുഭക്തി കാണിക്കാതിരുന്നാലോ?”

ജാനകി:—“മകനേ! ഞാൻ എന്തുതന്നയയ്ക്കാനാണ്? എന്റെ കയ്യിൽ യാതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ ഒരുകാതും ചെയ്യൂ. നിന്റെ കാട്ടിലുള്ള കൊച്ചുണ്ണനോടു ചോദിച്ചുനോക്കൂ. അവൻ പക്ഷേ വല്ലതും തന്നു അയച്ചേയ്ക്കുവാനും മതി.”

രാമൻ: - ആകട്ടെ! ഞാൻ ചോദിക്കാം.”

പിറേദിവസം, പതിവുപോലെ കൊച്ചുണ്ണനെ കണ്ടസമയത്തു്, രാമൻ വിചരങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞറിയാക്കുകയും, തുരുനാഥൻ കൊടുക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചുണ്ണൻ ഒരുകുടക്കുറുപ്പാൽ കൊണ്ടുവന്ന രാമൻവശം കൊടുത്തു്, അതു തുരുവിനു കാഴ്ചവച്ചുകൊള്ളുവാൻ ഉപദേശിച്ചു. രാമൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അതു വാങ്ങി, കൊച്ചുണ്ണനെ വണങ്ങി, നേരെ തുരുസന്നിധിയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും വിവാഹമുഹൂർത്തം ഏതാണ്ടു സമീപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വധുവും വരനും മറെറൊരാൾക്കും സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. രാമന്റെ സരീർഗ്ഗന്മാരെല്ലാം ഒരോ വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തുതുടങ്ങി. ഒന്നോരു രാജകുമാരൻ; ആ ശിഷ്യന്റെ വകയായി ഒരു കൂട്ട സപണ്ണമാല; മറെറൊരാൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ പുത്രൻ; അവന്റെ വകയായി വധുവിനു് ഒരു മുത്തുമാല. വേറെ ഒരുവൻ ഒരുവണ്ടി കുമ്പളങ്ങ; നാലാമതു ഒരുവൻ പത്തുകടം തൈൽ എന്നിങ്ങിനെ പലരും, പലരും. ഈ തിരക്കിൽ യാതൊരു സങ്കോചവുംകൂടാതെ രാമനും തുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ തള്ളിക്കയറി, അവന്റെ പാൽകുടക്കയും തുക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു അവിടെ നില്പായി.

“ഇതു എന്താണ് കണ്ടേത!” എന്നു ഗുരു ചോദിച്ചതിനു “ഒരു കൂട്ടക്കു പാൽ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു രാമൻ അവന്റെ പാൽ കൂട്ടക്കു ഗുരുവിനു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഗുരുനാഥൻ അതുകണ്ടു സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നു ചിരിച്ചു രാമനോടായി, “വളരെ സന്തോഷം” എന്നും, മറുത്തുവരോടായി—“അവന്റെ അമ്മ വളരെ സാധുവാണ്”; മറ്റൊന്നും തരുവാനായി അവൾ ശക്തയല്ല” എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഒരു വേലക്കാരനെ വിളിച്ചു “ഇതു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു പാത്രത്തിൽ പകർന്നുവെക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ടുവരുന്നതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല” എന്നു ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ ദുഷ്ടനു് ഈ പാൽകൂട്ടക്കു കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയതു രാമനെ ‘പത്തു പള്ളികൊടുത്താൽ എന്താ’ എന്നാണ്. ഏതായാലും അതു ഉണ്ടായില്ല. മറുത്തുവർ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ ആൾ ആ കൂട്ടക്കുവാങ്ങി, അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാൽ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേയ്ക്കു് ഒഴിക്കുകയായി. “ഹ! ഹ!! എന്താശ്ചര്യം! ആ ചെറുകൂട്ടക്കയിൽനിന്നു പ്രവഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ പരൽകൊണ്ടു് ആ വലിയ തൊട്ടിനിറഞ്ഞു വഴിഞ്ഞുതുടങ്ങി; അവിടം എല്ലാം പാൽകൊണ്ടു മൂടി. എല്ലാവരും, കളിയാക്കിച്ചിരിച്ചവരും, എല്ലാം അമ്പരന്നു നില്പായി.

ഗുരു, രാമനോടായി—“കണ്ടേത! നിനക്കു് ഈ പാൽകൂട്ടക്കു എവിടെനിന്നു് കിട്ടി?”

രാമൻ:—“കാലികളെ മേച്ചും, ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചും ഈ അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കൊച്ചുണ്ണൻ തന്നതാണ്.”

ഗുരു:—“അവന്റെ പേരു് എന്താണ്?”

രാമൻ: “എനിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൊച്ചുണ്ണൻ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വരാറില്ല. എപ്പോഴും ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചും കാലികളെ മേച്ചും കാട്ടിൽത്തന്നെയാണ് താമസം.”

ഗുരു:—“അതു് ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവാൻതന്നെ ആയിരിക്കണം. ഈ കാലമെല്ലാം ഞാൻ ആദ്യാത്മികചിന്തയിലും ഈശ്വരഭജനത്തിലും മാത്രമായിത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. എന്നിട്ടും എനിക്കു് ആ ഭക്തവത്സലനെ ഒരിക്കൽപ്പോലും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കുട്ടി ഭഗവാനെ ദിവസേന കാണുന്നുവല്ലോ. ഇവൻ എന്തൊരു ധന്യൻ! കണ്ടേത രാമ! നിന്റെ ആ സഹോദരൻ എവിടെയാണ്? എനിക്കു് ഒന്നു കാണിച്ചുതരാമോ?”

രാമൻ:—“അതിനെന്താ! തീർച്ചയായും കാണിച്ചുതരാം. എന്റെ കൂടെ വന്നാൽമതി.”

ഗുരു പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ പിന്നാലെകൂടി. ശിഷ്യന്മാരും, പുരോഹിതന്മാരും, വധുവും വരനും, എല്ലാം, ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങിനെ എല്ലാവരും വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ രാമൻ “കൊച്ചുണ്ണ! കൊച്ചുണ്ണ!” എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കുകയായി. ആരും വരുന്നില്ല. രാമൻ പിന്നെയും, “കൊച്ചുണ്ണ! കൊച്ചുണ്ണ!! നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്? ഞാൻ, രാമനാണ് വിളിക്കുന്നത്” എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും നിലവിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിദൂരത്തിൽനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയായി: -

“ക്ഷീണരും നിസ്സഹായരും സാധുക്കളും ഭക്തന്മാരും വിളിച്ചാൽമാത്രമേ ഞാൻ വരികയുള്ളൂ. ഏകാന്തത്തിൽ മനസ്സാപത്തോടുകൂടി വിളിക്കുന്നവർക്കുമാത്രം എന്നെ കാണാം. അല്ലാതെ, എന്നെ കണ്ടുവാനായി വന്നുകൂട്ടുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനാകയില്ല. ഇന്നേവരെ നീ ഒരു വെറും സാധുവായ ബാലനായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ യഥാർത്ഥ ‘കൊച്ചുണ്ണൻ’ ആണെന്നുകൂടിയും നീ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യരൂപം എടുത്തു പ്രത്യക്ഷനായതും നിന്നോടുകൂടിക്കളിച്ചതും. ഇനിമേൽ അതിന് സാധ്യമല്ല. ഇനിമേൽ നിനക്കു നിന്റെ കൊച്ചുണ്ണനെ കാണുവാനും സാധിക്കയില്ല.”

൫൨. പിശ്ചയില്ലെന്നുപറവാൻ ആർക്കധികാരം!

ഒരുദിവസം ഒരു യാചകൻ ഭിക്ഷയ്ക്കായി ഒരു വീട്ടിൽ കയറിച്ചെന്നു ഗൃഹിണി അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് “മരുമകൾ വന്നു പിശ്ചയില്ലെന്നുപറഞ്ഞു” അവനെ യാത്രയാക്കി. അവൻ പോകുവാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അമ്മായിയുടെ വരവ്. “എന്താ ഭിക്ഷക്കാരൻ പോകുന്നത്?” എന്ന് ആ ഗൃഹിണി ചോദിച്ചു.

ആ സാധു: - “അമ്മേ! അവിടെത്തെ കൊച്ചമ്മ ഭിക്ഷയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. അതാണ് മടങ്ങിയത്” എന്നായി.

ഗൃഹിണി കോപത്തോടുകൂടി “എന്തു! അവൾ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞുവോ? ഭിക്ഷയില്ലെന്നു പറയുവാൻ അവൾക്കുള്ള അധികാരം! ഞാനല്ലേ ഗൃഹനായിക? അവൾ അല്ലല്ലോ. അത്രയ്ക്കായോ ധിക്കാരം. ഈയാൾ എന്റെ കൂടെവത്ര. അധികാരമില്ലാത്തവർ പറയുന്ന

“തുകേട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകവാൻ ഇത്ര വിസ്തീയോ താൻ. ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയുവാനുള്ള അധികാരം ഗൃഹനായികയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടോ? താൻ വത്ര.”

ഭിക്ഷക്കാരന് വളരെ സന്തോഷമായി. അന്ന് കുറുകുന്നതെന്ന കണികണ്ടു എന്ന് ആ ആൾ നിശ്ചയിച്ചു. “അമ്മ ദയാളുണ്ണും മൂർത്തികരിച്ചുവന്ന അവതാരംതന്നെയാണോ?” എന്നുപകർത്തുകയും കൊണ്ട് പിന്നാലെ കൂടി. വീട്ടിൽ എത്തിയ ഉടനെ അമ്മായി മരുമകളെ വിളിച്ചു:—“നീ ഭിക്ഷയില്ലെന്നു പറഞ്ഞത് പരമാർത്ഥം തന്നെയാണോ?” എന്നു ഗൗരവമായി ചോദിച്ചു. ആ പാപം സമ്മതിക്കാതെ എന്തുചെയ്യാം. അനധികൃതമായ അവളുടെ ധിക്കാരപ്രവൃത്തിയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആ നായിക ഒരുപാടെല്ലാം ഭർത്സിക്കാതിരുന്നില്ല. പണ്ടു കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവിധത്തിൽ ഒരു ദയാബുദ്ധി അന്ന് ആ യാചകനിൽ പ്രകാശമായിക്കണ്ടതുകൊണ്ട് മരുമകൾ അതിശയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒടുവാൽ ഗൃഹിണി:—“അധികപ്രസംഗി! നിനക്കിത്ര ധിക്കാരമായിപ്പോയോ? ഇവിടെ ഭിക്ഷയുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയുവാൻ നിനക്കെന്തു അധികാരമാണുള്ളത്! ഇതു വീട്ടിലെ നായിക ഞാനാണെന്നു നിനക്കു അറിഞ്ഞുകൂടെ? ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയുവാൻ ഇവിടെ എനിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടോ അധികാരം? ഇനിയൊരിക്കൽ കാണട്ടെ; അപ്പോൾ കാണിച്ചുതരാം” എന്നും മറ്റും ശാസിച്ചശേഷം, അത്യാഗ്രഹത്തോടുകൂടിക്കാത്തുനില്ക്കുന്നയാചകനോടായി—“എടോ ഭിക്ഷക്കാര! താൻ ഇവിടെവത്ര. ഇതു വീട്ടിലെ സർവാധികാരവും ഉള്ള ഞാൻ പറയുന്നു, തനിക്കിവിടെ ഭിക്ഷയില്ലെന്നു. പൊയ്ക്കോളൂ. ഇനിമേലിൽ ഗൃഹിണികളല്ലാത്തവരുടെ, അനധികൃതമായ നിഷേധത്തെ താൻ വകവെക്കരുത്, മനസ്സിലായോ. തനിക്കു ഭിക്ഷയില്ല; പൊയ്ക്കോളൂ”

യാചകൻ ഇതു കേട്ടു വിഷാദിച്ചു. തലയുംതാഴ്ന്നു നടയായി.

---

൫൩. ആനയെ പൊക്കി.

ഒരു രാജ്യത്തു ശങ്കരൻ എന്നു പേരായി അതിബലിഷ്ഠനായ ഒരു യുവാവുണ്ടായിരുന്നു വയസ്സ് ഇരുപതേ ഉള്ളു. എങ്കിലും അവന്റെ കായബലം അനിതര യുവസംഘാരണമായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. മനസ്സിനാണെങ്കിൽ യാതൊരു വിചാരവും ഇല്ല. അവൻ വേണ്ടതെല്ലാം അവന്റെ അമ്മതന്നെ ചെയ്തുകൊടുക്കും ഒരുപ്രകാരം

ത്തി എടുക്കുവാനും അവനെ അവന്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ശങ്കരന്റെ ജോലി, ഉഴുതകഴിക്കുക, തെണ്ടിനടക്കുക ഇത്രമാത്രം. കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ കൊമ്പനാനതന്നെ നേരിട്ടുവന്നാൽ അവൻ ഒരു തരിമ്പും കൂസുകയില്ല. അതിനെ പൊക്കിയെടുത്തു വഴിയരികിലേക്കു മാറ്റിവെച്ചു പൊയ്ക്കളയും. ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രയാസവും അവനില്ല. അത്രയ്ക്കു ബലവാനായിരുന്നു ശങ്കരൻ.

ഒരുദിവസം വിക്രമാദിത്യമഹാരാജാവു കൊട്ടാരസുരയത്തിലെ ഒരു ജാലകത്തിൽക്കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശങ്കരൻ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം, ആനയെ തുക്കിയെടുത്തു മാറ്റിവെച്ചു ആവഴി കടന്നുപോകുന്നതു കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിനു് അത്യന്തതരം തോന്നി, മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു:—“ഘോ! ഭട്ടി! ശങ്കരന്റെ ആ അസാധാരണസാമർത്ഥ്യത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണു്?” എന്നു ചോദിച്ചു. അതിനു് ഭട്ടി:—“പ്രഭോ! മറെറാനുമല്ല; അവന്റെ മനസ്സിൽ യാതൊരു വിചാരവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണു് ഈ ബലിഷ്ഠതയ്ക്കു് കാരണം. മനുഷ്യനെ ബലഹീനനാക്കിത്തീർക്കുന്നതു് അവന്റെ ഉള്ളിലെ വിചാരമാണു്. ഇതിന്റെ പരമാത്മം പരീക്ഷിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവനിൽ കുറച്ചു വിചാരശല്യം കുത്തിവെച്ചു നോക്കുക. എന്നാൽ അവൻ പെട്ടെന്നു് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിത്തീരുന്നതു്കാണാം.”

“ആകട്ടെ; അതൊന്നു് പരീക്ഷിക്കേതന്നെ” എന്നു് വിക്രമാദിത്യൻ പറഞ്ഞു അതുകേട്ടു് ഭട്ടി, ആ യുവാവിന്റെ വീട്ടിൽച്ചെന്നു്, അമ്മയെ വിളിച്ചു്—“അമ്മേ! നിങ്ങളുടെ മകൻ അടുത്തതവണ ഭക്ഷണംകഴിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ; അരിയില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഭക്ഷണംപാകംചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും, ദിവസേന ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ അരിയെങ്കിലും അവൻ എവിടെനിന്നെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു തരണം എന്നും പറയണം. അങ്ങിനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതായാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് ഒരുനൂറു വരാഹൻ തരാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. ഒരുനൂറു വരാഹൻ എന്നു കേട്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കു് എന്തു് ചെയ്യാം എന്നായി. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി മകനു് സംഭവിക്കുവാൻപോകുന്നതു് എന്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ആ ഓമോഹിത്തുള്ള ചിന്തിച്ചതേയില്ല.

നേരം മദ്ധ്യാഹ്നമായിക്കഴിഞ്ഞു. ശങ്കരൻ, പതിവുപോലെ ഓടിക്കടന്നുവന്നു്:—“അമ്മേ! വിശക്കുന്നു, ചോറു് ചോറു്; വേഗമാകട്ടെ” എന്നായി.

അതുകേട്ടു് വൃദ്ധ:—“മകനേ! ഇന്നിവിടെ വയ്ക്കുവാൻ അരി ഇല്ല മേലിൽ നീ ഇങ്ങനെ തെണ്ടിനടന്നാൽമതിയോ. നാം

പട്ടിണികീടന്നു് ചാകുകയല്ലേ ഉള്ളു. എവിടെയെങ്കിലും പോയി, നമ്മുടെ ചെലവിന്നു് ദിവസേന ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ അരിയെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടുവരണം. അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല" എന്നു പറഞ്ഞു.

ശങ്കരന്റെ മുഖം വാടി. അവൻ പരിഭ്രമിച്ചു. ദിവസേന ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ അരിവീതം അവൻ എങ്ങിനെ സമ്പാദിക്കുവാനാണു്? ഈ വിചാരത്തോടുകൂടി ആ യുവാവു് അവിടെനിന്നു് ഇറങ്ങി നടയായി. അവന്റെ മുഖത്തു് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രസന്നതയൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല, മാത്രമല്ല, ഒരു വിചാരപടലംമൂടി ആ മുഖം മൃാനമായും ഇരിക്കുന്നു.

കൊട്ടാരമന്മൂത്തിലെ ജാലകത്തിൽക്കൂടെ വിക്രമാദിത്യനും ഭദ്രിയും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടു് ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്. ശങ്കരന്റെ മുഖത്തിന്നു് ഇത്രവേഗം നേരിട്ട ഭാവഭേദം കണ്ടു് അവർ രണ്ടുപേരും വളരെവളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ശങ്കരനു് എതിർമുഖമായി അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടു് ഒരു പൂച്ച ആനയ്ക്കുകൂടെ വഴിമാറിക്കൊടുക്കുക പതിവില്ലാതിരുന്ന ആ അത്ഭുതപരാക്രമി, അപ്പോൾ അതാ ആ പൂച്ചയ്ക്കു് വഴിതെറി അകലെ മാറിപ്പോകുന്നു. രാജാവു് 'ആകട്ടെ; നോക്കാം' എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി, കൊട്ടാരത്തിലെ ഗജശ്രേഷ്ഠനെ ശങ്കരന്റെ നേരേ അഴിച്ചുവിടുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ ഗജശ്രേഷ്ഠൻ ശങ്കരനു് എതിർമുഖമായി ചെല്ലുകയും ആയി പതിവുപോലെ തന്നെ തൂക്കിഎടുത്തുവെയ്ക്കും എന്നായിരുന്നു. ആ യുവാവിന്റെ ഭജശക്തി പലതവണയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗജശ്രേഷ്ഠന്റെ വിചാരം. എന്നാൽ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ വഴിതെറുവാൻ ഉള്ള ഭാവമായി. ആന വിട്ടില്ല; ശങ്കരൻ മാറിയിടത്തേക്കുതന്നെ ആനയും മാറി. പതിവുപോലെ എടുത്തുവെയ്ക്കട്ടെ എന്നുതന്നെ അതു വിചാരിച്ചു ഒഴിഞ്ഞുപോകുവാൻ തരമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ പതിവുപോലെ ഒന്നു പൊക്കിനോക്കാം എന്നുവിചാരിച്ചു ശങ്കരൻ തന്റെ കൈകൾകൊണ്ടു് അതിന്റെ തടിച്ചശരീരം മെല്ലെ പിടിച്ചു് ഒന്നു ഉയർത്തുവാൻ നോക്കി. ദൈ, ഹേ. അനങ്ങുന്നില്ല. ശങ്കരൻ ലജ്ജിച്ചു. ശങ്കരന്റെ ഈ പരാജയം കണ്ടു് ആനയും അതിശയിച്ചു. ഇതെല്ലാം കണ്ടു് വിക്രമാദിത്യൻ പറയുകയാണു്:—“ഭദ്രി! നീ പറഞ്ഞതു് ശരിതന്നെ. മനഃശല്യംതന്നെയാണു് ആരോഗ്യത്തിന്റെ പരമശത്രു ”

൫൪. രാജാവും ശിഷിയും.

ഒരു മഹാശക്തനായിരുന്ന കലിംഗരാജാവു്, അനവധിലക്ഷം പരാമൻ ചെയ്തവയെ ജഗന്നാഥത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചു. ക്ഷേത്രപ്പണിയെല്ലാം തീർന്നശേഷം, അതിലേയ്ക്കു് ഉചിതമായ ഒരു വിഗ്രഹം പണിചെയ്യിക്കുവാൻ വിദഗ്ദ്ധശിഷിയെ അന്വേഷിക്കുകയായി. ഒരുലക്ഷം പരാമൻ ആയിരുന്ന വിഗ്രഹപ്പണിക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രതിഫലം. എന്നാൽ വിഗ്രഹം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ശിഷിയുടെ തലപോകുകയും ചെയ്യും. കുറേക്കാലത്തേയ്ക്കു് ഈ പ്രയാസമുള്ള ജോലി കയ്യേല്ക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു ശിഷി ധൈര്യപ്പെട്ടു രാജസന്നിധിയിൽച്ചെന്നു്, ഒരു കരാറിന്മേൽ അവർ ആ വിഗ്രഹപ്പണി കയ്യേല്ക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചു.

രാജാവു്:—“എന്തു കരാറാണതു്? കേൾക്കട്ടെ.”

ശിഷി:—മറെറാന്നമല്ല, തിരുമേനി! യാതൊരു കാരണവശാലും മുപ്പതുദിവസത്തേക്കു് ആരുംതന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതു്. അങ്ങിനെ എപ്പോഴു ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഗന്നാഥന്റെ തൽസ്വരൂപത്തിൽ ഒരു ഒന്നാന്തരം വിഗ്രഹം അടിയൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം.”

രാജാവിനു വളരെ സന്തോഷമായി. അതു് എത്ര എളുപ്പമായ സംഗതി! അങ്ങിനെതന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കല്പനയായി. അതനുസരിച്ചു് ആ ശിഷി ഒരുമാസത്തേക്കു വേണ്ട ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം ശേഖരിച്ചു് അവയോടുകൂടി ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുകടന്നു വാതിലുകളെല്ലാം ഭദ്രമായി ബന്ധിച്ചു.

ദിവസംതോറും ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു് അതിഭയങ്കരമായ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടു്. അതിന്റെ കാരണമേതും ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതുമില്ല. എല്ലാവരും അതൂതപാതത്രരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണു്. പത്താംദിവസം രാജാവു സദസ്യരോടായി ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—അവൻ അവിടെ ഇത്രവലിയ കോലാഹലമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതു് എന്തിനായിട്ടാണു്? ഒരു വിഗ്രഹംമാത്രം ഉണ്ടാക്കുവാനല്ലേ ഉള്ളു; ആ ക്ഷേത്രം പണിചെയ്തിരുന്നകാലത്തുകൂടി ഇത്ര വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. അന്നത്തെ ജോലിക്കാർ അയ്യായിരം. ഇന്നു് ഒരുപൻ. എന്നിട്ടും കേൾക്കണേ പണ്ടെങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കോലാഹലം.”

പാശ്ചവാസികർ:—“എന്താണെന്നു് അടിയന്മാർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതൂതമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. കല്പിച്ചാൽ ചെന്നു നോക്കിവരാം.”

രാജാവ്:—“അതു പാടില്ല. മുപ്പതുദിവസത്തേയ്ക്ക് ആരേയും ഉള്ളിൽ കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കയില്ലെന്നു ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്.”

പിന്നേയും ദിവസം ചെല്ലുന്നോരും ശബ്ദവും കൂടിക്കൊണ്ടുതന്നെ വരുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ രാജാവു പൂർവ്വാധികം അക്ഷമനായും തീർന്നിരിക്കുന്നു. ദിവസം ഇരുപതും കഴിഞ്ഞു. രാജാവു പാർപ്പവാസികളെനോക്കി:—

രാജാവ്:—“ഇതെന്തായിരിക്കാം? ഇതിന്റെ സാരമൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ.”

പാർപ്പവാസികളിൽ ഒരുവൻ:—“അവൻ ഒരുപക്ഷേ അതിനുള്ളിലുള്ള കൽത്തുണുകൾ എല്ലാം തച്ചുടയ്ക്കുകയായിരിക്കാം.”

രാജാവ്:—“എന്തു! എന്റെ ഈ മനോഹരമായ ക്ഷേത്രം അലങ്കോലപ്പെടുത്തുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പിശാചോ അവൻ? എന്താണു് ഇനിവേണ്ടതു്? മുപ്പതുദിവസത്തേയ്ക്കു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരേയും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്നു ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.”

മറ്റൊരു പാർപ്പവാസി:—“ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്കു ക്ഷേത്രവാതുക്കൽപ്പോയി അവനെ വിളിച്ചുപോടിക്കാം. അതിൽ അബദ്ധമൊന്നും വരാനില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദത്തിനെല്ലാം കാരണം എന്താണെന്ന് അവനോടു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം.”

രാജാവ്:—“നല്ല കൗശലം. നമുക്കു് ഇപ്പോൾത്തന്നെപോയി നോക്കാം.”

ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു് അവർ എല്ലാം ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ ചെന്നു ശില്പിയെ വിളിച്ചായി എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഒരു മറുപടിയും ഇല്ല. ആ ഭയങ്കരശബ്ദം പൂർവാധികം പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നതുണ്ട്. രാജാവു തന്റെ പടമപ്രയോഗക്കാരേയും ഭേരിയടിക്കാരേയും മറ്റുംവരുത്തി അവരുടെ ഉഗ്രവാദ്യങ്ങൾ എല്ലാം അത്യഗ്രം ഘോഷിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ചെങ്കിടയുപടി ശബ്ദകോലാഹലവും ആയി. ഓ! ഹെ! എന്നിട്ടുമില്ല സമാധാനം. ശബ്ദം പൂർവാധികം ഉച്ചത്തിൽ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്.

“നമുക്കു് ഉള്ളിൽ കടന്നുനോക്കാം” എന്നായി മന്ത്രി.

“പാടില്ല; മുപ്പതുദിവസത്തേയ്ക്കു് ആരും ഉള്ളിൽ കടക്കയില്ലെന്നു ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനു വിപരീതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ ആ ദിവ്യവിഗ്രഹം ഒരുപക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവാനും മതി.

രാജാവും പരിചാരകന്മാരും കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ മടങ്ങി. അന്നരാത്രി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബഹളം പൂർവ്വാധികം ഭയങ്കരമായിത്തീർന്നു. മാത്രമല്ല, ആ രാത്രി മുഴുവനും ഇടവിടാതെ ആ കോലാഹലം തന്നെ തുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ടായി. പിറേദിവസം കാലത്തു രാജാവു തന്റെ മന്ത്രിമാരേയും മറ്റു അന്തേവാസികളേയും വിളിച്ചു വരുത്തി ആലോചനയായി.

രാജാവ്:—എന്തൊരു കോലാഹലം ആണിതു്. ഇത്രകാലവും പകൽസമയം മാത്രമേ ഈ കോലാഹലമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നലെ രാത്രിയും ഉണ്ടായല്ലോ!”

മന്ത്രി:—“തിരുമേനി! ഈ പുരംതന്നെ വേഗംഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു പോകുംപോലെയല്ലേ തോന്നുന്നതു്! ഇങ്ങനെ അമാന്തിച്ചിരുന്നാൽ പന്തിയല്ല. നമുക്കു വാതിൽതുറന്നു നോക്കിയാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ അതാണു കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

രാജാവ്:—“അങ്ങിനെ ചെയ്യാൽ ആ ദിവ്യവിഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലോ?”

മന്ത്രി:—“പോയാൽ പോകട്ടെ. ക്ഷേത്രംതന്നെ ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞുപോകുന്നതിൽ ഭേദമല്ലേ അതു്! അവൻ ഏറ്റുപോലെ വിഗ്രഹം പണിതീർത്തുന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല. ക്ഷേത്രമെങ്കിലും നാശമാകാതിരിക്കട്ടെ.”

ഇത്രയും കേട്ടപ്പോഴേയ്ക്കും രാജാവിന്റെ ഭയം വർദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“പരമാർത്ഥംതന്നെ. ആ പാപി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം തച്ചുടച്ചേയ്ക്കുവാനും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് ഇത്രയൊക്കെ കോലാഹലം കൂട്ടേണ്ടതായ ആവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ? മാത്രമല്ല; ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലും ഇല്ലാതായല്ലോ സൈപരം. എന്തൊരുപദ്രവം ആണിതു്? അവൻ അവിടെ വെളിച്ചംകൂടാതെ രാത്രി എന്തു കാണിക്കുവാനാണ്?”

മന്ത്രി:—“സ്കന്ദേന്ദ്രൻ തച്ചുടയ്ക്കുന്നതിനു് വെളിച്ചം എന്തിനാ?”

രാജാവ്:—“ശരി. ശരി. ഇതിന്റെ എല്ലാം രഹസ്യം അതുതന്നെ. വരിൻ, നമുക്കു് ഉള്ളിൽ കടന്നുനോക്കാം വാതിൽ പോയാൽ പോകട്ടെ. മറ്റു ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും കേടുവരാതെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ, വാതിലിന്റെ നാശം അത്ര സാരമുള്ളതായി കണക്കാക്കാനില്ല.”

എല്ലാവരും ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വാതിൽ അകത്തുനിന്നു് ഭദ്രമായി ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാജാജ്ഞാപകാരം അതു് ഭേദിക്കപ്പെട്ടു. രാജാവും, മന്ത്രിമാരും, അന്തേവാസികളും എല്ലാം അകത്തുകടന്നു. അവിടെ ഒരേടത്തുണ്ടു്, വേണ്ടപോലെ വൃത്തിയാ

കാത്ത ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്നരികെ ആ വൃദ്ധശില്പി നില്ക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിതന്നെ വൃത്തിയായിട്ടില്ല; അവയവങ്ങൾ ഒന്നും വൃക്തമായിട്ടില്ല; ആകെപ്പാടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗിയും ഇല്ല; അങ്ങിനെ ഒരു വിഗ്രഹം. അതു കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിനു് അതിയായ കോപം വന്നു. അദ്ദേഹം അട്ടമസിദ്ധുകൊണ്ടു് ചോദിച്ചു:—“ഓഷ്! ഇതാണോ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ വിഗ്രഹം! നിന്റെ തല വീശിക്കളയുന്നുണ്ടു്; നോക്കിക്കോ!”

ശില്പി, ചിരിച്ചുകൊണ്ടു്—“തിരുമേനി! അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം അവിടുനു് നിറവേറിയോ? ഇന്നയ്ക്കു് ദിവസം ഇരുപത്തിനെല്ലേ ആയുള്ളൂ. ഹേ! അക്ഷമനായ രാജൻ! പ്രചഞ്ചനിയന്താവായ ജഗന്നാഥന്റെ യഥാർത്ഥവിഗ്രഹം കാണുവാനായി മുപ്പതുദിവസത്തോക്കെങ്കിലും മനസ്സടക്കിവെച്ചുകൂടായിരുന്നുവോ. ഒരു രാജാവു് ഇത്ര സാഹസികനായിപ്പോയാലോ.”

ഇതുകേട്ടപ്പോഴാണു് തന്റെ സാഹസപ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനു് പശ്ചാത്താപം ജനിച്ചതു്. ക്ഷേത്രത്തിലെ യാതൊന്നും ശില്പി തൊട്ടിടുപോലും ഇല്ല. എന്തുകാട്ടാം. അദ്ദേഹം ആ വൃത്തികെട്ട വിഗ്രഹംനോക്കി മനസ്സാപത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണു്: “ഇനി ഈ വിഗ്രഹംകൊണ്ടു് എന്തുചെയ്യാനാണു്?” എന്നു്. അതിനു് ഉത്തരമായി,

ശില്പി:—“സംശയിക്കുവാനൊന്നുമില്ല. ഇതിനെത്തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊള്ളുക. ഈശ്വരൻ സുന്ദരവസ്തുവിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുപോലെതന്നെ വികൃതവസ്തുവിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അവയവസംപൂർണ്ണനിൽ എന്നപോലെതന്നെ അവയവവികലനിലും ഉണ്ടു് ഈശ്വരൻ. നല്ലതെന്നും ചീത്തയെന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഈശ്വരനില്ല. ഈ പരമാർത്ഥം ഈ വിഗ്രഹത്തിൽനിന്നു് ആരാധകന്മാർ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.”

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അവിടെത്തന്നെ അന്തർധാനം ചെയ്ത ആ ശില്പി സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരും ആയിരുന്നില്ല.

③. വെറും ശബ്ദബഹളം.

ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്നസല്ക്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിരതൻ അവിടെ ചെന്നുകയറി. ഇവനെ ആരും ക്ഷണിച്ചി

രുന്നില്ല. ഇവന്റെ പ്രവേശനം ഗൃഹസ്ഥനും ഒട്ടും ഇഷ്ടമായതുമില്ല. സ്ഥിതിയില്ല, നിലയില്ല, ഗതിയില്ല, നിഷ്ഠയില്ല എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചു. ആഭിയിൽ അവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻതന്നെ അദ്ദേഹം മടിച്ചു. ആഗതനും ഇതു മനസ്സിലായി. ആ ആൾ സഗൗരവം ഗൃഹസ്ഥനെ വിളിച്ചുപറയുകയാണ്:—“പിന്നെ! നിങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം എനിക്കു മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ എന്നെസല്ലരിക്കുന്നതിൽ വല്ല ഉപേക്ഷയും വരുത്തിയാൽ—“നോക്കിക്കോള്ളിൻ! ഇന്നാൾ ഒരുദിവസം ആ അടുത്തഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ ഒരു സദ്യയ്ക്കു് എന്നെ സല്ലരിക്കുവാൻ അവർ മടിച്ചസമയം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെതന്നെ ഇവിടേയും പ്രവർത്തിക്കും. നല്ല വണ്ണം ഓർമ്മിച്ചശേഷം യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നുവേണ്ട കേട്ടോ.”

വീട്ടുകാരൻ ഈ മിരട്ടുകേട്ടു് അവരന്നുപോയി. തന്റെ വീട്ടിൽ അമംഗളസംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുതല്ലോ എന്നുവിചാരിച്ചു്, ആ വിദ്വാനെ സല്ലരിക്കുവാൻതന്നെ തീർച്ചയാക്കി. തന്റെ ഹിതത്തിനു് വിരോധമായും, ഏതാനും അസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാംസഹിച്ചും, അവനെ മൂക്കുററംഉഴുടി. എല്ലാവരുടേയും ഭക്ഷണംകഴിഞ്ഞു്, ‘പാൻ.സുപാരി’വാങ്ങി പോകുവാനുള്ള പുറപ്പാടായി. അപ്പോൾ ആ സാധുഗൃഹസ്ഥൻ നമ്മുടെ വിരുതനോടു് ചോദിക്കുകയാണ്:—“അല്ലേ! നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അന്നൊരുദിവസം അയൽഗ്രാമത്തിൽനടന്ന സദ്യയ്ക്കു്, നിങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ആഭരിക്കാതിരുന്നസമയം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നു്. എന്തായിരുന്നു അതു്?”

“ഞാൻ അന്നുമുഴുവൻ പട്ടിണികിടന്നു്” അതുതന്നെ.

൫൬. സമത്ഥനായ ഗൃഹസ്ഥൻ.

കൃഷ്ണൻ എന്നുപേരായ ഒരു വിരുതനും ആ ആളുടെ ഭാര്യയും കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുദിവസംരാത്രി ഉറങ്ങും കഴിഞ്ഞു് ഭാര്യയും ഭർത്താവുംകൂടി ഓരോ ചെടിപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഉറഞ്ഞ തസ്കരൻ അവിടെ തട്ടിൻപുറത്തുകയറിക്കളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കൃഷ്ണൻ കണ്ടു. ഈ തസ്കരൻ പലതവണ ശിക്ഷാഅനുഭവിച്ചവനും, മഹാകൂരനും, എന്തുചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവനും ആയിരുന്നു. എന്തു കാണിക്കാനാണ്! നിലവിളിക്കുകയോമ

റോചെയ്യാൽ, കള്ളൻ ചാടി രക്ഷപ്പെടുപോകുന്നകാര്യം തീർച്ച; വല്ലതും പിടലിക്ക് നാല് തന്നാലും ആയി. വീട്ടുകാർ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിക്കും. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരസ്ഥിതിയും അത്ര ആശാസ്യമായവിധത്തിൽ ഉള്ളതല്ല. വിളികേട്ട് വല്ലവരും വരുന്നതായാൽത്തന്നെ അത് ഒരുകാലത്തു്. ഒന്നുംമിണ്ടാതെ കണ്ണുമടച്ചിരുന്നേയ്ക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ രാത്രി അവിടെയുള്ളതെല്ലാം ആ തിരുടൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നകാര്യം തീർച്ച. വല്ല ഭേദോപദ്രവവുമെന്തായാൽ അതും ഇരിപ്പതുതന്നെ. എന്നെപ്പോ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കു ഒരു വിദ്യതോന്നി. അയൽവീട്ടിലെ രാമൻ എന്നുപേരായി ഒരു സമത്വൻ ഉണ്ടല്ലോ. നല്ലശരീരം നല്ലബലം, നല്ല ചൂണ, നല്ലവെയ്പ്പും; ഇതിനുമുമ്പ് പല കള്ളന്മാരേയും പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണു്. അവനെ ഇവിടെ വരുത്തണം; ഈ കള്ളൻ ഒട്ടു അറിയുകയും അരുതു്. അതിനു് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുവിചാരിച്ചുകൊണ്ടു് ഗഭിണിയായ ഭാര്യയോടു പറയുന്നു:—

കൃഷ്ണൻ:—“ഓമനേ! നീ പ്രസവിക്കാറായല്ലോ. കുട്ടി ആണായിരിക്കും. അതു് എന്നിക്കറിയാം. അവനു് ഞാൻ രാമൻ എന്നാണു് പേരിടുക. വളരെ ലാളിച്ചുവേണം വളർത്തുവാൻ. കണ്ടമാനം വിടുകയേഅരുതു്. അഞ്ചുവയസ്സായാൽ ഉടനേതന്നെ പള്ളിക്കൂട്ടത്തിൽ അയച്ചേക്കണം. അവിടെ കളിച്ചുനില്ക്കാനൊന്നും അയയ്ക്കരുതു്. വെട്ടുമണിക്കു് ഇവിടെനിന്നു് പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. കൃത്യം അഞ്ചുമണിക്കു് തിരിച്ചെത്തുകയുംവേണം. കേട്ടോ.”

അതുകേട്ടു് ഭാര്യ:—“ഒരുസമയം അവൻ അഞ്ചുമണിക്കുതന്നെ തിരിച്ചുവന്നില്ലെങ്കിലോ?”

കൃഷ്ണൻ:—“ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങിനെ രാമാ, രാമാ” എന്നു ഉറക്കെ വിളിക്കും. “വിളിക്കുന്ന ഉച്ചത്തിൽ ‘രാമാ, രാമാ’ എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടാണു പറയുന്നതു്.”

ഭാര്യ:—“എന്നിട്ടും വന്നില്ലെങ്കിലോ?”

കൃഷ്ണൻ:—“എന്നാൽ ഞാൻ—“രാമാ! രാമാ! രാമാ! രാമാ! വേഗം വാ, ഓടിവാ,” എന്നിങ്ങനെ പിന്നേയും തിരക്കിട്ടു വിളിക്കും.” കൃഷ്ണൻ അങ്ങിനെ തിരക്കിട്ടുവിളിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് പറയുന്നതു്. ഈ വിളികേട്ടു് അയൽവീട്ടിലെ രാമനും, മറ്റു ചിലരും ഓടിവന്നു് ഇത്ര തിരക്കിട്ടുവിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു.

കൃഷ്ണൻ:—അതാ“ആ തട്ടിൻപുറത്തു് നിന്നെ കാത്തുകൊണ്ടു് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു് അവിടെ ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തസ്തുരനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

അവന്റെ പിടിച്ചുകെട്ടി പോലീസിൽ എല്പിച്ച കേസ്സായി. ഒടുവിൽ ഒരു ദീർഘകാലത്തേയ്ക്ക് അവനെ തടവിലേക്കു് അയയ്ക്കുകയുചെയ്തു.

തന്നെ ഇങ്ങിനെ പഠിച്ചതിനു പകരംചോദിക്കുന്നുണ്ടു് എന്ന് ആ കള്ളൻ മനസ്സുകൊണ്ടുറച്ചു. ജയിലിൽനിന്നു വിടുവന്നു് അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായിത്തന്നെ ഒരുദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു് കൂപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നുകയറി. അകത്തു കടന്നാൽ വല്ല ആപത്തും വന്നുചേർന്നുകിലോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടു്, ഇത്തവണ വലിയ കരുതലോടുകൂടി വടക്കുപുറത്തു മുററത്തുള്ള കുപ്പക്കുഴിയിൽ ആയിരുന്ന ഉളിച്ചിരുന്നതു്.

രാത്രി പതിവുപോലെ ഉണക്കഴിഞ്ഞു് കൂപ്പിൻ ആ കുപ്പയുടെ അരികേപോയി, കൈവായ് കഴുകി തുപ്പിയപ്പോൾ, ആതുപ്പൽവീണ സ്ഥലത്തു് എന്തോ ഒന്നു് മെല്ലെ ഇളകുന്നതുപോലെ അയാൾക്കു തോന്നി. സംശയമായി ഇതിൽ ഏതോ കളവുണ്ടു് എന്നുതന്നെ അയാൾ നിശ്ചയിച്ചു. ഭായ്യയോടു പിന്നെയും പിന്നെയും വെള്ളം കൊണ്ടുവരുവാൻ പറഞ്ഞു. ഭായ്യ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളമെല്ലാംവാങ്ങി, ഭർത്താവു് വായ്കഴുകി ആ കള്ളൻ ഉളിച്ചിരുന്നിടത്തേയ്ക്കുതന്നെ തുപ്പുകയുണ്ടായി. 'ഇക്കറി പിടിക്കുവാൻ ഇടകൊടുക്കില്ല' എന്ന ദ്രവനിശ്ചയത്തോടുകൂടി, ഈ തുപ്പലെല്ലാം ഏറിട്ടും ആ കള്ളൻ അവിടെത്തന്നെ അനങ്ങാതിരുന്നതേയുള്ളു. ഒടുവിൽ കൂപ്പിന്റെ ഭാര്യയാണു് കുഴങ്ങിയതു്. വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുവന്നു് അവൾ തോറു തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഈ അസാധാരണസ്വഭാവംകണ്ടു് അവൾ ചോദിക്കുകയായി:—“എന്താണു് ഇന്നു് അവിടുത്തെ വായ് വിഡ്ഢിക്കഴി ആയിരിക്കുന്നുവോ? ഇത്രയൊക്കെ കഴുകീട്ടും വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കുവാൻ! എന്നെക്കൊണ്ടു് ഇനി വെള്ളം കൊണ്ടുവരുവാനൊന്നും സാധിക്കയില്ല. എന്റെ മുതുകു് ഒടിയറായി.”

ഇതുകേട്ടപ്പോൾ ഒരു കവിൾവെള്ളംകൊണ്ടു് അവളുടെ മുഖത്തും വെച്ചുകൊടുത്തു 'ഹൂ' എന്നൊരു തുപ്പു്. 'ഹോ മറയത്തു്' എന്നൊരാട്ടും തുടൻകൊണ്ടു് പുറപ്പെട്ടു അവൾ തുടങ്ങി നിലവിലിരിക്കുവാൻ. ബഹളം ഇന്നപ്രകാരം എന്നു പറയുവാനില്ല. തന്റെ ഭർത്താവിനു് ബുദ്ധിഭ്രമം വന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു ഭയപ്പെട്ടാണു് അവൾ ഈ ലഹളകളെല്ലാം കൂട്ടുന്നതു്. ഇതുകേട്ടു് രാമനും മറ്റേതാനും അയൽപക്കക്കാരും ഓടിവന്നു് ഈ കുതുകന്തത്തിന്റെ യെല്ലാം കാരണം എന്താണെന്നു് ചോദിച്ചു. അതുകേട്ടു്:—

കൂപ്പിൻ:—“ഈ കഴുതപ്പെണ്ണു്—ഞാൻ വേണ്ടതെല്ലാംകൊടുത്തു് സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്ന ഈ കഴുതപ്പെണ്ണു്—കണ്ടില്ലേ; ഞാൻ

അവളുടെ മുഖത്തൊന്നു തുപ്പിയപ്പോഴേക്കും കാണിച്ചുകൂട്ടുന്ന കോലാഹലങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇവനെ നോക്കണം (ചവറിന ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന തന്മൂലമെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്) ഞാൻ ഇവൻ എന്തുകൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ ഇത്ര സമാധാനത്തോടും ശാന്തതയോടുകൂടി ഈ ശവചർമ്മപ്പുൽ എല്ലാം സമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്!”

അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കു് കാര്യം മനസ്സിലായി. കപ്പയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന കള്ളനെ പിടികൂടി ബന്ധനത്തിൽ ആക്കി. ഇത്തവണ മജിസ്ട്രേട്ടു് അവൻ പൂർവ്വാധികം നീണ്ടകാലത്തേക്കുള്ള ശിക്ഷകല്പിക്കുകയുണ്ടായതു്.

ഭൂ. രാജാവു നടുവേ.

പണ്ടു് തിരുവിതാംകൂറിൽ, കഥകളിഭ്രാന്തനായ ഒരു രാജാവു് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുദിവസം കൊട്ടാരം സർവ്വാധികാർക്കുർ തിരുമുന്വയിൽച്ചെന്നു് ഒരു ഒന്നാന്തരം കഥകളിയോഗക്കുർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ബഹുസമർത്ഥനായ വേഷക്കാരൻ ഉണ്ടെന്നും തിരുമനസ്സുറിയിച്ചു.

രാജാവു്:—“ഏതു വേഷത്തിനാണു് അധികം പറുക?”

സർവാധി:—“രാവണന്റെ വേഷം അതികേമമാണു്. ഇങ്ങിനെ തന്മയമായി ആടുവാൻ ഒരു വേഷക്കാരൻ വേറെ ഇല്ലെന്നാണു് എല്ലാവരും പറയുന്നതു്.”

രാജാവു്:—“ഓഹാ! ഏതു രാവണനാണു് പ്രധാനം?”

സർവാധി:—“തോരണയുദ്ധത്തിലെ ‘അഴകുരാവണൻ’ ആണു് അതിവിശേഷം.”

രാജാവു്:—“എന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു അരങ്ങു് കളിക്കട്ടെ.”

ആട്ടം നിശ്ചയിച്ചു. അന്നത്തെ വേഷം കേമമാക്കണം എന്നു തന്നെ വേഷക്കാരനും നിശ്ചയിച്ചു. തിരക്കിനോടും കഴിഞ്ഞു. ഹന്തമാനമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്നു് രംഗത്തിലെ സിംഹാസനത്തിൽ തെളിഞ്ഞുകയറി ഇരിപ്പായി. സംഭാഷണമദ്ധ്യേ, ആ കപികളുടെ രൻ ശ്രീരാമനെ പ്രശംസിച്ചു് സംസാരിച്ചതുകേട്ടപ്പോൾ, പ്രതാപിയായ ലക്ഷ്മണൻ ദേഷ്യം വന്നു. രാമനിന്ദയുള്ള പുറപ്പാടായി. ഇതിനിടയിൽ ‘എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള രാജാക്കന്മാർ ആരുംതന്നെ ഇന്നു് ഭൂമണ്ഡലത്തിലില്ല. ഞാൻ എഴുന്നേറു് ഒരുവനെ ഉപലക്ഷിക്കുകയെന്നുള്ളതു് പിന്നെയല്ലേ! എല്ലാവരും

എന്റെ സാമന്തന്മാർ!” എന്നിങ്ങനെകൂടി ആടി. ഇത്രയും ആയപ്പോഴാണ് മഹാരാജാവു തന്റെ പരിചാരകന്മാരോടുകൂടി കഥകളി കാണുവാൻ രംഗത്തിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടത്. രാവണവേഷധാരിയായ നടൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എഴുന്നള്ളിയത് കണ്ടപ്പോൾ താണവണങ്ങി ഓട്ടാനിച്ഛിനില്ലായി.

അതുകണ്ട് രാജാവു് കായ്ക്കാരനോക്കി “ഛീ! നീ ഇത്രയൊക്കെ സ്തുതിച്ചത് ഇവനെയോണോ? സൂര്യംവംശകലാലങ്കാരവും രാജാധിരാജനും ആയ അയോദ്ധ്യരാമനെ കേവലം ഒരു തൃണംപോലെ ഭൂതീച്ച രാവണൻ, എന്നെപ്പോലെ നിസ്സാന്നായ ഒരു രാജാവിനെ കാണുമ്പോൾ കമ്പിടുകയോ! വഷളു്!” എന്നു് അരുളിച്ചെയ്തുകൊണ്ടു് രംഗം വിട്ടുപോയി.

ഭവ. മന്ത്രിയും ചേവുകക്കാരനും.

തിരുവനന്തപുരംകൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ചേവുകക്കാരൻ ഒരുദിവസം ഏകാകിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:- “എന്തൊരു ന്യായമില്ലാത്ത കാലമാണിതു്! നോക്കണേ! ഞാൻ രാവും പകലും ഇടവിടാതെ കിടന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ടും എനിക്കു കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്താ? ഏഴേ ഏഴു രൂപമാത്രം. ദിവാനെ നോക്കുക. അദ്ദേഹത്തിനു് എന്തൊരുജോലിയാണുള്ളതു്? മോട്ടാർ കാറിൽ കയറി ഉരുണ്ടു കളിക്കണം. കടലാസ്സിൽ ഒപ്പിടണം. എവിടെ ചെന്നാലും ഉണ്ട് സല്ലരിക്കുവാൻ ആളു് ജോലിയാണെങ്കിൽ ഒരുമണ്ണു ഇല്ലതാനും. തടിച്ച ശമ്പളമോ രൂപാ രണ്ടായിരം! എന്തൊരനീ റിയാണിതു്.” മഹാരാജാവു് ഈ ഏകാന്തപ്രലപനം മറവിൽനിന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബുദ്ധിശൂന്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മയെ അവനു ബോദ്ധ്യമാക്കിക്കൊടുക്കണം എന്നു രാജാവു നിശ്ചയിച്ചു.

അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അകലെയുള്ള രാജവീഥിയിൽക്കൂടെ ഒരു പല്ലക്കു കടന്നുപോകുന്നതായി രാജാവു കണ്ടു. ഉടനേതന്നെ ആ ചേവുകക്കാരനെ വിളിച്ചു. ആ പല്ലക്കിൽ പോകുന്നത് ആരാണെന്നു അന്വേഷിച്ചു വരുവാൻ കല്പനയായി. രാജകല്പനയല്ലേ! അവൻ ഓടി. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മടങ്ങിവന്നു് “ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളാണു്” എന്നറിയിച്ചു.

“ഏതു മഠത്തിലെ?” എന്നായി രാജാവു്. അതു് അവന്നറി

യാമോ! രണ്ടാമതും ഓടിക്കിട്ടു പോയി തിരിച്ചുവന്ന് “ശ്രീഃശേരിമഠത്തിലെ” എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.

“സ്വാമികൾ ഇപ്പോൾ എവിടെനിന്നാണ് എഴുന്നള്ളുന്നത്?” എന്നായി തമ്പുരാൻ. അതുണ്ടോ അവൻ അന്വേഷിച്ചു. വീണ്ടും ഓടിച്ചെന്നു വിവരം അറിഞ്ഞുവന്ന് “ചെങ്കോട്ടയിൽനിന്നാണ് എഴുന്നള്ളുന്നത്” എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.

“എവിടെ പോകുകയാണ്?” എന്നു വീണ്ടും കല്പിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴും ചേവുകക്കാരൻ ഓട്ടംതന്നെ. പാവം ഓടി ക്ഷീണിച്ചു മടങ്ങിവന്ന് “കാലടിക്കു എഴുന്നള്ളുകയാണ്” എന്നുണർത്തിച്ചു.

രാജാവു പിന്നെയും വിടാനുള്ള ഭാവമല്ല. “സ്വാമികൾക്കു ഇവിടെ താമസമുണ്ടോ?” എന്നായി അടുത്ത അന്വേഷണം. ഗൃഹപ്പിഴക്കാരൻ ചേവുകക്കാരൻ പിന്നെയും ഓട്ടംതന്നെ. തിരിച്ചെത്തി “ഉണ്ടു” എന്നറിയിച്ചു.

“എത്ര ദിവസത്തേക്കു” എന്നായി രാജാവു. പാവം കുഴങ്ങി പിന്നെയും ഓടി. ക്ഷീണിച്ചുവിയത്ത് ഒരുവിധം മടങ്ങിവന്ന് “ഒരു ദിവസത്തേയ്ക്കു” എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.

പിന്നെയും രാജാവു വിടാനുള്ളഭാവമല്ല. “സ്വാമികൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്” എന്നായി. ചേവുകക്കാരൻ ഓടുവാൻ വഹിയാ. എന്താനിവൃത്തി! ഓടാനേയും കഴിയുമോ! രാജകുല്പനയല്ല! ചരക്കും പിതക്കും എന്നു പിന്നെയും ഓടിച്ചെന്നു വിവരമന്വേഷിച്ചു മടങ്ങിവന്ന് “ക്ഷേത്രത്തോടുചേർന്നുള്ള മഠത്തിലാണ്” എന്നറിയിച്ചു.

“സ്വാമികൾക്കു എന്നെ കാണുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകുമോ?” എന്നു രാജാവു പിന്നെയും ചോദിച്ചു. ചേവുകക്കാരൻ കുഴങ്ങി. പല്ലക്കാനെങ്കിൽ ദൂരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓടി അവൻ പിന്നെയും തിരിച്ചുവന്ന് “സൗകര്യമുണ്ടാകും” എന്നുണർത്തിച്ചു.

“ഇപ്പോൾ” എന്നായി രാജാവു. ആ ശനിപ്പിഴക്കാരൻവന്ന അനർത്ഥം! രാജശാസനകേട്ടു പിന്നേയും കുത്തിയിഴഞ്ഞു പോകുകയായി. ഇപ്പോഴേയ്ക്കു പല്ലക്കു ആശ്രമത്തിനുസമീപം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്നു വിവരംഅന്വേഷിച്ചു മടങ്ങിവന്നു. “നാളെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞു മൂന്നുമണിക്കു” എന്നറിയിച്ചതും, അവൻ രാജസന്നിധിയിൽത്തന്നെ തളൻ വീണതും ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞു.

പിന്നെ രാജാവു ദിവാനെ ആളയച്ചു വരുത്തി, വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തഭാവത്തിൽ “ഇന്നു രാവിലെ ആരാണ് പല്ലക്കിൽ കടന്നുപോയതു” എന്നു അറിഞ്ഞുവരുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചു. ദിവാനും വിവരമൊന്നും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ ബുദ്ധിമാൻപോയി, ഒരു നാഴികയ്ക്കുള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവന്നു.

അപ്പോഴും ആ ചേവുകക്കാരൻ രാജസന്നിധിയിൽത്തന്നെ നില്പുണ്ട്.

ദിവാൻ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്:—“തിരുമേനീ! രാവിലെ പലുകിൽക്കൂടെ കടന്നുപോയതു ശ്രംഗേരിമഠത്തിലെ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളാണ്. ആചാര്യൻ ചെങ്കോട്ടയിൽനിന്നു ഈ വഴി കാലടിക്കളള എഴുന്നള്ളത്താകുന്നു. ഇവിടത്തെ മഠത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ വിശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും. നാളെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞു മൂന്നുമണിക്ക് അവിടുത്തെ മുഖംകാണിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സൗകര്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പത്മനാഭസ്വാമിക്കുശ്രത്തിലെ അച്ചന ഇന്നു വൈകുന്നേരം സ്വാമികൾതന്നെ നടത്തുവാൻ നോക്കാമെന്നു ഏറ്റിട്ടുണ്ട്.” ഇതു കേട്ടു രാജാവു ചേവുകക്കാരന്റെ നേരേതിരിഞ്ഞു ഇങ്ങിനെ അരുളിച്ചെയ്തു:—“നീ കണ്ടുവോ! വെതു പ്രാവശ്യത്തെ നടത്തുകൊണ്ടും അഞ്ചുമണിക്കൂറുനേരത്തെ അത്യുല്പാദനംകൊണ്ടും നീ സാധിച്ചുകാര്യം സാധിക്കുവാൻ ദിവാൻ ഒരൊറ്റ നടത്തയും അരമണിക്കൂർനേരവുംമാത്രമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. പ്രതിമാസം നിനക്ക് ഏഴുരൂപയും ദിവാൻ രണ്ടായിരംരൂപയും കൊടുക്കുവാൻ ഉള്ള കാരണം നിനക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായോ?”

ചേവുകക്കാരൻ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തി.

---

൫൯. ലുബധനായ കച്ചവടക്കാരനും മടയനായ ശിഷ്യനും.

ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരിക്കൽ വ്യാപാരസഞ്ചയമായി ഒരു ദീർഘയാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിവന്നു. ആ യാത്രയുടെ ഏതാനുംദിവസം ഒരു വനത്തിൽക്കൂടെയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിനാൽ കൂട്ടിനു ഒരാൾക്കൂടെ ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളാമെന്നു ആ ആൾ വിചാരിച്ചു. അൻപതുരൂപാ കിട്ടിയാൽ കൂടെ പോരാം എന്നു പലരും പറഞ്ഞു. അത്രയൊന്നും കൊടുക്കുവാൻ ആ ലുബ്ധന സമ്മതമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു മടയപ്രമാണി വന്നു പത്തുരൂപാ കിട്ടിയാൽ പോരാം എന്നു സമ്മതിച്ചു. കച്ചവടക്കാരന സന്തോഷമായി. ആദായമില്ലേ! ഏതായാലും ഉടൻതന്നെ പണം കൊടുത്തു ഏല്പാട്ടു പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരൻ രൂപാ പത്തും കൈനീട്ടി വാങ്ങി, തന്റെ മുണ്ടിന്റെ കോൺതലപ്പത്തു കെട്ടിമുറക്കി ഭദ്രമാക്കി യാത്രക്കാരനുമൊന്നിച്ചു പുറപ്പാടായി. പത്തഞ്ഞൂറു രൂപാ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി കെട്ടി ആ കച്ചവടക്കാരനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരം ഏതാണ്ടു സന്ധ്യയാകാറായപ്പോഴേക്കും ഈ യാത്രക്കാർ ഒരു ഘോരാരം

ബുദ്ധാന്തത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഈ വനത്തിൽ അതിക്രമമാരായ തസ്കരന്മാരുടെ ഒരു സാഹചര്യം നിവസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു പരസ്യമായ ഒരു രഹസ്യമാത്രമാണ്. ഈ യാത്രക്കാർ വനത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും, ആ തസ്കരസാഹചര്യത്തിൽനിന്നുവരുന്നതായി കള്ളവടക്കാരൻ കണ്ടു. അവൻ കാര്യം മനസ്സിലായി. അതിനാൽ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞു:—“എടോ, ആ വരുന്നത് ഒരു കൂട്ടം കള്ളന്മാരാണ്. അവർ കാണാതിരിക്കുവാൻ നീ ഈ വള്ളിമുടിയാരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേഗം ഒളിച്ചിരുന്നുകൊള്ളണം” എന്നു പറഞ്ഞു. ആ കള്ളവടക്കാരൻ ഒരു വള്ളിക്കടിയിൽ കയറി ഒളിച്ചു. ശിഷ്യൻ കിട്ടിയ മുടിയാരം അത്ര വലിയതായിരുന്നില്ല. ആ പൂച്ചപ്പുത്തിക്കാരനായ പെരുവകൻ ആ പടപ്പിനുള്ളിൽ തലതിരുകിവച്ചു, ഒളിച്ചു എന്ന ഭാവത്തിൽ ഇരിപ്പായി. എന്നാൽ അവന്റെ കാലുകൾ രണ്ടും വഴിയിലേക്കുതന്നെ തള്ളിനില്ക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു.

തസ്കരപ്രമാണി മുഖിലും അനുചരന്മാർപിമ്പിലും ആയാണം വരവു്. എല്ലാവരും കുതിരപ്പുറത്തുതന്നെ. നേരം സന്ധ്യയായിത്തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് വഴിയിലേക്കു തെറിച്ചുനിന്നിരുന്ന കാലുകളെ ആ തലയാളി കണ്ടില്ല. എന്നാൽ ആയാളെ വഹിച്ചിരുന്ന കുതിരയുടെ പാദം അവന്റെ കാലിന്മേൽ തട്ടി കുതിര ഒന്നു ത്രസിച്ചു. അതിനാൽ ആ അഗ്രഗാമി മറുവളവരോടായി:—“കൂട്ടരേ! സൂക്ഷിക്കണം. ഇവിടെ വഴിയിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ വേരു് പൊങ്ങിനില്ക്കുന്നു.”

“മരത്തിന്റെ വേരു്”, എന്നു പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ മടയച്ചാക്കു ഭേഷ്യംവന്നു. “എടോ, എടോ! എന്റെ കാലു് മരത്തിന്റെ വേരാനോ? എന്നെ ആക്ഷേപിക്കത്തക്കവണ്ണം താൻ അത്ര വളർന്നുവോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ഇതു കേട്ടു് ആ തസ്കരപ്രമാണി അതിശയിച്ചു. ഇതിനകം അവനെ പിടികൂടിയുംകഴിഞ്ഞു.

തസ്കരപ്രമാണി:—“നിന്റെ കയ്യിൽ പണം വല്ലതും ഉണ്ടോ?”

മടയൻ:—“ഞാൻ ഒരു ഇരപ്പാളിയാണെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടു് ഇതാ രൂപ പത്തു്. ഒന്നരണ്ടും മറ്റുമല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു് തന്റെ മുണ്ടിന്റെകോൺതലക്കെട്ടു് തൊട്ടുകാണിച്ചുകൊടുത്തു. കള്ളന്മാർ ആ കെട്ടു് അഴിച്ചു പരിശോധിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ, അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ ഉണ്ടു് രൂപ പത്തും അതിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതുകണ്ടു്,

തസ്കരപ്രമാണി:—“കൂട്ടരേ! ഇതു് കള്ളനാണയം ആയിരിക്കുവാനുമാറി. നമ്മളെ കുടുക്കിലകപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടി മനുഷ്യവം എടുത്തുകൂട്ടുന്ന വിദ്യവല്ലതുമായിരിക്കാം ഇതു്. അല്ലാത്തപ

കുടും വല്ലമണ്ടനും തന്നെ പണം സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത്ര എളുപ്പം കാണിച്ചുതന്നതാണോ?"

അതുകേട്ട് ആ വങ്കപ്രഭു പിന്നെയും കോപത്തോടുകൂടി പറയുന്നു:—“താൻ എന്താ പറയുന്നത്! ഞാൻ തന്നെപ്പോലെ കള്ളം പറയുന്നവനൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് ഈ രൂപാ പത്തും ഒരു ധനികനായ കച്ചവടക്കാരൻ തന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിനെപ്പറ്റി വല്ല സംശയവുമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടുതന്നെ നേരിട്ടു ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. അദ്ദേഹം അതാ ആ പട്ടപ്പിൻ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം വശമുള്ള അഞ്ഞൂറു രൂപായിലും ഇല്ല കള്ളനാണയം ഒന്നുപോലും.”

തസ്തുരപ്പരിഷ് ആ വള്ളിമുടിലാരും തിരഞ്ഞു് അതിൽനിന്നും കച്ചവടക്കാരനെ പിടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു; അവന്റെ രൂപാ അഞ്ഞൂറും കണ്ണശമാക്കി, അവരെ വെറുംകയ്യോടെ പറഞ്ഞയച്ചു.

നൂറ. സമത്വനരം മണ്ടനരം കൂട്ടുകൃഷിക്കാർ.

ഒരു സമത്വനരം ഒരു മണ്ടനരം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂട്ടുകൃഷി നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആദ്യം ആരംഭിച്ചതു ചേനക്കൃഷിയാണ്. വിത്തെല്ലാം വെച്ചു, ചേനകളെല്ലാം നല്ലപോലെ പൊടിച്ചു വളൻ നില്ക്കുന്നസമയം സമത്വൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരനോടു പറയുകയാണ്: “കൂട്ടുകാര! നമ്മുടെ ഇക്കറിയത്തെ വിളവു സാമാന്യം തരക്കേടില്ല. നിന്റെ ഓഹരിക്ക് എന്താണു വേണ്ടതു്? തറയ്ക്കുമീതേയുള്ളതോ, അതോ തറയ്ക്കുതാഴെയുള്ളതോ?”

മണ്ടൻ, വണ്ണിച്ചു വളന്നുനില്ക്കുന്ന ചേനത്തടകൾ കണ്ടു്, ചേനത്തിൽ—“എനിക്കു തറയ്ക്കു മീതേയുള്ളതു മതി” എന്നായി. “തനിക്കതു കൂടിയേകഴിയു എങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു കാണിക്കുവാനാണ്. എനിക്കേതായാലും മോശംതന്നെ. പോട്ടെ; ഞാൻ സമ്മതിച്ചു.” എന്നു മറുപടിയും പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ അത്തവണത്തെ കൃഷി അവർ ഭാഗിച്ചെടുത്തു.

കറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിധിക്കൂട്ടുകാരനും കായ്തും മനസ്സിലായതു്. “ആകട്ടെ! ഇനിയത്തെ തവണ ഞാൻ തീർച്ചയായും അവനെ പററിക്കണ്ടുണ്ട്” എന്നു വിചാരിച്ചു് വീണ്ടും കൂട്ടുകാരനോടു് അടുത്തുകൂടി. അത്തവണ നേത്രവാഴ്കൃഷിക്കാണു പുറപ്പെട്ടതു്. വാഴവെച്ചു; എല്ലാം നന്നായി വളന്നു. ഏതാണ്ടു കലയ്ക്കു ട്ത കാലമായി. അപ്പോൾ—

സമർത്ഥൻ:—“ഇത്തവണ കൂട്ടുകാരന എത്രഭാഗമാണു വേണ്ടതു്?”
 കൂട്ടുകാരൻ:—“ഇക്കുറി എന്ന പഠിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട.
 എന്നിങ്ങ തറയ്ക്കുടയിലുള്ളതുതന്നെ വേണം. മുകളിലുള്ളതു്
 താൻ എടുത്തോളു്.”

അങ്ങിനെതന്നെ സമ്മതിച്ചു. ‘വിഡ്ഢി എന്നും വിഡ്ഢിതന്നെ.’

നഗ്ന സപ്തം സന്യാസവും.

ഒരു സപ്തത്തിനു് ഒരിക്കൽ പൊട്ടന്നു ആദ്ധ്യാത്മികബുദ്ധി ജാ
 തമായി. തന്റെ പഴയ ഭൃണ്ണപഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ
 അതു നിശ്ചയിച്ചു. അതിനാൽ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ അടുത്തുചെ
 ന്നു്, അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവാക്കി വരിച്ചു, താൻ മേലിൽ ചെയ്യേണ്ടതു
 എന്തെല്ലാമാണെന്നു് ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുവാനായി അദ്ദേഹത്തോ
 ടുപേക്ഷിച്ചു. “നാശമായ ധ്യാനത്തിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊ
 ള്ളണം. കോപകാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായാലും മരണാഭി
 വിയെ ഒരിക്കലും ഒട്ടും ഉപദ്രവിക്കരുതു്” എന്നായിരുന്നു ഗുരു കൊ
 ടുത്ത ഉപദേശം. സപ്തം അതിനെ സ്വീകരിച്ചു്, യാതൊരു ജീവി
 യേയും യാതൊരു കാരണവശാലും യാതൊരുവിധത്തിലും ഉപദ്രവി
 ക്കയില്ലെന്നറച്ചു. തദനന്തരം ഒരു ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽച്ചെന്നു വഴി
 യരികെയുള്ളപുൽത്തകിടിയിൽ ധ്യാനനിയുനായി കിടപ്പായി. ആദ്യ
 മാദ്യം ഈസപ്തത്തെക്കണ്ടവരെല്ലാം ഭയന്നു ഭൂതത്തോടി മറയുകയാണു
 ഉണ്ടായതെങ്കിലും, അതു ചീറുകയാകട്ടെ, ആരുടേയുംനേരെ ഓടിച്ചെ
 ള്ലുകയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ ആളുകൾക്കു
 ക്രമേണ ധൈര്യം കൂടിവന്നു. കുട്ടികൾ എല്ലാം ചുറ്റിക്കൂടി. “ഇതു
 സപ്തമാനും അല്ല; സപ്തത്തെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ഇഴ
 ജന്തു എന്നുമാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വയസ്സായി ഒന്നിന്നും കഴി
 വില്ലാത്തതായിരിക്കാം. നമുക്കു കല്ലെടുത്തു് എറിഞ്ഞുനോക്കാം.
 വാലുപിടിച്ച് ഇഴച്ചുംകൊണ്ടു നടക്കുകയും ആകാം. വരിൻ!
 എന്നായി. കുട്ടികൾ കല്ലുപെരുകി ഏറു തുടങ്ങി. ഏറുകൊണ്ടു് ആ
 സപ്തത്തിന്റെ ശരീരമെല്ലാം പ്രണപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും അഹിംസാധ
 മ്മത്തെ പാലിക്കുന്ന ആ സപ്തം, കിടന്നുടത്തുനിന്നു് ഇളകിയതു
 മില്ല, ആരേയും ഉപദ്രവിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടതും ഇല്ല. കുട്ടികൾ ഇതു
 കൊണ്ടും മതിയാക്കുവാനുപഭാവം. അവർക്കു് ആ സപ്തത്തെപ്പറ്റിയു
 ള്ളഭയം നിശ്ശേഷം അസ്തമിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. അവർ വടിയെടുത്തു
 കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ നിർദ്ദയം പ്രഹരിക്കുകയായി; ഒരു കയർകൊ

ണ്ടുവന്നു, തലയ്ക്കൊരു കുടുകിട്ടു തെരുവുനീളെ വലിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുകയായി. ഈ കുട്ടികളുടെ ക്രഷ്മേ വിളിയും കോലാഹലങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടിട്ടും ആ സാധുസപ്പത്തിന്റെ ഭാഗം നില്ക്കുവാൻ ഒരു വൻപോലും ഉണ്ടായില്ല. നേരം സന്ധ്യയായി. കുട്ടികൾ ആ സപ്പത്തെ കെട്ടിവലിച്ചു, ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള പ്രഥമംഗത്തിലേയ്ക്കു തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ്:—“ഇന്നു നേരം ഇരുട്ടിപ്പോയല്ലോ. നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം. ഒരു ഒന്നാംതരം കളികളിച്ചുകഴയാം.”

അല്പാണനായ ആ സപ്പം കുറേനേരത്തേയ്ക്ക് അനങ്ങാൻ വഹിയാതെ, അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുകിടപ്പിൽത്തന്നെകിടന്നു. അതിനുശേഷം, ഒരുവിധം അല്പമൊക്കെ ഇഴയ്യാം എന്നായപ്പോൾ മെല്ലെ പുറപ്പെട്ടു തുരസന്നിധിയിൽ എത്തി.

സപ്പം:—സപാമി ഉപദേശിച്ചപ്രകാരമുള്ള അഹിംസാധർമ്മം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം അനന്തംങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നത്?

തുരു:—“അതിന്റെ ആവശ്യം? നീ ചീറാതിരുന്നത് എന്തു കൊണ്ട്. നീ ഒന്നിനേയും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ചീറി അടുത്തു പേടിപ്പിക്കരുത് എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുപോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹിംസയാണോ? നീ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി ചീറി അടുക്കുന്നതിനെ ഈശ്വരൻ വിരോധിച്ചിട്ടില്ല.”

ഇതുകേട്ടു സപ്പം തിരിച്ചുപോയി, ആ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽത്തന്നെചെന്നു കിടപ്പായി. പിറേടിവസം നേരം പുലർപ്പോഴേയ്ക്കും, കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു വലിയ മുളുവടിയും വലിച്ചു പാമ്പുകിടക്കുന്നേടത്തേയ്ക്ക് ഓടി എത്തുകയായി. “പാമ്പു എവിടെ; നമ്മുടെ കിഴവൻപാമ്പു എവിടെ; നമുക്ക് ഇന്നതിനെ തെരുവുനീളെ വലിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കണം. ഈ മുളുവടികളെല്ലാം അതിന്റെ ഭേദത്തിൽ കുത്തിക്കയറുകയുംവേണം” എന്നിങ്ങനെ കൂകിവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓടിവന്നത്. പാമ്പിനു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഉടനേതന്നെ അതിന്റെ ഫണം പൊക്കിപ്പിടിച്ചു ‘ഹിസ്സ’ എന്ന ചീറലോടുകൂടി നിലത്തൊരു കൊത്തുവച്ചുകൊടുത്തു. ‘പാമ്പു ചീറുന്നേ! പാമ്പു ചീറുന്നേ!’ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കുട്ടികൾ ഓടാടാട്ടം. ചിലർ ഉരുണ്ടുവീണു, ചിലർ മറിഞ്ഞുവീണു, ചിലരുടെ കാലുപൊട്ടി, ചിലരുടെ തലകീറി, വിഷമത്തോടുവിഷമം. പിന്നെ ആ പാമ്പുകിടക്കുന്നേടത്തേക്കെങ്ങും കുട്ടികൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയതേ ഇല്ല. പാമ്പിന്റെ ധ്യാനത്തിനും ധാരണയ്ക്കും തടസ്സമൊന്നും സംഭവിച്ചതും ഇല്ല.

നവ. വിതൃതപ്പണം.

രിക്കൽ നാനാകഗുരു ഹരിപാരത്തിൽ ഗംഗാസ്നാനത്തിനു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അനവധി ബ്രാഹ്മണർ സ്നാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കുളികഴിഞ്ഞശേഷം ഗംഗയിൽനിന്നു വെള്ളം മുക്കിയെടുത്തു മുന്നോട്ട് ഒഴിക്കുന്നതായി ഗുരു കണ്ടു. നാനാകനും കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ചു പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്നു കൊണ്ട് വെള്ളം മുക്കി ഒഴിച്ചുതുടങ്ങി. ഇതുകണ്ട് അത്തുരുപ്പെട്ടു ബ്രാഹ്മണർ നാനാകന്റെ അടുത്തുചെന്നു് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയുടെ സാരം എന്താണെന്നു് അന്വേഷിച്ചു.

നാനാകൻ:—“നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതിന്റെ സാരം എന്താണു്?”

ബ്രാഹ്മണർ:—“ഞങ്ങൾ ഗംഗാജലംകൊണ്ടു് വിതൃക്കൾക്കു തപ്പണം ചെയ്തല്ലേ?”

നാനാകൻ:—“ഞാൻ ഗംഗാജലംകൊണ്ടു് എന്റെ പഞ്ചാബിലെ തോട്ടം നനയ്ക്കുകയാണു്.

ബ്രാഹ്മണർ:—“എന്തുമണ്ടത്തരം! ഇവിടെഒഴിക്കുന്നവെള്ളം പഞ്ചാബിലുള്ള തോട്ടത്തിൽ എത്തുന്നതു് എങ്ങനെയാണു്?”

നാനാകൻ:—“എന്തുകൊണ്ടു് എത്തില്ല. ഇവിടെ അപ്പിക്കുന്ന വെള്ളം അതിലുംദൂരത്തു് എത്തുമെന്നു വിചാരിച്ചാരായ നിങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നവെള്ളം അടുത്തുള്ള എന്റെ തോട്ടത്തിൽ എത്തുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ എന്താണു് അസംഗത്യമുള്ളതു്?”

ഇതുകേട്ടു് അല്പനേരത്തേയ്ക്കു്, സമാധാനമൊന്നും പറയുവാ നില്പാതെ അവർ സ്തംഭിച്ചുനിന്നതേയുള്ളു. അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മുന്നോട്ടുവന്നു് ഗുരുവിനോടു് ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു.—

ബ്രാഹ്മണൻ:—“എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണമെന്നാണു് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നതു്?”

നാനാകൻ:—“ഈ നിരത്ഥകങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. ‘ഹരിഃ’ എന്ന തിരുനാമം ജപിക്കുകമാത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുക.”

ബ്രാഹ്മണൻ:—“ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അർഘ്യം പൂർവ്വിതാക്കളിൽ ചെന്നെത്തുകയില്ലെന്നും, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം അതിലും ദൂരത്തിലുള്ള ഹരിപാദംവരെ ചെന്നെത്തുമെന്നും ആണോ പറയുന്നതു്. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതു്

ശരിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതും ശരിതന്നെ ആകുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും തപ്പണം ആരംഭിച്ചു.

നന. സുകുചിപ്പ്.

ഒരു രാജ്യത്തു പരമലുണ്ണനായ ഒരു ധനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാടു ധനമെല്ലാം ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ടും തൃപ്തിയായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അതിവേഗം, നിക്ഷേപസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഒരുദിവസം നാനാകുതര ഈ ലുണ്ണനായ ധനികന്റെ അടുത്തുവന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായുള്ള പത്തുവീടുകളിൽ ഒന്നു സാധുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. ഒരു ചൈവോലും ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ല ആ ലുണ്ണൻ. ദാനം പിന്നെയല്ലേ? സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുകൂടിയും ചെലവാക്കുന്ന പതിവില്ല. ഈ ആൾക്കാണെങ്കിൽ പത്തു ഒന്നാന്തരം വീടുകൾ ഉണ്ടുതാനും. ഇവയിൽ ഒന്നാണു ഗുരു ആവശ്യപ്പെട്ടതു്. ഗുരുവിന്റെ ആ അപേക്ഷ കേട്ടു പറയുകയാണ്:—“ഗുരുജി! അങ്ങാ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ഒരു വീടു ഒഴിഞ്ഞുതരുവാൻ എനിക്കു അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുചെയ്യാം. പത്തുവീടു വേണമെന്നു ഞാൻ വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ ഒന്നെങ്കിലും കുറവായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ വിട്ടുതരുന്നതിനു് ഒരുപ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പത്തേയുള്ളൂ. അത്രയും ഞാൻ മോഹിച്ചതും ആണ്.

ഇതുകേട്ടു ഗുരു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു യാചകൻവരുന്നു. ഒരുനേരത്തെ ആഹാരം ആണ് അവനു ആവശ്യം. അതുകേട്ടു ആ കുബേരൻ:—“നിന്റെ കയ്യിൽ പാത്രം വല്ലതുണ്ടോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ഉടനേതന്നെ ആ യാചകൻ അവന്റെ പൊക്കണത്തിൽനിന്നു് ഒരു തളിക എടുത്തുകാണിച്ചു അതുകുണ്ട് ആ ആൾ പറയുകയാണ്:—“ഒരു ഘാതകൻ അവന്റെ കരാരി ഒളിവിൽനിന്നെടുത്തു കുത്തുവാനോങ്ങുന്നതുപോലെയല്ലേ നീ തളികയെടുത്തു കാണിക്കുന്നതു്? എനിക്കു പേടിയായിപ്പോയി! ഇങ്ങനെയുള്ള യാചകന്മാർക്കു് ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. നിന്റെ കിണ്ണംകൊണ്ടുപോയി വിറുക്കിപ്പുന്നപണംകൊണ്ടു് ആഹാരംവാങ്ങി കഴിക്കു്. പൊയ്ക്കോ, ഇവിടെയൊന്നും നില്ക്കണ്ടു്”

എന്നായി. നാനാകൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടശേഷം, ഒന്നുംമിണ്ടാതെ അവിടെനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

പിറേദിവസം ഗൃഹ ഒരു സൂചിയുംകൊണ്ട് കോട്ടീശപരസന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. “നിനക്ക് ഈ സൂചി സൂക്ഷിച്ചുതരാമോ?” എന്നു നാനാകൻ ചോദിച്ചു. “ഘോഘോ! അതിനെന്താ വിരോധം. അങ്ങയ്ക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധനാണ്. ഇത് എപ്പോൾ തിരിച്ചുവേണ്ടിവരും?”

“ഓ ഇപ്പോൾ എങ്ങും വേണ്ടിവരമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മരണശേഷം പരലോകത്തിൽവെച്ചു തിരിച്ചുവാങ്ങിക്കൊള്ളാം” എന്നു നാനാകൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ:—

“ഗൃഹജി! ഞാൻ ആ സൂചി പരലോകത്തിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതെങ്ങിനെയാണ്?”

“ങെ! നിനക്കെന്താ അതിനു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഏതായാലും ഒരു പാടു പണം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ പണപ്പെട്ടികളുടെ കൂടെ ഈ സൂചിയും ഇരുന്നുകൊള്ളട്ടെ. ഒരു സൂചി വയ്ക്കുവാൻ എത്ര സ്ഥലം വേണം?”

ഇതു കേട്ടപ്പോഴാണ് താൻ പണംശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിലുള്ള അർത്ഥശൂന്യത ആ ലുബ്ധപ്രഭുവിനു മനസ്സിലായത്. അവൻ സ്തംഭിച്ചുനിന്നുപോയി. നാനാകൻ വീണ്ടും പറയുന്നു:—താൻ സമ്പാദിച്ചുവെച്ച പണം ഒന്നും മരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വരുന്നില്ലെന്നും, അതെല്ലാം തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചുതന്നെ പോകുകയാണെന്നും വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ ആ ലുബ്ധനുണ്ടാകുന്ന മനസ്സാപം എത്രമാത്രം ആയിരിക്കണം!” ഇതുകേട്ടു ലജ്ജിച്ചുകൊണ്ടുനിന്ന ധനികൻ പറയുകയാണ്—“അവൻ സമ്പാദിച്ചുവെച്ച പണമെല്ലാം അവന്റെ കൂടെ പോകുകയും, ബാക്കിയുള്ളവക്കൊന്നും അവശേഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അതുഭൂതവും എന്തായിരിക്കും!”

നാനാകൻ:—“ശരിതന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിദ്വാന്മാരായവർ അവരവരുെപ്പറ്റിമാത്രമേ വിഷമിക്കാറുള്ളൂ. അന്യന്മാരെപ്പറ്റി ഇല്ല. നീ ഈ ഒരുക്കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ധനമെല്ലാം നിന്റെകൂടെ പരലോകത്തേയ്ക്കു വരികയില്ല എന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേ. അതുകൊണ്ട് അതിൽനിന്നു കുറെ സാധുക്കൾക്കായിവിനിയോഗിച്ചാൽ എന്താ? അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ നീ നഗ്നനായും നിസ്സഹായനായും നിർദ്ധനനായും പരലോകത്തു കടന്നുചെല്ലുമ്പോൾ, ഈശ്വരൻ നിനക്കു് അവിടെത്തെ അമിതവിഭൂതിയിൽനിന്നു് ഒരുഭാഗം തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ധർമ്മംചെയ്യുക.

കോടീശ്വരൻ ബോധ്യം വന്നു. ഉടനേതന്നെ ഒരു കെട്ടിടവും പതിനായിരം ഉറപ്പികയും സാധുജനസംരക്ഷണാർത്ഥം ഗുരുവിനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം സാധുക്കൾക്കു ധാരാളം പണം ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകണ്ട് മകൻ— “അച്ഛാ! ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചിലവാക്കുന്നത്രെത്രയാണു്?” എന്നു് ഒരുദിവസം ചോദിച്ചതിന്നു് “ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതു് എത്രയാണെന്നു ചോദിക്കു്” എന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെ സമാധാനം.

നൂറ്. സൽബുദ്ധികളും ദുർബുദ്ധികളും.

നാനാകുലം തന്റെ മദ്ദനൻ എന്ന ശിഷ്യനോടുകൂടി ഭേശാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തു് ഒരിക്കൽ ഒരു കശ്ശിമന്തിൽ ചെന്നുചേരുകയാൽ ഇടയായി. ആ ഗ്രാമീണർ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചുതുടങ്ങി. ആ ദിവസം മുഴുവനും ഗുരുവും ശിഷ്യനും അവിടെ അനാഹാരം ഭിക്കിക്കേണ്ടതായിത്തന്നെ വന്നു. മദ്ദനൻ, വിശക്കുന്നു എന്നും ഭാഷിക്കുന്നു എന്നും കുറേക്കുറെ പരാതി പറഞ്ഞുനോക്കി; എങ്കിലും അതിനെല്ലാം നാനാകന്റെ സമാധാനം—“കണ്ടേ! മദ്ദന! അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊള്ളുക. ഈശ്വരന്റെ മാർഗ്ഗം അനിരൂപ്യമാണു്. അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടിമാത്രം ആയിരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.” എന്നു പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തു ഗുരുശിഷ്യന്മാർ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോയപ്പോൾ “ഈ ഗ്രാമം എന്നും നിലനില്ക്കട്ടെ” എന്നാണു് ആ ഗുരു ആശംസിച്ചതു്.

അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ എത്തി. ആ ഗ്രാമവാസികൾ ഗുരുശിഷ്യന്മാരെ ആദരപൂർണ്ണരും സ്വീകരിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, നാനാവിധവിഭവങ്ങളോടുകൂടി സല്ക്കരിച്ചു ശുശ്രൂഷിച്ചു. എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം അവർ ആ ഗ്രാമം വിട്ടുപോയപ്പോൾ നാനാകൻ ശപിച്ചതു്—“ഈ ഗ്രാമം വിജനസ്ഥലമായി ഭവിക്കട്ടെ; ഇവിടുത്തെ നിവാസികൾ ഭൂമുഖത്തെല്ലാം ചിന്നിച്ചിതറുമാറാകട്ടെ” എന്നായിരുന്നു. മദ്ദനനു് ഇതു കേട്ടപ്പോൾ അതൃപ്തമാണു് തോന്നിയതു്. ആ ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണു്:—“ഗുരുജി! അവിടുന്ന് എന്തൊരു അത്ഭുതപ്രഭാവനാണു്? ആ ഗർഹണീയമായ ഗ്രാമം എന്നെന്നും നിലനില്ക്കട്ടെ എന്നും; ഈ പുണ്യപ്രദേശം നശിച്ചുപോകട്ടെ എന്നും അങ്ങു നിദ്ദേശിക്കുവാനുള്ള കാരണമെന്തു്? ഈ പ്രവൃത്തി യുക്തിക്കു തെല്ലും ചേരുന്നതായിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ?”

നാനാകൻ:—ഇതിൽ അതുതപ്പെടുവാൻ എന്തുണ്ട്? ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നപോലെ ഭൂരഭൂരപ്രദേശങ്ങളിൽ ദീപവും പ്രകാശവും പ്രദാനം ചെയ്യാനായി, സജ്ജനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ചിന്നിച്ചിതരിക്കിക്കണമെന്നാൽ ഭൂജനങ്ങൾ അങ്ങിനെ പരന്നു കിടന്നുകൂടാ. അമ്പർ ഒരിടത്തുതന്നെ കൂടിയിരിക്കുകയും, പ്ലേഗ് രോഗികളെപ്പോലെ അവരെ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് അകറ്റിനിർത്തുകയും വേണ്ടതാകുന്നു.”

നൗ. ഈശ്വരൻ എവിടെ ഇല്ല?

സുപ്രസിദ്ധ കവയിത്രിയായ അപ്പു ഒരിക്കൽ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. വിഗ്രഹത്തിന് എതിരായി കാലുകൾ രണ്ടും നീട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആ ദിവ്യസ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത്. ശാന്തിക്കാരൻ ഇതു കണ്ടു. പക്ഷേ ആ ഭൂസുരന് ഇതൊട്ടും പറിയില്ല. അതിനാൽ കോപാക്രാന്തനായി ചോദിക്കുകയാണ്:—

ശാന്തി:—ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലേക്കു കാൽ നീട്ടുവാൻ നിനക്കു് ഇത്ര ധിക്കാരമോ?

കവയിത്രി:—“സ്വാമി ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ അറിവില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണാണ്. ഭയപ്പെട്ടായി, ഈശ്വരനില്ലാത്ത സ്ഥലം ഏതാണെന്നു പറഞ്ഞുതന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടു കാൽ നീട്ടിക്കൊള്ളാം.”

ഇതുകേട്ടു ശാന്തിക്കാരൻ ലജ്ജിച്ചു മിണ്ടാതെന്നതേളളു.

നൗൗ. ഭക്തിമാഹാത്മ്യം.

വേനൽക്കാലത്തു് ഒരുദിവസം രാവിലെ കന്നിഷ്ടചക്രവർത്തി വേഷപ്രകാശനായി രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റിപ്പറമ്പരിക്കുക ആയിരുന്നു. ഈ യാത്രാമദ്ധ്യേ, വഴിക്കരികെയുള്ള ഒരു വയലിൽ ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കൻ ധൂതഗതിയിൽ മണ്ണുകൊണ്ടു് ഒരു വിഹാരം പണിചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകണ്ടു് ഒന്നു തന്നെത്താൻ ചിരിച്ചു. അന്നു വൈകുന്നേരവും ചക്രവർത്തി ആ വഴിയേതന്നെ മടങ്ങിവരുമ്പോഴും ഉണ്ടു്, ആ ബാലൻ അവിടെത്തന്നെ ധൂതിയായി

ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ആറടി ഉയരംപൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചക്രവർത്തി ആ ബാലന്റെ അത്ര ശ്രീതമായ ശ്രദ്ധകണ്ട് അടുത്തുചെന്നു ചോദിക്കുന്നു:—

കനിഷ്കൻ:—“എടോ കുട്ടി! നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?”

ബാലൻ:—“ഞാൻ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുകയാണ്.”

കനിഷ്കൻ:—“ആക്കാണ് ക്ഷേത്രം?”

“ശ്രീബുദ്ധഗോവാൻ.”

“അത്ര വലിയ മഠാൻ ഇത്ര ചെറിയ ക്ഷേത്രം മതിയോ?”

ഇതുകേട്ട് കനിഷ്കനെ പണ്ടു കണ്ടിട്ടില്ലാതെ ആ ബാലൻ പറയുകയാണ്:—“ഒരു വലിയക്ഷേത്രം പണിചെയ്യിക്കുവാൻ ഞാനാരാ, കനിഷ്ക ചക്രവർത്തിയോ മറ്റോ ആണോ? ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ഷേത്രം പണിചെയ്തുകൊള്ളണം എന്നേയുള്ളൂ. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുവാൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു ഇടയപ്പയ്യനല്ലേ. എന്നെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുവാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.”

ആ കുട്ടിയുടെ ഏവംവിധമുള്ള കേതിപ്രചുരിമകളെപ്പോൾ, ചക്രവർത്തിക്ക് അത്ഭുതംതോന്നിപ്പറയുന്നു:—“എടോ കുട്ടി! കനിഷ്ക ചക്രവർത്തി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം?”

കുട്ടി:—“ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നാന്റു അടിയെങ്കിലും. അതിൽ സ്വണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമ. ഇങ്ങിനെയെല്ലാം ആണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ അങ്ങനേ! അങ്ങിനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. പിന്നെയും സാധുക്കളായ മറ്റുള്ളവരേ വല്ലതും കൈ ചെയ്തുള്ളൂ.”

കനിഷ്കൻ കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങി എത്തി. ഉടനേരന്നെ ക്ഷേത്രം പണിചെയ്യിക്കുവാനുള്ള ആരംഭവും ആയി. നാന്റടിയെരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രംതന്നെ പണികഴിപ്പിച്ചു. അതിൽ സ്വണ്ണ വിഗ്രഹംതന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുംചെയ്തു. ഈ ക്ഷേത്രംപണിക്ക് ഏഴ് ദീർഘസംവത്സരങ്ങളാണ് വേണ്ടിവന്നത്. പണി പൂർത്തിയായശേഷം കനിഷ്ക ചക്രവർത്തി പണ്ടത്തെ ഇടയബാലനെ ആളയ്ക്കുവരുത്തി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴേയ്ക്ക് ആ ബാലൻ ഒരു ശുദ്ധസന്യാസിയാക്കിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ സന്യാസി ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ ആഗതനായി എങ്കിലും അദ്ദേഹം പണ്ട് വേനൽക്കാലത്തു് ഒരുദിവസം രാവിലെ കണ്ട സഞ്ചാരിതന്നെയാണ് എന്ന്, ഇന്നത്തെ ആഡംബരബഹുലമായ വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങൾക്കു് ഇടയിൽ കൂടെ കണ്ടെത്തുവാൻ ആ ഭിക്ഷുവിനു സാധിച്ചില്ല.

കനിഷ്കൻ പറഞ്ഞു:—“സഹോദര! ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷേത്രം

പണിചെയ്യിക്കയില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നതു്! ഇപ്പോൾ എങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നു! എന്താ, ഇതു പോരേ? അങ്ങയ്ക്കു് തൃപ്തിയായോ?"

സന്യാസി:—“രാജൻ! ക്ഷേത്രം വളരെവളരെക്കേമം. അന്നു് ആ അശ്വമേധയനോടു് ചിലവിസ്സിത്തപങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുപോയല്ലോ എന്നു് വിചാരിച്ചു് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. അന്നു് എനിക്കു തോന്നിയതു അങ്ങിനെ പറഞ്ഞുപോയി എന്നേയുള്ളു. അതിന്നു് ക്ഷമാപണം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ആ അശ്വമേധൻ, ഞാൻപറഞ്ഞതെല്ലാം ഇവിടെവന്നു് അറിയിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചതും ഇല്ല. എങ്കിൽ എന്റെ അന്നത്തെ ആ അവിവേകമായ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു് ഇങ്ങിനെ ഒരു സൽഫലം ഉണ്ടായല്ലോ എന്നു് വിചാരിച്ചു ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

കുറുപ്പൻ:—“അന്നത്തെ ആ യാത്രക്കാരൻ ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരും ആയിരുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രഭരണാദികൾ എല്ലാം മാറി അന്നത്തെ സഞ്ചാരിവേഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് ഇങ്ങിനെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു:—“ഞാൻ അങ്ങയെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യഥാവിധി നിർവ്വഹിച്ചുകൊള്ളണം.

നൂ. ശശിധരന്റെ അപേക്ഷ.

ദഹീറിന്റെ പുത്രനും സമർത്ഥനും ആയി പണ്ടു് ശശിധരൻ എന്ന പേരായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു് വസ്തുരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതു് സമർത്ഥനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. പെരുമാറ്റത്തിന്റെ സുഖസൗകര്യാദികളെപ്പറ്റി യാതൊരു ആലോചനയുംകൂടാതെ അനാവശ്യമായി ധാരാളം പണം ചെലവാക്കും, സേവകന്മാർക്കും കപടഭക്തന്മാർക്കും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു് വിരത്തികളും ബിരുദങ്ങളും സംഭാവനകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുക്കും; പകിടകളിലാണു് എപ്പോഴും താല്പര്യം; യുദ്ധസാമർത്ഥ്യം എന്നാൽ എന്തെന്നുതന്നെ മറന്നമട്ടായി; പ്രജാരഞ്ജനം വിസ്മൃതിയിൽതള്ളപ്പെട്ടു; എന്തിനേറെ പറയുന്നു? രാജാചിതമായ സന്മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചു്, കേവലം ഒരു സാധാരണക്കാരൻപോലും അനഭിലഷണീയമായി കരുതുന്ന അപഥങ്ങളിൽക്കൂടിയായി സ

ബാരം. രാജാവിന്റെ ഈവിധമുള്ള ഭൃഷ്ടപദോപജ്ഞ പാടെ വിപാട
 ന്നചെയ്യണം എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി, ബുദ്ധിമാനായ ശശൻ
 ചിന്താപ്രയോദകമായ ചതുരജ്ജ്വലി കണ്ടുപിടിച്ചു രാജസന്നിധി
 യിൽ അതിനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കളിഭ്രാന്തനായ രാജാവിന് വളരെ
 സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം പകിടകളിലുപേക്ഷിച്ചു ചതുരജ്ജ്വലി
 മുങ്ങി. പിന്നെ രാവു പകലും ചതുരജ്ജ്വലിതന്നെ. കതിരയെ പിടിക്കാ
 നെന്താ വേണ്ടതു്; മറേറവനെ തടുക്കുവാൻ എന്താ വേണ്ടതു്; അ
 ണ്ടോടു കടക്കുവാനെന്താ വേണ്ടതു്; ആ മന്ത്രിയുടെ തളിക്കയറ്റം
 എങ്ങിനെ നിരോധിക്കാം; ആ തേർ തുറസ്സിൽ പിടിച്ചാൽ എന്തു
 ചെയ്യും; കമ്പിയിൽനിന്നു് എങ്ങിനെ ഒഴിയാം; എങ്ങിനെ അടിയറ
 വുപറയിക്കാം, ഇങ്ങിനെ രാജോചിതമായ സംഗതികളെപ്പറ്റിയായി
 എല്ലായ്പ്പോഴും ആലോചന. അദ്ദേഹത്തിനു നഷ്ടപ്പെടുപോയിരുന്ന
 മാനസികങ്ങളായ പല ഗുണങ്ങളേയും ഈവിധമുള്ള ചിന്താതീതിയു
 ടെ ഫലമായി വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സമരചതുരിയിൽ ചില വിലയേ
 റിയ പരിശീലനം ഗ്രഹിക്കുവാനുംകഴിഞ്ഞു. അതിനുപുറമേ, രാജാ
 വിന്റെ സുരക്ഷിതമായ നിലനില്പിനു പ്രജാവലിയുടെ അസന്ദിശ്യ
 മായ സഹകരണം എത്രമാത്രം അപരിഹായ്മായിരിക്കുന്നു എന്ന്
 മനസ്സിലാക്കുവാൻകൂടിയും അദ്ദേഹത്തിനു് സാധിച്ചു. കനിഷ്കനു വ
 ളരെ സന്തോഷമായി. അതുകൊണ്ടു് ശശനു തക്കതായ ഒരു സമ്മാ
 നം കൊടുക്കണമെന്നു് ചക്രവർത്തി തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ ശ
 ശനെവരുത്തി:—“അവിടുത്തേയ്ക്കു ആവശ്യമുള്ളതു എത്രം ചോദിച്ചു
 കൊള്ളുക. തരുവാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ്” എന്ന് അറിയിച്ചു.
 അതുകേട്ടു ശശൻ:—“തിരുമേനി വിജയിച്ചാലും! എന്റെ ചതുര
 ജ്ജ്വലകയിൽ ഒന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ ഒരുമണിനെല്ലു് വയ്ക്കണം;
 രണ്ടാമത്തേതിൽ രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കണം; മൂന്നാമത്തേതിൽ നാലെ
 ണ്ണം വയ്ക്കണം; നാലാമത്തേതിൽ പതിനാറെണ്ണം വയ്ക്കണം;
 അഞ്ചാമത്തേതിൽ ഇരുനൂറ്റിഅമ്പത്താറുമണി വയ്ക്കണം. ഈ
 തോതിനു് വളിപ്പിച്ചു വളിപ്പിച്ചു അറുപത്തിനാലു കള്ളികളിലും
 വച്ചുകൊള്ളണം. ഒരു കള്ളിയിലുള്ള നെല്ലുമണിയുടെ സംഖ്യയെ
 ആ സംഖ്യകൊണ്ടുതന്നെ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരി
 കണം അടുത്തകള്ളിയിൽ വയ്ക്കുന്നനെല്ലുമണികളുടെ സംഖ്യ.
 ഇങ്ങിനെ വച്ചശേഷം അതെല്ലാം എനിക്കുതരുവാൻ കല്പനയാ
 യാൽമതി” എന്നു അറിയിച്ചു. “അത്രയേവേണ്ടു്?” രാജാവു്
 നിസ്സാരമാക്കി പറയുകയാണ്, അതിനെന്താവിഷമം! ഇപ്പോൾത്ത
 ന്ന കല്പന കൊടുത്തേക്കാമല്ലോ.” ശശൻ ഇതുകേട്ടു് ഉള്ളുകൊ
 ണ്ടാണു് മെല്ലെ ചിരിച്ചു് “അതുമാത്രംമതി” എന്നു പറഞ്ഞുകൊ
 ണ്ടു് തിരുമുവിൽനിന്നും പോന്നു. കനിഷ്ക ചക്രവർത്തി ഉടനേരതന്നെ

പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരത്തി ശശൻറെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വരുന്ന ധാന്യം ഉടനെതന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണനെ എല്ലിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

നാലുദിവസം മുഴുവനും ആ മന്ത്രി മുടങ്ങാതെ ഇരുന്ന് കണക്കു കൂട്ടിയശേഷം രാജസന്നിധിയിൽ തിരിച്ചുചെന്നു ഇങ്ങിനെ ബോധിപ്പിച്ചു:—“പ്രഭോ! ഈ കണക്കുപ്രകാരം കൊടുക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടുവോളം ധാന്യം ഈ രാജ്യത്തിൽ എല്ലാം തിരഞ്ഞാലും കിട്ടുവാനില്ല. മറ്റു വല്ലടത്തുനിന്നും വാങ്ങിക്കളയാം എന്നുവെച്ചാൽ അതിനു കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന വിലയോളം വരുന്ന പണവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എടുക്കുവാനില്ല. അത്ര ധാന്യം ഒന്നായി കൂട്ടിവെച്ചാൽ അതിന്റെ വലിപ്പം ഹിമാലയപർവ്വതത്തിനെക്കാളും വലുതായിരിക്കും. അതിനു് അഞ്ഞൂറുലക്ഷം ഉറുപ്പിക വിലവരികയും ചെയ്യും. “രാജാവു് അന്ധാളിച്ചു.” എന്തു്! അങ്ങിനെയാണോ? എന്ന ഒരു അവിശ്വാസംകൂടിയും തോന്നിപ്പോയി മന്ത്രി അതുവരെ കണക്കുകൂട്ടിയ കടലാസുകളെല്ലാം രാജാവിനെ കൊണ്ടുചെന്ന കാണിച്ചു താൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പരമാർത്ഥത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു.

ചക്രവർത്തി കുഴക്കിലായി. “ഇനി എന്താ വേണ്ടതു്?” എന്ന് ശശനോടുതന്നെ ചോദിച്ചു. “തിരുമേനി” ശശൻ അറിയിക്കുകയാണ്: “അടിയന്റെ അപേക്ഷയെ ഇതാ പിൻവിലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ടിവരമെന്ന് എനിക്കു മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ അറിയാമായിരുന്നതേളളു. തിരുമുന്വിൽസേവന്മാരുടെയും, സ്തുതിപാഠകന്മാരുടെയും, പ്രഥമദാഷ്ടിയിൽ നിസ്സാരങ്ങൾഎന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന അപേക്ഷകൾ തിരുമേനിയുടെ രാജ്യത്തേയും, തിരുമേനിയുടെ ഭരണത്തേയും എത്രമാത്രം ഗർഹണീയമായവിധം അധഃപതിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന് തിരുമേനിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടിമാത്രമാണ് ഈ അപേക്ഷ കൊണ്ടുവന്നതു്.”

ഇതുകേട്ടു് കനിഷ്ഠ ചക്രവർത്തി വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്തുതിപാഠകന്മാരെയും തിരുമുന്വിൽസേവന്മാരെയും എല്ലാം ആട്ടിടൊടിച്ചു; അവർക്കു് കൊടുത്തിരുന്ന വിരത്തികളും സഹായനങ്ങളും എല്ലാം നിർത്തൽചെയ്തു; ശശധരനെ മന്ത്രിയാക്കി അതു മുതൽ തൃപ്തികരമായും ശ്രേയസ്കരമായും വണ്ണരാജ്യം ഭരിച്ചുപോരികയും ചെയ്തു.

പുണ്യരീകൻ സുപ്രസിദ്ധനായ വിഷ്ണുഭക്തനാണ്. ശ്രീനാരായണൻ പാലാഴിയിൽ, അനന്തതല്പത്തിൽ പള്ളിക്കുറിപ്പുകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നതന്നെയാണ് ആ ഭക്തന്റെ വിശ്വാസം ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന ശുഭ്രവണ്ണത്തെ പാലാഴിയെന്നു പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ 'പാലാഴി' ഇടക്കടലിനെ ഭൂമിയിലെ പാലാഴി എന്നും വണ്ണിക്കാറുണ്ട്. നാരായണനെ നേരിട്ടുകണ്ടെ കഴിയു എന്ന് ഈ പുണ്യരീകഭക്തൻ തീർച്ചയാക്കി. ആകാശത്തിലേക്കു കയറുവാൻ ഏതായാലും നിവൃത്തിയില്ല. അതിനാൽ പാലാഴി ഇടക്കടലിൽത്തന്നെ ചെന്നു തിരയുവാൻ തീർച്ചയാക്കി അവിടെ എത്തി. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, സ്നാനം കഴിച്ച് സന്ധ്യാവന്ദനാദികളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു. വെള്ളം വറുവോടും അടിയിൽക്കിടന്നുറങ്ങുന്ന നാരായണനെ കാണാം എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെമ്പുപാത്രംകൊണ്ട് പുണ്യരീകൻ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളംമുക്കി വററിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതികഠിനമായ വെയിൽ ഒന്നും ആ ഭക്തൻ അറിയുന്നില്ല; സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ തുകയെപ്പറ്റി വിചാരമേ ഇല്ല; താൻ കോരിപ്പെഴിക്കുന്ന വെള്ളം മണലിൽക്കൂടെ ചോറ് സമുദ്രത്തിൽത്തന്നെ വീണ്ടും ചേരുന്നെന്നുള്ള ബോധവും പുണ്യരീകൻ ഇല്ല; ഒരു വിശ്രമവുമില്ലാതെ വെള്ളം വററിക്കുലോടുവററിക്കൽ!

സൂര്യാസ്തമയം അടുക്കാനായപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിൽ ആ ഭക്തശരീരോമണിയുടെ അടുത്തുചെന്നു "താൻ എന്തൊരു ഭോഷത്തമാണു ഈ കാണിക്കുന്നതു്?" എന്നു ചോദിച്ചു. അതിനു പുണ്യരീകന്റെ സമാധാനംകേട്ടപ്പോൾ ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് പറയുകയാണ്:—നീ എന്തൊരു മറ്റാളനാണു് പുണ്യരീക! കല്പാന്തംവരെ ശ്രമിച്ചാലും, ഈ ചെറിയ പാത്രംകൊണ്ടു് സമുദ്രജലമെല്ലാം മുക്കിവററിക്കുവാൻ നിന്നാൽ സാധ്യമാകുന്നതാണോ? നീ മുക്കിപ്പെഴിക്കുന്ന വെള്ളംതന്നെ മണലിൽക്കൂടെ ചോറ് വീണ്ടുംസമുദ്രത്തിൽത്തന്നെ വന്നുചേരുന്നതു് നീ കാണുന്നില്ലേ? ശ്രദ്ധമണ്ടത്തരത്തിൽനിന്നു് വിരമിച്ചു വീട്ടിൽപ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതോ?

പുണ്യരീകൻ—“സഹോദര! അങ്ങയ്ക്കു് എന്നോടു് അനുഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ ദയയുണ്ടായി ഒരു പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു് എന്നോടുകൂടി വെള്ളംമുക്കി വാത്തുകൊള്ളുക ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ വഴിക്കു പൊയ്ക്കൊള്ളുകയേ വേണ്ടു. ഞാൻതന്നെ എന്റെ

ജോലി നിർവഹിച്ചുകൊള്ളാം.” എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും, വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനെ അലക്ഷ്യമാക്കിയും വീണ്ടും വെള്ളം മുക്കിവാക്കുന്നതിൽത്തന്നെ നിതരാം ജാഗരൂകനായി ഭവിച്ചു. അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു സ്വന്തരൂപത്തിൽ ആ ഭക്താഗ്രേസരന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തു:—“പണ്ഡരീക! ഈവിധമുള്ള വിശ്വാസം ഭർത്തൃഭ്രമാണ്. നിന്റെ വിശ്വാസംപോലെയുള്ള വിശ്വാസത്തിന് പവ്തങ്ങളെക്കൂടെ ഇളക്കുവാനും, സമുദ്രങ്ങളെക്കൂടെ വററിക്കുവാനും, ആകാശത്തിലേയ്ക്ക് ഏണിക്കെട്ടുവാനും സാധിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എനിക്കു ഏറ്റവും പ്രിയന്മാർ ആകുന്നു.”

നൂൻ. ശിവൻമാത്രം സത്യം.

വിക്രമൻ എന്നു പേരായി പണ്ടൊരു ചോളരാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഒരു മുഴുത്ത ശിവഭക്തനാണ്. ‘ശിവഭക്തൻ’ എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞാൽപ്പോരാ, ഒരു ധർമ്മാന്തർത്തികളുടെ ആയിരുന്നു. രാമാനുജപക്ഷക്കാരായ ചില വൈഷ്ണവന്മാർ, വിഷ്ണുവാണു ശിവനെക്കാൾ വലിയവൻ എന്നു വാദിക്കുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ വിക്രമൻ ദേഷ്യംവന്നു. ഈ ഭയപ്രവാദം നിന്തുവാനായി അദ്ദേഹം ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ തയ്യാറാക്കിച്ച് അതിൽ എല്ലാവരെക്കൊണ്ടും ഒപ്പിടുവിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. “ശിവൻതന്നെ പരമേശ്വരൻ; സത്യസ്വരൂപനും സനാതനനും ആയ ഈശ്വരൻ ശിവൻതന്നെ. ശിവൻപരി ആരും ഇല്ല” എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ. വിഷ്ണുഭക്തന്മാരെല്ലാം ഇതു സമ്മതിച്ചു പ്രതിജ്ഞയിൽ ഒപ്പിടുകൊടുത്തുകൊള്ളണം. ഇല്ലാത്തപക്ഷം ശിരച്ഛേദനം ഫലം.

രാജാവു വൈഷ്ണവന്മാരെല്ലാം രാജധാനിയിൽവരുത്തി ഈ പ്രതിജ്ഞയിൽ ഒപ്പുവെപ്പിക്കുകയായി. മഹാരാജാവിന്റെ ശാസനം അനുസരിച്ചു രാജസഭയിൽ എത്തിയ ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനോടു ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ കയ്യൊപ്പുവെക്കുവാൻ വിക്രമനുമ്പതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ സാധു ബ്രാഹ്മണൻ:—“പ്രഭോ! ശിവൻ പരമേശ്വരനാണെന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം കേട്ടുവരാതെ എന്നെന്നും നിലനില്ക്കുന്ന ഒന്നാണോ?” എന്നു രാജാവിനോടു ചോദിച്ചു. “ഒരിക്കലും അല്ല; കവിഞ്ഞപക്ഷം ഇരുനൂറ്റോ മൂന്നുനൂറ്റോകൊല്ലം. അതിൽ അധികം നിലനില്ക്കുകയില്ല.”

എന്നായി രാജാവു്. “എന്നാൽ അവിടുത്തെ ശിവന്റെ പരമേശ്വരത്വത്തിന്നു് ഇതാണു് പ്രമാണമെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ ഇരുന്തരോ മുന്തരോകൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നശിച്ചുപോകുമല്ലോ. ശിവന്റെ ശാശ്വതമായ പ്രാമാണ്യം ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഒന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നതു ശരിയാണോ?” എന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. അതുകേട്ടപ്പോൾ അതിലെ വാദമുഖം വിക്രമരാജാവു സ്വീകരിക്കുകയും, പ്രതിജ്ഞാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാത്തവരെ ശീരശ്ശേഖം ചെയ്യുമെന്ന കല്പനയെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.

റെ. ഇനിയും ചിറകു മുളച്ചില്ല.

ദക്ഷിണയിന്ത്യയിൽ പണ്ടു പരാനം എന്നുപേരായി അതിപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ബുദ്ധവിഹാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഗൌതമബുദ്ധനുമുമ്പു ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ്യപബുദ്ധനായിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ വിഹാരം. ഈ വിഹാരത്തിന്നു് അഞ്ചുനിലകൾ ഉണ്ടു്. ഈ അഞ്ചും ഒരൊറ്റപ്പാറക്കല്ലിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതും ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെനിലയിൽ അഞ്ഞൂറും, രണ്ടാമത്തേതിൽ നാനൂറും, മൂന്നാമത്തേതിൽ മൂന്നൂറും, നാലാമത്തേതിൽ ഇരുന്തരും, അഞ്ചാമത്തേതിൽ ഒരുന്തരും, അറകൾ ആണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്. എല്ലാറ്റിന്നും മുകളിൽ ഉള്ള ഒരു ഉഴറ്റിൽനിന്നു് ഒഴുകിവരുന്നവെള്ളം ചെറിയകൈവഴിയായി ഈ മുറികളിലെല്ലാം ഒഴുകിക്കൊണ്ടാണു കീഴു് പോടുപോകുന്നതു്. അടുത്തെങ്ങും കൃഷിയുമില്ല കൃഷിക്കാരുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും ഇല്ല. അവിടേയ്ക്കു് ഏറ്റവും അടുത്തെന്നു പറയാവുന്നഗ്രാമം ഏഴുനാഴികയകലെയുള്ള ഒരു ബീലഗ്രാമമാണു്. ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ബീലന്മാരുടെ വിശ്വാസം പരാനവിഹാരത്തിലുള്ള ബുദ്ധലിഖിക്കുള്ളല്ലാം പറക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാണെന്നും, ഈ ഉന്നതമർച്ചത്തിലേക്കു കയറുന്നതു പറന്നിട്ടാണെന്നും ആയിരുന്നു.

ഇങ്ങിനെയിരിക്കുന്നകാലത്തു് ഒരുദിവസം ചീനന്മാരായ ചില സഞ്ചാരികൾ ഈ വിഹാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിപ്പോകുന്നതു ബീലന്മാർ കണ്ടു. “നിങ്ങൾ എന്തിനാനടക്കുന്നതു്? നിങ്ങൾക്കു പറന്നാൽ എന്താ?” എന്നായി അവർ. അതിന്നു ചീനന്മാരുടെ സമാധാനം, ഞങ്ങൾ ഈ മതത്തിൽ ഇഴയുടെ കൂടിയതേയുള്ളു. ചിറകുകൾ ഇനിയും മുളച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല” എന്നായിരുന്നു. “അതു ശരിതന്നെ” എന്നു കേട്ടവരെല്ലാം പുണ്യമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു.

മെ. നഗ്നസന്യാസി.

അമ്മമ്മബാലിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാ
തിരി വന്നിരുന്നസമയം, അന്ന് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു
നഗ്നസന്യാസിയെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സംഗതിയായി. ഈ
ജനസന്യാസി വഴിയരികിൽ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
ചുറ്റുപാടും അനേകം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൂട്ടംകൂടി നില്ക്കുന്നു.
ഇതുകണ്ടപ്പോൾ പരിഷ്കാരിയായ ക്രിസ്തീയപുരോഹിതന് ഒട്ടും രസ
മായില്ല. അദ്ദേഹം സന്യാസിയുടെ അടുത്തുചെന്നു നീരസസ്വര
ത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു:—

“തനിക്കു ലജ്ജയില്ലയോ?”

“ഓ! എന്തിന്?”

“ഇങ്ങനെ നഗ്നനായി ഇവിടെ ഇരിക്കുവാൻ!”

“ഇതിനെന്താ വിരോധം! നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂക്കു മൂടാതെ
സഞ്ചരിക്കാറില്ലേ?”

“എന്നാൽ എന്റെ നഗ്നമായ മൂക്കിനെക്കൊണ്ടു് ഒരുപദ്രവ
വും ഇല്ലല്ലോ.”

“എന്റെ അവയവങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇല്ല ഉപദ്രവം. നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ മൂക്കിനെമാത്രമേ സ്വായംനമാക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ
എന്റെ സർവ്വ അവയവങ്ങളേയും സ്വായംനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അ
തുകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കു് മൂക്കുമൂടാതെ ഇരിക്കാവുന്നതുപോലെ എനി
ക്കു ശരീരം മൂടാതെയും ഇരിക്കാം.”

മെ. എനിക്കു് ഈ ഉപ്പാണു് ഇഷ്ടം.

കേരളത്തിലെ ഒരു മഹാകവിയായിരുന്നു കഞ്ചൻനമ്പ്യാൻ;
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധി ഒരു വെറും കവിയുടേതുപോലെമാത്രം
ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു. ഒരു വലിയ സമർത്ഥനെന്നനിലയിലും പ്രശസ്ത
നാമതി എന്നനിലയിലും അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ ആദരിച്ചും ബഹു
മാനിച്ചുംവന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാരാജാവു് ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ മന്നത്തരം ഒന്നു പരിശോധിക്കണം എന്നു തീർച്ചയാക്കി.
ഒരു സദ്യയ്ക്കു് അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു
ഇങ്ങനെ ഒരേപ്പാടു കൂടി അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നു. “എല്ലാ

വരും ഒന്നിച്ചു ഉണ്ണാനിരിക്കണം. പായസം വിളമ്പുന്നസമയം പഞ്ചസാരപ്പായസത്തിൽ, പഞ്ചസാരയ്ക്കുപകരം ആരോ എങ്ങിനെ യോ ഉപ്പുകൂടിപ്പോയി എന്നും അതുകൊണ്ടു് അതു കഴിക്കുവാൻകൊ ഉള്ളതാതെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നും മഹാരാജാവു പറയും. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അതു ശരിവെച്ചുകൊള്ളണം. ഇങ്ങിനെ എല്ലാവരുംചേർന്നു പറയുന്നതിനെ നമ്പ്യാർ റോൾമാത്രം അനുസരിക്കാതിരിക്കയില്ല. മയ്യുടയ്ക്കുവേണ്ടിമാത്രം ആയിട്ടെങ്കിലും ഒതുമുളുന്നതാണ്. അങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതുകേട്ടു സമ്മതിച്ചു് ആ വിരുതൻ പായസം കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ “സമർത്ഥൻ” എന്നുള്ള പ്രശസ്തിക്കു് ആയാൾ അനർഹൻതന്നെയെന്നു നമുക്കു തീർച്ചയാക്കാം” ഇങ്ങിനെയെല്ലാമായിരുന്നു എല്ലാവരുംകൂടി നമ്പ്യാരെ പററിക്കുവാൻ ഒരുക്കിവെച്ചിരുന്ന കെണി.

സദ്യദിവസമായി. എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു. പഞ്ചസാരപ്പായസം എടുത്തു. അപ്പോൾ മഹാരാജാവു്:—“ഛെ! മണ്ടന്മാർ ആരോ പഞ്ചസാരയ്ക്കുപകരം ഉപ്പാണു ചേർത്തതു് എന്നു തോന്നുന്നു. ഏതായാലും കഴിക്കുവാൻ കൊള്ളില്ല. കൊണ്ടുപോ. വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ” എന്നായി. കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം “ശരിതന്നെ, ശരിതന്നെ, ശ്രദ്ധവെച്ചു്!” കഴിക്കുവാൻ കൊള്ളില്ല” എന്നു് മഹാരാജാവിനെ അനുകരിച്ചു് പറഞ്ഞു. ആരും പായസം കൈകൊണ്ടു് തൊട്ടതുപോലും ഇല്ല. നമ്പ്യാർ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്ന ഭാവമേ നടിക്കാതെ വിളമ്പിയതെല്ലാം സുഖമായി വാരിക്കഴിച്ചു. “കരേക്കൂടെ കൊണ്ടുവരട്ടെ” എന്നായി. അതുകേട്ടു് മഹാരാജാവു്:—“എന്താ നമ്പ്യാക്കു് ഉപ്പുരസം തോന്നുന്നില്ലേ?” എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു്, “എറാൻ, അടിയന്നു് ഈ ഉപ്പു് വളരെ പശ്യമാണു്” എന്നായി നമ്പ്യാർ. അതുകേട്ടു് എല്ലാവരും നമ്പ്യാരുടെ പ്രത്യുല്പന്നമതിതപത്തേയും സാമർത്ഥ്യത്തേയും പുകഴ്ത്തി. മഹാരാജാവു് പാരിതോഷികമായി ഒരു സുവർണ്ണമാലയും സമ്മാനിച്ചു.

നെ. സപ്തത്തിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥത.

അറേബിയാക്കാരനായ ഒരു തങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധചക്രവർത്തിയായ ചേരമാൻപെരുമാളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി ഇസ്ലാംമതത്തിൽ ചേർത്തു. തന്റെ പ്രജകളും പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാമതന്നെപ്പോലെതന്നെ, ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളണം എന്നു

ആ പുതിയ ഇസ്ലാംചക്രവർത്തി നിർമ്മിച്ചു. എങ്കിലും അവർക്കു് അതിനു് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ, ഒരു സത്യപരീക്ഷ നടത്തി അതിന്റെ ഫലമനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നാണു് എല്ലാവരും കൂടി തീർച്ചയാക്കിയതു്. പരീക്ഷ എന്താ? ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു; എങ്കിലും സർവ്വസമ്മതമായി സ്വീകരിച്ചതു് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉള്ളതായിരുന്നു. 'അറബിത്തങ്ങളും, ഹിന്ദുപുരോഹിതനും ഓരോസുപ്പത്തെ പിടിച്ചു് കടത്തിലാക്കി, അതിന്റെ വായു് മൂടിക്കെട്ടി, അന്യോന്യം കൈമാറണം. അങ്ങിനെ കിട്ടിയ സുപ്പു് കടത്തെ ഓരോരുത്തരും തച്ചുടച്ചു്, അതിന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഭുഷ്യത്വങ്ങൾ ഏതും ചെയ്തുകൊള്ളുവാൻ അതിലെ സുപ്പത്തെ തങ്ങളുടെ ഈശ്വരന്റെ പേരിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊള്ളണം. ഈ പരീക്ഷയിൽ അപകടംകൂടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നവനാണു് വിജയി. ഇസ്ലാംപുരോഹിതനാണു് വിജയം സിദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹിന്ദുപ്രഭുക്കളും പ്രജകളും എല്ലാം, തീർച്ചയായും ഇസ്ലാംമതം വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളണം. ബ്രാഹ്മണപുരോഹിതനാണു് വിജയിആകുന്നതു് എങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളായിത്തന്നെ ഇരിക്കാം. ചേരമാൻപെരുമാൾമാത്രം രാജ്യം വിട്ടു് മക്കത്തെയ്ക്കു പൊയ്ക്കൊണ്ടാൽ മതി. എന്നാൽ അങ്ങിനെ പോകുന്നതിന്നുമുമ്പായി കേരളത്തെ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലയാളം എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നു ഖണ്ഡമായി ഭാഗിച്ചു് അതതുപ്രദേശത്തെ അതതുപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കു് എല്ലിച്ചുകൊടുക്കുകയും വേണം." ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു ചുവസ്ഥ.

നിശ്ചിതദിവസമായി. ബ്രാഹ്മണനും ഇസ്ലാമും സുപ്പു് കടത്തെ പിടിക്കുവാനായി ഒരു വനവിഭാഗത്തിലേയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ ചെന്നു് ആ ബ്രാഹ്മണപുരോഹിതൻ, അഞ്ചടി നീളം വരുന്ന ഒരു കൃഷ്ണസുപ്പാത്ത, തങ്ങൾ കാണുകെ പിടികൂടി, ഒരു കടത്തിലാക്കി, അതിന്റെ വായു് മൂടിക്കെട്ടി, മുദ്രവച്ചു് ഭദ്രമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ സുപ്പു് കടങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റിയും യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാതിരുന്ന അറബിപുരോഹിതൻ, അഞ്ചടിയിൽ അധികം നീളമുള്ള ഒന്നിനെ പിടിച്ചു, തന്റെ പ്രതാപത്തിനു് മതിയാകയുള്ളു എന്നു ഭരഭിമാനത്തോടുകൂടി ചെന്നു് പിടികൂടിയതു് ഒരു വലിയ ചോരയെയാണു്. അതിനേയും വേറെ ഒരു കടത്തിലാക്കി ആ കടത്തിന്റെ വായു് മൂടിക്കെട്ടി മുദ്രവച്ചു് ഭദ്രമാക്കി തദനന്തരം ഈ കടങ്ങളോടുകൂടി ഇരുകൂട്ടരും രാജസന്നിധിയിൽ ഹാജരായിക്കഴിഞ്ഞു. രാജകല്പന അനുസരിച്ചു് തങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ അവർ അന്യോന്യം കൈമാറുകയാ ചെയ്തു.

തന്റെ കൈവശം വന്നിരിക്കുന്ന കടത്തിലെ ഇഴജാതി, വെറും

ചോരാത്രമാണെന്നു അറിയാമായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ, യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ കൂടം തട്ടുകയുണ്ടായി—“ഹേ സപ്തമ! നിന്നാലാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ, പരമേശ്വരന്റെ പേരിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. ചേരയ്ക്കു മരണഭീതി! കൂടം പൊട്ടിത്തകന്നപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ചേരജീവരക്ഷയ്ക്കായി അതിവേഗം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്.

തനിക്ക് അത്രപോലും ഭയമില്ലെന്നു കാണിക്കുവാൻ ഉദ്യോഗമോഹത്തോടുകൂടി ആ അറബിത്തങ്ങളും അദ്ദേഹം വശമുള്ള കൂടം തട്ടുകയുണ്ടായി—“ഹേ സപ്തമ! നിന്നാലാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ അർച്ചാഹ്വാനം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. കൂടം ഉടഞ്ഞതും അതിൽനിന്നു അത്യഗ്രമായ കോപത്തോടുകൂടി ചിററിപ്പൊങ്ങപ്പെട്ടുപോയവനെ കൃഷ്ണസപ്തം തങ്ങളെ ഭംഗിച്ചതും നന്നായിക്കഴിഞ്ഞു. തങ്ങൾ ആ വിഷമേറ്റു അല്ലനേരത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ പറയുവാൻണ്ടോ!

കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുപ്രഭുക്കന്മാരും, പ്രജകളും എപ്പോഴും ഹിന്ദുക്കളായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. ചേരമാൻപെരുമാൾ തന്റെ രാജ്യം മൂന്നായി ഭാഗിച്ചു (ഉത്തരഭാഗം, മലയാളം) കോലോത്തിരി (സാമൂതിരി) രാജാവിന്നും, മധ്യഭാഗം (കൊച്ചി) പെരുമ്പടപ്പു (കൊച്ചി) രാജാവിന്നും ഭക്ഷണഭാഗം വഞ്ചി (തിരുവിതാംകൂർ) രാജാവിന്നും എല്ലിച്ചുകൊടുത്തു മക്കളത്തെയും തീർത്ഥയാത്രചെയ്തു. ഇങ്ങിനെയാണ് മലയാളത്തിൽ സപ്തം ഹിന്ദുമതം രക്ഷിച്ചതും പൂർവ്വാധികം പുജാർഹനായിത്തന്നതും.

ഒര. സത്യലംഘനം.

ശിവാജിമഹാരാജാവിന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന ഓദാജികോണ്ടേപ്പൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠൻ സത്യവ്രതത്തിന്റെ മൂലാഭിഷി കേതാദാഹരണമായിരുന്നു. ഒരു തലനാരിടയ്ക്കുപോലും സത്യത്തിൽനിന്നു അദ്ദേഹം വ്യതിചലിക്കുകയല്ല. ശിവാജിയുടെ അച്ഛനും തന്റെ യജമാനനും ആയിരുന്ന ഷാജിയുടെ ആ പശ്ചാത്തീനവേണ്ടി ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ഭട്ടമുഖിൻതോട്ടം വെച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ തോട്ടത്തിൽനിന്നു ഒരു മാങ്ങപോലും എടുക്കുന്നവന്റെ കൈ വെട്ടിക്കളയും എന്നായിരുന്നു ആ ഹരിശ്ചന്ദ്രപ്രഭാവന്റെ ഉഗ്ര പ്രതിജ്ഞ.

മാവുകളെപ്പോലും വളർന്നു, ധാരാളമായി കായ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കണ്ടാൽ ആർക്കും കെഴുതുക തോന്നും. ഒരുദിവസം ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മാവിന്മേൽ ഒരു മാങ്ങാ പഴുത്തുനില്ക്കുന്നതായി ദാദാജി കണ്ടു. അതിന്റെ കെഴുതുകത്താൽ അപഹൃതചിത്തനായ ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയെ മറന്നു് അതു പൊട്ടിച്ചെടുത്തു. ഇത്രയും ആയപ്പോഴാണ് പ്രതിജ്ഞയെപ്പറ്റി കാമ്യവന്നതു്. എന്താ നിവൃത്തി; കൈ ഒന്നു് പോയാലും തരക്കേടില്ല; സത്യപ്രതിജ്ഞയെ നിറവേറുകതന്നെ വേണമെന്നു് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. തന്റെ കയ്യു് ഒന്നു് വെട്ടിക്കളയുവാനുള്ള പുറപ്പാടായി. ശിവാജിയും ജീജീബായിയും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുനോക്കി അങ്ങിനെ ചെയ്യരുതെന്നു്. അതും കോണ്ടഭേവൻ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ, രാജസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു്—“ദാദാജികോണ്ടഭേവൻ കൈ വെട്ടിക്കളയരുതു്” എന്നൊരു നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സ്വാമിഭക്തനും രാജഭക്തനും ആയ ആ ബ്രാഹ്മണനു് ഈ നിരോധനാജ്ഞയെ ലംഘിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടു് കൈ വെട്ടിയതും ഇല്ല. എന്നാൽ താൻ ഒരു കള്ളനാണു് എന്നു കാണിക്കുവാനായി പിന്നീടു് കഴുത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പുവളയം ഇട്ടുകൊണ്ടാണു് ആ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ അയൽവിട്ടുകാരൻ ജീവിച്ചതു്.

എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നൈഷ്ഠികസത്യപ്രതഞ്ഞ തന്റെ ശിഷ്യനായ ശിവാജിയിൽ ദ്രുശപ്രതിഷ്ഠമാക്കുവാൻ ആ ബ്രാഹ്മണനുള്ള പഠിച്ച വിദ്യ പതിനെട്ടും പരിശോധിച്ചിട്ടും വിഫലമായി പരിണമിച്ചതേയുള്ളു. ശിവാജി വിജയപുരി, സുറത്തു്, കാഞ്ചഭേശം മുതലായ പല മുക്തിലസ്ഥലങ്ങളും കൊള്ളച്ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, കൊള്ളച്ചെയ്യു് പണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളതുപോലെയുള്ള ആനന്ദം മരണാരികളും ശിവാജിക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല.

ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, ദാദാജിയുടെ ആദർശത്തെപ്പറ്റി ശിവാജിക്കുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്നു് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്നേഹിതൻ ശിവാജിയോടു ചോദിക്കുവാൻ സംഗതിയായി. അതിനു് ശിവാജിയുടെ സമാധാനം ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു:—“കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുചരനു് അതു വളരെ നല്ലതാണു്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെടുപോയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ യത്നിക്കുന്ന പൌരന്മാരുടെ നേതാവിനു് അതു തെല്ലും യോജിച്ചതല്ല. ഞാൻ ഈ ഉപഭേദം അനുസരിച്ചിരുന്നു എന്നുവരികിൽ, ബിജയപുരിനേയും മുക്തിലരേയും ആശ്രയിച്ചു് ഇന്നും അവരുടെ കീഴിൽത്തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? ഹിന്ദുക്കളേയും മഹാരാഷ്ട്രരേയും സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുവാൻ എന്നെക്കൊണ്ടു് സാധിക്കുമായിരുന്നവോ? പ്രിയപ്പെട്ട ദാദാജിയുടെ ധർമ്മസിദ്ധാന്തം ഭഞ്ജിക്കപ്പെട്ടു

എന്നുള്ളതു പരമാർത്ഥംതന്നെ; എന്നാൽ അതുപോലെത്തന്നെ ഹൈന്ദവധർമ്മം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പരമാർത്ഥം ആകുന്നു ”

“ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ തുടങ്ങിയുള്ള കച്ചവടസംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇന്ത്യയിൽ രാജാധികാരം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം സത്യലംഘനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അധികവില മുതൽക്കൊന്നു നല്ല സാമാനങ്ങൾ നോക്കിക്കൊടുക്കുന്നതായാൽ, നാം സുറത്തിൽനിന്നെടുത്ത വസ്തുക്കളിൽനിന്നു് ആറായിരം രൂപയ്ക്കുവരുന്ന വസ്തുക്കൾ എടുക്കാമെന്നു് അവർ സമ്മതിച്ചതു് ഇതുകൊണ്ടല്ലയോ. മറ്റൊരു വിധം പറയുകയാണെങ്കിൽ, സത്യത്തെ പാപനമായി അവരും കരുതാതിരുന്നില്ല; എന്നാൽ അസത്യംകൊണ്ടു് അധികം ആദായം ഉണ്ടാകുന്നതു് സത്യത്തെ അവർ അത്ര മുറുകെപ്പിടിച്ചതുമില്ല.”

“ദാദാജിയുടെ കാര്യം അങ്ങിനെയാണോ? അദ്ദേഹത്തിനു് സത്യം ഒരു വെറും ഗുണംമാത്രമല്ല; ധർമ്മംതന്നെ ആകുന്നു. അദ്ദേഹം ആയിരുന്നവെങ്കിൽ, എത്രതന്നെ വിലകുറച്ചുകൊടുത്താലും ആ വസ്തു സംസ്കരിക്കുമായിരുന്നുവോ? ഫലം നോക്കണം. അടുത്തകാലത്തുതന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ തീർച്ചയായും ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കേതന്നെ ചെയ്യും. ദാദാജിയാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും കേവലം ദാസ്യത്തിൽത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്യും.”

ഒ. ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ.

ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തിഅറുനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലായി ശിവാജി തന്റെ നാലായിരം അനുചരന്മാരോടുകൂടി സുറത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. കവണെടുക്കുന്ന സ്വത്തിൽ പങ്കുപറ്റുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി വേറെ രണ്ടു രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ ആറായിരം അനുചരന്മാരും ശിവാജിയോടു ചേർന്നു ഇങ്ങിനെ ശിവാജിയും കൂട്ടുകാരും അവിടെ എത്തിയശേഷം, ഒരു കൂടിയാലോചനയിൽ സംബന്ധിക്കുവാനായി സുറത്തിലെ ഗവണ്ണറേയും, ഹാജിസേത്തു് ബഹാദൂർ, ബഹർജി ബോറാ, ഹാജികാസിം എന്നീ മൂന്നു കച്ചവടപ്രമുഖരേയും ക്ഷണിച്ചു നോക്കി. എങ്കിലും അവർ ആരുംതന്നെ, ശിവാജി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം

കുറം കൂടിയാലോചനയിൽ ഭാഗഭാഷകളാകുവാൻ സന്നദ്ധരായില്ല. സുറത്തിനെ അഗ്നയിൽനിന്നും ആയുധത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ പയ്യാപ്തമാകുന്നവ്യവസ്ഥകളെ ആലോചിച്ചു തിരുമാനിക്കുവാനുവേണ്ടിയായിരുന്നു കൂടിയാലോചന സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ആലോചനകൾ ഒന്നും നടന്നതുമില്ല; രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും ആരാഞ്ഞതുമില്ല; വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഇല്ല. അതിനാൽ ശിവാജിയുടെ ആളുകൾ സുറത്തിനെ ആക്രമിച്ചു തോന്നിയപ്പോലെ, അനിയന്ത്രിതമായി, കൊള്ളചെയ്യുകതന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഗവണ്മന്ത്രം പ്രദക്ഷന്മാരും എല്ലാം പട്ടണം കയ്യൊഴിച്ചു ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി കോട്ടയ്ക്കകത്തു കടന്നുകൂടി. ശിവാജിയുടെ ആളുകൾ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനായി ആ കോട്ടയെ നിരോധിക്കുവാനുതുടങ്ങി.

മൂന്നുദിവസം മുഴുവനും മഹാരാഷ്ട്രർ സുറത്തിനെ കൊള്ളചെയ്തും, ചുട്ടെരിച്ചും, അടിച്ചടച്ചുംകഴിച്ചുകൂട്ടി. പട്ടണത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവും വിജനപ്രദേശമായിക്കഴിഞ്ഞു. പുകകൊണ്ടു പകൽ രാത്രിപോലെ ഇരുട്ടാക്കിയും രീകൊണ്ടു രാത്രി പകൽപോലെപ്രകാശമേന്മാക്കിയും ആണ് കൊള്ളകളെല്ലാം നടത്തിയത്. ബഹർജി ബോറയുടെ ഷാപ്പ് കൊള്ളചെയ്തും ചുട്ടെരിച്ചും നശിപ്പിച്ചു. ഹാജി നേത്തു ബ്രിട്ടന്റെ വാസസ്ഥലവും പണ്ടുകേശാലകളും ഒട്ടുമുക്കാലം ശരിയായി. ആ ഘട്ടത്തിൽ ചില രസംനിറച്ച വീപ്പകൾ തുറന്ന സമയം അവ മറിഞ്ഞു രസം തറയിലെങ്ങും പരന്നു. അതിന്നടുത്ത മറ്റൊരു വീടു തവച്ചു. ഈ കെട്ടിടം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ തൊഴിൽ ശാലയ്ക്കു വളരെ അടുത്തുള്ളതെന്നായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കകൂടെ തീ പററിപ്പോയേക്കുമോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഭയപ്പെടാതിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തെരുവിൽ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് കുതിരചേകോന്മാരോടു എതിരിടുവാനായി തൊഴിൽശാലയിൽനിന്ന് ഒരു ചെറിയസൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചു. ഈ സൈന്യവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ കൂട്ടിമുട്ടലിൽ ഒരു മഹാരാഷ്ട്രക്കാരന് വെടികൊണ്ടും ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരന് അമ്പുകൊണ്ടും മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരന് വാളുകൊണ്ടും പരുക്കേറ്റു. കഴിഞ്ഞതിൽ അധികമായ കൊള്ളഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷുകാർതന്നെ നേത്തു ബ്രിട്ടന്റെവീട്ടിൽ ചില ഭടന്മാരെ കാവലം നിർത്തി. അതുകണ്ടപ്പോൾ ശിവാജിക്ക് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നു ഇത്. തൽക്ഷണം ശിവാജി ഒരു ദൂരനെ നിയോഗിച്ചു ഇംഗ്ലീഷുകാരെ അറിയിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:—“നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മൂന്നുലക്ഷം ഉറപ്പിക തന്നുകൊള്ളണം. അല്ലെങ്കിൽ ഹാജിനേത്തു ബ്രിട്ടന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു പി

ന്മാരി, അവിടെ ശേഷിച്ചുള്ളതും കൊള്ളിച്ചെടുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചുകൊള്ളണം. ഇങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സമ്മതമില്ലാത്ത പക്ഷം; ശിവാജിതന്നെ സൈന്യത്തോടുകൂടി തൊഴിൽശാലയിലേക്കു ചെല്ലുന്നതും അവിടെ കാണുന്നവരെല്ലാം നിഗ്രഹിക്കുന്നതും കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നതും ആയിരിക്കും.”

അവിടത്തെ പ്രസിഡണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആലോചനാസഭയ്ക്കുംകൂടി ആലോചിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കൊടുത്ത മറുപടി;— “വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വന്നുകൊള്ളുക. ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നുകൊള്ളാം. ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുമെന്നാണു വിചാരിക്കേണ്ട” എന്നായിരുന്നു. ധിക്കാരപൂർവ്വകമായിരുന്ന ഈ മറുപടിക്കു് അതു് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതുപോലെയുള്ള ഫലംതന്നെയാണു് ഉണ്ടായതു്. ശിവാജിക്കു സമീകവയ്യാത്ത കോപംവന്നു. തന്റെ സേനാനായകന്മാർ ശിവാജിസമക്ഷം ചെന്നു്— “ഉടനേതന്നെ ആ ഗവർണ്ണന്മാരുടെ നേരെ ചെന്നു് അവരെ ഒരു നല്ലപാഠം പഠിപ്പിച്ചു വീടണം” എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനു ശിവാജിയുടെ സമാധാനം:— “വേണ്ട. നാം ലക്ഷ്യം ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഉഗ്രസമുദ്രങ്ങൾ ഒന്നും അല്ല; കൊള്ളുകൊണ്ടു പള്ളവീട്ടിച്ചു കിടക്കുന്ന വൃശ്ചലവീരന്മാരാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ, നാട്ടിലേക്കു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാമാനങ്ങൾ അനവധി കിടക്കുന്നു. ഈ അല്ലപ്രാണികളോടു ശണ്ണയ്ക്കു നില്ക്കുവാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല. അഥവാ അങ്ങിനെക്കൊക്കെ ചെയ്യാൽത്തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നു കിട്ടാവുന്ന സ്വത്തു നഷ്ടന കുറവായേ ഇരിക്കൂ. ആ അല്ലജ്ഞന്മാർ അതിനുവേണ്ടി അവസാനംവരെ മല്ലടിക്കുകയും ചെയ്യും”

നെ. ഈശ്വരപതാക.

മഹാരാഷ്ട്രനായകനായ ശിവാജി, രാമദാസസ്വാമികളെ തന്റെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിനു് അനവധി ധ്യാനധ്യാനങ്ങൾ ഓന്നും ചെയ്തു്, സജ്ജനഗിരിമഠത്തിൽ വിശ്രമിച്ചിട്ടു. സ്വാമികൾ സാധാരണയായി ഭിക്ഷയെടുത്താണു് ഉപജീവിച്ചിരുന്നതു്. മേലിൽ അങ്ങനെ ഭിക്ഷയ്ക്കു പോകരുതെന്നായിരുന്നു ശിവാജിയുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ അങ്ങിനെ പണവും ധനവും എല്ലാം കൊടുത്തതിനുശേഷവും ഗുരു മുടങ്ങാതെ ഭിക്ഷയ്ക്കുതന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടി

രുന്നതയുള്ളു. അതുകണ്ടപ്പോൾ തോന്നി സിവാജിക്കു താൻ കൊടുത്തതു മതിയായിരിക്കയില്ല എന്ന്. അതിനാൽ സിവാജി ഒരു ഭാവാവസ്ഥയിൽ തന്റെ സമസ്തരാജ്യവും അതിലെ സമസ്തവിഭൂതികളും മേലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സർവ്വസ്വത്തുകളും രാമദാസസ്വാമിക്കു തീരട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ അടിയറവെച്ചു. രാമദാസസ്വാമി കർമ്മം ആ ഭാഗത്തെ സ്വീകരിച്ചു, സിവാജിയെത്തന്നെ തന്റെ ഏജൻറാക്കിക്കൊണ്ടു് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“കണ്ടേ! ഇന്നുമുതൽ നിന്റേതായി ഒരു പൈപോലും ഇല്ല. സകലതും ഈശ്വരനുള്ളതു്; ഈശ്വരന്റെ സ്വത്തു്. അതുകൊണ്ടു് ഒരു പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ നീ എനിക്കുവേണ്ടി എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടു നടന്നുകൊള്ളണം.”

സിവാജി:—“കല്പനപോലെ. ഇനിമേൽ അവിടുന്ന് ഭിക്ഷയ്ക്കുപോകയില്ലെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.”

രാമദാസ:—“ഓ! അതു ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.”

സിവാജി:—“എന്തുകൊണ്ടു്?”

രാമദാസ:—“എന്റെ ഭിക്ഷാടനം എനിക്കുവേണ്ടി ഉള്ളതല്ല. ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും എന്റെ ഭക്ഷണം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ എന്താണു് ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതു് എന്നു ഞാൻ നോക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ചാപങ്ങൾ എല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചുകളയേണ്ടതിനു വേണ്ടുന്നേടത്തോളം അഗ്നി എന്റെ ഉദാത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണു് അവർ എനിക്കു ഭിക്ഷ തരുന്നതു്. അവരുടെ ആഗ്രഹനിവൃത്തി വരുത്തുവാൻ എന്നെക്കൊണ്ടു് എപ്പോൾ സാധിക്കാതായിത്തീരുന്നുവോ അപ്പോൾ ഞാൻ പട്ടിണികിടക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം. എന്റെ ജീവിതോദ്ദേശ്യം സഫലമായതായും കരുതിക്കൊള്ളണം. എന്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിനു് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നേടത്തോളം അവർ തരാതാകുമ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാണു്. ഉള്ളിരുക്കൂടിയുണ്ടാകുന്ന അഴുകലിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായി എല്ലാ പൊതുജനപ്രതിനിധികളും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും, ദിവസേന തങ്ങളുടെ നിലനല്പിനുള്ള ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഏവംവിധം ആത്മചരിശോധനചെയ്തുനോക്കേണ്ടതാണു്.

സിവാജിക്കു വളരെ ചെറുമായി. ചിറ്റേദിവസംതന്നെ ആ മഹാരാജ്യനേതാവു “ഭഗവാൻജി” (ഈശ്വരപതാക) എന്ന കാഷായപതാകയെ തന്റെ കൊടിയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ “ഈ നിറം എന്തിനായിട്ടാണു്? മറ്റു വല്ല നിറമുമാ

കരുതോ?" എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിമാർ ചോദിച്ചു. അതിന്നു സിവാജി പറഞ്ഞ സമാധാനം ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു:—“അതു എന്റെ തുരുവിന്റെ കൊടിയാണ്. ഞാൻ സഭാ ഈശ്വരസ്തുതിയിൽത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ആ കൊടി എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിന്, ആവശ്യമായിവരുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രജാവലിക്കുവേണ്ടി സകലതും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കും എന്ന് അവർ ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും.”

വർഷങ്ങൾ പലതുകഴിഞ്ഞു. തന്റെ മരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സിവാജിക്ക് ഒരു ആത്മാനുഭൂതി ഉണ്ടായി. ഈ ഉഗ്രപ്രതാപി തന്റെ രാജ്ഞിമാരേയും പുത്രന്മാരായ സംബാജി, രാജാറാം ഇവരേയും പ്രധാനമന്ത്രി ത്ര്യംബകനേയും വൈസറായി (പ്രതിപുരുഷൻ) അന്നാജിയേയും അടുത്തു വിളിച്ചുവരുത്തി. രാജകീയ ഭണ്ഡാരം, കരംപതിവുകണക്ക്, കോട്ടകളുടേയും പട്ടാളങ്ങളുടേയും പട്ടിക മുതലായവയെല്ലാം തന്റെ പുത്രനായ സംബാജിക്കു കാണിച്ചുകൊടുത്തു ഇങ്ങിനെയുള്ള വിഭൂതികൾക്കും, ഈശ്വരപതാകയ്ക്കും ഉചിതനായ അനന്തരാവകാശിയായിരുന്നുകൊള്ളണമെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉന്നതാഭിലാഷങ്ങൾക്കു നിദാനമായിരുന്നു കൊള്ളണമെന്നും ഉൽബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു:—

സിവാജി:—“നീ നിന്റെ സഹോദരനുമായോ, നിന്റെ ചിററമ്മ മാരുമായോ പിണങ്ങരുത്. ബ്രാഹ്മണരുടേയും കൗശസ്ഥന്മാരുടേയും ഇടയിൽ നിഷ്പക്ഷവാദിയായി നിന്നുകൊള്ളണം. മന്ത്രവാദികളേയും മുറിവൈദ്യന്മാരേയും അടുപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ രാമസിയാതെ മരിച്ചുപോകും. പിന്നെ ഈശ്വരപതാകയെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുയുള്ളൂ.”

ത്ര്യാംബകൻ:—“പേടിക്കുവാൻ എന്തുണ്ട്? തിരുമേനി മുകിലരെ കിടുകിടെ വിറുപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അവർ ഇനി നമ്മോടു എതിർക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുവാനേ ഇല്ല.”

സിവാജി:—“ഇല്ല, അവരെ അത്ര ഭയപ്പെടുവാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ജപലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നി ശമിപ്പിക്കുവാൻ അവർ അല്പം വിഷമിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ഇനി ഒരു നന്ദുകൊല്ലത്തേയ്ക്ക് അവരെക്കൊണ്ട് വല്ല ഉപദ്രവവുമുണ്ടാകുമെന്നു ഭയപ്പെടേണ്ടതേ ഇല്ല.

സംബാജി:—“പിന്നെ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടുവാൻ ഉള്ളത്. വേരറ്റു കിടക്കുന്ന വിജയപുരിക്കാരെയോ?”

സിവാജി:—“അല്ല, അവരേയും എനിക്കു ഭയമില്ല.”

സംബാജി:—“പിതാവു പിന്നെ ആരെയെണ്ണ ഭയപ്പെടുന്നതു്?”

സിവാജി:—“എന്റെ ഭയമെല്ലാം നമ്മളെപ്പറ്റിമാത്രമാണ്. നീയും രാജാരാമനും തമ്മിൽ കലഹിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. രാജ്ഞികൾ തമ്മിൽത്തന്നെ തല്ലുകുമോ എന്നും ഞാൻ സംശയിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തംപ്രജകൾതന്നെയാണെങ്കിലും ജാത്യവകാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണരും, ജാത്യഭിമാനമുള്ളകായസ്ഥന്മാരും മഹാരാഷ്ട്രക്കാരും ഭയപ്പെടേണ്ടവർതന്നെയാണ്. ത്രംബകനും അന്നാജിയും തമ്മിൽത്തന്നെ കലഹം ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവുംവലിയപേടികളെല്ലാം നമ്മളെപ്പറ്റിത്തന്നെത്തന്നെ.”

ത്രംബകൻ:—“ഈ കലഹങ്ങളെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രണാധീനമാക്കിക്കൊള്ളാം. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും തിരുമേനി വിഷാദിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല. സമാധാനമായി കിടന്നുകൊള്ളുക.”

സിവാജി:—“എന്നെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഒരു ഭയവും ഇല്ല. ശരീരത്തെ ചുട്ട് വെണ്ണിനാക്കും; ആത്മാവിനാണെങ്കിൽ നാശവും ഇല്ല. നിങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ഹിന്ദുസമുദായത്തെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ പതാകയെപ്പറ്റിയുംമാത്രമേ എനിക്ക് ഭയമുള്ളൂ. ഇവയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുപോകുകഎന്നുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും അധികം ഭയങ്കരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. അഹിന്ദുക്കളെ ഭവിക്കുകയെന്നുള്ളതല്ല പ്രയാസം. അന്തർഗത്തുനിന്ന് ഉരുവിക്കുന്ന സ്വന്തം ശത്രുക്കളെ തോല്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാറ്റിലും വലിയ സംഗതി. ഒരു സിവാജിയെക്കൊണ്ട് ഹിന്ദുസമുദായത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിന് ഒരു പരുഷായസ്സുകാലവും മതിയാകയില്ല. ഈ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ അനേകം ജനങ്ങളും അനേകം പരുഷായസ്സും ആവശ്യമായിവരും.”

ത്രംബകൻ:—“ഒരുകാലത്തു് തീർച്ചയായും ഹിന്ദുസമുദായം സുരക്ഷിതമായിത്തീരും; തിരുമേനി ആരംഭിച്ചുവെച്ച കൃത്യം അന്ന് പരിപൂർത്തി ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിനെ തൃക്കണ്ഠപാർക്കുവാൻ തിരുമേനിക്ക് ആയുസ്സു് മതിയാകാതെ പോകുന്നതിലേ നിരാശയുള്ളൂ.”

സിവാജി:—“അതു പക്ഷേ ഉപകാരമായിരിക്കുവാനും മതി. ഹിന്ദുസമുദായത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ, അതിലെ പല ആചാരങ്ങളേയും മാറ്റലുകളേയും ബലികഴിക്കേണ്ടതായിവരുന്നതാണ്. അവ ഒരുസമയം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയമായവയും ഞാൻ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടുകൂടി സംരക്ഷിക്കുന്നവയും ആയിരിക്കുവാനും മതി. ഉദാഹരണത്തിനായി ജാതി

എപ്പോഴിനെത്തന്നെ എടുത്തുനോക്കുക. ഈ വൈദികവെപ്പും
 ടിനെ മാത്രപീർത്തിൽ ബലികഴിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്ക
 വാനാണ് എഴുപ്പം. അങ്ങിനെ വരുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോ
 മായില്ലെന്നും വരാം. ആ സ്ഥിതിക്ക് അതെല്ലാം കാണാതി
 രിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. ഹിന്ദുക്കളെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഭാരം
 ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഭാരമേല്പിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
 ഇനി എന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ മനസ്സിരുത്തിക്കൊള്ള
 ടെ. ആ ഈശ്വരപതാക കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കൺമു
 ന്നിൽ പിടിക്കുക ബ്രാഹ്മണർ വേദവും ഗീതയും പാരായണം
 ചെയ്യട്ടെ. യാത്രാദാനം മുതലായ അവസാനകർമ്മങ്ങളും
 നടക്കട്ടെ.”

ഇപ്രകാരമെല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേയ്ക്കും സിവാജി
 യുടെ കായികശക്തി മിക്കവാറും നശിച്ചു മട്ടായി. അങ്ങിനെ ആ
 ഉഗ്രപ്രതാപി ഏറ്റവും താണസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു:—“ആ ഈ
 ശ്വരപതാക അതാ എന്റെ നേരേ വാശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നെ
 അങ്ങോട്ടു വിളിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോക
 ടെ. ഓം, ശാന്തി ശാന്തി.” ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിവാജി
 മരണാജ്ഞ, ഐതിഹ്യകൃതികളിൽനിന്ന് വിരമിച്ചു ശാശ്വതമായ
 ശാന്തിപദത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു.

99. അതും നന്മയ്ക്കു തന്നെ.

പണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൽ അതിപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ജ്യോതിശ്ശാ
 സ്ത്രീപിദഗ്ദ്ധൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടത്തെ രാജാവ് ഈ ബ്രാഹ്മണ
 പണ്ഡിതന്റെ പ്രശസ്തിയെപ്പറ്റി കേട്ടു. അതൊന്നു നേരിട്ടു പരി
 ശോധിക്കണം എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി ഒരു ദിവസം വൈക
 നേരം ആ ജ്യോത്സ്യനെ ആളെ അയച്ചു വരുത്തി “എന്റെകയ്യിൽ
 എന്താണ് പറഞ്ഞാട്ടെ” എന്നു ചോദിച്ചു. രാജാവ് മൂന്നു പ
 ഷ്യരാഗരത്നങ്ങൾ തന്റെ കയ്യിൽ മടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇ
 ങ്ങിനെ ചോദിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണൻ വിഷമിച്ചു. എന്തു പറയുവാ
 നാണ്! അബദ്ധം വല്ലതും പറഞ്ഞുവിട്ടുപോയാൽ ആ രാജസന്നി
 ധിയിൽ തന്നിരിക്കു ജോലി ഒന്നും കിട്ടുകയില്ലെന്നുള്ളകാര്യം തീർച്ച.
 തന്റെ പേരിനുകൂടിയും അതുനിമിത്തം ഫാനിസംഭവിക്കുകയുംചെ
 യ്യും. ഇങ്ങിനെ വിചാരിച്ചു വലിയ വിഷാദത്തോടുകൂടി ആ അഗ്ര
 ശാലയുടെ നാലുഭാഗവും നിരഭേദ്യം ഒന്നു നോക്കിയ സമയം അക

ലെ ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു് എന്നോ ഒരു പ്രകാശിക്കുന്നതായി ആ ജ്യോതിഷപണ്ഡിതൻ കണ്ടു “പൂച്ചക്കണ്ണുപോലെ ഇരിക്കുന്നു” എന്ന് മനസ്സറിയാതെ ആ ആൾ പറഞ്ഞുപോയി. അതു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവു് അതുതന്നെതോടുകൂടി:—“സമ്മതിച്ചു; അതു ശരിതന്നെ; എത്രയുണ്ടു് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞാളെ?” എന്നായി. ആദ്യത്തെ വിജയംകൊണ്ടു് മനസ്സിനു് ഒട്ടൊക്കെ സമാധാനം സിദ്ധിച്ച ആ ബ്രാഹ്മണജ്യോത്സ്യൻ പിന്നെയും നിമിത്തംതന്നെ തേടുകയായി. അപ്പോൾ ഉണ്ടു് അടുത്ത ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു് ശംഖുനാദം കേൾക്കുന്നു. “ഒന്നു്, രണ്ടു്, മൂന്നു്” എന്നു് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രനിപുണൻ എണ്ണി. “വളരെശ്ശരി” എന്നു രാജാവു് അത്യന്തസാഹസത്തോടെ ഉച്ചസപരത്തിൽ സമ്മതിച്ചു. രാജാവിനു് വളരെ സന്തോഷമായി. അതിന്റെ ഫലമായി ആ ബ്രാഹ്മണനെ കൊട്ടാരജ്യോത്സ്യനായും തന്റെ അംഗരക്ഷകനായിക്കൂടിയും നിയമിച്ചു.

ആദ്യത്തെ പരിശോധനയിൽ ഏവംവിധം വിജയിയായിത്തീർന്നുകൊണ്ടു് പിന്നെ എപ്പൊഴാ എന്നിനും ആ ബ്രാഹ്മണൻ “അതും നന്മയ്ക്കുതന്നെ” എന്നു പറയുക പതിവായിത്തീർന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ ഉദ്യോഗം കിട്ടി ഇപ്പോഴേയ്ക്കും സംവത്സരം ഒന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാജാവു് അടുത്തുള്ള വനത്തിൽ വേട്ടയ്ക്കു പോകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണു്. രാവിലെ എഴുന്നേറു് തന്റെ വാളെടുത്തു് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യദൃച്ഛയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂണ്ടുവിരൽ അല്പം മുറിഞ്ഞുപോയി. രക്തം ഒരുപാടു പോയി എന്നല്ല, വേദനയും ധാരാളം ഉണ്ടായി. അതു കണ്ടുകൊണ്ടുനിന്ന ബ്രാഹ്മണവിദവാൻ “അതും നന്മയ്ക്കുതന്നെ” എന്നു പഴയ പല്ലവിതന്നെ ഇപ്പോഴും പാടിയതു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിനു് ദേഷ്യംവന്നു. എന്റെ മുഖിൽനിന്നു് ഇക്ഷണം പൊയ്ക്കൊള്ളുക. ഇനിമേലിൽ എന്റെ ദൃഷ്ടിക്കു് കാണുകയേ അരുതു്” എന്നു കല്പിച്ചു. അതു കേട്ടപ്പോഴും “അതും നന്മയ്ക്കുതന്നെ” എന്നു പഴയ പല്ലവി പിന്നെയും പാടിക്കൊണ്ടു് അവിടെനിന്നു പോയി. രാജാവു് ഇതുകണ്ടു്, കോപത്തോടെ പൽ കടിക്കുകയും ശാന്തഭാവംകണ്ടു് അതുതപ്പെട്ടുകയും ചെയ്തു.

കുറേക്കഴിഞ്ഞു രാജാവു് വേട്ടയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടായി. ഉത്സാഹത്തിരത്തുള്ളതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം തന്റെ അനുചരന്മാരെ പിന്നിട്ടു് വളരെ മുമ്പോട്ടുപോകുകയും ഏകാകിയായി ഘോരാനുബന്ധത്തിൽ കയറി മറയുകയും ചെയ്തു. രാജാവിനു് വിശപ്പും ദാഹവും വളർന്നുവശായി. ആ വനത്തിൽ കാളീകേതന്മാരായ ഒരുകൂട്ടം തന്മൂന്നാർ അധിവസിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സർവ്വഭീഷ്ടസിദ്ധികൾക്കായി ഇഷ്ടദേവതയായ കാളിക്കു് ഒരു മനുഷ്യബലി കൊടുക്കുവാൻ അവർ ഒരു

കൂട്ടിവരികയാണ്. അതിന് ശരിയായ ഒരു പുരുഷനെ കിട്ടണം. രാജാവോ ബ്രാഹ്മണനോ ആയാൽ അധികം നന്നും. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മേൽവിവരിച്ചപ്രകാരം ഏകാകിയായ രാജാവ് വിശന്നും ക്ഷീണിച്ചും അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിവീണതു്. തേടിയവളി കാലിൽ തടഞ്ഞതുകൊണ്ടു് അവർ സന്തോഷിച്ചു. അവർ രാജാവിനെ കടന്നു പിടിയുംകൂടി. “ഈ തടിയനെ ബലികൊടുക്കുവാൻകൊള്ളാം. അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണു തോന്നുന്നതു്. എന്തായാലും നല്ലപോലെ പരിശോധിക്കുവിൻ. അണ്ണുവൈകല്യം ഉള്ളവരെ കാളിമാതാവിനു് ബലികഴിക്കുവാൻ പാടില്ല” എന്ന് അവരുടെ പ്രമാണി ആജ്ഞാപിച്ചതനുസരിച്ചു് രാജാവിനെ നഖശിഖാന്തം പരിശോധന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചൂണ്ടുവിരൽ അല്പം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതുകണ്ടപ്പോൾ എന്നാൽ “അവനെ ബലിക്ക് കൊള്ളുകയില്ല, വിട്ടയച്ചേക്കണം” എന്നായി തസ്കരനേതാവു്. അതനുസരിച്ചു് അവർ രാജാവിനെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു.

ദൈവഗത്യാ, ഏവംവിധം രക്ഷപ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടു് രാജാവു വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരും വന്നുചേർന്നു. എല്ലാവരുംകൂടി കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയശേഷം അദ്ദേഹം ജ്യോത്സ്യബ്രാഹ്മണനെ ആളയച്ചുവരുത്തി ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—

രാജാവു്:—“എന്റെ നന്ദികെട്ട പ്രവൃത്തിക്കു് ഞാൻ മാപ്പുചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്റെ കൈമുറിഞ്ഞതു് നന്മയ്ക്കായിത്തന്നെ പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ എന്റെ വിരൽ മുറിഞ്ഞുപോയിരുന്നില്ലാഎന്നുപരികിൽ, ആ തസ്കരന്മാർ എന്നെ പിടിച്ച് തീച്ചു്യായും ബലികഴിക്കുമായിരുന്നേനെ. എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ആക്ഷേപിച്ചു് കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയപ്പോൾ യാതൊരു ക്ഷോഭവുംകൂടാതെ “അതും നന്മയ്ക്കുതന്നെ” എന്നു പറയുവാൻള്ള കാരണം എന്താണു്?”

ജ്യോത്സ്യൻ—“തിരുമേനികാണുന്നില്ലയോ! അവിടുത്തെ അണ്ണരക്ഷകനായ ഞാൻ അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളുന്നേടത്തെല്ലാം അവിടുത്തെപിന്നാലേ പോകേണ്ടതായി വരികയില്ലേ; അന്നു് തിരുമേനി എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാനും തിരുമേനിയോടുകൂടി വേട്ടയ്ക്കു വരുമായിരുന്നില്ലേ; ഞാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അണ്ണുവൈകല്യവും ഇല്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു് അങ്ങയെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവർ തീച്ചു്യായും എന്നെ പിടിച്ചു ബലികഴിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ? അതിനാൽ

അങ്ങു് എന്ന ശിക്ഷിച്ചു പുറത്താക്കിയതു് എന്റെയും നന്മയ്ക്കായിത്തന്നെ പഠിണമിച്ചു.”

രാജാവു് ഇതുകേട്ടു ചിരിച്ചു. ആ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവിശാരദനു് ഒരു പണക്കിഴി സമ്മാനിച്ചു് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പെൺപ്രധാനിയാക്കി.

വെ. സാംബഗർം.

പണ്ടു് ഒരു രാജ്യത്തിൽ അതിയോഗ്യനായ ഒരു സന്യാസിയുണ്ടായിരുന്നു. അസുയാലുക്കൾ എന്നും എവിടേയും സാധാരണവും ആണല്ലോ. ഈ സന്യാസിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ കുറേ ശത്രുക്കൾ. ഈ സന്യാസിയുടെ പ്രശസ്തിയും, അദ്ദേഹത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസവും ദൈവംഭിന്നം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതുകണ്ടു് അവർ വിഷാദിച്ചു. അതിനെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും തടയണം, സന്യാസിയെ അപമാനിക്കുകയും വേണം എന്നു് അവർ തീർച്ചയാക്കി.

ആ ദിക്കിൽ പിച്ചു എന്നു പേരായി ഒരുവൻ ഉണ്ടു്. മുഖംകണ്ടാൽ ഒട്ടൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖംപോലെയിരിക്കും. കൊഴുത്തു തടിച്ച ഒരൊരൂ ആകയാൽ വക്ഷോജങ്ങൾ മാംസളങ്ങളുമാണു്. ആളോ തിരുമണ്ടൻ. ഈ പാവത്തെ ചെന്ന് പിടികൂടി, പറഞ്ഞു ഇളക്കി. ആ ആളെക്കൊണ്ടു് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വേഷംകെട്ടിച്ചു. ഗർഭമുണ്ടെന്നും ആളു സന്യാസിയാണെന്നും ആക്കിവച്ചു. വയറ്റത്തുകുറേ പഞ്ഞിയും തുണിയുംമറ്റും വച്ചുകെട്ടി സാമാന്യം വീല്പും ഉണ്ടാക്കി. പിച്ചു ഈ ചതിപ്രയോഗത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കുപോലും ആരോടും—തന്റെ ഭായ്യയോടുകൂടിയും—പറഞ്ഞില്ല. “സ്ത്രീകളെ വിശ്വസിച്ചുകൂടാ” എന്നു് അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു് അവനു് വിശ്വാസവും ഭ്രമം. ഗർഭാരംഭമുതൽ പിച്ചുവിന്റെ താമസം ഭായ്യവീട്ടിലല്ല; അവിടെ അത്ര ധാരാളമായി പോകാറുമില്ല. ഭർത്താവിന്റെ വയർ ക്രമേണ വീർത്തുവരുന്നതുകണ്ടു് ആയാളുടെ ഭായ്യ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നു നിർബ്ബന്ധിച്ചുചോദിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും രഹസ്യമായി—മറ്റാരോടും പറയുകയില്ലെന്നു ഭായ്യയെക്കൊണ്ടു് സത്യംചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടു—പറഞ്ഞതു് “എടി, എനിക്കു് ഗർഭമുണ്ടു്” എന്നായിരുന്നു.

ഭായ്യ:—എന്തു്! ആണുങ്ങൾക്കു ഗർഭമുണ്ടാകുകയോ? നിങ്ങൾ ഇത്ര നാളായി എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ തന്നില്ലല്ലോ.”

“ഇത്പ്രേ കാരണം! ഗർഭമുള്ളരൊൾ മറെറൊരാളെ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്നതു എങ്ങിനെ? നീ എന്റെ ഗർഭത്തെപ്പറ്റി ആരോടും ശബ്ദിച്ചുപോകരുതേ! ഇതൊരു അത്യന്തസംഗതിയല്ലേ? മിണ്ടിപ്പോകരുതു” എന്നു പിച്ഛ ഭദ്രമായി പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. “ആരോടും പറയുകയില്ല” എന്നുതന്നെ പിച്ഛവിന്റെ ഭായ്യയും ഏറ്റു.

അവൾ ഗ്രാമക്കിണറിൽ വെള്ളംകോരുവാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഭർത്താവിനു ഗർഭമുണ്ടായിരിക്കുന്ന അതിശയവർത്തമാനത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ചു അവൾ അന്തർപ്പെടുന്നു. അവൾ തന്നെത്താൻ ചിരിക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ കണ്ടു ഇവളുടെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചിരി. അവർ കാരണം അന്വേഷിക്കുകയായി. അവളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന നേരമ്പോഷ് മറ്റുള്ളവരോടും പറയുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുകയായി. ആദ്യമാദ്യം “ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ വളരെയൊക്കെ മടിച്ചുനോക്കി. “ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല” എന്നുപറഞ്ഞു നിഷേധിക്കുന്നതുതന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, അവൾ പറയുന്നതു വെറും കള്ളമാണെന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു മറ്റു തെളിവുകൾഒന്നും ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവസാനത്തിൽ അവൾക്കു തുറന്നുപറയാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നായി. ഇപ്പോഴോഴിയെക്കൊണ്ടു ഒരുപാടെല്ലാം സത്യംചെയ്തിട്ടുശേഷം അവൾ പറയുകയാണ്:—

“നിങ്ങൾ ഇഴച്ചിടെഎങ്ങാനും എന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാറുണ്ടോ?”

“ഉണ്ട്.”

“വല്ല വിശേഷവിധിയും തോന്നുന്നുവോ?”

“വയർ കുറച്ചു വിരട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇഴച്ചിടെ തീറ്റി കുറെ അധികമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു.”

“തീറ്റി ഒന്നും അല്ല അതു” അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

“പിന്നെ എന്താണ്?” എന്നായി തോഴി; വല്ല രോഗമോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമോ?”

“ഉം-ഉം. രോഗം അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പ്രസവിച്ചു എന്നിക്ക് കട്ടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതിനാൽ ആ ആൾതന്നെ പ്രസവിച്ചു കട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻപോകുകയാണ്.”

“എന്തു! നേരുപറയൂ!” എന്നായി ആ തോഴി. പുരുഷൻ പ്രസവിച്ചുവാൻ പോകുന്നു എന്ന വർത്തമാനം കേട്ടു അന്തർപ്പെട്ടുപോയ ആ സ്ത്രീ കയ്യിലിരുന്ന കുടം താഴെവിണ് ഉടഞ്ഞുപോയ

തൊന്നും അറിയുന്നതേ ഇല്ല. “പരമാത്മംതന്നെയോ? എനിക്കു വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.”

“തൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല, തന്നെത്താൻ ഏറ്റു പറയുന്നതു വരെ.”

“അദ്ദേഹംതന്നെ നിന്നോടു് ഏറ്റുപറഞ്ഞുവോ?”

“പിന്നെ! എന്നോടു നേരിട്ടുപറഞ്ഞതല്ലേ. നിങ്ങൾ മറ്റൊരോടും പറയരുതേ.”

“ഇല്ലേ ഇല്ല.”

രഹസ്യം പെണ്ണോടുപെണ്ണു് പരക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പറയുന്നതെല്ലാം രഹസ്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണുതാനും. ചില സ്ത്രീകൾ ഈ രഹസ്യവൃത്താന്തം തങ്ങളിൽതന്നെ തെക്കുവിയ്ക്കുവാൻ തികച്ചും സാമത്വമുള്ളവരാകാതിരുന്നതുകൊണ്ടു് തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ചെങ്കിട്ടിൽ വളരെ രഹസ്യമായി ഒതിക്കൊടുത്തു. ഭർത്താക്കന്മാരും അതുളുതപ്പെട്ടു് അവരുടെ സ്നേഹിതന്മാരോടു പറയുകയായി. എല്ലാം ബഹുരഹസ്യം. എന്തിനേറെ പറയുന്നു! പരന്നുപരന്നു് നാടെങ്ങും അറിഞ്ഞു. സന്യാസിയുടെ ചില ശിഷ്യന്മാർ കൂടെയും ഈ വർത്തമാനം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി.

സന്യാസി അടുത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രാമത്തിൽപ്പോയി അവിടെ മതപ്രസംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രഹസ്യമായി പിച്ഛവും അവിടെ ചെന്നുചേർന്നു. ഒരു ഒന്നാന്തരം പെണ്ണിനെപ്പോലെയാണു വേഷംകെട്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ആരുതന്നെകണ്ടാലും സംശയിക്കുകയില്ല; അഞ്ചെട്ടുമാസം ഗർഭവും ഉണ്ടു്. സന്യാസി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈകപടഗർഭിണി അടുത്തുചെന്നു സന്യാസിയുടെ കൈക്കു കടന്നുപിടികൂടി, തനിക്കും തന്റെ വയറ്റിൽകിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനും ചെലവിനുതരണമെന്നു ഉറക്കെയുറക്കെ ചോദിക്കുകയായി. സഭയിൽ എങ്ങും വലിയ ക്ഷോഭം. താൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞവനല്ലെന്നു സന്യാസി തന്റെനിരപരാധിത്വത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്; എങ്കിലും സഭാവാസികൾ രണ്ടുഭാഗക്കാരായി പിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സന്യാസിഭാഗത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതു പോലെതന്നെയുള്ള ഒരുവലിയഭാഗം സ്ത്രീഭാഗത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതായും ഉണ്ടു്. ഇങ്ങിനെ വാഗ്വാദം അർത്ഥകലശലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പിച്ഛവിന്റെ ഗൃഹതന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി ഏതാണ്ടൊക്കെ വിവരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ ധൈര്യസമേതം പിച്ഛവിന്റെ അരികിൽ തള്ളിക്കയറിചെന്നു്, അവൻ വയറ്റത്തുവച്ചുകെട്ടിയിരുന്ന പഞ്ഞിഭാണുസമെല്ലാം ബലാല്ക്കാരേണു വലിച്ചു പുറത്തെറിഞ്ഞു. “ഇതൊരു കുട്ടിയൊന്നുമല്ല; വെറും പഞ്ഞിമെത്ത; ഇവൻ

പെണ്ണമല്ല വെറും പാച്ചൻ" എന്നു പറഞ്ഞു സന്യാസിയുടെ നിരപരാധിത്വത്തെ തെളിയിച്ചു.

പിച്ചുവിന്റെ തല മൊട്ടയടിച്ചു, അവനെ ഒരു കോവർകഴുതപ്പുറത്തേറ്റി പിൻതിരിച്ചു ഇരുത്തി, പട്ടണത്തിലെങ്ങും ഘോഷയാത്രയായി കൊണ്ടുനടന്നു.

ഒൻ. വിഴുങ്ങിയെ വിഴുങ്ങി.

ബീനാർരാജാവിന്റെ ഓമനപ്പുത്രിയാണു് ലോപാമുദ്ര. അവൾ സ്വർവധുടികളെപ്പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സൌന്ദര്യയോരണിയോടും ഏറ്റവും ഹൃദയാവർജ്ജകമായ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യത്തോടും കൂടിയവളായി പ്രശോഭിച്ചു. ഈ അലൌകികസുഷുമാധാമത്തിനു് വിവാഹകാലമായപ്പോൾ ലോകവന്ദ്യനായ അഗസ്ത്യമഹർഷി അവിടെ ആഗതനായി ആ കന്യകയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരുദിവദിക്കുവിനു് ലോകോത്തരാസുന്ദരിയായ തങ്ങളുടെ ഏകപുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കുവാൻ അച്ഛനമ്മമാക്കു് തെല്ലും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതായാൽ ആ മഹർഷിവർണ്ണ ശപിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് അവർ ഭയപ്പെടാതെയും ഇരുന്നില്ല. ഏതായാലും വലിയ വിഷമത്തിലായി. ഇതിനെത്തുടർന്നു് ലോപാമുദ്ര അവരുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു് "ഞാൻ നിമിത്തം നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല. സന്തോഷത്തോടുകൂടി എന്നെ അഗസ്ത്യമഹർഷിക്കു് നൽകിക്കൊള്ളണം" എന്ന് അറിയിച്ചു. മാതാപിതാക്കന്മാർ ഉടനേതന്നെ അത്യന്തം വിലപിടിച്ചു വസ്യഭാണാദികൾകൊണ്ടു് അലങ്കരിച്ചു്, കന്യകയെ അഗസ്ത്യമഹർഷിക്കായി ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

വിവാഹാനന്തരം അഗസ്ത്യമഹർഷി, ലോപാമുദ്രയെ നോക്കി:—“നിന്റെ വിലപിടിച്ച ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങു് ദൂരെക്കളഞ്ഞു്. ഒരു സാധാരണസാരിമാത്രം ധരിച്ചു് എന്റെ പിന്നാലെ വന്നാൽമതി. ഒരു ദിവദിന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ സ്ഥിതിക്കു് അനുസരണമായിവേണം ജീവിക്കുവാൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. നിമിഷാന്തരത്തിൽ ആ സാലപി അങ്ങിനെതന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

അഗസ്ത്യമഹർഷി പിന്നെ ഗംഗാതീരത്തിൽ തപസ്സിനു പോകുകയാണുണ്ടായതു്. ലോപാമുദ്ര ഏറ്റവും വാത്സല്യത്തോടുകൂടി

ഭക്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചും ഇരുന്നു. ചിരകാലം ഇങ്ങിനെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനുശേഷം അഗസ്ത്യമഹർഷി തപസ്സിൽനിന്നു വിരമിച്ചു, തന്റെ സഹധർമ്മചാരിണിയുമായി ഗാർണ്ധാജീവിതം ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ ലോപാമുദ്ര:—“ഭക്താവേ! ഞാൻ പിതൃഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നകാലത്തു് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെയുള്ള വിലപിടിച്ച ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങിത്തരുവാൻ അവിടുത്തേയ്ക്കു ദയവുണ്ടാകണം” എന്നു് അറിയിച്ചു.

അക്കാലത്തു് സുധർവാണൻ എന്നു പേരായി ഒരു ധനികരാജാവു് ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗസ്ത്യൻ ആ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു് കുറെ ധനം ആവശ്യപ്പെട്ടുനോക്കി. അപ്പോൾ ആ രാജാവു തന്റെ വരവുചെയ്യവുകണക്കുകളെല്ലാം മഹർഷിയെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. വരവും ചെയ്യവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ പൈപോലും അധികമില്ല. അദ്ദേഹംതന്നെ കുറെ പണം അത്യാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണു് എന്നുകൂടി അറിയാറായി. മഹർഷിയും രാജാവു കൂടി അവിടെനിന്നു് പ്രധനാശപൻ എന്നുപേരായ മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കു് പുറപ്പെട്ടു. പ്രധനാശപൻ, സുധർവാണനെക്കൂടെ ധനികനാണെന്നാണു് പൊതുജനവിശ്വാസം. അവിടെ ചെന്നു് അത്മിച്ചപ്പോഴും ഇല്ല അർത്ഥികൾക്കു കൊടുക്കുവാൻ അവിടെന്നും. മൂന്നാളുംകൂടിയായി പിന്നത്തെ യാത്ര തുടങ്ങി എന്നു പേരായുണ്ടു് മറ്റൊരു രാജാവു്. ഇദ്ദേഹം എല്ലാ രാജാക്കന്മാക്കുമാളും ധനികനാണെന്നാണു് ബഹുജനവിശ്വാസം. എല്ലാവരും അവിടെ ചെന്നു് അത്മിക്കുകയായി. ഹതവിധി! അവിടേയും ഇല്ല പണമൊന്നും. വരവുള്ളതിനെല്ലാം ചെയ്യവും ഉണ്ടു്. മറ്റുചെയ്യവുകൾക്കു് ആവശ്യമുള്ള പണമൊന്നും അഗസ്ത്യനു വേണ്ട. ചെയ്യവില്ലാതെ കെട്ടിസൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള പണം അഗസ്ത്യൻ ചെന്നിടത്തെങ്ങും കണ്ടുതുമില്ല. അതിനാൽ അവർ നാലുപേരുംകൂടി പിന്നെ ഇലപലവാതാപികളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു.

ഇലപലനും വാതാപിയും രണ്ടു് അസുരസഹോദരന്മാരാണു്. ഇവരുടെ ധനത്തിനു് ഒരു കയ്യുംകണക്കുമൊന്നുമില്ല. അവധാരഹിതം, സീമാതീതം. എന്നാൽ സമീപം ചെല്ലുന്നവരെയെല്ലാം കൊന്നുരീണുന്ന ഒരു ദുഃസ്വഭാവംകൂടി ഇവർക്കുണ്ടു്. ഈ ഹിംസ ഇവർ ചെയ്തിരുന്നതു് ഒരു പ്രത്യേകസമ്പ്രദായത്തിൽ ആയു്രുന്നു. വാതാപി ഒരു ആട്ടിന്റെ വേഷം ധരിക്കും ഇലപലൻ ആ ആട്ടിനെ കൊന്നു്, മാംസം എടുത്തു പാകംചെയ്തു അതിഥികളെ സല്ക്കരിക്കും. ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇലപലൻ, ‘വാതാപി-വാതാപി’

എന്നു വിളിക്കുകയായി. ആ വിളികേട്ടാൽ വാതാപി ആ അതി
 മികളുടെ ഉദരം പിളർന്ന് പുറത്തേയ്ക്കു വരികയുചെയ്യും. പിന്നെ
 സഹോദരന്മാർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിരുന്ന് അതിമികളെ സുഖമായി
 ഭക്ഷിക്കുകയും ആയി. ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു അവരുടെ പതിവ്.
 ഒട്ടുവളരെ മഹർഷിമാരെയും ഭിക്ഷുക്കളേയും അവർ ഇങ്ങിനെ
 ആഹാരമാക്കിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഭയങ്കരസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി ആ മൂന്നു രാജാക്കന്മാരും
 അഗസ്ത്യമഹർഷിയെ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കുകയും, അതുകൊണ്ട്
 അവരെ സമീപിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചുവേണമെന്ന് ഉത്തോധിപ്പിക്കു
 കയും ചെയ്തു. അതുകേട്ട് അഗസ്ത്യൻ:—“എത്ര അസുനേയും
 ദിഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടുന്നേടത്തോളം അഗ്നി എന്റെ ഉദര
 ത്തിൽ ഉണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. സന്ദെയ്യും
 എന്റെ കൂടെ വന്നെച്ചാൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുംകൂടി
 പുറപ്പാടായി. ഇലപലൻ ഇവരെ സബഹുമാനം സ്വീകരിച്ച് കശ
 ലപ്രശ്നം ചെയ്തു. മഹർഷിയും രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ ആഗമനവൃ
 ത്താന്തമെല്ലാം പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അസുപ്രമാണികൾക്കു
 വളരെ സന്തോഷമായി എന്നുമാത്രമല്ല, അവർ ഓരോരുത്തർക്കും
 നൂറ്റായിരം ഉറപ്പികയും ആവശ്യംപോലെ വസ്രാഭരണങ്ങളും കൊടു
 ക്കാമെന്ന് വാശനംചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്ഷണത്തിന്
 ക്ഷണിക്കുകകൂടിച്ചെയ്തു. വാതാപി ആടായി, ഇലപലൻ ആ ആടി
 നെവെട്ടി മാംസമെടുത്തു പാകപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മുൻകൂട്ടി ശട്ടം
 കെട്ടിയിരുന്നതുപോലെ അഗസ്ത്യമഹർഷിതന്നെ വാതാപിമാംസം
 മുഴുവനും ഭക്ഷിച്ചുതിർത്തു. ആ മഹർഷിക്കുപിണഞ്ഞ ബുദ്ധിമോശം
 ഓർത്തു ഇലപലൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ആ മഹർഷി
 യേയും കൂട്ടുകാരായ മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെയുംകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നാന്തരം
 തീറ്റികഴിച്ചുകളയാമെന്നു വിചാരിച്ച് ആമുഖാഭിക്ഷകയുചെയ്തു.
 അഗസ്ത്യമഹർഷി മാംസമെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നായ
 പ്പോൾ, ഇലപലൻ സാധാരണപോലെ ‘വാതാപി-വാതാപി’ എന്നു
 വിളിച്ചു. ഇല്ല; പുറത്തുവരുന്നില്ല വാതാപി. വെറും ഒരു ഏമ്പ
 ക്കുമാത്രമാണ് അഗസ്ത്യന്റെ ഉദരത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടത്.
 അതുകണ്ട് അഗസ്ത്യൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്:—“വാ
 താപിയുടെ ദഹിക്കാത്തഭാഗം ഇത്രമാത്രം. എന്റെ കണ്ണേ!
 ഇലപലാ! ഇതുപോലെ പത്തു വാതാപികളെ ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള
 അഗ്നി ഈ ഉദരത്തിൽ ഉണ്ട്.” അതുകേട്ടു ഇലപലൻ വല്ലാതെ
 ഭയപ്പെട്ടു. സ്വന്തം ക്ഷയെപ്പറ്റിക്കൂടിയും അവൻ ഭയമായി.
 ഈ നാലു അതിമികൾക്കും അവൻ പത്തുലക്ഷം ഉറപ്പികയും
 കണക്കില്ലാതെ ആഭരണങ്ങളും വസ്രങ്ങളും കൊടുത്തു അവരെ

യാത്രയാക്കി. അഗസ്ത്യൻ അവകൊണ്ടുപോയി ലോപാമുദ്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു് ആ സാധുപീഠത്തെ നന്നോഷിപ്പിച്ചു മധുവിധു മംഗളമായി കൊണ്ടാടി.

൧൦. ഗണപതിയുടെ പരാക്രമം.

“നമ്മൾ എല്ലാ ജീവികളിലും ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് നമുക്കു് എല്ലാ രൂപങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു് വിഹരിക്കാം” എന്ന് ഒരു ദിവസം പരമശിവൻ ശ്രീപാർവ്വതിയോടു് പറഞ്ഞു. പാർവ്വതിദേവിക്കും അതു സമ്മതമായി. അതനുസരിച്ചു് പാർവ്വതീപരമേശ്വരന്മാർ വാരണാകൃതി പൂണ്ടു് ക്രീഡിക്കുന്ന കാലത്തു് ദേവിക്കു് ഗർഭമുണ്ടായി. താൻ ഒരു ആനക്കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചേയ്ക്കുമോ എന്ന് ദേവി സംശയിച്ചു. ആനക്കുട്ടി! ഹൈ!! അതു ദേവിക്കു് തെല്ലം രുചിച്ചില്ല. ഭയമായി. വിവരമെല്ലാം ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതു്:—“അതിനെന്താദോഷം” എന്നായിരുന്നു. ദേവി വീണ്ടും വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുകയായി; അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായി. ഒടുവിൽ—“ആകട്ടെ. നിന്റെ കണ്ടതിനു് വാരണവദനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കവെയ്യ. എന്നാൽ ശരീരം മനുഷ്യശരീരമായും ഇരിക്കും. ആ പുത്രൻ അതിബുദ്ധിമാനായും, അതിസമർത്ഥനായും, മനുഷ്യക്കു് അവരുടെ വിപ്ലവങ്ങൾ തരണംചെയ്യുന്നതിനു് ഏറ്റവും സഹായിയായും തീരും” എന്ന് ഒടുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു. പാർവ്വതിക്കു് ഗർഭം പൂർത്തിയായി; ദേവി ഒരു ഉണ്ണിയെ പ്രസവിച്ചു. ആ പുത്രനാണു ഗണപതി. ഈ പുത്രൻ ദേവന്മാക്കും മനുഷ്യക്കും ഏറ്റവും പ്രിയനായിത്തീർന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാ, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ത്രിമൂർത്തികളുംകൂടെ ആ ബാലനെ ബഹുമാനിച്ചു. തങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവരെല്ലാം, ആദ്യമായി ഗണപതിയെ പൂജിച്ചുകൊള്ളണം എന്നു കൂടിയും അവർ ആജ്ഞാപിച്ചു. തൃമ്പിക്കൈ, വാരണമുഖം, ശുദ്ധ്വകണ്ഠം, ഏകദന്തം, ലംബോദരം ഇവയോടും സർവ്വസൽഗുണസമ്പത്തോടുംകൂടിയ ഈ വിപ്ലവാജൻ ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽകൂടി സുപ്രസിദ്ധനും പൂജ്യനും ആയിത്തീർന്നു.

പ്രളതപത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഗണപതിയിൽ ഇല്ല. വാഹനം ഒരു മൂഷികൻ; ആഹാരത്തിൽമാത്രം ജിജ്ഞാസ! ഈ ഗണപതിയുടെ ഇളയസഹോദരനാണു സുഹൃദ്യൻ. പക്ഷേ ആ സഹോദരന്റെ പ്രകൃതമെല്ലാം ഒന്നു വേറെയാണു്. ആളുതന്നെ ഒരു ശ്രംഗാരകഴമ്പു്. കാഴ്ചയ്ക്കു ബഹുസുന്ദരൻ. മട്ടെല്ലാം വലിയ

പ്രഭുവിൻറെതു്. വാഹനം മയൂരം, ആയുധം വേലു് പോരേ അന്തരം! ജ്യേഷ്ഠനെക്കൊളം യോഗ്യൻ താനാണു് എന്ന ഒരു അഹംഭാവം സുബ്രഹ്മണ്യനു തോന്നി. എല്ലാ ദേവന്മാരും അഗ്രപൂജ ഗണപതിക്കു ചെയ്യുന്നതിൽ ആ അസുയാലുവിനു് ഇഷ്ടംതോന്നിയില്ല. അറിവില്ലാത്ത ആത്മാഭിമാനത്തിലും, പഠിച്ചില്ലാത്ത ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തിലും താൻ ഗണപതിയെക്കാൾ തെല്ലും പിന്നാക്കമല്ലാത്തസ്ഥിതിക്കു്, ഗണപതിക്കുമാത്രം അഗ്രപൂജനൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഒരിക്കൽ പാവതീപരമേശ്വരന്മാരോടു് ആവലാതി പറയുകയുണ്ടായി. അതുകേട്ടു് ആ മാതാപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു:—“അങ്ങിനെയാണോ? അതു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; ആകട്ടെ ഒന്നു പരിശോധിച്ചുകൂടാമെന്നു്” എന്നു്. ഇതിനുശേഷം ഒരുദിവസം ആ വന്ദ്യഗുരുക്കന്മാർ ഗണപതിയേയും സുബ്രഹ്മണ്യനേയും അരികെ വിളിച്ചു്—“മക്കളേ! ആദ്യമായി പ്രപഞ്ചം ചുറ്റിവരുന്നവർക്കു് ഒരു സമ്മാനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്” എന്നു് അറിയിച്ചു. സാമർത്ഥ്യപരീക്ഷ ഇങ്ങിനെയാണെന്നു് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അതിയായ സന്തോഷമാണു് ഉണ്ടായതു്. ജ്യേഷ്ഠന്റെ വലിയ വയറുവലിച്ചു് എലിയുടെ പുറത്തുകയറിയുള്ള സഞ്ചാരം! സുബ്രഹ്മണ്യൻ മയിലിൻപുറത്തു കയറി അതിവേഗം യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു; എങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിനു് ഒരു പ്രദക്ഷിണംവെച്ചു തിരിച്ചെത്തുവാൻ ഏഴു കൊല്ലം ഇടവിടാതെ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിവന്നു. ഗണപതിയാകട്ടെ, ഏഴു സെക്കൻറന്റേറക്കൊണ്ടു തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഒന്നു പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുവന്നു് സ്വസ്ഥനായിരിപ്പായി. ഏഴുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു്, വിജയശ്രീലാളിതനെന്ന അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ മടങ്ങിവന്നു് സമ്മാനം ചോദിച്ചു തന്റെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ താൻ ഗണപതിജ്യേഷ്ഠനെ ഒരിടത്തുപോലും കാണുക ഉണ്ടായില്ല എന്നുകൂടി ആ സഹോദരദ്രോഹി കേവലം മാന്യസ്വപരത്തിൽ പറയാതിരുന്നില്ല. അതുകേട്ടു ഗണപതി ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് പറയുകയാണു്:—“ഒരുവൻ എണ്ണ ആട്ടിയെടുത്തു. മറ്റൊരുവൻ വെറും ചക്കിട്ടു് ആയിരംപ്രാവശ്യം തിരിച്ചു. നി എഴുകൊല്ലംകൊണ്ടു് ഈ ഒഴിഞ്ഞ പ്രപഞ്ചം ഒന്നു ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു. ഞാൻ ഏഴു സെക്കൻറന്റേറക്കൊണ്ടു് സജീവപ്രപഞ്ചമായ എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പ്രദക്ഷിണംവെച്ചു് സമ്മാനം വാങ്ങി. ഞാൻ അതു് നിനക്കു് കാണിച്ചുതരണോ?” സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇതുകേട്ടു ഇല്ലാതെ ഗത്തോടെ മുണ്ടുംകുടിച്ചു അവിടെനിന്നു പോയി ദേവേന്ദ്രസ്ഥിതിയിൽച്ചെന്നു്, സുരസൈന്യനായകത്വം കയ്യേറു് പാരമ്പര്യരീത്യം ഭരണം നടത്തിവന്നു. വില്ലേഴ്സൻ ശിവഗണങ്ങളുടെ പതിയായുതീർന്നു.

കാലം പിന്നെയും പലതുകഴിഞ്ഞു. രാക്ഷസരാജാവായ രാവണൻ ഹിമവൽസാനുവിൽപ്പോയി, ചിരകാലം അതികഠിനതപം ചെയ്ത് പരമശിവനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കി ശിവനിൽനിന്ന് ശങ്കരലിംഗവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ലങ്കയിലേക്കുള്ള പുറപ്പാടായി. ആ ലിംഗം രാവണന്റെ വശം ഇരിക്കുന്നേടത്തോളംകാലം രാവണനെ ആർക്കും ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല; അത്രയ്ക്കാണ് അതിന്റെ പ്രഭാവം. എന്നാൽ അതിനെ ലങ്കയിൽ എത്തിക്കുന്നതുവരെ എവിടേയുംവെച്ചുപോകരുതെന്ന് പ്രത്യേകം വ്യാസമയുണ്ടായിരുന്നു. നിലത്തുവെച്ചുപോയാൽ അവിടെ വേരുറച്ചുപോകും. പിന്നെ അവിടെനിന്ന് എങ്ങുവെക്കും സാധിക്കുകയും ഇല്ല.

രാവണൻ ഇങ്ങിനെ ഒരുവരംകിട്ടിയതിന്റെ ദേവന്മാർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു. അവർ പറഞ്ഞു:—രാവണൻ ലങ്കയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പായി നമുക്ക് രാവണന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് ആ ലിംഗം എങ്ങിനെയാക്കിലും താഴെ വയ്യിക്കണം ഇല്ലാത്തപക്ഷം ആ രാക്ഷസരാജാവു ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയുംഎല്ലാം നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. “അതിനു എന്താ വേണ്ടതു്” എന്നായി ആലോചന. മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഗണപിയെ സമീപിച്ചു “ഇവിടുത്തെ വിചാരിച്ചാലേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ” എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയായി ഗണപതി ആ കാര്യം കഴ്യാൻ പറ്റാണ്ടുവയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു വിപ്രന്റെവേഷത്തിൽ രാവണന്റെ പിന്നാലെ കൂടി നടന്നുനടന്നു രണ്ടാളുംകൂടി ഗോകർണ്ണത്തു് എത്തി. രാവണൻ മൂത്രവിസർജ്ജനം കൂടിയേകഴിയു. മൂത്രവിസർജ്ജനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശിവലിംഗം കയ്യിൽവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല; അതിനെ നിലത്തു വയ്ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതിനാൽ മൂത്രവിസർജ്ജനവും ശൈശവവും കഴിയുന്നതുവരെ ശിവലിംഗം ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ എല്പിച്ചു കഴിയു. ആരുടെ കയ്യിൽകൊടുക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കിയപ്പോഴാണ് പിന്നാലെ വരുന്ന ആ സാധുബ്രാഹ്മണബാലൻ. രാവണൻ സന്തോഷമായി. വേഗം ആ വടുവേ വിളിച്ചു ശിവലിംഗം അവന്റെ കയ്യിൽക്കൊടുത്തു പറഞ്ഞു. താൻ മൂത്രവിസർജ്ജനവും ശൈശവവും കഴിച്ചുവരുന്നതുവരെ അതിനെ ഭദ്രമായി വെച്ചുകൊള്ളണമെന്നും യാതൊരു സംഗതിവശാലും ശിവലിംഗം താഴെവെച്ചുപോകരുതെന്നും പ്രത്യേകം ഏല്പിച്ചു.

വടു അതു സമ്മതിച്ചു ശിവലിംഗം വാങ്ങിയെങ്കിലും ഇങ്ങിനെ കൂടെ പറയാതിരുന്നില്ല:—“ശരിതന്നെ; ശിവലിംഗം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെത്തന്നെ നിന്നുകൊള്ളാം. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യകാര്യംപ്രമാണിച്ചു പോകുകയാണ്. അധികനേരം നിലുവാണെന്നും എനിക്കു തരമില്ല. എനിക്കു പോകാ

റായാൽ ഞാൻ മൂന്നുപ്രാവശ്യം വിളിക്കും, അതിനകം വന്നുകൊള്ളണം. വരാത്തപക്ഷം ശിവലിംഗം നിലത്തുവെച്ച് പോകേണ്ടതായിനത്തെ വരുന്നതാണ്.” രാവണൻ അപ്രകാരംതന്നെ സമ്മതിച്ചു. ‘വേഗംവരമല്ലോ’ എന്നുമാത്രമേ കപടമൊന്നും ശങ്കിക്കാത്ത രാക്ഷസരാജാവ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. ശിവലിംഗം ബ്രാഹ്മണബാലനെ എല്ലിച്ച് രാവണൻ മൂത്രവിസർജനത്തിന് പോയി ഇരുന്നുകഴിഞ്ഞു. വിസർജനം ആരംഭിച്ചു എന്നു കണ്ടപ്പോൾ ആ കപടവേഷധാരിയായ വിപ്രൻ ‘രാവണ, രാവണ, രാവണ’എന്നു മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഒന്നിനൊന്നു പുറകെയായി വിളിച്ചു രാവണൻ എഴുന്നേറ്റുവരുവാൻ വേണ്ടസമയം കാത്തുനില്ക്കാതെ ശിവലിംഗം താഴ്ത്തു വെച്ചു വെച്ച് ഓടിക്കളഞ്ഞു. രാവണൻ ബദ്ധപ്പെട്ടുചെന്നു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ആ ലിംഗം നിലത്തുറച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അവിടെനിന്നു വലിച്ചിളക്കുവാൻ ചെയ്ത ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം വിഫലങ്ങളായി ഭവിച്ചതേ ഉള്ളൂ. രാവണന്റെ അജയ്യശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ദേവന്മാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അവർ ഗണപതിയുടെ സാമർത്ഥ്യത്തെ വാഴ്ത്തി.

കാലം ചിന്നെയുംകഴിഞ്ഞു വളരെ; അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരുദിവസം പരമശിവൻ മനുഷ്യജന്മികളിൽ അനുകമ്പാർദ്ദ്രയെന്നായിരിക്കുമ്പോൾ, സോമനാഥലിംഗത്തിൽ അച്ചിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം സ്വർഗ്ഗം സിദ്ധിക്കുമെന്നു അരുളിച്ചെയ്യുക ഉണ്ടായി. എല്ലാവരും ഏറ്റവും ഭയങ്കരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാപാപികൾ പോലും സോമനാഥനെ ആരാധിക്കുകയായി. ഇങ്ങിനെ സോമനാഥരാധനക്കാരെക്കൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗം നിറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരും ഭയവിഹീനരായി. വീണ്ടുംവീണ്ടും നിമിഷപ്രതിയെന്നവണ്ണം ആയിരമായിരം കണക്കിനു കണ്ട ചാത്തനരഃ ചടയനരം എല്ലാം ഓടിയോടി ചെന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. “ഇങ്ങിനെയായാൽ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥലമില്ലെന്നു വരും. നരകം സ്വർഗ്ഗത്തെക്കാൾ വിശാലവും സുഖപ്രദവും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും,” എന്നല്ലാം ദേവന്മാർ പരാതിപ്പെട്ടു. ഇതിൽനിന്നു ഒരു രക്ഷാമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അവരെക്കൊണ്ടുസാധ്യമായില്ല. ഒടുവിൽ എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നു സങ്കടനിവൃത്തിവരുത്തിക്കൊടുക്കുവാനായി ഗണപതിയോടാണ് അപേക്ഷിച്ചതു്. ആ ഭക്തവത്സലൻ അവരുടെ സങ്കടത്തിനു് അചിരേണ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുമെന്നും ഏറ്റവും.

ഗണപതി,സോമനാഥക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ ചെന്നു ഇരിപ്പായി. ഭക്തവേഷധാരികളായ അനേകം അനന്തന്മാരുണ്ട്, സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു് ചെല്ലുവാനുള്ള അത്യൽകണ്ഠയോടുകൂടി ഓടിഓടി വരു

ന്നു, ഒന്നല്ല പത്തല്ല, ആയിരമായിരക്കണക്കിന്നു". ഗണപതി അവരോടായി പറയുകയാണ്:—“സഹോദരന്മാരേ! നിങ്ങൾ എല്ലാം എവിടെ പോകുകയാണ്? എന്താണു ഇത്ര ധൃതി” എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ സംഗതികൾ എല്ലാം വില്ലേശ്വരസ്വാമിയെ സാവധാനം പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു.

“അതു് എത്ര നിസ്സാരം” ഇവരുടെ ഏവം വിധമുള്ള സമാധാനംകേട്ടു ഗണപതി പറയുകയാണ്:—“അനുഭവിക്കുവാൻ ജീവനോടുകൂടി ഇരിപ്പില്ലാത്ത കാലത്തു് ഏതാനം ഗുണങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുമെന്നുള്ള വ്യാമോഹംകൊണ്ടു് എന്താ പ്രയോജനം. നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ഈ ജന്മത്തിൽത്തന്നെ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ തരമല്ലോ” എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഗണപതി ശ്രോതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു് ഒരു വൃദ്ധനെവിളിച്ചു, “അമ്മാമനു എന്താണു വേണ്ടതു്?” എന്നു ചോദിച്ചു.

വൃദ്ധൻ:—“എനിക്ക് ഉണ്ണുവാൻ ആഹാരമില്ല; കേറിക്കിടക്കുവാൻ വീടുമില്ല; അങ്ങിനെ പട്ടിണി കിടന്നും കണ്ടവരുടെ തിണ്ണനിരങ്ങിയും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു് ഈ ഭൂഖത്തിൽനിന്നു് ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു.”

“അത്രയേ വേണ്ടു!” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഗണപതി ആ വൃദ്ധനു് ഒരു ഒന്നാന്തരം വീടും സുഖജീവിതത്തിനാവശ്യമുള്ള സകലവിഭൂതികളും ദാനം ചെയ്തു. വൃദ്ധൻ നമസ്കരിച്ചു യാത്രയുമായി.

മരണാശങ്കയ്ക്കു് ഒരു പുത്രൻ വേണം. ആ ദമ്പതികൾക്കു് അഞ്ചു് സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കാമെന്നു് ഗണപതി ഏറ്റു. അവർ ഗണപതിക്കു് നാളികേരം ഉടച്ചു യാത്രയായി.

ഒരു കുട്ടിക്കു് പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണം. അവനു് ഒരു വിജയം മാത്രമല്ല, ഒന്നാംക്ലാസിൽത്തന്നെ ഒരു വിജയം ഗണപതി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ആ വിദ്യാർത്ഥിയും സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കയറുവാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രേക്ഷിച്ചു് വന്നവഴിക്കു യാത്രയായി.

മരണാശങ്കയ്ക്കു് വയറിൽ വേദന. അതു ഗണപതിക്കു നേണ മാറി കൊടുത്തു. ആ ആളും വീട്ടിലേക്കു് മടങ്ങി.

ഇങ്ങിനെ സോമനാഥയാത്രക്കാരെല്ലാം ഗണപതിയെ വണങ്ങി അവരുടെ വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങി, എന്നല്ല, സോമനാഥനെ ഉപേക്ഷിച്ചു് ഗണനാഥനെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരോടുപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള തള്ളിക്കയറ്റം നിന്നു. ഭൂമിയിൽ ഗണപതി, മറ്റു ഹൈന്ദവദേവന്മാരെക്കാൾ പ്രശസ്തിയും പ്രചാരവും ഉള്ള ദേവദേവനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

പുതിയകഥകൾ.

വ.മ. സ്രീചാപലം.

അമ്പലകളാണ്, ചപലകളാണ്, ഭീരുക്കളാണ് എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു സ്രീലോകത്തെ ആകമാനം സഭാ പഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പൗരജവാദി ഒരുദിവസം അവന്റെ 'ന സ്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമഹതി' സിദ്ധാന്തക്കാരനല്ലാതിരുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനും ഒന്നിച്ചു ഒരു സർക്കുസോണവാൻ പോയി. അവിടെവെച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ തലയിടുന്നതായി കണ്ടു. ആ സ്നേഹിതൻ ചോദിക്കുകയാണ്:—“ഓഹ! കണ്ടില്ലേ! സ്രീകൾക്കു മനക്കരുത്തില്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളതു്. ഇപ്പോഴോ, എന്തു പറയുന്നു? നിങ്ങൾക്കു് അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ?”

അതുകേട്ടു മറേറു ആൾ:—“അവർ സമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും ചെയ്യാം എന്നായി. സർക്കുസോണവാൻ അതിന്നു് അനുവദിക്കയില്ലെന്നുള്ളവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു ആ ആൾ തന്റെ സിദ്ധാന്തസ്ഥാപനത്തിനായി ഇങ്ങിനെ ഒരു ധർഷ്ട്യം പ്രയോഗിച്ചതു്. എന്നാൽ മറേറു ആൾക്കു് ആ സർക്കുസോണവാൻ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, അവരെ ചെന്നുകണ്ടു് ആവശ്യമുള്ള അനുവാദം വാങ്ങിവരുവാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല. ‘എന്നാൽ ചത്ര’ അവർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്നേഹിതനെ ക്ഷണിച്ചു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു പരിതോചസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരമെന്നു് ആ പൗരജവാദി വിചാരിച്ചിരുന്നതെല്ല. എന്താ നിവൃത്തി, ഇനി മാറാമോ, അതും പാടില്ല. ഏതായാലും ധൈര്യം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടു് ആ ആൾ അവിടെനിന്നു് എഴുന്നേറ്റു് രംഗത്തിലേയ്ക്കു നടന്നു. സഭാവാസികളെല്ലാം കൈകൊട്ടി അയാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്തുചെന്നമാത്രയിൽ സിംഹം അതിന്റെ വായ് തുറന്നതുകണ്ടു് അവർ ഭയപ്പെട്ടുപോയി എങ്കിലും തന്റെ ഭീരുത്വം കണ്ടു് അപഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്ന സർക്കുസോണവാൻകുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ധൈര്യം അവലംബിച്ചുകൊണ്ടു് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—‘നിങ്ങൾ അത്ര

ചിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ തലയിടുവാൻ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇതാനോക്കിക്കൊള്ളിൻ.

“ശരി, ശരി, അതിന് പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടു് സാധിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ദ്രാഗ് തല തിരിച്ചുകിട്ടുന്നകാര്യം”—എന്നു് സർസ്സു് പെൺകുട്ടികൾ.

“അതെന്താ! നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ചെമ്മീൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പുരുഷനു് എത്ര കൊണ്ടു സാധിക്കുകയില്ല” എന്നുപറഞ്ഞു് ശിരസ്സിൽനിന്നു തൊപ്പിയെടുത്തു്, തലമുടിയെല്ലാം കൈകൊണ്ടു് ഒന്നു മിനുക്കി വൃത്തിയാക്കി, സിംഹവക്ത്രത്തിലേയ്ക്കു തള്ളിക്കയറി. സിംഹവക്ത്രത്തിൽ മനുഷ്യശിരസ്സു്! അവന്റെ ദൈവ്യം നിശ്ശേഷം അസ്സമിച്ചുകഴിഞ്ഞു; പേടികൊണ്ടു് ശരീരം തണുത്തു; തലയും കഴുത്തും ഉടലുമെല്ലാം കിടുകിടെ വിറച്ചു. സിംഹത്തിനു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഇളയ ശിരസ്സു് തന്റെ വായിൽ സ്വമേധയാ തള്ളിക്കയറി വന്നിരിക്കുന്നതുകണ്ടു് മൃഗരാജൻ സന്തോഷിച്ചു. ‘ടപ്പു’ എന്നൊരു ശബ്ദം, കൃത്രിമധീരന്റെ ശിരസ്സു് ചമ്മന്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതുകണ്ടു് മറേറസ്സേഫിതൻ പറയുകയാണു്:—“അവന്റെ ജനനത്തിനും സ്രീ കാരണമായിത്തീന്നു; അവന്റെ മരണത്തിനും സ്രീ കാരണമായിത്തീന്നു. ആത്മസംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ബലികഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.”

വ്യാ. ക്ഷണഭംഗം.

“ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സകലവസ്തുക്കളും ക്ഷണഭംഗങ്ങളാണു്; ഒരുനിമിഷത്തിലധികം നേരത്തേയ്ക്കു് ഒന്നുതന്നെ നിലനില്ക്കുന്നില്ല” എന്നു് ഒരു വിദ്വാൻ രിരിക്കൽ ഒരുപ്രസംഗമല്ലെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നാം ദിവസേന ഒരേവസ്തുവെത്തന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതു് എങ്ങിനെയാണു്? എന്തു് എതിർവാദക്കാരുൻ ചോദിച്ചു. അവയെല്ലാം ഒരേവിധം ഇരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നതേയുള്ളു; വാസ്തവം അങ്ങനെയല്ല; ഇപ്പോൾ കണ്ടതല്ല പിന്നെ കാണുന്നതു്. അനുനിമിഷം മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണു് എന്നെല്ലാമായിരുന്നു പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ സമാധാനം. ഇതുകേട്ടു് എതിർവാദി തല്ലാലം ഒന്നു മിണ്ടി

യില്ല. സഭ പിരിയാനായപ്പോൾ ആ സമയം പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ അടുത്തുകൂടി, ആ ആൾ മറുഭാവമായി ഓരോന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ആ ആൾ അറിയാതെ, ആ ആളുടെ ഒരു പുസ്തകം കൈക്കലാക്കി അവിടെനിന്നു കടന്നു. പിറേദിവസം 'ക്ഷണഭംഗരസിദ്ധാന്തി' അവിടെയെല്ലാം പുസ്തകം തിരയുകയായി. അതുണ്ടു് ആ എതിർവാദിയുടെകയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു. പ്രസംഗകർത്താവിനു ദേഷ്യം വന്നു. "എടാ, കള്ള! നീ എന്തിനെടാ എന്റെ പുസ്തകം കട്ടതു്?" എന്ന് ആകോശിച്ചു.

"നണയ! നിന്റെ പുസ്തകമോ? അതു കാണാതായതു് എപ്പോഴാണു്! അതു് ആരുടേതാണു്?" എന്നായി എതിർവാദി.

"എതു്! ആരുടേതെന്നോ? എന്റേതല്ലാതെ മറു് ആരുടേതാണു്? ഞാൻ ഈ മേശപ്പുറത്തു വച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ അല്ലേ ഇവിടെനിന്നു കാണാതായതു്."

"നിങ്ങളുടെ ഇന്നലെത്തെ പുസ്തകം ഇന്നലെത്തന്നെ നശിച്ചുപോയിരിക്കണം. ക്ഷണഭംഗമല്ലേ. ഇന്നലെത്തെ നിങ്ങളും ഇന്നലെത്തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം വേറെ ഒന്നു്; നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാൾ. ഇന്നലെത്തന്നെത്തന്നെ വെറുതേതോന്നുകയാണു്. ആ തോന്നൽ വെറും അബദ്ധം. നിങ്ങളും പുസ്തകവും ഇന്നലെത്തന്നെത്തന്നെയാണു് ഇന്നും എന്നു നിങ്ങൾ സമ്മരിക്കുന്നപക്ഷം വാദത്തിൽ ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു; ഒന്നല്ല എന്നാണു പറയുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കു പുസ്തകം ലഭിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏതാണു വേണ്ടതെന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളുക."

"പുസ്തകം ഇങ്ങോട്ടു തന്നാട്ടെ. വാദത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നു തോല്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചേക്കാം. എന്റെ വസ്രങ്ങളും എന്റെ പേർതന്നെയും ഞാൻ കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ."

വൃന്ദ. മറയും മറയ്ക്കപ്പെടതും.

"യാഥാർത്ഥ്യം അയഥാർത്ഥ്യത്താൽ, സത്യം അസത്യത്താൽ, ഈശ്വരൻ മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണു്; നിങ്ങൾ ഈ മറയെ നീക്കി അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നസത്യത്തേയും ഈശ്വരനേയും അന്നു വെപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം" എന്ന് ഒരു തരപജ്ഞാനി ഒരിക്കൽ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി.

അതുകേട്ടു് ഒരു നിരീശ്വരവാദി:— "അതിനു കിടന്നു ബുദ്ധിമു

ദേണ്ടതായ കാര്യം എന്തുണ്ട്? മറ എല്ലായ്പ്പോഴും മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന തിനെക്കാൾ വലിയതായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അസത്യം സത്യത്തെക്കാളും, മായ ഇശ്ശാപരനെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം" എന്നും എതിർവാദം ചെയ്തു.

"ഇശ്ശാപരനിൽനിന്നും സത്യത്തിൽനിന്നും ഒരൊറ്റക്കിരണമെങ്കിലും ലഭിക്കുവാൻ സാല്യമല്ലാത്തവിധം നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്കു് അകലെയൊന്നെങ്കിൽ അങ്ങിനെ തോന്നിയേക്കാം. പലപ്പോഴും കാർമ്മേഘങ്ങൾ സൂര്യനെ നിശ്ശേഷം മറയ്ക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ. എന്നാൽ മേഘം സൂര്യനെക്കാൾ വലുതാണെന്നു വിചാരിക്കുന്ന മണ്ടന്മാർ വല്ലവരുമുണ്ടോ? മേഘം സൂര്യനിൽനിന്നു വളരെ അകന്നും ഭൂമിക്കു വളരെ അടുത്തും ആയി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മേഘം സൂര്യനെക്കാൾ വലുതാണെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നത്."

വ്യർ. താജ് മഹൽ ഇന്ത്യനോ?

ഒരിക്കൽ ഭാണ്ടികനായ ഒരു യൂറോപ്യൻ തന്റെ ഇന്ത്യൻസ്ത്രേ ഫിതനോടായി: — "താജ് മഹലിന്റെ സ്വരൂപസൃഷ്ടിച്ചെയ്തത് ഒരു ഇത്താലിയനാണ്; ഇന്ത്യനൊന്നും അല്ല" എന്നു തെല്ലു് അഹംഭാവത്തോടുകൂടി പറയുകയുണ്ടായി.

"ജോലിക്കാരെല്ലാം ഇന്ത്യാക്കാരായിരുന്നുവല്ലോ" എന്നു് അതിനത്തരമായി ഇന്ത്യാക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

"ഒ! അതു സാരമില്ല; ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്റെ ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു; എഴുത്തുകാരൻ അതുകേട്ടു പകർത്തുന്നു. ഈ എഴുത്തുകാരനു് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കർതൃത്വത്തിൽ എന്തുപങ്കാണ് ഉള്ളതു്?" എന്നായി യൂറോപ്യൻ

"താജ് മഹലിന്റെ ആശയം ജനിച്ചതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിതയിൽനിന്നാണല്ലോ."

"അല്ല, പേർഷ്യൻ വനിതയിൽനിന്നാണ്."

"പണിചെയ്യിച്ചതെങ്കിലും ഇന്ത്യനാണല്ലോ."

"അല്ല, മുകിലനാണ്."

"സാമാനങ്ങളെങ്കിലും ഇന്ത്യനല്ലയോ?"

"അല്ല, ഇറാഖിലിയിൽനിന്നും പേർഷ്യയിൽനിന്നും കൊണ്ടുവന്ന വെണ്ണകല്ലുകൊണ്ടാണ് പണിചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളതു്."

"ചെലവാക്കിയ പണമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലേതല്ലേ?"

“അല്ല; തിമൂർ പേഷ്യയിൽനിന്നു് കൊള്ളവെെയ്ത പണത്തിൽ ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതു് പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുക.”

“കെട്ടിടം ഇന്ത്യയിൽ അല്ലേ?” എന്ന് സെന്തമ്യനായ ഇന്ത്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ യൂറോപ്യൻപ്രമാണി പറയുകയാണ്:—“അതേ, നിർഭാഗ്യവശാൽ അതുമത്രം ഇന്ത്യയിൽ ആയിപ്പോയി. എന്നാൽ ഒരു ഗവർണ്ണർജനറാൾ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ താജ്മഹളിന്റെ ചുട്ടുകട്ടകളും ഹർമ്യങ്ങളും സ്ഥൂപങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും എല്ലാം ഒരു തരികൂടി ഇവിടെ ശേഷിപ്പിക്കാതെ അമേരിക്കയിലേക്കു് കപ്പൽ കയറാമായിരുന്നെന്നു ആ യൂറോപ്യൻ ഇച്ഛാഭംഗത്തോടെ പറഞ്ഞു.

“ഏതായാലും ഇന്ത്യനായി ചിലതെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. പാടുകൊടുത്ത് സ്ഥൂപംവരെ സർവ്വം വിദേശീയമായിരിക്കുന്ന താജ്മഹളിനെ കാണുവാനായി സമസ്തലോകവും ഇന്ത്യയിലേക്കല്ലേ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്” എന്ന് ഇന്ത്യൻസ്റ്റേറ്റിൻ പ്രസ്താവിച്ചു.

---

൮൫. ശിശുശുശ്രൂഷാകേന്ദ്രം.

തെക്കേഇന്ത്യയിലെറിടത്തു് ഒരിക്കൽ ഒരു ശിശുശുശ്രൂഷാകേന്ദ്രമാരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എല്ലാ കുട്ടികളേയും അവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് നിശ്ചയം. അങ്ങിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളെയെല്ലാം വൃത്തിയായി എണ്ണതേച്ചുകളിപ്പിച്ചു് അവർക്കു് മതിയാകുന്നതുവരെ പാലും ബിസ്കൂറ്റും കൊടുക്കുക പതിവാണു്. ഇതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ഒരു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിരുന്നു. തന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള കേന്ദ്രം അതികേമമായി നടക്കുന്നു എന്ന് ആ ആൾക്കുണ്ടു് ഒരു ഹംഭാവം. ആ നാട്ടുകാറെല്ലാം തന്നെയും തന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരെയും അതിയായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, അവരെല്ലാം കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിത്തന്നെ ഇരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. അവരുടെ നിഷ്പപടമായസ്തുതി മൊഴികൾ കേൾക്കുവാൻ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വലിയ കൊതിയായി. ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വേഷച്ഛുന്നനായി ശുശ്രൂഷാകേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്നു. ഒരുപാടു് കുട്ടികളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു് കുട്ടികളെ തേച്ചുകളിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും അവിടെ അവരുടെ വിളിയോടുവിളി ആയി. പാലും ബിസ്കൂറ്റും കിട്ടേണ്ട താമസം;

അത്യാർത്തിയോടെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടു് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു കണതിന്റെ തള്ളയോടു് ചോദിക്കുകയാണ്:—

ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:—“ഈ കേന്ദ്രം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്?”

“എനിക്കു് ഒട്ടും പിടിച്ചിട്ടില്ല” എന്ന് ആ സ്ത്രീ അലക്ഷ്യമായി പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതു് എന്തു് കൊണ്ടാണ്?” ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതുളതപരതന്ത്രനായി ചോദിക്കുകയാണ്.

“ഇതു നടത്തുന്നവർക്കു യാതൊരുബോധവും ഇല്ല. വെറും മണ്ടശ്ശിരോമണികൾ. ഭാവംകണ്ടാൽ ഒന്നും പറയണ്ട. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കു സൂപ്പും, പാലും, ബിസ്കറ്റും മറ്റും എന്നും കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതാണോ? ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതു് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ബാക്കി ആറുദിവസവും കുട്ടികൾ അവിടെക്കിടന്നു് കയറുകക്കുയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തുചെയ്യാനാ! ഇങ്ങിനെയുള്ള എപ്പാടുകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കാതിരുന്നാൽ, പ്രത്യേകഗുണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുവാനിടയില്ലെന്ന് ഈ തിരുമണ്ടന്മാർ എന്ന് അറിയുവാനാണാവോ?”

ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിച്ചതായി.

വ്യന. ത്രിവിധദൃഷ്ടികൾ.

ഇന്ത്യയിൽ താമസക്കാരനായിരുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഒരു ഇന്ത്യൻമഹാത്മാവെഴുതിയ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ വായിക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ ഇടയായി. “ഈശ്വരനെ കണ്ടതിനുശേഷംമാത്രമാണ് ഈശ്വരനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഒരുവനു ബോദ്ധ്യംവരുന്നതു്” എന്ന് അതിൽ ഒരെടത്തു പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. സായിപ്പു് അതുകണ്ടു് അന്ധാളിച്ചു. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻസ്നേഹിതനോടു പറയുകയാണ്:—“അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിദ്വാനാണെന്നായിരുന്നു എന്റെ വിശ്വാസം. ഈ പ്രസ്താവന കണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ, ഇന്നും അങ്ങിനെതന്നെ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഈ ഭോഷത്തപംകണ്ടു് അതിശയിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഒരു വിദ്വാൻ ഇത്രവലിയ മണ്ടത്തം എഴുതുവാൻ സാധിക്കുമോ?”

“നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ യോഗ്യനായ ഒരാൾ പറയുന്നതു മണ്ടത്തരമായിരിക്കയില്ല എന്നു നിങ്ങൾക്കു വിചാരിച്ചുകൂടായിരുന്നുവോ?” എന്നായി ഇൻഡ്യൻസ്റ്റേക്കിതന്റെറ ചോദ്യം.

‘അതെങ്ങിനെ സാധിക്കും. ഇതിൽനിന്നു് എന്തൊരർത്ഥമാണു് നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതു്?’ എന്നു് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വീണ്ടും അതിശയിച്ചു ചോദിച്ചു.

“സാധാരണബുദ്ധിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇതിലുള്ളു.” ഇന്ത്യൻ പറയുകയാണു്:—“നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്നതു് ഏതൊരുപ്രകാരമോ, അപ്രകാരത്തെന്ന ഈശ്വരനേയും തങ്ങളുടെ മാംസചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു പ്രസ്താവിച്ചു കാണണം എന്നാണു പല പല ഭക്തന്മാരുടേയും ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഈശ്വരനു ശരീരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഈശ്വരനെ കാണുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയും ഇല്ല. ഈശ്വരൻ സാകാരനായിരുന്നാൽ കൂടെയും, ആ ശരീരം നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസ്സുകൾക്കു ഗോചരമായി ഭവിക്കയില്ല. കണ്ണുകളുടെ ശക്തി കേവലം പരിമിതമാണു്. വിദ്യുത്ശക്തി മുതലായി ലൌകികങ്ങളായ പലതും ഇന്നു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾകൊണ്ടു കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ഈശ്വരനെ കാണുവാൻ മനുഷ്യനു മാംസചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു നോക്കുക എന്ന ഏകോപായംമാത്രമേ ഉള്ളു. അങ്ങിനെ മാംസചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു് ഈശ്വരനെ കാണുവോഴാണു മുമ്പു കണ്ടതെല്ലാം വെറും മായയാണെന്നു് ഈശ്വരനെ മാംസചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും ബോദ്ധ്യംവരുന്നതു്. ഈ പ്രസ്താവനയുടെ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു.”

“മാംസചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു കാണുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണു്? അതു വെറും സങ്കല്പം മാത്രമല്ലയോ?” എന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു

‘അല്ല; മുഴുവനും അങ്ങിനെയല്ല. നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ ബെയിപ്പു്, നിലാവു്, മരങ്ങൾ, ചെടികൾ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, സ്രീകൾ, വൃദ്ധന്മാർ, കുട്ടികൾ ഇവരെയെല്ലാം സ്വപ്നം കാണാറില്ലേ. കാണുന്നതെല്ലാം ജാഗ്രത്തിൽ എന്നപോലെ പ്രസ്താവിച്ചുമായിട്ടും അല്ലേ. ഇതെല്ലാം കാണുവാൻ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ ഉറങ്ങുന്നതു്? അതിനാൽ കാണുവാൻ ഈ സ്ഥൂലചക്ഷുസ്സല്ലാതെ മറ്റൊരു ചക്ഷുസ്സുകൂടെ ഉണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നില്ലയോ. മാംസചക്ഷുസ്സു് എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു് ഇതാണു്. വെറും സങ്കല്പം ഒന്നുമല്ല; പ്രത്യക്ഷകാഴ്ചതന്നെ ആകുന്നു” എന്നു് ഇന്ത്യൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു.

“ഇതെല്ലാം പരമാർത്ഥംതന്നെ.” ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പറയുക

യാണം:—‘എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആ തത്ത്വചിന്തകൻതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു.’

“അതെന്തിന്?” ഇന്ത്യൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്:—“ബീജഗണിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപരിഗ്രന്ഥം എടുത്തുനോക്കിയാൽ അതിൽ “o” എന്ന സംജ്ഞയെപ്പറ്റി വല്ല വിവരവും കാണുന്നതാണോ. ആ പുസ്തകം വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി ആ വിദ്യാർത്ഥി അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണു നിശ്ചയം. അതുപോലെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്നവനും ത്രിവിധദൃഷ്ടികളെപ്പറ്റി സാമാന്യബോധം മുൻകൂട്ടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവു വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

“ത്രിവിധദൃഷ്ടികളോ? അതെന്താണ്?” ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അതുതരപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു.

അതേ. ത്രിവിധദൃഷ്ടികൾ—മാംസദൃഷ്ടി, മനോദൃഷ്ടി, വിശ്വാസദൃഷ്ടി ഇവയാണ്.

---

൮൭. ഡാക്ടർബഹദൂർ.

ഇപ്പോൾ കുറേ ഏറെജാതി വൈദ്യന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യൻ, ആയുർവേദവൈദ്യൻ, യൂനാനി വൈദ്യൻ, സിദ്ധവൈദ്യൻ, ഹോമിയോവൈദ്യൻ, ക്രോമിയോ (വസ്റ്റുചികിത്സ)വൈദ്യൻ, ഫൈഡ്രോ (ജലചികിത്സ)വൈദ്യൻ എന്നുവേണ്ട പലരും പലരും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു സംഘം അനുയായികളും. ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെക്കൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാത്തവയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാംകണ്ട് അദ്വൈതവിദ്യനായ ഒരു മദിരാശിക്കാരൻ ഇവയിൽ ഏതാണു നല്ല സമ്പ്രദായമെന്നു് ആരായുവാൻ തീർച്ചയാക്കി, അന്വേഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും നടത്തിനോക്കുകയുമുണ്ടായി. രണ്ടുകൊല്ലം തികച്ചും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനുമായുള്ള അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൽ തന്റെ തീരുമാനത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

“എല്ലാറ്റിലുംവെച്ചു നല്ല സമ്പ്രദായം ഏതാണെന്നാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം” എന്നു പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു.

“അതു് എനിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ” പരിശോധകൻ പറഞ്ഞു. “എല്ലാറ്റിലും ചില ചില ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യസമ്പ്രദായത്തിനാണ് അധികം പ്രചാരമെന്നു തോന്നുന്നു.

അതിന് ഒരു ശിരിയായ വ്യവസ്ഥയും അതിൽ സാമാന്യം രക്ഷയും ഇല്ലായ്മയില്ല. എന്നാൽ ഈയിടെയായി കുത്തിവെക്കൽ എന്ന ഒരു വിദ്യ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനും എന്തിനും കുത്തിവെപ്പുതന്നെ. ഒരു ശാണവും ഇല്ല. അവസാനം നിങ്ങളുടെ ശരീരം രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂത്തരംഗായി പരിണമിക്കുകയായി. സന്നിപാതജ്വരം, വിഷ്ണുചിക, വസൂരി, പ്ലേഗ്, മലമ്പനി എന്നുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം വിഷങ്ങളാണ് അവർ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെയ്ക്കുന്നതെന്നു ദൈവത്തിനു മാത്രം അറിയാം. ചാണകം ആയുർവേദഭിഷകർക്കു പത്മ്യമാണെങ്കിൽ കുതിരച്ചാണകം അലോപ്പതിവൈദ്യന്മാർക്ക് അപത്മ്യമാണ്. രണ്ടിനും മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതാനും. അലോപ്പതിവൈദ്യൻ എന്റെ ബുദ്ധിയിലുണ്ട് അറിയുവാൻ വയ്യാത്തവിധം വലിപ്പമുള്ള 'തപജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരനായകപ്രമാണി'യും ആകുന്നു."

എന്താ സേർ! അങ്ങിനെ പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ സാരം എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

രോഗി ജീവിച്ചാലുംശരി. രോഗി മരിച്ചാലുംശരി, ബില്ലു ഒന്നു വരുന്നകാര്യം തീർച്ച.

പുല്ലുകൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്:— ആയുർവേദം, യൂനാനി, സിദ്ധം എന്നീ സമ്പ്രദായങ്ങളെപ്പറ്റി സേർ എന്തുപറയുന്നു?

'എന്തുപറയുവാനാണ്'. അവ എത്തിയേടത്തോളം നല്ലതുതന്നെ. പക്ഷേ വേണ്ടിടത്തോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളു. കഷായം, ക്ഷുബ്ധം, ചൂണ്ണം, ഗുളിക മുതലായവ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടിയുള്ളവയാണെന്നും, അല്ലാതെ മനുഷ്യർ അവയുടെ പ്രയോഗരംഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരല്ലെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, രോഗം ഭേദമാകുവാനുള്ള കാലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഒരു പുരുഷായുസ്സേയുള്ളൂ എന്നും അവർ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.'

"ഹോമിയോപ്പതിയോ സേർ!"

"ഈ സമ്പ്രദായപ്രകാരം ആനേകം രോഗങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്തിയ പല അതുഭൂതകഥകളും ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഒരു ഗുളിക വാങ്ങുകയുണ്ടായി. അതു വായിൽവീണോ, വേദവല്ലേടത്തുംപോയോ, പല്ലുകൾക്കിടയിലെങ്ങാനും ഒട്ടിയിരുന്നോ, അതോ വയറിവിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയോ എന്നൊന്നും പറയുവാൻ വാഹിയാ. അത്രയ്ക്ക് അണുപ്രമാണമായിരുന്നു അതു്. ഈ സ്ഥിതിക്കു ഹോമിയോസമ്പ്രദായത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം സങ്കല്പിക്കുവാനോ, ദോഷംസങ്കല്പിക്കുവാനോ എന്നെക്കൊണ്ടു് സാധിക്കുകയില്ല.

“ക്രോമോപതി (വണ്ണചികിത്സാസമ്പ്രദായം)യോ സേർ?”

“നിഷ്പ്രഭമായി കിഷകയായിരുന്നു ചിരകാലമായി ആ സമ്പ്രദായം. എന്നാൽ ഈയിടെയായി അല്പസ്വപ്നം പ്രകാശിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടർ കായ്ക്കത്തെ കാരണമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്കുള്ള സംശയം. വണ്ണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരോഗ്യമാണ്; അല്ലാതെ വണ്ണം ആരോഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല.”

“ഹൈഡ്രോപ്പതി (ജലചികിത്സാസമ്പ്രദായം)യോ സേർ?”

“എപ്പാസമ്പ്രദായക്കാരും ഒരുവിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുവിധത്തിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്പ്രദായത്തെ ഏതു സമ്പ്രദായത്തോടു കൂടി വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊള്ളാം.”

“അതുകൊണ്ട് സേർ, അങ്ങയുടെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്?”

“എതുസമ്പ്രദായം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സാപിക്കേണ്ടതായി വരികയില്ല. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സാപിക്കേണ്ടതായി വരികയില്ല.”

൮൮. വിഷവൈദ്യന്റെ ഭൂതലക്ഷണം.

ഒരുദിക്കിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വിഷവൈദ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിമിത്തങ്ങൾകൊണ്ടു ഫലം പറയുന്നതിൽ ഈ വൈദ്യൻ വളരെ വിദഗ്ദ്ധനും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ചെന്നു വിഷഭയത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി; അവന്റെ നില, ഭാവം, ആകൃതി, പ്രകൃതി മുതലായവകളെക്കൊണ്ടു രോഗം സാദ്ധ്യമാണോ, അസാദ്ധ്യമാണോ എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയുവാൻ ആ വൈദ്യനു പ്രയാസമേതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രോഗിയെ കാണേണ്ടതായ ആവശ്യമൊന്നും ആ വൈദ്യനില്ല.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരു നൂറുനാഴിക അകലെയാണ്. ഒരുദിവസം രാത്രി, ഈ മിടുക്കനെ ഒരു പരീക്ഷിക്കണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു, ഓരംചെന്നു വൈദ്യനെ വിളിച്ചുണർത്തി: “പറയുവാൻ എന്തുകൂടാ വളരെ വ്യസനമുണ്ട്. എന്തുകാട്ടാം, നിവൃ

ത്തിയില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ മകനെ വിഷംതീണ്ടിയിരിക്കുന്നു" എന്ന് അറിയിച്ചു. അതുകേട്ട് അത്യന്തപരിഭ്രമത്തോടുകൂടി: "എന്ത്! എന്റെ മകനെയോ? എന്റെ മകനെയോ?" എന്നു ചോദിച്ചു. "അതേ, ചികിത്സയ്ക്കായി ഞാൻ അവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വെളിയിൽ ചിലരുമായി സംസാരിച്ചുനില്ക്കുകയാണ്" എന്നായിരുന്നു മറുപടി. "പരിഭ്രമിക്കാൻ അങ്ങനെയല്ല; ഈ ഭാഗനും ഒട്ടും ആപലകരമായതല്ലതന്നെ. അതെന്നിരിക്കു രീമിച്ചായും പറയുവാൻ സാധിക്കും" എന്ന് ആ ഭിഷഗ്വരൻ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു.

വ്യാൻ. അപ്രതീക്ഷിതമായ സമാധാനം.

ഒരു സ്കൂൾഇന്സ്പെക്ടർ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രാഥമികപള്ളിക്കൂടം പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയോട്:—“ഏഴുട്ടു എത്ര?” എന്നു ചോദിച്ചു. അതുകേട്ട് ആ കൊച്ചുകുട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി. ഇൻസ്പെക്ടർ പിന്നെയും പിന്നെയും പലതവണ ആ വത്ത്ച്ചു് ചോദിച്ചുനോക്കി എങ്കിലും, ചോദ്യം മുറുകുന്നേടത്തോളം കുട്ടി പൂർവ്വധികം ഉച്ചത്തിൽ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒടുവിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ ശ്രമം നിഷ്ഫലമെന്നു കരുതി, അതിൽനിന്നു വിരമിച്ചു് ക്ലാസ്മുറിവിട്ടു് റുറങ്ങിപ്പോയി ഇൻസ്പെക്ടർ പുറത്തിറങ്ങിയശേഷം ക്ലാസിലെ അദ്ധ്യാപകൻ ആ കുട്ടിയെ വളിച്ചു്:—“ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ചേട്ടത്തിന് സമാധാനം പറയാതെ, പൊട്ടനെപ്പോലെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകമാത്രം ചെയ്തതെന്താണെന്നു ചോദിച്ചു അതിന് കുട്ടി പറഞ്ഞ സമാധാനം ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു:—“എന്താസേറേ! ഇൻസ്പെക്ടർ വളരെ പഠിപ്പുള്ള ആളാണെന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതു്! അദ്ദേഹം എന്നോടു ചോദിക്കുകയാണ് ‘ഏഴുട്ടു എത്രയാണ്’ എന്ന്. അതുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയമില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തു് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ. ഫ. ഫ. ഫ!”

നം. മരവും പലകയും.

ഒരുവൻ, വെള്ളപ്പൊക്കകാലത്തു് ഒരുദിവസം അറ്ററിൽ ഇറങ്ങി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ കാൽ തെറ്റി വെ

ഉള്ളത്തിൽ വീണ്ടുപോയി. ആ സാധുവിനു നീന്തുവാൻ അറിവില്ലാ
 തിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. കുറെ താഴെ, ക
 രയിൽനിന്നു പത്തിരൂപതുവാര അകലെയായി വെള്ളത്തിൽ ഒരു
 മരം നില്പുണ്ട്. ഈ ദുർഗ്ഗം അതിന്മേൽ പിടിച്ചുകയറി രല്ലാലം
 ആ ആപത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു. പത്തുപതിനഞ്ചു മിനിറ്റുനേരം
 അവൻ ആ മരത്തിന്മേൽത്തന്നെ പിന്നെയും ഇരുന്നനോക്കി
 ആരേയും എങ്ങുംകാണുന്നില്ല. തന്നെത്താൻ കരപററുവാനും സാധി
 ക്കുകയില്ല. ഉടലിനെ എത്രനേരം ഇരിക്കേണ്ടിവരും എന്നറിയാതെ
 അവൻ വ്യസനിച്ചു അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു പലക കലിച്ചുവരുന്നു.
 അതു കണ്ടുകൊണ്ടു കരയ്ക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല, ആ പലക കരയിലേ
 യ്ക്കു നിശ്ചിച്ഛോകുന്നതായും അവനു തോന്നി. “ഹ! ആ പലക
 നോക്കുക. അതു കരയ്ക്കു എത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അതി
 നെറു ഗതിതന്നെ കരയിലേയ്ക്കും ആകുന്നു. ഈ കൊള്ളരുത്താത്തമ
 രത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആ പലകയെ അവലംബിക്കുന്നതാണ് ഭേദം.
 എന്നാൽ എനിക്ക് താമസിയാതെ കരയ്ക്കേണ്ടതാം. ഈ മരത്തി
 ന്മേൽ ഞാൻ എത്രകാലം ഇരുന്നാലും ഇവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കുകയ
 ല്ലാതെ ഒരിഞ്ചുപോലും കരയ്ക്കുകയല്ല. അതിനാൽ മരത്തെയ്ക്കു
 പേക്ഷിച്ചു പലകയെ പിടിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്കമാ
 യിരിക്കുന്നതു്. എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ആ മരം
 വിട്ടു പലകമേലയ്ക്കൊരു ചാട്ടംകൊടുത്തു. ആ പലക ചാട്ടത്തിന്റെ
 ശക്തികൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ താഴുകയും പിടിയിൽനിന്നു വിട്ടുപോ
 കുകയും നീന്തൽ അറിയാത്ത ആ ദുർഗ്ഗം വെള്ളംകുടിച്ചു മരിച്ചുപോ
 കുകയും ചെയ്തു.

നം ൧. ഒരു മതദ്രാന്തന്റെ അപേക്ഷ.

ടിപ്പുസുൽത്താൻ മൈസൂർരാജ്യം വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നകാല
 മാണ്. ‘പുണ്ണയ്യ’ എന്ന ബ്രാഹ്മണനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയ
 മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇസ്ലാംമതദ്രാന്തനു ഈ ബ്രാഹ്മ
 ണനിയമനം ഒട്ടും രസമായില്ല. അതിനാൽ ആ പരധർമ്മവിഭേ
 ഷി സുൽത്താന്റെ അരികിൽച്ചെന്നു് ചോദിക്കുന്നു.
 വിഭേഷി—“മഹാരാജാവേ! ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെ നടുനായകമായ
 അവിടുന്ന്, ഒരു ആത്മാർത്ഥവിശ്വാസിയായിരുന്നിട്ടും അവി
 ശ്വാസിയായ ബ്രാഹ്മണനെ പിടിച്ചു മന്ത്രിയാക്കിയിരിക്കുന്ന

തെന്തിനാണ്? ഒരു മുസൽമാനെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് നിയമിച്ചുകൂടാ?

സുൽത്താൻ — ശരിയാണ്. ഒരു മുസ്ലിമിനെത്തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആകട്ടെ, പൂണ്ണയായുടെ സാമർത്ഥ്യത്തിൽ പകുതിസാമർത്ഥ്യമെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു മുസൽമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഇവടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. അവനെ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

വിഭാഷി: എന്റെ അറിവിൽ ചെട്ടിടത്തോളം അങ്ങിനെ ആരേയും കാണുന്നില്ലല്ലോ!

സുൽത്താൻ: — “അങ്ങിനെയാണോ! എന്നാൽ പൂണ്ണയായെ ഒരു ഇസ്ലാം ആകുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുനോക്കുക. അതും എനിക്ക് സന്തോഷമെന്നെ ആകുന്നു.”

വിഭാഷി: — “പൂണ്ണയ്യ രിക്കലും അതിന്നനുക്രമിക്കുകയില്ല.”

സുൽത്താൻ: — “എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിവൃത്തിയാണെന്നു ഇല്ല. പൂണ്ണയായുടെ സാമർത്ഥ്യത്തിൽ പകുതിസാമർത്ഥ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മുസൽമാനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിക്കുന്നത് ഒരു മുസൽമാനെ മൈസൂർരാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ അയോഗ്യനാക്കിത്തീർക്കുന്നതായിരിക്കും.

൯൨. കോഹിനോർരത്നവും സൗദത്യവും.

മഹാനായ റഞ്ചിത് സിങ്ങ് മരിക്കാറായിക്കിടക്കുന്ന കാലമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനു പ്രിയതമവും ലോകപ്രസിദ്ധവുമായ ‘കോഹിനോർമഹാരത്നം’ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ ദിവ്യരത്നത്തെ പുരിയിലെ ‘ജഗന്നാഥ’ സ്വാമിക്ക് അടിയറവയ്ക്കുവാനാണ് തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു രാജസദസ്സിലെ അതിസുന്ദരിയായ ഒരു ദാസി രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്നു ഇങ്ങിനെ അറിയിച്ചു:—

ദാസി: — “മഹാപ്രഭോ! ലോകത്തിലെ അതിമനോഹരമായ കോഹിനോർരത്നം ജഗന്നാഥത്തിലെ ആ വൃത്തികെട്ട വിഗ്രഹം അണിയുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽപ്പരം ഭയനീയമായി മരണമാണ് ഉണ്ടാകുവാനുള്ളത്?”

റബിത്ത് സിങ്ങ്:—“എന്നെപ്പോലെ വൃത്തികെട്ട രൊളല്ലേ ഈ രത്നം ഇത്രകാലവും അണിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി അതിനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട വിഗ്രഹംതന്നെ അണിയുന്നതായാൽ എന്താണു് ദോഷംവരാനുള്ളതു്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ സ്ത്രീക്കുകൂടി കൊടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു രുന്നതാൽ, ഇപ്പോൾ അതിനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട വിഗ്രഹത്തിനായി അടിയറവയ്ക്കുവാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്തോ വിശേഷവിധി ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ലെന്നു് നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഏവംവിധമുള്ള ഭക്തിക്കു് വിഷയമായിരിക്കുന്നവിഗ്രഹം കേവലം വൃത്ത കെട്ടതൊന്നും ആയിരിക്കയില്ല.

ൻന. ദേവിമാരുടെ വിജയം.

ബ്രഹ്മാ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ ഇവരാണു ഹിന്ദുക്കളുടെ ത്രിമൂർത്തികൾ. ബ്രഹ്മാവു സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വിഷ്ണു സംരക്ഷിക്കുന്നു, മഹേശ്വരൻ സംഹരിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചികവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവർ ചെയ്യുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭായ്മാരായ നരസ്വതി, ലക്ഷ്മി, പാർവ്വതി ഇവരുടെ അഭിപ്രായം എത്രമാത്രം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടു് എന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കുവാനായി പണ്ടൊരു കൂടിയാലോചന നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ യോഗത്തിൽവെച്ചു തീരുമാനിച്ചതു്, പ്രാപഞ്ചികവിഷയത്തെ പരാമർശിച്ചു്, ദേവിമാരുമായി ആലോചിക്കേണ്ടതായ കായ്മൊന്നും ഇല്ലെന്നും അവർ മൂർത്തികളുടെ സ്വകായ്ജീവിതത്തിൽമത്രം ഭാഗഭാക്കുകളായിരുന്നാൽമതിയെന്നും ആയിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം ദേവിമാരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവരും അവരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുവാനും അവകാശവാദം ചെയ്യുവാനും ആയി ഒരു യോഗം കൂടി. ഈ യോഗം കൂടിയിരുന്നതു് മഹാലയ അമാവാസിദിവസമായിരുന്നു. (പിറേന്നു നവരാത്രി ആരംഭിക്കുകയായി.) ഈ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽവെച്ചു്, ദേവിമാർ മൂന്നുപേരും, അവരുടെ അവകാശം പൂർണ്ണമായി അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതുവരെ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായി നിസ്സഹകരിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി.

വിദ്യാഭവതയായ സരസ്വതി സത്യഭവനായ ബ്രഹ്മാവിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. ലോകം അസ്വസ്ഥതയിൽ ആണ്ടു ലാപംപോലും അറിവില്ലാതെ റെറും സത്യഭക്തിമാത്രമായി അവശേഷിച്ചു ബ്ര

മോവിനെ ആരും ബഹുമാനിക്കാതെയായി. ആ ദേവനെ കേവലം ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സത്യസന്ധർക്കുമില്ലാത്ത ശുദ്ധജ്ഞാനംമാത്രമായിത്തീർന്ന സരസ്വതീദേവിയെ ബഹുമാനിക്കുവാനും അധികംപേർ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ വിദഗ്ദ്ധപരിഷ്കരുടെ ഇടയിൽ ദുർല്ലഭം ചിലർ ഇല്ലാതെയുമിരുന്നില്ല. വൈതലിവാസം ബ്രാഹ്മ്യം വാശിപിടിച്ചു നിന്നുനോക്കി. പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്നതുകൊണ്ടു പത്താംദിവസം വിജയദശമിനാൾ—ബ്രാഹ്മ്യം സരസ്വതീക്കു കീഴടങ്ങുകയാ തുച്ഛാവകാശം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ബ്രാഹ്മ്യം സരസ്വതീയും, അതായതു് സത്യവും വിദ്യയും പുനഃസംഘടനം ചെയ്തു ആ വിജയദശമിദിവസത്തെ ഇന്നും സരസ്വതീപൂജയ്ക്കും പൊതുവിൽ ഉത്സവത്തിന്നുമായി വിനിയോഗിച്ചുവരുന്നു.

ധനഃദവതയായ ലക്ഷ്മീദേവിയും സംരക്ഷണാധികാരിയായ ഭർത്താവിന്റെനേരെ മത്സരത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. പാലാഴിയിൽ അനന്തരല്ലത്തിലാണല്ലോ ഭഗവാൻ പള്ളിക്കുറിച്ചുകൊള്ളുന്നത്. ദേവി ആദ്യമായി അതിലെ പാലെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി. വിഷ്ണു വിഷമിച്ചു; എങ്കിലും നിലംമതി എന്ന സമാധാനത്തോടുകൂടി പാലാഴിക്കടിയിലുള്ള തറയിൽ മെത്തവച്ചു് അവിടെ കിടപ്പായി. ദേവി ആ തറയും അങ്ങു് നീക്കാചെയ്തു പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കിടപ്പു് വായുവിൽ അങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കളിച്ചുകൊണ്ടായിത്തീർന്നു. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടും കൂട്ടാക്കിയില്ല. ലക്ഷ്മീദേവി മെല്ലെ ആ വായുവും അവിടെ നിന്നങ്ങു് എടുത്തു. വിഷ്ണു പതാ വെറും ശൂന്യത്തിൽ! ഭാണാധികാരിക്കു് ഭരിക്കുവാൻ ശൂന്യത്തിൽ എന്തുണ്ടു്? ഭഗവാൻ വിഷമിച്ചു. “ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനെയാണു് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു്?” എന്നായി. ഇതുകേട്ടു് ദേവി—“അങ്ങനെ വാടെ! ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ; നീങ്ങു ഭരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റെ സമ്പത്തു വച്ചുകൊണ്ടാണെന്നു്? അതുകൊണ്ടു് ഭരണകാര്യത്തിൽ നീങ്ങു എന്നോടു് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ നടക്കണം.” വിഷ്ണു സമ്മതിച്ചു. ഇതും വിജയദശമിദിവസംതന്നെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണു് ഇന്നും വിജയദശമിദിവസം മഹാലക്ഷ്മിയെ പൂജിക്കുന്നതും ആനന്ദദേശപുരുഷരുടെ, അതായതു് വിഷ്ണുലക്ഷ്മീമാരുടെ പുനഃസംഘടനയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഉത്സവം കൊണ്ടാടുന്നതും

ശുശ്രൂണദേവതയാണു് പാവ്തീദേവി. സംഹാരമുന്തിയായ പരമശിവന്റെ സഹധർമ്മചാരിണിയായ ഈ ദേവിയും തുടങ്ങി ഭർത്താവുമായൊരുമത്സരം പക്ഷേ ഈ മത്സരത്തിന്റെ സ്വഭാവമൊന്നു വേറെ ആയിരുന്നു ശിവൻ കദേ ദാർശനികനായ രൊളാണെന്നു് പാർവ്വതീക്കറിയാം. പ്രതാപം ഭൂമിച്ചു് അവിവേകമായി എന്തും

പ്രവർത്തിക്കും. വീണ്ടുവീചാരം കരേ കറവാണം. ഉതൊന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം; സ്വാതന്ത്ര്യം കരേകരയ്ക്കുകയുംവേണമെന്നു ദേവി നിശ്ചയിച്ചു അതിനാൽ മഹിഷാസുരനെ പറഞ്ഞിട്ടു ക്കി ശിവന്റെ അടുത്തേയ്ക്കു് അയച്ചു ദേവന്മാരാരായോ, അസുരന്മാരാരായോ, മനുഷ്യരാരായോ താൻ വദ്യനായിത്തീരരുതു് എന്നുള്ളവരമായിരുന്നു മഹിഷാസുരൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതു്. ശിവൻ അങ്ങനെയൊന്നു ഭയം അവനു ദാനം ചെയ്യുകയുചെയ്തു. അസുരനല്ലേ ആളു്! മടംകൊണ്ടു ദപ്പിതനായ ആ അസുരപ്രമാണി ഉടനേരതന്നെ 'ഇട്ടുകൈക്കു കടിക്കുവാൻ' ഉള്ള പുറപ്പാടായി ശിവൻ ഓടി; അതുപോലെതന്നെ മറ്റു ദേവന്മാരും ഓടാടാട്ടം! മനുഷ്യരേയും സുരരേയും ലക്ഷക്കണക്കിനാണു് ആ അസുരൻ ദിവസേന പിടിച്ചുതിന്നുന്നതു്. എന്താ നിവൃത്തി! എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നു് സങ്കടനിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിത്തരണം എന്ന് എല്ലാ ദേവന്മാരോടും അപേക്ഷിച്ചുനോക്കി. പരമശിവൻ കൊടുത്ത വരമല്ലേ! അവർ എന്തുചെയ്യുവാനാണു്. ദേവിമാരെക്കൊണ്ടും നിവൃത്തി എത്രം ഉണ്ടായില്ല. "അസുരന്റെ അടുത്തു് വിദ്യകാണ്ടെന്തു പ്രയോജനം!" എന്നുപറഞ്ഞു സരസ്വതി ഒഴിഞ്ഞു. "പണംകൊടുത്തു തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഒരു അസുരനെ മനുഷ്യഹിംസയിൽനിന്നും ദേവഹിംസയിൽനിന്നും വിരമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ?" എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു് ലക്ഷ്മീദേവിയും ഒഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാവരുംകൂടി പാവ്തീദേവിയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു് ഈ പരമസങ്കടത്തിനു് ഏതെങ്കിലും നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയായി. ഇതിനു സമാധാനമായി ദേവി പറഞ്ഞതു്— "ശിവന്റെ നടപടിപ്പിശകുകളെ ശിവൻ സമ്മതിക്കുകയും, മേലിൽ എല്ലാസംഗതികളും എന്നോടാലോചിച്ചു് പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു് എല്ലാ കയുചെയ്യുന്നതായാൽ ഞാൻ ഇതിനു് ഏതെങ്കിലും ഉപശാന്തി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം" എന്നായിരുന്നു. അതുകേട്ടു് വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും എല്ലാം കൂടി പുറപ്പെട്ടു്, പരമശിവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേടംകണ്ടെത്തി, വിവരങ്ങൾ എല്ലാം അറിയിച്ചു. ദേവിയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്നുകൊള്ളാമെന്നു് വാശാന ചെയ്യാനും സമ്മതിപ്പിച്ചു. പ്രാപ്തചിഹ്നങ്ങളെ മറ്റു ഉപായങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു കണ്ടു് പരമശിവൻ അങ്ങനെയൊന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

പാവ്തീദേവി സിംഹവാഹനത്തിന്മേൽ ഏറി മഹിഷാസുരനെ നേരേ പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ദേവി അസുരസമീപം ചെന്നു്:— "നീ ഒരു വെറും അസുരൻ; ഒരു ചെണ്ണായ എന്നോടു് എന്തിന്തു് നീല്ലുവാൻ നിനക്കു ശക്തിപോര" എന്ന് സാദോപം ഗളിച്ചു. ഈ

പറഞ്ഞതു് വെറും പരമാർത്ഥമാത്രമാണെന്നു് അസൂരപ്രമാണിക്കു് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വിജയത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവനായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും തന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ കടന്നുനിന്നു് ഘോരഘോരം പോരാടി, ഘോരനായ മഹിഷാസുരൻ ഘോരഘോരമായ മഹിഷാസുരമുട്ടിനിയുംതമ്മിൽ ഉണ്ടായ യുദ്ധം ഇന്നപ്രകാരമെന്നു വർണ്ണിക്കുവാൻ ആരാലും സാധിക്കുകയില്ല. അന്ധകടാഹം നന്നെ കിടകിടെ വിറച്ചു. സപ്തവാരിധികളും കലങ്ങി. കലപവൃത്തങ്ങൾ എപ്പോഴും കലങ്ങി; ഭദ്രവിൽ ഭഗവതിക്കു തന്നെയാണു് വിജയം സിദ്ധിച്ചതു്. മഹിഷാസുരൻ ഹതനായി; മഹിഷാസുരന്റെ അന്തമില്ലാത്ത ഭടന്മാരും ഹതരായിക്കഴിഞ്ഞു. ദേവിയുടെ മുറുപാടും ലക്ഷോപലക്ഷം ശവങ്ങളാണു് വീണുകിടക്കുന്നതു്.

ഈ വിശസനലഹരികൊണ്ടുണ്ടായ മതിഭംഗത്തോടുകൂടി ദേവി സംഹാരതാണ്ഡവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ബന്ധു എന്നോ ശത്രു എന്നോ; വദ്ധ്യനെനോ അവദ്ധ്യനെനോ ഉള്ള ഭേദങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ദേവിക്കു് ഉണ്ടെന്നുതോന്നുന്നില്ല. അടുത്തുചെല്ലുന്ന ഭക്തന്മാർക്കുടെ പാദഹതിയേറു് അസ്തമിച്ചുപോകുന്നു. ദേവിയെ സമീപിക്കുവാൻ ആർക്കും ഇല്ല യെയ്യും. ലോകംതന്നെ അല്ലനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ പൊടിഞ്ഞുപോകും എന്നു മട്ടായി.

“വെളുക്കാൻ തേച്ചു പാണ്ഡു പിടിക്കുകയാണോ ചെയ്തതു്. മഹിഷാസുരനെ തടയാതെ വിട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ ഏതാനും സംവത്സരങ്ങൾകൊണ്ടേ ലോകം നശിക്കുമായിരുന്നുള്ളു. ദേവി ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ നാഴികയ്ക്കുള്ളിൽത്തന്നെ ഭസ്മമാക്കുമെന്നുതോന്നുന്നു. ഹാ! നിസ്സഹായിയായ ലോകമേ! നിന്റെ കഥ എത്ര ദയനീയം!!” എന്നിങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവു വിലപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

അതുകണ്ടു മഹാവിഷ്ണു പറയുകയാണു്: - “വേഗംചെന്നു ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം” എന്നു്. അതുകേട്ടു്, ബ്രഹ്മാവു്: - “അതു് എന്തെക്കൊണ്ടു് ആകുന്ന കാര്യമല്ല. ഞാൻ തന്നെ അസുരനെപ്പേടിച്ച് ഉളിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു ദേവി ആ അസുരനെക്കാൾ എത്രയോമടങ്ങു് അധികം ശക്തിയുള്ളവളാണു്. ഞാൻ ചെന്നു് ദേവിയോടൊതിരിടുന്നതെങ്ങിനെ? അവിടുത്തെന്ന പോയി ദേവിയെ ഈ പ്രചണ്ഡതാണ്ഡവത്തിൽനിന്നും വരമിപ്പിക്കുക. ദേവി അവിടുത്തെ സഹോദരിയും ആണല്ലോ ”

വിഷ്ണു:—എനിക്കു് അതിന്നു് വിരോധമുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ വിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകൾക്കു് ഇക്കാലത്തു് സഹോദരന്മാരോടു

ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുമാനം കേവലം തൃപ്തമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. മാത്രമല്ല, സ്രീയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉചിതനായ ആൾ അവളുടെ ഭർത്താവും ആകുന്നു അതുകൊണ്ടു നമുക്ക് പരമശിവനെത്തന്നെ പറഞ്ഞയയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം.

എന്തിനേറെ പറയുന്നു; എല്ലാവരുംകൂടി ശിവനെ നിർബ്ബന്ധിക്കുകയായി. സമ്മതിക്കാരെ എന്താ നിവൃത്തി. ആ ദേവദേവൻ ദേവിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു.

എന്നാൽ നല്ല വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയുള്ള പുറപ്പാടായിരുന്നില്ല അത്. ലോകനാശം വരുത്തുവാനുള്ള ദേവിയുടെ പ്രചണ്ഡതാ സ്വഭാവമാണായതെന്ന് പരമശിവൻ അറിയാതെയുമിരുന്നില്ല. ഏതായാലും അടുത്തുചെന്നു ദേവി കണ്ടതേ ഇല്ല ഈ പുറപ്പാട്. ദേവിയുടെ താത്സ്യവേഗത്തിൽപ്പെട്ട് പരമശിവൻ നിലംപതിച്ചു പോയി. -അതും ദേവി അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ആ വീണ്ടുകിടക്കുന്ന ശിവന്റെ വക്ഷഃസ്ഥലത്തുകയറിനിന്നായി താത്സ്യം. ആ കഥയും ദേവി അറിയുന്നില്ല. ഇത്രയും കണ്ടപ്പോഴേയ്ക്ക് വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ളവരും ഭയവിഹ്വലരായി അത്ഭുതം നിലവെച്ചു.

“പതിവ്രതകൾ ആരുംതന്നെ പണ്ടു് ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുകയുണ്ടായിട്ടില്ല” എന്ന് അവർ ഉറക്കെ ആക്ഷേപിച്ചുപറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പാവ്തീദേവി താഴത്തേയ്ക്കു നോക്കിയതും താൻ ഗൃത്തം ചെയ്യുന്നത് പരമശിവന്റെ വക്ഷഃസ്ഥലത്തിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേവിക്ക് മനസ്സിലായതും. ദേവിക്ക് വസ്രമില്ല; ആഭരണമില്ല; അലങ്കാരമില്ല ദേവി ലജ്ജിച്ചു നാക്കുകിട്ടിപ്പോയി. അതിനാൽ അസുസൈന്യങ്ങളുടെ കൈകൾ വെട്ടിയെ-ത്തു മാലയായി കെട്ടി അയ്ക്കു പുറം ചാർത്തി. ഏതാനും ചില അസുന്മാരുടെ തല വെട്ടിയെടുത്തു് മണികളാക്കിയും, മാറിഷാസുരന്റെ ശിരസ്സ് നടുനായകമാക്കിയും മാലകെട്ടി കഴുത്തിലിട്ടു പിന്നെയാണ് ഭർത്താവിനെ പിടിച്ചെഴുന്നേല്പിച്ചതും ആലിസ്സനും ചെയ്തതും. ഈ ആലിംഗനത്തിൽ പാവ്തീപരമേശ്വരന്മാരുടെ ശരീരം അന്യോന്യം യോജിച്ചുപോയി; ഭഗവാൻ ‘അലംനാരിശ്വരൻ’ ആയും തീർന്നു. വിജയഭഗമിദിവസം കാലത്തെ സംഭവമാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ദിവസം ശ്രീപാവ്തിയെ പ്രത്യേകമായി പൂജിക്കുകയും ശിവനും ശക്തിയും ആയ പാവ്തീപരമേശ്വരന്മാരുടെ പുനഃസംഘടനയുടെ സ്മരണക്കായി ഉത്സവം കൊണ്ടാടുകയും ഇന്നും പതിവാണ്.

൯൪. മടി മരണത്തിലേക്കു്.

കേളവും നാണപ്പനും രണ്ടു തികഞ്ഞ മടിയന്മാരാണ്. രണ്ടു പേക്കും കഴിച്ചിലിനു വകയൊന്നും ഇല്ല. ദിവസേന കൂലിപ്പണിയെടുത്തു കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടുവേണം ഉപജീവിക്കുവാൻ. ധാരാളം കൂലിക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നേടത്തേ ഇവർ ജോലിക്കു പോകരുള്ളു. തരംപറയാനും പടപറയുവാനും ബഹുവിരുതു്. കുറിയായ പ്രവൃത്തി ഒന്നുംതന്നെ തൊടുകപോലും ഇല്ല. രണ്ടും മൂന്നും മിനിട്ടുകൂടുമ്പോൾ തല ഒന്നു ചൊരിയണം; പണിആയുധം ഒന്നു നേരേയാക്കണം; അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ മുണ്ടു് ഒന്നു അഴിച്ചുചുറ്റണം; വെള്ളം കുടിക്കണം; മൂത്രംശരിക്കണം; ഇവ ഒന്നുംതന്നെ ആവശ്യമായിട്ടല്ല അത്രനേരം പണിയെടുക്കാതെ കഴിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് വചാരം. ഇവരുടെ സ്വഭാവം ക്രമേണ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി; അതിനു ശേഷം അവരെ ആരും പണിക്കു വിളിക്കാതെയും ആയി. പട്ടിണി കിടന്നു നന്നേ വിഷമിച്ചു. ഒരുദിവസം അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഭിക്ഷയാചിക്കുവാൻചെന്നു അവിടെ ഒരു നല്ല മൂപ്പിന്നുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തോടുപറയുകയാണ്:—“അമ്മാമ!ഞങ്ങൾക്കു വിശപ്പുകൊണ്ടു ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല. പട്ടിണികിടന്നു ചാകാറായിരിക്കുന്നു” എന്നു്. അതുകേട്ടു് മൂപ്പിന്നു ഇങ്ങിനെപറഞ്ഞു:—അതേ, അങ്ങിനെതന്നെവരും. ആ രോഗത്തിനു് ഈ ലക്ഷണം സാധാരണമാണു്. മടി മരണത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു ചാടിക്കും എന്നുള്ളതു് പരമാർത്ഥമാണു്. ഞാൻ ഒരു കഥപറഞ്ഞുതരാം കേട്ടുകൊള്ളുവിൻ ”

“പണ്ടു് ഒരു രാജ്യത്തു് ബഹുമടിയനായ ഒരു ഒട്ടകം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുജോലിയും എടുക്കുവാൻ അതിന്നു കഴിയുകയില്ല. അതു് ഒരുദിവസം ഈശ്വരനോടു് തനിക്കു് ഒരു നീളമുള്ള കഴുത്തു കിട്ടണമെന്നു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കഴുത്തിനു ചുരുങ്ങിയതു ഒരുമെൽ എങ്കിലും നീളം വേണമെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ മോഹം. എന്നാൽ ഇരതേടി എങ്ങും പോകാതെ കഴിക്കാമല്ലോ. യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുംകൂടാതെ നിന്നേടുത്തുനിന്നുതന്നെ തിന്നാൽ മതിയല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു ആ മടിയന്റെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഈശ്വരൻ അങ്ങിനെതന്നെ ഒരു വരവും കൊടുത്തു കരോദിവസത്തേയ്ക്കു ഒട്ടകത്തിനു് വളരെ സന്തോഷമായി. മടി; മടി; നിന്നേടുത്തുനിന്നു നീങ്ങുവാൻതന്നെ ബഹുവിഷമം. ഇതു അടുത്തുള്ള ചില കരുകന്മാർ മനസ്സിലാക്കി. ഒട്ടകം ഇളകുന്നില്ല; ശുദ്ധശവംപോലെ നിന്നേടുത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നതേയുള്ളു. കഴുത്താണെങ്കിൽ ഒരുപാടു് നീ

ഉം അതൊട്ടു വളയ്ക്കുവാനും വഹിയാ. നമുക്കു് ഒന്നു് പരിശോധി
 ക്കാം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഭട്ടകത്തിന്റെ അടുത്തുചെന്നു് പുറ
 ത്തു് ചാടിക്കയറി. ഭട്ടകം അപ്പോഴും മടികൊണ്ടു് ഇളകുന്നില്ല.
 ഗോമായുക്കൾ കഴുത്തിന്റെ അടിബ്ഭാഗം കരളുകയായി. ആ ഉഷ്ണ
 പ്രമാണി നോക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ നിന്നു. കഴുത്തു് കടിച്ചുറക്കുന്നതു
 വരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അതിനെക്കൊണ്ടു് സാധിച്ചില്ല. ചാകമ്പോൾ
 ഭട്ടകം പറയുകയാണു്:—“ഞാൻ മടി അഭ്യസിക്കാതിരുന്നിരുന്നു എ
 കിൽ ഇങ്ങിനെ മരിക്കേണ്ടിവരികയില്ലായിരുന്നേനെ” എന്നു്.

കേളവും നാണപ്പനും ഈ കഥയിൽനിന്നു ഒരു ഗുണപാഠം പ
 റിച്ചു. അവര ആ വൃദ്ധനെ വണങ്ങിപ്പോയി. പിറേറെ വസം മു
 തൽ മടികളെത്തു, ഉത്സാഹികളായ നല്ലവേലക്കാരായി, സുഖജീവി
 തം നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

൯൫. രക്കപ്പന്റെ കഴുത.

രക്കപ്പൻ ഒരു വലിയ ‘ഡോബി’യാണു്. മലയാളത്തിൽ ഒരു
 വലിയ ഗ്രാമത്തിലാണു് താമസം. അവനു് ഒരു കഴുതയുണ്ടു്.
 ബഹുസമത്ഥത്തി; ഒരു പട്ടുകൂറ്റൻകഴുത. അതിനും അതിന്റെ
 യജമാനനും തമ്മിൽ ചില സംഗതികളിലും ഉണ്ടു നല്ല യോജിപ്പു്.
 നാട്ടുകാഷ് രണ്ടിനേയും വളരെഭയമാണു്. വണ്ണാൻ വസ്ത്രം പൊ
 ലിപ്പോൻ വിരതനായിരുന്നതുപോലെ കഴുത വേലി പൊളിക്കുവാ
 നും വിരതകൂടിയതായിരുന്നു കള്ളു് രണ്ടുകൂട്ടർക്കും പ്രിയമാണു്.
 അവനവനു് അവകാശപ്പെടാത്തതു് അപഹരിക്കുവാൻ വിരത
 ഇരുകൂട്ടർക്കും കൂടും. രജകൻ വസ്ത്രഭംഗം ഏറ്റുവാനാണു്
 ഇതിനെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു്. കാടുകളിൽനി
 ന്നു് വിറകുകെട്ടു് കൊണ്ടുവരുവാനും ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഉപയോഗി
 ക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളു. രാത്രിയായാൽ രക്കപ്പൻ തന്റെ കഴുതയെ
 അങ്ങു് അഴിച്ചുവെട്ടേയ്ക്കും പിന്നെ പുലരുന്നതുവരെ അതിനു് സ
 ക്കിട്ടുതന്നെ. കണ്ടവരുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലും മലക്കുറിത്തോട്ടങ്ങ
 ലിലും ആണു് ആ ഗർഭദോഷിയുടെ സൈപരവിഹാരം നെല്ലാണെ
 കിൽ നെല്ലു്, പയറാണെങ്കിൽ പയറു്, കരിമ്പാണെങ്കിൽ കരിമ്പു്.
 വാഴയാണെങ്കിൽ വാഴ, കമ്പളമാണെങ്കിൽ കമ്പളം, വെള്ളരിയാ
 ണെങ്കിൽ വെള്ളരി, എന്തായാലുമിപ്പ അലംഭാവം കണ്ണിനുമുമ്പിൽ
 കണ്ടതെല്ലാം അപ്പടി അടച്ചുകൊള്ളും. പുലരുന്നതിനുമുമ്പു്.

താൻ ഇതൊന്നും കണ്ടതുമില്ല, കേട്ടതുമില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ വീട്ടിൽച്ചെന്നു നില്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ കണ്ടതെല്ലാം കട്ടുനിന്നതിന്നു് അതു് നല്ലതുപോലെ തടിച്ചുകൊഴുത്തുവശായി. 'ഗ്രാമത്തിലെ ധാന്യങ്ങളും നല്ലനല്ല മലക്കറികളും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പത്തായമാണതു്' എന്നു നേരംപോക്കായി ചില രസികന്മാർ അതിനെ ഉൽപ്രേക്ഷിക്കാറുണ്ടു്. രക്ഷപ്പൻറെ കഴുത തിന്നാത്തതായി കോലുവട്ട്ത്തിൽ 'വെച്ചിക്കോ'ലും ഇലവർഗ്ഗത്തിൽ 'കടുത്തില'യും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്ര തിന്നാലും മതിയാകുമില്ല. ഇതെല്ലാം അയൽഗ്രാമങ്ങളിൽ എങ്ങും പ്രസിദ്ധമാണു്! രക്ഷപ്പൻ് അഭായം ഉണ്ടു്. കഴുതയെ വളർത്തുവാകയ്ക്കു് ഒരു പൈപോലും ചെലവില്ല. ഒരു കൊടിപ്പല്ലോ, ഒരിഴവയ്ക്കോലോ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു പതിവേ അവൻ കേട്ടതുമില്ല, അറിഞ്ഞതും ഇല്ല. അങ്ങേ അററം കുടിക്കുവാൻ കുറച്ചു വെള്ളംമാത്രം കൊടുക്കും. രാത്രിയിലെ തിണ്ണ നിരങ്ങളും കട്ടുതീറ്റിയും എല്ലാംകഴിച്ചു് പുലരുന്നതിനുമുമ്പായി രക്ഷപ്പൻറെ വീട്ടിൽ, ഒരു പരമസാധുവിനെപ്പോലെ ഹാജരായി കഴിയും അപ്പോൾ കണ്ടാൽ എന്തൊരനുസരണയുള്ള മൃഗം. രക്ഷപ്പൻ് കഴുതയേയും, കഴുതയ്ക്കു രക്ഷപ്പനേയും നല്ലപോലെ അറിയാം. ആ പ്രള തൻറെ അടിമയുടെ വയർ തട്ടിനോക്കി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അഭിമാനിക്കു "പതിവാണു്:—“നീയാണെടീ മിടുക്കി. ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ സമ്മതംകൂടാതെ നീ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിൻറെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗംപോലും ആ കൃഷിക്കാർ എനിക്കു് സപന്തം മനസ്സാലെ തരികയില്ല. അതുകൊണ്ടു് അവരെ ഇങ്ങനെതന്നെവേണം പറിക്കുവാൻ "

ഭ

ഏകാൽ ഈ ഗർഭവേനിത രാത്രികാലങ്ങളിൽ കാണിച്ചുകൂട്ടാറുള്ള കൊള്ളകൾക്കെല്ലാം കൃഷിക്കാർ മനസാ അനുവദിച്ചുകാണിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തിരുന്നതു്. ഇതു് 'കാശുചെലവാക്കുന്ന വിരുന്നുകാരനല്ല'എന്നു് അവർ അറിയാതെയും പറയാതെയും ഇരുന്നതുമില്ല. അവർ ഒരിക്കൽ രക്ഷപ്പൻറെ അടുത്തുതന്നെ ചെന്നു് പരാതിപ്പെട്ടു നോക്കി. അപ്പോൾ ഡോബി പറയുകയാണു്:—“അല്ല! നോക്കിൻ ഞാൻ എത്ര ചെയാനാണു്. എത്രയായാലും കഴുത കഴുതതന്നെയല്ലേ. അതിനുണ്ടോ വിവേകബുദ്ധി വളരും! കട്ടുനിന്നവോൾ നിങ്ങളുടേ അതിനെ പിടിക്കാമെങ്കിൽ പിടിച്ചു് എത്രവേണമെങ്കിലും ചെയ്തുകൊള്ളുക" എന്നു്. ഇതുകേട്ടപ്പോൾ കൃഷിക്കാർ സന്തോഷമായി അന്നുരാത്രി അവരിൽ പത്തുപേർ ഒന്നായിച്ചേർന്നു് കഴുതയെ പിടികൂടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. രാത്രിയായപ്പോൾ പതിവുപോലെയുണ്ടു് 'പുച്ചിക്കാരി' വരുന്നു. കാവൽക്കാർ പത്തുപേരും വടിയും കല്ലുമായി ഏററു. കഴുത ഓടാറൊട്ടും കാവൽക്കാർ പി

ന്നാലെകൂടി. കാവൽക്കാർ ഓടിച്ചു ഓടിച്ചുകൊണ്ടു് പല വയലുകളും തോട്ടങ്ങളും പാന്നിട്ടു; എന്നല്ലാതെ കഴുതയെ പിടികൂടുവാൻ അവരെക്കൊണ്ടു സാധിച്ചില്ല. തങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം വിശേഷമായി അറിയാവുന്നവരാണ് കൃഷിക്കാർ; എന്നാൽ എല്ലാവരടേയും കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം അതിവിശേഷമായി അറിയാവുന്നതാണ് കഴുത മുട്ടക്കുകളും വയലുകളും വേലിപ്പിഴകളും നൃത്തകളും തോട്ടുകളും ചാലുകളും കഴുതയ്ക്കറിയാവുന്നതുപോലെ മനുഷ്യർക്കുമില്ല അറിവു്. നിത്യപരിചയംകൊണ്ടു് പകലത്തെപ്പോലെ തന്നെ രാത്രിയിലും അതിനു് കണ്ണുകാണാം. ഒരുമണിക്കൂർനേരം ഇങ്ങനെ 'നേരം കിടയു' ഇട്ടു് രണ്ടുകൂട്ടരും ഓടി. എപ്പോഴും കഴുത മുവിൽത്തന്നെ. മാത്രമല്ല, ആ ചരയുവതി തന്റെ അനുചരന്മാരെയെല്ലാം ഒന്നു് കളിയാക്കുവാനുള്ള ഭാവമായി. കുറച്ചുദൂരം ഓടി അവിടെ നിന്നു ഇവരെയെല്ലാം ഒന്നു കടാക്ഷിച്ചു് വല്ലതുമാക്കെ കടിച്ചുതിന്നുവാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ സപാധീനമാക്കിക്കളയാം എന്നു വിചാരിച്ചു്, ഇഴച്ചയോടും നൈരാശ്രയത്തോടുംകൂടി ഓട്ടില്ലുകാർ ഓടി അടുത്തെത്തുമ്പോൾ, യുവതീസാധാരണമായ സാമർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി ഒന്നു കണ്ടുങ്ങി അവിടെ നിന്നോട്ടുകൊടുക്കും. കൂറെ ദൂരത്തുചെന്നശേഷം പിന്നെയും തുടങ്ങുകയായി മുന്നേപ്പോലെതന്നെ, വെറും അലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തി. ഇങ്ങനെ ആ രാത്രിമുഴുവനും ഓടിച്ചും ഓടിച്ചും, കളിയാക്ക യും ദേഷ്യപ്പെടുത്തിയും കഴിച്ചുകൂട്ടി. പ്രയോജനമേതും ഉണ്ടായില്ല. അടുത്തരാത്രി വേറെ പത്തുപേരാണ് അരിശത്തുള്ളി പുറപ്പെട്ടതു്. കഴുത അന്നു് അവഴിയും, തലേദിവസത്തിലെമ്പോലെ പററിച്ചുവിട്ടു. മൂന്നാം ദിവസം മൂന്നാമതു് ഒരു സംഘം ഫലത്തിനു് വ്യത്യാസം ഏതും ഉണ്ടായതുമില്ല. അതോടുകൂടി കഴുതയെ പിടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനു് വിരാമമിട്ടു. ക്ഷാമം, അന്നാവൃഷ്ടി, ദുർഭരണം എന്നിവകൊണ്ടു് ഉണ്ടാകാറുള്ളതുപോലെ 'ഗർഭഭദ്രോഷം'കൂടി അപരിഹായ്മായ മരൊറാള ഇഴതിബാധയായി അവർ കണക്കാക്കി.

നന്ന. രണ്ടുകഴുതകൾ.

ഗ്രാമപ്രമാണിയുടെ കഞ്ഞിനു നല്ല സുഖമില്ല. അയ്യവേള വെല്ലനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു കാണിച്ചു. വെല്ലൻ ബഹുദകമനാണ്. ആഴക്ക കഴുതപ്പാൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ

വിധി. രക്ഷപെൻറ കഴുത ഒന്നല്ലാതെ അവിടെ അടുത്തെങ്ങും വേറെ കഴുതയില്ല. അതിൻറ കട്ടി ചത്തിട്ടു ദിവസം രണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിനാൽ പാൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളകാര്യം നിശ്ചയം. പക്ഷേ അത് കറന്നെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നേയുള്ളൂ. ഗ്രാമപ്രമാണിതന്നെയാണു രക്ഷപെൻറ അടുത്തുചെന്നു പാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. രക്ഷപെൻ പറഞ്ഞു:— അങ്ങനേ! എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല. കഴിയുമെങ്കിൽ കറന്നെടുത്തുകൊള്ളണം അതിൻറ പാൽകറക്കുവാൻ ഞാൻ ഇതിനുപുറം ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല." ആവശ്യം ഗ്രാമപ്രമാണിക്കല്ലേ! ആ ആൾ ഒരു പാത്രവും ആയി കഴുതയുടെ അരികെചെന്നു, ആദ്യമായി അതിൻറ അകിടു കഴുകിക്കളയാം എന്നുവെച്ചു. അല്പം വെള്ളമെടുത്തു തളിച്ചു. പണ്ടെങ്ങാനുമുണ്ടോ കഴുത ഇങ്ങിനെ ഒന്നു കണ്ടിട്ടു! തണുത്തവെള്ളം അകിടിൽ തട്ടിയപ്പോൾ അതു വെച്ചുകൊടുത്തു ഒരു ചവിട്ടു. ചെന്നുകൊണ്ടതു പാൽകറവുക്കാരൻറ ഇടത്തെ കാൽമുട്ടിൽതന്നെ. ചിരട്ടയങ്ങു മറിഞ്ഞു. വേദനയോ അസഹ്യം! കാൽമുട്ടു തടവിക്കൊണ്ടു ഗ്രാമാധികാരി ചോദിക്കുകയാണു:—“ഇതു എന്തൊരു വികൃതിമൃഗം?” എന്നു. അതുകേട്ടു രക്ഷപെൻ:—“ശുദ്ധമേ കഴുത അങ്ങനേ. ഒരു പെൺകഴുതയേ, പെൺകഴുത. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു കഴുതയിൽനിന്നു ഇതിൽ അധികമായി മറുവല്ലതും ആഗ്രഹിക്കാമോ? അവിടുന്ന് വിവരമുള്ള ആളല്ലേ?” എന്നു സാവധാനം പറഞ്ഞു. ഗ്രാമാധികാരിക്കു ഭേഷ്യംവന്നു. അതിനു നാലുകൊടുക്കണമെന്നു അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു ഒരുവടിയുമായി അടുത്തു. അവർ രാത്രി എടുത്തു പുറപ്പെട്ടുവിക്കാറുള്ള മർദ്ദനത്തിൻറ പ്രകാരം അയാണു ഇതെന്നു നിശ്ചയിച്ചു, അതും രാത്രിയിലെ വിദ്യതന്നെ എടുക്കുവാൻ ഉറച്ചു. ശൈശവകാലത്തു. കഴുത ഓട്ടംപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗ്രാമപ്രമാണിയുണ്ടു വടിയുവലിച്ചു പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നു. കണ്ടവരെല്ലാം ചിരിയോടുചിരി. ‘രണ്ടുകഴുത ഓടുന്നതുനോക്കുക’ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ചിലർ കൈകൊട്ടിയാത്തു. ഗ്രാമപ്രമാണി ലജ്ജിച്ചു ഓട്ടം നിർത്തി വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങുകയുംചെയ്തു.

൯൭. കഴുതയുടെ പാൽകുടി.

പാൽകറപ്പു് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു പരീക്ഷിക്കണമെന്നു ഗ്രാമാധികാരി വിചാരിച്ചില്ല. എന്നാൽ ആയുർവേദവൈദ്യനു ബഹു

നിർബന്ധം. “എങ്ങിനെയാകിലും ഒരുതരം കഴുതപ്പാൽ കൊണ്ടു വന്നുകഴിയും” എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അധികാരി(പാവ്ത്യകാർ) കോൽക്കാരന്മാരെ (മുതൽപടിമാരെ) വിളിച്ചു എല്ലിച്ചു. “എവിടെനിന്നെങ്കിലും കഴുതപ്പാൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കണം. ആറു ഒന്നുക്കു് ഓരോ രൂപതന്നെക്കൊടുക്കണം” എന്നു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവശ്യം മേലധികാരിയുടേതു്; പോരെങ്കൽ സമ്മാനം ഓരോരൂപ. പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ! പിറേറ്റിവിസം നേരം പുലർപ്പാഴ്ചക്കു് അവർ രക്ഷപ്പെൻറ വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കഴുതയുണ്ടു് അവിടെ ഒരു വെറും പാവംപോലെ നില്ക്കുന്നു. അതിൻറ തലയും കാലും പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ അവർ രക്ഷപ്പെന്നോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. രക്ഷപ്പെൻറ അവരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അതിനെ കെട്ടിനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു കോൽക്കാരൻ ഒരു ഭയങ്കരവടി ഓങ്ങിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു കഴുതയുടെ മുഖിൽത്തന്നെ നില്ക്കുണ്ടു്. മറ്റേവൻ പാൽകറക്കുവാൻപുറപ്പെട്ടിരിക്കുമാണു്. തലേദിവസത്തെ വൈഷമ്യത്തിനെല്ലാം കാരണം, പച്ചവെള്ളംകൊണ്ടു കഴുതയുടെ അകിടുകഴുകുവാൻപുറപ്പെട്ടതാണെന്നു് അവർക്കു് അർത്ഥമായിരുന്നു. അതിനാൽ അന്നു് അകിടുകഴുകുവാനേ അവർ വിചാരിച്ചില്ല. നിലത്തെങ്ങും ഇറുവീണ പാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകരുതെന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർ പാൽ കറക്കുന്നതു് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേയ്ക്കുണ്ടു്. പാൽ ‘ചുരത്തി’ കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ ആ കഴുത പരിച്ചുവിളിച്ചതിനെട്ടു് പരിശോധിച്ചുനോക്കി; കൂടത്തുനോക്കി, ‘ചവിട്ടിനോക്കി കിടന്നുനോക്കി, ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെ അർദ്ധ്ണിക്രമനേരത്തെ മല്ലുപിടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാൽകറവുകാർക്കു് രണ്ടുമൂന്നുതരം പാൽ കിട്ടി. അവർ മരിയാക്കി മാറിനിന്നു. രക്ഷപ്പെൻചെന്നു കഴുതയെ അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു അതാ ഒരൊറ്റച്ചാട്ടം! കറന്നുവെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ എല്ലാം ഒരൊറ്റവലിക്കു് അകത്താക്കി കഴുത അവിടെനിന്നു കരികരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

“കഴുതയ്ക്കു ഭ്രാന്താണു്” എന്നായി രക്ഷപ്പെൻ. “അതോ നമ്മറുക്കോ?” എന്നു കോൽക്കാരന്മാരും ചോദിച്ചു.

ൻവ. പാനകോലാഹലം

ഗ്രാമാധികാരിയുടെ പുത്രൻ സ്വസ്ഥനായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴുതപ്പാലിൻറ ആവശ്യം ഇനിയില്ല. തന്നെയും തൻറ കീഴ്ചോ

ഗസ്ഥന്മാരെയും അപമാസപാത്രങ്ങളാക്കിത്തീർത്ത ആ കഴുതയുടെ നേരേ ഗ്രാമാധികാരി ഉഗ്രമായി കോപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഒരുദിവസം കാലത്തു് ആ കഴുത പതിവുപോലെ അതിന്റെ നിശ്ചപയുടനമെല്ലാം കഴിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങി വരുംവഴിക്കു് അധികാരിയും കിങ്കരന്മാരുംകൂടി അതിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി പെൺമുട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയടച്ചു. വെള്ളരിത്തോട്ടത്തിൽ കടന്നു് വിളവെല്ലാം നശിച്ചിട്ടു എന്നഭാവത്തിലാണു പിടിച്ചുകെട്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ഇതുകൊണ്ടു രക്ഷപ്പെടാൻ ഭയപ്പെട്ടു കാൽക്കൽവന്നുവീണു കൊള്ളുമെന്നും, പെൺമുട്ടുപിടിച്ചുപോകുമെന്നും കൊടുത്തു കഴുതയെമോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോകുമെന്നും അങ്ങിനെ അവൻ ഒരു നല്ലപാഠപഠിച്ചു കൊള്ളുമെന്നും ആയിരുന്നു ആ അധികാരപ്രമത്തൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. പക്ഷേ സംഭവിച്ചതു മറ്റൊരുപ്രകാരമായിപ്പോയി. രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതുകൊണ്ടാണെന്നും ഒരു പരിഭ്രമവും ഉണ്ടായില്ല. കഴുതപോയ കായ്കതന്നെ അവൻ ഗണ്യമാക്കിയതും ഇല്ല. പെൺമുട്ടുപിടിച്ചു തിരികെപ്പോകുകയുംകൊടുത്തു് അതിനെ വിട്ടുവിട്ടുകൊണ്ടുപോകുവാനും അവൻ തയ്യാറായില്ല. എന്താ നിവൃത്തി! കഴുതയ്ക്കു തീറ്റിക്കൊടുക്കണം. ആരുകൊടുക്കുവാനാണ്? ഗ്രാമാധികാരിക്കു് അതിനൊട്ടുതാല്പര്യവും ഇല്ല. തീറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടാ എന്നുവെച്ചാലോ; അതു പട്ടിണികിടന്നു ചത്തുപോകും. അങ്ങിനെ വരുന്നതു തന്റെപേരിൽ ഒരുദ്യോഗികമായ അതുപിടിക്കു കാരണമായുതീരും. ഇങ്ങിനെ വിചാരിച്ചു്, പിടിച്ചടച്ചതിന്റെ മൂന്നാംദിവസംരാത്രി ആരുംഅറിയാതെ അതിനെ നശിച്ചുവീട്ടു പുളി തടവുചാടി എന്നൊരു അപശ്രുതിയും പരത്തി.

മൂന്നാമത്തെദിവസങ്ങളായി അതിനു യാതൊന്നും തിന്നുവാൻ കിട്ടിയില്ല. കടിക്കുവാൻ ഒരുല്ലു പച്ചവെള്ളംപോലും കിട്ടിയട്ടു നാഴിക പത്തുപതിനഞ്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പുറത്തുകടന്നു ഉടനെ നാലുപാടും അന്ത്യത്തിയോടെ ചുറ്റിത്തിരയുകയാണ്. നേരം ഏതാണ്ടു് പുലരാനായപ്പോൾ വഴിമദ്ധ്യേ ഒരു വലിയ കള്ളിൻകലം ഇരിക്കുന്നതായി കഴുതകണ്ടു. അതിൽ പകുതിമുക്കാൽഭാഗവും കള്ളുണ്ടു്. ചെത്തുകാർ അരികെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽ കയറി കള്ളു എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു് ഈ തള്ളക്കലത്തിൽ പകന്നുകാണിരിക്കുകയാണ്. നിറഞ്ഞിട്ടുവേണം ഷാപ്പിലേക്കു എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുവാൻ. കഴുത പണ്ടു കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല; ആ വലിയ കലത്തിൽ എന്താണെന്നുകൂടി അതിനു് അറിവുണ്ടായിരുന്നതും ഇല്ല. വെള്ളമാണെന്നാണ് അതിന്റെ ഉഴവം. അതിൽ തലയിട്ടു കുടിക്കുകയായി. നല്ലരൂചി ആസ്വാദകരമായിരിക്കുന്നതും ഉണ്ടു്. എന്നിന്നു, ആ കഴുത അതെല്ലാം അന്ത്യത്തിയോടെ കുടിച്ചുവറിച്ചു. ഒരുതള്ളി

വെള്ളം ചേരാത്ത നാലുഗ്യാലൻ കള്ളു് അകത്തു കിടന്നാലത്തെ കഥ പറയുവാനുണ്ടോ! അതു ലഹരിപിടിച്ചു ചാടിക്കളിക്കുവാനുപ-
 ല്ലിക്കുവാനും കറയുവാനുമുണ്ടേ. അപ്പോഴേയ്ക്കു ചെത്തുകാർ താ-
 ശ്ശിതിരക്ഷിപ്പാനു കഴുതയുടെ ഉണ്ണാമത്സ്യംകണ്ടു കോപിച്ചു്, കള്ളൻ
 കടം താഴ്ത്തുവച്ചു്, കഴുതയുടെ പിന്നാലെ ഓട്ടമായി. പിടിക്കു-
 വാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു വന്നപ്പോൾ കല്ലു കട്ടയും വലിച്ചു ഏറ്റു-
 ട്ടേ. ഒരു ഏറ്റു് അപ്പോൾ അതിലെ പൊയ്ക്കോണ്ടിരുന്ന ഒരു
 ആശാരിയുടെമുഖത്തുകൊണ്ടു രണ്ടുപല്ലു് അണ്ണാക്കിൽത്തെറിച്ചു. അ-
 വൻ അവിടെ രക്തപ്രളയത്തിൽ കിടന്നു നിലചാളിക്കുകയായി. അ-
 തൊന്നും മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുവാനുള്ളഭാവമില്ല. അവരെല്ലാം അവി-
 ടെന്നിന്നു കടന്നുകളഞ്ഞു. ഒരു സെക്കൻറു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടു്
 കഴുത അവിടെക്കിടന്നുവട്ടംതിരിയുന്നു. അതു കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ-
 ശാരിക്കു കാൽക്കുറുത്തു മനസ്സിലായതു്. നിമിഷാന്തരത്തിൽ ആ കഴുത
 ഒരു ഉയർന്നുവരവിൽനിന്നു താഴ്ത്തുള്ള വയലിലേയ്ക്കു ചാടിക്കഴിഞ്ഞു.
 ആ വരവിനടിയിൽ നട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കൃഷിക്കാരനെ കഴുത കണ്ടി-
 ല്ല. അതിനാൽ ആ ജന്തു ചാടിവീണതു ആ കൃഷിക്കാരൻറെ നട്ട-
 പുറത്താണ്. ഒരു നിമിഷനേരത്തേയ്ക്കു കഴുത മനുഷ്യനെ സവാ-
 റി ചെയ്യുന്നതുപോലെ തോന്നി. മറുനിമിഷത്തിൽ കഴുതയും മനു-
 ഷ്യനുംകൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉരുളുകയായി. കൃഷിക്കാരൻറെ ശരീര-
 ത്തിൽ അവിടവിടെയായി ചില്ലറ പരുക്കുകളെല്ലാംപറ്റി. അവൻ
 ഒരു കരിങ്കുരുളും ഉഴരിയെടുത്തു കഴുതയുടെ പിന്നാലെചെന്നു. ഇതെ-
 ല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടു് ആ വയലിൽത്തന്നെ ജോലിചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന
 മറ്റൊരു ജോലിക്കാരൻ, കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കുവാനായികൊടു-
 ന്നു കഴുതയുടെ വാലിൽ കടന്നുപിടികൂടി. കഴുത വെച്ചുകൊടുത്തു
 ഒരു ചവിട്ടു്. ആ ചവിട്ടേറ്റു് അവൻ അവിടെക്കിടന്നു നിലവിളി-
 യായി.

കഴുത തടവുചാടിയിരിക്കുന്നവിവരം രക്ഷപ്പൻ കേട്ടു. എന്നാൽ
 നേരം പുലർന്നിട്ടും അതു വീട്ടിൽ വന്നുചേർന്നില്ല. അപ്പോഴൊന്നു പണ്ടു
 കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാത്തതിനാൽ രക്ഷപ്പൻ അതുതടവെട്ടു. അവൻ കഴു-
 തയെ തിരഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടായി നടന്നുനടന്നു് അതിനെ കണ്ടു
 ത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടു് അതു്റെരിട്ടതു സുഖമായിനിന്നു മേയുന്ന ഡോ-
 ബിക്കു സന്തോഷമായി. അവൻ തന്റെ മൂലത്തെ വാത്സല്യസമേ-
 തം അരികെ വളിച്ചു തൊട്ടുതടവി ലാളിച്ചു. അതു മറ്റുള്ളവരെ
 ഉപദ്രവിച്ചതിലൊന്നും രക്ഷപ്പനു കേന്ദ്രിച്ചു; മറ്റുള്ളവരല്ലാം അതി-
 നെ ഉപദ്രവിച്ചുവല്ലോ എന്നാണ് രക്ഷപ്പൻറെ വ്യത്യണം. എന്നാൽ
 ആ ഭയങ്കരഗർഭം, കേവലം ഒരു അട്ടിൻകട്ടിയെപ്പോലെ രക്ഷപ്പ-
 നൻറെ സമീപം നില്ക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, പകവീട്ടുവാനുള്ള ഉല്ക്കണ്ഠ

യോടു കൂടി കൃഷിക്കാരനും, അവന്റെ കൂട്ടുകാരനും, ആശാരിയും മറ്റും വലിയ വടികളും വലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ നേരേചെന്നു. അതുകണ്ടു രക്ഷപ്പൻ പറയുകയാണ്:—

രക്ഷപ്പൻ:—“മാളേരേ! നിങ്ങൾ ഇതിനെ തല്ലരുത്. കഴിഞ്ഞമൂന്നു ദിവസങ്ങളായി ഇതു മൊരംപട്ടിണികിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കു ദയയുണ്ടാകണം.”

ആശാരി:—“എന്റെ വായിലെ രണ്ടുപല്ലു കളുപ്പിച്ചതു് ഈ വികൃതി കഴുതയല്ലേ ഞാൻ ഇതിനെ ഇടിച്ചു സമ്മന്തയാക്കുന്നുണ്ട്.”

കൃഷിക്കാരൻ:—“ഇതു് എന്റെ പുറത്തുപാടിയില്ലേ? എന്നിട്ടല്ലേ എനിക്ക് ഈ ചരക്കുകൾ എപ്പോൾ പററിയതു്. ഞാൻ അതിന്റെ കഴുത്തു് അറക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം.”

വേലക്കാരൻ:—“എന്റെ കാൽ ചവിട്ടിടിച്ചു ഭുഷ്ടയല്ലേ ഇതു്? അതിന്റെ കാൽ തച്ചൊടിച്ചു ഞാൻ നില്ക്കു.”

രക്ഷപ്പൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായി. അവൻ വേഗം ആ കഴുതയുടെ വാലു് പിടിച്ചുതിരിച്ചു്, “ഹേ, ഹോ!” എന്നു് ഒന്നു് അലറിക്കൊണ്ടു് ഒരു രള്ളുവച്ചുകൊടുത്തു. കഴുത ഓടിമറഞ്ഞു. അതിന്റെ പിന്നാലെ രക്ഷപ്പനും പോയി.

ൻൻ. കഴുതയുടെ കച്ചേരിപ്രവേശം.

ചെത്തുകാർ ചെന്നു് ഷാപ്പുകാരനോടു് ആവലാതി പറഞ്ഞു. ഷാപ്പുകാരൻ ബഞ്ചുമജിസ്ട്രേട്ടുകോടതിയിൽ, രക്ഷപ്പനേയും അവന്റെ കഴുതയേയും പ്രതികളാക്കി അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു. ആശാരി, കൃഷിക്കാരൻ, കൂലിക്കാരൻ ഇവരും പരാതിക്കാർതന്നെ. ബഞ്ചുമജിസ്ട്രേട്ടുകോടതിപ്രസിഡൻറു് സുബ്ബയ്യർ ആണു്. അദ്ദേഹവും ബഞ്ചിലെ മറ്റു് അംഗങ്ങളും, കഴുതയുടെ പാപകൃമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരാതി കേട്ടപ്പോൾ ഉള്ളുകൊണ്ടൊന്നു ചിരിച്ചു ഇതു് സാധാരണ ലോകസമ്പ്രദായമാണല്ലോ. മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു രസം. പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു് തന്റെ സ്റ്റേമിതൻകൂടെ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു എന്നു കേൾക്കുന്നതു് എന്തൊരാശ്വാസമാണു്!

നൂറുപരിപാലനവിഷയത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധമായതായിരുന്നു ആ ബഞ്ചുകോടതി. അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനോ ഒരു സുഗ്രീവാജ്ഞ

ക്കാരൻ 'വെട്ടു' എന്നെങ്കിൽ കണ്ടും രണ്ടു' എന്നാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമം. പ്രതികളെ പിടിച്ച് ഹാജരാക്കുവാൻ ഉത്തരവായിക്കഴിഞ്ഞു അതു് അനുസരിച്ച് അരമണിക്കൂറിനിടയിൽ രക്തപ്പൻ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു് കഴിഞ്ഞു. അവൻ അവിടെ വിറച്ചുകൊണ്ടു് നില്ക്കുകയാണു്. എന്താണു് നാലഞ്ചുനാഴികനേരം അവിടെയെല്ലാം ഇട്ടു് ഓടിച്ചിട്ടും രണ്ടാംപ്രതിയെ അറസ്തു് ചെയ്യാനോ, കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുവാനോ പോയി സുകാരനെക്കൊണ്ടു് സാധിച്ചില്ല. ഒടുവൽ ഓടി ക്ഷീണിച്ചു് വിവർണ്ണനായി, കോടതിയിൽ വന്നു്, കഴുതയെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്തു.

സുബ്ബയ്യൻ:—“ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരത്തോളമായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇനിയും കാത്തിരിക്കുവാൻ കോടതി തയ്യാറില്ല. രണ്ടാംപ്രതിയെ ക്ഷണമേ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളണം, ഉദ്യോഗം വേണമെങ്കിൽ. ഉത്തരവു് ഉത്തരവാണു്.”

പോലീസുകാരൻ:—“സ്വാമി! കഴുത കഴുതയും ആകുന്നു. അതിനു് ഉത്തരവു് എന്നോ കല്പന എന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ.”

സുബ്ബയ്യൻ:—“താൻ കഴുതയല്ലല്ലോ. ഉത്തരവിനെ അലക്ഷ്യമാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം തനിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടേ?”

പോലീസുകാരൻ:—“സ്വാമി! എന്താണു് ഞാനു്. ഇവിടെനിന്നു് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ഞാൻ അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളാം. ആ ഗ്രാമക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി ശ്രമിച്ചിട്ടും രണ്ടാംപ്രതിയെ പിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഞാൻ തനിയെ വിചാരിച്ചാൽ എന്തു സാധിക്കുവാനാണു്? ഞാനും ആ ഗ്രാമക്കാരു കൂടിച്ചേർന്നു് വിദ്വകൾ പതിനെട്ടും പരിശോധിച്ചുനോക്കി. ഒരു നിവൃത്തിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.”

സുബ്ബയ്യൻ:—“ഈ കള്ളജാമിയെക്കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. ആ കഴുത എല്ലാദിവസവും കാലത്തു് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നതു്. അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുമെന്നും, അവന്റെ അടുത്തു് ഒരു വെറും ആട്ടിൻകുട്ടിയെപ്പോലെയാണു് അതിന്റെ പെരുമാറ്റമെന്നും വാദിക്കുക പറയുന്നു. അതിനാൽ ഇവനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ടുനാഴികയ്ക്കകം കഴുതയെ ഇവിടെ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം 'കോർട്ടലക്ഷ്യ'ക്കുറുത്തിനു് ഇവനെ തൽക്ഷണം അറസ്തു് ചെയ്തു് അകത്താക്കിക്കൊള്ളുക.”

പോലീസുകാരൻ ഒരുവിധം സമാധാനമായി; രക്തപ്പനേയും

കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. പോകുന്നവഴിക്ക് ആ സമാധാനചാലകൻ ഉപദേശിക്കുകയാണു :— എടാ! രക്ഷപ്പാ! നിന്റെ വിദ്യകൾ ഒന്നും സ്വാമിയുടെ അടുത്തു് നടപ്പില്ല കേട്ടോ. കല്പനപോലെ രണ്ടുനാഴികയ്ക്കകം കഴുതയെ പിടിച്ചു് മാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മിജിസ്ട്രേട്ടു് സ്വാമി നിന്റെ വിടും മറ്റു വസ്തുക്കളും എല്ലാം കണ്ടുകെട്ടി, നിന്നെ തടവിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കും. നിന്റെ കഴുതയെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലുകയുണ്ടെയ്യും. നല്ലപോലെ ഓമ്മിച്ചോ.

രക്ഷപ്പൻ എതുപറയുവാനാണു്. അവൻ ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടു് ആ കഴുത രക്ഷപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വടക്കെ ഇറയത്തു് ഒരു പാവത്തെപ്പോലെ തെരുജി നില്ക്കുന്നു. മറ്റൊല്ലാവരേയും അകലെ മാറി നിൽത്തി, രക്ഷപ്പൻമാത്രം, വാ വാ എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു് അങ്ങോട്ടു ചെന്നു കഴുത സാവധാനം അവനെ സമീപിച്ചു. രക്ഷപ്പൻ അതിനെ തൊട്ടുതടവി; അപ്പോഴേയ്ക്കും പോലീസുകാരനും മറ്റും കയറുമായി വന്നു് അതിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകണ്ടു്—

രക്ഷപ്പൻ:—ദൈവമേ! ഞാൻ എന്റെ കഴുതയോടു് ഇത്ര കൃതമല്ലനായിപ്പോയല്ലോ. ഹാ കാഴ്ച! എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ടു് മേലിൽ അനന്തമേ വരികയുള്ളു.

പോലീസുകാരൻ:—“രക്ഷപ്പാ! നീയും ഒരു കഴുതയാകാതിരിക്കു്. ഈ കഴുത ജീവിച്ചിരുന്നാൽ നിനക്കു് ഉണ്ടാകാവുന്നതിൽ പതിനടങ്ങു ഗുണം നിനക്കു് ഇതിന്റെ മരണംകൊണ്ടു് ഉണ്ടായാൽ പോരേ?”

പോലീസുകാരൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതും, അടുത്തിരുന്നിരുന്ന ഒരു ഗൌളി “കില കില” ശബ്ദിച്ചതും ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞതു് പരമാർത്ഥമായിത്തന്നെ പരിണമിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു അതു്. പോലീസുകാരൻ തുടന്നു പറയുന്നു:—“രക്ഷപ്പാ! നീ ഇതു് കേട്ടുവോ?”

രക്ഷപ്പൻ:—“കേൾക്കാൻ ഞാൻ കേട്ടു. പക്ഷേ ഗൌളി ശബ്ദിക്കുന്നതു് മനുഷ്യരുടെ ഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പലരും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ, കഴുതകളെപ്പറ്റി പല്ലിക്കു് കായ്ച്ചുമാനും ഉള്ളതായി എനിക്ക് അറിവില്ല”

പോലീസുകാരൻ:—“കായ്ച്ചുണ്ടു് രക്ഷപ്പാ, കായ്ച്ചുണ്ടു്. അധികം ജനങ്ങളും കഴുതകളെക്കാൾ വളരെയൊന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടവരല്ലെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലയോ.”

കൃതകൃത്യനായ പോലീസുകാരൻ പ്രതികൾ രണ്ടുപേരെയും കോടതിയിൽ മാജരാക്കി. ഗ്രാമനാഥനും ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടവും ഈ പ്രതികളുടെ പിന്നാലെ അനുയാത്രചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെക്കൊ

ണ്ടു കോടതി നിറഞ്ഞു. സുബ്ബയ്യനും കൂട്ടുകാരും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രതികളെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ എന്നപോലെ വായു ക്ഷേത്രം എഴുന്നേറ്റു ചെന്നു. ഇതിനുമുമ്പ് ഒരു കുറ്റക്കാരനേയും ആ ന്യായക്കോടതി ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

സുബ്ബയ്യൻ, പോലീസുകാരനോടു:—“നന്നായി. നീ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. കണ്ടിട്ട് ഇത്ര വികൃതിയാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. സാധു കഴുത.”

കൃഷിക്കാരൻ:—“രക്ഷപ്പൻ അതിനെ ഞ് വിട്ടുനോക്കട്ടെ; അപ്പോൾ കാണാം അതിന്റെ സാധുത്വം”

സുബ്ബയ്യൻ:—“രക്ഷപ്പാ! ആ കഴുതയെ അങ്ങു വിട്ടാട്ടെ.”

രക്ഷപ്പൻ കഴുതയെ കയറുറി വിട്ടു. ചിന്താഗത കൂടിനില്പുണ്ടു് ഒരുപാടു്. ആളുകൾ. അതുകൊണ്ടു് അതിനു് ആ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ വിചാരം. എന്താ നിവൃത്തി! പ്രാണരക്ഷയ്ക്കായി മുമ്പോട്ടു് കോടതിയുടെ അകത്തേയ്ക്കുതന്നെ വെച്ചുകൊടുത്തു ഒരു ചാട്ടം. വക്കീൽ കോമൻനായരുടെ കാലിപു് ഒരു ചവിട്ടു; ആ ആൾ നിലവിളിച്ചു് അവിടെ മറിഞ്ഞു. ഇരട്ടക്കുളത്രം (അതാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത) മല്ലിനാഥയ്യർ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ചെയ്ത ശ്രമത്തിനിടയിൽ മലച്ചുകെട്ടി ‘ചക്കപഥോം’ എന്ന് ഒരു വീഴ്ച. രലപ്പാവു് ഒരേത്തരിച്ചപ്പോൾ പുറത്തു ചാടിയ കടുമകണ്ടു്, കഴുത പുൽക്കൊടിയാണെന്നു ശങ്കിച്ചു് ഒരു കടി. മുടിയെല്ലാം കഴുതയുടെ വായിൽ. വക്കീൽസ്വാമി വിളിയോടുവിളി മുടി ചർച്ച നോക്കിയപ്പോൾ കഴുതയ്ക്കു് സ്വഭാവം തോന്നിയില്ല. കറേ ചവച്ചശേഷം അയ്യയുടെതലയിൽത്തന്നെ തുപ്പി പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ബഞ്ചുമേടയിലേക്കായി കയറാം. അപ്പോഴേയ്ക്കു് സുബ്ബയ്യൻ സ്വാമി അവിടെനിന്നും എഴുന്നേറ്റു. ആലോചനാമുറിയിലേയ്ക്കു് കടന്നിരിക്കുന്നു. ബാക്കി മെമ്പർമാരെല്ലാം അതിനുമുമ്പായിത്തന്നെ അവിടെ കടന്നു് സ്ഥലം പിടിച്ചുവരാണു്. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ മേശപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന റിക്കാർഡുകളെല്ലാം, കഴുത രചിനോക്കി പീട്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന പിന്നെ പരിശോധനാധികാരിയെപ്പോലെ അവിടെനിന്നും പുറത്തിറങ്ങി യാത്രയുമായി. കൂടിനന്നിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം ഫസ്തതാഡനം മുഴക്കി യാത്രക്കാരനെ അനുഗമിച്ചു.

കഴുത പൊയ്ക്കുളഞ്ഞു എന്ന് നല്ലപോലെ ഉറപ്പായതിനുശേഷം പ്രസിഡണ്ടു് സുബ്ബയ്യൻസ്വാമി ആലോചനാമുറിയിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ബഞ്ചുമേടയിൽപ്രവേശിച്ചു. അപ്പോഴേയ്ക്കും, അങ്ങുമിങ്ങും ഉളിച്ചിരുന്ന മറ്റു മെമ്പർമാരും ഓരോരുത്തരായി വന്നു

ചേർന്നു. ഉത്സാഹഭരിതനായ പോലീസുകാരൻ, പട്ടാളമുറപ്രകാരം സമൃദ്ധ് ചെയ്തു ഉത്തരവും പ്രതീക്ഷിച്ചു നില്പായി.

സുബ്ബയ്യൻ:— ഈ കഴുതയെ വെടിവെയ്ക്കണം. ഇതിനു മുഴുത്ത ഭ്രാന്താണു് പക്ഷേ ഞാൻ ചട്ടമൊന്നു നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. ചട്ടവിരോധമായി ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചുപോകരുതല്ലോ.

എന്നു പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി അന്നത്തെ കോടതിയും പിരിഞ്ഞു.

൧൦൦. സമ്മാനം വരിച്ച കഴുത.

മാജിയാർ ഒരു തികഞ്ഞ കൊള്ളക്കാരനാണു്. കൊള്ളയും കൊലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം മാജിയാരുമുണ്ടു്. ഇതുവരെയായി ആ അക്രമിയെ പിടിക്കുവാൻ പോലീസുകാരെക്കൊണ്ടു് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവർ തഞ്ചവും തരവും നോക്കി നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

രക്ഷപ്പന്റെ കഴുത കച്ചേരിലമള നടത്തിയ അതേദിവസം വകുന്നേരംതന്നെ മാജിയാർ ആ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനു് ഈ വിവരം മനസ്സിലായി അതിനാൽ തന്മൂലമാണിയായ മാജിയാർ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും അവന്റെ വാസസ്ഥലത്തുനിന്നു പോലീസുകാർക്കു വരുമെന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവനെ ബന്ധനത്തിലാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നും ജീവനോടുകൂടി പിടിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം വെടിവെയ്ക്കുന്നതിനുകൂടി വിരോധമില്ലെന്നും കാണിച്ചു ആ സൂപ്രണ്ടു് ഗ്രാമത്തിലെ പോലീസ് അധികൃതനു് ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു. ആ കത്തിൽത്തന്നെ അവൻ നിരാശാഭരിതനായ ഒരു കുറുവാളിയായതുകൊണ്ടു് എന്തു് അക്രമം ചെയ്യാനും മടിക്കയില്ലെന്നും അവൻ ഒരു നല്ല വെടിക്കാരൻ കൂടെയാണെന്നും, അവനെ പിടിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നതായാൽ ഒരു സമയം അവൻ ചെയ്യുന്നവരെയോ അഥവാ അവനെത്തന്നെയോ വെടിവെച്ചേയ്ക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ടു് നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെന്നും, മാജിയെ ജീവനോടുകൂടിയോ കൂടാതെയോ പിടിച്ച് എല്ലിക്കുന്നവർക്കു് റൊയിരും രൂപം സമ്മാനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കീഴിൽ പന്ത്രണ്ടു പോലീസുകാർ അടുത്ത ദിവസം അവിടെ എത്തുമെന്നും, അവർക്കു വേണ്ട സഹായങ്ങളും ഒത്താശകളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്നും മറ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കത്തു് കിട്ടിയയുടനെ പോലീസു

കൃതൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻസ്വപാമിയുടെ അരികിൽ ഓടിച്ചെന്നു്; കത്തു് അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു് ഉപദേശം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉടനേതന്നെ “രക്ഷപ്പെടുന്ന വിളിക്കുക; എനിക്കു് ഒരു ഉപായം തോന്നുന്നുണ്ടു്” എന്നായി അദ്ദേഹം. അതനുസരിച്ചു് രക്ഷപ്പെടാൻ വന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ, രക്ഷപ്പെടാനും, പോലീസ് അധികൃതനും, ഗ്രാമാധികാരിയും, മാസപ്പടിക്കാരനും, കള്ളപ്പാപ്പുകാരനും, ആശാരിയും, കൃഷിക്കാരനും, വേലക്കാരനും കൂടി ആലോചിച്ചു് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി.

അന്നു രാത്രിയിൽ നാലു ഗ്യാലൻ കള്ളും, ആറു ഡ്രാം റാക്കും, ഒരു രൂപാന്തരക്കും കയ്യാറ്റം കൂട്ടിച്ചേർത്തു് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതു് കൊടുത്തു അതിന്നു് ഒരു ലക്കം ബോധവും ഇല്ലാതായി. അതിനുശേഷം ഹാജി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കടത്തിവിട്ടു് പുറത്തു നിന്നു് വാതിലുകൾ ബന്ധിച്ചു. ഹാജിക്കു് അകത്തു വെളിച്ചമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുറത്തു് കുറെ ആളുകളുടെ ലഹളയും, വാതിൽ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശബ്ദവും ആയാൾ കേൾക്കുകമാത്രം ചെയ്തു. തന്നെ പിടിക്കുവാനുള്ള ആളുകളുടെ വരവെന്നുതന്നെ അവൻ തീർച്ചയാക്കി. കൈത്തോക്കെടുത്തു് ആറു് നിര തന്റെ നേക്കു വരുന്നവന്റെയും, ഒന്നു തന്റെ നെഞ്ചിനു നേരെതന്നെയും ഴിച്ചു. വന്നവനും നിന്നവനും വെടിയേറ്റു് ചത്തു മലച്ചു. ധീരാശ്രേസരനായ സുബ്രഹ്മണ്യൻസ്വപാമിക്കു് ഒരു നൂറു് ആളുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി അകത്തു കടന്നു നോക്കുവാൻ ഡെയ്യു കേടേതുമുണ്ടായില്ല. പത്തം ധാരാളം കത്തിച്ചു പിടിപ്പിച്ചും അനേകം പോലീസുകാരെയും ഗ്രാമക്കാരെയും മുറിയിൽ നടത്തിയുകൊണ്ടു് തോരണയുദ്ധത്തിലെ രാവണനെപ്പോലെ സുബ്രഹ്മണ്യൻസ്വപാമി പുറപ്പാടായി. അതാ അവിടെ കഴിയും ഉണ്ടു് ഹാജിയും ഉണ്ടു്, ചത്തുകിടക്കുന്നു. കൈത്തോക്കു് ഒന്നു് വേറെ ഒരേത്തു് ഉണ്ടകൾ ആറും കഴിയുടെ ഭേദത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നു തെരഞ്ഞുകൂടി ചെയ്യാതെ അതു് അന്തിമശ്വാസം വലിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

എവിടെ നോക്കിയാലും സന്തോഷംതന്നെ. ആ രസ്കരപ്രമാണിയെ പിടിച്ചു വിവരം സുബ്രഹ്മണ്യൻസ്വപാമി ഡിസ്ട്രിക്തു് സുപ്രഡണ്ടിനു കമ്പിയയച്ചു. പിറേദിവസം കാലത്തു് അദ്ദേഹംതന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി ആയിരം രൂപാ സമ്മാനമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽനിന്നു് സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പോലീസധികാരി, ഗ്രാമാധികാരി, രണ്ടു മാസപ്പടിക്കാർ, ആശാരി, കൃഷിക്കാരൻ, ജോലിക്കാരൻ, രക്ഷപ്പെടാൻ ഇഷ്ടിനെ വെട്ടുപേർ നൂറു രൂപാ വീതം തൊള്ളായിരം രൂപാ പങ്കിട്ടെടുത്തു. ശേഷിച്ചു നൂറു രൂപാ കൊണ്ടു് കഴിയുടെ ശരീരം എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് അതികേമമായ ഒരു ഘോഷയാത്രയായി കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിച്ചു് പണ്ടൊരി

കലം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം അതിനെ ബഹുമാനിച്ചു. രക്ഷപ്പെൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടു:—“അതാരു വെറും കഴുതതന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ എന്റെ സ്വന്തം കത്തിനെപ്പോലെയാണു് സ്നേഹിച്ചിരുന്നതു്” എന്നു പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോൾ ആ പോലീസ് അധികാരി പറയുകയാണു്:—“ഗൃഹിശബ്ദിക്കുന്നതു് മനുഷ്യർക്കുമാത്രമല്ല കഴുതയ്ക്കു കൂടിയും പററും എന്തു് ഇപ്പോൾ നിനക്കു് ബോദ്ധ്യമായില്ലേ?”

൧൦൧. ജാനകിയുടെ വെള്ളിത്താമ്പാളം.

മാധവിക്കു് അഞ്ചു് ആൺമക്കൾ ഉണ്ടു്. അവർ അഞ്ചു പേരും വിവാഹം ചെയ്തുവരുമാണു്. അമ്മായിയും അഞ്ചു മക്കളും അവരുടെ അഞ്ചു മരുമക്കളുംകൂടി ഒന്നിച്ചു് ഒരു വീട്ടിലാണു താമസം. മരുമക്കളിൽ നാലുപേരും ഇടത്തരക്കാർതന്നെ. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിലും ഇളയമകൾ ജാനകി അങ്ങിനെയല്ല. അവൾ ഒരു പ്രഭുക്കുടുംബത്തിലെ അംഗം; ജഡ്ജിയുടെ പുത്രി. അമ്മായിയും മറ്റു മരുമക്കളും അയൽപക്കക്കാരുംകൊണ്ടു ജാനകിയെ വളരെ പ്രശംസിക്കും. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവളും തന്നെത്താൻ അറിയാതെ ഒന്നു് ഞെളിയുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരുദിവസം അയൽക്കാരിയും ധനികയും ആയ ഒരു സ്ത്രീ മാധവിഅമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നവന്നു. ആരെങ്കിലും വിരുന്നവന്നാൽ, വീട്ടിലുള്ളവർ ആഗതയെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി താങ്ങുലം സൽക്കരിച്ചു ഒന്നിച്ചിരുന്നു സല്ലപിക്കുകയാണു നാട്ടുനടപ്പു്. അതുതന്നെ ധാണു മയ്യാദയും. സാധുക്കളാണെങ്കിൽ താങ്ങുലം സല്ലരിക്കുന്നതു നിക്കൾതാമ്പാളത്തിലായാൽ മതി ഇടത്തരക്കാർക്കു് അതുപോരാ; അവർ പിത്തളത്താമ്പാളം ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാകൂ. ഉയന്നുത്തരത്തിലുള്ളവർ വെള്ളിത്താമ്പാളംതന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. വലിയ ധനികന്മാർ സ്വർണത്തളികകൂടിയും ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഉപയരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിരിക്കും.

മാധവിഅമ്മ ആഗതയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഉപചാരപുസ്തകം ഇരുത്തിയശേഷം മുറുക്കുവാൻ സല്ലരിക്കേണ്ടതിനു് ജാനകിയുടെ വെള്ളിത്താമ്പാളം അന്വേഷിക്കുകയായി. തിരച്ചിലോടു തിരച്ചിൽ! അമ്മായിയും മരുമക്കളുംകൂടി ഇനി തിരയുവാൻ അവിടെ മുക്കുകളും മൂലകളും ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. എന്നിട്ടും താമ്പാളം കാണുവാനില്ല. വേലക്കാരത്തിയെ പിടിച്ചു് ചോദ്യംചെയ്തു

“എന്തൊരുമിനുസം! കണ്ണാടി, കണ്ണാടിപോലെയല്ലേ ഇരിക്കു ന്നതു്” എന്നു മൂന്നാമത്തവളുടെ വക.

“ആകെപ്പാടെ ഇത്രനല്ല ഒരു താന്യാളം ഞാനെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല.” എന്നായി നാലാമത്തവൾ.

“ചുരുങ്ങിയതു് ഒരു നൂറുരൂപായെങ്കിലും വിലപിടിക്കും” എന്നു അമ്മായി വാഴ്ത്തി.

“എങ്ങിനെ ഇല്ലാതിരിക്കും! ജഡ്ജിയദ്ദേഹം കൊടുത്ത തല്ലേ” എന്ന് ആഗതയും പുകഴ്ത്തി.

ജാനകിമാത്രം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. “അങ്ങിനെയല്ലേ വരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അവളുടെ താന്യാളത്തെ അവൾതന്നെ പ്രശംസി ച്ചാലോ” എന്ന് ആഗതയും വിചാരിച്ചു. ഇത്ര വിശേഷമായ ഒരു താന്യാളം കാണാതെപോയാലുള്ള നഷ്ടത്തെ ഓർത്തു് ഭയത്തോടുകൂടി പിന്നെയും ആഗത ഒരു പതിനഞ്ചുമിനിട്ടുനേരംകൂടി തനിയെതന്നെ ഇരുന്നുനോക്കി. പ്രയോജനമേതും ഉണ്ടായില്ല. വീട്ടുകാർതി രച്ചിൽ നിർത്തുന്നതുമില്ല; തന്നോടു് കുശലപ്രശ്നംചെയ്യാൻവരുന്ന ഭാവവും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ തനിയെ ഇരുന്നു മുഷിഞ്ഞു് ഒടുവിൽ ഗൃഹിണിയുടെ അടുത്തുചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“പിന്നെ, പരിഭ്രമിക്കാതിരിക്കിൻ. ഇവിടെ ഒരുപാടു് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ; അവയ്ക്കിടയിൽ എങ്ങാനും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാതെ ആരും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുംമറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല.”

“എനിക്കു രേമുന്നതതു് അങ്ങിനെതന്നെയാണു്” ഗൃഹിണി പറയുകയാണു്. “ഞങ്ങൾ സാമാനങ്ങൾ എല്ലാം ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ പതിവു്. വേലക്കാരത്തി നല്ല വിശ്വസ്തയുമാകുന്നു.”

“ആരും കട്ടുകൊണ്ടുപോകുകയും മറ്റും ഇല്ല! മൂത്തസഹോദരിയുടെ വകയാണിതു്. ജാനകിയുടെ അച്ഛൻ ജഡ്ജിഅങ്ങത്തെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഭയമല്ലയോ. തൂക്കിക്കൊല്ലുവാൻകൂടെ അധികാരമുള്ള ആളല്ലേ. അദ്ദേഹം കൊടുത്തതല്ലേ ആ വിശേഷപ്പെട്ട താന്യാളം. അതു് ആരു് കക്കാനാണു്.” ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു സീതയുടെ അഭിപ്രായമെങ്കിലും താന്യാളം കാണാതായതിൽ അധികം പരിഭ്രമിച്ചതും അശ്രാന്തം അന്വേഷിച്ചതും മറ്റൊരും ആയിരുന്നതുമില്ല.

“അതാരും കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല” എന്നുമാത്രമേ ജാനകി പറഞ്ഞുള്ളൂ.

“അതേ, അതേ; ഇവിടെ എങ്ങാനുംതന്നെ കാണും. തല്ലാലം ഒരു പിത്തളത്താന്യാളത്തിൽ മുറുകുവാൻ കൊണ്ടുവരിൻ. നമുക്കു് സുഖമായിരുന്നെന്നു മുറുക്കി കുറച്ചുനേരം നല്ലപിക്കാം” എന്ന് ആഗത പിന്നെയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “അഥവാ, ആരെങ്കി

ലും കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എന്നു വന്നാൽത്തന്നെയും അതുപോലെ വേറെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആളാണല്ലോ അവളുടെ അച്ഛൻ, ജഡ്ജിഅങ്ങനും.”

ഗ്രാമിണിക്ക് സമ്മതമായി. പിത്തളത്താമ്പാളത്തിൽത്തന്നെ മുറുക്കുവാൻ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് മുറുക്കി, രണ്ടു മണിക്കൂർനേരംവരെ ഓരോ വെടിപറഞ്ഞു കഴിച്ചുകൂട്ടിയശേഷം— കാണാതായ താമ്പാളം താമസിയാതെ കണ്ടുകിട്ടുമെന്നു ആശംസിച്ച് കൊണ്ട് അവരെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തി ആഗത അവിടെനിന്നു പോകുകയും ചെയ്തു.

പിറേ ആഴ്ചയിലേക്കായിരുന്നു പ്രതിസന്ദർശനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. മാധവിഅമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല. അതിനാൽ പ്രതിനിധിയായി മൂത്തമരുമകൾ സീതയെത്തന്നെ നിയമിച്ചു അവർ ചെന്നു കയറിയക്ഷണം ആ ധനിക ചോദിച്ചതു:—“ജാനകിയുടെ, അന്ന് കാണാതെപോയ വെള്ളിത്താമ്പാളം പിന്നീടു കാണുക ഉണ്ടായോ?” എന്നാണ്.

“ഇല്ല”, സീത പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ ഒരുമാസത്തിനകം കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.”

“എന്തു!” ധനിക സഹതാപത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്, “വല്ലവരും വിഷിക്കൊണ്ടുപോയതുതന്നെയോ? കൂട്ടവും കുറിയും ആയി; അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എത്രകോടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്?”

“ആരും കട്ടുമില്ല, കോടതിയിലെങ്ങും എത്തിയതും ഇല്ല” എന്നായി സീത.

“പിന്നെ സംഭവിച്ചതെന്തു?” എന്നു ധനിക സസംഭ്രമം ചോദിച്ചു.

“അങ്ങിനെ ഒരു താമ്പാളം മുന്പേതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതേ ഇല്ല” എന്നു സീത സാവധാനം അറിയിച്ചു.

“എന്താണി പറയുന്നത്! പിന്നെ നിങ്ങൾ അന്ന് അത്രയൊക്കെക്കിടന്ന് തിരഞ്ഞതെന്തിന്?” ആ ധനിക അതൃപ്തപരതന്ത്രയായി ചോദിക്കുകയാണ്, “അങ്ങിനെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു വളർത്തിയതെങ്ങനെ? ഒരു മാസത്തിനകം കിട്ടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുവാനും കാരണം എന്തു?”

“തെങ്ങൾ അന്ന് തിരഞ്ഞതെല്ലാം”, സീത വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, “ജഡ്ജിയുടെ പുത്രിക്ക് ഒരു വെള്ളിത്താമ്പാളം ഇല്ലെന്നുവരുത്തരുതല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചായിരുന്നു. ഇത്രനാളായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു നല്ല വെള്ളിത്താമ്പാളം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യ എടുത്തതായിരുന്നു. നീണ്ടുനിന്ന തിരച്ചിലും വിസ്തരിച്ചുള്ള വിവരണവും,

അങ്ങനെ ഒരു താമ്പാളമുണ്ടെന്നു നിങ്ങളെ നിസ്സന്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിട്ടു ചാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വെറുംവിദ്യകൾമാത്രം. അത്രതന്നെയു മല്ല; ജഡ്ജിഅദ്ദേഹം ജാനകിക്ക് എതുതാ താമ്പാളം കൊടുക്കണമെന്നാണു അങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുകൂടി അതുകൊണ്ടുവ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽപ്പിന്നെ അത്താത്തിലുള്ള ഒരു താമ്പാളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുവാൻ ജഡ്ജിഅദ്ദേഹത്തെ ജാനകി പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിവ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരുമാസത്തിനകം കിട്ടിയേക്കുവാനും മതി. ഇതിനെല്ലാം കാരണമായിത്തീർന്നത് നിങ്ങളുടെ വരവ് ഒന്നുമാത്രവും ആകുന്നു.”

൧൦൨. എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും.

ഒരിക്കൽ ഒരു ധനാധ്യനായ പ്രഭു തന്റെ ഏകപത്നിയുടെ വിവാഹമാഘോഷിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്രൂരപ്രകൃതികൂടെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയഭയമാണ്. തന്റെ പത്നിയുടെ വിവാഹാഘോഷത്തിനും അതികേമമായി ആഘോഷിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആ ഭൃത്യസമ്പ്രദായങ്ങളുടെ നിശ്ചയം. എന്നാൽ കല്യാണത്തിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും ഒന്നാതന്നെ നേരിട്ടുചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഒന്നാമതായി അതിലുള്ള അലസത; രണ്ടാമതായി, ഇഴയക നിസ്സാരസംഗതികളിൽ കയ്യിടുന്നത് തന്റെ അന്ത്യനും പ്രതാപത്തിനും പോരാത്തതാണെന്നുള്ള ഭരണിമാനം. പറയുന്നതുകേൾക്കുവാൻ ധാരാളം ഭൃത്യപ്പരിഷയങ്ങളുണ്ടാകും താൻതന്നെ ഏവംവിധമുള്ള നിസ്സാരസംഗതികളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരുതരം സ്ഥിതികേടാണെന്നതന്നെ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ തന്റെ സ്വന്തം ഭൃത്യന്മാർക്കുതന്നെ തന്നിൽ പ്രീതിയില്ലെന്നുള്ള വിചാരം ഒരുപക്ഷേ ആ ഭോഷൻ ധരിച്ചിരുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഇദ്ദേഹം അവരെയെല്ലാം ശകാരിക്കും, അടിക്കും, ഇടിക്കും, ചവിട്ടും, മെതിക്കും, കാരണം കേവലം നിസ്സാരമായതേതായാലും മതി; ജോലിക്കാരെ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടുവാനും അവർക്ക് അപരാധം നിശ്ചയിക്കുവാനും. ഇദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു ഭൃത്യന്മാർ കഴങ്ങി; അവർ 'നിത്യവെള്ള' ആയി. ആ ദ്രോഹി പാടകീഴിൽ ജോലിയെടുക്കുവാൻ ആർക്കും ഇല്ലാതായി താല്പര്യം. അടിയും ഇടിയും ചവിട്ടും കത്തും സഹിച്ചു വല്ലവരും അവിടെ വിടാതെ നില്ക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം ഒന്നിനെമാത്രം ഭയന്നാണ്.

ഭൂതന്മാരുടെ മേധാവിയായി വിചാരിപ്പുകാരൻ ഒരാൾ ഉണ്ടു്. കണക്കെഴുതുകയും ഭൂതന്മാരെക്കൊണ്ടു് ശരിയായി ജോലിചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ആണു് വിചാരിപ്പുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി. ഭൂതന്മാരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ഭേദമായപെരുമാറ്റമൊന്നും വിചാരിപ്പുകാരനോടു് അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അടുക്കുന്നേടത്തോളം ശിക്ഷകൂടുതലാണു്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുകൊല്ലത്തിനിടയ്ക്കു് പതിനേഴു വിചാരിപ്പുകാരന്മാരെ യായി ആ ദ്രോഹി പിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു. കാരണങ്ങൾ എല്ലാം ബഹു ബഹു നിസ്സാരം.

പതിനെട്ടാമത്തെ വിചാരിപ്പുകാരനാണു് രാമൻ. ഈ ആൾ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചു് കുറേക്കൂടി സമർത്ഥനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് വലിയ ശിക്ഷകളൊന്നുംകൂടാതെ ആരമാസക്കാലം ഉദ്യോഗം ഭരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുവാൻ അവനു് സാധിച്ചു എന്നു പറയാം. വിവാഹത്തിനു ഏതാണ്ടു് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുമുമ്പു് കണക്കിൽ ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തുവാൻ രാമനോടു് അവന്റെ യജമാനൻ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. അതുപ്രകാരം തിരുത്തിയും ഇരുന്നു. എന്നാൽ ആ തിരുത്തു വേണ്ടതുപോലെ നന്നായില്ലെന്നു യജമാനനു തോന്നി, രാമന്റെ മുഖത്തു് ഒരു തുപ്പു് വെച്ചുകൊടുത്തു. രാമനു് അതു ഒട്ടും രസമായില്ല. 'ആകട്ടെ, ഇതിനു പകരംവീട്ടിക്കൊള്ളാം' എന്നുതന്നെ രാമനും നിശ്ചയിച്ചു. തന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ സാധിപ്പിക്കുവാൻ തല്കാലം മൗനംഭിക്കിക്കേതന്നെയാണു വേണ്ടെന്നനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ആ സമർത്ഥൻ അപ്പോൾ ഒന്നുതന്നെ മിണ്ടിയില്ല. വല്ലതും മിണ്ടിപ്പോയാൽ തന്റെ ഉദ്യോഗം ഉടനെതന്നെ പണയത്തിലായിപ്പോകുമെന്നു് ആ സമർത്ഥനു് അറിയാമായിരുന്നു.

ആ ഭൃശ്ശാസനപ്രതാപി ഒന്നും സംശയിച്ചില്ല; ദിവസങ്ങൾ പിന്നേയും ചിലതു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വിവാഹത്തിനു ദിവസം മൂന്നു ഉള്ളു. ശ്രമങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും എല്ലാം മുറയ്ക്കു നടക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രളവിചാരിപ്പുകാരെ വിളിച്ചുപറയുകയാണു്:—“രാമാ! മകളുടെവിവാഹം തികളാഴ്ച കാലത്തു ഏഴുമണിക്കാണല്ലോ. കെങ്കേമമായി ആ ഘോഷിക്കണം, കേട്ടോ. അതിനു് എന്തുതന്നെ ചെലവായാലും തരക്കേടില്ല കേട്ടോ. എല്ലാം നിന്നെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഞാൻ വിവാഹദിവസം മുഹൂർത്തസമയത്തേ പന്തലിലേയ്ക്കു് വരികയുള്ളു. അപ്പോഴയ്ക്കു് എല്ലാം ശരിയാക്കിവെച്ചുകൊള്ളണം. വന്നുനോക്കുമ്പോൾ അന്നു് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളതും മേലിൽ എന്നെങ്കിലും ആ ദമ്പതികൾക്കു് ആവശ്യമായിവരുന്നതും എല്ലാം അവിടെ കാണണം. മനസ്സിലായോ. ഏതെങ്കിലും ഒന്നു പോലും ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ അവിടെയിട്ടുതന്നെ കാൽ

പ്പന്തടിക്കും, നോക്കിക്കോ. നിനക്കു് എന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാമല്ലോ. നല്ലപോലെ ഓർമ്മയിരുന്നുകൊള്ളട്ടെ”

“എന്നാൽ, അന്നവിടെ തയ്യാറാക്കിവെക്കേണ്ടുന്നവ എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളതിന്നു് ഒരു ലിസ്തു് തന്നേക്കണമെന്നും. അതനുസരിച്ചു എല്ലാം തയ്യാറാക്കിവെച്ചുകൊള്ളാം” എന്ന് രാമൻ ബോധിപ്പിച്ചു.

“എന്തെടാ കഴുതേ! നീ പറഞ്ഞതു്? ഞാൻ നിനക്കു് ഒരു ലിസ്തു് തരികയോ! നീ പറയുന്നതു കേട്ടുനടക്കാൻ ഇവിടെ ആരാടാ ഇരിക്കുന്നതു്! പിന്നെ എന്തിനാടാ നിങ്ങളെയെല്ലാം കെഴുത്ത ശമ്പളവും തന്നു തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതു്! അധികപ്രസംഗം പറയാതെ ഘോരമായതു്. ഒന്നുമാത്രം നല്ലപോലെ കരുതിക്കോ, ധിക്കാരി! എന്തെങ്കിലും ഒന്നുപോലും അവിടെ ഇല്ലാതെപോയാൽ ഞാൻ നിന്നെ അവിടെയിട്ടു് എപ്പു് വെള്ളമാക്കിവിടുന്നുണ്ടു്; നോക്കിക്കോ.”

രാമൻ തൊഴുതു കമ്പിട്ടു് അവിടെനിന്നു പോയി. പക്ഷേ, പോകുന്നവഴിക്കു് ആ വിരുതൻ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നു ചിമിട്ടിയതു യജമാനൻ കണ്ടില്ലെന്നുയുള്ളു.

തിങ്കളാഴ്ച കാലത്തു മണി ഏഴടിച്ചു. കല്യാണപ്പന്തൽ നിറയെ ആളുകൾ വന്നു ഇറപ്പായിട്ടുണ്ടു്. ഗൃഹസ്ഥനും അവിടെ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ‘വല്ലകണക്കിലും രാമനു നാലു കൊടുക്കണമല്ലോ’ എന്നാണു് ആ പ്രളവിന്റെ മനോരാജ്യം. പന്തൽനിറയെ ആളുകൾ തിങ്ങി ഇറപ്പാണ്ടകിലും, സാധാരണ ഈവക അവസരങ്ങളിൽ എങ്ങും ഉണ്ടാകാറുള്ളതുപോലെ, അവിടെ ഒരു ചെയാകട്ടെ, വിളിയാകട്ടെ, ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. ആറ്റൊലലക്ഷണങ്ങളേ ഇല്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, എല്ലാവരും മൃഗവദനരായി മൌനംഅവലംബിച്ചു് ഇരിക്കുകയാണു്. ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നു കയ്യകയ്യ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും പുറത്തു കേൾക്കുന്നതേ ഇല്ല.

വധുവിനും വരനും ഇരിക്കുവാനായി രണ്ടു ആസനങ്ങൾ അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചുവെച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. അവയുടനേരേ മുമ്പിൽ, പന്തലിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലായി രണ്ടു പ്രേതമഞ്ചങ്ങളും, അതിന്നു് ഉചിതമായവിധം അലങ്കരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രളപന്തലിൽ കടന്ന ഉടനെ ആദ്യമായി കണ്ടതു് ഈ പ്രേതവാഹനങ്ങളെയാണു്. അദ്ദേഹം ക്രോധിച്ചു, കണ്ണുരുട്ടി, പൽകടിച്ചു, മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടി, “ഇതു് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുവെച്ചു തെമ്മാടി ആരു്?” എന്ന് അട്ടമസിച്ചു.

“അവിടുത്തെ കല്പന അനുസരിച്ചു ഞാനാണു് കൊണ്ടുവന്നുവെച്ചതു്” എന്ന് രാമൻ വളരെ സാവധാനത്തിലും വണക്കത്തോടുകൂടിയും പറഞ്ഞതുകേട്ടപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. വധുവിനും വരനും അത്ഭുതമല്ല, ഭയമോ സങ്ക

ടമോ, അഥവാ അവ രണ്ടുംകൂടിയോ ആണ് ഉണ്ടായത്. എങ്ങിനെ മറിച്ചുവരും? കല്യാണപ്പന്തലിൽ പ്രേതമഞ്ചം!

“എന്റെ കല്പനപ്രകാരമോ?” എന്നു പ്രഭു ഗർജിച്ചു.

“അതേ, അവിടുത്തെ കല്പനപ്രകാരമതന്നെ” എന്നായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രാമൻ. “വധുവിനും വരനും മേലിൽ എന്നെങ്കിലും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്നവയെല്ലാം തയ്യാറാക്കിവയ്ക്കണമെന്നു കല്പിച്ചതു് അവിടുന്നാണു്. അവയിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഇല്ലാതായാൽ ഈ പന്തലിൽ ഇട്ടുതന്നെ എന്നെ ‘ഫുട്ബാൾ’ തട്ടുമെന്നുംകൂടി അവിടുന്നു് ആജ്ഞാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രേതമഞ്ചം ഇവർക്കു് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തീർച്ചയായും ആവശ്യമായിവരും എന്നുള്ളതു് നിരാക്ഷേപമായ സംഗതിയാണു്. അതുകൊണ്ടാണു് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിവെച്ചതു്.”

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു രാമൻ അവിടെനിന്നും ഇറങ്ങി കരോട്ടം. അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം ചിരിയോടുകൂടിയായി. നമ്മുടെ ധനികൻ കോപാവേശംകൊണ്ടു അവിടെ കിടന്നു ഉള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തു കാട്ടാം!

---

൧൦൩. നല്ല സമാധാനം.

ഒരു മിത്തരാജ്യത്തിൽ പണ്ടു സാധുവായ ഒരു രാജാവു് ഉണ്ടായിരുന്നു. സമത്വനായ മന്ത്രി, രാജാധികാരങ്ങൾ എല്ലാം കൈക്കലാക്കി; രാജാവിനെ കൊട്ടാരംവക വലിയക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനത്തിനാക്കിയിരിക്കുകയാണു്. അതിനുവേണ്ടു എപ്പോഴുംകളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ടു്. കള്ളിക്കണം, ഭജിക്കണം—ഇതുമാത്രം രാജാവിന്റെ തൊഴിൽ. കാര്യവിചാരങ്ങൾ എല്ലാം മന്ത്രിയുടെ വക. രാജാവിനു് ഇതുകൊണ്ടു തെല്ലും തൃപ്തിയുണ്ടായില്ല; എന്നാൽ മഹാശക്തിമാനാ തീർന്നിരിക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ സർവ്വധികാരത്തിനെതിരായി ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുവാനുള്ള ശേഷിപോലും അദ്ദേഹത്തിനു് ഉണ്ടായിരുന്നതു് ഇല്ല. ഒരുദിവസം ഇദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനാചാര്യനെ പാട്ടിൽപ്പിടിച്ചു, സന്ധിസംസാരിക്കുവാനായി മന്ത്രി സമീപം പറഞ്ഞയച്ചു. പുരോഹിതൻ എങ്ങും; പുരോഹിതൻ എന്നും, പുരോഹിതൻ തന്നെ. ദൈവത്തിനും വേണം ദക്ഷിണ. രാജാവു കൊടുത്ത വലിയ ദക്ഷിണയെടുത്തു ആദ്യംതന്നെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചാണു് ‘തിരുമേനി’ മന്ത്രിസന്നിധിയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു

ട്ടു്. മന്ത്രിവർണ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ സാദരം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതി കശ
ലപ്രശ്നം നഷ്ടം എല്ലാം ചെയ്തതിനുശേഷം,

പുരോഹിതൻ:—“അവിടുന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും നീതിശാസ്ത്രങ്ങളും
എല്ലാം നല്ലപോലെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അജ്ഞാലം. ധർമ്മ
മൂർത്തിതന്നെ ആണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്വാസം.
അങ്ങനെയിരിക്കെ അവിടുന്ന് രാജാവിന്റെ സർവ്വധികാരങ്ങളും
ഇങ്ങനെയൊന്നു കവർന്നുടുത്തു്, അദ്ദേഹത്തെ ഇശ്വരപരജ്ഞന
ത്തിനുമാത്രമായി തള്ളിവിട്ടതു നന്നായോ?”

മന്ത്രി:—“തിരുമേനി! മനുഷ്യകാര്യമോ, ഇശ്വരപരകാര്യമോ ഏതാ
ണ് പ്രധാനം?”

പുരോഹിതൻ:—“അതിനെന്താ സംശയം; ഇശ്വരപരകാര്യംതന്നെ.”

മന്ത്രി:—“രാജാവോ, മന്ത്രിയോ ആരാണു പ്രധാനി?”

പുരോഹിതൻ:—“അതിനുംസംശയമില്ല; പ്രധാനി രാജാവുതന്നെ.”

മന്ത്രി:—“ശരി, അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് തിരുമേനി ഇപ്പോൾ
അനീതിയെന്നു് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ന്യായമായ വ്യവസ്ഥയെ
ഞാൻ അവധാനപൂർവ്വം എപ്പാടുചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. രാജാവു മനു
ഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സർവ്വപ്രധാനി ആയരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്
കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സർവ്വപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഇശ്വരപര
കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സി
നെത്തന്നെ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാകുന്നു. ഇതു വെറും
ഭൗതികങ്ങളായ വസ്തുക്കളെപ്പറ്റിയുള്ള അനർത്ഥചിന്തകൾ
കൊണ്ടു് തിരുമനസ്സിലെ സർവ്വപ്രധാനമായ പ്രവൃത്തിക്കു് വി
ഘാതമേതും സംഭവിക്കരുതല്ലോ എന്നുവിചാരിച്ചു് ആ ഭാഗം
അവിടുത്തെ വിനീതഭൃത്യനായഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്നേയുള്ളു്.”

൧൦൪. അനുസരണക്കേടും അതിന്റെ കാരണവും.

അപ്പുഅയ്യൻ ഒരു ഉഴട്ടുപട്ടരാണ്. ഒരൊറ്റക്കാശിനും നാള
തുവരെ ഞെണ്ടിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും സന്താനഭാഗ്യം കുറവായ ഒരു
പുത്രം അപ്പുഅയ്യൻ. അവരും ഉഴട്ടിലുണ്ടു വളർന്നുകൊള്ളണം എന്നാണു
പിതാവിന്റെ വിധി. അവരെപ്പറ്റി ഒരന്വേഷണവും ണേ! ഘേ!
നമ്മുടെ അപ്പുഅയ്യൻ. മക്കളാരും പള്ളിക്കൂടം കണ്ടുവരേണ്ടല്ല.
‘ഫരിയെന്നുള്ളൊരു അക്ഷരമവരുടെ അരികേകൂടെ പോയിട്ടില്ല.

എന്നുള്ളതാണു പരമാർത്ഥം. ഉഴുതിലേയ്ക്കുകൂടെ അപ്പച്ചൻ തന്റെ മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോക പതിവില്ല. തന്റെപാട്ടിൽ താൻപോകും; അവരുടെ പാട്ടിൽ അവരും പോകും, അത്രതന്നെ.

ഒരുദിവസം അപ്പച്ചൻ തന്റെ മൂത്തമകനെ വിളിച്ചു തന്റെ ഒരു പഴയ സ്നേഹിതനെ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പറഞ്ഞു. മഴ സാമാന്യം പെയ്യുന്നസമയമാണ്; കുടയാണെങ്കിൽ ഒട്ടില്ലതാനും. സ്ഥലവും നന്നേ അടുത്തല്ല പച്ചൻ നിഷേധിച്ചു; തന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പച്ചൻ ഭേഷ്യംവന്നു, “പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ലേ!” എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചുകൊടുത്തു രുടി. “എന്തിന് അനുസരിക്കണം?” എന്നു പ്രത്യാഘ്യാനം ചെയ്യാനൊരു മകനും കാച്ചിക്കൊടുത്തു ഒന്ന്. “ഉഴുതെണ്ടുന്ന ഇറപ്പാളി! നിങ്ങൾ എനിക്കു തിന്നാൻ തരുന്നണ്ടോ? ഉഷ്ണമുറിക്കുന്നണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ടതായ കാര്യം എന്തുണ്ട്?” ഇത്രയുംകൂടി ആ ഉണ്ണിപ്പുത്രൻ പറയാതിരുന്നില്ല മകൻ ആളുകൾ ഉറങ്ങുന്നതാണ്. മല്ലയുദ്ധം ഒന്നു നടത്തിക്കളയാം എന്നുവെച്ചാൽ പരാജയത്തിനേ തനിക്കു അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കി അപ്പച്ചൻ അതിനു പുറപ്പെടാതിരുന്നത് ഭാഗ്യമായി. അദ്ദേഹം അവിടെനിന്നിറങ്ങി മറ്റൊരു വീട്ടി ചെന്നു കയറി. അവിടെ സർവ്വസമ്മതനായ ഒരു വിദ്വാൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം ചെന്നു വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കേൾക്കുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു.

അതുകേട്ടു ആ വിദ്വാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്:—“അപ്പച്ചൻ യ്യരേ! നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിശയിക്കുവാനെന്തുണ്ട്? പുത്രൻ പിതാവിനെയും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ ശരിയായ നിദാനം പുത്രനെപിതാവും ഭാര്യയെ ഭർത്താവും സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ല. ശിഷ്യൻ ഗുരുനാമനെ അനുസരിക്കുന്നത് ഗുരുനാമൻ ശിഷ്യനു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ നേതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അല്പം ആ നേതാവു സമുദായത്തെയോ, പുരത്തെയോ, രാജ്യത്തെയോ സേവിക്കുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ പേടിക്കുകൊണ്ട് ആരും ആരെയും അനുസരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകനെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല, അവനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നില്ല, സമുദായത്തെയോ, പുരത്തെയോ, രാജ്യത്തെയോ യാതൊരുവിധത്തിലും സേവിക്കുന്നതും ഇല്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവൻ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ടതായ കാര്യം എന്തുണ്ട്?”

൧൦൫. പരിഹാരം കണ്ടുപിടിച്ചവിധം.

“പിണ്ഡം,” “കൊള്ളിമാസം,” അല്ലെങ്കിൽ “പുലകളി” എന്ന ഒരു അടിയന്തിരം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പതിവുണ്ട്. മരിച്ചതിന്റെ പതിനൊന്നാംദിവസമോ പന്ത്രണ്ടാംദിവസമോ ആണ് ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ ‘പിണ്ഡം’ അടിയന്തിരം നടത്താറുള്ളത്. പൊതുവിൽ ഒരു സദ്യകാണും എന്നാൽ മാസഅടിയന്തിരത്തിലെ പ്രധാനചടങ്ങ് ബലിയാണ്. ഇതിന് രണ്ടുപേർ ഇണങ്ങുന്നു. മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പ്രേതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ; അതിനുമുമ്പു മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ള മറ്റൊരാൾ പ്രേതങ്ങളുടേയും സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ; ഇങ്ങിനെയാണു രണ്ടുപേർ യോഗ്യന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരാരും കൊള്ളിച്ചോറുണ്ണാൻ വരികയില്ല. താണതരക്കാർ ആരെങ്കിലും വരും. ‘പ്രേതച്ചോറുകാർ’ എന്നാണ് അവരെ സാധാരണമായി പറയാറുള്ളത്. ഈ സംഘത്തിൽ ആളുകൾ കുറേ ഏറെ ഉണ്ട്. കുറേ ഏറെ സമ്പാദ്യക്കാരും കാണും.

ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം പൊടിപൊടിച്ച് വേണം. എന്നാലുമില്ല അവരുടെ അതിമോഹത്തിന് ഒരു വിരാമം സാധാരണക്കാരുടെ അന്ധവിശ്വാസവയൽ ഇവരുടെ അതിമോഹവിത്തു വിളവിറക്കുവാൻ പററിയ സ്ഥലമാണെന്ന് ഇവർ പലതവണ പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. ഭക്ഷണം കൊടുത്തു സംതുപ്പരാക്കണമെന്നും, ഇവരെക്കൊണ്ട് ‘ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായി’ എന്ന് ആശീർവ്വിപ്പിക്കണമെന്നും, പോകുമ്പോൾ ഇരിക്കുവാൻ പലക, ഉടുക്കുവാൻ വസ്ത്രം, ഉണുവാൻ വടി, ചവിട്ടുവാൻ പാദുകം, പിടിക്കുവാൻ കട, ഉണ്ണുവാൻ അരിഎന്നുവേണ്ട എല്ലാം തൃപ്തിയാകുമ്പോളും കൊടുത്തയയ്ക്കണമെന്നും, അങ്ങിനെയായാൽ മാത്രമേ പിതൃപ്രീതിവർകയുള്ളൂ എന്നും ആണ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. പിതൃപ്രീതിക്കുവേണ്ടി എല്ലാവരും ഇങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്യാൻ പതിവാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം മരിച്ചുപോയ ആളുടെ ജീവൻ, ആവീടുവിട്ടുപോകാതെ അവിടെത്തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്ക്കുകയേ ഉള്ളുവത്രെ അതുനിമിത്തം ശേഷിച്ചുള്ള പക്ഷം അതിയായ ആപത്തുകളും അനന്തമങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരമെന്നും അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ കടങ്ങുന്ന നിരപരാധികളുടെ ശേഷിയെ പരിഗണിച്ചാണ് ദക്ഷിണയുടെ തുക തീരുമാനിക്കാറുള്ളത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഭംഗ വാക്കൊന്നു പറയാം. എങ്ങിനെയാക്കെ സമ്മതിച്ചാലും, സമ്മതിച്ചതൊന്ന് വേറെ; കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതൊന്ന് വേറെ. ആദ്യത്തെ തുക ഉഴുന്ന് മുറുകുന്നതോടുകൂടി പൊങ്ങിത്തുടങ്ങാതിരിക്ക

യില്ല. ഒടുവിൽ 'തൃപ്തിയായി' എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദശാസന്ധി വരെ അതിന് ലജ്ജാമീനം വലിക്കുവാൻ അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടെന്നാണ് വെച്ച്.

ഗംഗാധരൻ ആ ഉറനാട്ടിലേയ്ക്ക് ഒരു വലിയജന്മി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴേയ്ക്ക് സ്വത്തു എല്ലാം കടത്തിലായി; ജന്മിപ്പട്ടം ഒന്നുംമാത്രമേ ശേഷിപ്പുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ച് അധികദിവസം ആയിട്ടില്ല. പിണ്ഡം അടിയന്തിരത്തിന് അദ്ദേഹം പിതൃഭോക്താക്കളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൻപതുരൂപം കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഏല്പാട്. ഇതുതന്നെയും തനിക്കു തല്ക്കാലം എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഒരു സംഖ്യയാണ്. എങ്കിലും അമ്മയുടെ കാര്യമല്ലേ എന്നുവെച്ചു സമ്മതിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ. അമ്മയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ, മറ്റൊരാൾപിതൃക്കൾക്കുവേണ്ടി മറ്റൊരാൾ, ഇങ്ങിനെ രണ്ടു പിതൃഭോക്താക്കൾ പന്ത്രണ്ടാം അടിയന്തിരത്തിനു ധാജരായി. എണ്ണതേപ്പും കളിയും കഴിഞ്ഞു അവർ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു. കൈകേമമായ സദ്യ. നെയ്യും തൈരും മറ്റും വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളിലാക്കിയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കു നെയ്യ് വിളമ്പുന്നതിന് കണക്കൊന്നും പണ്ടേയില്ല. ഇവരിൽ ഒരു തീറ്റിപ്പണ്ടം "ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഭവിപ്പിക്കുവാൻ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കോൽ മാത്രം ചെലവാക്കിയാൽ മതിയാകും. എന്റെ ശരീരം പന്തം കത്തുന്നതുപോലെനിന്ന് കത്തുന്നതുകൊണ്ടും. ഇതിനകത്തു അത്രയും നെയ്യാണ്" എന്നിങ്ങനെ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് നടുക്കുക പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നത് വെറുതെ ഒന്നും അല്ലതാനും. മുപ്പതു കൊല്ലമായിരിക്കുന്നു ആ ഇരുക്കാലിത്തോൽക്കടത്തിൽ നെയ്യ് "നിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്." അക്കഥ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ; നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥയിലേയ്ക്കു തന്നെ പ്രവേശിക്കാം.

ഭക്ഷണം, കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നതിനുമുമ്പായിത്തന്നെ പ്രതിഫലം രൂപം അൻപതിൽനിന്ന് നൂറിലേയ്ക്കു ചാടിക്കയറി. ഗംഗാധരൻ ഈ പൈശാചികസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി മുൻറിവുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും, മനമില്ലാമനസ്സോടെ, അതിന് സമ്മതിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിതൃഭോക്താക്കൾ തല്ക്കാലം തൃപ്തിപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയെങ്കിലും മൂന്നുനാൾ ഉള്ള അകത്താക്കിയപ്പോഴേക്കും മടുമാറി; നൈ കൈകൊണ്ട് തൊടണമെങ്കിൽ രൂപം നൂറി അൻപതു തികച്ചും കിട്ടിയേ കഴിയൂ എന്നായി. പാവം! ഗംഗാധരൻ എന്തുചെയ്യാനാണ്! എവിടെ നിന്നെടുത്തു കൊടുക്കുവാനാണ്! അവൻ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കഴിവു ഇല്ല. നൂറുരൂപം യിൽത്തന്നെ നിർത്തണമെന്നും വേറെ ഗതിയില്ലെന്നും കരഞ്ഞു

പിഴിഞ്ഞു, കാൽപിടിച്ചു അപേക്ഷിച്ചുനോക്കി. പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഏതായാലും പിതൃക്കൾ വീടുവീടുപോയേ മതിയാകൂ; അവരെ പറഞ്ഞയയ്ക്കുവാൻ പിതൃഭോക്താക്കൾതന്നെ വിചാരിക്കുകയുണ്ടേണം. എന്താ നിവൃത്തി. നൂറ്റിഅൻപതെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപതു; അതും ഗംഗാധരൻ സമ്മതിച്ചു. ഭക്ഷണം തുടന്നു. പ്രഥമൻ എടുക്കേണ്ട ഭിക്കായി. അപ്പോഴേയ്ക്കും ദക്ഷിണയുടെ സംഖ്യയിൽ അൻപതിന്റെ മറ്റൊരുവർഗ്ഗം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗംഗാധരൻ പിന്നെയും കാലുപിടിച്ചു അപേക്ഷിച്ചുനോക്കി; കരഞ്ഞുപിഴിഞ്ഞുപ്രാർത്ഥിച്ചുനോക്കി; ഒന്നുകൊണ്ടുമില്ല ഒരു പ്രയോജനവും. “ഇരുനൂറ്റുപാ തികച്ചും തരുവാൻ സമ്മതമുണ്ടോ; അതോ ഞങ്ങൾ ഉഴൺ പകുതിയാക്കി എഴുന്നേല്ക്കണമോ” എന്നായി ആ മനുഷ്യാകൃതിയിലുള്ള പിശാചുക്കളുടെ ചോദ്യം. ഉഴൺ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിതൃക്കൾ വീടുവീടുപോകയില്ലല്ലോ. പാവം ഗംഗാധരൻ വിഷമിച്ചു.

അവൻ വിചാരിക്കുകയായി. ഇവൻ പിതൃലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നതു്. പണം ചെലവാക്കുന്നസംഗതിയിൽ അമ്മയ്ക്കു വളരെമടിയായിരുന്നു എന്നു എനിക്കറിയാം. വിറകുവാങ്ങുവാൻ മടിച്ചു അവർ ചാണകം വാരിക്കൊണ്ടുവന്നു എത്രഎത്ര വരടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ അമ്മയ്ക്കു, ഇത്രവളരെ പണം അനാവശ്യമായി ചെലവാക്കുന്നതിൽ താല്പ്യം ഉണ്ടാകുവാനല്ല അവകൾക്കും. അഥവാ അമ്മ ഇവിടെനിന്നു പോകാതിരുന്നാൽത്തന്നെ എന്താ ഭോഷം അവർക്കു നമ്മോടു് എന്തു വാത്സല്യമാണു് ഉള്ളതെന്നു് അറിയാമോ? അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായിക്കൊണ്ടു പരിണമിക്കുകയുള്ളു. അവർ ഇവിടെ രാവും പകലും കാവൽ ഇരിപ്പായാൽ കള്ളന്മാരാരും കടക്കയില്ലെന്നുവരും. മാത്രമല്ല, വീടുംകൂടുമില്ലാതെ, എന്റെ അമ്മ നിമിരാനുമായ ബഹിർലോകത്തു തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതുതന്നെ ആ പ്രിയപുത്രൻ ഗംഗാധരനു തെല്ലുപോലും പരുമുമായില്ല. അവൻ ഇങ്ങനെ പലതും പതുപതിനഞ്ചുമിനിറ്റുനേരം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടു് ആലോചിച്ചുനോക്കി; ഏതാണ്ടൊക്കെ തീരുമാനിക്കുകയുംചെയ്തു. പിന്നെ പൂർണ്ണശ്രേണുക്കളോടുകൂടി, അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട വലിയസംഖ്യ തികച്ചും കൊടുക്കാമെന്നുതന്നെ സമ്മതിച്ചു. പിതൃഭോക്താക്കൾ പ്രഥമനുമായി പിടികൂടി. അതു കഴിഞ്ഞു തയിർ എടുക്കാനായി. അപ്പോഴേയ്ക്കും അതാ രൂപം ഒരു നൂറുകൂടെ വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗംഗാധരൻ എന്തുചെയ്യാനാണു് അവൻ പുറത്തിറങ്ങിപ്പോയി; എന്തിനാ

ണാവോ; അല്ലംകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നു" അതുകൊടുക്കാമെന്നു എററു. ഇപ്പോൾ വിഷാദഭാവമൊന്നും ഗംഗാധരൻറെ മുഖത്തു കാണുന്നില്ല; എന്നുമാത്രമല്ല ഒരു പ്രസന്നതതന്നെ അവിടെ നടമാടുന്നതും ഉണ്ട്. ഇതുകണ്ടപ്പോൾ ആ പിതൃഭോക്താക്കൾക്കു അല്ലം ആശ്ചര്യം തോന്നാതിരുന്നില്ല; എങ്കിലും അവർ അതിനെപ്പറ്റി അത്ര ഗൗരവമായി ഒന്നുംതന്നെ ആലോചിക്കുക ഉണ്ടായില്ല. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. ദക്ഷിണവാങ്ങി അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനുള്ള സമയമായി 'അനുഗ്രഹിക്കണോ, രൂപാന്തരുകൂടിവേണം' എന്നു അവർ പിടികൂടി ഗംഗാധരൻ യാതൊരു സങ്കോചവുമുക്ടാതെ 'അങ്ങിനെതന്നെ അങ്ങിനെ' എന്നു സമ്മതിച്ചു. പിതൃഭോക്താക്കൾ അതിശയിച്ചു. "എന്തു? ഇത് ഇങ്ങനെ?" എന്നുകൂടി അവർ സംശയിച്ചു. 'പണം അത്രയും ഞങ്ങളെ എണ്ണി എല്ലിക്കണം" എന്നായി അടുത്തപിടി. ഓഹോ, ഗംഗാധരൻ അതിനും തയ്യാർതന്നെ. ഉറപ്പിക നാന്തരം കൊണ്ടുവന്നു എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി അവരുടെ മുമ്പിൽ നിരത്തിവെച്ചുകൊടുത്തു. രൂപം നാന്തരം; പോര ന്തരുകൂടിച്ചേർത്തു അത്തരൂർ. ഒരു ശരിയായ സംഖ്യയാക്കി കൊടുക്കണം എന്നായി ഒടുവിൽ, ശരി. രൂപം ന്തരുകൂടി കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചുകൊടുത്തു. അവർക്കു വളരെ സന്തോഷമായി എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഉറപ്പിക അത്തരൂർ കിഴികെട്ടിയെടുത്തു "ഞങ്ങൾക്കു പരിപൂർണ്ണതൃപ്തിയായി. നിങ്ങൾക്കു സർവ്വംഗളം ഭവിക്കട്ടെ" എന്നു അവർ ആശീർവ്വിച്ചു. പലകയും പാറ്റകവും കുടയും വടിയും അരിയും കൂട്ടാൻവെക്കാനും മുണ്ടും തുണിയും, വെററിലയും പക്കും എല്ലാം കെട്ടിയെടുത്തു പുറപ്പാടായി. യമപരി തെക്കൊന്നെന്നാണു സങ്കല്പം. അതുകൊണ്ടു അവർ തെക്കുനോക്കി യാത്രയുമായി.

കൊള്ളിച്ചോറുണ്ടുവരുന്ന പനെക്കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ആപത്തുണ്ടാകുമെന്നാണു പൊതുവിലുള്ള ഒരു ജനവിശ്വാസം. അതിനാൽ ഇവർ ദക്ഷിണയുംവാങ്ങി പുറപ്പെടാനായപ്പോഴേക്കും ആ തെരുവിലെ ജനസഞ്ചാരമെല്ലാം നിന്നിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ എല്ലാം ഓരോ മൂലയിൽ ഓടി ഒളിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും റോൾ പിതൃഭോക്താക്കൾ വരുന്നു! പിതൃഭോക്താക്കൾ വരുന്നു! മാറിക്കോളിന! മാറിക്കോളിൻ!" എന്നിങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുന്നതും കേൾക്കാനായി എല്ലാവരും ഒളിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒരൊറ്റ കൊച്ചുക്കുഞ്ഞുപോലും ഇല്ല തെരുവീഥിയിൽ എങ്ങും. ഈ ബ്രാഹ്മണലംബോദരർക്കു ഇതൊട്ടും രസമായില്ല. ഇങ്ങിനെ ജനശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രാമവീഥികണ്ടു 'അമ്മപിതൃ-വേഷധാരി' തന്റെ കൂട്ടുകാരനോടു പറയുകയാണു:— "ഇവർ കാണിക്കുന്ന ധിക്കാരം കണ്ടില്ലേ. എന്തു മുറാളന്മാർ ആണിവർ! ഒരുനല്ല സാപ്പാടു"

അടിക്കുന്ന ശ്രമത്തിന് അത്തുറം രൂപം തികച്ചും എണ്ണിത്തരുവാൻ അവർ തയ്യാർ; ഇവരുടെ ഭേദം! ഇവർക്ക് നമ്മോടുകൂടി പന്തിഭോജനം പാടില്ലത്രെ. നമ്മെ കാണുകകൂടി ചെയ്തയില്ല പോലും! വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട! എന്റെ അച്ചി നാണിക്ക് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാകാതിരിക്കയില്ല. അത് എനിക്കറിയാം. ശുഭസ്രീയാണെങ്കിലും പെണ്ണത്രെ മിടുക്കി. ഇവരാരേയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതായ കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഇവരുടെ തണ്ടേ തണ്ടു! എന്നാലെ! ഒടുവിൽഒടുവിൽ ആയപ്പോഴേയ്ക്ക് നാം പറയുന്നതെല്ലാം ഗംഗാധരൻ ചടചടാ എന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ കാരണമെന്ത്! മറു രക്ഷാമാർഗ്ഗമൊന്നും ഇല്ലെന്നു കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കുവാനും മതി. പാവം! ഒരൊറ്റ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ രൂപീകരണമായി രൂപം അത്തുറാണ് ഒരു നൊടിക്കിടയിൽ പമ്പകടന്നത്. ആ അത്തുറം കടം. സ്വന്തെല്ലാം മുന്വേതനെ അന്യായീനപ്പെട്ടും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം എന്തുവേണം! നമുക്കു കിട്ടുവാനുള്ളത് കിട്ടാതെ കഴിയുമോ? പഴുത്തുകിടക്കുമ്പോൾ അടിച്ചാലല്ലേ പരക്കു?" ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുകാരനും തലകലക്കി സമ്മതിച്ചു.

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നടന്നു അവർ ആ ഗ്രാമാതിർത്തി പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു അധികം ആളും തിരക്കും ഇല്ലാത്ത ഏതാണ്ടൊരു വിജനപ്രദേശത്തെത്തി. അതാ നാലു മുഹമ്മദീയർ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മീതേ ചാടിവിണിരിക്കുന്നു. നല്ല പ്രഹരംകൂട്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണമെല്ലാം തട്ടിയെടുത്തും കഴിഞ്ഞു. "കള്ളന്മാരെ! കള്ളന്മാരെ!" എന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചിടുകവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോഴേയ്ക്കും അടി ഇഴരണ്ടുകൂടെ ഏറ്റു. "കള്ളന്മാരോ? എന്താ! ഞങ്ങൾ കള്ളന്മാരോ? നിങ്ങളല്ലേ രീവെട്ടിക്കൊള്ളുകാർ. ആ സാധു ഗംഗാധരനെ കൊല്ലാക്കൊലചെയ്തു ഭൃഷ്ടപ്പരിഷ്കയല്ലേ നിങ്ങൾ. അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ?" എന്നായി അവരിൽ പ്രമാണി.

"നിങ്ങളെ ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണോ?" എന്ന് പിതൃഭോക്താക്കൾ ചോദിച്ചു.

"അതേ, അതിനെന്തുവേണം? ഇരുന്തരൂപം തരാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുവരെ, നിങ്ങളോട് ന്യായരഹിതമായി ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്രയും സമ്മതിക്കുവാൻ സങ്കോചവും അവജ്ഞയും കാണിച്ചിരുന്നത്. പന്നെ നിങ്ങൾ രൂപം മനന്തറ ചേദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അതിമോഹം കണ്ടു മനസ്സുമുട്ടി. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പീസ്സ് രണ്ടര രൂപം വീതമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങിനെ രൂപം പത്തു് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും,

നാന്മാറിത്തൊണ്ണൂറ് ഗംഗാധരൻ ലാഭം; അഞ്ഞൂറു നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടം. അത്രതന്നെ.” എന്നിങ്ങനെ ആ നേതാവു അറിയിച്ചു.

“എന്നാൽ അമ്മയുടെ പ്രേതം ഇതുകൊണ്ടു വിട്ടുപോകയില്ലല്ലോ” എന്നായി പിതൃഭോക്താവ്.

“നിങ്ങൾ വിട്ടുവിട്ടപ്പോഴേ പ്രേതങ്ങളും വിട്ടുവിട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രേതം നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരാൾമാണോ? എന്തൊരുബാധ; എന്തൊരുനരത്നം!” എന്നു മുഹമ്മദീയനേതാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടുപറഞ്ഞു. ആ ആൾതന്നെ തുടന്നുപറയുന്നു - “ഇനി നിങ്ങൾ ഗംഗാധരന്റെ വീട്ടിൽ കാലെടുത്തു് ഉണിപ്പോയാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലു് വെള്ളമാക്കുന്നുണ്ടു് എന്നുകൂടി നല്ലപോലെ ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളുവിൻ.”

“ഞങ്ങൾ മേലിൽ അവിടെ കടക്കുന്ന ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെയങ്ങു് കൊല്ലാതെ വിട്ടേച്ചാൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലക മുതലായവയെല്ലാം അവിടെ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു.

“ഹൂ! കഴുതകളേ! എടുക്കിൻ അതെല്ലാം. നിങ്ങളുടെ പലകയും വടിയും കടയും ചെരിപ്പും ചോരും ഇവിടെ ആക്കും വേണ്ട. നിങ്ങൾതന്നെ കൊണ്ടുപെടുന്നില്ലാത്തു്. മരിച്ചവർക്കു ഇതുകൊണ്ടുശാന്തി ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങിനെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചുപോകുന്നപക്ഷം നിങ്ങളെ ഇവിടെ ജീവനോടെ കഴിച്ചുമുടുന്നുണ്ടു്; ഓർമ്മിച്ചോളിൻ” എന്നു അവരിൽ പ്രമാണി ആജ്ഞാപിച്ചു. പിതൃഭോക്താക്കൾ “എറാൻ” പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യാനാണു്!

മുഹമ്മദീയനേതാവ് വീണ്ടും തുടന്നുപറയുകയാണു്:--“നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ സൂക്ഷിച്ചോളിൻ ഇരപ്പാളികളേ! ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി വല്ലവരോടും വല്ലതും ശബ്ദിച്ചുപോയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതൃഭക്തിക്കുതന്നെ വേഗം വട്ടംകൂട്ടിക്കൊള്ളുകയേ വേണ്ടു. മനസ്സിലായോ?”

“മനസ്സിലായെ! ഞങ്ങൾ ആരോടും ഒന്നും പറയില്ലെ!” എന്നു അവർ പ്രതിജ്ഞചെയ്തു. ഗംഗാധരൻ അത്രവേഗം പരിഹാസം കണ്ടുപിടിച്ചതു് എങ്ങിനെ എന്നു് അപ്പോഴാണു് അവർക്കു മനസ്സിലായതു്.

ഒരു ദിക്കിൽ ഒരു മടിയനായ ബ്രാഹ്മണയുവാവുണ്ടായിരുന്നു. ആൾ കരേ സമത്വനും ബലിയുനുമാണ്. പ്രവൃത്തി ഒന്നുംതന്നെ എടുക്കുവഹിയ. ഇരുനേടത്തുനിന്നു മാറി ഇരിക്കുവാൻതന്നെ പ്രയാസം. അങ്ങുമിങ്ങും തെണ്ടിനടന്നു സമയം കഴിച്ചുകൊള്ളും; ഉഴട്ടിൽ തെണ്ടിയുണ്ടുകൊള്ളും; നമസ്കാരച്ചോറു പങ്കിട്ടുകൊള്ളും; ബ്രാഹ്മണ സഭ്യ എങ്ങാനുമുണ്ടായാൽ മുതൽപന്തിയിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചുകൊള്ളും. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരുദിവസം സാമാന്യം ഭംഗിയായി നടന്നുവരുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു് ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—“നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയമെല്ലാം വൃഥാ ചെലവാക്കുന്നതു് എന്തിനാണു്. ഏതെങ്കിലുംതാത്തിലുള്ള വല്ല ജോലിയും എടുത്തുകൂടെയോ?”

“ഞാൻ എന്തിനു ജോലിചെയ്യണം?” ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു. “എനിക്കു ഭാര്യയുണ്ടോ, മക്കളുണ്ടോ, ഞാൻ ദാവത്യത്തിൽനിന്നു മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയല്ലേ. അതൊരു സൊല്ല. ഒരേദിക്കിൽത്തന്നെ പുറുപോലെ ഉറച്ചുരുണുകൊള്ളണം. അങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നതുതന്നെ ജോലിഎടുക്കുന്നതിലും വളരെ കച്ചും. ‘പെണ്ണുകെട്ടിയാൽ കാലുകെട്ടി: പിള്ളപെറാൽ വായ്കെട്ടി’ എന്നു പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് എത്ര പരമാർത്ഥം. ഞാൻ എന്റെ സാമത്വംകൊണ്ടു് ഇഴവക ആപത്തുകളിൽനിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണു്. ഇതേവരെ ഒരു ജോലിയും എടുക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല എന്നു് ഇന്നെന്നിക്കു ധൈര്യമായും സന്തോഷമായും പറയുവാൻ കഴിയും എന്നിട്ടും ഒരൊറ്റനേരത്തെ സാപ്പാടുപോലും തെറിയ ട്ടമില്ല. ഇതൊക്കെത്തന്നെയല്ലേ ഭാഗ്യം. അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ ജോലികൊണ്ടുള്ള പാമോദേശ്യംതന്നെ എന്താണു് എന്നൊന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കുക. തനിക്കു തിന്നാനും, തന്നെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ തീറാനും; അല്ലാതെന്താ? എന്നെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നവരായും ഞാൻ പുലർത്തണ്ടവരായും ആരുമില്ല; എന്നെത്തന്നെ മറുക്കുവർ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കിടന്നുപരിഭ്രമിക്കേണ്ടതായകാര്യം എന്തുണ്ടു്?”

“എന്നാലും,” മറ്റൊരുൾ പറയുകയാണു്, “ജോലിയുടെ മഹിമയും മാഹാത്മ്യവും ഒന്നു വേറെതന്നെയല്ലേ; ആലോചിച്ചുനോക്കണം!”

“എന്റെ സാരേ!” ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ നില്ക്കേണ്ടിരിക്കുന്നമാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടെ ആലോചിക്കുവാൻ എനിക്കുനിവൃത്തിയു

പ്ല. ഞാൻ പ്രവൃത്തിയുടെ നിത്യജന്മവും നീചതപവും ഒടുവളരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരു തോട്ടിയുടെ പ്രവൃത്തി മഹിമയും മാമാത്മ്യവും ഉള്ളതാകുന്നതെങ്ങിനെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങിനെയാക്കെ പറയാം. എന്നാൽ ആ തോട്ടിക്കണ്ടോ ആ വിചാരം വരുന്നു! ഞാൻ ഒന്നു പറയാം സാരേ! വെറും ജീവസന്ധാരണത്തിനുമാത്രമായി ചെയ്യുന്ന എപ്പാത്തരം ജോലികളും ജോലിക്കു രത്നം നിത്യജന്മവും നീചവുംതന്നെയാണ്. എളുപ്പത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാവുന്നവരായ ഓഹരിക്കാരടെയും നിരാശരായകീഴ്ജീവനക്കാരടെയും പണം തട്ടിയെടുത്തു സഞ്ചിവിച്ഛിന്നപണി തീർച്ചയായും മഹിമയും മാമാത്മ്യവും കൂടിയതായിരിക്കുന്നതിനുപുറമേ ഉന്മേഷകവും ആദായകരവുംകൂടി ആയിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ തെങ്ങിനടക്കുന്നതും ആവശ്യപ്പെടാത്തേടത്തു വലിഞ്ഞുകയറി ഉപദേശം കത്തിച്ചെല്പുന്നതുമായ സ്വയം വരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി, അതു ചെയ്യുന്നവർക്ക് സന്തോഷകരവും മഹിമയും മാമാത്മ്യവും കൂടിയതുമായി തോന്നപ്പെടാവുന്നതാകുന്നു."

"എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം ഫലപ്രദമായവിധം ചെലവാക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെയോ?" എന്നു കമ്പനിഡയറക്ടർചോദിച്ചു. "ഇങ്ങിനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്?"

"ശരി, ശരി", മടിയൻറെ പിന്തലാട്ടമാണ്, "പ്രയോജനത്തെപ്പറ്റി ഒരുവനുളള ആശയത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ സംഗതി നിലകൊള്ളുന്നത്. അനേകം പാപികളെ സ്വർഗ്ഗയാത്രയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരുവൻ പരോപകാരിയെന്നു മല്ലെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം."

"ഒരിക്കലും അല്ല," ബ്രാഹ്മണൻ ഉന്മേഷഭരിതനായി പറയുകയാണ്. അങ്ങിനെയുള്ളവൻ മനുഷ്യജന്മികൾക്കു നിസ്തല്യമായ സഹായം ചെയ്യുന്ന പരമോപകാരിതന്നെയാണ്. ദീനർക്കും ദരിദ്രർക്കും ലൈശകികസുഖങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നവൻ പരോപകാരിതന്നെ. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗസമ്പാദനത്തിൽ പാപികളെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് അതിലുപലിയ, വളരെവളരെ വലിയ പരോപകാരി." ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്റെ രണ്ടാംതരത്തിലുള്ള പരോപകാരിത്വത്തെ ആ ഡയറക്ടർ സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

"എന്നാൽ" സമർത്ഥനായ മടിയൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുകയാണ്, "ഞാൻ ഒരു മഹാപരമോപകാരിയും, ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരിൽ എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ളവനും ആകുന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നു ഭിക്ഷയാങ്ങി ഞാൻ അനേകായിരം പാപികളെ സ്വർഗ്ഗം സമ്പാദിക്കുവാൻ നേരിട്ടു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്."

൧൦൭. നവീനരീതി മണിക്കാർഡർ.

വലിയകാളേജിലെ സംസ്കൃതപണ്ഡിതർ കൃഷ്ണയാശാസ്ത്രി ജന സമ്മതനായ ഒരു വാദവാഹി ആണ്. ആചാരക്രമങ്ങളൊന്നും ഒരു വരയിടയ്ക്കുപോലും തെറ്റിക്കയില്ല. അതിലെല്ലാം വലിയ ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും ആകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുമായി പരിചയം കുറയും. ഒരു 'ഗുഡ് മോർണിംഗ്', 'ഗുഡ് നൈറ്റ്' പരിചയത്തിൽ അധികമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ഭാവം അങ്ങിനെയൊന്നും അല്ലതാനും. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാചാരങ്ങളേയും യുക്തിവാദമെന്നു സമർത്ഥിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ വാസനയാണ്. ആധുനികജീവിതത്തിൽ നിന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചാലേ അദ്ദേഹത്തിനു തൃപ്തിയുള്ളു. വാദസമരത്തിൽ ഉപയോഗം തന്റെ പ്രധാനായുധം. ഒരു ദിവസം പ്രശ്നവാദിയായ ഒരു ഹിന്ദുവുമായി:—“സ്വാമി! ഇവിടെ അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്ന ആജ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുതന്നെ ദഹിച്ചുപോകുന്നതായി നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ അതു മറ്റൊരാൾ സങ്കല്പലോകത്തിൽ എത്തുമെന്നും അവിടെ ചിലർക്കു ലഭിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ഏങ്ങിനെ വിചാരിക്കാം” എന്നു ചോദിച്ചു. ഇതിനു പെട്ടെന്ന് ഒരു സമാധാനം പറയുവാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു സാധിച്ചില്ല. അതുകണ്ട് അല്പമൊരു മന്ദോദാസത്തോടുകൂടിനില്ക്കുന്ന യുവാവിനോടായി —“ദിവ്യമായ ആ പ്രാർത്ഥനാചാരത്തിന്റെ മസ്തകത്തിനുനേരേ പ്രയോഗിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഞാൻ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ശരിയായ സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊള്ളാം” എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെനിന്നും വലിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. അന്നു വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വാമിക്ക് ഒരു ഉത്സാഹവും കാണുവാനില്ല. അസാധാരണമായ ഏതോ ചില ചിന്തകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്ന പ്രകാരം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും ഉണ്ട്. രാത്രി ആഹാരം കഴിച്ചതേ ഇല്ല. ഒരുഭരണി നെയ്യെടുത്തു അടുപ്പിലേക്കു ഒഴിക്കുകയുണ്ടോ” ചെയ്തു. ഇത്രയും കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായമുചരിപ്പിക്കു സംഭ്രാന്തിയെക്കാൾ അധികം കോപമാണുണ്ടായത്. സ്വാമിയെ തലകീഴാക്കിപ്പിടിച്ചു നിലത്തു നാലു കത്തിയാലോ എന്നുകൂടി ആ പതിവുത വിചാരിക്കാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതു “മയ്യൊഴുപ്പല്ലോ; മക്കളല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അങ്ങിനെ ചെയ്യാമോ? അവരിൽ ചിലരെല്ലാം പ്രായമായവരും അല്ലേ” എന്നു വിചാരിച്ചു അടങ്ങി.

പണ്ഡിതർ ഉറങ്ങാൻചെന്നു കിടന്നു; ഉറക്കം വരുന്നില്ല. ആലോചനയോടു് ആലോചന! തന്റെ സഹായമുചരിപ്പി അടുത്തി

അന്നുകൊണ്ട് ഒരു 'യവനികപ്രസംഗം' പൊടിപൊടിക്കുന്നുണ്ട്. 'ഭർത്താവിന്റെ ദുഷ്ടചെയ്യലും', ആണു പ്രസംഗവിഷയം. നെയ്യെടുത്തു തീയിൽ ഒഴിച്ചതു് ഇതിനു പരമോദാഹരണമായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. "കുട്ടികൾക്കു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തേക്കു വേണ്ട നെയ്യുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അതല്ലേ എടുത്തു വെറുതേ കളഞ്ഞതു്. നിങ്ങൾക്കു കുട്ടികളുടെ കായ്ഞെപ്പറ്റി എന്തൊരന്വേഷണമാണുള്ളതു്. അവരെപ്പറ്റി വല്ല വീണ്ടുപിചാരവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നോ" എന്നും മറ്റും വഴക്കോടുവഴക്കു്. ചിന്താവിഷ്ണുനായ ശാസ്ത്രി ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. കോപാവിഷ്ണുനായ സ്വാമിനിയുടെ പ്രസംഗയോരണിക്കു് ഒരു ശമനം ഉണ്ടാകുന്നതും ഇല്ല. മണി നന്നടിക്കാറായി. ഇനിയും പ്രസംഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല; അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ളഭാവം ആയിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ വിഷയത്തിനു അല്പമൊരു വ്യത്യാസം നേരിട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുകയാണ്:—'ഇങ്ങിനെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചാൽ എന്താ നിവൃത്തി! പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനു പണമുണ്ടാകുന്നതെവിടുന്ന്. അടുത്തമാസത്തിൽ എന്റെ സാരിക്കു രൂപാ ഇരുപത്തഞ്ചു മണിദാർഡർ അയയ്ക്കുണ്ടേ. ഇങ്ങിനെ മുടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പണം എവിടെനിന്നുണ്ടാകുവാനാണ്?'

കൃഷ്ണയാശാസ്ത്രി മെത്തയിൽനിന്നു ചാടിയെഴുന്നേറു് ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ പുറത്തിറങ്ങി ഓടിക്കഴിഞ്ഞു. ഭായ്യയ്ക്കു പേടിയിായി. സ്വാമിക്കു ഭ്രാന്തനെന്നയാണെന്നു അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അല്ലെങ്കിൽ 'നെടുത്തു' അടുപ്പിലൊഴിക്കുന്ന മണ്ടന്മാർ വല്ലവരും ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നതു് ആത്മഹത്യയ്ക്കോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമോ എന്നുകൂടി അവർക്കൊരു സംശയം. എന്നാൽ ഏഴു കുട്ടികളും താനും ശേഷിപ്പു്! അഹോ ഭയങ്കരം! ആ സാധുസ്ത്രീ ഏതാനും കുട്ടികളെയുംകൂടി പുറത്തിറങ്ങി ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു.

ഇതിനകം കൃഷ്ണയാശാസ്ത്രി നമ്മുടെ പ്രശ്നവുമായിട്ടു വീട്ടിൽ പാഞ്ഞെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാത്രിസമയമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉറക്കം; വാതിലെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്, പുറത്തുനിന്നു വിളിയില്ല. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുണർന്നു. ആദ്യം വിചാരിച്ചുപോയതു വല്ല കവർച്ചക്കാരോടൊന്നു വാതുക്കൽ ഇടിക്കുകയാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടു പേടിച്ചു വിറയലോടുകൂടി അകത്തുനിന്നു് "ആരാണതു്" എന്നു ചോദിച്ചു.

"ഞാൻ, കൃഷ്ണയാശാസ്ത്രി! വേഗം വാതിൽ തുറക്കു" എന്നു

ശാസ്ത്ര സമാധാനം പറഞ്ഞതു കേട്ടു് ആയാൾ വന്നു വാതിൽ തുറന്നശേഷം “എന്താ, എന്താ” എന്നു സസംഭ്രമം ചോദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ ഒരു തപാലാഫീസിൽനിന്നയയ്ക്കുന്ന മണിക്വെർഡർ സംഖ്യ അകലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന മേൽവിലാസക്കാരൻ കിട്ടുന്നതെങ്ങിനെയാണു്? ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പണം ഇവിടെത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നതല്ലേയുള്ളു. അതിനുപകരം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തു വേറെ പണമല്ലേ എടുത്തുകൊടുക്കുന്നതു്. അല്ലാതെ ഇതേപണംതന്നെ അവിടെ ചെല്ലുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു കമ്പിമണിക്വെർഡറിന്റെ കാര്യം എടുത്തുനോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കെട്ടുന്ന പണം, രൊയിൽ നാഴിക ദൂരത്തിൽ മറുനിമിഷം കൊടുക്കുന്നില്ലയോ. അതുപോലെതന്നെ, നമ്മുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദേവന്മാർക്കും പിതൃക്കൾക്കും കൊടുക്കുവാനായി നാം ഇവിടെ അഗ്നിഭഗവാൻവശം ഏല്പിക്കുന്ന ആജ്യം ഇവിടെത്തന്നെ ചെലവാക്കി അതേതരത്തിലുള്ള അത്രയും ആജ്യം ആ ദേവൻ അവിടെ ദേവന്മാർക്കും പിതൃക്കൾക്കുംകൊടുക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്.” ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹം ആ പ്രശ്നവാദിയെ ആശ്ചര്യവീചികളിൽ താഴ്ത്തിയുംവെച്ചു ജയഭേരിയും മുഴക്കി, തൽക്ഷണംതന്നെ അവിടെനിന്നു നടയായി. കുറച്ചുചെല്ലുമ്പോഴേയ്ക്കുമിടെ ഭായ്യയും കുട്ടികളും അന്വേഷിച്ചുവരുന്നു.

‘നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യയ്ക്കോ മറ്റോ പുറപ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നല്ലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതു്. എന്നു ഭായ്യ പറഞ്ഞു.’

“എന്തു്?” പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു:—“ഞാൻ അങ്ങിനെ ഒരു മീനകൃത്യം ചെയ്യുമെന്നോ? എന്തൊരുബദ്ധമാണീ കേൾക്കുന്നതു്. ആ പ്രശ്നവാദിയെ ഭ്രഷ്ടീകരിക്കുവാൻവേണ്ടി ബദ്ധപ്പെട്ടു് പുറപ്പെട്ടതല്ലേ. ഇപ്പോൾ നോക്കണം! അവനെ തവിടുപൊടിയാക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ എനിക്കു് അതിനുളള ആയുധം സജ്ജമാക്കിത്തന്നതു് നീയാണേ! ആ മണിക്വെർഡറിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, അതു് കേവലം ദൈവികമായിത്തന്നെ ഇരുന്നു” ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭായ്യയെ പിടിച്ചു് ആലിറ്റനം ചെയ്തു്, മുതിന്ന സന്താനങ്ങൾ കാൺകെത്തന്നെ ഒന്നു ചുംബിച്ചു. സാമുദായികമയ്യുദപ്രകാരം മുതിന്ന സന്താനങ്ങൾ കാൺകെ ഭായ്യയെ പിടിച്ചു് ആലിങ്ഗനം ചെയ്യുന്നതും ചുംബിക്കുന്നതും വിവിതമല്ലെന്നുള്ളതൊന്നും ആ പണ്ഡിതൻ ആ സന്തോഷത്തുള്ളിൽ അനുസ്മരിക്കുക ഉണ്ടായില്ല.

൧൦൮. അല്ലാപ്പം ആയി.

അനാചാരവിധംസനത്തിനായി ഏതാനും സംവത്സരങ്ങൾ ക്കുമുമ്പേ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. തൊട്ടുകൂടായ്മ, അടുത്തുകൂടായ്മ, കണ്ടുകൂടായ്മ ഇവയായിരുന്നു പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടവയായ മൂന്നു പ്രധാന അനാചാരങ്ങൾ. ഏതാനും ചില താണജാതിക്കാരെ ഉയർന്നജാതിക്കാരെന്നു പറയപ്പെടുന്ന മറ്റു ചിലർക്കു തൊട്ടുകൂടാ; മറ്റു ചിലരെ സമീപിച്ചുകൂടാ; വേറെ ചിലരെ കണ്ടുകൂടാ. കേവലം പൈശാചികങ്ങളായ ഈ മൂന്നു ഭദ്രാചാരങ്ങളേയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നുതന്നെ അവർ ഉറച്ചു. അപ്പോഴേയ്ക്കും അവർക്കു തിരായി പുറപ്പെട്ടു മറ്റൊരു സംഘം. രണ്ടുകൂട്ടരും തമ്മിൽ വഴക്കായി ഈ വഴക്ക് പരന്നു പരന്നു മുക്കിലും മൂലയിലുംകൂടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ചുണകെട്ട തപജ്ഞാനികൾകൂടെ അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ അലക്ഷ്യഭാവത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുകയായി. ആനന്ദനും മുക്കുനും ഈ തരത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടു സമുദായനേതാക്കന്മാരാണ്.

ഒരുദിവസം വൈകുന്നേരം ആനന്ദൻ പറയുകയാണ്: — ‘നോക്കിയാട്ടെമുക്കുനേ! തീണ്ടൽ, തൊടീൽ, കാണൽ എന്നീ ത്രിഭോഷങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രക്ഷോഭം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നിലംപതിച്ചതല്ല. എന്തു വിചാരിക്കുന്നു?’

മുക്കുനൻ: — “ഏതായാലും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പുറപ്പാടു അവിവേകവും അപൽക്കരവും ആയിപ്പോയി. സാമുദായിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എല്ലാതന്നെ പടിപടിയായി വളർന്നുവരേണ്ടവയാണ്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്നു ചാടിക്കയറിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതു് ശരിയല്ല. അങ്ങിനെ പടിപടിയായി വളന്നു്, വേരുറച്ചു്, പിടിക്കുന്നതേ വാടാതെ ചിരകാലം നില്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു വേണ്ടതുപോലെ ഫലിക്കുകയും ഉള്ളു. ഈ താണജാതിക്കാരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങിനെതന്നെയാകുന്നു. അനവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവർ താണവരെന്നു മറ്റുള്ളവരും അവർതന്നെയും സങ്കല്പിച്ചും സമ്മതിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടിയ സ്ഥിതിക്കു പെട്ടെന്നു എല്ലാവരേയും സമന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്ന പരിഷ്കാരം ആർക്കും ആസ്വാദ്യമാകാതിരിക്കുവാനാണ് അവകാശം.”

ആനന്ദൻ—എന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങിനെയല്ല. അനേകശതാബ്ദങ്ങളായി പുലർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കർമ്മസമ്പ്രദായം

ഞെ കഴിയുന്നതുംവേഗം നിരാകരിക്കണമെന്നുതന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനിയും സാവധാനത്തിൽ മതി എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തെറ്റിനെ ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറല്ലെന്നുശരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വകഭേദം എന്നേ ഉള്ളൂ. അവർക്കു ഉടനെ തന്നെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്. അല്ലാത്ത ആക്ഷേപതായ കാര്യം ഒന്നും ഇല്ല."

മുകുന്ദൻ—“അബലം അബലം. ചിരകാലമായി നിലവിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭൂരിതത്തെ അല്ലാത്തതായി, തുളിതുളിയിായി, തരിതരിയായിമാത്രമേ നിവാരണംചെയ്തുകൂട്ടൂ എന്നാണു് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. ഇതുകൊണ്ടു് ഈ ഭൂരാചാരത്തിന്റെ അസഹ്യതയെ ഞാൻ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നു് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയും അരുതു്. നിങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ അതിന്റെ ഭരണഘടനയെ ശരിയായി അറിയുന്നവനാണു് ഞാനും. എന്നാൽ അതിനെ നിവാരണംചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽനിന്നു് അല്പം വിഭിന്നമായതാണെന്നു് ഉള്ളൂ. അല്ലാത്തതായി, തുളിതുളിയിായി, തരിതരിയായി മുന്നോട്ടുകയറുന്നതിൽനിന്നു് ഭിന്നമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗത്തിലും എനിക്കു് വിശ്വാസമില്ല.

‘ഓ! അതിന്നൊത്രകാലം പിടിക്കും! എത്ര ഭയങ്കരമായ മന്ദഗതി! അത്രയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടു സാധിക്കും! അതിന്നാവശ്യംതന്നെ എന്തുണ്ടു്?’ എന്നു് ആനന്ദൻ പിറുപിറുത്തു.

“അതേ. ഞാൻ ആ ഭയങ്കരമായ മന്ദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവനാണു്” എന്നായി മുകുന്ദൻ.

അതേ, അതേ. മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. പിന്നെ എത്രതന്നെ മന്ദമായാലും നിങ്ങൾക്കു് എന്താ? എന്നു് ആനന്ദൻ ആക്ഷേപിച്ചു.

“അതുകൊണ്ടല്ല” മുകുന്ദൻ എതിർത്തു. എന്നെസ്സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം ആയാലും എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കുകയേയുള്ളൂ. തത്പരനോട് അഭിപ്രായപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു തീരുമാനം ആണിതു്. അതിൽ ഞാനോ, നീയോ എന്ന ചോദ്യത്തിനൊന്നും അവകാശമില്ല.

“അങ്ങിനെ അല്ലെന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ തെളിയിച്ചുതരാം” എന്നു് ആനന്ദൻ ആഘോഷം ചെയ്തു.

“എന്നാൽ കാണട്ടെ” എന്നു മുകുന്ദനും കയറി ഏറ്റവും തല്ലാലത്തെയ്ക്കു് അവരുടെ വാക്സമരവും അങ്ങിനെ അവസാനിച്ചു.

ദിവസങ്ങൾ കറെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരു പാല ശിഥിവസം 'കാലകഴുകിച്ചു' ഉഴുന്നതിന് ആനന്ദൻ മുകുന്ദനെയാണു് ക്ഷണിച്ചതു്. ആനന്ദനും മുകുന്ദനും തലേദിവസം ഏകാദശി ഉപവാസം നോറ്റിരിക്കുകയാണു്. കാലകഴുകിച്ചുട്ടലിനു് ഒരു നല്ല സദ്യ സാധാരണ പതിവാകുന്നു. മുകുന്ദൻ കാലത്തു് എഴുന്നേറ്റു കളിച്ച സന്ധ്യാവന്ദനാദികളെല്ലാം കഴിച്ചു ബകാസുരക്ഷത്തോടുകൂടി ആനന്ദനെ വീട്ടിലേയ്ക്കു ചെന്നു.

ആനന്ദൻ മുകുന്ദനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു് അഗ്രശാലയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണത്തിനു് ഇരുത്തി. രണ്ടുപലകയും ഇലയും ബഹുവൃത്തിയായി തുടച്ചുമിനുക്കി വെച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. ഒന്നിന്റെ മുമ്പിൽ മുകുന്ദനും, മറേതിന്റെ മുമ്പിൽ ആനന്ദനും ഇരുന്നു. പാകശാലയിൽ ഭേദബന്ധം, പൊടിപൊടിക്കുന്നു. വിഭവങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടു്. അവിടെനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാസന ഖമഖമ എന്നു് അടിക്കുന്നു. ഇതു മുകുന്ദന്റെ വിശപ്പിനെ ഒന്നുകൂടി ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു് ആലോചിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ തപചിന്തകന്റെ വായിൽ ചെറിയകുപ്പുകൾ ഓടിക്കാറായിക്കഴിഞ്ഞു. വിളമ്പേണ്ടതാമസം; ഒരു കയ്യുനോക്കിക്കളയാം എന്നുതന്നെ ആ ആൾ തീച്ചയാക്കിയിരിക്കുകയാണു്. അതാ ആനന്ദന്റെ ഭായ്യ, ഗൃഹിണി, വിഭവങ്ങളുംകൊണ്ടു് പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. വളരെവളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഒരൊറ്റവറ്റം ഒരൊറ്റത്തുള്ളി കൂട്ടാനുംമാത്രം മുകുന്ദന്റെ ഇലയിൽ വിളമ്പിക്കൊണ്ടു മാറിനില്പായി, അതുകണ്ടു മുകുന്ദൻ അത്തുളതപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിനു ദേഷ്യം സഹിക്കാവയാതായി. മുമ്പിലത്തെ വീരവാദങ്ങൾ എല്ലാം മറന്നു് ആ ക്ഷയാർത്ഥൻ എന്നെ ഇങ്ങിനെ അപമാനിച്ചതെന്തിനു്? എന്നു സഗൌരവം ചോദിച്ചു ഇതിനു് ആനന്ദൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് ഇതിൽ ആക്ഷേപമേതും ഇല്ലെന്നും അരമണിക്കൂർകൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇനിയൊരു വറ്റുചോരും ഒരുതുള്ളി കൂട്ടാനുംകൂടി വിളമ്പുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു.

ഏതു മറയനാണു് അത്രനേരം കാത്തിരിക്കുവാൻപോകുന്നതു്? എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങിനെ അപമാനിക്കുവാനാണു താൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതെന്നു വിചാരിച്ചതുപോലുമില്ല എന്നും മറ്റും മുകുന്ദൻ വളരെ ഗൌരവത്തോടും കോപത്തോടുംകൂടി പറഞ്ഞു. ആനന്ദന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നു കോപംകൊണ്ടു മതിഭ്രംശംവന്ന ആ സാധു ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയില്ല.

എന്തു്! ആനന്ദൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുകയാണു്: അല്ലാല്ലം, തുള്ളിതുള്ളി, തരിതരി എന്ന സമ്പ്രദായം ഒഴിച്ചു മറ്റൊന്നിലും നിങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമില്ലെന്നല്ലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതു്.

ഇന്നലെ മുഴുവനും ഉപവാസം ഭിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് പ്രത്യകിച്ചും അങ്ങിനെയല്ലേ വരൂ.”

തന്നെ കണ്ടിൽ ചാടിച്ച കഥ ഇപ്പോഴാണ് മുക്തനന്ദൻ മനസ്സിലായത്. ആ പാപം മഞ്ഞളിച്ചുപോയി. അതുകണ്ട് ആനന്ദൻ നേരമ്പോക്കായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“ആകട്ടെ, ഞാൻ തപശ്ശിതത്തിൽ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന മാറ്റം ആശാസ്യമായതല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുതന്നെ ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കും നമുക്ക് ഇനി സുഖമായിരുന്നോ ഉണ്ടാകഴിക്കാം.”

മുക്തനന്ദൻ പരാജയം കണ്ട്, മരണാനന്തരം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗൃഹിണി പുറത്തേയ്ക്കുവന്നു, സാധാരണപോലെ രണ്ടുപേർക്കും ആഹാരം വിളമ്പിക്കൊടുത്തു. ചതുർവിധവിഭവങ്ങളോടുകൂടി മുഴുവനായോജനം കഴിഞ്ഞു പുറത്തുവന്നപ്പോഴേയ്ക്കുമുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു സകലവിശ്വസ്തർക്കും പൊതുവേ സർവ്വക്ഷേത്രങ്ങളും തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം കേൾക്കാറാകുന്നു.

“ഹൃദയം നല്ല വർത്തമാനം! നമ്മുടെ അടുത്തശ്രമം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കല്പിച്ചുള്ളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ ഹൈന്ദവവൃദ്ധങ്ങളും തുറക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം” എന്ന് ആനന്ദൻ പറഞ്ഞതുകേട്ടു മുക്തനന്ദൻ:—“ഒന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്നുകഴിഞ്ഞല്ലോ.”

൧൦൯. ദുഃഖൈകദൃഷ്ടം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയും.

“ശുഭാപ്തിവിശ്വാസംകൊണ്ടു ലൌകികമായ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകുവാനില്ല. അതൊരു വെറും മിത്യാബോധമാത്രം. ഈ ലോകത്തെ ദുഃഖസ്വരൂപം. എവിടെനോക്കിയാലും ദുഃഖത്തോടുദുഃഖം. നിലയും വിളിയും ഹൃദയവേദനയും ഇല്ലാതാവുമില്ലാത്ത ഭിക്ഷിപ്പു. അതുകൊണ്ടുസമസ്തവസ്തുക്കളിലും ഭരന്തദുഃഖത്തെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനേയും ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് സമർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻതന്നെ ഇല്ല ആഗ്രഹം. മരണം അവൻ ഒരു അനുഗ്രഹമാത്രമായാണു പരിണമിക്കുന്നത്.” എന്നിങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖൈകദൃഷ്ടൻ ഒരു ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയോടു പറയുകയുണ്ടായി.

“നിങ്ങളുടെ ദുഃഖൈകദൃഷ്ടിതപംകൊണ്ടുള്ള ലൌകികപ്രയോജനം എന്താണ്? നിങ്ങൾ മരണത്തെ ആദരിക്കുന്നു; ഞാൻ പ്രത്യുത

ജീവിതത്തെയും ആദരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൻ നിഃങ്ങളുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതിൽ അധികം പ്രയോജനം എന്നെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ളത്. ജീവിതം ജീവിക്കത്തക്ക ഒന്നാണെന്നാണ് എന്റെ സിദ്ധാന്തം. നിങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തം മരണമാണ് അഭിലഷിക്കത്തക്കതെന്നും ആകുന്നു ഇങ്ങനെതന്നെയാണു നമ്മുടെ വാദമുഖങ്ങൾ എന്നു നിങ്ങളും വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ, ഇന്നുജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എന്റെ ഭാഗത്തേയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാകുക" എന്നു ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി മറുപടി പറഞ്ഞു.

അതുകേട്ടു ട്രൈവൈകദശകു പറയുകയാണ്:—“അതു ഞാനത്ര വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജീവിതം ജീവിക്കത്തക്ക ഒന്നല്ലെന്നും, മരണം അഭിലഷിക്കത്തക്ക ഒന്നാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നവർ ഇന്നു ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ പൂണ്ണമായും അപര്യവലമായും വിശ്വസിക്കുന്നവനും ആകുന്നു.”

ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി.—“എന്നാൽ സാർ! നിങ്ങൾക്കു് ഇതിനുമുമ്പായിത്തന്നെ മരിച്ചുകൂടായിരുന്നില്ലേ. ആശിക്കുന്നതിനെ വരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ തട്ടത്തരാറാണ്? ഈ ലോകത്തിൽനിന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ഫിംസ്രമായ തത്വജ്ഞാനത്തെ അങ്ങിനെ അക്കര കടത്താമായിരുന്നില്ലയോ? ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.”

ട്രൈവൈകദശകു് ലജ്ജിച്ചു മിണ്ടാതിരിപ്പായി.

---

൧൧൦. എൻ്റെതെല്ലാം ദരിദ്രക്കു്.

കടൽത്തീരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫിത്തുറാജ്യത്തിൽ പണ്ടു് ഒരു പ്രസിദ്ധനായ കച്ചവടക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രോഗപീഡിതനായി മരണശയ്യയെ അവലംബിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു്, വല്ലതും കിട്ടിയെങ്കിലോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഒടുവളരെ ദരിദ്രന്മാർ ആ കടിയിരുപ്പിൽ വന്നിരുപ്പുണ്ട്. ആ വലിയ കച്ചവടക്കാരൻ അവരെയെല്ലാം തന്റെമുമ്പിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി അശ്രുപൂണ്ണാക്ഷികളോടും ഗൽഗമസ്ഥരത്തോടുംകൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—

കച്ചവടക്കാരൻ—“സഹോദരന്മാരേ! ഞാൻ എന്റെ ജീവിതകാലം ഇത്രയും മഹാപാപിയായിത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഈശ്വരനേയും സാധുക്കളേയും കേവലം വിസ്മരിച്ചുപോയി. എന്തുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി എനിക്കുള്ളതെല്ലാം സാധുക്കൾക്കു തരണം എന്നാണു ഞാൻ ദീർഘഘോഷനാചര്യം ചെയ്തു തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.”

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ, അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സാധുക്കളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ആ ഹൃദയംകൊണ്ടു് ആ പ്രദേശമാസകലം മുഖരിതമായിത്തീർന്നു ഈ നിശ്ചയപ്രകാരം കച്ചവടക്കാരന്റെ നാലുമക്കൾക്കും ഒന്നും കിട്ടുവാനില്ല. അതിനാൽ അവർ അവിടെ കിടന്നു് അതിഭാരണമായി നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടു്. പക്ഷേ അതൊന്നും അത്ര പുറത്തുവരുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ കച്ചവടക്കാരൻ അവരേയും അടുത്തുവിളിച്ചു സമാധാനപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“കുട്ടികളേ! നിങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ കരയുന്നതന്തിന്? കഥയറിയാതെ ആട്ടംകാണുകയോ? ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശ്രേയസ്സിനുവേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ സാധുക്കൾക്കായി ചെയ്ത സാന്നിധ്യംകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കു ഒരുവിധത്തിലും ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കുകയില്ല. ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുകയ്യാടുകൂടിയാണു രോഗപ്രവേശംചെയ്തതു്. എന്നിട്ടും എന്റെ ജീവിതമെല്ലാം സുഖമായിത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയുചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ഓരോ പുതിയ കണക്കു പുസ്തകവുമാകാണ്ടു പുറപ്പെടുകയാണു നല്ലതു്.”

കച്ചവടപ്രമാണിയെല്ലാ ഭാനത്തിന്റെ വിവരം പട്ടണത്തിലെ ഒറ്റം കാട്ടുതീപോലെ പാന്നുകഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും മൂച്ചായിരം സാധുക്കൾ ഒത്തുകൂടി വലിയകൊട്ടാരത്തിലേക്കു യാത്രയായി. ആ വണിക്പ്രളവറിന്റെ അനന്തരാവകാശികളായി അവരെ പ്രഖ്യാപനംചെയ്യണം. “അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വം അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയേകഴിയൂ” എന്നു് അവർ ശാഠ്യംപിടിക്കുകയായി. ഇതിനു കച്ചവടക്കാരന്റെ പുത്രന്മാർ നാലുപേരും തടസ്സംപറഞ്ഞുനോക്കാതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അതൊന്നും വിലവായ്ക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ലെന്നുള്ളു. കച്ചവടക്കാരനു് പൂർവ്വകമായ സ്വത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, താൻ ദാനം ചെയ്തതെല്ലാം സ്വയാജ്ജിതമാത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ഇഷ്ടദാനം സാധുവാണെന്നാണു രാജാവു തീരുമാനിച്ചതു്. അതനുസരിച്ചു ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ കടധനങ്ങളെല്ലാം മൂച്ചായിരം സാധുക്കൾക്കു തുല്യമായി ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ കല്പനയായി. അതിനെത്തുടർന്നു സാധുക്കളുടെയിടയിൽ വലിയ ആഹ്ലാദം മുഴങ്ങി. അവരെല്ലാം ആ വണിക്പ്രളവെ ആശീർവ്വിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉടനെ മരി

കണ്ടേ! എന്നും എന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിൽത്തന്നെ വാഴട്ടേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയായി.

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഫലമുണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. മൂന്നുമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും ആ വണിഗപരൻ ദിവംഗതനായിക്കഴിഞ്ഞു. രാജാവിന്റെ ആളുകൾ വന്നു കണക്കുകളെല്ലാം തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തരക്കേടൊന്നുമില്ല; മുപ്പതിനായിരം ഉറപ്പികയ്ക്കു മുതലും, ഒരുലക്ഷത്തിഅൻപതിനായിരം ഉറപ്പികയ്ക്കു കടവും ഉള്ളതായിട്ടാണു കണ്ടതു്. കടക്കാരെല്ലാം മുഴുവൻ സംഖ്യയും കിട്ടാതെ കഴികയില്ലെന്നു ശാഘ്യംപിടിച്ചു. കച്ചവടക്കാരന്റെ “എല്ലാം” ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഉറപ്പിക കടം. ഈ കള്ളി അറിയാറായപ്പോഴേയ്ക്കും ആ ദരിദ്രന്മാരെല്ലാം ഓരോരുത്തരായി വലിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ രാജാവു വിട്ടില്ല. അവരെയെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു് ദാനാധാരപ്രകാരമുള്ള സമ്പാദ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു. ഓരോരുത്തരും നാല്പതീതുരൂപാവിതം കടക്കാക്കു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടാണുവന്നതു്. പണമില്ലാത്തവർ കടക്കാക്കു പണിയെടുത്തുകൊടുക്കേണ്ടിവന്നു അവരുടെ കടംവീട്ടുവാൻ. “ഇതെല്ലാം ഗുണത്തിനായിട്ടാണു്” എന്നു കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞതിന്റെസാരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കാലതാമസം വളരെ നേരിട്ടുപോയി.

൧൧൧. ബഹുസമത്വനായ ഒരു ബാലൻ.

ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരേപ്രായക്കാരും സ്നേഹിതന്മാരുമായി രണ്ടു ബാലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാളും പള്ളിക്കൂട്ടത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടു്. രണ്ടാളും പഠിക്കുന്നതു തേർഡ് ഫോറത്തിലാണു്; രണ്ടുപേക്കും ഒരേപ്രായം, പന്ത്രണ്ടുവയസ്സു്. ഒരുദിവസം കേട്ടു, ഇവരിൽ ഒരുവനു ഒരു ഷാപ്പിൽ സാമാനംഎടുത്തുകൊടുപ്പുകാരന്റെജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ പള്ളിക്കൂട്ടംവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്നും മാസം ൫ രൂപ ശമ്പളമെന്നും. എല്ലാവർക്കും വളരെ അത്ഭുതംതോന്നി. അവൻ ‘ബഹുസമർത്ഥൻ—ബഹുസമത്വൻ’ എന്നെല്ലാം കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്നവർ പുകഴ്ത്തുകയായി. മറ്റേവന്റെ അമ്മയും കേട്ടു ഈ വിവരം. അവർക്കു കണ്ണിതമാണുണ്ടായതു്. അവന്റെ മകൻ സാമർത്ഥ്യത്തിൽ മറ്റേവനെക്കാൾ അനേകം മൈൽ പിന്നാലെയാണെന്നു വിചാരിച്ചു് അവർ വിഷാദിച്ചു. ഈ വിഷാദം തന്റെ പുത്രനെ അറിയിക്കുകയുംചെയ്തു. അമ്മ പറയുകയാ

ണം:—“എടാ! നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു നീ കാണുന്നില്ലേ? ഇവിടെയാകട്ടെ, നീ നിന്റെ കാരണവന്മാർ വല്ലതും നേടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു മുടങ്ങാതെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു.” ഇതുകേട്ടു ആ ചെറുപൈതൽ—‘അമ്മേ! അതെല്ലാം നമുക്കു വഴിയെ കാണാം’ എന്നുമാത്രമേ സമാധാനം പറഞ്ഞുള്ളൂ.

കൊല്ലം ഇരുപതു പിന്നേയും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ആ ‘ബഹു സമർത്ഥനായ ബാലൻ’ അതേപ്പിള്ളിൽത്തന്നെ പത്തുരൂപാശമ്പളത്തിൽ ഒരു വില്പനക്കാരനാണ്. എന്നാൽ, ആ പഴയ കൂട്ടുകാരനോ, എം. എ. പരീക്ഷ പാസ്സായി ഇരുന്തററിണൻപതു രൂപാശമ്പളത്തിൽ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ എം. എ.-ക്കാരൻ ഒരുദിവസം, തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ശമ്പളക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഷാപ്പിന്റെ മുൻവശത്തുകൂടെ കടന്നുപോകുവാൻ ഇടയായി. അതു വില്പനക്കാരൻ കണ്ടു അവൻ ലജ്ജയോടുകൂടി അകത്തു ഓടിക്കളിച്ച് തന്നെത്താൻ ഇഷ്ടമെ വിഷാദിച്ചു:—“അന്നു ഞാൻ ബഹുസമർത്ഥനായ ഒരു ബാലൻ ആണെന്നു എല്ലാവരും വാഴ്ത്തി. എന്നാൽ എന്നെപ്പോലെ മറയനായി മററാളും ഇല്ലെന്നാണ് ഇന്നു എനിക്കുതോന്നുന്നത്. വേണ്ടുന്നേടത്തോളം അഭ്യാസവും ആയുധവും സ്വായീനമാക്കുന്നതിനുവുമായി ഞാൻ ജീവിതരണാങ്കണത്തിൽ സാഹസമായി പ്രവേശിച്ചുപോയി. അതിന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ അന്നുമുതൽ മുടങ്ങാതെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു.

൧൧൨ അനിഷേധ്യമായ സമാധാനം.

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ധർമ്മവൈദ്യശാലയിൽ ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡാക്ടർ, ഒരു യോഗത്തിൽ അശ്രദ്ധമായി വിഷം കലർത്തി ഒരു രോഗിയുടെ അസ്വാസ്ഥ്യം വലിപ്പിച്ചു എന്ന ഒരു കേസ്സ് ഉണ്ടായി. വാദിഭാഗത്തേയ്ക്കു തെളിവു ധാരാളമുണ്ട്. രോഗിയിൽ വിഷം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു ഡാക്ടറുടെ ഡാപ്പതന്നെ മതിയായ ലക്ഷ്യമാണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടറുടെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി വലിയ ആശങ്കയായി. അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കും എന്നുതന്നെ എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഡാക്ടർ ഒരു കോട്ടവുമില്ല കറിയുമില്ല. കേസ്സിന്റെ ഗൗരവത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാരോടെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

ഏകസമാധാനം 'നിങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും പരിഭ്രമിക്കണ്ട. എനിക്ക് അനിഷേധ്യമായ സമാധാനമുണ്ട്' എന്നായിരുന്നു.

വാദിഭാഗം തെളിവെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഡാക്ടർ കൊടുത്തമൊഴി ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു—“എന്റെ കയ്യിൽനിന്നു ശ്രദ്ധക്കുറവേതെങ്കിലും അഥവാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ, അതു കൊണ്ടുള്ളദോഷം എന്റെ കമ്പന്യങ്ങളുടെ അതിശ്രദ്ധകൊണ്ടു പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നൂറിരട്ടിവെള്ളം ചേർക്കാതെ ആ ആൾക്കു ശൈശവമെന്നപോലും ആർക്കും നാളതുവരെ കൊടുക്കുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങിനെവെള്ളം ചേർന്നാൽ ശക്തികുറയാത്ത വിഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും. ഈ വിഷത്തിനു പ്രത്യേകിച്ചും യാതൊരുശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. കോടതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ സംഗതിയാണിതു്. ഇതു് 'നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പരമാർത്ഥമാണെന്നു വാദിഭാഗം സമ്മതിച്ചു. അവർ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി കേസ്സ് പിൻവലിക്കുകയും ഡാക്ടറെ വെറുതേ വിട്ടയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

൧൧൩. രാജാവു വിമർകനം.

അനിതരസമാധാനമായ ഗുണസമ്പത്തികളോടുകൂടി പണ്ടുകൊണ്ടു അതിപ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ രാജകാര്യങ്ങളുടേയും ഉദ്ദേശങ്ങളുടേയും ന്യായാ ന്യായങ്ങളെപ്പറ്റിനിർദ്ദയം വിമർകനംചെയ്യുന്ന ഒരു പെരുനടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിമർകനങ്ങൾ ഒന്നും രാജാവിനു രസിച്ചില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനോടു പകവീട്ടണം എന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ടുറച്ചു. ഇരുപത്തിഅഞ്ചുകൊല്ലത്തെ ശ്രേയസ്സുരമായ ഭരണത്തിനുശേഷമേ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ പുറത്തുകാട്ടുവാൻ അദ്ദേഹം ധൈര്യപ്പെടുള്ളു. ജനങ്ങളെല്ലാം ആ വിശിഷ്ടഭരണത്തിന്റെ രജതജ്വലി അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ കൊണ്ടാടുകയാണു്. അന്നു ഈ വിമർകൻ “ഇരുപത്തഞ്ചുകൊല്ലത്തെഭരണം' വിമർകനംചെയ്തുകൊണ്ടു് അതിരക്ഷമായ ഒരു നിരൂപണം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഈ ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണു് ആവിമർകനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുവാനുള്ള രാജാജ്ഞ പുറപ്പെടുതു്. തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിനു ഒരു മിനിട്ടുമുമ്പിൽ മുഖംകാണിക്കുവാൻ അനുവാദം കിട്ടണമെന്നു ആ കുറുവാളി അപേക്ഷിച്ചു. അതിനെ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് അനുവദി

കകയുചെയ്തു. അതനുസരിച്ചു അവനെ തിരുമുവാക്കെ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ അടുത്തുചെന്നു.

മഹാരാജാവ്—“ഇങ്ങിനെ മരിക്കുവാൻ താനെന്തിനു പറപ്പെട്ടു? താൻ തന്റെ രാജ്യത്തിനും രാജാവിനുംവേണ്ടി എന്തൊന്നാണ് ഇന്നേവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു? തന്നെ വിട്ടയച്ചാൽത്തന്നെയും അവർക്കു എന്തൊരു ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതു?”

വിമർശകൻ—“തിരുമേനി! നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന അടിയന്റെ വിമർശനശരമാരികൾ തിരുമേനിയെ ഭ്രമണവിഷയത്തിൽ പൂർവ്വധികം ജാഗരൂകനാക്കിത്തീർത്തു. ഒന്നിലും ഒരു ന്യൂനതയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ തിരുമേനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇങ്ങിനെ തിരുമേനി യാതൊരനതിയും പ്രവർത്തിക്കാതായി—ഇതേവരെ രാജ്യംവാണ രാജാക്കന്മാരിലെല്ലാംവെച്ചു തിരുമേനി വിശ്രുതനായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ രഹസ്യം ഇതാകുന്നു. അടിയൻ അടിയന്റെ മഹാരാജാവിനും മഹാരാജ്യത്തിനുംവേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ള മഹാകാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ആകുന്നു. അടിയനെ തൂക്കിലിടാതെ വിട്ടയച്ചാൽ അടിയന്റെ രാജാവിനു ഇന്നുള്ള സല്പരീതിയെ മേലിലും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം. ഭയംകൂടാതെ ന്യായാന്യായവിവേചനംചെയ്യാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അടിയന്റെ രാജ്യത്തിനും നഷ്ടമായിപ്പോകയില്ല. അടിയൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും കള്ളമുണ്ടെന്നു തിരുമേനിക്കു നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചു പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുമേനി അടിയനെ നിർദാക്ഷിണ്യം തൂക്കിലിട്ടുകൊള്ളണം. ഇല്ലാത്തപക്ഷം അടിയനെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും രാജോചിതമായ വീരകൃത്യം.”

“അവനെ വിട്ടയയ്ക്കുക; അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം പരമാർത്ഥമാണ്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു രാജാവു തൽക്ഷണംതന്നെ അവിടംവിട്ടു പോയ്ക്കളഞ്ഞു. എന്നാൽ പശ്ചാത്താപാശ്രു തിരുമേനിയുടെ നേത്രങ്ങളിൽ തളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നതു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു.

൧൧൪. അഞ്ചുനിമിഷത്തേയ്ക്കു്.

ഒരു രാജ്യത്തു മനഃശാസ്ത്രനിപുണനായ ഒരു ധനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ അഞ്ചുനിമിട്ടുനേരം യാതൊരു വിചാരവും കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നവൻ അഞ്ഞൂറുരൂപാ സമ്മാനംകൊടുക്കാ

മെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു പാസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. കുറേക്കാലത്തേയ്ക്ക് ഈ സാഹസകൃത്യത്തിന് ആരും തുനിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ ഒരുവൻ വന്ന് അഞ്ചുനിമിഷനേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അനങ്ങാതെ നിന്നുകൊടുത്തു. ചിന്താവേഗത്തിന്റെ യാതൊരു ലാഭമനെയും ഈ സമയത്ത് ആ ആളുടെ മുഖത്തു സ്പഷ്ടിച്ചിരുന്നതുമില്ല. ഇങ്ങിനെ അഞ്ചുനിമിട്ടു നിന്നശേഷം ആ ആൾ സമ്മാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ—“നിങ്ങൾക്കു യാതൊരുവിധചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ?”

മറേറആൾ—“ഇല്ല. എനിക്കു യാതൊരുവിധ ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.”

മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ—“ഈ സമയമെല്ലാം മറ്റു ചിന്തകൾ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും സമ്മാനം വാങ്ങണമെന്നുംകൂടി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ?”

മറേറആൾ—“ഓ! അതു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു.”

എന്നു പറഞ്ഞു ലജ്ജയോടുകൂടി അവിടെനിന്നും വലിഞ്ഞു കളഞ്ഞു.

---

൧൧൫. നവ്യാശയവരണം

ഒരു നാട്ടിൻപുറംമിഡിൽസ്കൂളിലെ ‘ഫസ്റ്റ് ഫോറം ടീച്ചർ’ ആണു ഗോവിന്ദൻ. സർവ്വകലാശാലക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച ‘മട്രിക്സ് റദ്ദ്’ ആണെങ്കിലും താൻ രണ്ടാംബ്ലോക്ക്സമയം തന്നെയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനം. മറ്റു ഏതൊരാളെക്കാളും താഴെയാണു മല്ലെന്നു അദ്ദേഹത്തിനു നല്ലപോലെ അറിയാം. ഒരുദിവസം ഈ അദ്ധ്യാപകൻ ഗലീലിയോയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവർ നിദ്രയം മർദ്ദിച്ചു തിന്നെപ്പറ്റിയും ക്ലാസ്സിൽ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി.

അദ്ധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു:—“സൂര്യൻ ഒരേസ്ഥാനത്തുതന്നെ ഉറച്ചു നില്ക്കുകയാണെന്നും ഭൂമി സൂര്യനെ സഭാ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഉള്ള പച്ചപ്പുരാതാത്വം മാത്രമേ ഗലീലിയോ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇതിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ അജ്ഞന്മാരും അവിദ്വേഷികളും ആയ സാഹസികർ ശിക്ഷിച്ചത്. അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ, പുതിയ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടു നേടത്തോളം സ്ഥലം ഇല്ലാതെപോയി.”

ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ഇതുകേട്ടു് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു:—“സാഹിത്യ സൃഷ്ടനും ചുറ്റുമിട്ടേ? സൃഷ്ടൻ സ്ഥിരമായി നില്ക്കുകയാണെന്നു്? ഗലീലിയൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും തെറ്റല്ലേ?”

ഗോവിന്ദൻ—“അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. ഗലീലിയായ്ക്കു് തെറ്റുപറയിരിക്കയില്ല. സൃഷ്ടൻ ചലിക്കുന്നതുമില്ല. നിന്നോടു് ഈ വിസ്തൃതം പറഞ്ഞുതന്നതു് ആരാണ്? നമുക്കു് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ടൂ.”

വിദ്യാർത്ഥി—“സൃഷ്ടൻ ചലിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് പരമാർത്ഥവും ആണു്. എന്നോടു് എന്റെ അമ്മാമൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം എടുത്തു് എം. എ. പാസ്സായ ആളാണ് അദ്ദേഹം. അതു് ഒരിക്കലും തെറ്റായിരിക്കയില്ല.

ശിഷ്യന്റെ ഏവംവിധമുള്ള അനുസരണക്കേടു് കണ്ടപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ ദേഷ്യംവന്നു. താൻ മെട്രിക്കുലേഷൻ കൂടെ പാസ്സാക്കാത്ത ആളായതുകൊണ്ടു്, തന്നെ അപമാനിക്കണമെന്ന ഏക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഒരു എം. എ.-ക്കാരനെ ഇടയ്ക്കു് വലിച്ചിട്ടുതാണെന്നു് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മാതൃലഭനപ്പോലെയുള്ള ഇന്നത്തെ വെറും പച്ച എം. എ.-ക്കാർ, തന്റെ കാലത്തെ പൊളിഞ്ഞു് മെട്രിക്കുലേഷൻ കൂടെ പോലും തുല്യന്മാരല്ലെന്നു് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, മറ്റേ കുട്ടികൾ ചിരിക്കുന്നതായിക്കൂടെ ആ അല്പാപകൻകണ്ടു. അതിനാൽ തന്റെ അധികാരത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഗോവിന്ദൻ വിചാരിച്ചു. എന്തിനു്; ശിക്ഷയായി ആ കുട്ടിയോടു് ബഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കയറി നില്ക്കുവാൻ ഗുരുനാഥൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.

“സൃഷ്ടൻ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു എന്ന തെറ്റിലാണു നീ ഇനിയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുമോ?” എന്നു് ഗുരുനാഥൻ ചോദിച്ചു.

“പ്രയാസമാണു്. സൃഷ്ടൻ ചുറ്റിത്തിരിയുകതന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടു്” എന്നായിരുന്നു ശിഷ്യന്റെ സമാധാനം.

ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യനെ നല്ല അടി അടിച്ചുനോക്കി. അതുകൊണ്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹനെ ക്ലാസ്സിൽനിന്നു് പുറത്തിറക്കി, ഫെഡ് മാസ്സുരുടെ അടുത്തുചെന്നു് ആ ധിക്കാരിയെ പള്ളിക്കൂടെത്തിൽനിന്നു് ‘ഡിസ്സിമിസ്സ്’ ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. ഫെഡ് മാസ്സർ ഒരു ബി. എ. ക്കാരനാണു്. പക്ഷേ ആ അർക്കം അറിഞ്ഞുകൂടാ സൃഷ്ടൻ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കഥ, മൂന്നാഴ്ചക്കാലത്തിലെ ഒരു കുട്ടി, സൃഷ്ടൻ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു എന്നും മറ്റും ഉള്ള ധർമ്മവിരുദ്ധമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കപിതനായിത്തീർന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, ഗുരുനാഥന്റെ ഉപദേശത്തിനു് എതിരായി തെറ്റായ ധാരണയെ വെച്ചുപുലർത്തുന്നതു്.

“ഡിസ്സ് മിസ്സ്” ചെയ്യാൻ മതിയായ കാരണമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിധികല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സർവകലാശാല കയ്യൊഴിച്ച മെട്രിക്കുലേറ്ററിന് സന്തോഷമായി. ആ ആൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്:—“സാരെ! ആ മറയനായ എം. ഏ. ക്കാരൻറെ കഥയാണ് ഓർത്തുനോക്കണം. എത്ര ദയനീയമായിരിക്കുന്നു. കുട്ടിയുടെ അമ്മാമനാണത്രേ ആ വിദ്വാൻ. ആയാളാണ് ഈ വേണ്ടാത്താമെല്ലാം അവൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരിക്കുന്നതത്രെ.”

“എന്തു! എം. ഏ-ക്ക്കാരനോ? എന്നാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കണ്ട് ഒന്നു ചോദിക്കണം.” എന്നായി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. ഈ ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് ഡിഗ്രിയെ വളരെ ബഹുമാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എം. ഏ. ക്കാരൻ എന്നു കേട്ടപ്പോൾ വിറങ്ങുതു്. എം. ഏ-ക്ക്കാരൻ എന്തു അസംബന്ധം പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം വേദവാക്യമാണെന്ന് ആ അല്യാപകത്തലവൻ സശിരക്രമം സമ്മതിച്ചുകൊള്ളും. അന്നു വൈകുന്നേരംതന്നെ ബി. ഏ. ക്കാരൻ എം. ഏ. ക്കാരനെ ചെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.

ബി. ഏ.—“സൂര്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടോ? അതോ സ്ഥിരമായി ഉറച്ചുനില്ക്കുകയോ?”

എം. ഏ.—“എന്താണിത്ര സംശയം? തീർച്ചയായും തിരിയുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ മാത്രമാണോ! എപ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങളും, സ്ഥിരമെന്നു സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധ്രുവനക്ഷത്രംപോലും സഭാ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു.” എന്നു പറഞ്ഞു്, ആ സിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉള്ള ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

എം. ഏ-ക്ക്കാരൻ പറഞ്ഞു; പോരെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിലും കണ്ടു ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് ഇതിൽ അധികമായി മററൊന്നും വേണ്ടതില്ല. “നിങ്ങളുടെ ഭാഗീനേയനെ ക്ലാസിൽനിന്നു ഇറക്കിവിട്ടു ഗോവിന്ദൻ മഹാവിസ്ഫി. ഒരു പൊളിഞ്ഞ മെട്രിക്കുലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതിലധികമായി മററൊരു ആശിക്കാം?” എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടു അവർ അന്യോന്യം പിരിഞ്ഞു.

പിറേദിവസം പള്ളിക്കൂട്ടത്തിൽ മണിഅടിച്ചുളടനെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒന്നാംഘാറത്തിൽ ചെന്നു ഗോവിന്ദനെ വിളിച്ചു്, കുട്ടികൾ കേൾക്കെ പറയുകയാണ്:—“സൂര്യൻ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നില്ല എന്ന നിങ്ങളുടെ വിചാരം കേവലം തെറ്റുതന്നെ. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ശരി അതിനാൽ അവനെ ക്ലാസിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അവൻ ശരിയായ അറിവു സമ്പാദിച്ചതിനും അതിനെ സദയം നിലനിർത്തിയതിനും ആയി ഒരു പുസ്തകം സമ്മാനിക്കുവാൻ കൂടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹേ ഗോവിന്ദൻ! നിങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുകയും തെറ്റായ ധാരണകളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും, പുതിയ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും

വാൻമുള സന്നദ്ധത സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ സർവ്വീസിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടുവാൻ ശുപാർശചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിർബ്ബന്ധിതനായിത്തീരുന്നതാണ്.

൧൧൬. അനുകരണം.

പണ്ട് ഒരുരാജ്യത്തു് അതിവഷളനായ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പെണ്ണു രണ്ടുകെട്ടി; അതിൽ ഒന്നിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കള്ളു കടിക്കും, ചൂതുകളിക്കും, വന്ദുപരയും, വൃദിച്ചരിക്കും, ഹിംസിക്കും ഇതെല്ലാമാണ് അയാളുടെ യോഗ്യത. ഒരുദിവസം ഒരു മഹാത്മാവു് അവനോടു് ഒരുപാടെല്ലാം ഗുണഭോഷിച്ചശേഷം—“നിന്റെ ഭൃത്യഭാവം കണ്ടു് നിനക്കുതന്നെ ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ?” എന്നു ചോദിച്ചു. “ഞാൻ എന്തിനു ലജ്ജിക്കണം; ശ്രീകൃഷ്ണൻ പതിനാറായിരത്തി എട്ടു് ഭായുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ; ബുദ്ധദേവൻ സ്വപ്നഭായുയെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ; ഋഷികർ മദ്യപാനം ചെയ്തില്ലേ; നളമഹാരാജാവു ചൂതുകളിച്ചില്ലേ; അജ്ജനൻ വന്ദുപഞ്ഞിപ്പെട്ടു; ദേവേന്ദ്രൻ വൃദിച്ചു; പരശുരാമൻ ഹിംസിച്ചില്ലേ?”

“അതെല്ലാം ശരിതന്നെ.”

“പിന്നെ എന്നെമാത്രം കുറ്റം പറയുന്നതെന്തിന്?”

“നീ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെപ്പോലെ ലോകത്തിനു ഗീത ഉപദേശിച്ചില്ല; ശ്രീബുദ്ധദേവനെപ്പോലെ ലോകകല്യാണത്തിനു വേണ്ടി നിന്റെ ജീവിതത്തെ അർപ്പിച്ചില്ല; ഋഷികളെപ്പോലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ല; നളമഹാരാജാവിനെപ്പോലെ രാജ്യഭരണം ചെയ്തില്ല; അജ്ജനനെപ്പോലെ യമ്യുദ്ധം ചെയ്തില്ല; ദേവേന്ദ്രനെപ്പോലെ മഴ ചെയ്തില്ല; പരശുരാമനെപ്പോലെ സമുദ്രത്തിൽനിന്നു കര വീണ്ടെടുത്തിട്ടും ഇല്ല. നീ റോസാപുഷ്പം കൂടാതെയുള്ള വെറും മുൾച്ചെടി മാത്രം. അതിനാൽ കേവലം അപമാന്യനാകണം.”

൧൧൭. എല്ലാം മോഷണംതന്നെ.

ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തന്റെ വയലിൽ വിളവുകൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ധാന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കാട്ടെലിയെ കണ്ടു. “കഷ്ടപ്പെട്ടു

ട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു മുണ്ടാക്കിയ ധാന്യത്തെ കട്ടെടുക്കുന്ന നിന്നെ ഇക്ഷണം കൊല്ലുന്നുണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കൃഷിക്കാരൻ ഒരു വടിയുമേന്തി എലിയുടെ നേരെ ചെന്നു. “നിൽക്കട്ടെ! ഞാൻ പറയുന്നതു കേട്ടശേഷം നിങ്ങൾ യുക്തംപോലെ ചെയ്തുകൊള്ളുക. ഞാൻ കക്കുന്നു എന്നുള്ളതു് പരമാർത്ഥംതന്നെ. എന്നാൽ കക്കാരെ ആരുണ്ട്. കക്കാരെ മുതൽ ഏതുണ്ട് എന്നു ഞാനൊന്നുചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഈച്ചകൾ അത്യല്പാനുചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന തേനിനെ നിശ്ശേഷം കവന്നെടുക്കുന്ന മനുഷ്യനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തുപറയുന്നു! അവനും വദ്യൻതന്നെയോ? തേൻ എടുക്കുവാൻവേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഈച്ചകളെ കൊന്നൊടുക്കുകപ്രകാരം പതിവില്ലേ. ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ ധാന്യം കട്ടെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ. കട്ടെടുത്തതും പണിപ്പെട്ടു സമ്പാദിച്ചതും ആയ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനുഷ്യനു അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ, എലികൾക്കു അറിയാവുന്നതാണോ? ആ സ്ഥിതിക്കു് മധുരസ്വരന്മാരായ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാതെ എന്നെത്തന്നെ കൊല്ലുന്നത് എന്തിനായിട്ടാണ്?”

ഇതുകേട്ടു് ആ കൃഷിക്കാരൻ അല്പനേരത്തേക്കു നിശ്ശബ്ദനായി നിന്നുപോയി പിന്നെ എലിയുടെ തലയ്ക്കു് ഒരൊറ്റയടിവെച്ചുകൊടുത്തു് അതിനെ കൊല്ലുകയുചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ കൃഷിക്കാരൻ പറയുകയാണ്:—“ഘോ എലി! നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി. നീ എന്റെ ധാന്യം മോഷ്ടിച്ചതിനു് ആദ്യം ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലട്ടെ; പിന്നെ ഈച്ചകൾക്കു ഇഷ്ടവും ശക്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തേന്നുപഹരിച്ചതിനു എന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും കൊന്നുകൊള്ളട്ടെ.

മുമ്പ. എല്ലാറ്റിലും സമം.

എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ സംഗതികളിലും സമന്മാരാണ് എെന്നൊരു സ്ഥിതിസമത്വവാദി ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രസംഗാവസാനത്തിൽ ഉച്ചൈസ്കരം ഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. ആ യോഗത്തിൽ അനേകായിരം ജനങ്ങൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഇടത്തരക്കാരെയും കഠിനകഠിനം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥിതിസമത്വവാദിയുടെ പ്രസംഗം. അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഇടത്തരക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റു് “എല്ലാസംഗതികളിലും എല്ലാവരും സമന്മാർതന്നെയാണോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. അതിനു സമാധാനമായി “അതേ, സംശയമില്ലസത്യത്തിലുംസൽഗുണത്തിലുംബുദ്ധിശക്തി

യിലും എന്താവേണ്ട എല്ലാറ്റിലും സമന്മാർതന്നെ" എന്നു സാഹസകാ
രം സ്ഥിതിസമപവാദി സമാധാനം പറഞ്ഞു. "എന്നാൽ മറ്റുള്ള
വരെപ്പോലെ സത്യവാനാതും, മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെതന്നെ സൽഗു
ണസമ്പന്നനാതും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെതന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുമായ
പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഇടത്തരക്കാരെയും നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നതെ
ന്തിനാണു്?" എന്നായി ഇടത്തരക്കാരൻ.

---

൧൧൯. അദ്വൈതവാദം.

"എല്ലാം അദ്വൈതപോലെ ഇരിക്കും. അദ്വൈതത്തെ തടുക്കുവാൻ
ആരാലും സാദ്ധ്യമല്ല" എന്ന് ഒരുദിവസം ഒരു അദ്വൈതവാദി, വിധി
യിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത തന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനോടു പറയുകയു
ണ്ടായി. ഇതുകേട്ടപ്പോൾ ഈ സിദ്ധാന്തിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്ക
ണമെന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി ആ സ്നേഹിതൻ എഴുന്നേറ്റു് അദ്വൈ
തവാദിയുടെ കന്നംനോക്കി വച്ചുകൊടുത്തു രുദി. അടികൊണ്ടയു
ടനെ ആ ആളും എഴുന്നേറ്റു മറ്റേവന്റെ കന്നംനോക്കിത്തന്നെ
വച്ചുകൊടുത്തു കിട്ടിയതിൽ മൂന്നിരട്ടി കടുപ്പത്തിൽ മറുറുരടി.
അതേറ്റു്,

സ്നേഹിതൻ:— "ഈ! അദ്വൈതവരുത്തിയതിനു നിങ്ങൾ എന്നെ
അടിച്ചതെന്തിനു്?"

അദ്വൈതവാദി:— "അദ്വൈതവരുത്തിയതിനു നിങ്ങൾ എന്നോടുചോദി
ക്കുന്നതും എന്തിനു്? ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ അടിക്കണമെ
ന്നും, അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി കടുപ്പത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ മട
ക്കിത്തരണമെന്നും, പിന്നീടു നാം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതു
പോലെ സംസാരിക്കണമെന്നും അദ്വൈതം വിധിച്ചതാണു്. വി
ധിക്കുന്നതെല്ലാം അദ്വൈതതന്നെ. അതിനെ തടുക്കുവാൻ
ആരാലും സാധിക്കുകയും ഇല്ല."

---

൧൨൦. കിഴക്കു് കിഴക്കുതന്നെ.

"കിഴക്കു് കിഴക്കുതന്നെ; പടിഞ്ഞാറു പടിഞ്ഞാറുതന്നെ.
അവയെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എത്രവിചാരിച്ചാലും സാധിക്ക

യില്ല” എന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രസംഗകന്താവാ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകേട്ട് ഒരു സ്ത്രീമാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു:—“കിഴക്കിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റം പടിഞ്ഞാറിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റമാണ്. ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റൊരു വിധം സംഭവിക്കുവാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഭൂമി പരന്നതാണെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു തീവണ്ടിയില്ല, തീക്കപ്പലില്ല, ആകാശവിമാനമില്ല, കമ്പിത്തപാലില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം ആപ്രാചീനകാലത്തു് ഉൽഭവിച്ചതാണ്. ലോകം ഉണ്ടാണെന്നു തെളിവാക്കുന്നതിനും തീവണ്ടി, തീക്കപ്പൽ, ആകാശവിമാനം, കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി ഇവകൾ ആവിർഭവിച്ചതിനുശേഷം ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രാചീനാൽപ്രാചീനമായതായിപ്പോയിരിക്കുന്നു.”

---

൧൨൧. വിദേശീയസാമാനങ്ങൾ ഒന്നുവേണ്ട.

“ഞങ്ങൾക്കു് ഇവിടെ വിദേശീയസാമാനങ്ങൾ ഒന്നുവേണ്ട” എന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു ദേശഭക്തൻ തന്റെ വിശ്വപുരുഷനായ സ്നേഹിതനോടു പറയുകയുണ്ടായി.

“നിങ്ങൾ കുറച്ചുറെപ്പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നതായാൽ ഭൂമിയുടെ അത്യഗാധമായ അന്തർഭാഗമൊഴികെയുള്ളതെല്ലാം വിദേശീയമാണെന്നു കാണാം. ഭൂമിയുടെ ബഹിർഭാഗം വിദേശി, വൃക്ഷങ്ങൾ വിദേശി, മൃഗങ്ങൾ വിദേശി, നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യർക്കുടേയും വിദേശി, മാറ്റം എന്നതു് പ്രകൃതിക്കുള്ളതാണ്. സ്വദേശി, വിദേശി എന്നിവയുടെ അർത്ഥം ഇടവിടാതെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” എന്നായി സ്നേഹിതൻ.

“ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്താണ്?” എന്നു ദേശഭക്തൻ ചോദിച്ചു.

“കാലം മാറുന്നു; കാലത്തോടുകൂടി കാലത്തെ ആശ്രയിച്ചുനിൽക്കുന്നവയെല്ലാം മാറുകയുംവേണം.” എന്നു സ്നേഹിതനും സമർത്ഥിച്ചു.

---

൧൨൨. കനകപ്രേമം.

“കനകപ്രേമം മനുഷ്യൻ ജന്മസിദ്ധമായതാണ്. ജനനംമുതൽ അവൻ കനകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു.” എന്ന് ഒരു മനുഷ്യദേഹി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

“അല്ല; അതു പിന്നീട് ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന സ്വഭാവമാണ്.” എന്നായി തത്പജ്ഞാനി.

“തെളിയിക്കാമോ?” എന്നു മനുഷ്യദേഹി ചോദിച്ചു.

“ഓഹോ” എന്നു തത്പജ്ഞാനിയും പറഞ്ഞു.

ഒരുവയസ്സുപ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെക്കൊണ്ടുവന്നു നടുവിൽ ഇരുത്തി ഒരു നല്ലപഴം കാണിച്ചുകൊണ്ടു തത്പജ്ഞാനിയും ഒരുപവൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടു മനുഷ്യദേഹിയും ആ കുട്ടിയെ വശീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. കുട്ടി പഴവും പവനുംകണ്ടു. വേഗം പഴത്തിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കുചെന്നു തത്പജ്ഞാനിയുടെ കയ്യിൽനിന്നും അതു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോന്നു.

“ഇതുകണ്ടില്ലേ! കുട്ടികളെ തലതിരിക്കുന്നതു പരിശീലനമാണ്. അല്ലാതെ അവന്റെ പ്രകൃത്യാുള്ള സ്വഭാവമല്ല. പണ്ടത്തെക്കാലത്തു് അപരിഷ്കൃതരായ ജനങ്ങൾ, സുഖമോയ് സുഹൃദികമണികൾക്കുവേണ്ടി സ്വണ്ണുപ്പൊടി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതത്രെ.” എന്നു തത്പജ്ഞാനി വിജയസ്വരത്തിൽ ഉൽബോധിച്ചിട്ടു.

൧൨൩. സ്വർഗ്ഗമാർഗ്ഗം.

“സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ളമാർഗ്ഗം ഗതാഗതസൗകര്യം കുറഞ്ഞതാണ് എന്നല്ലാതെ മാർഗ്ഗംതന്നെ ഇല്ലായ്കയില്ല. ഈ മാർഗ്ഗം എല്ലാവർക്കും കാണാകുന്നതേയുള്ളു. പക്ഷേ ആ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുവാനാണ് വിഷമമെല്ലാം” എന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു ധർമ്മോപദേശ്യാവുകോഴിക്കോടു കടൽപ്പുറത്തുവെച്ചുചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

“ഈ വായുമാർഗ്ഗത്തിൽ ആ വഴി എവിടെ കിടക്കുന്നു? എന്തിക്കൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ?” എന്ന് ഒരു മനുഷ്യദേഹി, ആകാശത്തിലേക്കു തല ഉയർത്തിനോക്കിക്കൊണ്ടു ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും

ചിരിയോടുചിരി. എന്നാൽ ആ ധർമ്മോപദേശിക്ക പ്രകാരഭേദമേ
തും ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം ലക്ഷദ്വീപ്, മാലദ്വീപ്, ബോമ്പായി,
കൊച്ചി, കൊളമ്പ്, ഏഡൻ മുതലായ ഭൂസ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള
മാറ്റം കടലിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ആ മനുഷ്യഭേദി
യോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. “അതിന് എന്തെങ്കൊണ്ടു സാധിക്കുമോ?
കപ്പൽക്കാരോടു ചോദിക്കണം അവർ കാണിച്ചുതരും” എന്നാ
യിരുന്നു ആ ആളുടെ സമാധാനം.

“ശരിതന്നെ. വഴിയുണ്ടെന്നും അതു കപ്പൽക്കാർക്ക് അറിയാ
മെന്നും നിങ്ങൾക്കു ബോദ്ധ്യമാണ്. എന്നാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതര
വാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ഒട്ടു സാധിക്കില്ലതാനും. അതുപോലെ
തന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റം നിങ്ങൾക്കു കാണുവാൻ കഴിയാ
തിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അത്ര അതിശയിക്കുവാനുള്ളതു്? ഗുരുപ
ദേശം സിദ്ധിച്ചവർക്കുമാത്രമേ അതു കാണുവാൻ സാധിക്കയുള്ളു.”
എന്നു ധർമ്മോപദേശി പറഞ്ഞു.

൧൨൪. ആവശ്യമുള്ളതൊന്നുമാത്രം.

മേടന്തരു് ഒരു കുഗ്രാമമാണ്. അവിടെ ഒരു ലോവർസെക്ക
ൻററിപള്ളിക്കൂടവും അതിൽ ആറേഴു് അദ്ധ്യാപകന്മാരും പത്തുമു
ന്നൂറു വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടു്. പരീക്ഷക്കാലത്തു് ഉത്തരം എഴുത
വാനുള്ള കടലാസ്സു് പള്ളിക്കൂടത്തിൽനിന്നു കൊടുക്കും; എങ്കിലുംവെ
ച്ചെഴുതുവാനൊന്നും കൊടുക്കുകപതിവില്ല. അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥി
കൾക്കു് അസൗകര്യം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പണക്കാരായ ഭർത്ത
ർ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വന്തം പണംകൊടുത്തു് ‘പാഡു’വാങ്ങി
ക്കൊണ്ടുവന്നു് ഉപയോഗിക്കും മറ്റുള്ളവർഎല്ലാം കിടന്നു ബുദ്ധി
മുട്ടുകതന്നെ. ഇതിനു് ഒരു നിവാരണോപായം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനും സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാരുംകൂടി ആലോചനയാ
യി. അപ്പോൾ ഒരു സമർത്ഥൻവാദ്ധ്യാക്ഷ്തോന്നി ഒരു ഉപായം.
“മദ്രാസിൽഉള്ള പ്രധാനകമ്പനികളിലേക്കെല്ലാം, സാമാനം വാങ്ങി
വാനാണെന്നുള്ള നാട്ടുത്തിൽ കാറു്ലോഗിനു് എഴുതിഅയയ്ക്കു
ണം. അവരെല്ലാം അവരുടെ വിലവിവരപ്പട്ടിക അയച്ചുതരും. അതു
വാങ്ങി, വെച്ചെഴുത്തായി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വലിയകമ്പനിക്കാ
രെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കു് അവരുടെ ‘കാറു്ലോഗു്’ സൗജ
ന്യമായി അയച്ചുകൊടുക്കാരണ്ടു്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഓരോകാർഡു്

എഴുതി അയയ്ക്കുവാൻ ആരാറുപൈവിതമെ ചെലവുള്ളു. ഇതു കമ്പനിക്കാമെ തോല്പിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന മയ്യാടയൊന്നും ഇവിടെ ആലോചിക്കുവാൻ ഇല്ല; അവർ എത്രപേരൊയാണു തോല്പിക്കുന്നതു. 'കട്ടോനോട്ട് കട്ടാൽ മൂന്നുമുളക്കം.' ഇതു ധനികന്മാരിൽനിന്നു വാങ്ങി സാധുക്കൾക്കു കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാത്രം. ഈ അഭിപ്രായം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനും മറ്റും അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും വളരെ രുചിച്ചു; എന്നുമാത്രമല്ല, അവർ ഈ അദ്ധ്യാപകന്റെ പൊതുജനസേവാസാമത്വത്തെ വളരെ വളരെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകേട്ടപ്പോൾ ആ സമർത്ഥൻ ഒന്നുകൂടെ പൊങ്ങി; മറ്റൊരു വിശേഷസാമത്വം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനും, മറ്റൊരാൾ സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാരുംകൂടി കാറുലോഗിനു എഴുതി അയയ്ക്കണമെന്നും, അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു കമ്പനിക്കാർക്കു പൊതുവിൽ വിശ്വാസം ജനിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിത്തീരും എന്നും ആയിരുന്നു ആ അഭിപ്രായം. എല്ലാവരും ശരിവച്ചു. ഉത്സാഹശീലനായ ആ അദ്ധ്യാപകൻ 'ഡാക്കറി' പരിശോധിച്ച മദ്രാസ്സിലെ ഇരുപത്തഞ്ചു വലിയ കമ്പനിക്കാരുടെ മേൽവിലാസം സമ്പാദിച്ചു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ആകെ മൂന്നുരൂക്ഷികളാണുള്ളതു. ആറു വാല്യുമാന്മാർക്കും കൂടി ഒരേസമയം (25 X 6 = 150) നൂറ്റിയൻപതു കാറുലോഗുകൾ കിട്ടും. അതനുസ്സരിച്ചു് ഒരോ അദ്ധ്യാപകനും ഇരുപത്തഞ്ചുവിദ്യാർത്ഥികൾവീതം നൂറ്റിയൻപതു വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒന്നാമത്തെ സംഘമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു് അവരോടു് ഒരോ പോസ്റ്റ്കാർഡുവീതം കൊണ്ടുവരുവാൻ എല്പാടു ചെയ്തു. ഒരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഓരോ കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇങ്ങിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ചു കമ്പനിക്കാർക്കും ആ ആറു് ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും ഒരോ കർഡുവീതം എഴുതി ഒപ്പിട്ടു് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കത്തുകളെല്ലാം ഒരേമാതൃകയിലാണു്; അതു് ഇങ്ങിനെയും ആയിരുന്നു:—

മാന്യരേ!

എനിക്കു നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽനിന്നു് ഏതാനും സാമാനങ്ങൾ വരുത്തുവാനുള്ളതുകൊണ്ടു് മടങ്ങുന്ന തപാലിൽത്തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ കാറുലോഗു് അയച്ചുതരുവാൻ അപേക്ഷ.

എന്നു്,

നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തയുള്ള

എക്സ് (ഒപ്പ്)

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ (സഹായാദ്ധ്യാപകൻ)

ബോർഡുലോവർ സെക്കൻററിപള്ളിക്കൂടം.

മോടന്തർ.

മോടന്തർ പോസ്റ്റ്.

വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കൗശലത്തിൽനിന്നും, അവിചാരിതമായി ഏകദേശം അനേകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളുടെ മറ്റൊരു കമ്പനിക്കാർ സന്തോഷിച്ചു തങ്ങളുടെ സാമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കമ്പോളം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഭാവമാണെന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി അവരെല്ലാം ഉടനെതന്നെ അവരുടെ വിലവിചാരപുച്ഛകരമായ കാര്യം ചെയ്തു. മോടന്റിലെ തപാൽമാസ്റ്റർ ആൾ വളരെ പ്രസിദ്ധനാണ്. കാരാലോട്ടം കലണ്ടറും വന്നാൽ തൽക്ഷണംതന്നെ പിടികൂടിയാൽ ഉണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം പിന്നെ കൊടുക്കുക, കൊടുത്തയയ്ക്കുക എന്ന പതിവൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. ഈ സാമർത്ഥ്യത്തെ വലയം ചെയ്താണ് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്ററുടെ ചുറ്റും ഏറിയഭാഗവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഞ്ചൽവരുന്ന സമയം കാത്തുനിന്നുകൊള്ളുവാൻ നമ്മുടെ സമർത്ഥനായ അദ്ധ്യാപകൻ ഒരു സൈന്യം കുട്ടികളെ തയ്യാർ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചുദിവസത്തേയ്ക്ക് തപാൽ സഞ്ചിയുടെ ഭാരംനിമിത്തം മോഡന്റിലെ അഞ്ചൽക്കാർൻ വിഷമിച്ചുപോയി. ഓരോ സഞ്ചിയിലും ഉണ്ട് ഓരോകെട്ടുകാരാലോട്ടം. ഏഴുദിവസംകൊണ്ട് കാരാലോട്ടം നൂററിഅൻപതും വന്നു ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഒരൊന്നുപോലും അമുക്കുവാൻ തപാൽമാസ്റ്ററെക്കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. അത്രയ്ക്കായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധാർഹി.

കാരാലോട്ടം ഓരോന്നും കിട്ടിയപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടായ സന്തോഷമൊന്നും പറയാനില്ല. ചിലതിന് വലിപ്പം കൂടും, ചിലതിന് കുട്ടികൂടും, ചിലതിന് ഭംഗികൂടും എന്നീ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ അല്ലാത്ത ചർച്ചാശബ്ദത്തിന് കാരണമായിത്തീരാതിരുന്നില്ലെങ്കിലും അതൊന്നും അത്ര കാര്യമായില്ല. ആനാട്ടിലെ പല പ്രമാണികളും ഇതു കണ്ടു. ഇത്ര നല്ലതും ഭംഗിയുള്ളതും ആയ പുസ്തകം വെറുതെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും തങ്ങൾക്കും ഇരിക്കട്ടെ എന്നു അവർ വിചാരിച്ചു. എല്ലാവരും തുടങ്ങി ഏഴുത്തോടെഴുത്തു. കച്ചവടക്കാർ പഞ്ചസാര മുതലായവ പൊതിയുവാൻകൊള്ളാം; കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രംകാണുവാൻകൊള്ളാം; വൈദ്യന്മാർക്ക് മരുന്നപൊതിയുവാൻകൊള്ളാം; വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ലേ, എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം എതിന്നുംകൊള്ളാം. ഈ ഇരുപത്തഞ്ചു കമ്പനികൾക്കും കാരാലോട്ടംകൊള്ളേണ്ട ആവശ്യക്കാരെക്കൊണ്ട് ഇരിക്കപ്പോരതിമുട്ടി. എന്നാൽ സകലഏഴുത്തുകളിലേയും വാചകം ഒന്നേ ഒന്നും; മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ തനിപ്പകുപ്പ്, വള്ളിക്കും പള്ളിക്കുംകൂടിയില്ല വ്യത്യാസം കമ്പനിക്കാർക്കു ഭയമായി. ഒരുകൊല്ലത്തേയ്ക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന പട്ടിക അച്ചടിച്ചു തയ്യാറാക്കിവെച്ചിട്ട് മാസം രണ്ടുകൂടി ആയിട്ടില്ല. ഇതിനകത്തുതന്നെ അവയുടെ ശ്രദ്ധ

ട്ട് കാണാനായമട്ടായിരിക്കുന്നു. മോടന്തരിലേയ്ക്ക് ആയിരമായിരം കണക്കിന് കാറ്റ്ലോഗ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെനിന്നു ഒരു മൊട്ടുസൂചിക്കുപോലും ഉള്ള ഓർഡർ നാളതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവർ മടുത്തു പിണഞ്ഞ ഭോഷതപത്തെപ്പറ്റി പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും ഇല്ല അപേക്ഷയ്ക്ക് കുറവൊന്നും. "മയിൽ കയിൽ സഹോദരന്മാരുടെ കാര്യം ഒന്നു എടുത്തുപറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കാറ്റ്ലോഗ് വലിയതും ഭംഗിയുള്ളതും ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതേ വേണ്ടു. നമ്മുടെ കൗശലക്കാരനായ അദ്ധ്യാപകൻ അൻപതു വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരെക്കൊണ്ടും ഈ കമ്പനിക്കുതന്നെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ നിർദ്ദേശാവസരത്തിൽതന്നെ ആയിപ്പോയി. എഴുത്തിന്റെ രീതി ആദ്യത്തേതിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ അൻപതും, അത്യാഗ്രഹത്തോടെ തപാലാഫീസിൽ ഫാജറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ കാത്തിരുന്ന അൻപതു കാറ്റ്ലോഗുകൾക്കു പകരം ഇത്തവണ കണ്ടതു ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റുകാർഡാണ്. മോഡന്തർ ലോവർസെക്കൻററിസ്കൂളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനും സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, മോഡന്തരിലെ മറ്റു നിവാസികൾക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു നോട്ടീസായിരുന്നു അത്. അതിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരുന്ന്:—

മദ്രാസ്,
ഏപ്രിൽ 11, 1926.

മാന്യരെ!

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു അടിയന്തിരമായി വേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാറ്റ്ലോഗ് ഒന്നുമാത്രമാണെന്നുതോന്നുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ തപാൽക്രമി വഹിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരുഭായ്പ്പോലും നിങ്ങൾക്കു, ഉള്ളതായി കാണുന്നതുമില്ല. ക്യാറ്റ്ലോഗിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളെല്ലാം കപ്പക്രട്ടയിൽ തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മേലാലും ഇത്തരം വഞ്ചനകൾ പ്രയോഗിക്കുവാൻതന്നെയാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കൂട്ടായം, വെച്ചേറെയായം, ചതിക്കുറഞ്ഞിന്ന് ക്രിമിനൽനടപടി നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നതാണ്.

എന്ന്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ഥതയുള്ള,
വായസബകം

മയിൽകയിൽ സഹോദരന്മാർക്കുവേണ്ടി.

മിക്കവാറും ഇതുപോലെതന്നെയുള്ള കാർഡുകൾ മറ്റു കമ്പനികളിൽനിന്നും കിട്ടി. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനും മറ്റു സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാരും വിഷാദിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സമർത്ഥൻ അദ്ധ്യാപകനും മാത്രം ക്രമലേതും ഉണ്ടായില്ല. ആ ആൾ പറയുകയാണ്:—“അവർക്കിടയിലേക്കുപോലെ അവർ അവിടെക്കിടന്നു ചിലയ്ക്കട്ടേ. നൂറ്റിഅൻപതു കാർഡ് ലോഗുകൾ നമ്മൾ തട്ടിയെടുത്തത് പരമാർത്ഥം. അതു കേവലം നിസ്സാരമായ സംഗതിയല്ലതാനും.” മറ്റു ഉള്ളവരും അതിനെ തലകലുക്കി ശരിവെച്ചു.

൧൨൫. എല്ലാം ഒരുപോലെ

പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ സേപ്തപ്താപ്രഭുവായ ഒരുരാജാവുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ വിസ്മൃതമായ രാജ്യത്തിലെങ്ങും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയം. ഒരേതരംവസ്ത്രം, ഒരേവിധആഹാരം, ഒരേതരം വിനോദം, ഒരേയമ്ബം, ഒരേഭാഷ, ഒരേവേഷം, ഒരേഗതി എന്നാണു രാജകല്പന. അനാശാസ്യപരമായ ഈ കല്പനനിമിത്തം പ്രജകളെല്ലാം രാജാവിനെ തീർച്ചയായും വെറുക്കുമെന്ന് ആസ്ഥാനവിദൂഷകൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. രാജാവും ദുഃഖരന്മാരും ആയി ഇങ്ങിനെ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുന്നത് ആരാധികൾക്കിരോമണിക്കു തെല്ലം ഇഷ്ടമായില്ല. രാജാവിന്റെവിധി നിഷ്ഠുരവും നിർമ്മൂഢവും ആണെന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുനോക്കി പറയുവാൻ താനല്ലാതെ മറ്റൊരും മുതിരുകയില്ലെന്നും വിദൂഷകൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഒരിക്കൽ രാജസന്നിധിയിൽചെന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സദയവും ഉണർത്തിച്ചുനോക്കി. അതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമേതും ഉണ്ടായില്ല. വിദൂഷകൻ തുടന്നു പറഞ്ഞു:—“പ്രഭോ! ബഹുതപം പ്രകൃതിനിയമമാണ്. ഭിന്നിപ്പിലെ സൗഭാഗ്യമുള്ളു. നോക്കണം, ഈ അഞ്ചു വിരലുകൾതന്നെ അഞ്ചുവിധമല്ലെ ഇരിക്കുന്നത്. അവ ഒരേവിധമായിരുന്നാൽ ഇത്ര ഭംഗിയും സൗകര്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണോ? മലകളെല്ലാം ഒരേ ഉയരംനീളമായാൽ കാഴ്ചയ്ക്കു എന്തു അഭംഗിയായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ആരുകളെല്ലാം ഒരേവിധമായാൽ എത്രമോശം. വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും എല്ലാം ഒരേവിധമായാൽ എന്തു ഗുണമാണുള്ളതു്. ജന്തുക്കളെല്ലാം ഒരേജാതി, ഒരേതരം, ഒരേ നിറം, ഒരേവലിപ്പം ഇങ്ങിനെയായാലുണ്ടെന്നോ; ഭിന്നിപ്പില്ലെങ്കിൽ ജീവിതംതന്നെ ഉണ്ടോ?” ഇങ്ങിനെയുള്ളയുക്തിവാ

ഭങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നുപറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരുദിവസം, ലായംവക ആനകളുടെ കൊമ്പെല്ലാം ഒരേനീളത്തിൽ മുറിച്ചുകളയുവാൻ വിദൂഷകൻ ശ്രമംകെട്ടി. രാജാവിന്നു തന്റെ കൊമ്പനാനകളെ ആസ്പദമാക്കി വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് വിദൂഷകന് അറിയാമായിരുന്നു.

ആനകളുടെ കൊമ്പെല്ലാം മുറിച്ചിരിക്കുന്നതുകണ്ട് രാജാവ് ക്രോധിച്ചു. വിദൂഷകനെ വരുത്തി:—എടാ കള്ളാ! ഈചെയ്യുന്നതിന്? എന്ന് സരോഷം ചോദിച്ചു. എടാകള്ളാ! ഈ ചെയ്യുന്നതിന്? എന്ന് വിദൂഷകൻ ഏറ്റുപാടി. എടാകള്ളാ! ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഒരു തത്തയെപ്പോലെ ഏറ്റു പാടുവാനാണെന്നിന്നെ വിളിച്ചത്? എന്നായി കോപിഷ്ടനായ രാജാവ്. തിരുമേനി! വിദൂഷകൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഒരേവിധം ഇരിക്കുന്നതാണു തിരുമേനിക്കു് ഇപ്പോഴെന്നു് അടിയൻ വിചാരിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ആനകളുടെ ഭന്തങ്ങളെല്ലാം ഒരേവലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടതും തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകളെ തത്തയെപ്പോലെ പകർത്തി പാടിയതും. രാജാവ് ഇതുകേട്ടു് ലജ്ജിച്ചു; തന്റെ അവിഹിതങ്ങളായ കല്പനകളെയെല്ലാം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.

൧൨൩. പട്ടാളപരിശോധന.

രാജാവ് ഭരണം കയ്യേല്ക്കുമ്പോൾ പട്ടാളപരിശോധന നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായം പണ്ടൊരു പ്രാചീനഹിന്ദുരാജ്യത്തിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പട്ടാളക്കാർക്ക് പരമ്പരാസിദ്ധമായ ധൈര്യവും യോഗ്യതയും നശിക്കാതെ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന ആയിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് നിവ്ഹിച്ചിരുന്നതു്.

കൃതവർമ്മൻ രാജാധികാരം കയ്യേറ്റ സമയം, മാമൂൽ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങിനെ ഒരു പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. അവസാനം സൈന്യനിരയിൽനിന്ന് ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ വിളിച്ചു്, നാല്പതടി ഉയരമുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി കീഴോട്ടു ചാടുവാൻ രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു. യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ, ഭദ്രഗനായ ആ ഭടൻ രാജാജ്ഞയനുസരിച്ച്, നിദ്രാക്ഷിണ്യം മരത്തിന്മേൽ കയറി കീഴോട്ടുചാടി മരണം വരിച്ചു. അവന്റെ ഭാര്യയും വീട്ടുകാർക്കും രാജാവ് നല്ല അടുത്തുണ് അനുവദിച്ചു. അവന്റെ ശവ

സംസ്കാരം സകലമാന പട്ടാളബഹുമാനങ്ങളോടുംകൂടി നടത്തുവാൻ കല്പനയായി. സൈന്യങ്ങൾക്ക് പാവരാസിദ്ധമായ ധൈര്യവും സാമർത്ഥ്യവും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതോടുകൂടി പരിശോധനയും അവസാനിച്ചു.

അന്ന് പട്ടാളപരിശോധന കാണുവാൻ വന്നുചേർന്നിരുന്ന കാഴ്ചക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദേശി, പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ ക്രൂരമെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്ന രാജാവിന്റെ ഈ ആജ്ഞകളെ സന്തുസ്തനായി അതെല്ലാം കേവലം മൃഗീയവും ക്രൂരവും ആണെന്ന് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അതുകേട്ട് അല്പ കൃതവർമ്മൻ പറഞ്ഞു. ഇത് പൊതുവിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കാൾ പൈശാചികമായതൊന്നും അല്ല. കല്പനയെ അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിക്കുക; അചഞ്ചലമായ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക; എപ്പോഴും മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക; ഇതാണ് യുദ്ധം. ഞാൻ ഒരേ ഒരു ഭടനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പരിശോധിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ആകമാനമുള്ള ഭാവങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവന്റെ ബന്ധുമിത്രങ്ങളെ യഥായോഗ്യം സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങളെ തികച്ചും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി അനേകജീവൻ ബലികൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഭയങ്കരയുദ്ധങ്ങളിൽ പല രാജാക്കന്മാരും പ്രവേശിക്കാറുണ്ട്. ഞാനാകട്ടെ, ഇടയ്ക്കുണ്ടാറും ഒരു ജീവനെ ബലികഴിച്ച് എന്റെ സൈന്യങ്ങളെ തികച്ചും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. യുദ്ധരാക്ഷസൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോടത്തോളംകാലം ഇതും അപരിത്യാജ്യമായിത്തന്നെ ഇരിക്കും.”

൧൨൭. സ്രീകളുടെ അബലാതം.

“സ്രീകൾ അബലകളാണ്; അവർ എന്നും അബലകളായിത്തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും” എന്ന് ഒരു വെറും മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ അലക്ഷ്യമാക്കി പറയുക ഉണ്ടായി. സ്രീകൾക്ക് യുദ്ധചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ മറ്റൊല്ലാസ്തുനതകളേയും അഥവാ, പരിഹരിക്കാം എന്നു വന്നാൽതന്നെയും, ശാരീരികമായ ഈ സ്തുനതയെ പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കുകയില്ല. അതെന്നും അപരിഹാര്യമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുകയേ ഉള്ള സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി എന്തൊരു ജീവിക്കും അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് യുദ്ധസാമർത്ഥ്യം. അതില്ലാതെ, ആത്മരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിക്കൂടിയും പുരുഷസഹാ

യം അവശ്യം ആവശ്യമുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാരായ പുരുഷന്മാർക്ക് സമാനകളാണെന്ന് പറയുന്നതു് വെറും ഭോഷതപത്തിന്റെ പ്രകാരാന്തരം എന്നേ പറയുവാനുള്ളൂ.”

“ഇതേ മാതിരിയിലുള്ള യുക്തിവാദംകൊണ്ടുതന്നെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം അയോഗ്യന്മാരാണെന്നും, എന്നും അയോഗ്യന്മാരായിത്തന്നെ ഇരിക്കുകയേുള്ളൂ എന്നും സമർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്” എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ എതിർവാദം ചെയ്തു. “പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രസവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ മറ്റെല്ലാ നൂനതകളേയും, അഥവാ, പരിഹരിക്കാമെന്നുവന്നാൽതന്നെയും, ശാരീരികമായ ഈ നൂനതയെ പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കുകയില്ല. അതു് എന്നും അപരിഹാര്യമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ആത്മരക്ഷ എന്ന പ്രാഥമികാവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സ്ത്രീസന്താനങ്ങളുടെ നിരന്തരസംരക്ഷണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യന്മാരാണെന്നു പറയുന്നതു ഭോഷതപത്തിന്റെ വകഭേദം എന്നേ പറയുവാനുള്ളൂ.”

൧൨൮. ബ്രാഹ്മണരും വേദങ്ങളും.

“ഹേ ബ്രാഹ്മണ! വേദങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കു് എന്തൊരു പ്രയോജനമാണു് ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതു്” എന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദി, സർവ്വ വേദപാരായണരെന്നു ജോലിയാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദികബ്രാഹ്മണനോടു ചോദിച്ചു.

“ആദ്ധ്യാത്മികസമാശ്വാസനം” എന്നായിരുന്നു ആ വൈദികബ്രാഹ്മണന്റെ സമാധാനം.

“ഹേ! അതുകൊണ്ടുള്ളതുണു്” പണത്തിൻമീതെ യാതൊന്നും ഇല്ല. പണംമാത്രം സത്യം മറ്റെല്ലാംമിത്വു്” എന്നായി നിരീശ്വരവാദി.

“അങ്ങിനെയൊന്നുമല്ല” അതുകേട്ടു ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു. “ലോകത്തിൽ സർവ്വപ്രധാനമായ സംഗതി പണമൊന്നുമല്ല.”

“അല്ലാതെയൊന്നുമല്ല” ‘നിരീശ്വരവാദി പറയുകയാണ്. “പണത്തിൻമീതെ പരുന്തുംപറക്കില്ല.” ‘സർവ്വേ തുണാഃ കാഞ്ചനമാശ്രയന്തി’ എന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെ?”

“അതെല്ലാം ശരിതന്നെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകനെ സ്നേഹിക്കുന്നതു് അവന്റെ വിലയോത്താണോ? നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ

ഏകപുത്രനോ, നിങ്ങളുടെ സ്വത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുവന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതേതായിരിക്കും" എന്നു ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചു.

"തീർച്ചയായും എനിക്കു മകൻതന്നെ മതി" എന്നു നിരീശ്വരവാദി പെട്ടെന്നു സമാധാനം പറഞ്ഞു.

"അങ്ങിനെയാണോ? അപ്പോൾ പണത്തിന്നുമീതേയും ചിലതുണ്ടു് അല്ലെ? ഒരു സന്താനലാഭത്തിൽ അത്രമാത്രം ആദ്യാത്മികസമാശ്വാസനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദിവ്യങ്ങളായ വേദങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യാത്മികസമാശ്വാസനത്തെ നിങ്ങൾക്കു തീർച്ചയായും ഉഴവിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

---

൧൨൯. കള്ളസ്സാക്ഷിയെ പററിച്ചു.

ഒരു കള്ളത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ചു, ഒരിക്കൽ ഒരു ജന്മിയും ഭേദക്കാരുതമ്മിൽ പ്രക്ഷോഭകരമായ കേസ്സു് ഉണ്ടായിച്ചു. ജന്മി വളരെ ധനസ്ഥിതിയുള്ള ഒരാൾ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു് ആ ഭാഗത്തേക്കു് അനുകൂലമായി കള്ളസ്സാക്ഷി പറയുവാൻ പലരേയും കോഴികൊടുത്തു തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടു്. കളം അത്ര വളരെ പഴയതൊന്നുമല്ല; നാല്പത്തിഅഞ്ചുസംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പെ, തന്റെ പിതാവു സ്വന്തപണം ചെലവുചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണു്; ഇതിന്മേൽ മററാക്കും യാതൊരുവകാശവും ഇല്ലാത്തതാകുന്നു എന്നൊക്കെയാണു ജന്മിഭാഗം വാദം.

രാജാക്കന്മാർ നേരിട്ടു ന്യായവിചാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നകാലമായിരുന്നു അതു്. നടപടികൾക്കൊന്നും ഇന്നത്തെപ്പോലെ വ്യവസ്ഥയും നിഷ്കഷ്ടയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും പ്രകാരംകാഴ്ചത്തിന്റെ സത്യവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നല്ലാതെ നടപടി മുറയൊപ്പിച്ചു പരമാർത്ഥത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബലികഴിക്കുവാൻ അന്നത്തെ ന്യായാധിപന്മാർ സന്നദ്ധരായില്ല. ജന്മിഭാഗം സാക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനിയായ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾ പൊതുവിൽ ജനസമ്മതനും വയോധികനും സത്യസന്ധനെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടവനും ആണു്. ഇദ്ദേഹത്തെ വഹിയസംഖ്യ കൈക്കൊണ്ടുകൊടുത്തു സ്വാധീനപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു വിചാരണദിവസം ഈ സാക്ഷിയെ രാജസന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കി. രാജാവു്:—“നിങ്ങൾ ജന്മിയുടെ ഒരു വലിയ പക്ഷവാദിയല്ലെ?” സാക്ഷി:—“അല്ല.”

രാജാവ്:—“കള്ളസ്സാക്ഷി പറയുവാൻവേണ്ടി ജന്മി കൈക്കൂലിതൻ നിങ്ങളെ വശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കയല്ലെ?”

സാക്ഷി:—“തീർച്ചയായും അല്ല.”

രാജാവ്:—“ഈ ജന്മിയുടെ പിതാവു നാല്പത്തിഅഞ്ചു സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, സ്വന്തപണം ചെലവുചെയ്തു കഴിപ്പിച്ചുകളമാണ് ഇതു എന്നല്ലെ നിങ്ങൾ പറയുവാൻ പോകുന്നതു?”

സാക്ഷി:—“തീർച്ചയായും അല്ല.” രാജാവു പരാമർശം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും, കള്ളസ്സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നും, അതുനിമിത്തം തന്റെ സല്കീർത്തി എന്ന നേക്കും കളങ്കപ്പെടുപോകുമെന്നും ആ ആൾ ഭയപ്പെട്ടു, ഇങ്ങിനെ തുടന്നു:—“തീർച്ചയായും അല്ല. ഈ കളം വളരെ വളരെ പുരാതനമായ ഒന്നാണ്. അടിയന്നു ഇപ്പോൾ വയസ്സ് എൺപത്തിഏഴായി. ഏകദേശം അഞ്ചുവയസ്സു പ്രായമായ തുമുതൽ ഈ കളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അടിയന്റെ അച്ഛനും അമ്മുമ്മയും അവരുടെ കൊച്ചുനാൾ മുതൽക്കുതന്നെ ഈ കളം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടും ഉണ്ട്. സത്യം മാത്രം പറയുവാനായിട്ടാണ് അടിയൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇപ്പോൾ തിരുമേനിക്കു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കണം.”

രാജാവ്, ചിരിച്ചുകൊണ്ടു:—“ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിത്തന്നെ യാണു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം പരാമർശമാണെന്ന് എനിക്കു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു.”

---

൧൩൦. സാവജനീനമായ ഏല്പാട്.

“സാവജനീനമായ ഒന്നാമത്തെ ഏല്പാട് ഏതാണു്?” എന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവു തന്റെ വിദ്വൽസദസ്സിൽവെച്ചു പണ്ഡിതന്മാരോടു ചോദിച്ചു. സവീകാശ്മയായ സമാധാനം പറയുന്നവർ ഒരവലിയ സമ്മാനംകൊടുക്കുന്നതാണെന്നുകൂടിയും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

“സാവജനീനമായ ഒന്നാമത്തെ ഏല്പാട് കടുംബസമ്പ്രദായം ആണു്” എന്നു ഒരു പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആ ആൾ തുടന്നുപറഞ്ഞു:—“എല്ലാ വശ്ശക്കാക്കും ഉണ്ടു് കടുംബയേപ്പുട്. സമസ്തലോകത്തിലേയ്ക്കും പൊതുവിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏല്പാട് അതാകുന്നു.”

പക്ഷേ ഈ അഭിപ്രായത്തെ അനാദരിക്കുന്നവരായി പലരും ഉണ്ടായി. “കുടുംബം എന്നതിന്റെ വ്യവസ്ഥിതമായ അർത്ഥം അനുസരിച്ചുള്ള വിധത്തിൽ, കുടുംബയേപ്പാടു് ഇല്ലാതിരുന്ന ജനസമുദായം പലതും ഉണ്ടു്. അവർ അന്നു കന്നുകാലികളെപ്പോലെ പററു പററുമായി അടുത്തടുത്തു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബയേപ്പാടുള്ള സമുദായങ്ങളെത്തന്നെ എടുത്തുനോക്കിയാലും അവരുടെ ഇടയിൽ കുടുംബശബ്ദത്തിനുള്ള വ്യാപ്തി പല പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതു കാണാം. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ കുടുംബം എന്നതു് എത്രയോ വിപുലമായ ഒന്നാകുന്നു. ശേഷിക്കാരും ശേഷിക്കാരുടെ ശേഷിക്കാരും, മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ആയി എത്രയെങ്കിലും തലമുറകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവു്, ഭാര്യ സന്താനം ഇത്രയേയുള്ളൂ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുകൂടി അവിടെ സ്ഥലമില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകാര്യമല്ല. എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ആക്ഷേപം.

മറ്റൊരാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിവാഹമാണു് സാർവ്വജനീനമായ ഒന്നാമത്തെ ഏപ്പാടു് എന്നു്. ഈ അഭിപ്രായത്തെ എതിർക്കുവാനും ചിലരുണ്ടായി. “അങ്ങനെ ആയിരിക്കുവാൻ തരമില്ല. വിവാഹ ഏപ്പാടു് ഇല്ലാതിരുന്ന സമുദായങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടു്. അവരുടെ ഇടയിൽ സ്ത്രീപുഷ്യന്മാർ കൂടിക്കലർന്നു താമസിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ.” എന്നു് അവർ വാദിച്ചു.

മൂന്നാമതു ഒരാൾ പറഞ്ഞതു, ഈശ്വരനാണു ലോകത്തിലെ സാർവ്വജനീനമായ ഒന്നാമത്തെ ഏപ്പാടു് എന്നു്. ഈ അഭിപ്രായത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ അധികസമയമൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല. “ആസ്തികൃബോധമില്ലാത്ത പല സമുദായങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ആസ്തികൃബോധമുള്ളവരുടെ ഇടയിൽതന്നെ ഈശ്വരന്റെ ആകാരത്തെപ്പറ്റിയും ഗുണത്തെപ്പറ്റിയും അഭിപ്രായഭേദങ്ങൾ ധാരാളം. ചിലർ നിരാകാരനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ മറുചിലർ സാകാരനെന്ന് ശരിക്കും. ചിലർ നിർഗുണനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെട്ടെന്ന് വേറെ ചിലർ സഗുണനെന്ന് വാദിക്കും. അതുകൊണ്ടു് അതും സാർവ്വജനീനമെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ” എന്നായി എതിർവാദികൾ.

ഇത്രയും ആയപ്പോൾ ആ രാജസദസ്സിൽ ദൂരെ ഒരേടത്തു് അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ഇരുന്നിരുന്ന ഒരുവൃദ്ധൻ എഴുന്നേറ്റു:—“പൊന്നുതിരുമേനി! സാർവ്വജനീനമായ ഒന്നാമത്തെ ഏപ്പാടു കുടുംബവും അല്ല, വിവാഹവും അല്ല; ഈശ്വരനും അല്ല; ചൈത്താനാണു്. ചൈത്താനെ വകവെക്കാത്ത യാതൊരു സമുദായവും യാതൊരിടത്തു യാതൊരുകാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, അവരുടെയെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അതുഭക്തകരമായ യോജിപ്പു് കാണുന്നതുണ്ടു്. ഇരട്ടക്കുള

ന്യൂകളോടുകൂടിയ കാലടി, അത്യന്തദൃസ്സുപദോവവും, തന്ത്രമില്ലാത്തസർ
മത്വ്യാം, രക്തത്തിനുള്ള ഭരാഗ്രഹം, ദുഷ്പ്രവൃത്തിയുള്ള അതിമോ
ഹം, ശാശ്വതമായ അവധാനം, അതന്ദ്രിതമായ ഉത്സാഹം, എന്നി
വയാണു് ചെയ്താനു എവിടെയും ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗുണ
ങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടു് സാവജനീനമായ ഒന്നാമത്തെ എല്ലാട്ടു് ഒന്നു
ണ്ടെങ്കിൽ അതു് ഈ ചെയ്താനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആകുവാൻ
തരമില്ല.”

ഈ അഭിപ്രായത്തെ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു. രാജാവു് ഈ
ചെയ്താനുകാരനു സമ്മാനം കല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

൧൩൧ ഭാസി.

സാംബൻ ഒരു ദരിദ്രബാലനാണു്. അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ
അവന്നു് അഞ്ചുവയസ്സു മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വിധവയാ
യഅവന്റെ അമ്മയ്ക്കു ഒരുകാശിന്റെ സ്വത്തുപോലും ഉണ്ടായിര
ന്നില്ല എങ്കിലും അച്ഛനില്ലാത്ത ദുഃഖം മകനെ അറിയിക്കാതെ
കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻവേണ്ടി ആ വിധവ വളരെയൊക്കെ സാഹസപ്പെട്ടു.
അവന്നു വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണംകൊടുക്കുവാനും, അവനെവേണ്ട
തുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുവാനും ഒരു അടിമയെപ്പോലെ
അവൾ അഹോരാത്രം വേലചെയ്യേണ്ടതായിവന്നു. കാലത്തു് നേര
ത്തെ എഴുന്നേറ്റു് തെരുവുനീളെ നടന്നുചാണകംവാരിക്കൊണ്ടുവരും,
അതുകൊണ്ടു് വരളി പരത്തി ഉണക്കിഗ്രാമക്കാർക്കു വില്ക്കും. അവൾ
ക്കു ഒരു എരുമയുള്ളതിനെ കറന്നു് പാലും തൈരും മോരും നെയ്യും
വില്ക്കും. അയൽപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ധനികന്മാരുടെ വീടുകളിൽചെ
ന്നു് നെല്ലുകത്തിക്കൊടുക്കും. അരി വച്ചുകൊടുക്കും, പലഹാരം
ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും, മറ്റു ഭൃത്യവേലകൾ എല്ലാം ചെയ്യും.
ഇതിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന കൂലി ഒരുനേരത്തെ സാപ്പാട്ടു്. അങ്ങേഅററു
ഒന്നോ രണ്ടോ ചെമ്പുതുട്ടുകൂടി. ഉപ്പിലിട്ടതും പലഹാരവും ഉണ്ടാ
ക്കിക്കൊണ്ടുനടന്നു വില്ക്കുവാൻ സാംബന്റെ അമ്മ വളരെ സമ
ർത്ഥയാണു്. ദിവസേന പറമ്പുകളിൽ പോയി പുല്ലുചെത്തിക്കൊ
ണ്ടുവന്നു തന്റെ എരുമയ്ക്കു കൊടുക്കും; ശേഷമുണ്ടെങ്കിൽവിറകാ
ശാക്കകരും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെയെല്ലാം അത്യദ്ധാനം ചെയ്യാണു്
ആ സാധുവിധവ തന്റെ പുത്രനു ഉണ്ണാനും ഉടുക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിനുകൂടിയും വേണ്ട പണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതു്.

സാംബൻ കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം മൂക്കമുട്ടെ അടിക്കും; മുടങ്ങാതെകിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. പത്തുപതിനാറുവയസ്സായപ്പോഴേക്കും അവൻ ഒരു മഹാരാക്ഷസനെപ്പോലെ വളൻ വശായി. ആറടിമൂന്നിഞ്ച് ഉയരം, നാല്പത്തിരണ്ടു ഇഞ്ചു വണ്ണം! ഒന്നാന്തരം ഒത്തരൊടം. എപ്പോഴും വിലപിടിച്ചു നല്ല വസ്ത്രങ്ങളേ ധരിക്കുകയുള്ളൂ. അവന്റെ അമ്മ, ആ സാധുവിധവ, വയർന്നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇല്ല; അവൾക്കു അതിനു ഗതിയും ഇല്ല. ഭക്ഷിക്കുന്നതു തന്നെ ഏറ്റവും താണതരത്തിലുള്ള വല്ല അതും ഇതും മാത്രം. ധരിക്കുന്നത് വല്ലവരും കൊടുക്കുന്ന വല്ല പഴത്തുണി. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം എന്തിനുവേണ്ടി! മകൻ തീറ്റിക്കൊടുക്കുവാനും അവന്നു നല്ലനല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാനും, അവനെ പഠിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രം. ഇങ്ങിനെ വയസ്സ് പതിനാറായപ്പോഴേക്കും ആ സാംബൻ മടിക്കലേപ്പൻപരീക്ഷ പാസ്സായി. അമ്മയ്ക്കും, ആ വിധവ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷമൊന്നും പറയുവാനില്ല. തന്റെ മകൻ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗം കിട്ടും. വയസ്സുകാലത്തു അവൻ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കും എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചു; ആ വിധവ ദിവസം എണ്ണിക്കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; മനസ്സുമാധാനത്തോടുകൂടി, സ്വസ്ഥമായിരിക്കുവാനുള്ള കാലം അവൾ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സാംബൻ അവന്റെ അമ്മയെ അത്ര വലിയ വാത്സല്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇല്ല. അവൻ കട്ടിയല്ലെ; അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ ചെല്ലട്ടെ; അപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും എന്നിങ്ങിനെ ആ വിധവ സമാധാനിച്ചു.

കൊല്ലങ്ങൾ പിന്നെയും നാല്പതു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രകാലവും സാംബന്റെ പഠിപ്പ് കോളേജിൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് വളിച്ചുവന്ന ചെലവ് നിവ്വിക്കുവാൻ സാധു വിധവ, ഇക്കാലത്തു പൂർവ്വാധികം ശ്രമപ്പെടേണ്ടതായി വന്നു. സാംബൻ ഒരു വാച്ചൊ, ഒരു കോളറൊ, ഒരു ടൈയൊ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവനെപ്പോലെ മാത്രസ്നേഹമുള്ള കുട്ടികൾ ഇല്ല. മറ്റു സമയങ്ങളിൽ മട്ടെല്ലാം വേറെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്റെ പുത്രൻ അനുസരണയും വാത്സല്യവും കുറഞ്ഞ ഒരു മൊരടനായിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടെ ആ പ്രിയ മാതാവിനു തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. എന്തായാലും നാലാം കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനം സാംബൻ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ബി. എ. പാസ്സായി. അവന്റെ അമ്മയ്ക്കും വളരെ സന്തോഷവുമായി. അവരുടെ കൈ ഒഴിഞ്ഞപ്പോലെയും അവരുടെ ജന്മോദ്ദേശ്യം സഫലമായതുപോലെയും അവർക്കുതോന്നി.

ആ പ്രദേശത്തു ധനികനായ ഒരു പൊതുക്കാര്യപ്രസക്തൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം സമർത്ഥനായ ഒരു കാര്യദർശിയെ അന്വേഷിച്ചു

കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാമാന്യം നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കും. സാംബൻ്റെ നീണ്ടു തടിച്ച ആകൃതിയും പുറമെയുള്ള മിനുക്കിത്തുടച്ച പ്രകൃതിയും, വേഷവും ഭാഷയും മറ്റും കണ്ട് ആ ധനികൻ ആ യുവാവിനെത്തന്നെ തന്റെ സിക്രട്ടറി ആക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പരീക്ഷ പാസ്സായി നാലുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, പ്രതിമാസം നൂററിഅമ്പതു രൂപാ ശമ്പളത്തിൽ ആ ഉദ്യോഗം സാംബൻ്റെ തന്നെ കൊടുക്കാം എന്നായി. ഈ പൊതുജനപ്രസക്തന്മാർ സാംബൻ്റെ വലിയ കാര്യമാണ്. അതിനാൽ ഒരു ദിവസം സാംബൻ്റെ കൂടെ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ മുറുത്തു ഒരു മുലയിൽ ഉണ്ട് സാംബൻ്റെ അമ്മ ഇരിക്കുന്നു. മുപ്പിഞ്ഞു നാറിയ ഒരു കീറ പഴയ്ക്കണി ഉടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചാണകവരളി പാരത്തുകയാണ്. വെറും എല്ലം തൊലിയും മാത്രം; ഒരു പണമിട മാംസംപോലും ആ ദേഹത്തിലെങ്ങും ഇല്ല. മുഖം മെലിഞ്ഞു, എല്ലുപൊങ്ങി, പല്ലുപോയി ഏതാണ്ട് പ്രേതവികൃതമായിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ രണ്ടും നിസ്സിമമായ ജോലികൊണ്ടും ക്ലേശംകൊണ്ടും തളന്ന് കണ്ടിൽ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സാംബൻ്റെ വേറെ ഒരു ഉൾകൂടി കടന്നുവരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ആ വികൃതസ്വരൂപം ആദരപൂർണ്ണരും എഴുന്നേറ്റു മകനോട് - "നീ ഇത്രനേരവും എവിടെ പോയിരുന്നു?" എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ ചോദ്യത്തിന് സാംബൻ്റെ അലക്ഷ്യമായി "ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചു എവിടെയും പോയിരുന്നില്ല" എന്ന് മാത്രം സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേയ്ക്കു കടന്നുപോയി. അസഹ്യമായ ദാഹിദ്രം ബാധിച്ചു വീട്ടിലെ സാമാന്യം വൃത്തിയാക്കി അലങ്കരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിയശ്ശൻ സാംബൻ്റെതു്. പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് ആ പ്രഭു ചോദിച്ചു. കീറപ്പഴയ്ക്കണിക്കണ്ടും ഉടുത്തു് ചാണകവരളി പരത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിരൂപ തന്റെ അമ്മയാണെന്നു പറയുവാൻ പരിഷ്കാരിയായ സാംബൻ്റെ മടിയും അനിഷ്ടവും തോന്നുകയാൽ, ചോദ്യം കേട്ട ഉടനെ "അതു് ദാസിയാണ്" എന്ന് സങ്കോചമേതും കൂടാതെ സമാധാനം പറഞ്ഞു. പ്രഭുവിന് സാംബൻ്റെ ചേരിൽ തൃപ്തിയാണു തോന്നിയതു്. "പിറേദിവസം ഉത്തരവു അയയ്ക്കാം" എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു. പുറത്തു ഇറങ്ങിയ ഉടനെ കണ്ടതു് ഒരു സ്നേഹിതനെയാണ്. പ്രഭു സാംബൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നതു എന്തിനാണു് എന്ന് ആ സ്നേഹിതൻ അന്വേഷിച്ചു.

"ഞാൻ ആ പയ്യനെ പ്രതിമാസം നൂററിയാൻപതുരൂപാ ശമ്പളത്തിൽ എന്റെ പ്രൈവറുസിക്രട്ടറി ആയി നിയമിക്കുവാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്" എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

“എനിക്കു് അതു വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. അവന്റെ അമ്മ അവനെ ഈ നിലയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുവാൻ എത്രയാണു ബുദ്ധി മുട്ടിയിട്ടുള്ളതു് എന്നതിനു കയ്യും കണക്കും ഒന്നും ഇല്ല. ഈ നിയമനം ആ സാധുസ്ത്രീക്കു് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിത്തീരുമല്ലോ” എന്നായി സ്റ്റേഫിതൻ

‘അമ്മയൊ! ആ സ്ത്രീ എവിടെ? എനിക്കു് അവരെ ഒന്നു കണ്ടാൽകൊള്ളാം എന്നുണ്ടു്?’ എന്നു ധനികൻ പറഞ്ഞു.

“എന്തു്! നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടില്ലെ? അവരല്ലേ ആ മുററത്തിരുന്നു ചാണകവറളി പരത്തുന്നതു്?” എന്നു സ്റ്റേഫിതൻ അറിയിച്ചു.

“നാരായണ! അവർ ആ പതുന്റെ അമ്മയാണോ? അവിടുത്തെ ഭാസിയാണെന്നല്ലേ അവൻ എന്നോടു കള്ളം പറഞ്ഞതു്. ഇങ്ങിനെയുമുണ്ടോ ഒരു കൃതഘ്നൻ! ഞാൻ ഒരിക്കലും അവനെ എന്റെ സിക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കുകയില്ല, എന്നു ധനികൻ ശരിച്ചു.

“ഈ ധർമ്മിതിക്കു നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെപ്പറ്റി പുനരായോ ചിക്ഷണമെന്നു ഞാൻ ശുപാർശചെയ്യുന്നില്ല” എന്നു സ്റ്റേഫിതനും പറഞ്ഞു” അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു.

അടുത്തദിവസം സാംബനെ ഉദ്യോഗത്തിൽനിയമിച്ച ഉത്തരവു പുറപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു് അങ്ങോടുചെന്നു് അന്വേഷിക്കുക തന്നെ എന്നു് ആ യുവാവു തീർച്ചയാക്കി, വൃത്തിയായി ഒന്നു മുഖ ക്ഷൗരം ഉപയോഗിച്ചു, താൻ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തണിഞ്ഞു; സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എല്ലാം പൂശി; നല്ല പച്ച സുന്ദരനെപ്പോലെ ധനികന്റെ അടുത്തുചെന്നു് “ഉത്തരവു അയയ്ക്കാതിരുന്നതു് എന്തുകൊണ്ടാണു്” എന്നു് അന്വേഷിച്ചു. “തന്റെ സമസ്ത സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും ഏകനിദാനമായ മാതാചെയ മാതാവല്ലെന്നു പറയുവാനും, മാത്രമല്ല, ഒരു ഭാസിയാണെന്നു് അധികേഷപിക്കുവാൻ കൂടിയും തയ്യാറുള്ള കൃതഘ്നൻ ഒരു പൊതുജനദാസന്റെ സിക്രട്ടറിയായിരിക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചതാണു് ഉത്തരവു് അയയ്ക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്റെ പടികാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചു സാംബനെ പുറത്താക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.

൧൩൨. മണ്ഡനം ചെയ്തതെന്തിനും.

ഓ! സന്യാസി! നിങ്ങൾ ഒരു വിധവയെപ്പോലെ തല മൊട്ട അടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്തിനും? എന്നു ഒരാൾ ചോദിച്ചു. അതിന്നു മറുപടിയായി:—

സന്യാസി:—“എന്റെ വിവാഹത്തിനും ശൈഥില്യം വന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ”

പ്രശ്നകൻ:—“നിങ്ങൾ ആരേയും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ?”

സന്യാസി:—“ഉണ്ടു്. ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.”

പ്രശ്നകൻ:—“ആരൊഴാണം നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്?”
എന്നു് അതുഭൂതത്തോടെ ചോദിച്ചു.

സന്യാസി:—“ലോകത്തെ” എന്നു് സാവധാനം മറുപടി പറഞ്ഞു.

പ്രശ്നകൻ:—“എന്നാൽ ലോകം മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ” എന്നായി വിജയസ്വരത്തിൽ.

സന്യാസി:—“മരിച്ചുപോയി. എന്റെ ലോകം മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു.”

൧൩൩ ശങ്കനം.

ഹിന്ദുക്കളായ മലയാളികൾക്കു് ശങ്കനത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമാണു്. യാത്രപുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നേരിട്ടുവരുന്ന മൃഗം അല്ലെങ്കിൽ സാധനം എന്താണു് എന്നു് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അവർക്കു് താല്പ്യം കൂടും മദ്യം, മാംസം, അഗ്നി, ചന്ദനം, ഇരട്ടബ്രാഹ്മണൻ, വേശ്യാസ്ത്രീ, കന്യക മുതലായി ചിലതെല്ലാം നല്ല ശങ്കനങ്ങൾ എന്നും, വിറകു്, കഴുത, ഒറ്റബ്രാഹ്മണൻ, പൂച്ച, ചൂലു്, മുറം, വിധവ മുതലായി ചിലതെല്ലാം ദുശ്ശങ്കനങ്ങൾ എന്നും സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യാത്ര മംഗളകരമായി പതുവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ഞല്ല ശങ്കനം വരണം. എന്നാൽ ആദ്യം വരുന്നതു് എന്തായിരിക്കും എന്നു് ആർക്കും മുൻകൂട്ടി തീർച്ചയാക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലാത്തതിനാൽ നല്ല ശങ്കനംകാത്തിരുന്നു പുറപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായം മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ സാധാരണ നടപ്പുണ്ടു്.

അവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ തെക്കേതും വടക്കേതുമായി അടുത്തടുത്തു് രണ്ടു ബ്രാഹ്മണഗൃഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിയിരുന്നു. അതിൽ ഒന്നിൽ

ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനും മറ്റേതിൽ ഒരു വിധവയും ആണു പാർത്തിയ ന്നതു്. ഒരുദിവസം കാലത്തു ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ഓരോ അടിയന്തി രകാര്യത്തിനായി യാത്രപുറപ്പെട്ടുണ്ടിവന്നു. ഒരാൾക്കു തെക്കോട്ടും മറ്റേ ആൾക്കു വടക്കോട്ടും വേണം പോകുവാൻ. വിധവ പുറപ്പെട്ടു വാതുക്കൽ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടു് വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ എതിർമുഖമായി ഇറങ്ങിനില്ക്കുന്നു. 'ഒറ്റബ്രാഹ്മണനെ നാണുപെടുകും.' അതുകൊണ്ടു വിധവയുടെ ശകനം നന്നായില്ല. "ഭണ്ഡിമുണ്ഡിത നണ്ണവീനവിധവാ...എതിർത്തിടിൽ സദാ നിന്ദിതം." അതുകൊണ്ടു് ബ്രാഹ്മണന്റെ ശകനവും നന്നായില്ല. ഇരുക്രമം പെട്ടെന്നു് അകത്തേയ്ക്കുതന്നെ കടന്നു. അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ ഇതിനകം പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നു വിചാരിച്ചു ഇരുക്രമം രണ്ടാമതും പുറപ്പെട്ടു പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടു മുന്വിലത്തെപ്പോലെതന്നെ ഒറ്റപ്പട്ടം വിധവയും മുഖത്തോടുമുഖം നോക്കിനില്ക്കുന്നു. ഉടനെതന്നെ ഇരുക്രമം മുന്നേപ്പോലെ അകത്തേയ്ക്കു വലിഞ്ഞു. ഇനി ഈ വിധവ അബദ്ധം പററരുതെന്നു വിധവ നിശ്ചയിച്ചു. പററരുതു എന്നുതന്നെ ബ്രാഹ്മണനും ഉറച്ചു. ഒറ്റ ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും പോയിക്കഴിയുന്നതുവരെ, ദീർഘസമയം കാത്തിരിക്കുക എന്നാണു വിധവയുടെ നിശ്ചയം. അതുപോലെതന്നെ വിധവ, തീർച്ചയായും പോയിക്കഴിയുന്നതുവരെ ദീർഘസമയം കാത്തിരിക്കുക എന്നുതന്നെ ബ്രാഹ്മണനും നിശ്ചയിച്ചു. കുറെ ഏറെനേരം താമസിച്ചശേഷം, മറ്റേ ആൾ തീർച്ചയായും പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നു നിശ്ചയത്തോടുകൂടി രണ്ടുക്രമം പുറത്തിറങ്ങിനോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടു മുന്വിലത്തെപ്പോലെ തന്നെ ദുശ്ശകനം മുഖത്തു നോക്കി നില്ക്കുന്നു. ഒറ്റബ്രാഹ്മണൻ വീണ്ടും അകത്തേയ്ക്കു വലിയുവാൻ തന്നെ ഭാവിച്ചു. എങ്കിലും വിധവ ആ ബ്രാഹ്മണനെ വിളിച്ചുനിർത്തി പറഞ്ഞതു ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു.

വിധവ:—“സപാമി, നോക്കണം! നമ്മൾ രണ്ടുക്രമം ഇങ്ങിനെ കാണിക്കുന്നതു തികച്ചും ഭോഷതപം തന്നെയാണു്. നിങ്ങളും ഞാനും ശകനത്തിനു കൊള്ളരുതാത്തവരാണെന്നാണു ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസം. ഇതു നമ്മൾ ഇരുക്രമം ഒട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയും അല്ല. എന്നിട്ടും നിങ്ങളും എന്നേയും ഞാൻ നിങ്ങളേയും, ശകനത്തിനു കൊള്ളരുതാത്തവരായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ നാം തന്നെ നമ്മുടെ പേരിലുള്ള അവിചാരിക പ്രാബല്യം കൂട്ടുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. അതു ശരിയല്ല. നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്കു താമസം നേരിട്ടുപോകുന്ന എന്നുള്ളതു മറ്റൊരാപത്തു്. ഇങ്ങിനെ നാംതന്നെ നമ്മളെ അപമാനിക്കുന്നതെന്തിനാണു് പുറപ്പെടണം. നമുക്കു സയൈ

യ്യാം പോയി നോക്കാം. എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു അറിയാമല്ലോ.”

ബ്രാഹ്മണനും സമ്മതിച്ചു. രണ്ടുപേരും ഉടൻതന്നെ, ഭൃശ്ശകനത്തെ പരിഗണിക്കാതെ യാത്രപുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

എന്താണു് എത്രദൂരം കാണാം.

“ഒരാൾക്കു് എത്രദൂരം കാണാം? എന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രസംഗകർത്താവു പ്രസംഗമദ്ധ്യേ ചോദിച്ചു. അതിന്നു സമാധാനമായി ചിലർ ഒരുനാഴിക, ചിലർ മൂന്നുനാഴിക, ചിലർ അഞ്ചുനാഴിക, ചിലർ പത്തുനാഴിക, ചിലർ ഇരുപതുനാഴിക, എന്നിങ്ങനെ പലരും പലവിധം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ‘എത്രദൂരം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്രദൂരം, എന്നായിരുന്നു പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ സിദ്ധാന്തം.

“അതു വെറുതെ. ഒരുവന്നു ഹിമാലയത്തിൽകൂടെ കാണുവാൻ കഴിയുമൊ?” എന്നു ശ്രോതാക്കളിൽ ഒരുവൻ ചോദിച്ചു “കഴിയും, ഒരുവൻ ഇറ്റാലിക്കുന്നു എങ്കിൽ. പലരും കാണുന്നതുമുണ്ടു്” എന്നു സമാധാനം.

‘ഒരുവന്നു സമുദ്രത്തിൽകൂടെ കാണാമൊ?’ എന്നായി അടുത്ത ചോദ്യം. “കഴിയും, ഒരുവൻ ഇറ്റാലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. പലരും കാണുന്നതുമുണ്ടു്” എന്നായി.

“ഒരുവന്നു പരലോകം കാണുവാൻകഴിയുമൊ എന്ന് അവസാനമായി ഒരുവൻ ഉന്മത്തനെന്നപോലെ ചോദിച്ചപ്പൊഴും കഴിയും, ഒരുവൻ ഇറ്റാലിക്കുന്നു എങ്കിൽ പലരും കാണുന്നതുമുണ്ടു്. യന്ത്രവിദ്യാനിപുണമായ പ്രയോഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി സാമാന്യജനങ്ങൾപോലും നിരവധി പരലോകങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ!” എന്നായിരുന്നു ശാന്തവും സമാധാനവുമായ മറുപടി.

എന്തു് അസാധാരണമായ അപേക്ഷ.

ഒരു മേളകസ്ഥാനത്തു (ക്ലബ്ബിൽ) ഒരിക്കൽ നാലു സ്നേഹിതന്മാർ ഒത്തുചേർന്നു വെടിപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അവരിൽ

ഒരാൾ മറുത്തുവരോടായി—“നിങ്ങളോടു മറുത്തുവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളിലെല്ലാംവെച്ചു ഏറ്റവും അസാധാരണമായ അപേക്ഷ ഏതാണ്?” എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു.

ഇതിന്നു സമാധാനമായി ഒരുവൻ—“എന്നോടു ചെയ്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളിലെല്ലാംവെച്ചു ഏറ്റവും അസാധാരണമായിട്ടുള്ളതു് ഒരിക്കൽ ഒരു മദ്യപാനിയായ പട്ടാളക്കാരൻ ചെയ്തതാണ്. ആഭയം എന്തെ വിളിച്ചു—“ഇതാ! ഇവിടെ ഒന്നു വരണേ! ഞാൻ ഈ ഉണ്ട ഒന്നു നിങ്ങളിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാമല്ലോ” എന്ന് എന്നോടു് അപേക്ഷിച്ചതാണ്. ഇത്ര അസാധാരണമായ ഒരു അപേക്ഷ മറ്റൊരാളു് മറ്റൊരാളോടും മറ്റൊരിക്കലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.”

രണ്ടാമത്തെയാൾ ഒരു മജിസ്ട്രേട്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“എന്നോടു ചെയ്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളിൽഎല്ലാംവെച്ചു ഏറ്റവും അസാധാരണമായിട്ടുള്ളതു് ഒരിക്കൽ ഒരു കുറ്റവാളി ചെയ്ത അപേക്ഷയായിരുന്നു. അവന്റെപേരിലുള്ള കേസു് വിചാരണ ചെയ്തശേഷം അവനെ പിഴയ്ക്കു ശിക്ഷിക്കുവാനാണു നിശ്ചയിച്ചതു്. ‘നിനക്കു വല്ലതു പറയുവാനുണ്ടോ?’ എന്നു ഞാൻ അവനോടു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്:—‘യജമാനനെ! എന്റെ പിഴ യജമാനൻതന്നെ, ദയയുണ്ടായി, അടുത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ’ എന്ന്. ഇങ്ങിനെ അസാധാരണമായ മറ്റൊരു അപേക്ഷയും ആരും, എന്നും, ആരോടും ചെയ്യുകയുണ്ടായിട്ടില്ല.”

മൂന്നാമത്തെയാൾ ഒരു ഡിപ്യൂട്ടിജയിലറാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“എന്നോടു ചെയ്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളിലെല്ലാംവെച്ചു ഏറ്റവും അസാധാരണമായിട്ടുള്ളതു് ഒരു കൊലപ്തളി ഒരിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവനെ തൂക്കിയിടുന്നതിന്നു മുമ്പായി പതിവനുസരിച്ചു ‘നിനക്കു എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷയുണ്ടോ?’ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതിന്നു സമാധാനമായി അവൻ പറഞ്ഞതു്—“ഉണ്ടു്. ദൈവത്തെക്കുറു് ഒരു സ്ഥലംമാറ്റത്തിന്നു മനസ്സുണ്ടാകണം. നീങ്ങൾ എന്റെ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെസ്ഥാനത്തേയ്ക്കുമായി നമുക്കു ഒന്നു തെരുമാറിക്കളയാം, എന്ന്. ഇങ്ങിനെ അസാധാരണമായ ഒരു അപേക്ഷ ആരും, ആരോടും, എന്നും ചെയ്തതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല.

നാലാമത്തെയാൾ—“ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളവകളിലെല്ലാംവെച്ചു ഏറ്റവും അസാധാരണമായ അപേക്ഷ ‘വിൽകിൻസ്’ എന്നു പേരായ ഒരു മരസ്സാമാനവ്യാപാരി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവൻ ഇങ്ങിനെ ഒരു പരസ്യം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. ‘മേത്തരം ശവപ്പെട്ടികൾ—ശവത്തെ ശീതളമായും സുഖപ്രദമായും സൂക്ഷിക്കും. ശവസംസ്കാ

രം എവിടെയും ആകാം. ഈ ശവപ്പെട്ടികളിൽ അടക്കം ചെയ്ത സംസ്കരിച്ച ശവങ്ങൾ അവസാനവിസ്താരദിവസംവരെ, സസൃഖം നിദ്ര ചെയ്യുന്നതും, അന്നത്തെ ഭേരിനാടംകേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു നേല്ക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. പരമാനന്ദകരമായ സംസ്കാരം. ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുക.”

മനസ്സു സർവ്വം സർവ്വം

ഒരിക്കൽ ഒരു ദിക്കിൽ അതിഗവീഷ്ടനായ ഒരു ധനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ധനത്തിന്റെ മത്തുകൊണ്ട് ആ അഹംഭാവം വിട്ടു യേയും സ്വഭാവത്തേയും കലീനതയേയും സ്ഥിതിയേയും അതുപോലെതന്നെയുള്ള മറ്റു യോഗ്യതകളേയും പറ്റി യാതൊരു ബഹുമാനവും ഇല്ല.

“യസ്മിന്നി വിത്തം സ നരഃ കലീനസ്സ പണ്ഡിതസ്സശ്രുതിമാൻ ഗുണജ്ഞഃ സ ഏവ വക്താ സ ച ദർശനീയസ്സവേ ഗുണഃ കാഞ്ചനമാത്രയന്തി.”

എന്നു സദാ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഈവക ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ആ വെറും ധനികന് ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. ഈ ദാർശനികൻ ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യഭേദിയാടു ചോദിക്കുകയാണ്. — “ഈശ്വരസ്തുതികളിൽ വെച്ചു സർവ്വം സർവ്വം മായജീവി ഏതാണ്?” എന്നു. കരങ്ങു, എന്നായിരുന്നു അതിന്നു സമാധാനം.

“എന്തു? കരങ്ങോ?” ആ ധനികൻ അതുതപരതന്ത്രനായി ചോദിച്ചു. “എന്താ താൻ പറയുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റൊരാളുമായി കളിപ്പും, പ്രത്യേകിച്ചു വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരിലും വെച്ചു ഉൽകൃഷ്ടമായജീവി കരങ്ങാണോ? താൻ അങ്ങനെ പറയുവാനുള്ള കാരണമെന്തു?”

“കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ആ മനുഷ്യഭേദി മറുപടി പറഞ്ഞു. “ഈശ്വരസ്തുതികളിൽ സർവ്വം സർവ്വം സാധാരണമായി കരുതിപ്പോരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പണയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ വലിയ കാര്യമായി വെച്ചിട്ടുള്ളതു്. പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതു മരണവും വിചിന്താതെ, കലീനനായി ഗുണജ്ഞനായി, സമർത്ഥനായി, എന്നുവേണ്ട എല്ലാമായി. സഞ്ചിയുടെ മാഹാത്മ്യം അത്രയ്ക്കാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ആരുംതന്നെ സഞ്ചിയുംകൊണ്ടു ജനിക്കുന്നില്ല.

കരങ്ങു് ഒഴികെ മറെറായ ജന്തുവും സഞ്ചികളോടുകൂടി ജനിക്കുന്നതു മില്ല. പിന്നീടു സഞ്ചിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമില്ല, എന്നാൽ കരങ്ങു ന്മാരുടെ കഥ അങ്ങനെയല്ല. അവർ ഇഴരണ്ടു സഞ്ചികളോടുകൂ ടിയാണു് ജനിക്കുന്നതു്. (കരങ്ങിന്റെ കോട്ടുവായിലുള്ള രണ്ടു സ ഞ്ചികളെയാണു് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.) അതുകൊണ്ടു് ഇഴശപരസൃഷ്ടങ്ങളിൽ സർവ്വോത്തമമായ ജീവി കരങ്ങുതന്നെയാ ണെന്നു നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു മതിയാകൂ."

മനു പശുവിന്റെ സമാധാനം.

സർവ്വരാജ്യങ്ങളും ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ലോകസഞ്ചാരി പ ണുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്നു സകല ഭാഷകളും അറിയാം. മൃഗങ്ങ ളുടെ ഭാഷകൂടെ വശമാണു്. ഈ സഞ്ചാരി ഒരിക്കൽ ഒരു പശുവി നോടു "നീനക്കു് എവിടെ ജീവിക്കുവാനാണു് ഇഷ്ടം; ഇന്ത്യയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ?" എന്നു ചോദിച്ചു. ഇതിന്നു "ഇന്ത്യയിൽ" എന്നാ യിരുന്നു പശുവിന്റെ സമാധാനം.

"ഓ! മറുജീവരെക്കാളും ഭേദമായി ഇന്ത്യാക്കാർ നിന്നെ ശ്ര ശ്രിക്കുന്നുണ്ടോ?" സഞ്ചാരി ചോദിച്ചു.

"ഇല്ല, തീർച്ചയായും ഇല്ല, അതെല്ലാം എനിക്കു് അറിയാവുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ. എന്റെ സേച്ഛപ്പുകാ രം വിടുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലും താമസി ക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, ഇംഗ്ലണ്ടിലും താമസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെ ടുകയില്ല. എനിക്കു നല്ലവണ്ണം തീരറിത്തന്നു എന്നെ ബലികഴിക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ. ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നുകിൽ പട്ടിണിയും ബലിയും. അല്ലെ ക്കിൽ പട്ടിണിയും നിത്യദാരിദ്ര്യവും. ഈ സ്ഥിതിക്കു നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജീവിതമാണു് ഭേദമെന്നു തോന്നിപ്പോകും എന്നുപ ശുപറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുവാനാണു് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തു് എന്നു പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്താണു്? സഞ്ചാരി ചോ ടിച്ചു.

സാപ്പാടുമാത്രമാണോ കായ്കും. അതിനെക്കാൾ തുലോംശ്രേ ഷ്ടമായും ഉന്നതമായും മറെറാന്നില്ല, ആത്മാഭിമാനം. ഇന്ത്യയിൽ അത്യുൽകൃഷ്ടജാതിയായ ബ്രാഹ്മണർക്കുതുല്യമാണു് എന്നെഗണിച്ചിട്ടു ജ്ജതു്. മാത്രമല്ല, ഭക്തിയോടുകൂടി ബഹുമാനിച്ചു പൂജിക്കുകയുംചെയ

യുന്നം. കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ 'മാട്ടുപ്പൊങ്ങൽ' എന്ന ഒരുദിവസം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഉത്സവത്തിനായി കൊണ്ടുമാറുണ്ട്. അന്ന് എന്നെ മാലയണിയിച്ചു, അലങ്കരിച്ചു, വാദ്യഘോഷങ്ങളോടു കൂടി ഉഴയനീളെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു. എന്നെ കേവലം ഒരു മൃഗത്തെ പോലെല്ല പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും എന്നോടു് അങ്ങനെ ക്രൂരമായല്ലപെരുമാറാറുള്ളതെന്നും ഉള്ളതിലേയ്ക്കു് ഇതെല്ലാം മതിയായതെളിവുകളല്ലേ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെക്കുടമ ഇങ്ങിനെവല്ലതുമായോ? അവിടെ എനിക്കു കേവലം ഭിന്നമായതും വെറും മൃഗീയമായതുമായ ഒരുജീവിതംമാത്രമേ ഉള്ളു്" എന്നായി പത്രം.

“എന്നാലും നീ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിണികിടക്കേണ്ടതായി വരുന്നവല്ലോ. നിന്നോടു ക്രൂരമായി പെരുമാറാമില്ലെ” എന്നു ലോകസഞ്ചാരി എതിർവാദം ചെയ്തു.

“അതു ശരിതന്നെ. ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ മാത്രമാണോ, എത്ര എത്ര ആയിരം ജനങ്ങളാണു പട്ടിണികിടക്കുന്നതു്. ഞാനും അവരോടുകൂടി പട്ടിണികിടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെന്താ? എന്നെ മനുഷ്യവം പട്ടിണിയിടുന്നവർ കുറയും. പിന്നെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റം. അതും എനിക്കു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതല്ലല്ലോ. ഇന്ത്യൻസ്ട്രീലോകത്തോടു് ആകമാനമുള്ള പെരുമാറ്റംതന്നെ അങ്ങിനെയുള്ളതല്ലേ. അവരുടെ അശുപുണ്ണങ്ങളായ നേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, കറുത്തു, മുദ്രവായി, പ്രേമാങ്കിതമായിരിക്കുന്ന അവരുടെമനോഹരനേത്രങ്ങൾ അശുപുണ്ണങ്ങളായും അവരുടെ അളവറസങ്കടങ്ങളെ നിശ്ചിതനും ചെയ്യപ്പെടുന്നവയായും കാണപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെസന്താപങ്ങൾ എല്ലാം നിശ്ശേഷം അസ്തമിച്ചുപോകുന്നു. അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ദുഃഖങ്ങളെ മറന്നുകളയുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. ദുഃഖങ്ങളിൽ തുല്യഭാക്കുകളായ ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം മുഖത്തോടു മുഖംനോക്കി സമാധാനപ്പെടുകയാണു്. ഈ സമാധാനം എനിക്കു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കിട്ടുകയില്ല നിശ്ചയം” എന്നു പത്ര സമാധാനം പറഞ്ഞു.

എന്നുവ അഴകിയമാതങ്ങൾ.

പുത്രന്മാർ മൂന്നുപേർ ഇരിക്കെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. പിതാവുതന്റെ സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ സ്വന്തംകൈകൾകൊണ്ടുതന്നെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു മത്തങ്ങയാണു് അവർക്കു പൈതൃകമായി കിട്ടിയതു്. ഈ പുത്രന്മാർക്കു അച്ഛനെ വലിയകാര്യമായിരുന്നു. ഈ

പിതൃഭക്തിനിമിത്തം, അച്ഛൻ കൃഷിചെയ്യുണ്ടാക്കിയ മത്തനെപ്പോലെ ഗുണംതികഞ്ഞ മരൊരു ഫലവും ലോകത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് അവർ ഉറച്ചു. അതിന്നു വിപരീതമായി വല്ലവരും വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാൽ അവരോടു വലിയ വിരോധമാണ്. അവർ ആ മത്തനെ വീട്ടിലെ പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലത്തു ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടുകൂടി വെച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങിനെ കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മത്തൻ കേടുവന്നു; അതു കെട്ടഴുകി അതിന്റെ ദുർഗ്ഗന്ധമെങ്ങും പരത്തുവാൻതുടങ്ങി. മക്കൾ മൂന്നുപേരുംകൂടി ഇനി എന്തുപേണം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണ്.

ഒന്നാമൻപറഞ്ഞു—“അതു കെട്ടഴുകി നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതുവരെ നാം അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകതന്നെവേണം അതു എത്രമാത്രം നാറുന്നു, എത്രമാത്രം രോഗംപിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊന്നും നാം ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. നമുക്കു കിട്ടിയപിതൃസ്വത്താണ്. അതിനെ അതേ രൂപത്തിൽതന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കടമ. അതിന്നുവേണ്ടി നാം മരിച്ചാലും തരക്കേടില്ല. അതിനെ ആരും ശല്യപ്പെടുത്താതെ നാം നോക്കിക്കൊള്ളണം. നമ്മുടെ പിതാവ് അതിനെവേണ്ടതുപോലെ സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിന്നു തികച്ചും മതിയായആളും ആയിരുന്നു. അതിനെ പരിഷ്കരിക്കാനോ നന്നാക്കുവാനോ വേണ്ട യോഗ്യതയൊന്നും നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെനാം ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തുരുതപത്തിനു ചേർന്നത്.”

രണ്ടാമൻ—“ഈ അഭിപ്രായം അത്ര ആദരണീയമാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പുഴുത്തു നാറിക്കിടക്കുന്ന ഇതിനെ വലിച്ചെറിയുന്നതിൽ തുരുതപക്കേടോസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ തുരുതപാധിക്യമൊ ഒന്നും വരുവാനില്ല. ഇതിനെ ദൂരേക്കളഞ്ഞു പുതിയ മത്തൻ വാങ്ങി ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് തുരുതപമുള്ള പുത്രന്മാരായ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ അഴുകിയ മത്തൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപമാനകരമാകുന്നു. ഇതു കേട്ടാൽ മറുളളവർ നമ്മെ പുച്ഛിക്കുകയേയുള്ളൂ. എല്ലാവർനുംപുറമേ, അതിൽനിന്നു അനേകം രോഗബീജങ്ങൾ ജനിച്ചു നമ്മെയെല്ലാം രോഗികളാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതൊരു നല്ല മത്തനും പൈതൃകമായ മത്തനെപ്പോലെ നല്ലതാണെന്നാണ് എന്റെപക്ഷം. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കു കേടുവരാത്ത ആ മത്തൻ കേടുവന്ന നമ്മുടെ മത്തനെക്കാൾ നന്നായിരിക്കുകകൂടി ചെയ്യും.

മൂന്നാമൻ:—“നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ടു അഭിപ്രായങ്ങളോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. കെട്ടഴുകിയ സ്ഥൂലഭാഗത്തെ പരിത്യജിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ പുരാതനമായ ബീജം അതിൽ അഴുകാതെ കിടപ്പുണ്ടു്. അതെടുത്തു് അച്ഛൻ കൃഷി ചെയ്തതു പോലെ നാമും കൃഷി ചെയ്തു പുതിയ മത്തൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതു പൂർവ്വികസ്വപത്തായിരിക്കുന്നതിനുപുറമേ ശുദ്ധവും നല്ലതും ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു. കൃമികൾ തിന്നുതീക്കുന്നതുവരെ ഈ അഴുകിയമത്തനെ സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു തുണമൊന്നും വരാതില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല; കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കു് അതുനിമിത്തം ആപല്ക്കരങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടേക്കുവാനും മതി. നമ്മുടെ പൈതൃകമായ സമ്പത്തു നഷ്ടപ്പെടുപോകുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെ എടുത്തു ഭൂരക്ഷയ്ക്കു വേറെ പുതിയതൊന്നു വാങ്ങുക എന്നുവെച്ചാൽ അതും ഇതുപോലെതന്നെ മണ്ടത്തരമായേ ഇരിക്കുകയുള്ളു. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ പൈതൃകമായ സ്വത്തു നഷ്ടമായിത്തീരുന്നു; പുതിയ മത്തൻ വാങ്ങുന്നതിനു പണം ചെലവാക്കേണ്ടതായി വരുന്നു; അങ്ങിനെ വാങ്ങുന്നതിനെ നമുക്കു നമ്മുടെ സ്വന്തമെന്നു പറയുവാൻ തരമില്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ അവയും കാലക്രമേണ ചാഞ്ഞഴുകി ചീത്തയായിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതുക്കൽ എന്നതു ജീവിതത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും സത്താണ്. കഴിഞ്ഞുപോയതിന്റെ ബീജത്തിൽനിന്നുപോലും വരുവാനുള്ളതിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ. പുതിയതിന്റെ ചേരുകൾ ഭൂതത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കേണ്ടതും തന്നെ. കാലസ്ഥിതിക്കു് അനുസരണമായി വളങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ഫലങ്ങളെ തുണപുഷ്പങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ‘ഒട്ടുതെയ്ക്കൽ’ സമ്പ്രദായം കൂടെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല.”

മൂന്നാമത്തെ സഹോദരന്റെ ഈ അഭിപ്രായം മറ്റു രണ്ടു സഹോദരന്മാരും സ്വീകരിച്ചു.

൧൩൯. ഉചിതമായ ഉപദേശം.

ഒരു ദിക്കിൽ മണ്ടശ്ശിരോമണിയായ ഒരു ബാലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ധനികന്മാരായ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഏകസന്താനമാണവൻ. അവൻ വളരെ ലാളിച്ചാണു പുത്രനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതു്. മിടുക്കന്മാരായ അല്യാപകന്മാരെ ഏല്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ആ കുട്ടി ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. ശ്രദ്ധവെക്കായ്ക്കയും പഠിക്കായ്ക്കയും ഒന്നും അല്ല. എത്രപഠിച്ചാലും മണ്ടയിൽ കയറുകയില്ല എന്നേയുള്ളൂ. ഒടുവിൽ ആ രാജ്യത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽവെച്ചു ഏറ്റവും സമത്വനായ ഒരു അല്യാപകനെ നിയമിച്ചുനോക്കി. അതുകൊണ്ടും പ്രയോജനമേതും ഉണ്ടായില്ല. ആ അല്യാപകന്റെ ഒരു രുമാസത്തെ ശിക്ഷണത്തിനുശേഷം, ഒരുദിവസം പിതാവു പുത്രനെ വിളിച്ചു ന്നറിനെ എഴുകൊണ്ടു ഹരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടിയ്ക്കു കിട്ടിയ ഉത്തരം 113. 2/7 ആയിരുന്നു. അതുകണ്ടു പിതാവു വിഭ്രാന്തനായി, അതുകൊണ്ടു വ്യസനമോ നൈരാശ്യമോ ഏതാണു മുന്നിൽകടന്നു നിന്നതെന്നു ദൈവത്തിനുമാത്രം അറിയാം. ആ കുട്ടി ചെയ്തവഴി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:—

$$\begin{array}{r}
 7 \overline{) 100} \quad (113. \ 2/7 \\
 \underline{7} \\
 93 \\
 \underline{91} \\
 2
 \end{array}$$

ഇതുകണ്ടു പുത്രവത്സലനായ പിതാവു് അല്യാപനോടു ചോദിക്കുകയാണ്:—“അവനെന്താ തകരാറു്. ഞങ്ങൾ സമത്വന്മാരായ ഉപാല്യായന്മാരെ നിയമിച്ചുനോക്കി. നല്ലനല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തുനോക്കി. നല്ലനല്ല കൂട്ടുകാരെ ശട്ടംകെട്ടിക്കൊടുത്തുനോക്കി. നല്ലനല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുനോക്കി. ഇതുകൊണ്ടാണും അവൻ നേരേയാകുന്നമട്ടല്ല കാണുന്നതു്. അവന്റെ നൃനത നമുക്കു എങ്ങിനെ പഠിപ്പിക്കാം?”

“അവന്റെ തല ഒന്നു മാറ്റിക്കൊടുക്കുക. അതാണു് അവനു് ആവശ്യം എന്നായിരുന്നു സംക്ഷുബ്ധനായ അല്യാപകന്റെ മറുപടി.

മുൻ അതിലും കഷ്ടാവസ്ഥ

ഒരു യാചകൻ വഴിയരികിൽ ഇരുന്ന് അവന്റെ അവസ്ഥാന മില്ലാത്തതും ദയനീയവും ആയ യാചനാധോരണികൊണ്ടു നിർബന്ധബുദ്ധിയായി യാത്രക്കാരെ നിതരാം അസഹ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുദിവസം ആവഴി കടന്നുപോയ ഒരു കൂട്ടം യാത്രക്കാരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി, ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറയുകയാണ്;—

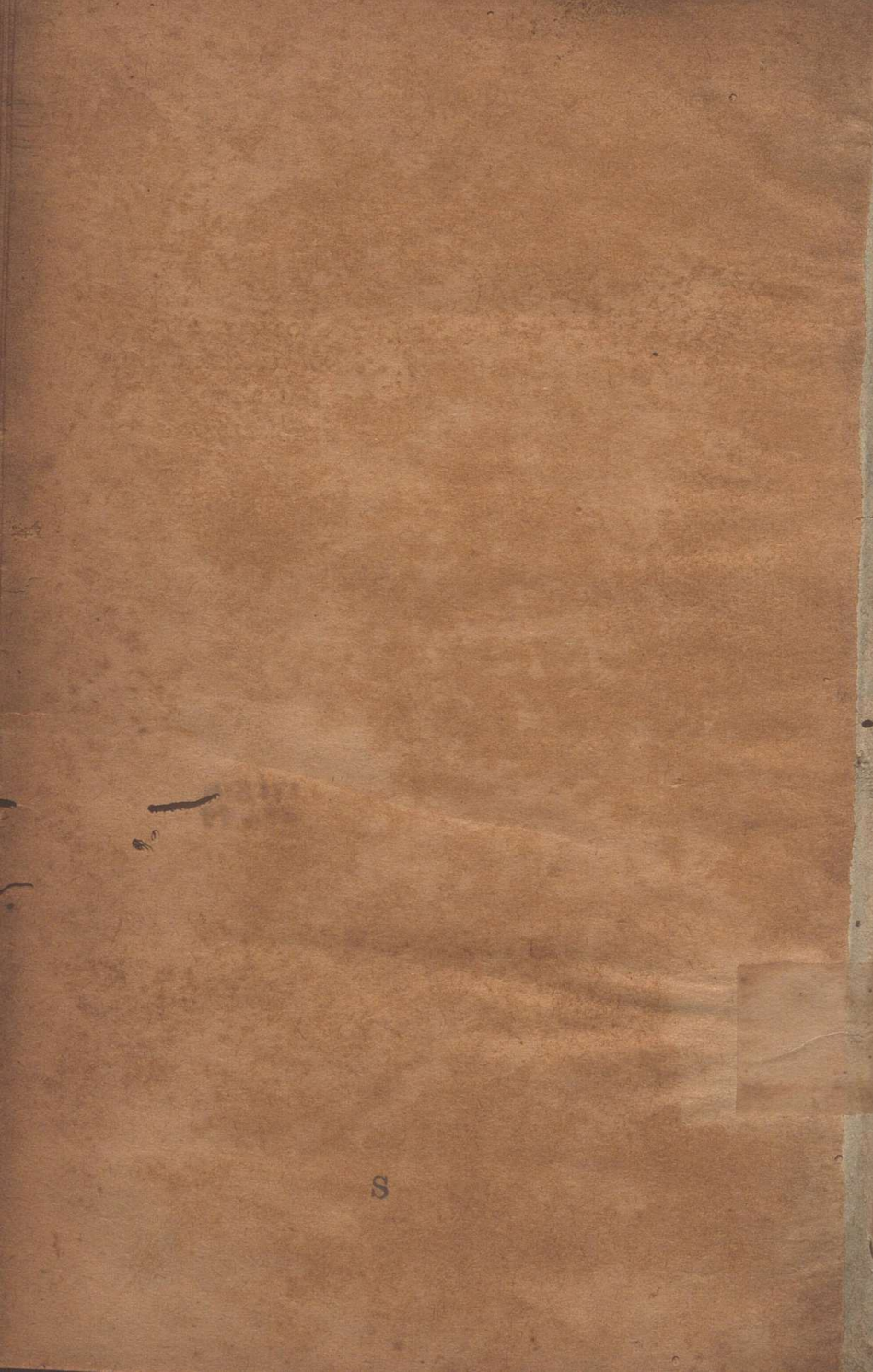
യജമാനന്മാരെ, ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാണേ ഞാൻ. യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണേ ഞാൻ. എനിക്കു വല്ലതും തന്നുപോകണേ. ഞാൻ മഹാ കഷ്ടാവസ്ഥയിലാണ്. എന്നെക്കാൾ ദയനീയമായ കഷ്ടാവസ്ഥയിൽ വല്ലവരും ഉണ്ടോ?

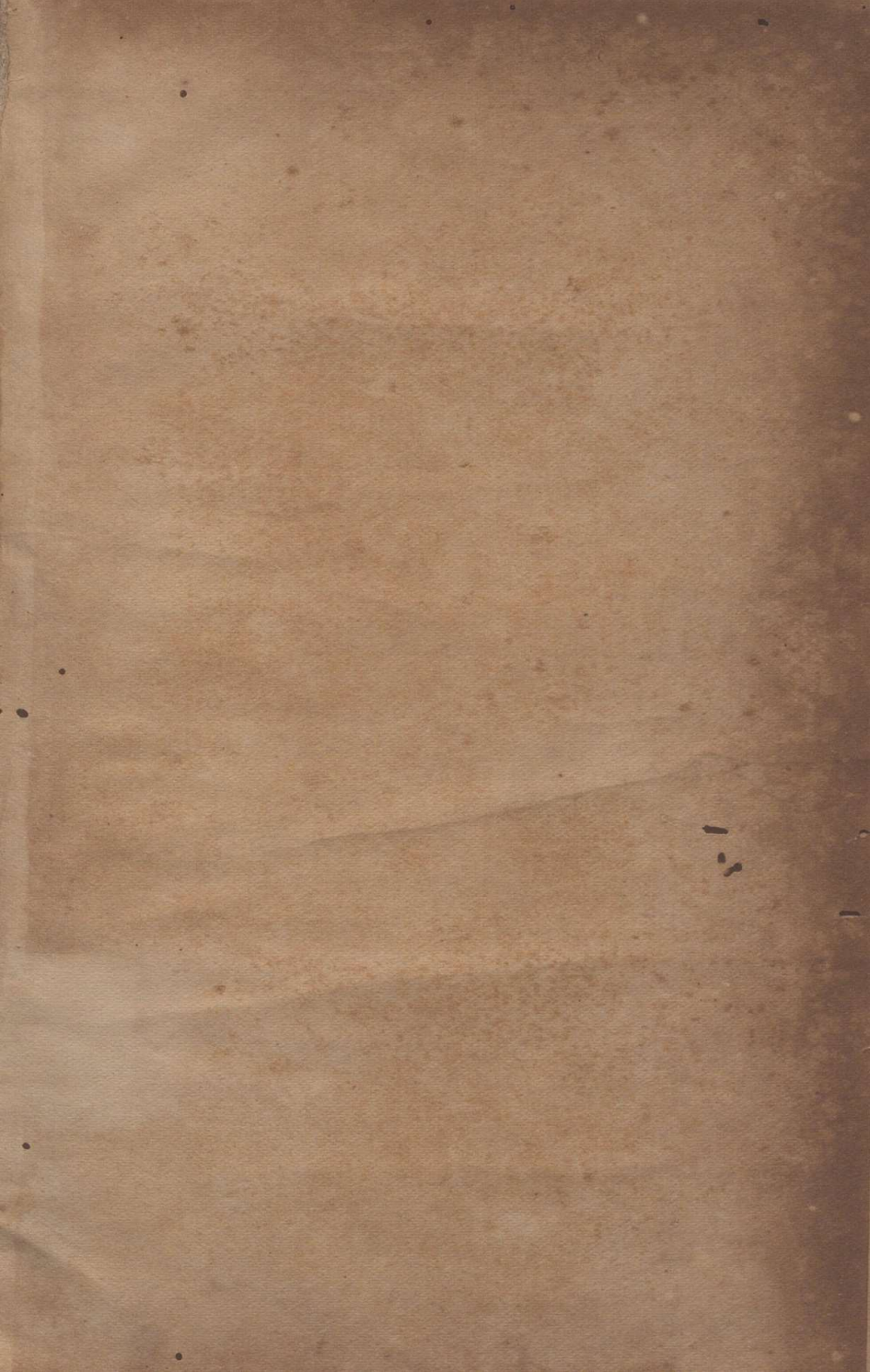
ഇതുകേട്ടു യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ:—‘ഉണ്ടേ ഉണ്ട്. ധാരാളം പേരുണ്ട്. നിനക്കു് ഒന്നും ഇല്ലായ്ക, എന്നതുണ്ടല്ലോ. കടവും ഇല്ല ധനവും ഇല്ല. അതത്രെ വലിയ കാര്യം. എന്നാൽ ധനമൊന്നും ഇല്ലാതെയും, കടം ധാരാളം ഉണ്ടായും ഉണ്ട് പലരും. നീ അവരെക്കാളെല്ലാം വളരെവളരെ ധന്യൻതന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ധന്യനായിരിക്കേണ്ടവൻതന്നെ.’”

ഒന്നാം ഭാഗം സമാപ്തം.

171512
 39499
 O:3M99:11
 32J41

9 DTC 1355

