

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

181-11

Call No. HEW-C.....Acc. No. 84823.....

Author. എ. ടി. മ. 21.....

Title. മതാഭിമതം.....

831

കൺഫ്യൂഷിയൻ ദർശനം

(ഓ. വു-ചി)

84823

വിവർത്തകൻ:

പി. എം. കുമാരൻനായർ

പ്രസാധകന്മാർ:

പി. കെ. ബ്രദേർസ്
കോഴിക്കോട്

വില: മൂന്നു രൂപ.

ഒന്നാംപതിപ്പ് 1957

കോപ്പി 1000

പകുപ്പവകാശം

പ്രസാധകനാക്കി

181.11

L.C

PUBLISHERS:

P. K. BROTHERS-KOZHIKODE

വാടക്കാഞ്ചേരി

അരുണോദയം പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചത്

D-13-4

കൺഫ്യൂഷിയൻ ദർശനം

ഒന്നാം അദ്ധ്യായം

ജി ദർശനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ

സുമാർ 2500 കൊല്ലങ്ങളായി ചൈനീസ് ചിന്താ
ഗതിയെ നിയന്ത്രിച്ചുവരുന്ന ഒരു ദർശനശാഖയുടെ പേർ
ആണ് ജി ദർശനമെന്നുള്ളത്. ബി. സി. 551-മുതൽ
479വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന കൺഫ്യൂഷിന്റെ അതായത്
കൺഫ്യൂഷിയസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാ
ന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത ദർശനത്തിന് അടി
ത്തറ പാകിയിട്ടുള്ളത്. ദീർഘവും മഹത്തരവുമായ പാരമ്പ
ര്യംകൊണ്ട് ജി ദർശനം ചൈനീസ് ജീവിതത്തിൽ അത്യ
ന്തം സാധാരണത ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ
സ്വഭാവവിശേഷത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തു. മനുഷ്യജീവിതത്തി
ന്റെ ബഹുമാനമായ വശങ്ങളെ അത് സ്പർശിച്ചു. ജീവി
തത്തെ എല്ലാ തരകളിൽകൂടിയും അതു പുരോഗമിപ്പിച്ചു.
ധാർമികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ സർവ്വരംഗങ്ങളെ

ഉപമം അത് സ്വാധീനത ചെലുത്തി. വളർച്ചയുള്ളതും നാശോന്മുഖവുമായ ഒരു പുരാതന നാഗരീകതപത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ അതു നിലനിർത്തി. പുനരുത്ഥാനത്തിനും മേധാവിത്തത്തിനും ചേണ്ടിയുള്ള അതിന്റെ സമരം അത്യധികം ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവമായിരുന്നു.

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുള്ള അതിന്റെ കഴിവാണു്. അത് നവ്യവും ഭവ്യവുമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചൈനീസ് ജനതയെ ശക്തികൊണ്ടു കീഴടക്കുക സാധ്യമല്ല. സാത്മീകരണംകൊണ്ടുമാത്രമേ സാധിക്കൂ. അപ്രകാരം തന്നെ ഈ ഭാഗം അതിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവു നിമിത്തം വിരുദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങളെ മുഴുവൻ സാത്മീകരിക്കുകയോ ഭൂരികരിക്കുകയോ ചെയ്തു. 'അങ്ങിനെ അവ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനു് യോഗ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. മൗലികമായി മോഹി സം, ലീഗലിസം, ട്രെയിഡിംഗ്, ബുദ്ധിസം എന്നിങ്ങിനെ വിഭിന്നചിന്താഗതികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അവ ഈ ഭാഗത്തിനു് പൊതുവിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുകയും നാശഗന്തത്തിൽനിന്നു് അതിനെ കരകയറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

തന്നിമിത്തം ഇന്നു് ഈ ഭാഗം കണ്ഠപ്രാശ്നികന്റെ മൗലികസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നു് അല്പം വ്യത്യസ്തമായി കാണാവുന്നതാണു്. ക്രിസ്തുമതം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നു് കുറയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നുപോലെത്തന്നെ കണ്ഠപ്രാശ്നികന്റെ വചനങ്ങൾത

നേയാണ് പ്രസ്തുത ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും കാലാന്തരത്തിൽ അവയ്ക്കു പുതിയ ആശയങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ദർശനം അതിന്റെ ആദ്യരൂപത്തിൽനിന്നും വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതായി കാണാം. ഈ പരിണാമം തീർച്ചയായും വളരെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർക്ക് വിദേശീയസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സങ്കലനം ഒട്ടുംതന്നെ രോചകമായി തോന്നിയില്ല. അവർ അതിനെ ശക്തിയായി ആക്ഷേപിക്കുന്നു. പക്ഷെ, പൊതുവിൽ പ്രസ്തുത സങ്കലനം പുരാതനമായ ചൈനീസ് ചിന്താശാതിയുടെ നിലനില്പിന്നും ഒരു വലിയ സേവനമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുതുരക്തത്തിന്റെ പ്രഭാവം വളരെക്കാലത്തോളം നിലനില്ക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നതിന്നും സംശയമില്ല.

ചൈനീസ് ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനവും മഹത്തരവുമായ സ്വാധീനത ചെലുത്തിയ ജൂ ദർശനത്തിന്റെ പരിണാമഘട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണവും എന്നാൽ രസകരവുമായ ഒരു ജോലിയാണ്. അതിന്റെ വിവിധവികാസഘട്ടങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നതിനും, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി വിവിധഘട്ടങ്ങളിലും അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളെ അളന്നു കണക്കാക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൃഹത്തായ ഒരു ചരിത്രഗ്രന്ഥംതന്നെ നിർമ്മിക്കേണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ കൂടിയുള്ള പ്രധാനം ആരംഭിക്ക

നാനിന്നു മുമ്പായി 'ജി' എന്ന വാക്ക് എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നതും ജി വൃത്തി എന്തായിരുന്നുവെന്നും അതു് സാമന്തസാമൂഹ്യക്രമം നിലനിന്നിരുന്ന ചൈ യുഗത്തിൽ എങ്ങിനെ വികാസം പ്രാപിച്ചുവെന്നുവെന്നും അറിയേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്.

പണ്ഡിതന്മാർ അഥവാ ദർബ്ബലമായ കണ്ണികൾ

ആധുനികകാലത്തു് ജി എന്ന വാക്ക് കൺപ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ എന്നർത്ഥത്തിലാണു് ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. അതായതു് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതവിഷയങ്ങളുൾക്കൊള്ളിച്ച ഉള്ള ബൌദ്ധന്മാർ, ടൊയിസ്മാറ്റുകൾ എന്നിവരിൽനിന്നു് വിഭിന്നരാണു് അവർ എന്നു് ഇതു കാണിക്കുന്നു. ജി, കൺ എന്നീ വാക്കുകൾക്കു തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധംകാരണമായി പാശ്ചാത്യലേഖകന്മാർ കൺ-ഫൂത്ത് സിനേ അഥവാ ഗുരു കങ്ങിനെ കൺഫ്യൂഷിയസ്സായും, ജി സിലാന്തങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷിയൻ ദർശനമായും, ജി അനുയായികളെ കൺഫ്യൂഷിയന്മാരായും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൺ ഫ്യൂപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാനനായകനായതുകാണ്ടു് അതു് കുറയൊക്കെ ചൈനീസ് സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കു് നിരക്കാത്തതാണെങ്കിലും പ്രസ്തുത വിവരത്താൽ അപ്പടി അസൂചികരിക്കുക സാധ്യമല്ല.

എന്നാൽ മൌലികമായി നോക്കിയാൽ ജി എന്ന വാക്കിന്നു് മറ്റൊരുർത്ഥംകൂടിയുണ്ടു്. നിരക്തം പറയുന്നതു് മനുഷ്യൻ ദൈവമൂലം എന്നീ രണ്ടു മൂലവസ്തുക്കളുടെ സംയോഗത്തിൽനിന്നാണു് ജി എന്ന പദം ഉണ്ടായിട്ടു്

ജ്ഞാതം എന്നാണ്. അപ്പോൾ സാക്ഷാത്കമായി ആരാണ് പ്രസ്തുത ദർശനമാർ എന്നും അതിനെയൊരു ജനവിഭാഗം നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആവിടുകയും വളരെ കഴപ്പുപിടിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ചൈനീസ് ഭാഷാവിദഗ്ദ്ധന്മാർ ആരാണ് ഇതിനെയൊരു മറുപടി പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത കാലത്തു മരുന്നാണ് വിമർശനം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രേഖകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുവാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

രണ്ടു അഭിപ്രായഗതികളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കന്നാമത്തേതു പറയുന്നത് ഷാങ് ജനതയുടെ പിൻതുടർച്ചക്കാരാണ് പ്രസ്തുത ദർശനമായ കണ്ണികൾ എന്നാണ്. അവരുടെ രാജ്യാധികാരത്തെ കടപ്പാടായിട്ട് ചൊല്ലാത്തതാണ്. അത് ബി. സി. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു. ഷാങ് ജനതയുടെ മേധാവികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ ദൈവപുരുഷനെ ഗുണം അഥവാ ദൈവപുരുഷത്തിന്റെ ശക്തി വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുപാധിയായി പ്രകീർത്തിച്ചു. അർക്കപുരുഷൻ അപമാനിതൻ ആചാരമുദാകളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരുമായ ഷാങ് ജനത തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരായ ചൊല്ലാത്തവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ സർവ്വ ആചാരക്രമങ്ങളിലും വിധിയോടനുസരിച്ച് പങ്കെടുത്തു; അവരെ കഴിയുന്നത്ര സഹായിച്ചു, ജീവിച്ചുവന്നു. അവരുടെ പിന്മുറത്തോടുകൂടിയ പെരുമാറ്റവും പ്രവർത്തിയുമാണ് ദർശനമാർ എന്ന പേർ അവർക്കു നൽകിയത്. അത് പ്രശംസാർത്ഥപേരുകളായിരുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായപ്രകാരം പ്രസ്തുത ദുർബ്ബലവ്യക്തികൾ ഒരു കാലത്തു് വളരെ മഹത്തരമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ചാങ്ങ് വക്ത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചെറു പ്രഭുക്കളിൽനിന്നു് നിഷ്ഠാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് അവർ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ചെറു ശാസനത്തിൻകീഴിൽ അവരെ സാധാരണമാരുടെ ഇടയിൽപ്പെടുത്തി. പ്രശസ്തമായ സൈനികകുടുംബങ്ങളിലേയോ പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങളിലേയോ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അവർ. പിന്നീടു് അവരുടെ പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ നിരക്ഷരകുടുംബമായി കൃഷിക്കാരെപ്പോലെ നിസ്സഹായന്മാരായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നാനാമുഖമായ വികസനത്തിന്നു് അവർക്കു് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെ പണക്കാരായ പ്രഭുക്കളുടേയും പട്ടിണിക്കാരായ സാധാരണക്കാരുടേയും ഇടയിൽ അവർ മദ്ധ്യവർത്തികളായി ജീവിച്ചു.

അങ്ങനെ ബി. സി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൺഫ്യൂഷിയന്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിച്ച കാലത്തിനു മുമ്പുതന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടരുടെ സംഖ്യ വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറു സമുദായത്തിൽ സാമന്തവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പുഴുത്തതു് പ്രശസ്തനായ ഒരു ചെറു രാജാവായിരുന്നു. ബി. സി. 770-ൽ ചെറു തലസ്ഥാനം കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള 'ലോ' വില്ലേജ് മാറ്റിയതോടുകൂടി അതിന്റെ അധഃപതനം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തോളം പ്രസ്തുത അധഃപതനംകൊണ്ടു് ആപൽക്കരമായി യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അങ്ങിനെ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം

ത്തിന്റെ കാലഘട്ടമെത്തിയതോടുകൂടി ബുദ്ധിയും പ്രാപ്തിയും ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവത്തോടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ നൈസർഗ്ഗികമായ അവരുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും പ്രാപ്തിയും ഫലപ്രദമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു വലിയ ഒരു തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നത് ഭാരിഭ്രൂവും അധികാരത്തിന്റെ അഭാവവുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ചെറിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ നിബ്ബന്ധിതരായിത്തീർന്നു.

ജീവിതനിർവ്വഹണകാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്തു യോഗ്യതയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? പുരാതന പ്രഭുക്കന്മാരെപ്പോലെ ആറു കലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. മാനുഷതയുടെ മാനദണ്ഡമായി കരുതിയിരുന്നത് അത്തരം വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ്. ആചാരക്രമങ്ങൾ, സംഗീതം, ചരിത്രം, സംഖ്യാലേഖനം, ധനുർവിദ്യ, രഥസഞ്ചാലനം എന്നിവയായിരുന്നു ആറു കലകൾ. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗികമായ പരിജ്ഞാനമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് അന്നത്തെ കാലത്തു അവന്റെ സാമന്തമേധാവിയെ സേവിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ളതെന്നു നമുക്കു വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ധനുർവിദ്യയിലും രഥസഞ്ചാലനത്തിലുമുള്ള യോഗ്യത ഒരു മനുഷ്യനെ സൈനികമേധാവിയായാക്കുന്നതിനോ കീഴടക്കപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ സർവാധിപതിയായിത്തീരുന്നതിനോ പ്രാപ്തനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ

ചരിത്രത്തിലും സംഖ്യാലേഖനത്തിലും അറിവുള്ള ഒരാൾക്കു ഭരണാധിപനായുടെ കീഴിൽ ഒരു നല്ല വിചാരിപ്പുകാരനായിത്തീരാം. സംഗീതവും ആചാരക്രമങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരാൾക്കു സുഖലോലുപനുമായി കഴിയുന്ന പ്രഭുക്കടുംബങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകനുമായും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ സാമൂഹ്യച്ചടങ്ങുകളിൽ ഉപദേശാദായം ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങിനെ സാമന്തവാഴ്ചയെ നാനാവിധത്തിലും സഹായിക്കുവാൻ അശരണരും പുരത്തള്ളപ്പെട്ടവരുമായ പ്രഭുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രസ്തുത മദ്ധ്യവർത്തികൾക്കു സാധിച്ചിരുന്നു.

അതോടൊപ്പംതന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിരവധി ദിവ്യജീവിതം നയിക്കുന്നവരും ചരിത്രകാരന്മാരും ആചാരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സംഗീതവിദഗ്ദ്ധന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാംതന്നെ രാജസഭയോടു ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സാമന്തമേധാവിത്തത്വത്തിൻകീഴിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളും കലാപങ്ങളും കാരണമായി ഇവർക്കു സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പാരമ്പര്യമായി അവർക്കു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത്തരം കലാവിദ്യകളിലൂടെ വളരെ നൂറ്റാണ്ടു കാലത്തോളം ചൈനീസ് സാമ്രാജ്യത്തെ അവർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ, ബഹുജനസമ്പർക്കം ലഭിക്കാൻ അവർക്കു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നു സാധാരണക്കാർ, ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി, പുരാതനകാലത്തു തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഉയർന്നതരം ചിന്താഗതികളെ മ

നസ്സിലാക്കുവാൻവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അങ്ങിനെ ആധുനികയുഗത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള കൗതുകവും സാധാരണക്കാരിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ആരംഭികകാലത്തു് പ്രസ്തുത ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് പ്രത്യേകമായി ഒരു പേര് ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണു്. അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് വ്യക്തമാണു്. പൈതൃകമായ ഒരു കലത്തെപ്പറ്റിയും അവർക്കില്ല. അവ സങ്കല്പസമാധാനത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങിനെ വൈവിധ്യം നേടുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവർ നയിച്ചുപന്നതു്. എന്നാൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലിന്നു് ഒരു പേര് അക്കാലത്തു് ഉപയോഗിച്ചുപന്നിരുന്നു. കഷ്ടചൂഷിതാ കാലത്തു് ആ പേരിന്നു് സാർവ്വത്രികത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണു് കാണുന്നതു്. ജി എന്നതായിരുന്നു ആ പദം. മിതഭാഷിയും വിനയാത്മനും ബുദ്ധിമാനും പ്രഭുക്കളും ബങ്ങളിലെ ധാർമികചാരങ്ങളെ നടത്തുന്നവനും ആയ ആളെയാണു് ജി എന്നു വിളിച്ചിരുന്നതു്. ചെറു യുഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കലീനസമുദായം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അത്യന്തം തല്പരമായിരുന്നു. അവരുടെ സാമൂഹ്യക്രമം 'ലീ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അതു് ബൃഹത്തരവും സാധാരണക്കാരന്നു പണംകൊണ്ടോ പ്രാപ്തികൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ആയിരുന്നു. തൊപ്പിയിടൽ, വിചാരം, ശവസംസ്കാരം മുതലായ ചടങ്ങുകൾ കലീനന്മാർക്കുമാത്രമേ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്രകാരംതന്നെ രാജകീയവിരുന്നുകൾ ധനു

വ്യാപ്തിപ്രദർശനം, പുരാതനക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ധാർമികകർമ്മങ്ങൾ മുതലായവയും കലീനനാക്കുമാത്രമേ നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ആവശ്യമായിരുന്നു. മേൽപ്രസ്താവിച്ച കാരോന്നിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു സംഘം ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരുടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രഭുകുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ക്ഷണനന്തേയും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. തങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരാണെന്നു വരുത്തുവാൻവേണ്ടി അവർ വ്യത്യസ്തമായ ഉടുപ്പുകളാണു് ധരിച്ചിരുന്നതു്. ആ ഉടുപ്പു് അവരുടെ തൊഴിലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങിനെ നീളൻകുപ്പായവും അതിന്മേൽ സിൽക്കുകൊണ്ടു തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച പൂക്കളും ഉയന്നതും വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതുമായ പൊടിപ്പുകൾ വെച്ചു തൊപ്പിയും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഷൂസും ധരിച്ച പുരോഹിതവർഗ്ഗം നടക്കുന്നതും അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നതും പെരുമാറുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിലാണു്. തന്നിമിത്തം അവർക്കു ദുർബ്ബലന്മാർ എന്ന പേർ വീണു.

പൂവ്വദേശത്തു് മഹാനായ ഒരു ജീവിരക്ഷണ

ഇക്കാലത്തു് ചൗസാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട പൂവ്വദേശത്തെ ലൂ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടു് ചുറ്റു എന്ന പേരുള്ള പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അദ്ദേഹം ഷാങ് വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട സങ് എന്ന പ്രഭുകുടുംബത്തിലെ നിഷ്ഠാസിതനായ ഒരു അംഗമായിരുന്നു.

എന്നാൽ രാജകീയരക്തത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ അവശിഷ്ടം മാത്രമെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അനിതര സാധാരണമായ ബുദ്ധിഭവഭവമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുമാത്രമാണ് തന്റെ പൂർവ്വികരിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നു പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു് ഒരു ചെറിയ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. കണ്ട് ച്യൂ ഭൂജാതനായി അല്പകാലത്തിനുശേഷം ആയാൾ പരലോകപ്രാപ്തനായി. അമ്മ മാത്രമാണ് പിന്നീടു് കണ്ട് ച്യൂവിന്നു് ഒരു തണലായിടുണ്ടായിരുന്നത്. ജീവിതമാർഗ്ഗം തേടിക്കൊണ്ടുനടന്ന യുവാവായ കണ്ട് ച്യൂവിന്നു് ആദ്യത്തിൽ ഒരു കലവറകാൽ സ്ഥന്റെ ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചു. പിന്നീടു കാലിമേയ്ക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി.

പ്രഭുവർത്തിൽനിന്നു നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരും ജോലിയന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവരുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളാണു് പരമ്പരയായി ചെയ്തുപോന്നിരുന്നത്. അതിനുംപുറമെ കലാവിദ്യകളിൽ പ്രാഥമികപരിജ്ഞാനം പോലും നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കണ്ട് ച്യൂവിനേപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്കു് ഇതിലും വലുതായ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ലല്ലോ. അച്ഛൻ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായിത്തീർന്നതുപോലെ കണ്ട് ച്യൂവും ഒരു ഗവണ്മെണ്ടു് ജീവനക്കാരനായി. അതിന്നു കായികമായും ബുദ്ധിപരമായും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. കാലികൾക്കു കൊടുത്തിരുന്ന ധാന്യം

ങ്ങളുടെ കണക്കു കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും തീരെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് ആടുകൾ, കാലികൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം പെരുങ്കു മാത്രമല്ല അവ തടിച്ചുകൊഴുത്ത് നന്നായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. കണ്ട് ച്യൂവിന്റെ സേവനത്തിൽ അത്യന്തം സംതൃപ്തനായ ലൂവിലെ ഡ്യൂക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ ആചാരമുദ്യമേനസരിച്ച് ഒരു സമ്മാനം അയച്ചു. ഇത് കണ്ട് കുടുംബത്തെ എത്രമാത്രം അതുളതപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ സാമ്മാനത്തിന്റെ ബഹുമാന്യമായ സ്മരണയെ മുൻനിർത്തി കുട്ടിക്കു ലീ എന്ന പേര് നല്കി.

എന്നാൽ നിസ്സാരങ്ങളായ ഇത്തരം സ്ഥാനമാനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പരിതസ്ഥിതി കണ്ട് ച്യൂവിനേ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ചതായ ഒരു ജോലി കിട്ടുവാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹം സദാ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങിനെ മാത്രമേ തന്റെ വാസനകളെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവു മരിച്ചു. കണ്ട് ച്യൂ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച് മൂന്നു കൊല്ലത്തോളം ഏകാന്തജീവിതം നയിച്ചു. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആചാരക്രമമായിരുന്നു അത്. അക്കാലത്തു് മഹത്തായ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ക്ലാജംവെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കണം. അങ്ങിനെ ധീരവും

നവീനവുമായ ഒരു ലോകത്തെ പടുത്തുയർത്തുവാനുള്ള പദ്ധതി അദ്ദേഹം ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും അതിന്നുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ധീരവും നവീനവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം

മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ട് ചു പൊതു ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചത് ഒരു ആചാരശാസ്ത്രാധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടക്കാലജീവിതത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒന്നുതന്നെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഉയർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കണം ചെയ്തിരിക്കുക. ഏതായാലും ആചാരശാസ്ത്രത്തിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദുഃഖാചാരണകാലം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം സ്വാധ്യായപ്രവണനായ ആ പണ്ഡിതൻ ഒരു ലോകഗുരുവായി ജീവിതമാരംഭിച്ചു. യുവാക്കളായ വളരെ പേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്ന് ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിനാവശ്യമായ പരിശീലനം നേടിത്തുടങ്ങി. കണ്ട് ചുവിന്റെ അപ്പൻ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നുവല്ലോ. തദ്പരാ അദ്ദേഹത്തിന് ധനപ്പിടിയും രഥസഞ്ചാലനവും പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും തന്റെ പാര്യപദ്ധതിയിൽ സൈനികവിദ്യയെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായില്ല. ആചാരശാസ്ത്രമായിരുന്നു മുഖ്യവിഷയം. അതിന്നുപുറമെ സംഖ്യാലേഖനവും പ്രസംഗപരിശീലനവുമുൾപ്പെടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെ

പ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗ
 ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും അർഹാക്കിത്തീർത്തു. പ്രഭുക്കുടുംബ
 ങ്ങളിലെ വിചാരിപ്പുകാരായി വളരെ പേർക്ക് പ്രവർത്തി
 ലഭിച്ചു.

പ്രസ്തുത വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായി യാതൊന്നും തന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശൈലികമായ ഒരു നയം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അംഗീകൃതാധ്യാപകന്മാർ പ്രഭുകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആദ്യ കലാവിദ്യകളും പഠിപ്പിക്കുക എന്ന നയമാണ് പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. പരമ്പരയായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രസ്തുത സർവ്വകലാശാലകൾ പ്രഭുകുടുംബങ്ങളുടെ കുത്തകയായിരുന്നു. ഭരണാധിപന്മാർക്കും അവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും മാത്രമേ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ കൂടാതെ കൂടാതെ ചിലതിന്റെ കാലത്ത് ഫീസു വാങ്ങി പ്രവർത്തി എടുത്തുവരുന്ന സ്വകാര്യാധ്യാപകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട യുവാക്കളെ ഒന്നിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തെപ്പറ്റി അക്കാലത്ത് ആരും തന്നെ കേട്ടിരുന്നില്ല. ബി. സി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് അങ്ങിനെ ഒരു വിദ്യാലയമുള്ളതായി എവിടേയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ ചിലതിന്റെ ധീരമായ ആ കാൽവെപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാമത്തേതായിരുന്നു. - അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനുശേഷം ഈ

സമ്പ്രദായം ബഹുമുഖമായ വികാസത്തെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടു് വളരെക്കാലം നിലനിന്നുവന്നു.

പുതിയ അദ്ധ്യാപകൻ അത്യധികം ദീർഘദർശിതമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്നതിന്നു് സംശയമില്ല. തന്റെ പ്രവർത്തി തുടരുന്നതിന്നാവശ്യമായ ട്യൂഷൻഫീസ് അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്നു് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതു് മിതമായ ഒന്നായിരുന്നുതാനും. ജീവിതനിർവ്വഹണത്തിന്നാവശ്യമായ അപ്പങ്ങളും മാംസവും മറ്റുമായിരുന്നു അതു്. കയ്യയച്ചു് ചിലവുചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രളകടംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവിടെ പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും കൂടു് ചുട്ടു തന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകിപ്പോന്നു. കൂടു് ചുട്ടു സാമന്തമേധാവിത്തത്തിന്റെ കാലത്താണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണു്. ആ സ്ഥിതിയിൽ ജനകീയ പദ്ധതിയനുസരിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസനയം എത്രമാത്രം പ്രശംസനീയമാണെന്നു് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സാധാരണക്കാരും പ്രളകളും തമ്മിൽ വളരെയേറെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അതു്. എന്നാൽ വിഭാഗീയചിന്തകൾ തീരെയില്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു കൂടു് ചുട്ടു. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അഭിമാനപൂർവ്വം തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോടു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വ്യക്തവ്യത്യാസമില്ല എന്നു പറയാറുണ്ടു്.

അദ്ധ്യാപകനായ കൂടു് ചുട്ടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസനയം ഇ പ്രകാരമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് എല്ലാവിഭാഗത്തിലും പെട്ട

വിദ്യാത്മികൾ അവുടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ മഹത്തരമായ ത്യാഗം ചെയ്യുകയും ജീവൻ ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സെലു എന്ന മഹാൻ അവടെയാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ദരിദ്രനെങ്കിലും പരിശ്രമശാലിയായ യൻ ഹോ എന്ന പണ്ഡിതൻ സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു് ജനസേവനം ചെയ്തിരുന്നതു് അവടെയാണു്. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും നീചനായ ഒരു ഭരണാധിപനുമായ മന്ത്രിയുടെ ഭീഷണികൾക്കു് വഴങ്ങാതെ ജീവിച്ച സുമാനിയ എന്ന മഹാൻ കങ്ങിന്റെ ശിഷ്യസമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു. കങ്ങു് യെപ്യാങ്ങു് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തു് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണു് അദ്ദേഹത്തെ തടവിലിട്ടതു്. ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടു് തലയ്ക്കു് മത്തുകയറിയിരുന്ന സേയ്യ ജീവിച്ചിരുന്നതു് അവടെയാണു്. സാഹിത്യം രാഷ്ട്രഭിജ്ഞാനീയം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് തോട്ടപ്പണിയിലും കൃഷിയിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്ന ഫാൻചി അവടെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ആചാരശാസ്ത്രത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിരുന്ന കങ്ങു് ഷിപ്പി കങ്ങിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു. അങ്ങിനെ കാരോ വിഷയത്തിലും പ്രാമുഖ്യം നേടിയ മാറുപപനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ കങ്ങിന്റെ വിദ്യാലയാന്തരീക്ഷം എത്രമാത്രം ഉഷ്ജ്വലസ്വഭാവമായിരുന്നിരിക്കണം!

അപ്രകാരം കങ്ങിന്റെ അശ്രാന്തപരിശ്രമമൂലം നിരവധി ആചാരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരേയും ഭരണനിപുണന്മാരേയും

രേയും ഗവണ്ണർമാരേയും ഉപദേശകന്മാരേയും അദ്ധ്യാപകന്മാരേയും സൃഷ്ടിച്ചുവിടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. ആചാരശാസ്ത്രത്തെ മാത്രം മുൻനിർത്തി പഠനമാരംഭിച്ച ക്ഷെത്രിയർ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പാഠ്യക്രമത്തിൽ അങ്ങിനെ ചരിത്രം, കാവ്യം, നീതിശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രവിജ്ഞാനീയം മുതലായ വളരെ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. പൊതുജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്നു് ഇതെല്ലാംതന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു. ഗവണ്മെണ്ടുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു് ചരിത്രജ്ഞാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അക്കാലത്തു് രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ കവിതയ്ക്കു് ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. പുരാതനകാവ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ വക്താവിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തേയും യുക്തിസഹമായ സമീപനത്തേയും പ്രശംശിക്കുന്നതിന്നായിട്ടാണു് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതു്. ക്ഷെത്രിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ഈ രണ്ടു വിഷയങ്ങളും ഏറ്റവും നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങിനെ സാഹിത്യപരമായ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ വിദ്യാലയം വളർന്നുവന്നു.

കാലക്രമത്തിൽ മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് ക്ഷെത്രിയർ അസാധാരണമായ പരിചയം സിദ്ധിച്ചു. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം വളരെ വലിക്കുകയുംചെയ്തു. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന്നായി അദ്ദേഹം ചെറുതലസ്ഥാനമായ ലോ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെനിന്നു് സുപ്രസിദ്ധ ആചാരശാസ്ത്രജ്ഞനും രാജകീയചരിത്രഗവേഷണാലയം സൂക്ഷി

പ്പകാരനുമായ ലിയോട്ടാന്റെ അടുത്തു് അദ്ദേഹം കുറേക്കാലം പഠനം നടത്തി. പിന്നീടദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചതു് ചീ എന്ന് സമലമായിരുന്നു. അവിടത്തെ ദിവ്യസംഗീതം അദ്ദേഹത്തെ തരളിതചിത്തനാക്കിത്തീർത്തു. മൂന്നുമാസക്കാലത്തോളം തന്നിമിത്തം ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയുവാൻപോലും അദ്ദേഹത്തിന്നു സാധിച്ചില്ലെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പൃഥ്വിയിൽ അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റുദ്യോഗങ്ങൾ ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാമതായി മജിസ്ട്രേറ്റായും പിന്നീടു് ക്രിമിനൽ കൗൺസിലർക്കുള്ള മന്ത്രിയായും അതിൽപിന്നെ ആക്ടിങ്ങ് പ്രധാനമന്ത്രിയായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തി എടുത്തു. ചീയും പൂവും തമ്മിൽ നടന്ന രാജതന്ത്രപരമായ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാരശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യംകാരണമായി തന്റെ രാജ്യത്തിന്നു് പ്രശസ്തമായ ധാർമികവിജയം നേടുവാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീടദ്ദേഹം പൃഥ്വിയിന്നു് ഉദ്യോഗം രാജിവെക്കുകയും 14കൊല്ലക്കാലത്തോളം വിദേശങ്ങളിൽ ഒരു സഞ്ചാരിയായി കഴിച്ചുകൂടുകയുംചെയ്തു. ഈ സഞ്ചാരത്തിന്നിടയിൽ അദ്ദേഹം അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മിക്ക ധാർമന്തരാജാക്കന്മാരേയും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങിനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പൃഥ്വിലേയ്ക്കു് വിളിച്ചു. അപ്പോഴേയ്ക്കും അദ്ദേഹം വൃദ്ധനായിത്തീർന്നിരുന്നു. മികച്ച ഒരു രാജതന്ത്രജ്ഞനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിക്കുവാൻ രാജാവും പ്രധാനമന്ത്രിയും സന്നദ്ധരായിരുന്നു. കാലിമേപ്പുകാരന്റെ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന കൺഫ്യൂ ഒരു അദ്ധ്യാപകനായിത്തീരുക

യും കടുവിൽ രാജ്യമെങ്ങും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ചൈനയിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനും അദ്ദേഹംതന്നെയായിരുന്നു.

ശുഭസൂചകമായ പരിണാമം

കുങ്ക്വുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിനു് നവീനമായ ഒരു ഉൽബുദ്ധതയുണ്ടായി. തന്റെ ജീവകാലം അധികമുണ്ടാവുകയില്ലെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയിരിക്കണം. താൻ ഒരു മഹത്തായ പ്രവർത്തിക്കു് മുതിരുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വാങ്മൊഴിയായിത്തീരാതെ കഴിയുമെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. അതുകൊണ്ടു് അവയെ ഭൂവിയിലേയ്ക്കു് സൂരക്ഷിതമായി വെള്ളുന്നതിനു് എന്തെങ്കിലുമൊരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഈ വിചാരം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാഹിത്യസമ്പാദകനും കാവ്യസംഗ്രഹകനുമാക്കിത്തീർത്തു.

കുങ്ക്വു ചെറു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖചക്താവും സമ്പാദകനുമായിരുന്നു. വളരെക്കാലത്തോളം അദ്ദേഹം അശ്രാന്തപരിശ്രമംചെയ്തു് സാഹിത്യകൃതികളെ സംഗ്രഹണംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു് അനിതരസാധാരണമായ വിജയംകൈവന്നു. പുരാതനക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഗുഹപ്പുരകളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പല രേഖകളും അങ്ങിനെ സാധാരണക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുവാൻതുടങ്ങി. അതിനുംപുറമെ

രാജകീയസദസ്സുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കംകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സാമഗ്രികൾ സംഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ചെറു സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി വർത്തിച്ചിരുന്ന പൂച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണാധികാരമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന പല രേഖകളും അദ്ദേഹം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറു തലസ്ഥാനത്തേയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാണവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിദേശയാത്രകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അധികം സഹായിച്ചിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച സാമഗ്രികൾ സമ്പാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്തവയും മുളയലകുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടവയുമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെമാതിരിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ കണ്ടാൺ ചൈനയിലെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകനിർമ്മാതാവ്.

ചൈനീസ് സാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള കുഞ്ചുവിന്റെ സംഭാവന സുവിദിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ചെറു ക്ലാസിക്കുകളെ തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻകീഴിൽ ഒന്നാമതായി പുറത്തിറക്കിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. കുഞ്ചുവിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ പുരാതനകാവ്യങ്ങളുടേയും ചരിത്രത്തിന്റേയും ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കുഞ്ചു തമിഴ് തന്നിട്ടുള്ള അവയുടെ രൂപം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. അങ്ങിനെ അവയുടെ മുഴുവൻ സമ്പാദകൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. കുഞ്ചു അവയെ സമ്പാദനംചെയ്ത്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ഏറ്റവും സരളമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്തെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നിരിക്കണം അതു്.

നിർഭാഗ്യവശാൽ കാവ്യസംഗ്രഹകനായ കണ്ഠചൂഡിന്റെ മന്ത്രങ്ങളടങ്ങിയ സംഗീതത്തിന്റേയും സംഗ്രഹം ഭാവിതലമുറകൾക്കു് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. നമുക്കിന്നു് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനസംഗ്രഹം ഹാൻ രാജവംശം സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. അതിൽ മൌലികകൃതികൾക്കും ഗുരുവിന്നു് അർപ്പിച്ച സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പ്രഥമസ്ഥാനം നല്കിയിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതിന്നു് സംശയമില്ല.

ചെറു രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ചെറു രാജാവും ചെറു രാജകുമാരനുംകൂടി പരിണാമസംഹിത എന്ന ഒരു പ്രവചനസംഗ്രഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ചൈനീസ് ഭാഷയിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണു് അതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അതിലെ രഹസ്യാത്മകമായ ഭാഗങ്ങൾ അവസാനകാലത്തു് കണ്ഠചൂഡിന്നു് അത്യന്തം ഹൃദ്യമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലതു് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണു്. ചില നിരൂപകന്മാർ പറയുന്നതു് തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ ഗുരു കണ്ഠന്റെ പേരിൽ കാണപ്പെടുന്നതുപോലുപോലോ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണു്.

ഇവിടെ പ്രസ്താവിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃതികളുടെ കാര്യത്തിലും കുഞ്ചു ഒരു സംപ്രേഷകന്റെ പദവി കൊണ്ട് തുല്യനായിരുന്നു. അത് മഹത്തായ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അദ്ദേഹം സംപ്രേഷണചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൂരാതന ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതത്രമാത്രമായിരുന്നില്ല, ചൈനയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബഹുമാന്യസ്ഥാനവുമൂട്ടി കുഞ്ചുവിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയ്ക്ക് കുഞ്ചു മുഖ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നത് 'വസന്തവും ശരത്തും' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവെന്ന നിലയ്ക്കാണ്. ബി. സി. 722-481 വരെയുള്ള ലൂചിലെ 12 രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഇതിവൃത്തം. അദ്ദേഹം നടത്തിയ അവസാനത്തെ സാഹിത്യരചനയായിരുന്നു അത്. ഒന്നാമതായി ഒരു സാധാരണ ചൈനക്കാരൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമെന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് മഹത്തായ ഒരു കൃത്യമാണെന്ന് കുഞ്ചു സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“ഭാവിതലമുറകളിൽ ആരെങ്കിലും എന്റെ യോഗ്യതയെ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വസന്തവും ശരത്തും എന്ന പുസ്തകം കാരണമായിട്ടായിരിക്കും. ഭാവിതലമുറകളിൽ വല്ലവരും എന്തെങ്കിലും അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനു കാരണവും വസന്തവും ശരത്തും എന്ന പുസ്തകമായിരിക്കും.”

വസന്തവും ശരത്തും എന്ന പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകർത്താവുതന്നെ ഇത്രവലിയ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 12 രാജാക്കന്മാരിൽ കാരോരുത്തരുടേയും കാലത്തു് നടന്ന ചിരസവും അപ്രധാനവുമായ കുറെ സംഭവങ്ങളാണു് പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു് എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്കു് അത്യന്തം ആശ്ചര്യം തോന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ ഇതിനൊരു വിശദീകരണമുണ്ടു്. കണ്ഠചൂഡിന്റെ കാലത്തു് ചരിത്രപരവും ദാർശനികവും ആയ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതുവാൻ ചൈനീസ് ഭാഷയ്ക്കു് വികാസവും മാധുര്യവും സമ്പൂർണ്ണതയും ലഭിച്ചിരുന്നു. അതെല്ലാം പിന്നീടുണ്ടായതാണു്. കണ്ഠചൂഡിന്റെ ശൈലി സരളവും സുഗമവും കാര്യമാത്രപ്രസക്തവുമായിരുന്നു. ഇതും അതിനൊരു കാരണമായിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ വസ്തുതകളും ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങളും എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ, വിശേഷിച്ചും ചെറുപ്പംകളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നു് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നതു്. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു് അവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നുകൊണ്ടല്ല. ഔദ്യോഗികരേഖകളിൽനിന്നു് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതാണു് അവ. പക്ഷേ കണ്ഠചൂഡിന്റെ മൌലികത്വം തികച്ചും നിലകൊള്ളുന്നതു് സംഭവങ്ങളെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമത്തിലാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദപ്രയോഗങ്ങളും ശൈലികളും ഉദ്ദേശവും കാണിക്കുന്നതു് ഭൂതത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ചിത്രം ഭാവിയിലേക്കു് കാഴ്ചവെക്കുന്നമെന്നുള്ളതാണു്. ഒന്നാമതായി എഴുത

പ്പെട്ട ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠകൾക്കൊത്തു് പരോപമിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നാം വിസ്മയിച്ചുപോകരുതു്, ശുഭസൂചകമായ ഒരു ആരംഭം മാത്രമായിരുന്നു അതു്.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തത്പരജ്ഞാനികളാവുന്നു

ബി. സി. 479-ൽ കുഞ്ചു തന്റെ 73-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയ കാലത്തു് പരാതന ചെറു സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനു് ഏറ്റക്കുറവിങ്കലും കൈവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആചാരശാസ്ത്രം എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ആ പദം അനു് ജി എന്നു് അദ്ദേഹമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെന്ന പ്രശസ്തി അദ്ദേഹം ആർജ്ജിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിഖിതമായ പ്രവചനങ്ങളിൽ ജി എന്ന പദത്തെ തൊഴിൽപരമായി വളരെ ക്ലിഷ്ടമായ അർത്ഥത്തിലാണു് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒരിക്കൽമാത്രമേ അദ്ദേഹം അതുപ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളു. തന്റെ ഒരു യുവശിഷ്യനായ സൂര്യയ്യോടു് ഒരു മാനുനായിത്തീരുന്നതിന്നും താഴ്ന്നതരത്തിലുള്ള ഒരു ജി ആയി ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവിടെ പ്രസ്തുത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്ലിഷ്ടമാണു്. സൂര്യ ആചാരശാസ്ത്രം അല്ലായിരുന്നു എന്നാണു് കാണുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ഗുരു പ്രസ്തുതപദത്തിനു് മഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന വിപുലമായ അർത്ഥമാണു് ക

പിഴ്ചകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. അതായത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഒരാളുടെ പര്യായമായിട്ടാണ് അത് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുവേണം കരുതുക. ഏതായാലും കണ്ഠ്വജ്ജി വർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളും അതിന്റെ മഹാനായ ഒരു പ്രതിനിധിയുമാണ്. അങ്ങിനെ ക്രമേണ ജ്ജും കണ്ഠ്വ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായിത്തീർന്നു. പിന്നീട് ജ്ജി എന്ന പദത്തിന് നവീനമായ കാര്യം കല്പിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് ഗുരു കണ്ഠ്വ ശിഷ്യനായ സൂസി യയോട് കണ്ഠ്വപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പാഞ്ഞുതുടരുക. എന്നാൽ ഏതായാലും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്, ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു ജ്ജി ഭംഗം വികസിച്ചുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

84823

അതല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങിനെയാണ്. പ്രാചീനരാജ്യങ്ങളിലും തന്റെ കാലത്തെ സാമാന്യമായിത്തീർന്ന ആദർശങ്ങളുംപറ്റി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കണ്ഠ്വ നൈതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഒരു മൗലിക തത്വശാസ്ത്രം സ്വന്തമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്രവിജ്ഞാനീയത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതായാലും വലിയ സംഭാവന പിതൃസത്താത്മകമായ ഒരു ഭരണക്രമമാണ്. ഭരണാധിപൻ പ്രജകളെ ഏതായാലും സ്നേഹത്തോടുകൂടി, ഒരു കുടുംബത്തലവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെയെന്നപോലെ ഭരിക്കണമെന്ന് അതിൽ അനുശാസിക്കുന്നു. അപ്പുറം മകനും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രക്തബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണല്ലോ. അ

പ്രകാരമായിരിക്കണം ഒരു രാജാവും പ്രജകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ രാജാവും പ്രജകളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരോടു യോചുവും പെരുമാറുകയും വേണം. അങ്ങിനെ ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ളതു പ്രജകളുടെ ക്ഷേമവും സന്തുഷ്ടിയുമാണ്. ഗുരു കങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമതായി പര്യാപ്തമായ സൈനികശക്തിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി രാജ്യരക്ഷയും അതിർത്തിസംരക്ഷണവും നടത്തപ്പെടണം. രണ്ടാമതായി ജനങ്ങൾക്കു സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്നാമതായി ജനങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഗവർണ്ണറായിരിക്കണം അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത്. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അക്കാലത്തെ സേപച്ഛാധിപതികൾ സാധാരണക്കാരെ എത്രമാത്രം അടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾമാത്രമാണ് മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ പിതൃസത്താത്മകമായ ഗവർണ്ണറേക്കുറിച്ചുള്ള വിഭാവന നവീനതപത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടവും പഴയ സമ്പ്രദായത്തോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയും ആയിരുന്നുവെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ചരിത്രപരമായി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത്.

എന്നാൽ കൺഫ്യൂഷിയന്റെ യഥാർത്ഥഹൃദയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ആചാരശാസ്ത്രത്തേയും സാമൂഹ്യമ

യുവാക്കളേയും ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ നകത്തിൻകീഴിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു് അവയ്ക്കു സാമുജനീനതപം നല്കിയതിലാണ്. അങ്ങിനെ ജനകീയമായ ഒരു നൈതികവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു സാധാരണ പുരോഹിതൻ മഹാനായ ഒരു ധാർമികനേതാവായിത്തീർന്നതാണ് ആ ശ്വേതകരമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ആശ്ചര്യമുള്ളവാക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയുണ്ട്. പ്രസ്തുത ധാർമികവ്യവസ്ഥയ്ക്കു 2500 കൊല്ലങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനനതപങ്ങൾ ഏറ്റവും ഹൃദയാവജ്ജകവും ആധുനികകാലത്തിനു് അനുഗുണമായിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തിനു നിരക്കാത്തതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബബന്ധത്തേക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റിയല്ല ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇന്നു് സാമുദായികജീവിതത്തിനു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. മഹത്തരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില മൗലികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. ആത്മവിശ്വാസവും പരസ്പരധാരണയും (ചങ്ങു), പരോപകാരതല്പരത (ഷു), മനുഷ്യത്വം (ജെൻ), സന്നാഹ്നിഷ്ഠ (ഇ), സഭ്യത അഥവാ കൗചിത്യബോധം (ലീ) ബുദ്ധിശക്തി (ചീ) ആത്മാർത്ഥത (സിൻ) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ഗുരു വളരെയധികം ഉപദേശിക്കുകയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അവയെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിനുശേഷം അവ ചൈനീസു് ജനതയുടെ ധാർമികവിശ്വാസങ്ങളായിത്തീർന്നു. വഗ്ദീയമോ വിഭാഗികമോ ആയ ചിന്തകർ

കൂടാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും മേൽപ്രസ്താവിച്ച ധാർമിക ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചതാണ് കൺഫ്യൂസിനെ അനുഗമനമായ ഒരു ധാർമിക ഗുരുവാക്കിത്തീർത്തത്. ബി. സി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു മാദ്ധ്യമികസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൻകീഴിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും കാലത്തിന്റേയും തൊഴിലിന്റേയും പരിധികളെ അതിലംഘിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുവാനും അങ്ങിനെ ദൂരവ്യാപകമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്നു സാധിച്ചു. ധാർമികമായ സന്യസ്തത്വം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത്. ഒരു നവീന ജീവിതക്രമത്തെ അഥവാ സത്യത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന്നാണ് തന്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത ജീവിതക്രമത്തിന്നു ങോ എന്ന പേർ നൽകപ്പെട്ടു. മനുഷ്യസമുദായം അതിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ താൻ സംതുപ്തനാവുകയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.

മാസ്റ്റർ കൺഫ്യൂഷി ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ നേട്ടമായി കരുതിയിരുന്നത് ങോവിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാണ്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അദ്ദേഹമത് ഉപദേശിച്ചു. അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിരുചികൾ എന്തുതന്നെ ആയാലും വേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ആചാരശാസ്ത്രം, കുടുംബകാര്യസ്ഥത, രാജസേവ, ഭരണതന്ത്രം, അദ്ധ്യാപനം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിവിധവിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന സർവ്വവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും

സദാചാരാനുഷ്ഠാനം ആവശ്യമാണെന്നു് അദ്ദേഹം കരുതി. ഗുരുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരു വലിയ സ്വാധീനത ചെലുത്തി. അങ്ങിനെ തൊഴിൽ പഠനത്തിനായി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒരു പുതിയ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രവാചകന്മാരായിട്ടാണു് പുറത്തു പോയിരുന്നതു്. അതായതു സമുന്നതനായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ദർശനത്തിന്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു അവർ.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം

കുടുംഭദർശനത്തിന്റെ പരിവൃത്തി

ബി. സി. 479-ൽ കുടുംഭമൃത മരിച്ചു് അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായിത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സർവ്വത്ര വ്യാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഗുരുവിന്റെ മരണത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരുംചേർന്നു് വ്യസനം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരും വേർപിരിഞ്ഞു് അവരവരുടെ മാതൃമവലംബിച്ചു് യാഥാസ്ഥിതിക സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള അദ്ധ്യാപനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഗുരുവേപ്പോലെ അദ്ധ്യാപനം ജീവിതമാതൃമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനുംപേർ പുരാതന ക്ലാസിക്കുകളുടെ ഓരോ കോപ്പി കൈവശംവെച്ചു. അവ ഗുരുവിന്റെ

പക്കൽനിന്നും അവർക്കു ലഭിച്ചതായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കു അവർ അവയെ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകക്കുറിപ്പുകളോടുകൂടി നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ മാസ്റ്റർക്കു് ശേഖരിച്ച ക്ലാസിക്കുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിസ്തൃതമായ ഒരു പണ്ഡിതലോകത്തെ ആവിർഭവിച്ചു. കാലാന്തരത്തിൽ പ്രസ്തുത പുരാതനലിഖിതങ്ങൾ മൈനീസ് ജനതയുടെ മനസ്സിന്റെ അഗാധതലങ്ങളിലേക്കു മൂഴ്ന്നിറങ്ങി.

കൺഫ്യൂവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ ഭരണകാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുകയും അങ്ങിനെ രാജകീയസഭസ്സുകളിൽ പ്രശസ്തിയാർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരും പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാംതന്നെ തങ്ങളുടെ കഴിവിന്നനുസരിച്ചു ഗുരുവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ തികച്ചും അനുസരിക്കുവാൻ ശാസകരായ രാജാക്കന്മാർ തെച്ചൊറായില്ല. എങ്കിലും അവരതു കേൾക്കുകയുണ്ടായി. മഹത്തായ പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി കേൾക്കുവാനും ഒരുകാലത്തു് അവ പ്രായോഗികമായിത്തീരുകയാണെങ്കിൽ അതുദൃതകരമായ ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നു വിശ്വസിക്കുവാനും അവർ ഒരുങ്ങിയതു് കാണിക്കുന്നതു് പുരാതനകാലത്തെ പൌരോഹിത്യവാഴ്ചയിൽനിന്നുള്ള ഒരു വ്യതിയാനത്തെയാണു്.

അങ്ങിനെ ജ്ഞാപ്രസ്ഥാനം വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരുവിന്റെ ആദർശങ്ങളോടു് ശിഷ്യന്മാർക്കു്

അസാധാരണമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ അമൂല്യമായി കരുതി. അങ്ങിനെ പ്രസ്തുത പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി അവർ നൈതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാര്യത്തിൽ ഗുരുവിന്നുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെത്തന്നെ അനുവർത്തിച്ചുപോന്നു. അവർ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനായി വളരെ ദൂരത്തോളം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരോ സന്ദർഭത്തിലും 'ഗുരുനാഥൻ പറയുന്നു' എന്ന മുഖവുരയോടുകൂടിയാണ് അവർ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങിനെ കണ്ഠാധിപന്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ ബൃഹത്തായ ഒരു സംഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിമൂല്യത്തെ തികച്ചും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത്.

കണ്ഠാധിപനത്തിന്റെ എട്ടു വിഭാഗങ്ങൾ

ഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആദരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലത്തു് പ്രത്യേകമായി ഉൽബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു് അവ ഓരോരുത്തരും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി. ഗുരുവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അവർ അവരവർക്കിഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങിനെ വിഭിന്നരീതിയിലുള്ള അവരുടെ ചിന്താഗതി വികസിച്ചുവന്നതോടുകൂടി വ്യത്യസ്തതകളും വളർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കും വിശ്വാസ

അർക്കം അനുസരിച്ച് അവർ അവയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ചിലർ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. മറ്റുചിലർക്ക് സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ. വേറെ ചിലർ സഭ്യതയെ അഥവാ കൗചിത്യബോധത്തെ കൂടുതൽ പ്രധാനമായി കരുതുകയും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ധാർമികാധഃപതനത്തിന് ഏക പോംവഴി അതുമാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഗുരുവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പഠിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇളംതലമുറക്കാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു കൂടുതൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയും അന്തഃമുദ്രയുമുണ്ടായിരുന്നത്. തൽഫലമായി വിവിധകക്ഷികൾ രൂപമെടുത്തു. എന്നാൽ കണ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തെ തരംതിരിച്ചുതെങ്ങിനെയാണു് എന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല. ഒരുക്കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം എട്ടുവിഭാഗങ്ങളാണു് ഉള്ളതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ബി.സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹാൻഫീ എന്ന നയോയികനായ ഒരു ദാർശനികൻ അതിനെ വിഭജിച്ചതു് അവ്യക്തവും അസാധാരണവുമായ സമ്പ്രദായത്തിലായിരുന്നു. അതിൽ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത ശിഷ്യരായ യെൻഫി, സൂചാങ്, സുങ്ക എന്നിവർ പുറമേ അവരുടെ പിൻതുടർച്ചക്കാരായ സുസേ ഗുരുവിന്റെ പൗത്രൻ, മെങ്ക്കോ, സുൻചിങ് മുതലായ ജ്യേഷ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളായവരേക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹാൻഫി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റു ചിലരിൽ

കരാളപ്പാരി ഒന്നുതന്നെ അറിയുന്നില്ല. പുരാതനരേഖകളിൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെപ്പാരി യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റോ ആരും മെങ്ങുകോവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്.

പിന്നീടുണ്ടായവരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം കണ്ഠവണ്ഡിതന്മാരിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ടുള്ളത് സെങ്സാൻ ആയിരുന്നു. ഒരു വലിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മരണസമയത്തു് തന്റെ ശരീരത്തെ നഗ്നമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നുവത്രെ. ജനനസമയത്തു് താൻ ജനിച്ചതു് നഗ്നനായിട്ടാണ്. മരിക്കുമ്പോഴും അപ്രകാരംതന്നെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപത്യത എന്ന മഹത്തായ ഗുണത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അപത്യജ്ഞാനമെന്ന ക്ലാസിക്കിന്റെ കർത്താവു് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽനിന്നായിരിക്കണം ഈ ആശയത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക.

പ്രസ്തുത ക്ലാസിക്കിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വണ്ഡികയിൽ ഗുരുവുമായി താൻ ഒരു രഹസ്യസംഭാഷണം നടത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. രക്ഷിതാക്കന്മാരോടുള്ള സന്താനങ്ങളുടെ കർത്തവ്യനിർവ്വഹണമാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടേയും ഉറവിടമെന്ന തത്വം ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. 'ശരീരം, അവയവങ്ങൾ, കേശങ്ങൾ, ചർമ്മം എന്നിവയെല്ലാംതന്നെ രക്ഷിതാക്കളിൽനിന്നാണ് നമുക്കു് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതുകൊണ്ടു് അവരെ കുറിക്കലും വേദനിപ്പിക്കരുതു്' എന്ന് ഗുരുക്കളു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇവിടെ നിന്നാണ് അപത്യതാധർമ്മബോധം ആരംഭിക്കുന്നതു്.

ലോകത്തിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ വികസിപ്പിക്കുവാനും ധാർമികജീവിതത്തെ അനുവർത്തിക്കുവാനും അനശ്വരമായ പേര് സമ്പാദിക്കുവാനും അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കന്മാരോടുള്ള കർത്തവ്യം നിവൃത്തിക്കുവാനും. അങ്ങിനെ അപത്യതാധർമ്മബോധം അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെവെച്ചാണ്.

അപത്യതാധർമ്മം മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ പരമാവധിയെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് സെങ്ങ്സാൻ പറയുന്നു. ആചാരക്രമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ധാർമികഗുണങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഗുരുവിന്റെ നൈതികസിദ്ധാന്തങ്ങളെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചത്. ആചാരശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായ സ്വഭാവം വെച്ചുപുലർത്തുന്ന അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺ ഫ്യൂഷിയൻ അടിസ്ഥാനമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. താൻ ദിനംപ്രതി മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് സെങ്ങ്സാൻ പറയുന്നു. താൻ മറുവളവർക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ വല്ല താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതായിരുന്നു ഒന്നാമതായി പരിശോധിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാമതായി സ്നേഹിതന്മാരുമായ ഇടവാടുകളിൽ താൻ വല്ല വിശ്വാസലംഘനവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. മൂന്നാമതായി ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ താൻ തികച്ചും അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നദ്ദേഹം പരിശോ

ധിച്ചു. ധാർമികജീവിതത്തിന്നുഗുണമായ മേൽ പ്രസ്താവിച്ച ആത്മപരിശോധനയാണു് സെങ്ങ്സാൻ ഏറാവും മഹത്തരമായ ഒരു മാനസികഗുണമായി കാണുന്നതു്.

ഗുരുവിന്റെ പ്രമാണപത്രിക

സെങ്ങ്പ്രസ്ഥാനത്തിൻകീഴിൽ ഒന്നാമതായി പ്രസാധനംചെയ്ത നാലുപുസ്തകങ്ങൾ ഗുരുവിന്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹമായിരുന്നു. ക്ഷു്പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളായിരുന്നു അവ. വിവിധ ആശയക്കാരായ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും പ്രചോദനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു് അവയിൽനിന്നാണു്. ഗുരുവിന്റെ പ്രമാണപത്രിക എന്ന പേരിലാണു് അവ അറിയപ്പെടുന്നതു്; അതിൽ ക്ഷുവിന്റെ ജീവിതത്തേയും സ്വഭാവത്തേയും പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കരുക്കൾ ധാരാളമടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.

പ്രമാണപത്രിക എങ്ങിനെയാണു് സമ്പാദനംചെയ്തതെന്നു് വ്യക്തമായി പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല. അതിന്നു് പരമ്പരയായ പ്രവൃത്തി വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഗുരുവിന്റെ മരണംതൊട്ടു് അതു് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുവിന്റെ സ്മരണയെ നിലനിർത്തുവാൻവേണ്ടി ശിഷ്യന്മാർചെയ്ത ഏറാവും മഹത്തരമായ ഒരു സേവനമായിരുന്നു അതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും പ്രവചനങ്ങളും അവർക്കു പ്രചോദനം നല്കിപ്പോന്നിരുന്നു. ഗുരുവിന്റെ അമൂല്യവചനങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുക എന്നതിലും കവിഞ്ഞ മഹത്തരമായ ഒരു കൃത്യം അവർക്കു യഥാ

മുമ്പിൽ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് അവർ പ്രശംസനീയമാവണം നിവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ എന്നെന്നും നിലനില്ക്കത്തക്കവിധത്തിൽ സ്മരണീയമായി ഗുരുവചനങ്ങളെ അവർ സംഗ്രഹണം ചെയ്തു.

എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത രേഖയിൽ പിന്നീട് വന്നുചേർന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരു കണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല അതിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. സെത്ത്സാൻ, യുജോ, സുയു, സുചാങ്ങ്, സുസിയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യവും ഭാഷയും പഠിച്ചിരുന്ന യുവചിദ്യാത്മികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ധാരാളമായി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാംതന്നെ ഗുരുവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തുവാൻവേണ്ടി അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്തുവരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽകൂടി പ്രമാണപത്രിക ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത ശിഷ്യന്മാരായ മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവ്യക്തികൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് രചിച്ചതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക. പ്രസ്തുത പട്ടികത്തിന് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപം കൈവരുവാൻ കുറേകൊല്ലങ്ങൾകൂടി കഴിയേണ്ടിവന്നിരിക്കണം. അതായത് അവർക്കുശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കണം അതിനെ സമ്പാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. പത്തൊമ്പതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ സെത്ത്സാൻ, സുയു, സുസിയ, സുചാങ്ങ് എന്നിവരു

ടെ വചനങ്ങളും അവരുടെ മുമ്പു ജീവിച്ച സുക്കുണിന്റെ വചനങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നീടുണ്ടായതാണ്, അതെന്നു് ഉപഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പുസ്തകത്തിന്റെ അജ്ഞാതനായ സമ്പാദകൻ സെങ്സാന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണെന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാണു് കൂടുതൽ യുക്തി കാണുന്നതു്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്നുമാത്രമേ ഗുരു എന്ന ഉപാധി ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പേർ പറഞ്ഞു് വിളിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതു്.

മഹത്തായ വിദ്യ

മാസ്റ്റർ സെങ്ങിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാമതായി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമഹിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണു് 'മഹത്തായ വിദ്യ.' അതു് സെങ്സാനോടു് ബന്ധപ്പെട്ടതാണു്. ആധുനികപണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ്തുതപുസ്തകമെഴുതിയതിൽ സെങ്സാനു് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നു് പറയുന്നു. അതിലെ ഖണ്ഡികകളും ഭാഷാശൈലിയും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് സെങ്സാനു് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു കൃതിയാണു് അതെന്നു് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ കർത്താവു് ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സെങ്പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണു് അതെന്നും ഗുരുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും നൈതികവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുള്ള സെങ്ങിന്റെ വിശദീകരണമാണു് അതിലെ ഉള്ളടക്കമെന്നും ഉള്ള കാര്യത്തിന്നു് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ഒരു പൊതുവീക്ഷണഗതിയെ സമത്വീകരണത്തിന്നു വേണ്ടി യുക്തിവാദത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മഹത്തായ വിദ്യ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിവാദനരീതി അത് സെങ്ങിനുശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഭാഷ പ്രമാണപത്രികയിലെ ഭാഷയേക്കാൾ പരിഷ്കൃതവുമാണ്. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സുഗമവും സയുക്തികവും ക്രമാനുഗതവുമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഗുരു കങ്ങിനുള്ള ഒരു ഉപഹാരഗ്രന്ഥമാണത്. “മഹത്തായ വിദ്യയുടെ മാറ്റം അനുപമമായ സത്ഗുണങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കലും ജനങ്ങളെ നല്ലവരാക്കിത്തീർക്കലും തദപരാ ലോകത്തിന്ന് നന്മചെയ്യലുമാണ്” എന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്നു. അതേ ഖണ്ഡികയിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു:—“ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച പുരാതനന്മാർ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഒരു മാതൃകാപരമായ രാജ്യമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങിനെ സ്വരാജ്യത്തെ ആദർശപരമായി ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അവർ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളെ നന്നാക്കിത്തീർക്കുവാൻ പ്രയത്നിച്ചു. കുടുംബങ്ങളെ നന്നാക്കിത്തീർക്കാൻവേണ്ടി ശ്രമിച്ച അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ നല്ലവരാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങിനെ സ്വയം നന്നായിത്തീരാൻ ശ്രമിച്ച അവർ ഹൃദയപരിശോധന നടത്തിനോക്കി. ഹൃദയ പരിശോധന നടത്തുവാൻവേണ്ടി ശ്രമിച്ച അവർ

ആത്മാത്മതയുള്ളവരായിത്തീരണമെന്നു കണ്ടു. ആത്മാത്മതയുള്ളവരായിത്തീരണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അങ്ങേ അറഞ്ഞോളം വികസിക്കണമെന്നു അവർ അറിഞ്ഞു. അങ്ങിനെ വിദ്യയുടെ വികാസനമാണു് എല്ലാ വസ്തുക്കളേയും അറിയുന്നതിനു് നിദാനമായിരിക്കുന്നതു്.”

“വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച പഠനം അവരുടെ അറിവിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിത്തീർത്തു. അറിവു് സമ്പുഷ്ടമായിത്തീർന്നപ്പോൾ ചിന്തകൾ ആത്മാത്മമായിത്തീർന്നു. ചിന്തകൾ ആത്മാത്മമായിത്തീർന്നപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിത്തീർന്നു. ഹൃദയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിത്തീർന്നപ്പോൾ വ്യക്തിത്വം സമ്പുഷ്ടമായിത്തീർന്നു. വ്യക്തിത്വം സമ്പുഷ്ടമായിത്തീർന്നപ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ നന്നായിത്തീർന്നു. കുടുംബങ്ങൾ നന്നായിത്തീർന്നപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ മാതൃകാപരമായി ഭരിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങിനെ ലോകം മുഴുവൻ ശാന്തിയും സമാധാനവും കളിയാടി.”

ഇവിടെ വീണ്ടും ധർമ്മം രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതു് നാം കാണുന്നു. ജ്ഞാനം തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷരൂപമാണിതു്. അതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ താല്പരകവിഷയമതകളോ രാജ്യങ്ങളുടെ അധഃപതനമോ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ധാർമികനിലവാരം ഉയർന്നുവരലാണു് എല്ലാ സാമൂഹ്യരോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉപശാന്തി. അതാണു് സമുദായത്തിന്റെ അടിത്തറ. എല്ലാവരിന്നേറും മൗലികകാരണവും അതുതന്നെയാണു്. വ്യക്തിത്വം തികഞ്ഞ മനുഷ്യനും സുഖ്യവസ്ഥിതമായ

കുടുംബവും സുശാസനമായ രാഷ്ട്രവും സന്തുഷ്ടവും ക്ഷേമ സന്തസ്സവുമായ ലോകവുമാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ രാജാവു തൊട്ട് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ള മനുഷ്യൻവരെയുള്ള എല്ലാവരുടേയും.

കുഞ്ഞ് കുടുംബത്തിലെ ഒരു മാനുപുരുഷൻ

മഹത്തായ വിദ്യ എന്ന ഗുണം ഗുരുവിന്റെ പൗത്രനും സെന്റ് സാനിന്റെ ശിഷ്യനുമായ സുസേയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ചിന്റെ പുത്രനായ ലി പിതാവിന്റെ മഹത്തരമായ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ അപ്രാപ്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ സുസേയാണ് അത് നിലനിർത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തേക്കുറിച്ച് അല്പം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതനുസരിച്ചുനോക്കിയാൽ പിതാമഹനെപ്പോലെ സുസേയും ലോകജീവിതത്തോടു് വൈരാഗ്യമുള്ള കരാളായിരുന്നുവെന്ന് കാണുന്നു. വേലി ലേയും ലൂവിലേയും ശാസകന്മാരാൽ അത്യധികം ബഹുമാനിക്കുന്നവനായിത്തീർന്നുവെങ്കിലും യുവാവായ സുസേ ഏകാന്തജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നതെന്ന് കാണുന്നു. പൈതൃകമായി അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച സമ്പത്തു് തീരെ അപര്യാപ്തമായിരുന്നുവത്രെ. ദരിദ്രനായിരുന്നുവെങ്കിലും സമുചിതമായി നൽകപ്പെടാത്ത യാതൊരു പാരിതോഷികവും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്നേഹിതൻ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു രോമക്കുപ്പു

യം സമ്മാനിച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു കീറിപ്പൊളിഞ്ഞ ഒരു കുപ്പായമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ദാതാവു ആവശ്യം അറിഞ്ഞായിരുന്നില്ല ദാനം കൊടുത്തിരുന്നതു്. ആ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹമതു് നിരസിച്ചുകൊണ്ടു് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ സമ്മാനങ്ങൾ കഴിയിലേയ്ക്കു് എറിയുകയാണു്. ഞാൻ ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ഒരു കഴിയാവാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല.” അങ്ങിനെ ആ രോമക്കുപ്പായം തിരിച്ചുകൊടുത്തു.

അപ്രകാരംതന്നെ സുസ ലൂവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു് ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. ഡ്യൂക്കു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വസുഖസൗകര്യങ്ങളേയും അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്നു് നല്ല ഭക്ഷണവും മറ്റും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഡ്യൂക്കിന്റെ സന്ദേശവുമായി പലപ്പോഴും അങ്ങിനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മടുപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹമതു് നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു നായിനെപ്പോലെയോ കുതിരയെപ്പോലെയോ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടു് പ്രലോഭിപ്പിച്ചു് തന്നെ പാട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞയച്ചു. മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഡ്യൂക്കുമായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്വാന്മാരെ മിത്രങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്ന സാമന്തരാജാക്കന്മാരെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമെന്താണെന്നു് ഡ്യൂക്കു് വിനയത്തോടുകൂടി അന്വേഷിച്ചു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ സുസയ്ക്കു് കോപംവന്നു. അദ്ദേഹം മറ്റു

പടി നല്കി:—“പുരാതനന്മാർ പറയുന്നത് വിദ്വാന്മാരെ മിത്രങ്ങളാക്കുകയല്ല, സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, നിങ്ങൾ എന്റെ ശാസകനാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രജയും. എങ്ങിനെയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനായിത്തീരുക? എന്നാൽ ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളേക്കാൾ മേലേകിടയിലുള്ള ഒരാളാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സേവിക്കണം. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കരിക്കലും സ്നേഹിതന്മാരായിത്തീരുക സാധ്യമല്ല.”

ഇത്തരം ധീരമായ വാക്കുകളും സ്വതന്ത്രമായ പെരുമാറ്റവുംനിമിത്തം സുസേ തന്റെ പിതാമഹനെ ഒരു പടികൂടി കടത്തിവെച്ചു. ഒരുപക്ഷേ കാലത്തിന്റെ മാറ്റമായിരിക്കണം അതിനു കാരണം. ഗുരു ക്ഷണിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു് രണ്ടു തലമുറകൾക്കുശേഷം പണ്ഡിതലോകത്തിന്നു് കൂടുതൽ സമാദരവും പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതു് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെപ്പറ്റി വളരെയധികം മതിപ്പുണ്ടായിരുന്ന സുസേയുടെ സ്വഭാവവിശേഷമാവാനുംമതി ഇതു്. ലോകത്തിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും മഹത്തായ പാണ്ഡിത്യവും ഗുണങ്ങളും താൻ ആജ്ഞിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു് അദ്ദേഹം സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. ഏതായാലും കണ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരിൽ സുസേയ്ക്കു് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനംതന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുസെന്റുസാനിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന അദ്ദേഹം സഭാ

ചാരമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ ഗുണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

മദ്ധ്യമപ്രമാണം

മഹത്തായ വിദ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥവുമായി സുസേതും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. എന്നാൽ കണ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട നാലു പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഒന്നായ മദ്ധ്യമപ്രമാണം താൻ എഴുതിയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിലും ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. അതിലെ ചില ഖണ്ഡികകൾ, വിശേഷിച്ചും ഉത്തരാർദ്ധത്തിലുള്ള ചില ഖണ്ഡികകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പിൻഗാമി എഴുതിച്ചേർത്തതായിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മഹത്തായ വിദ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെപ്പോലെ ഈ പുസ്തകവും ആരംഭിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ കണ്ടിന്റെതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചില പൊതുതത്വങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിങ്ങിനെയാണ്:— “സന്തോഷത്തിലോ കോപത്തിലോ ദുഃഖത്തിലോ സുഖത്തിലോ വികാരപാരവശ്യംകൂടാതെ ഏകമനോഭാവത്തോടു കൂടി വർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് സമതുലിതാവസ്ഥ എന്നു പറയുന്നത്. അങ്ങിനെ വികാരങ്ങളെ സമുചിതമായ സമയത്തു് നിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മനശ്ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. സമതുലിതാവസ്ഥയാണ് വിശ്വത്തിന്റെ പരമമായ അടിസ്ഥാനം. മനശ്ശാന്തി സാർവ്വലൗകികമായ മാർഗ്ഗവുമാണ്. ഒരിക്കൽ പ്രസ്തുത സമതുലിതാവസ്ഥയും

മനശ്ശാന്തിയും നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും അവയുടെ സ്വാഭാവികത്വത്തെ നിലനിർത്തുകയും പദാത്ഥലോകം ക്ഷേമത്തോടുകൂടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യും.”

സമതുലിതാവസ്ഥയേയും മനശ്ശാന്തിയേയും പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം അഥവാ മദ്ധ്യമാർഗ്ഗപ്രവർത്തനം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സൂസേ തന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിഷയത്തെ ക്രമീകൃതമായി വിശദീകരിക്കുന്നതിനുപകരം പീതാമഹന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമായ പ്രമാണപത്രികയെപ്പോലെത്തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് മദ്ധ്യപ്രമാണവും. എന്നാൽ സൂസേ ഒരു നവീനമാർഗ്ഗം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിൽ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന്റെ നിരവധി പ്രവചനങ്ങളെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗത്തിലും മനുഷ്യനിലുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവചനങ്ങളിലാണ് അത് വ്യക്തമായി ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്: —“യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽകൂടിയുള്ളതാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗം. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രാപിക്കലാണ് മനുഷ്യമാർഗ്ഗത്തിന്റെ കർത്തവ്യം. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്നത് വിഷമകൂടാതെ മദ്ധ്യമാർഗ്ഗത്തെ തരണംചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്; തീവ്ര

മായ ചിന്തകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടാതെത്തന്നെ അതിനെ നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങിനെ പ്രാകൃതികമായ സുഗമതയോടുകൂടി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഋഷി. യാഥാർത്ഥ്യപ്രാപ്തിക്ക് നന്മയെ സ്വീകരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. തദ്വാരാ എന്തെല്ലാമാണ് നന്മകൾ എന്നതിനേപ്പറ്റി വിശദവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ ഒരു പഠനം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. അവയെപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. താരതമ്യവിവേചനംകൊണ്ട് അവയെ വ്യക്തമാക്കുവാനും പ്രായോഗികമാക്കുവാനും സന്ദർഭം ലഭിക്കുന്നു.”

പ്രധാനമായി ‘കർമ്മത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ വാസ്തവികത്വ’ത്തെപ്പറ്റിയാണ് പ്രസ്തുത പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വാസ്തവികത്വം മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തമായ ഒന്നാണ്. ഈ വാസ്തവികത്വം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളിൽനിന്നും അതീതമായി വർത്തിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗീയസദഭാവനകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു:—“പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രാപിച്ച ഒരാൾക്കുമാത്രമേ സമുദായോദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. വിശ്വപത്തിന് മഹത്തരമായ അടിത്തറ പണിയുന്നതിനും സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപാന്തരീകരണത്തിന്റെയും പരിണാമത്തിന്റെയും നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആയാൾക്കുമാത്രമേ സാധിക്കൂ. അങ്ങിനെ തന്നിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ യാതൊന്നിനേയും അവലം

ബിച്ച് ആയാൾക്ക് നില്ക്കേണ്ടതില്ല. ആയാളുടെ മനുഷ്യത്വം എത്രമാത്രം നീശാലമായിരിക്കും! അളവില്ലാത്ത അഗാധത്വം ഉള്ളവനായിരിക്കും ആയാൾ. സ്വർഗ്ഗീയഗുണങ്ങളുടെ വിളനിലമായിരിക്കും ആയാൾ. ധീരനാകട്ടെ ബുദ്ധനായ ഒരാൾക്കുമാത്രമേ സ്വർഗ്ഗീയമായ പ്രസ്തുത ആത്മശക്തിയെ ആജ്ഞിക്കുവാൻ കഴിയൂ.”

ഋഷിയായിരുന്ന തന്റെ പിതാമഹനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കാര്യങ്ങളിൽ ദാർശനികപ്രതിഭയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സൂസേ. അദ്ദേഹം മനുഷ്യൻ അനുവർത്തിക്കുവാൻ പഠിയ്ക്കേണ്ട യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗത്തെ ആരാജ്യമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ വാസ്തവികമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുകയും വേണം അതിന്നു് എന്നു് അദ്ദേഹം കണ്ടു. മാർഗ്ഗം താഴ്ന്നവനും ഉയർന്നവനും ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണു്. ഉയർന്നവൻ മദ്ധ്യമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു് തന്റെ പിതാമഹൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനെ അദ്ദേഹവും അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ താഴ്ന്നവൻ അതിനു നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടാണു് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു്. അതിനു കാരണം അവനു് ധാർമികബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു്. എന്നാൽ സൂസെയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം താഴ്ന്നവനും ഉയർന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത്രമാത്രം അപ്രതിബദ്ധമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“ഉയർന്നവന്റെ മാർഗ്ഗം കണ്ടെത്താതെ വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമാണു്. അതിനാൽ അജ്ഞരായ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കു് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഈ

ഷൽജ്ഞാനം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഋഷിക്കുപോലും താൻ പൂർണ്ണനായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന ബോധമാണ് ഉണ്ടാവുക. സാധാരണ സ്രീപുരുഷന്മാർ സദ്ഭാവനകളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം താഴ്ന്ന പടിയിൽ നില്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽക്കൂടി യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നു കഴിവുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ സദ്ഭാവനകളെ ആജ്ജിക്കുകയും പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഋഷികൾപോലും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുക സാധ്യമല്ല. ഉയർന്നവരുടെ സ്ഥിതിയാണിത്. സാധാരണക്കാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽനിന്നാണ് അതിന്റെ സരളമായ ആരംഭം ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ അന്തിമമായ അതിന്റെ പ്രവണതകളെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റേയും ഭൂമിയുടേയും വെളിച്ചത്തിൽവെച്ചുകൊണ്ടാണ്.

ഗുരു കണ്ട് പ്രഭുക്കൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും പാറിയതരത്തിലുള്ള ഒരു ധാർമികവ്യവസ്ഥയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻതുടച്ചുകാരനായ സുസേ പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥയെ സാർവ്വലൗകികവും അനശ്വരവുമാക്കിത്തീർത്തു. സാധാരണക്കാർക്കു അനുവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മദ്ധ്യമാർഗ്ഗമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ പ്രഭുക്കൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും അതിൽ സമ്പൂർണ്ണതപം സിദ്ധിക്കുക എന്നത് സുഗമവുമായിരുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ കണ്ട് ധർമ്മപ്രവണനായ വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ സുസേയാകട്ടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ വെളി

ചൂത്തിൽ പിതാമഹന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ബൃഹത്തു
പം നല്കുകയും ബുദ്ധിവാദിയും ദാർശ്നികനുമായ വ്യക്തി
യെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രമാണപത്രിക, മഹത്തായ വിദ്യ, മദ്ധ്യമപ്രമാ
ണം എന്നീ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ ദർശനത്തിന്റെ വികാ
സഘട്ടങ്ങളെ കാക്കുന്നവയാണ്. മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന്റെ മ
ഹത്തായ ട്രെയിനിംഗ് സിദ്ധാന്തം വിപുലീകരിക്കുകയും സുവി
ദ്യമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ചൈനീസ് ജനത
യുടെ മാമൂൽപ്രിയതപത്തെ പ്രതിനിധാനംചെയ്യാൻ
പോകുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുമുമ്പായി ക്ലാസ്സിന്റെ
അനുയായികൾക്ക് എതിർശക്തികളുടെ രൂപത്തിൽ വ
ളംകൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റ ദർശനങ്ങളോട് ഒരു വലിയ സമ
രംതന്നെ നടത്തേണ്ടിവന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് അടു
ത്ത പ്രകരണത്തിൽ വിവരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്.

മൂന്നാം അദ്ധ്യായം

സാമന്തകോയ്മകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ

കൺഫ്യൂഷിയൻമാരുടെ ഭാവനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഒരു വലിയ സംയുക്തരാഷ്ട്രസിദ്ധാന്തത്തിന് വിപരീത
മായി സെങ് സാന്റെയും ടസൂസുവിന്റെയും കാലത്ത്
ചൈന അപകൃഷ്ടതയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്.
ചൈന ആധിപത്യം നിലകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അതി

ഒൻ ഏകാധിപത്യസ്വഭാവം അവഗണിക്കപ്പെടുകയും സ്വർഗ്ഗപത്രാനന്തര ചെറു ശാസകന്റെ പദവി മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽമാത്രം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല മാറ്റു വലിയ കോയ്മകളുടെ ഭരണാധിപന്മാർ ചെറു ശാസനത്തെ ചോദ്യംചെയ്യാനും തുടങ്ങി. കാലക്രമേണ പ്രസ്തുത ഭരണാധികാരികൾ കാരോരുത്തരായി ചെറു അധിപാവകാശത്തെ വകവെക്കാതെ സമന്മാരെന്ന നിലയിൽ പെരുമാറുവാൻ തുടങ്ങുകയും തന്നിമിത്തം അതിന്റെ മാനുത നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. സാമന്തവാഴ്ചയ്ക്ക് മാറ്റുദേശം ചെയ്തിരുന്ന കട്ബു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കാലഭേദംകൊണ്ടു സംഭവിച്ച പ്രസ്തുത മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ആഘാതമാകുമായിരുന്നു.

ചരിത്രത്തിൽ മാസ്റ്റർ കണ്ടിനുശേഷമുണ്ടായ കാലം അറിയപ്പെടുന്നത് കോയ്മകൾതമ്മിച്ചുള്ള പരസ്പരസംഘട്ടനത്തിന്റെ കാലമായിട്ടാണ്. കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ മാറ്റങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു യുഗമായിരുന്നു അത്. തുടച്ചയായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾകാരണമായി ചൈനയിലെ രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിക്ക് ഗണ്യമായ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചു. അന്ന് ചൈനയിൽ ഏഴു വലിയ കോയ്മകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കിഴക്കുഭാഗത്തു് 'ചി'യും തെക്കുഭാഗത്തു് 'ചു'വും വടക്കുപടിഞ്ഞാറു് ചിൻ സ്റ്റോറും വടക്കുകിഴക്കു് ഒരു പുതിയ കോയ്മയായ യെൻ സ്റ്റോറും വടക്കു് ഹാൻ, വീ, ചെയോ എന്ന സ്റ്റോറുകളും ആയിരുന്നു അവ. അതേ അവസര

ത്തിൽ മാസ്റ്റർ ക്ഷണിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെറുരാജ്യങ്ങൾ നാമാവശേഷമാക്കപ്പെടുകയും വലിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നുവെന്നും ചെറിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവയ്ക്കുവേണ്ടി അയൽശാസകന്മാർ തമ്മിൽ വമ്പിച്ച യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു. വൻസ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ മേൽക്കോയ്മയ്ക്കുവേണ്ടി നടത്തപ്പെട്ട അനുസ്മൃതമായ യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ചൈനയുടെ ചരിത്രം.

‘കയ്യുക്കുള്ള ചൻ കാര്യക്കാരൻ’ എന്ന പ്രമാണം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കാലത്തു് സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി എല്ലാ ശാസകന്മാരും ശക്തിയേറിയ ഒരു സൈന്യവിഭാഗത്തെ നിലനിർത്തിപ്പോന്നു. അദ്ദേഹമായ ആക്രമണമനോഭാവത്തെ അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്നു. അടങ്ങാത്ത പ്രതീക്ഷകൾ അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പുരാതനകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ സാമന്തവ്യവസ്ഥയുടെ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരുന്നില്ല യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നതു്. കൂറവും പൈശാചികവുമായിരുന്ന പ്രസ്തുത യുദ്ധങ്ങൾ രക്തപ്പഴകൾ ഒഴുക്കി. രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ടു. പ്രജകൾ അടിമകളാക്കപ്പെട്ടു. ആയിരക്കണക്കിൽ ശത്രുഭടന്മാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു. തകർന്നുകിടന്നിരുന്ന നഗരങ്ങളുടേയും മരിച്ചുകിടക്കുന്ന ജനങ്ങളുടേയും മുകളിൽനിന്നുകൊണ്ടു് ഏകാധിപതികളായ ശാസകന്മാരും ക്രൂരന്മാരായ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പ്രശസ്തരായ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരും ആനന്ദിച്ചു കൂത്താടി. സാധാരണക്കാരെ കൊള്ളയടിച്ചു് അവർ സുഖലാലുപന്നാരായി ജീവിച്ചു.

അതുപ്രകാരം സ്വന്തത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും ഉടമകളും യുദ്ധപ്രിയനായ രാജാക്കന്മാർ നിശ്ചിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ ഭോഗാസക്തവും ധൂർത്തവുമായ ജീവിതം അത്യന്തം ആപൽക്കരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. മിക്ക സ്റ്റോറുകളിലേയും ശാസകന്മാർ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതുപ്രകാരം രാജാക്കന്മാർ പതിച്ച ആഭരണങ്ങൾ അവർ അണിഞ്ഞിരുന്നു. മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളോടുകൂടിയ തോണികളിലും വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളെക്കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിലും അവർ സഞ്ചരിച്ചു. ഇന്ദ്രലോകത്തിനടുത്തുള്ള മണിഹർമ്മ്യങ്ങളിൽ അവർ നിവസിച്ചു. വലിയ വലിയ സഭകളും വിരുന്നുകൾക്കാരങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ. ഒരു വലിയ സ്റ്റോറിന്റെ ഉടമയെ നൂറുതരം വിഭവങ്ങളെക്കൊണ്ട് വിരുന്നടുത്താണെന്നു നിയമമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. നോക്കിയാൽ നോക്കെത്താത്ത ചിധത്തിൽ, എത്തിയാൽ കയ്യെത്താത്ത തരത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം. ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തിലെ മന്ത്രിയുടെ വനംപോലും നൂറുകണക്കിലുള്ള അലംകൃതമായ വാഹനങ്ങളെക്കൊണ്ടും കുതിരകളെക്കൊണ്ടും മനോഹരവസ്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ രാജാവിന്റെ കഥയെന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഭേദം.

മുകളിൽ കൊടുത്ത വസ്തുതകളിൽനിന്ന് അന്ന്

ഞെ സാധാരണക്കാർ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. യുദ്ധം, നികുതിഭാരം, നിബ്ബന്ധസൈനികസേവനം എന്നീ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഞെരുക്കിയിരുന്നു. അവരുടെ ദേഹീയസ്ഥിതിയെ മെങ്ങുകോ ഹൃദയഭേദകമാംവണ്ണം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു. പ്രഭുക്കളും ബന്ധുവിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദൃകൾ നൽകപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ കുതിരകൾ തിന്നുകൊടുത്തു് മരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും കിടന്ന് നരകിക്കുകയായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിലേപ്പെട്ട സൈന്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കുന്നുപോലെ കൂട്ടിവെച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തു് ക്ഷാമംകൊണ്ടു് നിരവധി നാട്ടുകാർ മരിച്ചുപോയിരുന്നു. വളരെ പേർ നാടുവിട്ടുപോകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങിനെ അശരണരും അസംതുപ്തരായ സാധാരണക്കാർ ഭരണകൂടത്തിന്നു് ഒരു വലിയ ഭീഷണിയാമിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിങ്ങിവിഴുതുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അതു് ചെറുസാമ്രാജ്യത്തെ തരിപ്പണമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

മാനസികപ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

കുങ്ഗ്രസ്ഥമാനത്തിന്നു് ആപൽക്കരമായ മറ്റൊരു ഭീഷണി നേരിട്ടതു് നൂലിജീവികളിൽനിന്നാണു്. നവീനസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വക്താക്കളായി അവർ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലമായ തോ

തിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. അങ്ങിനെ പുതുതായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അനിയന്ത്രിതമായി പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങി. വളരെ കാലമായി പാരമ്പര്യത്തോടു കൂടിപ്പിടിച്ചുജീവിച്ചിരുന്ന ചൈനയുടെ മനസ്സ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ശോഭിച്ചുവശാവുകയും സ്വതന്ത്രമാവുന്നതിനുവേണ്ടി സമരംചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ ആന്തരീയചോദനം നശിച്ച മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തെ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള വീക്ഷണത്തിലൂടെ നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തനിക്കിഷ്ടമുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ അവൻ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. നവീനമാക്കപ്പെട്ട ചിന്താഗതിയോടും അന്വേഷണബുദ്ധിയോടും കൂടി അവൻ കാര്യങ്ങളെ സമീപിച്ചു.

ദീർഘമറിയ ചൗശാസനകാലത്തു് ചൈനക്കാരൻ കാലത്തിന്റെ മുദ്ര പതിഞ്ഞ ആളായിരുന്നു. ക്രമികമായും സാവധാനത്തിലുമായിരുന്നു ആയാളുടെ മാനസികവികാസം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്. എന്നാൽ അതേ സമയത്തുതന്നെ ജീവിതം സങ്കീർണ്ണമായിത്തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭ്രമജനകമായ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് നട്ടംതിരിയുന്ന ആയാൾക്കു തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബഹുശതം പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് പരിഹാരം കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങിനെ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടേണമെന്നു് വന്നുചേരുന്നു. അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ കലശിതമായിത്തീരുമ്പോൾ ആയാൾക്കു് അധികമധികം പരിഭ്രമവും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങിനെ ആയാളുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക

യായി. അത് വസ്തുതകളുടെ അടിയിലേയ്ക്ക് ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങി അവയെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുന്നു. കടുവിൽ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് ഏറ്റവും ധൈര്യത്തോടെ ബൗദ്ധികപ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

അച്ചാചീനമായ ആശയങ്ങളെ ദൃഢചിത്തതയോടെ എതിർക്കുന്ന മാസ്റ്റർ കൺഫ്യൂവാൺ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരോക്ഷമായ അവയുടെ വികസനത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയത്. അദ്ദേഹമാണ് ഒന്നാമതായി ചൈ ക്ലാസിക്കുകളെ ഔദ്യോഗികലോകത്തിൽനിന്ന് വേർപെടുത്തി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന വസ്തുത നമുക്കറിയാം. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാപ്രചരണം ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. യാത്രകളിൽ സ്വസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കൺഫ്യൂവാൻ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒന്നാമതായി ചൈനക്കാർ തങ്ങളുടെ പുരാതനസംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഈ ഉപസംഗ്രഹമായി വളരുവാൻ തുടങ്ങിയതും. അങ്ങിനെയാണ് വിവിധഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ ഒരു ദാർശനികസമ്പ്രദായം അവിടെ ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

പൊതുവിൽ നോക്കുന്നപക്ഷം ചൈനക്കാരുടെ എല്ലാ ചിന്താഗതികളും ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈ സംസ്കാരത്തിൽനിന്നാണെന്ന് കാണുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി അവ വേർതിരിയുകയും വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ

ജീലൂടെ പുരോഗമിക്കുകയും ചലപ്പോഴും അവയുടെ മാതൃ സിദ്ധാന്തമെന്നെന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കാത്തവിധത്തിൽ അവയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറു ചിന്തകന്മാർ മിക്കപ്പോഴും പായാറുള്ളത് അവർക്ക് ചിന്തിപ്പാനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് ഷാങ്, സിയ എന്നീ സംസ്കാരങ്ങളിൽനിന്നും പുരാതന ഋഷിരാജാക്കന്മാർ വാണിരുന്ന ഇതിഹാസകാലങ്ങളിൽനിന്നും ആയിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ അക്കാലത്തെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മൗലികസ്വഭാവം എന്തുതന്നെ ആയിരുന്നാലും ചെറു മണ്ണിലാണ് ആദ്യമായി അവ വേർ പിടിച്ചത്. ചെറു ചിന്തകന്മാരാണ് അവയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ചെറു ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചംതട്ടിയാണ് അവ പൂജിക്കുവാനും കാഴ്ചുവാനും തുടങ്ങിയത്.

മാസ്റ്റർ ക്ലബ്ബ് ചെറു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ പിന്നീടുണ്ടായവരെല്ലാം അതിൽനിന്നുതന്നെ പൊട്ടിമുളച്ചുവളർന്നവരാണ്. ശക്തിയായും സമൃദ്ധമായും വളർന്നവനെ പ്രസ്തുത ശാഖകൾ പ്രധാനകൊമ്പിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവിധത്തിൽ മാച്ചുകളഞ്ഞു. അങ്ങിനെ പ്രസ്തുത നവീനദാർശനിക പ്രവണതകളെല്ലാം ചേർന്ന് മാമൂൽപ്രിയമായ ക്ലബ്ബ് പ്രസ്ഥാനത്തെ തുരക്കുവെക്കുവാൻവേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് എങ്ങിനെയാണെന്നും ചൈനയിലെ ചിന്താഗതിയിൽ ഉണ്ടായ അപ്രതിഹതമായ പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ അവ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തുവെന്നും മാറുമുള്ള കഥ വളരെ രസാവഹമായിട്ടുള്ളതാണ്.

പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനികകാലഘട്ടത്തോടു് ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അതു്.

സ്രീകുളിയിലെ വിജയം

അയഥാസ്ഥിതിപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും വലുതു് ടെയോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ലയോടാൻ അഥവാ ലായോട്സേ എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗുരുവാണ്. കൺഫ്യൂഷിയന്റെ സമകാലീനനും ഒരു വലിയ ദാർശനികനുമായിരുന്ന ലയോടാൻ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു് രാജകീയഗ്രന്ഥപ്പരയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനനഗരിയായ ലോവിൽ താമസിച്ചു. അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൺഫ്യൂ ലയോടാനിന്റെ സമീപത്തേയ്ക്കാണ് ധാർമികചട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ പോയതെന്നു് മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. അനാഡംബരമായ ജീവിതത്തേയും വിനയത്തേയുംകുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠവും പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൺഫ്യൂ അവിടെനിന്നു് തിരിച്ചുപോന്നതു്. ഔദ്യോഗികജീവിതത്തിൽനിന്നു് വിരമിച്ചതിനുശേഷം ലയോടാൻ ചെറു തലസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു് പടിഞ്ഞാറോട്ടു് അനിശ്ചിതമായി സഞ്ചാരംചെയ്തതായ് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെ യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അതിർത്തിയിൽവെച്ചു് തടഞ്ഞുനിർത്തിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ലിപിബദ്ധമാക്കുവാൻ

വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം 5000 വാക്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം ലയോടാൻ എഴുതുകയുണ്ടായത്രെ. പ്രസ്തുത പുസ്തകം 'ടയോടേചിങ്' അഥവാ ടയോ സിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ലോകദർശനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും പ്രാമാണ്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണത്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കഥയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. മഹത്തായ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാലത്തേയും ഗ്രന്ഥകർത്താവിനേയുൾക്കൊണ്ടും വളരെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു. കണ്ടർബ്യൂവും ലയോടാനും തമ്മിൽ ലോവിൽവെച്ച് കണ്ടുവെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ചരിത്രരേഖയുടെ കാലത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5000 വാക്കുകളിൽ ലയോടാൻ എഴുതിയതാണെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രന്ഥം സാമാന്യകോയ്മകൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാകുവാനേ തരമുള്ളൂവെന്നു നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ടയോ സിദ്ധാന്തസംഗ്രഹത്തിന്റെ കാലമോ, കർത്താവോ ആരോ ആയിരിക്കാമെന്നു ടയോ ദർശനത്തേക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രാമാണികഗ്രന്ഥമാണു് അതെന്നുള്ളതിന്നു് സംശയമില്ല. സുഖ്യവസ്ഥിതമായ ചിന്താഗതിയും സമ്പന്നമായ കല്പനാശക്തിയും അതിൽ നമുക്കു് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല ഒരു കാവ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞ അതു് സംഗീതമാധുര്യം നിറഞ്ഞതുകൂടിയാണു്. തത്വശാസ്ത്രത്തെ അധികരിച്ചു് അങ്ങനെയൊരു ഗ്രന്ഥം അക്കാലത്തു് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

രാജകീയഗ്രന്ഥപുരയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനെന്നനിലയ്ക്ക് പ്രശസ്തനായിത്തീർന്ന ലെയോടാൻ വടക്കൻ ചൈനയിലെ ഒരു സ്റ്റോറിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നുവെന്നാണ് ഈ ഹിക്ഷേണ്ടത്. എന്നാൽ ടെയോസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹത്തിന്റെ കർത്താവു് ചൌസാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട യാങ് ടീസ് സ്റ്റോറുകാരനായ തെക്കൻചൈനക്കാരനാണെന്നു് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ടെയോ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും അവിടുത്തുകാരായിരുന്നു. അതിനാൽ അതിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട ടെയോ ആദർശങ്ങൾ കണ്ഠ്സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ഠ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവർ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള മഞ്ഞനദിയുടെ സമതലങ്ങളിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നതു്. അങ്ങിനെ ചൈനീസ് ചിന്താഗതി രണ്ടു ധാരകളായി ഒഴുകി. ഒന്നു് കാല്പനികവും അലസവുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മറേറതു് ഈ ജ്ഞാപസപലവും ആക്രമണകാരിയുമായിരുന്നു. വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഇവ രണ്ടു് തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടു് മുഴുവാട്ടുപോയി. ഇന്നും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്.

കണ്ഠ് ച്യൂവിന്റെ ചിന്താഗതി ഇഹലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ലാവോട്സേ അഥവാ ലെയോടാൻ തികച്ചും പ്രാകൃതികവും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധവുമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തേയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചതു്. തെക്കൻ ചൈന അക്കാലത്തു് ഏകാന്തവാസികളുടേയും പ്രകൃതിയാരാധകന്മാരുടേയും ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർക്കു് യാത്രകൾക്കിടയിൽ കണ്ഠ് ച്യൂവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കുവാൻ സന്ദർഭം ല

ഭീച്ച. അക്കാലത്തെ അനാരോഗ്യപ്രദമായ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധശക്തികൾക്കെതിരായി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കണ്ടു ചുവപ്പിന്റെ ശബ്ദം രാഷ്ട്രീയപരിഷ്കരണപദ്ധതികൾക്കും ചെറു യുഗത്തിലെ സംസ്കാരത്തിന്റേയും ആചാരത്തിന്റേയും നിലനില്പിനുംവേണ്ടി വാദിക്കുന്നതായിരുന്നു. ടെയോയിസ്റ്റുകൾ ഇത് തീരെ ബുദ്ധിശൂന്യമായി കരുതി. അവർ മനുഷ്യലോകത്തിൽനിന്നും അകന്നു ജീവിക്കുന്നവരും പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുന്നവരും നിരാശംഭരമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരും ആയിരുന്നു. അകമണ്ണുതയും ഏകാന്തതയുമാണ് അവരുടെ ജീവിതപ്രമാണമായിരുന്നത്.

ടെയോയിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തമായ അകമണ്ണുത യാതൊന്നിലും ഇടപെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഒരു ജീവിതതത്വശാസ്ത്രമെന്നനിലയ്ക്കു് വ്യക്തികൾ അവരവരുടെ പ്രാകൃതികമായ പരിധിയുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് ജീവിക്കണമെന്നും ശാരീരികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും അതു് ഉൽഘോഷിച്ചു. ഈ സിദ്ധാന്തംതന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തോടു് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിത്വസിദ്ധാന്തക്കാരാണെന്നു കാണാം. കാര്യക്ഷമമായി ഭരണം നടത്തുവാൻ എല്ലാവരേയും ഭരിക്കുക എന്ന സിദ്ധാന്തമല്ല അംഗീകരിക്കേണ്ടതെന്നു് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടു് ലാവോട്സേ തന്റെ അനുവാചകന്മാരെ ഇപ്രകാരം ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു — “ഒരു ചെറിയ മത്സ്യം പൊരിക്കുന്നതുപോലെയായിരിക്കണം ഒരു വലിയ രാജ്യം

ത്തെ ഭരിക്കുന്നത്” ഈ വാചകത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരു ചെറിയ മത്സ്യത്തെ പെറിക്കുന്നതിനും സമയവും സാമത്സ്യവും കാര്യമായി വേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്രകാരമെന്നേയാണോ ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധിപൻ ജനങ്ങളെ അവരുടെ ഇച്ഛക്കൊത്തവിധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരണം സുഗമവും സരളവുമായിത്തീരുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുതരത്തിലും ഇടപെടരുത്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുകയാണ്:—“ഞാൻ യാതൊന്നുംതന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ, ജനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏകാന്തജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങൾ ധാർമികബോധമുള്ളവരെന്നും എനിക്കറിയാം. ഞാൻ യാതൊരുവ്യവസായത്തിലും ഇടപെടുന്നില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ സ്വയം സമ്പന്നരായിത്തീരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് യാതൊന്നിനും ആഗ്രഹമില്ല. ജനങ്ങൾ സരളസ്വഭാവികളും നിരാശംഭരന്മാരുമാണെന്നും എനിക്കു ബോദ്ധ്യമുണ്ട്.”

ടെയോ സിദ്ധാന്തസംഗ്രഹത്തിൽ ലാവോട്സേ അകമണ്ണുതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇല്ലായ്മയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മൺപാത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ചക്രത്തിലെ ദ്വാരങ്ങൾ ഗുഹാന്തർഭാഗം എന്നിവ ശൂന്യമാണല്ലോ. എന്നാൽ അവ ഏറ്റവും ഉപയോഗമുള്ളതുമാണ്. അങ്ങിനെ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നാണ് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു. ‘വസ്തു

കുളുടെ നിലനില്പ് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണെങ്കിലും അവയുടെ ഇല്ലായ്മയാണ് നമ്മെ സേവിക്കുന്നത് എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനപരമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉലകൾ പൊള്ളയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും കരിക്കലും കുനിയുന്നില്ല. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നേടത്തോളം ഫലപ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നത് ലാഭോട് സേ പച്ചതപ്രാന്തങ്ങളിലെ ചൈതിന്യത്തെ പ്രശംസിച്ചത്. ഉലയെപ്പോലെയുള്ള അവിടുത്തെ ശൂന്യതയോടായിട്ട് ചിന്താഗതിയുടെ പ്രതീകമാണ്. അതിനാൽ പച്ചതപ്രാന്തത്തെ 'അജ്ഞാതയായ സ്ത്രീ' എന്നു വിളിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്തായ ആദർശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണത്. സ്ത്രീ എല്ലാറ്റിനേയും മാതാവാണ്. മുറ്റലയും ദുർബ്ബലയും വിനയാനവിതയും ചഞ്ചലയുമായ അവൾ എല്ലാറ്റിനേയും കീഴടക്കുന്നുമുണ്ട്. ദുർബ്ബലയും ബലത്തേയും മുറ്റലത കാഠിന്യത്തേയും ജയിക്കുന്നു. പൊള്ളത്തേപ്പോലെ ദുർബ്ബലമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ കാഠിന്യമേറിയ ഒരു വസ്തുവെ അതിൽ കുത്തിയിരിക്കി ആർക്കുതന്നെ അതിനെ ജയിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. പുരുഷനെ സ്ത്രീ ജയിക്കുന്നത് ശാന്തയും കീഴടങ്ങുന്നവളും ആയതുകൊണ്ടാണ്. പ്രശാന്തമായ അവസ്ഥയും ആത്മാർപ്പണവും ടെയോയിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അതിപ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ശാന്തമായ മനോഭാവം ടെയോ ആദർശങ്ങളോട് അടുപ്പിക്കുകയും ആത്മാർപ്പണം എല്ലാറ്റിനേയും നേടിത്തരികയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരം ആദർശങ്ങളിൽ അടിച്ചൊച്ച വിശ്വസിച്ചി

രുന്ന ടെയോയിസ്റ്റുകൾ സ്വതന്ത്രമായ ആത്മീയവികാസത്തെ പാമപ്രധാനമായി കരുതുകയും അതിനു തടസ്സമായിനില്ക്കുന്ന മാനുഷികമായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മാനുഷികത്വം, ധർമ്മപരായണത മുതലായ കൃത്രിമസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ അധഃപതിപ്പിക്കുവാൻമാത്രമേ പര്യാപ്തമാവുകയുള്ളുവെന്ന് ലാവോട്സേ സമത്വിക്കുകയും പ്രശാന്തത, വിനയം എന്നീ ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുകയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ലൌകികജീവിതത്തിലും ഭരണകാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മൌലികമായ പ്രകൃതിക്ക് മാരം സംഭവിക്കുമെന്നും അതിനാൽ ഏറാവും നിരാഡംബരമായ ജീവിതം നയിച്ച് വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങിനെ പാഠങ്ങളും ആചാരങ്ങളും തീരെ കൃത്രിമമായി തള്ളി അദ്ദേഹം സമുദായത്തിലെ 'സഭ്യനായ' മനുഷ്യൻ ആദർശപിഹീനനും സർവ്വാധിപതിയുമായ ഔരോരായിത്തീരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു. സമുദായത്തിലെ സഭ്യനായ മനുഷ്യൻ കൺഫ്യൂഷിയന്റെ ആദർശപുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്.

കല, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ തൽക്കർത്താക്കളെ അനുഗമനരഹിതമാക്കിത്തീർക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ലാവോട്സേ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അവ പോരാട്ടുകാൻവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ സന്ന

ലരായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കും. അത്രയും ചീത്തയായ ഒരു ദോഷം വേറായില്ല. അറിയും ബുദ്ധിശക്തിയും അക്രമപ്രസക്തമായ പ്രവണതകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാറ്റം കൃത്രിമമായ ഗുണങ്ങളെപ്പോലെ അവയും വജ്ജ്യങ്ങളാണ്. തന്നിമിത്തം ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനിടയിൽ ലാവോട്സേ ടെയോവും അറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ഇങ്ങിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു:—“അറിവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവദിനം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുവാൻ കഴിയുന്നു. ടെയോവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആൾ ദിനംപ്രതി ക്ഷയിച്ചുപോകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങിനെ തുടച്ചയായി ക്ഷയം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അകർമ്മന്യനായിത്തീരുകയും യാതൊന്നും ചെയ്യാതെത്തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്ന ഒരാൾ പലപ്പോഴും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് യാതൊന്നും ചെയ്യാതെയാണ്. എന്നാൽ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിബ്ബന്ധിതനായിത്തീരുകയാണെങ്കിൽ ലോകം ആയാളുടെ മേൽക്കോയ്മയെ വക വെച്ചുകൊടുക്കുന്നു.”

മേൽ ചേർത്ത ലഘുചിഹ്വരണത്തിൽനിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ലാവോട്സേയും കർമ്മച്ഛവും ‘ടെയോ’വിനെപ്പറ്റിത്തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും പ്രസ്തുത വാക്കിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അവർക്കുതമ്മിൽ ധ്രുവങ്ങൾക്കുതമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ട്. മാസ്റ്റർക്കുണ്ടിന്റെ ടെയോ നീതിശാസ്ത്രപരവും നവീനജീവിത

മാർഗ്ഗപ്രതിപാദകവുമാണെങ്കിൽ ടെയോയിസ്റ്റുകളുടേതു് ആധ്യാത്മികവും 'ടെ' എന്ന സ്വസ്ഥതകളുള്ള നിരവധി കേവലവസ്തുക്കളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തവുമാണു്. കറേക്കുടി വിശദമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാവോട്സേയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ടെയോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വപത്തിന്റെ പ്രതിഭാസത്തിന്നു പിന്നിൽ നിത്യമായ ഒരു നിയാമകശക്തി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തമാണു് അതു് അലൈൗകികവും സർവ്വവ്യാപകവും അനശ്വരവും അനന്തവും മൂലകാരണവും ആണെന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്. പ്രസ്തുത ടെയോ പ്രകൃതിയെ അനുവർത്തിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും മനുഷ്യനും അതിനെ സ്വാഭാവികമായി പിൻതുടരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് താഴെ പറയുന്ന ചൊല്ലുണ്ടായി:—“ടേയാവിൽനിന്നു് ഏകമായ ഒന്നുണ്ടാകുന്നു. ഒന്നിൽനിന്നു് രണ്ടും രണ്ടിൽനിന്നു് മൂന്നും മൂന്നിൽനിന്നു് ബഹുസഹസ്രവും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവയിൽപ്പെട്ട പുരുഷൻ സ്രീയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ അവർ സംഘാഗമംചെയ്തു് നിസ്സാരമായ സുഖത്തിൽ മുഴുകുന്നു.”

സാമൂലൈൗകികമായ സ്നേഹം

ടെയോയിസ്റ്റുകളായ ദാർശനികന്മാർ പ്രകൃത്യാ പാസകന്മാരും രഹസ്യവാദികളുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അക്കാലത്തു് ചൈനീസ് തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു

ശാഖ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. മോട്ടി എന്ന മനുഷ്യനാണ് തൽസ്ഥാപകൻ. പ്രസ്തുത ദർശനം ശുഷ്കവും സാധാരണവുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ലെയോടാനേപ്പോലെ മോട്ടിയുടെ ജീവിതവും അപ്രതിഭമായിരുന്നു. ചൈനീസ് വ്യാകരണനിയമപ്രകാരം മോ എന്ന പദം ദാർശനികവർഗ്ഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല. സമുദായത്തിലുള്ള കാരാവാളികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ ടി എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശിക്ഷാരൂഢിയുണ്ടാകുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപലിപിയാണ്. അങ്ങിനെ ഹിംസ്രവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തത്വചിന്തകനെ പ്രശസ്തിയാണ് നാട്ടിൻപുറക്കാരുടെ ഇടയിൽ ആയാദിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. വളരെക്കാലംമുമ്പുള്ള ഒരു സംഗതിയായതുകൊണ്ട് ഇത് എത്രമാത്രം ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ മോട്ടി സമുദായത്തിലെ താഴ്ന്നവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുവേണം മോട്ടിയുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ പരിശോധിക്കുന്നത്.

മോട്ടി ഏതുകാലത്തു് എവിടെ ജനിച്ചു എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ആയാദം സസുവിന്റെ സമകാലീനനും ബി. സി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളും ആയിരുന്നുവെന്നുമാത്രം നമുക്കറിയാം. സങ്രാജവംശത്തിനകീഴിൽ മോട്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ ജോലിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള ചി, ലൂ എന്നീ സ്റ്റോറുകൾ മുഴുവൻ ആയാദം സഞ്ച

രിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തെക്കുള്ള ചുറ്റോറിൽ ആയാൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടെവെച്ചാണ് മുതിയടഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

മോട്ടി ആദ്യമായി കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഒരു ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ കണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ആയാൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തതുമൂലം സ്വന്തമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഈ ഭാഗത്തിന്റെയും മോ ഭാഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പൂരാതന ഋഷിരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ മോട്ടി കണ്ട് ചുവന്നേക്കാൾ പീനോക്കോ പോയിരുന്നു. സിയാസാമ്രാജ്യസ്ഥാപകനായ മഹാനായ യു ആയിരുന്നു ആയാളുടെ ആദ്യപുരുഷൻ. പാശ്ചാത്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത് ചൈനീസ് നോഹ എന്ന പേരിലാണ്. ഹിബ്രൂവിനെ പ്രസിദ്ധനായ നോഹ ബ്രഹ്മപുരുഷനെ തരണം ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ മഹാനായിരുന്ന യു അതിനെ അതിജീവിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള വിശാലമായ സമതലങ്ങളെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കെടുതിയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചു. ഏതെങ്കിലും വ്യാഴവട്ടങ്ങളോളം രാജ്യത്തെയാകമാനം വിഴുങ്ങിയിരുന്ന ജലത്തിൽനിന്ന് ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച യു ചൈനീസ് ജനതയ്ക്ക് വമ്പിച്ച ഒരു സേവനമാണ് ചെയ്തത്. അതുമാത്രമല്ല ത്യാഗിയും കർത്തവ്യപ

രായണനുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടേതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജലവുമായി സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും വമ്പിച്ച ആപത്തുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. കാരണം മഴയും ഏറ്റുകൊണ്ട് അപകടംനിറഞ്ഞ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവത്രെ.

ഐതിഹ്യസികനായ യു വിന്റെ ആദർശത്തെ നയിക്കുന്ന മോട്ടിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. സമുദായത്തിന്റെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽനിന്നും ഉയർന്നവന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിന്റേതായ ഒരു ജീവിതതത്വശാസ്ത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. കലീനവാക്യവണ്ടിയുള്ള കണ്ണ് ചുവട് വിടർന്നും ലാവോട്സേയുടേയും ദർശനങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായിരുന്നു അത്. മോട്ടി പ്രസംഗിക്കുകമാത്രമല്ല ചെയ്തത്, അതിയായ അച്ചടക്കത്തോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടുംകൂടിയ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കീറിപ്പൊളിഞ്ഞ ഉടുപ്പുകളും വൈയ്ക്കോൽച്ചെരുപ്പുകളും ധരിച്ച് സ്വപ്നകാരുടെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി രാവു പകലും അദ്ധ്വാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്രകാരം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു:—“ഞങ്ങൾ ഇതു ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മഹാനായ യു വിന്റെ ആദർശത്തെ പിൻതുടരുന്നവരാണെന്നു പറയുവാൻ അർഹമായിരിക്കുകയില്ല. മോവിന്റെ അനുയായികളായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.” അങ്ങിനെ ആത്മത്വഗുണത്തിനും സേവനത്തിനും കേരവിപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്ന്

നിലയ്ക്കായിരുന്നു മോട്ടി ഭാവിതലമുറക്കുടനീളം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ നന്മക്കുവേണ്ടി എളിയ ജീവിതത്തെ സ്വയം വരിച്ചു.

ഒരു താഴ്ന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അഗ്രഗാമിയെന്നതുകൊണ്ട് കലീനരുടെ കലകളായ നൃത്തം, സംഗീതം, ചിത്രപ്പണികൾ മുതലായ കലകളിലൊന്നും മോട്ടിക്ക് അഭിരുചിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കലീനന്മാരുടെ വിവാഹം, ശവസംസ്കാരം മുതലായ ചടങ്ങുകളിലെ ആചാരങ്ങളെയും ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളെയും മാത്രം മോട്ടി അത്യധികം വെറുത്തിരുന്നു. കുഞ്ചുചിന്തൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദരിദ്രന്മാരുടെ ദാശനികനായ മോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം അദ്ദേഹം സമയത്തേയും ധനത്തേയും ഭുക്തിയും ചെയ്യുന്നതും സാധാരണക്കാരെപ്പറ്റി കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതുമായിരുന്നു. കലീനരുടെ പ്രസ്തുത ആചാരക്രമങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരെ ദേഹാഭിമാനമായും പണമായും സംഭാവന നൽകേണ്ടതുണ്ട്. തന്റെ കാലത്തെ ആഡംബരപൂർണ്ണമായ സംസ്കാരാദികളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മോട്ടി ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു: — “ഒരു സാധാരണക്കാരൻ മരിച്ചാൽ ശവസംസ്കാരത്തിനുവേണ്ടി ചെന്ന ഭാരിച്ച ചിലവു കടംബത്തെ മുഴുവൻ പിടുപ്പാലി എടുപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു രാജാവു മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണംകൊണ്ടും രത്നംകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയും കസവുള്ള പട്ടുകൊണ്ട് ശരീരം മൂടുകയും മനോഹരമായ കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറി ശവത്തെ സംസ്കാരസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ആനയിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നു. നിരവധി വാദ്യക്കാരടങ്ങിയ ആഭാടപുണ്ണമായി ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരിക്കും അത്. ആനക്കൊമ്പുകൾക്കൊണ്ടും ലോഹങ്ങൾക്കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളും പട്ടുകളും അങ്ങിനെ വിലപിടിച്ച പലതും ശവത്തോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാംതന്നെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പത്തിനെ ധൂർത്തടിക്കലാണ്.”

രാജ്യമാസകലം പടന്നുപിടിച്ച ഭാരിദ്യം ഏറാമുപലിയ ഒരു ദോഷമാണെന്നും തന്നിമിത്തം ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു ശാപമാണ് അതെന്നും മോട്ടി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രതിനിധിയായ മോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം സ്വർഗ്ഗമെന്നത് പാമമായ ദിവ്യസൃഷ്ടിയാണ്. അതു മനുഷ്യനിൽ അനിതരസാധാരണമായ സ്വാധീനശക്തി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ അധീശത്വത്തെ വക്തവുമ്പുകൊടുക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“സ്വർഗ്ഗീയമായ ഹൃദയം തീരുമാനിക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും. അതു നിഷേധിക്കുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണ്.” ഒരു തലനാരിഴപോലും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. സർവ്വജ്ഞനായ സർവ്വശക്തനായ ആ അധിഷ്ഠാനമൂർത്തി ലോകം മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കാണുകയും അറിവുകയും ചെയ്യുന്നു. സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കു പുണ്യവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്കു ശിക്ഷയും നൽകുന്നു.

ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിൽനിന്നും വളർന്നുവന്നു

മോട്ടിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവർക്കുവേണ്ടിയുള്ളതെന്നായിരുന്നു. സർവ്വജഗന്നിയന്താവും സർവ്വശക്തനുമായ ഒരു ശാസകനേക്കാൾ വലുതായി മൂകലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു യാതൊന്നുംതന്നെയില്ലല്ലോ. ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ നിയന്താവാണം അതു്. മതപരമായ പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തത്തെ ആവിഷ്കരിച്ച മോട്ടി അസ്സനായ മതഭക്തനോ ഒരു പ്രത്യേക മതസ്ഥാപകനോ ആയിരുന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു് ചൈനയിലെ പുരാതനമതത്തെ പുനരുദ്ധാരണംചെയ്തയാണു് അദ്ദേഹം ചെയ്തതു് കണ്ട, മ്യൂവിനെപ്പോലെയും ലാവോട്ടു് സേയേപ്പോലെയുമുള്ള ബുദ്ധിവാദികൾ അതിന്റെ സമുദായത്തിൽനിന്നു് നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരായി മോട്ടി പ്രസ്തുതപുരാതനമതത്തെ നവീനമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിലാക്കി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു. അതിനുമുമ്പു് ആരുംതന്നെ അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ല. മോട്ടി തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. മതത്തിന്റെ പേരിലാണു് അദ്ദേഹം തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചതു്. എന്നാൽ ഗുരു കണ്ടു് തികച്ചും മാനുഷികവും ലൗകികവുമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

മോട്ടിയുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ മദ്ധ്യബിന്ദു സ്നേഹമായിരുന്നു. അതു പരമമായ സദാചാരവും വികാസയുക്തവും പ്രായോഗികമായി കർമ്മത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തേക്കാൾ ഫലപ്രദവുമാണു്. കർമ്മത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാനുഷികബന്ധങ്ങൾ ഒരുപോലെയുള്ളതല്ല. ഒരു വ്യക്തി

യുടെ അന്യരോടുള്ള മനോഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അത്. സഹോദരനേയും അച്ഛനേയും സ്നേഹിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. സ്വന്തം അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരാളുടെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു വരുന്ന മോട്ടിക്കു അവരുടെ പുരാതനമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ലപോലെ അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിദ്ദേശിച്ചു. സാമ്പ്രദായികമായ പ്രസ്തുത സ്നേഹമാത്രമേ അസ്വാസ്ഥ്യംനിറഞ്ഞ അന്നത്തെ ലോകത്തെ സമുദ്ധരിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കാരോരുത്തരും അവനവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരേയും സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമുദായത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മോട്ടി ഉന്നയിച്ച പ്രസ്തുത തത്വം കാലത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചതായിരുന്നു. തന്റെ അധീനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സർവ്വയുക്തിവാദങ്ങളുടേയും സഹായത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം അതു സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

മോട്ടിയെപ്പോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു വിദ്വേഷമായിരുന്നു. ഹിംസാധിഷ്ഠിതമായ വിദ്വേഷം! മനുഷ്യസമുദായത്തെ കൂട്ടത്തോടുകൂടി സംഹരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിലും വലിയ ഒരു ഹിംസ വേരായില്ലല്ലോ. ചൈനീസ് ഭാഗ്വതികന്മാർ എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന്റെ വിരോധികളായിരുന്നുവെങ്കിൽ

ലും മോട്ടി അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തിമത്തായി എതിർത്തു. അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിനെതിരായി മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അതിൽനിന്ന് ഒരുപടികൂടി മുന്നോട്ടുപോയി. തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികരൂപം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അങ്ങിനെ മോട്ടി തന്റെ അനുയായികളുടെ ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു. സൈന്യങ്ങളെപ്പോലെ അച്ചടക്കം തികഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു അത്. ആക്രമണപരമായ യുദ്ധങ്ങളെ തടയുകയും അതിനു വിധേയരായവരെ രക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി ആവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷം മരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു സംഘമായിരുന്നു അത്. ഒരിക്കൽ, ഒരു വലിയ സ്റ്റേററായ 'ചു' 'സാങ്' സ്റ്റേററിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് മോട്ടിക്ക് വിവരം കിട്ടി. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം പത്തുദിവസം രാവുപകലും നടന്ന് ചു രാജാവിന്റെ അടുത്തുചെല്ലുകയും ആക്രമണസംരംഭത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിൻതിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതേ അവസരത്തിൽതന്നെ തന്റെ സമാധാനദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടേയ്ക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ വിദ്യാലയവുമായ മുന്നൂറു ശിഷ്യന്മാരെ അയയ്ക്കുകയോടുകൂടി ആക്രമണത്തെ എതിരിടുവാൻ ഒരുക്കിനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത മുൻകരുതലുകളുടെ ആവശ്യം നേരിടുകയുണ്ടായില്ല.

സമരസന്നദ്ധവും ശാന്തിപ്രിയവുമായ മോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ചൈനാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ച

വരെ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. മോട്ടിയുടെ ജീവിതകാലത്തു് മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവാപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന്നു് സന്നദ്ധരായ നിരവധി അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതേ ആവേശത്തോടും ആ ചിന്തയോടുംകൂടി മോട്ടിയുടെ മരണാനന്തരവും പ്രസ്തുത സംഘടന നിലകൊണ്ടു. ജനങ്ങളിൽനിന്നു് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹാനായിരുന്നു അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതു്. അങ്ങിനെ സാമന്തകോയ്കൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു് മോ പ്രസ്ഥാനം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുവന്നു. സൈനികസംഘടനകൾക്കുള്ള പദവി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സംഘടന പരസ്യമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും ചെറു സംഗ്രാമ്യത്തിന്നു് ഒരു ഭീഷണിയായി അതു് നിലകൊണ്ടു. എന്നാൽ കണ്ഠപണ്ഡിതന്മാരെ ഏറ്റവും അരിശംപിടിപ്പിച്ചതു് മോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അയഥാസ്ഥിതിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രചരണമായിരുന്നു. അതിന്റെ നിഗൂഢ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി അവർ അത്ര കാര്യമായി ചിന്തിച്ചില്ല. അങ്ങിനെ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു വടംവലി നടന്നു തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾകൊണ്ടും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കാരാഭാവങ്ങളാലും തുപ്തിപ്പെടാതെ മോ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ആചാരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ജ്ഞാനമവാ ദുർബ്ബലന്മാർ എന്നും ആചാരശാസ്ത്രക്കാർ മോ പ്രസ്ഥാനക്കാരെ കറാവാളികൾ എന്നും വിളിച്ചുതുടങ്ങി. കണ്ഠപ്രസ്ഥാനക്കാർ വളരെ സാധധാനത്തിൽമാത്രമേ തങ്ങളുടെ കാമനപ്പേരിനെ

അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ മോഹിസ്തർക്കളാകട്ടെ അതിവേഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു. സമുദായത്തിലെ താണപടിയിൽനിന്ന് ഉയർന്നുപോന്നിട്ടു അദ്ദേഹം അവരുടെ ഗുരുവും പ്രവാചകനും പ്രതിനിധിയുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹാനായ സ്ഥാപകനുംകൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇന്ദ്രിയസുഖലോലുപത

മോട്ടിയുടെ പേരിനോടൊന്നിച്ചു പായച്ചപ്പട്ടുന്ന യാങ്ങു എന്ന മറ്റൊരു ദാർശനികനും അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു അഹംമന്യതാവാദിയായിരുന്നു. മോഹിസ്തർക്കളും യാങ്ങു പ്രസ്ഥാനക്കാരും കൂടുംപണ്ഡിതന്മാരുടെ പൊതുശത്രുക്കളായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരുടേയും ആദർശങ്ങൾക്ക് മൗലികമായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. മോട്ടിയുടെ സാമ്യലൗകികമായ സ്നേഹത്തിന്നു വിരുദ്ധമായി യാങ്ങു ആത്മസ്നേഹത്തെയും ഇന്ദ്രിയസുഖലോലുപതയേയും പ്രചരിപ്പിച്ചു. യാങ്ങു മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തത്വജ്ഞാനിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അക്കാലത്തെ ദർശങ്ങളിൽപ്പെട്ട ടെയോയിസ്തർക്കളോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ രണ്ടു കൂട്ടരുടേയും ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ സദാചാരത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മരണത്തെ വിധിവിഹിതമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അവർ ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽനി

ന്നു വീട്ടുജീവിച്ചുപോന്നു. യാങ്ങു കരിക്കൽ ലാവോ
ട്സേയുമായി കണ്ടിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ടെയോ
യിസ്റ്റ് സ്ഥാപകന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോടുള്ള അടുപ്പത്തെ
യാണു് അതു കാണിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഉപാ
ഖ്യാനം അവർ സമകാലീനരായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു
ള്ള തെളിവല്ല. ബി. സി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കൻ
സ്റ്റോറായ വീ യിൽ ഇയി (370-319) രാജാവു് ഭരണം
നടത്തുന്ന കാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു യാ
ങ്ങു് എന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ ആധുനികചരിത്രകാര
ന്മാർ തെയ്യാറില്ല. അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികന്മാ
രേപ്പോലെ അദ്ദേഹവും പ്രസംഗപരന്മാരും നടത്തി
സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവത്രെ. പ്രസ്തുത പ്രസംഗങ്ങൾ ജനങ്ങ
ളെ അത്യധികം ആകർഷിച്ചിരുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ഇത്തരം ചില വസ്തുതകൾമാത്രമേ ചൈനീസ്
എപ്പിക്യൂറിയൻ ഭൌതികവാദിയായ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി
നമുക്കറിവുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനമെന്നപേരിലാ
യിപ്പെടുന്നതു് ലീട്സു എന്ന ടെയോ ഗ്രന്ഥത്തിലെ കു
ർച്ചായം മാത്രമാണു്. മാത്രമല്ല പ്രസ്തുത അദ്ധ്യായത്തെ
വിശ്വാസയോഗ്യമായി കരുതാമോ എന്ന കാര്യത്തിലും
സംശയമുണ്ടു്. യാങ്ങുവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുഴുവൻ
അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടു് ഒരു
കാര്യമാണു് നമുക്കു് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതു്. ലഭ്യമായിട്ടു
ള്ള രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാങ്ങുവിന്റെ ത
ത്വശാസ്ത്രമെന്തായിരുന്നുവെന്നു് പരിശോധിക്കുക. അ

ങ്ങിനെ പുരാതനചൈനീസ് ദർശനങ്ങളിൽ അതിനാണ്ടാ
യിരുന്ന സ്ഥാനത്തെ നിർവ്വചിക്കുവാൻ കഴിയും.

യാങ്ച്യൂവിന്റെ ദർശനത്തിന്റെ സാരാംശം ഇതാ
ണ്. ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലം പരി
മിതമാകുന്നു. അതിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം ശിശുപ്രായമാ
യും വാല്യകൃത്യമായും ദീർഘനിദ്രയായും കഴിഞ്ഞുപോകുന്നു.
ബാക്കിയുള്ള കാലത്തെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപ
യോഗപ്പെടുത്തണം. പേരും പെരുമയും പുറമേയുള്ളതു
മാത്രമാണ്. ജീവിതത്തിന് സൗഖ്യവും സംതൃപ്തിയും
നല്കുന്നതിന് ഇന്ദ്രിയസുഖാനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ പര്യാ
പ്തമായിട്ടുള്ളൂ. സുഖമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വിശേഷ
പ്പെട്ട ഉടുപ്പുകൾ ധരിക്കുകയും സംഗീതത്തേയും സൗന്ദ
ര്യത്തേയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമേ
മനസ്സിന് ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിന് യ
ഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തേജനം നല്കുന്നത് ഇവയാണ്. നമു
ക്ക് സുഖമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക; ആനന്ദത്തോടുകൂടി
ജീവിക്കുക; കണ്ണിനേയും ചെവിയേയും കുളിപ്പിക്കുക; ഭൃത്യ
ന്മാരേയും യുവതികളേയും സമ്പാദിക്കുക; സംഗീതവും മ
ദ്യവും ആസ്വദിക്കുക; പകൽസമയം അപര്യാപ്തമാണെ
ങ്കിൽ രാത്രികാലങ്ങളിലും ആനന്ദോത്സവം കൊണ്ടാടുക.

ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച തന്റെ അഭിപ്രായ
ത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി യാങ്ച്യൂ സന്തുഷ്ടരായ
രണ്ടു ഭോഗാസക്തന്മാരുടെ കഥ പറയുന്നു. ചെങ്ങ് സ്റ്റേ
റിലെ സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരമാത്യന്റെ സഹോദരന്മാ
രാണ്വർ. അദ്ദേഹം കൺഫ്യൂസ്സനത്തിൽ അതിയ

യി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു സഹോദരന്മാർ അതിന് നേരെ വിചാരിതസ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. ജ്യേഷ്ഠൻ വിനോദപ്രിയനും ഭയങ്കരകുടിയനുമാണ്. ആയാളുടെ ഗൃഹത്തിൽ ആയിരം വീപ്പുകളിൽ വൈൻ നിറച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യഗന്ധം വമിക്കുന്ന ബീജങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രസ്തുത ഗൃഹത്തിന്റെ നാടി അപ്പുറത്തുകൂടി പോകുന്ന യാത്രക്കാരെപ്പോലും മദ്യഗന്ധം സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. അനുജനാകട്ടെ ഒരു വലിയ സ്രീജിതനായിരുന്നു. ആയാൾ അതിസുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയുമായി രാവുപകലും ക്രീഡിച്ചുവന്നു. മദ്യപാനം മുറയ്ക്കു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. സദാചാരനിരതനായ ടമ്പുചാൻ (അമാത്യൻ) തന്നിമിത്തം വളരെ അസ്വസ്ഥനായിത്തീർന്നു. ഒരു ദിവസം ആയാൾ ശുണ്ഠിയെടുത്തു സഹോദരന്മാരെ ശാസിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ വളരെ സൗമ്യഭാവത്തിൽ ആയാളോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—“മറുക്കുവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സഭ്യതയേയും സദാചാരത്തേയും വിലമതിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ സ്വന്തം ഉയർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയോടു വലിയ ഹിംസയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചടത്താലും അതു മരണത്തേക്കാൾ ഭയാനകമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലെ സുന്ദരവസ്തുക്കളെ തികച്ചും ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നു നിലവിലുള്ള സർവ്വ സുഖങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കനുഭവിക്കുന്നു. വയർ നിറയെ തിന്നുകൊണ്ട് കൂത്താടി

മരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക്. മദിരാക്ഷികളുമായി മതിവരുവോളം ക്രീഡിക്കണം. അശുഭകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങളേയും ആപത്തുകളേയുപാറി ചിന്തിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വാദിക്കാൻ വരുന്നതും ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതും വഴിതെറ്റിക്കാൻവേണ്ടിമാത്രമാണ്. ഭരണാധിപനായ നിങ്ങൾ പ്രശസ്തിയുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾകൊണ്ട് അങ്ങിനെ പലരേയും വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. തികച്ചും ലജ്ജാപരവും നിന്ദ്യവുമായ ഒരു പ്രവർത്തിയാണത്.”

കുങ് പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ ചെകിടത്തു് അടികൊള്ളുന്നതുപോലെയാണ്. എന്നാൽ അവരെ ഏറ്റവുമധികം വേദനിപ്പിച്ചതു് കുങ് ച്യൂ, ഷൻ, യു മുതലായ പുരാതന രാജകുടുംബികൾ ചെറു രാജാവു് എന്നിവരെപ്പറ്റി യാങ് ച്യൂവിന്റെ, അസഭ്യമായ ഭാഷയിലുള്ള ശകാരമായിരുന്നു. ഇവർ നാലുപേരും മായന്മാരും പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി ജീവിതം പാഴാക്കിയവരുമാണെന്നു് യാങ് ച്യൂ കുറപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ എന്താണു് പ്രശസ്തിയെന്നാൽ എന്തു് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. നീർപോളുപോലെ, പൊട്ടിത്തകന്നുപോകുന്ന അതിനേക്കൊണ്ട് ആരാണു് സുഖമനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്? അവർ പ്രശംസിക്കുന്ന സദാചാരവും ഒരു വഞ്ചന മാത്രമാണു്. ബാഹ്യവും അനാവശ്യവും ഫലശൂന്യവുമാണു്. അങ്ങിനെ പ്രാചീനമായ എളിയ ജീവിതത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത യാങ് ച്യൂ ടെയോയിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളേയാണു് അനുവർത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ടെ

യോയിസത്തിന്റെ ധാർമികപ്രവണതയെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ സ്വതന്ത്രമായി വളർത്തുകയും സമ്പുഷ്ടമായി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന ആശയത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. സമുദ്ധവും ഇന്ദ്രിയ സുഖലോലുപദുമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു ലബ്ധനായ ഒരു കലീനനായിരുന്നു യാങ്ങുചു. മോട്ടിയുടെ ത്യാഗനിഷ്ഠയേയും കണ്ടുചൂവിന്റെ ധാർമികപ്രയത്നങ്ങളേയും അദ്ദേഹം കഠിനമായി എതിർത്തു. അവർക്കുമിടയിൽ യോജിപ്പാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഒട്ടും അതൃപ്തപ്പെടാനില്ല. അതിനാൽ കങ്ങിന്റെ അനുയായികൾ യാങ്ങുചുവിനേയും മോട്ടിയേയും ഒരുപോലെ എതിർത്തുവന്നിരുന്നു.

ഒരു പുസ്തകയുടെ സ്വപ്നം

യാങ്ങുചു വിഷയാസക്തനായ ഒരു ഭാഗ്വതീകനാണെങ്കിൽ ടെയോയിസ്റ്റ് തത്വചിന്തകനായ ചാങ്ങുചൌ കാല്പനികനായ ഒരു രഹസ്യവാദിയാണ്. ബി. സി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വിചിത്രമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാങ്ങുചൌ. ഭാഗവതാസമ്പന്നനും ഹാസരസമൃക്തനുമായ അദ്ദേഹം തന്റെ ആശയങ്ങളെ മനോഹരമായ ഉപമകൾകൊണ്ടും ഹൃദയസ്സ്പഷ്ടമായ ഉപാഖ്യാനങ്ങൾകൊണ്ടും ആയിരുന്നു പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനഗശ്വരനാക്കിത്തീർത്തത്. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വളരെ

യെന്നും അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റു ഭാഗ്ഗി
കന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ചാങ്ങം ചെലവിനോട് റമുക്ക്
കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നിപ്പോകുന്നു. അദ്ദേഹമെഴുതിയ
കാരോ വരിയും അത്യാകർഷകവും ഹൃദയസ്पर्ശിയുമാണ്.

ഒരു വലിയ കാമികനായിരുന്ന ചാങ്ങം ചെലവി
രചയി സൗസകമകളുടെ കേന്ദ്രവുംകൂടിയായിരുന്നു. വ
ശ്യഭാവാത്മകമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അതിന്
സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഒരു കഥയിൽ ഇങ്ങിനെ പറയു
ന്നു:— ചാങ്ങം ചെലവി പോ നദിയിൽ മത്സ്യം പിടിക്കുക
യാണു്. അപ്പോൾ ചുറ്റും രാജാവിന്റെ രണ്ടു സന്ദേശവാ
ഹകന്മാർ അവിടെ വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി
യായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശവുമായിട്ടാണു് അ
വർ വന്നിട്ടുള്ളതു്. പക്ഷേ ചാങ്ങം ചെലവി അതു് സ്വീ
കരിച്ചില്ല. ചളിയിൽ പുറങ്ങു് ഉള്ളിലോട്ടു് തല വലി
ച്ചു് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു ആമയായി ജീവിക്കുന്നതാണു്
രാജകൊട്ടാരത്തിൽവെച്ചിട്ടുള്ള സ്വണ്ണക്കൂട്ടിൽ ചത്ത ഒരു
ആമയായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമെന്നു് അദ്ദേ
ഹം അവരോടു് പറഞ്ഞയച്ചു. ചാങ്ങം ചെലവി ഗൗരവ
മു്:—“നിങ്ങൾ ഉടനെ പോകണം. ഞാൻ എന്റെ ത
ല ചളിയിൽ പുഴുവാൻ പോകയാണു്.”

ചാങ്ങം ചെലവിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാ
ണു് ഏറാവും രസകരമായിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹം പറയു
ന്നു:—“ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു പുമ്പാറയായി അങ്ങമി
ങ്ങും പറന്നു കളിക്കുന്ന ഒരു സപ്തം കാണുകയുണ്ടായി.

ഒരു പുമ്പാറയുടെ ആനന്ദമെന്നെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്കപ്പോൾ ബോധമുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ചാങ്ങം ചെറു ആണെന്ന വിചാരമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉണർന്നു. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ട് അവിടെ. എന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞ ഞാൻതന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു പുമ്പാറയാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഞാൻ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് എനിക്കു അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു പുമ്പാറയാണോ ഞാൻ എന്നും എനിക്കറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.”

സ്വപ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ചാങ്ങം ചെറുവിനു വളരെയധികം പാഠ്യമാണുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു:—“രാത്രിസമയത്തു” ഒരു വിരുന്നസല്ക്കാരത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നംകാണുന്ന ആൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കഠിനമായി ടുവിക്കുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ടുവിക്കുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാൾ രാവിലെ നായാട്ടിനു പോകുമത്രെ. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ താൻ സ്വപ്നംകാണുകയാണെന്ന ബോധം ആയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. പ്രസ്തുത അവസരത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തെപ്പറ്റി വിഭാവനംചെയ്യാനും ആയാൾക്കു സാധ്യമല്ല. ഉണർന്നതിനുശേഷംമാത്രമേ അതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നുവെന്ന് ആയാൾ അറിയുന്നുള്ളൂ. ക്രമേണ മഹത്തായ ഉണർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾമാത്രമാണ് ജീ

വിതമെന്നത് ഒരു ചലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നത്.”

ജീവിതം ഒരു സ്വപ്നത്തെപ്പോലെ ക്ഷണഭംഗമാണെങ്കിൽ മരണവും അപ്രകാരംതന്നെയാണു്. നാം അത്യധികം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അവയെ അപഗ്രഥനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കയാണെങ്കിൽ മഹത്തായ ഒരു പരിണാമത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങളാണെന്നു് കാണുവാൻ കഴിയും. ജീവിതവും മരണവും പകലിനേയും രാത്രിയേയുംപോലെ വസന്തത്തേയും ശരത്തിനേയുംപോലെയാണെന്നു് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചവാങ് ചൗ എഴുതുന്നു:—“നാം ഈ ലോകത്തിലേയ്ക്കു വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ജനിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണു്. നാം ഇവിടെ നിന്നു പോകുന്നത് പ്രാകൃതികനിയമങ്ങൾക്കു് തികച്ചും വിധേയരായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണു്.” അതുകൊണ്ടു് മരണം ദുഃഖകാരണമല്ലാത്തതുപോലെ ജനനം സന്തോഷകാരണവുമല്ല. ഈ തത്വം വേണ്ടതുപോലെ ഗ്രഹിച്ച ചവാങ് ചൗ തന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം നിലത്തിരുന്നു് ഒരു തകരപ്പാത്രത്തിന്മേൽ കൊട്ടുകയും പാടുകയും ചെയ്തു് വളരെനേരം കഴിച്ചുകൂട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയം ആസന്നമായപ്പോൾ ശിഷ്യരോടു് പറഞ്ഞതു് തനിക്കുവേണ്ടി ആഭാസപൂർണ്ണമായ ഒരു സംസ്കാരച്ചടങ്ങു് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണു്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“എനിക്കുള്ള ശവപ്പെട്ടി ആകാശവും ഭൂമിയുമാണു്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണു് അതിന്റെ രാജ

കീയമുദുകൾ. ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വസൃഷ്ടിവിശേഷങ്ങളും കൂടി എന്നെ ശവക്കുഴിയിലേയ്ക്കു് ആനയിച്ചുകൊള്ളും. അങ്ങിനെ എന്റെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങു് ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.” പിന്നീടദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിന്നു് ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകി:— “നിങ്ങളുൾ പഠയുന്നതു് ശവം മറവുചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതകാര്യവും കഴുകനും കൊത്തിവലിക്കുമെന്നാണു്. അതിലൊന്നാണു് ദോഷമുള്ളതു്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഞാൻ കഴുകുവാക്കു് ഭക്ഷണമായിക്കൊള്ളാം. അന്തർഭാഗത്തു് എറുമ്പുകളുടേയും ചീവീടുകളുടേയും ആഹാരമായിത്തീരാം. അതുകൊണ്ടു് അവയുടെ അഹ്മായ ഭക്ഷണത്തെ നിങ്ങളുൾ എന്നതിന്നു തട്ടിയെടുക്കുന്നു?”

ചാങ്ങു് ചെറുവിനേയും തലയോടിനേയുംപ്പറ്റി രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ടു്. അതാണു് ഈ അവസരത്തിൽ കാർമ്മവരുന്നതു്. അതിപ്രകാരമാണു്. ഒരിക്കൽ ചാങ്ങു് ചെറു ചു സ്റ്റേറ്ററിന്റെ തെക്കൻദിക്കുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. നിരത്തിന്റെ വക്കത്തു് അദ്ദേഹം ഒരു തലയോടു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടികൊണ്ടു് അതിന്മേൽ കരടികൊടുത്തതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:— “ഒരുകാലത്തു് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നിരിക്കണം നീ! വിധി നിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി ചെമ്പയിരുന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തികളായ നിനക്കു് ഖഡ്ഗത്തിന്റെ ആഘാതമേറു് ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടിവന്നതായിരിക്കാം. അങ്ങിനെ ഒരു ദുഷ്ടൻ

തന്റെ കുടുംബത്തിന് ട്രഷ്ടിയിൽ വരുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടാ
യിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പും തണുപ്പും സഹി
ക്കാൻ വയ്യാതെ വഴിയിൽ കിടന്നു മരിച്ച ഭിക്ഷക്കാരനാ
യിരിക്കുമോ ഇത്? അതോ വാല്യകൃഷ്ണൻ ഈ സ്ഥി
തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞു അദ്ദേ
ഹം ആ തലയോട്ട് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ഉ
ത്താൻ കിടന്നപ്പോൾ ഒരു തലയണപോലെ അതിനെ
തലയ്ക്കുവെച്ചു. അർദ്ധരാത്രിസമയത്തു് തലയോടിനെക്കു
റിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വപ്നംകണ്ടു. അവർതമ്മിൽ സംഭാഷ
ണം നടന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മരിച്ചവരുടെ സ
ത്തുഷ്ടിയെപ്പറ്റി തലയോട്ട് ച്ചാഞ്ഞ്ചെവിനോടു പറയു
കയ്യുണ്ടായത്ര. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതു ബോധ്യ
മായില്ല. തലയോടിന് പുനർജീവനംചെയ്തു് സ്വന്തം
ഗുണങ്ങളും സ്നേഹിതന്മാരേയും സന്ദർശിക്കുവാൻ സാധി
ക്കുമോ എന്നു് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടതുണ്ടായിരു
ന്നു. ആ സമയത്തു് അതു തന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയും
പുരികും ഇളക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: —
“ഒരു രാജാവിനുപോലും അലഭ്യമായ ആനന്ദത്തെ കള
ഞ്ഞുകളിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലേശങ്ങളുടേയും കഷ്ടപ്പാടുക
ളുടേയും നശപരതയുടേയും ലോകത്തിലേയ്ക്കു് ഇറങ്ങിവരു
ന്നതെന്നിനാണു്?”

മനുഷ്യരാശിക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെപ്പറ്റി ച്ചാ
ഞ്ഞ്ചെവി പറയുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യൻ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ
ഇടിയല്ല യാത്രചെയ്യുന്നതു്. ബോധപൂർവ്വം അക്ഷോഭ്യ
വും അകർഷ്യവും നിശ്ചലവുമായ ജീവിതം നയിച്ചു്

ടെയോമാറ്റത്തെ അനുവർത്തിക്കണം. അങ്ങിനെ പ്രാജ്ഞാതികമായ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ സാധിക്കണം. ആചാരങ്ങളുടേയും സദാചാരത്തിന്റേയും അങ്ങിനെ കൃത്രിമമായ പലതിന്റേയും പിന്നാലെ പോരിനും പെരുമയ്ക്കുംവേണ്ടി കാഴിനിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പരിഷ്കൃതനാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലം നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, സ്വയം സംതൃപ്തിയും സൗഖ്യവും നേടുവാൻ കഴിയാത്ത അവൻ താൻ ശരിയാണെന്നു കരുതുന്നതെല്ലാം അന്യരുടെ മേൽ വെച്ചുകെട്ടുവാനും പാടുപെടുന്നു. അങ്ങിനെ അവൻ കാളയുടെ മൃഷകയർ കുതിരയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുകയാണ്. താൻ വെച്ചുകെട്ടിയ കാലിനു നീളം കൂട്ടുകയും അരയന്നങ്ങളുടെ കാലിന്റെ നീളം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് അവയുടെ വലുപ്പം സമീകൃതമാക്കിത്തീർക്കുവാൻവേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വഴിതെറ്റി വന്നുപോയ ഒരു ജലപക്ഷിയെ വൈൻ, മാംസം, വേദോച്ചാരണങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ട് സംഹരിച്ചു ലൂവിലെ രാജകുമാരന്റെ കഥയാണ് ഇതെല്ലാം കാണുവോൾ ഓർമ്മവരിക. ജലപക്ഷിയുടെ യഥാർത്ഥപ്രകൃതിയെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ രാജകുമാരൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വന്നുപോയ ഒരു ബലമായിരുന്നു അത്. തന്നെപ്പോലെത്തന്നെയാണ് പക്ഷിയെന്ന് ആ വിശ്വാസം കരുതി. പക്ഷിയുടെ പ്രകൃതിയ്ക്കനുസരിച്ചായിരുന്നില്ല അതിനോടു് പെരുമാറിയത്. അഗാധമായ കാടുകളിൽ ചേക്കുയിരിക്കുകയും വിശാലമായ സമതലങ്ങൾക്കുമീതെ

പാക്കുകയും നദിയിലും സമുദ്രത്തിലും നീന്തിക്കളിക്കുകയും മത്സ്യംതിന്നു ജീവിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയാണ് അതിനുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദംകേട്ട് പരിഭ്രാന്തമായിത്തീർന്ന് ആ പക്ഷികൾ അങ്ങിനെയൊരു അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ലല്ലോ.

അതിനാൽ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥസുഖം വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രകൃതിയെ സ്വതന്ത്രമായി വികസിപ്പിക്കണമെന്നു ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്തതുപോലെയല്ല. ബുദ്ധിയുടെയോ അറിവിന്റെയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനൊരു തടസ്സമായിക്കൂടാ. 'നിങ്ങളുടെ ആന്തരികപ്രവണതകളെ പരിപാലിക്കുകയും ബാഹ്യമായവയെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുക. കൂടുതൽ അറിവ് ഒരു ശാപമാണ്' എന്നിങ്ങിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“ഒടയോ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാരാംശം യാതൊന്നുംതന്നെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്. സർവ്വത്ര നിശ്ചലതയും പരിശുദ്ധിയും കളിയാടണം. ശരീരത്തെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയോ ക്ഷീണിപ്പിക്കരുത്. അങ്ങിനെ വളരെക്കാലത്തോളം നിശ്ചലതയോടെ ജീവിക്കുകയും കണ്ണുകൾ യാതൊന്നും കാണാതെയും ചെവികൾ യാതൊന്നും കേൾക്കാതെയും മനസ്സ് യാതൊന്നിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാതെയും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് ശരീരത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുകയും അങ്ങിനെ ദീർഘായുഷ്ഠാനന്ദമായി മനുഷ്യർ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

‘മഞ്ഞചക്രവർത്തിയും പവിഴവും’ എന്ന രൂപകത്തിൽ അകമണ്ഡ്യതയിലൂടെയുള്ള ആത്മപ്രത്യുല്പന്നത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ചക്രവർത്തി വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ചെന്തടാകത്തിലേയ്ക്കു യാത്രചെയ്യുകയും കുൻലുൻ പർവ്വതത്തിന്മേൽ കയറുകയും ചെയ്തു. മടക്കയാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്ത്രികപ്പവിഴം എവിടേയോ വീണുപോയി. ബുദ്ധിയെ അതു തിരഞ്ഞുകണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചു. പക്ഷെ ഫലമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് കാഴ്ചയെ നിയോഗിച്ചു. എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. അതിൽപിന്നെ വാണിയെ നിയോഗിച്ചു. അപ്പോഴും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ അഭാവത്തെ നിയോഗിച്ചു. അഭാവം അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു:—“ആശ്ചര്യംതന്നെ! അഭാവത്തിനുമാത്രമേ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.”

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കഥ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കണ്ട് പ്രസ്ഥാനവുമായുള്ള ച്ചാങ്ങ് ചൌവിന്റെ അഭിപ്രായഭിന്നതയേയാണു്. അഭാവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ച്ചാങ്ങ് ചൌവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മാസ്റ്റർ കങ്ങ് സാമൂഹ്യവും സദാചാരപരവുമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അത്യുദ്ധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേഹം മാത്രമാണു്. അതിനാൽ തുച്ഛകയറുന്ന പരിഹാസഗതങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം കങ്ങ് ചുവിനെ ആക്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ നിമ്നിക്കാരുണ്ടായിരുന്ന കല്പിതകഥകളിൽ ജൂ ദർശനസ്ഥാപകനെടയോയിസ്റ്റ് ദർശനത്തിൽനിന്നു് മതം മാറിയ ഒരാളായി

ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ടയോയിസ്റ്റ് ഭാഷയിലാണ് കുഞ്ച്
 ചു സംസാരിച്ചിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ
 ശ്രമിച്ചു. മാറുചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ടയോയിസ്റ്റ്
 കൾ പിടിച്ചു പുറം തള്ളിയ കുഞ്ച് ചുവിന്റെ തനിനി
 െ എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരിക്കൽ
 കുഞ്ച് ചു ലെയോടാണെന്ന് സന്ദർശിക്കുകയും തന്റെ കൃതി
 കൾ ചെറു രാജധാനിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹ
 ള്ളതിന്റെ ശുപാർശ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി പറ
 യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രസ്തുത കൃതി
 കളെന്ന് ലെയോടാൻ അന്വേഷിച്ചു. കുഞ്ച് ചു തന്റെ
 നീണ്ട ലേഖനങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ക
 െറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അക്ഷമനായ ലെയോടാൻ ഇങ്ങിനെ
 പറഞ്ഞു:—“നിന്റുക. അതിന്റെ ചുരുക്കമെന്തെന്ന്
 പറഞ്ഞാൽ മതി.” കുഞ്ച് ചു അഭിമാനപൂർവ്വം പറ
 ഞ്ഞു:—“മനുഷ്യത്വത്തേയും സദാചാരത്തേയും കുറിച്ചുള്ള
 താണ് അത്.” വായാടിയായ ആ പണ്ഡിതമന്യൻ
 വീണ്ടും ദീപ്തമായ ഒരു വിശദീകരണത്തിന് തുനിഞ്ഞ
 പ്പോൾ ലെയോടാൻ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു് ഇപ്രകാരം
 പറഞ്ഞു:—“ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗവും അവയുടെ സത്തയെ നി
 ലനിർത്തിക്കാണുവരുന്നതെങ്ങിനെ എന്ന് നിങ്ങൾ ആ
 ദ്യമായി പറിക്കണം. അപ്രകാരം സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ചെ
 ജിച്ചതെ പ്രസരണംചെയ്യുന്നതും നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാ
 ശമാനമായിരിക്കുന്നതും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അവയുടെ
 വംശത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും വ
 ഉൺ വികസിക്കുന്നതും എങ്ങിനേയാണെന്ന് മനസ്സിലാ

ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് സഭ്യനായ മനുഷ്യൻ പ്രതിനിധാനത്തെ ആരായുകയും പ്രതിനിധാനസൃഷ്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരിലും കൊണ്ടുപോയി തലയിടുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വത്തേയും സദാചാരത്തേയും ചെണ്ടമുട്ടി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കേവലം ബാലിശമാണ്. മഹാശയ, നിങ്ങൾ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.”

അപ്രകാരം ചൊല്ലാൻ മാസ്റ്റർ കണ്ണിനെപ്പറ്റി കെട്ടിച്ചമച്ച പല കഥകളും പറയുന്നുണ്ട്. തസ്തരപ്രമാണിയായ ചീയുടെ കഥയിൽ കണ്ണിനെ വളരെ അധികം അധിഷ്ഠിപ്പിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ സമത്വനായ കാമികൻ സുപ്രസിദ്ധ തസ്തരനായ ചീയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശങ്കയും മനുഷ്യഹൃദയത്തെ വേച്ചിച്ചുതിന്നുന്നതായി കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണ് ചുറ്റി അവിടെ വരുന്നതായി പറയുന്നു. ലൂവിൽനിന്ന് കാരാവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സൈപരംകൊല്ലിയായ ആ മനുഷ്യനോട് തസ്തരപ്രമാണിക്ക് കലശലായ കോപം തോന്നി. ആയാളുടെ കണ്ണുകളിൽനിന്ന് തീർപ്പാറിപ്പോയി. തൊപ്പി അഴിച്ചു ഓരം എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചീ ഗർജ്ജിച്ചു:—“അവന്റെ ഹൃദയം നാളത്തെ പ്രാതലിനുള്ളതാണ്.” പിറോദിചന്ദ്ര മാസ്റ്റർ കണ്ണിനെ ആയാളുടെ മുമ്പിൽക്കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. തസ്തരൻ അദ്ദേഹത്തോടു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:—“നിങ്ങളുടെ നീളൻകപ്പായവും കുടുങ്ങിയ അറപ്പുതൂക്കവും വലിയ കേമനാണെന്ന

നാട്യവും മാറ്റം വെറും പാഠപുച്ഛമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ധനാജ്ഞനും ചെയ്യുന്നതും പേരും പെരുമയും നേടുന്നതും. അതു മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം. നിങ്ങളുക്കാൻ വലിയ ഒരു തസ്തരൻ വേണ്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ജനങ്ങൾ എന്നെ തസ്തരനായ ചീ എന്നു വിളിക്കുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളെ തസ്തരനായ കങ്ങ് എന്നു വിളിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ അതുതപ്പെടുത്തുന്നത്." തസ്തരപ്രമാണിയുടെ മുഖിൽ ഭയപാരവശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് കങ്ങ് ച്യൂ നിന്നിരുന്നതെന്ന് ചപാങ്ങ് ചൌ പറയുന്നു. ഏറ്റവും ആദരവോടും ഭക്തിയോടുംകൂടി അദ്ദേഹം തസ്തരനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു കുനിഞ്ഞപ്പോൾ തസ്തരന്റെ ആസനത്തെ സ്पर्ശിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കുറേ പിന്നോക്കം മാറി തസ്തരന്റെ കാല്പത്ത് രണ്ടു തവണ സാഷ്ടാംഗപ്രമാണമെഴുതി. കങ്ങ് ച്യൂ അത്യധികം ഭയചിഹ്നപലനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചപാങ്ങ് ചൌ പറയുന്നു. തസ്തരന്റെ മുഖിൽനിന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് പടിവാതില്പ്ലാൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം തന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു. അപ്പോഴും കങ്ങ് ച്യൂവിന്റെ കൈകൾ ശക്തിയായി വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നുതവണ കടിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് വിണപോയത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇരുട്ടടഞ്ഞിരുന്നു. മുഖം വിളർത്തിരുന്നു. വണ്ടിയുടെ ചാരപടിയിലേയ്ക്ക് തല ചാ

യ്ച്ച് അദ്ദേഹം ശ്വാസം കഴിച്ചു. കണ്ഠചൂചിനെപ്പറ്റി ഇത്രയും ദുഃഖമില്ലാത്ത ഒരു വിവരണം വേണ്ടെന്നോ എന്നു സംശയമാണ്.

മറ്റു ദർശനശാഖകൾ

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച വസ്തുതകളിൽനിന്നു് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഈ ദർശനം അന്നത്തെ ചൈനയിലെ വീവിധചിന്താഗതികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമായിരുന്നുവെന്നു് മനസ്സിലാവുന്നു. ചൈനയിലെ ഡ്യൂക്കും മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുംകൂടി പുരാതന ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണതു്. എന്നാൽ അന്യരും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾക്കാരണമായി ചൈന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധീശത്വത്തിന്നു് കോട്ടംതട്ടിയപ്പോൾ ഈ ദർശനത്തേയും അതു ബാധിക്കാതിരുന്നില്ല. ടെയോയിസ്റ്റുകൾ, മോഹിസ്റ്റുകൾ, പിന്നീടുണ്ടായ ലീഗലിസ്റ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ എതിരാളികൾക്കുപോലും വേദവും പല പ്രസ്ഥാനക്കാരും ആവിർഭവിച്ചു. അവരെല്ലാംതന്നെ പ്രധാനശാഖകളിൽനിന്നു് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടവരും ചൈനീസ് ബുദ്ധിജീവിതത്തിന്നു് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സംഭാവന നൽകിയവരുമായിരുന്നു.

ഉദാഹരണമായി 'നാമപ്രസ്ഥാനക്കാർ' അറിവു സമ്പാദിക്കുകയും പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ മന

സ്ത്രീലാക്കുകളും ചെയ്യണമെന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ നായകന്മാർ വാദകലയിൽ അതിനീപുണന്മാരായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അവർ താക്കികമായ കറെ ജടിലപ്രശ്നങ്ങളെ ഉന്നയിച്ചു. 'അന്ധത്തിന് തുവലുകൾ ഉണ്ടോ', 'തീയ്ക്കിന് മുടില്ല', 'പറക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ നിഴൽ നീങ്ങുന്നില്ല', 'ചെളിത്ത നായയുടെ നിറം കറുപ്പാണ്' എന്നിങ്ങനെയുള്ള അന്ധാളിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അക്കാലത്തു സർവ്വസാധാരണമായി പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായ രണ്ടു ദാർശനികന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് ഹുയിഷി എന്നാണ്. ബി. സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ആയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. മറ്റൊരാൾ ബി. സി. നാലും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കങ്ങ് സുൻലങ്ങ് എന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും താക്കികന്മാരായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ആൾ യഥാർത്ഥവസ്തുക്കളുടെ ആപേക്ഷികതയെ തെളിയിപ്പാൻവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ആളാകട്ടെ നാമങ്ങളുടെ പരമസത്തയെക്കുറിച്ച് പരിപാദിച്ചു. ഹുയിഷി ചാങ്ങ്ചെവിന്റെ ഒരു സൂത്രവും അദ്ദേഹവുമായി പാപ്പോഴും വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുമായിരുന്നു. കടുവിൽ ആയാൾ വീയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. അഞ്ചു വണ്ടികളിൽ നിറച്ചുവെക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആയാൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. അന്യതാക്കികനായ കങ്ങ് സുൻലങ്ങ് 'ചെളിത്തയെപ്പറ്റിയുള്ള 'സംവാദം' എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം

എഴുതിയിരുന്നു. അതിൽ 'വെള്ളക്കുതിര ഒരു കുതിരയല്ല' എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകവാൻ പ്രയത്നിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കണ്ട് സുൻചിങ്ങ് ഒരു സ്റ്റോറിന്റെ അതിർത്തിമുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കാവല്ലാരൻ ആയാളെ തടഞ്ഞു് കുതിരകളെ ആവഴിക്കുക കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെന്നാണ് നിയമമെന്നു പറഞ്ഞു:—ഇതുകേട്ടു് ആ ദാർശനികസഞ്ചാരി മറുപടി പറഞ്ഞു:—“എന്നാൽ എന്റെ കുതിര വെളുത്തതാണ്. വെള്ളക്കുതിര ഒരു കുതിരയല്ല.” ഇത്രയും പറഞ്ഞു് ആയാൾ കുതിരയോടിച്ചു് തന്റെ വഴിക്കുപോയി. കാവല്ലാരൻ പകച്ചുനിന്നുപോയി. അവനു് യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല.

താക്കിക്കന്മാരായ പ്രസ്തുത ദാർശനികന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നു് ഒരുകൂട്ടം കുതാക്കിക്കന്മാരും ഉണ്ടായി. അവരെ 'വികടദാർശനികന്മാർ' എന്നു വിളിച്ചുവന്നു. പ്രേണയും പ്രഭാഭനേയും നല്ലി മനുഷ്യനെ പാട്ടിൽപിടിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകന്മാരായ അവർക്കു വളരെ സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ബി. സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വാങ്ങ്സുചാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനയിതാവു്. 'പ്രേതഘട്ടം' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മലഞ്ചെരുവിലായിരുന്നു ആയാൾ താമസിച്ചിരുന്നതും ഉപദേശങ്ങൾ നല്കിയിരുന്നതും. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സുൻചിങ്ങ്, ചാങ്ങ്ഘെ എന്നിങ്ങിനെ സുപ്രസിദ്ധരായ രണ്ടു ദാർശനികന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പ്രേ

തപത്രത്തിൽ ഒന്നിച്ചാണു് വിദ്യാഭ്യയനം ചെയ്തതു്. പാപ്പകഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ഭാഗ്യപരീക്ഷയ്ക്കിറങ്ങി. സുൻ ചിങ് കൂട്ടതൽ ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു. കാച്ചുദിവസം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞതിനുശേഷം ആയാൾ ചിൻ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ പ്രസിഡണ്ടായിത്തീർന്നു. ചീ, ചു, യെൻ, ഹാൻ, വീ, ചെയോ എന്നീ ആറു സ്റ്റോറുകൾ ഓരോന്നും ആയാൾക്കു പ്രത്യേകമായി ചാൻസലർ പദവി നല്കി.

എന്നാൽ ചാങ്ങ് ഐ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. അയാൾ കളവുകാരനും ചുമത്തി പിടിക്കപ്പെടുകയും ചുവിൽ വെച്ച് അടിശിക്ഷയ്ക്കു് പാത്രമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. സഹപാഠിയോടു് സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചുപോയ ആയാളെ സുൻചിങ് മടക്കിഅയച്ചു. ഒടുവിൽ ഘോരമായ നിരാശയാൽ നീറിനീറിക്കൊണ്ടു് ആയാൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരുകയും ഭാര്യയോടു് ഇങ്ങിനെ പറയുകയും ചെയ്തു:— “വരേണ്ടതെല്ലാം വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുകതന്നെ. എന്റെ നാവിനു് കേടുണ്ടാകാതിരുന്നാൽ മതി. എന്നാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും.” അങ്ങിനെ ആയാൾ വീണ്ടും ഭാഗ്യപരീക്ഷയ്ക്കിറങ്ങി. ഇക്കുറി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പ്രസാദിച്ചു. ചിൻ രാജാവിന്റെ മൈത്രിസമ്പാദിക്കുവാൻ ആയാൾക്കു കഴിഞ്ഞു. അതും തന്റെ നാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി. ഒരു ചിൻ സംയുക്തമുന്നണി കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ആയാൾ രാജാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. സുൻ ചിങ്ങിന്റെ സംയുക്തമുന്നണിയ്ക്കു് തിരായിരുന്നു അതു്. സുൻചിങ്

മുന്നണിയുടെ അക്രമങ്ങൾ അത്രമാത്രം വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. ചാങ്ങ് ഐയുടെ അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താൽ മുന്നണി രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. സുശക്തമായ ഒരു സൈനികസംഘടനയും ഉണ്ടായി. അങ്ങിനെ സുൻചിങ്ങ് ഫെഡറേഷൻ എതിരായി യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ചെയ്തവാൻ അവർ തയ്യാറായി. സുൻചിങ്ങ് ഫെഡറേഷൻ അധികാരതാമസിയാതെ ചിന്നഭിന്നമായിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം കാററ് തിരിഞ്ഞുചീശുകളും ചാങ്ങ് ഐ സർവ്വാധിപതിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു അത്.

ബി. സി. അഞ്ചും ആറും നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ജീവിച്ച സുൻവു എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു സൈന്യനായകൻ സമരതന്ത്രത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരു നവീനപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം രചിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. സമരതന്ത്രങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു അത്. വളരെക്കാലംമുമ്പുള്ളതാണെങ്കിൽകൂടി സൈനികതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അധികൃതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന്നു ഇന്നും ഒരു പുതുമയുണ്ട്. ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. വു രാജാവു അന്തഃപുരത്തിലെ 180 സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു സൈന്യവിഭാഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങിനെ പരേഡ് ഔട്ടാണ്ടിൽവെച്ച് പ്രസ്തുത യുവതികൾ ക്യാപ്റ്റനെ നിസ്സാരമായി ഗണിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുവ

ത്ര. സുന്ദര അച്ചടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്യന്തം കണിശമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. രാജാവിനു് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടു വെപ്പാടികളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനകളെ ധിക്കരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയതു്. അവരുടെ ശിരശ്ശേനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിൽപ്പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനകൾ ആരും ധിക്കരിച്ചില്ല. ഒരു സൈന്യനായെന്ന നിലയ്ക്കു് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

അവസാനമായി ടെയോയിസ്റ്റർ ഭാഗത്തിൽനിന്നു് ജനമെടുത്ത യിൻയാങ് പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയും കൂടി പറഞ്ഞു് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിനു് അങ്ങിനെയൊരു പേരുവരാനുള്ള കാരണം പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനക്കാർ യിൻ (സ്രീ) നോയും യാൻ (പുരുഷൻ) നോയും അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അവരണ്ടും രണ്ടു ലൌകികതത്വങ്ങളാണു്. അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾകൊണ്ടു് സൃഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നു. യിൻയാൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരെ പഞ്ചഭൂതപ്രസ്ഥാനക്കാർ എന്നും പറയാറുണ്ടു്. ഭൂമി, വൃക്ഷം, ലോഹം, അഗ്നി, ജലം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ സ്വാധീനശക്തിയായിരിക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന അതിവിചിത്രമായ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെയാണു് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു് മേൽപ്രസ്താവിച്ച ഏജൻസി കൾ ഒന്നു് മറ്റൊന്നിനെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും പ്രാമാണികമായിത്തീരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് അനന്തമായി ചക്ര

ണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാമാണികമായി വർത്തിച്ച ലോഹം തന്റെ സ്ഥാനം അഗ്നിക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. അഗ്നി ജലത്തിനും ജലം ഭൂമിക്കും ഭൂമി വൃക്ഷത്തിനും വൃക്ഷം ലോഹത്തിനും യഥാക്രമം തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് ചൈനക്കാരുടെ പ്രകൃത്യാതീതമായ ചിന്താഗതികളെ സമന്വയം ചെയ്യുകയും ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. അങ്ങിനെ കേവലമായ ഒരു ചിന്താഗതിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർ പ്രയത്നിച്ചു. അങ്ങിനെ രഹസ്യാത്മകങ്ങളായ ദിവ്യപ്രഭാവം, അംഗലക്ഷണശാസ്ത്രം, ഫെങ്ഷ്യയി (ശക്തനശാസ്ത്രം) എന്നിവയിലുള്ള വിശ്വാസത്തേയും വിശ്വപത്തേക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്രിമമായ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തേയും തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രേരണ അവർ ചൈനീസ് ജനതയ്ക്കു നല്കി. മാത്രമല്ല ചൈനയിലെ പുരാതനമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മുഴുവൻ സമന്വയാത്മകമായ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും അവരാണ്.

നാലാം അദ്ധ്യായം

മഹാനായ മെങ്ഗോ

സാമന്തകോയ്കൾതമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നിരുന്ന കാലം രാഷ്ട്രീയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ബൌദ്ധികമായ വിവിധപ്രവർത്തനങ്ങളും അക്കാല

ത്തു നടക്കുകയുണ്ടായി. ഏതാണ്ട് നൂറോളം ദർശനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അക്കാലത്തു് ആവിർഭവിക്കുകയും ഓരോന്നും അവയുടെ മേധാവിത്തത്തിനുവേണ്ടി അനവരതം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. തീപ്പൊരി പറക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളും പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ ചിന്തകന്മാരും തികഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും സർവ്വത്ര വ്യാപ്തമായിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അതു്. എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ സമുന്നതനായി നിലകൊണ്ടിരുന്നതു് മെങ്ങുകോവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വശ്യചക്ഷുസ്സും ധാർമികസ്വഭാവവും അഗാധവിശ്വാസവും സർവ്വരേഖയും ആകർഷിച്ചു. മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും നൈതികവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു് അദ്ദേഹം ഒരു നവചിന്ത നല്കി. അദ്ദേഹം അസരത്തിൽത്തന്നെ ചൈതന്യമുള്ള മാറ്റം ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടെ സിദ്ധാന്തത്തിനു് അദ്ദേഹം വിശാലരൂപം നല്കുകയും അതിനെ പരിപൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ജൂ ദർശനത്തിനു് ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണു് മെങ്ങുകോ നല്കിയിട്ടുള്ളതു്. മഹത്തായ പ്രസ്തുത പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച വാദഗതികൾ കൂടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽചെച്ചു് അഗ്രഗണ്യനെന്ന പേർ അദ്ദേഹത്തിനു സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കുകയും രണ്ടാം കൂടെ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീടു് പ്രശസ്തനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

മെങ്ങുകോ മാസ്റ്റർ മെങ്ങു് (മെൻഷിയസ്) എന്ന പേരിലാണു് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ബി. സി. നാലാം

നൂറാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. കൊല്ലം തീട്ടമായി പര്യവ്യാപനം സാധ്യമല്ല. ഏറ്റവും വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു രേഖയിൽ കാണുന്നത് മെങ്ക്നോ 84വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ബി. സി. 372 മുതൽ 289 വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേററായ സോവുവിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ലൂവിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വികന്മാർ മെങ്ക്നോ വംശജരായിരുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അതിലെ ചില അംഗങ്ങൾ കണ്ഠപ്രവാഹിച്ച് ആചാരശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാലക്രമേണ പ്രസ്തുതവംശത്തിന് അധഃപതനം സംഭവിക്കുകയും അങ്ങിനെ അവർ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ എണ്ണപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ഇടയിലാണ് കോ വളർന്നുവന്നത്.

മെങ്ക്നോവിന്റെ പിതാവ് പുത്രനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു കാണുന്നു. കോവിനു മൂന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആയാൾ നിര്യാതനായി. എന്നാൽ കോവിന്റെ മാതാവ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അങ്ങിനെ മാതാവിൽനിന്ന് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് കിട്ടിയ ചില ഗുണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്രസിദ്ധമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി കവനതല്പരങ്ങൾ നൂറാണ്ടുകാലങ്ങളിലെ പരിശ്രമഫലമായി കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം വളർന്നുവന്നു

സാഹചര്യങ്ങളേയും മറ്റും പാറി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നിൽ അമ്മ മൂന്നുതവണയാണ് മകനുവേണ്ടി നല്ലൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വാസസ്ഥലം മാറ്റിയെന്നു കാണുന്നു. അവർ ആദ്യകാലത്തു് ഒരു ശുശ്രൂഷത്തിനടുത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതു്. അവിടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളും ഭുജനാചാര്യവും മറ്റും കുട്ടിയെ പ്രഭാവിതനാക്കിത്തീർക്കുകയും അവൻ ചടങ്ങുകളെ ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായി അനുകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതു തന്റെ കുട്ടിക്കു പാറിയ പരിതഃസ്ഥിതിയല്ലെന്നു മാതാവു കണ്ടു. അങ്ങിനെ അവർ ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്കു് മാറിത്താമസിച്ചു. അവിടെപ്പോയി അധികം താമസിയാതെ കോ ഒരു നടന്നുവീല്പനക്കാരനായിത്തീർന്നു. വിലപേശലും സാധനങ്ങൾ വീല്പനയുമായി അങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. രാവു പകലും അതല്ലാതെ മറ്റു പ്രഭാചികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മ പിന്നേയും സ്ഥലം മാറ്റണം ചെയ്തു. ഇക്കാലം ഒരു സ്കൂളിനടുത്താണ് അവർ താമസിച്ചതു്. അവിടെനിന്നു മുഴുവനായ ഒരു പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാരെ അനുകരിച്ചു് അവരെപ്പോലെ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവരെപ്പോലെ തലകനിക്കുവാനും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുവാനും മറ്റും അവൻ തുടങ്ങി. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ കാണുക എന്നതു് അത്യാശ്ചര്യകരമായ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു.

മെങ്ങു്കോവിന്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥയുംകൂടിയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു കശാപ്പുകാരൻ ഒരു പ

നീയെ കൊല്ലുന്നതായി കുട്ടി കണ്ടു. എന്തിനാണത് എന്ന് അവൻ അമ്മയോടന്വേഷിച്ചു. “നിനക്കു തിന്നുവാൻ വേണ്ടി” അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അല്പനേരത്തെ ആലോചനയ്ക്കുശേഷം താൻ പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായിപ്പോയെന്നു് ആ മാതാവിന്നു തോന്നി. അവർ ആലോചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി:—“ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഗർഭഭംഗമായിരുന്നപ്പോൾ വേണ്ടതുപോലെ വിരിക്കാത്ത കർമ്മപാപത്തിൽ ഇരിക്കുകയോ അനുചിതമാഗ്നിയിൽ കൂടി ലഭിച്ച മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പുതന്നെ ഞാൻ അവനുവേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവന്റെ ബുദ്ധി വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവനോടു് യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നു പറയുന്നില്ല. തന്നിരിക്കത്തക്ക അവൻ സത്യസന്ധനായിത്തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ കാരമാണ്.” ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ച അവർ പുറത്തുപോയി ഒരു പോക്കിനെ കൊണ്ടുവന്നു് കുട്ടിക്കുകൊടുത്തു.

മെങ്ങുകോ കുറച്ചു വലുതായപ്പോൾ ട്രൂസുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനോടൊന്നിച്ചു് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുതുടങ്ങി. കൺ പ്രസ്ഥാനത്തോടു് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാലയമായിരുന്നു അത്. ആദ്യത്തിൽ അവൻ സ്ഥിരോത്സാഹിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം മെങ്ങുപട്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്നു് നിർത്തി. അവന്റെ അമ്മ അപ്പോൾ സമീപത്തിരുന്നു് നെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നു് അവർ പേനക്കത്തി

യെടുത്തു പാവു മുറിച്ചുകളഞ്ഞു. അതുതസ്സുണ്ടായ കോ
 അവരോടു് അതിനുള്ള കാരണമെന്തെന്നുപ്രശ്നിച്ചു.
 അവർ പറഞ്ഞു:—“നിന്റെ പഠിപ്പിലുള്ള അശുദ്ധഃപാ
 വെത്തെന്നയാണു് എനിക്കുണ്ടാവുന്ന നോട്ടക്കുറവുകളും.”
 അങ്ങുപേരും പ്രവർത്തി മുഴുമാക്കിപ്പിച്ചില്ല. പകുതിവെച്ചു നി
 ത്തുകയാണുണ്ടായതു്. ഈ പാഠം മെങ്ങു് കോവിനു ജീവി
 താവസാനംവരെ കാമ്യുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെയാണു്
 അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി
 യായിത്തീർന്നതു്. കാലക്രമേണ പാണ്ഡിത്യത്തിലും അ
 ദ്ദേഹം അഗ്രിമസ്ഥാനം നേടി.

മെങ്ങു് കോവിന്റെ വിവാഹജീവിതത്തെപ്പറ്റി അ
 ളികമൊന്നും അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളരെ
 സുകരവും വിചിത്രമായ ഒരു കാരണത്തിനുവേണ്ടി
 വിവാഹമോചനത്തിനു ശ്രമിച്ചതായി അറിയുന്നു. സ്വ
 കാര്യമറിയിൽവെച്ചു് ഭാര്യയെ അർദ്ധനഗ്നയായി അദ്ദേ
 ഹം കണ്ടുവത്രെ. ഇതു് സഭ്യതയ്ക്കു ചേർന്നതല്ലെന്നു ശക്തി
 യായ തന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അ
 ങ്ങിനെ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ മെങ്ങു് കോ ഒരുങ്ങി.
 എന്നാൽ മകന്റെ അവിവേകത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടു് അ
 ന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു:—“സഭ്യതയു
 ളെ നിയമമനുസരിച്ചു് ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ശബ്ദമുയ
 രുന്നതു പ്രസംഗപീഠത്തിൽനിന്നുകൊണ്ടാണു്. ആ സ
 മയത്തു് ആയാൾ അത്യന്തം ശുദ്ധാഭ്യവായിരിക്കും. മാറു
 ല്ലവരുടെ കുറങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് അവന
 ങ്ങന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലുത്തേണ്ടിവരു

ന. നീ സ്വയം മര്യാദയില്ലാതെ ചെരുമാറി. അതിനു ഭാര്യയെ കുറാം പായുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാണ് നീ സ്വകാര്യമായിട്ട് പോയത്? അതു ശരിയായ ഒരു പ്രവർത്തിയാണോ?" അമ്മയുടെ ന്യായവാദങ്ങളെ അനുസരണശീലനായ മകൻ അംഗീകരിച്ചു. പിന്നീട് കഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.

നന്മചെയ്യുന്നതിന്നു് ശക്തി സംഭരിക്കുക!

മേൽ പ്രസ്താവിച്ചതാത്തിലുള്ള ചുരുക്കം ചില സംഭവങ്ങളല്ലാതെ മെങ്ങുകോവിന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി യാതൊന്നുംതന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല. അക്കാലത്തു് അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങുകയായിരിക്കണം. ഒരു നേതാവു് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ കളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ഠച്യവന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിപുലമായി അദ്ധ്യയനംചെയ്യുകയും അതിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. നാല്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെന്ന ഖ്യാതിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം രംഗപ്രവേശംചെയ്തു. അന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്നു് കുറെ ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇരുപതുകൊല്ലക്കാലത്തോളം സജീവമായി പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ, വീ, ലിയാങ്, ടെൻസങ്, ചീ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും അവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മെങ്ങുകോ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാംതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടിയാണ് അവിടങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ സ്വാഗതംചെയ്തതു്. അദ്ദേഹം

ത്തിന്റെ സർവ്വസൗകര്യങ്ങളും അവർ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. രാജകീയമായ ധാടിയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രതിഫലം നൽകപ്പെട്ടു. വിശേഷപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വർണ്ണ വാസ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം രാജാക്കന്മാരിൽനിന്ന് ഒരു സ്നേഹചിഹ്നമെന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ബഹുമാന്യമായി കരുതപ്പെടുകയും അനുവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാജാക്കന്മാരുടെയെല്ലാം ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ മെങ്ങുകോ ആഭാടപൂർവ്വം യാത്രചെയ്തുവന്നു. മാസ്റ്റർ കങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം പ്രസ്തുത ജീവിതം അഭികാമ്യമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നൂറുകണക്കിൽ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി മെങ്ങുകോ ദീർഘമായ വണ്ടിയിൽ കയറി യാത്രചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവു മരിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും ആഭാടപൂർണ്ണമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് നടത്തപ്പെട്ടത്. അത് ലൂചിൽ വലിയൊരു കച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. പല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും നിശിതമായ വിമർശനങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പറപ്പെട്ടു.

മെങ്ങുകോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജകുമാരന്മാരിൽ ടെങ്ങിലെ ഡ്യൂക്കായ ചെൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വിശ്വസ്തൻ. പത്തു ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ടെങ്ങ്. മെങ്ങുകോവിന്റെ ജനനസ്ഥലമായ സോവിനടുത്ത പ്രദേശമായിരുന്നു അത്. ചെൻ രാജകുമാരൻ സിംഹാസനാരോഹണം

യിത്തീരുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ മെങ്ങ്കോവിനെ സന്ദർശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യമുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽതന്നെ മെങ്ങ്കോവിനെപ്പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രിയമാണ് വെൻ രാജകുമാരനുണ്ടായത്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ നന്മയേയും പുരാതന ജ്ഞിരാജാക്കന്മാരേയും കുറിച്ച് മെങ്ങ്കോ പാഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ ആദരണീയങ്ങളാണെന്ന് രാജകുമാരനു തോന്നി. ടെയോവിന്റെ അവസ്ഥയേപ്പറ്റിയുള്ള വീശദീകരണമാണ് രാജകുമാരനെ ഏറ്റവുമധികം ആകർഷിച്ചത്. ടെങ്ങ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറാണെങ്കിലും ഒരു നല്ല ശാസകൻ്റെ കീഴിൽ പ്രശസ്തമായിത്തീരുന്നതാണെന്ന് മെങ്ങ്കോ അനുഗ്രഹിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ പിതാവിന്റെ മരണാനന്തരം സിംഹാസനാരൂഢനായ വെൻ രാജകുമാരൻ്റെ ഉപദേശമായ ജന്മയുവിനെ ഒരു മാതൃകാഗവേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഗ്രഹിച്ചുവരുന്നതിനായി മെങ്ങ്കോവിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കയച്ചു.

ടെങ്ങ് പ്രതിനിധി അവിടെ ചെന്നു വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ മെങ്ങ്കോ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“പിതാവിന്റെ സംസ്കാരദിക്രിയകൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്തുക എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ടെങ്ങ് സാങ്ങിന്റെ അനപത്യതാസിദ്ധാന്തത്തെ വീശദീകരിച്ചു. ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാകാലകാലത്തെ

ഉപദേശിച്ചു. പന്തളം ഉടുപ്പുകൾ ധരിക്കുകയും ദരിദ്രന്മാരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുവേണം മൂന്നുകൊല്ലക്കാലം ജീവിക്കുവാൻ. എന്നാൽ ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നത് ചെൻ രാജകുമാരനെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രവർത്തിയായിരുന്നു. അതിനാൽ ജന്മം വീണ്ടും മാസ്റ്റർ മെങ്ങിനെ ചെന്നുകണ്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കണക്കിലാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും മാസ്റ്റർ കണ്ണിന്റെ ഉദ്ധരണങ്ങൾകൊണ്ട് അതിനെ സമ്മതിക്കുകയുചെയ്തു. ഒരു രാജാവും പ്രജകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാര്യം പലകുറയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തോടു് തുല്യമാണെന്ന കണ്ണിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു. കാര്യം അടിക്കുന്ന ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പലകുറു ചായുമല്ലോ. അതിനാൽ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് രാജാവിലാണ്. ജന്മം ചെന്നു് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്യൂക്കിനു് സമ്മതമായി. അഞ്ചുമാസക്കാലത്തോളം രാജാവു് ഏകാന്തമായ ജീവിതം നയിച്ചു. പുറത്തേയ്ക്ക് പരികയോ കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെ പിതൃഭക്തനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയാടൊന്നും പരന്നു. ആചാരക്രമമനുസരിച്ച കാലത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ അനാഭാഗത്തുനിന്നും ജനങ്ങൾ അതു കാണുവാൻ ഒത്തുചേർന്നു. രാജാവിന്റെ മരണത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി

ഭൂവിചിത്രന പലതും രാജകുമാരന്റെ ഭൂവാചരണവും വിതരണത്തിനും കണ്ടു് അതീവ സന്തുഷ്ടരായി. അങ്ങിനെ ടെങ്ങ് ഡ്യൂക്കിലൂടെ മെങ്ങ്കോ സംസ്കാരാദികർമ്മങ്ങൾ കൂട്ടു പ്രധാനത്തെ വ്യക്തമാക്കുകയും തദപരാ കൂടുതൽ പ്രശസ്തിയാജ്ജിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിച്ചപ്രകാരം ടെങ്ങ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയുണ്ടായില്ല.

ചില കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം രാജാവിന്റെ ഒരു മാന്യാതിഥി എന്ന നിലയ്ക്കു് മാസ്റ്റർ മെങ്ങ്കോ ടെങ്ങ് രാജധാനി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ചു, ചി എന്നീ വലിയ സ്റ്റോറുകൾക്കിടയിൽ കിടന്നിരുന്ന ടെങ്ങിന്റെ സ്ഥിതി പൂച്ചയുടേയും പാമ്പിനോയും നടുവിൽപ്പെട്ട എലിയെ പോലെയായിരുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള സ്ഥിതിയിൽ മാസ്റ്റർ മെങ്ങ്കോ നിദ്ദേശിച്ച ദീർഘകാലപദ്ധതികൾ താല്പര്യമായിട്ടു് ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹവീക്ഷണവാൻ പശ്ചാത്തമായില്ല. ആ അവസരത്തിലാണ് ചീയിലെ ഡ്യൂക്ക് ടെങ്ങ് അതിർത്തിയിൽ കോട്ടകൾ കെട്ടുന്നതെന്ന വിവരം വെൻ രാജകുമാരൻ അറിഞ്ഞതു്. ആയാൾ ഒരു വലിയ ആപത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു. മാസ്റ്റർ മെങ്ങിനു് അസ്പഷ്ടമായ താഴെപറയുന്ന ഉപദേശം മാത്രമേ നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളു—“നിങ്ങൾ നന്നു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിൻതുടർച്ചക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും രാജപദവിനേടി പ്രശസ്തരായിത്തീർന്നുകൊള്ളും. ഒരു രാജാവു് മാത്രക കാണിച്ചുകൊടുക്കണം. അതിനെ പിൻതുടർച്ചക്കാർ അനുവർത്തിച്ചുകൊള്ളും. എല്ലാവരിനോയും അവസാനതീരുമാനം ചെയ്യേ

ണ്ടത്ത് സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ വെച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശക്തി സംഭരിക്കുക! അതുമാത്രം മതി.”

ഭൗതികനേട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം

ടെങ്ങിലെ ഡ്യൂക്കുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ര അടുപ്പം മെങ്ക്നോവിന് മറ്റു രാജാക്കന്മാരോടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലിയാങ് സ്റ്റേറിലെ ഹപി രാജാവുമായുണ്ടായ ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽതന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും വഴി രണ്ടാണെന്ന് മെങ്ക്നോവിന് വ്യക്തമായി. തന്റെ ഭരണകാലത്തുതന്നെ രാജ്യത്തിനുണ്ടായ നിരവധി ഉത്ഥാനപതനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പൂലനായ രാജാവ് അന്യസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ വളരെയധികം സഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ശത്രുക്കൾ കീഴടക്കി. മാത്രമല്ല തന്റെ സീമന്തപുത്രനെ അവർ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹം ശാക്തീകരാജതന്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനികശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശത്രുക്കളോടു് പകരം മോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ സോവിലെ മഹാപണ്ഡിതനെ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൗതികനേട്ടങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

യ്യ. എന്നാൽ മെങ്ക്കോവിന്നു് ഭൌതികനേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏറാവും നിരാശാജനകമായ ഒരു മറുപടിയാണ് രാജാവിന്നു് ലഭിച്ചതു്. മെങ്ക്കോ പറഞ്ഞു:—“നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭൌതികനേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതു്? ഭൌതികനേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവർക്കു് ഒരു വലിയ ആപത്തു് നേരിടുന്നതാണ്. രാജാവും രാജ്യത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മന്ത്രിമാർ അവരുടെ കടുംബങ്ങളെ നന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചെറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സാധാരണക്കാരും വ്യക്തിപരമായ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു. അങ്ങിനെ ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും തമ്മിൽ അവരവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സമരം നടത്തുകയും അതു് രാജ്യത്തെ ആപല്ക്കരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കു് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു് അല്പയോ രാജാവേ, സ്നേഹത്തേയും സദാചാരത്തേയുംപാറി പരമാർശിച്ചാലും! അതു രണ്ടുമാണു് ഏറാവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു്. ഭൌതികനേട്ടങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളത്രെ.”

മേൽപറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ജി ദർശനസിദ്ധാന്തമാണു്. ഇതിൽനിന്നു് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുഭിപ്രായമായിരുന്നു അന്നത്തെ സാമന്തപ്രഭുക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. നൈതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മഹൽത്തപങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് പ്രായോഗികവും സുഗമവുമായ കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. താൻ തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും രാജ്യത്തിന്റെ നേട്ട

ങ്ങടക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അയൽപക്കത്തുള്ള ഏതു രാജാവിനെക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായി ഭരണം നടത്തിയെന്നും ഹപി രാജാവു് മെങ്ങ്ക്കോവിനോടു് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപമകൊണ്ടു് രാജാവിന്നു് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു. യുദ്ധത്തേക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു പ്രസ്തുത ഉപമ. അതിനാൽ രാജാവിന്നു് എടുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. മെങ്ങ്ക്കോ പറഞ്ഞു:—“യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കിയശേഷം രണ്ടു അണികളിലേയ്ക്കും ഭടന്മാർ തമ്മിൽ പൊരുതുവാൻ തുടങ്ങി എന്നു വിചാരിക്കുക. ആ സമയത്തു് നിങ്ങളുടെ അണിയിൽനിന്നു് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഭടന്മാർ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു് പിന്നാക്കം മാറുന്നു. ഒരു വിഭാഗം അവതടി പിന്നാക്കം മാറുന്നു. മറ്റേവിഭാഗം റ്റാടി പിന്നോക്കം മാറുന്നു. അപ്പോൾ അവതടി പിന്നാക്കം മാറിയവർക്കു് റ്റാടി പിന്നാക്കം മാറിയവരെ പരിഹസിക്കുവാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നു് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?”

രാജാവു്:—ഇല്ല. അവരും പിന്നോക്കം ഓടിയവരാണ്ല്ല.

മെങ്ങ്ക്കോ:—അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, ഈ തത്വം അറിയുന്ന നിങ്ങൾ അയൽപ്രദേശങ്ങൾകൂടി പിടിച്ചടക്കി മറ്റു രാജാക്കന്മാരേക്കാൾ കേമനായിത്തീരണമെന്നു് ആശിക്കുന്നതു് ശരിയാണോ?

മഹാരാജാവുരത്തിൽ മെങ്ങ്ക്കോ ഹപി രാജാവിനെ നേരിട്ടു് വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. താൻ മെങ്ങ്ക്കോവിന്റെ

ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കാമെന്നു രാജാവു സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—“ഒരു മനുഷ്യനെ ഗതകൊണ്ടു” അടിച്ചുകൊല്ലുന്നതും വാഴുകൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ?”

രാജാവു:—യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

മെങ്ങുകോ:—ഒരാളെ വാഴുകൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതും ഭരണകൊണ്ടു കൊല്ലുന്നതും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടോ?

രാജാവു:—ഒരിക്കലും ഇല്ല.

മെങ്ങുകോ:—അല്ലയോ രാജാപേ, നിങ്ങളുടെ പാപകശാലയിൽ ഭക്ഷണത്തിനു പാറിയ കന്നാത്താ മാംസം ധാരാളമുണ്ടു്. നിങ്ങളുടെ കുതിരപ്പാതിയിൽ തടിച്ചുകൊഴുത്ത കുതിരകളാണു് നില്ക്കുന്നതു്. എന്നാൽ രാജ്യത്തുള്ള സാധാരണക്കാർ പട്ടിണികിടന്നു പൊരിയുന്നു. മൃഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു് മനുഷ്യരെ തീരുന്ന ഒരു എപ്പാടാണിതു്. മനുഷ്യർ അന്യോന്യം പിടിച്ചുതിന്നുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കൂടി വെറുക്കാറുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ ഒരു രാജാവു് മൃഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു് മനുഷ്യരെ തീരുന്ന പാടില്ലാത്തതാണു്. രക്ഷിതാവു് എന്ന നിലയ്ക്കു രാജാവു് ഒരിക്കലും തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ വിസ്മരിക്കുകയോ.

ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു് മെങ്ങുകോ വീണ്ടും ഹപി രാജാവിന്റെ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും രാജാവു്

മരിച്ചുപോയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ സിയാബ് ആയിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. മെങ്ക്കോവിന് ആയാളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം നല്ല ഒരു പ്രായമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കൂടി ക്ഷാപ്തജ്ഞശേഷം മെങ്ക് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—“ആയാളെ ദൂരത്തുനിന്നു കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു രാജാവാണ് എന്ന് എനിക്കു തോന്നിയില്ല. അടുത്തുചെന്നപ്പോൾ ബഹുമാനിക്കത്തക്ക യാതൊരു ഗുണവും എനിക്കു് ആയാളിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല.” മാസ്റ്റർ മെങ്ക് വളരെ നിരാശനായി. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം ഉടൻതന്നെ സ്റ്റോറിൽനിന്നു പോകുകയും ചെയ്തു.

ചീ തലസ്ഥാനത്തിൽ

മെങ്ക്കോവിന്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ അധികഭാഗവും ചീ തലസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. സാഹിത്യകുശലനായ സുവാൻ രാജാവായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ ദർബ്ബറിൽ സുപ്രസിദ്ധരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. അവർക്കു താമസിക്കുവാൻ മണിമാളികകൾ പണി ചെയ്യിച്ചുകൊടുത്തു. തലസ്ഥാനനഗരമുടേ പത്ഥിമകവാടത്തിന്റെ താഴെയായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹം അവർക്കു വിലപിടിച്ച് സമ്മാനങ്ങളും ബഹുമാന്യപദവികളും നല്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെക്കൊണ്ടു യാതൊരു പ്രവർത്തിയും എടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. രാജാവിനെ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശിക്കുകമാത്രമായിരുന്നു അവർക്കുള്ള ജോ

പി. അതൊപ്പത്തന്നെ അവരുടെ ഭൗതികസിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുന്നതിന്നും അവയെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്നും അവർക്കു സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന കാലത്തു് ചീ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമായിത്തീർന്നു. അവിടെ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരും ഭൗതികന്മാരും താമസിച്ചുവന്നു.

മാസ്റ്റർ മെങ്ങു് രണ്ടുതവണ ചീ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അപ്പോഴെല്ലാം സുന്ദാൻ രാജാവു് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ചീ തലസ്ഥാനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മറ്റു കലാകാരന്മാരായ രാജതന്ത്രജ്ഞന്മാരെപ്പോലെയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. രാജസഭയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു് ഒരു പ്രത്യേകവകുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുരുഷത്തിൽ അവിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്നതു് എന്നു മാത്രം നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടു്. രാജാവിന്നു് ഏറ്റവും പ്രിയനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മെങ്ങു്കോ. ഒരിക്കൽ ടെങ്ങിലേയ്ക്കു് വിശ്വസ്ഥനായ ഒരു രാജകീയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്നായിച്ചു് തന്റെ സൗഹൃദമറിയിക്കുവാൻവേണ്ടി രാജാവു് അദ്ദേഹത്തെ അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ചീ യും യെന്നും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നിരുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടു് രാഷ്ട്രീയമായ പല പ്രധാനകാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങിനെ അനിവേശ്യവും അധ്വഷ്ട്യവുമായ ഒരു പദവിയെയാണു് അദ്ദേഹത്തിന്നു് ചീ ദർബ്ബാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു്.

ചീ രാജാവിന് പല ഭർത്താക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു. സൗന്ദര്യത്തോടും ധനത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഭ്രമമാണ്. നായാട്ട്, സംഗീതം മുതലായവയിൽ രാജാവ് അത്യന്തം താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തന്റെ ദൈർണ്യലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി രാജാവിന് അറിയുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. അവയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിമുക്തനാക്കുവാൻവേണ്ടി മെങ്ങ് വളരെ പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ജനങ്ങളുമായി കത്തിണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതായാൽമാത്രമേ പ്രസ്തുത സുഖങ്ങൾ ഒരു രാജാവിന് അനുഭവിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളൂവെന്ന് മെങ്ങ്കോ ഉപദേശിച്ചു. രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന ജീവകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി മെങ്ങ് അദ്ദേഹത്തെ അത്യന്തം നയവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടുകൂടി പ്രശംസിച്ചു. അങ്ങിനെ രാജാവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ നല്ലപോലെ ഗ്രഹിച്ച മെങ്ങ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തന്നാലാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തുനോക്കി. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ മെങ്ങ് അദ്ദേഹത്തോടു കയർക്കുകയെന്ന ചെയ്തു. മെങ്ങ് ചോദിച്ചു:— “അങ്ങയുടെ ഒരു മന്ത്രി തന്റെ ഭാര്യയേയും കുട്ടികളേയും ഒരു സ്നേഹിതന്റെ രക്ഷയിൽ ഏല്പിച്ച് മുഖിലേയ്ക്കു പോകുകയും ആയാൾ തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഏറ്റവും അവശസ്ഥിതിയിലാണെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ സ്നേഹിതനോടു എങ്ങിനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതു്?”

രാജാവ്:—സ്നേഹിതനെ തീർച്ചയായും ഉപേക്ഷിക്കണം.

മെങ്ങ്കോ:—അങ്ങയുടെ പ്രധാന ന്യായാധിപതിക്ക് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ശരിക്കു കൊണ്ടുനടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം?

രാജാവ്:—അയാളെ പിരിച്ചുവിടണം.

മെങ്ങ്കോ:—അങ്ങയുടെ രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഒരു നല്ല ഭരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാണു് ചെയ്യേണ്ടതു്?

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവു് അസ്വസ്ഥനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം വിഷയംമാറുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇപ്രകാരം തന്നെ സുയാൻ രാജാവും മാസ്റ്റർ മെങ്ങും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന മറ്റൊരു രസകരമായ സംഭവംകൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതു് ഇങ്ങിനെയാണു് സംഭവിച്ചതു്. ഒരിക്കൽ മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് ദർബാരിലേയ്ക്കു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു് രാജാവിൽനിന്നു് ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചു. രാജാവിന്നു് അല്പം ജലദോഷമാണെന്നും അതുകൊണ്ടു് മെങ്ങ്കോവിനെ വന്നുകാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു് സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും മെങ്ങ്കോ രാജാവിനെ ചെന്നുകാണണമെന്നും ആയിരുന്നു പ്രസ്തുത സന്ദേശം. മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് ഇതു കണ്ടപ്പോൾ അസന്തുഷ്ടനായിത്തീർന്നു. തനിക്കും ദേഹസുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു രാജാവിനെ ചെന്നുകാണുന്നതിന്നു് സൗകര്യമില്ലെന്നു് അദ്ദേഹം മറുപടി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിറോദ്ദീവസം മെങ്ങ്കോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു് സൗഹൃദ സന്ദർശനത്തിന്നു പോയി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽനിന്നു് ഇറങ്ങിയ ഉടൻതന്നെ രാജാവിന്റെ സന്ദേശവാ

ഹകൻ ഒരു വൈദ്യനോടൊന്നിച്ചു് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. മെങ്ക്കോവിന്റെ മരുമകൻ അവിടെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നതാണു പറയേണ്ടതെന്നു് അറിയാതെ ആയാൾ കഴിഞ്ഞി. ഒടുവിൽ മെങ്ക്കോവിന്നു് അന്നുരാവിലെ കുറേ സുഖമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം രാജധാനിയിലേയ്ക്കു പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയാൾ പറഞ്ഞു. ഉടൻതന്നെ ആയാൾ ചിലരെ മെങ്ക്കോവിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകയും രാജാവിനെ ചെന്നുകാണണമെന്നു് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതു കേട്ടിട്ടുപോലും മെങ്ങിന്നു് കലക്കുമുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം അന്നുരാത്രി സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു.

ചീയിൽ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയശേഷം മെങ്ക് അവിടംവിട്ടുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ രാജാവു് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നുകണ്ടു. പിന്നീടു് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അയച്ചു് അദ്ദേഹത്തോടു് അവിടെത്തന്നെ താമസിക്കുന്നതിന്നു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മാസ്റ്റർ മെങ്ക് തന്റെ അഭിപ്രായം മാറ്റുകയുണ്ടായില്ല. തലസ്ഥാനനഗരി വിട്ടതിനുശേഷം അദ്ദേഹമൊന്നിച്ചു പോയ രാജകുടുംബത്തോടു് സംസാരിക്കാൻപോലും മെങ്ക് കൂട്ടാക്കിയില്ല. എന്നാൽ മെങ്ങിന്നു് അവിടം വിടാൻ നന്നു മടിയുണ്ടായിരുന്നതാണു്. അന്നുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരിൽ വെച്ചു് ഏറ്റവും നല്ല ഒരാളായിരുന്നു സുയാൻ. മെങ്ക് കോ മൂന്നുദിവസത്തോളം ചീ അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. രാജാവു് വീണ്ടും തന്നെ വിളിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയിരുന്ന അദ്ദേഹം അവി

ടെ താമസിച്ചത് പക്ഷെ അതുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ചീയിൽനിന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വദേശത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചു.

മാസ്റ്റർ മെങ്ങിന്റെ ജീവിതം പല കാര്യങ്ങളിലും കണ്ടിന്റേതിനോടു സാദൃശ്യമുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലകാലം മുഴുവൻ തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രായോഗികമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു രാജ്യഭിഷിയേയും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങിനെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു രാജാവിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് സന്തുഷ്ടനാകേണ്ടിവന്നു. ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മാസ്റ്റർ കണ്ടിനേക്കാൾ ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു. സൈദ്ധാന്തമായ ഒരു സ്വകാര്യജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. കണ്ടർച്യൂവിനു യാത്രയിൽ പല ആപത്തുകളും നേരിട്ടിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടിവന്നില്ല. പക്ഷെ തന്റെ ആദർശങ്ങളെ പ്രായോഗികമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ മെങ്ങുകോവിനു കഴിഞ്ഞില്ല. കണ്ടർച്യൂവിന് കുറേയൊക്കെ അതു സാധ്യമായി. മെങ്ങുകോ ഒരു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനെന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു രാജ്യതന്ത്രത്തേപ്പറ്റി വളരെ ഭംഗിയായി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രായോഗികമതയായ ഒരു ഭരണകർത്താവായാകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കണ്ടർച്യൂവിന് അതു സാധിച്ചു. അദ്ദേ

ഹം ലൂവീൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമായി വളരെ കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി.

ജീവിതാവസാനകാലത്തെ 20 കൊല്ലങ്ങൾ മെങ്ക് കോ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു സ്വദേശമായ സോവിലായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തു് അദ്ദേഹം തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ലിപി ബദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏഴുപുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹമെഴുതിട്ടുള്ളതു്. രാജാക്കന്മാർ, അമാത്യന്മാർ, സ്നേഹിതന്മാർ, അനുയായികൾ എന്നിവരോടു് കന്നിച്ചു കഴിച്ചുകൂട്ടിയ കാലത്തെ അദ്ദേഹം അവയിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ അവയെ വിനോദം, വിജ്ഞാനം, യുക്തിവാദം എന്നിവയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചെഴുതി. 'മെങ്ക്സുവിന്റെ കൃതികൾ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ജി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലു പ്രാമാണികഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പ്രമാണപത്രിക, മഹത്തായ വിദ്യ, മദ്ധ്യമപ്രമാണം എന്നിവയാണ് മറ്റു മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഇവയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കിയാൽ മെങ്ക്കോവിന്റെ കൃതികൾ എന്ന പുസ്തകം കൂടുതൽ വിശേഷപ്പെട്ടതും ആകർഷകമായ ശൈലിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതുമാണ്.

മെങ്ക്കോ വാദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല

വിവിധ ദർശനശാഖകൾ വളന്നു് വികസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് മെങ്ക്കോ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് മുന്പു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് രാജാക്കന്മാർക്കും ശാസകന്മാർക്കും തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉപദേശം

ശിശുകൊടുക്കുന്നതിനും പുറമെ എതിരാളികളായ ദാർ
നികന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുക എന്ന പ്രവ
ർത്തിയുൾക്കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് മേയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.
തന്റെ കാലത്ത് സർവ്വവ്യാപകമായിത്തീർന്നിരുന്ന അ
യാഥാസ്ഥിക ദുർഗ്ഗന്ധസിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കണ്ട് അത്യധികം
അസ്വസ്ഥനായിത്തീർന്ന മെങ്ക്നോ കണ്ട് പ്രസ്ഥാന
ത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കർത്ത
വ്യമാണെന്നും കരുതുകയും അതിനുവേണ്ടി അശ്രാന്തം
യത്നിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ച
ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സമാധാനം ഈ ആ
ശയത്തെ തികച്ചും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യൻ ഇങ്ങി
നെ ചോദിച്ചു:—“ഗുരുദേവരെ, അങ്ങ് വാദപ്രതിവാദ
ത്തിന് അഭിരുചിയുള്ള ഒരാളാണെന്നും ജനങ്ങൾ പറ
യുന്നു. അതു ശരിയാണോ?”

മെങ്ക്നോ:—തീർച്ചയായും! ഞാൻ വാദപ്രതിവാദ
ത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണു്? അതില്ലാതെ എ
നിക്കെങ്ങിനെ എന്റെ ആദർശങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ക
ഴിയും?

മെങ്ക്നോ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥമായിരുന്നു. മൈ
നീസ് ചിന്താഗതിയിൽ അത്യധികം സ്വാധീനത ചെ
ലുത്തിയിരുന്ന മറ്റു ദുർഗ്ഗന്ധസിദ്ധാന്തങ്ങളെ എതിർക്കുകയ
ല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പോംവഴിയും ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല.

മെങ്ക്നോ പ്രധാനമായി എതിർത്തത് യാങ്ങ് ചു
വിന്റേയ്യ മോട്ടിയുടേയും ദുർഗ്ഗന്ധങ്ങളെ ആയിരുന്നു. അവ

രണ്ടും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. എങ്കിലും ജീവ സ്ഥാനത്തിന്റെ സന്തതികളായിരുന്നു അവ. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്യധികം സ്വാധീനമുള്ളതായിരുന്ന ഈ രണ്ടു ദർശനശാഖകളും കൺഫ്യൂസ്സനാകാതെ സംഭവസ്ഥിതയായതോളം അത്യന്തം ആപല്ക്കാരികളായിരുന്നു. മെങ്ക്വോവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു തലനാശിപ്പോലും പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു യാങ് ചു. എന്നാൽ മോട്ടിയുടേയ്ക്കു ശരീരത്തെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചു ലോകത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. രണ്ടുപേരും തീവ്രവാദികളായിരുന്നു. അതിനാൽ യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല. ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുവാനും സാധിച്ചില്ല. മെങ്ക്വോ പറയുന്നു:—“യാങ് ചുവിന്റേയും മോട്ടിയുടേയും ദർശനങ്ങളുടെ പ്രചാരത്തെ തടയുകയും മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നപക്ഷം അവ ജനങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യത്വവും സഭ്യതയും ലോകത്തിൽനിന്ന് തിരോളവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗം അടഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളാക്കിയെന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിത്തീരും.”

അപ്രകാരം യാങ് ചുവിന്റേയും മോട്ടിയുടേയും ഭൂഷിച്ച പ്രചാരണത്തെ എതിർത്ത മെങ്ക്വോ പുരാതന ജീവികളുടെ മാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിക്കുവാൻ ജനങ്ങളോടു ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മാസ്റ്റർ കങ്ങിനെപ്പോലെ മനുഷ്യ

ഏതെങ്കിലും പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങിനെ മനുഷ്യൻ കരിക്കലും നേർമാറ്റത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് വീണ്ടും പറയുന്നു:—“ഞാൻ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടാണെന്നു് കരുതുന്നുണ്ടോ? കരിക്കലും അല്ല. അതല്ലാതെ മാറ്റമാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു് ഞാൻ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത്. യാങ്ങുപിഷ്ഠവും മോട്ടിയുടേയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ആക്ഷേപത്തെ പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളാണെന്നു് അവകാശപ്പെടുവാൻ അർഹതയുണ്ടു്.”

യാങ്ങുപിഷ്ഠവും മോട്ടിയുടേയും പിൻതുടർച്ചക്കാരായി മാസ്റ്റർ മെങ്ങ്നു് അടുത്ത സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണു് കാണുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവമാത്രമാണു് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹം കരിക്കൽ മോഹിസ്റ്റായ യിച്ച്സി എന്ന ഒരാളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മെങ്ങ്ക്നോവിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രശസ്തിയിൽ ഈർഷ്യാലായ യിച്ച്സി അദ്ദേഹത്തോടു് വാദപ്രതിവാദത്തിനൊരുങ്ങി. മെങ്ങ് അതിനു തെരുവായില്ലെങ്കിലും യിച്ച്സിയാണു് ഒരു സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിന്നു് വിരോധമില്ലെന്നു് അറിയിച്ചു. അതും തന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ വഴിയായിമാത്രം നടത്തുവാനാണു് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതു്. സ്നേഹത്തിന്നു് വൈധർമ്യമില്ലെന്നു മോഹിസ്റ്റിന്റെ വാദത്തെ മെങ്ങ്ക്നോ നിഷേധിച്ചു. ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ

യോ ബന്ധുവീന്ദരയോ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് യിച്ഛി എന്നദ്ദേഹം കുറച്ചപ്പോൾ. മെങ്ങ് ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—“സഹോദര പുത്രനേയും അയൽവാസിയുടെ പുത്രനേയും കരോമാതിരിയാണ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നു യിച്ഛി പറയുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ?”

അടുത്ത കുടുംബബന്ധത്തെപ്പോലും പരിത്യജിച്ച മോഹിസ്തുകൾ അച്ഛനില്ലാത്തവരാണ് എന്നു മെങ്ങ് കോ ആക്ഷേപിച്ചു. യാങ്ങുചിന്റെ അനായാധികൾ നാഥനില്ലാത്തവരാണെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാരണം അവർ സ്വാർത്ഥികളായിരുന്നു. ഒരു രാജാവിനേയോ അച്ഛനേയോ അംഗീകരിക്കാത്തവർ തികച്ചും മൃഗീയരാണ് എന്ന തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായ ഒരു വാദഗതി അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി.

സന്യാസിയും താരാവും

ടെയോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട സന്യാസികളേയും കൃഷിക്കാരേയും മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് ന്യായമായി വിമർശിച്ചു. രാജ്യമാസകലം ഭയങ്കരദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ചെൻചുങ്ങ് എന്ന ഒരു താപസൻ എങ്ങിനെ ജീവിതം നയിച്ചു എന്നതിനേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരു പുരാതനകുടുംബത്തിലെ അംഗവും ധനവാനായ ഒരു മന്ത്രിയുടെ അനുജനും ആയ ആയാൾ ഏകാന്തമായ ജീവിതമാണിഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരുദിവസം ചെൻചുങ്ങ് ജ്യോഷ്ഠന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോയി. ഒരു താരാവിന്റെ

ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ആയാൾക്കു് അത്യധികം അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി. പുരികം ചുളിച്ചുകൊണ്ടു് ആയാൾ പരപ്പമയ്ക്കു ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ആ ജീവിയെ അവിടെ വളർത്തുന്നതെന്തിനാണെന്നുപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഉടൻതന്നെ ചെൻ പുത്ത് അറിയാതെ ആയാളുടെ മാതാവു് താറാവിനെ കൊല്ലുകയും സന്യാസിച്ചുപോയ തന്റെ മകനു് ഒന്നു ന്തരം ഒരു വിരുന്നുസല്ക്കാരം നല്കുകയുംചെയ്തു. അപ്പോഴേയ്ക്കും ആയാളുടെ ജ്യേഷ്ഠനും അവിടെ എത്തിച്ചേന്നു. താറാവിന്റെ മാംസം വളരെ രുചിയോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്ന സസ്യഭുക്കായ തന്റെ അനുജനോടു പരപ്പശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിരുന്ന താറാവിനേയാണു് ആയാൾ തിന്നുന്നതെന്നു് ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധനായ ആ സന്യാസി അത്യന്തം ക്ഷുഭിതനായിത്തീരുകയും സ്വയം ഉടുകൂടി ഭക്ഷിച്ച പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഹരികുമാർ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ജ്യേഷ്ഠൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചെൻപുത്ത് യാതൊരതീപ്പുംകൂടാതെ മാംസംമുഴുവൻ ഭക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നു മെങ്ങു്കോ പറയുന്നു.

മാസ്റ്റർ സുവിന്റെ വിഷമങ്ങൾ

മെങ്ങു്കോവിന്റെ എതിർപ്പിന്നു് പിന്നീടു് പാത്രീ ഭവിച്ചതു് ഭക്ഷിണാത്യന്തമായ ഒരുട്ടം ദാഹനികന്മാരു് ണു്. സാമന്തനാഗരീകതപത്തിന്റെ ചെയ്തികൾക്കു് ഉപശാന്തിയെന്നോണം എളിയ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നു് അവർ സിദ്ധാന്തിച്ചു. മഹാനായ ഷെൻനങ്ങു് ച

കൃപയ്ക്കിന്റെ അനുയായികളാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടി-
 രുന്ന അവർ നാട്ടിൻപുറത്തു കൃഷിപ്രവർത്തിയിൽ ഏറ്റെ-
 ള്ളതുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ചു. നഗരങ്ങളിൽ പായനെ-
 ലത്തും ചെറുപ്പനിർമ്മാണവുമാണ് അവർ ജീവിതവൃത്തി-
 യായി അംഗീകരിച്ചത്. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു സംഘ-
 ണ്ണിന്റെ നേതാവായ സൂസിങ്ങ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യനു-
 ണ്ണായിരുന്നു. ആയാൾ ടെങ്ങ് സ്റ്റോറിൽ ചരികയുണ്ടാ-
 യി. മാസ്റ്റർ മെങ്ങ്കോവിന്ദ് അവിട രാജകൊട്ടാര-
 ണ്ണിന്നടുത്തു മനോഹരമായ ഒരു ഹർമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.
 ഒരു ദിവസം സൂസിങ്ങിന്റെ പുതിയ ഒരു അനുയായി-
 മെങ്ങ്കോവിനെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. തദ്വസര-
 ണ്ണിൽ ഡ്യൂക്കിനേപ്പാറി സൂസിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്ന അഭി-
 പ്രായം ആയാൾ മെങ്ങ്കോവിനു വിവരിച്ചുകൊടുത്തു:—
 “ടെങ്ങ് രാജാവു” ഒരു നല്ല ഭരണാധിപനാണെന്നതിനു-
 സംശയമില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗമെന്തെന്ന് അദ്ദേ-
 ഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ശാസകൻ ജന-
 ണ്ളോടൊപ്പം വയലിൽ വേലചെയ്യുന്നതാണ്. അവ-
 ണ്ളോടൊപ്പമിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. രാവി-
 ല്ലയും വൈകുന്നേരവും സ്വയം പാകംചെയ്തു ഭക്ഷണം-
 മാത്രമേ അദ്ദേഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അതേ അവസരത്തിൽ-
 തന്നെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ നടുത്തിരിക്കാണ്ടുപോ-
 കയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ടെങ്ങ് ശാസകന് പത്തായങ്ങളും-
 ധാന്യയാകളും ഖജനയുമുണ്ട്. ജനങ്ങളെ അടിച്ചമ-
 ണ്ണിക്കാണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പ്ര-
 യത്നിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരു നല്ല രാജാവെ

ന്ന പേർ അദ്ദേഹത്തിന്നു എങ്ങിനെയാണു ലഭിക്കുക?

മെങ്ങ്കോ:—മാസ്റ്റർ സു താൻതന്നെ കൃഷിചെയ്ത
 ടുത്ത ധാന്യങ്ങളാണു ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്നു ഞാൻ കേൾ
 നു.

ശിഷ്യൻ:—അതെ.

മെങ്ങ്കോ:—തന്നിക്കാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ അ
 ദ്ദേഹംതന്നെയെന്നോ നെയ്യാറുള്ളതു്?

ശിഷ്യൻ:—അല്ല. അദ്ദേഹം രോമത്തുണികൾ മ
 റ്റമെ ധരിക്കാറുള്ളു.

മെങ്ങ്കോ:—മാസ്റ്റർ സൂചിന്നു തൊപ്പിയുണ്ടോ?

ശിഷ്യൻ:—ഉണ്ടു്.

മെങ്ങ്കോ:—എങ്ങിനെയുള്ള തൊപ്പിയാണതു്?

ശിഷ്യൻ:—ഒരു സാധാരണതൊപ്പി മാത്രമാണതു്.

മെങ്ങ്കോ:—അതു് അദ്ദേഹം സ്വയമായി നിർമ്മി
 ക്കുന്നതാണോ?

ശിഷ്യൻ:—അല്ല. ധാന്യങ്ങൾ പകർകൊടുത്തു്
 വാങ്ങുന്നതാണു്.

മെങ്ങ്കോ:—അദ്ദേഹം അതു് സ്വന്തമായി നിർമ്മി
 ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാത്തതിന്നു് കാരണമെന്തു്?

ശിഷ്യൻ:—കൃഷിപ്രവർത്തിക്കു് തടസ്സമുണ്ടാകുമെ
 ന്നു് കരുതിയാണു് അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തതു്.

മെങ്ങ്കോ:—മാസ്റ്റർ സു ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുന്ന
 തിന്നു് പാത്രങ്ങളും നിലം ഉഴുന്നതിന്നു് ഇരമ്പു കലപ്പ
 യും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?

ശിഷ്യൻ:—ഉണ്ടു്.

മെങ്ങുകോ:—അദ്ദേഹം സ്വയമായി നിർമ്മിക്കുന്നതാണോ അവയെല്ലാം?

ശിഷ്യൻ:—അല്ല, ധാന്യങ്ങൾ പകരുകൊടുത്തു് വാങ്ങുന്നതാണു്.

മെങ്ങുകോ:—ശരി, കശവനും കൊല്ലനും ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾക്കുപകരം ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അവർ ഉപദ്രവമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ധാന്യം കൊടുത്തു് പാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പുസാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു് കൃഷിക്കാരനു് എന്തുദോഷമാണു് സംഭവിക്കുക? അതിനും പുറമെ മാസ്റ്റർ സു പാത്രനിർമ്മാണവും ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തിയും പഠിച്ചു് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്നുവേണ്ട വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാതിരിക്കുന്നതു് എന്തുകൊണ്ടാണു്? നൂറുകണക്കിലുള്ള കൈവേലക്കാരെ കഷ്ടത്തിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് ശരിയാണോ? മാസ്റ്റർ സു ഇങ്ങിനെ വിചിത്രമെന്നതെന്തിനാണു്?

ശിഷ്യൻ:—കൃഷിപ്രവർത്തിയോടൊപ്പം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാനു് വിജയകരമായി കൊണ്ടുനടത്തുക സാദ്ധ്യമല്ല.

മെങ്ങുകോ:—അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറുഗവമേണ്ടി ഒരു മാത്രമാണോ കൃഷിപ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്? അതു് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. വലിയവരും ചെറിയവരും ആയ മനുഷ്യർ അവരവർക്കു് പറ്റിയ പ്രവർത്തിക്കു ചെലു് ജീവിക്കുവാൻ സൗകര്യമുള്ളവിധത്തിലാണു് സമുദായത്തിന്റെ ഘടന. കാരോ മ

നഷ്ടനും മാറുള്ളവരുടെ അദ്ധ്വാനഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. നേരേമറിച്ചു് തനിക്കാവശ്യമായ എല്ലാവസ്തുക്കളും അവനവൻതന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നുചേരുകയാണെങ്കിൽ അതു് യോനകമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. “ചിലർ മനസ്സുകൊണ്ടു് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു, മാറുള്ളവർ ദേഹംകൊണ്ടും” എന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ടു്. മനസ്സുകൊണ്ടു് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർ മാറുള്ളവരെ ഭരിക്കുന്നു. ദേഹാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ മാറുള്ളവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭരിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭക്ഷണം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഭരിക്കുന്നവർ മാറവരുടെ അദ്ധ്വാനഫലത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. ലോകമുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തത്വമാണിതു്.” സാമന്തപ്രഭുത്വത്തിന്റെ വസ്തുസിദ്ധാന്തമാണു് മേൽ പ്രസ്താവിച്ചതു്. കണ്ടു് ചുറ്റും മെങ്ങുകോവും അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ചതു് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു.

മുങ്ങിമരിക്കുന്ന സഹോദരിയെ രക്ഷിച്ച കൈകൾ

എല്ലാ എതിപ്പുകളേയും അതിജീവിച്ച വാദവിദഗ്ദ്ധനായ മാസ്റ്റർ മെങ്ങു് വിജയശ്രീലാളിതനായിത്തീർന്നു. എതിരാളികൾക്കു് വാഗിയായ അദ്ദേഹം ചുട്ടു് മറുപടികൾ നല്കി. ചിലർ ഉത്തരമുട്ടി പിൻവാങ്ങി. മാറുചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായിത്തീർന്നു. ഒരിക്കൽമാത്രം ഒരു വിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തി

ന്നു് പരാജയം നേരിട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഷൻമുങ്കൻ എന്നുപേരായ പ്രസിദ്ധ താക്കിക്കനുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴാണതു് സംഭവിച്ചതു്. അവരുടെ സംഭാഷണത്തെ മാസ്റ്റർ മെമ്മിന്റെ കൃതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

താക്കികൻ:—സ്രീപുരുഷന്മാർ സാധനങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ അന്യോന്യം കൈകൾ സ്पर्ശിച്ചുകൂടാ എന്നു പറയുന്നത് സഭ്യതയുടെ നിയമമാണോ?

മെമ്മ്കോ:—തീർച്ചയായും അതെ.

താക്കികൻ:—കരാളുടെ സഹോദരി മുങ്ങിച്ചാവുകയാണെങ്കിൽ ആയാൾ തന്റെ കൈകൾകൊണ്ടു് അവളെ രക്ഷിക്കണമോ?

മെമ്മ്കോ:—തീർച്ചയായും വേണം. സ്വന്തം സഹോദരിയെ രക്ഷിക്കാത്തവൻ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവനും മൃഗതുല്യനാണു്. സ്രീപുരുഷന്മാർ പരസ്പരം കൈകൾ സ്पर्ശിച്ചുപോകരുതെന്നു് ഒരു പൊതുവായ നിയമമുണ്ടു്. എന്നാൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ കൈപിടിച്ചു് കരയ്ക്കുകയാണതു് അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണല്ലോ.

മേല്പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു ഒഴികഴിവു് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. മെമ്മ്കോവിന്റെ യുക്തിവാദത്തിന്നു് വീണ്ടും ക്ഷതം സംഭവിച്ചു.

ഷൻമുങ്കൻ:—ലോകമുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണു്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു്

ണ്ടാണു് സ്വന്തം കൈകളെക്കൊണ്ടു് അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താത്തതു്?

മാസ്റ്റർ മെങ്ങുകോവിന്നു് മറുപടി പറയാനാണ്ടായില്ല. എന്നാലും വിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ പറയുകമാത്രമെഴുതു്:—“മുങ്ങിമരിക്കുന്ന ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതു് ടൊ ദർശനമാണു്. മുങ്ങിമരിക്കുന്ന സഹോദരിയെ കൈകളും. ലോകത്തെ എന്റെ കൈകൾക്കൊണ്ടു് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നതു്?”

അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം

മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ നൈസർഗ്ഗികമായുള്ള നന്മ

മെങ്ങുകോ തന്റെ കാലത്തെ എറവും വലിയ ധീഷണശാലിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കണ്ട മൃഗവിനെപ്പോലെ സദാചാരപാഠങ്ങളും ആദർശപരമായ ഗവേഷണിന്റെ നേട്ടങ്ങളും എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ടസ്മാനിന്റെയും സെങ്സാന്റെയും അനുയായിയായ അദ്ദേഹം ജീ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നെടുനായകനായി വർത്തിക്കുകയും ഭാവിതലമുറക്കു് രാഷ്ട്രീയവും നൈതികവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ ഒരുപദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാക്കന്മാരും സാധാരണക്കാരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽക്കൂടിയാണു് അദ്ദേ

ഹം ഇതു നിർവ്വഹിച്ചത്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയേയും രാഷ്ട്രീ
 യസാമ്പത്തികനീതിയേയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പരിഗണനാർഹങ്ങളാണ്.
 ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോടൊന്നിച്ച് പരിഗണിക്കുകയാ
 ണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ, സർവ്വപ്രഥമമായ കൺവ്യൂഷിമൻ
 ഒന്നാമതായി ഉൽപ്പോഷിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഏക
 തത്വചിന്തകനും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. സാധാരണക്കാര
 ന് അത്യധികം വിഷമതകരം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിര
 ുന്ന കഴപ്പുപിടിച്ച ഒരു കാലത്തായിരുന്നു മെഞ്ചേക്കോ
 ജീവിച്ചിരുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ സർവ്വ കഴിവുകളും ഉപ
 യോഗപ്പെടുത്തി ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന്
 അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ആശ്ചര്യപരമായ പ്രസ്തു
 ത രാഷ്ട്രത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായത്തിന് സുഖത്തോടും
 സംതുഷ്ടിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
 എന്നാൽ കൺ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള അനിതരസാധാര
 ണമായ ഭക്തിനിമിത്തം മെഞ്ചേക്കോ ഒരു നല്ല ഭരണ
 ത്തെ ആശ്രയിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭരണകൂടത്തിന്
 വേണ്ടി വാദിച്ചു. അങ്ങിനെ ഭരണാധിപന്മാർ സദാ
 ചാരനിരതന്മാരായിത്തീരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നി
 ർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല മാസ്റ്റർ മെഞ്ചിന്റെ ഉ
 പദേശങ്ങളിൽ നീതിശാസ്ത്രത്തിനും ഒരു വമ്പിച്ച പ്രാ
 ധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കരടികൂടി മുന്നോട്ടു പോ
 കുകയും തന്റെ നൈതികസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് മനുശാസ്ത്ര
 പരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയു
 മണ്ടായി. പ്രസ്തുത പരിശ്രമത്തിലാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതി

യിലുള്ള നൈസർഗ്ഗികമായ നന്മയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞത്. അതാണ് ചൈനീസ് ചിന്താഗതിയിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നല്കിയ മഹത്തായ സംഭാവന.

മാസ്റ്റർ മെങ്ങിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു ചുരുങ്ങിയ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്. ബഹുമുഖമായ ബൌദ്ധികപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവന്ന സാമന്തകോയ്കകൾതമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നിരുന്നകാലത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ ബൌദ്ധികമായി വളരെയധികം വികസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല വിശാലമായ വിശ്വപത്തിന്റെ നിഗൂഢാത്മകതയെ സ്രീപുരുഷബ്രഹ്മത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ തന്നിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മഗതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനും അവൻ അത്യന്തം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ അന്നു താഴെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്രശ്നങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യപ്രകൃതി എന്തായിരുന്നു? അതു വിശിഷ്ടമായിരുന്നുവോ? ആണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വൈശിഷ്ട്യം ജനനസമയത്ത് ദേവലോകത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ചതായിരിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അതു സ്വതസ്സിദ്ധമായിത്തന്നെ റൂപപ്പെട്ടതായിരുന്നുവോ?

മേല്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. മാസ്റ്റർ കയോവിന്റെ പ്രസ്ഥാനക്കാർ മനുഷ്യപ്രകൃതി നല്ലതുമല്ല ചീത്തയുമല്ല എന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാന

നക്കാർ പരിതസ്ഥിതികളെ അവലംബിച്ചു നില്ക്കുന്നതാണ് അതെന്നും അതിനെ നല്ലതും ചീത്തയും ആക്കിത്തീർക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും സമർത്ഥിച്ചു. വേറെയൊരു പ്രസ്ഥാനക്കാർ പറയുന്നത് ചില മനുഷ്യരുടെ നൈസർഗ്ഗികമായ പ്രകൃതി നല്ലതാണെന്നും ചിലരുടേത് ചീത്തയാണെന്നും ആണ്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉപോൽബലമായി ചരിത്രപരമായ പല തെളിവുകളും അവർ ഹാജരാക്കി. ഒരു ഋഷിരാജാവിന് ഓഷ്ഠനായ കരച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നതും കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു ശാസകന്റെ അമ്മാവൻ ഒരു താപസനായിരുന്നതും മറ്റും.

എന്നാൽ ഇത്തരം എല്ലാ വാദഗതികളേയും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെന്റോ കോ മനുഷ്യപ്രകൃതി വിശിഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“മനുഷ്യന്റെ സഹജമായ അനുഭൂതികളെ മാത്രം എടുത്തുനോക്കിയാൽ മതി മനുഷ്യപ്രകൃതി വിശിഷ്ടമായിരുന്നു എന്നു തെളിയിക്കുവാൻ. മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യപ്രകൃതി നല്ലതാണെന്നു പറയുവാൻ കാരണം അനുഭൂതികളാൽ അത് നയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നന്മമാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ്. നേരേമറിച്ചു മനുഷ്യൻ നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് അവന്റെ ജന്മവാസനകളെ പഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നന്മചെയ്യാനുള്ള മൗലികപ്രേരണ അവനു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു മാത്രമേ കരുതാവൂ. അന്വേഷണബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമെന്തെന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയും, ഇല്ലെങ്കിൽ അതു സാധിക്കുകയുമില്ല.”

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു മെന്റുകോവിനുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹവും മാസ്റ്റർ കയോവും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തെ താഴെ ഉദ്ധരിക്കാം.

മാസ്റ്റർ കയോ:—നമ്മുടെ പ്രകൃതി ചഞ്ചലമായ ജലത്തേപ്പോലെയാണ്. കിഴക്കോട്ടു തിരിച്ചുവിട്ടാൽ അതു് അങ്ങോട്ടു് ഒഴുകുന്നു. പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിച്ചാൽ അവിടേയ്ക്കും ഒഴുകുന്നു. അതിനാൽ വെള്ളത്തിനു കിഴക്കെന്നോ പടിഞ്ഞാറെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ലാത്തതുപോലെയാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കു നല്ലതെന്നോ ചീത്തയെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ലാത്തതു്.

മെന്റുകോ:—വെള്ളം കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടും ഒരുപോലെ ഒഴുകുമെന്നുള്ളതു് ശരിതന്നെ. എന്നാൽ അതു മേല്പോട്ടും കീഴ്പ്പോട്ടും ഒരുപോലെ പ്രവഹിക്കുമോ? വെള്ളം കീഴ്പ്പോട്ടേയ്ക്കു മാത്രമേ ഒഴുകുകയുള്ളുവെന്ന് അനിഷേധ്യമായ ഒരു നിയമമാണ്. അപ്രകാരംതന്നെയാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതി നന്മയെ ആഗ്രഹിച്ചുനില്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതും. മുകളിലോട്ടു് ഒഴുകുന്ന വെള്ളമില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ തിന്മയിലേയ്ക്കു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനുമില്ല. എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ ശക്തിയായി ആഘാതമേല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരോഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കുമീതെ പൊന്തിയെന്നുവരാം. പക്ഷെ അതാണോ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രകൃതി? അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായ ഒരു ശക്തിയല്ലേ അതിനെ മേല്പോട്ടു്

പൊന്തിക്കുന്നത്? അപ്രകാരംതന്നെ മനുഷ്യൻ നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഒരു ബാഹ്യപ്രേരണ തടസ്സമായി നില്ക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ പ്രകൃതിയും അതിനനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും.

മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ ബാഹ്യജീവിതവുമായി ബന്ധിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. മനുഷ്യൻ വികാരങ്ങളുടേയും ഭൗതികസുഖങ്ങളുടേയും അടിമയാണ് എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. ബുദ്ധിയുടേയും സദാചാരത്തിന്റേയും മണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക് അവനെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്.

മറ്റൊരവസരത്തിൽ മാസ്റ്റർ കയോ ജീവിതവും പ്രകൃതിയും ഒന്നാണെന്നു വാദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ മെങ്ക്കോ ചോദിച്ചു:—“വെളുപ്പ് വെളുപ്പാണ് എന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണോ നിങ്ങൾ ജീവിതം പ്രകൃതിയായ് എന്ന് പറയുന്നത്?”

മാസ്റ്റർ കയോ:—അതെ.

മെങ്ക്കോ:—ഒരു വെള്ളത്തൂപ്പലിന്റെ വെളുപ്പും സ്നോവിന്റെ വെളുപ്പും ഒരുപോലെയാണോ? സ്നോവിന്റെ വെളുപ്പും വെള്ളക്കുതിരയുടെ വെളുപ്പും ഒരുപോലെയാണോ?

മാസ്റ്റർ കയോ:—അതെ.

മെങ്ക്കോ:—എന്നാൽ ഒരു നായയുടെ പ്രകൃതിയും ഒരു കാളയുടെ പ്രകൃതിയും ഒരുപോലെയായിരിക്കണം. കാളയുടെ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല.

മനോഹരമായ ഒരു വനം

മനുഷ്യപ്രകൃതി ഭൂഷിച്ചുപോകുന്നതിനെ മനോഹരമായ ഒരു വനത്തെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിനോടു മെങ്ങോകോ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“ഒരു മലയിൽ മനോഹരമായ വൃക്ഷങ്ങൾ തഴച്ചുവളർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു നഗരനിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി മരങ്ങൾ മുഴുവൻ വെട്ടിമുറിച്ചു. അങ്ങിനെ അതിന്റെ മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്കിലും രാത്രിയിലും പകലുമുള്ള വായുവേറു് കഠികൾ അമച്ചുവന്നു മഴയും മഞ്ഞും തട്ടി തളിരുകളും ഇലകളും വളർന്നുതുടങ്ങി. എന്നാൽ കന്നുകാലികൾ വന്നു് അവയെല്ലാം തിന്നു. അങ്ങിനെ ആ മല മരുഭൂമിപോലെയാക്കിത്തീർന്നു. അതു കണ്ട ജനങ്ങൾ ആ മലയിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായില്ലെന്നു ധരിച്ചു. മലയുടെ പ്രകൃതി അതാണെന്നു് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്നാൽ വാസ്തവം അതാണോ? അപ്രകാരംതന്നെയാണു് മനുഷ്യപ്രകൃതിയും. മനുഷ്യത്വവും സഭ്യതയുമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ എങ്ങിനെയാണു് ഉണ്ടാവുക? മരങ്ങൾ മുഴുകൊണ്ടു് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടതുപോലെത്തന്നെ മനുഷ്യനു് അവന്റെ യഥാർത്ഥമനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു. രാവു പകലും ആഘാതമേറുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിനു് എങ്ങിനെ നന്നായിത്തീരാൻ കഴിയും? എങ്കിലും പ്രാകൃതികമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കു് ഉപയുക്തമായ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഉ

ണ്ടായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏപ്പെടുമ്പോൾ വിശിഷ്ടമായ പ്രസ്തുത അനുഭൂതികൾ തടയപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെ ഇടയ്ക്കിടെ തടസ്സപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവ ഗതിമുട്ടി നശിച്ചുപോകുന്നു. പ്രകൃതികജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തേജനത്തിന് അവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്രകാരം മനുഷ്യൻ ഒടുവിൽ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും പക്ഷികളിൽനിന്നും വളരെയൊന്നും വ്യത്യസ്തനല്ലാത്ത ഒരു ജീവിയായി പരിണമിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള മനുഷ്യനെ കാണുന്ന ആളുകൾ അവനെ നൈസർഗ്ഗികഗുണങ്ങൾ തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവന്റെ പ്രകൃതിയാണ് അതെന്നും തൊറിയെങ്കിലും പറയാം. എന്നാൽ ഇതു യഥാർത്ഥമാണോ? സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിത്തീരാത്ത മനുഷ്യനല്ല. സാഹചര്യങ്ങളുടെ അഭാവം മനുഷ്യനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംശയമില്ല. മാസ്റ്റർ കണ്ട് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി:—“നല്ലവണ്ണം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ നിലനിൽപ്പും. അയച്ചുവിട്ടാൽ അതു പൊങ്ങുവുകയും ചെയ്യും. അതു വരുന്നതും പോകുന്നതും സമയക്രമമില്ലാതെയാണ്. അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.” മനുഷ്യന്റെ യത്നത്തോടുള്ള അഭേദത്തിന്റെ മേൽചേർത്ത പ്രവചനം എത്രമാത്രം യഥാർത്ഥമാണ്!

മാസ്റ്റർ മെങ്ങിന്റെ മേൽചേർത്ത അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കുന്നത് മൗലികമായി മനുഷ്യപ്രകൃതി നല്ലതാ

ഒന്നും എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ നശീകരണസ്വഭാവമാ
ണ് അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്നുമാണല്ലോ. ജീവിത
ത്തോടുള്ള പരക്കുൻമട്ടിലുള്ള അവന്റെ സമീപനമാണ്
എല്ലാകഴപ്പുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നല്ലതും ചീത്തയുമാ
യ നിയന്ത്രണത്തെ ആസ്പദിച്ചാണ് അതിന്റെ നന്മതി
ന്മകൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ
മൗലികമായി നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാ നന്മകളേയും അ
വൻ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അശുഭവും
അലസതയും നിമിത്തം അവ നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ
യുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ നാലംഗങ്ങൾ

മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലി
യ പ്രശ്നം അവന്റെ സഹജമായ അനുഭൂതികളെ എങ്ങി
നെ വളർത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാ
ണ്. മാസ്റ്റർ മെങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രസ്തുത
അനുഭൂതികൾ സഹാനുഭൂതി, സഹതാപം, വിനയം, ധ
ർമ്മാധർമ്മബോധം എന്നിവയാകുന്നു. സ്വാഭാവികമായ
തുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത അനുഭൂതികൾ എല്ലാ മനുഷ്യക്കും ഒരു
പോലെയായിരിക്കും. സഹാനുഭൂതിയുടെ കാര്യമെടുക്കാം.
ഒരു കുട്ടി കിണറ്റിൽ വീഴുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാണു
മ്പോൾ ഈ അനുഭൂതി ഒരാളിൽ ഉദയം ചെയ്യുന്നു. പ്ര
തികരണം സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ നിലവിളിക്കേട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആയി
ട്ടോ രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ അനുമോദനം നേടണമെന്ന

ആഗ്രഹത്താലോ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഒരു വികാരമല്ല അത്. എന്നാൽ ജന്മസിദ്ധമായി മനുഷ്യനിൽ കടികൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് അന്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മനസ്സ് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ട്. പ്രസ്തുത സഹാനുഭൂതി എന്ന വികാരവും മേൽ പ്രസ്താവിച്ച മറ്റു വികാരങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യനെ മറ്റു ജീവികളിൽനിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും പക്ഷികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനായി ജീവിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ തന്റെ വിശിഷ്ടാനുഭൂതികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങിനെ അവ സൽഗുണങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയെ ആജ്ജിക്കുന്നതിന് അത്ര വലിയ വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം മറ്റു ജീവികൾക്കില്ലാത്ത പല ആനുകൂല്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ നൈസർഗ്ഗികമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണമായിത്തീരുവാൻ കഴിയും. കാരോരുത്തരിലും കാരോ താപസൻ കടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും പ്രകൃതി ഒരുപോലെയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മെങ്ക്ടോ പറയുന്നു:—“നമ്മളും സന്യാസികളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ‘യെയോ’, ‘ഷൻ’ മുതലായ പുരാതന രാജജ്യങ്ങളുടെ മഹത്തായ മാഗ്ഗത്തെ പിൻതുടരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അപ്രകാരത്തിലായിത്തീരുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ യെയോവിന്റെ ഉടുപ്പുകൾ ധരിക്കുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പറയുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ

ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു യെ യോ ആയിത്തീരാം.”

അതിനാൽ യെശോവിന്റെയും ഷൻന്റെയും മഹത്വത്തെ ആജ്ഞിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മെത്തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ഗ്രഹങ്ങളുടെ തെറ്റാണ് അതെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. പ്രസ്തുത സഹജാവബോധങ്ങളെ പൂണ്ണമായും വികസിപ്പിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അവയിൽനിന്നാണ് നാലു മഹത്തായ മാനുഷികഗുണങ്ങൾ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അവ ജെൻ (മനുഷ്യത്വം) യീ (സദാചാരം) ലീ (സഭ്യത) ചീ (ജ്ഞാനം) എന്നിവയാണ്. കുറേക്കൂടി വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നപക്ഷം സഹാനുഭൂതിയിൽനിന്നു മനുഷ്യത്വവും സഹതാപത്തിൽനിന്ന് സദാചാരവും വിന്യത്തിൽനിന്ന് സഭ്യതയും ധർമ്മാധർമ്മബോധത്തിൽനിന്നു ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകുന്നു. മെഞ്ചോ പറയുന്നു:—“മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ നാലു അംഗങ്ങളാണിവ. ശരീരത്തിലുള്ള നാലു അവയവങ്ങൾപോലെത്തന്നെ.”

ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതു പുറമേനിന്നായിരിക്കണം. എന്നാൽ അവ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെതന്നെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന കാര്യം വിസ്തരിച്ചുകൂടാത്തതുമാണ്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ പരമ്പരയായി നിലകൊള്ളുന്ന അവ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രവർത്തിയിലും പ്രതിഫലിച്ചു കാണപ്പെടുന്നു. വേണ്ടതുപോലെ വികസിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം അവ നമ്മുടെ മന

സ്സിൽ വേരുന്നിപ്പിടിച്ച് വളരുകയും പുഷിക്കുകയും കാഴ്ചയും ചെയ്യും. മനുഷ്യന്റെ പ്രശാന്തമായ മുഖഭാവവും അതുതക്കമായ സഹനശക്തിയും പരപ്രേരണ കൂടാതെയുള്ള സേവനസന്നദ്ധതയും മാറ്റം കാണിക്കുന്നത് പ്രസ്തുത ഗുണങ്ങൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്.

മാസ്റ്റർ മെങ്ങിന്റെ നീതീശാസ്രുത്തിൽ മേല്പാഞ്ഞ മാലു വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾക്കും തുല്യപദവി നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി അപൂർവ്വം അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസം, അറിവ് എന്നീ അർത്ഥങ്ങളാണ് അതിന് അദ്ദേഹം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലീ (സഭ്യത) എന്നത് കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു പാഠ്യവിഷയമാണ്. എന്നാൽ മെങ്ങ്കോ അതിന് മനുഷ്യത്വം, സദാചാരം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കു് താഴെയുള്ള ഒരു പദവിമാത്രമെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു. അവ രണ്ടുമാണ് സർവ്വശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങൾ എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ മുഴുവൻ പര്യായപദമെന്നോണം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗമായി വർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിന്റെ ബാഹ്യമായ വിശദീകരണമാണ് സദാചാരം. മനുഷ്യന്റെ ശാന്തമായ നിവാസകേന്ദ്രമാണ് മനുഷ്യത്വമെന്ന് മെങ്ങ് പറയുന്നു. സദാചാരമാണ് അതിലേയ്ക്കുള്ള യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗം. പ്രസ്തുത ശാന്തമായ നിവാസകേന്ദ്രത്തേയും അതിലേയ്ക്കുള്ള യഥാർത്ഥമാ

ഗുണത്തെയും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവർ എത്രമാത്രം മൂഢരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.

ചീയിലെ നാണക്കേട്ട മനുഷ്യൻ

മനുഷ്യത്വത്തേയും സഭാചാരത്തേയും അനുവർത്തിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മൗലികമായ മാനസിക ഗുണങ്ങൾ നശിച്ചുപോകുന്നു എന്നാണ് മെങ്ങ് കോവിന്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങിനെ അവൻ ചീത്തയായ ബാഹ്യപ്രോണകൾക്ക് വശാപദനായിത്തീരുകയും ആന്തരികമായ ദോഷങ്ങൾ അവനെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസ്തുത മനുഷ്യൻ നേരം നെരിയും കെട്ടവനായി അനിതിപരമായ മാഗ്ഗങ്ങളെ പിൻതുടന്ന് ജീവിക്കുന്നു. ഭുഷിച്ച വികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാനും അവൻ മടിക്കുകയില്ല. അങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യൻ അധഃപതിക്കുന്നത്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു നാണക്കേട്ട മനുഷ്യന്റെ കഥ മെങ്ങ് പറയുന്നു.

“ചീയിലെ ഒരു ചെറുനഗരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ പതിയോടും ഉപപതിയോടുംകൂടി താമസിച്ചിരുന്നു. ദിനംപ്രതി രാവിലെ ആയാൾ വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങും. പിന്നെ മടങ്ങിവരുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. മദ്യത്തിന്റേയും മാംസത്തിന്റേയും മണം അയാളിൽ നിന്ന് ബഹിർഗ്ഗമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെനിന്നാണ് ഭക്ഷണംകഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൻ ധനികനും പ്രഭുക്കളും അടങ്ങിയ ഒരു വിരുന്നിൽ പങ്കുകൊണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുക പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ അ

ലും മാനുതയുള്ള ആരുംതന്നെ അതുവരെ ആയാളെ സ
 ന്ദരിക്കുവാൻ വന്നിരുന്നതുമില്ല. ഒടുവിൽ ആയാളുടെ ഭാ
 ര്യക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ടായി. അവൾ ആയാളെ
 രഹസ്യമായി പിൻതുടരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങി
 നെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പിൻതുട
 ന്നു. ആയാൾ പട്ടണം മുഴുവൻ നടന്നുവെങ്കിലും ആരും
 തന്നെ വഴിയിൽവെച്ച് ആയാളോടു സംസാരിക്കുന്ന
 തായി കണ്ടില്ല. തന്നിമിത്തം അവളുടെ സംശയം കൂടു
 തൽ ബലവത്തരമായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ ആയാൾ ഒരു
 ശുശാന്തത്തിൽ ചെന്നെത്തി. ഇതുകൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഭാ
 ര്യക്ക് എത്രമാത്രം ദുഃഖം തോന്നിയിരിയ്ക്കണമെന്ന് ഊ
 ഹിയ്ക്കുകയാണ് ഭേദം. ശവം മറുവെച്ചു സ്ഥലത്തു്
 ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംസ്കാരകർമ്മങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗി
 ച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിര
 ന്നു. അതു് പെറുക്കിത്തീന്നുവാൻ തുടങ്ങി ആയാൾ. അ
 ങ്ങിനെ ഓരോ ശവക്കുഴിക്കും അടുത്തുള്ള ഭക്ഷണസാധന
 ങ്ങൾ പെറുക്കിത്തീന്നു് ആയാൾ വയറുനിറച്ചു. ഇതെ
 ല്ലാം കണ്ടുനിന്നിരുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് സഹിച്ചില്ല. അവൾ
 വീട്ടിലേയ്ക്കോടി സപത്നിയോടു് വിവരമെല്ലാം പറഞ്ഞു.
 ഭർത്താവിന്റെ നാണംകെട്ട പ്രവർത്തിയിൽ അത്യന്തം ല
 ജ്ജിതകളായിത്തീർന്ന ഭാര്യമാർ നെഞ്ചത്തടിച്ചു് നിലവി
 ളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. രാത്രിയായപ്പോൾ ആയാൾ വലിയ
 ഗമയിൽ വീട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നു. എന്നാൽ നടന്ന സംഭവ
 ങ്ങളൊന്നും അറിയുകയുണ്ടായില്ല.”

മാസ്റ്റർ മെങ് പറയുന്നു:—“ഒരു മാനുന്റെ ദൃഷ്ടി

യിൽ മനുഷ്യർ സമ്പത്തും പദവിയും വിജയവും ലഭ്യം നേടുന്ന മാറ്റം മിക്കവാറും ന്യായസമ്മതമായിരിക്കുകയില്ല. നാണകെട്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു പതിമാരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്.”

പിഞ്ചുപൈതലിന്റെ മനസ്സ്

ചീയിലെ നാണകെട്ട മനുഷ്യന്റെ കഥ കേൾക്കുന്ന ആരുംതന്നെ നമ്മളിൽ അന്തർലീനമായ നന്മയെ എങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചുപോകും. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് മെങ്ക്കോവിന്റെ താഴെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനവചനം കാർമ്മവരിക:—“ഒരു പിഞ്ചുപൈതലിന്റെ മനസ്സിന് സമാനമായിരിക്കും ഒരു മാനുഷരുഷന്റെ ഹൃദയം.” ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടിയുടെ ഹൃദയം മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലുള്ള നന്മയുടെ പ്രതീകവും ഉറവിടവുമാണ്. അപ്രകാരത്തിലുള്ള മനസ്ഥിതിയെയാണ് നാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നാം വളർത്തുന്ന നായ്ക്കളോ കോഴികളോ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവയെ തിരഞ്ഞുകണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അത്യധികം ഔത്സുക്യം കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ നമ്മിലുള്ള നന്മയെ ആരായുന്നതിന് ആരുംതന്നെ തെയ്യം വെച്ചുവെച്ചിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യംകെട്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണിത്. പ്രസ്തുത അവഗണനയേയും അജ്ഞതയേയും മുമ്പിൽവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മാസ്റ്റർ മെങ്ക് നമ്മോടു്

പ്രകൃതിദത്തമായ നന്മയെ ആരായുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നതു്.

ഒന്നാമതായി മനുഷ്യൻ നന്നായിത്തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പിന്നീടു് അതിനുഃപത്തി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. മനുഷ്യത്വമെന്ന വിശിഷ്ടഗുണത്തെ നമ്മളിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപരണമെങ്കിൽ അശ്രാന്തവും അവധാനപൂർവ്വകവുമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണു്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യത്വമെന്ന വിശിഷ്ടഗുണത്തിന്റെ ബീജം എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ മഹത്തായ പരിശ്രമം ഇല്ലെങ്കിൽ അതു് വളരുന്നതല്ല. വയലിൽ ധാന്യങ്ങൾ കൃഷിചെയ്തെടുക്കുവാൻ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്രകാരംതന്നെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിലും പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ധാന്യച്ചെടികൾക്കു് മഴയും കാറ്റും സൂര്യോഷ്ണവും ആവശ്യമാണു്. ഇവ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല വിത്തുകൾപോലും നശിച്ചുപോകും. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കാര്യവും അപ്രകാരംതന്നെയാണു്.

അതിനാൽ നമ്മളിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള നല്ല അനുഭൂതികളെ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷ്യം. അതിനു് അത്യധികം ശ്രദ്ധയും സഹിഷ്ണുതയും ആവശ്യമാണു്. ധാന്യച്ചെടികൾ ഒരുദിവസംകൊണ്ടു് വളർന്നു് ഫലംതരുന്നില്ല. അതിനു് കറേക്കാലം പിടിക്കും. അപ്രകാരംതന്നെയാണു് മനുഷ്യപ്രകൃതിയും. അതിന്റെ പുരോഗതിക്കു് അസാമയികമായ വേഗത കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഗുണത്തിനു്

പകരം ദോഷമായിരിക്കും ഫലം. വളർച്ചയ്ക്കു പകരം നാശമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക.

സങ്ങിലെ ഒരു മാന്യൻ തന്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്താത്ത ധാന്യച്ചെടികൾ വളർച്ച കാണത്തുനില്ക്കുന്നതുകണ്ടു. അവയുടെ വളർച്ചയെ തപരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ആയാൾ ഇളം കാലകളുടെ നാമ്പുകൾ മുഴുവൻ നുള്ളിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങിനെ ആയാളുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ കാലത്തുമ്പുകൾ മണ്ണു പാറിയിരുന്നു. വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ആയാൾ പറഞ്ഞു:— “നെൽച്ചെടികളുടെ തപരിതമായ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി പാടുപെടുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രനേരവും.” ഇതുകേട്ട് ആയാളുടെ മകൻ വയലിലേയ്ക്കോടി. അവിടെ ആയാൾ കണ്ടത് നെൽച്ചെടികളുടെ തല മുഴുവൻ നുള്ളിയിട്ടതാണ്.

ഈ കഥയെ മുൻനിർത്തി മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് പറയുന്നു:—“ഈ ലോകത്തിൽ സ്വന്തം നെൽച്ചെടികളുടെ തപരിതമായ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചമാത്രമേയുള്ളൂ. സ്വന്തം മാനസികവികാസത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാത്തവർ വയലിലുള്ള കളുപാരികളെയുവാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത കൃഷിക്കാരേപ്പോലെയാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ മാഗ്ഗങ്ങളെ അവലംബിച്ച് മാനസികവികാസത്തെ തപരിതപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാകട്ടെ കളയാണെന്നു ധരിച്ച് നെൽച്ചെടികളെ പാരികളെന്നു മൃഡന്മാരാണ്. അതുകൊ

ങ്ങ് ലാഭമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല വമ്പിച്ച നഷ്ടം പറ്റുകൂടി ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന്നു സഹായകമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനസംഗതിയാണ് സാഹചര്യം. ഒരു നല്ല സാഹചര്യം അനുഗ്രഹമാണ്. ചീത്ത സാഹചര്യമാകട്ടെ ശാപവും. മാസ്റ്റർ മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ താഴെ കൊടുക്കാം:—“ഒരു വയലിൽ ബാർലി വിത്തു പാകുന്നു. സാധാരണ ബാർലി കൃഷിചെയ്യുന്ന വയലാണത്. വിത്തു പാകിയത് കാലത്തുമാണ്. അതു നല്ലപോലെ തഴച്ചുവളന്ന് മധ്യവേനൽ ആയപ്പോഴേക്കും മുത്തുപഴുക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വിളഞ്ഞിരുന്നില്ല. കരോസ്ഥലത്ത് നന്നായിരുന്നു. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ മോശമായിരുന്നു. കാരണം നന്നായ സ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണ് ഫലഭൂയിഷ്ഠമായിരുന്നു. മോശമായതു പരൽപ്രദേശവുമാണ്. മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും എല്ലാം അവയ്ക്ക് ഒരുപോലെ ലഭിച്ചു. കൃഷിചെയ്തതിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.” അപ്രകാരംതന്നെയാണ് നല്ലകാലങ്ങളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ടും ചീത്തകാലങ്ങളിൽ ചീത്തയായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഓരോ കാലത്തും അവരുടെ പ്രാകൃതികമായ ശക്തികൾക്കു വൈവിധ്യം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഇത്. പക്ഷെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ മാറ്റങ്ങളാണ് അവരെ അങ്ങിനെ വാർത്തുവിടുന്നത്.

മനുഷ്യന്റെ പ്രാകൃതികമായ വളച്ചയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാധീനശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ മെ

ങ്ങോകോ വീശേഷിച്ചും വികാരക്ഷമനായിരുന്നു. ഇതിൽ ലേശംപോലും അതൃപ്തപ്പെടാനില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവു് ഇക്കാര്യത്തിൽ അത്യധികം നിഷ്പക്ഷ കാണിച്ചിരുന്നുവെന്നു് മുന്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവർ മൂന്നുതവണ തന്റെ പുത്രനു് ഏറാവും നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ നല്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സ്ഥലം മാറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനും പുറമേ മെങ്ങോകോ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങിനെ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്:—“സാഹചര്യങ്ങളുടെ ധാർമികസ്വഭാവമാണു് മനുഷ്യനിൽ നന്മയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. ധാർമികമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കാത്ത ഒരാളെ എങ്ങിനെ ബുദ്ധിമാനായി ഗണിക്കാം?”

ഈ വീക്ഷണത്തിൽകൂടി നോക്കിയിട്ടാണു് താൻ കണ്ട മിക്ക രാജാക്കന്മാരും ബുദ്ധിഹീനന്മാരാണെന്നു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. എന്തെന്നാൽ അവർ കടിലവും പുറംപൂച്ചകാരും ആയ മനുഷ്യരുടെ സാഹചര്യം മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. പത്തുദിവസത്തെ തണുപ്പേറ്റുനില്ക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക് അതു് എത്രതന്നെ സുഗമമായിരുന്നാലും ഒരു ദിവസത്തെ ചൂടുതട്ടിയതുകൊണ്ടുമാത്രം രക്ഷപ്പെടുക സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ വഴിപിഴച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ശാസകന്മാർ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ ജ്ഞാനോപദേശം കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടു് നന്നായിത്തീരുവാൻ പോകുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ മെങ്ങോകോ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“ഞാൻ വളരെ കുറച്ചു സന്ദർശങ്ങളിൽ മാത്രമേ രാജാവിനെ സന്ദർശിക്കാറുള്ളൂ. എന്റെ സന്ദർശനം കഴി

ഞ്ഞ ഉടനെ കടിലന്മാരായ സേവകന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നുകാണുന്നു. അങ്ങിനെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ശൈത്യത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യത്തെപ്പോലെ ആക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ചില ഗുണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുവാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല.”

ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് ശാസകന്മാർ ഗുണസ്വന്തന്ത്രരായ ആളുകളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നു് മെങ്ങു്കോവിന്നു നിഷ്ഠുഷ്യുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ. ഈ ആശയത്തെ സമർത്ഥിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഏറാവും നല്ല ഒരു ഉപമ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു. ഒരു വിദേശഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയായാണതു്. ഇക്കാലത്തുപോലും പ്രസ്തുത നിദ്ദേശത്തിന്നു് ഒരു പുതുമയുണ്ടു്. അന്നത്തെ ചൈന വിവിധ സ്റ്റോറുകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരോ സ്റ്റോറിലും വിഭിന്ന ഭാഷകളാണു് സംസാരിച്ചവനതു്. ഈ ഭാഷകൾക്കുതമ്മിൽ വളരെയധികം അന്തരമുണ്ടായിരുന്നുതാനും. അതിനാൽ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ചീ സ്റ്റോറുകാക്കു് തെക്കുനായ ചൂ സ്റ്റോറുകാരോപ്പറ്റി യാതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെ കാരോ സ്റ്റോറും പരസ്സരം അജ്ഞതയിൽ ജീവിച്ചുവന്നു.

മാസ്റ്റർ മെങ്ങു് പറയുന്നു:—“ചൂവിൽനിന്നു് ഒരു രാജകുമാരനെ ചീയിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകയാണെന്നു വിചാരിക്കുക. ചീയിൽവന്നു് ആയാൾ സകടുംബം താമസമാക്കുന്നു. ആയാളുടെ പുത്രനു് ചീയിലെ ഭാഷ പഠിക്കണമെന്നു്

ന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടു്. അപ്പോൾ ആരേയാണു പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു് എന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു. ചീയിലുള്ള ഒരാൾ വേണമോ അതോ മൂവിൽനിന്നു് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണമോ എന്നതാണു് പ്രശ്നം. വേണ്ടതു് ചീയിലുള്ള ഒരാൾതന്നെയായിരിക്കണമെന്നതിന്നു രണ്ടു പക്ഷമില്ല. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടുമാത്രമായില്ല. ചീ ഭാഷ കട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മൂവിലുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ ഭാഷയിൽ അദ്ധ്യാപകനോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയായാൽ കട്ടിക്കു് ആ ഭാഷ പഠിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ എത്രതന്നെ നിർബ്ബന്ധിച്ചാലും ശരി. നേരേമറിച്ചു് ചീ ഭാഷമാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ കുറെ കൊല്ലം കട്ടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിന്നു് അവനു പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എത്രതന്നെ ശ്രമിച്ചാലും അതു മറക്കുവാൻ അവനു സാധ്യമല്ല.”

രാജാക്കന്മാരുടെ ധാർമികനിലവാരമയത്തുവാൻ പഠിയ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണു് മെങ്ങുകോ പ്രസ്തുത ഉപമ അവതരിപ്പിച്ചതു്. ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന്നു് പ്രസ്തുത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നതുപോലെ ഫലപ്രദമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ സൽഗുണസമ്പന്നന്മാരായ ആളുകളുടെ ഒന്നിച്ചു ജീവിച്ചാൽമാത്രമേ ശാസകൻ തല്പവനായിത്തീരുകയുള്ളു. ചീത്ത ആളുകളാണു് ആയാളെ നിയ

ത്രികുന്നതെങ്കിൽ കാലക്രമേണ ആയാദം ഭവിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും.

ഒരു രാജാവിന്റെ മൂന്നു നിക്ഷേപങ്ങൾ

അപ്രകാരം നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനും മന്ത്രിമാർക്കും മാത്രമേ ഒരു നല്ല ഗവണ്മെണ്ടിനെ നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയൂ. മാസ്റ്റർ മെഞ്ച് പ്രസ്തുത ഗവണ്മെണ്ടിനെ 'മാനുഷികസർക്കാർ' (Humane Government) എന്നാണ് വിളിച്ചത്. കൺഫ്യൂവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രസ്തുത ഗവണ്മെണ്ടിന് മെഞ്ച്കോ മൗലികമായ തന്റെ ചില ആശയങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്തതായിട്ടുണ്ട്. കൺഫ്യൂവിന് ചെറു സാമ്രാജ്യത്തോടുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവമല്ല മെഞ്ച്കോവിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൺഫ്യൂവിന് 150 കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷമായിരുന്നുവല്ലോ മെഞ്ച്കോ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്തു സാമന്തമേധാവിത്തത്തിന്റെ അടിത്തറയ്ക്കു് ഇളക്കം തട്ടിയിരുന്നു. അതിനാൽ ചെറു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ മെഞ്ച്കോവിനു് അശേഷം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴു സാമ്രാജ്യങ്ങളും ചെറുസ്റ്റേറ്റുകളും ആദർശപരമായ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് കെട്ടിപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഭാവി അപകടത്തിലായിത്തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൺഫ്യൂ ചെറു ആധിപത്യത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ മെഞ്ച്കോവി

നും സാമന്തപ്രഭുതപത്തെ നിലനിർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടുംതന്നെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എല്ലാ ചൈനീസ് സ്റ്റോറുകളും ഒന്ന് പുതുകിപ്പണിയുന്നതിനായി ഒരു സ്വർഗ്ഗപത്രന്റെ ആവശ്യം അറിവായ്ക്കുമായിരുന്നു. മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് പറഞ്ഞു:—“ഇന്നത്തേപ്പോലെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റോറിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനുള്ള സമയം എന്നും സമാഗതമാവുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്നത്തേപ്പോലെ ഭൂഭരണംകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിട്ടില്ല. വിശപ്പുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായം നൽകുവാനും വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. സാമ്രാജ്യതന്ത്രമേധാവിത്തത്തിന്റെ കല്പനകളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ സർഗ്ഗങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ ഇന്ന് രാജാവിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോടു നന്നാക്കിത്തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും അറുതി വരുന്നതാണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നവർ ചെയ്തിരുന്ന പകുതി പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇക്കാലത്തു് അതിലധികം ഫലം ലഭിക്കും. മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെ സൽഭരണംകൊണ്ട് ലോകമാകെ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും.”

ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയതത്വജ്ഞാനിയായ മെങ്ങ് കോ ആദർശപരമായി കണ്ഠച്ഛവിനേക്കാൾ ദാർശ്വ്യവും

പുരോഗമനവാളരയും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. മേൽപ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷ്യം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോടു് ഉയർത്തലായിരുന്നു. അതിനു് കൃഷിപരിഷ്ക്കരണത്തോപ്പോലുള്ള പല നിദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കുടിയാനുപരിഷ്ക്കരണം, നികുതിയിളവു്, വാൽകൃകാലത്തുള്ള പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവ അതിൽ ഉൾപ്പെടും. പട്ടിണിയുടേയും ദാരുദ്ര്യത്തിന്റേയും ക്ലേശങ്ങൾകൊണ്ടു് ജീവിച്ചുവന്ന അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഭയനീയസ്ഥിതി കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. തന്നിമിത്തമാണു് സാമ്പത്തികപരിഷ്ക്കരണത്തിനു് അടിസ്ഥാനപരമായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു് ഒരു നല്ല ഗവണ്മേണ്ടാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതു്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരമുയർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയാണു് അതെന്നു് മെങ്ങു്കോ വിശ്വസിച്ചു.

അങ്ങിനെ മാസ്റ്റർ മെങ്ങു് വിഭാവനംപെയ്ത ആ നല്ല ഗവണ്മേണ്ടിനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിത്തീർക്കുകയെന്നതു് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. അതിനു് ഒന്നാമതായി ചെയ്യാനുള്ളതു് പ്രാപ്തന്മാരും സൽഗുണസ്വന്തന്മാരും ആയ ആളുകളെ ഭരണത്തിന്റെ സാരവും ഏല്പിക്കലാണു്. രണ്ടാമതായി സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കലാണു്. മൂന്നാമതായി ചുങ്കങ്ങളും ശുല്ക്കങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചു് സഞ്ചാരസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. നാലാമതായി കൃഷിയുല്പന്നങ്ങൾ വ

ലിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ട നടവടികൾ എടുക്കുകയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നികുതിഭാരം കുറയ്ക്കുകയും വേണം. അഞ്ചാമതായി കച്ചവടക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ നികുതികളും പിഴകളും നിർത്തൽചെയ്യണം.

ആദ്യംപാഞ്ഞതൊഴിച്ചുള്ള മേൽപ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ നടവടികളും കൃഷിക്കാരുടേയും വ്യാപാരികളുടേയും നികുതിഭാരത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും സഹായകമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. തന്നിമിത്തമാണ് രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തോൽ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കണമെന്ന് മെട്രേക്കോ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഉദ്യോഗനിർമ്മാണം, മുഗയാവിനോടും എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിബന്ധനത്തൊഴിൽ ചെയ്യിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വഴങ്ങാത്തവരോട് രാജകീയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏറ്റവും പൈശാചികമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്. താൻ നിർദ്ദേശിച്ച പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിന് തന്റെ ജനങ്ങളുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നു മാത്രമല്ല പരമേയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുവാൻകൂടി സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് മെട്രേക്കോ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങിനെ പ്രസ്തുത രാജാവിനെ സകല ജനങ്ങളും ഒരു പിതാവിനേപ്പോലെ കരുതുവാൻ തുടങ്ങി. തന്റെ അനുയായികളായി ഒരു വമ്പിച്ച ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ മൂന്നു നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒന്ന്. മറ്റൊരു രണ്ടെണ്ണം നല്ലനില

ളും ആദർശപരമായ ഗവണ്മേണ്ടുമാണ്. ഇതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു രാജ്യത്തിന് സമ്പന്നവും സുശക്തവുമായിത്തീരുവാൻ കഴിയും. അങ്ങിനെ വിജയശ്രീലാളിതമായ ആ രാജ്യം സാമ്രാജ്യഭരണാധിപതിയായും മറ്റുരാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു മാതൃകയായി വർത്തിക്കുന്നതും ആയിത്തീരുന്നതാണ്.

മാസ്റ്റർ മെങ് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഗവണ്മേണ്ടിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അവസരത്തിൽ പൊതുജനസഹായത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന ശിശുവിദ്യാലയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനതയായ കഷ്ടകര പ്രത്യേകമായും ഉദ്ദേശിച്ചു മാസ്റ്റർ മെങ് ലിയാങ്ങിലെ ഹപി രാജാവിനോടു പറയുന്നു:—“യുദ്ധം, നിബ്ബന്ധത്തൊഴിൽ മുതലായവകൊണ്ട് കൃഷിപ്രവർത്തിക്കുള്ള കാലം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കുന്നപക്ഷം ഇന്നുള്ളതിലധികം ധാന്യങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഷ്ടപ്പെട് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തടാകങ്ങളിലും കുളങ്ങളിലും വലവീശി മത്സ്യം പിടിച്ചുവരുന്ന ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് പര്യാപ്തമായ മത്സ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സംശയമില്ല. കാടുകളിലെ മരങ്ങൾ ഇന്നത്തെപ്പോലെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നപക്ഷം രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം നിർവ്വഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ മരത്തരങ്ങൾ നമുക്കു കിട്ടും. അങ്ങിനെ ഭക്ഷണത്തിന് സുലഭമായി ധാന്യങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും ലഭിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് മതിയായ മര

ത്തരങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്കു കഷ്ടമുണ്ടാവുന്നതെങ്ങിനെ? സ്വന്തം പ്രജകൾക്ക് അങ്ങിനെ സുഖമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ വെട്ടിത്തെളിയിക്കലാണ്. ഒരു രാജാവിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യം.

“അമാർത്തിച്ചെടികൾ ധാരാളമായി കൃഷിചെയ്യുന്നപക്ഷം അമ്പതിലധികം പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുവാൻ കഴിയും. കോഴികൾ, നായ്ക്കൾ, പന്നികൾ എന്നിവയെ ഓരോ ഗൃഹത്തിലും വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ എഴുപതുവയസ്സിനു മീതെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ദിവസേന മാംസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒരോ കുടുംബത്തിനും നൂറ് സെൻറ് സ്ഥലംവീതം നൽകുന്നപക്ഷം അതിൽ കൃഷിചെയ്ത് അവർ സുഖമായി ജീവിച്ചുകൊള്ളും. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് മക്കളുടേയും സഹോദരന്മാരുടേയും കർത്തവ്യങ്ങളെപ്പറ്റി വേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാർ പണിയെടുക്കുന്നത് കാരണങ്ങിവരികയില്ല. വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് പട്ടുക്കുവാനും മാംസം ഭക്ഷിക്കുവാനും വീശ്രമിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ, സാധാരണജനങ്ങൾക്കും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും കൂടാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ, ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാവ് ലോകപ്രശസ്തനായിത്തീരമെന്നതിനു് രണ്ടു പക്ഷമില്ല.”

എന്നാൽ മെങ്ക്കോവിന്റെ കാലത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെന്തായിരുന്നു? ജനങ്ങളുടെ ദയനീയസ്ഥിതിക്ക് കാരണഭൂതനായ രാജാവിനെ അദ്ദേഹം ധീരമായും നി

ശിതമായും വിമർശിച്ചു:—“നായ്ക്കളും പന്നികളും ഇന്നു മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ധൂത്തും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതും എങ്ങിനെയാണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയായിട്ട് പെരുവഴിയിൽകിടന്നും മരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും പത്തായംതൂന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുവരുന്നില്ല. അവർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് തന്റെ കുറ്റമല്ലെന്നും കാലദോഷമാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആശ്വാസംകൊള്ളുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനെ കത്തികൊണ്ടു് കത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് അതെന്റെ കുറ്റമല്ല, കത്തിയാണ് അവനെ കൊന്നത് എന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ന്യായമാണിത്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷിനാശത്തെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപം പറയാതിരിക്കുക. ജനങ്ങളുടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ് അവയെ പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.”

സ്വർഗ്ഗീയശാസനത്തിന്റെ തീട്ടൂരം

സാമന്തവാഴ്ചയുടേതായ അക്കാലത്തും മെങ്ങുകോ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യവാദിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്നു് തികച്ചും മൗലികമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയതത്വശാസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ താക്കീതനിഗമനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആളാക്കിത്തീർക്കുകയും ജനകീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജന്മയിതാവെന്ന പ്രശസ്തിക്ക് പാത്രീഭൂതനാക്കിത്തീർക്കുകയുംചെയ്തു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ലോകത്തെയാകമാനം ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടു് ഇങ്ങി

നെ പ്രവചിച്ചു:—“ഒരു രാജ്യത്തിൽ സമുന്നതസ്ഥാനം നൽകപ്പെടേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്കാണ്. അടുത്ത സ്ഥാനം കൃഷിത്തോലിയിരിക്കണം. രാജാവിന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പദം വിമാത്രമെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.”

അസാധാരണമായ ഈ പ്രവചനം മെങ്ങുകോവിന്റെ സമകാലീനരായ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർക്ക് അസഹനീയമായിരുന്നുവെങ്കിലും നൂറാണ്ടുകളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അത് ആധുനികകാലത്തുപോലും അധുനാതനമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമായി വർത്തിക്കുന്നു. മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയതത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് രാജാവ് സർവ്വശ്രേഷ്ഠനായി കരുതപ്പെടണമെന്നാണ്. അന്നത്തെ വഴക്കവും അതായിരുന്നു. എന്നാൽ മെങ്ങുകോവിന്റെ പ്രവചനം അതിന്റെ മൗലികമായ ഒരു നിഷേധമായിരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ദാർശ്യത്തിന് പ്രജകൾക്ക് രാജാവിൽ അനന്യസാധാരണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും തൊഴിലാളികൾ, അവരുടെ യജമാനന്മാരെക്കൊള്ളാതെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന മെങ്ങുകോവിന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിൻതുടർന്നവനായ മെങ്ങുകോ അങ്ങിനെ അന്നത്തെ കാലത്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാമന്തമേധാവിത്വസിദ്ധാന്തത്തിൽനിന്ന് അനന്തരീകം മുന്പോട്ടു പോയി.

എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്

കൊപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു മെമ്മേ
 കോ എന്നിതിന്നു് അർത്ഥമില്ല. തന്റെ നവീനപ്രജായ
 ത്തസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠാപനംചെയ്യുന്നതിന്നുള്ള ഒരു
 പശ്ചാത്തലം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തി
 ന്നു് അത്യധികം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ
 പുരാതനതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 'സ്വർഗ്ഗശാസനത്തി
 ന്റെ തീട്ടരം' എന്നപേരിൽ അദ്ദേഹം അതു് ആവിഷ്ക
 രിക്കുകയും ചെയ്തു. മാസ്റ്റർ കണ്സ് സ്വയം അനുവദിച്ചിട്ടു
 ള്ള ചെറു ജനതയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു അവകാശമായിരു
 ന്നു അതു്. ഈ വിശ്വാസം മൌലികമായി നോക്കുമ്പോൾ
 സ്വർഗ്ഗശാസനത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു. സൃഷ്ടി
 യെ മുഴുവനാക്കിക്കൊള്ളുന്നതാണു് പ്രസ്തുത ശാസനം. സ്വ
 ്ർത്തിന്നു് ഭൂമിയിലുള്ള വിവിധജീവികളേയും മനുഷ്യ
 രേയും നേരിട്ടു ഭരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് അ
 തു് തന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഒരു രാജാവിനെ നിശ്ചയി
 കുന്നു. പ്രസ്തുത രാജാവു് സ്വർഗ്ഗപുത്രൻ എന്ന പേരിലാ
 ണു് അറിയപ്പെടുന്നതു്. എന്നാൽ പിന്നീടു് സ്വന്തം
 സ്വാർത്ഥസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി സേച്ഛാധിപത്യം നടത്തുവാൻ
 ചില രാജാക്കന്മാർ തുനിയുമ്പോൾ അതു് സ്വർഗ്ഗശാസന
 ത്തിന്റെ തീട്ടരത്തിന്നു് വിരുദ്ധമായി ഭവിക്കുന്നു. അ
 ഫ്ഫോൾ അവർ സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടതും ഭരണം കാര്യക്ഷമ
 മായി നടത്തുവാൻ മറ്റൊരാളെ ഏല്പിക്കേണ്ടതുമായെന്നു.
 ഇതായിരുന്നു ചെറു ജനതയുടെ വിശ്വാസം. ധാർമികമാ
 യ പ്രസ്തുത വിശ്വാസം ഷാൺശാസനകാലത്താണു് അ
 വരിൽ വളർന്നുവന്നതു്.

സ്വർഗ്ഗശാസനത്തിന്റെ തീട്ടരം; എത്ര ആകർഷകമായ ഒരു വാക്യാംശമാണത്! 'ജനങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗവും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു' എന്ന് പരാതനമായ ഒരു ചരിത്രരേഖയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമുന്മതശാസകനായ സ്വർഗ്ഗം സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ കല്പനകൾ ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങളിലും മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങളിലും നിഴലിച്ചുകാണാവുന്നതാണ്. അതിനുംപുറമെ ഒരു ശാസകനോടു് സ്വർഗ്ഗത്തിനുള്ള അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ ഭാവങ്ങൾ തികച്ചും വ്യക്തമാകുന്നുമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ രൂപത്തിലാണ് അത് പ്രകടിതമാകുന്നത്. കൃഷിരാജാവായ ഷൻ എന്ന മഹാന്റെ കാര്യമെടുത്തുനോക്കുക. ഒരു താണകടുംബത്തിൽജനിച്ച അദ്ദേഹം രാജാവായിത്തീർന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഷൻ രാജാവിനെ സ്വർഗ്ഗവും അംഗീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനമാണ് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്നുപറയാം.

ശാസനാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മേൽപ്രസ്താവിച്ച നിഗമനം ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ അംഗീകരണത്തിന്നു് വിധേയമാണെന്നു് മെങ്ങു്കോ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ സ്വന്തം പ്രജകളുടെ വിശ്വാസത്തെ ആജ്ജിക്കാത്ത ഒരു ഭരണാധിപൻ സ്വർഗ്ഗശാസനത്തിന്റെ തീട്ടരത്തിന്നു് വിധേയനായിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പീയിലെ സുവാൻ രാജാവിനോടു് മെങ്ങു്കോ കരിക്കൽ ഈ വസ്തു

തയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. സൽഗുണരഹിതനും ധാർമികബോധം നശിച്ചവനും ആയ ഒരു ഭരണകർത്താവു് ആയാൾക്കു് ദൈവികമായി ലഭിച്ച ഭരണാധികാരത്തെ കളഞ്ഞുകുളിക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നത് എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾക്കു് ആയാളെ മാറ്റി തൽസ്ഥാനത്തു് യോഗ്യനായ മറ്റൊരാളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടു്. അങ്ങിനെ ഷാജു് വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ആളും നീചനുമായിരുന്ന ചൗസീൻ എന്നുപേരായ ശാസകന്റെ ഉദാഹരണത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് മെങ്ങുകോ പറഞ്ഞു:—“സമുന്നതധാർമികസിദ്ധാന്തമായ മനുഷ്യത്വത്തെ വിഗണിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ നിന്ദ്യനാണു്. മാനുഷമായി ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഒരുവൻ നീചനാണു്. നിന്ദ്യനും നീചനുമായ ഒരാൾ സർവ്വരാലും ചെറുക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ചൗസീൻ എന്ന ശാസകൻ. ജനങ്ങൾ ആയാളെ വധിച്ചു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണു് ഇങ്ങിനെയൊരു സംഭവമുണ്ടാകുന്നതു്.”

അങ്ങിനെ മാസ്റ്റർ മെങ്ങുകോ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു രാജാവിനെ മാറ്റുവാൻ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മന്ത്രിമാരുംകൂടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നു് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരു രാജാവു് തന്റെ കീഴിലുള്ളവരോടു് മനുഷ്യത്വത്തോടുകൂടി പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ ആയാളെ സർവ്വവിധേനയും സഹായിക്കേണ്ടതു് പ്രജകളുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. മെങ്ങുകോ തുടന്നു:—“എന്നാൽ ശാസകൻ പ്രജകളെ നായ്ക്കളെപ്പോലെയും കുതിരകളെപ്പോലെ

യുമാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ ആയാളെ ഒരു ശാസകന്റെ നിലയിൽ ജനങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. പ്രജകളെ പല്ലുപോലെയും പൂക്കളേപ്പോലെയും കരുതുന്ന ശാസകനെ ജനങ്ങൾ ഒരു ശത്രുവായി കരുതേണ്ടതാണ്.” വളരെ പ്രാവശ്യം താക്കീതു നൽകിയിട്ടും അന്യായങ്ങളും അഴിമതികളും തുടർന്നുവരുന്ന ഒരു ശാസകനെ വധിക്കുവാൻ പോലും മന്ത്രിമാർ മടിക്കരുതെന്ന് മെങ്ക്കോ ഉപദേശിക്കുന്നു. ചീയിലെ രാജാവിന്ന് പദഭംഗം സംഭവിച്ചതിന് മേൽപ്രസ്താവിച്ച നിദ്ദേശം പ്രേരകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം യുദ്ധാസക്തിയായിരുന്നു. മെങ്ക്കോവിന്റെ ഉറച്ച അഭിപ്രായമാണിത്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള എല്ലാ ദാർശനികന്മാരും യുദ്ധത്തെ അതികഠിനമായി വെറുത്തു. ലിയാങ്ങിലെ ഹപി രാജാവ് ജനങ്ങളേയും തന്റെ പുത്രന്മാരേപ്പോലും യുദ്ധക്കളത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചതിനെ അദ്ദേഹം കഠിനമായി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈനികവൃഹങ്ങൾ രചിക്കുകയും യുദ്ധം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സൈന്യാധിപന്മാർ കുറ്റവാളികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജാൻചു എന്ന ഒരു മന്ത്രി ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അന്യായമായി നികുതി പിരിച്ചെടുത്തതിന് കണ്ട് ചു ആയാളെ അധീക്ഷേപിച്ചതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ മെങ്ക് പറഞ്ഞു:—“അങ്ങിനെ ഉത്തമമായി രാജ്യഭരണം നിർവ്വഹിക്കാത്ത ഒരു ശാസകനെ സമ്പന്നനാക്കിത്തീർക്കുവാൻവേ

ണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ആളുകളെ മാസ്റ്റർ കണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്യായമായി അങ്ങിനത്തെ ശാസകന്മാർക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം നടത്തുന്ന സൈന്യാധിപന്മാരും തികച്ചും ആക്ഷേപാർഹരാകുന്നു. നിലത്തിന്മേലാണ് തക്കമെങ്കിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ ശവങ്ങുകൊണ്ട് നിറയുകയായി. നഗരമാണ് തക്കകാരണമെങ്കിൽ തെരുവുകളിലെങ്ങും ശവങ്ങു നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു കാണാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലിനതാഴെയുള്ള മണ്ണാണ് ഇത്രയധികം കൊലപാതകത്തിന് കാരണമാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഭയങ്കരമായ ഒരു കുറ്റമാണിത്. മരണശിക്ഷപോലും ഈ കുറ്റത്തിന് അധികമാവുന്നതല്ല. അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് യുദ്ധം ഒരു വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ചവർക്ക് ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ്. പിന്നീട് സാമന്തമേധാവികളെ അംഗീകരിക്കുന്നവരേയാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്. അവസാനമായി രാജാക്കന്മാരുടെ നിലനില്പിനുവേണ്ടി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് വയലുകളിൽ പ്രവർത്തി എടുപ്പിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.”

അങ്ങിനെ അന്ന് സർവ്വസാധാരണമായിരുന്ന നിത്യമായ കൂട്ടക്കൊലകളെ മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. 200കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സമാധാനസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സിയാങ്ങ് ഷൂവിനെപ്പോലെ മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് സമാധാനസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി അനവരതം പ്രയത്നിച്ചു. പക്ഷേ ആ ശ്രമങ്ങൾ ഫലിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അതു സ്വാഭാവികമായി

രുന്നതാനും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം ബി. സി. 289-ൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായിത്തീർന്നു. രക്തഭാഹവും നിർദ്വന്ദ്വവുമുള്ള ഒരു പുതിയ നൂറ്റാണ്ടു് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ അനുയായികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയുടേയും ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന്റേയും ആദർശങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനു് മെങ്ക്സോ അഗ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങിനെ മാസ്റ്റർ കണ്ടിന്നുശേഷം പുരാതനചൈനയുടെ ദാർശ്വനികപാരമ്പര്യത്തെ മനുഷ്യസമുദായത്തിനു സംഭാവനചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മെങ്ക്സോ അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ആറാം അദ്ധ്യായം

ലാൻലിങ്ങിലെ ന്യായാധിപനായ മാസ്റ്റർ സുൻ

മെങ്ക്സോവിന്റെ മരണശേഷം കങ്ങ് പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ചതു് സുൻചിങ്ങ് എന്ന ദാർശ്വനികനായിരുന്നു. ടെയോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നെടുനായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സുൻചിങ്ങ് വടക്കൻ സ്റ്റോറായ ചെയോവിൽ ജനിച്ചു. ജൂ പരമ്പരയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായ ലൂചിൽനിന്നു് വളരെ ദൂരെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ഏതുകാലത്തായിരുന്നുവെന്നു് തിട്ടപ്പെടുത്തി പറയുക സാധ്യമല്ല. ചില വിദ്വാന്മാർ പറയുന്നതു് ബി. സി.

340നും 289നും ഇടയിലായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അധികമൊന്നും അറിയുന്നില്ല. മെട്രോപോളിറ്റൻപ്രൈമറി സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ധ്യക്ഷനാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തീരെ അജ്ഞാതമാണ്. ഒരു പക്ഷേ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്ന കാലമായിരിക്കണം അത്. അങ്ങിനെ ഏകാന്തതയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്ന് അദ്ദേഹം ചീയിലേയ്ക്കു യാത്രചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ചീ. ചീയിലെ പണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നു കൂടുതൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്നാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടു പോയതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അവിടെവെച്ച് സുൻചിങ് പ്രശസ്തനായിത്തീരുകയും വിദ്യാർത്ഥിപോലും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന മൂന്നു മഹത്വജ്ഞങ്ങൾക്കു് അദ്ദേഹം പൗരോഹിത്യം വഹിച്ചു. പിന്നീട് ശാസകന്റെ പട്ടാളഭരണത്തോടു് വിരോധിക്കയാൽ മിക്ക ദാർശനികന്മാരും ചീയിൽനിന്നു പോയി. സുൻചിങ്ങും അങ്ങിനെ ചീ വിട്ടു. അദ്ദേഹം പിന്നീടു് ചിൻ സ്റ്റേറ്റിലേയ്ക്കു പോയതു്. അവിടെ രാജാവടക്കം വളരെ പേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തനിക്കവിടെ പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നും ലഭിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം സ്വരാജ്യമായ ചെയാവിലേയ്ക്കു തന്നെ തിരിച്ചുപോയി.

ഒരിക്കൽ സുൻചിങ് ചെയാവിലെ രാജാവായ സിയോമെങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക

യായിരുന്നു. അവിടെ സർവ്വസൈന്യാധിപനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പട്ടാളക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർവ്വസൈന്യാധിപനും സുന്ദരിയും തമ്മിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടന്നു. പട്ടാളതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൈന്യാധിപന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സുന്ദരിക്ക് പട്ടാളപരമായ വിജയം നേടുന്നതിന് ഒന്നാമതായി ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം സമ്പാദിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വാദിച്ചു. ജനങ്ങളാണ് സമത്വന്മാരായ പട്ടാളക്കാരാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടതന്ത്രങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗമേക്കൂറായിട്ട് മനുഷ്യതപത്തിന്റേയും നീതിയുടേയും മാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നതായാൽ ഉദ്ദേശം സഫലമാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ വാദത്തിന്റെ സാരാംശം രാജാവിനേയും സർവ്വസൈന്യാധിപനേയും പാഞ്ഞുമാനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു വിഷമമുണ്ടായില്ല. അങ്ങിനെ അവർ രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഏതായാലും ഈ സ്റ്റേയിററുകളിൽ ഒന്നുംതന്നെ സുന്ദരിക്ക് വലിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു കാണുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനകാലത്തു് ലഭിച്ച ഒരു ചെറിയ ജോലിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൃപ്തിപ്പെട്ടു. പുഗവർമ്മേണ്ടിന്റെ കീഴിൽ വളരെ കാലത്തോളം അദ്ദേഹം ലാൻഡിങ്ങിലെ ന്യായാധിപനായി ജോലി നോക്കി. പൂ സ്റ്റേറ്റിൽനിന്നു പിടിച്ചടക്കിയ ഒരു നഗരമായിരുന്നു അത്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനു യുവാക്കളായ കുറേ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ പലരും പിന്നീടു്

പ്രസിദ്ധരായ ദാർശനികന്മാരായിത്തീർന്നു. മാസ്റ്റർ സുൻ പേരു കേട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ലിൻലാണ്ടിൽ വളരെ കാലത്തോളം നിലനിന്നു.

സുൻചിങ്ങിന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് കാരണമായിത്തീർന്നത് അദ്ദേഹമെഴുതിയ ദീർഘ ലേഖനങ്ങളാണ്. ഗദ്യത്തിൽ നല്ലപോലെ എഴുതുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് അവ തെളിയിച്ചു. മാത്രമല്ല വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളും ജീവനത്തിന്റെ പ്രശംസകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മഹാനുഭാവമായ ദർശനലോകം

നൂറുകണക്കിൽ ദർശനശാഖകൾ തഴച്ചുവളർന്നുവന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്തായിരുന്നു സുൻചിങ്ങ് ജീവിച്ചത്. തന്നിമിത്തം മെഞ്ച്കോവിനെപ്പോലെ സ്വന്തം ദാർശനികസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിനു മറ്റു ദർശനശാഖകളെ ഖണ്ഡിക്കേണ്ടതായി വന്നു. 'പന്ത്രണ്ടു ഗുരുവേന്മാക്കളായി' എന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ സമകാലികരായ ടെയോയിസ്റ്റുകൾ, മോഹിസ്റ്റുകൾ, ലീഗലിസ്റ്റുകൾ എന്നീ ദാർശനികന്മാരെയും കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട സൂസു, മെഞ്ച്കോ എന്നിവരെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ഗുരുക്കളുടെ അടുത്ത ശിഷ്യരായ സുചാങ്ങ്, സുസിയ, സുയ എന്നിവരെപ്പോലും അദ്ദേഹം വെറുതെ വിട്ടില്ല. എന്നാൽ ശത്രുമിത്രഭേദമെന്തെന്നുള്ള പ്രസ്തുത എതിർപ്പിലും അദ്ദേഹം

ത്തിന്റെ പ്രശസ്തിക്കു നാശം സംഭവിച്ചു. മാത്രമല്ല ഭാവിതലമാ സ്തസേ, മെങ്ക്കോ എന്നിവരെ മാത്രമാണ് മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിൻതുടർച്ചക്കാരായി അംഗീകരിച്ചത്. അങ്ങിനെ കങ്ങ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നുവന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉഗ്രതരമായിത്തീരുകയും സമാന്തവാദ്യയുടെ അവസാനത്തോടുകൂടി അവ വിഭിന്നദർശനശാഖകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കലഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

നിശിതവിമർശനമായ സുൻചിങ്ങ് തന്റെ എതിരാളികളെ തെറ്റായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിപ്പോകുന്നവരാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഠിനമായി യത്നിച്ചു. അങ്ങിനെ സംസ്കാരശൂന്യനായ കരാളാണ് മോട്ടിയെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ച്ചാങ്ങ് ചെൺ പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മനുഷ്യനെ അവഗണിച്ചിരുന്നു. ഹപിഷിനാമങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കാടിനടന്നതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വിസ്തരിച്ചു. അങ്ങിനെ മുർഛയേറിയ വിമർശനശാഖയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എതിരാളികളെ അഭിമുഖീകരിച്ചത്. എതിരാളികളെല്ലാംതന്നെ സങ്കുചിത മനസ്സന്ധാരാണെന്നും കങ്ങ് പ്രസ്ഥാനം മാത്രമേ വിശാലവീക്ഷണത്തെ വെച്ചുപുലർത്തുന്നുള്ളുവെന്നും സുൻചിങ്ങ് സമർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“ഭാഗികമായ ജ്ഞാനം മാത്രമുള്ളവർ ടെയോപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വശത്തെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണരൂപത്തെ ദർശിക്കുവാൻ അവർക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ തങ്ങൾ എല്ലാം ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ

അഭിമാനിക്കുന്നു. വിഭ്രാന്തരായ അവർ അന്യരേയും വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു. അജ്ഞതയും പക്ഷപാതിത്വവുമാണ് ഔദ്യോഗികരമായ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്.”

സുൻചിങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാസ്റ്റർ ക്ഷൺ മാത്രമേ മനുഷ്യനും ബുദ്ധിമാനമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരു ജ്ഞിയും ചെറുവിലെ ഡ്യൂക്കിനേപ്പോലെ സൽഗുണസമ്പന്നനുമായിരുന്നു. പുരാതന ജ്ഞിരാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ക്ഷൺപ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ് മഹത്തായ ഒരു വഴിയെ വെട്ടിത്തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല പ്രായോഗികമായ ജീവിതസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും അത് ആവിഷ്കരിച്ചു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻതുടർച്ചക്കാരിൽ മിക്കവരും അദ്ദേഹത്തെ അനുവർത്തിച്ചില്ല. അവരെ പൊതുവിൽ മൂന്നു വിഭാഗമാക്കിത്തരിക്കാമെന്നു സുൻചിങ് പറയുന്നു. ഒന്ന് വികൃതന്മാരായ ജ്ഞികളാണ്. അവർ പൊങ്ങച്ചം പറയുകയും വികൃതമായ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ച് കാലയാപനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞികളാണ്. ടെയോസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അവർ അനുവർത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും അതിൽ പൂർണ്ണ നേടുവാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. കുറവിലായി മഹാന്മാരായ ജ്ഞികളാണ്. അവർ സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ളവരും യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് സന്തൃപ്തജ്ഞാനം നേടിയവരും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി കൊണ്ടുനടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നവരും ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി

പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ്. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് താനെന്ന് മാസ്റ്റർ സൂൻ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നു.

ഒരിക്കൽ ചിൻ സ്റ്റോറിലെ ചെയ്തോ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോടു് ജ്ഞാതനായിട്ട് സമുദായത്തിന് എന്തു ഗുണമാണുള്ളതെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. മാസ്റ്റർ സൂൻ ഉടൻതന്നെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വിശദീകരണം നൽകി. അങ്ങിനെ ഒരു മഹാനായ ജ്ഞാതന്റെ പല ഗുണങ്ങളെയും അദ്ദേഹം രാജാവിന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. മാസ്റ്റർ സൂൻ പിന്നീടു് താൻ പറഞ്ഞതിനെ കണക്കു വിലയിരുത്തിച്ചു:—“മഹാനായ ഒരു ജ്ഞാതൻ പദവിയിൽ നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാവിനുവേണ്ട എല്ലാഗുണങ്ങളും അയാളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. താണപദവിയാണ് ആയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു സഹചരനും രാജാവിന്റെ അനുസരണശീലമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആയി ആയാൾ ജീവിക്കും. ആയാൾ ഒരു ചെറിയ കുടിപ്പിൽ ചെന്നു് താമസിക്കുന്നതായാൽപോലും സർവ്വജനങ്ങളും ആയാളെ മാനിക്കുകയും യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു് ഒരു മഹാനായ ജ്ഞാതൻ എന്തു് നിലയിലിരിക്കുന്നാലും ആയാൾ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആരാധനയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഭരണാധിപനാണെങ്കിൽ തന്റെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ലനിലയിൽ ആയാൾ ഭരിക്കും.

ക്കും. രാജ്യം മുഴുവൻ ഏകകൂടംബമാണെന്ന ഭാവനയ്ക്കേ ആയാശക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.”

അങ്ങിനെ ജി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുനായകനായി വർത്തിച്ച സുൻചിങ്ങ് പൗരോഹിത്യം ജീവിതമാഗ്നമായെടുത്ത കിങ്ങ് പ്രസ്ഥാനക്കാരെ പരിഹാസസൂചകമായി മഹാനാരായ ഭർതൃലന്മാർ എന്നു വിളിച്ചുവന്നു.

ദർശനത്തിൽനിന്ന് വേർപെട്ട മതം

പൊതുവിൽ നോക്കിയാൽ മാസ്റ്റർ മെങ്ങിന്റെയും സുൻചിങ്ങിന്റെയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ പുറമേയ്ക്കു കാണുന്നവിധത്തിലുള്ള അകൽച്ചയില്ല. നേരെ മറിച്ചു് അവരുടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പ്രധാനമായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് വ്യാഖ്യാനത്തിലും തീരുമാനങ്ങളിലുമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് ജി ദർശനത്തിന്റെ ആദർശാത്മകതപത്തെ പ്രതിപാദനം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യതപത്തിന്റേയും ധാർമികനീതിയുടേയും സമുന്നതമായ ആദർശങ്ങളെ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ഉന്നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാസ്റ്റർ സുൻ ജി ദർശനത്തിന്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സംഗീതം, അനുഷ്ഠാനം എന്നിവയ്ക്കു് അദ്ദേഹം പ്രാമാണ്യം നല്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിന്നു് മാസ്റ്റർ കങ്ങിനെപ്പോലെ സുൻചിങ്ങിന്നു് തന്റെ ആദർശങ്ങൾക്കു ചരിത്രപരമായ ഒരു ന്യായീകരണം നല്കേണ്ടിവന്നു. മാത്രമല്ല തന്റെ പ്രവചനങ്ങളെ ഒരു നവീനതാക്കികാടിസ്ഥാന

ത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതായും വന്നു. അതിനു കാരണം അക്കാലത്തു് ദാർശനികമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ യുക്തിചിന്തയ്ക്കു് ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ള്ളതുകൊണ്ടാണു്. അപ്രകാരം മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണെന്നു് അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ അവൻ സ്വപരിശ്രമത്താൽ സ്വന്തം പുരോഗതിക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണമെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലും മനുഷ്യനു് മഹത്തായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടു്. മനുഷ്യന്റെ മോചനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു് അവനിൽത്തന്നെയാണെന്നു സൂൻചിങ് പറയുന്നു. മതസ്ഥന്മാർ പറയുന്നതുപോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിലോ മറ്റോ അല്ല. മാസ്റ്റർ സൂൻചിങ്ങിനു് മതത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചതുമില്ല. മനുഷ്യൻ സ്വപരിശ്രമംകൊണ്ടു മാത്രമേ നന്നായിത്തീരുകയുള്ളുവെന്നു് അദ്ദേഹം ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു.

ചരിത്രപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൌ ജനതയുടെ മതവിശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ മേൽ ആധിപത്യം നടത്തുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ശക്തിയെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തിനു് 200 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ, അതായതു് കങ്ങ്ചു തൊട്ടു് സൂൻചിങ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, വമ്പിച്ച ഇളക്കം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കങ്ങ്ചു ഒരു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ലെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗ

ത്തിന്റെ നിശ്ചയങ്ങളേയും പ്രാതിനിധ്യത്തേയുംപറ്റി ചിലപ്പോഴെല്ലാം പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും താൻ ഒരു മതവിശ്വാസിയാണെന്നു് ഒരിക്കലും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. മാസ്റ്റർ മെമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം തന്റെ രാഷ്ട്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങളെ രൂപവൽക്കരിക്കുവാൻവേണ്ടിമാത്രം അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗശാസനത്തിന്റെ തീട്ടരത്തെ അംഗീകരിച്ചു. സുൻപിങ്ങുകളെ സർവ്വശക്തവും പരിപൂർണ്ണവുമായിരുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ തീരെ നിഷേധിക്കുകയും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ള സ്വാധീനത്തെ ചോദ്യംചെയ്തതും ചെയ്തു.

ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണഭൂതമായി വർത്തിച്ചതു് അന്നത്തെ വിവിധദാർശനികാഭിരുചികളാണു്. യുദ്ധംനടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രസ്തുതകാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ചിന്താഗതി വിഭ്രാന്തമായിത്തീരുകയും വിശ്വപത്തേയും മനുഷ്യജീവിതത്തേയും കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകളിൽ അങ്ങിനെ മൌലികമായ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതു് സ്വാഭാവികവുമായിരുന്നു. അവിരാമമായ യുദ്ധം ജീവനും സ്വർഗ്ഗത്തിനും വമ്പിച്ച നാശമുണ്ടാക്കുകയും സാധാരണക്കാർക്കു് അസഹനീയമായ യാതനകൾ വരുത്തിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുകണ്ട ചിന്താശീലരായ ആളുകളെല്ലാംതന്നെ ലോകത്തിൽ നീതി നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു് സംശയിച്ചുപോകുന്നു. നല്ലവർക്കും ചീത്തവർക്കും ഒരുപോലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരുകാലത്തു് മനുഷ്യരിൽ നിരാശയും ചിന്താക്ഷുപ്പവും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതിൽ അതുഭൂതപ്പെട്ടു്

പാനീല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗം മഹത്തായ ദൈവശക്തിയുടെ പ്രതിരൂപമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യസമുദായത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തയാതനകളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ അത് എന്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുവരുന്നില്ല എന്ന ഒരു ചോദ്യം പലരുടെ മനസ്സിലും ആവിർഭവിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിനുണ്ടെന്നു് പായപ്പെടുന്ന സാധനശക്തി നിരന്തരമായ ഒരു സങ്കല്പമായിരിക്കുമോ എന്നും പലരും സംശയിച്ചുപോകുന്നു.

മതത്തിന്റെ പ്രേരകശക്തി മന്ദീഭവിച്ചുകാലത്തു് ജീവിച്ച സുൻചിങ്ങു് ഒരു തികഞ്ഞ അജ്ഞതവാദിയായിത്തീർന്നു. ഇക്കാലത്തിൽ യാഥാസ്ഥിതികന്മാരോടുള്ളതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്നു് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നതു് പുരോഗമനവാദികളോടായിരുന്നു. സുൻചിങ്ങു് ലാവോട്ടു് സെയ്പ്പോലെ സ്വർഗ്ഗമെന്നതു് പ്രകൃതിയുടെ അഖണ്ഡമായ നിയമങ്ങളാണെന്നു് വിശ്വസിച്ചു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികളെപ്പോലുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും തൽഫലമായിട്ടാണു് ഉണ്ടാകുന്നതു്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഗതിയും കാലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പ്രസ്തുത മഹാനിയമത്തിന്റെ പ്രചർത്തമാണു്. മാസ്റ്റർ സുൻ പറയുന്നു:— “പ്രസ്തുത മാറ്റങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെ നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ അജ്ഞാതമായ അവയുടെ മൂലകാരണത്തെ അറിയുന്നില്ല. ഒരു ഋഷി അതിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രചർത്തമായി കരുതുന്നു. കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാത്രമില്ല.” മാസ്റ്റർ സുൻചിങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ വിവിത്രമായ ഈ

പ്രതിഭാസവും മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ്. അതുതന്നെയാണ് പ്രസ്തുത മാറ്റങ്ങൾ തിന്നുകയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമല്ല. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പതനവും വൃക്ഷങ്ങൾ പൊളിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദവും മറ്റും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റേയും ഭൂമിയുടേയും പരിണാമഭേദത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതികോപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ്. സൂര്യപുരുഷവികാരങ്ങളാണ്. മാസ്റ്റർ സൂൻ വീണ്ടും പറയുന്നു:—“ഇവയെല്ലാം അസാധാരണ സംഭവങ്ങളാകുന്നു. അവ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അവയെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മനുഷ്യനിൽ അസാധാരണതയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽമാത്രമേ നമുക്കു ഭയപ്പെടേണ്ടതുളളൂ.”

മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അവന്റെ ഭാഗ്യത്തിനും ഭാഗ്യദോഷത്തിനും ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ളതെന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിന് അതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും സൂൻ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“ജീവിതം ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നയിക്കുന്നപക്ഷം സ്വർഗ്ഗത്തിന് ഭാഗ്യദോഷങ്ങളെ നമ്മുടെ മേൽ വെച്ചുകൊടുക്ക സാധ്യമല്ല. അതിവഷവും അനാവഷവും കാരണമായി ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. കഠിനമായ തണുപ്പിനോ ചൂടിനോ ക്ലേശങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്ക സാധ്യമല്ല. പ്രകൃതിക്കതീതമായ ശക്തികൾക്കു അത്യാഹിതങ്ങളെ വരുത്തി വെക്കുന്നതിന് കഴിവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.” എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ വിസ്തരിക്കുകയും യഥാർത്ഥജീവിതമാർഗ്ഗത്തെ അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യ

യുനപക്ഷം സ്വസ്ഥ്വത്തിനുപോലും അവനെ രക്ഷിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിനു് അവനെത്തന്നേയാണ് കരാപ്പെടുത്തേണ്ടതു്.

സുന്ദരിയെ യാഥാസ്ഥിതികസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തം ചൈനീസ് ചിന്താഗതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. പ്രാതമനയെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ മഴപെയ്യുവാൻവേണ്ടി എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മഴ പെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല. ഭാവിഫലങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനേയും സാമൂഹികാലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നതിനേയും അദ്ദേഹം കപടമായി കരുതി. ഈശ്വരത്വം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് തനിക്കു് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നു് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ ചൂവനെപ്പോലെ മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങളാണ് അവന്റെ വിധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നു് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ഭാവനയുടെ സന്താനങ്ങളാണ് അലൗകികശക്തികളെന്നു് അദ്ദേഹം കരുതി. അന്നത്തെ കാലത്തു് ഭാഷണിവാദത്തിനായി നടന്നിരുന്ന കർമ്മങ്ങളും ബലികളും മറ്റും കേവലം ബാലിശങ്ങളാണെന്നു് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു അവ. മൃഗബലികൊണ്ടു് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും രോഗമറിയാതെയുള്ള ചികിത്സയാണ് അതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നിലാവത്തുമാത്രം നടക്കുന്ന ഭീരുവായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ സുൻചിങ് പറയുന്നു. ആയാളുടെ മനസ്സ് യക്ഷികഥകൾ കേട്ടുകേട്ട് കലുഷിതമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂതപ്രേതാദികൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ താൻ യാത്രചെയ്തതെന്ന് ആയാൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ തന്റെ നിഴൽ കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു ഭൂതമാണെന്ന് ആയാൾ കരുതി. പാറിപ്പറന്ന ആയാളുടെ മുടിയുടെ നിഴൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാട്ടുഭേതയാണ് അതെന്ന് ആയാൾ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങിനെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടികളെക്കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട ആയാൾ ജീവരക്ഷാർത്ഥം കാട്ടുവാൻ തുടങ്ങിയത്രെ. എന്നാൽ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പായി ആയാൾ ശ്വാസം പിഴച്ച് മരിച്ചുപോയി. ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതെന്ന് സുൻചിങ് പറയുന്നു.

അപ്രകാരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും മിഥ്യാസങ്കല്പങ്ങളേയും അസ്തിത്വരഹിതമാണെന്നു തെളിയിപ്പാൻ ശ്രമിച്ച സുൻചിങ്ങിന് മതത്തെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. കണ്ഠചൂഡാണ് ആദ്യമായി ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിവെച്ചത്. ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു പ്രയത്നമായിരുന്നു അത്. നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ചൈനീസ് ചിന്താഗതിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അതു സംഭാവകമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ അതിനു ചില പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായി. മതത്തിനു ഭൂഗർഭത്തിൽചെന്നു അഭയംപ്രാപിക്കേണ്ടിവന്നു. പിന്നീടത് ഒരിക്കലും ചൈനീസ് ബുദ്ധിജീവികളെ നിയന്ത്രി

ച്ചിട്ടില്ല. ചില അസ്ഥിരചിത്തന്മാർമാത്രം അതിനെ ആരാധിച്ചു. പുരാതനന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന സമ്പ്രദായം അന്നും നിലകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതു കൂടുതലായി സാമൂഹ്യമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു. മരിച്ചുപോയവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടം ബന്ധനം സ്ഥാപിക്കുന്നതുപോലെയായിരുന്നു അതു്. മതത്തിന്നു് അതിൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെ പണ്ഡിതലോകത്തിൽനിന്നു മതവിശ്വാസം വിലോപമായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിരക്ഷരരായ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ അതുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു. എന്നാൽ ബൌദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിതത്തിന്നു പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെന്നനിലയ്ക്കുള്ള മതം എന്നോ നശിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീടു് ബുദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള അതിന്റെ നവോത്ഥാനവും അത്രമാത്രം ഉത്തേജനകവും ദീപ്തകാലീനവുമായിരുന്നില്ല. സുൻചിങ്ങിന്റെ കാലത്തു മൈനീസ് ജനതയുടെ ആത്മീയവിശ്വാസം നശിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീടു തലപൊക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല.

മനുഷ്യപ്രകൃതി ദോഷയുക്തമാണു്

സുൻചിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു വിചിത്രമായ സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യപ്രകൃതി ദോഷയുക്തമായതാണെന്നാണു്. ഇവിടെയാണു് അദ്ദേഹം മെങ്ങു്കോവുമായി വിരോധിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ദൌലികമായ നന്മയെ

മെങ്ങുകോ അംഗീകരിക്കുന്നു. പിന്നീടുണ്ടായ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ്തുത രണ്ടു മഹാത്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ മുൻനിർത്തി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലേഖനങ്ങളും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ആ സമരം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവുമധികം ശക്തിപ്പെടുകയും മെങ്ങുകോവിന്റെ പക്ഷക്കാർ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടവർ എതിരാളിയായ പ്രസ്തുത തത്വജ്ഞാനിയെ കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി. വിധിവൈപരീത്യം നോക്കുക! അതുവരെ ജി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുംതൂണായി വർത്തിച്ചിരുന്ന സുൻചിങ്ങിനെ സ്വന്തം കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾതന്നെ പുറംതള്ളുകയും കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

മംഗ്ഗൂർ സുൻ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ തിന്മയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനു പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങിനെ ഒരുഭിപ്രായം രൂപവൽക്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു പ്രേരണ നല്കിയതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. വഞ്ചനയും കാപട്യവും കൊലയും നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന മംഗ്ഗൂർ സുൻചിങ്ങ് അങ്ങിനെയൊരു അഭിപ്രായം വെച്ചുപുലർത്തിയതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുവാനില്ല. മനുഷ്യൻ ധനത്തിന്റെയും ലൈംഗികസുഖഭോഗങ്ങളുടേയും പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നതെന്നു സുൻചിങ്ങ്

പായുന്നു. അത് ഏറെക്കുറെ വാസ്തവമാണുതാനും. തന്റെ മുമ്പിൽ തുറിച്ചുനോക്കിനില്ക്കുന്ന പ്രസ്തുത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കുനേരേ കണ്ണടയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല. അങ്ങിനെ മനുഷ്യപ്രകൃതി ദോഷയുക്തമാണെന്നും ഗുണപൗഷ്പ്യത്തെ അതിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണു് മനുഷ്യന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപനംചെയ്തു. ഇതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം താഴെപറയുംപ്രകാരമെഴുതി:—

“മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ കാര്യമെടുത്തുനോക്കാം. ജനനാൽത്തന്നെ മനുഷ്യനു ധനത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. പ്രസ്തുത ആഗ്രഹത്തിനു വശംവദനായിത്തീരുമ്പോൾ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള കലഹവും വിദ്വേഷവും പരസ്പരവിശ്വാസമില്ലായ്മയും അസഹിഷ്ണുതയും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. ജനനാൽത്തന്നെ മനുഷ്യൻ ഈർഷ്യാലുവും വിദ്വേഷമുള്ളവനുമാണു്. ഇവയ്ക്കു വശംവദനാകുമ്പോൾ കൊലപാതകം, വഞ്ചന മുതലായ പൈശാചികകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ അവൻ മടിക്കാറില്ല. ജനനാൽത്തന്നെ മനുഷ്യൻ കണ്ണിന്റെയും കാതിന്റെയും സുഖങ്ങളെ ആശിക്കുന്നവനും രൂപസൗന്ദര്യത്തേയും മനോഹരമായ ശബ്ദത്തേയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനും ആകുന്നു. പ്രസ്തുത വികാരങ്ങൾക്കു വശംവദനായിത്തീരുമ്പോൾ സംസ്കാരത്തിനും യുക്തിക്കും വിരുദ്ധമായതും അനിയന്ത്രിതവും ആയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങിനെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ പ്രകൃതിക്കു് അടിമപ്പെടുകയും വികാരങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാവയായിത്തീരുകയും ചെയ്യു

ന്യോഴാണു് കലഹവും വെറുപ്പും യുദ്ധവും സഹകരണമില്ലായ്മയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്രകാരം അവന്റെ ജീവിതം അനിയന്ത്രിതമായ ഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിത്തീരുന്നു.”

പിന്നീടദ്ദേഹം മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്നു മെങ്ങുകോവീനെ കാരപ്പെടുത്തി. സജാതീയവും ആജ്ജിതവുമായ ഭാവങ്ങളെ മെങ്ങുകോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുൻചിങ്ങ് എഴുതുന്നു:—“സ്വപ്നത്തിൽനിന്നു് മൂലപ്രകൃതിക്കു ലഭിക്കുന്നതെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഋഷിരാജാക്കന്മാർ ആവിഷ്ക്കരിച്ച അനുഷ്ഠാനപദ്ധതികളേയും നൈതികസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും അനുവർത്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയുമാണു് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതു്. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നപക്ഷം മാത്രമേ ധാർമികമായ പരിപൂർണ്ണതം ലഭിക്കുകയുള്ളു.” ദോഷയുക്തമായ മനുഷ്യന്റെ സ്വപന്തം പ്രകൃതിയാണു് സ്വപ്നമെന്നു സുൻചിങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ പറഞ്ഞതു് സ്വപ്നത്തെ ഏതുരൂപത്തിൽ വിഭാവനംചെയ്തിട്ടാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസം. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ദൈവത്തെയോ അതോ പ്രകൃതിനിമിത്തത്തെയോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടായാലും ശരി ഈശ്വരനിന്നു ചെയ്തുവെന്നു കാരത്തിന്നു് അദ്ദേഹം പാത്രീഭൂതനാകുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ഒടുവിൽ പുറംതള്ളിയതിൽ അ

ഇതപ്പൊഴിഞ്ഞു. അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലും മനുഷ്യന്റെ
മൗലികമായ നന്മയിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു.

എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെല്ലാ മാസ്റ്റർ
സുൻ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ധാർമികോപദേശ
ങ്ങൾകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് അ
ദ്ദേഹം ആശിച്ചിരുന്നു. പൈതൃകമായി ദോഷയുക്തമാ
ണെങ്കിലും മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ നന്നാക്കിത്തീർക്കാമെന്ന
ദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവശാൽ ബുദ്ധിശാ
ലിയാണ്. പ്രസ്തുത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി
അവന്റെ സങ്കീർണ്ണതയെ വിവേകപൂർണ്ണവും പരിശു
ദ്ധമായ വ്യക്തിത്വമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ മ
നുഷ്യന് കഴിയും. അതിന് നിരന്തരമായ പരിശീലനം
മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതിനാൽ മാസ്റ്റർ സുൻചിങ്ങിന്റെ
അഭിപ്രായത്തിൽ നൈതികമായ അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളെ
പരിശീലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്.
അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമേ മനുഷ്യന് സൽ
ഗുണസ്വന്നനായിത്തീരുവാൻ കഴിയൂ. അപ്രകാരം മനു
ഷ്യന്റെ ധാർമികനിലവാരം ഉയരുന്നു.

ദൈവദീനജീവിതമാകുന്ന കവിത

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച വസ്തുതകളിൽനിന്ന് മെങ്ക്നോ
വും സുൻചിങ്ങും വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടിയാണ് പ്ര
യാണംചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ധാർമികമായ സമ്പൂർണ്ണതയെ
ന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും എത്തിച്ചേരുന്ന
തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മാ

സ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതുതന്നെയായിരുന്നു. എ
ന്നാൽ നമ്മുടെ രണ്ടു ഭാഗ്വിനികന്മാരും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തു
ന്നതിന്നു് ഒരേമാർഗ്ഗമല്ല സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു്. മാസ്റ്റർ
സുൻചിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഏറ്റവും എ
ളുപ്പമാർഗ്ഗം പുരാതനമാർഗ്ഗമായ അനുഷ്ഠാനത്തിന്നേറും
സംഗീതത്തിന്നേറും മാർഗ്ഗമായിരുന്നു. അതു സമർത്ഥിക്കു
വാൻവേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാഗ്വിനികസി
ദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതു്.

ചൈനീസ് ജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച സ്വധീനത
വെലുത്തിയ ആചാരക്രമത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്നേറും
പരിണാമത്തിന്നേറും ചരിത്രം രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്ര
ത്തോളംതന്നെ പഴക്കമുള്ളതാകുന്നു. സുൻചിങ്ങു് അ
തിനെ എങ്ങിനെയായിരുന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നതെന്നു
മാത്രം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം. ഒന്നാമതായി മാസ്റ്റർ മെ
ങ്ങു്കോവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും മനുഷ്യത്വത്തി
ന്റെ ആന്തരികചൈതന്യത്തിന്റെ വളർച്ചയായിട്ടാണു്
ആചാരക്രമത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നു് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ സുൻചിങ്ങാകട്ടെ നേരെ
മറിച്ച് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വത്തിൽ വ
മ്പിച്ച പ്രതികരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സുശക്തമായ ഒരു മാർഗ്ഗ
മായിട്ടാണു് ആചാരക്രമത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
അനുഷ്ഠാനപദ്ധതികളുടെ സുന്ദരവും കൃത്രിമവുമായ സ്വാ
ധീനശക്തി വികസിതമായിത്തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യപ്രകൃ
തിയുടെ പരപരത വശങ്ങൾ മിനുപ്പുള്ളതായിത്തീരുക
യും അങ്ങിനെ ക്ഷേമസന്തുഷ്ടവും നിയന്ത്രിതവുമായ ഒരു

സമുദായം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

അപ്രകാരം മാസ്റ്റർ സുന്നിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുന്നു. മനുഷ്യനോടൊപ്പം ജനിക്കുന്ന ഇച്ഛകളാണ് ആ വശ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതുപോലെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പും അവ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ഹീനവും അതുപോലുമായ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛകളെ എങ്ങിനെയാണ് ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. സമ്പൂർണ്ണതയുള്ള സ്വഭാവരൂപവല്പരണത്തിന് ഫലപ്രദമായ ഏതുമാർഗ്ഗംഗീകരിക്കണം? സാമൂഹ്യവും ധാർമികവുമായ ചടങ്ങുകളിൽ അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സഭ്യതയുടെ നിയമങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതു സാധ്യമല്ല. മാസ്റ്റർ സൂൻ പറയുന്നു:—“മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിൽനിന്നാണ് ആചാരക്രമം ജന്മമെടുക്കുന്നത്.” അതിനുംപുറമെ ആചാരക്രമത്തിന് ചരിത്രപരമായ ന്യായീകരണമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം പുരാതനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അതിനെ ആവിഷ്കരിച്ചത്. രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും അതിനെ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കാലത്തിന് എത്രതന്നെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലുംശരി, ആചാരക്രമം അതി

നും കാലാനുസൃതം മാറുമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽകൂടി, അതിന്റെ മൗലികമായ ഉദ്ദേശത്തിൽനിന്നും അതായത് ദോഷമുക്തമായ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന പ്രവർത്തിയിൽനിന്നും അനുപോലും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല.

മാസ്റ്റർ സുൻ ആചാരക്രമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ ഇങ്ങിനെ പുകഴ്ത്തി:—“ആചാരക്രമം പരിശുദ്ധവും പരിപൂർണ്ണവുമാണ്. അതിന്റെ ആചരണംകൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗീയസുഖംനിറഞ്ഞതായി തോന്നുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഹൃദയസ്പർശനവും ജന്തുക്കളുടെ ചംക്രമണം ഉല്ലാസപ്രദമായും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികൾ മനോമോഹകമായും തോന്നുന്നു. നദികളും അരുവികളും അവിരാമം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിവിധ ജീവജാലങ്ങൾ ക്ഷേമമായി ജീവിക്കുന്നു. സ്നേഹവും വെറുപ്പും പരിമിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. സന്തോഷവും സന്താപവും അതിരുകളില്ലാത്തവയല്ല. സമുദായത്തിന്റെ താണുപടിയിൽ അച്ചടക്കം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു. ഉയർന്നുപടിയിൽ പ്രകാശമാനമായ ബുദ്ധിമാതൃരൂപം കളിയാടുന്നു. ജീവികളിൽ അവിരാമമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽകൂടി തീരെ കഴുപ്പങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ്. സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഐക്യം നിലകൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നികത്താനാവാത്ത ഒരു നഷ്ടമാകുമല്ലോ.” ആലങ്കാരികമായ മേൽചേർത്ത വിവരണം സുൻചിങ്ങിനെ ഒരു കവിയുടെ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കവിയായിരുന്നുതാനും.

സുന്ദരിയുടെ കവിതാവാസന അദ്ദേഹത്തെ മോട്ടിയിൽനിന്നു വളരെ വിഭിന്നനാക്കിത്തീർത്തു. ഭാവനാസമ്പന്നനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ മോട്ടിയാകട്ടെ പ്രായോഗികവാദിയുമായിരുന്നു. ചൈനീസ് ഭാഷ നികന്മാരുടെ ഇടയിൽ ആദരങ്ങളെ ഇത്രയും ലളിതമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ വേറെയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ദുഃഖാചരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം മുതലായവയോടുള്ള തന്റെ അഗാധപ്രേമത്തെ സുന്ദരിയ്ക്ക് ന്യായീകരിച്ചു. വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തോടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. മരിച്ചവരോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനമാണു പ്രസ്തുത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം അവരെ കാമപ്പെടുത്തി. അനുസ്മരണങ്ങളുടേയും ഉദ്ദേശങ്ങളുടേയും ചിന്തകളുടേയും ആഗ്രഹങ്ങളുടേയും ബഹിഷ്കരണമാണത്. ഈ വെളിച്ചത്തിലൂടെ നോക്കിയാൽ യജ്ഞങ്ങൾ സമുന്നതമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. സഭ്യതയുടേയും പരിശുദ്ധിയുടേയും പൂർണ്ണതയാണ്. മൂന്നുകൊല്ലത്തെ ദുഃഖാചരണം വഴിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ തന്റെ അഗാധവും ഹൃദയംഗമവുമായ വ്യസനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ പാവനമായ പ്രസ്തുത എല്ലാ ആചാരങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെ കൊണ്ടു നടത്തണമെന്നു മാസ്റ്റർ സുന്ദരി നിഷ്ഠഷിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം മരണത്തിന്റെ പൈശാചികത്വം കുറയുകയും അത് ഒരു പാവനസ്മരണയായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ ദുഃഖത്തന്നു ലോപം സംഭവിക്കുന്നു. മരിച്ചവരോടുള്ള ബഹുമാനം

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടുള്ളതുപോലെ അവശേഷിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ആചാരക്രമത്തിൽ കലയും വികാരവും സമ്മേളിച്ച് ദൈനംദിനജീവിതത്തെ ഒരു കവിതയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനു സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ശാസകന്റെ ചുമതലയാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ രാജ്യം സുശക്തമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. പ്രശംസനീയമായ ആ പ്രവർത്തിചെയ്യുന്ന ശാസകനെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ലോകത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ മാനുതകളും ആയാറൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ആനന്ദപ്രകടനം

കവിഹൃദയമുള്ള സുന്ദരിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം സംഗീതം ആനന്ദവും പ്രചോദനവും നൽകുന്നതായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയാണ് അദ്ദേഹം. മാസ്റ്റർ കങ്ങ് സംഗീതപ്രിയനായിരുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനമെ ചെലുത്തുവാൻ സംഗീതത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹം സംഗീതമഭ്യസിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചെറു കുലീനരൂപം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആറു കുലകളിൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന് അതിപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചെറു യുഗത്തിനുശേഷം കങ്ങ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ചിലോന്നാക്കിടയിൽപ്പോലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുകയാണുണ്ടായത്. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അങ്ങിനെ ഭാവിതലമുറകൾക്കു നഷ്ടപ്പെടുകയും

ചെയ്തു. പുരാതനകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ വിനോദങ്ങളിൽ സംഗീതം അതിപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്. മാസ്റ്റർ സുൻചിങ്ങിന്റെ കാലത്തിനുശേഷം അതു അപ്രതിഭമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ കാലടികളെ പിൻതുടർന്നുവന്ന സുൻചിങ്ങ് മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. സമുദായത്തിന് അതു അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു താനും. ആചാരക്രമത്തോടൊപ്പം പഠിപ്പിച്ചുവന്ന സംഗീതം സുശക്തമായ ഒരു സംസ്കാരവിശേഷത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ രൂപാന്തരംചെയ്യുന്നതിനു സഹായകമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. വിശിഷ്ടമായ സംഗീതം ആനന്ദത്തോടു് അന്തർമുഖമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമാണ് സുൻചിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങിനെ അതു മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ നനയെ വളർത്തുകയും തീന്മയുടെ പ്രേരണയിൽനിന്നു് അതിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാസ്റ്റർ സുൻ എഴുതുന്നു:— “സംഗീതം ആനന്ദത്തിന്റെ ബഹിസ്സുരണമാണ്. മാനുഷികവികാരങ്ങളുടെ അനീയന്ത്രിതമായ പ്രചാരമാണതു്. ആനന്ദരഹിതനായി മനുഷ്യനു് ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല. പ്രസ്തുത ആനന്ദം സ്വാഭാവികമായി ശുതിമധുരമായ സ്വരമായി ബഹിർഗ്ഗമനം ചെയ്യുകയും മാനുഷികപ്രചർത്തനങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ബഹിസ്സുരണത്തെ ചേർത്തുവെണ്ണം

നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അനിവാര്യമായ അസംതുപ്പിയായിരിക്കും ഫലം. ഇതു കണ്ടറിഞ്ഞ പുരാതനരാജാക്കന്മാർ സ്വരക്രമത്തെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും അങ്ങിനെ ആനന്ദപ്രകടനത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം മുഖസംഗീതവും വാദ്യസംഗീതവും മനഃശൃംഗാരത്തിൽ സദൃശമാരങ്ങളെ വളർത്തുകയും ദുർവിചാരങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ”

പുരാതനക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഗൃഹങ്ങളിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും നടന്നുവന്നിരുന്ന സംഗീതസദസ്സുകൾ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധവിചാരങ്ങളേയും സ്നേഹഭാവത്തേയും അനുസരണശീലത്തേയും ഉല്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങിനെ സംഗീതം ക്ഷേമത്തേയും സൗഖ്യത്തേയും വളർത്തി. വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത സംഗീതം മനഃശൃംഗാരത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനശക്തി അനന്യസാധാരണമാണ്. ഒരു രാജാവിനേപ്പോലെ അതു ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നു. വിശിഷ്ടസംഗീതം ജനങ്ങളെ അച്ചടക്കമുള്ളവരും ആനന്ദവിത്തരും ആക്കിത്തീർക്കുന്നു. എന്നാൽ പരജിതമായ സംഗീതമാകട്ടെ ആപല്ക്കരമായിട്ടുള്ളതും ജനങ്ങളെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. തന്നിമിത്തമായിരുന്നു പുരാതനന്മാർ സംഗീതരചനയിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

ചൈനയിൽ അന്നു പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പല സംഗീതയന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുംകൂടി മാസ്റ്റർ സുൻ പറയുന്നുണ്ട്. സംഗീതത്തിന്റെ സദാചാരപരമായ പ്രാധാ

നൃത്തെപ്പാറി അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“ഭേരിവാദ്യമാണ് സംഗീതയന്ത്രങ്ങളിൽവെച്ച് രാജാവു്. ഘണ്ടകൾ ഉത്തമശാസകന്മാരാണ്. താളവാദ്യങ്ങൾ വിവേചനം ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റീഡുകളുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ണാനന്ദകരമാണ്. ക്ലാരനാറ്റം ഫ്ലൂട്ടും പ്രസാരണം ചെയ്യുന്നവയാകുന്നു. കാക്കെറിനയും കാടക്കുഴലും മധുരതരമാണ്. സംഗീതം അതിന്റെ മധുര്യത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിലെത്തുമ്പോൾ നൃത്തം സ്വർഗ്ഗമാർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായിത്തീരുന്നു.”

മറ്റൊരു ഖണ്ഡികയിൽ താൻ ഒരു നൃത്തവിദഗ്ദ്ധനാണെന്നും അതിൽ തനിക്കഭിമാനമുണ്ടെന്നും സൂൻചിപ്പാർ പറയുന്നു. നൃത്തകലയെപ്പാറി അദ്ദേഹം എഴുതിട്ടുണ്ട്:—“നർത്തകന്റെ കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും സ്വശരീരത്തെ നോക്കിക്കൂടാ. ആയാളുടെ കാതുകൾ താൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലനങ്ങളെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകൂടാ. തലകനിക്കുകയും പൊതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്രകാരംതന്നെ ശരീരത്തെ വളയ്ക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലും മുന്പോട്ടും പിന്നോട്ടും നീങ്ങുന്നതിലും മന്ദവും ദ്രുതവുമായ ഗതിയിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരിനും അടുക്കും ചിട്ടയും വേണം. പിന്നണിസംഗീതത്തിന്റെ താളത്തിൽനിന്നു് ആയാളുടെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഭേരിയുടേയും ഘണ്ടയുടേയും താളക്രമമനുസരിച്ചു് നൃത്തംചെയ്യണം.”

സംസ്കാരത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം

സൂർപ്പിങ്ങിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജ്ഞാപിതന്മാരിൽവെച്ച് ഏറ്റവുമധികം യാഥാസ്ഥിതികനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായവും മതത്തിലുള്ള അവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി ഒരു പാരമ്പര്യവാദിയായിരുന്നില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയചിന്തകനെന്ന നിലയിൽ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ആവിഷ്കരിച്ച സാമന്തസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും സമാപനങ്ങളേയും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ മഹത്തായ ഒരു സത്യത്തിന്റെ ആവിഷ്കർത്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ അത് അതിഭൗതിക (Metaphysical) മായിരുന്നില്ല. അതിഭൗതികമായ ടെയോ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. ധർമ്മികമായ ടെയോ ആകട്ടെ മനുഷ്യന്റെ മാർഗ്ഗത്തെയാണ് പ്രതിപാദനം ചെയ്തത്. അതിനും പുറമെ സുശാസിതമായ ഒരു സമുദായത്തിൽ നിയമക്രമങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഉന്നയിപ്പുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന അദ്ദേഹം യാഥാസ്ഥിതികപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പല വ്യതിയാനങ്ങളും വരുത്തി.

പുരാതനചൈനയിലെ അനീഷേദ്ധ്യനും ഏറ്റവും മഹാനായ രാഷ്ട്രീയചിന്തകനുമായിരുന്നു മെങ്ക്ടോവിന്റെ പുരോഗമനപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളോട് താരതമ്യം

മുപ്പെട്ടത്തിനോക്കിയാൽ സുൻചിങ്ങിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തികച്ചും പിൻതിരിപ്പനാണെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. തന്നിമിത്തമായിരുന്നിരിക്കണം സമകാലികരായ തത്വജ്ഞാനികൾ അദ്ദേഹത്തെ അധികൃതമായി അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ പദവിക്ക് അർഹരായിരുന്നുതാനും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാഥാസ്ഥിതികത്വവും അംഗീകൃതപ്രമാണങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും നൈതികശാസനത്തോടുള്ള മമതയും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സർവ്വമാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആചാരക്രമങ്ങളിലും സംഗീതത്തിലും നൃത്തത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അനന്യസാധാരണമായ പ്രേമം അദ്ദേഹത്തെ മുഴുവ്വുദയനായ ഒരു കവിയും കലാകാരനാക്കിത്തീർത്തു.

മെങ്ങ്കോവും സുൻചിങ്ങും കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ രണ്ടു വ്യത്യസ്തവിഷയങ്ങളിലാണ് വിശേഷപ്രാമാണ്യം നേടിയതെന്ന് മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആചാരശാസ്ത്രവും മാനുഷികവിജ്ഞാനവുമായിരുന്നു അവർ. മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ ശിഷ്യരായിരുന്ന സെങ്ങ്സാനേയും സൂസേയുംപോലെ മാനുഷികസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും ബന്ധങ്ങളേയുംപറ്റി മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് പ്രതിപാദിച്ചു. എന്നാൽ സൂ കങ്ങ് തുടങ്ങിയവരെയാണ് സുൻചിങ്ങ് അനുകരിച്ചത്. ആചാരശാസ്ത്രത്തേയും സംഗീതത്തേയും സുപ്രധാനമായി കരുതിയിരുന്നവരായിരുന്നു അവർ. ഈ രണ്ടു വിഷയങ്ങളും മാസ്റ്റർ കങ്ങ് ആവിഷ്കരിക്കുകയും വികസി

പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ധാർമികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തത്പശ്ചാത്തലത്തെ പട്ടുത്തുയർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഗുരുവിന്റെ വിശ്വസ്ഥനായ ഒരു അനുയായിയായിരുന്നു സുൻചിങ് എന്നുപറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

കുഞ്ചു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി കാണപ്പെട്ടതുപോലെ അത്രമാത്രം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായിരുന്നില്ല. സദാചാരസിദ്ധാന്തങ്ങളായ മാനാപമാനങ്ങളേയും വിദ്യാഭ്യാസസിദ്ധാന്തമായ സ്വഭാവരൂപപദ്ധതികളേയും രാഷ്ട്രീയസിദ്ധാന്തമായ രാജവാഴ്ചയേയും തർക്കശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തമായ നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തേയുംപറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽനിന്ന് പ്രസ്തുത വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സുൻചിങ്ങിനെ വിലക്കുകയുണ്ടായില്ല. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഖലമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശാലമായ ഒരു തത്പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചത്. തീക്ഷ്ണവും അനന്യസാധാരണവുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപഗ്രഥനപാടവം അദ്ധ്യവസ്ഥിതവും വിച്ഛിന്നവുമായി കിടന്നിരുന്ന കുഞ്ചു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ചിന്താതല്പങ്ങളെ സുസംഹിതമായ ഒരു ആദർശസംഹിതയാക്കി രൂപാന്തരീകരണംചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനുമുമ്പ് ആരുംതന്നെ ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവർത്തിയായിരുന്നു അത്.

മാസ്റ്റർ സുൻ പ്രതിപാദനത്തിൽ അപഗ്രഥനപാട

വം കാണിച്ചതുപോലെത്തന്നെ ആശയസമന്വയത്തിലും
 അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സാമത്യമുണ്ടായിരുന്നു. ടെയോ
 യിസ്റ്ററുകൾ, തർക്കശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ലീഗലിസ്റ്ററുകൾ,
 മോഹിസ്റ്ററുകൾ, എന്നിവരുടെ ദർശനപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ
 അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപര
 മായി ജീ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു അനുയായി എന്നനില
 യ്ക്ക് തന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഖജാനയിലേയ്ക്ക് നല്ല
 തും ഉപയോഗപ്രദവും ആയിത്തോന്നിയ ആശയങ്ങളെ
 സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അശേഷം മടികാണിച്ചില്ല.
 അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം പ്രസ്തുത തത്വശാസ്ത്രത്തിന് സം
 സ്കാരത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രമെന്ന പേർ നല്കി. സം
 സ്കാരത്തിൽനിന്നാണ് മൂല്യങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നതെ
 ന്നും മനുഷ്യന് ആജ്ഞിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മഹ
 ത്തായ ഒന്നാണ് സംസ്കാരമെന്നും നമുക്കറിയാം. അപ്ര
 കാരം സംസ്കാരത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ നമ്മുടെ മ
 ന്വിൽ അവതരിപ്പിച്ച സുൻചിങ് മഹത്തായ ഒരു ജന
 സമുദായം സർഗ്ഗാത്മകമായ ഒരു യുഗത്തിൽ നേടിയ ഖൈ
 രികമായ നേട്ടങ്ങളെയാണ് നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നത്.
 സുൻചിങ്ങിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ചൈനീസ് ജനതയുടെ
 മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു.
 അങ്ങിനെയൊരു തത്വശാസ്ത്രം രചിച്ച അദ്ദേഹത്തെ എ
 റ്റു പ്രശംസിച്ചാലും അധികമാവുന്നതല്ല.

ഏഴാം അദ്ധ്യായം

ന്യായവാദികളുടെ ആവിർഭാവം

മെങ്ങോകവിന്റെയും സുന്ദരിയുടെയും കാലത്തു് വടക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സുശക്തമായ ഒരു നവീന ചിന്താപ്രസ്ഥാനം വളർന്നുവരികയും ആദർശപരമായ സമരത്തിൽ അതു പ്രശസ്തമായ വിജയംനേടി സർവാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യായവാദികൾ താക്കീതമായ കഴിവുകൾകൊണ്ടായിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതു്. ഗവണ്മെണ്ടുകളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച അവാർ രാഷ്ട്രീയശക്തികൊണ്ടാണു് ചൈനയെ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ വശത്തിൽ കീഴിലാക്കിയതു്. എന്നാൽ അവരുടെ വിജയത്തേയും കണ്ടു് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദയനീയമായ പരാജയത്തേയുംപറ്റി പറയുന്നതിന്നുമുമ്പായി രാഷ്ട്രീയവും ഭാഗ്നികവുമായ രംഗങ്ങളിൽ ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്നു സാധ്യമായ ലഭിക്കുവാൻ ഉണ്ടായ കാരണമെന്തെന്നു വിവരിക്കാം.

ചെറു ലോകം മൗലികമായി ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു് രണ്ടു വ്യത്യസ്തനിയന്ത്രണവ്യവസ്ഥകളാലായിരുന്നു. പ്രഭുവർത്തിന്നു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരുന്ന മതാചാരങ്ങളും ഗ്രാമീണരുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുവന്നിരുന്ന സാമാന്യനിയമങ്ങളും ആയിരുന്നു അവ. കാലക്രമേണ വർദ്ധിക്കര സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഈ വ്യത്യസ്തത

കുറു മുന്പുണ്ടായിരുന്നതിൽനിന്നു കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഉദാ
ഹരണമായി മാസ്റ്റർ കണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം
കുലീനതയുടെ ആദർശങ്ങൾ മതാചാരങ്ങളിൽനിന്നു് ആ
വിഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതിനു് സാർവ്വലൗകികതപം
സിദ്ധിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രമായിത്തീരുകയും
ചെയ്തു അതു്. വർഗ്ഗവ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി
ലായിരുന്നില്ല അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചതു്. അതേ അവസ
രത്തിൽതന്നെ സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാക്കപ്പെട്ട
സാമാന്യനിയമങ്ങൾ ബുദ്ധിജീവികളാൽ സ്വാഗതം
ചെയ്യപ്പെടുകയും കാരങ്ങളെ തടയുന്നതിനുള്ള ഒരുപാ
ധിയായി അവ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതി
നു കാരണം അന്നത്തെ പ്രഭുക്കന്മാർ വളരെയധികം ഭ
ഷിച്ചുപോയിരുന്നതുകൊണ്ടു് സൗമ്യമായ ആചാരവ്യവ
സ്ഥകൾ അവരെ നിയന്ത്രിച്ചുനില്ക്കുന്നതിൽ അപര്യാപ്ത
മായിത്തീർന്നതാണു്. അങ്ങിനെ പ്രഭുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള
അവ്യവസ്ഥയേയും അച്ചടക്കമില്ലായ്മയേയും ദൂരീകരിക്ക
ുന്നതിന്നു കടുത്ത നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നു പല
രാഷ്ട്രീയചിന്തകന്മാർക്കും തോന്നി. അപ്രകാരം നിയമം
ലംഘിക്കുന്ന ഏവർക്കും പക്ഷേഭദ്രമെന്നോ കഠിനശിക്ഷകൾ
കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു ചിന്താഗതി ഉടലെടുത്തു.

ന്യായവാദികൾ കർശനമായ നിയമങ്ങളുടെ ആവി
ഷ്ഠിത്തംകളും ശാസകന്മാരും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽകൂടി അ
ക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നിദ്രാശയമായ രാഷ്ട്രീയനേതാക്ക
ളിൽനിന്നു് ഒട്ടുംതന്നെ വിഭിന്നരായിരുന്നില്ല. നിയമ
വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നതിലുള്ള നിഷ്ഠയ്ക്കും കർശനതയ്ക്കും

മാണ് അവരെ അങ്ങിനെയാക്കിത്തീർത്തത്. അമാനുഷികമായിരുന്നു അത്. യുദ്ധത്തടവുകാർ, അടിമകൾ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിങ്ങിനെയുള്ളവരോട് ഏറ്റവും പൈശാചികമായി പെരുമാറി. മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെയും അനുയായികളുടെയും നൂറാണ്ടുകാലത്തെ ജനക്ഷേമകരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനു മാറംവരുത്തിയില്ല. മൃഷ്ടമുറിക്കുക, കാലുവെട്ടുക, വൃഷണചേരംചെയ്യുക മുതലായ പൈശാചികകൃത്യങ്ങളായിരുന്നു ന്യായവാദികൾ നടത്തിവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ നിയമലംഘകന്മാരോടും അവർ ഒരുപോലെ പെരുമാറി. അതുകൊണ്ട് അവർ എത്രതന്നെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്ന മഹത്തായ ആദർശത്തെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു.

ദാർശനികന്മാരും ഭരണകർത്താക്കളും

നിയമനിർമ്മാതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമാണ് ന്യായവാദപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനയിതാക്കൾ. ബി. സി. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽപ്പോലും നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചീനിലെ ഒരു മഹാമന്ത്രിയായിരുന്ന ക്വാൻചങ്ങ് എന്ന ആളാണ് നിയമവ്യവസ്ഥയെ ഒന്നാമതായി ആവിഷ്കരിച്ചത്. പൂർവ്വദേശത്തേയ്ക്കു വെച്ച് ഏറ്റവും സുശക്തവും ധനസമ്പന്നവുമായ ഒരു രാജ്യമാക്കി ചീനെയെ ഉയർത്തിയ ക്വാൻചങ്ങ് അങ്ങിനെ ചെയ്തത് ചീ അലുപീയിൽ സുഭിക്ഷമായി ലഭിച്ചിരുന്ന

ഉപ്പും ഇരമ്പും ഗവണ്മണ്ടിന്റെ കത്തുകാധികാരത്തിൻ കീഴിലാക്കിയിട്ടായിരുന്നു. സുശക്തവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രസ്തുത നയം അനന്തരമുണ്ടായ പല ഭരണകർത്താക്കളും പിൻതുടരുകയുണ്ടായി. മതാചാരങ്ങളെ വിഗണിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ചുറ്റും കുറപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാടന്മാരുടെ ആക്രമണത്തെ ഫലപ്രദമാക്കുവാൻ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ അദ്ദേഹം ചൈനീസ് ജനതയ്ക്ക് ഒരു വമ്പിച്ച സേവനമാണ് നൽകിയതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ.

കുടുംബശ്രീനെപ്പോലെ പ്രവർത്തനനിരതനായ ഒരു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിത്തീരുക എന്നത് അസംഭാവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനുംപുറമേ അന്നുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ലിപിബദ്ധമാക്കുന്നതിന്നു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ കങ് ചുപോലും അങ്ങിനെ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ കുടുംബശ്രീ എന്ന പേരിൽ ചീനിലെ മഹാമന്ത്രി എഴുതിയതാണെന്നു പറയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം നിശ്ചയമായും പിന്നീടുണ്ടായതും ചരിത്രപ്രാധാന്യമില്ലാത്തതും ആണെന്നുവേണം കരുതുവാൻ. പക്ഷെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഒരു ഭരണകർത്താവായിരുന്നു കുടുംബശ്രീ എന്നതിന്നു സംശയമില്ല. ന്യായവാദത്തിന്റെ ആത്മീയഗുരുവാണ് അദ്ദേഹമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ന്യായവാദികളുടെ മഹാനായ പ്രസിദ്ധനായും

ചെങ്ങിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സൂചാൻ ആയിരുന്നു. ബി. സി. 536-ൽ ഒന്നാമതായി ചൈനീസ് നിയമസംഹിത എഴുതിയത് അദ്ദേഹമാണ്. മഹാനായ അദ്ദേഹം കങ്ങ്ചൂപിന്റെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതനായിട്ടുണ്ട്. രാജകുലയുള്ള ഒരാൾ എന്നാണ് കങ്ങ്ചൂ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത്. അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ മാസ്റ്റർ കങ്ങ് കരഞ്ഞുവത്രെ. പുരാതനനാമകളെ ആശ്രയിച്ച അക്ഷരപ്രതി, അനുഷ്ഠിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് കങ്ങ് പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി.

ന്യായവാദികളുടെ ആദ്യത്തെ ആചാര്യന്മാർ ക്വാങ്ചങ്ങും സൂച്ചാനും ആയിരുന്നുവെന്നു പറയുകയുണ്ടായല്ലോ. പിന്നീട് ചെയോവിലെ ഷെൻടോ എന്ന പണ്ഡിതനും ഹാതിലെ ഷെൻപൂഹെ എന്ന മന്ത്രിയും വീതിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന ഷാൻയാങ്ങ് എന്ന ആളും ആയിരുന്നു മഹാനാരായ നിയമനിർമ്മാതാക്കളായിത്തീർന്നത്. മെങ്ക്കോവിന്റെ സമകാലീനരായിരുന്ന അവർ ബി. സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചു. ഹാൻ, വീ, ചെയോ എന്നീ വടക്കൻ സ്റ്റോറുകളിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഈ മൂന്നു സ്റ്റോറുകളും സുശക്തമായിരുന്ന സിൻസാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടതായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റോറുകളിൽനിന്നു ന്യായവാദസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വടക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ചിൻ സ്റ്റോറിലേയ്ക്കു വ്യാപിച്ചു. അതവിടെ ഗവണ്മെണ്ടുരണത്തിൽ സുസ്ഥാപിതമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. വടക്കൻദേശത്തിലെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ അതു വളർന്നുവരാനുണ്ടായ കാരണത്തെ അധികം ദൂരെത്താ

നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല. തെക്കൻ സൈന്യസമുദായം ലാവോട് സേനയുടേയും ചാൻസ് സേനയുടേയും ഭാഗമായ പ്രകൃതിസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് അവിടെ തഴച്ചുവളരുവാൻ സഹായകമായിത്തീർന്നു. മദ്ധ്യദേശത്തെ സമതലത്തിൽ നിവസിക്കുന്നവരാകട്ടെ കർഷകവിന്റെ മാധ്യമികസിദ്ധാന്തങ്ങളോടാണ് കൂറു കാണിച്ചത്. അതിനാൽ വടക്കൻദേശത്തിലെ പ്രായോഗികമതികളായ ജനങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തേയും പ്രയോഗത്തേയും അംഗീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ന്യായവാദത്തിന് ശക്തിയുടേയും പരാക്രമത്തിന്റേയും സന്ദേശം കുന്നാമതായി സംഭാഷനമെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ആയിരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഷീ എന്ന ചൈനീസ് പദത്തിന്റെ വിചിന്തനമാണത്. മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന അഗ്നിവ്യാളം (Dragon) ത്തിന്റേയും ദിവസത്തിൽ ആയിരം നാഴികവീതം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏകശൃംഗി (Unicorn) യുടേയും ശക്തിയെ അഥവാ പരാക്രമത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പദമാണ് ഷീ എന്നത്. ആ ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത രണ്ടു ഭയങ്കരജന്തുക്കളും എറുപ്പിത്തോലെയോ കീടാണുവോലെയോ നിസ്സഹായരായിത്തീരുമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശാസകന് ആയാളുടെ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുവാനുള്ള ആയുധമാണ് ശക്തി. അതിനാൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു രാജാവും ഒരു സാധാരണക്കാരനും

രണ്ടാം തരത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമെന്നുണ്ടെന്നിരിക്കുകയില്ല. സ്വന്തം കല്പനകളെ അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ആയാൾക്കു ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ന്യായവാദത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാന്തം 'ഷ്യ' അഥവാ പ്രായോഗികഭരണമാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഷെൻപുഫെ എന്ന ആചാര്യനായിരുന്നു. ഒരു ശാസകൻ പ്രജകളെ സ്വതാല്പര്യസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഭരണതന്ത്രം അഥവാ രാഷ്ട്രതന്ത്രമാണ് ഷ്യ. പ്രസ്തുത രാഷ്ട്രീയതന്ത്രങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ധാർമികമൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി അത്ര ഗൗനിക്കാറില്ല. അതിനാൽ അവയിൽ ചിലവ നിർദ്യയവും നിഷ്കരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഒരു നല്ലഗവണ്മെണ്ടിന്റെ നിലനില്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടുതാനും. ഉദാഹരണമായി ചീൻ ഭരണകർത്താവ് അതിനിർദ്യയമായ ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സ്വരാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും അയൽപക്കത്തുള്ള യുദ്ധക്കൊതിയരായ സ്റ്റേറ്റുകളെ കീഴടക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചത്. എന്നാൽ അതേ മാർഗ്ഗങ്ങൾ പിന്തുടന്നുകൊണ്ടുതന്നെയായിരുന്നു ഭരണകാര്യത്തിൽ സേവ്യാധിപത്യമനോഭാവം വളർന്നുവന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് അസഹനീയമായ അടിമത്തം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നതും അന്യരാജ്യങ്ങളെ അടക്കിഭരിക്കാനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടായിത്തീർന്നതും.

ന്യായവാദികളുടെ മൂന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം 'ഹാ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ഷാങ് പ്രഭു എന്ന പേരിൽ വിഖ്യാതനായിത്തീർന്ന ഷാങ് യാങ് പ്രസ്തുത ആയുധമേന്തിട്ടാണ് ചിൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ശക്തിയും പ്രശസ്തിയും ആജ്ജിച്ചത്. അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് വളർന്നുവരുന്ന പ്രസ്തുത സ്റ്റേറ്റിൽ നിരവധി പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. പിതൃസത്താത്മകമായ കുടുംബവ്യവസ്ഥയെ മഹിനഭിന്നമാക്കിത്തീർത്ത് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ഗവർണ്മെന്റിന്റെ ശക്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിതമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷിക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളെ നിർത്തൽ ചെയ്യുകയും തരിശുനിലങ്ങൾ കൃഷിചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഖജാനയിലെ പണം വലുതാക്കി. സമ്മാനങ്ങളും ശിക്ഷകളും നൽകി പട്ടാളസാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹം സുശക്തമാക്കിത്തീർത്തു. സമുജനങ്ങളേയും ബാധിക്കുന്ന പുതിയ കുറെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആജ്ജിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. പ്രസ്തുത നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് ഏറ്റവും കണിശമായിട്ടായിരുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ യുവരാജാവ് അച്ചടക്കമില്ലാതെ എന്തോ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകനെ ചുട്ടുവെക്കുവാൻ പോലും ഷാങ് യാങ് മടിച്ചില്ല. രണ്ടാമതും യുവരാജാവ് തെറ്റു പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നിസ്സഹായനായ അധ്യാപകന്റെ മൃത മറിച്ചു. അങ്ങിനെ അഞ്ചുകൊല്ലക്കാലത്തെ ഭരണംകൊണ്ട് ചിൻ സ്റ്റേറ്റിനെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാക്കിത്തീർത്തു.

അദ്ദേഹം. അയൽപക്കത്തുള്ള എല്ലാസ്റ്റേറ്റുകളിലും വെച്ച് കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു ഭരണക്രമമായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ അനുവർത്തിച്ചുവന്ന കർക്കശതയും കാരണമായി ഷാങ് യാങ്ങിനും നിരവധി ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായി. രാജാവിന്റെ മരണശേഷം യുവരാജാവ് സിംഹാസനാരൂഢനായ ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിപദത്തിൽനിന്നും പുറത്താക്കുകയും രാജ്യദ്രോഹകരം ചുമത്തി വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. രഥചക്രങ്ങളുടെ അടിയിൽ കിടത്തി ഞെരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചത്.

വീജഗീഷുവും നിദ്രയും എന്നാൽ ഐശ്വര്യമാനമായ ആ രാജതന്ത്രജ്ഞൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാവിതലമുറകൾ വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി അങ്ങിനെയൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുവാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽകൂടി 'ഷാങ് പ്രഭുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം' എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളേയും നയങ്ങളേയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായ ആകാംക്ഷകളെക്കുറിച്ച് ഹൃദയസ്സുകായ ഒരു വിവരണം പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയതായി കാണുന്നു. കേന്ദ്രീകൃതമായ പട്ടാളഭരണം അന്യരാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കിഭരിക്കുന്നതിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അതിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ നല്ല കഷ്ടതയും നല്ല പട്ടാളക്കാരും ആയിത്തീർന്നിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സമാധാനകാലത്ത് വ

സ്ഥിതി തോതിൽ കൃഷിയുല്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചാൽ സൈനികസേവനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചൈനീസ് രാഷ്ട്രീയചിന്താ മണ്ഡപത്തിലേയ്ക്ക് ഷാങ് യാങ്ങ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നിയമത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും സമന്വാരാണെന്ന സിദ്ധാന്തമാണ്. സൈദ്ധാന്തികമായും പ്രായോഗികമായും ഇത് അദ്ദേഹം നടപ്പിൽവരുത്തി. പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ ആർക്കുതന്നെ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ബന്ധുക്കളേയും മിത്രങ്ങളേയും എല്ലാം സമമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത്. അങ്ങിനെ ചിൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയാഭിലാഷങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന തോടൊപ്പംതന്നെ അദ്ദേഹം ന്യായവാദത്തിന് മറുമുള്ള എല്ലാ ദുർഗന്ധശാഖകളേയും കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയെ പ്രദാനംചെയ്തു.

ന്യായവാദസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സമന്വയം

ന്യായവാദദർശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളായ രണ്ടു സുപ്രസിദ്ധദർശനികന്മാർ കങ്ങ് പണ്ഡിതനായ സുൻ ചിങ്ങിന്റെ ശിഷ്യരായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഒരു സംഗതി. ലാൻലിങ്ങിലെ മജിസ്ട്രേട്ടായിരുന്നകാലത്തു് സുൻചിങ്ങിനു് രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഹാൻഫിയും ലീസ്സെയും. ആദ്യത്തെ ആൾ ഒരു ന്യായവാദസൈദ്ധാന്തികനായിത്തീർന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു ഭരണകർത്താവും. കങ്ങ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു് ന്യായവാദദർശനികന്മാർ ഉണ്ടാവുക എന്നതു് അ

സംഭാവ്യമായിത്തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും മാസ്റ്റർ സുന്നിന്റെ പ്രാമാണികതാബോധം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ അധികാരപ്രമത്തരായ ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. സുശക്തമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാര്യാക്ഷമമായ നിയമക്രമങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മതാചാരങ്ങളേയും സംഗീതത്തേയും ആശ്രയിച്ചുനില്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അവരിൽ ചിലർക്കു തോന്നി. അതിനുംപുറമെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാസ്റ്റർ സുന്നിന്റെ അഭിപ്രായം, മനുഷ്യരുടെ കാര്യംചെയ്യാനുള്ള ആന്തരിക ചോദനങ്ങളെ നിയമത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ട് അമർത്തുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂന്നുന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

ഹാൻഫി ശാക്തീകരാജ്യതന്ത്രത്തിന്റെ സമർത്ഥനയായ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു. ഹാൻസ്റ്റോറിലെ ഒരു കലീനകുലജാതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വഭാവവികമായി എല്ലാം തുല്യമായിക്കണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ആദർശങ്ങളെ എഴുതുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങി. 'വിവിക്തമായ രോഷം' 'അഞ്ചു ക്ഷുദ്രജീവികൾ' എന്നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു ലേഖനങ്ങൾ ചിൻ സ്റ്റോറിലെ യുവരാജാവായ ചെങ് വായിക്കുകയും ആയാൾക്ക് തൽകർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് കൗതുക്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ചിൻ രാജസഭയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഹാൻഫിയുടെ സഹപാഠിയുമായ-ലീസ്സ അത് ഹാൻഫിയുടെ ലേഖനം

നങ്ങളാണെന്നു യുവരാജാവിനെ അറിയിച്ചു. പിന്നീടു ഹാൻരാജാവു ഹാൻഫിയെ ചിൻ സ്റ്റോറിലേയ്ക്കു ഒരു സൗഹൃദസന്ദർശനത്തിനയച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്നവിടെ ഹൃദയംഗമമായ ഒരു സ്വീകരണമാണു് ലഭിച്ചതു്. രാജാവിന്നു് ഹാൻഫിയോടുള്ള ബഹുമാനം കണ്ടപ്പോൾ ലീസ്സെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെല്ലാം ഈഷ്യതോന്നി. അവർ ചെങ്ങു് രാജാവിനോടു് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പല നണകളും പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ ബഹുമാന്യനായ ആ സന്ദർശകനെ വഞ്ചനക്കാരാ ചുമത്തി തടവിലിടുകയും ചെയ്തു. അവിടെവെച്ചു് തന്റെ സഹപാഠിയിൽനിന്നു് ഹാൻഫിക്ക് ഒരു വിഷപ്പൊതിയും ആത്മഹത്യചെയ്യാനുള്ള കല്പനയും ലഭിച്ചു. അങ്ങിനെ തടവിലെച്ചു് ഭയനീയമായി മരിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്നികാഭിപ്രായങ്ങളെ സുശക്തമായ ചിൻ സ്റ്റോറിലെ ഭാവിതലമുറ ആദരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു.

ബി. സി. നാലും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ന്യായവാദസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സമന്വയമാണു് ഹാൻഫിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം കാണുന്നതു്. ഷെൻസോവിന്റെ ഏകശാസനാധികാരപ്രമാണത്തെയും ഷാങ്യാങ്ങിന്റെ സുശക്തമായ ഭരണകൂടത്തേയും ഹാൻഫി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഷെൻപൂഃഹയുടെ ഭരണതന്ത്രത്താടാണു് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നതു്. 'ചെങ്കോൽ പിടിക്കുന്ന കല' എന്നാണു് അദ്ദേഹം അതിനെ സംബോധന ചെയ്തതു്. രാജാവും മന്ത്രിമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു് വിവരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ രാജാവിനെ സ

വ്യാധിശനായും രാജാവിന്റെ ശക്തിയെ അനുപമമായും അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഹാൻഫി ഒരു ഭരണാധിപനും രണ്ടു വിഷയങ്ങളിൽ നിശിതമായ നിയന്ത്രണാധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും നിദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രശ്നസാധാര്യവും അനുശാസനവുമാണ് അവ. കന്നമത്തേതുകൊണ്ട് ശാസകനും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പരിപൂർണ്ണമായ പിൻതുണ ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് അച്ചടക്കലും പലതും ചെയ്യുന്നവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ളതാണ്.

ഒരു യഥാർത്ഥനായവാദിയായ ഹാൻഫി നിയമത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവനും ഏറ്റവും ഉയർന്നവനും ഒരുപോലെയായിരിക്കണമെന്നു വാദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:—“മന്ത്രിമാർ തെറ്റുചെയ്യുന്നതായാൽപ്പോലും അവർക്ക് അതിന്നു ശിക്ഷ ലഭിക്കുകതന്നെ വേണം. സാധാരണക്കാർ നന്മചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കതിനുള്ള പ്രതിഫലം തികച്ചും നൽകുകയും വേണം.” എന്നാൽ ഹാൻഫിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിയമത്തിന്നതീതനായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. രാജാവാണ് അത്. നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. നിയമത്തെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അധികാരവും അദ്ദേഹത്തിന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. അങ്ങിനെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏകാധികാരശാസനത്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ഹാൻഫി നിലകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രസ്തുത ശാസനം നിയമത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. അതിന്റെ സുശക്തമായ നിലനി

പിന്നെ സൈന്യശക്തി ആവശ്യമാണ്. അങ്ങിനെ ഏക ശാസനാധികാരമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രീകൃതഭരണകൂടമാണ് ആദ്യപരമായ ഒരു ഭരണകൂടമായി അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തത്. നിയമത്തിന് പരമാധികാരമുണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. സർവാധീശശക്തികൾകൊണ്ട് യുദ്ധത്തെയും അഖ്യവസ്ഥയേയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

കുടുംബസ്ഥിതിമാർ തീച്ചളയിൽ

ഒരു ന്യായവാദിയായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനും കുടുംബസ്ഥിതിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചീ സർവ്വകലാശാലയിലെ മൂന്നു അദ്ധ്യാപകന്മാർ തമ്മിൽ നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന സംഭാഷണത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.

ടീൻപീൻ ഒന്നാംതരം ഒരു പ്രാസംഗികനാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുവന്ന പ്രാസംഗികൻ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആയാളെ വിളിക്കാറുള്ളത്. ഒരു ദിവസം അയാൾ പ്രാചീന ചൈനീസ് ചരിത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:— “യെ യോവിന്റെ കാലം സമാധാനത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു.” അയാൾ പറയുന്നതുകേട്ടിട്ട് സങ്സിങ് പറഞ്ഞു:— “ഋഷിരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണമായിരുന്നില്ലേ അതിനു കാരണം?”

അടുത്തുനിന്നിരുന്നു ചെങ്ങ് മെങ്ങ് പറഞ്ഞു:— “അല്ല, ഋഷികൾ നിർമ്മിച്ച നിയമങ്ങളായിരുന്നു അതിനു കാരണം. ഋഷികളായിരുന്നില്ല.”

മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നുപേരും ന്യായവാദികളോ കൺഫ്യൂസ്സമാനത്തിൽ പെട്ടവരോ ആയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പെങ്ങ്മെങ്ങിനേറയും സങ്സിങ്ങിനേറയും വാക്കുകൾ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയചിന്താഗതികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൺഫ്യൂസ്സമാനക്കാർ ശാസകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കാണ് പ്രാമാണ്യം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ന്യായവാദികളാകട്ടെ സുശക്തവും കാര്യക്ഷമവുമായ നിയമങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രമേ ഒരു രാജ്യത്തെ നല്ലനിലയിൽ ഭരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. പ്രസ്തുത നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽപിന്നെ രാജാവിനേറയോ ശാസകനേറയോ സഹായമില്ലാതെത്തന്നെ അവ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് ഒരു വലിയ മെച്ചമുണ്ട്. ഋഷി രാജാക്കന്മാർ വളരെ ദുർല്ലഭമായിട്ടെ ഉണ്ടാകാറുള്ളു. എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നടപ്പിലായാൽപിന്നെ അവയെ അനുസരിക്കുന്ന എത്ര മോശക്കാരനായ രാജാവിനും നിവൃത്തിയും ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം. അതിനുംപുറമെ നിയമങ്ങൾ വ്യക്തിത്വസിദ്ധാന്തത്തിനെതിരാണ്. അതിനാൽ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തികളുടെ കൈകടത്തലിന് വളരെ ഭേദമുണ്ടാവും.

തന്നിമിത്തമായിരുന്നു ന്യായവാദികൾ കൺഫ്യൂസ്സിതന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ പരിണാമരാഹിത്യസിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത്. കൺഫ്യൂസ്സിതന്മാരുടെ പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതസിദ്ധാന്തത്തേയും അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. സാമൂഹ്യമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ സം

ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേടത്തോളംകാലം സാഹചര്യങ്ങളുടേയും പുറപാടുകളുടേയും വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം രാജ്യകാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ ചാദിച്ചു. പഴകി ജീർണ്ണിച്ച ഒരു യുഗത്തിലെ അപ്രായോഗികസിദ്ധാന്തങ്ങളെ വെച്ചുപുറത്തിപ്പോരുകയും ഭൂമിയിലുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ഭൂതകാലവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് വർത്തമാനകാലത്തു് ജീവിക്കുവാനാണ് ന്യായവാദികൾ ആഹ്വാനംചെയ്യുന്നത്. ആധുനികഭരണകൂടം പുരാതനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അപരിഷ്കൃതരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ നടത്തുന്നത് ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. കുടുംബത്തിലെ കാരണവന്റെ ചുമതലകളും ഒരു ശാസകന്റെ ചുമതലകളും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനുംപുറമെ കുടുംബത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്നേഹം, സഹിഷ്ണുത മുതലായ ഗുണങ്ങളെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൽ നിലനിർത്തുക സാധ്യവുമല്ല.

അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ബാധകമായിരിക്കണം എന്ന് ന്യായവാദികൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന പ്രഭുവർഗ്ഗവുമായി അവർ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവരുന്നു. തന്നിമിത്തമാണ് ഷാങ് പ്രഭുവിന് കുററുചെയ്ത രാജകുമാരനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നത്. അതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാശത്തിനു് കാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നിർഭയനായ ആ മഹാമന്ത്രി വിരച്ച ന്യായവാദത്തിന്റെ വിത്തു് ചിന്ത ഭൂമിയിൽ മുള

ച്ചു വേർ പിടിച്ചു. തത്ഫലമായി അധികംതാമസിയാതെ പ്രസ്തുത സ്റ്റോറിൽ ഒരു ഏകാധിപത്യശാസനവ്യവസ്ഥ ഉടലെടുക്കുകയും അത് പ്രഭുവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രത്യേകാധികാരങ്ങളെ പിഴുതെറിയുകയും ചെയ്തു.

ന്യായവാദികൾ അവരുടെ സാമന്തവിരുദ്ധപ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിൽ പുരാതനമായ നീതിശാസ്ത്രം, ആചാരശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, സാഹിത്യം എന്നിവയെല്ലാം അടക്കമുള്ള സർവ്വപ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും സമ്പ്രദായങ്ങളേയും വെറുത്തു. മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സ് അത്യന്തം പ്രിയങ്കരങ്ങളായിരുന്നു അവ. ന്യായവാദികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അക്കാലത്ത് 10 തിന്മകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപത്യതാസിദ്ധാന്തം, സാഹോദയ്യാഭാവം, കാവ്യം, സംഗീതം, ആചാരം എന്നിവയെ എല്ലാം അവർ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇവയെല്ലാംതന്നെ അപ്രായോഗികമോ ജനങ്ങൾക്ക് കൊള്ളരുതാത്തതോ ആണെന്ന് അവർ വിധിച്ചു. കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യോല്പാദനം ചെയ്യുകയും ധീരധീരം പടപൊരുതുകയുമാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി എന്നവർ സിദ്ധാന്തിച്ചു.

അങ്ങിനെ കുഞ്ച് പണ്ഡിതന്മാർ തീച്ചൂളയിൽ പെട്ടുപോയി. എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും പ്രതീകാരബുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ന്യായവാദികൾ പ്രത്യേകമായി എതിർത്തത് ജ്ഞാനയായികളെയായിരുന്നു. വ്യവസായികൾ, ശില്പികൾ, കലാകാരന്മാർ എന്നിങ്ങിനെയുള്ളവരാണെന്നു അവരിൽ അധികവും. മടിയന്മാരായ പത്തു

വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ടവരും നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ആണ് അവരെന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടു. കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ മുഖസ്തുതിപാഠകന്മാരും അന്യരെ ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്നവരും അനാവശ്യമായി സംസാരിച്ചു അന്യരുടെ സമയത്തെ മുഷിപ്പിക്കുന്നവരും ആണെന്നു കുറപ്പെടുത്തി. അതിനുംപുറമെ സമുദായത്തിന്നു് ആപൽക്കുറ്റം കളാണു് അവർ. രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവർ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി യാതൊന്നുംതന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഉച്ചത്തിൽ വാദകോലാഹലം മുഴക്കി ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുംകൂടി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഹാൻഫിയുടെ 'വിവിക്തരോഷി' പ്രസ്ഥാനം അവരെ കുതാക്ഷിക്കുന്നതും മടിയന്മാരുമാണെന്നു് കുറപ്പെടുത്തി

കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനം

ബുദ്ധിജീവികൾ തമ്മിൽ വലിയ കച്ചപ്പാടോടുകൂടി സമരം അങ്ങിനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ മുത്തു് ഒരു ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിനുള്ള കളം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ യുദ്ധം വളരെ വ്യാഴവട്ടങ്ങളോളം നീണ്ടുനില്ക്കുകയും ഒടുവിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സ്റ്റേറ്റും പിന്നണിപ്രദേശവുമായ ചിൻ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ അതു് രാഷ്ട്രീയവും സൈനികവുമായ അധ്യക്ഷ്യശക്തിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മൈനയെ മുഴുവൻ ഏകീകരിച്ചു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കുറപ്പെട്ടുകിഴക്കുന്ന ചിൻ രാജ്യത്തെ ചൈനീസ് ഫെഡറേ

ഷനിൽ അവസാനത്തെ രാജ്യമായിട്ടാണ് ചേർത്തത്. എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നാഗരികതപം കാഞ്ഞതായിരുന്നുവെങ്കിലും പാരമ്പര്യത്തിന്റേയും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടേയും ബന്ധനത്തിൽനിന്ന് അത് മുക്തമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ന്യായവാദികളുടെ ഏകശാസനസമ്പ്രദായത്തോടു് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യമുള്ളതായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷാങ് പ്രഭുവിന്റെ കാലത്തു് ചിൻ സ്റ്റോറിൽ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചതും ആക്രമണമനോഭാവം വളർത്തുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രാബല്യം ലഭിച്ചതും. അധികം താമസിക്കാതെ ബി. സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചിൻ സ്റ്റോറിന് സുശക്തമായ ഒരു സൈന്യമുള്ളതായി നാം കാണുന്നു. കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഭരണകൂടമായിരുന്നു അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങിനെ ആ സൈന്യം വായുവേഗത്തിൽ മദ്ധ്യഭാഗത്തെ സമതലങ്ങളിലൂടെ മാച്ച് ചെയ്തു് ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനനഗരങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുവാൻവേണ്ടി ഉന്മത്തമായി പോരാടുന്നത് നാം കാണുന്നു. ഒടുവിൽ ബി. സി. 221ൽ ചിൻ സ്റ്റോറിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായിത്തീരുന്നു. ഹാൻ, ചെയോ, ചീ, വീ, ചു, യെൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചിൻ സ്റ്റോറിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ബി. സി. 256-ൽ ചെൺ സ്റ്റോറിലെ അവസാനത്തെ രാജാവു് തന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ നിഷ്പലമായി പരിണമിക്കുകയാണെന്നു കണ്ടു. അധികംതാമസിയാതെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ ചെൺ സ്റ്റോറും ചിൻ മേൽ

കോയ്മയെ അംഗീകരിച്ചു. ചെമ്പിന്റെ പതനത്തോടു കൂടി അതിന്റെ അധികാരശക്തിയുടെ പ്രതീകമായ ഫ്യൂഡലിസവും കൂടാതെ അധികാരികളായി അവസാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ചൈനയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായ ചെങ് രാജാവ് സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തതോടു് ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നവീനയുഗം ആവിർഭവിക്കുന്നു.

ചരിത്രപ്രധാനമായ പ്രസ്തുത വിജയത്തിനു കാരണമുതൽ ചിൻസ്റ്റോറിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാജതന്ത്രജ്ഞനും ഹാൻഫിയുടെ സഹചാരിയും ആയ ലീസ്സെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സമർത്ഥനായ ഒരു ഭരണകർത്താവായിരുന്നു. ഒരു തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യവാദിയും അക്ഷാഭ്യനും ദീർഘകാലം നിയോഗമായിരുന്നു ലീസ്സെ. ഷാങ് പ്രഭുവിനുശേഷം ചിൻസ്റ്റോറിനെ ഭരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ രാജതന്ത്രജ്ഞൻ ലീസ്സെ ആയിരുന്നു. ഗുണമായാലും ശരി ദോഷമായാലും ശരി, അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തി മറ്റൊരു ഭരണാധിപനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒന്നാമത്തെ ചക്രവർത്തിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ലീസ്സെ ചൈനീസ് സമുദായത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. തൽഫലമായി നവീനസാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്നു ഫ്യൂഡലിസം വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെട്ടു.

ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചായി ലീസ്സെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ പദ്ധതികളിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു സൈന്യ

ത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന സുശക്തമായ
 ഒരു കേന്ദ്രഗവണ്മേണ്ട സ്ഥാപിക്കൽ, പ്രഭുപാശ്വര്യമുട
 സ്ഥാനത്തു് പരിശീലനംസിദ്ധിച്ച ഒരു സേപ്താധിപ
 ത്വത്തെ നടപ്പിലാക്കൽ, അളവുകളും തുക്കങ്ങളും വാഹ
 നങ്ങളും റോഡുകളും പ്രമാണീകരിക്കൽ മുതലായവ ഉൾ
 പ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു് സാമ്രാ
 ജ്യവിഭജനമായിരുന്നു. അർദ്ധസർവ്വപ്രദേശങ്ങളായിട്ട
 ല്ല വിഭജിക്കപ്പെട്ടതു്. സുശക്തമായ ഭരണഘടകങ്ങളാ
 യിട്ടായിരുന്നു. കാരോ ഘടകവും കേന്ദ്ര നിശ്ചയിക്കുന്ന
 പരമ്പരാഗതനല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭരിച്ചു. രാജ്യ
 ത്തെ അറുപത്താറു സൈന്യമേഖലകളായിത്തീരിച്ചു.
 അവയിൽ കാരോനും നിരവധി ചെറുഘടകങ്ങൾ ഉൾ
 കൊള്ളുന്നവയായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഭരണഘടകങ്ങളുടെ
 പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെറു വ്യവസ്ഥയിൽനിന്നുള്ള അ
 ടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വ്യതിയാനമായിരുന്നു. പ്രഭുവർഗ്ഗ
 ത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയുടമാവകാശത്തെ നിശ്ശേഷം നി
 ത്താക്കിയതോടുകൂടി ഹ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥ നിർജ്ജീവമായി
 ത്തിന്നു. അങ്ങിനെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽപതിനായിരം
 ചൈനീസ് പ്രദേശങ്ങൾ അവരുടെ ഭൂമിമുഴുവൻ ഗവണ്മേ
 ങ്ങിനു വിട്ടുകൊടുത്തു. മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്വകാര്യവ
 ശ്യങ്ങൾക്കായി കൈവശംവെച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങ
 ലും പിടിച്ചെടുക്കുകയും പട്ടാളത്തിയുടെ ആയുധപ്പുരയിൽ
 കൊണ്ടുവന്നു നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ പുരാതന
 ചൈനയിലെ ഹ്യൂഡൽ സാമ്രാജ്യവ്യവസ്ഥ അതിനു കി
 ട്ടിയ അവസാനത്തെ അടിയിൽനിന്നു പിന്നീടൊരിക്ക
 ലും തലപൊന്തിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

മാരകമായ ഒരു വിരുന്നസല്ലാരം

ലീസ്സേയുടെ പ്രേരണയോടുകൂടി ഒന്നാമത്തെ ചൈനീസ് ചക്രവർത്തി ഭൂതകാലത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹമൊന്നിച്ച് 'മഹത്തായ വിദ്യ' പഠിച്ച ഏഴുപതു പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കു പോഷി അഥവാ ആസ്ഥാനവിദ്വാന്മാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നല്കി. പ്രസ്തുത വിദ്വാന്മാരെ തന്റെ സഭയിൽ നിശ്ചയിച്ചത് സംസ്കാരത്തിന്റെ വെളിച്ചം കെടാതെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. സ്റ്റോറുകളുടെ വിലയനം അതിന് ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു. ലീസ്സേയുടെ വ്യക്തിപരമായ വിജയം ന്യായവാദത്തിന്റെ വിജയമായിരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റു ദർശനശാഖകളേയും വളരുന്നതിന് അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു. ചിൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവ വളർന്നുവരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതിനു കാരണം ഷൻയുഫേ എന്ന ഒരു കൂടെ പണ്ഡിതന്റെ പുരാതനചൈനീസ് സംസ്കാരം അധഃപതിച്ചുപോയതിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. ഈ പ്രതിഷേധം വളരെ കഴുപ്പുണ്ടാക്കുക കാരണമാക്കി.

അതിങ്ങിനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. താൻ ചക്രവർത്തിയായതിന്റെ 34-ാമത്തെ കൊല്ലം അതായത് ബി.സി. 213-ൽ തലസ്ഥാനമായ സിൻയാങ്ങിൽവെച്ചു ചക്രവർത്തി ഒരു വിരുന്നസല്ലാരം നടത്തി. ഭേദപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും അതിനു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അന്നുതന്നെയാണത്രെ ചക്രവർത്തിയുടെ ജന്മദിനവും. ആസ്ഥാനവിദ്വാ

ന്മാർ എഴുപതുപേരും ചക്രവർത്തിക്കു ദീപ്താരുസ്സു നേരുന്നതിന്നായി മുന്നോട്ടുവന്നു. ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ധാരാളമായി അനുഭവനേപ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് അന്നത്തെ ഒരു പതിവായിരുന്നു. അങ്ങിനെ പ്രസംഗം ചെയ്തവരിൽ ഒരു ദർബാറി ചക്രവർത്തിയുടെ വമ്പിച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുഭവദീപിച്ചു. വിശേഷിച്ചും അവ്യവസ്ഥിതമായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ സ്റ്റേറ്റുകളെ സുസംഘടിതവും സുശക്തവുമായ സൈനികമേഖലകളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രഗവണ്മെണ്ടിന്റെ കീഴിലാക്കിയതിന്നു് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. ആയാൾ ഒടുവിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“ഈ നേട്ടത്തിന്റെ മധുരഫലം അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഭാവിതലമുറകളാണു്. പുരാതനന്മാർക്കു് അങ്ങു ചെയ്തതുപോലെ ഒരു മഹൽകൃത്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.”

ഇതുകേട്ടപ്പോൾ ചക്രവർത്തിക്കു വളരെ സന്തോഷമായി. എന്നാൽ ആസ്ഥാനവിഭാഗാരിൽ ഒരാളായ ഷൻയുഹേ ദർബാറിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്നായി മുന്നോട്ടുവന്നു. രാജാവിനെ സംബോധനചെയ്തുകൊണ്ടു് ആയാൾ പറഞ്ഞു:—“ഘോഷം വംശവും ചെറു വംശവും ഒരു സഹസ്രാബ്ദകാലത്തോളം രാജ്യഭരണം നടത്തി. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ മക്കൾക്കും സഹോദരന്മാർക്കും പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കും ഭൂമിയും സ്വത്തും നല്കിയിരുന്നത് രാജാവിനെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു് ഇവിടെ ഒരു ദർബാറി പറയുന്നതു കേട്ടു. ഇന്നു് അങ്ങയ്ക്കു് ഈ ലോക

അതിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉപലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ മക്കളും സഹോദരന്മാരും സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ കഴിയുന്നു. സംഗതിവശാൽ ഇനിയും വല്ല യുദ്ധവും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രജകളായ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളില്ലാതെ അങ്ങയോടു് വന്ന് സഹായമഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന് എങ്ങിനെ സാധിക്കും? ദീപ്കാലത്തേയ്ക്കു നിലനില്ക്കേണ്ടതായ എല്ലാത്തന്നെ പുരാതനസമ്പ്രദായങ്ങളനുസരിച്ചല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങയുടെ വിനീതദാസൻ ഇതിലകത്തു കേൾക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല.”

ചക്രവർത്തി ഈ വിമർശനത്തെ തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. ഒന്നാമത്തെ കൌൺസിലറായ ലീസ്സേ അതിന്നു താഴെപറയുംപ്രകാരം വിധി നല്കി.

“അഞ്ചു ചക്രവർത്തികൾ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. മൂന്നു വംശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നായിരിക്കുകയുമില്ല. കാരണം കാലാനുസൃതം ഗവർണ്മണ്ടിന്റെ രൂപങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സാമന്തപ്രഭുക്കന്മാർ അനവരതം പരസ്പരം യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രതിഭാസമ്പന്നന്മാരായ ആളുകളുടെ സേവനം ആവശ്യമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവന്നു. ഇന്ന് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സർവാധിപതിയുടെ നിയമങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഭരണം നടത്തു

നന്തും. സാധാരണക്കാർ കൃഷിപ്രവർത്തിയിലും വ്യവസായവർദ്ധനയിലും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കണം. ബുദ്ധിജീവികൾ നിയമനിർമ്മാതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായി മാറണം. ഇന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ഭൂതകാലചരിത്രത്തെ പഠിക്കുന്നത് വർത്തമാനത്തിന്റെ മുഖത്തു കരിവാരിത്തേക്കുവാനാണ്. അവർ യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ അവിശ്വാസവും അവിശ്വസ്തതയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു.....

“അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിനീതദാസൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ചിന്താസ്തോത്രലോകം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചരിത്രരേഖകളും നശിപ്പിച്ചുകളയണമെന്നാണ്. സാഹിത്യം, ചരിത്രം, തത്വശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഉടൻതന്നെ കല്പന കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആസ്ഥാനവിഭാഗന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥശാലയെ മാത്രം അതിർത്തിയായി കഴിവാക്കണം. കവിത ചൊല്ലുകയോ ചരിത്രപരമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കണം. പുരാതനന്മാരുടെ പേരിൽ ഇന്നത്തെ ഗവണ്മെണ്ടിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം വധിക്കണം. വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം, കൃഷിശാസ്ത്രം, ഉദ്യാനശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നിയമം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണം.”

ലീസേയുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധിന്യായം രാജാവു് അംഗീകരിച്ചു.

വമ്പിച്ച കലാപം

അങ്ങിനെ ആ രാജകല്പന വളരെ കണിശമായി നടപ്പിൽ വരുത്തി. ന്യായവാദികളുടെ ഭരണസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു അതു്. തൽഫലമായി അക്കാലത്തെ ബൌദ്ധികപ്രചന്തനങ്ങൾക്കു് ഒരു വിരാമമിട്ടു. പുരാതനകാവ്യങ്ങൾ, പുരാതനചരിത്രം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിടിപ്പെടുക്കപ്പെട്ടതു് അധികവും കണ്ഠപണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നായിരുന്നു. അവരെ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിച്ചുവന്നു. മാറ്റു ഭാഗ്നികരേയും വെറുതെ വിട്ടില്ല. അങ്ങിനെ പിന്നീടവർക്കു് തലപൊക്കുവാനും സാധിച്ചില്ല. പുരാതനചരിത്രം ഒന്നാമതായി പഠിക്കേണ്ടതു് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരിക്കണമെന്നു് മാസ്റ്റർ കണ്ഠ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജശാസനം പ്രസ്തുത അഭിപ്രായത്തെ പാടെ നിരാകരിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ നവീനചിന്താഗതികൾ ഉടലെടുത്തുതുടങ്ങി. പക്ഷെ അവയ്ക്കു പ്രചാരം ലഭിച്ചില്ല. അപ്രകാരം ഏകശാസനാധികാരം ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും പരിപൂർണ്ണമായി നിഹന്തിച്ചു.

അത്രമാത്രമായിരുന്നില്ല. നിയമവിരുദ്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ കർതാവിനെ പിടിപ്പെടുക്കപ്പെടുകയും പണ്ഡിതന്മാരെ ജീവനോടെ കഴിച്ചുമുടുകയും ചെയ്തുതുടങ്ങി. ഗ

വേമേണ്ടിലേയ്ക്ക് സ്വന്തം സമ്പാദ്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുപ്പാൻ വിസമ്മതിച്ചു പണ്ഡിതന്മാരോട് വളരെ കർശനമായി പെരുമാറി. രാജകീയജോത്സ്യന്മാരുടെ വാക്കുകേട്ട് കോപിഷ്ഠനായ ചക്രവർത്തി നിരവധിപേരുടെ തലവെട്ടിയിരുന്നുവത്രെ. സുമാർ 460 കുഞ്ചുപണ്ഡിതന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അത് പ്രസ്തുത രാജകീയകല്പന പാസ്സാക്കിയതിന്റെ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ചൈനീസ് ബുദ്ധിജീവികളോട് അപണ്ണീയമായ പൈശാചികകൃത്യങ്ങൾ കാണിച്ചു. പുസ്തകങ്ങൾ ചുട്ടുകളഞ്ഞതുനിമിത്തം ചൈനീസ് സാഹിത്യത്തിന്റെ പരിത്രത്തിൽ ഒരു വമ്പിച്ച വീടവ് ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായിത്തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ചിൻ സാമ്രാജ്യം അധികകാലം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ലക്ഷണമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങിനെ രാജകീയഗ്രന്ഥശാലയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിരോധിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു കാലത്തു് വെളിച്ചം കാണുകയും തദ്വാരാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ആസന്നമായിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബി. സി. 206-ൽ ചിൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയാടുകൂടി വമ്പിച്ച കലാപങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. സിൻയാങ്ങിലെ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടു. പ്രഷ്ണഭാഷികളായ സൈന്യങ്ങളാണ് ഇതു ചെയ്തത്. മൂന്നുമാസത്തോളം ഭയാനക

മുഴയ കൂട്ടക്കൊലകളും അരാജകത്വവും രാജ്യമെങ്ങും നടമാടി. ചൈനയിലെ അമൂല്യമായ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ തീയ്യിലിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. ചൈനയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യത്തിന്നു നേരിട്ട ഈ അത്യാഹിതം എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളിലുംവെച്ച് ഏറ്റവും വമ്പിച്ച നഷ്ടമായിരുന്നു.

എട്ടാം അദ്ധ്യായം

വിദ്യാഭ്യാസം പുനർജീവിക്കുന്നു

ഭാവിതലമുറകളുടെ ഭാഗ്യമെന്നുതന്നെ പായട്ടെ, ചിൻ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ ഭയങ്കരയാതനകൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്ന ചൈനീസ് സാംസ്കാരം സർവ്വത്ര നശിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ചിൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നവോത്ഥാനത്തോടു കൂടി ഉടലെടുത്ത ഹാൻ വംശക്കാർ ഒരിക്കൽക്കൂടി ശക്തിപ്പെടുവന്നു. ചൌ യുഗത്തിൽ തങ്ങൾ ആജ്ജിച്ചിരുന്ന ശക്തിയും പ്രതാപവും പുനസ്ഥാപിക്കുവാൻവേണ്ടി ജ്വലനസ്ഥാനക്കാർ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമിക്കാൻതുടങ്ങി. നിരവധി ജയാപജയങ്ങൾക്കുശേഷം കുറേക്കാലത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ആ സമരം വിജയിക്കുകയും അങ്ങിനെ മാസ്റ്റർ കണ്ടിന്റെ യാഥാസ്ഥിതികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പുതിയസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുകയും ചെയ്തു.

ഹാൻ യുഗത്തിലെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത് അത്ര ജ്യോതിഷം പ്രോത്സാഹനകമായിരുന്നില്ല. ബി. സി. 206 മുതൽ 195 വരെ ഭരിച്ച ലൂപേങ്ങ് എന്നുപേരായ ചക്രവർത്തി താഴ്ന്ന കലത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആയാറുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജി കളുടെ ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളും മറ്റും ആയാറുക്കിഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അവരോട് ആയാറുക്ക് അതിയായ വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പുരാതനവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ ആയാറു ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:— “ഞാൻ കുതിരപ്പാത്തിരുന്നിട്ടാണ് സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കിയത്. അതിനെ ഭരിക്കുവാനും അങ്ങിനെത്തന്നെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.”

എന്നാൽ ജി കളുടെ ഭാഗ്യംകൊണ്ട് കുതിരപ്പാത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു രാജാവിനും സാമ്രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുവാൻ വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങിനെ സൈനികനായ ആ രാജാവിന് പ്രസ്തുത ബുദ്ധിജീവികൾ ഉപയോഗമുള്ളവരാണെന്ന് ക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലായി. വിദ്യാരീനന്മാരും സംസ്കാരശൂന്യരായ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും നിയമസഭാസാമാജികന്മാരുടേയും നെറികെട്ട പെരുമാറാമാണ് ചക്രവർത്തിക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങിനെ ആചാരശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ധീരവും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായി കണ്ട് പാണ്ഡിന്മാരെ കണക്കാക്കി. ചിൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു ആസ്ഥാനവിദ്വാനായിരുന്ന ഷൂസൻടങ്ങ് രാജസഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ആചാരക്രമം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം

അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടും ഏറ്റവും ചാതുര്യത്തോടുംകൂടി നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി എല്ലാം വളരെ ചിട്ടയിലും ക്രമത്തിലുമായി. ലൂ പേണിന് വളരെ സന്തോഷമായി. ആയാൾ ആദ്യദൃഷ്ടിയിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“ഒരു ചക്രവർത്തിയെന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കു മനസ്സിലായത്.”

ഇത് കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വഴിത്തിരിയലായിരുന്നു എന്നുവേണം കരുതുക. ആചാരശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർക്ക് രാജസഭയിൽ മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ഷൂസൻടൺ ചെയ്ത വിപര്യയായ സേവനത്തിന് പ്രതിഫലമായി അദ്ദേഹത്തെ രാജകീയ ആചാരപുരോഹിതനായി നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനു സഹായിച്ച മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർക്കും രാജസഭയിൽ നല്ല പദവികൾ നല്കി. അതോടൊപ്പംതന്നെ രാജാവിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരോടുള്ള മനോഭാവത്തിന് കാര്യമായ പരിവർത്തനമുണ്ടായി. ബി. സി. 195-ൽ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി കൺ ച്യൂവിന്റെ സമാധി സന്ദർശിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പൂവിലേയ്ക്കു പോയി. അവിടെ ഒരു കാളയെ ബലി നല്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഒരു പന്നി, ഒരു ആട് എന്നിവയേയും മഹാനായ ഋഷിയുടെ സ്മരണയ്ക്കുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചു.

എന്നിട്ടും ചെറു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെമേലുണ്ടായിരുന്ന നിരോധം പിൻവലിക്കുവാൻ ചക്രവർത്തി കൂട്ടാക്കിയില്ല.

ബി. സി. 191-വരെ അതു തുടന്നു. പുതിയ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണത്തോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കുവാൻവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നിരവധി പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു. അവയെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ അവയെ എല്ലാം ശേഖരിച്ച് രാജകീയഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അങ്ങിനെയാണ് പുരാതന കാവ്യസംഗ്രഹം, പുരാതനചരിത്രം, വസന്തവും ശരത്തും എന്നീ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വെളിക്കുവന്നത്. പരിവർത്തനപുരാണം എന്ന പുസ്തകം അനുമാനശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതിയതായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ നിരോധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇവ നാലെണ്ണത്തിനും പുറമെ ആചാരശാസ്ത്രസംഗ്രഹം എന്ന പുസ്തകവും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങിനെ അഞ്ചു പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നു മുഖ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. കണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് പുരാതനസംഗീതം എന്ന ഗ്രന്ഥം മാത്രമായിരുന്നു. മാസ്റ്റർ സൂന്നിന്റെ അമൂല്യമായ ഒരു കൃതിയായിരുന്നു അത്.

പ്രസ്തുത പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നടന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ തികച്ചും പ്രശംസാർഹമായിരുന്നു. പുരാതനചരിത്രഗ്രന്ഥം വളരെക്കാലത്തോളം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഫുഷെങ്ങ് എന്നപേരായ ഒരു ആസ്ഥാനവിദ്വാന്റെ കഠിനമായ പ്രയത്നഫലമായിട്ടായിരുന്നു അത് ഭാവിയെത്താൽ ലഭിച്ചത്. ബി. സി. 213-ൽ പുസ്തകങ്ങളെ

ളുടെ നിരോധവും പിടിപ്പെടുക്കലും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചിങ്ങ് എന്ന പണ്ഡിതൻ മുളയലകകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തെ തന്റെ ഗൃഹത്തിന്റെ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കുകയും പിന്നീട് ജീവരക്ഷാർത്ഥം കാടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. സുമാർ അരന്ദാരാണ്ടുകാലത്തോളം ഗ്രന്ഥം അവിടെ ഇരുന്നു. ഹാൻചക്രവർത്തിയായ വെൻ രാജാവിന്റെ കാലംവരെ അതായത് ബി. സി. 1571 വരെ. അപ്പോഴേയ്ക്കും ഫ്രഞ്ചിങ്ങിന് 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥത്തെ അവിടെനിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. മുളയലകകൾ പലതും നാശമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഫ്രഞ്ചിങ്ങ് അവയെ ക്രമപ്പെടുത്തി 29 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാക്കിത്തീർത്തു. നശിച്ചുപോയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഫ്രഞ്ചിങ്ങ് കാമ്യയിൽനിന്ന് എഴുതിച്ചേർത്ത് പുസ്തകത്തെ പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുരാതനചരിത്രത്തിന്റെ നിലനില്പിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു ത്യാഗമായിരുന്നു അത്.

എന്നാൽ ബി. സി. 140 മുതൽ 87 വരെ ജീവിച്ച വൃ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻവേണ്ടി നടത്തിയ പരിശ്രമമാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായത്. അന്ന് ലൂവിലെ കങ്ങ് രാജകുമാരൻ കങ്ങ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരാതനഗൃഹത്തെ തനിക്കു രാജധാനി പണിയുന്നതിനുവേണ്ടി പൊളിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചുമരിന്റെ പൊതുക്കൾക്കിടയിൽനിന്ന് നിരവധി മുളയലകകൾ കണ്ടെടുക്കുകയു

ണ്ടായി. പുരാതനചരിത്രമായിരുന്നു അത്. വസന്തവും ശരത്തും, പ്രമാണപത്രിക, അപത്യതാപുരാണം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ കാലത്തു പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പുരാതനലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഹാൻ കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതു വായിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെ കങ്ങ്ചൂവിന്റെ ഒരു അനുയായിയും സുപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനും ആയിരുന്ന കങ്ങ് അൻകുവോവിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അയച്ചു. നവീനലിപിയിൽ എഴുതി പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. അൻകുവോ അതു പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ബി. സി. 97-ൽ 46 ഭാഗങ്ങളായി എഴുതിയിരുന്ന മഹത്തായ ആ ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തെ അൻകുവോ ചക്രവർത്തിക്കു സമർപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം നിരവധി ക്ലേശങ്ങൾക്കുശേഷം ചൈനീസ് ജനതയ്ക്ക് മൗലിക പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചു.

അഞ്ചു പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളും

കങ്ങ് പണ്ഡിതന്മാരും

കങ്ങ് പണ്ഡിതന്മാർ അചരുടെ സാഹിത്യപരമ്പരയ്ക്കു നേരിട്ട അനിഷ്ടങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാൻവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചതോടൊപ്പംതന്നെ യാഥാസ്ഥിതികപ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരേയും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയസമരം ആരംഭിക്കുകകൂടി ചെയ്തു. ഷൂസൻടങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനം അനുകൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീ

യാന്തരീക്ഷത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതായി അവർക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചിന്ത അക്രമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യായവാദത്തിന്റെ മരണമണി മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മോഹി സം പല അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായി വളർന്നുനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എതിരാളിയായ ടെയോയിസം ഹാൻ യുഗം ആവിർഭവിച്ച് കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും ഭരണകൂടത്തിൽപ്പോലും വമ്പിച്ച സ്വാധീനതയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. മന്ത്രിമാർക്കുമാത്രമായിരുന്നില്ല ടെയോയിസത്തോടു കൂറുണ്ടായിരുന്നത്. ചക്രവർത്തിമാർപോലും പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനത്തെ ആരാധിക്കുകയും യാതൊന്നിലും താല്പര്യമില്ലാതെയുള്ള ഒരു നയം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ടെയോയിസ്റ്റ് നിഗൂഢാത്മകതയെ അർദ്ധജീവിതപ്രമാണമായെടുത്തു. ടോ എന്നു പേരായ ഒരു രാജ്ഞിയായിരുന്നു ടെയോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വലിയ ആരാധക. അവരുടെ ഭർത്താവായ വെൻ പ്രഭുവും മകനായ ചിങ്ങും പെരുനായ വൂവും ടെയോയിസത്തിൽ അത്യധികം വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു. ബി. സി. 135-ൽ അവരുടെ മരണാനന്തരം മാത്രമാണ് രാജസഭയിൽ ടെയോയിസത്തിനുള്ള പ്രാമാണ്യം അല്പം കുറഞ്ഞത്. പിന്നീടും നിരവധി ചക്രവർത്തിമാർ, മഹാനായ വൂ കൂടീ, കണ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ടെയോയിസ്റ്റ് നിഗൂഢാത്മകതയ്ക്കിൽ വളരെ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഒടുവിൽ ടെയോയിസ്റ്റ് മാന്ത്രികവിദ്യയ്ക്കു

ടെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പലമായിട്ടാണ് പരിണമിച്ചത്. അതിന്റെ ജീവിതരസവും അനുഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം വ്യാമോഹങ്ങളാണെന്നു വ്യക്തമായി. മറുവശത്തു് കണ്ഠപണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ ദിവ്യതകളെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ രഹസ്യം ടെയോയിസ്റ്റുകളുടേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം കൂടുതൽ ജ്ഞാതവ്യങ്ങളായിരുന്നു. രാജാവിനു് ദീപ്തായുസ്സ് നേരുകയായിരുന്നില്ല അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. സൽഭരണത്തിനു ദീപ്തായുസ്സ് നേരുകയായിരുന്നു. ഈ ദൃഷ്ടിയിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ മാസ്റ്റർ കത്തിന്റെ ഫ്യൂഡൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആയിരുന്നു ചെറു ഗവണ്മെണ്ടിനെ നിലനിർത്തിയിരുന്ന രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയെന്നു കാണുവാൻ കഴിയും. അതാണ് ഹാൻ വംശത്തിനു് കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു സഹായിച്ചത്. സ്വർഗ്ഗപുത്രന്റെ സഹായികളായി സാമന്തപ്രഭുക്കൾക്കു രാജസഭയിൽ പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ ചെറു രാജവംശത്തിനു നേരിട്ട അനന്തരങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാസ്റ്റർ കണ്ഠ പരിശ്രമിച്ചതുപോലെ പുതിയ രാജവംശത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും പ്രയത്നിച്ചുവന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ടെയോയിസ്റ്റ് നിഗൂഢാത്മകതപരമായ ചക്രവർത്തിയായ റൂവിനെ സ്വാധീനിച്ചതുപോലെത്തന്നെ കണ്ഠ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. രസതന്ത്രം, മാന്ത്രികവിദ്യ, വിഷയസുഖം എ

ന്നിവയിൽ താല്പര്യം കാണിച്ച ചക്രവർത്തി കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ രാജസഭയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിരോധവും കണ്ടില്ല. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിലനില്പിനു് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടു നടത്തുന്നതിനു് അദ്ദേഹം അവരുടെ സഹായം തേടി.

ബി. സി. 141-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു രാജകല്പന മുതൽക്കാണ് ഹാൻ രാജഭരണത്തിൽ കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള പങ്ക് ഒന്നാമതായി വെളിപ്പെട്ടത്. അതനുസരിച്ച് കണ്ട് പ്രസ്ഥാനക്കാരല്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാരെയെല്ലാം പുറത്താക്കി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ആസ്ഥാനവിദ്യാലയസമിതിയിൽ അങ്ങിനെ കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്രകാരം കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്കു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസ്തുത രാജകീയവിജ്ഞാപനം ജി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതിമഹത്തായ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശാസനത്തെ അതിന്റെ അനുകൂലികൾ വളരെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം രാജസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ടെങ്കോ അനുഭാവിയായിരുന്ന ഡാഗർട്രാൻ രാജാവിനെ അതിനെ എതിർത്തു. അങ്ങിനെ ഡാഗർട്രാൻ കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരും തമ്മിൽ കലഹം മാറുഭിച്ചു. മാത്രമല്ല അവർ തമ്മിൽ മറ്റൊരു ഒരു സമരംതന്നെ നടന്നു. രണ്ടുഭാഗത്തും നിരവധിപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ജി അനുയായികളുടെ ഭാഗ്യംകൊണ്ടു വൃദ്ധനായ രാജാവിനെ അധികകാലം ജീവിച്ചില്ല. ബി. സി. 136-ൽ

അതായത് രാജ്ഞി മരിച്ചതിന്റെ ഒരു കൊല്ലംമുമ്പുതന്നെ കണ്ട് സിദ്ധാന്തത്തെ മറ്റൊരു രാജകീയവിളംബരമൂലം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു.

ആസ്ഥാനവിദ്വൽസമിതിയിൽനിന്ന് മറ്റു ഭാഗ്ഗികന്മാരെ പുറത്താക്കിയ ഉടൻതന്നെ ജ്ഞാപന്ധിതന്മാർ അഞ്ചുവിഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു. കാരോ വിഭാഗവും കാരോ പുരാണഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രാചീണ്യം സമ്പാദിച്ചവനും പരിവർത്തനപുരാണം, പുരാതനകാവ്യം, പുരാതനചരിത്രം, ആചാരശാസ്ത്രം, വസന്തവും ശരത്തും എന്നിവയായിരുന്നു അഞ്ചു പുരാണങ്ങൾ. പിന്നീട് ബി. സി. 124-ൽ കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ രാജസഭയിൽ മറ്റൊരു നവീനപ്രസ്ഥാനം അവതരിപ്പിച്ചു. ഹാൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ചാങ്ങ് യനിൽ ഒന്നാമത്തെ ചൈനീസ് സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു അത്. മഹാനാരായ പുരാതനഭരണകർത്താക്കളുടെ സമുന്നതമായ ആദർശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ധാർമികവും ബൗദ്ധികവുമായി സാമ്രാജ്യത്തെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അഞ്ചു പുരാണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് അമ്പതു വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമേ എടുക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ സർവ്വകലാശാല അങ്ങിനെ വളർന്നുവളർന്ന് ബി. സി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേയ്ക്കും അതിൽ 3000 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു പിന്നേയും വർദ്ധിച്ചുവന്നു. അപ്രകാരം ക്രിസ്തുവർഷം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രസ്തുത സർവ്വകലാശാലയിൽ മുപ്പതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇത്രയ

ധികം വിദ്യാത്മികളുള്ള ഒരു സർവ്വകലാശാല ലോകത്തിലെവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പംതന്നെ സമീപസ്ഥമായ ജില്ലകളിലെല്ലാം നിരവധി സ്കൂളുകളും തുറക്കപ്പെട്ടു. അവയിലും കണ്ട് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങിനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ മുറുകെപ്പിടിച്ചു കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ചൈനീസ് ബുദ്ധിജീവികളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ഈ നിലയിൽ അവർ കുറേക്കാലം തുടർന്നുപോകുകയും ചെയ്തു.

മറ്റൊരു പ്രധാനപരിപാടിയായി അവർ നടപ്പിലാക്കിയത് പരീക്ഷാസമ്പ്രദായമായിരുന്നു. കണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു പരീക്ഷ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. ഹാൻ ഗവണ്മെന്റിന്റെ കാലത്താണ് ഇതും നടപ്പിലാക്കിയത്. വിപുലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം കാര്യക്ഷമമായി കൊണ്ടുനടത്തുന്നതിനായി പ്രാപ്തരും ഉത്തമന്മാരും ആയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഗവണ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിവന്നു. അക്കാലത്ത് സിവിൽ വകുപ്പിൽ ജോലിനോക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആവശ്യമായി കരുതപ്പെട്ട രണ്ടു പ്രധാന യോഗ്യതകൾ വിദ്യാഭ്യാസവും സദാചാരവുമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം നിർബ്ബന്ധമായിരുന്നു. കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ രാജകല്പനകൾ വായിക്കുന്നതിന് സമർത്ഥരായിരിക്കണമല്ലോ. തന്നിമിത്തം കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവരും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരും ആയവരെ മാത്രമേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി എടുക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ. അപ്രകാരം പരമ്പരാഗതമായ കലീനവർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ഒരു പുതിയ വർഗ്ഗക്കാർ വളർന്നുവന്നു. പണ്ഡി

തന്നാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു അത്. സാമ്രാജ്യം മുഴുവനും എല്ലാ പ്രധാനസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്നത് അവരായിരുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷിയൻ വളരെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുവന്നു. അവരുടെ ആശയമുള്ളവരെ മാത്രമേ എടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അവശ്യം ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൺഫ്യൂഷിയൻ അനുഭവങ്ങളുടെ പഠനം മാത്രമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. പൂർവ്വപ്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് പാസ്സാക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസനിയമമാണ് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ വിജയത്തേക്കുറിക്കുന്നത്. ആസ്ഥാനവിഭാഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു കൊല്ലമെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന സർവ്വകലാശാലാ വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമേ ഗവണ്മെന്റുദ്യോഗത്തിന് അർഹനായിത്തീരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അതിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരാണവിഷയത്തിലുള്ള പരീക്ഷ പാസ്സാവുകയും വേണം. ഈ നിർബന്ധംമൂലം ചൈനയിൽ വളരെ തലമുറകളോളം നീണ്ടുനിന്ന പരീക്ഷാസമ്പ്രദായം ഏറ്റവുമധികം വ്യവസ്ഥിതവും പരിഷ്കൃതവുമായിത്തീർന്നു. ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷാസമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഇത്. പരീക്ഷ പാസ്സായവർക്ക് ഡിപ്ലോമകളും ഡിഗ്രികളും നൽകിവന്നു. അങ്ങിനെ കൺഫ്യൂഷിയൻ രാജ്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവികളായിത്തീർന്നു. അതോടൊപ്പംതന്നെ ചൈനയിലെ ബുദ്ധിജീവിതത്തെ അവർ കണിശമായി നിയന്ത്രിച്ചുവരികയും ചെയ്തു.

കലാപങ്ങളുടേയും അശുഭങ്ങളുടേയും ശാസ്ത്രം

വിജയപ്രമോദയ മേൽപ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ പരിണാമങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ ഹാൻ പണ്ഡിതന്മാരിൽ അപ്രീതിയനായിരുന്ന ടങ്ങ്ചങ്ങ്ഷ്യൂ (ബി. സി. 179? 104?)വാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധിജീവികളുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയ്ക്കു രാജസഭയിൽ അദ്ദേഹം കൂടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു നവീനവിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയേക്കുറിച്ച് മൂന്നുതവണ ശക്തിയായി ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങിനെ കൂടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രധാനമായ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ ഹാൻ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭികകാലത്തു ടങ്ങ്ചങ്ങ്ഷ്യൂ ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നുവെന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൂടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗ്യതാരം അന്നതൊട്ടു മങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുകയും അതിനു വണ്ണഭേദങ്ങൾ സംഭവിച്ചുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്ന ടങ്ങ്ചങ്ങ്ഷ്യൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ബഹുമാന്യനായി വർത്തിച്ചിരിക്കണം എന്നാണു് സാധാരണികമായി നാം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നല്ല പ്രസംഗിച്ചിരുന്നതു്. ഒരു കർട്ടന്റെ പിന്നിൽ

നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതേ അവസരത്തിൽതന്നെ വിദ്യാത്മികർക്ക് തികഞ്ഞ അച്ചടക്കവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിഷ്ഠിഷ്ഠമുണ്ടായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ വിദ്യാത്മികളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി നല്ല കരഭിപ്രായമായിരുന്നില്ല. പുതുതായി ചേരുന്നവർ പഴയവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പഠിച്ചുവന്നിരുന്നത്. ഗുരുമുഖത്തുനിന്ന് പഠിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ടങ് അച്ചടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കണിശക്കാരനായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുവെല്ലാം. അപ്രകാരംതന്നെ അദ്ദേഹം സ്വാഭാഗതമായിട്ട് കാര്യത്തിലും അതീവ താല്പര്യം കാണിച്ചു. ഒരിക്കൽ സ്വാഭാഗതമായിട്ട് മുഴുകിയ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നുകൊല്ലക്കാലത്തേയ്ക്ക് സ്വന്തം തോട്ടം സന്ദർശിപ്പാൻപോലും അവസരമുണ്ടായില്ലത്രെ.

മഹാനായ പ്രസ്തുത പണ്ഡിതന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റേയും ആധുനികത്വത്തിന്റേയും സമ്മോഹനമായ ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നു. ടങ് ദർശനഗ്രന്ഥമായ 'വസന്തശരൽക്കാലങ്ങളിലെ മിഹികാബാഹുല്യം' (*Copious dense in Spring and Autumn*) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ യിൻയാങ് പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ പ്രകൃത്യാതീതസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രതിലോപനി ധാരാളമായി കാണാവുന്നതാണ്. വസന്തവും ശരത്തും എന്ന മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന്റെ കൃതിയെ സംബന്ധിച്ച പരിഷ്കൃതമായ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് മിഹികാബാഹുല്യമെന്നത്. വിവിധമായ അതിന്റെ വസ്തുതയിൽ പലേ

ടത്തും മഴ പെയ്യുവാനും നീല്ക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാ
 ത്ഥനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം.

നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ മനുഷ്യത്വം, ധാർമികത്വം, സ
 ഭ്യത, ജ്ഞാനം, ആത്മാർത്ഥത എന്നീ അഞ്ചു ഗുണങ്ങളെ
 പ്ലാറി ടങ്ക്ചങ്ക്യ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രവി
 ജ്ഞാനീയത്തിൽ ശാസകനും പ്രജകളും തമ്മിലുള്ള അവി
 ഛിന്നമായ ബന്ധത്തേപ്പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപാ
 ദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെല്ലാംതന്നെ, അദ്ദേഹം ഏകശാ
 സനാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണക്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകത
 യെ ന്യായീകരിച്ചതായി കാണാം. അങ്ങിനെ തികച്ചും
 യാഥാസ്ഥിതികസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.
 പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങളും ത
 മ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലൗകികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ,
 അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കങ്ക്
 പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു അകന്നു കരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹ
 മെന്നും പറയാം. അതിഭൗതികമായ പ്രസ്തുത പ്രശ്നങ്ങ
 ലിൽ തലയിടുവാൻ മാസ്റ്റർ കങ്ക് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. മാ
 സ്റ്റർ സൂൻ അവ വെറും വ്യാമോഹങ്ങളാണെന്ന് പരസ്യ
 മായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാസ്റ്റർ ടങ്ക് ആകട്ടെ പുരാതനമാ
 യ പ്രസ്തുത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തന്റെ ദർശനത്തി
 ന്റെ ഒരു ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ടങ്ക്ദർശനത്തിന്റെ സാരാംശം താഴെ പറയുംപ്ര
 കാരമാണ്. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള അവി
 ഛിന്നമായ ബന്ധവും സാമൂഹ്യവും ജാഗതവുമായ നിയ
 മങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വമ്പിച്ച സാദൃശ്യവും കാരണമായി ന

നയേയൊ തിനയേയൊ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും പുണ്യതയിൽ എത്തിയതും ആയ ഏതു മാനുഷികകർമ്മവും സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരസമ്മേളനത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന വിശ്വവ്യാപിയായ ചലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്കു പ്രവഹിക്കുകയും അങ്ങിനെ അത് പ്രകൃതിയുടെ വിചിത്രമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ചീത്തയായ കർമ്മങ്ങൾ അഗ്നി, വായു, അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതീകോപങ്ങൾകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങൾക്കും വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹണം, സൂര്യകുരുക്കു ശുക്രക്കുറുക്കു ഉണ്ടാവൽ മുതലായ അശുഭങ്ങൾക്കും കാരണമായിത്തീരുന്നു. അശാസ്ത്രീയമായ പ്രസ്തുത വിശ്വാസങ്ങളേയാണു് മാസ്റ്റർ ടൺ കലാപങ്ങളുടേയും അശുഭങ്ങളുടേയും ശാസ്ത്രമെന്നു വിളിച്ചത്.

എന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തത്തെ ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാത്ത മാസ്റ്റർ ടൺ ഒരു കൂടി മുന്നോട്ടു പോയി. ഇതു് രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെന്നു് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു. അനിഷേധ്യമായ അധീശത്വമുള്ള ഭരണാധിപൻ, സ്വർഗ്ഗം ഭൂമിയിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുവാൻ പാറിയതാണെന്നു കരുതുന്ന അതുഭൂതശക്തികളെ പ്രാപിക്കുവാൻവേണ്ടി പ്രയത്നംചെയ്യുവാൻ തികച്ചും ബാധ്യസ്ഥനാണു്. അവയെ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശാസകൻ തന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ സംശുദ്ധമാക്കിത്തീർക്കണമെന്നു മാസ്റ്റർ ടൺ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭൂഷ്പത്തികളിൽ ഏപ്പെട്ടു് മഹത്തായ പ്രസ്തുത ശക്തികളെ അവ

ഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയാൾ സ്വയം അധപതിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ ചിന്നഭിന്നമാക്കിത്തീർക്കുകയുൾപ്പടെ ചെയ്യും.

ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ മനോഭാവമുള്ള മാസ്റ്റർ ടങ്ക് പങ്ക്ഷ്ട്രവിന്റേ ഏകാധിപത്യശാസനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരുതത്വവ്യവസ്ഥയെ ആസൂത്രണംചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്റെ ആശയങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ വിചാരമുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നു പറയുക സാധ്യമല്ല. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം, വസന്തവും ശരത്തും എന്ന ഗ്രന്ഥം ജനങ്ങളെ ശാസകനോടും ശാസകനെ സ്വർഗ്ഗത്തോടും കൂറുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കു എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പറഞ്ഞതാവാം ഇതെന്ന് ഊഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്കു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ മനശ്ചാഞ്ചല്യം ഉള്ളവരായിരുന്നു. ചക്രവർത്തിതൊട്ടു സാധാരണക്കാരൻവരെയുള്ള എല്ലാവരും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സർവ്വത്ര കാണാമായിരുന്നു. അതിനാൽ കാലത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിൽനിന്ന് കങ്ക് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ടങ്ക് പങ്ക്ഷ്ട്രവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുതന്നെ ആയിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പിന്നീടുണ്ടായ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വാഗതംചെയ്തു. ഭരണകൂടത്തി

ലുള്ള വൈകല്യങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുവാൻ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള കരായുധമാണ് അവയെന്ന് അവർ കരുതി. ചക്രവർത്തിക്ക് അനിഷേധ്യമായ അധീശത്വമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സ്വർഗ്ഗശാസനത്തിനെങ്കിലും കഴിയുമാറാകണമെന്ന് അവർ ആശിച്ചിരുന്നു. സ്വർഗ്ഗം സർവ്വാനന്തര്യമാണ്. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ ക്രമവൈരുദ്ധ്യത്തിൽ മാത്രമേ ദർശിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയൂ. അങ്ങിനെ അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അതു സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണെന്നു ചക്രവർത്തിയെ കാമപ്പെടുത്തിവന്നു. അല്പം ചില അവസരങ്ങളിൽമാത്രം അവരുടെ ശ്രമം ഫലപ്രദമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടു രാജകീയ സമ്മേളനങ്ങൾ

കുടും പ്രസ്ഥാനത്തിനു ലഭിച്ച വമ്പിച്ച സ്വാഗതം അതിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ വളർച്ചയ്ക്കു കാരണമാക്കിത്തീർത്തതുകൊണ്ട് ആവിർഭവിച്ച നവീനതത്വശാസ്ത്രം നിശിതമായ ഒരു മത്സരത്തെ കുടും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽത്തന്നെ അഴിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി. പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ മത്സരം ആവിർഭവിച്ചത്. പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ചില പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിച്ചു. അത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ വസന്തവും ശര

ത്തും എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ച് കണ്ഠ്യാഞ്ജനോ, കലിയാ
ഞ്ചി, സോമ്യമിഞ്ച് എന്നീ മൂന്നുപേരുടെ വ്യാഖ്യാ
നങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. യുദ്ധകാലത്തു് ഉണ്ടായതായിരു
ന്നു അവയെല്ലാം.

ഹാൻ കാലം ഏതാണ്ടു് മുഴുവനും നിലനിന്ന പ്രസ്തു
ത വാദപ്രതിവാദങ്ങളെ അപ്പടി ഇവിടെ വിവരിക്കുക
സാദ്ധ്യമല്ല. ഹാൻ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മേൽപ്ര
സ്താവിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കണ്ഠ്യാഞ്ചിന്റെ വ്യാഖ്യാ
നംമാത്രമെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു
ള്ളു. പൂ മകുവത്തിയായിരുന്നു അന്നു് ഭരണനടത്തി
യിരുന്നതു്. ഒരു കണ്ഠ്യാഞ്ചിവാദിയായ ടഞ്ച്ചഞ്ച്ഛ
വിന്റെ സ്വാധീനശക്തി മൂലന്യദശയിൽ എത്തിച്ചേ
ന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നു്. എന്നാൽ അധികകാലം കഴി
യുന്നതിന്നുമുമ്പു് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ കലിയാഞ്ചി
ന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്നു് പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചുവന്നു. അ
ഞ്ചിനെ ബി. സി. 73 മുതൽ 49 വരെ വാണ സുവാൻ
മകുവത്തിയുടെ കാലത്തു് അതിന്നു് ഔദ്യോഗികപദവി
ലഭിച്ചു. പിന്നീടു് ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം എ
യി, പിഞ്ച് എന്നീ മകുവത്തിമാരുടെ കാലത്തു് സോ
വ്യാഖ്യാനത്തിന്നു് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുവാൻവേണ്ടിയുള്ള
ഒരു പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുകയും വളരെ കാലത്തെ പരി
ശ്രമഫലമായി അതു് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും
മൂന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടേയും പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി മൂന്നു
വിഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു് വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പ
ണ്ഡിതന്മാർതമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരു

നും. ഉന്നവരെ അതിലേതാണ് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പണ്ഡിതന്മാർതമ്മിലുള്ള പ്രസ്തുത അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിന് ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ബി. സി. 51ലും എ. ഡി. 79ലും രണ്ടു രാജകീയസമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്നാമത്തെ സമ്മേളനം നടന്നത് സുവാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ്. സാമ്രാജ്യത്തിലെ 22 മഹാപണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. മൂന്നുകൊല്ലക്കാലത്തോളം പ്രസ്തുത സദസ്സിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു. ഒടുവിൽ രാജധാനിയിൽവെച്ച് അവസാനമായി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മൂന്നുകൊല്ലം നടന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചക്രവർത്തിക്കു സമർപ്പിക്കുകയും തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭാരമേല്പിക്കുകയുണ്ടായെ. അങ്ങിനെ രാജാവ് കുപിയാൻ വിഭാഗത്തെ അനുകൂലിച്ചു. 120 കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം അതേപ്രകാരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സമ്മേളനംകൂടി നടക്കുകയുണ്ടായി. ചാങ് ചക്രവർത്തിയുടെ അരമനയിൽവെച്ചാണ് അതു നടന്നത്. അതിൽ കങ് യാങ് വിഭാഗക്കാരും സോ വിഭാഗക്കാരുംതമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കര സമരംതന്നെ നടന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുപോലും കങ് പുരാണങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും യോജിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വാൻകു എന്ന ഒരു ചരിത്രകാരൻ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മേളനനടപടികളെക്കുറിച്ച്

അദ്ദേഹം തെച്ചാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു് ഹാൻ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജൂ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ ഭാവിതലമുറകൾക്കു് കഴിഞ്ഞു.

പഴയ ലിപികൾ പുതിയവയ്ക്കു് വിരുദ്ധം

മേൽപ്പറഞ്ഞ കഥ രണ്ടു പണ്ഡിതവിഭാഗങ്ങൾക്കു് മുമ്പിൽ പഴയ ലിപിക്കും പുതിയ ലിപിക്കുംവേണ്ടി നടത്തപ്പെട്ട ഭയങ്കരസമരത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണു്. പുതിയ ലിപിക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്നവർ ഹാൻകാലത്തു് കണ്ടുപുറപ്പെട്ടവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രൊഫസർമാരായിരുന്നു. അവർ പുതിയ ലിപിയിലാണു് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്നു് ഗവണ്മെണ്ടു പിൻതുണയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആസ്ഥാനവിഭാഗങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അവർ. ചിങ്ങു ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തൊട്ടു് ആരംഭിച്ച സഭസ്സായിരുന്നു അതു്. അദ്ധ്യാപകന്മാരിൽനിന്നു് വിദ്യാർത്ഥികളിലേയ്ക്കു് മാറിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രസ്തുത സഭസ്സു് നിലനിന്നുവന്നതു്. അങ്ങിനെ ക്രിസ്തുമതം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരുടെ അധീശത്വം മോശം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്ന ലിയൂസിൻ ആണു് അതു ചെയ്തതു്.

ലിയൂസിയാങ്ങിന്റെ പുത്രനും ഒരു കലിയാങ്ങുപണ്ഡിതനും രാജധാനിയിൽവെച്ചുനടന്ന വിപ്രതപരീഷത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ആളും ആയ ലിയൂസിനെ രാജകീയഗ്രന്ഥപ്പുരയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു നാമാ

വലി തെളയാക്കുവാൻ ഏല്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി
 താവു തുടങ്ങിവെച്ച പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അത്. അദ്ദേ
 ഹം ആ പ്രവൃത്തി പ്രശംസനീയമാവണം നിർവ്വഹിക്കുക
 യും ചെയ്തു. ഇന്നും പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്ന
 തിന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമനാമാവലിയായി അത് അവശേ
 ഷിക്കുന്നു. ആ പ്രവൃത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ
 ഒരു പുരാതന കങ്ങ്ഗ്രഹം പൊളിച്ചു അവസരത്തിൽ
 കിട്ടിയ കുറെ പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തു സൂ
 ക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. കങ്ങ്ഗ്രാജകുമാരൻ
 വു ചക്രവർത്തിക്ക് സമ്മാനിച്ചതായിരുന്നു അത്. പ്രസ്തു
 ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുരാതനലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന
 തും വു ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ബഹുഭൂ
 റിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർക്കും വായിപ്പാൻ കഴിയാത്തതും
 ആയിരുന്നു. വിശേഷജ്ഞന്മാരെ വരുത്തിട്ടാണ് അവയെ
 വായിപ്പിച്ചത്. കങ്ങ്ഗ്രാജകുമാരനെപ്പോലെത്തന്നെ ഗ്ര
 ന്ഥപ്പുരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന ലിയൂസിനും കുറെ പുരാത
 നഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. അവയും പഴയ
 ലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
 വരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാതെ അങ്ങിനെ കിടക്കുകയായിര
 ന്നു അവ. ചെറു ആചാരശാസ്ത്രം എന്ന അതിലെ ഒരു
 മഹൽഗ്രന്ഥം മഹാനായ ചെറു ഡ്യൂക്ക് എഴുതിയതാ
 ന്ണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ യുദ്ധകാലത്തു എഴുത
 പ്പെട്ടതാണ് അത് എന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. അ
 കാലത്താണ് ലിയൂസിനും ഒന്നാമതായി സോ വ്യാഖ്യാ
 നം വായിപ്പാൻ സംഗതിവന്നത്. അതിൽപ്പിന്നെ അ

ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരംഗം അതായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ അത്യധികം സന്തോഷിച്ച ലിയൂസിൻ ആസ്ഥാനവിഭാഗമാരെ വിവരമായിച്ചു. അവർ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൗദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ ചെയ്തത്. എന്നാൽ അഹംഭാവികളായ പ്രൊഫസർമാർ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൽ കൈകടത്തുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണിതെന്ന് ധരിച്ച് പ്രസ്തുത പുരാതന കൃതികളെ സ്വീകരിയ്ക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. മാത്രമല്ല ലിയൂസിൻ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുൻനിറുത്തിയാണ് അവയെ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ ആരംഭിച്ച ഭയങ്കരമായ മത്സരത്തിൽ ലിയൂസിൻ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരോടൊപ്പം ഏകനായി എതിർത്തുനിന്നു. ഒടുവിൽ വികാരങ്ങൾക്ക് ചൂടുപിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആസ്ഥാനവിഭാഗമാരുടെ സുശക്തനായ സഹായികളിൽനിന്ന് ദേഹോപദ്രവമേൽക്കേണ്ടിവരുമെന്നു കണ്ട ലിയൂസിൻ രാജസഭസ്സിലെ ഉദ്യോഗം രാജികൊടുത്തു.

എന്നാൽ വിഭാഗാർ തമ്മിൽ നടന്ന ആ വഴക്ക് ചില രാഷ്ട്രീയസംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരുന്നില്ല. ടോ രാജ്ഞിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വാങ്ങ് മാങ്ങ് എന്ന സുശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാൻ സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കി. ലിയൂസിനെ ആയാൾ തന്റെ മന്ത്രിയാക്കി നിയമിച്ചു. അപ്രകാരം അധികാരത്തിൽ

വാണ് ലിയൂസിൻ താൻ കണ്ടുപിടിച്ച പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികാംഗീകരണം നൽകി. പക്ഷേ ഈ വിജയം അധികകാലം നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായില്ല. വാങ് മാങ്ങിന്റെ ഭരണം എ. ഡി. 23-ൽ തകർന്നു. അതേ കൊല്ലംതന്നെ ലിയൂസിൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മീത്തപ്പേരോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. അതിനു കാരണം വാങ് മാങ് ഭരണത്തോടു് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധമായിരുന്നു.

ലിയൂസിന്റെ മരണം കണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. മാത്രമല്ല ഹാൻ വംശശാസനത്തിന്റെ അവസാനകാലമായപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഉഗ്രരൂപം കൈക്കൊള്ളുകയാണുണ്ടായത്. അങ്ങിനെ അത് നീണ്ടുനിന്നേടത്തോളംകാലം വിടവു് വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്യത്തേയും കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടുവന്നു. പുതിയ ലിപികൾക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്നവർ മാസ്റ്റർ കങ്ങിനെ ഒരു കിരീടം വെള്ളാത്ത രാജാവായും ലോകോദ്ധാരകനായും നവീനലോകത്രമത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻവേണ്ടി തുല്യം എടുത്ത ആളായും കരുതിവന്നു. പഴയ ലിപികൾക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്നവരാകട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു ജീവിചണ്ഡിതനും പുരാതനതത്വങ്ങളെ ഭാവിതലമുറയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുത്ത ആളും ആയി കരുതി. ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായത്തിന്നു് ഹാൻ യുഗത്തിൽ പ്രാബല്യം കിട്ടാതെപോയതിൽ അത്ഭുതപ്പെ

ടുവാനില്ല. കണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കട്ടിക്കാലത്തു് തുടങ്ങിയതു് ടങ്ക്ചങ്ക്ഷ്ട്രവിന്റെ കാലംതൊട്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു് കാലത്തിനുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ അതിനു് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകി. ഹാൻ യുഗത്തിലെ പല എഴുത്തുകാരും കങ്ക്സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പുരാതനസാഹിത്യത്തിനുള്ള പൂരകമാണെന്നു് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തു് സംശയാസ്സഭമായ നിരവധി രചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സമുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമായിരുന്നു മാസ്റ്റർ കങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നതു്. ഭാവിതലമുറകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ജീവിതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആവിഷ്ക്കരിച്ച ആളും ദിവ്യനും ശ്യാമരാജാവിന്റെ പുത്രനും അമാനുഷികശക്തികൾ ഉള്ള ആളും ഭാവിയിലുച്ചറ്റി പ്രവചിക്കുവാൻകഴിയുന്ന വ്യക്തിയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നു് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാസ്റ്റർ കങ്ക് സ്വയം വെറുത്തിരുന്ന ദിവ്യത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ ആരോപിച്ചു് ആളുകൾ ആ മഹാനെ ചീത്തപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഒരു മതമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പഴയ ലിപിക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്നവർ അത്തരം ചിന്താഗതികൾ നിരത്ഥകങ്ങളാണെന്നു് പറഞ്ഞു് അവയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

പുതിയ ലിപിക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്നവരുടെ അയ്യങ്കതികമായ ഈ നിലപാടായിരുന്നിരിക്കണം ഹാൻശാസനത്തിന്റെ ഉത്തരാർജ്ജത്തിൽ അവരുടെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിച്ചതു്. ലിയൂസിനുശേഷം ഉണ്ടായ എഴുത്തുകാ

റെയെല്ലാംതന്നെ പഴയ കാലത്തെ അവിശ്വസനീയമാം
 വണ്ണം ചിത്രീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ലിയൂസിന്റെ സമകാലീന
 നായിരുന്ന യാങ്ങ് സിയങ്ങ് (ബി. സി. 53-എ. ഡി.
 18) 'സ്രീപുരുഷ' സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരായി സമരം ന
 യിച്ചു. അത് കണ്ട് തത്വങ്ങളെ മലീമസമാക്കിത്തീർത്തു.
 മെങ്ങ്കോവും സുൻചിങ്ങും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു അഭി
 പ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തീർക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഒരു
 മദ്ധ്യമാറ്റം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതാ
 യത് മനുഷ്യപ്രകൃതി തികച്ചും നല്ലതോ തികച്ചും ചീത്ത
 യോ അല്ല എന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു
 ണ്ടായിരുന്നത്. നന്മയുടേയും തിന്മയുടേയും ഒരു സങ്കല
 നമാണ് അത്. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അ
 ത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിത്തീരുന്നത്. അതിനുംപു
 രമെ ലോകപണ്ഡിതനെന്ന പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച മായങ്ങി
 ന്റെ അപാരമായ വിദ്വത്തം അദ്ദേഹത്തെ അത്യധികം
 ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. മായങ്ങിന് നിരവധി ശിഷ്യ
 ന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ചെങ്ങ്
 സുവാൻ. (എ. ഡി. 127—200) പിന്നീട് ഒരു വലിയ
 വിദ്വാനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹത്തിലുണ്ടാ
 യിരുന്ന വേലക്കാരികൾപോലും പുരാതനകാവ്യങ്ങളെ ഉ
 ലരിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നതായി പറ
 യപ്പെടുന്നു. ചെങ്ങ്സുവാൻ പഴയ ലിപിക്കുവേണ്ടി നി
 ലകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഒരു സമന്വയവാദിയും
 ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആസ്ഥാനവിദ്വാനാരോപ്യോലെ
 ഒരു പ്രത്യേകകക്ഷിയിൽപ്പെടാതെ അദ്ദേഹം കങ്ങ്സി

ലാത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചു. കാരോന്നിനെക്കുറിച്ചും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഉദാരമനസ്സനും വിശാലഹൃദയനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം പഴയതും പുതിയതും നല്ലതാണെന്നു വാദിച്ചു. അങ്ങിനെ കണ്ഠപ്രസ്ഥാനക്കാർ തമ്മിൽ നൂററാണ്ടുകളായി നടന്നിരുന്ന വടംവലി തല്ലാലത്തേയ്ക്കു അവസാനിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു.

യുക്തിവാദത്തിന്റെ ആഹ്വാനം

അക്കാലത്താണ് ഹാൻയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകനായിരുന്ന വാങ്ച്യങ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. പേരും പെരുമയും ആജ്ജിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലീനരായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെപ്പോലെ ആഭാടപൂണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാതെ വാങ്ച്യം ഏറ്റവും നിരാശം ബരനായി ജീവിച്ചുവന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ എഴുതി: — “ഞാൻ ദരിദ്രനും ഒരു വീടുപോലും ഇല്ലാത്തവനും ആണെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് രാജാക്കന്മാർ, പ്രഭുക്കന്മാർ എന്നിവരുടേതിനേക്കാൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്നു. മണിഹർമ്മ്യങ്ങളിൽ സുഖഭോഗമനുഭവിച്ചു കഴിയുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തേക്കാൾ എന്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ സംതൃപ്തമാണ്. നശീകരണാത്മകമായ ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും എന്നെ അലട്ടാറില്ല. ദരിദ്രനായി ജീവിച്ചുവരുന്ന എന്റെ ആദർശങ്ങൾ ഇതുവരെ ക്ഷയോന്മുഖമായിത്തീർന്നിട്ടില്ല. പരാതന സഹിത്യപഠനമാണ് എന്റെ ഭോഗസുഖം. വിചിത്രമായ കഥകൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം മനോരഞ്ജകമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഏകാന്തതയിൽ

ജീവിച്ചു. അസത്യത്തിന്റെ പ്രചരണത്തെ തടയുവാനും സത്യത്തെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

സത്യത്തെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന സംരംഭത്തിൽ ഏപ്പെട്ട വാങ്മുഖം നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ‘ഗ്രണദോഷനിരൂപണം’ (*Animadversion*) എന്ന പുസ്തകമാണ്. ശൈലിയിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും മികച്ചതില്ലാത്ത പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം അക്കാലത്തെ അലങ്കാരയുക്തമായ ഭാഷാശൈലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യതിയാനമായിരുന്നു. അയുക്തികചിന്തകളോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയും ആയിരുന്നു അത്. ഹാൻ യുഗത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാബല്യം നേടിയിരുന്നത് യുക്തിരഹിതമായ ചിന്താഗതികളായിരുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്രിമമായ എല്ലാറ്റിനേയും ശക്തിയായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷകനും അന്വേഷണബുദ്ധിയുമായ വാങ്മുഖം അതുതസിദ്ധികളേയും പ്രകൃതികോപങ്ങളേയും പ്രേതലോകത്തേയും ദിവ്യചമത്ക്കാരത്തേയും മറ്റും കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ചെല്ലിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവുമധികം വിമർശിച്ചത് കങ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അമാനുഷതപരിഭാസത്തെയായിരുന്നു. മാനുഷികകാര്യങ്ങളെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവണതകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെ തന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഖഗോളശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആദുമാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുമെന്നും നാല്പത്തിഒന്നോ നാല്പത്തിരണ്ടോ

മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അവ സ്ഥിരമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അവയ്ക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും വാങ്മുഖ് സിദ്ധാന്തിച്ചു. അപ്രകാരംതന്നെയാണ് പ്രകൃതികോപങ്ങളും നാശങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. ടങ്മുഖ് അവയെപ്പറ്റി വളരെയധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

മനുഷ്യനും സ്വർഗ്ഗവും തമ്മിൽ ഹേതുവാദസീദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ടങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു വാങ്മുഖ് യോജിച്ചില്ല. വായയോ ചെവിയോ ഇല്ലാത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിന് മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുവാനോ അതിനു മറുപടി പറയുവാനോ സാധ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. വാങ്മുഖ് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“ശരീരത്തിലുള്ള പേനകൾ പോലെയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റേയും ഭൂമിയുടേയും ഇടയിലായി മനുഷ്യർ നിവസിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനു കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ അവന്റെ ചെവിക്കടുത്തു ചെന്നിരുന്നാൽപോലും പേനകൾക്കു കേൾക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? മനുഷ്യനും പേനയും തമ്മിൽ ആകാരപരമായി വ്യതിച്ച വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് അതിനു കാരണം. അതിനാൽ മനുഷ്യശബ്ദം അതിനു കേൾക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്രകാരംതന്നെ ഒരു കീടങ്ങളുടേപ്പോലുള്ള മനുഷ്യൻ എത്രയോ വിശാലമായ സ്വർഗ്ഗത്തോടോ ഭൂമിയോടോ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കു കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയോ അവന്റെ ഇച്ഛയെന്തെന്നറിയുവാൻ കഴിയുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.”

ഇതേ വാദഗതിയെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വപത്തിന്റെ പിണ്ഡികയാണ് മനുഷ്യനെന്ന സിദ്ധാന്തത്തെയും അദ്ദേഹം എതിർത്തു. പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എറുമ്പിനേയോ പേനീനേയോപ്പോലെയാണ് വിശ്വശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. അങ്ങിനെ പ്രസ്തുത എറുമ്പോ പേനോ പിടയുകയോ തുളുക്കയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ചലനംകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്രകാരംതന്നെ നശ്വരമായ മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പിനോ അവന്റെ നിസ്സാരകർമ്മത്തിനോ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഒരു പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കുക സാധ്യമല്ല.

തന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അബദ്ധമായ പല ധാരണകളേയും വിമർശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വാങ്ച്വർ ചങ്ങപ്പഴയ എഴുത്തുകാരുടെ അതിശയോക്തികളേയും തെറ്റിദ്ധാരണകളേയും ഖണ്ഡിക്കുകയുണ്ടായി. നിർഭയവും തുറന്നതുമായ വിമർശനങ്ങൾവഴിയായി ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അസാധാരണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളുമായ പല സംഭവങ്ങളേയും അദ്ദേഹം തിരുത്തിയെഴുതി. ടോയിസ്റ്റുകളുടെ ജീവിതത്തെ ദീപ്തിപ്പിക്കാമെന്ന അവിശ്വാസീധാന്തത്തെ അദ്ദേഹം എതിർത്തു. പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഹാൻഫീയുടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിവാക്കി. വാങ്ച്വർ ചങ്ങപ്പ ഒരു കണ് പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെങ്കിലും കണ്

മൃഗവീന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ പലേടത്തും കാണപ്പെട്ടിരുന്ന പരസ്പരവൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ മെങ്ങിനേയും അദ്ദേഹം വെറുതെ വിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും പല തെറ്റുകളും പററിട്ടുണ്ടെന്നു തെളിയിച്ചു. അങ്ങിനെ വാങ്ങുചങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഏറ്റവും മഹത്തായത് സഭാപാരമായിരുന്നു. അതിന്റെ അനിഷേധ്യമായ പദവിയിൽ തകിടംമറിക്കുവാനായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന വാദങ്ങളും യുക്തികളും, അവ എത്രതന്നെ സുശക്തമായിരുന്നാലും ശരി, അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം കേവലം നിരന്തരമായിരുന്നു.

വാങ്ങുചങ്ങു തന്റെ കാലത്തെ ഏറ്റവും സുശക്തനായ ഒരു വിമർശകനായിരുന്നു. ചൈനീസ് ജനതയ്ക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഭൂരികരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം ഏറെക്കുറെ വിജയിച്ചു. ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു നല്ലൊരു സ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പഴയ ലിപിവാക്കോക്ഷ് അദ്ദേഹം മഹത്തായ സേവനങ്ങളാണ് അർപ്പിച്ചത്. കിങ്ങ് ദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ സ്രീപുരയിൽ തത്പശാസ്ത്രജ്ഞനായെ — ഹാൻയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇവർ വളരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്നു — നിശ്ശേഷം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ്. അതിനാൽ ജി സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വികാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾക്ക് മഹത്തായ ഒരു പങ്കുണ്ട്. വികാരപ്രധാനമായ പുതിയ ലിപിസിദ്ധാന്തത്തിന്നെതിരായി മാസ്റ്റർ

കുഞ്ചിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥരൂപത്തെ നില നിർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വമ്പിച്ച സേവനമാണ് ചെയ്തത്.

മാസ്റ്റർ കുഞ്ചിന് പ്രാമാണികത്വം ലഭിക്കുന്നു

കുഞ്ചുവിന്റെ പ്രാമാണികത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു വാങ്ങ്ചങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായമെങ്കിലും വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അതിനെ എതിർക്കാൻ ആരുംതന്നെ സന്നദ്ധരായില്ല. ക്രിസ്തുവർഷം 59-ൽ കുഞ്ചി സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പുനഃപ്രചരണം ആരംഭിച്ചത് മിങ്ങ് എന്ന ഒരു ഹാൻചക്രവർത്തി ലൂവിലുള്ള കുഞ്ചുവിന്റെ സമാധിയിൽ ബലിനടത്തുവാൻ കല്പിച്ചതാണത്രെ. എല്ലാ പാഠശാലകളിലും കുഞ്ചി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങിനെ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കർത്താവായ ജിയി എന്ന ഒരു സ്ഥാനവും കൂടി മാസ്റ്റർ കുഞ്ചിനു ലഭിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ ചുറ്റുമുഖിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ചുവസതി ഒരു തീർത്ഥസ്ഥലമായി മാറി. രാജാക്കന്മാർ ഇടയ്ക്കിടെ അവിടം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാംതന്നെ മാസ്റ്റർ കുഞ്ചിനുവേണ്ടി ബലികൾ നൽകപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 72 ശിഷ്യന്മാരുടെ പേരിലും ബലികൾ നൽകപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. ക്രിസ്തുവർഷം 72-ൽ മതാചാരങ്ങളിൽ സംഗീതത്തിനു സ്ഥാനമനുവദിച്ചു. ചക്രവർത്തിയായ മിങ്ങ് ലൂവിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.

മാൻ ശാസനത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കുശേഷം ചൈത
 യിൽ ധാർമികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ
 കരേ കാലത്തോളം നീണ്ടുനിന്നു. തന്നിമിത്തം ബുദ്ധി
 ജീവികൾക്കിടയിൽ കണ്ഠസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന
 സ്വാധീനം ഏറെക്കുറെ നഷ്ടപ്രായമായി. അവരിൽ ക
 രോപേർ ടോയിസവും മറുപിലർ ബുദ്ധമതവും സ്വീക
 രിച്ചു. എന്നാൽ കണ്ഠ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാ
 കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാമാണികത്വത്തെ സ്ഥാപി
 ക്കാൻവേണ്ടി അത്യുദ്ധാനം ചെയ്തു. മറു സിദ്ധാന്തങ്ങളു
 മായി ശക്തിയായ ഏകമുട്ടലുകൾ അവർക്കു വേണ്ടിവന്നു.
 ടോയിസ്റ്റുകളുടേയും ബുദ്ധമതക്കാരുടേയും മാതൃകയിൽ
 കണ്ഠ പണ്ഡിതന്മാർ ഗുരുവിനെ ആരാധനചെയ്യുന്നതി
 നായി ചില ധാർമികച്ചടങ്ങുകൾ ഏർപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു
 ബുദ്ധം 178-ൽ ആണ് ഇത് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത്. മാസ്റ്റർ
 ക്ഷിന്റെ സമാധിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകൃതിയി
 ലുള്ള ചില രൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവൻ തുടങ്ങി. ക്രി
 സ്തുബുദ്ധം 505 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്ക
 പ്പെട്ടു. അക്കാലംതന്നെ തെക്കൻ ലിയാങ് സാമ്രാജ്യ
 ത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ നാൻകിങ്ങിൽ മാസ്റ്റർ ക്ഷി
 ന്റെ പാവനസ്മാരണയ്ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിചെയ്തു.
 അരനൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രധാ
 നനഗരങ്ങളിലും കണ്ഠ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൊന്തിവന്നു. അ
 തോടൊപ്പംതന്നെ പൂജാവിധികൾക്കും ബലികൾക്കുമുള്ള
 ഒരു നിയമസംഹിതയും തെയ്യറായി. ഏഴാം നൂറ്റാ
 ണ്ടിൽ ടാങ് ശാസകന്മാർ ചൈനയെ പുനഃരകീകരിച്ചു

പോൾ കൽ മേധാവിത്തം സ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

കൽ കുടുംബത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മാസ്റ്റർ കളിന്റെ പ്രാമാണികതപത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നം തുടങ്ങിയത്. ക്രിസ്തുമ്മം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാസ്റ്റർ കളിനു ഡ്യൂക്ക് എന്ന ബഹുമതി നൽകപ്പെട്ടു. പിന്നീട് സംസ്കാരപര്യവർത്തി എന്ന പദവി നൽകി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതു നൽകപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരീകനാക്കം പല സ്ഥാനമാനങ്ങളും കൊടുക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ യഥാക്രമം പ്രഭുക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരുമായി നിശ്ചയിച്ചു. കരമൊഴിവായ ഭൂമികളും പദവികളും സ്ഥാനമാനാദികളും ലഭിച്ച കൽ കുടുംബം ലോകത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പരാതനവും കലീനവും ബൃഹത്തരവുമായിരുന്നു. അതിലെ അംഗങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി വളരെ പ്രശസ്തിയോടുകൂടി ഏറെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ജീവിച്ചുപോന്നു.

എന്നാൽ മാസ്റ്റർ കളിനെ അനശ്വരനാക്കിത്തീർത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കല്ലുകളിന്മേൽ കൊത്തിവെച്ചതാണ്. മഹാനായ ആ ഗുരുവിന്റെ പാവനസ്മരണയെ ഇന്നും അവ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എടുപ്പത്തിൽ ചീത്തയായിപ്പോകുന്ന മുളയലകുകളിന്മേൽ എഴുതിവെക്കുന്നതിനുപകരം എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കല്ലുകളിന്മേൽ കൊത്തിവെക്കുന്നു.

വാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. മുളയലകകൾക്കുപുറമേ വിശേഷപ്പെട്ട ചമംപത്രങ്ങളും കടലാസും ഹാൻയുഗത്തിനുശേഷം ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കല്ലുകളിന്മേൽ കൊത്തിവെയ്ക്കുന്ന സംരംഭം ഒന്നാമതായി തുടങ്ങിയത് ക്രിസ്തുപൂർവ്വം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു. സായിയത്ത് എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ കൊത്തുപണിയിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭൂഷണമായ ഈ പ്രവർത്തി സായിയത്തിനെ വിഷാദാത്മകനാക്കിത്തീർത്തു. അദ്ദേഹം ചുവന്ന മഷികൊണ്ടു മനോഹരമായ കയ്യക്ഷരത്തിൽ 45 വലിയ പലകകളിൽ അഞ്ചു പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതിത്തീർത്തുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രവർത്തി മുഴുമാക്കിയതിനുശേഷം ഹാൻ തലസ്ഥാനനഗരിയിലുള്ള സർക്കാർ കോളേജിൽ പ്രസ്തുത പലകകളെ സൂക്ഷിച്ചു. അവയുടെ ചില കഷണങ്ങൾ ഇന്നും ലഭിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

അതിൽപ്പിന്നെ പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊത്തിവെയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആരംഭിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ ചൈന യുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളും കല്ലുകൾക്കുമേൽ കൊത്തിവെയ്ക്കപ്പെട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. അവ ആകെ പതിമൂന്നുനൂറ്റാണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പ്രസ്തുത ശിലാഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചു ക്രിസ്തുപൂർവ്വം 837-ൽ ടാങ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ചാങ്യാനിൽ കൊത്തിയ ചില ശിലകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഇന്നും ലഭ്യമാണ്.

ഒടുവിൽ മരംകൊണ്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകളിൽനിന്ന് അച്ചടിയുടെ ആവിഷ്ക്കാരം ഉണ്ടായതിനുശേഷം ജി ക്ലാസ്സിക്സുകളുടെ ഭൂമിയിൽ അവസാനിച്ചുവെന്നു പറയാം. ക്രിസ്തുവർഷം 953-ൽ ആണ് ഒന്നാമതായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പ്രാമാണികഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. 21 കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മഹത്തരമായ ആ പ്രവർത്തനം അവസാനിച്ചത്. അതിനുശേഷം എണ്ണമറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങിനെ ഒടുവിൽ കൺഫ്യൂഷിയന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും നിരൂപണങ്ങളുടേയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടേയും രൂപത്തിൽ പുറത്തുവരികയുണ്ടായി. ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം അവ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒമ്പതാം അദ്ധ്യായം

പടിഞ്ഞാറൻ ലോകത്തിൽനിന്നൊരു വെളിച്ചം

ഹാൻ ശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്താണ് ജി പ്രസ്ഥാനത്തിനു വമ്പിച്ച വളർച്ചയുണ്ടായതെന്നു പറഞ്ഞു വെല്ലാം. അക്കാലത്തുതന്നെ ചൈനീസ് ജനതയ്ക്ക് ഒരു നവീനജീവിതതത്വശാസ്ത്രവുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. കൺ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സുശക്തനായ കരേതിരാളിയായിരുന്നു അത്. ബുദ്ധമതം ഹാൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്ഥാപിച്ചതായി

കുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ കുഞ്ഞിന്റെ സമകാലീനനായിരുന്ന ഗൌതമബുദ്ധൻ എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാജകുമാരനായിരുന്നു അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രസ്തുത മതം ബി. സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹികമായി പടർന്നുപിടിച്ചു. മാത്രമല്ല മദ്ധ്യേഷ്യയിലും അതിന്നു വമ്പിച്ച സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ വിദേശീയമായ പ്രസ്തുത മതത്തെപ്പറ്റി ചൈനക്കാർ കേട്ടു. ടോയി സവു കങ്ങ് സിദ്ധാന്തങ്ങളും ചൈനക്കാരെ ആകർഷിച്ചതുപോലെ ഈ നവീനമതവും ആകർഷിച്ചു.

ഹാൻ ശാസനകാലത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മിങ്ങ് ചക്രവർത്തി കങ്ങ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ബലിദാനങ്ങളും ആചാരക്രമങ്ങളും സർവ്വത്ര നടപ്പിലാക്കിയെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെയാണ് ക്രിസ്തുവുമാണ് എന്നും നൂറ്റാണ്ടിൽ ബുദ്ധമതത്തെ ചൈനയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അതിന്നു പോൽബലമായി ഒരു കഥയുണ്ട്. സുവണ്ണവണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രകാശമാനമായ ഉടുപ്പുകളണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നില്ക്കുന്നതായി ചക്രവർത്തി സ്വപ്നം കണ്ടു. അങ്ങിനെ തന്റെ ഉപദേശകന്മാരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത മനുഷ്യനേയും തേടി വിദൂരപത്ഥിമദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആളുകളെ അയച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങൾ ഹാൻ ജനതയ്ക്കു പരിചയമായിട്ട് അധികകാലം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്രകാരം ക്രിസ്തുവുമാണ് 67-ൽ അയച്ചിരുന്ന ആളുകൾ മദ്ധ്യേഷ്യയിൽപോയി തിരിച്ചുവന്നു.

അവർ നിരവധി ബൌദ്ധവിഗ്രഹങ്ങളേയും സാഹിത്യങ്ങളേയും രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളേയും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഹാൻ തലസ്ഥാനമായ ലോയാങ്ങിനു പുറത്തുള്ള ശേപതാശപക്ഷേത്രത്തിലാണ് അവയെയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചത്. അവിടെവെച്ച് നാല്പ്പത്തിരണ്ടുലധ്യായങ്ങളുള്ള ബൌദ്ധസൂത്രങ്ങൾ ചൈനീസ് ഭാഷയിലേയ്ക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒന്നാമതായി ചൈനീസ് ഭാഷയിലേയ്ക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ബൌദ്ധഗ്രന്ഥമായിരുന്നു അത്.

മഹത്തരമായ ഈ ആരംഭത്തിനുശേഷം ബുദ്ധമതം ചൈനയിൽ സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചു. വിദേശീയരുടെ ആക്രമണംകൊണ്ട് ചൈനയിലെ രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതി അത്യധികം കുഴപ്പത്തിലായിത്തീരുകയും തദ്വാരാ കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ഭരണകാര്യത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അവസരത്തിലായിരുന്നു ബുദ്ധമതത്തിനും ശക്തിയായ പ്രചരണം സിദ്ധിച്ചത്. ക്രിസ്തുബുദ്ധം നാലും അഞ്ചും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വടക്കൻചൈനയിലും തെക്കൻചൈനയിലും ബുദ്ധമതത്തിന് വമ്പിച്ച പ്രചാരമുണ്ടായി. അങ്ങിനെ ചൈനയിലെ ഒരു വമ്പിച്ച ജനവിഭാഗം വിദേശീയമായ പ്രസ്തുത മതത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ഒരിക്കൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ പത്തിൽ ഒമ്പതു ഭാഗം ജനങ്ങളും ബുദ്ധമതക്കാരായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചിലർ ഭിക്ഷുക്കളായിത്തീർന്നു ഹാഹിയാനെ (ക്രിസ്തുബുദ്ധം 5-ാം നൂറ്റാണ്ടു) പോലെയുള്ള മറ്റുചിലർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു സാഹസികയാത്രകൾ ചെയ്യുകയും ബുദ്ധമ

തത്തിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപമെന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്രിസ്തുവർഷം 517-ൽ അതായത് തെക്കൻ ലിയാങ് ശാസകനായ വു ചക്രവർത്തി രാജ്യഭാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധസാഹിത്യസംഗ്രഹമായ ഒന്നാമത്തെ ത്രിപിടകം പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ബുദ്ധമതാനുകൂല്യമായ ചക്രവർത്തി ഭിക്ഷുജീവിതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം രണ്ടുതവണ രാജധാനി വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി. ആ അവസരത്തിൽ ഭരണോപദേശകന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും രാജധാനിയിലേയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. രാജാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവർക്ക് വമ്പിച്ചൊരു തുക ചിലവാക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തു. വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്കു ശേഷം വു ചക്രവർത്തിക്ക് 86 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരു ലഹളത്തലവൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയും അതിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. നിർഭാഗ്യകരമായ ഇങ്ങിനെയാരന്ത്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് ബുദ്ധമത പ്രചരണംകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ഠപണ്ഡിതന്മാർ പ്രചാരവേല നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളെ പിൻതുടരുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അതേസ്ഥിതി വന്നുചേരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞുപറഞ്ഞി.

പ്രസ്തുത ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിന് വമ്പിച്ച സ്വാധീനത ലഭിച്ചതിന്റെ കാരണത്തെപ്പറ്റി ഓരോന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. സാംസാരികദുഃഖങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മോചനത്തെപ്പറ്റി പ്രതിവചിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധമതം പടിഞ്ഞാറൻലോകത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു വെ

ഉച്ചയായിരുന്നു എന്നതിന്നു സംശയമില്ല. നിരാശരായ എല്ലാവർക്കും അതു ആശയും സമാധാനവും നല്കി. 32 സ്വർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള ആറ്റാദിപ്രദമായ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും അതു പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധംകൊണ്ടു് അത്യധികം ക്ലേശമനുഭവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ആളുകൾക്കു് അതു് ആശ നല്കി. അങ്ങിനെ മറ്റൊരു ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുവാൻ കണ്ടു് സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു് സാധിച്ചില്ല. കണ്ടു് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നതമായ നൈതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു് കഷ്ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അക്കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയാവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യസമുദായം അതിന്റെ ചിരപ്രതീക്ഷിതമായ സ്വർഗ്ഗസുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന ധാർമികമനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ബുദ്ധമതത്തിന്നുമാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ബുദ്ധമതത്തോടുള്ള എതിർപ്പ്

മേൽപ്പറഞ്ഞതു് ഒരു വശം മാത്രമാണു്. ചൈനയിലെ ദേശീയനാഗരീകത്വത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ബുദ്ധമതമെന്നതു് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണു്. വിദേശീയമായ പ്രസ്തുത മതത്തിന്റെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധമായ നിലപാടു് ജൂ പണ്ഡിതന്മാരെ അത്യധികം ചിന്താകലരാക്കിത്തീർത്തു. ബ്രഹ്മവര്യം, സത്യാസം, അംഗമേദം മുതലായ അതിന്റെ സി

ലോകങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും. ബുദ്ധമതഭക്തന്മാർ അവരുടെ വിരലുകളും കൈകളും ശരീരവും മാറും തീവെച്ച് കഠിനമായി പൊള്ളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം ബുദ്ധന്മാരും ബോധി സത്വന്മാരും പവിത്രനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിർദ്വണ്ഡം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നുവത്രെ ഇങ്ങിനെ ചെയ്തിരുന്നത്. ചൈനക്കാർക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണയായി യാഥാസ്ഥിതികരിൽ വലിയ വെറുപ്പുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. മാസ്റ്റർ സെങ്ങിന്റെ അപര്യുതാസിദ്ധാന്തത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അവർ ശരീരത്തെ പരിപാവനമായി കരുതുകയും അത് മാതാപിതാക്കളുടെ അമൃതമായ ഒരു നിധിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ അപരിഷ്കൃതമായ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ കണ്ട് അനായാസികളെ അത്യധികം പരിഭ്രാന്തരാക്കിത്തീർത്തിൽ അതുതപ്പെടുവാൻില്ലല്ലോ. അവർ ഇതിനെതിരായി ശക്തിയായ പ്രതിഷേധസ്വരം മുഴക്കുകയുണ്ടായി.

ടാങ് ശാസനകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ കവിയും ലേഖകനുമായിരുന്ന ഹാൻയു (768—824) എന്ന മനുഷ്യനാണ് ഒന്നാമതായി ബുദ്ധമതത്തെ അതിശക്തിയായി എതിർത്തത്. സാഹിത്യചക്രവർത്തി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഒരു കണ്ട് പണ്ഡിതനായ ഹാൻയു മെങ്ക്കോവിന്റെ ഒരു വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. മെങ്ക്കോയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഋഷി

യെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹം വമ്പിച്ച പരിശ്രമം നടത്തി. 'ടോവിന്റെ മൗലികതപത്തേപ്പറ്റി' എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഹാൻയു ഇങ്ങിനെ എഴുതുന്നു:—“യോ എന്ന മഹാൻ ഷൻ എന്ന പണ്ഡിതനും, ഷൻ യുവിനും, യു ടാങ്ങിനും, ടാങ്ങ് വെൻ വു എന്നിവർക്കും, ചൌ ഡ്യൂക്കിനും ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ടോ ദർശനം. അവർ അതിനെ മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്ന് ഉപദേശിച്ചു. അദ്ദേഹം അതു മെങ്ങ്കോവിന് ഉപദേശിച്ചു. മെങ്ങ്കോവിന്റെ മരണാനന്തരം ആ പാരമ്പര്യം അങ്ങിനെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.” ഈ അഭിപ്രായം കങ്ങ്ചൂവിനുശേഷമുണ്ടായ ഋഷി മെങ്ങ്കോവാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽപ്പിന്നെ പണ്ഡിതനാക്കിടയിൽ മെങ്ങ്കോ വളരെ അധികം പ്രശസ്തിയാർജിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ജൂ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥങ്ങളായി കരുതപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഹാൻയുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ടോ ദർശനത്തിന് അധഃപതനം വന്നതിന്റെ മുഖ്യകാരണം ടോയി സ്റ്റർറുകളുടേയും ബുദ്ധമതക്കാരുടേയും അപമാനശ്ചാരം കൊണ്ടാണെന്നാണ്. ലോകത്തിൽനിന്നും രാജ്യത്തിൽനിന്നും കുടുംബത്തിൽനിന്നും സമുദായത്തിന്റെ അനശ്വരമായ നന്മകളിൽനിന്നും അവർ വിട്ടുനില്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം പുത്രന്മാർ പിതാക്കളോടും പ്രജകൾ രാജാവിനോടും ജനങ്ങൾ സമുദായത്തോടുമുള്ള തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ തീരെ വി

സ്കരിച്ചു. പ്രസ്തുത വീത്തപരിണാമങ്ങൾ കാരണമായി ഹാൻയു, മെങ്ങ്ക്രോവീനശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ടോ ദാർനികൻ, ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കത്തിക്കണമെന്നും വിഹാരങ്ങൾ മനുഷ്യവാസയോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കണമെന്നും ഭിക്ഷുക്കളും ഭിക്ഷുണികളും സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ ജീവിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“അങ്ങിനെമാത്രമേ വിധവകളേയും അനാഥന്മാരേയും സംരക്ഷിക്കുവാനും രോഗികൾക്കു വൈദ്യസഹായം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ.” അപ്രകാരം വിദേശമതത്തിന്റെ ഭൂഷിച്ച സ്വാധീനത അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽമാത്രമേ മഹത്തായ ക്ഷേമരക്ഷയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഉൽബോധിപ്പിച്ചു.

ബുദ്ധമതത്തിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഏകാകിയായി എതിർത്ത ആളെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഹാൻയു പ്രധാനമായും അറിയപ്പെടുന്നത്. ടാങ്ങ് ചക്രവർത്തികളുടെ കാലത്താണ് പ്രസ്തുത ദോഷങ്ങൾ അതിൽ കടന്നുകൂടിയത്. അവരിൽ മിക്കവരും ടോ ദാർനത്തോടോ ബുദ്ധമതത്തോടോ പ്രത്യേകം ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. 806-മുതൽ 820-വരെ ഭരണം നടത്തിയ സീൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു് അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽനിന്നു് ടാങ്ങ് തലസ്ഥാനമായ ചാങ്ങ്യാനി ലേയ്ക്കയച്ച ബുദ്ധന്റെ അംഗുലീയത്തിന്റെ അസ്ഥിക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽവെച്ചു് വന്ദിച്ച ഒരു സ്തൂപികരണം നടത്തപ്പെട്ടതിനേത്തുടർന്നാണ് വന്ദിച്ച പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായത്.

രാജകീയമായ ഈ സ്വീകരണത്തെ രാജനഭയിലെ മെമ്പറായിരുന്ന ഹാൻയു മന്ത്രമന്ത്രി എതിർത്തു. സിംഹാസനത്തിന്നു കളങ്കം വരുത്തിവെക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം വിദേശീയമായ ഒരു ധർമ്മമാണെന്നു കാമപ്പെടുത്തി. പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലെ അപരിഷ്കൃതരായ ഒരു മനുഷ്യനാണു് അതിന്റെ സ്ഥാപകനെന്നു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആയാൾ ചൈനീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുകയോ ചൈനക്കാരോപ്പോലെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. മഹത്തായ പീഠപുരൂഷസ്വത്തേയും രാജാവും പ്രജകളും തമ്മിലുള്ള വേഴ്ചയേയുംപറ്റി ആയാൾക്കു യാതൊന്നും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ബുദ്ധന്റെ അംഗുലീയാസ്ഥിക്ക് ഇത്ര വമ്പിച്ച സ്വീകരണം നല്കിയതു് ചക്രവർത്തിയുടെ പദവിയ്ക്കു് ഒരു കളങ്കം വരുത്തിവെക്കുന്നുണ്ടു്. വിദേശീയമായ പ്രസ്തുത മതത്തെ ചൈനയിൽനിന്നു പിഴുതെറിയുവാൻ അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയോടപേക്ഷിച്ചു. ഹാൻയു വീണ്ടും പറയുന്നു:—“അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന്നു പ്രതികാരംചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധനു് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഭാസനായ ഞാൻ അതിനെ സധൈര്യം എതിരിടുവാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നു സ്വഗ്ഗ്വത്തേ പിടിച്ചു് ആണയിടുന്നു.”

എന്നാൽ വിദേശീയമായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഭരമു് തമ്മിന്നല്ല, പ്രസ്തുത ചക്രവർത്തിയുടെ കോപത്തിന്നാണു് ഹാൻയുവിന്നു പാത്രീഭൂതനാകേണ്ടിവന്നതു്. അദ്ദേ

ഹം ഹാൻയവിനെ മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് സഭാംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ചോ ചെമ്പിലെ കാടുകളിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നാടുകടത്തി. പകച്ചവ്യാധിക്കാരും അജ്ഞതമായ കാടന്മാരുടെ ഒന്നിച്ചു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നിബ്ബന്ധിതനായി. പ്രസ്തുത ജീവിതം ഹാൻയവിന്റെ ഊജ്ജ്വലസ്വഭാവത്തോടു ലേശംപോലും മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ഇവിടേയും അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഭയങ്കര ശത്രുവിനെതിരായി തുലിക ചലിപ്പിച്ചു. അക്കാലത്തു നദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ മുതല കോഴികൾ, കന്നുകാലികൾ, മനുഷ്യർ എന്നിങ്ങനെ കിട്ടിയതെല്ലാം പിടിച്ചുതിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഭയങ്കരജന്തുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹാൻയ സുപ്രസിദ്ധമായ തന്റെ അന്ത്യശാസനം എഴുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയായ പദങ്ങൾ മുതലയുടെ ദുഷ്ടതയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും അത് എന്നെന്നേക്കുമായി അഗാധമായ സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നൊളിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഹാൻയ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളെ ബലികൊടുപ്പാൻ ഒരിക്കലും സന്നദ്ധനാവുകയുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം മരിച്ച് 20 കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് മഹത്തായ ആ വിജയമുണ്ടായത്. അതായത് ടാങ് ചക്രവർത്തിയായ വു സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള സർവ്വവിദേശധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതാണെന്നു ക്രിസ്തബ്ദം 845-ൽ കല്പനകൊടുത്തു. തൽഫലമായി ബുദ്ധധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളായ 4600 വിഹാരങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയും 40000 ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്തൂപങ്ങളും നശിപ്പി

ക്കപ്പെടുകയും 2,65000 ബൌദ്ധന്മാർക്ക് അവരുടെ ധാർമികവിശ്വാസത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിനൊന്നുംതന്നെ ചൈനയിൽനിന്നു ബുദ്ധമതത്തെ നിഷ്കാസനംചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നെസ്റ്റോറിയൻമതം, സോറാ വാസ്റ്റാറിയൻ മതം മുതലായ അന്യ വിശ്വാസങ്ങളുപോലെ അതു നശിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇവയും ടാങ്ഗ് ശാസനകാലത്തു പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ വിദേശീയമതങ്ങളുമായി സമരം നടത്തുന്നതിന്നു പ്രേരണ നല്കിയിരുന്നത് കങ്ങ്സിദ്ധാന്തങ്ങളായിരുന്നില്ല, ടോയിസം ആയിരുന്നു എന്നതു് ചരിത്രപരമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ൂ ചക്രവർത്തി ഒരു ടോയിസ്റ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചതു്.

രണ്ടു സൂഹൃത്തുക്കൾതമ്മിൽ ഒരു വലിയ വാദം

ഹാൻയു തന്റെ കാലത്തെ നിയമവിശാരദനും വാദവിവക്ഷണനും വിദേശീയസിദ്ധാന്തങ്ങളെ തീരെ നിഷിദ്ധമായി കരുതുന്നവനുമായ ഒരു മാതൃകാപണ്ഡിതനായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂഹൃത്തായ ലൂ സങ്ജുവാൻ (773-819) തികച്ചും യാഥാസ്ഥിതികനും എഴുത്തുകാരനും കവിയും ആയിരുന്നുവെങ്കിലും തീരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആദർശമാണ് വെച്ചുപുലർത്തിയിരുന്നതു്. അവർ രണ്ടുപേരും വ്യക്തികളെന്നു നിലയിൽ ആത്മസൂഹൃത്തുക്കൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ബൌദ്ധികനിഗമനങ്ങളിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ടായിരുന്നുതാനും. ഹാൻ

യുവിനെപ്പോലെ സുശക്തനായ ഒരു പോരാളിയായിരുന്നില്ല ലൂസങ്ങ് യുവാൻ. അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥസമാഹാരമനോഭാവവും കണ്ടുതീർപ്പിനുള്ള സന്നദ്ധതയും അദ്ദേഹത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. ടാങ്ങ് ശാസനകാലത്ത് ആരംഭിച്ച അത് സങ്ങ് വംശശാസനത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചതായി കാണുന്നു. സമാഹൃതമായ ഈ മനോഭാവം ചൈനീസ് ചിന്താഗതിയുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. അതിനെ തത്വശാസ്ത്രത്തോടു ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഐക്യരൂപത്തെ അല്ലെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തെ അതു തികച്ചും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലെ മൂന്നു മഹൽസിദ്ധാന്തങ്ങളായ ജി, ടോ, ഫോ (ബുദ്ധദർശനം) എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുടെ സാദൃശ്യത്തെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടു സൂഹൃത്തുക്കളും വളരെ യോജിപ്പിലായിരുന്നു. തന്റെ പണ്ഡിതസുഹൃത്തിനേപ്പോലെ ലൂസങ്ങ് യുവാൻ മുണ്ഡിതശിരസ്സരായ ഭിക്ഷുക്കളേയും അവരുടെ കറുത്ത ഉടുപ്പുകളേയും കുടുംബജീവിതത്തോടുള്ള അവരുടെ വിരക്തിയേയും അവരുടെ ആലസ്യത്തേയും കഠിനമായി വെറുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ലൂ വിശാലഹൃദയമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. വിദേശീയമായ പ്രസ്തുത ധർമ്മത്തിന്റെ ആന്തരികസൗന്ദര്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളോടു അതിന് വളരെയേറെ സാദൃശ്യമുള്ളതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. ബുദ്ധമതം മിക്കവാ

രും മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ക്ഷേമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് പുരാണങ്ങളിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി അതിന് ഏറെക്കുറെ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അതോടൊപ്പംതന്നെ ഹാൻയുവിന്റെ വിദ്വേഷപരമായ വിമർശനത്തെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഹാൻയു അപരിഷ്കൃതമെന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ലൂ പാഞ്ഞു:—“ഈ വാദഗതി സ്വന്തം ദേശക്കാരായ അപരിഷ്കൃതരും മൂഢന്മാരായവരും ഗുണസമ്പന്നന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനത്രമാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. വിദേശീയരായ ഗുണസമ്പന്നന്മാരെ മൂഢന്മാരായി കാണിക്കുവാനും! എത്ര അപമാസ്യമായ ഒരു ഏല്പാടാണിത്!”

ബുദ്ധമതക്കാരായ സ്റ്റേഫിതന്മാരിൽ ലൂ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടു. അവരിൽ ചിലർ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരും സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമാണ്. മതപ്രചാരകന്മാരായ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അനാഡംബരമായ ജീവിതം നയിച്ചുവന്നു. കുന്നിന്റെ താഴ്വരകളിലും നദീതീരങ്ങളിലും ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനാണ് അവർ കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“വർത്തമാനകാലത്തെ ബുദ്ധപ്പാടുനിറഞ്ഞ ജീവിതവും പദവികളും സ്ഥാനത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള സമരവും അവരെ പിൻതുടന്ന് സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനാണ് എന്ന പ്രേരിപ്പിക്കാറുള്ളത്.” ലൂസഞ്ചുവാൻ തന്റെ സമകാലീനരായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരേപ്പോലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കു

വേണ്ടി ക്ലേശിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല. കാലക്രമേണ കടൽപ്പണിതന്മാർപ്പോലും ഏകാന്തവാസപ്രിയന്മാരായി മാറുകയാണുണ്ടായത്.

മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം

പ്രകൃതിയോടനുസരിച്ചുള്ള അശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരെ അത്യധികം ആകർഷിച്ച ബൗദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുള്ള വിശേഷത എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് അതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തേത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും, വാഞ്ചിത്തവേഷങ്ങളുള്ള ചൈതന്യ ബുദ്ധിജീവികൾ വിദേശീയധർമ്മത്തിന്റെ ബാഹ്യവശങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്വന്തം നാട്ടുകാരോട് പൊരുതി. എന്നാൽ ഇത് അതിന്റെ മഹത്തായ തത്വശാസ്ത്രത്തോടു വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുവാൻമാത്രമേ സഹായിച്ചുള്ളൂ. ഹാൻയുവിനോടനുസരിച്ചുള്ള ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വലിയ ശത്രുക്കൾക്കുപോലും അതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി വളരെയാണു ആക്ഷേപം പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. അദ്ദേഹം കാര്യമായി എതിർത്തത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു സാമൂഹ്യജീവനായ പ്രവണതകളും ഭിക്ഷുജീവിതത്തെയും അദ്ദേഹം എതിർത്തു. ബൗദ്ധചിന്താഗതിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തിരിവും ഉ

ജതായീ കാണന്നില്ല. അതിനാൽ പന്നീടുണ്ടായ ചീന കമ്പാർ ഹാൻയു അറിയാതെത്തന്നെ ബുദ്ധമതതത്വങ്ങളാൽ പ്രഭാവിതരായിത്തീർന്നിരുന്നുവെന്നും മനുഷ്യപ്രകൃതിയെപ്പറ്റി ബൌദ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെന്നും പറയുന്നു.

ഈ കടപ്പാടു് അധികമായി കാണുന്നത് ഹാൻയുവിന്റെ ഒരു സൂത്രമായ ലീവോവിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലാണ്. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തബ്ദം 844-ൽ മരിച്ചു. ഹാൻയുവിനേപ്പോലെ പ്രസ്തുത യുദ്ധവും ടോ ദർശനത്തിന്റെ കരണമായി ആയിരുന്നു. 'മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം' എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ടോവിന്റെ സംപ്രേക്ഷണമെന്ന ഹാൻയുവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തോടൊപ്പം സ്വവിശ്വാസമനുസരിച്ച് അതിനുള്ള ഒരു പ്രോകത്തെപ്പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഋഷിയുടെ സഹജപ്രകൃതിയിലുള്ള സമുന്നതമായ ആത്മാർത്ഥതയായി ടോവിനെ ചിത്രീകരിച്ച ലീവോ പറയുന്നു:—“അതിനെ ക്ഷരിച്ച് ആർ എന്നോടന്വേഷിച്ചാലും എനിക്കറിവുള്ളതു് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക പതിവാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കു പറയുവാനുള്ളതു് ലിപിബദ്ധമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം എന്റെകാലത്തു് തീരെ അപ്രസക്തമായി വർത്തിക്കുന്ന ടോ സിദ്ധാന്തത്തിനു് ഭാവിയിൽ പ്രസക്തി ലഭിക്കുമെന്നാശിക്കുന്നു.

ഒരു പ്രസ്ഥാനകർത്താവു് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ലീവോ ഒരു പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു. ബുദ്ധദർശനത്തെയോ ടോ ദർശനത്തെയോ അദ്ദേഹം തീരെ നിഷേധി

കൈയുണ്ടായില്ല. അവ രണ്ടിനേയും സമന്വയാത്മകമായ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി വീക്ഷിച്ചു. അയഥാസ്ഥിതി കണ്ടുവെച്ച പ്രസ്തുത രണ്ടു ദർശനങ്ങളിലും പുതുതായി യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു. ഈ ദർശനത്തിന്റെ പ്രകാരമേദേങ്ങോ മാത്രമായിരുന്നു അവ. മനുഷ്യപ്രകൃതിയേയും ജീവിതത്തിന്റെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയേയും കുറിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. ലാപോട്സേയുടേയും ബുദ്ധന്റേയും പക്ഷം പിടിച്ചു അവർതമ്മിൽ ശക്തിയായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കണ്ഠപണ്ഡിതന്മാർ അവയെപ്പറ്റി അവസാനവിധി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ലീവോ പറഞ്ഞു. തന്റെ വാദഗതിയെ സമർത്ഥിക്കുന്നതിനായി ബുദ്ധമതത്തിലേയും ടോ ദർശനത്തിലേയും സാദൃശ്യമുള്ള ഉദ്ധരണികളെ കണ്ഠസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം അപഗ്രഥനം ചെയ്തു. അങ്ങിനെ ലീവോ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ആധുനികസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ ഒരു നവീനപ്രസ്ഥാനം ആവിഷ്കരിച്ചു. അങ്ങിനെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയും വിശ്വവും അനന്തര കാലത്തുണ്ടായ ദാർശനികന്മാർക്ക് അത്യധികം രോചകങ്ങളായ വിഷയങ്ങളായിത്തീർന്നു.

ചൈനീസ് ചിന്താഗതികളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പരിശ്രമമായിരുന്നു അത്. ലീവോ അങ്ങിനെ ഭാവിതലമുറകൾക്ക് സമന്വയമാഗ്ഗ്യത്തെ വെ

ട്ടിഞ്ഞെളിയിച്ചുകാണിച്ചു. കൺപൂരണങ്ങളിൽനിന്നും ആത്മീയവും ധാർമികവുമായ സംതുഷ്ടി നേടുവാനാഗ്രഹിച്ച ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് അത് അത്യന്തം ആശ്വാസപ്രദമായിത്തോന്നി. മാത്രമല്ല ടോ ദാർശ്വനികന്മാർക്ക് കൺപൂരണങ്ങളായ പരിവർത്തനപുരാണം, മഹത്തായ വിദ്യ, മദ്ധ്യമമാർഗ്ഗം, മെഞ്ച്ദർശനം എന്നിവയിലെ മഹത്തായ ദാർശ്വനികസിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത് സഹായമായി. അങ്ങിനെ പണ്ഡിതലോകം സമ്പന്നമായ പ്രസ്തുത ദർശനത്തെ സ്വാദരീച്ചു. പ്രസ്തുത മനോഭാവം ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു നവീനദർശനം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതകൂടി കൺപണ്ഡിതന്മാരിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു.

ധ്യാനവും ആത്മദർശനവും

കാലക്രമേണ ചൈനീസ് മണ്ണിൽ വേർ പിടിച്ച ബുദ്ധമതത്തിന് അതിന്റെ വളർച്ചയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആരംഭികകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻഭിക്ഷുക്കൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മതമാണ് ചൈനയിൽ വളർന്നുവന്നത്. അതിനുകാരണം ചൈനക്കാർ സ്വന്തം ദാർശ്വനികസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ബുദ്ധമതതത്വങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വിശകലനംചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു. ചൈനീസ് ചിന്താഗതിയെ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചിരുന്ന ധ്യാന ദർശന

ത്തിന്നും ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അതിന്റെ ആ
പേർ വന്നത് സംസ്കൃതത്തിലെ ധ്യാനം എന്ന പദത്തിൽ
നിന്നാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പ്പെട്ട ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സുപ്രസിദ്ധ ഇ
ന്ത്യൻഭിക്ഷുവായ ബോധിധർമ്മൻ (ടാമോ എന്നാണ്
ചൈനക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത്) ആണെന്ന്
പറയുന്നു. ലിയാങ് ശാസനകാലത്ത് വു ചക്രവർത്തി
ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേ
ഹം ചൈനയിലേയ്ക്കു വന്നത്. ടാമോ ഒരു വലിയ നിയമ
പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ അ
ദ്ദേഹം ഒരു മുളയിന്മേൽ ഇരുന്ന് വിശാലമായ യാങ്ടി
സ് നദി കടക്കുകയുണ്ടായത്രെ. ടാമോവിന്റെ കണ്ഠപാള
കളിൽനിന്നാണ് ചൈനക്കാർ ഏറാവും പ്രിയപ്പെട്ട
മായ ഉണ്ടായതെന്ന് മറ്റൊരു കഥയുമുണ്ട്. ടാമോവി
ന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വചനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു:-
“നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധനെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴി
യുകയില്ല. നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്കു നോക്കുക.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കാണാം.” ചാൻദർ
ശത്തിന്റെ നാലു പ്രധാനതത്വങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കാം.
1) ധർമ്മികഗ്രന്ഥങ്ങളിൽമാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതി
രിക്കൽ 2) ലിഖിതവചനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതിരി
ക്കൽ 3) ആത്മാവോടു് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ
4) ബോധോദയം ഉണ്ടാകുവാനായി മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ
പ്രത്യേകതകളെ ആരാഞ്ഞറിയൽ.

ചാൻപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം

പ്രാധാന്യത്തിനു പുറമേ അതു ചൈനയിലെ പൈതൃക പരമ്പരയെ ആസ്പദിച്ചാണ് നിലകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്രകാരംതന്നെ ധ്യാനനിഷ്ഠമായ വിദ്യയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച അത് ഇന്നുൻ ചിന്താഗതിയേക്കാൾ ഏറെ ചൈനീസ് ചിന്താഗതിയേയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നത്. ക്ഷണികമായ ആത്മദർശനത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വമായ പുനർജന്മത്തിലുള്ള അവിശ്വാസവും ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തേയും അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ അവഗണനയും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. കാലക്രമേണ ചൈനയിലെ ബുദ്ധമതം ഒരു ചിന്താപ്രസ്ഥാനമെന്ന നിലയ്ക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ധാർമികച്ചടങ്ങുകൾ, ദേവന്മാരേയും അസുരന്മാരേയും ആരാധിക്കൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളിൽനിന്നും വിമുക്തമായിത്തീർന്നു. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച ചടങ്ങുകൾ ചൈനീസ് ജീവിതത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്.

ചാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങളേയുംപറ്റി പ്രതിപാദിക്കുക എന്നത് വിഷമമേറിയ ഒരു കൃത്യമായതുകൊണ്ട് അതിനിവിടെ തുനിയുന്നില്ല. അതിൽ ദക്ഷിണപ്രസ്ഥാനമെന്നും ഉത്തരപ്രസ്ഥാനമെന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തേത് കൂടുതൽ പ്രചലിതവും വികസിതവുമായിരുന്നു. അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഫാഹിനെങ്ങ് എന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നു പറ

യച്ചപ്പോൾ. ഒരു ചെറിയ കവിതയുടെ മേന്മയെ മുൻനിർത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിൽ അദ്ദേഹം ചാൻസിഡാന്തങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുയായിയായി കരുതപ്പെടുന്ന ഷെൻസിയു മുന്യതന്നെ എഴുതിയ ചില വരികൾ താഴെ കൊടുക്കാം:—“ശരീരം ജ്ഞാനപുഷ്പത്തിനു സദൃശമാണ്. മനസ്സ് ഒരു കണ്ണാടി കൂടുപോലെയാണ്. അതിനെ അനവരതം തുടച്ചുമിനുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്പംപോലും ചളിപറുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ.”

എന്നാൽ ഹപിനെസ് അശിക്ഷിതനും സ്വന്തം പേര് എഴുതുവാൻപോലും അറിയാത്തവനും ആയ ഒരു ഭിക്ഷുവായിരുന്നുവെങ്കിലും മേൽച്ചേർത്ത വരികളുടെ ഉള്ളടക്കത്തോടു യോജിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം തനിക്ക് ആവേശം ലഭിച്ച ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി:—“ജ്ഞാനപുഷ്പം എന്ന ഒരു വസ്തുവില്ല. കണ്ണാടികൂടുപോലുള്ള ഒന്നുണ്ടെന്നു പറയുന്നതും ശരിയല്ല. യഥാർത്ഥമായ അസ്തിത്വമുള്ള യാതൊന്നുംതന്നെയില്ല. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് അതിൽ ചളി പറുവുന്നത്?”

ഈ കവിതാശകലം ആദ്യത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് സമുന്നതാദർശമുൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തെ അറിയുവാനുള്ള അഗാധമായ ഒരു പരിശ്രമമായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ ഇത് കാത്തരപ്രസ്ഥാനസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു ഷെൻസിയുവിനെ തടയുകയുണ്ടായില്ല. രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒപ്പം വളർന്നുവന്നു. പരസ്സരം മത്സര

അതിനേറും പ്രോത്സാഹനത്തിനേറും വെളിച്ചത്തിൽ അവ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

അക്കാലത്തെ ബൗദ്ധപണ്ഡിതന്മാരിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ ഹപായൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സഞ്ജി എന്ന മാനുനായിരുന്നു. 780 മുതൽ 841 വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. സഞ്ജി ആരംഭിക്കാലുള്ള ചാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനത്തോടു അത്യധികം ആദരവുണ്ടായിരുന്നു. ചാൻ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് സഞ്ജി അമൂല്യങ്ങളായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മറ്റു ബൗദ്ധസമ്പ്രദായങ്ങളോടു അദ്ദേഹം താരതമ്യപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ മൗലികതപത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അവഗാഹമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഭോദശനവും ജിദശനവും അപര്യപ്തങ്ങളെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയിലും സത്യത്തിന്റെ ചില കണികകളെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധധർമ്മത്തിന്റെ വീക്ഷണകോടിയിൽ കൂടി ചൈനയിലെ മഹത്തായ മൂന്നു ഭാഗികപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അനുഗമമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് സഞ്ജി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൈകാരികമായ പ്രകൃതിയേയും ധ്യാനനുകൂലമായ മനസ്സിനേയും വിശ്വത്തിന്റെ മൗലികതപത്തേയും കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നീടുണ്ടായ കഞ്ജൈസലാന്തികന്മാർക്ക് ആശ്വാസം

അതിന്നു് അവ വളരെ സഹായകമായിത്തീർന്നു. അങ്ങിനെ ടാങ്ക് ശാസനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബൌദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചതിന്നു പുറമെ സങ്ക്രമി ഒരു നവീന ജ്യോതത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകുകകൂടിയെന്നു്. സങ്ക്രമകാലത്തും മിങ്ക്രമകാലത്തുമാണു് അതു് വളർന്നുവന്നതു്.

അതേവർഷം മുഴുവൻ വന്നുചെല്ലുന്ന നിവാസസ്ഥാനമാണു് വിശ്വപ്രഭുവൻ മനുഷ്യന്റെ നിവാസസ്ഥാനമാണു്

ചൈനീസ് ദർശനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ ടോ ദർശനം ലാവോട്ട് സെയുടേയും ചവാങ് ചെരവിന്റെയും കാലത്തിന്നുശേഷമുണ്ടായ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിരവധി പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു് വിധേയമായിത്തീർന്നു. ചൈന ശാസനകാലത്തിന്നുശേഷം ടോ ദർശനത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ വികാസം അധികമായൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു് വേണം പറയുവാൻ. ബി. സി. 122-ൽ മരിച്ച ഹ്വിനാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന്നു് കുറേയൊക്കെ വളർച്ചയുണ്ടായി. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ അലൈക്കി കമായ സ്രീപുരുഷദർശനസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ചു് അതു് മുന്നോട്ടു പോയിത്തുടങ്ങി. ജീവിതരസത്തെ ആരാധനയും ഭൂതപ്രതാദികളിലും ദിവ്യശക്തികളിലും അതുതസിദ്ധികളിലും വിശ്വസിക്കുവാനും തുടങ്ങിയ ടോ ദർശനം ഒരു സംഘടിതമതത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അങ്ങിനെ അതു് തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ പദവിയിൽനിന്നു് താന്താഴ്ചയും ചെയ്തു.

ഒരു അംഗീകൃതമതമായതുകൊണ്ട് ഹാൻ ശാസന കാലംവരെ ടോയിസത്തിന് വളർച്ചയുണ്ടായില്ല. അക്കാലത്ത് ചാങ്ലിങ് എന്നുപേരായ ഒരു ആചാര്യനുണ്ടായിരുന്നു. ദീപ്തായുസ്സും അതുഭൂതസിദ്ധികളും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം “അഞ്ചുപറ അരി” എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ്. രാഷ്ട്രീയക്ഷുപ്തങ്ങളും സാമൂഹ്യമായ അധഃപതനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ ആകർഷിച്ചു. പുതുതായിച്ചേരുന്ന കാരോ ആളും അഞ്ചുപറ അരി സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം അല്പകാലംകൊണ്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ പരന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസാധിഷ്ഠിതമായ മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അത് തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും അങ്ങിനെ ടോ മതമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. കാലക്രമേണ ചാങ്ങിന്റെ അനുയായികൾ ടോ ദർശനത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയഗുരുഭൂതനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അവരെ രാജാക്കന്മാരും സാധാരണക്കാരും ഒരുപോലെ ആരാധിച്ചുവരികയും ചെയ്തു.

ലാവോട്ട്സേയ്ക്ക് പുതിയ മതവുമായി അല്പം മാത്രമെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളവെങ്കിൽകൂടി അദ്ദേഹമെഴുതിയ ‘പുരാതന ടോ ചരിത്രം’ എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ടോ മതഗ്രന്ഥമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ലാവോട്ട്സേയെ പ്രധാന ആചാര്യനായി കണക്കാക്കുകയും

ചെയ്തു. ഈ പ്രസ്ഥാനം കണ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായി ശക്തിയായ നിലയിൽ വളർന്നുവന്നു. എന്നാൽ കണ്ഠപ്രസ്ഥാനക്കാർ ജ്ഞാതന്തെ ഒരു മതമാക്കുവാനോ കണ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രവാചകനാക്കുവാനോ സാധിച്ചില്ല. ടോയിസ്റ്റുകാർ അതു സാധിച്ചു. ടോദഗ്നം മതവും ലാവോട്ട്സേ പ്രവാചകനും ആയിത്തീർന്നു. അങ്ങിനെ സങ്കലിതമായ ടോദഗ്നസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരു വമ്പിച്ച കഴപ്പുത്തിന്നു കാരണമായിത്തീർന്നു. മതത്തെയും തത്വശാസ്ത്രത്തെയും വേർതിരിക്കുക അസാധ്യമായിത്തീർന്നു.

എന്നാൽ ടോയിസം ഒരു തത്വശാസ്ത്രമെന്ന നിലയ്ക്കു അധികകാലം നിലകൊണ്ടില്ല എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ തല്പര്യം. വിമർശകന്മാരേയും നിരൂപകന്മാരേയും അതിജീവിക്കുകൊണ്ടു് അതു് നിലകൊള്ളുകതന്നെ ചെയ്തു. എ. ഡി. മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ദർശനം ഏറ്റവും മധികം അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചതു്. 'ടോയിന്റെ പുരാതന ചരിത്രനിരൂപണം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വാങ്ങുപിയും 'ചാങ്ങുസേ നിരൂപണം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സിയാങ്ങുസ്കുവും പിന്നീടു് കോസിയാങ്ങും ടോ ദർശനത്തെ ഏറ്റവും മധികം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഹോയനേപ്പോലെയും വാങ്ങുപിയേപ്പോലെയുമുള്ള സുപ്രസിദ്ധരായ ദാർശനികന്മാർ കണ്ഠപ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥമായ പരിണാമചരിത്രത്തെ ടോ ദർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ അവർക്കു് വിജയംലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ലാവോട്ട്സേയുടെ വ്യാഖ്യാതാവായ വാങ്ങുപി അങ്ങിനെ പരിണാമത്തെ

അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ടോ ദർശനഗ്രന്ഥമെഴുതി. എന്നാൽ ഹോയൻ പ്രമാണപത്രികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം ചെയ്തത്. ലാപോട്ട്സേയുടെയും ചാങ്ങ്ചെവിയൻറയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. അങ്ങിനെ ഈ ദർശനശാഖയേയും ടോ ദർശനശാഖയേയും സമന്വയം ചെയ്യാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല പിന്നിടുണ്ടായ കണ്ഠപണ്ഡിതന്മാർ പോലും ടോ ദാർശനികന്മാരായ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ പ്രസ്തുത രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം അതുകൊണ്ടുവസാനിച്ചില്ല. ധാർമികവും സാമൂഹ്യവുമായ ആചാരങ്ങളെ അതിശക്തിയായി എതിർത്തുവന്നിരുന്ന ടോ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇതിനൊരു തെളിവായിരുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഇവിടെ പറയാം. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യുദ്ധംകൊണ്ടും അരാജകത്വംകൊണ്ടും അത്യധികം വിഷമിച്ചിരുന്ന ചൈനയിൽ വടക്കൻവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ദാർശനികനുണ്ടായിരുന്നു. ഏഴു ജീവിതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് താനെന്ന് ആയാൾ സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജകീയ പദവിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അദ്ദേഹവും കൂട്ടുകാരും ഏകാന്തജീവിതത്തേയാണ് ആദർശമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങിനെ കണ്ഠ സദാചാരനിയമങ്ങളായ സാമൂഹ്യസഭ്യത മുതലായവയെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നതിനുപകരം അവർ മദ്യപാനത്തിലും സംഗീതത്തിലും കൂടുതൽ തല്പരരായി ജീവി

ക്കുകയും അങ്ങിനെ ജീവിതമുഴുവൻ അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്തു. പ്രകൃതിയെ മാത്രമേ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. മലകളും മരങ്ങളുമാണ് അവർക്ക് മാനസികപ്രചോദനം നൽകിയത്. തന്നിമിത്തം മുളംകൂട്ടത്തിലെ ഋഷിമാർ എന്നവർക്ക് പേർ ലഭിച്ചു.

ഇവരിൽ യാഗ്ദീപി എന്നൊരാൾ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നു. ഇദ്ദേഹം അക്കാലത്തെ നൈതിക സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾക്ക് എതിരായി ഒരു വലിയ സമരം നടത്തി. അമ്മയുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖാചരണം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം മദ്യപാനംചെയ്ത് കൂത്താടി ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കലീനജീവിതരീതികളെ വെല്ലുവിളിച്ച അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പാറിപ്പറന്ന മുടിയോടും അവ്യവസ്ഥിതമായ വസ്ത്രധാരണത്തോടും കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. അക്കാലത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആഭാസപൂർണ്ണമായ ജീവിതരീതിയോടു് അദ്ദേഹത്തിന് അതികഠിനമായ അമർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തെ 'ബഹുമാന്യരുടെ ജീവിതം' എന്ന പരിഹാസപ്പേരിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരുന്നത്. അഹങ്കാരവും സങ്കീർണ്ണതയും യാഥാസ്ഥിതികത്വവും അവർക്കുണ്ടായിത്തീർന്നത് പ്രസ്തുത ജീവിതരീതികൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു. യാഗ്ദീപി പറയുന്നു:—“എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉടുപ്പുകളിൽ പാറിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ശീലപ്പേരുകളെപ്പറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉടുപ്പുകളുടെ ചുളികളിൽ അഭയംപ്രാപിക്കുകയും നുരുകിടയ്ക്ക് കട്ടിപ്പിടിച്ചി

രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവരോടുകൂടി നിവസിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമാനത്തേയെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അവർ അധികമൊന്നും പുറത്തുസഞ്ചരിക്കാറില്ല. വളരെ നിയന്ത്രിതമായ ഒരു ജീവിതമാണു് തങ്ങളുടേതെന്നു് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നഗരത്തിൽ അഗ്നിബാധയുണ്ടാവുകയും ഗൃഹങ്ങൾക്കു് തീപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവയെല്ലാം നശിച്ചുപോകുന്നു. ഒരൊറ്റ പേനീനുപോലും തീയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനാൽ പ്രസ്തുത പേനുകളും ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരും തമ്മിൽ എന്തു വ്യത്യാസമാണുള്ളതു്? പേനകളെപ്പോലെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു പരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരാണ് അവരും.”

പ്രസ്തുതവിഭാഗത്തിലെ പ്രശസ്തനായ മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ ലൂലിങ്ങ് (ക്രി. അ. 221-300) മദ്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് അധികം എഴുതിട്ടുള്ളതു്. ഒരു മാനിനെ കെട്ടിയ വണ്ടിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു്. അദ്ദേഹമൊന്നിച്ചു് ഒരു ഭൃത്യൻ ഒരു കുടം മദ്യവും ചുമന്നുകൊണ്ടു് നടന്നിരുന്നു. മറ്റൊരാൾ ഒരു കൈക്കോട്ടുമായി അദ്ദേഹത്തെ പിൻതുടന്നു. കുടിച്ചുകുടിച്ചു് എവിടെയെങ്കിലും വീണുമാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാധുചെയ്യാൻവേണ്ടിയായിരുന്നു അതു്. ലൂലിങ്ങാണ് നഗ്നതാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകൻ. അദ്ദേഹം തന്റെ മുറിയിൽ തീരെ നഗ്നനായിട്ടാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നതെന്നു പറയുന്നു. സന്ദർശകന്മാർ ഇതുകണ്ടു് അതുതപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം

അവരോട് ഇങ്ങിനെ പറയാറുണ്ടത്രേ:—“ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ നിവാസസ്ഥാനമാണ്. ഈ മുറി എന്റെ കരാവരണംമാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നിന് അതിനു ഉള്ളിലേയ്ക്കു കടന്നുവന്നു?”

ഓ ഓർനികന്മാരുടെ നിലതെറിയ ഇത്തരം സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ അവ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു കാലത്തിന്റെ സന്തതികളായിരുന്നു. കാലംമാറിയതോടുകൂടി വിചിത്രമായ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായി. അനന്തരകാലത്ത് ഓ ദർനവും ജൂ ദർനവും തമ്മിൽ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണു് ഉണ്ടായില്ല. ഒരു പുതിയ എതിരാളി—ബുദ്ധമതം—അവരണ്ടിനേയും വെല്ലുവിളിച്ചു. അങ്ങിനെ ബുദ്ധമതവും ഓ ദർനവും തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കരസമരം നടന്നു. രണ്ടുതമ്മിൽ പല കാര്യത്തിലും സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വളരെ കാര്യങ്ങളിൽ ഭിന്നിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ പല തത്വങ്ങളേയും പരസ്പരം കൈമാറുകയുണ്ടായി. ഭാഷകളും ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളും മാറ്റം മാറ്റം. വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടു നിന്ന പ്രസ്തുത സമരം ഒന്നിന് മറ്റൊന്നിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. ഓങ്ഗാസനകാലത്ത് ഓയിസ്റ്റുകൾ പ്രബലന്മാരായിത്തീർന്നു. ഓങ്ഗാലക്രൈസ്തവരുടെ കാമറപ്പോർ ‘പി’ എന്നായിരുന്നു. ലാപോട്സേയുടെ പേരിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ആത്മം. അദ്ദേഹത്തെ അവർ ഒരു മഹാപുരുഷനായി ആരാധിച്ചുവന്നു. അങ്ങിനെ ഓ ആചാര്യൻ ബുദ്ധനേയും കങ്ഗാലക്രൈസ്തവനേയുംകാൾ മഹാനായി കരുതപ്പെട്ടു. ഓ മതം രാജകീയധർമ്മമായി അംഗീകരിച്ചു.

ഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ചക്രവർത്തി രചിച്ച ടോ പുരാണത്തെയും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെയും കല്ലുകളിൽ കൊത്തിവെച്ചു. ടോ വിഹാരങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും സ്ഥാപിച്ചു. അക്കാലത്ത് ജ്ഞാതാർക്കനികമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രാമാണികത്വത്തെ ടോ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ചോദ്യംചെയ്തു. ടോ ദാർശനികന്മാരിൽ പലരും ആസ്ഥാനവിദ്വാന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ രാജകീയമായ ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന ടോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികസിദ്ധാന്തങ്ങളെ തികച്ചും നിലനിർത്തുന്നതിനു പര്യാപ്തമായില്ല. കാലക്രമേണ അത് വികൃതരൂപം കൈക്കൊണ്ടു. ബുദ്ധമതത്തിന് പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചതോടുകൂടി ടോ മതം അധഃപതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. സഞ്ജാതസനകാലത്ത് രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പദവ്യുതി സംഭവിക്കുകയും കഞ്ചപ്രസ്ഥാനത്തിനു പ്രാമാണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കഞ്ചപ്രസ്ഥാനക്കാർ മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു നവീനതത്വശാസ്ത്രം രചിച്ചു. അങ്ങിനെ ആവിർഭവിച്ച നവീന ജ്ഞാതാർക്കനിക ടോ ദർശനത്തെയും ബൈബുദ്ധദർശനത്തെയും സമന്വയം ചെയ്യുകയും അവയുടെ ദാർശനികമായ പ്രാധാന്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം നിരവധി ഉത്ഥാനപതനങ്ങൾക്കുശേഷം കഞ്ചപ്രസ്ഥാനംമാത്രം ചൈനയിൽ പ്രബലപ്പെട്ടുവന്നു. അതുമാത്രമായിരുന്നു ചൈനയിൽവെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ ദർശനസമ്പ്രദായം. കാലക്രമേണ മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അദൃശ്യമായിത്തീർന്നു.

പത്താം അദ്ധ്യായം

സങ്ഘാഗ്നികന്മാർ പ്രശംസ

ചൌകാലത്തും സങ്ഘാലത്തും ഉണ്ടായ ദൌനന്ദങ്ങളിലും അവയുടെ നേട്ടങ്ങളിലും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വ്യത്യസ്തത കാണുവാൻ കഴിയും. ആരംഭികകാലങ്ങളിൽ ചൈതീസ് ബുദ്ധിജീവികൾ അവരുടെ വണ്ണശബളിതമായ നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടുകൂടി രംഗത്തു് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സങ്ഘപണ്ഡിതന്മാർ അവയെ കൂടുതൽ സമ്പന്നവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ദാർശനികസമ്പ്രദായമാക്കിത്തീർക്കുകയും അതു് സുമാർ ഏഴുനൂറുകൊല്ലത്തോളം ചൈതീയിലെ ബുദ്ധിജീവികളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. കങ്ഘപണ്ഡിതന്മാരുടെ നിരന്തരപരിശ്രമം ഹേതുവായിട്ടാണ് മഹത്തായ പ്രസ്തുത ഫലം കൈവന്നതു്. അവർ ബുദ്ധദൌനന്ദത്തിലും ഓ ദൌനന്ദത്തിലും നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായിരുന്നു. അങ്ങിനെ യാഥാസ്ഥിതികസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നീതിശാസ്ത്രത്തേയും രാഷ്ട്രവിജ്ഞാനീയത്തേയും സൃഷ്ടിനിയമമീമാംസയുടേയും അതിഭൌതികശാസ്ത്രത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. കങ്ഘപുരാണങ്ങളിൽ അതീവ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന പ്രസ്തുത പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്കൽ സാമഗ്രികൾ വളരെ കാവായിരുന്നുവെങ്കിലും വിശ്വപത്തിന്റെ മൌലികതപ്രസിദ്ധാന്തത്തേയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ സി

ലാത്തത്തെയും അവർ ആവിഷ്കരിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. അതിനാൽ ഒരു ചിന്താസമ്പ്രദായത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചൈനീസ് ജനതയുടെ അന്വേഷണശുദ്ധിയെ സംതുഷ്ടമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്ത സത്ഭാഗ്നികന്മാർ തികച്ചും പ്രശംസാർഹരാണ്. ആധുനികപാശ്ചാത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചൈനയിൽ പ്രചലിതമായിത്തീരുന്നതുവരെ സത്ഭാഗ്നികന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അവിടെ നിലകൊണ്ടിരുന്നത്.

പ്രശാന്തമായ പ്രഭുവീര്യം ഗുഹ

നവീനമായ പ്രസ്തുത ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനുമുമ്പായി അതിന്റെ ജനയിതാക്കളായ മഹാൻമാർ ആരെല്ലാമായിരവെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചുനോക്കാം. കന്നാമതായി ഷാബോയൺ (1011—17) എന്ന മഹാനെപ്പൂരി പുരയ്ക്കം. ലോയാങ്ങിനടുത്തുള്ള പ്രശാന്തമായ ഗുഹപരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ദരിദ്രനായിരുന്നുവെങ്കിലും സംതൃപ്തനായിരുന്നു. ലോകജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഏകാന്തവാസംചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹിന് സ്നേഹിതന്മാരാണ് ഒരു ചെറിയകുടുംബം അതിനോടനുബന്ധിച്ച ഒരു തോട്ടവും സംഭാവനചെയ്തത്. ഷാബോനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ജീവിതം കടുത്തന്നെ ക്ലേശഭ്രയിഷ്ടമായ കന്നായിരുന്നില്ല. ദരിദ്രനായ ഒരു തത്ത്വചിന്തകന്റെ മാതൃകാപരമായ ഒരു വാസസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്. സ്വന്തം തോട്ടത്തിലുണ്ടായ പഴങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുകയും രണ്ടു മൂന്നോ കപ്പ് ചെമ്പൻ കുടിക്കുകയും

ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നതും. ആദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രസിലാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും പുസ്തകപാരായണവും മറ്റും മാത്രമായിരുന്നു ഷാബോവിന്റെ ഐഹികജീവിതം.

ഷാബോയെക്കുറിച്ച് നിരവധി സ്നേഹിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകന്മാരും സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കളും ധാർമികപ്രചാരകന്മാരും മറ്റുമായിരുന്നു അവരിൽ പലരും. മറുപിലർ അഗാധപാണ്ഡിത്യമുള്ള തത്വചിന്തകന്മാരും വിചിത്രമായ വിശ്വത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നവരും ആയിരുന്നുവത്രെ. കവികളും, ലേഖകന്മാരും, ചരിത്രകാരന്മാരും, തത്വചിന്തകന്മാരും, രാജനീതിജ്ഞന്മാരും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ. അവരിൽ ഒണ്ടുപേർക്ക് രാജസഭയിൽ സമുന്നതമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നുതാനും. എന്നാൽ കാലംവളരെ ചീത്തയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചുപോകാൻ പോയാങ്ങിലേയ്ക്കു പോയി. കൈയ്ക്കൊപ്പം എന്തെങ്കിലും സൗകര്യം തലസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും അല്പം ദൂരെയായിരുന്നു പോയാങ്ങ്. വാങ്ങ് ആൻഷി എന്ന് പേരായ ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവിന്റെ പ്രേരണയോടുകൂടി രാജാവ് അംഗീകരിച്ച ഒരു പുതിയ നയത്തിന്റെ യാതനകളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ ഉദ്യോഗമുപേക്ഷിച്ചത്. ഷാബോയെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂക്ഷ്മമായ സ്മരണകൾ കരിക്കൽ യാഥാസ്ഥിതികവിരോധപ്രസ്ഥാനം നയിക്കുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയവും സാഹിത്യപരവുമായ എതിർപ്പുകൾ അക്കാദമി

ത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. ചാങ് ആൻഷി ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവെന്നതിനുപുറമെ പുരാതന സാഹിത്യങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗം കൂടിയിരുന്നു. അതിനാൽ അന്നു കാണപ്പെട്ടിരുന്ന മത്സരം കേവലം കങ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ രണ്ടുവിഭാഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ഭരണകൂടം പിടിച്ചടക്കി. അങ്ങിനെ രണ്ടുവിഭാഗക്കാരും തമ്മിൽ ഭരണാധികാരത്തിനും പുരാണങ്ങളുടെ തർക്കങ്ങളിലുമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനുംവേണ്ടി പൊരുതി.

രാഷ്ട്രീയനേതാവും ചരിത്രകാരനുമായിരുന്ന സുമാക്വാങ്ങിനു പുറമെ ഷാവോവിന്റെ ഗുഹ സന്ദർശിച്ചിരുന്നവരിൽ പല പാണ്ഡിതന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരിൽ ചാങ് സായ് (1020-76) വളരെ പ്രധാനനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരിണാമപുരാണത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു നരിത്തോലിന്മേലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ചെങ് സഹോദരന്മാരാണ്. ചെങ്ഹോ ബുദ്ധിമാനും സമുഖനുമായിരുന്നു. ചെങ്ഘെ ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവനും പരിശ്രമശീലനുമായിരുന്നു. രണ്ടു സഹോദരന്മാരും തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഗാധതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഷാവോവിന്റെ വസ്തി ബുദ്ധിജീവികളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ദർശനത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്യപ്രതിവാദങ്ങളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തെ മുഖരിതമാക്കിത്തീർത്തു. അന്നു അവിടെ സ

മ്മേളിച്ചിരുന്നവരാണ് നവീന ജി ദേശത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്മാരായിത്തീർന്നത്.

പരമാത്മസ്വരൂപം

ഔവോവിന്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാത്ത ഏകദാർശനികൻ ചൌട്ടനി (1017-75) യായിരുന്നു. ഒരു സൃഷ്ടിനിയമമീമാംസകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ദേശത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താൽ ചൌ ഔവോപ്രസ്ഥാനക്കാരനായിരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല. ചെങ്ങുസഹോദരന്മാരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഔവോവിനേക്കാൾ ആറുവയസ്സ് കാവായിരുന്നുവെങ്കിലും നവീനദേശസ്ഥാപകന്റെ നാമം ലഭിച്ചത് ചൌവിന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഔവോവിനേയും ചാങ്ങുസായിയുടേയും കൂട്ടുപിടിച്ചു ഒരു ഐക്യമുന്നണി സൃഷ്ടിക്കുകയും ദേശത്തിന്റെ വികാസത്തിനുവേണ്ടി നിരവധി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജി ദേശത്തിൽ പരമാത്മസ്വരൂപത്തെ അചതരിപ്പിച്ച ആളെന്ന നിലക്കാണ് ചൌട്ടനി സുപ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്. ടോയിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു മൗലികസിദ്ധാന്തമാണത്. പ്രസ്തുത ആലോചന കണക്കാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചത് ചെന്റവാൻ ആണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ടോയിസ്റ്റ് ദാർശനികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം വളരെ കൈമാറ്റങ്ങൾക്കുശേഷം ദാർശനികനായ

ചൌവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി. അദ്ദേഹം അതിന് മില ഭേദഗതികളെല്ലാം വരുത്തി തന്റെ സൃഷ്ടിനിയമമീമാംസ്തന്നുഗുണമായി പൊതുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചു. പരമാത്മസ്വരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ലേഖനത്തിൽകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതു സാധിച്ചത്. ഈ ലേഖനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരായ ചെങ്സഹോദരന്മാർ പഠിച്ചു. അവർ അത് തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അത് ചൂസി (1130-1200) യുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് സങ് തത്വശാസ്ത്രം അതിന്റെ പരമമായ വികാസം പ്രാപിച്ചത്.

മൌലികത്വം എന്തുതന്നെ ആയിരുന്നാലും ശരി, മാസ്റ്റർ ചൌ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പരമാത്മസ്വരൂപം അതിന്റെ രൂപത്തിലും ഉദ്ദേശത്തിലും ഒരു യാഥാസ്ഥിതികസിദ്ധാന്തമായിരുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. പരിണാമപുരാണം മൌലികമായി നോക്കിയാൽ ആനമാനികൃതിയായ ഒരു കങ്സാഹിത്യമാണ്. അത് ജ്ഞാനത്തേയും ഓ ദർശനത്തേയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയുമാണ്. അതിനാൽ പരമാത്മാവ് എന്ന പദം പരിണാമപുരാണത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വരിയിൽനിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറുതത്വങ്ങൾ [അതായത് മാസ്റ്റർ ചൌവിന്റെ സൃഷ്ടിനിയമമീമാംസ] സ്രീപുരുഷദർശനത്തിനോടും അഞ്ചു മൂലതത്വങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ടങ് ചങ്ഷൂ മുതലായ ഹാൻ

തത്പശാസ്രജ്ഞനാരാണ് കണ്ട് ഒന്നത്തിൽ അതു കൂട്ടി ചേർത്തതെന്ന് മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

മാസ്റ്റർ ചെലവിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നവീനതത്പശാസ്രജ്ഞന്മാർ പഠിക്കുവാനുള്ള നല്ലൊരു ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥമാണ്. വളരെ ശുദ്ധപൂർണ്ണ പഠിക്കേണ്ടതായ ഒന്നാണിത്. സർഗ്ഗാത്മകമായ ഒരു പരിണാമനിയമത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവുമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന അതിനെ മിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്രകാരം ആരംഭിക്കുന്നു.

“പരമമായതാണ് ആ ആത്മസ്വരൂപം! അതു ചലിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ പുരുഷൻ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ചലനം അതിന്റെ പരിധിവരെ എത്തിയാൽ അതിന്ന് നിശ്ചലതപം സംഭവിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത നിശ്ചലതപത്തിൽ നിന്ന് സ്രീയുണ്ടാവുന്നു. നിശ്ചലതപം അതിന്റെ പരിധിവരെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ചലനം ആരംഭിക്കുകയായി. അങ്ങിനെ ചലനവും നിശ്ചലതപവും ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒന്ന് മറേതിന്റെ കാരണമായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്രീപുരുഷവ്യത്യാസം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങിനെ രണ്ടു രൂപങ്ങൾ, പുരുഷനും സ്രീയും, ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

“പുരുഷസൃഷ്ടിയും അതിനേത്തുടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്രീയോടുള്ള അവന്റെ സമാഗമവും കാരണമായി ജലം, അഗ്നി, വൃക്ഷം, ലോഹം, ഭൂമി എന്നീ അഞ്ചു മൂലതത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവ സുഖ്യവസ്ഥിതവും ക്ഷേമപൂർണ്ണ

വുമായി സമ്മേളിക്കുകയും തദപരാ നാലുകാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

“പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപവും രണ്ടു രൂപങ്ങളുടേയും അഞ്ചു മൂലതത്വങ്ങളുടേയും സാരസംഗ്രഹവും തമ്മിൽ വിചിത്രമായവിധത്തിലാണ് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ പ്രസ്തുത ഏകീകരണം അനശ്വരമായി നിലകൊള്ളുന്നു. പുണ്യതപം പുരുഷനായിത്തീരുകയും സ്ത്രീതത്വം സ്ത്രീയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ സമ്മേളനംകൊണ്ടു വിവിധവസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. നിർമ്മാണവും പുനർനിർമ്മാണവും അങ്ങിനെ അനന്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രൂപഭേദങ്ങൾ നിരന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.”

മാസ്റ്റർ ചൌവിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈതികസിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലുംവെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. ഋഷിമാർ മനുഷ്യരിൽവെച്ച് ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. അതിങ്ങിനെ തുടരുന്നു:—

“മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ലിംഗഭേദം മാത്രമാണ് പരിപൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിപരമായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികശരീരം ഉണ്ടായതിനുശേഷം അവന്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും രൂപമെടുക്കുന്നു. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അഞ്ചു മൂലതത്വങ്ങൾ അവന്റെ ബാഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങളെ

ജീൽ പ്രതികരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ നന്മതിന്മ കറുത്തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രകടമായിത്തീരുന്നു. വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അവന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുന്നു.

“ഋഷിമാർ ക്രമീകൃതവും യഥാർത്ഥവുമായ മാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വം, സഭാചാരം എന്നീ രണ്ടു ഗുണങ്ങളാണ് അവർക്കു് പ്രേരണ നൽകുന്നത്. അതിനു് ഏകാഗ്രതയെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ അവർ ശ്രേഷ്ഠത്വം പ്രാപിക്കുന്നു.”

പിന്നീടു് ധാർമികവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തോപ്പറ്റിയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. വിശ്വവുമായി ഋഷികൾക്കുള്ള സമ്പർക്കത്തോപ്പറ്റിയും അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.

“അങ്ങിനെ ഋഷിമാർ സ്വാഭാവികമായി സ്വർഗ്ഗത്തോടും ഭൂമിയോടും സമ്പർക്കം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ സഹായത്താൽ അവർ ആത്മദർശനം സാധിക്കുന്നു. ഋതുക്കളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർ സൂച്യവസ്ഥിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു. സഹജീവികളെ നോക്കി ഭാഗ്യധയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ഋഷിയായ ഒരാൾക്കു് സമുന്നതമായ നിരവധി സൽഗുണങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതനുസരിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭോഷയുക്തനായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.”

പുരുഷത്തിൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത പരിണാമപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച തത്വങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് തന്റെ ഗ്രന്ഥമെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ രത്നമുഖക്കുറികളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.

സംഖ്യകളുടെ മാന്ത്രികത്വം

ഏതായാലും ജീവിതത്തെ നാം ഒരു സിംഹാവലോകനം ചെയ്തു. നവീന ജീവനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവാചകനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് നാം കാണുകയും ചെയ്തു. തന്റെ സമകാലീനന്മാരെപ്പോലെ ഏതായാലും യാഥാസ്ഥിതികസിദ്ധാന്തങ്ങളേയാണു് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ബുദ്ധമതത്തിന്റേയും ടോ ദർശനത്തിന്റേയും കല്പനാലോകത്തിൽ കരോക്ഷാലം സഞ്ചരിച്ചതിനു ശേഷമാണു് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടു മടങ്ങിയത്. പരിണാമപുരാണത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനും കവിയുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം 'ഈ' നദിയുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ടു കരേ കവിതകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു മുക്കുവനും മരംവെട്ടുകാരനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണു് അതു് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദാർശനികമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാണു് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം. സൃഷ്ടിനിയമമീമാംസയുടെ കാലനിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനംകൂടിയിരിക്കുന്നു അതു്. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാ

നം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കൃതി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടുന്നത്. മാനുഷികാര്യങ്ങളിൽ സംഖ്യാസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അദ്ദേഹം അതിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരിണാമത്തെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയിട്ടുള്ള ഷാലോവിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എട്ടു ത്രയാക്ഷരസംയുക്ത ഉച്ചാരണങ്ങൾക്കാണ് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഹൃഷിയാൽ ആവിഷ്കൃതമായ പ്രസ്ഥാനമാണിത്. പുരാതനകാലത്തെ കാല്പനികന്മാരായ ചക്രവർത്തിമാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് വെൻ രാജാവ് ത്രയാക്ഷരസംയുക്ത ഉച്ചാരണങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു രൂപം നൽകി. അദ്ദേഹം ചെറു വംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു. അത് അതിഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനും നിഗൂഢാത്മകവാദത്തിനും അടിത്തറ പാകി. പരിണാമപുരാണത്തിൽ ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽപിന്നെ ആരംഭിക ചെറു ശാസനകാലത്ത് പ്രസ്തുത രഹസ്യാത്മകമായ പ്രതീകങ്ങൾക്കുണ്ടായ വികാസം പരിവർത്തനത്തിന്റെ മൂശയിൽക്കൂടി കടന്നുപോയി പരിണാമമെന്ന പേർ സമ്പാദിച്ചു. അങ്ങിനെ അത് ആകെ 64 ഷഡാംഗങ്ങളുള്ള ഒന്നായിത്തീർന്നു. ഇതിൽനിന്നാണ് ഷാലോയുടെ തന്റെ സംഖ്യാസിദ്ധാന്തത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെറുപ്പനിയേക്കാൾ അദ്ദേഹം പിന്നോട്ടു പോകുകയും ആദ്ധ്യാത്മികലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. പരമാത്മസപരൂപവ്യാഖ്യാനം രൂപപഠനമാണെ

ന്നു നാം കണ്ടു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിനിയമമീമാംസയുടെ കാലനിർണ്ണയശാസ്ത്രമാകട്ടെ സംഖ്യയേയും രൂപത്തേയും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനവും അങ്ങിനെ പരിണാമത്തിന്റെ മൗലികമായ ആശയവുമാകുന്നു.

ഷഡാംഗലേഖനത്തെ വ്യവസ്ഥിതമാക്കിത്തീർത്തത് ഹൂഷിയുടെ മൗലികസമ്പ്രദായംവരെ പിന്നോക്കം പോയിട്ടാണ് താൻ നിർവ്വഹിച്ചതെന്നു ഷാപോയങ്ങ് അവകാശപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം ആദിമസൂച്യചിത്രത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചു. വെൻ രാജാവ് തന്റെ നിഗൂഢാത്മകതപസിദ്ധാന്തത്തെ ഉപയോഗിപ്പാൻ ഒരു പ്രത്യേകസമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെത്തന്നെ ഒരു വലിയ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹൂഷി തന്റെ സൂച്യചിത്രത്തിൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കപ്പെട്ട സംഖ്യാശാസ്ത്രക്രമത്തേയാണ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. ചില പാശ്ചാത്യവിദ്വാന്മാർ ഷാപോ അവതരിപ്പിച്ച ഹൂഷിയുടെ സംഖ്യാശാസ്ത്രക്രമത്തെ ജർമ്മൻ ഭാഗ്നികനായ ലൈബ്നിറ്റ്സിന്റെ ബിനറി ഗണിതക്രമത്തോടു സാദൃശ്യമുള്ളതാണെന്നു പറയുന്നു. അതിലെ ആദ്യത്തെ 0 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള എട്ടു സംഖ്യകൾ ചൈനീസ് ക്രമത്തിലെ എട്ടു സംയുക്തരൂപാക്ഷരങ്ങളോടു സാദൃശ്യമുള്ളതാകുന്നു. ലൈബ്നിറ്റ്സിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷാപോവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരണ്ടും എത്രമാത്രം അടുപ്പമുള്ളതാണെന്നു കാണുവാൻ കഴിയും.

ഷാലോ ആവിഷ്കരിച്ച ആദ്യമസൂചിചിത്രം 64 ഷാഡാംഗലേഖങ്ങളോടും പുസ്തകപ്രകാരത്തോടുംകൂടി പത്താകൃതിയിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണ്. സ്രീതപലേഖം ഏറ്റവും താഴെയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 62 ഷാഡാംഗലേഖങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ സൂചിചിത്രം അതിപ്രധാനമായ ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്നു. വിവിധജീവികളുടെ സൃഷ്ടിയും വികാസവും അധഃപതനവും മരണവും കുറിക്കുന്ന ജീവിതചക്രത്തിന് ഒരു പൂരകമാണ് അത്. ഇത് പഷ്ടങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. പുസ്തകപ്രധാനമായ ഉണ്ണിക്കാലത്ത് പൂക്കൾ വിരിയുന്നു. സ്രീതപ്രധാനമായ ശൈത്യകാലത്ത് അവ കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. അതായത് ഉണ്ണിക്കാലം പുഷ്പാദിപത്തേയും ശൈത്യകാലം സ്രീതപത്തേയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.

മേൽച്ചേർത്ത നിയമത്തേക്കാൾ ഷാലോവിന്റെ സൂചിചിത്രത്തെ വിശ്വപത്തിന്റെ കാലനിർണ്ണയശാസ്ത്രത്തോടു ബന്ധപ്പെടുത്തിനോക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ രസകരമായ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങിനെ വിശ്വപത്തിൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് 1,29000 കൊല്ലങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നു. ഈ കാലത്തെ 10800 കൊല്ലങ്ങളുള്ള പന്ത്രണ്ടുഭാഗങ്ങളാക്കിത്തിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരംഭികവർഷങ്ങൾ വിശ്വപത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നവയാണ്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് അതായത് 27000 കൊല്ല

ങ്ങടക്കശേഷമാണ് മനുഷ്യരടക്കമുള്ള വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടേയും ഉൽപ്പത്തിയുണ്ടായത്. മനുഷ്യൻ ജനിച്ചിട്ട് 37000 കൊല്ലങ്ങളുടക്കശേഷം അതായത് ആറാമത്തെ യുഗത്തിലാണ് ഷാപോവിന്റെ ഗണിതപ്രകാരം ചൈനീസ് ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സുചണ്ണയുഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. യോവിന്റേയും ഷൻന്റേയും ഭരണകാലമായിരുന്നു അത്. അന്നത്തെ കാലം ഏഴാമത്തെ യുഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതായത് ലോകം സൃഷ്ടമായിട്ട് 69000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെന്നതും. ഇക്കാലമുഴുവൻ പുണ്ഡ്രപ്രാധാന്യമുള്ള കാലമാണ്. ഇത് അവസാനിക്കുവാൻ 60000 കൊല്ലങ്ങൾകൂടി കഴിയേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പിന്നീട് സ്രീതപപ്രധാനമായ കാലം ആവിർഭവിക്കുകയായി. ഷാപോ ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷകനായിരുന്നു. നാശം സൃഷ്ടിയുടെ മുന്നോടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ജനതമരണങ്ങളും വികാസാധഃപതനങ്ങളും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ പൂരകമായി വർത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു.

മനുഷ്യനും സ്വർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം

പരമാത്മാവ് എന്ന പദം ഒന്നാമതായി ഉപയോഗിച്ചത് ചൈതന്യമായിരുന്നു. അത് അക്കാലത്തെ ദാർശനികന്മാരുടെ വാദപ്രതിവാദത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാനവിഷയമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമാത്മാവ് എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രസ്തുത ചിന്തകന്മാർ ആരംഭിച്ചത് ശ്രമിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

അവോയത്തിന്റെ കൃതികളിൽ ടോ അഥവാ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി എന്നതിനേയാണ് പരമാത്മാവായി വ്യവഹരിക്കുന്നത്. സങ്ക്യാലത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ദാർശനികനായിരുന്ന ചാങ്ങ്സായ് അത് അന്തരീക്ഷമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചു. നിരാകാരമാണെങ്കിലും പ്രസ്തുത അന്തരീക്ഷമാണ് ആകാരമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളേയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ചാങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്തരീക്ഷത്തിന്നു സംഘടിപ്പാനും വിഘടിപ്പാനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അത് സംഘടിക്കുമ്പോൾ കാരോ വസ്തുവിനും രൂപം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ അതു ദൃശ്യമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ വിഘടിക്കുമ്പോൾ അത് ആകാരരഹിതമായിത്തീരുകയും ശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അനന്തമായ പ്രസ്തുത സംഘടനയിൽനിന്നും വിഘടനയിൽനിന്നുമാണ് എണ്ണമറ്റ വസ്തുക്കൾ ഉൽഭവിക്കുന്നതും നശിച്ചുപോകുന്നതും.”

“സംഘടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് താല്പോലികമാണെന്നു് ആകുന്നു് പായുവാൻ സാധിക്കുക? ചാങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ്. “എന്നാൽ വിഘടനയെ കാണുമ്പോൾ അത് റിക്തമാണെന്നു് ചെട്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമോ? അതിനാൽ പ്രതിഭാസങ്ങളെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കിയതിനുശേഷമെ ഒരു ഋഷി തന്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയുള്ളു. അദ്ദേഹത്തിന്നു് വളച്ചുയരേയും പതനത്തിന്നേറേയും കാരണമറിയാം. എന്നാൽ അസ്തിത്വത്തിന്നേറേയും നാസ്തിത്വത്തിന്നേറേയും കാരണമറിഞ്ഞുകൂടാ.”

അന്തരീക്ഷത്തിന് രണ്ടു പ്രകൃതികൾ ഉണ്ട്. സൂര്യ തപനത്തെയും പുംസൂതപനത്തെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഉത്ഥാനപതനങ്ങളോടുകൂടി അവ നിലകൊള്ളുന്നു. അതിന് നിശ്ചിതമായ ചില നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ രണ്ടു ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനനിമിത്തം അന്തരീക്ഷത്തിന് സദാ കമോന്മുഖമായിരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതിന് കരിക്കലും രിക്തതയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം നിരവധി മാറ്റങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ സംഘടനയും വിഘടനവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെ രൂപപ്പെടലിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു ക്രമവും ആകാരത്തിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു നിയമവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സാർവ്വലൗകികമായ ഈ ക്രമത്തെപ്പറ്റി ചാങ്ങ്സായ് അധികമൊന്നും വിവരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അന്തരകാലത്തുണ്ടായ ഭൗതികന്മാർ അതിനെ ആധ്യാത്മിക നിയമം എന്നുവിളിച്ചു.

ചാങ്ങ്സായുടെ മൗലികസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് മേല്പറഞ്ഞവ. ഇനി ഇതിനെല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി മനുഷ്യനും സ്വർഗ്ഗവും തമ്മിൽ ഐക്യത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അന്തരീക്ഷം എല്ലാവസ്തുക്കളുടേയും സൃഷ്ടിക്ക് കാരണഭൂതമായി വർത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. മനുഷ്യനും സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും വിവിധജീവജാലങ്ങളും അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യർതമ്മിൽ മാത്രമല്ല മറുജീവികളും മനുഷ്യരും തമ്മിലും പല സാദൃശ്യങ്ങളും കാണുവാൻ കഴിയും. പ്രധാനമായി, നമ്മുടെ ശരീരം വിശ്വത്തിന്റെ

ശരീരമാകുന്നു. പ്രകൃതി വിശ്വപ്രകൃതിയാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചാഞ്ചാലം പറയുന്നതുപോലെ, “ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗവും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംശമാണ്. ഭൂമിയുടേയും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റേയും നിയന്താവാണ് എന്റെ പ്രകൃതി.” അതിനാൽ “ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന സർവ്വവസ്തുക്കളോടും എനിക്കു സാഹോദര്യബന്ധമുണ്ട്. എല്ലാ പ്രകൃതികളും എന്റെ പ്രകൃതിയും ഒരേ മൂലവസ്തുവിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചതാകുന്നു.” സഹോദരന്മാരോടു് വാത്സല്യമുള്ളതു് രക്തബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ എല്ലാമനുഷ്യരും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ്. രോഗിയും അനാഥനും ദരിദ്രനും എല്ലാംതന്നെ. ഈ സിദ്ധാന്തത്തേയാണ് മോട്ടി സ്വീകരിച്ചതു്. ചാഞ്ചാലം ആത്മീയത പരമമുള്ള പൗരത്തിൽനിന്നു് ആവിഷ്കരിച്ച സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു ഇതു്. ‘പാശ്ചാത്യശിഖാലേഖനം’ എന്ന തന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാഹ്യസത്തയും ആന്തരികസത്തയും

ചെറു, ചാലോ, ചാഞ്ചാലം എന്നീ മൂന്നു മഹാരഥന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിൻതുടന്നുവന്നവരായിരുന്നു ചെഞ്ചാലം സഹോദരന്മാർ. അവർ നവീന ജീവനത്തെ സുഖവ്യവസ്ഥിതമാക്കിത്തീർത്തു. പ്രസ്തുത രണ്ടു സഹോദരന്മാരും സഞ്ചാലം പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ദാർശനികന്മാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ രസകരമായിത്തോന്നുന്നതു്. ചെഞ്ചാലിയുടെ ശിഷ്യന്മാരും ചാഞ്ചാലിയുടെ മരുമക്ക

ഉമായിരുന്നു അവർ. മാത്രമല്ല ഷാബോവിന്റെ കടീരും അവർ ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പ്രത്യേകിച്ചും ചെങ്ങൂ നവീന ജൂ ദർശനത്തിന്റെ അന്തി മാചാട്ടനായ മൃസിയുടെ ആരാധ്യപുരുഷനായിരുന്നു.

ചെങ്ങൂ സഹോദരന്മാരുടെ പേരുകൾ ഒന്നിച്ചു പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും ജീവിതരീതികൾക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്തസഹോദരനായ ഹാബോ കൗദ്യോഗികമായ ആഭാടത്തോടുകൂടിയ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുവന്നു. അനുജനായ ഇ ആകട്ടെ ഏകാന്തപ്രിയനും പുസ്തകപാരായണത്തിൽ തല്പരനും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ന്യായാധിപനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനെന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി നാടെങ്ങും പരക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങിനെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു രാജകുമാരന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായി നിശ്ചയിച്ചു. ഇ യുടെ ദീപ്തമായ ജീവിതം കൗദ്യോഗികകാർയ്യങ്ങളിലെന്നപോലെ തത്പരാസ്രൂത്തിന്റെ കാർയ്യത്തിലും ഒരു വമ്പിച്ച വിജയമായിരുന്നു. ചെങ്ങൂ സഹോദരന്മാരുടെ ബുദ്ധിപരമായ സമീപനങ്ങൾക്കും ഭരളിപ്രായങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു. നവീന ജൂ ദർശനത്തിൽ രണ്ടു വിഭിന്നചിന്താഗതികളെ അവർ വളർത്തിയെക്കാണുവന്നു. ദൈവതവാദമായ നിയമപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവു് ചെങ്ങൂ ആയിരുന്നു. അദ്വൈതസിദ്ധാന്തമായ മനഃപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ചെങ്ങൂ ഹാബോ ആയിരുന്നു.

ചെങ്ങുസഹോദരന്മാർ നവീനദർശനത്തിന്നു നല്ലിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നിയമത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതായിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദം മുന്പുണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തുകാർ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീടുണ്ടായ ചിന്തകന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ അങ്ങോട്ടുകഷിച്ചത് ചെങ്ങുസഹോദരന്മാരായിരുന്നു. ചെങ്ങു ഇ യുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നമായ അമൃതവും ജാഗതവുമായ ഒരു തത്വമാണു നിയമം. മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സചേതനമോ അചേതനമോ ആയ എല്ലാവസ്തുക്കളിലും ഒരു മൂലവസ്തു കടികൊള്ളുന്നതുപോലെ ഒരു നിയമകരുതവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അതാണു് പ്രസ്തുത വസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്നു് നിദാനമായിട്ടുള്ളതു്. പ്രസ്തുത നിയമം സാർവ്വലൌകികവും സർവ്വവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ളതാണു്. അതിനാൽ ഭൌതികപദാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂലസത്തയായ അന്തരീക്ഷം പരിവർത്തനത്തിനോ നാശത്തിനോ വിധേയമായിത്തീരുമ്പോൾ അതിന്നു കാരണമായിത്തീരുന്ന പ്രസ്തുത നിയമം അപരിവർത്തിതവും അവിനാശിയുമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതായതു് അന്തരീക്ഷം ബാഹ്യസത്തയായും കാലദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചായി വർത്തിക്കുന്ന നിയമം ആന്തരികസത്തയായും നിലകൊള്ളുന്നു.

ഇതുവരെ രണ്ടു സഹോദരന്മാരുടെ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസംകൂടാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ പരിണാമപുരാണത്തിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽചേർത്ത ഒരു ഖണ്ഡികയെക്കുറിച്ചാണു് അവർ തമ്മിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായ

ങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൽ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—
 “ആന്തരികസത്തയെന്നു പറയപ്പെടുന്നത് നിയമവും ബാ
 ഹ്യസത്തയെന്നു പറയപ്പെടുന്നത് ഉപകരണവുമാണ്.”
 നിയമവും ഉപകരണവും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം
 കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവരണ്ടും ഒന്നായിരിക്കുക സാധ്യമ
 ല്ല എന്നാണ് ചെങ്ങു ഇ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചെങ്ങു
 ഹാവോ നേരേമറിച്ചാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഒ
 ന്നാമതായി അദ്ദേഹം നിയമത്തെ നിശ്ചിതമായ ഒരു ക്രി
 മമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. പ്രാകൃതികമായ ഒരു ഭാവവിശേ
 ഷമായിട്ടാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു:—“വി
 വിധപദാർത്ഥങ്ങൾക്കും അവയുടേതായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്.
 അതിനെ പിൻതുടരുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്ക
 ന്നത് എടുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. അതിനെ എതിർക്കുകയാ
 ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ചെ
 യും.” അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു:—“ഉപകരണമാണ്
 നിയമം. നിയമം ഉപകരണവും. നിയമത്തെ കണ്ടുപി
 ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അത് എ
 പോഴെന്നോ ആരെന്നോ ഉള്ള ചോദ്യം ഉൽഭവിക്കുന്നി
 ല്ല.” നിയമവും ഉപകരണവും ഒന്നാണെന്നു വാദിച്ചുവ
 ന്നതുകൊണ്ടാണ് സങ്ഗ്രഹസ്ഥാനത്തിലെ അദ്വൈതവാ
 ദിയായി ഹാവോവിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. സങ്ഗ്രഹസ്ഥാ
 നത്തിന്റെ പ്രധാന ചിന്താഗതിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചി
 രുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനായ ചെങ്ങു ഇ ആയി
 രുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയാണ് പിന്നീട് ചൂസി പിൻതുട
 ന്നത്.

മഹത്തായ ഒരു സമനവയം

ചെങ്ങംസഹോദരന്മാർക്ക് 100 കൊല്ലത്തുക്കുശേ
ഷമാണ് ചൂസി ജീവിച്ചത്. തന്നിമിത്തം തന്റെ പൂ
ർവ്വികന്മാരുടെ നേട്ടങ്ങളെയെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ഉപ
യോഗിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. അവ
രുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കുറേക്കൂടി സുവ്യക്തമായ ഒരു തല
ത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിനു
കഴിഞ്ഞു. മഹാനായ ഒരു പരിഷ്കർത്താവും പണ്ഡിതനു
മായിരുന്ന ചൂസി പുരാതന ജ്ഞ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ചൊടു
നിയുടെ സൃഷ്ടിനിയമമീമാംസയും ഷാഖോപിന്റെ സം
ഖ്യാസിദ്ധാന്തവും ചാങ്ങംസായിയുടെ പദാത്മവിജ്ഞാ
നീയവും ചെങ്ങംസഹോദരന്മാരുടെ നിയമശാസ്ത്രവും ആ
യി സമനവയം ചെയ്തു. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കാലത്ത് നവീന ജ്ഞ ദർശനം പരമമായ വികാസത്തെ
പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഭംഗിയുള്ള ശൈലിയോടും ആകർഷണീയമായ പദ
പ്രയോഗത്തോടുംകൂടി എഴുതുവാൻ സാധിച്ചിരുന്ന ഒരാ
ളായിരുന്നു ചൂസി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ കൃതികൾ
62 വാല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പുരാണങ്ങൾ,
ചരിത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം എന്നിങ്ങനെ സ
ർവ്വതും അതിൽ ഉൾപ്പെടും. പുരാണങ്ങളുടെ രംഗത്തിൽ
അദ്ദേഹത്തിനു മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നതിനു
സംശയമില്ല. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടുതൊട്ട് സുമാർ
500 വർഷങ്ങളോളംകാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ഠപുരാ

ണങ്ങൾക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിവരണങ്ങളും ഏറ്റവും നല്ലവയായി ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സിവിൽപരീക്ഷയ്ക്കു പഠിച്ചിരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവയായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. കൺപുരാണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അനിതരസാധാരണമായ പാണ്ഡിത്യംമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു അവയെ പഠിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങിനെ കാലക്രമേണ മൂ സിദ്ധാന്തങ്ങളും കൺസിദ്ധാന്തങ്ങളും തമ്മിൽ താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു.

മെങ്ക്കോവിനും സുൻചിങ്ങിനും ശേഷം ചൈനീ സുചിന്താഗതിയിൽ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനത ചെലുത്തിയ ആൾ മൂസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും കൂട്ടുകാരാണ് പ്രമാണപത്രിക, മഹത്തായ വിദ്യ, മദ്ധ്യമാഗ്ഗ്വമാണം, മെങ്ക് കൃതികൾ എന്നീ കൺപ്രസ്ഥാനത്തിലെ നാലു മഹൽഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പ്രശസ്തിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത്. അഞ്ചു പുരാണങ്ങൾക്കുശേഷം മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇന്നും എണ്ണപ്പെടുന്നത്. ജി പൌരോഹിത്യത്തെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും മെങ്ക്കോവിനു രണ്ടാം ഋഷിയുടെ സ്ഥാനം നൽകുകയും മെങ്ക്കോവിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്ന സുൻചിങ്ങിനെ യാഥാസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു പുറംതള്ളുകയും ചെയ്തത് അദ്ദേഹവും കൂട്ടുകാരുമായിരുന്നു. കൺപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും നൈതികവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു് ആദ്ധ്യാത്മികമായ കരടിത്തറ പണിതുകൊടുത്തതും അദ്ദേഹവും അനുയായികളും ആയിരുന്നു.

ഒരു ദാശനികണെന്നനിലയിൽ, തന്റെ പൂർവ്വിക
 നാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സമന്വയം ചെയ്ത് സമ്പൂർണ്ണ
 മായ ഒരു ചിന്താഗതിയെ പൂസി ആവിഷ്കരിച്ചു. നൈ
 തികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ചിന്താസമ്പ്രദായങ്ങൾ
 അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. വിശ്വപത്തിൽ അന്തർലീന
 മായിക്കിടക്കുന്ന നിയമം, ആകാശം എന്നീ രണ്ടു ശക്തി
 കൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെങ്ങുതുരുടെ
 സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ കരാവർത്തനമായിരുന്നു അത്. പ്രകൃ
 തിയിൽ കാണുന്ന ഭാരോ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിലും, അ
 വ സചേതനമോ അചേതനമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു
 നിയമക്രമം അന്തർലീനമായി കിടപ്പുണ്ട്. അതാണു്
 പ്രസ്തുത പദാർത്ഥത്തിനു് അസ്തിത്വം നല്കുന്നത്. അതി
 നു് ഒരു ഉപപ്രമേയമെന്നനിലയ്ക്കു് പൂസി പറയുന്നത്
 നിയമങ്ങളുടെ പ്രസ്തുത സമൂഹം അതിന്റേതായ ഒരു ലോ
 കത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അങ്ങിനെ പരമാത്മാവി
 ന്റെ കരഭേദ്യഘടകമായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എ
 ന്നാണു്. അവസാനത്തേതായ ഇതാണു് എല്ലാ വസ്തുക്ക
 ളുടേയും അന്തിമമായ പൂർണ്ണത. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റേയും മനു
 ഷ്യന്റേയും ഭൂമിയുടേയും വിശ്വവ്യാപിയായ നിയമവും
 അതാണു്. അതു് ആദ്ധ്യാത്മികലോകമാണു്, അഥവാ
 ആന്തരികസത്തയുടെ ലോകമാണു്. അദൃശ്യവും അവി
 ഷ്കിതവും അതീന്ദ്രിയവും എല്ലാറ്റിനോടും ബന്ധപ്പെ
 ട്ടും സർവ്വവ്യാപിയും ആയിരിക്കുന്നതും അതാകുന്നു. മറ്റു
 വശത്തു് ഭൗതികലോകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ
 ബാഹ്യസത്തയുടെ ലോകം നിലകൊള്ളുന്നു. ദൃശ്യവും പ

രിപ്പിന്നും മൂർത്തും ആയ വിവിധവസ്തുക്കൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ലോകം! നിയമത്തിന്നു് കാരണഭൂതമായ ഇവ ആകാശത്തിന്റെ മൂർത്തീകരണംകൊണ്ടു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. വിശ്വത്തിലെ സ്രീതപത്തിന്റേയും പുരുഷതപത്തിന്റേയും നിരന്തരമായ പ്രതികരണംകൊണ്ടാണു് ആകാശത്തിന്നു് സ്ഥൂലരൂപം ലഭിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ മനുഷ്യന്റേയും പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും ഉല്പത്തിസമയത്തു് അവ കാരോന്നിന്റെയും സ്വാഭാവികതപം നിലനില്ക്കുന്നതിനായി നിയമം അവയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു് ചൂസി പറയുന്നു. സ്ഥൂലരൂപത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ആകാശവും സൃഷ്ടിയിൽ ഒരു പ്രധാനപങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

മാറു വസ്തുക്കളെപ്പോലെ മനുഷ്യനും നിയമത്തിന്റേയും ആകാശത്തിന്റേയും ഒരു സങ്കല്പിതരൂപമാണു്. നിയമമെന്നതു് മനുഷ്യപ്രകൃതിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യക്കും അതു് കരുപോലെയാണു്. എന്നാൽ അന്തരീക്ഷം വിവിധരൂപത്തിലും പ്രകാരത്തിലും മനുഷ്യനെ വിഭിന്നനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ചൂസി ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:—“ആകാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഋഷിയായിത്തീരമെന്നതിന്നു് രണ്ടുപക്ഷമില്ല. ശൈത്യവും സ്വച്ഛതയുമുള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന പവിഴംപോലെയായിരിക്കും ആയാളുടെ പ്രകൃതി. എന്നാൽ കലുഷമായ ആകാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾ വിസ്ഫീയും കൊള്ളരുത്താത്തവനും ആയി ഭവിക്കും. ആയാളുടെ പ്രകൃതി ചളിവെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന പവിഴംപോലെയായി

കം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തിയെ സാധൂകരിക്കുവാൻ മഹത്തായ വിദ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും ഒരു ഖണ്ഡികയെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമേ സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിൽ പറയുന്നു. വസ്തുക്കളേക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മപഠനത്തിൽനിന്നാണ് അറിവ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായത്തെ തന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികസിദ്ധാന്തങ്ങളോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചൂസി പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്നാണ്. ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും കർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതാണ്. ഈ അറിവ് സമ്പാദിക്കുവാൻ പഠനം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം കാര്യവസ്തുവിൽ ഉള്ള നിയമത്തെ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ നാം അന്ധകാരത്തിൽപ്പെട്ടുപോകുമെങ്കിലും ഉടൻതന്നെ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

അങ്ങിനെ ഒരു നൂറാണ്ടുകാലത്തിലധികം നടന്ന ബൗദ്ധികപ്രവർത്തനങ്ങൾമൂലം ചൈനീസ് ജീവിതത്തെ അത്യധികം സ്വാധീനിച്ച സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ചിന്താഗതി ഉടലെടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നു. ചൂസി ചിന്തയ്ക്കുപുറമെ, പ്രത്യേക കൗയുവാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. 'തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ വയലിൽ ഉണ്ടായ സമ്പന്നമായ വിള കൗയുവാനുള്ള സമയം അടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതു കൊയ്തെടുത്തു. മാനസികമായി കഠിനപ്രയ

താൻചെയ്ത പൂർവ്വീകന്മാർ ഉണ്ടാക്കിവെച്ച വിളയായിരുന്നു അത്. കണ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു തുടച്ചയെന്നോണം ഒരു നവീനതത്വശാസ്ത്രത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന സംഘടനാപരമായ ഒരു കൃത്യമാണ് ചൂസിക്കു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ പ്രവർത്തിയിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ എല്ലാവരും അധികൃതമായി അംഗീകരിക്കുകയും അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു.

ചൂസിയുടേയും അനുയായികളുടേയും അസാധാരണമായ സ്വാധീനതയെക്കുറിച്ചുകൂടി രണ്ടുവാക്കുപറഞ്ഞത് ഇതവസാനിപ്പിക്കാം. ജി ദർനസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് നിശ്ചലതയും ഗതാനുഗതികതയും വന്നുചേർന്നിരുന്ന ആപൽക്കരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ചൂസിയും അനുയായികളും അതിനൊരു നവജീവനെ പ്രദാനംചെയ്തത്. തന്നിമിത്തം സഞ്ചകാലത്തു് ടോ ദർനത്തിന്നു് ഒരു നവോത്ഥാനമുണ്ടായി. രണ്ടാമതായി ടോ ദർനത്തിലേയും ബുദ്ധമതത്തിലേയും ഏറ്റവും നല്ല തത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച നവീനദർശനം അതിന്റെ എതിർപ്പുകളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചു. അങ്ങിനെ എതിരാളികളെ പിന്നിടൊരിക്കലും തലപൊക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നാമതായി യുക്തിവാദത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ നവീന ജി ദർനത്തിൽനിന്നു് കണ്ഠ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന ചില ധാർമികച്ചടങ്ങുകൾക്കൂടി തിരോഭവിച്ചപ്പോൾ അതിന്നു് കൂടുതൽ സുദൃഢത ലഭിച്ചു. നവീന ജുയക്തിവാദികൾ കണ്ഠചൂവിന്നു് ഈശ്വരത്വം കല്പിക്കു

ന്നതിനും കൺഫ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരു മതമാക്കിത്തീർന്നതിനുംവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തെ ശക്തിയായി എതിർത്തു. ഹാൻകാലത്തും ടാങ്ക്കാലത്തും പ്രകടമായിരുന്ന ഒരു മനോഭാവമായിരുന്നു ഇതെന്നു നാം മുമ്പു കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒടുവിലായി കൺസിദ്ധാന്തങ്ങളെ മാനുഷികരീക്ഷവാൻവേണ്ടി നടന്ന പ്രസ്തുത പ്രയത്നം സ്വർഗ്ഗത്തേയും സ്വർഗ്ഗാധീശനേയുംകുറിച്ചുള്ള പുരാതനമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പാടെ വിപാടനംചെയ്യുന്നതിനും സമർത്ഥമായിത്തീർന്നു. മതത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വാദപ്രതിവാദത്തിലും ഏപ്പെട്ടവാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ ആദർശമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു അതു്. പിന്നീടു സൃഷ്ടിയുടെ വൈചിത്ര്യങ്ങൾ ആദ്ധ്യാത്മികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങിനെ മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുവാൻ സർവ്വശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു. അന്നത്തെ ചൈനീസ് ബുദ്ധിജീവികളുടെ മനോഭാവമായിരുന്നു ഇതു്. അവർ മാസ്റ്റർ കങ്ങിനെപ്പോലെ ഈശ്വരത്വമുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അവർ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ചൈനീസ് പണ്ഡിതന്മാർ മതത്തോടും ഈശ്വരനോടും വൈമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്നു. ഇന്നും അവർ പ്രസ്തുത നവീന ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് നിരീശ്വരവാദികളായി ജീവിക്കുകയാണു്.

പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായം

തത്പശാസ്രുപരമായ ഒരു വാദപ്രതിവാദം

വടക്കൻ ക്യാങ്സിയിൽ ഗുസ്പെയിക്ക് പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധവിഹാരമുണ്ട്. അവിടെവെച്ചു നവീന ജൂ ഭക്തത്തിന്റെ രണ്ടു ശാഖകളിലെ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടക്കുകയുണ്ടായി. 1175-ൽ വേനൽക്കാലത്താണ് അതു നടന്നത്. ലൂദ്ധ്യലിങ്ങ്, ലൂദ്ധ്യയാൻ എന്നീ രണ്ടു സഹോദരന്മാരും ചൂസിയുമായിട്ടായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ലൂ സഹോദരന്മാർ പ്രകാശ്യപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും മനഃപ്രസ്ഥാനക്കാരായ അദ്വൈതവാദികളായിരുന്നു. ലൂസൂചീൻ എന്ന ഒരാളാണ് പ്രസ്തുത യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്. അദ്ദേഹം ചൂസിയെ കണ്ടു സംസാരിക്കുകയും ഗുസ്പെയിക്ക് വിഹാരത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. അവിടെവെച്ചാണ് ലൂ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടത്. ലൂ സഹോദരന്മാരും ചൂസിയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ലൂ സൂചീനിനു അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ തമ്മിൽ കരൊത്തുതീപ്പ് സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്.

മഹത്തായ ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത്. ചൂസി അതുല്യപ്രശസ്തിയോടുകൂടി വാഴുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തി

ന്റെ എതിരാളികളായ ലൂ സഹോദരന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്യോങ്ങ്ഷാൻ (ലൂചുയപാൻ) നിരങ്കുശനായ ഒരു യുവപണ്ഡിതനായിരുന്നു. യോഗാരംഭം സുഖകരമായ ഒന്നായിരുന്നില്ല. ലൂസൂചീൻ ലൂവിന്റെ കവിതയെപ്പറ്റി അഭിപ്രായപരമാണെന്ന് ഏറ്റവും വിനയപൂർവ്വമായിരുന്നു. ജ്യേഷ്ഠനായ ലൂ അതിലെ ചില വരികൾ ചൊല്ലി. ആദ്യത്തെ നാലുവരികൾക്കുശേഷം പൂരാതനജാതികൾ മനസ്സിനെ മാത്രമാണ് സർവ്വപ്രധാനമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന വരികൾ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചു. ചുസി ലൂസൂചീനിന്റെ മുഖത്തേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“ലൂചുലിങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ തോണിയിൽത്തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമായി.” ഉടൻതന്നെ അനുജനായ സ്യോങ്ങ്ഷാൻ താൻ ഒരു കവിത രചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗുസിലെയി ക്കിലേയ്ക്കു വരുന്നവഴിക്കാണ് അതു രചിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നീടദ്ദേഹം അതിലെ ചില വരികൾ ചൊല്ലുവാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ആശയം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു:—“സരളവും സുഗമവുമായ പ്രവർത്തനം ശാശ്വതവും മഹത്തരവുമായി നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഖണ്ഡശമായി തുടങ്ങിവെയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ അവസാനത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുകയോ പാറിക്കളിക്കുകയോ മാത്രമെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.”

തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിമർശനം കേട്ടപ്പോൾ ചുസിയുടെ ഭാവം പകുന്ന്. അങ്ങിനെ പ്രസ്തുത ദാർശനികന്മാർ തമ്മിൽ തീരെ അസുഖകരമായ ഒരു പരിചയപ്പെടലാണ് ആദ്യമായി ഉണ്ടായത്.

പിറേദിവസം യോഗം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ചൂസി
 യും ലൂ സഹോദരനാകും അവരവരുടെ അടിസ്ഥാനപ്ര
 മങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കുന്ന നിരവധി ഉദ്ധരണികൾ അ
 വതരിപ്പിച്ചു. ചൂസിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ എല്ലാം ലൂ
 സഹോദരന്മാർ ഖണ്ഡിച്ചു. അങ്ങിനെ അവരുടെ നില
 പാടിൽനിന്നും അണുപോലും ഇളകുവാൻ അവർ തെളു
 റായില്ല. അങ്ങിനെ പ്രസ്തുത പ്രകാശപണ്ഡിതന്മാർത
 മിൽ നാവുകൊണ്ട് ശക്തിയായ ഒരു സമരംതന്നെ നട
 ന്നു. പ്രസ്തുത വാദപ്രതിവാദം അന്യോന്യമുള്ള പരിമാസ
 ങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. തത്പശാസ്ത്രത്തിന്റെ മെഴലി
 കസിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയുംകൂടിയായിരുന്നു
 അത്. രണ്ടുഭാഗക്കാരും തോൽവി സമ്മതിച്ചില്ല. ആർക്കും
 വിജയം വരിപ്പാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങിനെ ആ വാക്
 സമരം അവസാനിക്കാത്തതായി കാണപ്പെട്ടു. കേരള അധി
 കം ശ്രോതാക്കളും അല്പം ചില പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ
 ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വാദപ്രതിവാദത്തെ നിയ
 ന്ത്രിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് വിഷയത്തിൽ
 നിന്നും വ്യതിചലനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വാദം
 ഒരുവിധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ എതിരാളികളായ ദാർശ
 നികന്മാർ സ്നേഹിതന്മാരായി പിരിഞ്ഞുപോയി. പക്ഷേ
 അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരിക്കലും യോജിക്കുകയുണ്ടാ
 യില്ല.

അവരുടെ ദർശനങ്ങൾക്കുതമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപര
 മായ ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കത്തുതീപ്പ്
 സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ലൂ സഹോദരന്മാർ ഏകലോകത്തി

ലാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ചൂസിയായ ഒരു രണ്ടലോക
 ഞളിലും. അതിനും പുറമെ ലൂ സഹോദരന്മാരുടെ ലോ
 കം മെലികമായ മനസ്സായിരുന്നു. 'വിശ്വം എന്റെ മന
 സ്സാണ്', എന്റെ മനസ്സ് വിശ്വമാണ്' എന്നതാണ്
 അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം. ധാർമികമായ പരിപൂർണ്ണത ല
 ഭിക്കുന്നതിന് മാനസികപ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് ഏക
 മാർഗ്ഗം. മനസ്സ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠ
 രമായതാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അടിസ്ഥാനപര
 മായി നല്ലതായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മെലികതപത്തെ
 നിലനിർത്തുവാൻ മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ട് സാധിക്കുമെ
 ന് ചൂസിയെപ്പോലെ ലൂസിയായ്ക്കും വിശ്വസിച്ചി
 രുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ മെലികതയെ നിലനി
 ര്ത്തേണ്ടതിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായ മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ക്വാ
 രുത്തിൽ ചൂസിയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായവ്യ
 ത്യാസമുണ്ട്. ചൂസിയുടെ കാരോ വസ്തുവേയും അപഗ്രഥി
 ക്കുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഖണ്ഡ
 ശമായ ഒരു പ്രവർത്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥി
 ക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ജ്ഞാനാജ്ഞാചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഠിന
 പ്രയത്നം തീരെ അപ്രായോഗികമാണ്. ഏകാഗ്രതകൊ
 ണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണാധീനമാക്കുന്ന ഏറ്റവും സ
 രളമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ സ്ട്രാങ്ക്ടാൻ നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കു
 ന്നു. ചിന്താശക്തിയും ബോധോദയവും അതിനെ പിൻ
 തുടരുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിലെ ചാൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ
 ആശയമാണിത്. ചാൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരെപ്പോലെ ലൂ
 സ്ട്രാങ്ക്ടാൻ പുസ്തകജ്ഞാനത്തെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചു. പ

നാണജ്ഞാനത്തെപ്പോലും അദ്ദേഹം വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ കരാറു അറിവുനേടിക്കഴിഞ്ഞാൽപിന്നെ എല്ലാപുരാണങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമായി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് എന്നദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ അഭിപ്രായം മൂസിയിൽനിന്നു മാത്രമല്ല മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽനിന്നുകൂടിയുള്ള ഒരു വമ്പിച്ച വിടവാങ്ങലായിരുന്നു. അതിനാൽ ലൂഥറാണിസം ഒരു ചാൻസ്രിസമാനകാരനായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ചപ്പോഴായിരുന്നു തെറ്റിപ്പറ്റിയത്. ഈ വിമർശനം വിദ്വേഷപരമാണെങ്കിലും ലൂഥറാണിസം മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെക്കാളും കൂടുതലായി ആരാധിച്ചിരുന്നത് ബുദ്ധസമ്പ്രദായത്തെ ആയിരുന്നുവെന്നതിന് രണ്ടുപക്ഷമില്ല.

ദിവ്യദർശനം

പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം മൂസിയുടേയും ലൂഥറാണിസ്മിനുടേയും ദർശനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. മൂസിയുടെ പുരാണങ്ങൾക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനവും ആദ്ധ്യാത്മികനിഗമനങ്ങളും പൗരാണികസിദ്ധാന്തങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ലൂഥറാണിസ്മിന്റെ തത്വചിന്തകളും ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പഠിച്ചുവന്നു. അങ്ങനെ വാൾട്ടർ യാങ്ക്മിസ്റ്റ് (1472-1529) എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ചിന്തകനുണ്ടായി. മിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രകാല

ഇങ്ങനെയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഭാസവന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മനസ്സിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഏറ്റവും അധികം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങിനെ അതു പൂസിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു ശക്തിയായ ഒരു എതിരാളിയായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

പൂസിക്കുശേഷം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും മഹാനായ ഒരു ദാർശനികനായിരുന്നു വാങ്ക്യാങ്ക്മിങ്ങ്. അദ്ദേഹം ഒരു രാജതന്ത്രജ്ഞനും സേനാനായകനുംകൂടിയായിരുന്നു. ഒരു സൈനികോദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിജയമുണ്ടായത് 1519-ൽ ആണ്. ചെൻഹോ രാജകുമാരൻ സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻവേണ്ടി ആരംഭിച്ച കലാപത്തെ അദ്ദേഹം അടിച്ചമർത്തി. രാജകുമാരന്റെ സൈന്യങ്ങളെ ഏറ്റവും സമർത്ഥമായ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ചുകീഴടക്കിയ വാങ്ക്യാങ്ക്മിങ്ങിന്റെ രണതന്ത്രവൈദഗ്ദ്ധ്യം അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തനാക്കിത്തീർത്തു. മാത്രമല്ല ആഭ്യന്തരമായ മറ്റു പല കലാപങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രശംസനീയമാംവണ്ണം കളകിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ദാർശനികനെന്ന നിലയ്ക്കാണ്. ഭാവിതലമുറ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചുവന്നതും അപ്രകാരമായിരുന്നു.

ചെറുപ്പമുതൽക്കുതന്നെ തത്വശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ തല്പരനായിരുന്ന വാങ്ക്യാങ്ക്മിങ്ങ് ബുദ്ധമതക്കാരനും

ടോ ദാർശനികനാകും മറ്റുമായി പലപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. കുറേക്കാലം അദ്ദേഹം കരനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ കാലം കഴിച്ചു. പിന്നീടാണ് പൂരാതനസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങിനെ ടോസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുവന്നു. മുപ്പതുവയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ടോസിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രസംഗപരമ്പരകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും അദ്ദേഹം പാകത എത്തിയ ഒരു കഞ്ചപണ്ഡിതനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്നു ചില അവസരങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ സംശയങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. മാസ്റ്റർ ചൂസിയുടെ അപഗ്രഥനസമ്പ്രദായമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവുമധികം അമ്പരപ്പിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മുൻപുതന്നെ തന്റെ ഒരു സ്റ്റേഹിതനോടു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ അവർ രണ്ടുപേരുംകൂടി സന്യാസജീവിതം നയിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ച് ഗൃഹത്യാഗം ചെയ്തു. ചൂസിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രായോഗികമാക്കിത്തീർക്കലായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ബാഹ്യസത്തയെപ്പറ്റി അപഗ്രഥനം നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറിവു വളർത്തണമെന്നതായിരുന്നുവല്ലോ ചൂസിയുടെ സിദ്ധാന്തം. അങ്ങിനെമാത്രമേ ധാർമികമായ സന്തുഷ്ടതം ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ യാങ്ങ്മിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ആരും എങ്ങിനെയായിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം. മുളംകൂട്ടത്തെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി അപഗ്രഥനം ആരംഭിക്കുവാൻ

രണ്ടു സ്തേഹിതന്മാരുംകൂടി തീർച്ചയാക്കി. ഉടൻതന്നെ അവർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. രാവു വകയും അവർ കഠിനമായി അദ്ധ്വാനിച്ചു. ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ചു തലപുകയുവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെയായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ശക്തി മുഴുവൻ ഭുക്തം ചെയ്യപ്പെടുകയും ശരീരം മുളളുകൊണ്ടു പിളരുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഹൃദയം മുളയെപ്പോലെ പൊള്ളയായി നില കൊള്ളുകമാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഒടുവിൽ, ഏഴദിവസത്തെ കഠിനാദ്ധ്വാനംകൊണ്ടു അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ചവരവശനായിത്തീർന്നു വാങ്ങുവാൻ മിണ്ടു ഒരു നെടുവീപ്പോടുകൂടി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“ഈ വഴിക്കു പോകുന്നപക്ഷം നമുക്കു ജീവിക്കുവാനായിത്തീരുക സാധ്യമല്ല. അതിനേക്കുറിച്ച് ആശിപ്പാൻപോലും സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം പരീക്ഷണം തുടരുന്നതിന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്നു തീരെ കെല്പില്ലാതായിരിക്കുന്നു.”

പുണ്യസിദ്ധിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം യാങ്ങു മിങ്ങിനെ വീണ്ടും വളരെ കാലത്തോളം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആസന്നമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്നു പെട്ടെന്നൊരു ബോധോദയം അഥവാ ദിവ്യദർശനമുണ്ടായി. അക്കാലത്തു അദ്ദേഹം വാറണ്ടിനെ ഭയന്നു അജ്ഞാതവാസം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ലങ്ങുമാങ്ങു എന്ന ഒരു മലംപ്രദേശത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിവസിച്ചിരുന്നത്. തടവു ചാടിപ്പോകുന്നവർ താമസിക്കാറുള്ള കപിച്ചോ എന്ന ഒരു ഗുഹയിലാണ് താമസം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

ണിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് അല്പം അനുയായികൾ മാത്രമായിരുന്നു. അവരെല്ലാംതന്നെ രോഗംപിടിച്ചു കിടക്കുകയുമായിരുന്നു. അതിനാൽ വിറകുവെട്ടലും വെള്ളംകൊണ്ടുവരലും ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യലും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അക്കാലത്താണ് അതുഭൂതകരമായ ആ സംഭവമുണ്ടായത്. ഒരു ദിവസം അദ്ധ്വാനിസമയത്തു് അദ്ദേഹം ഞെട്ടിയുണർന്നു. പൂണ്ണസിദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു് ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹം അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നു് ഒരു ചെളിച്ചും തന്റെ മേൽ വീശുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നി. അതിമഹത്തായ ഒരു ആവിഷ്ക്കരണം സാധിക്കുന്ന അനൗപനിമിഷമായിരുന്നു അതു്. അത്യധികം ആവേശപിത്തനായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹം കിടയ്ക്കയിൽനിന്നു് എഴുന്നോറു് അട്ടഹസിക്കുവാനും നൃത്തം ചെയ്തുവാനും തുടങ്ങി. ഇതുകണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അത്യധികം പരിഭ്രാന്തരായിത്തീർന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും വന്നുനിന്നു് പകച്ചുനോക്കിത്തുടങ്ങി. യാങ്ങ്മിങ്ങു് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—“എന്റെ പ്രകൃതിയേമാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ അനാവശ്യമായി പുറമേയുള്ള വസ്തുക്കളെ അപഗ്രഥനംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന്നുവേണ്ടി വളരെ സമയം ദുഃഖ്യംചെയ്തു.”

അന്തർബോധമാണു്, അപഗ്രഥനമല്ല

യാങ്ങ്മിങ്ങിന്റെ ആവിഷ്ക്കരണം ധാർമികബോധത്തെ വളർത്തുവാൻ അപഗ്രഥനമാഗ്ഗമാണു് എ

ററവും ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗമെന്ന ധാരണയെ ഇല്ലാതാക്കി
 ത്തിത്തു. മുളകാട്ടിലെ അപഗ്രഥനം അദ്ദേഹത്തെ ഏ
 ററവുമധികം നിരാശപ്പെടുത്തിയതായി നാം കാണുന്നു.
 അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം സ്വയം ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു സിദ്ധാ
 ന്തവുമായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നു.
 മനസ്സ് ഏററവും വചിയ നിയമനിർമ്മാതാവെന്നും
 വിശ്വതത്വങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്
 അതെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അതിനാൽ ഓരോ വസ്തു
 വിനേയും അപഗ്രഥനം ചെയ്തതോക്കുക എന്ന ക്ലേശകര
 മായ മാർഗ്ഗത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുപകരം മനസ്സിൽ
 മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് അത്യന്താപേക്ഷിത
 മായിട്ടുള്ളതെന്ന് വാങ്യായ്ത്മിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മന
 സ്സിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായ നിയമമോ വസ്തുവോ ഇല്ലെ
 ന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

എന്നാൽ വിശ്വതത്വമുള്ള സർവ്വവസ്തുക്കളും മനസ്സി
 നെ ആശ്രയിച്ചാണ് നില്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കങ്ങിനെ
 പറയുവാൻ കഴിയും? ഈ സംശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരിക്കൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വിദ്വ
 രമായ ഒരു കുന്നിന്മേൽ നില്ക്കുന്ന മരങ്ങളേയും സസ്യ
 ങ്ങളേയും ആയാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ട്
 ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“മനസ്സിനു പുറമേയായും ആകാ
 ശത്തിനു താഴേയായും യാതൊന്നുമില്ലെന്നു താങ്കൾ പാ
 യുന്നു. എന്നാൽ വിദ്വരമായ ആ പദ്മതത്തിന്മേൽ നി
 ല്ക്കുന്ന മരങ്ങളേയും സസ്യങ്ങളേയുംപറ്റി എന്തു പറയ
 ന്നു? അവ വളരുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കു

ന്നു. അവയും എന്റെ മനസ്സുമായി ഞാൻ യാതൊരു ബന്ധവും ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല.”

“യാങ്ങാമിങ്ങ് മറുപടി പറഞ്ഞു:—“പ്രസ്തുത വൃക്ഷങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്കു തോന്നുകയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവയുടെ നേർക്കു നോക്കുന്നു. അവയുടെ വണ്ണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയെ ഹാദാകഷിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് അവ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നാണു്.”

ധാർമികമായ എല്ലാ ഉയർച്ചകൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതു് അന്തർബോധപരമായ മനസ്സിന്റെ അറിവിനെ നേടുകയാണു് എന്നു് വാങ്ങാങ്ങാമിങ്ങ് സിദ്ധാന്തിച്ചു. മെങ്ങുകൃതികളിൽനിന്നെടുത്ത ഒരു ഖണ്ഡികയുടെ ആശയമാണിതു്. ലൂസിയാങ്ങാങ്ങാന്റെ മൗലികമനസ്സിനോടു് ഇതിന്നു് വളരെ സാദൃശ്യമുണ്ടു്. അന്തർബോധപരമായ പ്രസ്തുത വിശേഷസ്വഭാവം ദേവദത്തവും ഋഷികളിലും ഭൂമിനാരിലും കണ്ടുവരുന്നതുമാണു്. ഋഷിമാർ അതിനെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായി വെയ്ക്കുന്നു. ഭൂമിനാർ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾക്കും ഭർത്താവിനോടുമുള്ള അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും പ്രകൃതിയിൽ പ്രസ്തുത വാസന അന്തർലീനമായിരിക്കിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് തീർച്ചയാണു്. നന്മയേയും തിന്മയേയും തിരിച്ചറിവാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നതു് അതാണു്. അതിനും പുറമെ അന്തർബോധപരമായ അറിവു് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരുംതന്നെ അങ്ങിയെ ചെയ്യ

നാതു് അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ അധർമ്മികകായ്കൾക്കു് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ആണു്. എന്നാൽ മാനസികമായ പരിശീലനത്തിൽകൂടി പ്രസ്തുത നഷ്ടത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുമെന്നതിന്നു് രണ്ടുപക്ഷമില്ല.

അന്തർബോധപരമായ മനശ്ശക്തിയുടെ അസ്തിത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നതിനായി യാങ്ങ്മിങ്ങിന്റെ അനുയായികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു കവചച്ചക്കാരനും പണ്ഡിതം മന്യനും തമ്മിൽ നടന്ന അസാധാരണമായ ഒരു സംഘട്ടനത്തിന്റെ കഥ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടു്. പണ്ഡിതമ്മന്യൻ ഒരിക്കൽ വേനൽക്കാലത്തെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു കവചച്ചക്കാരനെ പിടിച്ചു. അവന്റെ അന്തർബോധപരമായ മനശ്ശക്തിയെ ഉണർത്തുന്നതിനായി ആയാദം ശരിയെന്നെന്നും തൊറു് എന്തെന്നും ഉപദേശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആയാദം പറഞ്ഞു:—“നിന്റെ ആന്തരികമായ നന്മ ഇത്തരം നീചപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുതെന്നു് നിന്നോടു് ഉപദേശിക്കുമെന്നു് എനിക്കുറപ്പുണ്ടു്.” എന്നാൽ കവചച്ചക്കാരൻ അതു വിശ്വസിച്ചില്ല. അവൻ പരിഹാസപൂർവ്വം ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“അല്ലയോ മന്യരെ, എന്റെ സൽഭാവങ്ങൾ എവിടെയാണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു് പാഞ്ഞുതന്നാലും.” ആ സമയത്തു് കലശലായ ഉണ്ണുമുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിതൻ കവചച്ചക്കാരനോടു് മേൽക്കൂപ്പായം അഴിച്ചുവെക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. ആയാദം അതനുസരിച്ചു. എന്നിട്ടും ഉണ്ണും സമീപ്തൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ

സ്ഥിതിൻ വസ്ത്രംകൂടി അഴിച്ചുവെക്കുവാൻ അവനോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കള്ളൻ അതിനു കൂട്ടാക്കിയല്ല. വസ്ത്രം അഴിച്ചുവെക്കുന്നത് സഭ്യതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിജയപൂർവ്വം പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“അതാ, അവിടെത്തന്നെയാണ് നിന്റെ ആന്തരികമായ നന്മ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.”

അസാധാരണമായ ഈ സംഭവം കള്ളൻ മാനസികപരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു പറയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ബോധാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായ മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിൽ പറയുന്നില്ല. യാങ്ങ്മിങ്ങിന്റെ പ്രസ്ഥാനക്കാർ വളരെ ശുഭപ്രതീക്ഷകന്മാരായിരുന്നു. ‘തെരുവുമുഴുവൻ ഋഷിമാരെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ എന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നന്നായിത്തീരാമെന്ന അവരുടെ വിശ്വാസത്തേയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാസ്റ്റർ മെങ്ങ് ഒരിക്കൽ ‘നമുക്കെല്ലാവർക്കും യാവോകളും ഷൻമാരും ആയിത്തീരുവാൻ സാധിക്കും’ എന്നു പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം എത്രമാത്രം ആശ്വാസപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ്! എന്നാൽ എന്തുമാറ്റമാണ് അതിനും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. മൃസിയുടെ പാണ്ഡിത്യപ്രധാനമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പകരമായി യാങ്ങ്മിങ്ങ് അന്തർബോധാത്മകമായ അറിവ് നേടുന്നതിനാണ് ഉപദേശിച്ചത്. അവഗാഹമായ ചിന്തനംകൊണ്ടുമാ

ത്രമേ അതു നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രശാന്തമായ സാധനവും അവിരതമായ ആത്മനിയന്ത്രണവും ഭരതി ന്ന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇയ്യെല്ലാംതന്നെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ആണെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. പക്ഷെ പ്രായോഗികരംഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽമാത്രമേ അവ ഫലപ്രദമായിത്തീരുകയുള്ളൂ.

അറിയും കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

മനഃപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനയിതാവായ ലൂസിയാങ്ഷാന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ഷാങ്മിങ്ങ് അറിയും കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള ഏകഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും അങ്ങിനെ ഒരടി മുന്പോട്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. പ്രവർത്തി അറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുകയും നന്മചെയ്യാൻ നമുക്കു സാധിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം നന്മയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അറിയുമാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അറിവിനെ നിത്യജീവിതത്തോടു ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നവർക്കുമാത്രമേ അന്തർബോധശക്തിയെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽമാത്രമാണ് പരമോന്നതമായ നന്മ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അപത്യതാസിദ്ധാന്തം രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഭൗതികപ്രേമം സഹോദരന്മാർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി ജനങ്ങൾ അതിനെ പ്രായോഗികമാക്കിത്തീ

ക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു് കരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ യാങ്ങ്മിങ്ങിനോടു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിവും കർമ്മവും രണ്ടു വ്യത്യസ്തവസ്തുക്കളാണെന്നു് വിദ്യാർത്ഥികൾ കരുതീട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നു ഹിക്ഷണത്തിൽ തെറ്റില്ല. യഥാർത്ഥമായ ബോധമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണു് ജനങ്ങൾക്കു് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നതെന്നു് യാങ്ങ്മിങ്ങു് അവരോടു പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം തുടന്നു്:—“കർമ്മത്തിന്നു് പ്രേരണ നല്കുന്നത് അറിവാണെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ. പ്രസ്തുത പരിശീലനമാണു് അറിവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. അറിയുവാൻ തുടങ്ങുക എന്നതു് കർമ്മത്തിന്റെ ആരംഭമാണു്. ചെയ്യുക എന്നതു് അറിവിന്റെ പൂർണ്ണതയെയാണു് കാണിക്കുന്നതു്. ഇച്ഛിതലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതു് എങ്ങിനെയാണെന്നു് കരാൾ അറിയുമ്പോൾ, ആ അറിവുമാത്രമാണു് ആയാൾക്കുള്ള തെങ്കിൽകൂടി, കർമ്മവും അതിൽ അന്തർഭൂതമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അപ്രകാരംതന്നെ കർമ്മത്തെപ്പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന കരാൾ അതു ചെയ്യേണ്ട അറിവിനെ ദ്യോതിപ്പിക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.”

അതേ സംഭാഷണമദ്ധ്യേ വാങ്ങു് യാങ്ങ്മിങ്ങു് മനുഷ്യക്കു് സൗന്ദര്യത്തോടുള്ള പ്രേമവും വൈരാഗ്യത്തോടുള്ള വെറുപ്പും ഒരു ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. സൗന്ദര്യത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതു് അറിവിനെ മാന്ദിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നു് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സുന്ദരമായ ഒരു വസ്തുവോടുള്ള പ്രേമ

ത്തിൽ കമ്മം അന്തർവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ ഒരു വസ്തുവെ കാണുന്ന ഒരാൾ പ്രഥമദൃഷ്ടത്തിൽത്തന്നെ അതിനോടു് ആകൃഷ്ടനായിത്തീരുന്നു. സ്വാഭാവികമായ പ്രസ്തുത അനുഭൂതി അറിവിന്റേയും കമ്മത്തിന്റേയും ഐക്യസ്വഭാവത്തേയാണു് കാണിക്കുന്നതു്. ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു വസ്തുവിനോടു് ആകൃഷ്ടനായിത്തീരുവാൻ മാനസികമായ നിഷ്പ്രസം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. അപ്രകാരംതന്നെയാണു് ഭഗ്ഗന്യത്തിന്റെ കാര്യവും. ഭഗ്ഗന്യം മൂക്കിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാറു യാതൊരു പ്രേരണയും കൂടാതെത്തന്നെ അതു് മനുഷ്യക്കു് വെറുപ്പുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. എന്നാൽ മൂക്കുകൂടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനു് തന്റെ മുഖിലുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടവസ്തുവിന്റെ സുഗന്ധത്തെ ആസ്വദിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഒരു വസ്തു ഭഗ്ഗന്യപൂർണ്ണമാണെന്നു് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വെറുത്തുവെന്നു് വരില്ല. എന്നാൽ അറിവുമ്പോഴാണു് കമ്മവും അതിന്നനുരൂപമായിത്തീരുന്നതു്.

വാങ്യാങ്മിങ്ങിന്റെ ചിന്താഗതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതു് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ നൈമല്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നുള്ളതാണു്. ലൂസിയാങ്ഷാന്റെ ചിന്താഗതിയും അപ്രകാരമായിരുന്നു. ചാനിസ്സു് ദർശനത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി ആദ്ധ്യാത്മികപ്രവചനങ്ങളിൽ ദർശനീയമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബൈബിളാർത്ഥികനായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതു തെറ്റാണു്. ലൂസിയാങ്ഷാന്റെ കാര്യത്തിലും അപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൂടാ. രണ്ടുപേരുടേയും

ത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ പിന്നീട് വികസിക്കുകയും ഇന്നു കൂടി ജനങ്ങളെ അത്യധികം ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്തർബോധാത്മകമായ ശക്തിയേയും ആന്തരികസ്വഭാവരൂപവല്ക്കരണത്തെയുംകുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചൂസിയുടെ ശാസ്ത്രീയപര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ നല്കുന്ന അപഗ്രഥനസിദ്ധാന്തത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ചൂസിയുടെ അനുഭവൈകസിദ്ധാന്തത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ശാസ്ത്രീയപര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നല്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസപക്ഷണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചിന്താഗതിയായിരുന്നു എന്നതിനു സംശയമില്ല. ആ വിഷ്ണുരണങ്ങൾക്കും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും അത് ഇന്നും പ്രചോദനം നല്കുന്നുണ്ട് എന്നുവേണം പറയുവാൻ. അന്നത്തെ കങ്ങ് പണ്ഡിതന്മാർക്കു ശാസ്ത്രീയമായ പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശാസ്ത്രീയമനഃസ്ഥിതി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അന്നു സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം മനുഷ്യനേയും സമുദായത്തേയുംകുറിച്ചുള്ള പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ അവർ ഒരുങ്ങിയില്ല. പ്രത്യുത വിശ്വത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമായ പര്യവേഷണങ്ങളിലും മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അപഗ്രഥനത്തിലുമാണ് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കണ്ടും സങ്ങ് ഓർനികന്മാരും പ്രവചിച്ച നൈതികശാസ്ത്രത്തേയും രാഷ്ട്രവിജ്ഞാനത്തേയും അവർ വീണ്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കുകമാ

ത്രമാണ് ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു്. സ്വതന്ത്രവും നവീനവുമായ യാതൊന്നുംതന്നെ അവിടെനിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വാങ്ങുവാൻമിണ്ടു് ആ കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാരുടെ പുസ്തകജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നവും സരസവും സമ്പന്നവും വിഭവസമൃദ്ധവും ആയ മനസ്സിനെപ്പിററി കൂലക്ഷമായ ഒരു പഠനം നടത്തി. അങ്ങിനെ നവീന ജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്തിമകാലഘട്ടത്തെ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ സമ്പന്നതയിലേയ്ക്കു് മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധയെ കണാമതായി തിരിച്ചുവിട്ടതു് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അതേ അപസരത്തിൽതന്നെ വൈയക്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ സഭ്യത എന്തെന്നു് അവർ നിദ്ദേശിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

വിരസമായ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ കാലം

1529-ൽ വാങ്ങുവാൻമിണ്ടു് മരിച്ചു. പിന്നീടു് ചൈനയിലെ തത്വശാസ്ത്രം വളരെ കാലത്തോളം അതിന്റെ പൂർവ്വികമഹത്വമുറക്കൊള്ളാതെയാണു് നിലകൊണ്ടതു്. സങ്ങു്ഗുത്തിൽ ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിതവും അന്യാദൃശ്യവുമായ ബൌദ്ധികവികാസം നിലച്ചുപോകുകയും ചൈനീസ് പണ്ഡിതന്മാർ വെറും പാണ്ഡിത്യത്തേയും സാങ്കേതികമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളേയും അവലംബിച്ചു് ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. തത്വശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ചൈനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വിരസമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു

അത്. നവീന ജീവനത്തിന്റെ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും അവരവരുടെ ഗുരുകളെ അക്ഷരപ്രതി പിൻതുടന്നു വന്നു അന്ന്. അങ്ങിനെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അടിമനസ്ഥിതി പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്ന അവർ നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പരസ്പരം കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിലെല്ലാം ദയനീയമായിരുന്നത് സാഹിത്യപരമായ പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടലാണ്. ചൈനയിലെ സമുന്നതപദവിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായി ഒരു തപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥ മിഷ്നു ഗുമുതല്ലൂർ ക്ഷയോന്മുഖമായി വരുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങിനെ അത് അഷ്ടപാദങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപന്യാസമനുസരമായി മാറുകയും ചെയ്തു. എട്ടു പ്രധാനഭാഗങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത ഉപന്യാസത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാരോ ഭാഗവും വിഷയത്തിന്റെ കാരോ വശത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കണ് പൂരണങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു ഉദ്ധരണം കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കണം. അപ്രകാരം ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഉപന്യാസം മൂസിയുടേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടേയും ആശയങ്ങളെ വിവരിക്കുവാനും വിശദീകരിപ്പാനും സമർത്ഥമായില്ല. തന്നിമിത്തം മൗലികവും കാല്പനികവുമായ ആശയങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നതന്നെപേണം പറയുവാൻ. അങ്ങിനെ അഷ്ടപാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപന്യാസനിർമ്മാണം ചെയ്തിരുന്ന ചൈനീസ് ബുദ്ധജീവികളുടെ ആശയങ്ങൾക്കു ചിന്താഗതികൾക്കു നിശ്ചയമായും സാദൃശ്യം. തൽ

ഫലമായി സ്വതന്ത്രചിന്തയേയും സാഹിത്യഭിരുചിയേയും വെറുപ്പോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നവരും അസഹിഷ്ണുക്കളും സങ്കീർണ്ണമായ യാഥാസ്ഥിതികലോകത്തിൽനിന്നും പുറത്തുകടക്കുവാൻ തെയ്യാറില്ലാത്തവരും ആയ ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ ജനമെടുത്തു. അവരുടെ തീർപ്പ് അവസാനതീർപ്പായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ ആളുകൾക്ക് യാതൊരു പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അപ്രകാരം നവീന ജ്ഞാനപ്രസ്ഥാനത്തിന്നു് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു നിശ്ചലതയും സംഭവിച്ചു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസ്തുത പരീക്ഷാസമ്പ്രദായം കണ്ടു് പ്രസ്ഥാനത്തിന്നു് വലിയ ആഘാതമേൽപ്പിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. ചൈനീസ് ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടു് സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു് അതു് പ്രാമാണ്യം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തുവെങ്കിലും മാസ്റ്റർ കണ്ടിന്റെ മൗലികമായ ജീവിതവീക്ഷണത്തെ അതു് തകർത്തുകളഞ്ഞു. മാത്രമല്ല മാസ്റ്റർ കണ്ടിനെ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയും ഉദ്ധരനും ആയി അതു് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിരൂപിപ്പിച്ചു. മാനുഷികമൂല്യങ്ങളേയും നന്മകളേയും അങ്ങേ അററത്തോളം വിലമതിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കണ്ടു് ചുറ്റും എന്നതു് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണു്. ഊജ്വലസ്വഭാവമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിരവധി ആപത്തുകളെ അതിജീവിച്ചു. അവ കരിക്കലും വിരസമോ നിശ്ചലമോ ആയിരുന്നില്ല. മഹാനായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനമായ മാസ്റ്റർ കണ്ടിന്നു് ഒടുവിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു ദുര്യോഗമാണു് ഉണ്ടായിത്തീർന്നതു്. ജിജ്ഞാസയും സമ്പാദ്യദാശ്യവുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം

അസ്ഥമായ ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതനായി. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിഹീനമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു. ബുദ്ധിപരമായ എല്ലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിർബ്ബന്ധം ചെലുത്തുവാൻ തുടങ്ങി.

ശാസ്ത്രീയമെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിരൂപണം

16-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ കൽപ്പുരാണങ്ങളുടെ നിരൂപണാത്മകമായ ഭാഷ്യങ്ങളിൽക്കൂടിയാണ് തത്വശാസ്ത്രം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുവന്നത്. മിങ്ങ് പണ്ഡിതനാകും ചിങ്ങ് പണ്ഡിതനാകും തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അപ്രധാനരായിരുന്നുവെങ്കിലും നിരൂപകന്മാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ പ്രശസ്തരായിത്തീർന്നു. കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവർ പൂണ്ണപാണ്ഡിത്യം നേടുകയും മൂലനിരൂപണകലയെ വേണ്ടുവണ്ണം സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ സൂചിജ്ഞാനകോശകാരന്മാരും നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാക്കളും കാവ്യസംഗ്രഹകന്മാരും ടീകാകാരന്മാരും ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭാഷ്യകാരന്മാരും ആയിരുന്നു. അങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പ്രയത്നഫലങ്ങളെ യെല്ലാം അവർ സംഗ്രഹിച്ച് സമ്പന്നമായ ഒരു സാഹിത്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. കൽപ്പുരാണത്തിലേയും മറ്റു ദാർശനികപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേയും എണ്ണമറ്റ പുരാണങ്ങളുടെ പ്രാമാണികത്വത്തേയും സുബദ്ധതയേയും അവർ കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തി. അച്ചടിസൗകര്യം വളരെ അധികം വർദ്ധിച്ചിരുന്നതിനാൽ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിന്നു വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു.

അങ്ങിനെ അവ സാമൂഹികമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു വാനും കഴിഞ്ഞു. അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു സേവനമായിരുന്നു ഇത്. അങ്ങിനെ ഭാവിതലമുറയ്ക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യവും സുചിദ്രിതവും ആയ മൂലഗ്രന്ഥാവലി അവർ കാഴ്ചവെച്ചു. അവയെ ഇന്നുപോലും അധികൃതഗ്രന്ഥങ്ങളായി വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.

ചിങ്ങ പണ്ഡിതന്മാർ സങ്ഗ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആദ്ധ്യാത്മികമനോഭാവത്തെ ശക്തിയായി എതിർത്തു. ഹാൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് തങ്ങളെന്ന് അവർ സ്വയം അംഗീകരിച്ചു. സങ്ഗ ചിന്തകന്മാർക്ക് മുമ്പുള്ള കാലമാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയതെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാസ്റ്റർ ക്ഷണിന്റെ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാതനെ അവർ മൗലികമായ പ്രസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിരൂപകൻ ഇങ്ങിനെ എഴുതുന്നു:—“ഹാൻ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പുരാണങ്ങളാണ് അധികൃതമായി അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടേണ്ടത്. എന്തെന്നാൽ അവയ്ക്ക് ഔഷിമാരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ബുദ്ധമതത്തിനും ടോ മതത്തിനും മുമ്പുണ്ടായതാണ് അവ.” അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രസ്തുത രണ്ടു മതങ്ങളുടേയും സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് സങ്ഗ ചിന്താഗതിയെ ക്ലേശിതമാക്കിത്തീർത്തത്. അങ്ങിനെയാണ് അത് അയാഥാസ്ഥിതികമായിത്തീർന്നത്.

അക്കാലത്താണ് ഒന്നാമതായി ചൈനയിൽ ചരിത്രനിരൂപണം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത്. യൻയവാൻ

(1635—1704) എന്ന ആളാണ് അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ. ഐതിഹാസികവും ചരിത്രപരവുമായ സാഹിത്യത്തെ പഠിക്കുവാൻവേണ്ടി ക്രമീകൃതമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയപദ്ധതി അദ്ദേഹം തെയ്യാറാക്കി. സങ്സാഹിത്യത്തിലുള്ള പരസ്പരവിരുദ്ധമായ വസ്തുതകളെ അവർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിരൂപണാത്മകവും അപഗ്രഥനപരവുമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സമീപനസമ്പ്രദായമാണ് അവർ അംഗീകരിച്ചത്. എന്നാൽ പയ്യുവേഷണങ്ങൾ നടത്തി ശാസ്ത്രീയസത്യങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രസ്തുത ചിങ് പണ്ഡിതന്മാർ സാമാന്യാനുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യുക്തിവാദത്തേയും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളേയും ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് കുറെക്കൂടി സമുന്നതമായ ഒരു നിരൂപണമാർഗ്ഗത്തെ അംഗീകരിച്ചു. അതിന് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന കയെൻവു എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ തക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പുരാതനപദത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തെ സമത്വീകരണത്തിനുവേണ്ടി 160 തെളിവുകൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാഷാപരമായി ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുവേണ്ടി ഇത്രയും ക്ലേശകരമായ പ്രയത്നം നടന്നിരുന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നത് ചിങ് പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയേയും ദൃഢതയേയുമാണ്.

അതിനുംപുറമെ പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയും വിപുലമായ പഠനം സമയത്തേയോ ശക്തിയേയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യലായിരുന്നില്ല. ഋഷികളുടെ വാ

കൃഷ്ണമുഖനായിരുന്ന പൂർണ്ണമായ ബോധവും വ്യക്തമായ അറിവും അവരുടെ മനസ്സിനേയും ആദർശങ്ങളേയും അറിയുന്നതിന്നു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നു് ഭാഷ്യകാരന്മാർ വാദിച്ചു. ചവിട്ടുപടികളുടെ പ്രവർത്തിയാണു് അവ നിർവ്വഹിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത പണ്ഡിതന്മാർ കരുതരത്തിൽ മഹത്തായ ഒരു പ്രവർത്തിയാണു് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. കർത്തൃപ്രധാനമായ ആശയങ്ങളേയും പരമ്പരയായ അധീശത്വത്തേയും മാറിനിൽനിന്നു് സുപ്രധാനമായ നിരവധി പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായതാണെന്നു് അവർ സ്ഥാപിച്ചു. ചെറു ഡ്യൂക്കിനേയും മാസ്റ്റർ കമ്മീഷണറേയും മാസ്റ്റർ സെന്ററിനേയും കൃതികളായിരുന്നു അവയെന്നാണു് അതുവരെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്.

മൂലനിരൂപകന്മാരിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിരുന്നതു് തായ്‌ടൺ‌പാൻ (1724—77) എന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ചിങ് പാണ്ഡിത്യം തികച്ചും വികസിതമായതു് അദ്ദേഹത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടിക്കാലത്തു് ഒരിക്കൽ അസാധാരണമായ ബുദ്ധിമാതൃയും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ഒരു കഥയുണ്ടു്. തായ്‌ക്കു് പത്തുവയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നപ്പോൾ മഹത്തായ വിദ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ആമുഖത്തിലുള്ള കണ്ഠചൂടിന്റെ വചനങ്ങളെ പുനർപ്രക്ഷേപണംചെയ്തതു് സെന്ററിസാൻ ആയിരുന്നുവെന്നും ഖ്യാതിയുള്ള പത്തു് അദ്ധ്യായങ്ങളും

സെങ്സാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ലിപിബലമാക്കിത്തീർത്തതാണെന്നും ഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടി അദ്ധ്യാപകനോടു ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—“അത് ശരിയാണെന്നു് എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കാം?”

അദ്ധ്യാപകൻ:—മാസ്റ്റർ ചൂസി അങ്ങിനെയാണു് പറയുന്നതു്.

കുട്ടി:—മാസ്റ്റർ ചൂ എപ്പോഴാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു്?

അദ്ധ്യാപകൻ:—സങ് ശാസനത്തിന്റെ കാലത്തു്.

കുട്ടി:—മാസ്റ്റർ കണ്ടും സെങ്സാനും ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നായിരുന്നു?

അദ്ധ്യാപകൻ:—ചെറു ശാസനത്തിന്റെ കാലത്തു്.

കുട്ടി:—പ്രസ്തുത രണ്ടു ശാസനങ്ങളും എത്ര കൊല്ലങ്ങൾക്കു ഇടവിട്ടിട്ടാണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്?

അദ്ധ്യാപകൻ:—രണ്ടായിരം കൊല്ലം.

കുട്ടി:—അപ്പോൾ ചൂസിയു് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു് നടന്നിരുന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി എങ്ങിനെ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു്?

അദ്ധ്യാപകനു യാതൊരു മറുപടിയും പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അധികൃതമായ വിവരങ്ങളെമാത്രം ആസ്പദിച്ചു നില്ക്കുകയും നിരൂപണാത്മകമായ തെളിവുകളേയും താക്കീതമായ യുക്തിവാദത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടേയും സ്ഥിതി ഇപ്രകാരംതന്നെ ആയിരിക്കുന്നതാണു്.

പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായം

പുതിയ മദ്യം പഴയ കുപ്പികളിൽ

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ നവീന ജ്ഞാനത്തോടുള്ള ചിന്താപ്രതികരണം ഒരു പുതിയ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. ചിന്താപണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ആനുകൂല്യത്തെ മുൻപുതന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, മായവും ചൈതന്യവാനും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പുരാതനമൂലഗ്രന്ഥപ്രസ്ഥാനത്തോടു് വളരെ അടുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിന്താശാസനകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടായ നവീനബുദ്ധിജീവികൾ ടങ്ക്മങ്ക്ഷൂവിന്റെ കാലത്തുള്ള ആരംഭികഹാൻയുഗത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോകുവാനാഗ്രഹിച്ചു. അക്കാലത്തു് പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആസ്ഥാനവിഭാഗസഭകളിൽ നവീനഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. അങ്ങിനെ രണ്ടു ഗ്രന്ഥപ്രസ്ഥാനക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കാലത്തോളം ഒത്തുതീർപ്പില്ലാതെ സമരംചെയ്തുവന്നു. ഹാൻകാലത്താണു് ഇതു നടന്നതു്. ഒടുവിൽ ചൈതന്യവാനെപ്പോലുള്ള സമന്വയവാദികൾ നവീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് ശ്രേഷ്ഠതരമെന്നു് കാണപ്പെട്ട എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും എടുത്തു് പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും അങ്ങിനെ പ്രസ്തുത വടംവലിയെ അവ

സാതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്നിമിത്തം നവീനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിച്ചുകയറും അവുടെ നില്ക്കുകയും എതിരാളികളെ എതിർത്തുതോല്പിക്കുവാനുള്ള അവയുടെ സാമത്ഥ്യം ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

അപ്രകാരം ദീപ്കാലത്തോളം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന നവീനഗ്രന്ഥപ്രസ്ഥാനക്കാർ വീണ്ടും സമരകാഹളം മുഴക്കി മുന്നോട്ടുവന്നു. സ്വാഭാവികമായി നവീനപുരാണകാരന്മാർ ടങ്ക്ചങ്ക്ഷ്യവിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കങ്ക്യാങ്ക് വ്യാഖ്യാനം വീണ്ടും വിപുലമായ പര്യവേഷണത്തിന് വിധേയമായി. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ചിങ്ക് പണ്ഡിതന്മാർ ടങ്ങിനെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല. അവർ രാഷ്ട്രീയപരിഷ്കരണവാദികൾ കൂടിയായിരുന്നു. മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയാഭിലാഷങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സുശക്തമായ കരായുധമാണെന്ന് അവർ കണ്ടു. അവരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം മാസ്റ്റർ കങ്ക് പുരാതന ആദർശങ്ങളെ സംപ്രേഷണംചെയ്തിരുന്ന കരാൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. കിരീടം വെള്ളാത്ത ഒരു രാജാവും മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എന്നാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു പിന്നിൽ പ്രേരണചെലുത്തിയിരുന്ന ശക്തി എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇതിനു മറുപടി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനകാലത്ത് ചൈനയിലെ രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മഞ്ചുസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനകാലമാ

യിരുന്നു അത്. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ചൈനീസ് ജനതയുടെ ആഭ്യന്തരകലാപവും വിദേശീയരുടെ കൈകടത്തലുകളുമാണ് അതിനു കാരണമാക്കിയത്. ചിങ് ഭരണകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ചൈനീസ് ബുദ്ധിജീവികൾ നിരപദ്രവകരമായ പുരാണപഠനത്തിൽ മാത്രം ഏപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. മണ്ഡുഭരണാധിപന്മാരുടെ സംശയത്തിനും തദ്പരാ ലഭിക്കാനിടയുള്ള ശിക്ഷയ്ക്കും പാത്രീഭൂതരാകരുതെന്നു കരുതിയാണ് അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അവരുടെ അനുഭവയികൾ വീദേശീയരായ സാമ്രാജ്യഭ്രമോഹികൾ ആണ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ എന്നു കണ്ടു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനില്പിനുതന്നെ അവർ ഒരു ഭീഷിണിയായിട്ടാണ് വർത്തിച്ചിരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയപരിഷ്കരണങ്ങൾ താല്പാലികമായ ഉപശാന്തികൾക്കുമാത്രമെ പര്യാപ്തമാവുകയുള്ളുവെന്ന് വ്യക്തമായി. കങ്സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പരിപൂർണ്ണമായും അധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന ചൈനയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങിനെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനില്പിന് പര്യാപ്തമായ ചില രാഷ്ട്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചുതുടങ്ങി. മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ ആശംഭങ്ങളാണ് അവർക്ക് പ്രചോദനം നല്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.

ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനയിതാവു കാങ് യുവി (1858—1927) എന്ന ഒരു മാനുനായിരുന്നു. വിചിത്രനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താൻ ഒരു ജാഷിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരപഥി പ്രവചനങ്ങൾ അതു തെളിയിക്കുന്നു

ണ്ടു്. മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണു് താനെന്നു് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചുവന്നു. ഉല്ലാഷ്ടമു് ഉറയ ആ യുവാവു് തന്റെ രാഷ്ട്രീയപരിപാടികൾ മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ പേരിലാണു് പൊതുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചതു്. കങ്ങു് ചുറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയപരിപാടികളെ പുരാതന ഋഷിരാജാക്കന്മാരുടെ പേരിലാണല്ലോ അവതരിപ്പിച്ചതു്. അപ്രകാരംതന്നെ മാസ്റ്റർ കങ്ങിനെ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവായി കാണു് യുവി, ചിത്രീകരിച്ചു. ദീർഘദൂരമായ കങ്ങിന്റെ ആശയങ്ങളെയാണു് താൻ പിൻതുടരുന്നതെന്നു് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാങ്ങു് യുവി പറയുന്നതു് മാസ്റ്റർ കങ്ങു് എഴുതിയതാണു് ആദ്യ പുരണങ്ങളും എന്നാണു്. അതൊരു പ്രചരണായുധമായിരുന്നു. യാലോവും ഷന്നും കങ്ങു് ചുറ്റും കല്പനാസൃഷ്ടികൾ മാത്രമായിരുന്നിരിക്കണം. അങ്ങിനെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു് വിശ്വസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തെളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്റെ കായ്ക്കത്തിൽ ഇതേ അഭിപ്രായം വെച്ചുപുലർത്തുന്നതിന്നു് കാങ്ങു് യുവി തെളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും വിചിത്രമായി തോന്നുക അതാണു്.

കങ്ങു് ചുറ്റും ചുറ്റും കങ്ങു് ചുറ്റും സംബന്ധിച്ച ചരിത്രസത്യങ്ങളെ മോശം ചെയ്യുന്നതിന്നു് ഋഷിയായ തനിക്കുമാത്രമേ അവകാശമുള്ളുവെന്ന ഒരു ധാരണ അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാങ്ങു് യുവി ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളും ആക്ഷേപാർത്ഥങ്ങളുമായിരുന്നു. ഉദാഹര

ണമായി ചരിത്രപരമായ സൂത്ര്യ തെളിവുകൾക്കുമെതിരായി ചെറു പുരാണങ്ങൾ ചിൻ വംശക്കാർ തീയിലിട്ടു് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവയെ ഹാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്കു് നല്കുകയാണു് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത്തരം വസ്തുതകൾ കാണിക്കുന്നതു് കാങ്ങുവി ഒരു പണ്ഡിതനെന്നതിന്നേക്കാൾ കൂടുതലായി അഹങ്കാരിയായിരുന്നു എന്നതാണു്. തന്റെ രാഷ്ട്രീയാഭിലാഷങ്ങൾ നേടുന്നതിനായിട്ടു ദുഷ്ടനത്തെ ഒരുപകരണമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. തന്നിമിത്തം മാസ്റ്റർ കുങ്ങു് പല വിശ്വാസവഞ്ചനകളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. താനാണു് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ അപ്രകാരംതന്നെയാണു് ചെയ്യുക എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെയെല്ലാമാണെങ്കിൽ കൂടി സ്വതന്ത്രമായ ചിന്താഗതിയും നിർഭയമായ അഭിപ്രായപ്രകടനവുംമൂലം കാങ്ങുവി പഴയ പാരമ്പര്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിനു് ഒരു ഭീഷിണിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഒന്നാംകിട വിമർശകനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽകൂടി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നു് ജനഹൃദയത്തെ പിടിച്ചുകയ്യാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു് കഴിഞ്ഞു. ആധുനികചൈതന്യത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കു് ഒരു പ്രചോദനംനല്പിയതു് അദ്ദേഹമാണെന്നു് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല.

സങ്കല്പ സ്വർഗ്ഗലോകം

കാങ്ങുവി ഒരു സങ്കല്പ സ്വർഗ്ഗലോകത്തെപ്പറ്റി വിഭാവനംചെയ്തിരുന്നു. അതിന്നു് അദ്ദേഹം നല്പിയ പേർ

‘മഹത്തായ രാഷ്ട്രകുടുംബം’ (*The Great Commonwealth*) എന്നാണ്. ആചാരസംഹിതയിൽനിന്നെടുത്ത ഒരു ഖണ്ഡികയിൽനിന്നാണ് ഈ പേർ സ്വീകരിച്ചത്. ആദർശപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനം കാങ്ഘുവിന് നല്കിയത് പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികയായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പുസ്തകമെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

കാങ്ഘുവിന്റെ മഹത്തായ രാഷ്ട്രകുടുംബമെന്ന പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനുമുമ്പായി കാങ്ഘു വ്യാഖ്യാനത്തിലെ മൂന്നു യുഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചരിത്രപരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായമെന്തായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് ലോകാസ്പാസ്മ്യത്തിന്റെ യുഗമാണ്. മാസ്റ്റർ ക്ലാസിന്റെ കാലമായിരുന്നു അത്. അക്കാലത്ത് ശക്തികൊണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ്പുണ്ണമായ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കോ ഭരണം നടത്തിവന്നു. രണ്ടാമത്തേത് സമാധാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന യുഗമാണ്. അക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ സുശിക്ഷിതരും രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് മഹത്തായ സമാധാനത്തിന്റെ യുഗമാണ്. മനുഷ്യവികാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദശയുമാണത്. ഇക്കാലത്ത് ലോകത്തിൽ സാമൂഹികമായി ഐക്യം, ക്ഷേമം, സാഹോദര്യം മുതലായവ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ്. കാങ്ഘുവിന്റെ വീണ്ടും എഴുതുന്നു:—“ഭാവിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വലിയൊരു ചെറിയൊരു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ

അടുത്ത സഹകരണവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. അങ്ങിനെ രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയാതിർത്തികൾ ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും വറ്റുവൃത്യാസങ്ങൾ തിരോളിക്കുകയും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും ഐക്യരൂപം വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ലോകം മുഴുവനും ശാന്തിയും സമാധാനവും നടമാടുന്നതായിരിക്കും. മാസ്റ്റർ കണ്ട് എത്രയോ മുഖ്യ ദീപ്തദർശനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണിത്.”

പ്രസ്തുത മൂന്നു യുഗങ്ങളിലും വെച്ച് കാഞ്ചിയുടെ ഏറാമധികം ആകർഷിച്ചത് അവസാനത്തെ യുഗമാണ്. അതിൽ ഒരു ലോകഗവർണ്മണ്ട് ഉണ്ടായിത്തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഐക്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നീ മൂന്നു മഹത്തായ ആദർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത്. കാഞ്ചിയുടെ ലോകഗവർണ്മണ്ട് താഴെ പറയുംപ്രകാരമായിരിക്കും.

1) രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയാതിർത്തികളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഭരണസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി നിരവധി ചെറുപ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകഗവർണ്മണ്ട് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

2) കേന്ദ്രഗവർണ്മണ്ട് യൂനിറ്റുകളും ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

3) കുടുംബസമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. സ്രീപുരുഷന്മാർതമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധം ഒരു കൊല്ലത്തിലധികംകാലം നിലനില്ക്കരുത്.

4) സ്രീകൾക്കു പ്രസവിക്കുന്നതിനായി സർവ്വത ആസ്ത്രീകൾ സ്ഥാപിക്കണം. കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി നേഴ്സറി സ്കൂളുകളും കിണ്ടർഗാർട്ടൻ സ്കൂളുകളും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.

5) മുതിർന്ന എല്ലാവർക്കും ഗവണ്മെന്റ് കാഷികവും വ്യവസായികവുമായ ഉല്പാദനപ്രവർത്തികൾ നൽകണം.

6) രോഗികളെ ആസ്ത്രീകളിൽ കിടത്തി സൗജന്യമായി ചികിത്സിക്കണം. വൃദ്ധന്മാർക്ക് നിവസിക്കുവാൻ പ്രത്യേക ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

7) മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ഭരണഘടകങ്ങളിലും ഏറ്റവും നല്ലനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങിനെ അവയിൽ നിവസിക്കുന്നവരുടെ പരിപൂർണ്ണമായ ക്ഷേമവും സൗഖ്യവുമായിരിക്കണം അവയുടെ ലക്ഷ്യം.

8) പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ സ്രീപുരുഷന്മാരും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു നിശ്ചിതകാലംവരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരിക്കണം.

9) പൊതുശയനാഗാരങ്ങളും ഭക്ഷണശാലകളും സ്ഥാപിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്ത സേവനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കപ്പെടുകയും വേണം.

10) മടിയന്മാർക്കും ഉല്പാദനം ചെയ്യാത്തവർക്കുമായിരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷകൾ നൽകേണ്ടത്.

11) പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കും സമുദായസേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കും പ്രത്യേകമായി പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്.

12) വളനിർമ്മാണശാലയുടെ അടുത്തായിരിക്കണം ശ്മശാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അവിടെവെച്ച് ശവദഹം നടത്തണം.

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ നിദ്ദേശങ്ങളും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ പാശ്ചാത്യദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതിചെയ്ത അപരിപക്വമായ ചില ആശയങ്ങളുടെ പ്രതിലോപനമായെന്നും കാണാവുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത വിചിത്രമായ നിദ്ദേശങ്ങളെപ്പറ്റി മാസ്റ്റർ ക്ലർക്ക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ അവരോധനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ക്ലർക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിലാണ് അവ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അന്നും മാസ്റ്റർ ക്ലർക്ക് ചെയനയിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനശക്തിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തന്നിമിത്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരം നിദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളെ മറുപടിപേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാഞ്ചിയുടെ മനഃസ്ഥിതിയേയാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ചൈനീസ് ജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനത ചെലുത്തിയ ക്ലർക്ക്സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ മുദ്രകുത്തി തന്റെ രാഷ്ട്രീയാഭിലാഷങ്ങളെ കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമംകൂടിയിരുന്നു അത്.

പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഇത്തരം ഒരുക്കത്തോടുകൂടിയാണ് കാങ്ങുവി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത്. നീല ഉടുപ്പിട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ശക്തിയായി വാദിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം രാജാവിന് പല നിവേദനങ്ങളും സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവയെല്ലാംതന്നെ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 1898-ൽ കാങ്ങിന്റെ തുടച്ചയായ പരിശ്രമങ്ങൾ യുവാവായ കപാങ്ങു ചക്രവർത്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉപദേശകനായി നിശ്ചയിച്ചു. വൃദ്ധബുദ്ധനെന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തയായിത്തീർന്ന ഡോവാഗർ രാജ്ഞിയുടെ സുശക്തമായ സ്വാധീനത്താലായത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻവേണ്ടിയാണ് ചക്രവർത്തി അങ്ങിനെ ചെയ്തത്. ചക്രവർത്തിയുടെ ചെറിയമ്മയായിരുന്നു രാജ്ഞി. കാങ്ങുവിന്റെ നവീനപ്രസ്ഥാനം ചക്രവർത്തി അംഗീകരിച്ചു. രാജ്യമാകെ നടമാടിയിരുന്ന നിരവധി അഴിമതികളും അക്രമങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം വളരെ രാജശാസനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്നാൽ രാജസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക്കമന്ത്രിമാർക്ക് ഇത് ഒട്ടുംതന്നെ രുചിച്ചില്ല. അങ്ങിനെ പരിഭ്രാന്തരും നിരാശരായ അവർ ഡോവാഗർ രാജ്ഞിയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയും കപാങ്ങുവിന്റെ ഭരണത്തെ തകിടംമറിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ കാങ്ങുവിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം തകർന്നുതരിപ്പണമായിപ്പോയി. കാങ്ങു ജീവരക്ഷ

തീർന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിലേയ്ക്ക് കാടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളിൽ പലരും വൃദ്ധുലാലന്റെ കഠിനമായ കോപത്തിനും പ്രതികാരത്തിനും പാത്രീഭൂതരായിത്തീർന്നു.

മാസ്റ്റർ കങ്ങിൻ ദിവ്യത്വം നല്ലാനുള്ള പാഴ്വേല

1911-ൽ നടന്ന ചൈനീസ് വിപ്ലവം കാഞ്ചുവിയെ 1898-ലെ വിപ്ലവാചാര്യനും തകർന്നുവീണ മണ്ഡുസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അനുക്രമിയും ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. നവീന റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്ഥാപിതമായതിനുശേഷം ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനം നിലയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തവർക്കുവേണ്ടി കാഞ്ചു ഒരു വൃദ്ധനായ നടുക്കുകയുണ്ടായി. അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതികൾ ഈ ശ്രമത്തിനു കർഷകരും തടസ്സമായിരുന്നില്ല. സർക്കാർ സന്നദ്ധതയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരുംകൂടി സ്ഥാപിച്ച നവീനരാഷ്ട്രം ബാലാരിഷ്ടതകൾ ധാരാളമായി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു കാര്യം എന്ന യുദ്ധപ്രേമിയായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഭരണത്തിന്റെ സാരഥ്യം വഹിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത്യന്തം പരിതാപകരമായിരുന്നത്. യുവാൻ മാസ്റ്റർ കങ്ങിന്റെ ആധിപത്യത്തെ വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിക്കുകയുണ്ടായില്ല. തന്നിമിത്തം പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനം കാലോചിതമായിരുന്നു എന്നുവേണം പറയുവാൻ. ചൈന സർവ്വകലാ

ശാലാവിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു കൂട്ടം ബുദ്ധിജീവികളുടെ ശക്തിയായ എതിർപ്പിന്നു് അതു വിധേയമായിത്തീർന്നു്.

പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേയ്ക്കു് കടക്കുന്നതിന്നുമുമ്പായി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിരവധി പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരും മിഷ്യനറിമാരും മുദ്രയടിച്ചതുപോലെ കണ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യാഥാസ്ഥിതികസ്വഭാവം ഒരിക്കലും ഒരു മതമായി വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണു് അതു്. കണ്ഠസിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിങ്ങളും ഒരു നൈതികപ്രസ്ഥാനം എന്നു വിളിച്ചുകൊള്ളുക. ആചാരാനുഷ്ഠാനസംഹിത ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതമാർഗ്ഗം, ഒരു തത്വശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം എന്നിവയെല്ലാം അതിന്റെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ, മതമെന്ന പേരിലോ ബോധത്തിലോ അതു് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പുരാതനന്മാരെ ആരാധിക്കുക എന്നതു് ചൈനീസ് ജനതയുടെ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമായിരുന്നു. അപത്യതാസിദ്ധാന്തം അതിനെ പിൻതുടന്നു്. ഇവ രണ്ടുമായിരുന്നു കണ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ടു നെടുംതൂണുകൾ. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു് കണ്ഠപ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. മാസ്റ്റർ ക്ഷിന്റെ സമാധിസ്ഥലത്തു് മൃഗബലികൾ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്നു് ഈശ്വരത്വം കല്പിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ഇതുവരെ ആരുംതന്നെ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ തനിയ്ക്കു ദിവ്യത്വമുള്ളതായി കണ്ഠചൂട് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണു് പരമാർത്ഥം. അലൗകികവും കപടഭക്തിയുൾ

ക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു വിശ്വാസത്തെ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നതു് കൺഫ്യൂഷിനു് മതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണു്. അതിനുംപുറമേ കൺഫ്യൂഷിനു നിരവധി ബഹുമാനികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഉള്ള ഒരു പൗരോഹിത്യസമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് ജി ഭഗ്നത്തെ ചൈനീസ് ജനത ഒരു മതമായി അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. എല്ലാമതങ്ങൾക്കും മൗലികമായ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ സിദ്ധാന്തസംഹിതകളും മതങ്ങളായിരിക്കുകയുമില്ല. കൺഫ്രൂഡാനത്തിന്നാകട്ടെ അങ്ങിനെയൊരു സിദ്ധാന്തസംഹിതയില്ല. ഇതു് മേൽ പ്രസ്താവിച്ച വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ സുദൃഢമാക്കിത്തീർക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.

എന്നാൽ പല പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലേയും രാഷ്ട്രമതം ക്രിസ്തുമതമാണല്ലോ. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ നിരവധി കൺഫ്രൂഡാനക്കാർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കൺഫ്രൂഡാനങ്ങളെ ചൈനയിലെ രാഷ്ട്രമതമാക്കിത്തീർക്കുവാൻവേണ്ടി കൊണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിരുന്നു ചെങ്ങ് ഹാൻചാങ്ങ് എന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽപോയി പഠിച്ചു് മടങ്ങിവന്ന ഒരു മാനുനാണു്. കൺഫ്രൂഷിയസ്സിന്റെ സാമ്പത്തികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ (*Economic Principles of Confucius*) എന്ന പേരിൽ രണ്ടു വാല്യ

ങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പസ്കം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെങ്ങ് കാങ് യുവിന്റെ അനുയായിയും കങ്ങ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രചാരകനും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റേയും കൂട്ടുകാരന്റേയും പരിശ്രമഫലമായി രാജ്യമാകെ കങ്ങ് സൊസൈറ്റികൾ സ്ഥാപിതമാവുകയും കങ്ങ് സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഏപ്പാടുകൾ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ 1915-ൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ കാങ് വിഭാഗക്കാർ കങ്ങ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ രാഷ്ട്രമതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഖണ്ഡിക ഭരണഘടനയിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ശക്തിയായി വാദിച്ചു. തന്നിമിത്തം ഒരു വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭം തന്നെ ഉണ്ടായി. വിപ്ലവകാരികളുടെ ശക്തിയായ ഒരു സംഘവുമായി കങ്ങ് പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവന്നു. യുവാൻഷിക്കായ് കങ്ങ് പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുവെങ്കിലും എതിരാളികളുടെ വമ്പിച്ച പിൻബലത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അക്കാര്യം തല്ക്കാലം നിർത്തിവെയ്ക്കുകയായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കുശേഷം കറുത്തഭരണഘടനാസമിതി കങ്ങ് ച്യൂവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുള്ള ധാർമികമായ ഭൂതത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുപ്രമേയം പാസ്സാക്കി. എന്നാൽ രാഷ്ട്രമതമായി അതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഏതായാലും പ്രസ്തുത ഭരണഘടന നടപ്പിൽ വരികയുണ്ടായില്ല. കങ്ങ് പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായതുമില്ല. അത് അവസാനത്തിൽ തി

രത്തി എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത്. മാസ്റ്റർ കണ്ടിന്ന് ദിവ്യതപം നൽകാനുള്ള അവരുടെ പാഴ്വേല ഒരു വമ്പിച്ച പരാജയമായി പരിണമിച്ചു. ഒരു നവീനയുഗത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഘട്ടമായിരുന്നു അത്.

മാസ്റ്റർ കണ്ടും മക്കളും നശിക്കട്ടെ!

കണ്ട് പ്രക്ഷോഭം ഭരണഘടനാനിർമ്മാതാക്കളുടെ ഇടയിൽ ശക്തിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ നവീനറിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഒരു പുതിയ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം ശക്തിയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ബുദ്ധിജീവികളുടെ ദൃഢസ്വഭാവമായിരുന്നു അതിൽ പ്രതിബിംബമായിരുന്നത്. രാജശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടം മുതൽക്കുതന്നെ കണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുരാതനവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു വന്നുചെന്ന് നവീനസമ്പ്രദായത്തിന് വഴി മാറിക്കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കണ്ട് പുരാണങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് ആധുനികവിഷയങ്ങളായ ഭൗതികശാസ്ത്രം മുതലായവ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കളെപ്പോലെ ആധുനികയുവാക്കൾ കണ്ട് പുരാണങ്ങൾ ഉറക്കെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടു് നടന്നിരുന്നില്ല. അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ടായി. മിങ്ങ് വംശക്കാരുടെ ചിങ്ങ് വംശക്കാരുടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷാസമ്പ്രദായങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതായിരുന്നു അത്. അങ്ങിനെ അഷ്ടപാദ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവ

രുടെ മേധാശക്തിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായ പ്രസ്തുത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു പുതിയതരം ബുദ്ധിജീവികൾ വളർന്നുവന്നു. അവർ പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രപഠനത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയവരും രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു പുതിയ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ മദ്ധ്യകാലീനമായ ബന്ധനങ്ങൾ അറ്റത്തു് ചൈന ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുകയായിരുന്നു. നവീനവ്യവസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി ശക്തിപൂർവ്വം വാദിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവന്ന പ്രസ്തുത ആധുനികയുവാക്കൾ പഴയതാണെന്നുതോന്നിയ എന്തിനേയും നിശിതമായി എതിർത്തു. കൂട്ടത്തിൽ കൺഫ്യൂഷിനേയും അവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ചൈനീസ് ജീവിതത്തിലെ കാരും കോളും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതു്.

കൺഫ്യൂഷിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുനായകനായിരുന്നതു് ചെൻടുസ്യ എന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. പെക്കിങ്ങിലെ ദേശീയസർവ്വകലാശാലയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'നവയുവാവു്' എന്ന ഒരു ചാരികയുടെ പത്രാധിപരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഹുഷി ചൈനീസ് സാഹിത്യത്തിൽ നവീനമായ ചില പ്രവണതകളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതു്. തികച്ചും നാടനായ ഒരു ഭാഷയും സാഹിത്യവും ആവിഷ്കരിച്ച നവയുവവിഭാഗക്കാർ ചൈനീസ് ജനതയുടെ മനസ്സിനെ ഹൃദയലിസത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽനിന്നു് വി

മോചിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി അശ്രാന്തപരിശ്രമം നടത്തി. പാശ്ചാത്യരുടെ ശാസ്ത്രീയവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ആശയങ്ങളാകുന്ന ആയുധമാണ് അതിന് അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. 1911-ൽ നടന്ന വിപ്ലവം ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സഹായകമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെത്തുടർന്ന് 1917-ൽ ആരംഭിച്ച സാഹിത്യപരമായ വിപ്ലവം ചൈനീസ് ബുദ്ധിജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനത ചെലുത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രസ്തുത വിപ്ലവകാരികളുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തടസ്സമായി നില്ക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം സ്ഥിരീകൃതമാണെന്ന് മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 2000 കൊല്ലങ്ങളായി അത് ചൈനീസ് ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനത ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ബി. സി. 136-ൽ റൂ ചക്രവർത്തിയുടെ രാജകീയവിളംബരം മുതൽ. കമ്മ്യൂണിസം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് അതിന്റേതായ ഭാഷാഭേദം ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ജി ഭഗ്നത്തിന്റെ അവിരാമമായ പ്രസ്തുത പ്രവാഹം ഒരിക്കലും വാറിവരണ്ടു പോകുകയോ നിശ്ചയമായിത്തീരുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സർവ്വംശജനും മിസ്റ്റ്വംശജനുമായ ചിന്തകന്മാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അത് പുനർജനം കൈക്കൊണ്ടു. എന്നാൽ മിസ്റ്റ്വംശസനകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെയെന്നോ നാലോ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കമ്മ്യൂണിസം

ത്തിൽ നിരവധി പിൻതിരിപ്പൻശക്തികളും ഫ്യൂഡൽ ആദർശങ്ങളും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അങ്ങിനെ അതിന്ന് വളരെ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നുചേർന്നു. അതേ അവസരത്തിൽതന്നെ ചിങ്ങാകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പുരാണപണ്ഡിതന്മാർ രാഷ്ട്രീയശിക്ഷകളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി സാങ്കേതികവും ഭാഷാശാസ്ത്രപരവുമായ പഠനങ്ങളിൽമാത്രം മുഴുകി ജീവിച്ചുവന്നു. അങ്ങിനെ നിർദ്വന്ദ്വമായ സ്വാതന്ത്രികളുമായിരുന്ന മണ്ഡുസാമ്രാജ്യാധിപന്മാർ ജു ദർശനത്തെ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്രികതയ്ക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. തന്നിമിത്തം കണ്ഠചൂവിന്റെ പേരിൽ വലിയ ചീത്തപ്പേരിന്ന് അവർ ഇടയാക്കിത്തീർത്തു. കണ്ഠപ്രസ്ഥാനം സാമ്രാജ്യഭരണാധികാരികൾക്കും സേനാധിപതികൾക്കും യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിത്തീർന്നു. ആ വിഷം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആത്മാവിനുകൂടി ബാധിച്ചു. ചൈനീസ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആരംഭികകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു ഇത്. അതിനാൽ നവയുവപ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കണ്ഠപ്രസ്ഥാനക്കാർ പിൻതിരിപ്പന്മാരും യാഥാസ്ഥിതികന്മാരും ആയി കണ്ടതിൽ അതുതപ്പെടുത്താൻ പറ്റി. അങ്ങിനെ കണ്ഠചൂവിനുപ്രസ്ഥാനം അതിശക്തിയായി മുന്നോട്ടു പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു.

വിരുദ്ധമുന്നണിയുടെ പ്രധാനചക്താവായ ചെൻട്ടുസ്കു കണ്ഠമതമെന്ന ആശയത്തെ ആദ്യമായി എഴുതിത്തു. കണ്ഠസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒരു മതത്തിനുവേണ്ട യാതൊ

നാംതന്നെയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അതിനെ കരിക്ക
ലും ഒരു രാഷ്ട്രമതമാക്കുക സാധ്യമല്ല. കൂടാതെ ഒരു നൈ
തികതത്വശാസ്ത്രമെന്ന നിലയ്ക്ക് ആധുനികജീവിതവുമായ
യി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതിന് അതിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
അപര്യാപ്തമാണ്. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റേയും പ്രജായ
ത്തവ്യവസ്ഥയുടേയും നിഷേധമാണത്. അതിനാൽ പഴ
കിജിണ്ണിച്ച ഒരു തൊപ്പി ടൂരെ എറിയുന്നതുപോലെ അ
തിനെ തൃജിക്കണം. ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സാമ്രാജ്യത്വ
ഓർമ്മാഹികൾ സൈനികീകരണത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോ
ഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാർ ആക്ഷേപിച്ചു.
അങ്ങിനെ ലോകമേധാവിത്തത്തിനും മാനുഷികസ്വാത
ന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്നതിനുംവേണ്ടിയാണ് കണ്ഠപ്രസ്ഥാന
ക്കാർ നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് അവർ കുറച്ചപ്പോഴായി. ചൈ
നീസ്സ്ട്രീകളുടെ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു കാരണം കണ്ഠ
സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നായ സഭ്യതയാണെന്ന് അവർ പ്ര
ഖ്യാപിച്ചു. അപ്രകാരം മാസ്റ്റർ കണ്ഠ തികച്ചും ഒരു ഫ്യൂ
ഡലിസ്റ്റായിരുന്നുവെന്ന് അവർ സമർത്ഥിച്ചു. ചൈനീ
സ്സമുദായത്തിൽ അഴിമതികൾ വളർത്തിയത് കണ്ഠ
സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. ചൈനയെ സുശക്തവും ആധുനീ
കവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി വളർത്തുവാൻ അവ അനുവദി
ച്ചില്ല. അങ്ങിനെ കണ്ഠപ്യവും മക്കളും നശിക്കട്ടെ എ
ന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി അവർ മുന്നോറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ചെന്റുസ്യ നേതൃത്വം നൽകിയ ഭയങ്കരമായ ഈ പ്ര
സ്ഥാനത്തിന് ചൈനയിലെ മിക്ക യുവാക്കളും പിൻതു
ണ നൽകി. അങ്ങിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതുപോലെ കണ്ഠപ്ര

സ്ഥാനം തകൻ തരിപ്പണമായിത്തീരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ പ്രാപിച്ചു. അനാദിനും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തു് രാഷ്ട്രതലവനായ യാൻഷിക്കായ് മരിച്ചു. ചൈനയിലെ ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ കഠിനപരിശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയും തന്നിമിത്തം ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മൃതിയടയുകയുമാണു് ചെയ്തതു്. കാങ്ങുവി പൊതുജീവിതത്തിൽനിന്നു് വിരമിക്കുകയും ചെയ്തു. 1917-ൽ മഞ്ചുസാമ്രാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരിശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനുശേഷമാണു് അങ്ങിനെ ചെയ്തതു്. അപ്രകാരം നേതാക്കന്മാരെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായതോടുകൂടി കങ്ങ്വുസ്ഥാനക്കാർ അപമാനിതരും ദുഃഖിതരുമായിത്തീരുകയും ക്രമേണ ഇരുട്ടിൽ അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

പുനഃപ്രകാശം

ഏതായാലും അവസാനവിധിയെഴുതുന്നതിനുമുമ്പായി കങ്ങ്സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന നിർത്തിവെക്കപ്പെട്ടു. 20 നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കാലമായി ചൈനീസ് ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുവന്നിരുന്ന അതിനെ എതിരാളികളുടെ എത്ര ശക്തിയായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും അല്പകാലംകൊണ്ടു് തകർക്കു സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ചൈനീസ് സമുദായത്തിനു് കെട്ടുറപ്പു് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതു് കുടുംബസമ്പ്രദായമായിരുന്നു. കങ്ങ്സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ജീവനാഡിയും അതാണു്. എന്നാൽ പാശ്ചാ

ത്യാദർശങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി കുടുംബവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇളക്കത്തുവാൻ തുടങ്ങി. അതോടൊപ്പം കണ്ഠപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അധഃപതനവും ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ എത്ര ഭയങ്കരമായ വിപ്ലവത്തിനും ഒരു തലമുറകൊണ്ടോ മറ്റോ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല അത്. ഭയങ്കരമായ കാര്യം കോളം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുപോലും കണ്ഠപ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോന്നു.

ആധുനികകാലത്തുണ്ടായ നിരവധി നവീനപ്രവണതകൾക്ക് മാസ്റ്റർ കണ്ഠ പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ചൈനയിലെ ദേശീയസംസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളോട് അടുത്തബന്ധമുള്ളതായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽനിന്നു നവീന ബുദ്ധിജീവികൾവഴിയായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ആദർശങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതികരണം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ചാങ്ങ്സായ്‌യെൻ എന്ന ഒരു പെൺരാണികപ്രേമി പാശ്ചാത്യാദർശങ്ങളുടെ അടിച്ചുകയറ്റത്തെ തടയുവാനായി ഒരു കരിശുയുദ്ധംതന്നെ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ സർവ്വകലാശാലയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ഠസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു പ്രാമുഖ്യം നൽകി. ഇഷിയും കൂട്ടുകാരും പറയുന്നതുപോലെ പാശ്ചാത്യാദർശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ചൈനയുടെ വിഷമതകൾ നീങ്ങുവാൻപോകുന്നില്ലെന്നു വിശ്വസിച്ചുവന്ന ഒരു സംഘം പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. ചൈനയിലെ പുരാതനസംസ്കാര

ത്തേയും നാഗരീകത്വത്തേയും പുറജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമേ അതു സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. 'പ്രായോഗികകാര്യങ്ങൾക്ക് പാശ്ചാത്യദർശങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവിതത്തിന് ചൈനീസ് സംസ്കാരവും' എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം. ചൈനീസ് സംസ്കാരമെന്നാൽ കൺസംസ്കാരമെന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം രണ്ടായിരത്തിലധികം കൊല്ലമായി ചൈനീസ് ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ്. കാഞ്ചുവിയെപ്പോലെയോ ചെൻ ഹ്വൻചാങ്ങിനെപ്പോലെയോ കഞ്ചുഗത്തിലേയ്ക്കു പരിപൂർണ്ണമായും മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ മദ്ധ്യമാഗ്ഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നവരായിരിക്കും അധികപേരും. അതായത് ജൂ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഊജ്ജ്വലസ്വഭാവത്തെ നിലനിർത്തുന്ന പുരാതനസാഹിത്യങ്ങളുടെ പുറജ്ജീവനം രാഷ്ട്രപുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചുവന്നു.

ചൈനീസ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ മറ്റൊരു പ്രവണതയും കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതായത് കൺദർശനത്തിന് ഒരു നവീനരൂപം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളതായിരുന്നു അത്. അത് പാശ്ചാത്യദർശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവർ കരുതി. പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നത് ഡ്വാങ് സെമിങ്ങ് എന്ന ഒരു മാനുനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തത്വശാസ്ത്രങ്ങളേയും, നാഗരീകത്വങ്ങളേയും പറ്റി താരതമ്യവിവേചനാപരമാ

യ ഒരു പഠനം നടത്തി. പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിലേയും പൌരസ്ത്യദേശങ്ങളിലേയും സർവ്വ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. അവയുടെ കുറവുകളേയും നേട്ടങ്ങളേയും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പാശ്ചാത്യതത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഗഹനവും വിശാലവുമായിട്ടുള്ളതു് പൌരസ്ത്യദേശങ്ങളാണെന്നു് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു. കങ്ക്രൂസ്മാനത്തിലെ പരിണാമതത്വശാസ്ത്രം ഉല്പാദനവും പ്രതിയുല്പാദനവും (*Production and Reproduction*) എന്ന തത്വത്തേയും ഹേതുവാദം (*Doctrine of Reason*) സാർവ്വലൌകികമായ അസ്തിത്വസിദ്ധാന്തത്തേയും ക്രിയാത്മകവും നിഷ്ക്രിയാത്മകവുമായ വിശ്വവ്യാപിയായ ശക്തികളുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന അവിരാമമായ രൂപാന്തരീകരണതത്വത്തേയും ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നവയാണു്. ആധുനികവും ചൈതിന്യാത്മകവുമായ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചൈതന്യ പാറിയ ഏററും നല്ലൊരു തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു അതു്. ലൂൺ സൌമിങ്സ് പല കാര്യങ്ങളിലും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കങ്ക്രൂസ്മാനയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കങ്ക്രൂസ്മാനങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നവീനതത്വശാസ്ത്രം മാത്രമാണു് ചൈതന്യുടെ ഭാവിശ്രേയസ്സിനു് അത്യന്തം ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ളതു്.

ചൈനീസ് തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഗാധതയിലേയ്ക്കു് മൂഴ്ന്നിറങ്ങി സ്വന്തമായ ഒരു നവീനദർശനസമ്പ്രദായത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഫങ്ങ്

യുവാൻ മികച്ച ഒരു പണ്ഡിതനും തന്റെ കാലത്തെ ചൈനയ്ക്ക് നവീനയുക്തിവാദദർശനം (*New Rational Philosophy*) എന്ന പേരിൽ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം സമർപ്പിച്ച ആളുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം നാലുഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആധ്യാത്മികം, നൈതികം, ചരിത്രപരം, ക്രമാനുബദ്ധം എന്നിങ്ങിനെ നാലു വശങ്ങളായിട്ടാണ് അതിൽ വിഷയങ്ങളെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചൈനീസ് തത്വശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫങ്ങിന്റെ ചരിത്രപരമായ പഠനം ചൈനയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്യമമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അഭിപ്രായമായ ഒരു വിവരണമാണത്.

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലും കൺഫ്യൂഷിയാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനത ചെലുത്താതിരുന്നില്ല. വിപ്ലവകാരിയായ സുൻയാറ് സൻ പോലും തന്റെ 'മൂന്നു ജനകീയതത്വങ്ങൾ'യിൽ കൺഫ്യൂഷിയാനത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവവും ധാർമികവുമായ മൂല്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അതതു തപ്പെടുവാൻ കാരണം ചൈനീസ് ജനതയുമായി ഇടപെടുന്ന ആക്ഷേപത്തെ കൺഫ്യൂഷിയാനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അവരുടെ ആത്മീയപാരമ്പര്യത്തെ അവഗണിക്കുക സാധ്യമല്ല. രാഷ്ട്രീയനേതാക്കൾക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ സാധ്യമല്ല. സുൻയാറ് സന്റെ ദർശനത്തിൽ വാങ്യാങ്മിങ്ങിന്റെ സ്വാധീനശക്തിയും ധാരാളമായി കാണുവാൻ കഴിയും. 'പ്രചർത്തനം എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ ജ്ഞാനാജ്ഞനം പ്രയാസമാണ്' എന്ന തത്വമായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് 1927-ൽ ക്വാമിങ്ങ് ടാങ്

അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തായ്ചിടാവോവിനെ
 പോലെ കണ്ട് അനയായികളായ ചില ഭാഗ്നികന്മാർ
 ചൈനയുടെ പുരാതനസംസ്കാരത്തേയും നാഗരികത്വ
 ത്തേയും പുനർജീവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമേ രാഷ്ട്ര
 ത്തിന്നു പുരോഗതിയുണ്ടാവുകയുള്ളുവെന്ന് പരസ്യമായി
 പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങിനെ 1934-ൽ ചിയാ
 ങ്ക് കെയ്ഷങ് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്നു ജീവൻ
 നൽകിയത് കങ്ക്സിദ്ധാന്തമായ സാമൂഹ്യമര്യാദയായിര
 ന്നു. സാമൂഹ്യനീതി, ആജ്ഞാ, ബഹുമാന്യത എന്നീ
 സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രായോഗികരംഗത്തിൽ കൊണ്ടുവര
 ന്നതിന്നു അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി.

അധികാരതാമസിയാതെ കപാമിങ്ടാങ്ക്ഗവണ്മേ
 ങ്ക് കങ്ക്പുരാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു സാമൂഹിക
 മായ ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തു. സ്കൂൾപാഠ്യപദ്ധതിയിൽനിന്നു
 അവ തീരെ നിഷ്ഠാസിതമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
 മാസ്റ്റർ കങ്ക് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ആചാ
 ര്യനാണെന്നു ഗവണ്മേങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എട്ടാമത്തെ
 ചാഗ്രമാസം 27-ാംനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം കൊ
 ണ്ടാടുവാൻ ഗവണ്മേങ്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഇന്നു ആഗസ്റ്റ്
 27-ാംനു-യാണു അതു കൊണ്ടാടിവരുന്നതു. അന്നു
 ഒരു പൊതുക്ഷൗരദിവസമാണു. അന്നു മാസ്റ്റർ കങ്ക്
 ന്റെ പേരിൽ മൃഗബലികൾ നടത്താറില്ലെങ്കിലും അന്നു
 സ്മരണക്കുള്ള മറ്റു ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടു. കങ്ക്ന്റെ
 ജന്മസ്ഥലമായ ചൂഹുവിൽ മനോഹരമായ ഒരു സ്മാരകം

പണിചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1935-ൽ കലാസുന്ദരമായ ഒരു ക്ഷേത്രം അവിടെ പണിചെയ്യിച്ചു. 1730-ൽ പണി തീരുന്നതും എന്നാൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും ആയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നാണയപ്പെടുത്തുന്നതു മുമ്പായിരുന്നു അത്. കന്നരമിച്യൻ ഡോളർ അതിനുവേണ്ടി ചിലവു ചെയ്തു. എന്നാൽ 1937-ൽ ഉണ്ടായ ചൈനാ ജപ്പാൻ യുദ്ധത്തിൽ പ്രസ്തുത പരിപാടി മുഴുവൻ തകർന്നുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും മഹാനായ കണ്ടിന്റെ സ്മാരകക്ഷേത്രം കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണും കരളും കവർന്നുകൊണ്ട് ചൈനയിലെ കരുത്തുതവസ്തുവായി നിലകൊള്ളുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പുനഃപ്രകാശം വീണ്ടും അസ്തമിതപ്രായമാകുവാൻ പോകയാണെന്നു് ആർക്കും അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

വിധിവൈപരീത്യം

കുടുംബങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചൈനീസ് ജനതയുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ഇഴുകിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനകീയകോടതികളുടെ പ്രാബല്യവും പ്രഭാവവും അതിനെ അപായപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വ്യസനിക്കാത്തതായി ആരുംതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. കുടുംബസംരക്ഷണം ഭാവിയിൽ ഒരിക്കലും മുമ്പത്തെ സ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. ചൈനീസ് ബുദ്ധിജീവികളുടേയും രാഷ്ട്രത്തിന്റേയും പ്രിയങ്കരമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാ

യി അതിനിനി വർത്തിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. ഭാവി തലമുറ കണ്ടും മക്കളും നശിക്കട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടുകൂടിയാണ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുരാതനന്മാർ നോക്കിയിരുന്നതുപോലെ മാസ്റ്റർ കണ്ടിനെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി നോക്കുവാൻ ഇനിയുള്ളവർക്ക് സാധ്യമാണോ എന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയാം. ചരിത്രപ്രധാനമായ പ്രസ്തുത മഹാന്റെ വിഗ്രഹം തകർക്കുകയുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും അതിനു സ്ഥാനഭ്രംശം വന്നുകഴിഞ്ഞു.

മേൽപേർത്ത അഭിപ്രായങ്ങളോട് ഒരു പക്ഷേ വായനക്കാർ വിരോധിക്കുമായിരിക്കാം. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമെന്നും ഇന്നു അഗണ്യമായി കരുതപ്പെടുന്ന കണ്ഠ്സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നാളെ പരിഗണനാർഹമായിത്തീരുമെന്നും പറയുമായിരിക്കാം. 1-ാമത്തെ ചിൻചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് അതാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് കണ്ഠ്സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് അല്പം വർഷങ്ങൾമാത്രമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. പ്രസ്തുത പുനർജീവനം അതുതകരമായ ഒന്നായിരുന്നു. അനശ്വരമായ നിരവധി മുദ്രകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ പതിപ്പിച്ച ഒരു മഹാസംഭവമായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ കണ്ഠ് ഇനിയും ഉണർന്നുണർന്നുറപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വീണ്ടും ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ആരാധ്യമായിക്കൂടെ എന്നും വായനക്കാർ ചോദിക്കുമായിരിക്കാം.

അങ്ങിനെയൊരു നവോത്ഥാനം ഇനിയുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാലം മാറി. അതോടൊപ്പംതന്നെ ചൈനീസ് സമുദായത്തിന്റെ അടിത്തറയ്ക്കും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്ഷത്രിയസിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിലകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബസമ്പ്രദായം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുംപുറമെ ചിന്തയുഗവും ഹാൻയുഗവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കാലാന്തരത്തേക്കാൾ എത്രയോ അധികമാണ് മണ്ഡുസാമ്രാജ്യവും ആധുനിക ചൈനാ റിപ്പബ്ലിക്കും തമ്മിലുള്ളത്. അതിനുംപുറമെ അക്കാലത്തേയും ഇക്കാലത്തേയും പരിവർത്തനങ്ങൾക്കുതമ്മിൽ തീരെ സാദൃശ്യവുമില്ല. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയിലും പ്രഭാവത്തിലും വിപുലവും വിപ്ലവാത്മകവുമായ പ്രതിഭാസപരമായ ഒരു രൂപാന്തരീകരണമാണ് ഇന്ന് ചൈനീസ് മാനസികമണ്ഡലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി. ഹാൻജനത മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന്റെ നമുക്കായ ആദർശങ്ങളോടും സാമൂഹ്യനീതിയോടും ധാർമികഭാവനയോടും ഒട്ടും മടിച്ചാതെ കൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചിന്ത ഭരണത്തിന്റെ പൈശ്വര്യം ചികിത്സത്തിന്റേതായ ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ആധുനികചൈന യാഥാസ്ഥിതികമായ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്ന് മുക്തി നേടുകയും പാശ്ചാത്യസാമൂഹ്യസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പുരാതനവും അസ്വതന്ത്രവുമായ ഭൂതകാലത്തിന്റെ സ്മരണകൾ ആധുനികചൈനയെ ആവേശംകൊള്ളിക്കുന്നതിന്ന് ഒരിക്കലും പര്യാപ്തമായിത്തീരുകയില്ല.

കുടുംബസീലാന്തങ്ങളുടെ ഒരു പരിഷ്കൃതരൂപംപോലും അവർക്ക് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുകയില്ല. ആധുനിക ചൈന കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവവും ക്ഷേമസമ്പന്നവുമായ ഒരു ഭാവിയിലായിരുന്നെന്ന് ഉറപ്പുനോക്കുന്നതു്. ഭൂതകാലചരിത്രം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതു് തീർച്ചയാണു്. അതു് പരീക്ഷണവിധേയമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അതിനെ ഏറ്റവും ധീരവും വിചിത്രവുംവാനും തെയ്യംവാനെന്നു വരാം. പക്ഷേ ഭാവിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഭൂതകാലത്തിന്റെ സഹായം തേടുക എന്ന സമ്പ്രദായം ഇനിയുണ്ടാവുകയില്ല. ചൈനീസ് ജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തുന്ന ഒരു തത്വസംഹിതയായി കൺഭർത്തം ഭാവിയിൽ വളർന്നുവരുമെന്നു് ഇനി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല.

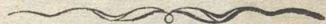
എന്നാൽ പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ കൺച്യൂവിനുള്ള സ്ഥാനമെന്തായിരിക്കും? കേവലം ഒരു സ്കൂൾമാസ്റ്ററുടെ പദവിയിൽനിന്നു് ഒരു തത്വജ്ഞാനിയായി വളർന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭാവിലോകം എങ്ങിനെയായിരിക്കും വീക്ഷിക്കുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പ്രവചനങ്ങളോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സമീപനരീതി എന്തായിരിക്കും? ജ്ഞാതന്റെ ആന്തരികതത്വങ്ങളെ ഭാവിലോകം എപ്രകാരമായിരിക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുക?

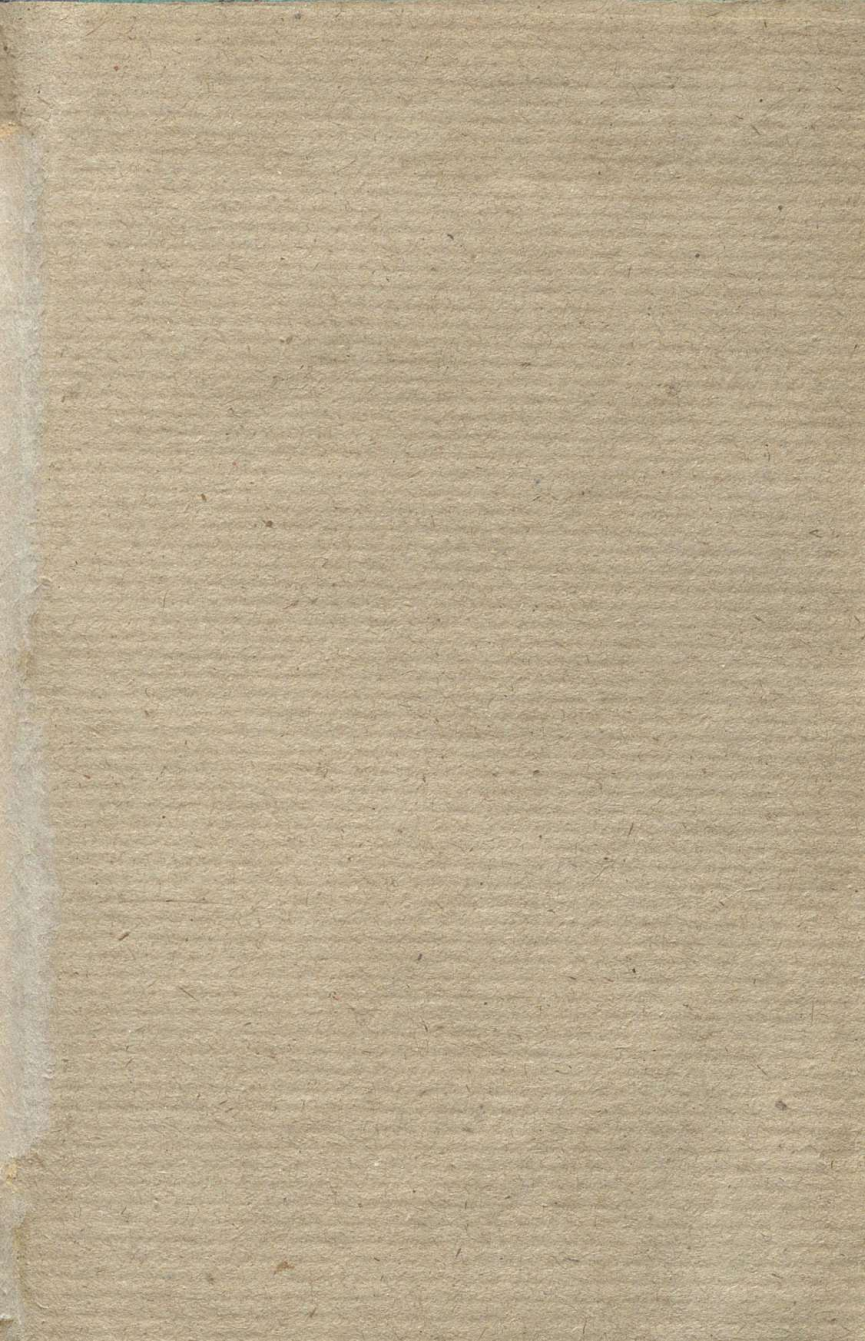
പ്രസ്തുത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണു് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതു്. ഒന്നാമതായി കൺച്യൂവിന്നു് ഈശ്വരത്വം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ പൂജിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നതു് ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു നേട്ടമായിട്ടുണ്ടു്

എന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. അതു് ചൈനയ്ക്കുമാത്രമല്ല മാസ്റ്റർ കങ്ങ്ചൂവിന്നുപോലും അഭിലഷണീയമായ ഒന്നാണു്. അമാനുഷികവും അന്ധവിശ്വാസജടിലവുമായ കാതൃങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തോടു് ബന്ധിക്കാതെയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് കങ്ങ്ചൂവിന്റെ സുവ്യക്തവും പൂർണ്ണവുമായ രൂപത്തെ നമുക്കു് കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നതു് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹംതന്നെ. അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു മഹാപുരുഷനാണു് അദ്ദേഹം എന്നുമാത്രമെ നാം കരുതുകയുള്ളൂ. അതിന്നുപുറമെ കങ്ങ്ചൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു് സ്വന്തം സമുദായത്തിന്നുവേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളേയാണു് ഭാവിതലമുറയ്ക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു് പറയപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങളേക്കാൾ നാം കൂടുതലായി വിലമതിക്കുന്നതു്. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുവാൻ അതു് നമുക്കു് അവസരം തരുന്നു. അവയിൽ വിശിഷ്ടമായവയെ ദേശീയപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി അംഗീകരിക്കുകയും അല്ലാത്തവയെ ആധുനികലോകത്തിന്നു് പറ്റാത്തവയാണെന്നു പറഞ്ഞു് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണു്. അപ്രകാരം കങ്ങ്ചൂവിന്റെ പേരിൽ ആരോപിതമായ നിരവധി ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ലാതായിത്തീരമെന്നതിന്നു് സംശയമില്ല. അവസാനമായി ഒന്നുകൂടി പറയുവാനുണ്ടു്. ജൂ ദർശനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ചൈനയ്ക്കുവശ്യമായ ഒരു നവീനതത്വശാസ്ത്രം ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണു്. ജൂ ദർശനം അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനെക്കൊണ്ടു് ഉപയോഗമില്ല. എ

ന്നാൽ ജി ദർശനത്തിലേയും മറ്റു ദർശനങ്ങളിലേയും ശ്രേഷ്ഠ തത്വങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കരുത് ഇങ്ങിനെയാ രു സംരംഭത്തിന് കരുങ്ങുന്നത്. സങ്ഗ്വപണ്ഡിതന്മാർ കാ ലാനുസൃതം തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ സമന്വയംചെയ്ത് ഒരു ന വീനദർശനസമ്പ്രദായത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചു. അത് ഒരു മാ ഗ്ഗദർശനമായി എടുക്കേണ്ടതാണ്. കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേ കതകൾ അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും വേണം പ്രസ്തുത സംരംഭത്തിന് തെയ്യാറാകുവാൻ. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ കേവലം കാല്പനികചിന്തകൾ മാത്രമാണ്. മാ സ്റ്റർ ക്ഷണിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനത്തിനും ഭാവി യിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് കരിക്കലും പറയുക സാധ്യ മല്ല. ഭാവിതലമറയുടെ മനോഭാവത്തേയും പ്രവർത്തനങ്ങ ലേയും ആശ്രയിച്ചാണ് അതിരിക്കുന്നത്.

സമാപ്തം

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

KOTTAYAM

Cl. No. 181.11

Acc. No. 84823

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

23 MAR 2010

20 JUL 2011

6 JUN 2012

If the book is not returned on due date
a fine of 25 Ps. per day will be charged

181.11

KEW-C

8 48 23

ലൂക്ക നൂ-ഈ

കിരീടം മൂലം മിശിഖൻ ദർശനം

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

181-11

Call No. hEWI-C

Acc. No. 84823

Author. എ. ജി. മ. മ.

Title. മഹാഭാരതം