

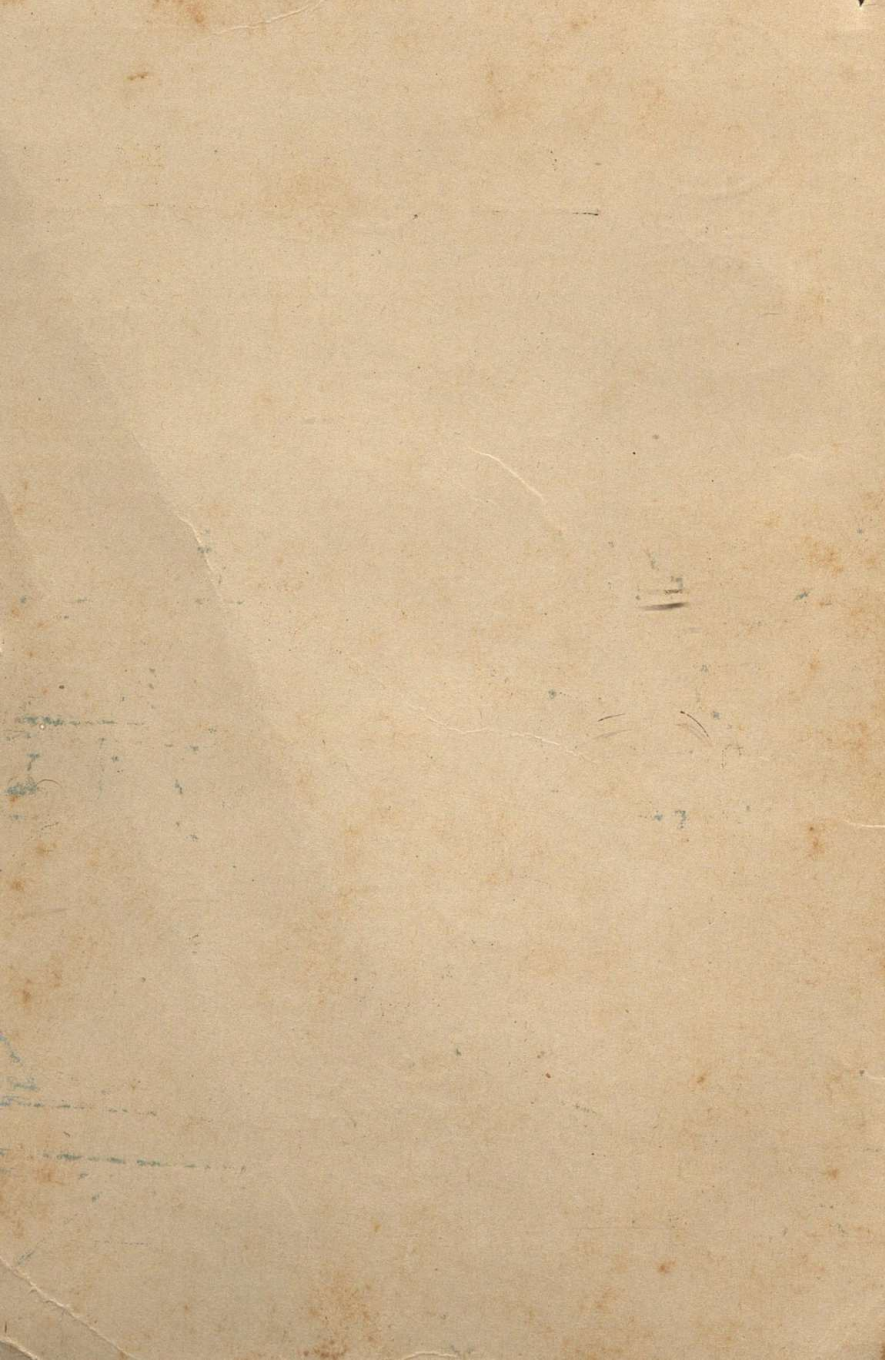

രൂ: 2.00

ചിത്രലേഖ

ഭഗവതീ ചരൺ വമ്മ്

ചിത്രലേഖ

(ഒരു ഹിന്ദി നോവൽ)

ഗ്രന്ഥകർതാ:

ഭഗവതീചരൺ വർമ്മ

മലയാളവിവർത്തനം :

ജി. ശ്രീധരൻ, B. A.

കാറിയൻ റ്റ ലോങ്ങ് മൻസ്

36-A, ഐസ്ക്രോഡ്, മദ്രാസ്-2

ബോംബെ : കൽക്കട്ട : ന്യൂഡൽഹി

ഓറിയന്റ് ലോങ്ങ്മൻസ് ലിമിറ്റഡ്
 രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്: 17, ചിത്തരഞ്ജൻ അവസ്ഥ, കൽക്കട്ട 13
 നിക്കോൾ റോഡ്, ബാംഗ്ലൂർ, ബോംബെ 1
 36-A, മെൽബോറോ, മദ്രാസ് 2
 കാൻസൺ ഹൈസ്, 1/24, ആസഫ് ആലി റോഡ്, ന്യൂഡൽഹി 1
 ഷാപ്പർ റോഡ്, അഹമ്മദാബാദ് 1
 17, വുഡ് സ്കീററ്റ്, ജൂലൈ, ബാംഗ്ലൂർ 1
 ഗൺമെൽബറി റോഡ്, മൈസൂർ 1
 17, നാസിമുദ്ദീൻ റോഡ്, ഡാക്ക
 373/374, നാരായണപേട്ട, ലക്ഷ്മീനഗർ, പൂന 2
 ലോങ്ങ്മൻസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് കമ്പനി
 48, ഗ്രോസ്വെനർ സ്കീററ്റ്, ലണ്ടൻ W. 1.
 ന്യൂയോർക്ക്, ടോറോണ്ടോ, കേപ് ടൗൺ, ക്രോയ്ഡൻ (ആസ്ട്രേലിയ)

ഒന്നാംപതിപ്പ് ഏപ്രിൽ 1961

വില രൂപാ : 2.00

CHITRALEKHA
 Malayalam translation of the famous
 Hindi novel 'Chitralkha'
 By Bhagavathi Charan Varma.

First Edition : 3000 copies.

April 1961.

© Orient Longmans Ltd., 1961.

Published under the auspices of the
 Southern Languages Book Trust, Madras-31.
 Malayalam : New Series 3

Price: Rs. 2.00

Printed at Janatha Press, Madras-5.

എനിക്കും അനന്തോലേ പ്രാൻസിനും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് എന്റെ ചിത്രലേഖനം
അനന്തോലേ പ്രാൻസിന്റെ മായനം തമ്മിലുള്ള
തും. ചിത്രലേഖയിൽ ഒരു പ്രശ്നം അന്തർഭവി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യജീവിതത്തെയും അതിലെ നന്മ
തിന്മകളെയും വീക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്തൊരതായ
ഒരു ട്രഷ്ടികോണമുണ്ട്. എന്റെ ആത്മാവിന്
സ്വന്തമായ ഒരു സംഗീതവുമുണ്ട്.

— ഭഗവതീചരൺ വർമ്മ

ഉപക്രമം

ശേപതാങ്കൻ ചോദിച്ചു: “പാപം എന്നാൽ എന്താണ്?”

മഹാപ്രഭു രത്നാംബരൻ ഒരു ഗാഢനിദ്രയിൽനിന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്നു പ്രതീതിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ശേപതാങ്കനെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി: “പാപമോ? വത്സാ! ഇത് ഒരു കടുത്ത പ്രശ്നമാണ്; എന്നാൽ വളരെ സ്വാഭാവികവും. പാപം എന്താണെന്ന് എന്തെന്നാണ് നീ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലേ?” രത്നാംബരൻ കോലാഹലം നിറഞ്ഞ പാടലിപ്പുത്രത്തിലേയ്ക്കു നോക്കി. അംബരചുംബികളെന്ന് അഭിമാനം പൂണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതിലെ പ്രാസാദങ്ങൾ നേരിയ അരുണപ്രഭയിൽ അപ്പോഴും ദൃഷ്ടിഗോചരമായിരുന്നു. “അതെ. പാപത്തിന് ഒരു നിർവ്വചനം നൽകാൻ ഞാനും പലതവണയതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. പാപം എന്താണെന്നും അത് എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നുമുള്ളത് ഒരു വിഷമപ്രശ്നമാണ്. എനിക്ക് ഇന്നുവരെ അതിനുത്തരം കണ്ടു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിരന്തരപരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടും അനുഭവസമുദ്രത്തിൽ കിടന്നു നീന്തിത്തുടിച്ചിട്ടും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തെ എങ്ങിനെയാണ് നിനക്കു മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടത്?”

അല്പം നിറുത്തിയിട്ടു രത്നാംബരൻ തുടർന്ന്: “എന്നാൽ ശേപതാങ്കാ! പാപത്തെ അറിഞ്ഞെ തീരൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കു ലോകജീവിതത്തെ അന്വേഷിച്ചുചെല്ലേണ്ടിവരും. ഇതിനു തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നിനക്കു പാപത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചേയ്ക്കും.”

ശേപതാങ്കൻ രത്നാംബരന്റെ മുഖത്ത് ആതതശീർഷനായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ തയ്യാറാണ്.”

“ഒരുപക്ഷേ നിനക്കും പാപത്തെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും” രത്നാംബരൻ വിശാലദേവനെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞു.

വിശാലദേവനും രത്നാംബരന്റെ മുമ്പിൽ ശിരസ്സു കുമ്പിട്ടു. “മഹാപ്രഭോ! അവിടത്തെ അനന്മാനം ശരിയാണ്.”

രത്നാംബരന്റെ മുഖം പ്രസന്നതകൊണ്ടു തിളങ്ങി— “നിങ്ങളെ അനുഭവശാലികളാക്കാൻ ലോകരംഗത്തേയ്ക്കയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കു പരിതഃസ്ഥിതികളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിത്തരേണ്ടതു് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ നഗരത്തിലെ രണ്ടു മഹാനഭാവന്മാർ എനിക്കു സുപരിചിതരാണ്. ഇക്കാര്യം സഹലീകരിക്കുന്നതിനു് നിങ്ങൾക്കു് ഇവരുടെ സഹായമവലംബിക്കേണ്ടിവരും. ഒരാൾ യോഗിയും മറെറയാൾ ഭോഗിയുമാണ്. യോഗിയുടെ പേരു് കുമാരഗിരി എന്നത്രെ. ഭോഗിയുടെ പേർ ബീജഗുപ്തൻ എന്നും. നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും ജീവിതത്തെ ഇവരുടെ ജീവിതസ്രോതസ്സോടൊത്തു പ്രവഹിപ്പിക്കണം.”

ശിഷ്യന്മാർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുത്തരം പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾക്കു സമ്മതമാണ്.”

“വിശാലദേവാ! നീ ബ്രാഹ്മണനാണ്. ധ്യാനം, ആരാധന എന്നിവയിലാണ് നിനക്കു് ആസക്തിയുള്ളതു്. അതുകൊണ്ടു നീ കുമാരഗിരിയുടെ ശിഷ്യനാകുന്നതാണ് ചിതം. ശേഖതാകാ! നീ ക്ഷത്രിയനാണല്ലോ. നിന്റെ ആസക്തി ലോകജീവിതത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടു് നീ ബീജഗുപ്തന്റെ സേവകനാകണം.”

ശിഷ്യന്മാർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുത്തരം പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾക്കു സമ്മതമാണ്.”

“നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും മാഗ്ഗം നിണ്ണയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്റെ കാര്യമാണ്. എന്നെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ക്ലേശിക്കേണ്ടതില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഉപാസനയോടൊപ്പം അനുഭവവും ആവശ്യമാണല്ലോ. നിങ്ങൾ അനുഭവം സമ്പാദിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെയിരുന്നു തപസ്സുചെയ്യാം. ഇന്നുമുതൽ ഒരു വഷം കഴിഞ്ഞു് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്നു് എന്നെ കണ്ടുമുട്ടണം. അതിനുശേഷം നാം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടിയനുസരിച്ചു് നമുക്കു വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാം.”

“എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മ വേണം. അദ്ധ്യയനംകൊണ്ട് അറിയാനാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ അനുഭവം മൂലമറിയുന്നതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകരംഗത്തേയ്ക്കയയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒഴുകിപ്പോകരുത്. ഈ സംഗതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം. ലോകത്തിന്റെ അനുഭവകല്ലോലങ്ങളോടൊത്ത് നിങ്ങൾ പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ്. അവയിൽ മുങ്ങിപ്പോകരുത്.”

ശേപതാങ്കൻ വിശാലദേവനെ നോക്കി. വിശാലദേവൻ ശേപതാങ്കനെയും.

അല്പനേരം മൗനമായിരുന്നിട്ട് രത്നാംബരൻ ഇങ്ങിനെ തുടർന്നു: “നിങ്ങളെ നേരിടാൻ പോകുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളെ നിങ്ങൾക്കു മുൻകൂട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരാം. കൂമാരഗിരി യോഗിയാണ്. അദ്ദേഹം ലൌകികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടേയും മേൽ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തോടു് അദ്ദേഹത്തിനു വിരക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം സുഖമെന്നത് എന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനു തേജസ്സും പ്രതാപവുമുണ്ട്. ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ബലമുണ്ട്. കൂമാരഗിരി മമതാബോധത്തേയും ജയിച്ചവനാണെന്നാണ് ജനമതം. അദ്ദേഹം യുവാവുമാണ്. എന്നാൽ യൗവനവും വിരക്തിയും ഒത്തുചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു അലൌകികശക്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംയമമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധന; സ്വർഗ്ഗം സാധ്യവും. വിശാലദേവാ! ആ കൂമാരഗിരിയാണ് നിന്റെ ഗുരുവാകാൻ പോകുന്നത്.”

“ശേപതാങ്കാ! ബീജഗുപ്തൻ ഭോഗിയാണ്. അയാൾക്ക് യൗവനത്തിന്റെ ഹൃദയോന്മേഷമുണ്ട്; അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ മദ്യലഹരിയുടെ അരുണിമ പ്രകടമത്രേ. അയാളുടെ ആ ഭീമാകാരമായ മാളികയിൽ ഭോഗവിലാസം ഞ്ഞമാടുകയാണ്. രത്നം പതിപ്പിച്ച പാതപാത്രങ്ങളിലാണ് ബീജഗുപ്തന്റെ സമസ്തസുഖവും. പ്രതാപത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും തരംഗങ്ങളിൽ അയാൾ ക്രീഡിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ഐശ്വര്യത്തിനു യാതൊരു കുറവുമില്ല. ബീജ

ഗുപ്തൻ സുന്ദരനാണ്. അയാളുടെ ഹൃദയം ലൗകികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടേയും നിവാസസ്ഥാനമാണ്. അയാളുടെ മാളികവാതിലിൽ ആടിക്കുലുങ്ങി തിരിക്കുന്ന മദയാനകളുണ്ട്. ഗൃഹാന്തർഗത്തു് സൗന്ദര്യമദംകൊണ്ട് മതിമറന്ന നർത്തകികളുടെ നൃത്തകോലാഹലങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. ബീജഗുപ്തൻ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഈശ്വരനെപ്പറ്റി അയാൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചുകാണുകതന്നെയില്ല. സ്വർഗ്ഗം, നരകം എന്നിവയെപ്പറ്റിയും അയാൾ തിശ്ചിന്തനാണ്. അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാധനവും സാദ്ധ്യവുമെല്ലാം ആനന്ദാഘോഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നീ ആ ബീജഗുപ്തന്റെ സേവകനാകണം. രോപതാങ്ക! ഇതു നിനക്കു സമ്മതം തന്നെയോ?”

“മഹാപ്രഭോ! താങ്കളുടെ ആജ്ഞയെ ഞാൻ ശിരസാവഹിക്കുന്നു.” രോപതാങ്കൻ തന്റെ സങ്കല്പമണ്ഡലത്തിനു വെളിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഐശ്വര്യത്തെ അനുഭവിച്ചറിയണമെന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.

“വിശാലദേവാ! നിനക്കു സമ്മതമാണോ?”

“മഹാപ്രഭോ! അവിടത്തെ ആജ്ഞയെ ഞാൻ ശിരസാവഹിക്കുന്നു.” വിശാലദേവൻ യൗവ്വനത്തിന്റെയും വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിൽനിന്നുത്ഭുതമായ ശക്തിമാഹാത്മ്യത്തെ അറിയാനാഗ്രഹിച്ചു.

“എന്നാൽ അങ്ങിനെതന്നെയാകട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞു് രതാംബരൻ എഴുന്നേറ്റു.

പിറേദിവസം ആശ്രമം ഒഴിഞ്ഞു. ഗുരു തപസ്യയുടെ ശുഷ്കമായ മണ്ഡലത്തിലേക്കും ശിഷ്യന്മാർ അനന്തമായ ജീവിതരംഗത്തിലേക്കും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു.

അദ്ധ്യായം ഒന്ന്

മദ്യം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന പാനപാത്രത്തെ ചിത്രലേഖയുടെ ചുണ്ടുകളോടടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബീജഗുപ്തൻ ചോദിച്ചു: “ചിത്രലേഖേ! ജീവിതസുഖം എന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ?”

ചിത്രലേഖയുടെ പാതിയടഞ്ഞ മിഴികളിൽ മാദകത്വം തിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു; അരുണവണ്ണമായ കപോലങ്ങളിൽ ഉല്ലാസമുഖിയും. യൗവനത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് സൗന്ദര്യത്തെ കിഴിളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആലിംഗനപാശത്തിൽ വികാരം പുഞ്ചിരിതൂകി. ചിത്രലേഖ മദ്യം ഒരു കവിൾ കുടിച്ചിറക്കി. ഒന്ന് ചിരിച്ചു. ക്ഷണനേരം അവളുടെ അധരങ്ങൾ ബീജഗുപ്തന്റെ അധരങ്ങളോടു മൗനഭാഷയിൽ എന്തോ മന്ത്രിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൾ മന്ദസ്വരത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ലഹരി.”

അപ്പോൾ സമയം പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബീജഗുപ്തന്റെ ഗൃഹം പരഃസഹസ്രം ദീപങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വാതിൽക്കൽ ശഹ്നായിയിൽ¹ ‘വിഹാഗ്’² രാഗാലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കേളീഗൃഹത്തിൽ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവതിയായ നന്തകിയോടുകൂടി സാമന്തനായ ബീജഗുപ്തൻ യൗവനത്തിന്റെ ഉന്മേഷത്തിനു വശംവദനായി കഴിയുകയായിരുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നിമഗ്നവുമായിരുന്നു.

ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു: “ചിത്രലേഖേ! യൗവനത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു.”

ചിത്രലേഖയും ചിരിച്ചു. എന്നാൽ ആ ചിരി ക്ഷണികമായിരുന്നു. ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ഉല്ലാസമധുരമായ ആ ചിരി

1 ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു സംഗീതോപകരണം.

2 ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ ഒരു രാഗം.

വേദന നിറഞ്ഞ ഗാംഭീര്യമായി പരിണമിച്ചു. അവളും പലപ്പോഴും ഈ ചോദ്യത്തിനത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നാൽ അവൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രശ്നം അത്ര ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ അവൾക്കു തലചുറ്റിത്തുടങ്ങും. പാതപാത്രത്തിൽ അവൾ ആ ദുഃഖകാരിയായ ചിന്തയെ ആഴ്ത്തിക്കളകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് ആ പ്രശ്നം വീണ്ടും കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയി—“ജീവിതത്തിൽത്തന്നെ മരണം.”

“ജീവിതത്തിൽത്തന്നെ മരണം!” ഇല്ല. ഇത് അസാദ്ധ്യമാണ്. യൗവ്വനത്തിന്റെ അന്ത്യം അജ്ഞാതമായ ഒരന്ധകാരമാണ്. ആ അന്ധകാരത്തിന്റെ ഗർഭത്തിൽ എന്താണ് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാകുമില്ല, അതറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. ഭൂതം, ഭാവി ഇവ രണ്ടും സങ്കല്പവസ്തുക്കളാണ്. നമുക്ക് അവയെക്കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. വർത്തമാനകാലമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അത്...” ബീജഗുപ്തൻ ഇടയ്ക്കു നിറുത്തി. ഒരുപക്ഷേ അയാൾ അന്തരപദങ്ങൾ തേടിയതാവണം.

“അത് ഉല്ലാസവും വിനോദവുമത്രെ. പ്രാപഞ്ചികമായ സകല സുഖങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ സാരസമൃദ്ധവും അതാണ്.” ചിത്രലേഖ വാക്യം പൂരിപ്പിച്ചു.

ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയെ ആലിംഗനപാശത്തിൽ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ഭവതിയാണ് എന്റെ മാദകതപം.”

ചിത്രലേഖ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “താങ്കൾ എന്റെ ഉന്മാദവും.”

ചിത്രലേഖ വേശ്യയല്ലായിരുന്നു; അവൾ കേവലം ഒരു നർത്തകിയായിരുന്നു. പാടലിപുത്രത്തിലെ ഒരു അസാധാരണ നർത്തകി വേശ്യാവൃത്തി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നതു തന്നെ ഒരു അസാധാരണ സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ അതിനു കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവ ചിത്രലേഖയുടെ ഭൂതകാല ജീവിതത്തോടു അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

ചിത്രലേഖ ഒരു ബ്രാഹ്മണവിധവയായിരുന്നു. പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവൾക്കു വൈധവ്യം സംഭവി

ച്ചതു്. വിധവയായശേഷം അവൾ വ്രതചതു് ശീലിച്ചു. എന്നാൽ അവൾക്കു് ഏറെ നാൾ തന്റെ വ്രതചതു് തുടരാൻ തരപ്പെട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണാദിത്യൻ കടന്നുവന്നു. കൃഷ്ണാദിത്യൻ ക്ഷത്രിയപിതാവിനും ശുഭ്രമാതാവിനും ജനിച്ച ഒരു സങ്കരവണ്ണനായിരുന്നു. ഒരു യുവകോമളൻ. അയാളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷകതമുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണാദിത്യൻ ചിത്രലേഖയുടെ വ്രതചതു്യെ ഭംഗപ്പെടുത്തി.

ചിത്രലേഖയുടെ അടക്കിവച്ചിരുന്ന യൗവനം വികസിച്ചു. വൈരാഗ്യത്തിന്റെ തേജസ്സ് ഉല്ലാസത്തിന്റെ ദീപ്തിയിൽ അടിഞ്ഞുപോയി. ചിത്രലേഖയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിമാറി. കൃഷ്ണാദിത്യൻ അവളോടു ശപഥം ചെയ്തു: “നാം രണ്ടാളും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഒരു മിച്ചുതന്നെ കഴിയും. നമ്മെ വേർപെടുത്താൻ ആർക്കും കഴികയില്ല.” ചിത്രലേഖ കൃഷ്ണാദിത്യന്റെ ഈ ശപഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അതിനുശേഷം നടക്കേണ്ടതു നടന്നു.

ചിത്രലേഖ ഗർഭിണിയായി. രഹസ്യപ്രേമം ലോകസമക്ഷം പരസ്യമായി. കൃഷ്ണാദിത്യനെ അയാളുടെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്താക്കി; ചിത്രലേഖയുടെ അച്ഛൻ അവളെയും. ധനികനായ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ കൃഷ്ണാദിത്യൻ തന്റെ സുന്ദരിയായ പത്നി ചിത്രലേഖയുമൊന്നിച്ചു് യാചകവേഷത്തിൽ ജനതാമലധൃത്തിലിറങ്ങി. പരിത്യക്തനായ യുവാവിനു ജനസമുദായത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ഭർത്സനവും അപമാനവും അസഹ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ അപമാനകരമായ ജീവിതത്തിലും മരണമാണു് അയാൾക്കു ഭേദമായിത്തോന്നിയതു്. അങ്ങിനെ ചിത്രലേഖ തനിച്ചായി. അവൾക്കു് ഒരു നന്തകി ആശ്രയം നൽകി.

ചിത്രലേഖയ്ക്കു് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. എന്നാൽ ജനിച്ച ഉടൻതന്നെ അവൻ മൃതിയടയുകയും ചെയ്തു. ചിത്രലേഖയുടെ കണ്ണും മധുരവും ശരീരം കോമളവുമായിരുന്നു. അവൾക്കു് ആശ്രയം നൽകിയ നന്തകി അവളെ സംഗീതവും നൃത്തവും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അങ്ങിനെ ചിത്രലേഖയും നന്തകിയായി. എന്നാൽ അവൾ സുഖഭോഗങ്ങളെ കൈ

വരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവർ പ്രതാപ്യ തുടരാൻ വീണ്ടും യത്നിച്ചു. കൃഷ്ണാദിത്യനും പുത്രനും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവന്നിട്ട് ഉടൻതന്നെ തിരോഭവിച്ചു. എന്നാൽ അവർ രണ്ടുപേരും അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്മൃതിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടാണു പോയത്.

വാടലീപുത്രത്തിലെ ജനസമുദായം ചിത്രലേഖയുടെ കാലടിയിൽ കിടന്നുരുളുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ പ്രതാപ്യയിൽ ലഭിച്ച ദേഹകാന്തിയെ ഭദ്രമായി കാത്തു. ശക്തിശാലികളായ സേനാനായകന്മാരും ലക്ഷാധിപതികളായ യുവാക്കന്മാരും അവളുടെ പ്രേമത്തെ കൊതിച്ചു. എന്നാൽ അവരിലാകും അവളെ വശപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജനസമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ ഒരു അസാധാരണനന്തകിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഒരു മിന്നൽപ്പിണറുപോലെ തിളങ്ങി മാധുര്യം ചെയ്യും. അവളെ ഒരു തവണ കണ്ടവർക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നതിന് ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും.

ഒരു ദിവസം ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയുടെ നൃത്തം കാണാൻ പോയിരുന്നു. നൃത്തമദ്ധ്യേ ചിത്രലേഖയുടെ ദൃഷ്ടി ബീജഗുപ്തനിൽ പതിഞ്ഞു. അവളുടെ മുഖം പാടേ വിളറിപ്പോയി. കൃഷ്ണാദിത്യൻ അവളുടെ നൃത്തം ദർശിക്കാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങി വന്നതാണോ എന്ന് അവർ ശങ്കിച്ചു പോയി. നൃത്തം ഭംഗപ്പെട്ടു. തന്നെയും തന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ജനസമുദായത്തെയും മറന്ന് അവർ ബീജഗുപ്തനെത്തന്നെ നോക്കിനിന്നു. ബീജഗുപ്തൻ യുവാവായിരുന്നു. പ്രായം ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സു കാണം. ചിത്രലേഖയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലാകൃഷ്ടനായിട്ട് അയാളും അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും ദൃഷ്ടികൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു. ചിത്രലേഖയുടെ ദൃഷ്ടിക്കു വിഷമി ഭവിച്ചു വ്യക്തിയുടെ നേരെ അവിടെക്കൂടിയിരുന്ന ജനസമുഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ നോട്ടം തിരിഞ്ഞു—“എന്ത്? ഇതു ബീജഗുപ്തനല്ലേ?” അവർ സ്വയം മന്ത്രിച്ചു.

ചിത്രലേഖ ഇതു കേട്ടു. അവർക്കു തന്റെ തെറ്റിൽ ഖേദം തോന്നി. അതിലേറെ ക്രോധവും. അവർ ബീജ

ഗുഹ്യനിൽനിന്ന് നോട്ടം തിരിച്ചു വീണ്ടും നൃത്തമാരംഭിച്ചു. നൃത്താനന്തരം ബീജഗുഹ്യൻ ചിത്രലേഖയുടെ സമീപംചെന്നു. അയാൾ ചോദിച്ചു: “എന്തിന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഭവതിയെ ഭവതിയുടെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ?”

ചിത്രലേഖ ബീജഗുഹ്യനെ നോക്കി ചിരിച്ചു. “ഇല്ല. ഞാൻ വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകമായി സന്ധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിലേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളു. വ്യക്തികൾക്കു എന്റെ ജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.”

ബീജഗുഹ്യന്റെ പ്രതീക്ഷ വിഫലമായി. അയാളുടെ പ്രസന്നവദനം മ്ളാനമായി. എങ്കിലും അയാൾ ധൈര്യമവലംബിച്ചു പറഞ്ഞു: “വ്യക്തികളെക്കൊണ്ടാണല്ലോ സമുദായമുണ്ടാകുന്നത്. സമുദായത്തിന്റെ തൃപ്തി അതിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും തൃപ്തിയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വ്യത്യസ്തം?”

“അതറിയാത്തതല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക. സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉല്ലാസത്തിനു നിദാനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന വർ അതിലെ വ്യക്തികളുടെ രോദനത്തിന്റെ ആകെത്തുകയാണ്. ദുർബ്ബലരുടെ ഹാഹാകാരങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്ന് സമുദായത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവമായി പരിണമിച്ചെന്നു വരാം. അതോടൊപ്പം സമുദായത്തിൽനിന്ന് ഹാനിയുണ്ടാകാനിടയില്ലാത്തേടത്തു വ്യക്തിയുടെ അഹന്ത ഭയത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി തീരാവുന്നതുമാണ്.”

ബീജഗുഹ്യൻ പ്രേമിക്കാനാണ് ചെന്നതു്. തത്പജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി തർക്കിക്കാതല്ലായിരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു: “അപ്പോൾ ഭവതി എന്തിന്നു പടി തുറക്കുകയില്ലെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കാമോ?”

അതേ ഗാംഭീര്യത്തോടും നിരസഭാവത്തോടും കൂടെ ചിത്രലേഖ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “വ്യക്തിക്കോ?—അതെ! എന്നാൽ വ്യക്തി സമുദായത്തിന്റെ അംഗമാണെങ്കിൽ ഇല്ല.”

ബീജഗുഹ്യന്റെ മുഖത്തു ധൈര്യശല്യം കലർന്ന ഒരു നേരിയ പുഞ്ചിരി സ്തംഭിച്ചു.

“വ്യക്തിത്വം ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. വ്യക്തികളാലാണ് സമുദായമുണ്ടാകുന്നത്. വ്യക്തിയെ നിരാകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി സമുദായത്തിന്റെ അംഗമായി ചമയുന്നത് സ്വയം അവമാനിക്കലാണ്”—ഇത്രയും പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു സ്തംഭപോലെ അവിടെനിന്നും പാഞ്ഞു പോയി.

ബീജഗുപ്തൻ പോയി. എന്നാൽ അയാൾ ചിത്രലേഖയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്.

ദിവസങ്ങൾ പലതുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തനെ വീണ്ടും കാണുകയുണ്ടായില്ല. കൃത്രിമമായ ഉപേക്ഷാഭാവം മാഞ്ഞു. ചിത്രലേഖയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബീജഗുപ്തന്റെ സ്മൃതി ദിനംപ്രതി പ്രബലമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നിത്യവും നൃത്തശാലയിൽ ആസനസ്ഥരാകുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ അവളുടെ ദൃഷ്ടികൾ ബീജഗുപ്തനെ തേടിയില്ലായ്മയായി. പക്ഷേ അവർക്കു നിരാശപ്പെടേണ്ടിവന്നു.

എത്രയൊക്കെ അടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ബീജഗുപ്തനെ കാണാനുള്ള അവളുടെ ആഗ്രഹം പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചതേയുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ചിത്രലേഖ പരിചാരികയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു: “ഈ നഗരത്തിൽ ബീജഗുപ്തൻ എന്നൊരാൾ വസിക്കുന്നുണ്ടോ?”

പരിചാരിക പറഞ്ഞു: “ബീജഗുപ്തനെ അറിയാത്തവരാണോ? അദ്ദേഹം ഈ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനും സ്വാധീനശക്തിയുള്ളവനുമായ സാമന്തയുവാവാണ്.”

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തൻ ഒരു കത്തെഴുതി പരിചാരിക വശം കൊടുത്തയച്ചു.

അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു—“ചിത്രലേഖ വളരെ ആലോചിച്ചശേഷം ഈ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത്, കേവലം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. ആ വ്യക്തി ബീജഗുപ്തനാണ്”—കത്തു വായിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബീജഗുപ്തന്റെ ശരീരത്തിലാകമാനം ഒരു നേരിയ കോരിത്തരിപ്പുണ്ടാ

യി. അന്നുമുതൽ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെക്കൂടെ കണ്ടുമുട്ടുക പതിവായിത്തീർന്നു. എന്നിട്ടും ചിത്രലേഖ വേശ്യയല്ലായിരുന്നു.

ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “മാദകതപവും ഉന്മാദവും! എപ്പോഴും ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണിരുന്നിട്ടുള്ളതു്. അവ എപ്പോഴും അത്തരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ചിത്രലേഖേ! നാം രണ്ടാളും എത്ര സുഖികളാണു്”—അപ്പോൾ ചിത്രലേഖയും ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ശഛനായിവാദ്യം നിന്നു. കാവൽക്കാരൻ വന്നു് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “ശ്രീമൻ! വാതിൽക്കൽ ഒരു അതിഥി വന്നു നിൽക്കുന്നു. എന്താണു് അവിടത്തെ ആജ്ഞ?

ബീജഗുപ്തൻ ആലിംഗനബന്ധമിളക്കി. ചിത്രലേഖ അയാളിൽനിന്നു് അല്പം അകന്നിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ പരിചാരികയോടു പറഞ്ഞു: “അതിഥികളെ ഇങ്ങോട്ടയയ്ക്കു്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞു് അയാൾ പാനപാത്രത്തിലിരുന്ന മദ്യം മുഴുവൻ കുടിച്ചുതീർത്തു.

അദ്ധരാത്രിസമയത്തു് ഏതതിഥിയാണു് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നു് ബീജഗുപ്തൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ശേപതാങ്കനുമൊന്നിച്ചു് രത്നാംബരൻ ബീജഗുപ്തന്റെ കേളീഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട മാത്രയിൽ ബീജഗുപ്തൻ ഏഴുനേരം അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ചിത്രലേഖ തലകുനിച്ചു നിന്നു.

കേളീഗൃഹത്തെ നല്ലവണ്ണം നോക്കി ഗ്രഹിച്ചശേഷം രത്നാംബരന്റെ നോട്ടം ചിത്രലേഖയിൽ തങ്ങിനിന്നു. അല്പനേരം അങ്ങിനെ നോക്കിനിന്നിട്ടു് രത്നാംബരൻ പറഞ്ഞു: “നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയും പവിത്രഗുണയുമായ നന്തകി ഈ അദ്ധരാത്രിസമയത്തു് ബീജഗുപ്തന്റെ കേളീഗൃഹത്തിൽ. ആശ്ചര്യം തന്നെ!” എന്നു പറഞ്ഞു് രത്നാംബരൻ ആസനസ്ഥനായി. ശേപതാങ്കൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്നു.

ബീജഗുപ്തൻ ചോദിച്ചു: “പ്രഭോ! ഈ ദാസനിൽ കనిയുന്നതിനു് ഈ സമയത്തു് അവിടന്നു് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയതെന്തിനാണാവോ?”

രത്നാംബരൻ ചിരിച്ചു—“ബീജഗുപ്ത! ഞാൻ നിന്നോടു എല്ലാം വ്യക്തമായി പറയാം. എന്റെ ഈ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, പാപം എന്നാൽ എന്താണെന്ന്. ഈ ചോദ്യത്തിനത്തരം നൽകാൻ ഞാൻ അശക്തനാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിനക്കു് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. നീ എന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോടു് ഗുരുഭക്ഷിണ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. പാപത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ആശ്രമം ഉപയുക്തമായ സ്ഥലമല്ല. ലോകത്തിലെ സുഖഭോഗങ്ങളിലേ അതിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിന്റെ ഗൃഹം, നിന്റെ വ്യക്തിത്വം ഇവ രണ്ടും കൊണ്ടു് ശേപതാങ്കനെ അഭിജ്ഞനാക്കേണ്ടതു് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ ഇവനെ നിന്റെ അടുത്തു് ഒരു പരിചാരകൻ എന്ന നിലയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം. ഇവൻ നിന്റെ ഒരു സഹപാഠിയുമായെന്നു വരാം.”

“മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആജ്ഞയെ ഞാൻ ശിരസാ വഹിക്കുന്നു.” ബീജഗുപ്തൻ തല വണങ്ങിനിന്നു.

“ശരി! ഞാൻ പോവുകയാണ്—എന്റെ ഒരു ചുമതല കഴിഞ്ഞു. ശേപതാങ്ക! ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം. ബീജഗുപ്തൻ നിന്റെ പ്രഭുവും നീ അവന്റെ ഭൃത്യനുമാണ്. ഈ ഗൗരവപദത്തെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം. അതിനുശേഷം പാപത്തെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. നന്മയും തിന്മയുമെല്ലാം നിന്റെ മുമ്പിൽത്തന്നെ വരും. എന്നാൽ നിനക്കു നന്മയായി തോന്നുന്നതു് അന്യർക്കും അങ്ങിനെതന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് അതിന്റെ ഉരകല്പു്. ബീജഗുപ്ത! നിന്നോടു് ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ. ശേപതാങ്കന്റെ ദോഷങ്ങളെ നീ ക്ഷമിക്കണം. അവൻ ഇപ്പോഴും ഒരു അബോധബാലകനാണ്; ലോകരംഗത്തു് ഇപ്പോൾ കാൽ കുത്തുന്നതേയുള്ളൂ.” ഇത്രയും പറഞ്ഞു് രത്നാംബരൻ കേളീഗൃഹത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി.

രത്നാംബരൻ പോയശേഷം ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാങ്കനെ കണ്ടു സൂക്ഷ്മാവലോകനം ചെയ്തു—“നിന്റെ പേരു് ശേപതാങ്കൻ എന്നാണ്, ഇന്നുമുതൽ നീ എന്റെ ഭൃത്യനുമാണ്” അ

ല്ലേ?" ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ബീജഗുപ്തന്റെ മുഖത്തു് ഒരു തേരിയ പുഞ്ചിരി കളിയാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു് ബീജഗുപ്തൻ ചോദിച്ചു: “ശേപതാകാ! ഇതു് ആരാണെന്നറിയാമോ?”

തിശാവേളയിൽ കേളീഗൃഹത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചിത്രലേഖയുടെ മാദകമായ സൗന്ദര്യം കണ്ടു് ശേപതാകന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പോയി. അയാൾ പറഞ്ഞു: “ഇല്ല.”

“ശരി—എന്നാൽ കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇവളുടെ പേരു് ചിത്രലേഖയെന്നാണു്. ഇവൾ പാടലീപുത്രത്തിലെ സർവാംഗ സുന്ദരിയായ നന്തകിയാണെങ്കിലും എന്റെ പത്നിക്കു സമാനയാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഇവൾ നിന്റെ സ്വാമിനിയാണു്. ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു—“നിനക്കു് ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. എന്നാൽ അത്രയ്ക്കു് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടു് നിനക്കു് ചുറ്റുപാടുകളുടെ മേൽ വിജയം നേടാം. ശരി, ഈ മദ്യപാത്രം സ്വാമിനിക്കു കൊടുക്കു്” എന്നു പറഞ്ഞു് ബീജഗുപ്തൻ മണം വീശുന്ന മദ്യം നിറച്ച സ്വർണ്ണപ്പാത്രമെടുത്തു് ശേപതാകന്റെ കൈയിൽ വച്ചുകൊടുത്തു.

ശേപതാകൻ പാനപാത്രം ചിത്രലേഖയുടെ നേക്കു നീട്ടി. മദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ അവളുടെ കരം ശേപതാകന്റെ കരത്തെ സ്പർശിച്ചു. ഈ സ്പർശംകൊണ്ടു് ശേപതാകന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വിറപുണ്ടുപോലായി. ചിത്രലേഖ ശേപതാകനെ നോക്കി: “യുവാവേ! ഈ അമൂല്യലോകത്തു് ആദ്യമായി പ്രവേശിച്ചതിനു നിനക്കു് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ!” എന്നു പറഞ്ഞു് അവൾ പാത്രത്തിലെ മദ്യം മുഴുവൻ കുടിച്ചു.

അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “ശയനസമയമായി.”

ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയോടു ചോദിച്ചു: “ഇന്നു് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുവോ അല്ല, സ്വന്തം മാളികയിലേക്കു് മടങ്ങിപ്പോകുന്നുവോ?” ചിത്രലേഖ ഏഴുന്നേറു—“ഇന്നു ഗൃഹത്തിൽ പോകണമെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തനിച്ചുപോകാൻ കഴികയില്ല”—അപ്പോൾ അവളുടെ കാലുകൾ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പരിചാരിക കേളീഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബീജഗുഹ്നം എഴുന്നേറ്റു—“അതെ. ഇപ്പോൾ തനിച്ചുപോവുക അസാദ്ധ്യം തന്നെയാണ്.”

അപ്പം ആലോചിച്ചിട്ട് ബീജഗുഹ്നൻ ശേപതാങ്കനോടു പറഞ്ഞു—“വാതിൽക്കൽ രഥം നിൽപ്പുണ്ട്. സ്വാമിനിയെ അതിൽ കയറ്റി അവളുടെ മാളികയിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടു വത്ര. അപ്പോഴേക്കും തിന്റെ ശയനാഗാരം സജ്ജീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം.”

ശേപതാങ്കൻ ചിത്രലേഖയുമൊന്നിച്ചു യാത്രയായി. ബീജഗുഹ്നൻ പരിചാരികയോടു ശേപതാങ്കൻ ഉറക്കെ ഒരു ക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട് നിദ്രാഭവിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം രണ്ടു്

കുമാരഗിരി യോഗി ആയിരുന്നു!

യോഗിയോ? അതെ. കാരണം അയാൾ ലോകത്തെ ത്യജിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്തിന്? ഒരു സങ്കല്പലോകത്തെ കരസ്ഥമാക്കാൻ. ആ ലോകം സുഖസമ്പന്നമായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പ്രതീക്ഷ. ജനസാമാന്യത്തോടു് അയാൾക്കു വെറുപ്പായിരുന്നു. ഒരു സങ്കല്പമേഖലയായിരുന്നു അയാളുടെ വിഹാരരംഗം. ലോകരംഗത്തു് അയാൾക്കു ശാന്തി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് ശാന്തിക്കു് വിജനതയെ ശരണീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. ആത്മസംയമം, വ്രതാനുഷ്ഠാനം എന്നിവയിൽ കുമാരഗിരിയ്ക്കു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ അയാൾക്കധീനമായിരുന്നു.

യോഗി കുമാരഗിരിയിൽ പല ശക്തിവിശേഷങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശക്തി സംഭരിക്കുന്നതിലല്ലാതെ അതിനെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ അയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഏകാന്തതയിൽ അയാളുടെ മനസ്സ് നിശ്ചലമായിരിക്കും. ഏകാഗ്രചിത്തനായി യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യാ

നും കുമാരഗിരിക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശരീരത്തെ അയാൾ നല്ല വണ്ണം തപിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ക്ലേശമൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല. ശരീരത്തിന്റെ താപത്തെ ഒരു അലൗകികസുഖത്തിന്റെ സങ്കല്പം ശീതളമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആശങ്കയെ അയാൾ അടക്കി നിറുത്തി. ആശങ്കൾ മൂലമാണല്ലോ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നത്!

യോഗി കുമാരഗിരി സുഖവാനായിരുന്നു; ചിന്താസാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനായിരുന്നു. കുമാരഗിരിയുടെ മുമ്പിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആഗ്രഹമിപ്പത്തി വരാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഖേദവും അയാൾക്കില്ലായിരുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചിന്തയുടെയും മുട്ടുപടമണിഞ്ഞതായിരുന്നു അയാളുടെ നിഷ്ക്രിയത്വം. സുഖം വെറും സങ്കല്പമാണ്—തൃപ്തിയാണ്. ഹൃദയദാഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൃപ്തിക്കു യഥാർത്ഥമായ വിലയില്ലായിരിക്കാം; എന്നാൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ഹൃദയത്തിന് ഒരുവിധ ഭാരവും കാണുകയില്ല. വേദനയുടെ തുടിപ്പ് അറിയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനതത്വം. ദുഃഖരഹിതവും ലാഘവമേറിയതുമായ ഹൃദയത്തെ സങ്കല്പലോകത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുചെല്ലുക എളുപ്പമാണ്. യോഗി കുമാരഗിരി വിസ്തൃതിയുടെ അങ്കുരതലത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആത്മവിസ്തൃതി സ്വന്തം ഭാവനകളുടെ സജീവതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭ്രമം ഇവ രണ്ടിലും ഒരു വിശിഷ്ടമായ ലഹരിയുണ്ട്. സങ്കല്പവിധേയമായ ഒരു ഇച്ഛ. സങ്കല്പജന്യമായ ഒരു തൃപ്തിയും അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ രണ്ടുവിധ സങ്കല്പങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ച സുഖത്തിൽ അയാൾ നിമഗ്നനായിരുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് കുമാരഗിരി യോഗിയായത്!

മധുപാലൻ യോഗി കുമാരഗിരിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. കുമാരഗിരിയുടെ ശക്തികളെ അയാൾ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവ അയാളെ അത്ഭുതപരതന്ത്രനാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മധുപാലൻ ചോദിച്ചു: “ദേവാ! വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്?”

കുമാരഗിരി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഇരുന്നു—“ശാന്തി! പിന്നെ ശാന്തിയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം!”

മധുപാലൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു: “ലോകഗതിയുടെ യഥാർത്ഥപരപ്പും എന്താണ്?”

“ബാഹ്യദൃഷ്ടി പരിവർത്തനവും ആന്തരികദൃഷ്ടി ശൂന്യതയും. പരിവർത്തനവും ശൂന്യതയും! ഇവയുടെ വിചിത്രമായ സംയോഗത്തിൽ നിനക്ക് ഒരുപക്ഷേ ആശ്ചര്യം തോന്നിയേക്കാം. ഇവ രണ്ടും എങ്ങിനെയാണുണ്ടാകുന്നതെന്ന പ്രശ്നം സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പരിവർത്തനത്തിനും ശൂന്യതയ്ക്കും മുകളിൽ ഉയരുന്നതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പടി. ലോകം എന്നതെന്താണ്? ശൂന്യമാണ്. പരിവർത്തനം ആ ശൂന്യതയുടെ ഗതിയാണ്. പരിവർത്തനം സങ്കല്പവും സങ്കല്പം സ്വയം ശൂന്യവുമാണ്. മനസ്സിലായോ?”

മധുപാലൻ ഈ ഉത്തരം തൃപ്തികരമായി തോന്നിയില്ല. “ദേവാ! ലോകം ശൂന്യമാണെന്ന് അവിടന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇത് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു വസ്തു എങ്ങിനെയാണ് ശൂന്യമാകുന്നത്?”

കുമാരഗിരി ചിരിച്ചു: “ഇവിടെയാണ് യോഗത്തിന്റെ ആവശ്യകത നേരിടുന്നത്. യോഗി കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കരശൂന്യതയാണ് അയാളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. മറെറാന്നു മില്ല. ആ ശൂന്യതയിൽ സുഖദുഃഖങ്ങളും സ്നേഹവും വിദ്വേഷവും ദിനരാത്രങ്ങളും ബ്രഹ്മവും മായയും എല്ലാം മാഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ പ്രകാശമാനമായ ശൂന്യതയിലാണ് അയാൾ ചരിക്കുന്നത്. അതിൽ അയാൾ നിമഗ്നനാകുന്നു. ഈ സങ്കല്പാവസ്ഥയുടെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനത്തു് എത്തിച്ചേരുന്നു. ആ ബ്രഹ്മമയമായ ശൂന്യതയിൽ ശാശ്വതമായി ലയിക്കുന്നതിനെയാണ് മോക്ഷം എന്നു പറയുന്നത്. ഇങ്ങിനെ യോഗി ഈ ശരീരത്തോടുകൂടിത്തന്നെ മുകുതി അനുഭവിച്ചറിയുന്നു.”

തന്റെ ഗുരുവിൽ മധുപാലനുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു. ഗദ്ഗദ്കണ്ഠനായി അയാൾ തന്റെ ഗുരുദേവന്റെ ചരണങ്ങളിൽ തമിച്ച്. അയാൾക്കു തന്റെ ഗുരുവിന്റെ അഗാധമായ ജ്ഞാനത്തിൽ അഭിമാനം തോന്നി. ഗുരു നാശരഹിതനാണെന്ന വിശ്വാസവുമുണ്ടായി. അപ്പോൾ രത്നാം

ബരൻ വിശാലദേവനോടു കൂടി കുമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

രതാംബരനെ തന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട ഉടൻതന്നെ കുമാരഗിരി ആസനത്തിൽനിന്നു എഴുന്നേറ്റു. രണ്ടുപേരും കണ്ണുസ്സൾകൊണ്ടു പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രതാംബരൻ ആസനം നൽകിയിട്ടു കുമാരഗിരി ചോദിച്ചു: “ആയുർ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയതു എന്തിനാണുവോ?”

രതാംബരൻ നിശ്ചലനായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “അഖണ്ഡതേജസ്സോടു കൂടി പ്രശോഭിക്കുന്ന യോഗി കുമാരഗിരിയോടു എന്റെ ശിഷ്യൻ ജ്ഞാനവിദ്യയരുളാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണു ഞാൻ വന്നതു.”

കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു: “ആചാര്യ! അവിടന്നു ഈ നിസ്സാരനായ സേവകനു വളരെ ഉയന്ന ഒരു പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതിനു ഒരിക്കലും യോഗ്യതയുള്ളവനല്ല.”

“അല്ല, യോഗി കുമാരഗിരി! ഇതു താങ്കളുടെ ദൗർഭാഗ്യമാണു്. താങ്കൾ വാസ്തവത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണു്. ഈ ലോകബന്ധത്തിൽനിന്നു താങ്കൾ വളരെ ഉയന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ ലോകത്തുതന്നെ നിൽക്കുന്നതേയുള്ളു. യുക്തിവാദം പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടാത്തേടത്തു് അനുഭവവും ഭാവനയുമാണാവശ്യം. താങ്കളിൽ ജ്ഞാനവും ഭാവനയുമുണ്ടു്. എനിക്കു് അനുഭവം മാത്രമേ ഉള്ളു. അതുകൊണ്ടാണു് ഞാൻ താങ്കളുടെ സമീപം വന്നിരിക്കുന്നതു്. താങ്കളെ സമീപിക്കുന്നതുമൂലം ഒരുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു ഫലവത്തായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സമർത്ഥനായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ വിശാലദേവനെ താങ്കളുടെ ശിഷ്യനാക്കാനുദ്ദേശിക്കുകയാണു്. യോഗി കുമാരഗിരി! താങ്കൾ എന്റെ ഈ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കുമല്ലോ!”

കുമാരഗിരി വിശാലദേവനെ നോക്കി: “കുഞ്ഞേ! ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം തേടിയാണു് നിനക്കു് എന്റെ സമീപം വരാനിടയായതു്?”

വിശാലദേവൻ കമാരഗിരിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മന്ദസ്ഥലത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ദേവാ! ഞാൻ പാപം എന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

കമാരഗിരി ചിരിച്ചു—അയാളുടെ ചിരിയിൽ മാധുര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു: “പാപം എന്താണെന്ന് അറിയണം, അല്ലേ? ഇതു മിക്കവാറും അനുഭവം കൊണ്ടേ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. എന്റെ സമീപം വർത്തിക്കുന്നതുമൂലം നിനക്ക് പാപം എന്തെന്ന് അറിയാൻ കഴികയില്ല. എന്റെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലം നിയമസംയമാദികളുടേതാണ്. പാപം നിയമസംയമാദികളിൽനിന്നു വളരെ അകന്നതാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ മിന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണല്ലോ ആചാര്യൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ശിഷ്യനായി ഏൽക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിന്നോടും ആചാര്യപാദങ്ങളോടും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ നിനക്കു പുണ്യത്തിന്റെ രൂപം കാണിച്ചുതരാം. പുണ്യം എന്തെന്നറിയുന്നതിൽനിന്ന് പാപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ.”

കമാരഗിരിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് രതാംബരൻ സ്വയം മന്ദഹസിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “യോഗി കമാരഗിരി! താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തികച്ചും പരമാത്മമാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർക്കു ഇതിനോടു എതിരഭിപ്രായം തോന്നാൻ വകയില്ല.”

“എന്നാൽ ആചാര്യപാദങ്ങളുടെ അപേക്ഷയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു.”

രതാംബരൻ എഴുന്നേറ്റു—“ശരി; യോഗി കമാരഗിരി! ഇനി എനിക്കു പോകാൻ അനൗചിതം തരിക. താങ്കൾക്കു ഒരുപക്ഷേ ആശ്ചര്യം തോന്നിയേക്കാം, എനിക്കു ഇനിയും അറിയുകയില്ല പാപം എന്താണെന്ന്. പല വർഷങ്ങളായുള്ള അദ്ധ്യയനവും അനുഭവവുമൊക്കെ പോലും പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴം കണ്ടെത്താൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ ശിഷ്യനാകെ ഞാൻ യോഗ്യനായ വ്യക്തികളെത്തന്നെയാണു ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി എനിക്കു കറച്ചു തപസ്സുചെയ്യണം. അനുഭവവും അ

ദ്ധ്യയനവുമകൊണ്ട് അറിയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യത്തെ ആരാധനയും ഭക്തിയുമകൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കണം.”

ഇത്രയും പറഞ്ഞു രത്നാംബരൻ അവിടെനിന്നും യാത്രയായി.

രത്നാംബരൻ പോയശേഷം കുമാരഗിരി വിശാലദേവൻ ഇരിക്കാൻ സങ്കേതം നൽകി.

“വത്സാ! നീ എന്റെ ശിഷ്യനായി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടു ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ‘വാസന’ എന്നാൽ എന്താണെന്നു അറിയാമോ?”

വിശാലദേവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “വാസന എന്നതു ഇച്ഛയുടെ ഒരു പര്യായശബ്ദമാണ്.”

“ശരി! ‘മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വാസനയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്നറിയാമോ?’ കുമാരഗിരി ചോദിച്ചു: “ഒരു പക്ഷേ നിനക്കറിയുകയില്ലായിരിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. വാസന പാപമാണ്. ജീവിതത്തെ കലുഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരൊറ്റ ഉപകരണം അതാണ്. വാസനകളാൽ പ്രേരിതനായിട്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവികനിയമങ്ങളെ ഉല്ലംഘിക്കുകയും അവയിൽ നിമഗ്നനായിട്ട് തന്നെയും തന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിനേയും മറന്നുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വാസനകളെ ത്യജിക്കേണ്ടതു്. മനുഷ്യനു് തന്റെ ആശയെ ത്യജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉയരാം. ഈശ്വരൻ മൂന്നു ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്, ചിത്, ആനന്ദം. ആഗ്രഹങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞ ഒരു പരിശുദ്ധഹൃദയത്തിനു് ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളേയും പ്രാപിക്കാം. എന്നാൽ ആശയുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ അഹംകാരം പ്രബലമായിരിക്കും. അഹംകാരത്തിന്റെ ഭ്രമാത്മകമായ ആവരണമുള്ളപ്പോൾ ഇവയിൽ ഒന്നുപോലും പ്രാപിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. വിശാലദേവാ! എന്റെ ശിഷ്യനായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതു് വാസനയെ കൈവെടിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമായി വസ്തു്കയാണ്. ഇതു് ഒരു തപസ്യയത്രെ. എന്നാൽ ഈ തപസ്യയിൽ ദുഃഖമില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളെ അടക്കുകയല്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു് ഇടം കൊടുക്കാ

തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു തവണ ആഗ്രഹമുണ്ടായിപ്പോയാൽ അതു തീർച്ചയായും പ്രാബല്യം പ്രാപിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഹനിക്കുകയാണ് നിന്റെ കർത്തവ്യം. പറയൂ, ഇത്രയും നിനക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?”

വിശാലദേവൻ പറഞ്ഞു: “ദേവാ! ഇതിനു ഞാൻ യത്നിക്കാം. ഇത് എനിക്കു കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നു പറയുക പ്രയാസമാണ്. അവിടന്നു നിർഭാരണം ചെയ്ത മാർഗ്ഗം സുഗമമാണ്. എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ചു വൈരുദ്ധ്യം തീർച്ചയായുമുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നത് ജീവിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമല്ലേ? ദേവാ! എന്റെ ഈ ഭ്രമത്തെ ദൂരീകരിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ അവിടന്നു നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗ്ഗത്തെ പിൻതുടരാൻ തയ്യാറാണ്!”

കുമാരഗിരി വിശാലദേവനിൽനിന്ന് ഒരുപക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തരംതന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “നീ ഉചിതമായ മറുപടിതന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നിന്റെ മേൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാഭവമുണ്ട്. ആ പ്രാഭവത്തെ നീക്കിയിട്ട് നിന്റെ മേൽ എന്റെ പ്രാഭവത്തെ ചെലുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഭ്രമത്തെ ഞാൻ ദൂരീകരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്നല്ല. ഭ്രമത്തിനു വിധേയനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനിലും ഭ്രമമുണ്ടായിരിക്കുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ആചാര്യ രത്നാംബരന്റെ പ്രവണത ചില അംശങ്ങളിൽ നാസ്തികതപത്തിലേക്കാണ്. ഞാൻ ആസ്തികനാണ്. എന്നിൽനിന്നു എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് രണ്ടു തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം. ഒന്ന്, ബ്രഹ്മം എന്നത് ഉണ്ട്. രണ്ടു്, കർത്തവ്യനിർവ്വഹണം ഒരു പ്രധാന ജീവിതധർമ്മമാണ്.”

വിശാലദേവൻ പറഞ്ഞു: “ഈ രണ്ടു തത്വങ്ങളും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു.”

കുമാരഗിരി എഴുന്നേറ്റു—“എന്നാൽ ഞാൻ നിശ്ചിന്തനാണ്. ഞാൻ നിനക്കു വിദ്യയരുളാം. മുകുതിമാർഗ്ഗത്തെ കാണിച്ചുതന്നിട്ട് പാപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരാം.”

അദ്ധ്യായം മൂന്ന്

ശേപതാങ്കൻ ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. അനുഭവരഹിതമായ അദ്ധ്യയനമായിരുന്നു അയാളുടെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലം. ഉദ്ദേശ്യം ജ്ഞാനസമ്പാദനവും. അന്ന് അയാൾക്ക് സുമാർ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായം കാണും. ഈ പ്രായത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ അയാൾ ദർശനശാസ്ത്രവും സ്തുതികളും പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാഹിത്യവും വ്യാകരണവും അയാൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രേമത്തിന്റെ സജീവവണ്ണനകൾ അയാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. യൗവനത്തിന്റെ മാദകത്വവും അയാൾക്ക് അപരിചിതമായിരുന്നു.

ബീജഗുപ്തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായ ശേപതാങ്കനും നന്തകി ചിത്രലേഖയും ഒത്തുകൂടി. ശേപതാങ്കൻ ചിത്രലേഖയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബീജഗുപ്തൻ ഒന്നു ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. എന്നാൽ ചുറ്റുപാടുകളെപ്പറ്റി അല്പം ചിന്തിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് കരുഹലം തോന്നി. ബ്രഹ്മചാരിയും നന്തകിയും! ഈ അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ചോർച്ച് ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചുപോയി.

എന്നാൽ ബീജഗുപ്തന്റെ ചിരി ശേപതാങ്കന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. നിത്യമെന്നോണം രാത്രിസമയത്ത് ശേപതാങ്കൻ ചിത്രലേഖയെ അവളുടെ ഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ഉന്മത്തയാകും. അവളുടെ നയനങ്ങളിലെ മാദകത്വം ശേപതാങ്കന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുതരം കോരിത്തരിപ്പുള്ളവാക്കും. സ്ത്രീയും മദ്യവും!—തിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന എണ്ണയിൽനിന്നെന്നരിയുന്ന ദീപനാളത്തിന്റെ പ്രകാശധാരണിയായിരുന്നു. ശേപതാങ്കൻ ഒരു ശലഭത്തെപ്പോലെ അതിനെ വട്ടമിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ചിത്രലേഖയുടെ മേരെ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ അയാൾക്ക് ഒരു വിചിത്രമായ സുഖം അനുഭവപ്പെടും. ആ സുഖം എന്തായിരുന്നു? ഒരു അജ്ഞാതമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്പന്ദനം. ചിത്രലേഖ

യുടെ മാദകശക്തി നിറഞ്ഞ അർദ്ധനിമീലിതനേത്രങ്ങൾ ശേപതാങ്കന്റെ കണ്ണുകളോടിയുന്പോൾ അയാൾ കേവലം ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ ആടിയുലഞ്ഞുപോകും.

ബീജമപ്പന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഒരു ഇളയ സഹോദരനെപ്പോലെയാണ് ശേപതാങ്കനെ കരുതിപ്പോന്നിരുന്നത്. ബീജമപ്പന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അയാളെ തങ്ങളുടെ സഹജീവിയായല്ല, യജമാനനായിത്തന്നെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. സുഖസംഭാരങ്ങൾ ശേപതാങ്കന്റെ മുമ്പിൽത്തന്നെ വേണ്ടുവോളമുണ്ടായിരുന്നു. നഗരത്തിലെ പൗരപ്രമാണികളോടു് അയാൾ സമ്പർക്കത്തിലായി. കൂരിരുട്ടിൽനിന്ന് പ്രകാശമാനമായ ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് അയാൾ കടന്നുവന്നത്. അതുകൊണ്ടു് സ്വന്തം സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി അയാൾക്കുതന്നെ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ശേപതാങ്കൻ ക്രമേണ പരിതഃസ്ഥിതികളുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ തുടങ്ങി. താൻ ഈ ലോകത്തുതന്നെയാണെന്നും, പാപപുണ്യങ്ങളുടെ നടുക്കാണെന്നും, തന്റെ ചുറ്റും ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂനുകൂടിക്കിടക്കുകയാണെന്നും അയാൾക്കു് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഐഹികബന്ധങ്ങളുടെ കല്ലോലങ്ങളിൽക്കൂടി താൻ ഒഴുകിച്ചെല്ലുകയാണെന്നും അറിയാറായി.

അന്നു് ബീജമപ്പൻ എന്തോ കാര്യം പ്രമാണിച്ചു് പുറത്തുപോയിരുന്നു. അതു് ഒരു അടിയന്തിരകാര്യമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് സന്ധ്യയായിട്ടും മടങ്ങിവരാൻ തരപ്പെട്ടില്ല. പതിവിൻപ്രകാരം കൃത്യസമയത്തുതന്നെ ചിത്രലേഖയുടെ രഥം ബീജമപ്പന്റെ പടിക്കൽ വന്നുനിന്നു. ശേപതാങ്കൻ തന്റെ യജമാനന്റെ ഒഴിഞ്ഞ ഗൃഹത്തിലേക്കു ചിത്രലേഖയെ സ്വാഗതംചെയ്തു. രണ്ടുപേരും ബീജമപ്പന്റെ അറയിൽ ചെന്നു. ബീജമപ്പനെ കാണാഞ്ഞു് ചിത്രലേഖ ചോദിച്ചു: “നിന്റെ യജമാനൻ എവിടെ?”

തത്ത്വകിയുടെ നാവിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ഈ ചോദ്യം ബ്രഹ്മചാരി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. അയാൾക്കു് അതു് അത്ര രസിച്ചില്ല. ആ വാക്യം അസ്തംപോലെ മുച്ചുയേറിയതായിരുന്നു. ഈ ചോദ്യം മറ്റു വല്ല സാധാരണസ്ത്രീകളും ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ശേപതാങ്കൻ അതിനു പരുഷമായ ഒരു

ത്തരം നൽകിയേക്കട്ടെ. അന്നാദൃശമായാണ് തന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ശേപതാങ്കൾ ബോധ്യപ്പെട്ടത്. അയാൾക്കു കുറച്ചു കണ്ണിതം തോന്നി. അയാൾ പറഞ്ഞു—“ദേവീ! അദ്ദേഹം എന്നോ കാര്യമായി പെട്ടിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്.”

“അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് മടങ്ങിവരാമിടയുള്ളത്?”

“ഇപ്പോൾ വരികതന്നെയായിരിക്കണം.”

“ശേപതാങ്കാ! എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു.”

ശേപതാങ്കൻ ഏഴുനേരം. അയാൾക്കു തന്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലായി. അതോടൊപ്പം അയാൾക്കു ബീജമുപേന്ദ്രൻ വാക്കുകളും ഓർമ്മവന്നു—‘ചിത്രലേഖ തന്റെ സ്വാമിനിയായാണ്’—അയാൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണ്ണപ്പാത്രത്തിൽ ജലം പകർന്നു കൊണ്ടുവന്നു.

ജലം കണ്ടു ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചുപോയി—“ശേപതാങ്കാ! നീ വെറും ബാലനാണ്.” ചിത്രലേഖയുടെ വാക്കുകളിലെ വ്യംഗ്യം ശേപതാങ്കൻ മനസ്സിലായില്ല—“ദേവീ! എന്തു തെറ്റുപററി?”

ചിത്രലേഖ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു—“ശേപതാങ്കാ! നിനക്കു ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ? ജലം ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവല്ല. അഗ്നിക്കു ജലം ആവശ്യമില്ല, ആജ്യമാണ് വേണ്ടത്. അതുമൂലം അത് ആളിക്കത്തും. ജീവിതം ഒരു ഒട്ടുങ്ങാത്ത ദാഹമാണ്. അതിനെ ശമിപ്പിക്കുന്നതു ജീവിതത്തിനതന്നെ അറുതിവരുത്തുകയാണ്. എനിക്കു ജലം ആവശ്യമില്ല. മദ്യം വേണം.”

ശേപതാങ്കൻ ഈ ഉത്തരം കേട്ടു തരിച്ചുനിന്നുപോയി. കാര്യം എത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു! എന്നാൽ എത്ര യുക്തിസഹവും! ശേപതാങ്കനും ചിരിച്ചു—“ഒരുപക്ഷേ എനിക്കു പാടലി പുത്രത്തിലെ സർവാംഗസുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ ശിഷ്യനാകേണ്ടിവന്നേക്കാം, ദേവീ!” എന്നു പറഞ്ഞു അയാൾ ചിത്രലേഖയുടെ നേക്കു മദ്യപാത്രം എടുത്തുതീട്ടി.

ചിത്രലേഖ മദ്യം ഒരു കവിൾ കുടിച്ചിട്ട് പാത്രത്തെ ശേപതാങ്കന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ തലയിണ

ചാരി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവളുടെ തലയിലണിഞ്ഞിരുന്ന വസ്ത്രം നീങ്ങി. തലമുടി അന്ധകാരംപോലെ ഇരുണ്ടതാണ്. അതിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടിയിരുന്ന് മൗകതികമാല ഒരു ദീപംപോലെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അവളുടെ വേഷം. ഇത്തരം ഒരു അനുപമ സുന്ദരിയെപ്പറ്റി ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവളുടെ യൗവനം ഉന്മാദത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമായിരുന്നു. അരുണിമ പൂണ്ട കപ്പോലങ്ങൾ. മന്ദഹാസത്തിന്റെ പരാഗലേപനമാർന്നതായിരുന്നു അധരങ്ങൾ. നയനങ്ങളിൽ ഹാസച്ഛവി നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു.

ശ്ലോകങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദമായി ചിത്രലേഖയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു—“ശ്ലോകാകാ! നീ മദ്യപാനം ചെയ്തുകയില്ലെന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ മദ്യപാനം നിനക്കു നീട്ടിത്തന്നു. എന്നാൽ തിന്റെ കരങ്ങൾ അതിനെ വായോടടുപ്പിക്കുന്നതിനു ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ നിന്നോടു് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു നീ ശരിയായ ഉത്തരം നൽകണം.”

ശ്ലോകാകൻ തലകുനിച്ചു.

“നീ ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. നീന്റെ ഗുരു നിനക്കു മദ്യപാനം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിങ്കു ഇതിന്റെ കാരണം അറിയാൻ താത്പര്യമുണ്ട്.”

ശ്ലോകാകൻ സാവധാനം മറുപടി പറഞ്ഞു: “ദേവീ! ജീവിതത്തിൽ സംയമം അനിവാര്യമാണ്. മദ്യവും സംയമവും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണ്.”

“എന്നാൽ സംയമത്തിന്റെ ലക്ഷണമെന്താണ്?”

“സുഖവും ശാന്തിയും.”

ചിത്രലേഖ പാനപാത്രത്തെ തന്റെ അധരങ്ങളോടു ചേർത്തുകൊണ്ടു ചോദിച്ചു: “ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമോ?”

മദ്യലഹരിയാൽ ചിത്രലേഖയുടെ കണ്ണുകൾ അല്ലാലം ചുവന്നതുകൊണ്ടി. അവളുടെ സ്വരത്തിൽ ഒരുവക സംഗീത

മാധ്യമമുള്ളതായി ശ്ലോകാങ്കുര തോന്നി; സംഭാഷണത്തിൽ കവിതയും. അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമോ? സുഖവും ശാന്തിയും.”

“ഇവിടെ നിനക്കു തെറ്റുപററിപ്പോയി യുവാവേ!” ചിത്രലേഖ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഇരുന്നു—“സുഖം തൃപ്തിയാണ്. ശാന്തി അലസതയും. എന്നാൽ ജീവിതം അന്തമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. അശമ്യമായ ദാഹം. ജീവിതം ഒരു കോലാഹലമാണ്, പരിവർത്തനമാണ്. കോലാഹലത്തിലും പരിവർത്തനത്തിലും സുഖത്തിനും ശാന്തിക്കും സ്ഥാനമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു അവൾ പാനപാത്രത്തെ ശ്ലോകാങ്കുരന്റെ ചുണ്ടുകളോടടുപ്പിച്ചു.

ശ്ലോകാങ്കുരൻ പാനപാത്രം തട്ടിനിറുത്തുകയെന്നു വിചാരിക്കാതിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ചിത്രലേഖയുടെ കണ്ണുകളിൽ വിചിത്രമായ ഒരു മാസ്കുരശ്മിയുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്കു ചിത്രലേഖയെ വിലക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തന്നെ മിതശ്രീക്കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ല. മദ്യം അയാളുടെ കണ്ണത്തിനു താഴെ യിറങ്ങി.

അതേ ക്ഷണത്തിൽ ബീജമുപ്ലൻ പിറകിൽനിന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ബ്രഹ്മചാരി! ഇന്നു നന്തകി നിനക്കു വിദ്യാരംഭം നടത്തി. അതിനു അവൾക്കു എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.”

ശ്ലോകാങ്കുരൻ മോഹനിദ്രയിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. ബീജമുപ്ലന്റെ ചിരി അയാളുടെ അപരാധത്തെയാണ് ധ്വനിപ്പിച്ചത്. ശ്ലോകാങ്കുരൻ ചിത്രലേഖയെ നോക്കി; പിന്നീട് ബീജമുപ്ലനേയും. അയാൾ ശിരസ്സ് കുതിച്ചുകുളഞ്ഞു. ബീജമുപ്ലൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു വസ്ത്രം പകർന്നിടാൻ പോയി. അയാൾ പോയതിനുശേഷം ശ്ലോകാങ്കുരൻ ചിത്രലേഖയോടു പറഞ്ഞു: “ദേവി! ഇന്നു ഭവതി എന്റെ വ്രതത്തെ തവിട്ടുപൊടിയാക്കിക്കളഞ്ഞു. ഭവതി എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തു? എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങിനെയൊരു തീജ്വാല ജ്വലിപ്പിച്ചതെന്തിന്? ദേവി! ഭവതി ഒരു ചണ്ഡവാത്യയായിട്ടു എന്തിനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുവന്നി

രിക്കുന്നത്?" ശ്വേതാങ്കൻ ചിത്രലേഖയുടെ കൈയ്ക്കു ബലമായി പിടിച്ചു.

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: ശ്വേതാങ്കാ! നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണു്. ആത്മാവിന്റെ ഹനനത്തെയാണു് നീ വ്രതം എന്നു പറയുന്നതു്. മാദകത്വം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെന്നു നിനക്കു കാണിച്ചുതരിക മാത്രമാണു് ഞാൻ ചെയ്തതു്. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീജ്വാലയുണ്ടായി എന്ന കാര്യംതന്നെ എടുക്കുക. ഞാൻ നിനക്കു ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമൂല്യത്തെ കാട്ടിത്തന്നു എന്നു മാത്രം. ചിത്രലേഖയുടെ ഭാവം ഗംഭീരമായി. അവൾ ശ്വേതാങ്കന്റെ കൈ വിട്ടുവിട്ടു—“ശ്വേതാങ്കാ! ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ള! ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരിക എന്നതു് അസാധ്യമാണു്. ഇത്രയായിട്ടും എന്റെ മനോഗതം എനിക്കു നല്ലപോലറിയാം. ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെയാണു് പ്രേമിക്കുന്നതു്, ബീജമല്ലെന്നു. ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുവരുമെന്നു് നീ ഒരിക്കലും ദിവാസ്വപ്നം കാണേണ്ട. നിനക്കു പോകാം.”

ശ്വേതാങ്കന്റെ മുഖം വിളറിപ്പോയി. ഒരു നന്തുകിയുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ പരാജയപ്പെട്ടു—അറിവിലും കർത്തവ്യത്തിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും. അയാൾ പറഞ്ഞു: “ദേവീ! ആജ്ഞപോലെ!” അപമാനിതനും പരാജിതനുമായ ബ്രഹ്മചാരി വാതിൽക്കലേയ്ക്കു നടന്നു.

ചിത്രലേഖ അല്പനേരം ആലോചിച്ചു. പിന്നെ എന്തോ തീരുമാനം ചെയ്തു. അറയ്ക്കു പുറത്തു കടന്ന ശ്വേതാങ്കനെ അവൾ വിളിച്ചു—“ശ്വേതാങ്കാ! നിൽക്കൂ. നിന്നോടു് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടു്. ഇങ്ങോട്ടു വരൂ.”

ശ്വേതാങ്കൻ നിന്നു. തിരികെ വന്നില്ല. മുഖം തിരിച്ചു് അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ഇനി ഭർത്താക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ആത്മദുർബ്ബല്യത്തിനു് ഈ സമ്മാതം മതിയാവുകയില്ലേ? ദേവീ! ഭവതി എന്റെ സ്വാമിനിയാണു്. അതോടൊപ്പം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെഇല്ല, ക്ഷമിക്കണം. ഭവതി എന്റെ സ്വാമിനി മാത്രമാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഭവതിയുടെ ആജ്ഞയെ ഞാൻ ശിര

സാവിഹിക്കുന്നു. ഭവതിക്ക് എന്തോട് എന്താണു പറയാനുള്ളത്?" അപ്പോൾ ശേപതാങ്കന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

ചിത്രലേഖയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശേപതാങ്കന്റെ—ബാലനായ ശേപതാങ്കന്റെ—ഈ വാക്കുകൾ നല്ല ഒരാഘാതമേ ലിപ്പിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു: “ശേപതാങ്കാ! എനിക്കു തെറ്റു പററിപ്പോയി. ഞാൻ നിന്നോട് പരുഷമായി പെരുമാറി. അതിനു് എനിക്കു മാപ്പുതരൂ. എനിക്കു നിന്നോട് സ്നേഹമാണു്. എനിക്കു സഹോദരതുല്യനാണു് നീ! നിന്റെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ദുഃഖമുണ്ടായിപ്പോകുന്നു. ഞാൻ അറിയാതെ ഒരുപക്ഷേ നിന്നെ അവമാനിക്കയും ചെയ്തിരിക്കാം. അതിനു ഞാൻ ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുന്നു.”

ചിത്രലേഖയുടെ ക്ഷമായാചനംകൊണ്ടു് ശേപതാങ്കന്റെ ദുഃഖവും ക്ഷോഭവും നീങ്ങി. അയാളുടെ ഹൃദയവേദന മഞ്ഞു പോലെ ഉരുകിപ്പോയി. അയാൾ ചിത്രലേഖയിൽ ഒരു ദേവിയുടെ രൂപത്തെ ദർശിച്ചു—എന്തോ ഒരു തേജസ്സ് അവളിൽ കളിയാടുന്നതു കണ്ടു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അപ്പോൾ ചിത്രലേഖ ഒരു നന്തുകിയായി തോന്നിയില്ല. അവളോടു തനിക്ക് ഒരു പാരത്രികബന്ധമുള്ളതുപോലെ ശേപതാങ്കനു തോന്നിപ്പോയി. അയാൾ പറഞ്ഞു: “ദേവി! ക്ഷമായാചനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. തെറ്റു് എന്റേതു തന്നെയായിരുന്നു; ഈ തെറ്റിനു് എനിക്കു ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭവതി എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം എന്റെ മേൽ കൃപ കാണിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. എന്നെ മാർഗ്ഗഭ്രഷ്ടനാകാതെ രക്ഷിച്ചതുമൂലം ഭവതി എനിക്കു് എന്നൊരനുഗ്രഹമാണു് നൽകിയതെന്നു പറകവയ്യ. എനിക്കു മാപ്പുതരൂ ദേവി!” ശേപതാങ്കൻ മുറിവിട്ടിറങ്ങി. ചിത്രലേഖ ഒരു പ്രതിമപോലെ നിശ്ചലയായി നിന്നു പോയി. അജ്ഞതമൂലം ഒരു അബോധബാലകനെ തന്റെ യൗവനമദത്തിനിരയാക്കിയതിൽ അവൾക്കു ദുഃഖം തോന്നി.

ശേപതാങ്കൻ ബീജമുപ്ലവന്റെ സമീപം ചെന്നു. അയാൾ ബീജമുപ്ലവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു—“സ്വാമി! എനിക്കു മാപ്പുതരണം” എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു.

ശേപതാക്കന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ടു ബീജഗുപ്തൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അയാൾ ശേപതാക്കനെ പിടിച്ചെടുത്തു കണ്ടു ചോദിച്ചു: “ശേപതാക്കാ! എന്താണ് സംഗതി?”

ശേപതാക്കന്റെ തൊണ്ടയിടി—“സ്വാമി! അങ്ങയോടു ഞാൻ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്തു. അങ്ങ പ്രേമിക്കുന്ന—അങ്ങയേയും പ്രേമിക്കുന്ന—ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രേമിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുക എന്ന് അപരാധം ഞാൻ ചെയ്തുപോയി. പോരെങ്കിൽ അവർ എന്റെ സ്വാമിനിയുമാണ്.”

ബീജഗുപ്തൻ എല്ലാം മനസ്സിലായി. അയാൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു: “ശേപതാക്കാ! അവൾ എന്നെയും പ്രേമിക്കുന്നുവെന്ന് നിനക്കു എങ്ങിനെ അറിയാം?”

“അവർ തന്നെ എന്നോടു പറഞ്ഞു.” ശേപതാക്കനിൽ മദ്യത്തിന്റെ പ്രതികരണമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശരീരത്തിലാകമാനം അയാൾക്കു ഒരു നവചൈതന്യം അനുഭവപ്പെട്ടു—“ഇന്ന് അവരുടെ കൈയ്യിൽനിന്നു മദ്യം വാങ്ങിക്കഴിച്ചു” ഞാൻ എന്റെ വ്രതത്തിനു ഭംഗം വരുത്തി. ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്ന സ്ത്രീ സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു നൽകുന്ന മദ്യം തിഷേധിക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.”

കുറച്ചു ഗാംഭീര്യം വരുത്തിക്കൊണ്ടു ബീജഗുപ്തൻ ചോദിച്ചു: “ശേപതാക്കാ! ആ സ്ത്രീ എന്ന് പ്രേമിക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യം നിന്ന് അറിയിക്കാതെ അവൾ നിന്നിൽ ഒരു ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ തീ എന്തുചെയ്യുമായിരുന്നു?”

അല്പനേരം ആലോചിച്ചതിനിട്ടു ശേപതാക്കൻ പറഞ്ഞു: “ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങയോടു മാപ്പിറക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ അങ്ങയോടു വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്തുകയെന്ന ഒരു വലിയ അപരാധത്തിനു പാത്രമാകുമായിരുന്നു.”

ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാക്കന്റെ മുതുകിൽ തലോടിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ശേപതാക്കാ! നീ എന്നോടു മാപ്പിറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആ ചുരുപാടിൽ തീ ചെയ്തതുപോലല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കുറവും പരിതോഷസ്ഥയുടേതാണ്. നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസ

നന്തായിരിക്കുന്നു. നീ തെറ്റു ചെയ്തതു വാസ്തവം തന്നെ. എന്നാൽ ആരോടാണോ നീ തെറ്റുചെയ്തത് ആ വ്യക്തിയോടു് ആ തെറ്റിനെ നീ തുറന്നു സമ്മതിച്ചു് അതിന്റെ കളങ്കത്തെ കഴുകിക്കളഞ്ഞു. നീ എന്നോടു സത്യം പറഞ്ഞു. അതുതന്നെ നിനക്കുചിതമായതും. നീ എന്നോടു വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്തവെന്നതു് നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നീ ലോകരംഗത്തു് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. ലോകത്തെസ്സംബന്ധിച്ചു് നീ അനുഭവശൂന്യനാണ്. ഇനി എത്ര തവണയാണ് അനുഭവത്തിന്റെ ഉരകല്ലിൽ നിന്നെ ഉരച്ചുനോക്കേണ്ടിവരുന്നതെന്നു് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ നിനക്കു് തല്ല കൃത്യകൃത്യബോധമുണ്ടായിരിക്കണം. ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു് നിന്നെ തെരീക്കും. അവയെല്ലാം നീ അടക്കണം. അതാണ് നീന്റെ ആത്മശക്തിക്കുള്ള പരീക്ഷ. ജയാപജയങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതു് ലോകരംഗത്താണ്. വിജയതയിലല്ല.”

ശേപതാങ്കൻ ഇരുന്നു കരയുകയായിരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു: ഇതൊക്കെ ഞാൻ അനുസരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ തെറ്റിനില്ക്കലുള്ള ശിക്ഷ ലഭിച്ചേ തീരൂ.

ബീജമുപ്ലൻ ശ്വേതാക്ഷന്റെ തലയിൽ കരമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ശ്വേതാക്ഷാ! എന്തിനു കരയുന്നു? ഈ തെറ്റിനു ശിക്ഷ വേണമോ? നീ തെറ്റുതന്നെ ചെയ്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതു്? അപരാധം പ്രവൃത്തിയിലാണ്. ചിന്തയിലല്ല. ചിന്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരുപകരണം മാത്രമാണ്. എങ്കിലും നിനക്കു ശിക്ഷ കൂടിയേ തീരൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്കു് ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ തരാം. അതായതു് ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തതുപോലെ നീ ഇനിയും ചിത്രലേഖയെ നിത്യവും അവളുടെ മാളികയിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടു വരണം.”

അദ്ധ്യായം നാലു

വിശാലദേവൻ കുമാരഗിരിയിൽ ഒരു മഹത്തായ ആത്മാവു കടികൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അയാളുടെ ജ്ഞാനത്തിനും തേജസ്സിനും മുമ്പിൽ വിശാലദേവൻ തല കുനിച്ചു. കുമാരഗിരിയുടെ യുക്തികളെ ഖണ്ഡിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. അയാൾ വിശാലദേവന്റെ എല്ലാ ഭ്രമങ്ങളേയും ഭൂരികരിച്ചു. കുമാരഗിരി വിശാലദേവനെ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കാനാരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുമാരഗിരിക്ക് ഒരു യോഗ്യനായ ശിഷ്യനെ ലഭിച്ചു. വിശാലദേവൻ യോഗ്യനായ ഒരു ഉരുവിനേയും.

അന്നു കുമാരഗിരി വിശാലദേവൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സൂത്രാസ്തമനം കഴിഞ്ഞു. ആ വിജയപ്രദേശത്തു കുമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിലെ ദീപം മങ്ങിമങ്ങി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പൊട്ടുന്നതവേ ആശ്രമവാതിലിൽ ആരുടെയോ കാൽപ്പെരുമാററം കേട്ടു; അതോടൊപ്പം 'വഴി തെറ്റിപ്പോയ യാത്രക്കാർക്ക് രാത്രി കഴിയാൻ സ്ഥലം വേണം' എന്നു ഒരു നിവേദനവും.

കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു: "അവർക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ ആശ്രമം വഴി തെറ്റിപ്പോയവർക്കു ഓരോ വ്യക്തിക്കുവേണ്ടിയും തുറന്നുകിടക്കുകയാണ്." തന്റെ ഈ ഉത്തരത്തിൽ കുമാരഗിരി സ്വയം ചിരിച്ചുപോയി.

അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുമൊന്നിച്ച് ഒരു പുരുഷൻ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. സ്ത്രീയെ കണ്ടു കുമാരഗിരി ഞെട്ടിപ്പോയി. "അതിഥി! താങ്കളോടുകൂടി ഒരു സ്ത്രീയുമുണ്ടെന്നു ആദ്യമേ പറയാത്തതെന്തുകൊണ്ടു? ഇതു ലോകത്തെ വെടിഞ്ഞ ഒരു യോഗിയുടെ ആശ്രമമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം."

പുരുഷൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: "ഭഗവൻ! ഇതു ഒരു യോഗിയുടെ ആശ്രമമാണെന്നു എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ

ജിതേന്ദ്രിയനായ ഒരു യോഗി കേവലം ഒരു സ്ത്രീക്ക്, വിശേഷിച്ചും ഒരു പുരുഷനുമൊന്നിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ഇടം നൽകുന്നതിൽ ശങ്കിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല.”

ഈ ഉത്തരം കേട്ട് കുമാരഗിരി നിസ്തേജനായിപ്പോയി. ഇതിനിടയ്ക്ക് സ്ത്രീ ഇരുന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദീപത്തിന്റെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിനു നേരെ മുഖം തിരിച്ച് അവൾ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഈ ആശ്രമത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് ആശ്രയം നൽകാൻ ശങ്കിച്ചതിന്റെ കാരണമിതാണ്. സ്ത്രീ അന്ധകാരമാണ്, മോഹമാണ്, മായയാണ്, തൃഷ്ണയാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം വ്യാപിച്ച ലോകത്ത് സ്ത്രീക്കു യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്റെ അതിഥികളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സൽക്കരിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ട്.”

സ്ത്രീ ഇത്രനേരവും ഈ സംഭാഷണത്തെ അത്ഭുതത്തോടും കുതൂഹലത്തോടും കൂടി ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുമാരഗിരിയുടെ സംഭാഷണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ശിരസ്സു കുനിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “വെളിച്ചം കണ്ടു മയങ്ങിപ്പോയ ഇയ്യംപാററയ്ക്ക് ഇരുട്ടിന്റെ നമസ്കാരം!”

വാക്കുകൾ ശരംപോലെ മുച്ചയേറിയതും മാർകവുമായിരുന്നു. സ്വരം സംഗീതം പോലെ മധുരവും. അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ കവിതപ്രമുഖനായിരുന്നു. വിഷയാസക്തിയുടെ ലഹരിയിൽ അഹംകാരം കലർന്നിരുന്നു. കുമാരഗിരി ഈ അസാധാരണസ്ത്രീയുടെ അസാധാരണമായ അഭിവാദ്യം കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. അയാൾ അവളെ ഒന്നു സൂക്ഷ്യാവലോകനം ചെയ്തു. ഇത്ര സൗന്ദര്യവതിയായ സ്ത്രീയെ അയാൾ ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. അവളുടെ ആ വാക്കുകൾക്കു മറുപടി പറയുന്നത് ഔചിത്യപൂർവ്വമാണെന്ന് യോഗിക്കു തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു—“എനിക്കു എന്റെ അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടാൻ അധികാരമുണ്ടോ?”

അതിഥികളിൽ പുരുഷൻ ഇതിനത്തരം പറഞ്ഞു—“ഭഗവൻ! ഈ ഭാസന്റെ പേര് ബീജഗുപ്തൻ എന്നാണ്. ഞാൻ പാടലിപുത്രത്തിലെ ഒരു സാമന്തനാണ്. ഈ സ്ത്രീ പാടലിപുത്രത്തിലെ സദ്യാംഗസുന്ദരിയായ ചിത്രലേഖയത്രേ.”

“ബീജഗുപ്തനും ചിത്രലേഖയും”—ഇപ്പോൾ കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു—“നന്തകി ചിത്രലേഖേ! ഭവതിയുടെ മൊഴിയിലുള്ള കവിതപത്തിന്റെ കാർഷ്യത്തിന് മേൽ ഉന്മാദത്തിന്റെ ആവരണമുണ്ട്. ഭവതിയിൽ ക്ഷിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷത്തിന് ഭവതിയുടെ സൗന്ദര്യം ഒരു മറയാണ്. ഭവതി എന്റെ അതിഥിയാണല്ലോ. ഭവതി എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഭവതിയെ ആശീർവ്വദിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം എനിക്കുണ്ട്. ഈശ്വരൻ ഭവതിക്കു സദ്ബുദ്ധി തരട്ടെ.”

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു. അവളുടെ മധുരഹാസം മനസ്സിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പരാഗവഷണമായിരുന്നു—“സദ്ബുദ്ധി എന്നു പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഗുഡാത്ഥമുണ്ട്. അനന്തരത്തിലുള്ള സുഖം വിരക്തിയിലുള്ള ദുഃഖമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും തനിക്കു സ്വന്തമായി ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുകയും അവയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ മാർഗ്ഗമാണ് ശരിയായതെന്നും അന്യസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അപഥത്തിലാണെന്നും കരുതുന്നു.”

അനന്തരകിടമയായ നന്തകി വിരക്തിയുടെ അധിപനായ യോഗിയോടു ഏറ്റുമുട്ടി. ശാന്തിയും ക്രാന്തിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു അത്. ജീവിതത്തിന്റെയും മോക്ഷത്തിന്റേയും ഒരു ബലപരീക്ഷ. കുമാരഗിരി അവിചലിതകണ്ഠനായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു: എന്നാൽ സത്യം ഏകമാണ്, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയുക എന്നത്! സുഖവും ശാന്തിയും ലഭിക്കുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. കുമാരഗിരിയുടെ സ്വരം ഗംഭീരമായിരുന്നു. തപസ്സുകൊണ്ടാജ്ജിതതേജസ്സു ആ യോഗിയുടെ സുന്ദരമായ വേഷത്തിന് മാറ്റം കൂട്ടി. കുമാരഗിരിയുടെ ആ വലിയ കണ്ണുകളിൽ ശാന്തിയുടെ തേജസ്സ് കളിയാടി.

യോഗിയുടെയും നർത്തകിയുടെയും നേത്രങ്ങൾ ക്ഷണനേരത്തേക്കു പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടി. വിഷയാസക്തി തപസ്യയുടെ മുമ്പിൽ വിറപ്പുണ്ടു്. തന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന യോഗി ഒരു ഉത്താനബുദ്ധിയാണെന്നു് ചിത്രലേഖയ്ക്കു് അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും അവൾ ധൈര്യമവലംബിച്ചു പറഞ്ഞു: “ശാന്തിയും സുഖവും! ശാന്തി ആലസ്യത്തിന്റെ അപരനാമമാണു്; പിന്നെ സുഖം എന്നതിനെ എടുക്കുക. അതിന്റെ നിർവ്വചനം ഒന്നല്ല.”

യോഗി കമാരഗിരി നത്തകി ചിത്രലേഖയുടെ നാവിൽ തിന്നുദിച്ച തപഃജ്ഞാനത്തിന്റെ വികൃതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ യുക്തിസഹമായിരിക്കുന്നതു കണ്ടു് സ്തംഭിച്ചിരുന്നുപോയി. അയാളോടു് ഏറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ സൗന്ദര്യവതിയെന്നതോടൊപ്പം വിദൂഷിയുമായിരുന്നു. അവളിൽ ചിന്താശക്തിയും പ്രതിഭയും ഒത്തിണങ്ങിയിരുന്നു. പ്രതിഭകൊണ്ടു പ്രതിഭയെ നേരിടാൻ സാധിക്കു്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രതിഭയ്ക്കും മൗലികത്വത്തിനും തുല്യസ്ഥാനമാണുള്ളതു്. കമാരഗിരി അല്പനേരം മൗനമവലംബിച്ചിരുന്നിട്ടു് സാവധാനം എന്നാൽ ദൃഢസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ഭവതി പറഞ്ഞതു് ശരിതന്നെ. ശാന്തി ആലസ്യത്തിന്റെ പര്യായമാണു്. ആലസ്യം മൂർഛിയുമാണു്. എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ ആലസ്യം എന്നു നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു് വാസ്തവത്തിൽ ആലസ്യമല്ല; കാരണം, ആ അവസ്ഥയിൽ മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആലസ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ശൂന്യതയിൽ വീണ്ടും ലയിക്കുക എന്നത്രേ. ആ ശൂന്യതയാണു് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും. കൂടാതെ, ഭവതി ഇപ്പോൾ സുഖത്തിന്റെ നിർവ്വചനത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ സുഖം ഒന്നാണു്. അതിനു ഭേദമില്ല. ആ സുഖം എന്താണെന്നു മനസ്സിലായാൽ മനുഷ്യൻ സാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽനിന്നുയരുകയായി.” ചിത്രലേഖ കമാരഗിരിയുടെ വാക്കുകളിൽ സാരമുള്ളതായി കണ്ടു. താൻ അറിയാതെതന്നെ ആ യുവയോഗിയിലാകൃഷ്ടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി അവൾക്കനുഭവപ്പെട്ടു. അവൾ ഒന്നുകൂടി സാഹസപ്പെട്ടു—“ശൂന്യത! യോഗി! താങ്കളുടെ ആ ശൂന്യതയിലാക്കാണു വിശ്വാസമുള്ളതു്? നാം കൺമുമ്പിൽ

കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥവും നിത്യവും. ശൂന്യത വെറും സങ്കല്പവസ്തുവാണ്. ശൂന്യതയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന യോഗീ! താങ്കൾ താങ്കളുടെയും എന്റെയും അഹംബുദ്ധിയിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ശൂന്യതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും, സുഖവും ദുഃഖവും, സ്ത്രീയും പുരുഷനും, പാപവും പുണ്യവും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അറിവ് വെറും മിഥ്യയാണ്. ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതോടൊപ്പം അവന്റെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മാണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഈ ലോകരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരു ഭീരുവിനെപ്പോലെ ലോകജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കു നേരെ മുഖം തിരിച്ചുകുളയരുത്. ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സുഖത്തിന്റെ കാര്യം! സുഖം തൃപ്തിയുടെ പശ്ചാത്താണ്. ഇച്ഛയും മോഹവുമുള്ളിടത്തു മാത്രമേ തൃപ്തി സാധ്യമാകൂ."

കുമാരഗിരിയുടെ ഭാവം ഗംഭീരമായിരുന്നു. നന്തുകിപുഞ്ചിരിതുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ തന്റെ ശിഷ്യ അഥവാ ജീവിതസഖിയായ ചിത്രലേഖ തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സയുക്തികം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവളിൽ മുഖനായി ഇരുന്നുപോയി. വിശാലദേവൻ നർത്തകിയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ അത്ഭുതപരതന്ത്രനായി. രണ്ടുപേരും കുമാരഗിരിയുടെ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

കുമാരഗിരി അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിനുശേഷം ഗംഭീരസ്വരത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു: "ഈശ്വരൻ! ഈശ്വരനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഭേദമൊന്നുമില്ല. കേവലം ബാഹ്യമായ അന്തരമേയുള്ളൂ. ലൗകികമായ അന്തരം. മായയും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള സംയോഗത്തിനാണ് അഹംബുദ്ധി എന്നു പറയുന്നത്. മായ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അംശമാണെങ്കിലും ബാഹ്യദൃഷ്ടിക്ക് അതിൽനിന്നു ഭിന്നമാണ്. ബ്രഹ്മം മായയിൽ ലീനമായിരിക്കുന്ന കാലം വരെ അതു ലോകത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കും. മായയെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതു സ്വതന്ത്രമായിത്തീരുന്നു. ഭവതിയും ഞാനും! ഇവിടെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭേദമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഭവ

തി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അംശമാണ്. ഞാനും അങ്ങിനെതന്നെ. എന്നാൽ വ്യത്യാസം ഇത്രമാത്രമേയുള്ളൂ. ഭവതി മായാമിശ്രിതമായ ബ്രഹ്മം; ഞാൻ മായയെ കൈവെടിഞ്ഞവൻ. അതുകൊണ്ടു മായയുടെ പിറകേ പോകേണ്ടിവരാത്തവിധം ഞാൻ അതിനെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും അകറ്റിനിറുത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ തൃപ്തിയെ സുഖം എന്നു പറയുന്നത്. ഇവിടെയും ഭവതിക്കു തെറ്റിപ്പോയി. തൃപ്തി സത്തുഷ്ടിയുടെ ഏകോപകരണമാണെങ്കിൽ അതു തീർച്ചയായും സുഖം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കർമ്മബന്ധത്തിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞുകഴിയുന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയോടൊപ്പം സത്തുഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം മായയോടു ചേരുമ്പോൾ അതിനെ സ്വയം മറന്നു പോകുന്നു. എന്നിട്ട് കർമ്മബന്ധത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ മായയെ വെടിഞ്ഞു തന്നെത്താൻ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നതു മുതൽ അതിനു തൃപ്തിയുണ്ടാകുന്നു. അതോടൊപ്പം സത്തുഷ്ടിയും ലഭിക്കുന്നു. ദുഃഖമയമായ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സുഖമെന്നു പറയുന്നത്." കുമാരഗിരി അല്പം നിറുത്തി. പിന്നീടു ചിത്രലേഖയ്ക്കു മറുപടി പറയാനിടം കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ തുടന്നു: "പിന്നെ, ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം. തർക്കത്തിന് അവസാനമില്ല. സത്യം അനുഭവൈകവേദ്യമാണ്. അനുഭവവും വിശ്വാസവും കൂടാതെ മനുഷ്യനു ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല." ഇത്രയും പറഞ്ഞു കുമാരഗിരി എഴുന്നേറ്റു—"രാത്രി വളരെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി വിശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടതു്."

ചിത്രലേഖയ്ക്കു കുമാരഗിരിയുടെ ഈ ഉത്തരം അത്ര തൃപ്തികരമായി തോന്നിയില്ല. അതു കുമാരഗിരിക്കുതന്നെ മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരത്തോടുകൂടി കുമാരഗിരിയുടെ വ്യക്തിത്വം ചിത്രലേഖയെ ആകർഷിച്ചു. യോഗി നർത്തകിയിൽ ജ്ഞാനം കണ്ടെത്തി. നർത്തകി യോഗിയിൽ സൗന്ദര്യവും. എന്നാൽ വിചിത്രമെന്നു പറയേണ്ട, അവരുടെ വാദങ്ങൾ അവർക്കു പരസ്പരം തൃപ്തിയായില്ല. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ചെലുത്തി. രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം ഒരു ആകർഷകത്വം ദർശിച്ചു. യോഗിജ്ഞാനത്തിന്റെയും നർത്തകി സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ എന്താണ് കണ്ടു

തെന്ന് അയാൾക്കുതന്നെ തീശ്വയമില്ലായിരുന്നു. കുമാര ഗിരിയുടെയും ചിത്രലേഖയുടെയും സംഭാഷണം അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുതരം അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി അസ്വസ്ഥതയല്ല, പിന്നെ എന്തുതരം അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നുവെന്ന് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അയാൾക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചിത്രലേഖയുടെ ഹൃദയം കുമാരഗിരിയിലേയ്ക്ക് അല്ലാത്ത ചായുണുണ്ടെന്ന് ബീജഗുപ്തൻ മണത്തറിഞ്ഞു. എന്നാൽ അയാൾക്ക് അതിൽ അത്ര വിശ്വാസം തോന്നിയില്ല.

കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു: “എന്റെ ശിഷ്യൻ വിശാലദേവൻ ഇന്ന് എന്റെ ആശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടും. അവന്റെ ആശ്രമം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. അതിഥികൾ അങ്ങോട്ടു പോവുക.”

ബീജഗുപ്തൻ എഴുന്നേറ്റു. കൂടെ ചിത്രലേഖയും. പോകുന്നതിനിടയിൽ ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു: “യോഗീ, തപസ്വജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സുഖലിതമാണെന്ന് ഞാൻ താങ്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. തപസ്വയുടെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപം അന്തരാത്മാവിന്റെ ഹനനമത്രെ. ശരി, ശ്രീചരണങ്ങൾക്ക് നർത്തകിയുടെ പ്രണാമം” എന്നു പറഞ്ഞു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ആശ്രമത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി.

കുമാരഗിരി ചിരിച്ചു—“ഭവതി പറഞ്ഞതു ശരിതന്നെ! തപസ്വ ആത്മാവിന്റെ ഹനനം തന്നെയാണ്. ആത്മാവ് എന്നു പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും മായയുടേയും സംയോഗമാണ്. ആത്മാവു നശിക്കുമ്പോൾ മായാജന്യമായ വികാരം ലോപിക്കുകയും സത്, ചിത് ആനന്ദമയമായ ബ്രഹ്മം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നന്തകീ! ഭവതിക്ക് കുറച്ച് അനുഭവസമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കുകയും ഭവതിയുടെ പരിതഃസ്ഥിതി മറ്റൊന്നായിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭവതിക്കും ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു. ഭവതിക്കു ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ജ്ഞാനത്തിന് ഒരു മാറ്റുദർശിയാണില്ലാത്തത്. ഭവതിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കു ദുഃഖമുണ്ട്.”

വിശാലദേവൻ ബീജഗുപ്തനെയും ചിത്രലേഖയേയും തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് വിട്ടിട്ട് ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയെ വിളിച്ചു — “ചിത്രലേഖേ!”

“പ്രിയതമാ!”

ബീജഗുപ്തൻ ഒരു തണുത്ത പെരുമുളച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“ഹൃദയത്തിൽ എന്തോ ഒരു ഭാരംകയറി വെച്ചതു പോലെ തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടേയും ജീവിതത്തിനു മുകളിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ കാർമുഖപടലങ്ങൾ വട്ടമിടുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചുപോകുന്നു. ചിത്രലേഖേ! ക്കുമാരഗിരി യോഗിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ ആകർഷകത്വമുണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.”

ക്ഷണനേരത്തേയ്ക്ക് ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം വിളറിപ്പോയി. അവൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഉത്തരം പറഞ്ഞു— “പ്രിയതമാ! ക്കുമാരഗിരി യോഗിയാണ്, മായനമാണ്. അയാളുടെ ആത്മാവ് മരിച്ചുപോയി.”—ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തനെയും തന്നെയും വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

—“ക്കുമാരഗിരി വിജനവാസിയാണ്. നാം രണ്ടാളും കർമ്മംഗത്തെ അഭിനേതാക്കളും. ക്കുമാരഗിരി ആഗ്രഹങ്ങളെ യൊക്കെ നിഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നാം ആഗ്രഹങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്കുമാരഗിരിയുടെ ലക്ഷ്യം സങ്കല്പസമിതമായ ശൂന്യതയാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഉന്നാദഭ്രാന്തം. പ്രിയതമാ! ലോകത്തു് ആർക്കുംതന്നെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കു വന്നു കയറാൻ സാധ്യമല്ല.”

ബീജഗുപ്തന്റെ മുഖം പ്രസന്നതകൊണ്ടു തിളങ്ങി—

“ഈശ്വരൻ അതിഥിവരുത്തട്ടെ!”

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തനെ വഞ്ചിച്ചു. എന്നാൽ അവൾ സ്വയം വഞ്ചിതയായില്ല. അവൾ തന്നോടായി മത്രിച്ചു.

—“എന്താൽ ക്കുമാരഗിരി തീർച്ചയായും സുന്ദരനാണ്.”

അദ്ധ്യായം അഞ്ച്

മഹായജ്ഞമന്ത്രമോറ ധൃമപടലത്തിന്റെ സുഗന്ധം വ്യാപിച്ച രാജപ്രാസാദത്തിന്റെ വിശാലമായ അങ്കണത്തിൽ സാമ്രാട്ട് ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ അതിഥികൾ ആസനസ്ഥരായിരുന്നു. രത്നഖചിതമായ സ്വർണ്ണസിംഹാസനത്തിൽ ചക്രവർത്തി ഉപവിഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം പൂർവ്വദിക്കിനഭിമുഖമായി ഇരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തായി ആ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സാമന്തന്മാർ അവരുടെ പദവിയുടെ ഉച്ചനീചത്വത്തിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടതുഭാഗത്തു് സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇരുന്നു. മുമ്പിൽ ഗൃഹസ്ഥന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരും താപസന്മാരും തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു.

ഈ സദസ്സ് മാമുലനുസരിച്ച് മഹായജ്ഞത്തിനുശേഷം ദർശനശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യാൻ കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്തമഹാരാജാവു് പ്രധാനമന്ത്രി ചാണക്യനെ നോക്കി സന്ധിതം അരുളിച്ചെയ്തു—“നീതികുശലനായ മന്ത്രി സത്തമാ! താങ്കളുടെ നീതിശാസ്ത്രം പല ദിക്കുകളിലും മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിനു എന്താണു കാരണം? നീതിശാസ്ത്രം മതത്തിലന്തർഭവിച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്നു ദയവു ചെയ്തു പറയാമോ?”

ചാണക്യൻ എഴുന്നേറ്റു് തന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന വിദഗ്ദ്ധസദസ്സിനു നമോവാകും ചെയ്തു. പിന്നീട് സാമ്രാട്ടിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആസനസ്ഥനായി. ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു—“മഹാരാജാവു് അരുളിച്ചെയ്തതു് തികച്ചും ശരിയാണ്. എന്റെ നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മത മാമുലകൾക്കു വിരുദ്ധമായ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ സംഗതി വ്യക്തമാണ്. ഞാൻ അതു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അതോടൊപ്പം മതം സമുദായത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും പ്രസ്താവിക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. മതം നീതിശാസ്ത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു; മറിച്ച് നീതിശാസ്ത്രം മതത്തെയും. മനുഷ്യസമുദായത്തെ ചിരന്തന

മാക്കുന്നതിന് മനുഷ്യസമുദായം തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നിയമാവലിയെയാണ് നീതിശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധാരം യുക്തിയാണ്. മതത്തിന്റെ ആധാരം വിശ്വാസമത്രെ. വിശ്വാസത്തിന്റെ സൂത്രത്തിൽ ഓരോവ്യക്തിയേയും ബന്ധിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടു മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സമുദായത്തിനു ഹിതകരമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില പ്ലോൾ മതവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യസമുദായത്തിനു ശ്രേയസ്സുരമായിത്തീരുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികൾ സംജാതമാക്കുന്നതും കാലാനുരത്തിൽ മതത്തിന്റെ രൂപം തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതും."

ചാണക്യന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിച്ചപ്പോൾ വിദ്വാത്സദസ്സിൽ ഒരു വലിയ നിശ്ശബ്ദത വ്യാപിച്ചു. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ സഗൌരവം മന്ത്രിയെ നോക്കി, പിന്നീട് വിദ്വാത്ഗണത്തെയും. മന്ത്രി ഒരു വലിയ തത്പമാണു പ്രതിപാദിച്ചത്. അതിൽ സാരമുണ്ടായിരുന്നു. പോരെങ്കിൽ അത് ഒരു പുതിയ കാര്യവും. അത് സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമായിരുന്നു. ആരാണ് ഇതിനത്തരം പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് സദസ്യർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പായി.

വിദ്വാത്സദസ്സിൽനിന്ന് ഒരു യുവയോഗി എഴുന്നേറ്റ് ശാന്തസ്വരത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.—“മഹാരാജാവേ! ഈ ശ്വരൻ മനുഷ്യന്റെ ജന്മഭാതാവാണ്. മനുഷ്യൻ സമുദായത്തിന്റെ തിന്മാതാവും. മതം ഈശ്വരന്റെ ലൗകികമായ രൂപമത്രെ. അതു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരനോടു കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരുപാധിയാണ്. മതത്തെ അവഹേളിക്കുക എന്നത് ഈശ്വരനെത്തന്നെ അവഹേളിക്കുന്നതിനൊപ്പമാണ്. സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പലായനമാണത്. സത്യം ഏകമാണ്. ധർമ്മം ആ സത്യത്തിന്റെ അപരനാമമാകുന്നു. നീതിശാസ്ത്രം മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് നീതിശാസ്ത്രമല്ല, പ്രത്യുത അനീതിശാസ്ത്രമാണ്. ഉചിതം, അനുചിതം, ന്യായം അന്യായം ഇവയുടെയൊക്കെ ഉരകല്ലാണ് മതം. ലോകം മുഴുവൻ മതത്തിലന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു."

വയോവൃദ്ധനായ മന്ത്രി ചാണക്യൻ തന്റെ മുമ്പിൽ ആ സതസ്ഥനായിരുന്ന യോഗി കുമാരഗിരിയെ നോക്കി; ഒരു ദാനവൻ വാമനനെ നോക്കുന്നതുപോലെ. അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു — “മതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്” അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന യോഗി! മതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണെന്നറിയാമോ?”

“ഈശ്വരൻ. മനുഷ്യന്റെ അന്തരാത്മാവുകൊണ്ട്.”

“ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിച്ചത്?”

ചാണക്യന്റെ ഈ ചോദ്യം കേട്ട് സദസ്യർ അത്ഭുത ചകിതരായിപ്പോയി. ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണെന്നോ? എത്ര ഭയങ്കരമായ ചോദ്യം! സദസ്സിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത വ്യാപിച്ചു. കോലാഹലംകൊണ്ട് അതു ഇളകിവശായി. കുമാരഗിരി അതേ ശാന്തഭാവത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു — “ഈ ശ്വരൻ അനാദിയാണ്.”

“ശരിതന്നെ യോഗി! ഈശ്വരൻ അനാദിയാണ്. ഈ തത്വം പുത്തരിയല്ല. ഓരോ വ്യക്തിയും പറയും ഈശ്വരൻ അനാദിയാണെന്നു്. എന്നാൽ താങ്കൾ ഈശ്വരനെ അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ?” ചാണക്യന്റെ ചോദ്യം ഗംഭീരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേത്രങ്ങൾ ജ്വലിച്ചു. ആരുടെയും ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം തുടൻ — “അതെ, ഈശ്വരൻ അനാദിതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ ഈശ്വരനെ ആരും അറിയുന്നില്ലെന്നു് ഞാൻ ആധികാരികമായി പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഭാവനാതീതനാണ്. സത്യമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം തേജോമയനാണ്. ആ സത്യത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ആ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കാൻ ഘോര തപസ്സുചെയ്യുക. എല്ലാം വിഫലമാവുകയേ ഉള്ളൂ. താങ്കൾക്ക് ഈശ്വരനെ അറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിസ്സിമമായ അനന്തതയുടെ ആ സ്രഷ്ടാവു് താങ്കളുടെ ഭാവനാശക്തിക്കു വിധേയനാവുമെങ്കിൽ അതു് എങ്ങിയെയാണ് ഈശ്വരൻ ആവുക? എന്നാൽ യോഗി! എന്റെയും താങ്കളുടേയും ഈശ്വരൻ, ഞാം ആരാധിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ, മനുഷ്യന്റെ ഭാവനാസന്താ

നമാണ്. മനുഷ്യസമുദായം ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യസിദ്ധിക്കു വേണ്ടിയത്രെ.”

ചാണക്യൻ പ്രസംഗമവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നാലുപാട്ടും നോക്കി. എങ്ങും നിശ്ശബ്ദം. യോഗി കുമാരഗിരിയുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ഗാഢനിദ്രയിൽ ആഴ്ന്നിരുന്നതുപോലെ. ചാണക്യൻ ആസനത്തിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റ് ചുറ്റുപാടും വീണ്ടും കണ്ണോടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടത്തിൽ ഗർവ്വം ആത്മവിശ്വാസവും സ്ഫുരിച്ചു. ആ നോട്ടം ആസഭാ മണ്ഡപത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി തന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. വളരെ നേരം ഒരുത്തരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ചാണക്യൻ തുടർന്നു—“എന്റെ സംഭാഷണം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളും ഞാനും വണങ്ങുന്ന ഈശ്വരൻ ഒരു സങ്കല്പവസ്തുവും മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ നിമിത്തിയുമാണെന്നാണ്. വിഭിന്നസമുദായങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അതിനു വിഭിന്നരൂപങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഇനി അന്തരാത്മാവിന്റെ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾ അധികവും ഭ്രമാത്മകമാണ്. അന്തരാത്മാവ് ഈശ്വരസൃഷ്ടിയല്ല. അത് സമുദായത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതു വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വരദത്തമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാപേക്കും ഒരേനിയമം തന്നെ ബാധകമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവം അതല്ല. ഒരു സമുദായത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ അന്തരാത്മാവ് മറ്റൊരു സമുദായത്തിലെ വ്യക്തിയുടേതു പോലല്ല. സമുദായം തെറ്റൊന്നു കരുതുന്നതും തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അന്തരാത്മാവും തെറ്റായി പരിഗണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അന്തരാത്മാവ് സമുദായത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നു തീർത്തുപായാം. സമുദായനിയമങ്ങളുടെമേൽ മനുഷ്യഹൃദയത്തിനുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തേയും പരിപൂർണ്ണഭക്തിയേയുമാണ് അന്തരാത്മാവ് എന്നു പറയുന്നത്. സമുദായത്തിൽനിന്നു വേറിട്ടായി അതിനു ഒരു നില നില്പില്ല.”

ചാണക്യൻ തന്റെ ആസനത്തിലിരുന്നു. വിദ്വാന്മാരിൽ വളരെപ്പേർ ചാണക്യന്റെ അപ്രതിഫലമായ യുക്തിവാദത്തിനു വശംവദരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ശിരസ്സുകുതിച്ചു.

കുമാരഗിരി ചാണക്യന്റെ ഈ ഭാഷണം കേട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു പറയാൻ തരമില്ല. അയാൾ അപ്പോഴും സ്വന്തം ചിന്തകളിൽത്തന്നെ നിമഗ്നനായിരുന്നു. നേത്രങ്ങൾ അടഞ്ഞിരുന്നു. പ്രശാന്തമായ മുഖത്ത് ഒരു അലങ്കൃത തേജസ്സ് കളിയാടി. എന്നാൽ വിജയം ചാണക്യനു തന്നെയായിരുന്നു. സദസ്യർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ചാണക്യന്റെ അവസ്ഥയായ വാദത്തിനത്തരം പറയാൻ കുമാരഗിരിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചു നേരംകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ സഹചരൻ സങ്കേതം നൽകി. അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു—“ചത്വാസസ്സ് അവസാനിച്ചു. ഇനി നൃത്തം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.” സദസ്സിന്റെ നിശ്ശബ്ദ ഭംഗപ്പെട്ടു; സാമന്തന്മാർ ഹാഷാരവം മുഴക്കി.

അപ്പോൾതന്നെ അലംകാരഗൃഹത്തിൽനിന്നു ചിത്രലേഖ സഭാമണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആഭരണങ്ങളുടെ രാജകാരധപനിയിൽ ഒരു വിചിത്രമായ സംഗീതം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. മതചട്ടയുടെ നീരസവും ശുഷ്കവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരാഗമണം താങ്ങിവന്ന ആ സൗന്ദര്യലഹരി ഒരു ചുറ്റുചുറ്റു ള്ലണ്ടാക്കി. വിരപ്പുണ്ട ഉഷസ്സിന്റെ ധൂമാവരണത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാതാക്ഷന്റെ അരുണകിരണങ്ങൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ഒരു പ്രതീതിയുളവായി. ഹേമന്തത്തുവിലെ വിരകൊള്ളിക്കുന്ന വായുവിൽ വസന്തത്തിന്റെ മനോഹരതയും മാദകവുമായ സൗരഭ്യം പരന്നു. അന്തരീക്ഷം പാടേ മാറി.

അങ്കണത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തുവന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ചിത്രലേഖ ആദ്യമായി ചന്ദ്രഗുപ്തനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് അഭൂതപൂർവ്വമായ ആകർഷകത്വം കൈവന്നിരുന്നു. അവളുടെ മുഖം പൂർണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോലെയും അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കേശഭാരം വിഷബാധയാൽ പീഡിതനായിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ അമൃതത്തെ കവർന്നു ക്കാൻ അതിൽ പററിപ്പിടിച്ചുകിടക്കുന്ന നാഗത്തെപ്പോലെയും പ്രശോഭിച്ചു. കേശബന്ധത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മൗക്തികജാലം ചന്ദ്രൻ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നതുകണ്ട് സ

പുത്തോടേറ്റു മുട്ടുന്നതിനായി അണിനിരന്ന താരാവലിപോലിരുന്നു. അവൾ ശരീരത്തിൽ ഒരു നേരിയ പട്ടുടുശ്ശാല അണിഞ്ഞിരുന്നു. അത് അവിടെയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒപ്പം തന്നെ. അതിനടിയിൽ നേർത്ത കസവുകൊണ്ടുള്ള തുണൽ പണികളോടുകൂടിയ കഞ്ചുകം. അതിൽക്കൂടി അവളുടെ പുഷ്പിയുള്ള വക്ഷോജങ്ങളുടെ അഴക് വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു. സ്വപ്നക്കമ്പികൾ തുണിപ്പിടിപ്പിച്ച പാവോട രാത്രിയിലെ പ്രകാശമേറിയ ദീപനാളത്തിൽ കണ്ണഞ്ചിക്കുമാറു മിന്നിത്തിളങ്ങി. രത്നം പതിച്ച ആഭരണജാലങ്ങൾക്കൊണ്ടു അവളുടെ ശരീരം നിറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീസ്വരൂപിണിതന്നെയായിരുന്നു. മഹാരാജാവിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ട് അവൾ അവിടെക്കൂടിയിരുന്ന സാമന്തന്മാരുടെമേൽ തന്റെ സ്തിതപ്രഭുവുണ്ടു ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ഹാഷാരവം ആ സഭാതലത്തിൽ മാറൊലിക്കൊണ്ടു. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഓരോ സാമന്തനേയും തന്റെ നോട്ടംകൊണ്ടു കൃതാർത്ഥനാക്കിയ ശേഷം അവളുടെ ദൃഷ്ടി ബീജഗുപ്തനിൽ തങ്ങിനിന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ പുഞ്ചിരിപ്പതുമു മുഖത്തും വ്യാപിച്ചു. ബീജഗുപ്തനും പുഞ്ചിരിതൂകി. ചിത്രലേഖയുടെ മൗനാഭിവാദ്യത്തിന് മൗനഭാഷയിൽത്തന്നെ ഉത്തരം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് വിദഗ്ദ്ധസമൂഹത്തിനു മുമ്പിൽ അവൾ തലകുനിച്ചു. ആ ദിക്കിൽ നിന്നു കണ്ണെടുക്കവെ അവളുടെ നോട്ടം കുമാരഗിരിയിൽ പതിഞ്ഞു. അല്പനേരം അവൾ ആ യുവയോഗിയെ നോക്കിനിന്നു. അയാൾ തന്നെയും നോക്കണമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു അവൾ അയാളുടെമേൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചുനിന്നു. എന്നാൽ ധ്യാനനിരതനായ യോഗി അപ്പോൾ മറ്റേതോ ലോകത്തായിരുന്നു. നിരാശയായിട്ട് ചിത്രലേഖ അവിടെനിന്നു നോട്ടം പിൻവലിച്ചു.

ഗംഭീരമായ മൃദംഗവാദനത്തിന്റെ താളത്തിനൊപ്പിച്ചു സാരംഗിയിൽ* കല്യാണരാഗത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ മുഴങ്ങി. ചിത്രലേഖയുടെ പ്രവേശത്തോടുകൂടി മന്ദമായ ഹാഷഭാസി മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജനസമൂഹം ശാന്തമായി. അവളുടെ പാദങ്ങൾ ചിലമ്പൊലിയോടുകൂടി സമത്തിൽ താളംപിടിച്ചു

* ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു തന്ത്രിവാദ്യം.

നൃത്തം ആരംഭിച്ചു. ചിത്രലേഖ ഏതു ദിക്കിലേയ്ക്കു തീങ്ങിയാലും മിന്നൽപ്പിണറുപോലെ ശോഭിച്ചു. മൃദംഗവാദനം മേഘഗർജ്ജനം പോലിരുന്നു. നാലുപാട്ടും ഒരു വലിയ നിശ്ശബ്ദത വ്യാപിച്ചു. അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും മന്ത്ര മുഴങ്ങുന്നതിനോടുകൂടിയെ സർവശ്രേഷ്ഠമായ പ്രദർശനത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

പെട്ടെന്നു കമാരഗിരി കണ്ണുതുറന്നു. അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ അപ്പോഴും ഒരുതരം ദൈവികതേജസ്സ് കളിയാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകൊണ്ടു ഗംഭീരസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു—“മന്ത്രി ചാണക്യ! ഞാൻ ഈശ്വരനെ അറിയുന്നുണ്ട്; താങ്കൾക്കും ഈ സഭാവാസികൾക്കും ഇതേ സ്ഥാനത്തു് ഈശ്വരനെ കാണിച്ചു തരാനും എനിക്കു കഴിയും.”

സദസ്സിന്റെ നിശ്ശബ്ദത ഭംഗപ്പെട്ടു. കമാരഗിരി പറഞ്ഞതു് ചിലർ കേട്ടു, ചിലർ കേട്ടില്ല. കേൾക്കാതിരുന്നവർ അധികം പേരും യുവസാമന്തന്മാരായിരുന്നു. അവർ നൃത്തത്തിൽ ദത്തശ്രദ്ധരായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു—“ആ യോഗിയെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുവിൻ.”

യോഗി പറഞ്ഞതു് ചിത്രലേഖയും കേട്ടില്ല. അവൾ തന്റെ നൃത്തത്തിൽത്തന്നെ തിമഗ്നയായിരുന്നു. അവളുടെ പാദങ്ങളുടെ മാസ്തൂരശക്തി അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. അവൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച കലാപാടവം അഭൂതപൂർവ്വവും. സാമ്രാട്ട് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ചാണക്യനെ അത്ഭുതമായി ഒന്നുനോക്കി. ചാണക്യൻ സാമ്രാട്ടിനേയും. യോഗി കമാരഗിരി ഒരു വലിയ കാര്യം പ്രതിപാദിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ചാണക്യൻ എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു—“സാമന്തന്മാരേ! വിദ്വാന്മാരേ! യോഗി കമാരഗിരി ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവിടെവെച്ചു് ഈ നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കു കാട്ടിത്തരാമെന്നും വാദിക്കുകയാണ്. മഹാരാജാവും അതിന്നനുകൂലിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അല്ലനേരത്തേയ്ക്കു് നൃത്തം നിറുത്തിവെക്കുകയാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ളതു്.”

ചാണക്യന്റെ നിവേദനം ചിത്രലേഖയടക്കം എല്ലാ പേരും കേട്ടു. ചിത്രലേഖ നൃത്തം നിറുത്തിയിട്ടു് കോപിഷ്ട

യായി ചാണക്യനെ നോക്കി. അതിന്റെ ഇരട്ടി കോപത്തോടെ കുമാരഗിരിയേയും. പിന്നീട് അവർ നിശ്ശബ്ദയായി ഒരു മൂലയിൽ ചെന്നിരുന്നു. ചാണക്യൻ എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു—“യോഗി കുമാരഗിരി! ഞങ്ങൾ എല്ലാപേരും ഈശ്വരനെ കാണാൻ സന്നദ്ധരാണ്.”

കുമാരഗിരി ആസനത്തിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു. സദസ്യർ സ്തബ്ധരായി ഇരുന്നുപോയി. അയാൾ സദസ്സിന്റെ നേർമദ്ധ്യത്തു വന്നുനിന്നു. ഏതാനും നിമിഷം കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടുനിന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു—“പണ്ഡിതന്മാരേ, സാമന്തന്മാരേ എന്നെ നോക്കുവിൻ!”

കുമാരഗിരിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു അഗ്നിശിഖ ഉത്ഭവിച്ച് മേൽക്കൂരയോളം ഉയർന്നുചെല്ലുന്നത് സദസ്യർ കണ്ടു. ആ അഗ്നിശിഖ ഗ്രീഷ്മകാലത്തെ മദ്ധ്യാഹ്നസൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തേക്കാൾ ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നു. മേൽക്കൂരയോളമെത്തിയ അഗ്നിശിഖ അതിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തേയ്ക്കുയർന്നു. ആ നേരിയ തീനാളം ക്രമേണ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ പ്രകാശവും വർദ്ധിച്ചു. അതിനെ നോക്കാൻ കഴിയാതെ ആളുകളുടെ കണ്ണടഞ്ഞുപോയി. എന്നാൽ അത്ഭുതമെന്നേ പറയേണ്ടു. ആ അഗ്നിശിഖയ്ക്കു ചൂടില്ലായിരുന്നു; പ്രകാശമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു—“ഇത് ‘സത്യമാണ്.’”

ചാണക്യൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു—“യോഗി! താങ്കൾ കളവു പറയുകയാണ്. അവിടെ യാതൊന്നുമില്ല.”

ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചാണക്യനെ നോക്കി. കുമാരഗിരി ചോദിച്ചു—“വയോവൃദ്ധനായ മന്ത്രിക്ക് സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശം കാണാൻ കണ്ണില്ലേ?”

ചാണക്യൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു—“എന്തുപ്രകാശം? അവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ.”

കുമാരഗിരി ഇതിനന്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അയാൾ തുടന്നു പറഞ്ഞു—“വീണ്ടും നോക്കുവിൻ!”

ഇപ്പോൾ ആ തീനാളം ക്രമേണ മങ്ങിമങ്ങി ഒരു അഗ്നിപുഞ്ജമായിത്തീർന്നു. ആ അഗ്നിപുഞ്ജത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അനവധി ജ്വരുകൾ ഉത്ഭവിച്ച് മറുവശത്തുപോയി.

മറയുന്നതായി സദസ്യർ കണ്ടു. അതിൽ വൻനഗരങ്ങളുണ്ടാകുന്നതും നഗരിക്കുന്നതും ഭൂമി, ജലം, ആകാശം, വായു എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. ക്രമേണ അവ ആ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ആ അഗ്നിപുഞ്ജം മാത്രം ശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു—“ഇതാണ് ഈശ്വരൻ.” ചാണക്യൻ ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ അട്ടഹസിച്ച്—“ഞാൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല യോഗീ! ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, താങ്കൾ കള്ളം പറയുകയാണെന്നു്.”

കുമാരഗിരി കണ്ണടച്ചു. എല്ലാം അദൃശ്യമായി. അയാൾ വീണ്ടും കണ്ണുതുറന്നു് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“മന്ത്രി! ഞാൻ പറയുന്നു, താങ്കൾ കള്ളം പറയുകയാണെന്നു്: എന്റെ വാക്കിനു് ഈ സഭ മുഴുവൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മാനന്യന്മാർ താങ്കൾക്കു് ഇതിനത്തരം നൽകും.”

സദസ്യർ ഉച്ചത്തിൽ ആഞ്ഞുവിളിച്ചു. “മന്ത്രി പറയുന്നതു കള്ളമാണു്. സത്യം ഈശ്വരൻ ഇവ രണ്ടും ഞങ്ങൾ കണ്ടു്.”

ചാണക്യൻ മന്മാഹതനായിട്ടു് ചന്ദ്രഗുപ്തനെ നോക്കി. ചക്രവർത്തി അരുളിച്ചെയ്തു—“മന്ത്രി! കുമാരഗിരി പറയുന്നതു് അസത്യമല്ല. ഞാനും സത്യത്തേയും ഈശ്വരനേയും കണ്ടു്.”

“എന്റെ കണ്ണുകൾ ഇന്നാദ്യമായി എന്നെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. യുവ യോഗീ! ഞാൻ പരാജപ്പെട്ടു. താങ്കൾ വിജയിയായി.” ഇത്രയും പറഞ്ഞു് ചാണക്യൻ ആസനസ്ഥനായി.

യോഗി കുമാരഗിരി അവിടെ നിന്നും പോകാൻ കാലിളക്കിയ ഉടൻതന്നെ നന്തകി ചിത്രലേഖ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു—“യോഗീ! നിൽക്കുക. എന്റെ ഭ്രമം ഇനിയും നീങ്ങിയിട്ടില്ല.”

ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി ചിത്രലേഖയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. സദസ്സിന്റെ കുളുഹലം വർദ്ധിച്ചു. കുമാരഗിരി നിന്നു. ചിത്രലേഖ മുഖോട്ടുവന്നു പറഞ്ഞു—“യോഗീ! താങ്കൾ കാട്ടിയതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല. മന്ത്രി ചാണക്യൻ പറഞ്ഞതു് വ്യാജമെന്നു വേണമെങ്കിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ!

എന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങിനെ പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഞാൻ സത്യത്തിന്റെയും ഈശ്വരന്റെയും പേരിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ ഈ സദസ്സിനു കാണിച്ചുകൊടുത്ത സത്യത്തിന്റെയും ഈശ്വരന്റെയും അതേ രൂപത്തെ വാസ്തവത്തിൽ താങ്കൾ തന്നെ കണ്ടോ?”

നന്തകിയുടേയും യോഗിയുടേയും ദൃഷ്ടികൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു. യോഗിയുടെ കണ്ണുകളിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ തേജസ്സും തപസ്യാബലവും ദൃശ്യമായിരുന്നു. നന്തകിയുടെ മിഴികളിൽ ഉല്ലാസത്തിന്റെ പ്രകാശവും അവിശ്വാസത്തിന്റെ നിഴലാട്ടവും സ്ഫുരിച്ചു. കുമാരഗിരിയുടെ നാവിൽനിന്ന് ഉടൻതന്നെ ഉത്തരം പുറപ്പെട്ടു—“ഇല്ല.”

സഭാവാസികൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ചാണക്യൻ ആഹ്ളാദഭരിതനായി എഴുന്നേറ്റുനിന്നു. ചിത്രലേഖ ആ ദിക്കിലേയ്ക്കു ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചില്ല—“യോഗീ! താങ്കൾ സ്വന്തം ആത്മശക്തിക്ക് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വശംവദമാക്കിയിട്ട് താങ്കളുടെ ഭാവനയിലുദിച്ച സത്യത്തെയും ഈശ്വരനെയും അവർക്കു കാണിച്ചു കൊടുത്തുവെന്നതു ശരിയല്ലേ? കള്ളം പറയരുത്! ഞാൻ സത്യത്തിന്റെയും ഈശ്വരന്റെയും പേരിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ ഒരു യോഗിയാണെന്നതും ഓർമ്മവേണം. കുമാരഗിരി അല്പം ആലോചിച്ചു” ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

—“ഭവതി പറഞ്ഞതു ശരിതന്നെ.”

ഈ ചോദ്യവും ഉത്തരവും കേട്ട് ആളുകൾ സ്തംഭിച്ചുപോയി. ചിത്രലേഖ വീണ്ടും ചോദിച്ചു—“ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി. താങ്കളുടെ ആത്മശക്തിക്കു വശംവദമാകാത്ത ആത്മശക്തിയുള്ളവർ താങ്കളുടെ ഈ സങ്കല്പവസ്തുക്കളെ കാണുകയില്ലെന്നതു വാസ്തവമല്ലേ?”

സദസ്സിൽ കോലാഹലം വർദ്ധിച്ചു. യോഗി കുമാരഗിരിക്ക് തന്റെ സ്ഥിതി മണത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചുനേരം എന്തോ ആലോചിച്ചുനിന്നിട്ട് അതേ ശാന്തഭാവത്തിൽ അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു—“ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ആത്മശക്തിയുണ്ട്. നാസ്തികന്മാരിൽ അതില്ല. മനുഷ്യനിൽ ഭാവനാശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആത്മശക്തിക്ക് വശംവദമാകും. എന്നാൽ ഭാവനാശക്തി നശിക്കുന്നേട

ത്തു, നാസ്തികത്വത്തിന്റെ ഇരുണ്ട ആവരണം അതിനെ വീർപ്പു മുട്ടിക്കുന്നേടത്തു്, മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനെ അറിയുക അസാധ്യമാണു്. ഇപ്പോൾ സത്യത്തെയും ഈശ്വരനേയും കാണാത്തവരുടെ ഭാവനാശക്തി മൃതിയടഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ നാസ്തികരാണ്. നാസ്തികനിൽ ആത്മശക്തിയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

ചാണക്യൻ സാമ്രാട്ടിനെ നോക്കി. സാമ്രാട്ട് ചാണക്യനോടു് എന്നോ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ഉടൻതന്നെ ചാണക്യൻ എഴുന്നേറ്റു് ചിത്രലേഖയെ വിജയകിരീടം അണിയിച്ചു— “നന്തകി ചിത്രലേഖേ! ഇന്നു വിജയം ഭവതിക്കാണു്. ആത്മശക്തിയെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു തിരയിട്ടു മൂടാൻ കമാരഗിരി യത്തിച്ച സത്യത്തിന്റെ ആ രൂപത്തെ ഇന്നു ഭവതി ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതന്നു.” പിന്നീടു് അദ്ദേഹം കമാരഗിരിയോടു പറഞ്ഞു—“യോഗീ! താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തി ഹൃദയാധിഷ്ഠിതം. താങ്കൾക്കു് ഇതിന്റെ ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടതാണു്. എന്നാൽ താങ്കളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ചിത്രലേഖയ്ക്കാണു്.”

ക്രോധംകൊണ്ടു് കമാരഗിരിയുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു. —“ഈ സദസ്സിൽ ആക്കും തന്നെ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴികയില്ല. എന്നെ ശിക്ഷിക്കാനും ആക്കും ധൈര്യമുണ്ടാവുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു് യോഗി കമാരഗിരി ഞെളിഞ്ഞുനിന്നു.

യോഗിയുടെ ആ രൗദ്രഭാവം കണ്ടു് സദസ്യർ അടുങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചിരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അവൾ യോഗിയുടെ സമീപത്തേക്കു നടന്നു. സദസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദകോലാഹലമുണ്ടായി. ചിത്രലേഖ സാരംഗിവാദ്യക്കാക്കു് എന്നോ സങ്കേതം നൽകി. കമാരഗിരിയുടെ അടുത്തുചെന്നു് അവൾ നിന്നു—“യോഗീ! താങ്കളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല എന്നെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ഞാൻ താങ്കളെ ശിക്ഷിക്കാതെ അടങ്ങുകയുമില്ല. താങ്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു് എന്റെ ധൈര്യം നോക്കണം.” എന്നു പറഞ്ഞു് അവൾ തന്റെ വിജയത്തിന്റെ സ്വർണകിരീടമെടുത്തു് കമാരഗിരിയുടെ ശിരസ്സിൽ ചാർത്തി.

അപ്പോൾ സാരംഗിയിൽ 'ഇമൻ' രാഗത്തിൽ ഒരു ഗാനം മുഴങ്ങി. ചിത്രലേഖ സമത്തിൽ താളം പിടിച്ചു ഒരു മിന്നൽപ്പിണറുപോലെ നിന്നു. ഗുണം തുടങ്ങി. തദസ്വർ ഹംഭാരവം മുഴക്കി.

കുമാരഗിരി നില്പാക്കായി നിന്നുപോയി. ചിത്രലേഖ അകലെ മാറിപ്പോയ ശേഷമാണ് അയാൾക്ക് ശരിയായ ബോധമുണ്ടായത്. അപ്പോൾ സഭാതലത്തിലെങ്ങും ഹംഭാധനി എതിരൊലിച്ചു—“പരാജയവും ശിക്ഷയും” ഇതിനെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചിക്കേണ്ടതാണ്. കുമാരഗിരി ഉച്ചത്തിൽ ആക്രോശിച്ചു. അയാൾ ധീരതയിൽ സഭാമണ്ഡലത്തിനു പുറത്തു കടന്നു.

അദ്ധ്യായം ആറു്

അപമാനവും പരാജയവും യോഗിക്കു് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ആ അനുഭവത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ അയാൾ നിസ്തേജനായിപ്പോയി. താൻ പരാജിതനാകുമെന്ന് അയാൾ സ്വപ്നേപി ശങ്കിച്ചിരുന്നില്ല. വിശേഷിച്ചു് ഒരു സ്ത്രീയോടു്. പോരെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ ആരാണ്? ഒരു സാധാരണ നന്തകി. കുമാരഗിരിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത കടന്നുകൂടി. അയാൾ ചുറ്റുപാടുകളെ ഒന്ന് അപഗ്രഥിച്ചുനോക്കി. വിജയിയായിട്ടും താൻ പരാജയപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അയാൾ വിജയി ആയിട്ടുണ്ടു്; ചന്ദ്രമൗലി മഹാരാജാവിന്റെ ആ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ മേൽ. പരാജിതനായതു് അന്ധകാരത്തോടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ധകാരത്തോടു് തോറ്റുപോവുകയെന്നതും സാധാരണമാണ്. വലിയ വലിയ യമികൾപോലും സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ പരാജിതരായിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അവരെല്ലാം സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. ജ്ഞാനത്തിലല്ല. കുമാരഗിരിയുടെ സ്ഥിതി വിചിത്രമായിരുന്നു.

വിജയവും തോൽവിയും! രണ്ടും സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ്; എന്നാൽ കുമാരഗിരിയുടെ ഈ പരാജയം വിചിത്രമായിരുന്നു. സ്ത്രീ ഒരുപക്ഷേ അറിവിൽ കുമാരഗിരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയില്ലായിരിക്കാം. അവൾ ഒരുദാത്തംകൊണ്ടാണ് അയാളെ തോല്പിച്ചത്. വിജയത്തിന്റെ സ്വപ്നകിരീടം അപ്പോഴും കുമാരഗിരിയുടെ ശിരസ്സിനെ അലംകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുമാരഗിരിക്ക് ആ കിരീടത്തിന്റെ സ്തരണയുണ്ടായി. അയാൾക്കു ദേഷ്യം വന്നു. അയാൾ കിരീടത്തെ തലയിൽതിന്നെടുത്ത് ഊക്കോടെ തറയിലെറിഞ്ഞു. പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു 'പരാജയം'— ഈ വാക്ക് അയാളുടെ വ്യവഹാര മണ്ഡലത്തിലുള്ളതല്ല. വിജയത്തിനുവേണ്ടി അയാൾ ലൗകികസുഖങ്ങളുടെ അന്ത്യക്രിയ നടത്തി. വിജയത്തിനുവേണ്ടിയാണ് അയാൾ ഘോരതപസ്സു ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്താണ് പരാജയം സംഭവിക്കാൻ കാരണം? കുമാരഗിരി എഴുന്നേറ്റു— "ഇല്ല, പരാജയം അസാധ്യമാണ്. ഞാൻ പരാജയപ്പെടുകയില്ല. എന്റെ സാധനയുടെ അന്ത്യം തോൽവിയാണെന്നോ? ഒരിക്കലുമല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല!"

കുമാരഗിരിയുടെ ദുഷ്ടി പൂഴിയിൽ വീണുകിടക്കുന്ന സ്വപ്നകിരീടത്തിൽ പതിഞ്ഞു. കുറച്ചുനേരം അയാൾ ദുഷ്ടിയിളക്കാതെ ആ കിരീടത്തെ നോക്കിനിന്നു— 'യോഗീ! താങ്കൾ പരാജയപ്പെട്ടില്ല, താങ്കൾ വിജയിയായി' എന്ന് ആ കിരീടം വിളിച്ചുപറയുന്നതുപോലെ തോന്നി. യോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കോരിത്തരിപ്പുണ്ടായി. അയാൾ സാധനം ആ കിരീടത്തിനടുത്തേയ്ക്കു നീങ്ങി— 'വിജയത്തോടു കൂടിയ പരാജയം' എത്ര വിചിത്രമായ പ്രശ്നം! ഈ വിജയോപഹാരത്തിൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ? ആ സഭയുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയോടു പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കിരീടം ആ സ്ത്രീയെ അണിയിച്ചതാണ്, ഇത് എഴുലാണ്"— കുമാരഗിരി മുഖം തിരിച്ചുകളഞ്ഞു. അയാൾ അവിടെനിന്നും പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ കാലിളകിയില്ല. കിരീടം അവിടെത്തന്നെ കിടന്നു. നിലാവിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ശുഭ്രകാന്തി അതിന്റെ ശോഭയെ പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കുമാരഗിരി വീണ്ടും കിരീടത്തെ നോക്കി— "എന്നാൽ ഈ കിരീടം എനിക്ക് എങ്ങിനെ കിട്ടി! ആ സഭ ഒന്നു

ഒക്കെ വിജയിയെന്നു കരുതിയ സ്ത്രീ എന്നോട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നു വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം ആക്കാണ്? എനിക്കു. നന്തകീ! നീ എന്നോട് പരാജയം സമ്മതിച്ചു. എന്തിനു?”

“ഞാൻ താങ്കളോടു തോറ്റുപോയതുകൊണ്ട്.” യോഗി ഞെട്ടിപ്പോയി. ചിത്രലേഖ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മാധുര്യം തുളുമ്പുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി അവളുടെ മുഖത്തെ കിഴിളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നേത്രങ്ങളിൽ ഒളി പരന്നിരുന്നു—“വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു യോഗീ! തോറ്റ വ്യക്തി സന്തോഷിക്കുകയും വിജയി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.”

കുമാരഗിരി ഒന്നും പ്രതിവചിച്ചില്ല. അയാൾ കിരീടത്തെത്തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു.

“ഇതെന്തു? വിജയകിരീടം മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നത്? യോഗീ! താങ്കൾ വിജയത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ലേ?”— ചിത്രലേഖയുടെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു.

അതു ഒരു കടുത്തപ്രശ്നമായിരുന്നു. ആത്മാഭിമാനിയായ യോഗിക്ക് സ്വന്തം പരാജയത്തെ അംഗീകരിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അയാൾ ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.

ചിത്രലേഖ കിരീടം കൈയ്യിലെടുത്തു— “ഉദ്ധതനായ യോഗീ! താങ്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എനിക്കു കഴിയില്ലെന്നു താങ്കൾ വിശ്വസിക്കണം”— അവൾ കിരീടത്തെ കുമാരഗിരിയുടെ ശിരസ്സിൽ വച്ചുകൊടുത്തു. താൻ ഏറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ആ കിരീടത്തെ വീണ്ടും അണിയുന്നതിൽ കുമാരഗിരി മടി കാണിച്ചില്ല. അയാൾ ചിത്രലേഖയെ തടഞ്ഞതുപോലുമില്ല. അപ്പോൾ കണ്ണടച്ചുകളയുകമാത്രം ചെയ്തു. അയാൾ എന്തോ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു.

“യോഗീ! താങ്കൾ എന്താണാലോചിക്കുന്നത്?” കുമാരഗിരി കണ്ണു തുറന്നു— “നന്തകീ! ചിത്രലേഖേ! ഭവതി എന്നെ തോല്പിച്ചു എന്നു ഭവതിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂസൽകൂടാതെ ഭവതി എന്നെ അവമായിക്കുന്നത്; എന്നാൽ ഭവതിയുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയും ഭവതിയുടെ ധാരണയും

വ്യത്ഥമാണ്. യോഗി ഈ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ്. മാനാവമാനവുമായി അയാൾക്കു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പിന്നെ ഭവതി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിഷ്ഫലമാണ്.”

ചിത്രലേഖ ശാന്തഭാവത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു— “യോഗീ! താങ്കളുടെ ഈ ധാരണ തെറ്റാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, താങ്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തിയോ കഴിവോ എനിക്കില്ലെന്ന്.”

കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയുടെ മേൽ ദുഷ്ടിയുറപ്പിച്ചു. കുറച്ചുനേരം അയാൾ തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വിചിത്രസ്ത്രീയെ— ചിത്രലേഖയെ— നിന്നിമേഷനായി നോക്കിനിന്നു. അയാളുടെ വിളറിയ മുഖം പെട്ടെന്ന് അരുണവണ്ണമായി. നിശ്ചലമായ ശരീരം വിറപ്പുണ്ടു. അയാൾ ചിത്രലേഖയുടെ കോമള ഹസ്തത്തെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു— “നന്തകീ! സത്യം പറയൂ. ഭവതി നിഴൽപോലെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്? ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെയും എന്തെല്ലാജിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭവതിക്ക് എന്തു കാര്യസിദ്ധിയാണുള്ളത്?”

ആവേശംകൊണ്ടു കുമാരഗിരിയുടെ ശരീരം ആകെ വിറച്ചു. ചിത്രലേഖ അയാളുടെ ശരീരത്തോടു ചേർന്നിന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ കുമാരഗിരിയുടെ കണ്ണുകളോടിക്കൂർന്നു. ചിത്രലേഖയുടെ അലസതാവിലസതമായ നേത്രങ്ങളിൽ എവിടെനിന്നാണെന്നറിഞ്ഞില്ല; മാദകതപം വന്നുനിറഞ്ഞു. അവൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഉത്തരം പറഞ്ഞു— “ഞാൻ വന്നത് എന്റെ മേൽ വിജയം കൈവരിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്നു ദീക്ഷ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ്.”

സൗരഭ്യംനിറഞ്ഞ മധുമാസമായിരുന്നു. മലയപവനനിൽ ഒരു നേരിയ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പുനിലാവു പുഞ്ചിരിച്ചാൽത്തന്നിത്തീരുന്നു. താരകജാലങ്ങൾ മന്ദസ്ഥിതം തൂകി. ആ വിജനപ്രദേശത്തു രാത്രിയുടെ നീരവതയിൽ യോഗി കുമാരഗിരിയുടെ മുമ്പിൽ നൽകി ചിത്രലേഖ!

കുമാരഗിരിയുടെ ആവേശം അടങ്ങി. ശാന്തനായി പിറകോട്ടു മാറി, അടക്കിയ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു— “സുന്ദരി!

എന്നോട്ടു ശിഷ്യപ്പെടണമെന്നു് ഭവതി എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു. അവളുടെ ചിരിയുടെ മാധുര്യം വിചിത്രമായിരുന്നു. അതിൽ സജീവമായ സംഗീതമാധുര്യം ധ്വനിച്ചു.—“അതേ, ഒരിക്കലല്ല, പലതവണ!”

കുമാരഗിരി ആ അസാധാരണ സുന്ദരിയായ ചിത്രലേഖയിൽനിന്നു നോട്ടം പിൻവലിച്ചു—“ഇല്ല. ഭവതി എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. എന്നോടുള്ള ശിഷ്യപ്പാടിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിലെ എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളേയും ആഗ്രഹങ്ങളേയും എന്നെന്നേക്കുമായി കൈവെട്ടിയുക എന്നതാണ്. ഭവതി വെറുക്കുന്ന ആ ആലസ്യത്തെ കൈവരിക്കണം. ഭവതി പരിഹാസിക്കുന്ന ശുഷ്കമായ വ്രതചയ്ക്കയിൽ ഭവതിയുടെ ഈ കോമളശരീരത്തെ ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കണം.”

ചിത്രലേഖ മൌനമവലംബിച്ചു. ഇതിനു് എന്തുത്തരമാണ് നൽകേണ്ടതെന്നു് അവൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. നന്തുകിയായിരുന്നിട്ടും ദർശനശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികൃതസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കടിമയായിരുന്നിട്ടും അവൾക്കു് പൊളിപറയുന്ന ശീലമില്ലായിരുന്നു. അവളുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉത്തരം ‘ഇല്ലാ’ എന്നായിരുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രേരണ ‘അതെ’ എന്നും. ഒടുവിൽ ഹൃദയംതന്നെ ജയിച്ചു. അതു് ചിത്രലേഖയെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളംപറയുന്നതിന്നു ബാധ്യസ്ഥയാക്കി. “യോഗീ! ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം സന്നദ്ധയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതു്.”

“ഇതിന്നു സന്നദ്ധയായാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നോ?” കുമാരഗിരി നിഷ്പ്രഭനായിപ്പോയി—“സുന്ദരി! ഭവതിക്കു് തെറ്റുപററുകയാണ്. ഭവതി ചെയ്യാൻ ഒരുപെട്ടെന്നതു് ഒരു കഠിന പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇതു് എല്ലാപേക്കും സാധ്യമല്ല. മമതപത്തെ വിസ്മരിക്കുകയെന്നതു് ദുസ്സാധ്യമാണ്. ഭവതിക്കു് അതു സാധ്യമല്ല.”

ചിത്രലേഖയുടെ ഭാവം ഗംഭീരമായി. “താങ്കൾ പറഞ്ഞതു ശരിയാണ് യോഗീ! ഇതു തീർച്ചയായും പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അസാധ്യമല്ല.”

യോഗി കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയെ നഖശിഖാന്തം ഒന്നു നോക്കി. അവൾ നൃത്തത്തിനണിഞ്ഞിരുന്ന അതേ വസ്ത്രങ്ങൾതന്നെയാണ് അപ്പോഴും അണിഞ്ഞിരുന്നത്. അതേ സൗന്ദര്യം, അതേ മാദകത്വം. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു വശ്യശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. കുമാരഗിരി മന്ത്രിച്ചു—“ഈ സ്ത്രീ ഒരു അസാധാരണ സുന്ദരിയാണ്.” ഇന്നോളം കുമാരഗിരി സൗന്ദര്യത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രേമത്തിന്റേയും ആശക്തയുടെയും മണ്ഡലം അയാൾക്ക് അപരിചിതമായിരുന്നു. ആ സൗന്ദര്യം അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കോരിത്തരിപ്പിച്ചുവാക്കി. ജീവിതത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രഥമമായി യോഗിക്ക് ആനന്ദപൂർവ്വകമായ ജീവിതസുഖം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഈ സുഖം എത്ര വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു! അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു—“സുന്ദരീ! ചിത്രലേഖ! ഭവതിക്കു വിദ്യയരുളുക എന്നത് എത്രകണ്ട് ഉചിതമാകുമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ എനിക്കു സാധ്യമല്ല.”

“ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴികയില്ലേ യോഗി?”—ചിത്രലേഖ കുമാരഗിരിയുടെ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു—“എന്തുകൊണ്ട്? താങ്കൾക്ക് എന്റെ മേൽ വിശ്വാസമില്ലേ? അല്ല, താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ മേൽത്തന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? യോഗി! താങ്കൾ ഒന്നോക്കേണ്ടതാണ്. എനിക്കു വിദ്യയരുളുകയോ അരുളാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം താങ്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്തെന്നെയൊക്കെയോ എന്നെന്ത് ബന്ധിച്ചേടത്തോളം അത് ഒരു ജീവമരണപ്രശ്നമാണ്. ഈ ദൃഷ്ടികോണിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഒരുവന്റെ കൈയ്യിൽ ജലമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ദാഹംകൊണ്ടു വലയുന്ന മറ്റൊരാളെന്ന് അതു നൽകാതെ അയാൾ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നതു നോക്കിനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ പാപത്തിനിടയാകുമെന്നോക്കേണ്ടതാണ്. അയാളുടെ ആത്മാവിനു ശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ല.”

ചിത്രലേഖയുടെ ഈ വാദം കുമാരഗിരിയെ കിടിലം കൊള്ളിച്ചു. —“ഞാൻ ഭവതിയോടു കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാം. ഭവതിക്കു വിദ്യയരുളുന്നതിനു ഞാൻ മടിക്കുന്നത് ഭ

വതിയിൽ ദർശനശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വേദാന്തത്തിൽ നിന്നു വന്നതല്ലെന്നു തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ യുക്തിയുണ്ട്; അവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായിരിക്കും. അവയെ ഭവതിയിൽനിന്നു നിർമ്മാജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ഞാൻ തന്നെ അവയിൽ കൂടുങ്ങിപ്പോകുമെന്നാണ് എന്റെ ഭയം. ഇല്ല, അങ്ങിനെ വരില്ല—കുമാരഗിരി ഇടയ്ക്കു നിറുത്തി. അയാൾക്ക് ആദ്യമായാണ് തന്റെ മനോഭൂമിയിലുള്ള അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഭാഗ്യക്കേടിന് താമസിയാതെ തന്നെ ഒരു നന്മകിയുടെ മുമ്പിൽ അതു പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കുമാരഗിരിക്ക് തന്നോടു തന്നെ കോപം തോന്നി. അയാളുടെ പ്രശാന്തമായ മുഖം ചുവന്നു—“സുന്ദരി! ഞാൻ പറഞ്ഞതു വെറുതെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഭവതിയോടു എനിക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ ഉള്ളു. ഭവതി ഇവിടെ നിന്നും പോവുക. എനിക്ക് എന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഉള്ളെറിച്ച് പശ്ചാലോചിക്കാൻ സമയം തരിക.”

“വളരെ നന്നു, യോഗീ! എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെനിന്നു പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ അന്ധകാരമാണ്, മായയാണ് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ, താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ വികൃത സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഭയമാണ്. എന്നാൽ ആ ഭയം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. താങ്കളുടെ ശിഷ്യത്വം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട തിമിഷം മുതൽ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഭാവനകൾക്കും സംസ്കാരവിശേഷങ്ങൾക്കും തിലാഞ്ജലിയർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയല്ല, ‘സ്ത്രീ അന്ധകാരമാണ്, മായയാണ്’ എന്നൊക്കെ പറയാൻ! യോഗീ! താങ്കൾക്ക് അവിടെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി. സ്ത്രീ ശക്തിയാണ്, സൃഷ്ടിയാണ്, അവളെ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയോദ്യോഗനാണെങ്കിൽ. സ്ത്രീ വിനാശമാണ്, അച്ഛനെ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നവൻ അയോഗ്യനാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒന്നുകിൽ അയോഗ്യനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭീരുവാണ്. അയോഗ്യനും ഭീരുവുമായിട്ടുള്ളവർ രണ്ടാളും അപൂർണ്ണരത്രെ.”

ചിത്രലേഖ പോയി. എന്നാൽ കുറച്ച ദൂരം നടന്നിട്ട് അവൾ നിന്നു. കുമാരഗിരി ശൂന്യതയിൽ ദുഷ്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു—“അതെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ നാളെയും ഇവിടെ വരും. താങ്കൾക്ക് വേണ്ടുവോളമാലോചിക്കാൻ ഞാൻ സമയം തന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്കു വിദ്യയുള്ളതാണ് ഉചിതമല്ലെന്നു കരുതുകയാണെങ്കിൽ അക്കാര്യം നാളെ പറയണം. ശരി, ശ്രീചരണങ്ങൾക്ക് ഈ ദാസിയുടെ പ്രണാമം.”

കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖ പോകുന്നതു നോക്കിനിന്നു. അയാൾ ഒന്നു ഞെട്ടി. അവളുടെ ശബ്ദത്തിലെ സംഗീതമാധുരിയോഗിയുടെ കണ്ണുകളിൽ അപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവളുടെ ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ദീപ്തി അയാളുടെ കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. മദ്യലഹരികൊണ്ടു പ്രജ്ഞ നശിച്ചുപോകുമെന്നു ഭയപ്പെടുകയും അതേ സമയം മണമുള്ള മദ്യം പൂശിമണ്ണിൽ ഒലിച്ചുപോകുന്നതു നോക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മദ്യപാനിയെപ്പോലെയാണ് കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖ പോകുന്നതു വീക്ഷിച്ചു നിന്നത്. അയാൾക്കു തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയാൾ വിളിച്ചു. “സുന്ദരി! നിൽക്കൂ.”

കുമാരഗിരിയുടെ ദുഷ്ടി താണു. അയാളുടെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണഹീനതയെ തടഞ്ഞുവെങ്കിലും ഹൃദയം ‘എനിക്കു ഈ സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യത്തിനത്തരം നൽകി എന്റെ നിലയെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്’, എന്നു പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന്റെ ഭർത്സനത്തെ ചെറുത്തു. മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും ഹൃദയത്തിൽ പുളകച്ചാത്തോടുകൂടി ചിത്രലേഖ തിരിച്ചുവന്നു.

“യോഗീ! താങ്കൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ താങ്കളുടെ തെറ്റു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എന്താണു പറയുന്നതു?”

കുമാരഗിരി ഈ ചോദ്യത്തിനത്തരം നൽകിയില്ല. അയാൾ ആ നിലാവൊളിയിൽ ചിത്രലേഖയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നതേയുള്ളൂ. ചിത്രലേഖയുടെ ആശം

ബരത്തെയും ആ ആഡംബരംകൊണ്ടു പുളകിതമായ സൗന്ദര്യത്തേയും അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. മദ്യവും അതിന്റെ ലഹരിയും കണ്ടു. അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം മൊട്ടിട്ടു. ആഗ്രഹത്തിന്റെ മനോഹാരിതയെയും അയാൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. പെട്ടെന്നു യോഗിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിച്ചു. “സ്ത്രീ എന്നതു് എന്താണു്? സൗന്ദര്യമെന്നതു് എന്താണു്? ഈശ്വരൻ ഈ വസ്തുക്കളെ എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു?”—ശരിയായ ചോദ്യം. പല വഷങ്ങളായി സഞ്ചയിച്ചു വച്ചിരുന്ന അയാളുടെ ചിന്താസമ്പത്തു് ഇതിനത്തരം നൽകി—“ഞാൻ എന്റെ മാതൃത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്”—വളരെ പണിപ്പെട്ടു് ഈ ചിന്തയെ അയാൾ അടക്കിക്കളഞ്ഞു.

“സുന്ദരി! ഭവതി എന്തു തെറ്റിനെയാണു സൂചിപ്പിച്ചതു്? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ യാതൊരപരാധവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ.”

കുമാരഗിരിയോടു് പ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നതു് പന്തിയായിരുന്നില്ല—“ദേവ! ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന വ്യക്തി തെറ്റു ചെയ്യുകയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതിനു മാപ്പു ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു.”

“അതെ, ഞാൻ ഭവതിയോടു് എന്തു ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു് ഭവതി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതെയുള്ളു. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ഭവതിയെ വിളിച്ചതു് എന്തിനാണെന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ എന്തിനു് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കുതന്നെ നിശ്ചയമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതു തീർച്ചയായും തെറ്റുതന്നെയെന്നു വരികിലും ഭവതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ സ്ഥിതിക്കു് ഒരു കാര്യം പറയാം. അതിതാണു്—“ഞാൻ ഭവതിയെ ശിഷ്യയാക്കാൻ ശക്തനല്ല. ഞാൻ അശക്തനെന്നു മാത്രമല്ല, ഇക്കാര്യം എനിക്കു് എപ്പോഴും അസാദ്ധ്യതയെന്നാണു്. ഭവതിയെ ശിഷ്യയാക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഭവതിക്കു ശിഷ്യപ്പെടുക എന്നതായിരിക്കും. അതിന്നു ഞാൻ തയ്യാറല്ല.”—കുമാരഗിരിയുടെ നേത്രങ്ങൾ അസ്സാധാരണത്തിലേയ്ക്കു് താണുകൊണ്ടിരുന്ന ചന്ദ്രനിൽ പതിഞ്ഞു.

ചിത്രലേഖയുടെ ഭാവം ഗംഭീരമായി. അവളുടെ മുഖത്തു് നൈരാശ്യത്തിന്റെ വിളിച്ചും നേത്രങ്ങളിൽ ദൈത്യത്തിന്റെ നിഴലാട്ടവും കാണാമായിരുന്നു. അവൾ മന്ദസ്വരത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു—“ദേവാ! താങ്കൾ ചെയ്ത തെറ്റിനു് താങ്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖമുള്ളതു് എനിക്കാണ്. പക്ഷേ, എന്തു ചെയ്യാം? താങ്കളുടെ അശക്തത എന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങിനെയാണ് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കുതന്നെ പറകവയ്യ; എന്നാൽ ഒരു കാര്യം തീച്ചയാണ്. താങ്കൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനത ചെലുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. താങ്കൾ എനിക്കു വിദ്യയരുളും എന്നു കരുതി ഞാൻ എന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തു; അതിനെ ആധാരമാക്കി ഞാതിപ്പോൾ ജീവിച്ചു പോരുന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതു്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം അന്ധകാരമയമാണ്. ഞാൻ താങ്കളുരുളുന്ന വെളിച്ചം കാണാതാഗ്രഹിക്കുന്നു. ‘ആഗ്രഹം’ പൂർത്തിയാവുകയില്ല. അതിനു് ഞാൻ താങ്കളെയല്ല, എന്റെ വിധിയെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതു്”—ഇത്രയും പറഞ്ഞു് ചിത്രലേഖ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമാരഗീരിയുടെ അടുത്തേക്കു നീങ്ങിനിന്നു.

യോഗി സ്തംഭിച്ചുപോയി. ചിത്രലേഖ അയാളുടെ കൈകൾ കടന്നു പിടിച്ചു. യോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിചിത്രമായ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു; എന്നാൽ അതിൽ ഒരു സുഖമുണ്ടായിരുന്നു, ഉല്ലാസമുണ്ടായിരുന്നു—“അതെ. എന്റെയും താങ്കളുടെയും സാമീപ്യം ഒരുപക്ഷേ അസാധ്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ സ്ത്രീ. താങ്കൾ പുരുഷൻ. ഞാൻ നന്തകി. താങ്കൾ യോഗി. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതു് വിഷയേച്ഛയുടെ ലോകത്തു്. താങ്കളുടെ ലോകം അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടേതു്. രണ്ടിനും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ല. താങ്കൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടു് കടന്നു പോവുകയാണ്. ശരി. ഞാൻ ഭാവിയിൽ താങ്കളെ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്നാൽ നാം രണ്ടാളും പരസ്പരം വേർപിരിയുന്നതിനു മുമ്പു് ഞാൻ താങ്കളുടെ പാദധൂതി എന്റെ ശിരസ്സിലർപ്പിക്കാനാ

ഗ്രഹിക്കുന്നു”—ചിത്രലേഖ കുമാരഗിരിയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു.

കുമാരഗിരിയുടെ ഹൃദയം അതിവേഗം ത്രസിച്ച്കൊണ്ടിരുന്നു. ചിത്രലേഖ തന്റെ കാൽക്കൽ വീണുകിടക്കുന്നതുകണ്ടു് യോഗി അമ്പരന്നുപോയി. അയാൾ ചിത്രലേഖയെ പിടിച്ചെഴുന്നേല്പിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ യോഗിയുടെ കരങ്ങൾ നന്തകിയുടെ വക്ഷോജങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു. ചിത്രലേഖ ആനന്ദപൂർവ്വകമായി. എന്നാൽ യോഗിക്ക് ഈ സ്പർശം അത്ര കാര്യമുള്ളതായി തോന്നിയില്ല. അറിയാതെ സാഭവിച്ചുപോയതാണു്. അയാളുടെ ചിന്ത മറ്റൊവിടെയോ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചതുമനെയില്ല. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ ഇതിനു മറ്റൊരർത്ഥമാണു കല്പിച്ചതു്.

“ഭവതി എന്റെ പാദങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതെന്തിനാണു സുന്ദരി?”

ചിത്രലേഖ കുമാരഗിരിയോടു ചേർന്നിരുന്നു. അവൾ തന്റെ മുഖത്തെ കുമാരഗിരിയുടെ മുഖത്തോടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“താങ്കൾ എന്റെ ആരാധ്യദേവനാണു്.”

രണ്ടു പേരുടേയും ദൃഷ്ടികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി. ചിത്രലേഖയുടെ നയനങ്ങളിലെ മാദകശക്തി കുമാരഗിരിയെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി. ചിത്രലേഖ തന്റെ മുഖത്തെ കുമാരഗിരിയുടെ മുഖത്തോടു വീണ്ടും അടുപ്പിച്ചു. കുമാരഗിരി മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞില്ല. അയാളുടെ ശ്വാസത്തിനു ചൂടേറി. ശരീരം മുഴുവൻ വിറച്ചു തുടങ്ങി.

അപ്പോൾ കേട്ടു—“ഗുരുദേവാ!” എന്നൊരു ശബ്ദം. കുമാരഗിരി ഞെട്ടിപ്പോയി. സപ്തത്തെ കാണാതെ ഒരുവൻ അതിനടുത്തുചെല്ലുമ്പോൾ സപ്തം ദംശിക്കാനൊരുങ്ങുവേ ദൂരെ നിന്നു് ഒരാൾ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നതുകേട്ടു് പെട്ടെന്നു ഞെട്ടിപിന്മാറുന്നതുപോലെ കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയുടെ അടുത്തു നിന്നു പിൻവാങ്ങി. വിശാലദേവൻ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണു കണ്ടതു്. വിശാലദേവനെ കണ്ട മാത്രയിൽ കുമാരഗിരിക്ക് പൂഴിമണ്ണിൽ വീണുപോയ അനുഭവമുണ്ടായി.

ഇന്ന് അയാൾ നാണകിയോടു പരാജയപ്പെട്ടത് “തന്റെ ശിഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു.

ചിത്രലേഖയ്ക്ക് വിശാലദേവനോടു ക്രോധം തോന്നി. ഈ സമയത്ത് അവിടെ വരാൻ അയാൾക്ക് എന്തധികാരമാണ്! സംയോഗവേളയിൽ അടുത്തു വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ നേരെ ചീറിപ്പറയുന്ന സുപ്പിണിയെപ്പോലെ അയാൾ വിശാലദേവനെ നേരെ പറഞ്ഞു—“യുവാവേ! നീയാരു? ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു?” അവളുടെ സ്വരം കക്കശമായിരുന്നു.

“ഞാൻ ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്. രാത്രി ഇത്ര ഇരുട്ടിയിട്ടും ഗുരുദേവൻ ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ്.”

ചിത്രലേഖ പതുക്കെ പറഞ്ഞു—“എന്തൊരു വിധി!” അവൾ കമാരഗിരിയോടു പറഞ്ഞു—“ശരി, ഞാൻ പോവുകയാണ് ഗുരുദേവാ! എന്നാൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ ശിഷ്യയാകാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നെ താങ്കളുടെ ശിഷ്യയാക്കുകതന്നെ വേണം. ഇത് ഓർമ്മിരിക്കട്ടെ.” ചിത്രലേഖയുടെ മധുരഗംഭീരമായ സ്വരത്തിൽ ഒരു യജമാനത്തിയുടെ ആജ്ഞയുടെ കാർശ്യമാണ് ധ്വനിച്ചത്. “ഞാൻ ജനസമൂഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു” ഏകാന്തതയിലേക്ക് പോകാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. മായയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചിക്കാൻ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും സമയം തരുന്നു. താങ്കൾ മനുഷ്യരപരിയാണ്. എന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാരണവും താങ്കൾക്കില്ല. താങ്കൾ ആശങ്കകളെയാക്കെ നിഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നാഥാ! ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശരി, ശ്രീചരണങ്ങൾക്ക് ഈ ദാസിയുടെ നമസ്കാരം”—ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ചിത്രലേഖ അവിടെ നിന്നും യാത്രയായി.

കമാരഗിരി വിശാലദേവന്റെ കൈയ്ക്ക് ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു—“നീ മായനാണ്” അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ അസ്താചലത്തിൽ മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം എഴു

“ശേപതാങ്കാ!”

“സ്വാമി!”

“നീ ഇന്നു കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ?”

“അതെ, ഇന്നു സ്വാമിനി യോഗി കുമാരഗിരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷമായെന്നോ!”

“നിനക്കു സന്തോഷമാണ്.” ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു. പക്ഷേ അത് ഒരു കരുവാളിച്ച ചിരിയായിരുന്നു. “ചിത്രലേഖ കുമാരഗിരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൽ നിനക്കു സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ, ശേപതാങ്കാ, എനിക്ക് അതുകൊണ്ടു ദുഃഖമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിനക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. നിനക്കു ചിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരും. എന്നാൽ എന്റെ ആത്മാവു കരയുകയാണ്.”

ശേപതാങ്കൻ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു: “അവിടുത്തെ ആശയം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.”

“നിനക്ക് അതു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? നിനക്ക് എങ്ങിനെ മനസ്സിലാകാനാണ്? നീ ഇനിയും ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. നീ അനുഭവശൂന്യനാണ്. ചിത്രലേഖയുടെ വിജയം എന്നു നീ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ഒരു വലിയ പരാജയമാണ്. ചിത്രലേഖയും കുമാരഗിരിയും! ആരുതന്നെ വിജയി ആയില്ല. രണ്ടു പേരും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ ചക്രം അതിവേഗം ചൂഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചക്രത്തിന്റെ ഭ്രമണത്തിൽ രണ്ടാളും കുടുങ്ങിപ്പോയി.”

ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ശേപതാങ്കൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോഴേക്കും രഥം ബീജഗുപ്തന്റെ മാളികവാതിൽക്കലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടു

പേരും രഥം വിട്ടിറങ്ങി. ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാകന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ഇപ്പോൾ നിന്നോടു് അല്പം ചിലതു സംസാരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വരൂ. കുറച്ചു നേരം നീ എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കണം.”

ശേപതാകൻ വാസ്തവത്തിൽ ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞതു മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു. യജമാനനും ഭൃത്യനും—രണ്ടുപേരും അഭ്യന്തരമുറിയിൽ ചെന്നു. ശേപതാകനോടു് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടു് ബീജഗുപ്തനും ഇരുന്നു. “സംഭാഷണം തുടന്നു: “ശേപതാകാ! കുമാരഗിരിയ്ക്കു് എന്തുകൊണ്ടാണു് പരാജയം പറിയതെന്നറിയാമോ?”

“ഇല്ല.”

“അതിന്റെ രഹസ്യം ഞാൻ പറയാം. കേൾക്കൂ. ചിത്രലേഖയെ എനിക്കറിയാവുന്നത്ര നിനക്കറിയുകയല്ല. അവളുടെ വ്യക്തിത്വം വളരെ ഉയന്നതാണു്, ശക്തിമത്താണു്. കുമാരഗിരി വിദ്വാനും യോഗിയുമാണു്. രാഗാദികൾ അയാളുടെ ശത്രുക്കളാണു്. ചിത്രലേഖയാകട്ടെ, വിദ്വേഷിയാണെന്നിലും ഭക്തിയെ പെറുക്കുന്നു. കുമാരഗിരിയും ചിത്രലേഖയും രണ്ടാളും അഹംകാരം നിറഞ്ഞ സ്വപ്രത്യയബോധത്തിനടിമകളാണു്. രണ്ടു പേരും സ്വപ്രത്യയത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന സതുഷ്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണു്. എന്നാൽ രണ്ടാളുടേയും മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളാണു്. പരസ്പര വിരുദ്ധവും. ഒരാൾ ഭക്തിയെ ശരണീകരിക്കുന്നു. മറെറൊരാൾ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും. എന്നാൽ ഇന്നു നടന്നതു് രണ്ടു പേർക്കും അവരവരുടെ മാർഗ്ഗങ്ങളോടു് വിരക്തിയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണു്. ആസന്നഭാവത്തിൽതന്നെ രണ്ടു പേരും അവരവരുടെ ശക്തിയും തെളിപ്പെടുത്തും.”

ബീജഗുപ്തന്റെ വാക്കുകൾ ശേപതാകനു് ഒരു കടംകഥയായിച്ചമഞ്ഞു. അയാൾ പറഞ്ഞു: “സ്വാമിൻ! എനിക്കു് ഇനിയും അവിടത്തെ ചിന്താഗതിയുടെ ആഴം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.”

ബീജഗുപ്തന്റെ സ്വരം താങ്ങു: “ഈ സംഗതികളെ ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ശക്തിയുമെന്നിരിക്കില്ല,

അത് ഉചിതമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നതുമില്ല. നിനക്ക് ഇതു മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കൂ.”

ശേപതാകൻ പറഞ്ഞു: “അവിടന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയേ വേണ്ടൂ.”

ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “നീ പോയി ചിത്രലേഖയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആശംസിക്കൂ. അവളുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഭാവപ്പകർച്ചകളും നോക്കി മനസ്സിലാക്കൂ.”

ശേപതാകൻ ഉടൻതന്നെ ചിത്രലേഖയുടെ ഗൃഹത്തിലെത്തി. അകത്തു് വിളക്കെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകാൻ വന്ന സാമന്തയുവാക്കന്മാർ അവളുടെ വീട്ടുവാതിലിനു ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയുടെ പരിചാരികമാർ അവരുടെ സ്വാഗത സൽക്കാരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ അവിടെയില്ലായിരുന്നു. ശേപതാകൻ ഒരു പരിചാരികയോടു ചോദിച്ചു: “സ്വാമിനി എവിടെ?” അവൾ ശേപതാകനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നല്ല സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു മുറിയിലിരുത്തി. “സ്വാമിനി ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വരികയായിരിക്കും.” ശേപതാകൻ ചിത്രലേഖയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇരിപ്പായി.

ചിത്രലേഖയുടെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു മുഷിഞ്ഞ സാമന്തന്മാരുടെ കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരായി എല്ലാ സാമന്തന്മാരും യാത്രയായി. മണിക്കൂറുകൾ പലതു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ചിത്രലേഖ വന്നില്ല. ശേപതാകൻ ആശ്ചര്യം തോന്നി. ഈ സമയത്തു് ചിത്രലേഖ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും? അയാൾ വീണ്ടും പരിചാരികയോടു ചോദിച്ചു: “സ്വാമിനി എപ്പോഴാണു തിരിച്ചുവരാനിടയുള്ളതു്?” “അത് എനിക്കു പറയാനാവില്ല.” അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു.

ശേപതാകനും പ്രതീക്ഷിച്ചു മുഷിഞ്ഞു. സമയം പാതിരാത്രി കഴിയാറായി. എന്നാൽ ചിത്രലേഖയെപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. പലതവണ അയാൾ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോകാമെന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അയാളുടെ ജിജ്ഞാസ അ

യാളെ തടഞ്ഞുനിറുത്തി. അദ്ധരാത്രിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മണിയടിച്ചു. ശ്വേതാങ്കൻ പോകാനെഴുന്നേറ്റു. “സ്വാമി നിവരമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്കു അഭിനന്ദനങ്ങളാശംസിക്കാൻ വന്നിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞേക്കണം.” അയാൾ പരിചാരികയോടു പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ ചിത്രലേഖയുടെ രഥം വരുന്നതു കണ്ടു. ശ്വേതാങ്കൻ നിന്നു.

ശ്വേതാങ്കൻ ചിത്രലേഖയെ രഥത്തിൽനിന്നു ഇറക്കി. അയാളെക്കണ്ടു അവൾ പുഞ്ചിരി തൂകി. “പറയൂ, ശ്വേതാങ്കാ! ഇത്ര വൈകുന്നതുവരെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉറക്കമിളച്ചിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിയതു?”

“സ്വാമിനിക്കു അഭിനന്ദനങ്ങളാശംസിക്കാൻ.” ശ്വേതാങ്കൻ ചിരിച്ചു.

ശ്വേതാങ്കൻ ചിത്രലേഖയുടെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ചു അവളെ അലങ്കാരഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു ആനയിച്ചു. ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു—“ശ്വേതാങ്കാ, നീ എന്റെ സൽക്കാരമുറിയിൽ കാത്തിരിക്കൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം.”

ചിത്രലേഖ വസ്ത്രം മാറിക്കൊണ്ടു അലങ്കാരമുറിയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ഒരു വെള്ളമുണ്ടു മാത്രമേ ഉടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. “അതെ, ശ്വേതാങ്കാ; നീ എനിക്കു അഭിനന്ദനം നൽകാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ? എന്തിനാണ്? എന്തു കാര്യത്തിൽ?”

“സ്വാമിനിയുടെ വിജയത്തിൽ.”

“എന്റെ വിജയത്തിലോ?” കുറച്ചു മുമ്പു ഉല്ലാസം കൊണ്ടു തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവളുടെ മുഖം പാടേ വിളറി. യൗവനത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഈ വിഷാദരേഖ ശ്വേതാങ്കൻ ആദ്യമായാണ് കണ്ടതു്. സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖത്തിന്റെ ഓരോ ഭാവപ്പകുച്ചയും സുന്ദരമാണു്. വിഷാദത്തിന്റെ വിളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആരൂപം ശ്വേതാങ്കനു് ആകർഷകമായിത്തോന്നി. വിശേഷിച്ചു അവളുടെ വിളറിയ മുഖത്തിൽ പരസ്സഹസ്രം ദീപനാളങ്ങളുടെ പ്രകാശം പതിഞ്ഞിരുന്നു.

“എന്റെ വിജയത്തിൽ! ശേപതാങ്കാ, ഞാൻ ഈ ആശം സങ്കല്പിക്കുകയല്ല. അത് എന്റെ വിജയമല്ലായിരുന്നു. എന്റെ ഒരു വൻപിച്ച പരാജയം മാത്രമായിരുന്നു.”

ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ചിത്രലേഖയും പറഞ്ഞു. രണ്ടാളും വളരെ ഗാഢീയുത്തോടെയാണു പറഞ്ഞതും. ശേപതാങ്കൻ അത്ഭുതം തോന്നി.

ചിത്രലേഖ ശേപതാങ്കന്റെ മുഖത്തു സ്ഫുരിച്ച ഭാവഭേദങ്ങൾ നോക്കി ഗ്രഹിച്ചു. “നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോയിരുന്നതെന്ന് റിയാമോ?”

“ഈ ചോദ്യം ഞാനും ചോദിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അതിനു ധൈര്യമുണ്ടായില്ലെന്നുമാത്രം.”

“ഞാനിപ്പോൾ കുമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽനിന്നു വരികയാണ്. കുമാരഗിരിയെ അപമാനിക്കുന്നതിനും കളപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള യാതൊരു കാരണവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഇല്ലായിരുന്നു. അതിന് എനിക്കധികാരവുമില്ല. എന്റെ പ്രവർത്തനമണ്ഡലം മറ്റൊന്നാണ്. വിദ്വാന്മാരുടെ പ്രവർത്തനരംഗത്തിൽ കാൽ ചവുട്ടുക എന്നത് അനുചിതമായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തതു തെറ്റായിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടു ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നത്.”

ശേപതാങ്കൻ തരിച്ചുനിന്നുപോയി. ചിത്രലേഖയിൽ എന്തൊരു ഭാവവ്യത്യാസമാണു കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയാൾ പറഞ്ഞു: “എന്നാൽ, ശരിയായിട്ടുള്ളതിനെ അന്യർക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഉചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപകടംകൊണ്ട് അന്യരെ തെറ്റായ ധാരണകൾക്കു വിധേയരാക്കുന്നവരുടെ സത്യാവസ്ഥയിൽ വെളിച്ചം പരത്തുക എന്നതു കർത്തവ്യവുമാണ്. ദേവി! ഭവതി ചെയ്തതു ശരിതന്നെയായിരുന്നു.”

“ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് എനിക്കു ദുഃഖമുള്ളത്. ഞാൻ ചെയ്തതു തെറ്റാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുക.

ക്കിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ എനിക്ക് അത് ശരിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യം, ഈശ്വരൻ ഇവരണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭാവനാസന്താനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, അതോടുകൂടി, മനുഷ്യനിൽ ഇത്ര ഉയർന്ന ഭാവന ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതും അസാധ്യമാണ്. ഈ ഭാവനയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഏതാണ്? അതാണ് പ്രശ്നം. കമാരഗിരിയിൽ സർഗ്ഗശക്തിയുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്തതു വിമലം സകപ്രവർത്തിയായിരുന്നു. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഒരു വസ്തുവിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിലല്ല, തെളിയിക്കുന്നതിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. തശിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല, നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ."

"എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവനം അതിൽ അധിവസിക്കുന്നവർക്ക് ഹാനിയുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ തശിപ്പിച്ചു കളയുകയല്ലേ വേണ്ടത്?"

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു—“യുക്തിവാദം കൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല. ഞാൻ ചെയ്തതു തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ബോദ്ധ്യമായിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചെയ്തതു ചെയ്തതുതന്നെ. അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചേ തീരൂ."

“ഫലം.” ശ്ലോകം ഇതു തികച്ചും മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. എന്തു ഫലം ദേവി?"

“ഇത് അടുത്ത ഭാവിയെക്കുറിച്ചു നിനക്ക് അറിയാറാകും.” ചിത്രലേഖ പരിചാരികയെ വിളിച്ചു.

“ഞാൻ ഇനിയും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ശ്ലോകം, ഒരുപക്ഷേ നീയും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല."

രണ്ടു പാത്രത്തിൽ ആഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ചിത്രലേഖ പരിചാരികയോടൊത്തുപിടിച്ചു.

പരിചാരിക പോയി. ചിത്രലേഖ മദ്യചക്ഷുക്കുമടുത്തു. അവൾ മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് ശ്ലോകം കൊടുത്തു. ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ശ്ലോകം മദ്യപാനം ശീലിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അയാളാകട്ടെ പാത്രം മാത്രം ശേഷിപ്പിച്ചു. ചിത്രലേഖ പര

ഞ്ഞു—“ശേപതാകാ! എനിക്കു മിന്നോട്ടു സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തിനു പാത്രമായ ഒരു വ്യക്തിയിൽനിന്ന് യാതൊന്നും ഒളിച്ചുവെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.”

ചിത്രലേഖയുടെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ശേപതാകൻ ബലിയാടിപ്പോയി. ചിത്രലേഖ എല്ലാത്തോഴും കുറച്ചു വാത്സല്യത്തോടുകൂടിയാണ് ശേപതാകനോടു പെരുമാറിയിരുന്നതെങ്കിലും അയാൾ അവളെ യജമാനത്തി എന്ന നിലയിലാണ് കരുതിപ്പോന്നത്. അയാൾ പറഞ്ഞു—“ദേവീ! ഞാനും അനുകമ്പയിൽ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ലെന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നു.”

ചിത്രലേഖ ശേപതാകന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“ശേപതാകാ! നീ എന്റെ രഹസ്യം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ലല്ലോ.”

“ഞാൻ ആണയിട്ടു സത്യം ചെയ്യുന്നു.”

“എന്നെ സഹായിക്കുമല്ലോ.”

“ഞാൻ ആണയിട്ടു സത്യം ചെയ്യുന്നു.”

ചിത്രലേഖ ശേപതാകന്റെ കരം വിട്ടു. “കേൾക്കൂ. എന്റെ ഇന്നത്തെ വിജയം വാസ്തവത്തിൽ വിജയമല്ലായിരുന്നു. പരാജയമായിരുന്നു. കുമാരഗിരി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത സ്വാധീനത ചെലുത്തിക്കളഞ്ഞു.”

ബീജഗുപ്തൻ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഭയങ്കരസത്യം ശേപതാകൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ മണത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും തന്റെ അവിശ്വാസത്തെ പോക്കുന്നതിന് അയാൾ ചോദിച്ചു—“എങ്ങിനെ?”

“എങ്ങിനെയെന്നോ? ഇതുപോലും നിനക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? കേൾക്കൂ. ഞാൻ കുമാരഗിരിയെ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കും കുമാരഗിരിക്കും തമ്മിൽ യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായുള്ള ബന്ധമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ആ സഭയിൽവെച്ച് ഭാരതവർഷം ഒട്ടാകെയുള്ള സകല വിദ്വാന്മാരുടെയും മേൽ അദ്ദേഹം വിജയം നേടി. ഓരോ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനശക്തിക്കു വിധേയനായി. പക്ഷേ ഞാൻ കുമാരഗിരിയെ നല്ലവണ്ണമായിരും. കുമാരഗിരി എന്നെയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങളിരുവ

രം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് പരസ്സരം പിരിയാതെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ്.”

ശേപതാങ്കൻ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞതിനെ ഖണ്ഡിച്ചില്ല — “അതെ. മനസ്സിലായി.”

“കുമാരഗിരിയെ കണ്ട താൾ മുതൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയവർക്കേ അതിന്റെ ആഴം കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നല്ലപോലാരിയും. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനേയും. ശേപതാങ്കാ! കുമാരഗിരി എന്റെ ജീവിതനാടകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നടനാണ്.”

“എനിക്കു മനസ്സിലായി ദേവീ! എന്നാൽ ഞാനെങ്ങിനെയാണ് ഭവതിയെ സഹായിക്കേണ്ടതു്?”

പരിചാരിക രണ്ടു പാത്രത്തിൽ ആഹാരം വിളമ്പിക്കൊണ്ടു വന്നു. ശേപതാങ്കനോട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചിത്രലേഖയും ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഭക്ഷണാനന്തരം ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു — “അതെ, നീ ചോദിച്ചു, എങ്ങിനെയാണ് എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടതെന്ന്. അല്ലേ? ബീജഗുപ്തനോട് എന്റെ ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന സഹായം. ബീജഗുപ്തൻ എന്നിൽ അവിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചു. ആ അവിശ്വാസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിന്റെ ചുമതല.”

ശേപതാങ്കൻ എന്തോ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അയാൾക്കു പ്രയാസമായിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ അയാളുടെ യജമാനനാണ്. ബീജഗുപ്തനെ വഞ്ചിക്കുക എന്നത് യജമാനനോടു ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം ചിത്രലേഖയും അയാളുടെ യജമാനത്തി ആയിരുന്നു. അതോടുകൂടിത്തന്നെ....

ചിത്രലേഖ ശേപതാങ്കന്റെ മുഖത്തു സ്ഫുർിച്ച ഭാവഭേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അവൾ വീണ്ടും പാതപാത്രം നി

റച്ച് ശേപതാങ്കന്റെ ചുണ്ടുകളോടുപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ചിത്രലേഖ മന്ദഹസിക്കുകയായിരുന്നു. ശേപതാങ്കൻ പാത്രത്തിലെ മദ്യം അപ്പാടെ അകത്താക്കി. ആ മന്ദഹാസത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ചിത്രലേഖ ചോദിച്ചു—“എന്റെ അപേക്ഷ നീ സ്വീകരിക്കുമോ?”

ശേപതാങ്കൻ മൗനമവലംബിച്ചു. ‘അതെ’ എന്നോ ‘ഇല്ല’ എന്നോ അയാളുടെ താവിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടില്ല.

ചിത്രലേഖയുടെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു. ക്രോധത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ അരുണരേഖ അവളുടെ പരാഗവസ്സുമായ കവിൾത്തടങ്ങളിൽക്കൂടി പാഞ്ഞോടി. അവളുടെ കോമളഹസ്തം ആവേശംകൊണ്ടു പിടഞ്ഞു. അവൾ ശേപതാങ്കന്റെ കൈയ്ക്കുകടന്നു പിടിച്ചു. “ശേപതാങ്കാ! ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോടാജ്ഞാപിക്കുകയാണ്.”

ചിത്രലേഖയുടെ ഈ ക്രോധത്തിനു മുമ്പിൽ ശേപതാങ്കന്റെ ശിരസ്സു കുനിഞ്ഞുപോയി. അയാൾ സാവധാനത്തിൽ പറഞ്ഞു —“ആജ്ഞപോലെ. ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.”

“നീ ശപഥം ചെയ്യണം”—ചിത്രലേഖ ഇടയ്ക്കു് അല്പം നിറുത്തി. “വേണ്ട. നീ ശപഥം ചെയ്യണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ എനിക്കു വാക്കു തന്നുവല്ലോ. തന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പവിത്രതയിൽ നിനക്കു ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.” ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു് ചിത്രലേഖ മൂന്നാമതും പാത്രംനിറയെ മദ്യം പകർന്നു ശേപതാങ്കന്റെ ചുണ്ടുകളോടുപ്പിച്ചു.

ശേപതാങ്കന്റെ മിഴികളടഞ്ഞു. അയാൾക്കു് എന്നോ ഒരുപൂർവസ്യത്തിന്റെ അനുഭൂതിയുണ്ടായി. മദ്യം കുടിച്ചിട്ടു് അയാൾ പറഞ്ഞു—“ദേവീ! ഞാൻ സദാ ഭവതിയെ പൂജിച്ചുവരികയാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിനു് ഭവതിയുടെ ജീവിതവുമായി അഗാധമായ ബന്ധമുണ്ടു്. ഭവതി എന്റെ സ്വാമിനിയാണ്. ഞാൻ ഭവതിയുടെ ദാസനും. ഭവതിയുടെ ഓരോ വാക്കും എനിക്കു വേദവാക്യമാണു്. ഇതു ഭവതി വിശ്വസിക്കണം. എന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പവിത്രതയെപ്പറ്റി ഏതിക്കിത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ തീച്ചയല്ല.”

ശ്വേതാങ്കൻ എഴുന്നേറ്റു. ചിത്രലേഖ ചോദിച്ചു—“ഇന്നു ഞാൻ തിന്നെ വീടേത്തിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണമോ?”

“വേണ്ട.” ശ്വേതാങ്കന്റെ സ്വരത്തിൽ മദ്യലഹരിയുടെ വിറയലില്ലായിരുന്നു. അയാളുടെ പ്രജ്ഞയും നശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു—“എനിക്കിപ്പോഴും ബോധമുണ്ട്. എപ്പോഴും ഞാൻ ബോധവാനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും”—ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശ്വേതാങ്കൻ അവിടെനിന്ന് യാത്രയായി.

ശ്വേതാങ്കൻ ഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ബീജഗുഹ്വന്റെ അദ്ധ്യയനമുറിയിൽ വെളിച്ചമുള്ളതായി കണ്ടു. പരിചാരിക വന്നു പറഞ്ഞു—“സ്വാമി അവിടത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.”

ശ്വേതാങ്കൻ അദ്ധ്യയനമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബീജഗുഹ്വൻ അവിടെ എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്വേതാങ്കൻ ഇന്നോളം ബീജഗുഹ്വനെ ചിന്താധീനനായി കണ്ടിട്ടില്ല. ബീജഗുഹ്വന്റെ മുമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞ പാതപാത്രവും നിലയില്ലാത്ത ചിന്താസമുദ്രമുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഭാവനയുടെ ഉദ്യാനത്തിൽ ഭയത്തിന്റെ ചൂടുകാറ്റു ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സുഖസാമ്രാജ്യത്തിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ വിപ്ലവം. ശ്വേതാങ്കനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ബീജഗുഹ്വൻ ഉറക്കത്തിൽ തെട്ടിയുണന്ന് അനുഭവമുണ്ടായി. “നീ വന്നോ? വളരെ വൈകിയല്ലോ.”

ശ്വേതാങ്കൻ ഇരുന്നു. കൂജയിൽനിന്ന് തണുത്ത ജലം പാതപാത്രത്തിൽ പകന്ന് ഒറ്റ മൂച്ചിൽ മുഴുവനും കുടിച്ചു തീർത്തു.

അല്പനേരം ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട് ബീജഗുഹ്വൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു—

“ശ്വേതാങ്കാ! നീ എന്റെ ചോദ്യത്തിനത്തരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ! എന്താണു കാരണം?”

“അതെ, സ്വാമി! സ്വാമിനിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാനിത്ര വൈകിയത്.”

“ചിത്രലേഖയെ പ്രതീക്ഷിച്ചോ?” ബീജഗുഹ്വൻ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഇരുന്നു. “എന്താണു പറഞ്ഞത്? തീ ചിത്രലേഖ

യുടെ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ അവിടെയില്ലായിരുന്നോ?”

ശേപതാകൻ അറച്ചുനിന്നു. അയാൾക്ക് തന്റെ ആണയും സത്യവും ഓർമ്മവന്നു. “സ്വാമിയുടെ അഭ്യൂഹം ശരിയാണ്. ചിത്രലേഖ സ്വഗൃഹത്തിലില്ലായിരുന്നു.”

ശേപതാകൻ അറച്ചുറച്ചുത്തരം പറയുന്നത് ബീജഗുപ്തൻ മനസ്സിലായി. അയാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു—“അവർ എവിടെ പോയിരുന്നുവെന്ന് നിന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ.”

ശേപതാകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചില വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു. ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനുള്ള സമയവുമില്ലായിരുന്നു. അയാൾ കൂസൽ കൂടാതെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു—“സ്വാമിനി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അവർ മന്ത്രി ചാണക്യന്റെ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്ക് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു.”

ബീജഗുപ്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഭാരമൊഴിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി. അയാളുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങിനെയാണെന്നറിഞ്ഞില്ല, ചിത്രലേഖ ഒരുപക്ഷേ ക്ഷമാരഗിരിയുടെ അടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നൊരു തോന്നൽ കടന്നു കൂടിയിരുന്നു. ശേപതാകന്റെ ഈ ഉത്തരംകൊണ്ട് ആ ശങ്ക നീങ്ങി. അയാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു—“നീ ചിത്രലേഖയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകിയോ?”

“അതെ” ശേപതാകൻ സാവധാനത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു, അവർ അഭിനന്ദനപാത്രമല്ലെന്ന്. സ്വന്തം വിജയത്തിൽ അഭിമാനമോ അതുകൊണ്ടുള്ള സുഖാനുഭൂതിയോ അവർക്കില്ലായിരുന്നു. ഇതുകണ്ട് എനിക്ക് ആശ്ചര്യംതോന്നി. ചിത്രലേഖയ്ക്ക് തന്റെ വിജയത്തിൽ ദുഃഖമേയുള്ളൂ.”

ബീജഗുപ്തൻ പുഞ്ചിരി തൂകി. എന്നാൽ ആ പുഞ്ചിരിയിൽ ദൈന്യത്തിന്റെ ഒരു തീലിയില്ലാത്ത സമൃദ്ധം ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു.—“ഞാൻ നിന്നോടു എന്തു പറഞ്ഞു! ചിത്രലേഖ തന്റെ വിജയത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതുതന്നെ അവർക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചുപോയി എന്നു വസ്തുതയെല്ലെ തെളിയിക്കുന്നത്?”

“അവിടത്തെ ആശയം എനിക്കു് ഏതാണ്ടാക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടു്.”

“ഏതാണ്ടാക്കെ മനസ്സിലാകുന്നതിൽ ഒരത്ഥവും കാണുകയില്ല. കഴിയുമെങ്കിൽ പുണ്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും അരുതു്.” ബീജഗുപ്തൻ എഴുന്നേറ്റു.

“ശേപതാകാ! ഓമ്മിച്ചുകൊള്ള. മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകളുള്ളവനാണെങ്കിലും പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കടിമയാണ്. പിന്നെ ഈ പരിതഃസ്ഥിതിചക്രം എന്ന് പറയുന്നതെന്താണെന്നോ? പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമം. മനുഷ്യൻ വിജയസാധ്യതയുള്ളതു് പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ ചക്രംചുറ്റലിൽപ്പെട്ടു് സ്വയം കറങ്ങിതിരിഞ്ഞുപോകാതെ കൃത്യാകൃത്യബോധംകൊണ്ടു് അവയെ ജയിക്കേണ്ടതു മാത്രമാണു്. ചിത്രലേഖ പരിതഃസ്ഥിതിചക്രത്തിൽ വീണുകഴിഞ്ഞു. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശഗിരി കുറുക്കിട്ടുന്നതു് അവൾക്കാപത്താണു്. അവൾ ക്ലേശഗിരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറുക്കിട്ടുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിനും ആപൽക്കരമാണു്. ഭാഗ്യക്കേടിനു് രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ സാധനകൾക്കു ഭ്രംശം വരുത്തുന്നതിനു് സ്വയം അറിയാതെതന്നെ ഓരോരുത്തരുടേയും ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം കടന്നു കൂടിയിരിക്കുകയാണു്. അവരെ സഹായിക്കാൻ ഈശ്വരനേ കഴിയു്.”

അദ്ധ്യായം എട്ടു്

മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ പ്രശാന്ത വക്ഷസ്ഥലത്തിൽ ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവികുന്നതിനുമുമ്പു് അതിൽ ഒരു വലിയ തിന്മയലത വ്യാപിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ വായു മണ്ഡലം ഉഗ്രമാകുന്നു. അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും വരാൻ പോകുന്ന കോളിളക്കത്തിന്റെ ആശങ്കപോലുമില്ലാതെ ശൂന്യപ്രായമായി കാണപ്പെടുന്നു.

അതിനുശേഷം? വായുവിന്റെ പ്രചണ്ഡമായ അലയടി. തിരമാലകളുടെ താണുവഹുത്തവും വിപ്ലവഗാനവും.

അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടുന്നതിനുമുമ്പ് ആകാശദേശത്തിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച ഒരു അസ്വസ്ഥത വ്യാപിക്കുന്നു. അതിന്റെ തീലവണ്ണം മങ്ങിപ്പോകുന്നു. വിനാശത്തിന്റെ ഭയംകൊണ്ട് വിയന്മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് വായു ഒഴിഞ്ഞുനീങ്ങുന്നു.

അതിനുശേഷം അഗ്നിജ്വാലകൾ. പിന്നെ വിനാശം.

ചിത്രലേഖയുടെ രഥം ബീജഗുഹ്യന്റെ മാളികവാതിലിൽ വന്നുനിന്നു. അപ്പോൾ സമയം സന്ധ്യയായി. പകൽ നേരത്തെ ഉഗ്രമായ ചൂടു ശമിച്ചശേഷം പാടലീപുത്രത്തിലെ നിരത്തുകളിൽ സാമന്തന്മാരുടെ രഥങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പൂക്കാരി യുവതികൾ സാമന്തന്മാരെ പുഷ്പമാലയങ്ങൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു—സൗരഭ്യവും ശൈതല്യവും നിറഞ്ഞ പാനപാത്രങ്ങൾ യുവതീയുവാക്കന്മാരുടെ അധരങ്ങളെ ചുംബിച്ചു. എങ്ങോട്ടു നോക്കിയാലും ഉല്ലാസത്തിന്റെ വിലാസരംഗം!

രാജവീഥി ആ സമയത്തു് ഒരുത്സവകേന്ദ്രമായി പരിണമിച്ചതുപോലിരുന്നു. രത്നവ്യാപാരികളുടെ കടകൾക്കുമുമ്പിൽ യുവതികൾ കോലമിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. താംബൂല വിപണികളുടെ മുമ്പിൽ യുവാക്കന്മാരും. ബീജഗുഹ്യനും ആ ജനസമൂഹത്തിലെ ഒരംഗമായിത്തീർന്നു.

ശേപതാങ്കൻ അപ്പോൾ പുറത്തെവിടെയോ പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. അയാളുടെ രഥം മാളികയ്ക്കു വെളിയിൽ തിന്നിരുന്നു. പരിചാരിക അയാളെ വസ്ത്രമണിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദ്വാരപാലകൻ വന്ന് അറിയിച്ചു: “പ്രഭോ! സ്വാമിനിയുടെ രഥം വാതിൽക്കൽ അങ്ങയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.”

ശേപതാങ്കൻ പരിഭ്രമിച്ചുപോയി. ആ സമയത്തു് ബീജഗുഹ്യന്റെ അഭാവം അയാൾക്കു് ദൃസ്തഹമായിത്തോന്നി. അയാൾ നേരത്തേതന്നെ പാപം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇതിയും കൂടുതൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവന്നേയ്ക്കും. അതിന്നു് അയാൾ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ശേപതാ

കൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു—“ഞാൻ വേഗം വരുന്നുണ്ട്” എന്നു പറയു.”

ശ്വേതാങ്കൻ പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ അയാൾ അതി വസുന്ദരനായി കാണപ്പെട്ടു. അയാൾ ചിത്രലേഖയുടെ സമീപം ചെന്നു—“ദേവീ! എന്താണ് ഭവതിയുടെ ആജ്ഞ?”

തന്റെ സഹജമായ ചിരിയോടുകൂടി ചിത്രലേഖ ഉത്തരം പറഞ്ഞു—“ബീജഗുഹയെ കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹം ഗൃഹത്തിലില്ലായിരിക്കാം.”

ശ്വേതാങ്കനും ചിരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “സ്വാമിനിയുടെ അനുമതി ശരിയാണ്.”

“അതുകൊണ്ടു നിന്നെത്തന്നെ കണ്ടുകൂട്ടാമെന്നു വിചാരിച്ചു.”

“ദേവീ! ഭവതി ഈ ഭാസനെ വളരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഭവതിയുടെ പരിചരണത്തിനു ഞാൻ സദാ സന്നദ്ധനാണ്.”

“ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് കുറച്ചു മുഷി വു തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഈ ജനരവത്തിൽ വന്ന് മനസ്സിനു ഉന്മേഷം നൽകാമെന്നു വിചാരിച്ചു. ഒരു സവാരി ചെയ്യാമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ബീജഗുഹയെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തരക്കേടൊന്നുമില്ല. നീയുണ്ടല്ലോ.”

“വളരെ നന്മ” എന്നു പറഞ്ഞു. ശ്വേതാങ്കൻ തന്റെ രഥത്തിനടുത്തു ചെന്നു. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ ശ്വേതാങ്കന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ചു—“ഇല്ല. നീയും എന്നോടുകൂടി ഈ രഥത്തിൽതന്നെ വരണം.”

മന്ത്രശക്തിക്കു വശംവദനായിട്ടെന്നവണ്ണം ശ്വേതാങ്കൻ ചിത്രലേഖയുടെ രഥത്തിൽ കയറി ഇരുന്നു. രഥം രാജമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. ചിത്രലേഖ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൺ ശ്വേതാങ്കൻ പിടിച്ചിരുന്നു. രാജമാർഗ്ഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ചിത്രലേഖ ശ്വേതാങ്കന്റെ കൈയിൽനിന്നു കടിഞ്ഞാൺ വാങ്ങി. കുതിരകൾ വേഗത പുണ്ടു. ഗർവ്വത്തോടുകൂടി തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവ രാജമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു. ഒരുപക്ഷേ പാട

ലീപുത്രത്തിലെ വലിയ വലിയ സാമന്തന്മാരെ സങ്കേതമാത്രത്താൽ തുളച്ചിടാക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് തങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ കുതിരകൾക്കു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ചിത്രലേഖയുടെ രഥത്തെ കണ്ടു വൻകിട സാമന്തന്മാരുടെ രഥങ്ങൾപോലും നിന്നു. ആളുകൾ അവളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തതോടൊപ്പം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അവൾ അവരുടെ പ്രശംസകളെയൊന്നും ഗണ്യമാക്കിയില്ല.

ചിത്രലേഖയുടെ ശരീരം പുഷ്പമാലധൂങ്ങൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. ഓരോ സാമന്തനും അവളുടെ നേക്കു് ഓരോ മാല എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. ചിത്രലേഖ അവയെ അണിഞ്ഞു കൊണ്ടു് അവരെ കൃതാത്മരാക്കിയിട്ടു് രഥത്തിൽ ആസനസ്ഥയായി. ചിത്രലേഖ അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ പാവ്തീദേവിയുടെ വിഗ്രഹംപോലിരുന്നു. ആളുകൾ അവളെ ആദരിച്ചു. അവളെ പൂജിച്ചു. രാജവീഥിയിലെ ആ വമ്പിച്ച ജനസഞ്ചയം ചിത്രലേഖയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നതുപോലെ തോന്നി.

എതിർദിക്കിൽനിന്നു് ഒരു രഥം വന്നു് ചിത്രലേഖയുടെ രഥത്തിനു സമീപം നിന്നു. ചിത്രലേഖ അപ്പോൾ ഒരു യുവാവുമായി സംഭാഷണത്തിലേപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊര രഥം നിന്ന ഉടൻതന്നെ അവളുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞു. അവളുടെ പാർപ്പത്തിൽ ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

“ഇന്നു് രാജവീഥിയിൽ ചിത്രലേഖയെ കണ്ടിട്ടു് ആ ശ്വയം തോന്നുന്നു.” “ഇന്നു് ബീജഗുപ്തനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ കാണാഞ്ഞിട്ടു് എന്തിന്നു് ഭ്രമശ്വയം തോന്നുന്നു.”

രണ്ടു പേരുടെ വാക്കുകളിലും ഓരോ രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതു രണ്ടു പേക്കും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. ശേപതാങ്കൻ രഥം വിട്ടിറങ്ങി. ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “ചിത്രലേഖയ്ക്കു് ബീജഗുപ്തന്റെ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു് ഒരു ക്ഷണമുണ്ടു്—ഒരുപക്ഷേ ക്ഷണം തീരുന്നില്ലെങ്കിലും പറ്റിയായിരിക്കാം.”

ചിത്രലേഖ ഉത്തരം പറഞ്ഞു—“ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ ക്ഷണം സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.” അപ്പോൾ സമയം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാജമാർഗ്ഗത്തിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിത്തുടങ്ങി. ബീജഗുപ്തൻ തന്റെ രഥത്തിൽനിന്നിറങ്ങി, ചിത്രലേഖയുടെ രഥത്തിൽ കയറി ഇരുന്നു. കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൺ അയാൾ വാങ്ങി. ശേപതാങ്കൻ ബീജഗുപ്തന്റെ രഥം ഓടിപ്പോയി.

രഥങ്ങൾ രണ്ടും ബീജഗുപ്തന്റെ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു. ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “ഭവതി എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനവിടെയില്ലാതിരുന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നു.”

“ഖേദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.” ചിത്രലേഖ മന്ദഹസിച്ച്—“കുറും എന്തേതാണ്. കാരണം ഞാൻ പതിവില്ലാത്ത സമയത്താണ് താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അവിടില്ലാതിരുന്നതു സ്വാഭാവികംതന്നെ.”

ചിത്രലേഖ മൗനമവലംബിച്ചു. ബീജഗുപ്തനും മൗനം പാലിച്ചു. കുറച്ചുനേരംവരെ രണ്ടു പേരും ഉരയാടിയില്ല. അതിനുശേഷം ബീജഗുപ്തൻ സംഭാഷണം തുടന്നു: “ചിത്രലേഖേ! ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി എന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എനിക്കുതന്നെ അറിയുകയില്ല. പല ദിവസങ്ങളായി ഭവതി എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. എന്താണ് കാരണം?”

ചിത്രലേഖ മുഖമുയർത്തി: “കാരണം ചോദിക്കുകയോ? വരാൻ തരമായില്ല. കാരണം, വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു എന്നതുതന്നെ.”

ബീജഗുപ്തൻ ഈ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ചിത്രലേഖ മറുപടിയെങ്കിലും കാരണം പറയുമെന്നാണ് അയാൾ കരുതിയത്. എന്നാൽ ഇത്ര സ്പഷ്ടവും യഥാർത്ഥവുമായ ഭാഷണം കേട്ട് അയാൾക്ക് ആശ്ചര്യവും കുറച്ചു ക്രോധവും തോന്നി. ക്രോധം തന്നോടുകൂടി ആയിരുന്നു; എന്നാൽ ചിത്രലേഖയോടുമുണ്ടായി—“വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു! ഇതിന്റെ കാരണമറിയാൻ എനിക്കധികാരമുണ്ടോ?”

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി. അതിൽ ദുഃഖതയും ഗാഢീയുവും കാണാമായിരുന്നു; ക്രോധത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ ഛായയും യജമാനത്വത്തിന്റെ ശരിയും അതിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം ചുവന്നു. എന്നിട്ടും തന്റെ ഭാവഭേദങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു:

“അധികാരമുണ്ടോ എന്നോ? എനിക്കിത്രമാത്രമറിയുകയില്ലായിരുന്നു. മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റെ മേൽ എന്തധികാരമാണുള്ളത്? ഇത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും താങ്കൾ കാരണമറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടുകൊള്ളുക—ഈയിടെയായി എന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയാണ്. ആ അസ്വസ്ഥതയിൽ ഞാൻ എന്നെയും എന്റെ ആളുകളെയും മറന്നുപോയി.”

ഇതിനിടയിൽ രഥം ബീജഗുപ്തന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നുനിന്നു. ശേപതാകൻ രഥത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി ബീജഗുപ്തനെയും ചിത്രലേഖയെയും ഇറങ്ങാൻ സഹായിച്ചു. മൂന്നുപേരും ബീജഗുപ്തന്റെ വിലാസഗൃഹത്തിൽ ചെന്നു. ശേപതാകൻ അവിടെനിന്നും പോകാൻ ഭാവിച്ചു. അപ്പോൾ ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു—“ശേപതാകാ! നിൽക്കൂ. നീ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.”

ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു—“ഇല്ല. ശേപതാകൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.”

“എന്നാൽ ശേപതാകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആപത്തൊന്നും വരാതില്ല”—ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു—“നേരെമറിച്ച് ശേപതാകൻ ഇതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ട്! ഈ അനുഭവഹീനന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം.” ശേപതാകൻ നിന്നു. ബീജഗുപ്തൻ അയാൾക്ക് മദ്യം നൽകാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു.

ഇക്കാര്യം ശേപതാകൻ പരിചിതമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ പാനപാത്രത്തിൽ മദ്യം പകർന്ന് ബീജഗുപ്തൻ കൊ

ടുത്തു. അയാളും ക്കിട്ടു. ശേപതാങ്കൻ കുറച്ചുകലെയെന്നു ഇരുന്നു.

ബീജഗുപ്തൻ സംഭാഷണമാരംഭിച്ചു: “അതെ! ഭവതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ, എന്തോ അസ്വസ്ഥതകൾകൊണ്ട് ഭവതി ഭവതിയേയും ഭവതിയുടെ ആളുകളേയും മറന്നു പോയി എന്ന്; ഈ വിസ്മൃതിക്കു കാരണമായ അസ്വസ്ഥത വിചിത്രമായിരിക്കും.”

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു—“അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മാനസികവൃത്തികളെ അപഗ്രഥിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനു ബീജഗുപ്തൻ ശരിക്കുകയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കട്ടെയോ?”

“ഇല്ല, ഞാൻ ശരിക്കുന്നില്ല. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്.”

“ബീജഗുപ്തൻ അങ്ങിനെ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അസ്വസ്ഥതയും അതിന്റെ കാരണവും രണ്ടും അസാധാരണമാണെന്നുമാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനു ചിത്രലേഖ അശക്തയാണ്.”

ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാങ്കനെ നോക്കി. ശേപതാങ്കനും നിശ്ശബ്ദമായി ഈ സംഭാഷണത്തെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. “ചിത്രലേഖ അശക്തയാണ്” ബീജഗുപ്തൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു—“നമ്മുടെ പരിചയത്തിനുശേഷം ഇദംപ്രദമായിട്ടാണ് ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തനിൽനിന്നു കായ്ക്കങ്ങൾ ഒളിച്ചുവെക്കുന്നത്. ചിത്രലേഖയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന പരിവർത്തനം ബീജഗുപ്തനു കരേണ്യ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്.”

മദ്യലഹരി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളിൽ അതിന്റെ പ്രതികൃത ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടാമതൊരു പാത്രം തന്റെ ചുണ്ടുകളോടടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു—“പരിവർത്തനവിധേയമായ ഈ ലോകത്തു ഏതൊരു വസ്തുവിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചുപോകുന്നത് അസ്വാഭാവികമല്ലല്ലോ.”

ബീജഗുപ്തൻ സ്തംഭിച്ചുനിന്നുപോയി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം സ്വീകരിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറില്ലായിരുന്നു. “എന്തു പറഞ്ഞു? പരിവർത്തനവിധേയമായ ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു വസ്തുവിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചുപോകുന്നത് അസ്വാഭാവികമല്ലെന്നോ? അപ്പോൾ ചിത്രലേഖയുടെ പ്രേമവും മാറുന്നതാണെന്നാണോ ഞാൻ കരുതേണ്ടത്?”

ചിത്രലേഖ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യമോത്ത് സ്വയം പശ്ചാത്തപിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നും ആലോചിക്കാതെയും അനന്തരഫലങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെയും ആവേശത്തിൽ അവൾ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞുപോയതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഇത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അവൾ ധൈര്യമവലംബിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ഇല്ല, ബീജഗുപ്തന്റെ അനുമതി തെറ്റാണ്. ചിത്രലേഖയുടെ പ്രേമം സമുദ്രപോലെ ഗംഭീരമാണ്. അതു മാറുക എന്നത് അസാധ്യം! എന്നാൽ അതേസമയം പ്രേമം പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാണെന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അതു ശരിയാണെന്നു കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി നിയമം പ്രേമത്തിനും ബാധകമാകാവുന്നതാണല്ലോ.”

പരശ്വമെങ്കിലും ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ചു സത്യമുണ്ടായിരുന്നു—ബീജഗുപ്തൻ അതു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. കാര്യം യഥാർത്ഥമായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞ സന്ദർഭവും അനുയോജ്യമായിരുന്നു. ബീജഗുപ്തനും ചിത്രലേഖയും പരസ്പരം അകന്നുപോവുന്നതായി അയാൾക്കനുഭവപ്പെട്ടു. ഒരു അജ്ഞാതമായ ശക്തിയോ പ്രേരണയോ അവർക്കിടയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

“ചിത്രലേഖേ! ഭവതിതെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. പ്രേമത്തിന്റെ ബന്ധം ആത്മാവിനോടാണ്. പ്രകൃതിയോടല്ല. പ്രകൃതിയോടു ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തു കാമമാണ്. കാരണം കാമത്തിന്റെ ബന്ധം ബാഹ്യമത്രെ. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രകൃതിയുടെ കൃപ കൊണ്ട് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശരീരം മാത്രമാണ്. പ്രേമം ആത്മാവിനോടാണുണ്ടാകുന്നത്; ശരീരത്തോടല്ല. പരിവർത്തനം പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ആത്മാവിന്റേതല്ല. ആത്മാവിന്റെ ബന്ധം അനശ്വരമാണ്.”

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു—“ആത്മാവിന്റെ ബന്ധം അന്തരമാണെന്നോ? വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു താങ്കൾ പറയുന്നത്. ബീജഗുഹ! ജന്മമുള്ളിടത്തു മരണവുമുണ്ട്. മരണമില്ലാത്ത വസ്തു ജന്മരഹിതമാണ്. സൃഷ്ടിയുള്ളിടത്തു പ്രളയവുമുണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് ജന്മരഹിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് മരണമില്ല; എന്നാൽ പ്രേമം ജന്മരഹിതമല്ല. ഒരു വ്യക്തിയോടു പ്രേമമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രേമം ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബന്ധമുണ്ടാവുക എന്നാൽ ബന്ധം ജനിക്കുക എന്നാണത്. ആ ബന്ധം അന്തരമല്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അതിന് അറുതി വരികതന്നെ ചെയ്യും. പ്രേമത്തിനും കാമത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമിതാണ്. കാമം ഭ്രാന്താണ്. അതു ക്ഷണികമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാമം ഭ്രാന്തിനോടുകൂടിത്തന്നെ അകന്നുപോകുന്നു. പ്രേമം ഗംഭീരമാണ്. അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ നശിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന്റെ ബന്ധം അനാദിയല്ല ബീജഗുഹ!”

ചിത്രലേഖയുടെ താക്കീതശക്തി വളരെ പ്രബലമായിരിക്കുന്നതായി ബീജഗുഹൻ കണ്ടു. ബീജഗുഹന്റെ ഈ അസ്സവും കുറിതെറി. അയാൾ പിടഞ്ഞുപോയി—“ഭവതി പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം. ഞാൻ അവയെ ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല. ഇത് എന്റെ സ്വന്തം വിശ്വാസമാണ്. എന്നാൽ ഈയവസരത്തിൽ ഇത്രയുംകൂടി പറയുന്നത് അനുചിതമാവുകയില്ല. അതായത് ഉന്മാദത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കാമത്തിനും പ്രേമത്തിനും തമ്മിലുള്ളത്. ഉന്മാദം അസ്ഥായിയും ജ്ഞാനം സ്ഥായിയുമാണ്. കുറച്ചു നേരത്തേക്കു ജ്ഞാനം മാഞ്ഞുപോയെന്നുവരാം. എന്നാൽ അതു നശിക്കുന്നില്ല. ഉന്മാദത്തിന്റെ പ്രഹാരംകൊണ്ട് ജ്ഞാനം ലോപിച്ചുപോകുന്നതായി തോന്നും. എന്നാൽ ഉന്മാദം അവസാനിച്ച ഉടൻതന്നെ ജ്ഞാനം തലപൊക്കുന്നു. ജ്ഞാനം വിനാശരഹിതമല്ലെങ്കിൽ പ്രേമവും വിനാശരഹിതമല്ല; എന്നാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജ്ഞാനം വിനാശരഹിതമാണ്. അത് ഈശ്വരന്റെ ഒരു ശമതൈ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രേമവും.”

ചിത്രലേഖ അപ്പോൾ കിടന്നുകഴിഞ്ഞു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ പാതി അടഞ്ഞിരുന്നു. സുന്ദരമായ അവളുടെ മുഖമണ്ഡലത്തിൽ ഉന്മാദം കളിയാടികൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു—“ബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്. എനിക്ക് എന്തോ ഭ്രമമായിരുന്നു. അതിന്റെ ആവരണത്തിൽ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ മറന്നു പോയി. ക്ഷമിക്കണം.” ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവൾ ബീജഗുപ്തന്റെ കഴുത്തിൽ തന്റെ കരമുറിച്ച്.

ഇതുകണ്ട് ശേപതാങ്കൻ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “ശേപതാങ്കാ! നിനക്കു പോകാം. രഥം ഇപ്പോൾ അഴിക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ക്ഷണനമുണ്ട്. നിനക്കുമുണ്ട്.”

അദ്ധ്യായം ഒമ്പത്

ആർച്ചശ്രേഷ്ഠനായ മൃത്യുഞ്ജയൻ ജന്മത്താൽ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നെങ്കിലും കർമ്മത്താൽ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പാടലിപുത്രത്തിലെ ഈ വയോവൃദ്ധനായ സാമന്തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ആനന്ദാലോഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ത്യാഗവും വൈരാഗ്യവും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ആ ഗൃഹത്തെ വിദ്വേഹരാജ്യത്തോടാണുപമിച്ചിരുന്നത്. മൃത്യുഞ്ജയൻ ഈ ഉപമസ്തർഹനായിരുന്നു. ആ നഗരത്തിനു മുഴുവൻ അദ്ദേഹം സുപരിചിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വ്യക്തിമാഹാത്മ്യമുള്ളവർ അവിടെ എണ്ണപ്പെട്ട ചിലരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ക്രീഡയും കോലാഹലവും നിറഞ്ഞ ജനരവമല്ല, തിരന്തരമായ ഉപാസനയുടേയും ധ്യാനത്തിന്റേതുമായ ഏകാന്തതയായിരുന്നു മൃത്യുഞ്ജയന്റെ കർമ്മണ്ഡലം.

ഈ ഏകാന്തവാസിയായ ക്ഷത്രിയന്റെ കൈവശം ധനത്തിനും പ്രതാപത്തിനും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. നഗരത്തിലെ പ്രമുഖന്മാരായ സാമന്തന്മാരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യന്ധ്രയിലും ഒരുതൻ സ്ഥാനമാണ് അ

ദ്വേഹം വഹിച്ചിരുന്നത്. മൃത്യുഞ്ജയന്റെ പേരു കേട്ടാൽ തന്നെ ആളുകൾ തല കുനിക്കും. അദ്വേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ഉടൻതന്നെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ ഉറവെടുക്കും. അദ്വേഹത്തിന്റെ സാധനാശക്തി മഹത്തായിരുന്നു. മൃത്യുഞ്ജയനിൽ ആജ്ഞാബലവും ആദ്ധ്യാത്മികത്തിന്റെ പ്രകാശവുമുണ്ടായിരുന്നു.

മൃത്യുഞ്ജയനു പുത്രന്മാരില്ലായിരുന്നു; ഏകസന്താനമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പുത്രിയായിരുന്നു. യശോധര എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര്. ഏകസന്താനമായതുകൊണ്ട് മൃത്യുഞ്ജയന് യശോധരയോടു് അളവറ സ്നേഹമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു് യശോധരയ്ക്കു പതിനെട്ടു വയസ്സു തികഞ്ഞിരുന്നു. യശോധരയുടെ യൗവനത്തിന്റെ വികസ്വരവേളയും മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷീണകാലവുമായിരുന്നു. അളവില്ലാത്ത ധനത്തിനധീശ്വരിയായ യശോധരയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അക്കാലത്തു് ഓരോ യുവാവും തയ്യാറായതു് സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. പോരെങ്കിൽ യശോധര സുന്ദരിയുമായിരുന്നു. അവളുടെ പ്രശാന്തമായ മുഖമണ്ഡലത്തിൽ നിഷ്പളകത ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ ചിരിയുടെ മൃദുത്വംകാരത്തിൽ യൗവനത്തോടു പരാജയപ്പെട്ട ബാല്യകാലമാണു് അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്നത്. ഏണമിഴികൾ പോലുള്ള അവളുടെ ആ വലിയ കണ്ണുകളിൽ സങ്കോചവും പ്രസാദയുക്തമായ അരുണ കപോലങ്ങളിൽ ലജ്ജയും സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു. യശോധരയുടെ യൗവനം അമൃതത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും സമ്മിശ്രണമായിരുന്നു. അതിൽ അഹന്തയുടെ സേച്ഛാരിതയല്ല, ലജ്ജയുടെ പ്രശാന്തതയാണു് കുടികൊണ്ടിരുന്നത്.

വൃദ്ധനായ മൃത്യുഞ്ജയൻ യശോധരയ്ക്കു് വരനെ അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങി. യാദൃച്ഛികമായി അദ്വേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി ബീജഗുപ്തനിൽ പതിഞ്ഞു. ബീജഗുപ്തൻ വിവാഹിതനായിരുന്നില്ല. അയാൾ അഭിജാതകുലജാതനായ ഒരു യുവാവായിരുന്നു. മൃത്യുഞ്ജയന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ—ആ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളിൽ യശോധരയെ തന്റെ പുത്രനെക്കൊണ്ടു വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു—

ഒരിക്കലല്ല, പലതവണ ബീജഗുഹ്നം ചിത്രലേഖയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ വണ്ണിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; എന്നാൽ വയോവൃദ്ധനും അനുഭവജ്ഞനുമായ മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു—“ബീജഗുഹ്നം ഇപ്പോൾ യൗവനോന്മാദത്തിന്റെ കാലമാണ്. ഭാവി അയാളുടെ മുമ്പിൽ നീണ്ടുനിവൻ കിടപ്പുണ്ട്. ബീജഗുഹ്നം വേണ്ടത്ര വിദ്യാസമ്പന്നനാണ്. ഇപ്പോൾ അയാൾ അനുഭവത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നീന്തിത്തുടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്.”

അന്ന് ബീജഗുഹ്നം മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. യശോധരയുടെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ചു അവിടെ ഒരു വലിയ ഉത്സവമായിരുന്നു. യശോധര ഒരു ബാലികയായിരുന്നപ്പോൾ ബീജഗുഹ്നം അവളെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മൃത്യുഞ്ജയനുമായി അയാൾക്കു വിശേഷിച്ചു പരിചയമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അന്ന് മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ക്ഷണനം കിട്ടിയപ്പോൾ ബീജഗുഹ്നം വലിയ ആശ്ചര്യം തോന്നി. അതിനെക്കാൾ ആശ്ചര്യം തോന്നിയതു് അയാളോടുകൂടി ചിത്രലേഖയേയും ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നതായി ക്ഷണനക്കത്തിൽ കണ്ടതിലായിരുന്നു.

ബീജഗുഹ്നം ചിത്രലേഖയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു—“ചിത്രലേഖേ! ഒരു വിചിത്ര സംഭവമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഭവതിക്കു വയോവൃദ്ധനായ മൃത്യുഞ്ജയനെ അറിയാമോ?”

“അതെ. അറിയാം.”

“ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ യശോധരയേയും അറിയുമായിരിക്കും.”

അപ്പം ആലോചിച്ചിട്ടു ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു—“അതെ, അവളെ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.”

“യശോധരയുടെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ചു ഇന്ന് മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ എനിക്കു ക്ഷണമുണ്ട്. മൃത്യുഞ്ജയനെ എനിക്കത്ര പരിചയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷണനക്കത്തു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കാശ്ചര്യമാണു തോന്നിയതു്. അതിനേക്കാൾ ആശ്ചര്യം തോന്നിയതു് എന്നോടുകൂടി ഭവതിയേയും ക്ഷണിച്ചിരി

ക്കുന്നതായി കണ്ടപ്പോഴാണ്. ഞാൻ മൂലമാണ് ഭവതിക്കു ഈ ക്ഷണനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.”

“ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കൂടെ വരുന്നത് അനുചിതമാണെന്നാണ്.”

“അല്ല ചിത്രലേഖേ! ഭവതിക്കു ഞാൻ മൂലമാണ് ക്ഷണനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്; എന്നോടുകൂടെ വരുന്നതിനു. ഭവതി വരുന്നത് ഉചിതം തന്നെയാണ്. കാരണം നമുദായം എന്റെയും ഭവതിയുടെയും ബന്ധത്തെ പവിത്രമായി കരുതുന്നു.”

ചിത്രലേഖ അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിനുശേഷം പറഞ്ഞു. “ബീജഗുപ്താ! ഞാൻ ഉയന്നു കൂട്ടംബങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ കേവലം ഒരു തന്ത്രികി എന്ന നിലക്കാണ് പങ്കുകൊള്ളുക പതിവു. കലീനസ്ത്രീകൾ എന്നെ അപമാനിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടായാൽ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാകയില്ല.”

ബീജഗുപ്തൻ ചിരിവന്നു.—“എന്നോടുകൂടി വരുമ്പോൾ ഭവതിയെ അപമാനിക്കാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടാവുകയില്ല. ഇതു ഭവതി വിശ്വസിക്കണം.” എന്നു പറഞ്ഞ് അയാൾ ശ്ലോതാങ്കനെ വിളിച്ചു.

ശ്ലോതാങ്കനോടുകൂടി രണ്ടാളും പുറത്തിറങ്ങി. ബീജഗുപ്തന്റെ രഥത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും കയറിയിരുന്നു. ശ്ലോതാങ്കൻ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് കൈയിലെടുത്തു.

നിർദ്ദിഷ്ടസമയത്തുതന്നെ അതിഥികൾ മുത്യഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. പരിചാരിക ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു—“മഹാസാമന്തനായ ബീജഗുപ്തന്റെ രഥം വാതിൽക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു.” യശോധരയോടുകൂടി മുത്യഞ്ജയൻ വാതിൽക്കലെത്തി. മുത്യഞ്ജയൻ ബീജഗുപ്തനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. യശോധര ചിത്രലേഖയേയും. ബീജഗുപ്തനും ചിത്രലേഖയും വന്ന ഉടൻതന്നെ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ എല്ലാ പേരും ഹാഷാരവം മുഴക്കി. ചിത്രലേഖ യശോധരയോടുകൂടി സ്ത്രീകളിരിക്കുന്നേടത്തുപോയി. ബീജഗുപ്തൻ മുത്യഞ്ജയന്റെ അരികിൽ ആസ്ഥാനസ്ഥനായി.

യശോധരയെക്കണ്ടു് ചിത്രലേഖ അത്യുതപരതന്ത്രയായി പ്പോയി. അവൾക്കു് ഇന്നോളം തന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് അഹങ്കാരവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണുണ്ടായിരുന്നതു്. എന്നാൽ യശോധര ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു് അവളുടെ ഗർവ്വിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകളഞ്ഞു. ആത്മവിശ്വാസത്തെ പഠിച്ചു ഗീക്കി. യശോധര ആദരവോടുകൂടി ചിത്രലേഖയ്ക്കു് ഇരിക്കാൻ ആസനം നൽകി. അവളും ചിത്രലേഖയുടെ അടുത്തിരുന്നു. യശോധര ചിത്രലേഖയുടെ അരികിൽനിന്നിറക്കുന്നതും അവളെ ആദരിക്കുന്നതും മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു് അത്ര രസിച്ചില്ല.

ബാല്യകാലത്തു് യശോധര ചിത്രലേഖയുടെ നൃത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു് അവളെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നു് അവൾ ചിത്രലേഖയോടുകൂടി ഇരിക്കണമെന്നതു് അവളുടെ അച്ഛന്റെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു. ഇതു യശോധരയ്ക്കു് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു.

സാമന്തയുപതികൾ ചിത്രലേഖയെ വലയംചെയ്തു. ചിലർ ചിരിച്ചു; മറ്റുചിലർ അവളെ പരിഹസിച്ചു. എന്നാൽ ചിത്രലേഖയ്ക്കു് അതുകൊണ്ടാണെന്നും ഒരു ശുശ്രൂഷയും തോന്നിയില്ല. അവൾക്കു തന്റെ സ്ഥിതി തല്പരസ്ഥിതിയായിരുന്നു. അവളുടെ അടുത്തു നിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ സാമന്തപത്നി പറഞ്ഞു—“ഇന്നു നൽകി ചിത്രലേഖ ഞങ്ങളോടു സമത്വം ഭാവിച്ചുകൊണ്ടു് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നതിന്നു് അവൾക്കു് അഭിനന്ദനമുണ്ടു!”

അവളുടെ ഈ വാക്കുകളേക്കാൾ പരമമായിരുന്നു ചിത്രലേഖ നൽകിയ ഉത്തരം—“സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ബലംകൊണ്ടു് ഒരു സ്വാഗതം ചെയ്യിക്കുന്നതിന്നു് അഭിമാനികളായ സ്ത്രീകളെ ബാധ്യസ്ഥയാക്കിയ ഒരു യുവതിക്കു് അഭിനന്ദനത്തിന്റെ ആവശ്യമേയില്ല.”

സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം നോക്കി നിലയായി. ചിത്രലേഖയുടെ വാക്കുകളുടെ പ്രതികരണം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പുരുഷന്മാരിലും കടന്നുകൂടി. ബീജഗുപ്തൻ ആ ദിക്കിലേക്കു തിരിഞ്ഞുനോക്കി. ചിത്രലേഖ അവമാനിതയാകാനിടയുണ്ടെന്നു് ബീജഗുപ്തൻ ശങ്കിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവും പ്രത്യുത്തരവും അ

യാളുടെ ശങ്കയെ ഒന്നുകൂടി പ്രബലമാക്കി. “എന്താണു സംഗതി?” കോപം കൊണ്ട ചുവന്നിരുന്ന ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം ശാന്തമായി—“ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഓരോന്നു പറഞ്ഞു ചിരിക്കുകയായിരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു അവർ ചിരിച്ചു.

ചിത്രലേഖയുടെ ഈ ഭാവപരിവർത്തനത്തിൽ യശോധര മയങ്ങിപ്പോയി. ബീജഗുപ്തൻ പോയശേഷം അവർ ചിത്രലേഖയോടു പറഞ്ഞു. “സോദരി! താങ്കൾ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിൽ അതികുശലയാണല്ലോ.”

“അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്വാധീനശക്തിയുള്ളവളായിരിക്കുന്നത്”—ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു.

ചിത്രലേഖയുടെ ചിരി ഒരു താപകാരനിവാദമുളവാക്കി. യുവജനസമൂഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞു. അവർ ബീജഗുപ്തനോടു പാടാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ബീജഗുപ്തൻ വീണ കൈയിലെടുത്തു വാഗീശ്വരി രാഗം ആലപിച്ചു. നാലുപാടും നിശ്ശബ്ദത വ്യാപിച്ചു. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും മന്ത്രമുദ്ധരായിത്തീർന്നവണ്ണം ബീജഗുപ്തന്റെ ഗാനാലാപം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പാട്ടവസാനിച്ചു. അതിനുശേഷം മൃത്യുഞ്ജയൻ വീണ കൈയിലെടുത്തുകൊണ്ട് യശോധരയ്ക്കു സങ്കേതം നൽകി. യശോധരയും വാഗീശ്വരി രാഗം പാടി. അവളുടെ പാട്ടവസാനിച്ചപ്പോൾ ബീജഗുപ്തന്റെ ഗാനത്തിനുമുമ്പിൽ അവർ പാടിയതു നിർജ്ജീവമായിപ്പോയി എന്നു അതിഥികൾക്കു ബോധ്യമായി. ചിത്രലേഖയ്ക്കു ആളുകളുടെ ഈ അഭിപ്രായഗതി മനസ്സിലായി. അവർ പറഞ്ഞു: “യശോധരയോടു എനിക്ക് ഒരുപേക്ഷയുണ്ട്. അവർക്കു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ കല്യാണരാഗത്തിൽ ഒരു പാട്ടു പാടിയാൽ കൊള്ളാം.”

ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി ചിത്രലേഖയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. മൃത്യുഞ്ജയൻ ചിത്രലേഖയെ നോക്കി. അദ്ദേഹത്തിനു അവളുടെ അപേക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ, അവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരതിഥിയാണ് അപേക്ഷ തടത്തിനും. മൃത്യുഞ്ജയൻ വീണയുടെ തന്ത്രികളിൽ കല്യാണരാഗം

ത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ മീട്ടി. യശോധര പാട്ടാരംഭിച്ചു. ഇത്തവണ അവൾ എല്ലാപേരെയും മയക്കിക്കളഞ്ഞു. ആളുകൾ അവളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു. ഗാനം അവസാനിച്ചു. ചിത്രലേഖ യശോധരയെ അഭിനന്ദിച്ചു—“സഹോദരി യശോധരേ! ഭവതിയുടെ ഈ മധുരഗാനത്തിന് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

ചിത്രലേഖയുടെ ആ അപേക്ഷയുടെ സാത്മകത മൃത്യുഞ്ജയന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി—“ചിത്രലേഖേ! ഞാൻ ഭവതിക്ക് യശോധരയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് തനി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.”

ബീജഗുപ്തൻ ഈ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. “ഇനി ഞാൻ ചിത്രലേഖയോടു് അവളുടെ നൃത്തം ഒന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കട്ടെയോ?”

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു—“ബീജഗുപ്തന്റെ അപേക്ഷ എനിക്ക് ആജ്ഞപോലാണ്.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ വീണയെടുത്തു. ബീജഗുപ്തൻ ദൂരംഗവും. ചിത്രലേഖ നൃത്തമാരംഭിച്ചു. സദസ്യർ എല്ലാപേരും ചിത്രലേഖയെ പ്രശംസിച്ചു. ചിത്രലേഖ അവളുടെ കലാപാടവം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “യോഗി കമാരഗിരി തന്റെ ശിഷ്യനോടുകൂടി സമാഗതനായിരിക്കുന്നു.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ വീണ താഴെ വച്ചിട്ട് കമാരഗിരിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പുറത്തേയ്ക്കു ചെന്നു. മൃത്യുഞ്ജയൻ വീണ വച്ചതോടുകൂടിത്തന്നെ ചിത്രലേഖയുടെ നൃത്തവും നിലച്ചു.

മൃത്യുഞ്ജയൻ കമാരഗിരിയെ അകത്തേയ്ക്കു് ആനയിച്ചു. കമാരഗിരിയോടുകൂടി വിശാലദേവനുമുണ്ടായിരുന്നു. കമാരഗിരിയെ കണ്ടയടുത്തെന്നെ എല്ലാപേരും എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. അപ്പോൾ ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തനോടു പറഞ്ഞു—“ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ കണക്കിന് അവമാതിരിയായി.”

“അതെങ്ങിയെ?”

“എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കലയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമുള്ളത്. കലയെ അവമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ല, മൃഗമാണ്. കുമാരഗിരിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ മൃത്യുഞ്ജയൻ നൃത്തം അവസാനിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞത് എന്തെ അവമാനിച്ചതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്?”

ബീജഗുപ്തൻ പുഞ്ചിരിതൂകി—“ഭവതിയുടെ ഇച്ഛ പോലാകട്ടെ.”

അപ്പോൾ കുമാരഗിരി ആസന്നസ്ഥനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചിത്രലേഖ മുന്നോട്ടുചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. പിന്നെ അവൾ മൃത്യുഞ്ജയനോടു പറഞ്ഞു—“എനിക്കു പോകാൻ അനുമതി ഇൽകണം.” മൃത്യുഞ്ജയൻ മറുപടി പറയുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു—“ഇതെന്തു? എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഭവതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ? തന്തുകി! ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്.” കുമാരഗിരിയുടെ ശിശുസഹജമായ—കോമളവും മധുരവുമായ—ഹാസ്യനാദം സംഗീതംപോലെ എതിരൊലിച്ചു.

ചിത്രലേഖ അല്പം ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു. “ഇല്ല യോഗീ! താങ്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ലോകത്താകെതന്നെ അരുചിയുളവാക്കാതിടയില്ല. ഇതു വിശ്വസിച്ചാലും. ഞാൻ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം വേറെയാണ്.”

“എന്നാൽ ഭവതി പോകാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയം അനുയോജ്യമായില്ല.”

“ശരി. എന്നാൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ വീണ്ടും വീണ കൈയിലെടുത്തു. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ വീണ്ടും നൃത്തം ചെയ്യാൻ മറുത്തു. അപ്പോൾ യശോധര മുന്നോട്ടുവന്ന് ചിത്രലേഖയോടു പറഞ്ഞു. “സഹോദരി! താങ്കളുടെ വാക്കിനെ ഞാൻ വിഗണിച്ചില്ല. ഇത്തവണ താങ്കളോടു നൃത്തംചെയ്യാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്റെ അപേക്ഷയെ തീരസിരിക്കുകയില്ലെന്ന് എനിക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്.”

ചിത്രലേഖ യശോധരയുടെ വാക്കിനെ തീരസിച്ച്. അവൾ വീണ്ടും നൃത്തമാരംഭിച്ചു. യോഗി കുമാരഗിരി യശോ

ധരയുടെ നേരെ കണ്ണോടിച്ചു—കറച്ചുനേരം അയാൾ കണ്ണെടുക്കാതെ അവളെത്തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യോഗി ചിത്രലേഖയേയും യശോധരയേയും പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. രണ്ടുപേരും അതീവസുന്ദരികളായിരുന്നു.

എന്താൽ ഒരാളിൽ മാദകശക്തി മൂന്നിട്ടു മിന്നിരുന്നു. മറെറയാളിൽ ശാന്തഭാവവും. കുമാരഗിരിക്ക് താൻ ലോകത്തേയ്ക്ക് ആകൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങി. അനരാഗത്തിന്റെ സജീവത വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിനുമേൽ വിജയം പ്രാപിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

നൃത്തം അവസാനിച്ചു. മൃത്യഞ്ജയൻ പരിചാരികയോടു ചോദിച്ചു. “ആഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ ഇവി എന്തു താമസമുണ്ട്?”

“ആഹാരം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. അവിടന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയെ വേണ്ടു.”

അതിഥികൾ ഭോജനശാലയിൽ ചെന്നിരുന്നു. പരിചാരികമാർ ആഹാരം വിളമ്പി. ബീജഗുപ്തനോടു യശോധര ഇരുന്നു. ചിത്രലേഖ യശോധരയുടെ അടുത്തും. അവളുടെ അരികിലായി ശേപതാങ്കനും സ്ഥലംപിടിച്ചു.

സദ്യ ആരംഭിച്ചു. അതിഥികൾ സംഭാഷണവും തുടങ്ങി. യശോധര അതിനുമുമ്പ് ബീജഗുപ്തനോടു സംസാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു—“ദേവീ! ഇന്ന് ആദ്യമായാണ് നാം രണ്ടാളും പുണ്യമായി പരിചയപ്പെട്ടത്. ഈ പരിചയത്തിനു ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.”

യശോധര അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ അകപ്പെട്ട് തന്റെ ഏണമിഴികൾ തുറന്നുനോക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നുപരുങ്ങിയത്. യശോധരയുടെ ഹൃദയം തുടിച്ചു. അവൾ പതുക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞു—“എന്റെ പരിചയം അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതൊന്നുമല്ല.”

യംഭാഷണം കേട്ടു ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചുപോയി. “ഈ പരിചയം ആത്മാത്മതയിൽ കലാശിക്കാൻ ഈശ്വരൻ ഇട

വരുത്തട്ടെ. ആത്മാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രമായ ബന്ധമാണ്.”

യശോധര കൃതജ്ഞതാപൂർണ്ണമായ മിഴികളോടെ ചിത്രലേഖയെ നോക്കി—ബീജഗുപ്തൻ കുരുഹലത്തോടുകൂടിയും; എന്നാൽ ശേപതാങ്കൻ യശോധരയെ നിന്നിമേഷനായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യാദൃച്ഛികമായി ശേപതാങ്കന്റെ കണ്ണുകൾ യശോധരയുടെ കണ്ണുകളുമായി കൂട്ടിമുട്ടി. ഇത്രനേരവും യശോധര ശേപതാങ്കനെ കണ്ടിരുന്നില്ല. തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരോ വ്യക്തിയേയും അവർക്കു പരിചയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ശേപതാങ്കനെ മാത്രമേ അവർ അറിയാതെയുള്ളൂ. യശോധര ബീജഗുപ്തനോടു ചോദിച്ചു—“ഈ യുവാവ് ഏതാണ്?”

“എന്റെ സേവകനും അതോടൊപ്പം എന്റെ അനുജനും”—എന്നു പറഞ്ഞു. ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു. യശോധരയ്ക്ക് വലിയ കുരുഹലം തോന്നി—“സേവകനും അനുജനും! വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു—അതെങ്ങിനെ?”

“അത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഇവന്റെ പേര് ശേപതാങ്കൻ എന്നാണ്, ഇവനും ക്ഷത്രിയയുവാവാണ്. ഒരു യന്തകുടുംബത്തിലെ അംഗവും. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. ഗുരുവിനോടുകൂടിയാണ് ഇവന്റെ താമസം. ഗുരു പാപത്തെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവനെ എന്റടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ യുവാവ് ഞാൻ മൂലമാണ് ഇപ്പോൾ സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ കാൽകത്തിയിരിക്കുന്നത്.”

യശോധരയുടെ ആശ്ചര്യം വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു—“പാപത്തെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു താങ്കളുടെ അടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നോ? താങ്കളുടെ വാസസ്ഥാനമോ താങ്കളുടെ വ്യക്തിത്വവുമായുള്ള സമ്പർക്കമോ പാപത്തെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിനുപയുക്തമായ ഉപാധിയാണോ?”

ബീജഗുപ്തൻ സ്വയം ചിരിച്ചുപോയി. എത്ര നിഷ്പക്ഷമായ പെൺകുട്ടി. എന്തൊരു ഭ്രമത്തിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്?—“പാപികളിലും വെച്ചു പാപിയാക്കിയിട്ടുള്ളവനും താൻ

ഒരു പാപിയാണെന്നു സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ തല്ലവൻ എന്നാണു കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ആർക്കും തന്നെ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു പാപിയാണെന്നു തീരുമാനത്തിൽ ശേപതാങ്കൻ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും പാപിതന്നെയാണ്.”

യശോധരയുടെ നെഞ്ചിൽ ഒരിടിയേറ്റതുപോലിരുന്നു. ഏതൊരു വ്യക്തിയോടാണോ അവൾ പ്രണയബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ഒരു വലിയ ആചാര്യൻ പാപത്തെ തേടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പകരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു! അവൾ ശേപതാങ്കനെ നോക്കി— എത്ര നിഷ്ഠൂരനും സുന്ദരനുമായ യുവാവു! എന്നാൽ ബീജഗുഹ്വനോ?

സദൃ കഴിഞ്ഞു. ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റു. കൈയും വായും കഴുകിയിട്ട് എല്ലാവരും വീണ്ടും ഒത്തുകൂടി. ബീജഗുഹ്വൻ ശേപതാങ്കന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ച് അയാളെ മൃത്യുഞ്ജയനു പരിചയപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ആളുകൾ യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം പത്തു്

മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങൾ അങ്ങിനെ തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്തു. എന്നാൽ അവയുടെ പകിട്ട് അല്പം മങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. അപ്രധാനമായ അതിഥികൾ പോയ ശേഷം നാടകത്തിലെ പ്രധാന നടീനടന്മാർ മാത്രം ശേഷിച്ചു. യോഗി കുമാരഗിരി, വിശാലദേവൻ, ചിത്രലേഖ, ബീജഗുഹ്വൻ, ശേപതാങ്കൻ ഇത്രയും പേരെ മൃത്യുഞ്ജയൻ തടഞ്ഞുനിറുത്തി. കുറച്ചു നേരം മൗനമായിരുന്നിട്ട് മൃത്യുഞ്ജയൻ ബീജഗുഹ്വന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ച്. അദ്ദേഹം ചാരിതാർത്ഥ്യം തിറഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “സാമന്ത ബീജഗുഹ്വാ! ഈ ഉത്തരാഘോഷത്തിൽ ഒരു വലിയ രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞു.

കിടപ്പുണ്ട്. ആ രഹസ്യം താങ്കളോടു അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്” എന്നു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം യശോധരയെ അത്ഥംഗമായി നോക്കി. ബീജഗുപ്തന്റെ മുഖം വിവർണ്ണമായി. ചിത്രലേഖ പുഞ്ചിരിയടക്കി.

“മൃത്യുഞ്ജയന്റെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് എനിക്കു പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ട്.”

മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മിക്കവാറും എല്ലാപേരും മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “ദേവോ! സ്വീകരിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതും അഭിപ്രായത്തിന്റെ ഉപയുക്തതയേയും പരിതോവസ്ഥയുടെ ആനുകൂല്യത്തേയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചേ എതിർക്കത്തരം പറയാൻ കഴിയൂ.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ അല്പനേരം ആലോചിച്ചു—“ബീജഗുപ്താ! താങ്കൾക്കു വിവാഹമായിട്ടില്ലല്ലോ.”

ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയെ നോക്കി. എന്തുത്തരമാണു നൽകേണ്ടതെന്ന് അയാൾക്കു നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാര്യം ശരിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമായിരുന്നു. “ശാസ്ത്രാനുസരണം നടന്നിട്ടില്ല.”

കുമാരഗിരി ഗംഭീരസ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു—“ശാസ്ത്രാനുസരണമല്ലാതെയും വിവാഹം നടക്കാറുണ്ടോ യുവാവേ?”

ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു—“സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ സ്ഥായിയായ ബന്ധത്തെയാണ് വിവാഹം എന്നു പറയുന്നത്.”

കുമാരഗിരി ചിരിച്ചു—“എന്നാൽ വിവാഹം എന്ന പദം മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ്. ശാസ്ത്രം സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തെ പവിത്രമാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യസമുദായത്തെക്കൊണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിപ്പിക്കുന്നു. ബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ അർദ്ധസത്യത്തെയാണ് ശരണീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.”

അതേ ഗാംഭീര്യത്തോടെതന്നെ ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “സത്യം പാതിയായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതു പൂർണ്ണമാണ്;

എന്നാൽ ഇത് വാദവിവാദത്തിനുള്ള സമയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുകയില്ല." ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യഞ്ജയനോടു പറഞ്ഞു. "ആർത്ഥ! എന്റെ വിവാഹം ശാസ്ത്രാനുസരണം നടന്നിട്ടില്ലെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ ഒരു വിശദീകരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ലോകദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ അവിവാഹിതനാണ്; എന്നാൽ വാസ്തവമായി ഞാൻ വിവാഹിതനാണ്. ചിത്രലേഖ എന്റെ പത്നിയാണ്. ശാസ്ത്രവിഹിതമായി ഞാൻ ചിത്രലേഖയെ പരിഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, സമുദായത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് അതു സാധ്യവുമല്ല. എന്നു വരികിലും എന്റെയും ചിത്രലേഖയുടേയും ബന്ധം ഭാർയാഭർതൃബന്ധംപോലെയാണ്. ഞാൻ പ്രേമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുക എന്തിന്നുസാധ്യമാണ്. കാരണം, എന്റെ പ്രേമത്തിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീ അധികാരിണിയാവുക സാധ്യമല്ല."

ബീജഗുപ്തൻ അധോദൃഷ്ടിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചതു്. മൃത്യഞ്ജയൻ ഇതിനത്തരമായി പറഞ്ഞു: "ബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ പറഞ്ഞതു് ഒരുപക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം; എന്നാൽ ലോകം താങ്കളെ അവിവാഹിതനായി പരിഗണിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് താങ്കൾ അവിവാഹിതനാണ്. ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യംതന്നെ എടുക്കുക. വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു് പുത്രലാഭത്തിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്താത്താഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിത്രലേഖയുടെ സന്താനം ബീജഗുപ്തന്റെ സന്താനമായിരിക്കുകയില്ല. അതു് ബീജഗുപ്തന്റെ അനന്തരാവകാശിയാവുക എന്നതും അസാധ്യമത്രെ. താങ്കൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?"

വാസ്തവത്തിൽ ബീജഗുപ്തൻ ഇതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിന് അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടർന്നില്ല. അയാൾക്കു് ഇതു് തികച്ചും ഒരു പുതിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. മൃത്യഞ്ജയൻ ചിത്രലേഖയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു— "ദേവീ, ചിത്രലേഖേ! ഭവതി വിദൂഷിയാണ്. ഭവതിയോടു് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭവ

തിക്ക് ബീജഗുപ്തന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ നല്ലവണ്ണമറിയാമല്ലോ.”

ചിത്രലേഖ ഇത്രനേരവും മൗനമവലംബിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു കേട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു—“ആയുരോഷ്യാ! താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം സർവ്വഥാ ശരിയാണ്. ഞാൻ കേവലം സമുദായഭ്രഷ്ടയായ ഒരു നന്തകി. ബീജഗുപ്തന്റെ പത്നീപദമലങ്കരിക്കുക എനിക്കു സാധ്യമല്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് ബീജഗുപ്തന് നന്മയുണ്ടാകുന്നതെന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ അതിന് ഞാൻ ഒരു വലിയ ത്യാഗമനുഷ്ഠിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അവിടത്തേയ്ക്കറിയാമല്ലോ.”

“ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടിവരും നന്തകി?”—കുമാരഗിരി പുഞ്ചിരിതൂകിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു ഭവതി പറയുന്നത്. ഭവതി ഒരുപക്ഷേ സ്വന്തം മനോഗതിതന്നെ മറന്നു പോയെന്നു തോന്നുന്നു. ഒരിക്കൽ ഭവതി എന്നോടുപറഞ്ഞു ഭവതി സത്യാസവൃത്തി സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. അതിന് ഇതാണുപയുക്തമായ സമയം.”

കുമാരഗിരിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് ബീജഗുപ്തൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അയാൾ പറഞ്ഞു—“യോഗിരാജൻ! താങ്കൾക്ക് വൈരാഗ്യജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അതിനുപദേശിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ എന്തിനാണ് ബന്ധനത്തിലകപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്?”

“താങ്കൾ വൈരാഗ്യജീവിതത്തിനു യോഗ്യനല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ. അതിനു പുറമെ, താങ്കൾ സമുദായത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്കൾ സമുദായത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതു നന്നായിരിക്കും.”

ചിത്രലേഖ ഇത്രനേരവും കുമാരഗിരി പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു—“യോഗി! ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. താങ്കൾ എനിക്കു വിദ്യയരുളാൻ തയ്യാറാണോ? തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ ശിഷ്യയാണ്.”

കുമാരഗിരിയുടെ നേത്രങ്ങൾ സ്വയമേവ വിശാലഭാവന നേരെ തിരിഞ്ഞു. വിശാലഭാവൻ അപ്പോൾ ഗുരുവിൽത്തന്നെ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. അല്പനേരത്തേക്കു് കുമാരഗിരി എന്തോ ആലോചിച്ചു—“നന്തകി ചിത്രലേഖ! ഭവതിക്കു വിദ്യയരുളുക എന്നതു് എനിക്കുസാധ്യമാണ്.”

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു—“പറയാതെപ്പറ്റുണ്ടു്. പ്രവർത്തിച്ചുകാണിക്കാണാണു പ്രയാസം. യോഗീ! താങ്കൾക്കു് വൈരാഗ്യമെന്നതു് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം. എനിക്കു് അതു് വളരെ പ്രയാസമേറിയതാണു്. വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏകാന്തയാത്ര ചെയ്യുന്നതു് എനിക്കു് മിക്കവാറും അസാധ്യംതന്നെയാണു്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അനന്തകുതിയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണു് ജീവിക്കുന്നതു്. ലോകം ഒരു പക്ഷേ ആ മണ്ഡലത്തെ പവിത്രമായി കരുതുകയില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ എന്റെയും ഈശ്വരന്റെയും സമക്ഷം അതു് ഒരു പവിത്രമണ്ഡലംതന്നെയാണു്. അതിന്നു പുറത്തുകടന്നുപോവുകയെന്നതു് ദൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തു് കാൽ ചവിട്ടുകയാണു്. വെറുതെ പാപം കൈവരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല.”

കാര്യം സഫലമായി, വിഫലവുമായി എന്നു മൃത്യുഞ്ജയനു തോന്നി. കാര്യം വിഫലമായി, പിന്നെ സഫലമായി എന്നു ബീജഗുപ്തനും തോന്നി.

കുമാരഗിരിയ്ക്കു് ചിത്രലേഖയെ അറിയാമായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയ്ക്കു് കുമാരഗിരിയേയും. ശേപതാങ്കനും വിശാലഭാവനും ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഗുഹാതർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യശോധര യാതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നതുമില്ല, ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നു് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയതുമില്ല. അവൾ മൃത്യുഞ്ജയനോടു പറഞ്ഞു—“അച്ഛാ! നേരം വളരെ ഇരുട്ടി.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ ആദ്യം പുത്രിയെ നോക്കി. പിന്നെ ചിത്രലേഖയേയും. രണ്ടുപേക്കും തമ്മിൽ എന്തൊരു വ്യത്യാസം! ഒരാൾ ദേവി. മറെറൊരാൾ ദാമവി. ഒരാൾ ശാന്തി. മറെറൊരാൾ ഉന്മാദം. ബീജഗുപ്തനോ? പരിതസ്ഥിതിയുടെ ഒരു ഭാ

ഗ്രന്ഥകൃത് ഇര. അതോടൊപ്പം മനുഷ്യത്വം തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനും.

മൃത്യുഞ്ജയൻ ചിത്രലേഖയോടു പറഞ്ഞു—“ഭവതിയുടെ മണ്ഡലം അപവിത്രമാണെന്നു ആരു പറയുന്നു? ഭവതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭവതിയുടെ മനോഹരിയനുസരിച്ചാണ്. മാത്രമല്ല, ഭവതിയുടെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലം പ്രേമത്തിന്റെതാണെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രേമത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ അപവിത്രതയ്ക്കു സ്ഥാനമില്ല. എന്നാൽ ഭവതി പ്രേമിക്കുന്ന പുരുഷൻ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ നേർവഴിക്കു കൊണ്ടുവരേണ്ടതു് ഭവതിയുടെ കർത്തവ്യമല്ലേ? പ്രേമത്തിൽ ത്യാഗവും വേണ്ടതാണ്. ബീജഗുഹ്യവേണ്ടി ഭവതി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ത്യാഗം മഹത്തായിരിക്കും.”

മൃത്യുഞ്ജയന്റെ സംഭാഷണരീതിക്കു് ചിത്രലേഖ വശം വദയായിപ്പോയി. ബീജഗുഹ്യൻ ഇടയ്ക്കു പറഞ്ഞു—“ആയുരശ്രേഷ്ഠ! ചിത്രലേഖയോടു് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ്. എന്റെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണ്. ചിത്രലേഖയ്ക്കു് എന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ഞാൻ എനിക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ പറയുകയാണ്. എന്റെയും ചിത്രലേഖയുടേയും ബന്ധം അനശ്വരമാണ്!”

ബീജഗുഹ്യൻ എഴുന്നേറ്റു. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ അവിടെത്തന്നെ ഇരുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു—“ആയുരശ്രേഷ്ഠ! താങ്കൾ പറയുന്നതു ശരിയായാലും തെറ്റായാലും ഞാൻ അതനുസരിക്കത്തന്നെ വേണം. എനിക്കുവേണ്ടിയല്ല; ബീജഗുഹ്യനുവേണ്ടി. ഇതു് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കണം”—ചിത്രലേഖ യശോധരയെ നോക്കി—“ആയുരശ്രേഷ്ഠ! താങ്കളുടെ പുത്രിയ്ക്കു് ബീജഗുഹ്യൻ അനുരൂപനായ വരമാണ്. ഈ വിവാഹം ഏറ്റവും കാര്യമാണ്.” അവൾ ബീജഗുഹ്യനോടു പറഞ്ഞു—“ബീജഗുഹ്യ! താങ്കൾക്കു് യശോധരയെപ്പോലെ ഒരു പത്നിയെ ലഭിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഇന്നു മുതൽ താങ്കളുടെയും യശോധരയുടേയും ബന്ധം ഉറച്ചു.”

ബീജഗുപ്തൻ അപ്പോൾ വാതിലിനു സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്നു—“ചിത്രലേഖേ! ഭവതി പറയുന്നത് ഔചിത്യപൂർവ്വമല്ല. ഇത് എനിക്കുസാധ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആയുശ്രേഷ്ഠ! ഞാൻ പോകട്ടെ.” എന്നു പറഞ്ഞു ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി.

ചിത്രലേഖ എഴുന്നേറ്റു—“ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞതിൽ താങ്കൾ പരിഭവിക്കരുത്. ആവേശമുണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യനു ഗുണദോഷവിവേചനമില്ലാതാകുന്നു. അതിൽനിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചു വശാകുന്നതു ശരിയല്ല. ബീജഗുപ്തന്റെയും താങ്കളുടെ പുത്രിയുടേയും വിവാഹം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ താങ്കൾക്കു് ഉറപ്പുതരുന്നു. ഈ വിവാഹം നടക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ്.”

ബീജഗുപ്തൻ പിറകെ ശ്ലേപതാങ്കനും ചിത്രലേഖയും യാത്രയായി. അവർ പോയതിനുശേഷമാണ് മൃത്യുഞ്ജയനു സ്ഥിതിഗതികൾ ശരിക്കു മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹം കുറച്ചുനേരം മൗനമായിരുന്നിട്ട് കുമാരഗിരിയോടു പറഞ്ഞു—“യോഗിരാജൻ! എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ സംഭാഷണത്തിൽനിന്നു് ഈ നർത്തകി ബീജഗുപ്തന്റെ മേൽ വളരെ സ്വാധീനത ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടു് എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതു്.”

“ഈ അനുമാനം ശരിയാണ്.”

“അതോടൊപ്പം നർത്തകി ചിത്രലേഖയുടെ മനസ്സു് വളരെ നിമ്ബലവുമാണ്.”

ഇതുകേട്ട് കുമാരഗിരി മൗനമവലംബിച്ചു—അയാളുടെ ദൃഷ്ടി എത്രകൊണ്ടാണെന്നറിഞ്ഞില്ല, സ്വയമേവ വിശാലദേവനു നേരെ തിരിഞ്ഞു. വിശാലദേവൻ തന്നെത്താൻ ചിരിച്ചുപോയി.

മൃത്യുഞ്ജയൻ തുടൻപറഞ്ഞു—“യോഗിരാജൻ! ബീജഗുപ്തന്റെ മേൽ അധികം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് ഉചിതമാണോ? അതാണ് പ്രശ്നം. ചിത്രലേഖ പറയേണ്ടതു പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ കാര്യം അവൾ നിറവേറുകയും ചെയ്യുമെന്നു്

എതിക്ക വിശ്വാസമുണ്ട്. എങ്കിലും ബീജഗുപ്തനെ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രലേഖയ്ക്ക് അത് ഒരാഘാതമായിത്തീർന്നേക്കാം.”

ഇതുകേട്ട് കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു—“ചിത്രലേഖയുടെ മനസ്സിന് ആഘാതമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ചിത്രലേഖ സ്വന്തമായ ബീജഗുപ്തനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്നുവരാം. അങ്ങിനെയായാൽ ബീജഗുപ്തന്റെ ജീവിതം വ്യവസ്ഥിതമാകും. ബീജഗുപ്തന്റെയും ചിത്രലേഖയുടെയും ബന്ധം വിച്ഛേദിപ്പിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു.”

കുമാരഗിരി എഴുന്നേറ്റു—“മൃത്യുഞ്ജയാ! യശോധരയ്ക്ക് ബീജഗുപ്തനേക്കാൾ ഒരു നല്ല വരനെ കിട്ടുകയില്ല—ഇതു മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക.”

അദ്ധ്യായം പതിനൊന്ന്

ചിത്രലേഖ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര തവണയാണെന്നറിയുന്നില്ല, പ്രേമത്തിനു വ്യാഖ്യാനം നല്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും പ്രേമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ പൂർവ്വവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഒന്നാമതായി ചിത്രലേഖയെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം പ്രേമം ദൈവികമായിരുന്നു. അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു. ആ സ്നേഹം പവിത്രമായിരുന്നു. അവർക്ക് ഭർത്താവിൽ അളവറ്റ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്തൃപ്രേമത്താൽ ചിത്രലേഖ സ്വന്തം നിലനില്പിനെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവതത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു. അല്ല, അവൾ സ്വന്തം നിലനില്പിനെ ഇല്ലാതാക്കി. അവൾ ചിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അവൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭർത്താവിനെ രസിപ്പിക്കാൻ മാത്രം. ചുരുക്കത്തിൽ

അവൾ ജീവിച്ചതുതന്നെ ഭർത്താവിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും അവൾ ഭർത്താവിന്റെ ദാസ്യത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അവളുടെ ലോകവും ഈശ്വരനും അവളുടെ നിലനില്പും എല്ലാം ഭർത്താവിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു. ആ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തു് എന്തൊരു സുഖമാണു ലഭിച്ചിരുന്നതു്! പതിവുപ്രകാരം അവളുടെ ആത്മാക്കാര്യങ്ങളെ ഉച്ചകോടിയാക്കിരുന്നു. ആത്മാക്കാര്യത്തിൽ എന്തൊരു സുഖമാണുള്ളതെന്ന് അതു ചെയ്യുന്നവർക്കു അറിയാൻ കഴിയും.

ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം അവളുടെ ലോകം അന്ധകാരമായിത്തീർന്നു. അവളുടെ സാധനവും തപസ്സുയമെല്ലാം വ്യർത്ഥമായിപ്പോകുമെന്നുതന്നെ തോന്നിപ്പോയി. പലപ്പോഴും അവൾ ആത്മഹത്യചെയ്യാൻതന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ആത്മഹത്യ ഒരു മഹാപാപമാണെന്നു് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. തപശ്ചക്രം ജീവതത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു പങ്കുണ്ടെന്നും ഒരു വിധവയുടെ കർത്തവ്യം യഥാസമയമായിട്ടുള്ളതായ പ്രതാപശ്ചക്രമാണെന്നും ആരോ അവൾക്കുപദേശിച്ചു. ചിത്രലേഖ അതനുസരിച്ചു; ഭർത്താവിനെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമത്രയും പുഷ്പം പ്രതാപശ്ചക്രങ്ങളും മറ്റും സാധ്യമായിരുന്നു. കാരണം, അവൾക്കു് ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ ആധാരം അവളുടെ കൈവശംതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു.—ആ കേന്ദ്രം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവളുടെ ആത്മലീനത ഭംഗപ്പെട്ടു. വിശ്വാസം ആധർമ്മ്യത്തെ അടിഞ്ഞുടങ്ങി.

അതിനുശേഷം അവൾ കൃഷ്ണാഭിതൃനെ പ്രേരിച്ചു— ഇത്തവണ പ്രേമം ദൈവികമല്ല, പ്രാകൃതമായിരുന്നു. അതിൽ ഭക്തിയില്ലായിരുന്നു. വെറും ആത്മവിസ്മൃതി മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതു്. ഈ പ്രേമത്തിൽ അവൾ സ്വന്തം നിലനില്പിനെ ഇല്ലായ്മചെയ്കയല്ല, തന്റെയും തന്റെ പ്രേമിയുടേയും ജീവിതങ്ങളെ പരസ്പരം കോർത്തിണക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തതു്. കൃഷ്ണാഭിതൃനുമായുള്ള പ്രേമത്തിലാണു് അവൾക്കു് ആദ്യമായി ഒരു ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടതു്. പ്രേമത്തിൽ ദാഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭർത്താവിന്റെ

അവൾ സ്വന്തം നിലനില്പിനെതന്നെ മറക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് ദാഹം തോന്നുന്നത്? ഇത്തവണ ചിത്രലേഖ തന്നിൽ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഹൃദയം പതഞ്ഞു പൊങ്ങി. അതിന്റെ ഉഗ്രരൂപം കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ആദ്യം കുറച്ചു ഭയന്നു. പിന്നീട് അതവൾക്കു സുഖമായി തോന്നി. അതിൽ ഒരു ജീവിതം അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. പ്രേമം ഭക്തിയല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഏകപക്ഷീയവുമല്ല. പ്രേമം ഒരു ബന്ധമത്രേ. അത് ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ആത്മാവിന്റെ പവിത്രമായ ബന്ധത്തെയാണ് പ്രേമം എന്നു പറയുന്നത്. പ്രേമത്തിൽ ഒരു ഹൃദയം കമ്പമുണ്ടാകുന്നു. ദാഹം അനുഭവപ്പെടും. ആത്മവിസ്മൃതിയുണ്ടാകും. അവിടെ തൃപ്തിക്കു സ്ഥാനമില്ല. പ്രേമത്തിൽ ആത്മാഹുതിയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതു ഒരു പക്ഷത്തുനിന്നല്ല. ഇരുപക്ഷത്തുനിന്നുമുണ്ടാകുന്നു. കൃഷ്ണാദിത്യനും പോയി. ഇപ്പോൾ ചിത്രലേഖയ്ക്കു മനസ്സിലായി, പ്രേമം അതശ്ചരമല്ലെന്ന്; ഒരു പാവനസ്തരണ ദിനപ്രതിമാഞ്ഞുമാഞ്ഞു് ഒടുവിൽ നാമാവശേഷമായിത്തീരാവുന്നതാണ്.

ബീജഗുഹ്നൻ ചിത്രലേഖയുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുവന്നു. ഇത്തവണ പ്രേമത്തിൽ ചിത്രലേഖ കണ്ടത് വെറും ദാഹവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആത്മവിസ്മൃതിയുമായിരുന്നു. അതിൽ ആത്മോത്സർഗ്ഗമുള്ളതായി അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രേമത്തിന്റെ മാദകശക്തിയേ അവൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. പ്രേമത്തോടുകൂടി ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സുഖഭോഗങ്ങളുടെയും മനോഹരരൂപത്തേയും അവൾ കണ്ടു—ചിത്രലേഖ ഒരു പുതിയ വസ്തുതകൂടികണ്ടെത്തി. ജീവിതത്തിൽ വെറും പ്രേമം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. പ്രേമം ജീവിതത്തിന്റെ ഏകാധാരവുമല്ല. പ്രേമത്തോടുകൂടി മറ്റു ഹൃദയവികാരങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രേമം മാത്രമായാൽ അത് ഏതാനും ദിവസത്തെ സുഖത്തിനു കാരണമായേക്കാം. അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖത്തെ ചിരന്തനമാക്കുന്നതിന് ആത്മവിസ്മൃതി ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ

ആത്മവിസ്തൃതി സ്വയമേവ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മവിസ്തൃതി കൈവരുത്തുന്നതിന് മദ്യം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.

അതിനുശേഷം അവർ കുമാരഗിരിയിൽ ആകൃഷ്ടയായി. കുമാരഗിരി യൗവനയുക്തനും സുന്ദരനും പ്രതിഭാശാലിയുമായിരുന്നു..... ചിത്രലേഖയ്ക്ക് അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവർ സ്വന്തം ഇച്ഛകൾക്കുതന്നെ കുമാരഗിരിയിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. അത് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ഇച്ഛയെക്കുറിച്ച് അവർ ഒട്ടെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നോ?

ഇത്തവണ തന്റെ പ്രേമപാത്രമായ ബീജഗുപ്തൻ ഇരിക്കവെയാണ് അവർ കുമാരഗിരിയെ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്; അതുകൊണ്ട് അവർക്കു കുമാരഗിരിയുടെ അടുത്തു ചെല്ലാൻ ധൈര്യമുണ്ടായില്ല.

എന്നാൽ മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിൽവെച്ച് ആ ആലോചനാദിവസം നടന്ന സംഭാഷണം അവർക്കു ധൈര്യം നൽകി. ധൈര്യത്തോടൊപ്പം സ്വന്തം മനുഷ്യത്വത്തെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു വിധംബനയും നൽകി. അവർ തന്നോടായി പറഞ്ഞു—“ബീജഗുപ്തനെ സുഖവാതാക്കുക എന്നത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധാരണമാർഗ്ഗം കാണിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഞാനനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ത്യാഗം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ അപമാനമാക്കുകതന്നെ വേണം. ഞാൻ ബീജഗുപ്തനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നെന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ചേ തീരൂ.”

അന്നു രാത്രി ചിത്രലേഖയ്ക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. അവർ ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവർ ഒന്നു മയങ്ങി. വളരെ പുലർന്നാണ് അവർ ഉറക്കമുണർന്നത്. അവർ പരിചാരികയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു—“ബീജഗുപ്തനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ?”

“ഇല്ല.”

ചിത്രലേഖ കളിച്ചു. ആഹാരം കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. രഥം കൊണ്ടുവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട് അവൾ വസ്ത്രം മാറാൻ പോയി. ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചുവച്ചു. കേസരവണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടുസാരി എടുത്തു. തലമുടി കെട്ടിവച്ചില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് രഥം വാതിൽക്കൽ വന്നു.

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തൻ ഒരു കത്തെഴുതി. താൻ സന്ധ്യക്കുമുമ്പ് മടങ്ങിവന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ബീജഗുപ്തനെ ഏല്പിക്കുന്നതിന് പരിചാരികയെ ചട്ടംകെട്ടി. ഗൃഹത്തിന്റെ ചുമതല വിശ്വസ്തരായ ഒരു പരിചാരികയെ ഏല്പിച്ചു. അവൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുപോയി. ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു—“ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട, യമനേ! ഞാൻ അല്പകാലത്തേയ്ക്ക് ഈ ഐശ്വര്യം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മടങ്ങിവരുന്നതുവരെ നീയായിരിക്കും ഈ ഗൃഹത്തിന്റെ യജമാനത്തി.”

ചിത്രലേഖ രഥത്തിൽ കയറി കുമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്കു യാത്രയായി. രാജമാഗ്ഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ താഴെ ഇറങ്ങി രഥസഞ്ചാലകനോടു പറഞ്ഞു—“നീ ഇവിടെ നിൽക്കുക. ഞാൻ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിനുമുമ്പ് മടങ്ങിവന്നില്ലെങ്കിൽ രഥം തിരികെ കൊണ്ടുപോകണം. എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.”

ചിത്രലേഖ കുമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയും അവിടെ ഇരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരു യാമനേരം കഴിഞ്ഞു കുമാരഗിരി ധ്യാനത്തിൽനിന്നുണർന്നു. അയാൾ കണ്ണുതുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ചിത്രലേഖ അടുത്തിരിക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. അവൾ കണ്ണുമടച്ചിരുന്നു എന്തോ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ വസ്ത്രമേ അവൾ അണിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. കുമാരഗിരി ഇത്രയുംകാലം ചിത്രലേഖയുടെ ഭ്രാന്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഐശ്വര്യോന്മത്തമായ സൗന്ദര്യമാണു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ പ്രശാന്തതയും തേജസ്സും നിറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രലേഖയെയാണു കണ്ടത്. ശോഷിച്ചുവിളറിയിരുന്ന അവളുടെ മുഖത്ത് കളിയാടിയിരുന്ന പ്രശാന്തതയുടെ തേജസ്സ് അവളുടെ വിഷയലോലുപതയെ ഒരു തിരയിട്ടു മാച്ചു. മന്ത്രമുദ്ധനായിട്ടെന്നവണ്ണം കുമാരഗിരി ചിത്ര

ലേഖയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അയാൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞു—“ആശ്ചര്യം തന്നെ നന്തകി!”

ചിത്രലേഖ കണ്ണു തുറന്നു—“ഗുരുദേവാ! അവിടത്തെ സമാധി സമാപിച്ചോ?”

“അതെ. എന്നാൽ, നന്തകി ചിത്രലേഖേ, ഭവതി ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു?”

“എനിക്ക് താങ്കൾ വിദ്യയരുളാൻ മറുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ.”

“അതെ. എനിക്കോർമ്മയുണ്ട്!”

“എന്നിട്ടും ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സകലതും ത്യജിച്ചു. എന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനു ഞാൻ തിലാഞ്ജലിയർപ്പിച്ചു. ഇനി എന്റെ സ്വപ്രത്യയബോധം മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് താങ്കളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ എന്നിൽ നിന്നകറ്റേണ്ടത് താങ്കളുടെ കർത്തവ്യമാണ്.”

“ഇല്ല, നന്തകീ, ഇല്ല!” ചിത്രലേഖയുടെ വിശാലമായ ആ ഏണമിഴികൾക്കു മുന്തിലിരുന്നു കുമാരഗിരി വിറച്ചുപോയി—“നന്തകീ! ഇല്ല. ഇതസാധ്യമാണ്. ഭവതിക്ക് ഞാൻ വിദ്യയരുളുകയില്ല!” അയാൾ സ്വയം മറന്നു ഉച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ചു.—“ഭവതിക്ക് വിദ്യയരുളുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അധഃപതിക്കുക എന്നതാണ്. എവിടേയ്ക്കു? ഏറ്റവും അഗാധതയിലേയ്ക്കു! എനിക്ക് ഭവതിയെ അറിയാം. എനിക്ക് എന്നേയുമറിയാം. ഭവതിയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഞാൻ തന്നെ വീണുപോകാനാണെളുപ്പം.”

കുമാരഗിരി എഴുന്നേറ്റു. അയാൾ വിക്ഷിപ്തനായിട്ട് ആശ്രമത്തിലങ്ങോട്ടമിങ്ങോട്ടും ഉലാത്തി. ചിത്രലേഖ ഒരു പ്രതിമപോലെ നിശ്ശബ്ദയായി ഇരുന്നുപോയി. കുമാരഗിരി വീണ്ടും പറഞ്ഞു.—“നന്തകീ! സത്യം പറയണം. ഞാൻ ഭവതിയോടു കൂളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സത്യം പറയണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. ഭവതി ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു? ഭവതി സത്യമായും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭവതിയുടെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വാസ്തവമായി

ത്തന്നെ തിലാഞ്ജലിയപ്പിച്ചിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്? അതു സാധ്യമാണോ?" കുമാരഗിരി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു—“ഭവതി സത്യം പറയണമെന്നു വിചാരിക്കുകയില്ല. കള്ളം പറയുകയുമില്ല. ഭവതിയുടെ മൗനം ‘ഇല്ല’ എന്നതിന്തെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.”

ചിത്രലേഖയുടെ നിദ്ര ഭംഗപ്പെട്ടു. അവൾ കുമാരഗിരിയെ നോക്കി. രണ്ടുപേരുടെയും ദൃഷ്ടികൾ പരസ്പരമിടത്തു. ചിത്രലേഖ ശാന്തസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.—“യോഗീ! താങ്കളുടെ ജയാപജയങ്ങളെ കൂട്ടാക്കാതെ താങ്കൾ ഒരു തവണ എന്നോടു സത്യം പറഞ്ഞു. ഞാനും താങ്കളോടു സത്യം പറയുകയാണ്”—ഞാൻ താങ്കളെ പ്രേമിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.”

“എന്റെ അഭ്യൂഹം തെറ്റിയില്ല. ഭവതിക്കു നന്ദി. ഭവതി എന്നെ പ്രേമിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണോ? ഈ എന്തെ! ഒരിക്കലും ആരേയും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, പ്രേമം എന്നതു എന്തെന്നറിയാത്ത എന്തെ! എത്ര വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഇനി ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങിനെയാണ് പ്രേമിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇത്രയുംകാലം ധരിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യനിൽ പ്രേമം സ്വയമേവ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി പ്രേമിക്കാൻ കഴുകെട്ടണമെന്നും അതിനു ശേഷമാണ് പ്രേമിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.” കുമാരഗിരി ചിരിച്ചു; എന്നാൽ അയാളുടെ ആ ചിരി എത്ര ശുഷ്കവും പരിഹാസപൂർണ്ണവുമായിരുന്നു! ചിത്രലേഖ തെട്ടിപ്പോയി.

അവൾ പറഞ്ഞു—“യോഗീ! ഞാൻ പറഞ്ഞതു ശരിയായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്റെ മനോഹരതത്തെ ശരിയായ പദങ്ങൾകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ താങ്കളെ പ്രേമിക്കുന്നു. അതു താങ്കൾക്കറിയാം. താങ്കൾ എന്നേയും പ്രേമിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ സമീപം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.”

“ഭവതി എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്തുതന്നെ ധാരാളം മതിയാകും. ഞാൻ ഇക്കാഴ്ചത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭവതിയെ

തടഞ്ഞിട്ടില്ല. തടയാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പ്രേമത്തിനുപകരം പ്രേമത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ പ്രേമത്തെ സഫലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അനധികൃതമായ യത്നമാണ്.”

ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം വിളറിപ്പോയി. എന്നാൽ ക്ഷണനേരംകൊണ്ട് അവൾ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു. അവൾ വളരെ ഗംഭീരഭാവം അവലംബിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് യോഗീ! എനിക്കിപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രേമത്തിന്റെ അതുപ്ലമായ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. എന്റെ പ്രേമിയുടെ പാദധൂളി ദിനംതോറും എന്റെ ശിരസ്സിലർപ്പിക്കുന്നതിന്; അങ്ങയിൽ എന്ന് നിമഗ്നയാക്കുന്നതിന്. സേവാ, ഭക്തി, ആത്മവിസ്തൃതി, അശമ്യമായ ദാഹം ഇവ പ്രേമത്തെയാണ് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെ സത്യത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും കർത്തവ്യത്തിന്റെയും ആവരണമണിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വിവാഹസമയത്തു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്; എന്നാൽ ആ ആവരണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മഹത്വം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ആ സത്യത്തെ വീണ്ടും കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ സമീപം വന്നിരിക്കുന്നത്.”

“കുമാരഗിരി ഗംഭീരഭാവമവലംബിച്ചു. അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രശ്നമുദിച്ചു.—ആശയെ അകറ്റിനിറുത്തി കൊണ്ടു പ്രേമിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അയാളുടെ സാധനവും വിശ്വാസവും അതിനത്തരം നൽകി—‘ഇല്ല’—അയാളുടെ ഹൃദയം പറഞ്ഞു—‘മറയാ! പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ ആശക്കു തുഷ്ണക്കും സ്ഥാനമില്ല.’

കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു—“കുറച്ചു സമയം തത്ര ദേവീ! ഇതു് ഒരു കടുത്ത പ്രശ്നമാണ്.” ചിത്രലേഖ കുമാരഗിരിയുടെ കാൽ പിടിച്ചു.—“സമയം തരാൻ സമയമില്ല ദേവീ! ഞാൻ വളരെ മുന്നോട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പിറകോട്ടു പോവുക അസാദ്ധ്യം. ഞാൻ ഈ ആശ്രമത്തിൽ താമസിക്കാതെ വന്നതു്. ഇവിടെ വിട്ടു പോകാതെല്ല.”

ഇതിനത്തരം പറയാതെ കുമാരഗിരി ചോദിച്ചു—“ഭവതി നടന്നാണോ വന്നത്?”

“അല്ല, രഥത്തിൽ കയറിവന്നു?”

“രഥം എവിടെ?”

“രാജമാർഗ്ഗത്തിൽ വിട്ടിട്ടു വന്നു. അത് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും.”

കുമാരഗിരി മേല്പോട്ടു നോക്കി—“ഭഗവാനേ! ഇതിൽ എന്തു രഹസ്യമാണ് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്? അവിടത്തെ ഇച്ഛ എന്താണ്? ശരി, അവിടത്തെ ഇച്ഛപോലെതന്നെ നടക്കട്ടെ!” കുമാരഗിരി തന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണുകിടന്ന ചിത്രലേഖയെ എഴുന്നേല്പിച്ചു.—“നന്നു ദേവി! ഞാൻ ഭവതിക്കു വിദ്യയരുളാം. ഞാൻ ലൗകികമായ ആഗ്രഹങ്ങളോടു മല്ലിടണമെന്നാണ് ഈശ്വരകല്പന. എന്നാൽ അങ്ങിനെതന്നെയാകട്ടെ. എന്നുപറഞ്ഞു കുമാരഗിരി വിശാലദേവനെ വിളിച്ചു. വിശാലദേവൻ വന്നു. യോഗി പറഞ്ഞു—“വിശാലദേവാ! നീ ചിത്രലേഖയ്ക്ക് ഒരു ആശ്രമം തയ്യാറാക്കണം.”

വിശാലദേവന്റെ മുഖത്തു് ഒരു ആശ്ചര്യചിഹ്നം ഉയർന്നു. ഈ ആജ്ഞയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടന്ന രഹസ്യം അയാൾക്കു് തല്ലുപോലറിയാമായിരുന്നു. അയാൾ ചിത്രലേഖയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“ദേവി! ഭവതിക്കു് സ്വാഗതം!” അയാൾ കുമാരഗിരിയെ അത്ഥമഗർഭമായി നോക്കി.

കുമാരഗിരിയ്ക്കു് വിശാലദേവന്റെ ആ നോട്ടത്തിന്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലായി—“വത്സാ! നിനക്കു് ആശ്ചര്യം തോന്നുകയാണ് അല്ലേ? നീ എന്റെ ദൗർബ്ബല്യം ഒരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു് നിനക്കുതട്ടതും തോന്നുന്നതു് സ്വാഭാവികംതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളുക. മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം ദൗർബ്ബല്യത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നേടുക എന്നതാണ്. ഇന്നു് ഈശ്വരൻ എന്നോടു് ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി. ആശയോടു സമരം ചെയ്യുന്നതിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ഞാൻ അങ്ങിയെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു് ചി-

ത്രലേഖയെ എന്റെ ശിഷ്യയാക്കാൻ ഞാൻ ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞു.”

വിശാലദേവൻ പുഞ്ചിരിതൂകി—“ഗുരുദേവൻ അരുളിച്ചെയ്തത് സർവ്വമാം ശരിയാണ്. ആശ്രമം ഇന്നതന്നെ തയ്യാറാക്കേണമോ?”

വിശാലദേവന്റെ പുഞ്ചിരിയും ഈ ചോദ്യവും കൊണ്ട് കുമാരഗിരിയുടെ ശരീരത്തിലാകമാനം ക്രോധത്തിന്റെ ഒരു വിദ്യുത് പ്രവാഹമുണ്ടായി. അയാൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് ഞെളിഞ്ഞുനിന്നു പറഞ്ഞു.—“ഇല്ല, ആശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ചിത്രലേഖ എന്റെ ആശ്രമത്തിൽ താമസിക്കും. മനസ്സിലായോ? വിശാലദേവാ! എന്റെ ദുർബ്ബല്യത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന യുവാവേ! ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളുക! ഞാൻ നിന്റെ ഗുരുവാണ്. നിനക്കു മേലാണ് ഞാൻ. സാധനയിലും തപസ്സയിലും വെറു പുകു വന്ന വ്യക്തി എത്ര ബലവാന്മാനെന്നു ഞാൻ നിനക്കു കാണിച്ചുതരാം.”

കുമാരഗിരിയുടെ തദ്ഭാവം കണ്ട് വിശാലദേവൻ ഭയന്നു വിറങ്ങലിച്ചുപോയി. അയാൾ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു—“ഗുരുദേവാ! എന്റെ ധർമ്മശൃത്തിനു എനിക്കു മാപ്പുതരണം. ഞാൻ ഉടൻതന്നെ ചെന്നു ആശ്രമം തയ്യാറാക്കാം.”

“വേണ്ട”—കുമാരഗിരി ഗർജ്ജിച്ചു—“ഇപ്പോൾ ആശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല വിശാലദേവാ! ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്തോ ഭ്രമത്തിൽപ്പെട്ടു നിന്റെ ഗുരുവിനെ പരിഹസിച്ചു. എനിക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ഗുരുനീനെ പാപത്തെ തേടിപ്പിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിനക്കു പാപത്തെ കാണുന്നതിനും അതിന്റെ മേൽ വിജയം വരിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള സന്ദർഭം വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിനക്കു പോകാം. സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു സമയമായി.”

വിശാലദേവൻ പോയി. കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയോടു പറഞ്ഞു—“ദേവീ! ഇപ്പോൾ തടന്നതെല്ലാം വെറും സ്വപ്നപ്രായമാണ്. എനിക്കുതന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസ

മില്ല. എന്നാൽ നടക്കേണ്ടതു നടന്നുകഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അഗ്നിയോടു കളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നു എനിക്കു തോന്നിപ്പോകുന്നു. എനിക്കു ഭയവുമുണ്ടു്!”

ചിത്രലേഖയുടെ മുഖത്തു് ഒരു മധുരസ്ഥിതി നൃത്തമാടി—
“ദേവാ! എന്നെക്കണ്ടു് താങ്കൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. താങ്കളുടെ സാധനങ്ങളും തപസ്യയും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിലങ്ങുതടിയായിത്തീരുകയില്ലെന്നു് ഉറപ്പുതരുന്നു. ഞാൻ താങ്കളെ പ്രേമിക്കുന്നു. പ്രേമത്തിന്റെ അർത്ഥം അതിരറ്റ ത്യാഗമാണു്. താങ്കൾക്കു സുഖമരുളുന്നതെന്നാണോ അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ സുഖം നേടിക്കൊള്ളാം.”

“അങ്ങിനെതന്നെയാകട്ടെ!” കുമാരഗിരി തന്റെ ആസനത്തിൽ ഇരുന്നു.—“ഭവതിയുടെ ആവശ്യത്തിനു് കുശപ്പല്ല കൊണ്ടു് ഒരാസനം തയ്യാറാക്കണം. കുശപ്പല്ല വിശാല ദേവനോടു ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളാം. എനിക്കു സന്ധ്യ സമാധിക്കു സമയമായി” ഇത്രയും പറഞ്ഞു് കുമാരഗിരിക്കണ്ണുമടച്ചു് ഇരുന്നു.

അദ്ധ്യായം പന്ത്രണ്ടു്

ബീജഗുപ്തനു് താൻ കാരണം കൂടാതെ മൃത്യുഞ്ജയനെ അവമായിച്ചു എന്നു് ഒരു ശങ്ക ജനിച്ചു. പിറേറദിവസം രാവിലെ ശേപതാങ്കൻ ബീജഗുപ്തന്റെ സമീപം ചെന്നപ്പോൾ ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു—“ശേപതാങ്കാ! മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിലെ സഭ്യയിൽ വച്ചു് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുചിതമായിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവണം. ഞാൻ അനുചിതമായി എന്തൊക്കെയാണു പറഞ്ഞതെന്നു് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നീയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒരുപക്ഷേ ഇനിക്കു് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കാം.”

ശേപതാങ്കൻ അല്പം ആലോചിച്ചുപറഞ്ഞു—“സ്വാമി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ളവതന്നെയായിരുന്നു. അ

ദേഹത്തെ അവമാനിച്ചെന്ന കാൽത്തൊപ്പറി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവിടന്നു കാൽത്തൊപ്പി തുറന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു മൃത്യുഞ്ജയനു തന്നെ അവമാനിച്ചതായി തോന്നിയിരിക്കുകയില്ല എന്നു മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലേശിക്കുന്നതെന്തിന്? സത്യം സത്യമാണ്. പരസ്परവിരുദ്ധമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നതാണ്ല്ലോ.”

“ഇല്ല, നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ശേപതാകാ! സത്യം സത്യമാണ്. എന്നാൽ അത് അപ്രിയമാകരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയം തോന്നുമാറു മറെറാരുതരത്തിൽ പറയാമായിരുന്നു.” ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയന്റെ അവമാനത്തെപ്പറ്റിയല്ല അത്ര ചിന്തയുണ്ടായത്. തന്റെ വാക്കുകൾ യശോധരയ്ക്കു അകാരണമായ ദുഃഖമുളവാക്കിയിരിക്കും എന്നോർത്താണ് അയാൾ ചോദിച്ചത്. അയാളുടെ കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിൽ യശോധരയുടെ ചിത്രം നിന്നു നൃത്തമാടി. യശോധര പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമായിരുന്നു—അവളുടെ തിഷ്ണമുള്ളത, പ്രശാന്തവും അമൃതാഭിഷിക്തവുമായ കണ്ണുകൾ, ലജ്ജയും തേജസ്സുകൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്ന അതിസുന്ദരമായ മുഖമണ്ഡലം ഇവയെല്ലാം ഇടവിടാതെ ബീജഗുപ്തന്റെ കണ്മുമ്പിൽ കളിയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു; എന്നാൽ അയാൾക്കു യശോധരയെ പ്രേമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അയാൾ ചിത്രലേഖയെ പ്രേമിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ചിത്രലേഖയുടെ മാദകത്വം യശോധരയിലില്ലായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയുടെ ഹൃദയം യശോധരയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അയാൾക്കു തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചിത്രലേഖ അയാളുടെ പത്നിയല്ലാതിരുന്നിട്ടും പത്നിക്കു തുല്യയായിരുന്നു. നന്തകിയായിരുന്നെങ്കിലും അവൾക്കു പ്രേമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പണത്തിനു വേണ്ടിയല്ല, ചിത്രലേഖയുടെ കൈവശം പണത്തിനു കുറവൊന്നുമില്ല, കേവലം പ്രേമത്തിനുവേണ്ടി. ചിത്രലേഖയുമായി ആദ്യമായി പരിചയപ്പെട്ട ആ രാത്രി അയാൾക്കോർമ്മവന്നു. ചിത്രലേഖയും യശോധരയും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവുമില്ല. ചിത്രലേഖ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. പിന്നെ താൻ എന്തിനാണ് യശോധരയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതെന്നോർത്ത് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. അയാൾ ശേപതാകനോടു പറഞ്ഞു—“ശേപ

താങ്കാ! ഞാൻ മൃത്യുഞ്ജയനോടു പറഞ്ഞുപോയ പരക്ഷവാക്കുകൾക്ക് ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു.

“സ്വാമിയുടെ ഇച്ഛപോലെയാകട്ടെ!”

ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയൻ ഒരു കത്തെഴുതി ശേപതാങ്കന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തു. ശേപതാങ്കൻ അതുകൊണ്ട് മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിലെത്തി. അയാൾ ദ്വാരപാലകനോടു ചോദിച്ചു—“ആയുരോഷ്യൻ ഗൃഹത്തിലുണ്ടോ?” ദ്വാരപാലകൻ പറഞ്ഞു—“അദ്ദേഹം എന്തോകാളും പ്രമാണിച്ചു പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണു സംഗതി?”

“അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒരു കത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.”

“കത്തു എന്റെ പക്കൽ തരാമല്ലോ. ഞാൻ അതു അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിക്കാം.”

“ഇല്ല! ഈ കത്തു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ കൊടുക്കുകയേയുള്ളൂ”—ശേപതാങ്കൻ ഇടക്കു നിറുത്തി—“അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയശോധരയുടെ പക്കൽ.”—ശേപതാങ്കന്റെ നാവിൽനിന്നു യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് ഈ വാക്യം നിഗ്ളിച്ഛതം.

ദ്വാരപാലകൻ യശോധരയെ വിവരമായിച്ചിട്ട് ശേപതാങ്കനെ സൽക്കാരമുറിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നിരുത്തി. അല്പം കഴിഞ്ഞു യശോധര മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശേപതാങ്കൻ അവളെ അഭിവാദ്യംചെയ്യാൻ എഴുന്നേറ്റു. ശേപതാങ്കനെ കണ്ട് യശോധര ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു—“പറയണം! താങ്കൾ എന്തിനാണാവോ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയതു?”

“സാമന്തബീജഗുപ്തൻ ഭവതിയുടെ അച്ഛനെ കൊടുക്കാൻ ഒരു കത്തു തന്നെയിച്ചിട്ടുണ്ട്—ബീജഗുപ്തന്റെ പത്രവാഹകൻ എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്”—ശേപതാങ്കൻ ബീജഗുപ്തനെ ‘സ്വാമി’ എന്ന പദംകൊണ്ടു കുറിക്കാതിരിക്കുന്നതുതന്നെ ഉചിതമായിക്കരുതി.

“അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ വരികയായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധി

ട്ടേണ്ടിവരും.” യശോധരയുടെ ആ വിശാലനേത്രങ്ങൾ ശ്ലേപതാങ്കന്റെ കണ്ണുകളോടിക്കൂർത്തു. എന്നാൽ അവൾക്കു സങ്കോചം തോന്നിയില്ല. ശ്ലേപതാങ്കൻ പറഞ്ഞു—“പാടലിപ്പുത്രത്തിലെ സർവാധികസുന്ദരിയായ ഭവതിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ കുറച്ചുനേരം ഇരിക്കുന്നതിന് ആർക്കാണ് പ്രയാസം തോന്നുക?”

യശോധരയ്ക്ക് ഇത്തരം ഭാഷണങ്ങൾ പരിചിതമല്ലായിരുന്നു. വിശേഷിച്ചു കുറച്ചു നാഴികകളോ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളോ മാത്രം പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽനിന്ന്. എങ്കിലും ആ ഭാഷണം മധുരമായിരുന്നു. സന്തോഷവും ലജ്ജയുംകൊണ്ട് യശോധര അധോനേത്രയായി. അവളുടെ കപോലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ അരുണിമ ദ്വിഗുണിഭവിച്ചു. ശ്ലേപതാങ്കൻ അവളുടെ അതിഥിയായിരുന്നു. അയാളെ സൽക്കരിക്കേണ്ടതു് അവളുടെ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. അവർ ചോദിച്ചു...

“ആയുർബീജഗുപ്തനെ താങ്കൾ നല്ലപോലെ അറിയുമായിരിക്കും.”

“അതെ. ലോകത്തിലെ സർവശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹത്തെ കരുതുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ദോഷം വരാതില്ല.”

“നന്തകി ചിത്രലേഖയെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ്?”

“അവർ വളരെ ഉയന്നു നില്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവർ ഒരു ദേവിയായിരുന്നു കൂടി ഞാൻ പറയും. ചിത്രലേഖയെ അറിയുന്ന ആൾ സൗന്ദര്യത്തെയും സൗന്ദര്യജന്യമായ കർത്തവ്യത്തെയും അറിയുകതന്നെ ചെയ്യും.”

യശോധര ചിരിച്ചു—“അപ്പോൾ എന്റെ ധാരണ അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ലായിരുന്നു—ആയുർന്റെ പേര് ശ്ലേപതാങ്കൻ എന്നാണെന്നു തോന്നുന്നു.”

“ഭവതിയുടെ അനുമതം ശരിയാണ്.”

“ആയുർ ശ്ലേപതാങ്കാ! ഇനിയും ഒരു കാര്യംകൂടി ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ ഗുരുനാഥൻ പാപം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടു

പിടിക്കുന്നതിന് താങ്കളെ വാസ്തവമായും ബീജഗുപ്തന്റെ അടുത്തു് അയച്ചിരിക്കുകയാണോ? അപ്പോൾ ബീജഗുപ്തന്റെ വ്യക്തിത്വം വാസ്തവത്തിൽ പാപത്തെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപാധിയാണോ?”

ശേപതാങ്കൻ പുഞ്ചിരിതുകി—“എന്റെ ഗുരുനാഥൻ പാപത്തെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് എന്നെ ആയുർബീജഗുപ്തന്റെ അടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭവതി പറഞ്ഞതു ശരിതന്നെ. പിന്നെ ബീജഗുപ്തന്റെ വ്യക്തിത്വം പാപത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപാധിയെന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതായാൽ അതു് എനിക്കുതന്നെ ഒരു കീറാമുട്ടിയാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യംകൂടിയുണ്ട്. യോഗികുമാരഗിരിയോടു കൂടി എന്റെ ഒരു സതീർത്ഥ്യൻ താമസമുണ്ട്. ഇന്നലെ അയാൾ അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി സദ്യക്ഷ വന്നിരുന്നു. പാപത്തെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിനാണ് അയാളെ അവിടെ അയച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതുകൊണ്ടും ഭവതിക്കു ആശ്ചര്യം തോന്നിയേക്കാം.”

യശോധര ഞെട്ടിപ്പോയി.

“എന്നാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ദേവി! ഞങ്ങളെ ആരുടെ അടുക്കലാണോ അയച്ചിരിക്കുന്നതു് അവർ പാപികളായിരിക്കണമെന്നില്ല. അവരോടു സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആളുകളിൽ ആരെങ്കിലും പാപികളായെന്നുവരാം. എന്നാൽ പാപം എന്നതുതന്നെ എന്താണ്? ആർക്കറിയാം?” ഞാൻ പാപമെന്നു കരുതുന്നതിനെ മറ്റൊരു വ്യക്തി പാപമായി കരുതിയില്ലെന്നുവരാം. അതുപോലെ നാം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വളരെപ്പേർ പാപമായിത്തോന്നിയെന്നും വരാവുന്നതാണ്.”

ഈ ഉത്തരം യശോധരയ്ക്കു് അത്ര ബോധിച്ചില്ല: “ആയുർശേപതാങ്കാ! താങ്കൾ ഒരു ഗുണഭാഗദക്കാണ്. അതിനാൽ താങ്കളെ പ്രശംസിക്കുന്നു.”

ഈ സംഭാഷണമദ്ധ്യേ ആയുർശ്രേഷ്ഠനായ മൃത്യുഞ്ജയൻ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശേപതാങ്കൻ എഴുന്നേറ്റു് അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. യശോധര അകത്തുപോയി.

മൃത്യുഞ്ജയൻ ശ്ലോപതാകൻ ഇരിക്കാൻ അനുജനെ തൽ കിയിട്ടു സംഭാഷണമാരംഭിച്ചു: “താങ്കൾ ഇന്നലെ ബീജഗുപ്തനോടു കൂടി വന്ന അതേ സേവകനാണോ?”

“അതെ. സ്വാമി താങ്കൾക്ക് ഒരു കത്തു തന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ കത്തു വാങ്ങി. അതു വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു സന്തോഷം സ്പന്ദിച്ചു: “സാമന്തബീജഗുപ്തനോടു പറയണം അദ്ദേഹം ക്ഷമയാചനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലെന്നു്. അദ്ദേഹത്തോടു് എന്റെ ഹൃദയവൃത്തി മുസൃണ്ടായിരുന്നതുപോലെതന്നെ നിർമ്മലമാണു്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം. അദ്ദേഹത്തിനു മറ്റു ജോലിത്തിരക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യയോടുകൂടി ഇത്രയും ഒന്നു വന്നാൽ കൊള്ളാം. ഇവിടെത്തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാം.” അല്പനേരം കഴിഞ്ഞു് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ശ്ലോപതാകാ! ബീജഗുപ്തനോടുകൂടി താങ്കളേയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.”

ശ്ലോപതാകന്റെ മുഖം പ്രസന്നതകൊണ്ടു തിളങ്ങി. “ആതുശ്രേഷ്ഠന്റെ ആജ്ഞയെ പാലിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണു്. യജമാനൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനുംകൂടെ തീച്ചയായും വരാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവുകൂടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രകണ്ടു ഉചിതമാകുമെന്നു പറയാൻ പ്രയാസം.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ ചിരിച്ചു: “താങ്കൾ ശാന്തനും, എന്നാൽ ഗൗരവവാനും കർത്തവ്യനിഷ്ഠനുമായ ഒരു യുവാവാണു്. താങ്കളിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രസന്നനായിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ വംശം ഏതാണു്? അച്ഛന്റെ പേരെന്തു്? അദ്ദേഹം എവിടെ താമസിക്കുന്നു?”

“ഞാൻ സൂര്യവംശജതാണു്. അച്ഛന്റെ പേരു വിശ്വപതി എന്നാണു്. അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് കൌശലപ്രദേശത്തു്.”

“താങ്കളുടെ അച്ഛന്റെ പേരു വിശ്വപതി എന്നാണോ? കൌശലപ്രദേശത്താണോ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം കാശിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?”

“ആയുശ്രേഷ്ഠൻ പറയുന്നതു ശരിതന്നെ.”

“എന്തങ്ങനെയോ! വിശ്വപതി എന്റെ സതീർത്ഥ്യനാണല്ലോ. താങ്കൾക്കു ഞാൻ സ്വാഗതമരുളുന്നു. താങ്കൾ എന്റെ പുത്രൻ തുല്യനാണ്.”

മൃത്യുഞ്ജയനും തന്റെ പിതാവുമായുള്ള പൂർവ്വപരിചയത്തിൽ ശ്വേതാകന്ദൻ എത്രമാത്രം സന്തോഷമാണുണ്ടായതെന്നു പറയാൻ പ്രയാസം. ശ്വേതാകന്ദന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാശയുദിച്ചു. അയാൾ ആലോചിച്ചു: “എനിക്ക് യശോധരയ്ക്കും തമ്മിൽ വിവാഹം നടക്കാമിടയുണ്ടോ?”

‘അസാദ്ധ്യം’. അതു ശ്വേതാകന്ദനെന്ന അറിയാമായിരുന്നു. അയാളുടെ അച്ഛന്റെ പ്രതാപമൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വെറും ഒരു ഗ്രാമീണനായി ജീവിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഉന്നതകുലജാതനാണ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടെന്തു? മൃത്യുഞ്ജയൻ ശ്വേതാകന്ദന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ ധന:സ്ഥിതിയിലും പ്രതാപത്തിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ ശക്തിശാലിയുമാണ്. വിവാഹത്തിന് ഈ സംഗതികളുടെ സമത്വം ആവശ്യമാണല്ലോ. എങ്കിലും ശ്വേതാകന്ദൻ ആ ആഗ്രഹത്തെ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ശ്വേതാകന്ദൻ മൗനമവലംബിച്ചിരിക്കുന്നതുകണ്ട് മൃത്യുഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു: “വത്സാ, ശ്വേതാകാ! എന്റെ ഗൃഹത്തെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഗൃഹംപോലെ കരുതണം. താങ്കൾ ഇവിടെയുള്ള വിവരം വിശ്വപതി എന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നതിൽ എനിക്കാശ്ചര്യം തോന്നുന്നു.”

“അച്ഛൻ ഊയിടെയായി വാനപ്രസ്ഥജീവിതം നയിക്കുകയാണ്—ഒരുപക്ഷേ കാരണം അതായിരിക്കാം. ശരി. ആയുശ്രേഷ്ഠൻ എനിക്കു അനുജന്തന്നാലും.”

അപ്പോൾ ഭക്ഷണകാലമായിരുന്നു: “ഇനി ഇവിടെനിന്നു ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനു് താങ്കൾക്കു് സങ്കോചം കാണുകയില്ലല്ലോ.”

ശ്വേതാകന്ദൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു: “സങ്കോചപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആയുശ്രേഷ്ഠാ! ഞാ

നിപ്പോഴും ബീജഗുപ്തന്റെ സേവകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതികൂടാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല. എനിക്കു പോകാൻ അനുമതി തന്നാലും. സമയം അതിക്രമിക്കുന്നു. ആയുബീജഗുപ്തൻ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും.”

“നന്ദി, താങ്കൾക്കു നല്ല കത്ത് വ്യബോധമുണ്ട്. താങ്കളിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്കു പോകാം. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ബീജഗുപ്തനെ അറിയിക്കാൻ മറക്കുകയില്ലല്ലോ.”

ശേപതാങ്കൻ മടങ്ങിവന്ന് ബീജഗുപ്തനെ മുതൃഞ്ജയൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ചു. ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “എനിക്കു ക്ഷണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമോ?”

ഈ ക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബീജഗുപ്തൻ മദ്ധ്യാഹ്നംവരെ ഇരുന്നാലോചിച്ചു. അവിടെ പോകുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ കാരണത്തെപ്പറ്റി അയാൾക്കൊന്നും പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. വളരെനേരത്തെ പശ്ചാലോചനക്കുശേഷം അയാൾ മുതൃഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോകാൻതന്നെ തീരുമാനിച്ചു. സന്ധ്യയായപ്പോൾ ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാങ്കനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: “ശേപതാങ്കാ! ഞാൻ ഒരു മാനുവ്യക്തിയുടെ ക്ഷണത്തെ നീരസിക്കാൻ പാടില്ലെന്നതന്നെ കരുതുന്നു.” യശോധരയെ വീണ്ടും കാണുന്നതിനും ഒരിക്കൽക്കൂടി അവളോടു സംഭാഷണംചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരസ്സഷ്ടമായ ആഗ്രഹം അയാളുടെ മനസ്സിനെ വട്ടമിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.

അന്നു രാത്രി ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാങ്കനോടുകൂടി മുതൃഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയുണ്ടായിരുന്ന കോലാഹലങ്ങളൊന്നും അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ല. അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായിരുന്നു. മുതൃഞ്ജയൻ ബീജഗുപ്തൻ സ്വാഗതമരുളി. എല്ലാവരും വിശ്രമമുറിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. യശോധര നേരത്തെതന്നെ അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.

“ആയുബീജഗുപ്താ! ആ കത്തിന്റെ യാതൊരാവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു”—മൃത്യഞ്ജയൻ സംഭാഷണമാരംഭിച്ചു.

“ആയുത്രേഷാ! തന്റെ തെറ്റിനെ ഏൽക്കുക എന്നതു് ഓരോ വ്യക്തിയും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്.”

മൃത്യഞ്ജയൻ ചിരിച്ചു: “താങ്കളുടെ സേവകൻ ശേപതാകൻ എന്റെ സഹപാഠിയായ വിശ്വപതിയുടെ പുത്രനാണ്. എനിക്ക് ഇന്നാണ് അക്കാര്യം മനസ്സിലായതു്.”—എന്നു പറഞ്ഞു മൃത്യഞ്ജയൻ ശേപതാകനെ നോക്കി.

“എന്നാൽ, ആയുത്രേഷാ! ശേപതാകൻ എന്റെ ഭൃത്യനല്ല, സഹപാഠിയാണ്.”

“ആയുബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ വരാൻ ഇന്നു കുറച്ചു വൈകിപ്പോയി.”

“അതെ. ഇന്ന് കാശിയിൽനിന്ന് എന്റെ ചില പരിചയക്കാരെ അതിഥികളായി വന്നിരുന്നു.”

അപ്പോൾ യശോധര പറഞ്ഞു: “കാശി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാചീനനഗരമാണല്ലോ. താങ്കൾ കാശിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ?”

ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു: “എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാലം ഞാൻ കാശിയിലാണ് കഴിച്ചതു്. എന്റെ ഗുരു മഹാപ്രഭു രത്നാംബരൻ പണ്ടു വസിച്ചിരുന്നതും അവിടെയാണ്. ദേവി യശോധരേ! കാശി ഇവിടെ വളരെ അടുത്താണ്. ഞാൻ ഉത്തരഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.”

“അപ്പോൾ താങ്കൾ ഹിമാലയപർവ്വതത്തെയും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ?”

“അതെ. ഹിമാലയവും ഹിന്ദുക്കുഷ് പർവതവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പുണ്യരൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നതു പർവ്വതങ്ങളിലാണ്. ആയുത്രേഷാ! ഞാൻ അവിടെ എത്ര ആശ്ചര്യകരമായ വസ്തുക്കളാണു കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നോ! എന്നാൽ ഒരു സാഭവും എനിക്ക് ഇന്നോളവും മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതു കേട്ടാൽ ആരും മുകളിൽ കൈവച്ചുപോകും.”

യശോധര ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി ചോദിച്ചു: “ആ സംഭവം ഒന്നു വിവരിക്കാമോ?”

“തീർച്ചയായും” ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “പത്തുവർഷം മുമ്പാണ്. അന്നു ഞാൻ വിദ്യാത്ഥിയായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു രത്നാംബരനോടുകൂടി ഞാൻ ദേശസഞ്ചാരത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും കടന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഗംഗാതീരത്തുകൂടി നടന്നു ഹരിദാഭാരത്തിലെത്തി. അവിടെ സമഭൂമി അവസാനിച്ചു. ആകാശത്തിലേക്കു തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതശിഖരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണാമായിരുന്നു. ഞാൻ മഹാപ്രഭുവിനോടു ചോദിച്ചു: “ഇതിനപ്പുറത്തു എന്താണുള്ളതു?” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഒരുജ്ഞാതപ്രദേശം.” ഗംഗാതീരത്തു ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഒരുപക്ഷേ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതു കേട്ടിരിക്കണം. അയാൾ ചോദിച്ചു: “എന്തു പറഞ്ഞു? മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് അജ്ഞാതപ്രദേശമാണെന്നോ? അതു ശരിതന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതു ദേവതകളുടെ നിവാസഭൂമിയാണെന്നു പറഞ്ഞുതരേണ്ടതു എന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്നു കരുതുന്നു. ഈ പർവ്വതപ്രദേശത്തിലാണ് കൈലാസം. ഗന്ധർവ്വന്മാർ നൃത്തംചെയ്യുന്നതും അപ്സരസ്സുകൾ ക്രീഡിക്കുന്നതും ഈ പ്രദേശത്താണ്.” മഹാപ്രഭു രത്നാംബരന്റെ മുഖത്തു അവിശ്വാസസൂചകമായ പുഞ്ചിരി സ്ഫുരിച്ചു; എന്നാൽ അനുഭവരഹിതനായ യുവാവിന്റെ ഭാവനയിൽ അവിശ്വാസത്തിനു സ്ഥാനമില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു: “അങ്ങിനെയാകാൻ ഇടയുണ്ട്. മഹാപ്രഭോ! ഈ പർവ്വതങ്ങൾ കയറിക്കടന്നു ആ പ്രദേശത്തു ചെല്ലുന്നതിൽ ആവതൊന്നുമില്ലല്ലോ.” “ഇല്ല, നിനക്കു വരാന്മാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ്.”

ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വീണ്ടും നടന്നു. ആ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. വനങ്ങളിൽ വിവിധ വണ്ണങ്ങളായ പുഷ്പങ്ങൾ വികസിച്ചുനിന്നിരുന്നു. പർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച ശീതപവനൻ അവയോടു വിമോദവിക്രിയകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷികൾ കളകളു ശാശ്വതം പൊഴിച്ചു. ചുറ്റുപാടും ഒരു

ശാന്തിസാമ്രാജ്യംതന്നെയായിരുന്നു. യാതൊരു കോലാഹലവുമില്ല. ജനസഞ്ചാരവുമില്ലായിരുന്നു. ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിരകൾ മാത്രം അവിടവിടെ കാണാമായിരുന്നു. വഴിയേയ്ക്കു ഞങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടു. അവിടത്തെ ആളുകൾ വെളുത്ത നിറക്കാരാണ്. സ്ത്രീകൾ അതീവസുന്ദരികളും. അവർ നാനാവണ്ണങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞു, പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടുനിന്നിരുന്നു. അവർക്ക് ലജ്ജയോ അറപ്പോ ഇല്ല. ഞാൻ യുവാവായിരുന്നു. അവരുടെ സൗന്ദര്യം എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചു. അവർ മധുരഗാനം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എനിക്ക് അവരുടെ ഭാഷ പരിചിതമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ ഗാനം കവിതാമയമായിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ വിഷയം പ്രേമമായിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എന്നോടുതന്നെ മന്ത്രിച്ചു: 'ഇതുതന്നെയൊന്നോ അപ്സരസ്സുകളുടെ തിവാസസ്ഥാനം'. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടന്നു. ഗ്രാമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 'ഭൂമിദർശനകൃശങ്ങൾ'യായി. ശൈത്യം അതിക്രിതമായിരുന്നു. പുഷ്പലതാദികൾ അപൂർവമായേ കാണാമായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ അകലെയായി ഒരു സ്വപ്നപർവ്വതം നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. ഞാൻ ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ ഉച്ചത്തിൽ ആത്മവിളിച്ചു: "ഗുരുദേവാ! നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് കണ്ഠേരന്റെ സുമേരു പർവ്വതമല്ലേ?" മഹാപ്രഭുവിന് എന്റെ ശ്രദ്ധേയതയിൽ ചിരിവന്നു: "അതു ഹിമാലയമാണ്. മഞ്ഞിന്റെമേൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതു നിനക്കു സ്വപ്നമെന്നു തോന്നിപ്പോയത്." എന്റെ ഭാഷാപത്തിൽ എനിക്ക് ലജ്ജതോന്നി. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുകളിൽ കയറി. ഭൂമിയിൽ പലേടത്തും മഞ്ഞു മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു രത്താംബരൻ പറഞ്ഞു: "ഇനി നാം മടങ്ങിപ്പോവുക!" എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ടുപോകാൻതന്നെ ധൈര്യപ്പെട്ടു: "ഇല്ല മഹാപ്രഭോ! മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരംവരെ ഒന്നു പോവുകതന്നെ." കുറച്ചുകൂടി നടന്നപ്പോൾ ഒരു കുടിൽ കണ്ടു. അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഏകയായി എന്നോ ആലോചനയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കണ്ടു

ഉടൻ അവൾ എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു: “അതിഥികൾക്കു സ്വാഗതം.” മഹാപ്രഭു ആ സ്ത്രീയെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. അദ്ദേഹം എന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു: “ഇത് ആപത്തൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലമല്ല. നാം ഇവിടെനിന്നു മടങ്ങിപ്പോവുകയാണു വേണ്ടത്.” സ്ത്രീ ചിരിച്ചു: “വൃദ്ധനായ അതിഥിയുടെ അനുമാനം ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും വന്നസ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം കണ്ടുകൊൾക. അതു താങ്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല: “ഇതുകേട്ടു രത്നാംബരൻ ആശ്ചര്യചകിതനായിപ്പോയി; എന്നാൽ അവളുടെ അഭിപ്രായത്തെ അനുസരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഔചിത്യപൂർവ്വമായി തോന്നിയില്ല. കുറച്ചുകൂടി നടന്നപ്പോൾ ഒരു ശിലാതലത്തിൽ ഒരു യോഗി ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അയാളുടെ ജട പാദങ്ങളോളം നീണ്ടു കിടന്നിരുന്നു. നഖങ്ങൾ സിംഹത്തിന്റെ നഖങ്ങൾപോലിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞാലും അയാൾ ദൃഷ്ടി ഇളകാതെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അയാളെ അഭിവാദ്യംചെയ്തു. അയാൾ ഞങ്ങളെ ആശീർവദിച്ചിട്ട് അടുത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു: “ഇന്നു വളരെക്കാലങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ഞാൻ ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടെത്തിയത്.” അയാൾ ഒരു തണുത്ത പെരുമുച്ചെറിഞ്ഞു. അയാളുടെ മുഖത്ത് കരുണയുടേയും വിഷാദത്തിന്റെയും കരിനിഴൽ വ്യാപിച്ചു! മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു: “ദേവാ! താങ്കൾ ദുഃഖിതനാണ്.” “അതെ”—അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ദുഃഖിതനാണ്, എന്നാൽ സുഖവാനുമാണ്.” എന്നു പറഞ്ഞു അയാൾ പിൻഭാഗത്തേയ്ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു പിന്നിൽ നോക്കി—ഞങ്ങൾ ഭയന്നു വിറച്ചുപോയി. അവിടെ കല്പടികൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രക്തക്കുളമാണു കണ്ടത്. അതിൽനിന്നു ദുർഗ്ഗന്ധം വമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മഹാപ്രഭു യോഗിയോടു ചോദിച്ചു: “താങ്കൾ ഈ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാത്തതെന്താണ്?” അയാൾ പറഞ്ഞു: “ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എത്ര തവണയാണ് ഇവിടം വിട്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കുതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂട. എന്താൽ എന്റെ

ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഉഹ്!”

അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വിജേന്തയങ്ങളായ പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും ഉപാസനയുടേയും മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. ആ യോഗിയുടെ ജ്ഞാനം മഹത്തായിരുന്നു. ആ ദുർഗ്ഗന്ധവും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പല മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം ശ്രവിച്ചു. നേരം സന്ധ്യയാകാറായി. യോഗി പെട്ടെന്നു് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു—“സമയമായി.” അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു് ധീരൂതിയിൽ ആ കുളത്തിനടുത്തേയ്ക്കു് ഓടി. ഞങ്ങളും കൌതുകപരരായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചു. യോഗി ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ ആ കുളത്തിലേക്കു ചാടി. എന്നാൽ ആശ്ചര്യമെന്നേ പറയേണ്ടു. അപ്പോൾ ആ കുളത്തിൽ രക്തത്തിനു പകരം നിമ്ബജലമാണു കണ്ടതു്. അതിലുണ്ടായിരുന്ന നാരകീയ കീടങ്ങൾ മനോഹരങ്ങളായ കമലദളങ്ങളായി മാറി. ഞങ്ങൾ നിവ്വാക്കായി നോക്കി നിന്നുപോയി. അപ്പോൾ ആ യോഗിയോടുകൂടി ഒരു സ്ത്രീയു മുണ്ടായിരുന്നു. അതു് ഞങ്ങൾ ആ കുടിലിൽ കണ്ട സ്ത്രീ തന്നെയായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും അതിൽനിന്നു് ക്രീഡകളാരംഭിച്ചു. സ്ത്രീ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങളോടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു—“മറയന്മാരെ, നിങ്ങൾ നോക്കിനിൽക്കുകയാണോ? ഇങ്ങോട്ടു വരിക! ഇവിടെ സ്നാനം ചെയ്തു് ജീവിതസുഖം ആസ്വദിക്കുക.” എനിക്കു് അതിലിറങ്ങി ഒന്നു കുളിക്കണമെന്നു തോന്നി. ഞാൻ വസ്ത്രമഴിച്ചിടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ മഹാപ്രഭു എന്നെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ചു വലിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയ്ക്കു് അത്രയും ശക്തി എവിടെനിന്നു ലഭിച്ചു എന്നറിയില്ല. ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്റെ കൈ വിടുവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ പിടിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടക്കുകയല്ല, ഓടുകയാണ് ചെയ്തതു്. ആ കുടിലും കടന്നു ഞങ്ങൾ പഴയ മാഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു മറ്റൊരു വഴിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. മഹാപ്രഭു പിന്നീടു് എന്നോടു പറഞ്ഞു. “വഞ്ചാ! താ ഇതിൽനിന്നു്

രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ഈശ്വരൻ നന്ദിപറയുക." അന്നുമുതൽ വളരെ വഷങ്ങളോളം എന്റെ കണ്മണി ആ സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം നിന്നു നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു."

യശോധര ചോദിച്ചു—“അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മഹാപ്രഭു എപ്പോഴെങ്കിലും താങ്കളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?”

“ഇല്ല! അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത്രമാത്രമാണ്: ലോകത്ത് നമുക്കു മനസ്സിലാകാത്തതായി പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ അതും ഒന്ന്.”

അനന്തരം എല്ലാപേരും ഭോജനശാലയിൽ ചെന്നു. ഇന്നു യശോധരയുടെ ഒരു വശത്തു ബീജഗുപ്തനും മറുഭാഗത്തു ശേപതാങ്കനും ഇരുന്നു. ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് യശോധര ബീജഗുപ്തനോടു പറഞ്ഞു—“ആയ്യാ! താങ്കൾ പറഞ്ഞ കഥ വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. അതു കേട്ടതുമുതൽ എന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയാണ്. ആ ആശ്ചര്യകരമായ ദൃശ്യം ഒന്നു കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു!”

ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“മൻഷ്യൻ അനുഭവത്തെ കൈവരിക്കുകയല്ല, പരിതഃസ്ഥിതികൾ അനുഭവങ്ങളെ അവന്റെ മേൽ അടിച്ചേല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.”

ശേപതാങ്കൻ യശോധരയോടു വർത്തമാനം പറയുന്നതിന് ഒരു സന്ദർഭം തേടുകയായിരുന്നു: “അനുഭവം സമ്പാദിക്കാൻ ഇനി ജീവിതം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിവർന്നുകിടപ്പുണ്ടല്ലോ.” യശോധരയുടെ മുഖത്തു് ഒരു വിചിത്രമായ ഭാവഭേദം അങ്കിതമായി. “അങ്ങിനെയൊരാൾ സാധ്യതയുണ്ടു്! എന്നാൽ എന്തുതന്നെയായാലും ഈ ഹ്രസ്വമായ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ക്ഷണവും എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ക്ഷണങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായിപ്പോകുന്നതു മോശമല്ലേ?”

ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു: “നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും വിധിയുടെ കരവികുത്തുണ്ട്. അതിന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഇക്കാരണത്തെല്ലാം. ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തു് രണ്ടഭിപ്രായ

ഗതികളുണ്ട്. ഒന്ന്, ജീവിതം കോലാഹലമയമായിരിക്കണമെന്നത്. രണ്ടു്, ജീവിതം ശാന്തിയുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കണമെന്നത്. ഇരുപക്ഷത്തും നല്ല യുക്തികളുണ്ട്. അവയിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നു നിണ്ണയിക്കുക പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്.

ബീജഗുപ്തനോളം തന്തിക്ക് യശോധരയുടെമേൽ വ്യക്തിപ്രഭാവം ചെലുത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതോളം ശ്വേതാങ്കൻ വിഷാദിക്കുകയായിരുന്നു. അയാൾ ഒന്നുകൂടി സാഹസപ്പെട്ടു. “ദേവിയശോധരേ! മനുഷ്യനു സുഖവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണു വേണ്ടതെന്നു വരികിലും അതിൽ കോലാഹലത്തിന്റെയും ഒരു മോടിമിട്ടു് ആവശ്യമാണ്. പ്രേമം മനുഷ്യന്റെ നിർദ്വിഷ്യാലക്ഷ്യമാണ്. രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനവും അതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സുഖവും ഹൃദയദാഹവും അതിന്റെ ശമനവും — ഇതാണ് പ്രേമത്തിന്റെ വ്യവഹാരമണ്ഡലം. ജീവിതത്തിൽ പ്രേമം പ്രധാനമാണ്. ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിനെ നല്ലവണ്ണമറിയുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് — പരസ്പരം ഗാഢമായ സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒന്നാക്കുക. അതാണ് പ്രേമം. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ലക്ഷ്യവും അതത്രെ.”

യശോധര ശ്വേതാങ്കനെ നോക്കി. രണ്ടുപേരുടേയും ദൃഷ്ടികൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു. ശ്വേതാങ്കന്റെ ശരീരം പുളകമണിഞ്ഞു. യശോധര വളരെ നേരംവരെ ശ്വേതാങ്കനെ അങ്ങിനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. ശ്വേതാങ്കൻ ആ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ എത്ര മാദകതപം നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു! ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു: “ഇതാണ് ജീവിതം” അയാൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞു.

പെട്ടെന്ന് ശ്വേതാങ്കൻ യശോധരയിൽനിന്നു ദൃഷ്ടി പിൻവലിച്ചു. അവളുടെ മുഖം വിളറിപ്പോകുന്നതിനു പകരം അരുണിമപൂണ്ടു. ശ്വേതാങ്കൻ അല്പം ഭയത്തോടുകൂടി അധോദൃഷ്ടിയായി തിന്നു.

അദ്ധ്യായം പതിമൂന്ന്

യശോധരയിൽ ഒരു ആകർഷകതമുണ്ടായിരുന്നു. അത് എത്ര സുന്ദരവും എത്ര മധുരവും എന്നാൽ എത്ര ചൈതന്യരഹിതവുമായിരുന്നു! യശോധരയുടെ അടുത്തിരുന്നാൽ പവിത്രത തേരിൽ കാണാം. അനുഭവിച്ചറിയാം. സ്വയം പവിത്രരാവുകയും ചെയ്യാം. എന്നിട്ടും ബീജഗുഹ്വര സുഖം തേങ്ങിയില്ല. യശോധരയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ തനിക്കുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അയാൾ കണ്ടെത്തിയത്. അവളുടെ നീക്കുപോക്കില്ലാത്ത ഗാംഭീര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കടംകഥ ഒളിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു—അവളുടെ സ്പഷ്ടവും നിഷ്പ്പടവും കവിതപഹിതവുമായ സംഭാഷണത്തിൽ ബീജഗുഹ്വര സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത, കേവലം ഞാളുമാനിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു തപശ്ചയ്യയുടെ സ്വാധീനശക്തിയാണ് ധ്വനിയിരുന്നത്.

യൗവനം കുറച്ചു കോലാഹലമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ഓരോ ചുവടുവെയ്പിലും അത് പ്രയാസങ്ങളെ തേടി ചെല്ലുന്നു. അവയെ തരണം ചെയ്തും ചെയ്യുന്നു. യൗവനം അതിന്റെ നിലനില്പിനെ സ്പഷ്ടമാക്കണമെന്നു പക്ഷത്താണ്. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതു വ്യക്തിത്വത്തെ പിന്നിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിയണമെന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതോടുകൂടി, യൗവനം സ്പഷ്ടവാദിയും പ്രഭാവശാലിയുമായ വ്യക്തിയെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പല വിഭിന്നശക്തികൾ പരസ്പരം സംഘടിച്ച് ഒരു ശക്തിയായി മാറുന്നതിനെയാണ് വിപ്ലവം എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ ആ ശക്തികളുടെ യോഗം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അവ വെച്ചേറൊയായിത്തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവ പരസ്പരം വേർപെടുത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മതസ്ഥിലാക്കാവുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് ബീജഗുഹ്വരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യശോധരയുടെ സ്തരണ ഭയംകലർന്ന സുഖമായും ഭ്രമാത്മകമായ അനുരാഗമായും ചൈതന്യരഹിതമായ പ്രേമമായും തീർന്നത്.

യശോധര ഒരു വിഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിനെ ഹൃദയ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പൂജിക്കാം. അവളിൽ നാരീതപത്തിന്റെ ആദർശപരമായ പവിത്രത ക്ഷിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മത വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു അവൾ. അവളുടെ നയനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന സുധാരസത്തിൽ ശാന്തി തിങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവ ശീതളമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ വേണ്ടതു ജീവിതമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ കോലാഹലം. സ്നായുക്കളിൽ ഉഷ്ണരക്തം ലഹരിപിടിപ്പിക്കുമാറു പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടു യശോധര തന്റെ ജീവിതസഖിയായിരിക്കാൻ ബീജഗുപ്തൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല.

ഒരു തവണ മദ്യപാനം ചെയ്ത ഒരുവൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, മദ്യലഹരിയെപ്പറ്റി അറിയാനിടയായാൽമതി, പിന്നെ ഒരിക്കലും മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയെ പ്രേമിച്ചു; ഇനി ചിത്രലേഖയെ ഉപേക്ഷിക്കുക അയാൾക്കസാദ്ധ്യമായിരുന്നു.

ബീജഗുപ്തൻ ഗൃഹത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഉടൻതന്നെ അയാൾക്കു ചിത്രലേഖയുടെ കത്തുകിട്ടി. ഒരു സാധാരണ കത്തു്. വളരെ ഹൃസ്വം. എന്നാൽ അതിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രം അടങ്ങിയിരുന്നു; മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ ഒരാഖ്യാനം. അതിപ്രകാരമായിരുന്നു.

“പൂജ്യൻ!

ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്നു ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ താങ്കളെ പ്രേമിച്ചു—ഇപ്പോഴും പ്രേമിക്കുന്നു. പ്രേമത്തിൽ ത്യാഗം ആവശ്യമാണ്. ആ ത്യാഗം ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ അത്മശുദ്ധ്യമാക്കി. ഒരു യോഗ്യനായ വ്യക്തിയെ എന്റെ പ്രേമം കർത്തവ്യവിമുഖനാക്കിത്തീർത്തു. അതിനു് ഞാൻ എന്നോട്തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കു തിലാഞ്ജലിയച്ഛിച്ചിട്ടു് സത്യാസവൃത്തി സ്വീകരിക്കുന്നതുതന്നെ ഉചിതമെന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ യോഗി കമാര ഗിരിയോടു് വിദ്യയഭ്യസിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ വിവാഹം കഴിക്കണം; താങ്കൾക്കു വേണ്ടിയല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അപേ

ക്ഷയെ മാനിച്ചെങ്കിലും. എന്റെ സാമീപ്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം താങ്കൾ വിവാഹം ചെയ്തയില്ല. അത് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളെ എനിക്കു വിട്ടുപിരിയേണ്ടിവന്നത്. എന്റെ കാര്യം വിട്ടുക. ഞാൻ ഒരു വിധവ. പ്രേമം നിമിത്തം ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തെ മറന്നു. വീണ്ടുമൊരിക്കൽക്കൂടി ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തെ നിറവേറ്റും. വൈധവ്യകാലത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെ പാലിക്കാൻ യത്നിക്കും.

—താങ്കളുടെ ചിത്രലേഖ്

ബീജഗുപ്തൻ കത്തുവായിച്ചു. വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ തന്നെ അയാളുടെ കൈവിറച്ചു തുടങ്ങി. മുഖം വിളറി. ഹൃദയമിടിച്ച്. കത്തു് ശേപതാങ്കനെ ഏല്പിച്ചിട്ട് അയാൾ മുഖവും പൊത്തി ശയനാഗാരത്തിലേക്കു പോയി.

ബീജഗുപ്തൻ എന്തിനെപ്പറ്റിയാണോ ഭയന്നതു് അതന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രലേഖയും ക്ഷമാരഗിരിയും! എത്ര വിചിത്രമായ ചാച്ച! ബീജഗുപ്തൻ വാവിട്ടു പറഞ്ഞു—“ഇതസാധ്യമാണ്. ഇവർ രണ്ടാളും അധികനാൾ ഒരുമിച്ചു കഴിയുകയില്ല. ഇതസാധ്യം!”

എന്നാൽ അതുകൊണ്ടെന്തു്? സാധ്യമായാലും അസാധ്യമായാലും ബീജഗുപ്തൻ അതിൽ എന്തുകാര്യമാണ്! അയാളുടെ മുമ്പിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു. ചിത്രലേഖ ക്ഷമാരഗിരിയിൽ എന്തിനു് ആകൃഷ്ടയായി? ഇതിനെയാണോ പ്രേമം എന്നു പറയുന്നതു്? ആത്മാവിന്റെ ബന്ധവും അസ്ഥിരമാണോ? “ആത്മാവിന്റെ ബന്ധം അന്മാദിയല്ല ബീജഗുപ്താ!” എന്നു ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞതു ശരിയായിരുന്നോ? എന്നാൽ ചിത്രലേഖ എന്നുമുതലാണ് ബീജഗുപ്തന്റെ പ്രേമം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന കാര്യം കത്തിലില്ലായിരുന്നു. കത്തിൽ കണ്ടതു് മറ്റൊരു സംഗതിയാണ്. ചിത്രലേഖ പ്രേമത്തിന്റെ സർപ്പാൽക്കൃഷ്ടമായ ആദർശം എന്നു പറയാവുന്ന ത്യാഗവും ആത്മാഹുതിയും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അതിൽ വ്യക്തമായിരുന്നതു്. ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തനെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അയാളെ സുഖവാസാക്കുന്നതിനു്. ബീജഗുപ്തന്റെ ഹൃദയം ചിത്രലേഖയിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ തി

ഷേധിച്ചു. ചിത്രലേഖ ദേവിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൾ തെറ്റു ചെയ്തു. ഒരു ഭയങ്കരമായ തെറ്റു. ബീജഗുപ്തന്റെ ജീവിതത്തെ സുഖപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനു പകരം ദുഃഖപൂരിതമാക്കിത്തീർത്തു. ബീജഗുപ്തൻ ഇനി വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നത് അസാധ്യം. അയാൾ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയെയാണ് പ്രേമിച്ചത്—ചിത്രലേഖയെ. പ്രേമത്തിനും വിവാഹത്തിനും തമ്മിൽ ഗാഢമായ ബന്ധമുണ്ട്.

ബീജഗുപ്തൻ ഉറക്കം വന്നില്ല. അയാൾ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ സമയം പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ ഗൃഹത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി, കമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.

ആശ്രമത്തിൽ വിളക്കെറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കമാരഗിരിയുടെ ആസനത്തിൽ ധ്യാനനിഷ്ഠനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രലേഖ ഒരു മൂലയിൽ കരപ്പല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആസനത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയെ പ്രതാപത്തിന്റെ വണ്ണപ്പൊലിമയിലാണു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ശാന്തിയുടെ തണലിലല്ല. ഇപ്പോൾ നൽകി ശാന്തിയുടെ തണൽ പററിക്കിടക്കുന്നതാണ് അയാൾ കണ്ടത്. ദേഹത്തിൽ ആ ഭരണങ്ങളില്ല. കേസരപരാഗത്തിന്റെ ലേപനവുമില്ല. മുഖത്തു് ചപലതയില്ല. ശാന്തിയുടെ തുമനാഹാസം മാത്രം കളിയാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ചിത്രലേഖ താൻ വിഭാവനംചെയ്ത ലോകത്തു് ശാന്തിദേവതയുടെ ചരണങ്ങളിൽ ശരിക്കുകയായിരുന്നു! ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയുടെ തലയ്ക്കൽ ഇരുന്നു. അയാൾ അവളിൽതന്നെ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചിരുന്നു.

നേരം പുലർന്നു. കമാരഗിരി സമാധിയിൽനിന്നുണർന്നു. ചിത്രലേഖയും കണ്ണുതുറന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചു് ബീജഗുപ്തനെ നോക്കി. രണ്ടാളും ഒരേശബ്ദത്തിൽ മന്ത്രിച്ചു. “അല്ല! ബീജഗുപ്തനോ!”

കമാരഗിരിയുടെ മുഖത്തു് ആശ്ചര്യം സ്പർശിച്ചു.

ചിത്രലേഖയുടെ മുഖത്തു് ഭയം നിഴലിച്ചു.

ബീജഗുപ്തൻ കമാരഗിരിയെ പ്രണമിച്ചു. ചിത്രലേഖയും പ്രണമിച്ചു. കമാരഗിരി അയാൾക്കു് ആശീർവാദം നൽകി. ചിത്രലേഖ കണ്ണടച്ചുകളഞ്ഞു.

ബീജഗുപ്തൻ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അവളെ വിളിച്ചു.

—“ചിത്രലേഖേ!”

“ബീജഗുപ്താ!”

ബീജഗുപ്തൻ അവളോടു വളരെ കാൽപ്പാളുകൾ പറയാനാണു വന്നത്; എന്നാൽ അയാൾ എല്ലാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ വളരെ പണിപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു—“ഭവതി തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞോ?”

ഒരപരാധിനിയെപ്പോലെ ചിത്രലേഖ തലകുനിച്ചുനിന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽനിന്നു രണ്ടുതുള്ളിക്കണ്ണുനീർ അടന്നു വീണു—അവൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞു—“ബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ അവസാനത്തെ തീരുമാനമാണ്.”

“എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തെ പുനഃപരിശോധന ചെയ്യാൻ ഭവതിക്കധികാരമുണ്ട്. ഈ തീരുമാനം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഭവതി എന്നോട് ഒരു വാക്കു ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? ഭവതിയുടെ ഹൃദയരഹസ്യം എന്നെ അറിയിക്കാതിരിക്കത്തക്കവിധം ഞാൻ ഭവതിയുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നു വേറിട്ടാണെന്നു കരുതിയോ? ചിത്രലേഖേ! പ്രേമം പരസ്വരമുള്ള വൈജാത്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അത് രണ്ടു ഹൃദയങ്ങളുടെ അഭിന്നതെയെയാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. ഭവതി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ നിശ്ശങ്കമൂലം ഭവതി എന്നെ വിവാഹത്തിനു ബാധ്യസ്ഥനാക്കുകയാണെന്നു. ആ ധാരണ തെറ്റാണ്. ഈ തീരുമാനമൂലം ഭവതിക്ക് എന്റെ സുഖവാനാക്കാൻ കഴികയില്ല. ഇതു ഭവതി വിശ്വസിക്കുക. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭവതിയെ മാത്രമാണ് പ്രേമിച്ചത്. ഭവതിയെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും പ്രേമിക്കാൻ എനിക്കു സാധ്യമല്ല. ഞാൻ വിവാഹംകഴിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്.”

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു. എഴുന്നേറ്റു അയാളോടുകൂടി പോകുന്നതിനു അവൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി. എന്നാൽ പെട്ടെന്നു അവൾ നിന്നുപോയി. അവൾ വളരെ ദൂരം പോയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി തിരിച്ചുനടക്കുക അസാധ്യം. ബീജഗുപ്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ കിടന്നു അ

വൾ തേങ്ങിത്തേങ്ങി കരഞ്ഞു. ബീജഗുപ്തൻ അവളെ പിടിച്ചെഴുന്നേല്പിച്ചു. ചിത്രലേഖ ശാന്തഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ പുജ്യനാണ്. താങ്കൾ മനുഷ്യനല്ല, ദേവനാണ്. എനിക്കു താങ്കളെ അറിയാം. ഞാൻ താങ്കളെ പ്രേമിച്ചു താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ അത്മശുന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നതുമറിയാം. ബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ വിവാഹം കഴിക്കുകതന്നെ വേണം. താങ്കൾ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു. എനിക്കു സുഖംതരിക എന്നതു് താങ്കളുടെ കർത്തവ്യമാണ്. എന്നാൽ താങ്കൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതുവരെയും താങ്കളുടെ സന്താനം എന്നെ ‘അമ്മാ’ എന്നു വിളിക്കുന്നതുവരെയും എനിക്കു സുഖം ലഭിക്കുകയില്ല. താങ്കൾ വിവാഹം കഴിക്കുക; ഞാൻ താങ്കളെ സദാ പ്രേമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതു മറക്കേണ്ട. പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വെറും സുഖഭോഗമാണോ? ഞാൻ താങ്കളോടുള്ള ദൈഹികബന്ധം മാത്രമേ വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ; നമ്മുടെ ആത്മീയബന്ധം ഇപ്പോൾ ദൃഢതരമായിരിക്കുകയാണ്.”

ബീജഗുപ്തൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ചിത്രലേഖേ, ഒരിക്കൽ കൂടി ചിന്തിക്കുക! ഭവതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്കു ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമല്ലതന്നെ.

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ തോളിൽ തന്റെ കരമുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ബീജഗുപ്താ! ഏതാനും ദിവസത്തേക്കു് നമുക്കു പരസ്പരം പിരിഞ്ഞു താമസിച്ചുനോക്കാം. ഒരുപക്ഷേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം താങ്കൾ വിവാഹത്തിനു തയ്യാറായെന്നു വരാവുന്നതാണ്. പ്രേമത്തിൽ വിധോഗമുണ്ടാകുന്നില്ലേ? ആ വിധോഗം നാം അല്പം സഹിക്കുക.”

ബീജഗുപ്തൻ എഴുന്നേറ്റു: “ഞാൻ പറയേണ്ടതു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അനുസരിക്കുന്നതും അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഭവതിയുടെ ഇഷ്ടം. ഭവതിയുടെ അഭിപ്രായംപോലെ ചെയ്തുകൊള്ളുക. എന്നാൽ അല്പകാലത്തിനകം ഭവതിക്കു മനസ്സിലാകും ഭവതി ചെയ്യുന്നതു തെറ്റാണെന്നു്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ബീജഗുപ്തൻ അവിടെനിന്നും യാത്രയായി. ചിത്രലേഖ രാജമാർഗ്ഗംവരെ അയാളെ അനുഗമിച്ചു. രാജമാർഗ്ഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ നിന്നു. അവൾ ബീജഗുപ്തനെ ചുംബിച്ചു. ആ ചുംബത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പാരിക്കലും അനു-

ഭവപ്പെടാത്ത മാദകത്വവും അഗാധമായ പ്രേമവും ഉള്ളതായി തോന്നി. യാത്രപറഞ്ഞപ്പോൾ ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ പാദം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ബീജഗുപ്താ, ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായേക്കാം. അതിന് എനിക്കു മാപ്പു തരണം.”

ബീജഗുപ്തനെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് ചിത്രലേഖ ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങിവന്നു. കുമാരഗിരി അപ്പോൾ എന്തോ ആലോചനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയോടു് ആസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുമാരഗിരി ചോദിച്ചു: “ചിത്രലേഖേ! ഭവതി എന്നോടു പറഞ്ഞു, ഭവതി എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുവെന്ന്. അതു ശരിയാണോ?”

ചിത്രലേഖ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി ഉത്തരംപറഞ്ഞു: “അതെ, അതുകൊണ്ടെന്തു?”

“എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബീജഗുപ്തനോടു പറഞ്ഞു ഭവതി അയാളെ പ്രേമിക്കുന്നുവെന്ന്, ഇനി എന്നും പ്രേമിക്കുമെന്നും.”

“അതെ. അതും ശരിതന്നെ.”

“എന്നാൽ ഭവതിക്ക് രണ്ടു വ്യക്തികളെ ഒരേസമയത്തു പ്രേമിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?”—കുമാരഗിരിയുടെ പ്രശ്നാവദനത്തിൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു അവ്യക്തരേഖ പാഞ്ഞോടി.

“ഇതു അസാദ്ധ്യമെന്നാണോ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത്? ഗുരുദേവാ! പുരുഷന് രണ്ടു വിവാഹംചെയ്യും. അയാൾക്കു രണ്ടു ഭാര്യമാരേയും പ്രേമിക്കാം. എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതു പാടില്ല. സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനെയും പുത്രനെയും ഒന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയബന്ധം ഒരേസമയത്തു് പല വ്യക്തികളോടുണ്ടായിരിക്കാവുന്നതാണ്.”

“ചിത്രലേഖേ! ഭവതി വഞ്ചിക്കാതൊരുങ്ങുന്നത് ബീജഗുപ്തനെയോ, എന്നെയോ അല്ല ഭവതിയെത്തന്നെയോ?”

“ഞാൻ താങ്കളെ വഞ്ചിക്കുകയില്ല ഗുരുദേവാ! ഇതു താങ്കൾ വിശ്വസിക്കണം. ഞാൻ എന്നെയോ ബീജഗുപ്തനെയോ വഞ്ചിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.”

“ഇല്ല ചിത്രലേഖ! വീണ്ടും ഒരിക്കൽക്കൂടി നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുക. എന്നോടുകൂടി താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭവതിക്ക് ബീജഗുപ്തനെ പ്രേമിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇതു തീർച്ചയാണ്. എന്നോടുകൂടി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭവതി സാംസാരികബന്ധത്തിൽനിന്നുയരണം. എന്റെ പക്കൽ തപസ്വിയുടെയും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടേയും ഒരു ശുഷ്കിച്ച മണ്ഡലമേയുള്ളൂ. ഹൃദയദശബ്ദഗുണിതം ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഞാൻ ഭവതിക്കു വീണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ സമയം തരുന്ന.”

“ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഗുരുദേവാ! നല്ലപോലെ ചിന്തിച്ചു. താങ്കൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിക്കാം; താങ്കൾ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മമതപബോധം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ്; ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക അതിനെക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പം!”

കുമാരഗിരിക്കു ചിത്രലേഖയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചിത്രലേഖയിൽ ഒരസാധാരണ വ്യക്തിത്വം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ വ്യക്തിത്വം എത്ര ശക്തിമത്തായിരുന്നു! ചിത്രലേഖയ്ക്ക് വിദ്യയരുളാൻ മറുത്തുകളയാമെന്നു കുമാരഗിരി വിചാരിച്ചു. അയാൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ദേവി ചിത്രലേഖ! എനിക്ക് ഭവതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭവതിയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ താണതല്ല. അതുകൊണ്ടു ഭവതിക്കു വിദ്യയരുളുന്നത് എത്രകണ്ട് ഉചിതമാകുമെന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അക്കാര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ”—കുമാരഗിരി ആ വാക്യം മുഴുവനായിരുന്നമുൻപു വിശാലദേവൻ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അയാളെ കണ്ടയുടൻ കുമാരഗിരി ഭാഷണം നിറുത്തി. അയാൾക്ക് ആ വാക്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിശാലദേവൻ കുമാരഗിരിയുടെ ചരണങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു. ചിത്രലേഖയേയും അഭിവാദ്യംചെയ്തു അയാൾ പോയി.

വിശാലദേവൻ പോയശേഷം കുമാരഗിരി ചിരിച്ചു: “ഞാൻ ഭവതിക്കു വിദ്യയരുളണമെന്നതു ഈശ്വരാജ്ഞയാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഭവതിയെ എന്നോടുകൂടി താമസിപ്പിച്ചു എന്നെ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കണമെന്നാണു തോന്നുന്നത്. നന്തകീ! ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതു ഭവതി വകവെക്കേണ്ട.

അദ്ധ്യായം പതിനാലു്

പകൽ കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി, രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ പകൽ. സുഖത്തിനുശേഷം ദുഃഖം, ദുഃഖത്തിനുശേഷം സുഖം. രാത്രിയില്ലെങ്കിൽ പകലിനു പ്രാധാന്യമില്ല, പകലില്ലെങ്കിൽ രാത്രിക്കും പ്രാധാന്യമില്ല. ദുഃഖമില്ലെങ്കിൽ സുഖത്തിനു വിലയില്ല, സുഖം കൂടാതെ ദുഃഖത്തിനും വിലയില്ല.

ഇതാണ് പരിവർത്തനത്തിന്റെ നിയമം. ലോകം പരിവർത്തനവിധേയമാണ്. മനുഷ്യൻ ആ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമത്രേ. ബീജഗുപ്തനും മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാൾ ഇത്രകാലവും സുഖമനുഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖമെന്നത് എന്തെന്നറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു—എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ തന്റെ ദുഃഖഭാരത്താൽ ആടിയുലഞ്ഞുപോയി. അയാൾ ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കുപോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നടന്നു. താൻ ഇനിയും എന്തിനു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾ ആലോചിച്ചു. അയാൾക്കു ജീവിതം ഭാരമായിത്തീർന്നു.

എങ്കിലും, സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നു മുഖം തിരിച്ചുകൊള്ളുന്നത് ഭീരുത്വമാണെന്ന് ബീജഗുപ്തനറിയാമായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയുടെ വിധോഗംകൊണ്ടുണ്ടായ ദുഃഖത്തെ ക്ഷമാപൂർവ്വം സഹിക്കാൻതന്നെ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു.

എന്നാൽ അതിനും ഒരു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു. പാടലിപുത്രത്തിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചിത്രലേഖയെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകും; പിന്നെ വിധോഗം എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തു വിലയാണ്?

ഇതിനെക്കാൾ ഗൗരവതരമായി, മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തനെ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു സാമന്തന്മാർ അറിഞ്ഞാൽ അയാൾ എങ്ങിനെയാണ് അവരുടെ മുഖത്തു നോക്കുക!

ബീജഗുപ്തൻ മദ്ധ്യാഹ്നംവരെ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നോടും പ്രശ്നം കൂടുതൽ കെട്ടുപിണയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒടുവിൽ അയാൾക്കു മുഷിഞ്ഞു. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നോടും അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അസഹ്യമായ വേദന തോന്നി. സന്ധ്യയായപ്പോൾ അയാൾ ശേപതാങ്കനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു—“ശേപതാങ്കാ! എനിക്കു നിന്നെ ഒരു പരിപാടി അറിയിക്കാനുണ്ട്.”

“അതെന്താണ്?”

“നമുക്കു കാശിയിൽ പോകാം—കുറച്ചുകാലത്തേക്കു് ഞാൻ ഒരു ദേശസഞ്ചാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.”

“ഇത്ര തിടുക്കത്തിലോ?” ശേപതാങ്കൻ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു. അയാൾക്കു യശോധരയോടു തനിക്ക് ഇപ്പോൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേമത്തെ സുദൃഢമാക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് പാടലീപുത്രത്തിൽ താമസിക്കുന്നതാണു് അയാൾക്കു് ആവശ്യമായിരുന്നതു്—“ഇനിയും അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസംകൂടി കഴിയരുതോ? യാത്രയ്ക്കുവേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ചു സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ?”

ബീജഗുപ്തൻ നീരസഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു—“ഇല്ല, മറ്റെന്നാൾ തന്നെ പോകണം. ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അല്പസമയംകൊണ്ടു ചെയ്തുതീർക്കാവുന്നതാണു്. എൻറയും നിൻറയും യാത്രയ്ക്കുവേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാൽ മതി.”

“അവിടത്തെ ആജ്ഞപോലെ” അയാൾ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമിട്ടുചിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻറ ഈ തീരുമാനം അയാൾക്കു രസിച്ച് ഇല്ല. പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാനാണു്? ബീജഗുപ്തനോടുകൂടി പോകാൻ മറുത്തുകളയാം എന്നയാൾ വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അതിനു ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. മറുക്കുന്നതു പോരാത്തു്യാണെന്നു് അയാളുടെ അന്തഃകരണം ഉണർത്തിച്ചു. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു് അയാൾ ബീജഗുപ്തനോടു പറഞ്ഞു: “ആയു! മൃത്യുഞ്ജയനെ ഒന്നു കണ്ടിട്ടു വരുന്നതിനു് എനിക്കു് അനുമതി തരണം.”

കാരണമറിയാമായിരുന്നിട്ടും ബീജഗുപ്തൻ ചോദിച്ചു.
“എന്തിന?”

“നാം വെളിസ്ഥലത്തു പോവുകയാണല്ലോ. ഒരുപക്ഷേ അവിടെ അധികം നാൾ താമസിക്കേണ്ടിവന്നേയ്ക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടു യാത്ര ചോദിച്ചുവരണമെന്നുണ്ട്.”

“നിനക്കു പോകാം.” ബീജഗുപ്തൻ സ്വയം പുഞ്ചിരി തൂകി. ഒരാൾ പ്രേമിച്ചതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾ പ്രേമിക്കാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്നു!

ബീജഗുപ്തന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ശേപതാങ്കൻ മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിലെത്തി. മൃത്യുഞ്ജയൻ പുറത്തെവിടെയോ പോയിരുന്നു. ശേപതാങ്കൻ താൻ വന്നിരിക്കുന്ന വിവരം യശോധരയെ അറിയിച്ചു.

യശോധര വിശ്രമമുറിയിൽ ശേപതാങ്കനെ സന്ധിച്ചു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആസന്നസ്ഥരായി. കുറച്ചുനേരം രണ്ടുപേരും മൗനം പാലിച്ചു—“ദേവീ! നാളെ ഞാൻ ബീജഗുപ്തനോടുകൂടി പാടലീപുത്രം വിടു കയാണ്. അതുകൊണ്ട് തിങ്ങളോടു വിടവാങ്ങാതാണെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ കുറച്ചേറെനാൾ നഗരത്തിനു പുറത്തു കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടിവരും.” ശേപതാങ്കൻ യശോധരയുടെ മുഖത്തു് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി; എന്നാൽ അവർക്കു് യാതൊരു ഭാവഭേദവുമുണ്ടായില്ല—“ബീജഗുപ്തൻ നഗരത്തിനു പുറത്തുപോവുകയാണ്; എന്നാൽ ഇന്നലെ ബീജഗുപ്തൻ പാടലീപുത്രം വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോടു് യാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.”

ശേപതാങ്കൻ യശോധരയുടെ ഈ ഉപേക്ഷാഭാവം അത്ര പിടിച്ചില്ല. അയാൾക്കു് കോപം വന്നു. “അതെ, ദേവീ! ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ സഹവാസമുപേക്ഷിച്ചു യോഗി ക്ഷമാരഗിരിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.”

യശോധര ഞെട്ടിപ്പോയി—“എന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്? ചിത്രലേഖ വൈരാഗ്യജീവിതം സ്വീകരിച്ചെന്നോ? ആശ്ചര്യം തന്നെ. ബീജഗുപ്തൻ ഇതുമൂലം തീർച്ചയായും വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായിരിക്കും”—യശോധര അല്പനേരം മൗന

മായിരുന്നിട്ട് തുടൻ—“ചിത്രലേഖയെ ആദ്യമായി കണ്ട നിമിഷംതന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവൾ ഒരു ദേവിയാണെന്നു്. ബീജഗുപ്തനുവേണ്ടി അവൾ എന്തു ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിക്കും.”

ശേപതാങ്കൻ പ്രയോഗിച്ച അസ്ത്രം അയാളുടെ മേൽതന്നെ പാഞ്ഞു. അയാളുടെ പ്രതികാരബുദ്ധി ഉയർന്നപ്പോൾ—“ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയെല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ പ്രേമിക്കുകയില്ല. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. അപ്പോൾ മനസ്സാന്നിദ്ധ്യവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വെളിസ്ഥലത്തു പോകുന്നത്. പാടലീപുത്രത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യകൂടി ചെയ്തേക്കാതിടയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം അത്ര ഉൽക്കടമാണ്.”

യശോധരയുടെ മുഖം വിളറിപ്പോയി—“ശേപതാങ്കാ! താങ്കൾ പറയുന്നതു ശരിയാണ്. ബീജഗുപ്തനെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ പറയുന്നതിൽ സാരമുണ്ട്. ബീജഗുപ്തൻ എത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയാണ്! അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് യാതൊരു ദോഷവും ആരോപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ സംഭവം മൂലം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.”

ശേപതാങ്കൻ കോപംകൊണ്ടു ഭ്രാന്തനായിച്ചമഞ്ഞു—“യശോധരേ! ഒരു നന്തകിയോടുള്ള പ്രേമംമൂലം ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തുപിടിക്കുന്നത് ബീജഗുപ്തനോ മറ്റു വല്ല വ്യക്തിക്കോ എത്രകണ്ടു ഉചിതമാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി. ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്ര അധീനനാകുന്നത് മനുഷ്യനിൽ കടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുർബ്ബലമായ വ്യക്തിത്വത്തെല്ലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?”

യശോധരസ്ത്വ് ശേപതാങ്കന്റെ ഈ കോപഭാവത്തിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായില്ല. അവൾ ശംഭീരഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു—“ആയുശേപതാങ്കാ! താങ്കൾ പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കാം. ഞാൻ അതു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ ഇതിൽ കുറ്റകാരനല്ലെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ ദുഷ്ടിയിലും ശരി, ജീവിതത്തിലും ശരി, കേവലം ഒരു നന്തകിയല്ല. അവൾ ബീജ

ഗുപ്തന്റെ പതിക്കു സമാനമാണ്. ഇത് എനിക്കു താങ്കൾക്കും ഈ ലോകത്തിനു മുഴുവനും അറിയാം. അതോടുകൂടി, ദൈവബുദ്ധ്യങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയിലുമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണനല്ല. ദൈവബുദ്ധ്യങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഒരാളെ മോശക്കാരനെന്നു പറഞ്ഞു പുറത്തുള്ളുകയോ അയാളോടു ശത്രുതപോഭാവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു ശരിയല്ല. അങ്ങിനെയായാൽ ഒരുവൻ മിത്രങ്ങളുണ്ടാവുക അസാധ്യമാണ്. ലോകത്തുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനെയും അയാൾ ശത്രുവായിക്കരുതും. ഓരോ വ്യക്തിയും അയാളുടെ ശത്രുവായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. തത് ഫലമായി അയാൾക്കു ജീവിതം തന്നെ ഭാരമായിത്തീരും. മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം അന്യരുടെ ദൈവബുദ്ധ്യങ്ങളിൽ സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുകയെന്നതാണ്.”

ശേപതാങ്കന്റെ എതിർപ്പ് മനസ്ഥിതി അയാളുടെ അറിവിനെ മുഴുവൻ മൂടിപ്പുതച്ചു കളഞ്ഞു—“കർത്തവ്യത്തിൽ സഹാനുഭൂതിക്കും ദയയ്ക്കും യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. നിന്ദമൂലം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അതിനെ ദൂരീകരിക്കുകയാണു വേണ്ടത്.”

യശോധര ചിരിച്ചു—“മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തം ദൈവബുദ്ധ്യങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആയുശേപതാങ്കാ! അന്യരുടെ കുറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, സ്വന്തം ദോഷങ്ങളെ ഗുണമായിക്കരുതുന്നത് ലോകത്തു് ഒരാചാരമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ദൈവബുദ്ധ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവയെ ദൂരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനാണ് ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ.”

യശോധരയുടെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം ശേപതാങ്കന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശരാപോലെ പാഞ്ഞു. യശോധര തന്റെ മേലാണോ ഈ ഒളിയവെസ്തതെന്ന് അയാൾക്കു തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ അവൾ പറഞ്ഞകാര്യം ശരിയായിരുന്നു. അതു ബീജഗുപ്തനു ബാധകമാണ്. കാരണം അയാൾക്ക് തന്റെ ദൈവബുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം. അതു ശേപതാങ്കനേയും ബാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാൾ അന്യരുടെ കുറ്റങ്ങളെ നിരൂപണം ചെയ്യും. തന്റെ പ്രതികാരവാഞ്ഛയെ ദോഷമായി കരുതുകയുമില്ല.

അയാളുടെ മുഖം വിളറി. അയാൾ ഗദ്ഗദ്സ്വരത്തിൽ പതുക്കെ പറഞ്ഞു—“ആയുബീജഗുപ്തനെ ഭവതിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കുറുകുകയാണെന്നു തെറ്റു തന്നെ. അതിന് ഞാൻ ക്ഷമയാചനം ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്റെ ദോഷങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം.”

“ആയുബീജഗുപ്തനെ ഭവതിയുടെ മുമ്പിൽ കുറുകുകയാണെന്നു തെറ്റുതന്നെ.”—യശോധരയുടെ മുഖം കോപംകൊണ്ടു ചുവന്നു. എന്നാൽ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ശ്ലേപതാങ്കനെ തന്റെ മേലുണ്ടായ കോപത്തിന്റെ കാരണം അവൾക്കു മനസ്സിലായി. അവളുടെ മുഖം പ്രസന്നമായി—“ആയുശ്ലേപതാങ്കാ! താങ്കൾ ഒരു വലിയ വിചാരക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ഞാൻ ബീജഗുപ്തനെ പ്രേമിക്കുന്നില്ല. താങ്കളോടു ഇതു സ്പഷ്ടമായി പറയേണ്ടതു് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.” യശോധരയുടെ നയനങ്ങളിൽ കണ്ണനിർ നിറഞ്ഞു. അവൾ വസ്ത്രാഞ്ചലം കൊണ്ടു മുഖം മറച്ചു. ശ്ലേപതാങ്കന്റെ നാവിലിനിന്നു ഈ വാക്യം യാദൃച്ഛികമായും അനിയന്ത്രിതമായുമാണു് നിഗ്ളിച്ഛതു്. അതിൽ അയാൾക്കു ആത്മാത്മമായ ദുഃഖം തോന്നി. എന്നാൽ അയാൾ അങ്ങനെ അങ്ങു പറഞ്ഞുപോയതാണു്. അതിനെ പിൻവലിക്കുക അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു. അയാൾ യശോധരയുടെ മുമ്പിൽ കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“ദേവി യശോധരേ! ഭവതി എനിക്കു മാപ്പുതരണം. ഞാൻ ഒരു വലിയ തെറ്റാണു ചെയ്തതു്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിയന്ത്രണാധീനനല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തിനാണു് ഇത്ര പരുഷമായി സംസാരിച്ചതെന്നു ഭവതി ഒരുപക്ഷേ അറിയുകയില്ലായിരിക്കാം.”

“എന്തുകൊണ്ടാണു്?”—കാരണം ഊഹിച്ചറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും അതു വ്യക്തമായി അറിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹംകൊണ്ടു് യശോധര ചോദിച്ചു.

“ഞാൻ ഭവതിയെ പ്രേമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്.” യശോധര ശ്ലേപതാങ്കനെ നോക്കി. അവളുടെ നിസ്സങ്കോചങ്ങളായ നേത്രങ്ങൾ ശ്ലേപതാങ്കന്റെ നേത്രങ്ങളോടിടഞ്ഞു—“വളരെ അത്ഭുതംതന്നെ ശ്ലേപതാങ്കാ!”

ഇതു ശ്ലേപതാങ്കനെ നിസ്തേജനാക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈ വാക്കിൽ എന്തു രഹസ്യമാണു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്! എത്ര ഭ

യകരമായ ഒരു സത്യമാണ് ഈ ചെറിയ വാക്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്—യശോധര ശേപതാകനെ പ്രേമിച്ചിരുന്നു.

ശേപതാകൻ പറഞ്ഞു—“ഭവതി എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ഞാൻ ഭവതിയെ പ്രേമിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം ഞാൻ ഭവതിയോടു പറഞ്ഞിട്ടുതന്നെയില്ല. കാരണം, പ്രേമം പ്രവൃത്തിയിലാണ് വേണ്ടത്. വാക്കിലല്ല. എന്നാൽ എന്തു ചെയ്യാനാണ്? ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു സന്ദർഭമാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പാരുഷ്യത്തിനും ദുസ്സാഹസത്തിനും ഞാൻ ഭവതിയോടു ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുന്നു.”

യശോധര എഴുന്നേറ്റു—“ക്ഷമായാചനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശേപതാകാ! ഞാൻ താങ്കളെ കുററുക്കാരനാക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഇമ്മാതിരി സംഭവങ്ങൾ നിത്യമെന്നോണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നാം എത്രമാത്രമാണ് ക്ഷമായാചനം ചെയ്യാൻ ശക്തരാവുക! ശരി, ഞാൻ പോയി അച്ഛൻ വരുമ്പോഴേക്കു നോക്കട്ടെ.”

യശോധര പോയി. താൻ ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് ശേപതാകൻ അനുഭവപ്പെട്ടു. അയാൾ യശോധരയെ കാണാൻ വന്നതാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ യശോധരയോടു ഏകാന്തതയിൽ സംഭാഷണം ചെയ്യാനും സാധിച്ചു; വളരെ നേരം. തന്റെ ശുഭഭാഗംകൊണ്ട് അവളെ ശുശ്രൂഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും അധികനേരം അവളോടു സംഭാഷണം ചെയ്യാമായിരുന്നു. തന്റെ മറുപടിയെത്തോളം അയാൾക്കു തന്നോടുതന്നെ ദേഷ്യം തോന്നി. അയാളുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറുന്നതിനു പകരം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അയാൾ എഴുന്നേറ്റു പുറത്തു പോകാനൊരുങ്ങി. അപ്പോൾ യശോധരയോടുകൂടി മൃത്യുഞ്ജയൻ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശേപതാകൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

മൃത്യുഞ്ജയൻ ശേപതാകൻ ഇരിക്കാൻ സങ്കേതം നൽകിയിട്ടു പറഞ്ഞു — “ഇരിക്കൂ. വത്സാ, താങ്കൾ ബീജഗുപ്തനോടുകൂടി ദേശസഞ്ചാരത്തിനു പോകുന്നുവെന്നു കേട്ടതു ശരിയാണോ?”

ശേപതാങ്കൻ ചെറുതായി ഒരു ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“ആയുരോഷ്വാ! ഞങ്ങൾ നാളെതന്നെ പൂർപ്പെടുകയാണ്.”

“എവിടെ പോകാനാണ് വിചാരം?”

“കാശിയിൽ.”

“എന്നാണ് മടങ്ങിവരാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്?”

“അതു പറയുക പ്രയാസമാണ്; അക്കാര്യം ബീജഗുഹ്യം ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.”

യശോധര അച്ഛനോടു പറഞ്ഞു.—“അച്ഛാ! അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേശസഞ്ചാരത്തിനു പോകാത്തത്? ഞാൻ ഒരിക്കലും കാശിയിൽ പോയിട്ടില്ല. എന്നാലും തരക്കേടില്ല. ഇപ്പോൾ ബീജഗുഹ്യമോടുകൂടി അച്ഛനും കാശിയിൽ പോയിട്ടുവരണം.”

കാര്യം നല്ലതുതന്നെ. കാശി പാടലീപുത്രത്തിനു സമീപം തന്നെയാണ്. മൃത്യുഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു.—“മകളേ, ഇതു പെട്ടെന്നു് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും?”

“എല്ലാം സാധിക്കുമച്ഛാ! അവിടന്നൊഴ്ഞാപിച്ചാൽ സന്ധ്യക്ഷമുസ് യാത്രയ്ക്കുവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാം.” മൃത്യുഞ്ജയൻ ചിരിച്ചു—“യശോധരേ! ഇതു നിന്റെ ആദ്യമായുള്ള അപേക്ഷയാണ്. അതിനെ നീരസിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊള്ളുക. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു് എനിക്കു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമുണ്ടാകാതെ നോക്കിക്കൊള്ളണം.”

ശേപതാങ്കന്റെ വൈകല്യവും ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു. യശോധര തീർച്ചയായും ബീജഗുഹ്യത്തെ പ്രേമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഇത്ര ധീരതയിൽ കാശിക്കു പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായത്. എന്നാൽ ബീജഗുഹ്യൻ യശോധരയെ പ്രേമിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യമോത്തു് അയാൾ സ്വയം സമാധാനപ്പെട്ടു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുമ്പോൾ യശോധരയ്ക്കു മനസ്സിലാകും ആരാണ് അവളെ പ്രേമിക്കുന്നതെന്നു്.

യശോധര ശ്ലാപതാകനോടു പറഞ്ഞു—“ആയുശ്ലാപതാകാ! ഞങ്ങളും താങ്കളോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ട്. ബീജഗുപ്തനോടും ഇക്കാര്യം പറയണം.”

മൃത്യഞ്ജയൻ കുറച്ചു അറച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“യശോധരേ! ആദ്യമായി യാത്രയ്ക്കുവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുക. നാളെതന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബീജഗുപ്തൻ ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെടും.”

“ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴികയില്ലെന്നോ? അപ്പൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്ലാപതാകാ! ഞങ്ങൾ തീച്ചയായും കൂടെ വരും.”

ശ്ലാപതാകൻ എഴുന്നേറ്റു—“ആയുശ്ശ്രേഷ്ഠ! എന്നാൽ എനിക്കു പോകാൻ അനുമതിതരിക. ഞാൻ ഇക്കാര്യം ബീജഗുപ്തനോടു പറയാം.” അയാൾ യശോധരയോടു പറഞ്ഞു—“ദേവീ! ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭവതിയെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ്—സന്ധ്യക്കു ഞാൻ വരാം.”

യശോധര ചിരിച്ചു—“ആയുശ്ശ്ലാപതാകാ! താങ്കൾക്കു നന്ദി. സന്ധ്യക്കു താങ്കൾ വരുമ്പോൾ താങ്കളെ അറിയിക്കേണ്ടതായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം.”

ശ്ലാപതാകൻ പോയി. ഗൃഹത്തിലെത്തിയ ഉടൻ അയാൾ ബീജഗുപ്തനോടു പറഞ്ഞു—“സ്വാമി! മൃത്യഞ്ജയനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി യശോധരയും കാശിയാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങയെ അറിയിക്കാൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു യാത്ര ഒരുമിച്ചായാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നു.”

ബീജഗുപ്തൻ ഈ പരിപാടിക്കു തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. എന്തു കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടാണോ അയാൾ ദേശസഞ്ചാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവയിലൊന്ന് അയാളോടുകൂടിത്തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി എന്തുചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ബീജഗുപ്തൻ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു—“കൊള്ളാം.”

അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ച്

യശോധര താൻ പറഞ്ഞകാര്യം നിറവേറി; യാത്രയ്ക്കു വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു. പിറേറ ദിവസം എല്ലാ പേരും കാശിയിലേയ്ക്കു യാത്രയായി.

നേരം സന്ധ്യയായി. ഗ്രീഷ്മമന്തുവിലെ ആ രാത്രി വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ അത് അത്ര മനോഹരമായിരുന്നില്ല. പൂർവ്വചക്രവാളത്തിൽ ചതുർദശി ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ബീജഗുപ്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീജ്വലയാണെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പരിചാരകവും കൈയിൽ തീപ്പന്തങ്ങളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അനുഗമിച്ചു. തീപ്പന്തങ്ങളുടെ ദീപനാളങ്ങളിൽ ബീജഗുപ്തൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചിന്താജ്വലകളുടെ പ്രതിരൂപമാണ് കണ്ടത്.

ബീജഗുപ്തന്റെ രഥത്തിൽ ബീജഗുപ്തനും ശേപതാങ്കനും ഉപവിഷ്ഠരായിരുന്നു. വഴിയരികിലുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളിൽനിന്ന് 'ബേലാ' പൂക്കളുടെയും 'ചമേലി'യുടെയും പരിമളം നാലുപാടും വ്യാപിച്ചു. ശേപതാങ്കൻ മൗനം ഭഞ്ജിച്ചു. "രാത്രിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്?"

ബീജഗുപ്തൻ അപ്പോൾ എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി അന്വേഷം ചിന്തകൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉത്ഭവിച്ചും മാഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ആ മാതൃസങ്കല്പത്തിൽ അയാൾക്ക് സമയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം തെല്ലമില്ലായിരുന്നു. മുതലുണ്ടായന്റെ രഥം ബീജഗുപ്തന്റെ രഥത്തിനടുത്തുവന്നു. യശോധര പറഞ്ഞു—“ആയുബീജഗുപ്താ! അല്പം വിശ്രമിച്ചുകൂടെ?”

ബീജഗുപ്തൻ ഞെട്ടിയുണർന്നു. അയാൾ ആകാശത്തേയ്ക്കു നോക്കി. ചന്ദ്രൻ ആകാശദേശത്തിന്റെ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരാർദ്ധത്തിലേയ്ക്കു സംക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അയാൾ ശേപതാങ്കനോടു പറഞ്ഞു—“ശേപതാങ്കാ! രഥം തിറുത്തുക. അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒരുദ്യാനത്തിൽ രാത്രി

കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകുമോ എന്നു നോക്കിവരിക.”

രഥം നിന്നു. ബീജഗുപ്തന്റെ രഥം നിന്നതോടുകൂടി മറെറൊരു രഥങ്ങളും നിന്നു. ശേപതാകൻ രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഉദ്യാനമന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യഞ്ജയനോടു പറഞ്ഞു—“ആയുത്രേയോ! ക്ഷമിക്കണം. എനിക്കു സമയം ഒട്ടും നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. താങ്കൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുതോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നേരം പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞു. താങ്കൾക്കു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ചുനേരംകൂടി പോകാം. സൂര്യോദയത്തിനുമുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു പകൽ മുഴുവൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കാം. കാരണം, ഇവിടത്തെ മദ്ധ്യാഹ്നവെയിലിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ മറുപായങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല.”

മൃത്യഞ്ജയൻ അല്പം ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു—“ആയു ബീജഗുപ്തൻ പറയുന്നതു ശരിയാണ്. നാം യാത്ര തുടരുകയാണ് വേണ്ടതു്.”

അല്പനേരം കഴിഞ്ഞു് ശേപതാകൻ മടങ്ങിവന്നു പറഞ്ഞു—“ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉദ്യാനമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വലിയ കെട്ടിടവുമുണ്ട്. ആ ഉദ്യാനം സാമന്തനായ.....ന്റേതാണ്. അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വേണ്ടത്ര സൗകര്യമുണ്ട്.”

“സാമന്തൻ.....ന്റെ ഉദ്യാനമാണോ?” മൃത്യഞ്ജയൻ ചോദിച്ചു. “എന്നാൽ അവിടെ സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കു കുറവൊന്നും കാണുകയില്ല. ബീജഗുപ്താ! ഞാൻ ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമന്തൻ.....ന്റെ ഒരു മനോഹരമായ മാളികയും അവിടെയുണ്ട്.”

രഥം ഉദ്യാനത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു. തോട്ടക്കാരൻ സാമന്തന്മാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഉദ്യാനത്തിൽ അതിഥികൾക്കായുള്ള കട്ടിലുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാപേരും ക്ഷീണിച്ചവശായിരുന്നതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തന് ഉറക്കം വന്നില്ല.

എവിടെ പോകുന്നു! എന്തിനു പോകുന്നു! എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അയാളെ വട്ടം ചുറ്റിച്ചു. അയാൾ കാശിയിൽ പോവുകയായിരുന്നു. മനശ്ശാനിക്ക്. തന്റെ മനുഷ്യപിഡകളെ അകറ്റി നിറുത്താൻ, കർത്തവ്യവിമുഖനാകാതിരിക്കാൻ. എന്നാൽ അയാൾക്ക് യശോധരയെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. യശോധര പൂർണ്ണാധികം അയാളുടെ അടുത്തേയ്ക്കു വരികയാണു ചെയ്തത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ അടുത്തുവരാൻ ഒരാളുണ്ടായാലും വരാതിരിക്കുകയാണു ഭേദം. “അസാദ്ധ്യം” ബീജഗുപ്തൻ കുറച്ചു ഉറക്കെ പറഞ്ഞുപോയി. ബീജഗുപ്തൻ യശോധരയെ പ്രേമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയാളുടെ കണ്മുഖത്തിൽനിന്നു യശോധര അപ്രത്യക്ഷയായി. അവളുടെ സ്ഥാനത്തു ചിത്രലേഖ സ്ഥലം പിടിച്ചു. ചിത്രലേഖ ആരായിരുന്നു? അവൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിതവുമായി എന്തു ബന്ധമായിരുന്നു? ചിത്രലേഖ അയാളുടെ കാമുകിയായിരുന്നു. പതിയുമായിരുന്നു. അയാൾ ചിത്രലേഖയെ പ്രേമിച്ചു. ചിത്രലേഖ അയാളെയും പ്രേമിച്ചു. എന്നാൽ അവർ ഇപ്പോഴും അയാളെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷേ “ഉണ്ടു” അല്ലെങ്കിൽ “ഇല്ല.” അവൾ ബീജഗുപ്തനെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതു് അയാളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് “ഉണ്ടു” എന്നു പറയാം. അവൾ കമാരഗിരിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുതന്ന താൻ ബീജഗുപ്തനെ പ്രേമിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുത സമ്മതിച്ചു. അതുകൊണ്ടു് “ഉണ്ടു” എന്നു പറയാം. എന്നാൽ അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിരുദ്ധമായി, അയാൾക്ക് ജീവിതം ഭാരമാക്കിത്തീർത്തിട്ടു് അവൾ കടന്നു കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു് “ഇല്ല” എന്നുവേണം പറയുവാൻ.

അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ ‘കളകളു’ഗാനം ബീജഗുപ്തന്റെ കാതുകളിൽ വന്നുലച്ചു. പൂർവ്വദിക്കിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രഥമപാളി അതിന്റെ സ്വസ്ഥാനത്തു കയറ്റി വിരിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രഭാതസമീപമോടു വിരോധ വിക്രിയകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. താരഗണങ്ങൾ ഓരോന്നായി മങ്ങിമങ്ങി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്നു് അറുതി വരുത്തി. ബീജഗുപ്തൻ നോക്കിയപ്പോൾ യശോധര കുറച്ചുകലയായി നിന്നു് ‘ബേല’യുടെ പാതി വിടൻ പുക

ളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഹിമബിന്ദുക്കളിൽ തൊട്ടുകുളിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. ബീജഗുപ്തൻ എഴുന്നേറ്റു. നിത്യകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അയാളും ഉദ്യാനത്തിൽ ചെന്നു; ശീതളവും സുരഭിലവുമായ മന്ദപവനനേറു് തന്റെ ഹൃദയത്തെ കുളിപ്പിക്കാൻ. യശോധര കൈനിറച്ചു പുകൾ പറിച്ച് വച്ചിരുന്നു. അവൾ ബീജഗുപ്തനെ വിളിച്ചു—“ആയു ബീജഗുപ്താ! നോക്കണം പ്രകൃതിയുടെ ഈ സുന്ദര രൂപത്തെ! ഇവിടെ എന്തൊരാറ്റൊരുമാണു്! എന്തു ശാന്തി! എന്തു സൗന്ദര്യം! ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്ലേശങ്ങളും തൃഷ്ണയും അഭിശാപം നിറഞ്ഞ കോലാഹലങ്ങളും വെടിഞ്ഞു നിഷ്ഠൂരജീവിതം ഇവിടെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ വണ്ണശബളമായ പക്ഷപുടങ്ങളോടു മേളിച്ചു കഴിയുകയാണു്.”

ബീജഗുപ്തൻ അടുത്തുവന്നു. അയാൾ യശോധരയുടെ ഒരു വശത്തായി നിന്നു. ചുറ്റുപാടും ഒന്നു കണ്ണോടിച്ച്—“ദേവി യശോധരേ! ഞാൻ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു സൗന്ദര്യവും കാണുന്നില്ല.”

“പ്രകൃതിയിൽ താങ്കൾ ഒരു സൗന്ദര്യവും കാണുന്നില്ലേ?” യശോധര ആശ്ചര്യചകിതയായി ബീജഗുപ്തനെ നോക്കി—“ആയുബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ വാസ്തവമായി പറയുകയാണോ? അല്ല നേരമ്പോക്കു പറയുകയാണോ?”

“നേരമ്പോക്കു പറയുകയല്ല ദേവി! ഞാൻ വാസ്തവമായി പറയുകയാണു്. ഭവതി പറയുന്നു, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമത്രമാണെന്നു്. എന്നാൽ എനിക്ക് അതു് വിരൂപമായാണു തോന്നുന്നതു്.”

യശോധര ബീജഗുപ്തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു—“ആയുബീജഗുപ്താ! നോക്കണം ഈ ദൃച്ഛാദളം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു! എത്ര കോമളം! എനിക്ക് ഈ ദൃച്ഛാദളത്തിൽതന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഇതിൽ കയറി ഇരിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും....”

ബീജഗുപ്തൻ പുഞ്ചിരിതൂകി—“അതതു്. അങ്ങിനെ ചെയ്യരുതു ദേവി! ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങും വൈദ്യന്മാരില്ല, ഭവതിയെ ചികിത്സിക്കാൻ. ഭവതി പറയുന്നു ദൃച്ഛാദളം കോ

മളമാണ് മനോഹരമാണ് എന്നൊക്കെ. ഭവതി വീട്ടിനു പുറത്തേങ്ങും കഴിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നത്. ഈ ദുർവാദളത്തിൽ എത്രയെത്ര കീടകങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് ഭവതി എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദുർവാദളത്തിൽ നന്മവുണ്ട്. അതിനടുത്തു വളരെനേരം ഇരുന്നാൽ ജലദോഷം പിടിക്കും. ദേവീ! പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ വളരെ അസൗകര്യങ്ങളാണുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതു അപൂണ്ണമാണ്.”

യശോധര ഒരു പുതിയ വസ്ത്ര കേൾക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിലാണ് അക്കാര്യം പ്രതിപാദിച്ചത്. അയാളുടെ യുക്തികളും നന്നായിരുന്നു. യശോധരയ്ക്ക് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾ ചോദിച്ചു—“പ്രകൃതി അപൂണ്ണമാണെന്നോ?”

“അതെ. പ്രകൃതി അപൂണ്ണമായതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കൃത്രിമതയെ ശരണീകരിക്കുന്നത്. ദുർവാദളം കോമളമാണ്. മനോഹരമാണ്. എന്നാൽ അതിൽ ഈർപ്പമുണ്ട്. കീടകങ്ങളുമുണ്ട്. അതിനാൽ മനുഷ്യൻ സൂര്യപടംകൊണ്ടു മെത്തയുണ്ടാക്കുന്നു. അതിൽ ഈർപ്പമില്ല. കീടകങ്ങളുമില്ല. പോരേകിൽ അതു ദുർവാദളത്തേക്കാൾ മാർദ്ദവമേറിയതുമാണ്. കാലത്തു മുടൽമഞ്ഞു വ്യാപിച്ചു തണുത്ത കാരറു വീശുമ്പോൾ ഈ സുന്ദരദൃശ്യങ്ങളുടെ വൈരൂപ്യം നോക്കുക! വേനൽക്കാലത്തു മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്തു ചൂടുകാരറു വീശുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരം പൊള്ളിപ്പോകും. പ്രകൃതിയുടെ ഈ അസുഖകരമായ സജ്ജീകരണങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനു മനുഷ്യൻ ഗൃഹം നിർമ്മിക്കുന്നു. ആ ഗൃഹങ്ങളിൽ അവൻ വടക്കൻ കാരറിനെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് തീയുട്ടി ഉണക്കുമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ആ വീടുകളിൽ രാമച്ചംകൊണ്ടു തട്ടിയുണ്ടാക്കി വേനൽക്കാലത്തു അവൻ വസന്തകാലത്തെ സുഖം കൈവരുത്തുന്നു. പ്രകൃതി മനുഷ്യന്റെ അസൗകര്യത്തെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതു അപൂണ്ണമത്രെ.”

“ഈ പുഷ്പങ്ങൾ കാഴ്ചയ്ക്കു് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു! ഇവയുടെ പരിമളം എത്ര മാദകമാണ്! പക്ഷികളുടെ

കളകളാരവും എത്ര ശ്രവണ മധുരമാണ്! മനസ്സിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതമാണത്. കയിലിന്റെ സ്വരത്തിൽ എത്ര മാധുര്യവും കരുണാസമമാണുള്ളത്.”

ഈ പുഷ്പങ്ങൾ മനോഹരം തന്നെ. എന്നാൽ ഇവയിൽ കീടകങ്ങളുണ്ട്. എത്രയെത്ര ചെറു പ്രാണികളാണ് ഈ പുഷ്പങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നതെന്നോ! ഇവയുടെ കോമളീമയും പരിമളവും തന്നെ എടുക്കുക! അവ ക്ഷണികമാണ്. പിന്നെ ഇവയുടെ പരിമളംകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? അവ അവയുടെ സുഗന്ധത്തെ വിജനതയിൽ നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു. ഈ ‘കളകള’ ഗാനത്തിലും മാധുര്യമുണ്ടായെന്നു വരാം. അതു വെറും സ്വരങ്ങളുടെ മാധുരിയാണ്. ഒരു വ്യവസ്ഥിതമായ ഭാഷയുടെ അഭാവം മൂലം ഈ കളകള സംഗീതം സ്വരങ്ങളുടെ ആരോഹണാവരോഹണമില്ലാത്ത വെറും ഭാവശൂന്യമായ പാട്ടാണ്. ഈ സംഗീതത്തിൽ സപ്തസ്വരങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നു. ഇതിലും എത്രയോ ഭേദമാണ് മനുഷ്യകണ്ഠത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന സംഗീതം! കയിലിന്റെ ഗാനത്തിൽ പഞ്ചമസ്വരം മാത്രമേയുള്ളൂ. കയിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരുപക്ഷേ അത് ഒന്നും പറയുന്നില്ലായിരിക്കാം.”

യശോധര അത്ഭുതപരതന്ത്രയായിപ്പോയി. അവളുടെ ഗൃഹത്തിനോടു ചേർന്ന് ഒരുദൂതനുമുണ്ട്. അവുടെ അവൾ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അവൾ മുഗ്ദ്ധയായിപ്പോയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നു ബീജഗുപ്തന്റെ വാദങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്കു തോന്നി ഇത്രയും നാൾ താൻ എത്ര തെറ്റിദ്ധാരണയിലായിരുന്നുവെന്ന്. കുറച്ചു മുന്തിലായി ഒരു കൃത്രിമ ജലപാതയുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽനിന്ന് കുറച്ചു കലെയായി ഒരു കൃത്രിമമായ അരുവിയിൽ പ്രാവുകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യശോധര ആ ദിക്കിലേക്കു നടന്നു. പിറകെ ബീജഗുപ്തനും. മന്ത്രമുഗ്ദ്ധയായിട്ടെന്നോണം യശോധര ആ ദൂതനെ നോക്കിനിന്നു. അവൾ സാവധാനം പറഞ്ഞു—“ഈ കപോതങ്ങൾ എത്ര സുഖികളാണ്. ഇവ ഒരുമിച്ചിരുന്നു എത്ര ഭംഗിയിൽ കുളിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് മനുഷ്യയിലുള്ള അസൂയ, വെറുപ്പ്, ദുഷ്ടത തുടങ്ങിയ ദുർഗ്ഗുണ

ങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും രണ്ടു ചിറകുകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ! ഞാനും ഒരു കപോതമായിരുന്നെങ്കിൽ!!”

ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശുദ്ധഗതിയിൽ ബീജഗുപ്തൻ ചിരിവന്നു—“ദേവിയശോധരേ! ഞാനറപ്പിച്ചുപറയുന്നു! ഭവതി ഒരു കപോതമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മനുഷ്യനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു. ഭവതി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കപോതങ്ങൾക്കു സുഖമാണെന്നു്, ക്ലേശങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവയ്ക്കു് ശത്രുക്കളുമില്ലെന്നു്. അതു ഭവതിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിനെയാണ് സുഖം എന്നു പറയുന്നതു്. നിറവേറിയില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖവും. ഈ കപോതങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറുന്നുവെന്നു് ഭവതിക്കറിയാമോ? ഇവയ്ക്കു് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയുണ്ടോ എന്നതാണു പ്രശ്നം. മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കാൻ കാരണം അവനു് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടു്, അവയെ നിറവേറിക്കൊണ്ടു് അവൻ സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണു്. മനുഷ്യൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനാണു്. അലസനായി ജീവിച്ചു മൃതിയടയുന്നതിനല്ല അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനാണു്. പക്ഷിമൃഗാദികൾ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി എത്ര ഭയങ്കരമായി സമരം ചെയ്യുന്നു! മനുഷ്യനും ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു തീരൂ—അവൻ നിലം ഉഴുതു് ആഹാരം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു; എന്താൽ പക്ഷിമൃഗാദികൾ പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കളെക്കൊണ്ടു് ഉപജീവിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾ പരസ്പരം ഭക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ഈ കപോതങ്ങളുടെ ശത്രുവായ കഴുകൻ ഇവയുടെ മേൽ ചാടിവീഴുമ്പോൾ ഇവയ്ക്കു് എന്തൊരു ക്ലേശമാണു്. എന്തൊരു വിവശതയാണു്!”

യശോധര അത്ഭുതസ്തബ്ധയായി ബീജഗുപ്തനെ നോക്കി നിന്നുപോയി. അല്പനേരം കഴിഞ്ഞു് ബീജഗുപ്തൻ തുടന്നു് —“ദേവിയശോധരേ! പ്രകൃതപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സുഖവാനാണെന്നു ഭവതി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും തന്റെ അവസ്ഥയിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനല്ലെന്നു് ഓക്കേണ്ടതാണു്. ഭവതി രാജപ്രാസാദത്തിലാണു വളർന്നതു്. രാജമാളികയിൽ ഭവതിക്കു്

അത്ര താല്പര്യമില്ല. അതിന്റെ മനോഹാരിതയെ ഭവതി ഉദാസീനതയോടെയായിരിക്കും വീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നു മാത്രമല്ല, ചിലാപ്പാൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതിനുപോലും ഭവതി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിച്ചേർന്നു കടിലുകളിൽ ഭവതി സുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ തുറസ്സായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളോടൊത്തു കളിവിനോദങ്ങളിലേപ്പെട്ടു കളിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങൾ ഭവതിയെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ശരിയാണ് എല്ലാം സ്വാഭാവികവുമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഗ്രാമവാസികളോടു ചോദിച്ചു നോക്കുക: അവർ പറയും സുഖമുള്ളതു് രാജമാളികകളിൽ പരിചാരികവുനും നമ്മെ വലയം ചെയ്തതിൽക്കുന്നേടത്താണെന്നു്. ഒരുപക്ഷേ കൊട്ടാരങ്ങൾ നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രപിതാമഹന്മാർ ഗ്രാമവാസികളായിരിക്കണം. അവർ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുപോന്നു് നഗരങ്ങൾ നിമ്മിച്ചതെന്തിനാണു്? പ്രകൃതിയിലുള്ള അസൗകര്യങ്ങളെയും അതിന്റെ വൈരൂപ്യത്തേയും കൃത്രിമമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ദൂരീകരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണെന്നു് അവർക്കു തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഭവതിയെ മോഹിപ്പിച്ച ഈ ഉദ്യാനംതന്നെ കൃത്രിമമാണു്. പ്രകൃതിയെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനാന്തരങ്ങളിലേക്കു ചെല്ലുക? അവിടെ സിംഹങ്ങൾ രക്തദാഹംകൊണ്ടു തുടിക്കുന്ന നാക്കു മീട്ടിക്കൊണ്ടു് അലഞ്ഞു തിരിയുന്നതുകാണാം. വിഷപ്പാമ്പുകൾ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ മനുഷ്യനെ ദംശിച്ചു് യമപുരിയ്ക്കു യാത്രയാക്കാൻ പുള്ളുകളിൽ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ കൃത്രിമമായ അരുവിയിലെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു് നദികളിലേക്കു നോക്കുക; അവിടെ മുതലുകളും ചീങ്കണ്ണികളും മനുഷ്യനെ ഭക്ഷിക്കാൻ തക്ക പാത്തുകൊണ്ടു് ജലത്തിനടിയിൽ പതിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭവതിക്കു മനസ്സിലാകും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലാണോ കൃത്രിമതയിലാണോ ഉള്ളതെന്നു്.”

ബീജഗുഹ്വന്റെ ഈ സംഭാഷണം കേട്ടു് യശോധര അത്ഭുതപരവശയായി അയാളുടെ മുഖത്തു് ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നു പോയി. ഇത്രയും കാലം ബീജഗുഹ്വനെ സത്സംഭാവിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രമാണു് യശോധര കരുതി

പ്പോന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബീജഗുപ്തൻ ഒരു ഉത്തമ സ്വഭാവിയെന്നതോടൊപ്പം ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമാനും കൂടിയാണെന്ന് യശോധരയ്ക്കു മനസ്സിലായി. ബീജഗുപ്തന്റെ വൈദുഷ്യവും ചിന്താഗതിയിലുള്ള മൗലികത്വവും യുക്തികളും യശോധരയെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ബീജഗുപ്തനോടുള്ള ബഹുമാനം ഭക്തിയായി മാറുന്നതായി അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അവൾ അല്പനേരം മൗനമായിരുന്നിട്ടു പറഞ്ഞു—“ആയുബീജഗുപ്താ! എന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിനു എനിക്കു മാപ്പു തരണം. എന്നാൽ ഇനിയും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. താങ്കൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നു പഠിച്ചു? എപ്പോൾ പഠിച്ചു?”

ചോദ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ചിത്രപൂർവ്വമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ അതിനെ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. “ദേവി യശോധരേ! ലോകത്തിന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ അനുഭവത്തിന്റെ പാഠപദ്ധതിയനുസരിച്ച് ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചവയാണ് ഇവ. ഇപ്പോൾ പ്രാതഃകാല ഭക്ഷണത്തിനു സമയമായി. നാം പോവുകയല്ലേ?” ബീജഗുപ്തൻ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു നടന്നു. അയാളോടുകൂടി യശോധരയും.

ബീജഗുപ്തൻ പ്രസന്നനായിരുന്നില്ല. അത് അയാളുടെ മുഖഭാവം വ്യക്തമാക്കി. യശോധര ചോദിച്ചു. “ആയുബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അന്യമനസ്സുനായിരിക്കുന്നത്? താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമുണ്ടോ?”

ഒരു തണുത്ത പെരുമുച്ചെറിയെടുക്കുകയാണ് ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു—“അതെ, ദേവിയശോധരേ! ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ്. എന്നാൽ എന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞാൽ ഭവതിക്ക് എനിക്കുവേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഭവതി ആ കാരണം അറിയാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം.”

“അത് എന്തെങ്കിലും രഹസ്യമാണോ?”

“അല്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രഹസ്യമായി യാതൊന്നുമില്ല. തെറ്റായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ രഹസ്യമായി വയ്ക്കേണ്ടതുളളൂ! എന്തെങ്കിലും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കു

നന്തു ഭയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഭയഭീതനായിരിക്കുന്നതു് അപരാധം ചെയ്യുന്നതിനടയാളമാണ്. ഞാൻ എനിക്കു ശരി എന്നു തോന്നുന്നതേ ചെയ്തയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ അവയെ ഒരിക്കലും ഒളിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാത്തതു് സ്വന്തം ദുഃഖം അറിയിച്ചു് അത്യുഷം ദുഃഖമുണ്ടാക്കേണ്ട എന്നു കരുതുന്നതു കൊണ്ടുമാത്രമാണ്.”

യശോധര മൗനമവലംബിച്ചു; ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു് താൻ ബീജഗുപ്തനു കൂടുതൽ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുകയാണെന്നു് അവൾക്കു തോന്നി. അവർ രണ്ടുപേരും ഗൃഹത്തിലെത്തി; മൃത്യുഞ്ജയനും ശേപതാകനും രണ്ടാളേയും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാതഭക്ഷണം തയ്യാറായിരുന്നു. യശോധര ഓടിച്ചെന്നു് മൃത്യുഞ്ജയന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു—“അച്ഛാ! ഇപ്പോൾ ആയുബീജഗുപ്തൻ എനിക്കു ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതന്നു. അവമൂലം എന്റെ കണ്ണുതുറന്നു. എന്റെ പഴയ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരുന്നുവെന്നു് ഇദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ആയുബീജഗുപ്തൻ ഒരു വലിയ വിദ്വാനുംകൂടിയാണ്. അക്കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കു മനസ്സിലായതു്.” യശോധര ബീജഗുപ്തനെ നോക്കി.

യശോധര ശേപതാകന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചു. അയാളുടെ മുഖം വിളറിപ്പോയി. ശേപതാകനു സുഖമില്ലാത്തതു പോലിരുന്നു. യശോധര ശേപതാകന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“ആയുശേപതാകാ! താങ്കൾക്കു സുഖമില്ലേ?” അവൾ ശേപതാകന്റെ നാഡി പരിശോധിച്ചു—“ഇല്ല! താങ്കൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെന്താണ് താങ്കളുടെ മുഖം നന്നേ വിളറിയിരിക്കുന്നതു്?”

ശേപതാകൻ ഒരുപക്ഷേ ശരിക്കു വിശ്രമിക്കാത്തതുകൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു തോന്നുന്നു—“ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു—“ശേപതാകാ! തീ മദ്ധ്യാഹ്നത്തേറും മുഴുവൻ കിടന്നുറങ്ങു.”

യശോധര ശേപതാകന്റെ കൈയും പിടിച്ചുതന്നു. അയാളുടെ മുഖത്തിന്റെ വിളച്ചു ക്രമേണ തീങ്ങിത്തുടങ്ങി. അവൾ പറഞ്ഞു—“ഇല്ല, എനിക്കു സുഖക്കേടൊന്നുമില്ല—കറ

ച്ചു ക്ഷീണമുണ്ടായി. അല്പം വിശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാകും.”

പ്രാതഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാങ്കനോടു പറഞ്ഞു—“ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നു. ആഹാരം തയ്യാറാകുമ്പോൾ നീ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തണം. മീ ആയുർമൃത്യുഞ്ജയനോടുകൂടി ഇരിക്കുക. നാം അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൂടെന്നെന്ന് വിചാരിക്കരുതല്ലോ.”

ശേപതാങ്കൻ മൃത്യുഞ്ജയനോടും യശോധരയോടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

യശോധര അന്ന് രാവിലെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി തന്നെ സംഭാഷണം അവരെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. ബീജഗുപ്തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കുറിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ മൃത്യുഞ്ജയൻ അത്ഭുതംതോന്നി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു—“ശേപതാങ്കാ! ആയുർബീജഗുപ്തൻ കുറച്ചു” അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെടുന്നു.”

ശേപതാങ്കൻ ഉത്തരം പറയുന്നതിനു മുമ്പായി യശോധര പറഞ്ഞു—“അതെ, എനിക്കും അങ്ങിനെ തന്നെ തോന്നുന്നു. ആയുർബീജഗുപ്തനോടു” അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കാരണം പറയുകയില്ലെന്ന്.” ഇപ്പോൾ യശോധരയുടെ ദൃഷ്ടി ശേപതാങ്കനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.

മൃത്യുഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു—“രഹസ്യങ്ങളായി വളരെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്.”

“അതു സാധ്യമാണ്. മനുഷ്യനിൽ രഹസ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാവുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവവൈകല്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് വരികിലും സമുദായം അറിഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ നിരൂപണം ചെയ്യും കൊള്ളരുതാത്തവർ എന്നു കരുതും എന്നൊക്കെ ഭയന്നാണ് ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും രഹസ്യമായി വെക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം രഹസ്യമല്ല. അത് എനിക്കുറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന

താണ്. എന്നോട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തു.”

ഒരുപക്ഷേ “മനുഷ്യനിൽ രഹസ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവവൈകല്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്” എന്ന വ്യാഖ്യാനവും ബീജഗുപ്തന്റെ തന്നെയായിരിക്കാം അല്ലേ?”

“അല്ല, സമത്വനാരെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. സമുദായത്തെ തിരസ്സുരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ സിദ്ധാന്തം സർവ്വമാ അനുയോജ്യമാണ്; എന്നാൽ ലോകം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. എന്റെ കാര്യംതന്നെ എടുക്കുക. ഞാൻ ബീജഗുപ്തന്റെ സേവകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞയാണ് എന്റെ ഇച്ഛ—എന്റെ കർത്തവ്യം. എന്നിലും ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്; എന്നാൽ ആ വ്യക്തിത്വംകൊണ്ട് എന്താണു പ്രയോജനം? ഞാൻ പരാധീനനാണ്. ചിലപ്പോൾ എതിർപ്പിന്റെ സ്വാഭാവികമായ തീജ്ജ്വാല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആളിക്കത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എതിർപ്പിനെ പുറത്തുകാട്ടി കലഹമുണ്ടാക്കുന്നതാണോ അല്ല, അതിനെ അടക്കിയിട്ട് കർത്തവ്യനിഷ്ഠനാകുന്നതാണോ ഉചിതം എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സ്പഷ്ടമാണല്ലോ.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു—“വത്സാ, ശേപതാകാ! താങ്കളുടെ എതിർപ്പ് അനുചിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ രഹസ്യമായി വയ്ക്കുന്നതാണുചിതം.”

യശോധര സാവധാനം പറഞ്ഞു—“താങ്കളുടെ ഈ എതിർപ്പ് ഉചിതമായിട്ടുണ്ട് ആയുശേപതാകാ! താങ്കളുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്കു ദുഃഖം തോന്നുന്നു.” ശേപതാകൻ യശോധരയുടെ കണ്ണുകളിൽ സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടിയ പ്രേമത്തിന്റെ ക്ഷീണരേഖ നിഴലിക്കുന്നത് കണ്ടു.

അദ്ധ്യായം പതിനാറ്

ചില ആളുകളുണ്ട്, അന്യരെ തങ്ങളിലേക്കാകർഷിച്ചു അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അടക്കിക്കളയുന്നവർ. അവർ അന്യരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തങ്ങൾക്കടിമയാക്കിക്കളയും. അത്തരം ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ചിത്രലേഖയിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് തന്റെ ഈ ആകർഷണശക്തിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ബോധമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അവളറിയാതെ തന്നെ അതു പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ കുമാരഗിരിയ്ക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതായി.

കുമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കുമാരഗിരിയും ചിത്രലേഖയും ഒത്തുകൂടി. കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനാഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ തന്നെ എപ്പോഴും ചിത്രലേഖയുടെ സമീപവർത്തിയായിട്ടാണ് അയാൾ കണ്ടത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്കു ബോധമില്ലായിരുന്നു. ചിത്രലേഖ കുമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽത്തന്നെ താമസമുറപ്പിച്ചു. കുമാരഗിരി ധ്യാനാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ ചിത്രലേഖ ആശ്രമത്തിനകത്തു വന്ന് ഒരു ഗൃഹനായികയെപ്പോലെ ആശ്രമകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതയാകും. അപ്പോൾ കുമാരഗിരിക്ക് ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അയാളുടെ കണ്ണു തുറന്നുപോകും. ഒരു നീക്കുപോക്കില്ലാതെ ചിത്രലേഖയെ ഒന്നു നോക്കുകയും ചെയ്യും. ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ അയാൾ വീണ്ടും കണ്ണടച്ചിരിക്കും. വീണ്ടും ധ്യാനമഗ്നനാകാൻ യത്നിക്കും. പക്ഷേ അയാൾക്ക് അതസാധ്യമായിരിക്കും.

വീണെ, ചിത്രലേഖയോ! അവൾ കുമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നത് അയാളെ പ്രേമിക്കാനായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശ്രമത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അവളുടെ അഭിപ്രായം മാറിപ്പോയി. അവൾ സാധനവും തപസ്യയും അഭ്യസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവൾ കുമാരഗിരിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിന് വിപ്ലവമുണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല.

അന്ന് വിളക്കുവെച്ചു. രാത്രി രണ്ടുതാമ്രം ഇരുട്ടി. കുമാരഗിരിക്ക് ധ്യാനസമയമായി. അയാൾ ധ്യാനസന്ദർഭത്തിൽ

കണ്ണുനീർ കണ്ണുനീർ. എന്നാൽ ധ്യാനനിമഗ്നനാകാൻ സാധിച്ചില്ല. കുമാരഗിരി ധ്യാനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നതു കണ്ടു ചിത്രലേഖ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുവെന്നു തന്റെ ആസനത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു.

ചിത്രലേഖയുടെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ടു കുമാരഗിരി കണ്ണുനീർ. അയാൾ പതുക്കെ വിളിച്ചു—“ദേവീ! ചിത്രലേഖേ!”

ചിത്രലേഖ ഞെട്ടിപ്പോയി. കുമാരഗിരി ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അവർ കരുതിയതു്. അവർ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു—“ക്ഷമിക്കണം ഗുരുദേവ! എനിക്കു തെറ്റിപ്പോയി. താങ്കൾ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിനു മുമ്പു ഞാൻ കടന്നുവന്നു. ഞാൻ ഇതാ പോകുന്നു. താങ്കളുടെ തപസ്വകു വിപ്ലവമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ.”

കുമാരഗിരി പുഞ്ചിരിച്ചു—“പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെത്തന്നെ ഇരുന്നുവൊക്കട്ടെ. ഇന്നു ഞാൻ സമാധിയിലിരിക്കുന്നില്ല. ഭവതിയോടു എനിക്കു അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട്.” ചിത്രലേഖ ഇരുന്നു.

“ചിത്രലേഖേ! മനുഷ്യനു കർമ്മമാർഗ്ഗവും ധർമ്മമാർഗ്ഗവും രണ്ടും ഒപ്പം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലേ എന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു.”

“എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല.”

“ഭവതി എന്റെ ശിഷ്യത്വം ഏൽക്കാൻ വന്ന ദിവസം പറഞ്ഞു ഭവതി എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുവെന്നു്.”

“അതെ, ഞാൻ സത്യമായിത്തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്.”

“പ്രേമത്തിനു് എന്തെല്ലാം അർത്ഥങ്ങളുണ്ടു്?”

“പ്രേമത്തിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടാത്മാവുകൾ പരസ്പരം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്.”

കുമാരഗിരി കുറച്ചുനേരം മൗനം ദീക്ഷിച്ചു—“അപ്പോൾ ഈ നിർവചനമനുസരിച്ചു് രണ്ടാത്മാവുകൾക്കു തമ്മിൽ മാത്രമേ പ്രേമമുണ്ടാകാൻ സാധിക്കൂ; അതായതു് രണ്ടു മനുഷ്യക്കു തമ്മിൽ പ്രേമമുണ്ടാകാം. മനുഷ്യനും ബ്രഹ്മത്തിനും തമ്മിൽ പ്രേമം ഉണ്ടായിക്കൂടെ?”

“താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാഖ്യാന മനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മത്തോടും പ്രേമം ഉണ്ടാകാം.” ചിത്രലേഖ മറുപടി അർപ്പിക്കി.

“ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണ്. ദേവീ! ചിത്രലേഖ, വൈരാഗ്യജീവിതം മനുഷ്യനാവാമെന്നാണ്. കാരണം വൈരാഗ്യം നിഷേധാത്മകമാണ്. വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ആധാരം ശൂന്യമത്രെ — അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരാളെ വിരാഗി എന്നു പറയുന്നതു തെറ്റാണ്; കാരണം അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ലോകത്തോടു വെറുപ്പാണെന്നാണ് വിവക്ഷ. എന്നാൽ അയാൾക്കു ലോകത്തു എന്തിനോടെങ്കിലും ആസക്തിയുണ്ടായേ തീരൂ. ആ ആസക്തിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ബ്രഹ്മം. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപാടികൾ രചനാത്മകമാണ്; വിയാശാത്മകമല്ല; മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം അനുരക്തിയിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. വിരക്തിയിലല്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്തി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രഹ്മേതരമായ വസ്തുവിനെ ത്യജിക്കുക, അഥവാ അതിനോടു വൈരാഗ്യം പുലർത്തുക എന്നതാണ്; എന്നാൽ വാസ്തവമാലോചിച്ചാൽ വിരാഗി എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആൾ വിരാഗിയല്ല, നേരേമറിച്ച് അയാൾ ഈശ്വരാനുരാഗിയാണ്. ഇക്കാര്യം അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല. എന്നാൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായി മറ്റൊരു സംഗതിയുണ്ട്. ലോകത്തോടു വൈരാഗ്യവും ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്തിയും രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണോ?”

കുമാരഗിരിയുടെ ഈ ചോദ്യംകേട്ട് ചിത്രലേഖ ഞെട്ടിപ്പോയി. അവൾക്ക് കുമാരഗിരിയുടെ മനോഗതി അറിയാമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അയാളുടെ ദുഃഖലയത്തെയും അവൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവൾ പറഞ്ഞു—“ദേവീ! ഇതിനുള്ളതൊന്നും എന്റെ അറിവിലുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങയിൽനിന്ന് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനാണ് വന്നത്—ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നു കണ്ടറിയാൻ.”

കുമാരഗിരിയുടെ ശിരസ്സ് കുനിഞ്ഞുപോയി. അയാളുടെ സാധന അയാളുടെ അപരാധിയായ മനസ്സിനെ ഞെരിച്ചു—

“ദേവി ചിത്രലേഖേ! ഭവതി പറയുന്നതു ശരിയാണ്. ജ്ഞാനം യുക്തിഗമ്യമായ വസ്തുവല്ല. അത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഈ കയ്യുക്തി എന്നിലെങ്ങിനെയുണ്ടായി എന്ന് എനിക്കുതന്നെ അറിയുകയില്ല. എന്നാൽ അതു വളരെ പ്രബലമായിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യനു ലോകത്തെ വെടിഞ്ഞു ഈശ്വരനോടു ബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സമാധാനം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിനത്തരം നൽകുന്നതുവരെ എനിക്കു ശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ല.”

ചിത്രലേഖ ഒരു ആത്മാന്വേഷണം നടത്തി. തന്നിൽ ഒരു വിചിത്രമായ പരിവർത്തനം കടന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നതായി അവൾക്കനുഭവപ്പെട്ടു. അവൾ ആദ്യം ക്ഷമാരഗിരിയെ പ്രേമിക്കാനാണ് ചെന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അയാളെ പ്രേമിക്കാനോ പൂജിക്കാനോ അയാളിൽനിന്ന് വിദ്യ പഠിക്കാനോ സാധിക്കയില്ലെന്ന് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു. നഗരത്തിലെ കോലാഹലമയമായ ജീവിതം അവൾക്കു മുഷിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. വിജനതയിലെ ശാന്തിയിലും സാത്വികത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവരണത്തിലുമാണ് അവൾ സുഖം ദർശിച്ചത്. ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദാലോചങ്ങൾ അവൾക്കു മടുത്തുകഴിഞ്ഞു. അതിസുഖം അവൾക്ക് അതിപീഡയുളവാക്കി. ക്ഷമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിലെ പ്രശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചിത്രലേഖ സുഖം കണ്ടെത്തി; അതിൽ അവൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടു.

ക്ഷമാരഗിരി അല്പനേരം ഇരുന്നാലോചിച്ചു. അദ്ദേഹം തുടന്നു — “ദേവി, ചിത്രലേഖേ! എനിക്ക് ഭവതിയെ ഇന്നോളവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നു, നമ്മുടെ സാമീപ്യം വളരെക്കാലമായി ഉള്ളതാണെന്ന്.”

ക്ഷമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് ചിത്രലേഖയും ഇതുതന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്നു. “ഒരുപക്ഷേ അങ്ങിനെ ആയിരിക്കാം. എനിക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളരെ അസ്സഷ്ടമാണ്. അത് എനിക്ക് ശരിക്കു ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.”

കുമാരഗിരി ചിരിച്ചു—“എന്റെ ധാരണ തെറ്റായെന്നുവരാം. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ, ഒരു കാര്യം എന്നോടു ശരിയായി പറയണം. ഭവതിയിൽ ഒരു ആകർഷണശക്തിയുണ്ട്. അത് ഭവതിക്ക് എവിടെനിന്നു ലഭിച്ചു?”

ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം ചുവന്നു. വളരെ വഷ്ടങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇന്നാണ് അവൾക്കു ലജ്ജയുണ്ടായത്—“ഗുരുദേവ! എന്നിൽ ആകർഷണശക്തിയുണ്ടെന്ന കാര്യം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.”

കുമാരഗിരി എഴുന്നേറ്റു അങ്ങോട്ടു മിങ്ങാട്ടും ഉലാത്താൻ തുടങ്ങി. അയാൾ പറഞ്ഞു:—“ഇന്നു ധ്യാനത്തിൽ മനസ്സു പതിയുന്നില്ല. നിരാകാരത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിർത്താൻ എത്ര പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു! ഇതെന്തുകൊണ്ട്?” കുമാരഗിരിയുടെ സ്വരം തീവ്രമായി—“നിരാകാരോപാസന എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര പ്രയാസമായി തോന്നുന്നു? ഹൃദയം പറയുന്നു, സാകാരം, സാകാരം എന്നു” കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയുടെ അടുത്തു വന്നുകഴിഞ്ഞു. അയാൾ അവളുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു—“നർത്തകീ! ഞാതിത്രകാലവും നിരാകാരത്തെയാണുപാസിച്ചത്. ഇന്നു ഞാൻ സാകാരത്തെ സ്വായത്തമാക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു ഭവതി എന്തെ സഹായിക്കണം. എഴുന്നേൽക്കുക.”

ചിത്രലേഖ വിറച്ചുപോയി. അവൾ യോഗിയുടെ മുഖത്തു് ഒരു കരിമ്പിഴലാട്ടം കണ്ടു. യോഗിയുടെ പ്രശാന്തസുന്ദരമായ മുഖം വികൃതമായി. താൻ യോഗിയിൽ ജ്വലിച്ചിരുന്ന അഗ്നിയുടെ ജ്വാലാവലേഹങ്ങൾക്കു് അവൾ ഭയന്നുപോയി. അവൾ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ അവളുടെ സകലശക്തികളും അസ്തമിച്ചുപോയതുപോലെ തോന്നി.

കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയുടെ കൈയ്ക്കു കടന്നു പിടിച്ചു. അവൾ ആപാദചൂഡം വിറക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ കരങ്ങളിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ലോഹവലയങ്ങൾ അണിഞ്ഞ പ്രതീതിയുണ്ടായി. യോഗിയുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ദഹിച്ചുകൊണ്ടി

രുന്നു. “ഞാൻ സാകാരത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ യത്നിക്കുകയാണ് തർത്തകീ! ഈ സാകാരത്തിന്റെ ഭാവനയെ ഭവതിയാണ് എന്നിലുദ്ദീപിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രയോഗത്തിൽ ഭവതി എന്നോടു സഹകരിക്കണം. അല്ല, അതിനു ലക്ഷ്യമാകണം. മനസ്സിലായോ?”

ചിത്രലേഖയ്ക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവൾ അവിടെ വന്നതും. എന്നാൽ അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വസ്തു അവൾക്കു ലഭിച്ചില്ല. അവൾ മലയപവനനോടു കളിക്കാമാണ് വന്നത്. അഗ്നിയിൽ വെന്തെരിയാനല്ല. അവൾ പറഞ്ഞു—“ഗുരുദേവാ!”

കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയെ തന്റെ ആലിംഗനപാശത്തിൽ ബലമായി ബന്ധിച്ചു. അയാളുടെ അധരങ്ങൾ ചിത്രലേഖയുടെ അധരങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു—“തർത്തകീ! ഞാൻ ഭവതിയെ പ്രേമിക്കുന്നു.”

ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം കുമാരഗിരിയുടെ ഉച്ഛ്വാസ വായുവേറു വേവുകയായിരുന്നു. അവൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തന്റെ മുഖത്തെ കുമാരഗിരിയുടെ മുഖത്തിൽനിന്ന് വേർപെടുത്തി—“ഗുരുദേവാ! താങ്കൾ മാർഗ്ഗഭ്രഷ്ടനാവുകയാണ്—താങ്കൾ താങ്കളുടെ സാധനയിൽനിന്നും വ്യതിചലിച്ചു.” കുമാരഗിരിയുടെ ഹസ്തബന്ധം വേർപെട്ടു. അയാൾ ഞെട്ടി പിന്മാറി—“അയ്യോ! ഞാനെന്താണ് ചെയ്തത്!—കുമാരഗിരി വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചു—“എനിക്കു മാപ്പുതരു ദേവീ!”—കുമാരഗിരി ധീരതയിൽ ആക്രമത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി.

ചിത്രലേഖ അവിടെതന്നെ ഇരുന്നു. ആ സംഭവത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു. അവൾ സ്വമേധയാ കുമാരഗിരിയുടെ ആക്രമത്തിൽ വന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ കുമാരഗിരിയെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.

അവൾ തറയിൽക്കിടന്നു വിങ്ങി വിങ്ങിക്കരഞ്ഞു. താൻ അബദ്ധമാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അവൾക്കിപ്പോൾ ബോധ്യമായി. അവൾ സ്വയം അധഃപതിച്ചു. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരാളെയും അവൾ അധഃപതിപ്പിച്ചു. ഈ ചിന്തകളിൽ മുഴുകി അവൾ ഉറങ്ങി.

കുമാരഗിരി ആശ്രമത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി തുറസ്സായ മൈതാലപ്രദേശത്തു ചെന്നു ഉലാത്താൻ തുടങ്ങി. അല്പം മുമ്പു അയാളുടെ ശരീരം ചുട്ടുപഴുത്തു. ഇപ്പോൾ മസ്തിഷ്കം ചുട്ടുപഴുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ ചുട്ടുപഴുക്കലിൽ സുഖമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ ദുഃഖമാണു തോന്നിയതു്. തന്റെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലത്തിൽനിന്നും തന്റെ സാധനയിൽനിന്നും അയാൾ ഭയങ്കരമായി അധഃപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി തന്റെ ദൗർബല്യത്തിനുമേൽ വിജയം പ്രാപിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യമാണു ശേഷിച്ചതു്.

മുമ്പിൽ കൂരിരുട്ടു്. പിറകിൽ പാടലീപുത്രത്തിലെ ദീപങ്ങൾ മങ്ങിമങ്ങി എരിയുന്നതു കാണാമായിരുന്നു. കുമാരഗിരി ആ അന്ധകാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു—“ഇല്ല, ഇനി എനിക്കുതന്നെ എന്നെ തടയാൻ കഴികയില്ല. എന്റെ അധഃപതനം അനിവാര്യംതന്നെയാണ്. എന്നാൽ സ്വയം രക്ഷ നേടുകതന്നെ വേണം”—അയാൾ തന്നോടായി പറഞ്ഞു. ഇതിനിടയ്ക്കു് അയാൾ ആശ്രമത്തിൽനിന്നു വളരെ ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞു.

പെട്ടെന്നു് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു് ആരോ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു—“താങ്കൾ ഭീരുവല്ലേ?” അയാൾ ചോദിച്ചു. “എതുകൊണ്ടു്?”

ഉത്തരം ലഭിച്ചു—“താങ്കൾ എവിടെ പോവുകയാണ്? താങ്കളുടെ ദൗർബല്യത്തിനുമേൽ വിജയം നേടുകയെന്നതാണു് ഏറ്റവും വലിയ സാധന. ആരെയും ജയിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലത്തോളവും താങ്കൾ അപൂണ്ണനാണു്. അതുകൊണ്ടാണു് ചിത്രലേഖ താങ്കളുടെ അടുത്തുവന്നിരിക്കുന്നതു്. താങ്കൾ അവളുടെ മേൽ വിജയം നേടുക. താങ്കൾക്കു ചിത്രലേഖയെ ഭയമാണോ? ചിത്രലേഖ താങ്കളെ അധഃപതിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. താങ്കൾ അവളെ വൃഥാ ഭയപ്പെടുകയാണ്. താങ്കളിൽ ദൗർബല്യം കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ അകറ്റുക. സാധന താങ്കളുടെ കൈവശംതന്നെയുണ്ടു്. താങ്കൾ എവിടെ പോകുന്നു?”

കുമാരഗിരി നിന്നു. “എന്നാൽ അങ്ങിനെ തന്നെയാകട്ടെ” അയാൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് തിരികെ ആശ്രമ

ത്തിലേക്ക് നടന്നു. ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ചിത്രലേഖ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവളുടെ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ തങ്ങിനിന്നിരുന്ന അശ്രുകണങ്ങൾ ഉണങ്ങി. എന്താൽ കണ്ണീർ ഒഴുകിയ പാടുകൾ അവിടവിടെ കാണാമായിരുന്നു. കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയുടെ തലയ്ക്കൽ വന്ന് കുറച്ചുനേരം അവളെ നോക്കിനിന്നു. അയാൾ കനിഞ്ഞു് അവളുടെ മുഖത്തു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ അപ്പോഴും പുഞ്ചിരി തങ്ങിനിന്നിരുന്നു. തന്റെ അധരങ്ങളെ അവളുടെ അധരങ്ങളോടടുപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവയെ സ്पर्ശിച്ച മാത്രയിൽതന്നെ അയാൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ചിത്രലേഖയുടെ അധരങ്ങൾ എത്ര തണുത്തു മരവിച്ചുപോയി! എത്ര നിർജ്ജീവം!

എന്നോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു് അയാൾ തന്റെ ആസനത്തിലിരുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും സമാധിസ്ഥനാകാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അതു സാധ്യമായില്ല. ഭാവിയിൽ തന്റെ മേൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതാണെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടു് കുമാരഗിരി നിദ്രപ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം പതിനേഴു്

പിറേ ദിവസം രാവിലെ ചിത്രലേഖ ഉണർന്നപ്പോൾ പതിവിനെതിരായി കുമാരഗിരി കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണു കണ്ടതു്. അവൾ ആശ്രമത്തിനു പുറത്തു വന്നു. അവളുടെ ശിരസ്സു വേദനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശരീരമാകെ അപ്പോഴും ചൂടുപഴുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ അവൾ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു. ഹൃദയം അതിവേഗം തുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

സൂര്യോദയമായി. പക്ഷികളുടെ കളകളാലും പ്രാതസ്സമീരനിൽ എതിരൊലിച്ചു. പുത്തനായി വികസിക്കുന്ന പൂക്കളുടെ സുഗന്ധഭാരം കൊണ്ടു് വായുവിന്റെ ഗതി മന്ദീഭവിച്ചിരുന്നു. ചിത്രലേഖ പുറത്തുവന്നു നിന്നു. വിശാലദേവൻ ആശ്രമത്തിന്റെ ബഹിർഭാഗത്തു തീർക്കുന്ന വടവൃക്ഷ

ത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആരാധനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ചിത്രലേഖ ചിന്താമഗ്നയായി അവിടെത്തന്നെ നിന്നു. കമാരഗിരിയോടു കൂടി ഇനിയും താമസിക്കുന്നത് ഉചിതമോ അനുചിതമോ എന്ന പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അവൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൾ ഇനി എങ്ങോട്ടു പോകാനാണ്? ഏതു മുഖത്തോടു കൂടിയാണ് ബീജഗുപ്തന്റെ സമീപം ചെല്ലേണ്ടത്? ബീജഗുപ്തൻ അവളെ സ്വീകരിക്കുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൾക്കു യാതൊരു സമാധാനവും ലഭിച്ചില്ല. ചിത്രലേഖ മുന്നോട്ടു ചെന്നു. അവൾ വിശാലദേവനെ സമീപിച്ചു. വിശാലദേവൻ കണ്ണുതുറന്നു. മുമ്പിൽ ചിത്രലേഖ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു—“ദേവീ! നമസ്കാരം!”

ചിത്രലേഖയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൊട്ടുന്നതവേ ഒരു ചിന്ത ഉയർന്നുവന്നു. അവൾ “നമസ്കാരം” എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു.

ചിത്രലേഖ പതിവില്ലാതെ തന്റെ അടുത്തു വന്നതു കണ്ട് വിശാലദേവൻ അത്യന്തം ആശ്ചര്യം തോന്നി. അയാൾ ചോദിച്ചു—“ദേവീ! ഭവതിക്ക് എന്തോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?”

“അതെ.”—ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു—“പറയാനുള്ള കാര്യം വളരെ അത്യാവശ്യവും പ്രാധാന്യമേറിയതുമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യമായി താങ്കൾ അത് സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അതിനെ ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കാര്യം പറയുകയുള്ളൂ.”

“ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.”

“എന്നാൽ കേൾക്കൂ വിശാലദേവാ! ഞാനിവിടെ വന്നത് അബദ്ധമായിപ്പോയി എന്ന് എനിക്കു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കാനാണ് വന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ ഉയരുകയല്ല, താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കു തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.”

വിശാലദേവൻ പുഞ്ചിരിതൂകി—“അതെ. എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്.”

വിശാലദേവന്റെ പുഞ്ചിരിയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പരിഹാസം ചിത്രലേഖയ്ക്ക് പുണ്യമായി മനസ്സിലായി. അവൾ കോപാവേശം കൊണ്ടു തുളുളി—“താങ്കൾ ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം, ഞാൻ പറയുന്നതിൽ താങ്കൾക്കു വിശ്വാസമില്ല. അന്നു രാത്രി കുമാരഗിരി എന്നോടുകൂടി നിൽക്കുന്നത് താങ്കൾ കണ്ടു എന്നതു വാസ്തവം തന്നെ. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ താങ്കളോടു സ്പഷ്ടമായി പറയുകയാണ്. ഞാൻ എന്തുദേശത്തോടെയാണോ ഇവിടെ വന്നത് അതു നിറവേറിയില്ല. ഇവിടെ വന്ന്, എന്റെ നിലയെ ഒന്നു പ്രത്യവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കു മനസ്സിലായത് എനിക്കു തെറ്റു പററിപ്പോയി എന്ന്. ഇവിടെ വന്നതു മുതൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അധഃപതിപ്പിച്ചു. ഇനിയും കൂടുതൽ അധഃപതിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. എന്നോടൊപ്പം ഞാൻ കുമാരഗിരിയേയും അധഃപതിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു വലിയ പാപമാണ്. പറയൂ. ഈപാപത്തിൽ നിന്നു വിമോചനം നേടാൻ താങ്കൾ എന്നെ സഹായിക്കുമോ?”

“അതിനു ഞാൻ തയ്യാറാണ്.”

“വിശാലദേവാ! താങ്കൾക്ക് ആയുർബീജഗുഹയ്ക്കു ഗൃഹം എവിടെയാണെന്നറിയാമോ?”

“അതെ.”

“അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ശേഖരതാങ്കൾ എന്നൊരു യുവാവുണ്ട്. എനിക്കു അയാളെ ഒന്നു കണ്ടു മുട്ടണം.”

“ശരി.”

അപ്പോൾ കുമാരഗിരി ആശ്രമത്തിനു വെളിയിൽ വന്നു. അയാളെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അവരുടെ സംഭാഷണം അവസാനിച്ചു. കുമാരഗിരി ഒരപരാധിയെപ്പോലെ തലയുറക്കുകയും അവരുടെ അടുത്തുവന്നു നിന്നു. അല്പനേരം മൂന്നുപേരും മൗനം പാലിച്ചു. അതിനുശേഷം കുമാരഗിരി പറഞ്ഞു—“ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ചധികനേരം കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി.

അതിൽ എനിക്കു ദുഃഖമുണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു അയാൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടു വന്നു. വിശാലദേവൻ കുമാരഗിരിയുടെ മുമ്പത്തു് ഒരു വിചിത്രമായ ഭാവവൈചര്യം കണ്ടു. ഈ ഭാവപരിവർത്തനത്തിൽ അത്ഭുതചകിതനായിട്ടു് അയാൾ ചിത്രലേഖയെ നോക്കി—“ദേവീ! ഗുരുദേവൻ ഇന്ന് അത്ര സുഖമില്ലാത്തപോലെ തോന്നുന്നുവല്ലോ.”

“അതെ. ഗുരുദേവൻ സുഖമില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു സുഖമില്ലാതാകാൻ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതാണ്. വിശാലദേവാ! താങ്കൾ എന്നെ സഹായിച്ചേ തീരൂ. എനിക്കു വേണ്ടിയല്ല. താങ്കളുടെ ഗുരുദേവനു വേണ്ടി.”

“ഞാൻ ഭവതിയെ സഹായിക്കാം. ഇന്നുതന്നെ ഞാൻ ആയുർവ്വീജഗുപ്തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോയി വരാം.”

കുമാരഗിരി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു വളരെ ദൂരം നടന്നു കന്നു. പകൽ മൂഴുവൻ അയാൾ ആശ്രമത്തിൽ വന്നില്ല. സന്ധ്യയായപ്പോൾ വിശാലദേവൻ പാടലിപ്പുത്രത്തിൽ നിന്നു മടങ്ങി വന്നു ചിത്രലേഖയോടു പറഞ്ഞു—“ദേവീ! ആയുർവ്വീജഗുപ്തൻ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കു കാശിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്.”

ഈ വാർത്ത കേട്ടു് ചിത്രലേഖ ആകെ വിളറിപ്പോയി. അവൾ വിശാലദേവനിൽ തന്നെ ദുഷ്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ചോദിച്ചു— “വിശാലദേവാ! ഇനി എന്താണുപായം?”

“ദേവീ! എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല.”

“താങ്കൾക്കു് ഒരുപായവും തോന്നുന്നില്ലേ? എനിക്കും അങ്ങിനെതന്നെ. ഇതു വിധിയുടെ ഒരു വിധംബനയാണ്.”—അല്ലനേരം അവൾ മൗനംപൂണ്ടു നിന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഒരുജ്ഞാതമായ ശൂന്യതയിൽ എന്തോ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു—“വിധിയുടെ വിധംബനയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തു പാപത്തിന്റെ ഫലവുമായിരിക്കാം. ഒരു ആധാരമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ഞാൻ കൈവെടിഞ്ഞു. ബീജഗുപ്തനെ ഞാനുപേക്ഷിച്ചു. എന്തിനു്?—ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നതു്. ഇതാണോ ജ്ഞാനം? ഈശ്വരൻ എനിക്കു ജ്ഞാനമാണോ

അരുളുന്നത്? പിന്നെ ഇതെല്ലാമെന്തിന്? വിശാലദേവാ! ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. താങ്കൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴികയില്ല. ഗുരുദേവനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തിനും അങ്ങിനെതന്നെ. ഒരുപക്ഷേ ഈശ്വരനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു വരും. നടക്കേണ്ടതു നടക്കുന്നു. നടക്കുകയും ചെയ്യും!” — ചിത്രലേഖയുടെ കണ്ണുകൾ പേപിടിച്ചു വളരെ കണ്ണുകൾപോലെ കിടന്നു തിളങ്ങി. അവളുടെ പ്രശാന്തമായ മുഖമണ്ഡലം വികൃതമായി. അവൾ ആവേശംകൊണ്ടു വിറച്ചു.

ചിത്രലേഖയുടെ ഈ രൂപം കണ്ടു് വിശാലദേവൻ ഭയന്നു പോയി—“ദേവീ! ഭവതി കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും ജീവിച്ചുകൂടെ?”

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു—“കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും കൈയ്ക്കലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല—എന്തൊരു ഭോഷതമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്? ഞാൻ അവിടമൊക്കെ വളരെ പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇനി തിരിച്ചുപോകാനല്ല. പിന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഭീരുത്വമാണ്. പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ്. പാകോട്ടു പോകാൻ ലോകത്താൽ കഴിയും? ആക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? മനുഷ്യൻ ക്ഷണം തോറും മുന്നോട്ടു ചെന്നു് മൃത്യുവക്ത്രത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നു. പിന്നിലേക്കു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ദേവനാകുമായിരുന്നില്ലേ? മുന്നോട്ടു്, മുന്നോട്ടു്! ഇതാണു നിയമം. പാപത്തിലും ശരി, പുണ്യത്തിലും ശരി, മതസ്സിലായോ?”

ചിത്രലേഖ അവിടെ നിന്നും നടക്കൊണ്ടു. വിശാലദേവൻ തന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു കടന്നുപോകുന്ന ആ വിഗ്രഹത്തെ നോക്കി നിന്നു.

ചിത്രലേഖ കുറച്ചുദൂരം നടന്നു. കുമാരഗിരി ലതാനികുഞ്ജത്തിലിരിക്കുന്നതു കണ്ടു് അവൾ അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. ചിത്രലേഖയെ കണ്ടു ഉടൻ കുമാരഗിരി എഴുന്നേറ്റു. ചിത്രലേഖ ചോദിച്ചു—“ഇന്നു ഇത്ര നേരം വരെ ഗുരുദേവൻ ആശ്രമത്തിൽ പോയില്ലേ?”

“പോയില്ല നന്തുകീ! ഭവതി പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്. ആശ്രമത്തിൽ പോകുന്നത്—ഉഹ്! ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു.”

“അതെ, അതെ. പിന്നെ ഇതിനെന്താണുപായം?”

“ഉപായമോ? കേവലം ഒരുപായമുണ്ടു നന്തകീ! ആ ഉപായം എന്തെന്നു ഭവതിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാകാരപുജയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭവതിയുടെ സഹായം കൂടാതെ സാകാരപുജ സാദ്ധ്യമല്ല.”

“സാകാരപുജ വെറും ഭ്രമമാണ്.”

“സാകാരപുജ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നു നിണ്ണയിക്കേണ്ടതു ഭവതിയല്ല നന്തകീ! ഭവതി എന്റെ ശിഷ്യയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നതിനെ അനുസരിക്കുന്നതാണു ഭവതിയുടെ കർത്തവ്യം.” എന്നു പറഞ്ഞു യോഗി കുമാരഗിരി ഞെളിഞ്ഞു നിന്നു.

ചിത്രലേഖയ്ക്കു് ഇപ്പോൾ ഭയം തോന്നിയില്ല. അവൾ പറഞ്ഞു—“യോഗീ! തന്നെത്താൻ മറക്കേണ്ട. താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ അത്ര അസഹായയൊന്നുമല്ല. അവളുടെ മേൽ തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കളയാമെന്നു് വിചാരിക്കേണ്ട. താങ്കൾ എനിക്കു വിദ്യയരുളിയെന്നു കരുതുന്നുണ്ടാവും. അതു് താങ്കളുടെ ഭ്രമം മാത്രമാണ്. ഇല്ല, താങ്കൾ സ്വയം വഞ്ചിക്കുകയാണ്. ആരോടാണോ താങ്കൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതു്, ആരെയാണോ താങ്കൾ അടക്കിബ് ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു് അവൾക്കു് താങ്കൾ അടിമയായിപ്പോയി എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടെ?”

കുമാരഗിരി നിസ്തേജനായി ഇരുന്നു പോയി. ഇരുന്നു കൊണ്ടുതന്നെ അയാൾ കരുണസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു—“നന്തകീ! ഞാൻ ഭവതിയെ പ്രേമിക്കുന്നു.”

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു—“താങ്കൾ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നു് എനിക്കറിയാം; എന്നാൽ ഞാൻ താങ്കളെ പ്രേമിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ക്ഷണനേരത്തേക്കു് താങ്കളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നു് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അതിനു ശ്രമിച്ചു. അതു സഫലമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടെന്തു്? പുരുഷന്റെ മേൽ ആധിപത്യം ചെയ്യത്തണമെന്നു് സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹം അവൾക്കു് അവന്റെ മേലുള്ള പ്രേമ

ത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല. പ്രകൃതി സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരിക്കാനല്ല, ഭരിക്കപ്പെടാനാണ്; ആത്മസമർപ്പണത്തിന്. സ്ത്രീ തന്നെക്കാൾ ദുർബ്ബലനായ ഒരുവനെ പ്രേമിക്കുകയില്ല. ഒരുവന്റെ മേൽ സ്ത്രീ തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ അവളുടെ പ്രേമത്തിന് പാത്രമാവുകയില്ല. സ്ത്രീയുടെ കർമ്മബദ്ധം ആത്മസമർപ്പണിന്റേതാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തെ പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവളുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ അവളെ ജയിക്കുകയും അവളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷനെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളൂ. യോഗീ! ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഭേദം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പുരുഷന്റെ പ്രേമം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത്. സ്ത്രീയുടെ പ്രേമം പുരുഷന്റെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ അർപ്പിക്കുക എന്നതും. എന്നാൽ ഇവിടത്തെ സ്ഥിതി മറിച്ചാണ്. ഞാൻ താങ്കളുടെ മേൽ എന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. താങ്കൾ ആത്മസമർപ്പണവും ചെയ്തു. പിന്നെ എന്താധാരത്തിലാണ് താങ്കൾ എന്റെ പ്രേമം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? "

യോഗി ക്ഷമാഗമിനി മൗനമായി ചിത്രലേഖയുടെ സംഭാഷണത്തെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നു. നന്തകിയുടെ വാദങ്ങൾ തികതമായിരുന്നെങ്കിലും സർവ്വമാ സത്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യോഗിക്കു് തന്റെ ദുർബ്ബല്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. തന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ഭയങ്കരത അയാൾ കണ്ടു. കുറച്ചുനേരം അയാൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അയാളുടെ മുഖത്തിന്റെ വിളച്ചു നീങ്ങി. നേത്രങ്ങളിൽ വീണ്ടും പ്രകാശം നിറഞ്ഞു—“ഭവതി പറയുന്നതു ശരിയാണ്. ഞാൻ എന്നെ ഭവതിയിൽ അർപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഭവതിയേക്കാൾ ദുർബ്ബലനാണെന്നു തെളിയിച്ചു. ഭവതിയിൽക്കൂടി ഈശ്വരൻ എന്റെ അഭിമാനത്തെ തകർത്തു. എന്റെ നിസ്സാരതയെ എനിക്കു കാണിച്ചു തന്നു. ഇനി എന്റെ അടുത്ത പരിപാടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഭവതിയുടെ മേൽ വിജയം നേടും. പ്രേമിക്കാനല്ല, വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. എന്റെ അധഃപതന

ത്തിൽനിന്നു് എന്നെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നതിന്നു്. കുമാരഗിരിയെ ഭവതി ഇനിമേൽ ഇത്ര ദുർബ്ബലനായി കാണുകയില്ല.”

ചിത്രലേഖ ശംഭിരഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ഇതിനാൽ ഗുരുദേവനെ സഹായിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.”

“എങ്ങനെ?”

“ഞാൻ ഗുരുദേവന്റെ ആശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ താങ്കളുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വിലങ്ങു തടിയായി വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പാപമാണു ചെയ്യുന്നതു്.”

“ഇതു സാധ്യമാണോ നന്തകീ? ഭവതിക്കു് എന്റെ ആശ്രമംവിട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭവതി പോയാൽ ഞാൻ പിന്നെ ആരുടെ മേലാണു വിജയം നേടുന്നതു്. ഭവതി എന്നോടുകൂടി തന്നെ താമസിക്കണം. മനസ്സിലായോ?”

“യോഗീ! താങ്കൾ എന്റെ മേൽ വിജയം നേടേണ്ട. താങ്കളുടെ മേൽതന്നെ വിജയം നേടിയാൽമതി. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വസിക്കുന്നതുവരെ താങ്കൾക്കു് അതു സാധ്യമാവുകയില്ല. ഇതു് എനിക്കു നല്ലവണ്ണമറിയാം. എന്നെ പോകാനനുവദിക്കുന്നതിലാണു് താങ്കൾക്കു നന്മയുള്ളതു്.” കുമാരഗിരിയുടെ മുഖം ചുവന്നു—“ഇല്ല, ഭവതി എന്നോടുകൂടെ താമസിക്കണം. ഭവതി എന്നെ വളരെ ദുർബ്ബലൻ എന്നു ധരിച്ചു വശായിരിക്കുകയാണ്. ഭവതി ആശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുമൂലം എന്നിൽ ഈ എതിർപ്പു മനസ്ഥിതി ഇല്ലാതായിത്തീരും. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങിനെയാണ് എന്റെ മേൽ വിജയം നേടുന്നതു്? എനിക്കു് എന്റെ മേൽ നടത്തേണ്ട പരീക്ഷണത്തിന്നു് ഒരുപകരണം ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിന്നു് ഈശ്വരൻ ഭവതിയേയാണ് എന്റെടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഞാൻ തോററുപോയി. എന്നാൽ പരാജയം എന്നതു് എന്റെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലത്തിലുള്ളതല്ല. ഞാൻ പരിപൂർണ്ണവിജയം നേടുന്നതുവരെ ഭവതിയെ പോകാനനുവദിക്കുകയില്ല. ഇതു് ഓർമ്മവേണം.”

“പോകാനനുവദിക്കുകയില്ലേ?” താങ്കൾ എന്നെ തടഞ്ഞു നിറുത്തുമോ?”

“ഇല്ല. ഭവതിയെ തടയാൻ എനിക്കു കഴികയില്ല. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്താകുംതന്നെ കഴികയില്ല! ദുർബ്ബലൻ ബലവാനെ ചെറുക്കുകയോ! അതസാധ്യമാണ്. ഞാൻ ഭവതിയോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഭവതി എന്നെ അധഃപതിപ്പിച്ചു എന്നു മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ.”

“ഞാൻ താങ്കളെ അധഃപതിപ്പിച്ചില്ല. താങ്കളെ അധഃപതിപ്പിച്ചത് താങ്കൾതന്നെയാണ്. എന്നാൽ താങ്കളുടെ അധഃപതനത്തിൽ എനിക്കും തീർച്ചയായും ഒരു പങ്കുണ്ടെന്നു മാത്രം.”

“ശരിതന്നെ. ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ അധഃപതിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ എനിക്ക് എന്നെ ഉദ്ധരിക്കാനും കഴിയും. എന്റെ അധഃപതനത്തിന് ഭവതി ഒരുപകരണമായി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനും ഒരുപകരണമായിരിക്കേണ്ടത് ഭവതിയുടെ കത്തവ്യമല്ലേ?”

ചിത്രലേഖ മുഖം കുനിച്ച് തറയിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചു. —“അതെ, താങ്കൾ പറയുന്നതു ശരിതന്നെ.”

“അപ്പോൾ ഭവതി എന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയില്ലേ? എന്റെ സാധന പൂർത്തിയാകുന്നതിന് ഇനിയും കുറച്ചു നാൾ ഭവതി എന്നോടുകൂടി താമസിക്കുകയില്ലേ?”

ചിത്രലേഖ കുറച്ചുനേരം മൗനമായിരുന്നു. പിന്നെ അവൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞു: “യോഗീ! എന്തു കാലാവധിയാണ് താങ്കൾക്കു വേണ്ടത്?”

“കാലാവധിയോ? എനിക്കു വിജയിയാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭവതിക്ക് എന്നോടുകൂടി താമസിക്കുന്നതിൽ എന്തു പകടമാണ്? ഞാൻ വിജയിയായാൽ എന്റെ മാർഗ്ഗം ശരിയെന്നു ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ ഭവതിക്കും ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാം.”

“ഇല്ല—എനിക്കു താങ്കളുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴികയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീർക്കാം. പോകാനാഗ്രഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്നെ തടയാൻ സാധിക്കുകയില്ല!”

അദ്ധ്യായം പതിനെട്ട്

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് അയാളുടെ ഇച്ഛകൾക്കുതെ കടന്നുകളഞ്ഞു. അയാളുടെ ഇച്ഛകൾക്കുതെ യശോധര അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നുവന്നു. ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു—ജീവിതം അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിലകൊണ്ടു.

കാശിയിലെ ജനരവത്തിൽ ബീജഗുപ്തൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ കോളിളക്കത്തെ പൂർത്തിയാക്കുകയെന്നു വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അതു സാധ്യമായില്ല. കോലാഹലത്തിന്റെ രൂപം മാറി എന്നു മാത്രം. വെള്ളിത്തിരയിലെ നവോലേഖ അയാളുടെ കണ്മണിയിൽനിന്ന് ചിത്രലേഖയുടെ രൂപം മാറിയിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു യശോധരയുടെ ചിത്രം സ്ഥലംപിടിച്ചു. ദുഃഖത്തിന്റെ കോളിളക്കം സുഖത്തിന്റെ കോരിത്തരിപ്പായി മാറി. ബീജഗുപ്തനും കൂട്ടരും കാശിയിൽ വന്ന് ഏകദേശം ഒരുഴു കഴിഞ്ഞു.

അന്നു നേരം സന്ധ്യയായി. എല്ലാപേരും ഒത്തുചേർന്നു കാശിയിലെ സുന്ദരദൃശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുകയായിരുന്നു. മൃത്യുഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് കാശിയിൽ ഇനിയും അധികനാൾ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എന്തുചെയ്യാം! ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതത്തിന്റെ വല എന്നെ കടുക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകാൻ നിർബ്ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു” എന്നുപറഞ്ഞു മൃത്യുഞ്ജയൻ അത്ഥഗർഭമായി ബീജഗുപ്തനെ നോക്കി.

ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയന്റെ വാക്കുകളുടെ ഗുഹാത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ പറഞ്ഞു: “ആർയ്യാ! ജീവിതരത്നം നിസ്സംഗനം, അനരക്തനം വിരക്തനം ഗൃഹസ്ഥനം സന്യാസിക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വളരെ തുച്ഛമാണ്. അല്പം വ്യത്യാസം വല്ലതുണ്ടായാൽപോലും അത് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒപ്പംതന്നെ” എന്നു പറഞ്ഞു അയാൾ ചിരിച്ചു—“എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആർയ്യാ! ആശ്ചര്യവും അവിശ്വാസവും തോന്നാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നതു സത്യമാണ്.”

ശേപതാകൻ ഒരു നല്ല സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഭാഗം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു: “സ്വാമിൻ! സത്യം എന്താണെന്ന് എപ്പോഴും അറിയാൻതന്നെ സാധിക്കുമോ? പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സത്യം എന്നു പറയുന്നത്. പരിതഃസ്ഥിതി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നുപോലിരിക്കുന്നില്ല.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ പുഞ്ചിരിതൂകി: “വത്സാ ശേപതാകാ! താങ്കൾ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥമായിരുന്നിട്ടും അതു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ വേണ്ടുവോളം വെളിച്ചം വിതറുന്നില്ല. ആയുർവ്വീജഗുപ്താ! താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാമോ?”

ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാകന്റെ ഈ അനൗചിതമായ മറുപടി കേട്ട് മര്യാദതന്നെപോലായി. അയാൾ കുറച്ചു പര്യവേഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു: “കാതും സ്വയം സിദ്ധമാണ്; വാസ്തവമാലോചിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും വിരാഗിയായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വൈരാഗ്യം മരണത്തെയാണ് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. സാമാന്യേന വൈരാഗ്യം എന്നു പറയാവുന്നത് അനുരക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന കേന്ദ്രപരിവർത്തനത്തിന്റെ അപരനാമം മാത്രമാണ്.” ബീജഗുപ്തന്റെ ദൃഷ്ടി പെട്ടെന്ന് യശോധരയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. യശോധരയുടെയും ബീജഗുപ്തന്റെയും ദൃഷ്ടികൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു.

അല്പനേരത്തേയ്ക്ക് അവിടം ഒരു മൗനസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. ആ മൗനത്തിൽ നിജ്ജീവതയുടെ ശൂന്യതയും വിഷാദച്ഛായയും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ശേപതാകനൊഴികെ മറ്റൊരും ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ശേപതാകൻ അത്ര പന്തിയില്ലാത്ത കാര്യമാണു പറഞ്ഞത്—ബീജഗുപ്തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അയാൾ ഖണ്ഡിച്ചത് അപരാധമായിരുന്നു. ശേപതാകൻ അതിൽ ദുഃഖം തോന്നി.

യശോധര ശേപതാകനെ നോക്കി. അയാളുടെ മുഖം വിളറിയിരുന്നു. അവർക്ക് ശേപതാകന്റെ മനോഗതം മനസ്സിലായി. അയാൾ മൗനഭഞ്ജിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ആയുർവ്വീജഗുപ്താ! ഇവിടെ എത്രയാൾ കഴിയണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്?”

“അതു കൃത്യമായി പറയുക അസാധ്യമാണ്. പാടലി പുത്രത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാൻ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹം തോന്നാറുണ്ട്. എന്നാൽ അടുത്തക്കുറേതന്നെ ഇനിയും കുറച്ചു നാൾകൂടി ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്നും തോന്നിപ്പോകുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയനെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞു: “ആയ്യാ! താങ്കൾ എത്രനാൾ ഇവിടെ താമസിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നു?”

മൃത്യുഞ്ജയൻ യശോധരയെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞു: “എന്റെ ആഗ്രഹം അത്ര സാരമുള്ളതല്ല. യശോധരയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻകൂടെ കാശിയിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന കാര്യവും അവളുടെ ആഗ്രഹത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.”

ബീജഗുപ്തൻ യശോധരയെ നോക്കി. അവൾ പുഞ്ചിരിയടക്കി. യശോധരയുടെ അന്നത്തെ ആ പുഞ്ചിരിയിൽ ഒരു മാസ്തൂർച്ചവി കലന്നിരുന്നു. ഇന്നാദ്യമായിട്ടാണ് ബീജഗുപ്തൻ യശോധരയുടെ സൗന്ദര്യമൃതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം ദർശിച്ചത്. അയാൾ വളരെനേരം അവളെത്തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. യശോധരയും ബീജഗുപ്തനിൽത്തന്നെ ദത്തദൃഷ്ടിയായിരുന്നു. മൃത്യുഞ്ജയൻ വെളിയിലേക്കു കണ്ണയച്ചു.

ഈ സംഭവം ശേപതാകൻ അസഹ്യമായിത്തീർന്നു. “സ്വാമി? ഇന്നു നഗരം ചുറ്റിനടന്നുകാണാൻ വിചാരമില്ലേ?”

ബീജഗുപ്തൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അയാൾ യശോധരയിൽ നിന്നു നോട്ടം പാടെ പിൻവലിച്ചു. യശോധരയും തന്റെ നോട്ടം ശേപതാകനു നേരെ തിരിച്ചു. ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയനോടു ചോദിച്ചു: “ആയ്യാ! താങ്കൾക്കു നഗരം ചുറ്റിനടന്നു കാണണമെന്നുദ്ദേശ്യമുണ്ടോ?”

“ഇന്ന് എനിക്കത്ര ആഗ്രഹം തോന്നുന്നില്ല.”

ശേപതാകൻ യശോധരയോടു ചോദിച്ചു: “ദേവി യശോധരേ! ഭവതി വരുന്നുണ്ടോ?”

യശോധര ചിരിച്ചു: “ഇവിടെ ഇരുന്നു എന്തുചെയ്യാനാണ്.”

ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “പോകാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമില്ല.”

“എന്നാൽ ശേപതാകനെ എന്നോടുകൂടെ വരാൻ താങ്കൾ അനുവദിക്കുമോ?” യശോധര ബീജഗുപ്തനോടു ചോദിച്ചു.

“തീർച്ചയായും.” ബീജഗുപ്തൻ തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു. യശോധര ശേപതാകനോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു.

ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയനോടു ചോദിച്ചു: “ആയ്യാ! താങ്കൾ കാശിയിൽ യജ്ഞം ചെയ്യാനഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നില്ലേ? അതു മാറിവെച്ചോ?”

മൃത്യുഞ്ജയൻ ചിരിച്ചു: “കുറച്ച ദിവസത്തേക്കു് അക്കാര്യം മാറിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആയുബീജഗുപ്താ! ഒരു കാര്യം എനിക്കിനിയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യജ്ഞത്തിൽ ജീവബലിയില്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ?”

“എന്തുകൊണ്ടു്?” ബീജഗുപ്തനും ചിരിച്ചു. താങ്കൾ ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ?”

“അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനെന്താണുള്ളതു്? ഈ രക്തപാതംകൊണ്ടു് എന്താണു ലാഭം? ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ വാസ്തവത്തിൽ മതത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതിൽ തീർച്ചയായും പരമാർത്ഥമുണ്ടു്.”

കുറച്ചനേരം രണ്ടുപേരും മൗനമായിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ എഴുന്നേറ്റു: “ആയ്യാ! ഇവിടെ മനസ്സിനു ഉന്മേഷം തോന്നുന്നില്ല. നഗരം ഒന്നു ചുറ്റിവരുന്നതുകൊണ്ടു് അപകടമൊന്നുമില്ലല്ലോ.”

“എനിക്കു നഗരം ചുറ്റാൻ പോകണമെന്നു വിശേഷിച്ചു് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. അപകടത്തിന്റെ പ്രശ്നംതന്നെ ഇല്ല. താങ്കൾ പോകണമെന്നു വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും തയ്യാറാണു്.”

നഗരത്തിലെ കോലാഹലം കണ്ടുമടുത്തിട്ടു് മൃത്യുഞ്ജയൻ ഗംഗാനദിയുടെ തേരേ രഥം തിരിച്ചു. ഗംഗാതീരത്തു് വളള

ങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കപ്പോഴായിരുന്നു. ശേപതാങ്കനും യശോധരയും ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറി യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നതു ബീജഗുപ്തൻ കണ്ടു. അയാൾ വിളിച്ചു: “ശേപതാങ്കാ!”

അപ്പോൾ ശേപതാങ്കൻ ഗംഗയുടെ മദ്ധ്യത്തു തുളളിക്കളി ചുകൊണ്ടുകിടന്ന വഞ്ചികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ വിളിച്ചതു് അയാൾ കേട്ടില്ല. യശോധര ശേപതാങ്കനോടു പറഞ്ഞു: “നോക്കണം ശേപതാങ്കാ! അപ്പോഴേക്കു കിട്ടി ബീജഗുപ്തൻ അതാ വരുന്നു!”

ശേപതാങ്കൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. ‘രഥം, നിന്നു. മൃത്യുഞ്ജയനും ബീജഗുപ്തനും രഥത്തിൽനിന്നിറങ്ങി. ബീജഗുപ്തൻ അപ്പോൾ വന്നതു് ശേപതാങ്കനു രസിച്ചില്ല—അയാളുടെ മുഖഭാവം വികൃതമായി. അയാൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞു: “നാശം.” എന്നാൽ യശോധര അതു കേട്ടു.

യശോധരയുടെ ഭാവം ഗംഭീരമായി: “ആയു് ശേപതാങ്കാ! ജീവിതത്തിൽ അടക്കം വളരെ ആവശ്യമാണ്!”

യശോധരയുടെ ഈ ഗംഭീരഭാവം കണ്ടു ശേപതാങ്കനു ഭയം തോന്നി. എങ്കിലും അയാൾ പറഞ്ഞു: “അടക്കവും പ്രേമവും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണ്.”

ഇതിനിടയ്ക്കു് മൃത്യുഞ്ജയനും ബീജഗുപ്തനും അടുത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. ശേപതാങ്കനുണ്ടായ ക്ഷോഭത്തിന്റെയും നൈരാശ്യത്തിന്റെയും ഭാവം അയാളുടെ മുഖത്തുനിന്നു് അപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാങ്കന്റെ മുഖത്തു നിന്നു് അതു ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അയാൾ പറഞ്ഞു: “ശേപതാങ്കാ! നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടതിൽപ്പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കു് അവിടെ അത്ര സുഖം തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഞങ്ങളും ഇങ്ങുപോന്നു.”

ശേപതാങ്കൻ ഒരു വരണ്ട ചിരിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ആദ്യമേതന്നെ സ്വാമിയോടു് വരാതപേക്ഷിച്ചുവല്ലോ.”

എല്ലാപേരും തോണിയിൽ കയറി ഇരുന്നു. തോണി ഗംഗയുടെ പ്രവാഹത്തിലിറങ്ങി. ഗംഗയുടെ വക്ഷസ്സിലേക്കു് നാലുപാട്ടുനിന്നും തോണികൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചി

ലേടങ്ങുളിൽനിന്നു പാട്ടു കേൾക്കുമായിരുന്നു. മറ്റു ചിലേടങ്ങുളിൽനിന്നു വാദ്യഘോഷങ്ങളും കേട്ടു. ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളും ചിരിയും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും കേൾക്കുമായിരുന്നു.

യശോധര ചോദിച്ചു: “ആയുരോപദേശം! താങ്കൾക്കു കാശിയോ പാടലീപുത്രമോ കൂടുതൽ മനോഹരമായി തോന്നുന്നു?”

ശോപതാകൻ കുറച്ചു ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് പാടലീപുത്രമാണ് കൂടുതൽ പ്രിയമായിത്തോന്നുന്നത്. കാരണം പാടലീപുത്രത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം കാശിക്കില്ല. കാശി ഒരു വിദ്യാകേന്ദ്രമാണെന്നു മാത്രം.”

“ആയുരോപദേശം! താങ്കൾക്കു?”

“എനിക്ക് ഈയിടെയായി കാശി വളരെ പ്രിയമായി തോന്നുന്നു!”

യശോധര ചോദിച്ചു: “ഈയിടെ എന്തു പറ്റിയതെന്തുകൊണ്ടു?”

“ദേവി യശോധരേ! ഏതൊരു സ്ഥലവും നമുക്കുണ്ടുണ്ടെന്നതു പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ ആനുകൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം സ്ഥലങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല—സ്ഥലം കേവലമൊരു ജഡപദാർത്ഥമാണല്ലോ. നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവിടെത്തെ ചുറ്റുപാടുകളെയാണ്. അവയോടു നാം ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അയാൾ ജനിച്ചുവളർന്ന സ്ഥലമാണ് പ്രിയമായി തോന്നുന്നത്. അവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അയാൾക്കു അവിടെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. അതു മനുഷ്യരേയും മറ്റു ചേതനവസ്തുക്കളെയും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. നാം വ്യക്തികളോടു വേഴ്ച പുലർത്തുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു പാടലീപുത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതു സ്വാഭാവികവുമാണ്. എന്നാൽ കാര്യം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു ചുറ്റുപാടുകൾ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാവുകയില്ല. നാം പരിവർത്തനപ്രിയരാണ്.

പരിവർത്തനത്തിന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ താമസിക്കേണ്ടിവരുന്നു. നമ്മുടെ പരിവർത്തനവാങ്ങരക്ക് പരിപൂർണ്ണതയുണ്ടാകുന്നതുവരെ ആ പരിതഃസ്ഥിതി താമസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. എന്റെ അഭിരുചിക്ക് കാശികൊണ്ട് എനിക്കിനിയും തൃപ്തിവന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും കാശി പ്രിയമായി തോന്നുന്നു.”

യശോധര ചിരിച്ചു: “ആയുർബീജഗുഹ്വ! താങ്കളിൽ ഒരു വിചിത്രമായ പ്രതിഭ കടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ വാദഗതി ഖണ്ഡിക്കാനാവാത്തതാണ്.” അവർ ശ്ലോതാകനോടു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ആയുർശ്ലോതാക! ജ്ഞാനം യുക്തിമൂലം അറിയേണ്ട വസ്തുവല്ല. താങ്കൾ ആയുർബീജഗുഹ്വനോടു കുറച്ചു കരുതലോടെ പെരുമാറണം.”

ശ്ലോതാകനും ചിരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പറഞ്ഞു: “ദേവി യശോധരേ! ഞാൻ ആയുർബീജഗുഹ്വന്റെ സഹപാഠിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഗുരുവായ മഹാപ്രഭു രത്നാംബരനോടും ഞാൻ കരുതലോടെ പെരുമാറട്ടെയോ?”

യശോധര കുറച്ചു അറപ്പോടുകൂടി പറഞ്ഞു: “ഇത് ഞാൻ എങ്ങിനെ പറയാനാണ്?”

ബീജഗുഹ്വൻ പറഞ്ഞു: “എന്തുകൊണ്ടു പറയാൻ പാടില്ല? യശോധരേ! ഭവതിക്ക് ഇതും പറയാം. ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യം പറയുന്നതിൽ ശങ്കിക്കുന്നതെന്തിന്?”

“ഇല്ല, സങ്കോചപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആയുർബീജഗുഹ്വ! താങ്കളുടെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് എന്തും പറയാം. കാരണം താങ്കളോടു ഞാൻ അത്ര അടുത്ത വേഷ്ചയാണ് പുലർത്തുന്നത്. താങ്കൾക്കും എനിക്ക് തമ്മിൽ അത്രയധികം വ്യത്യാസമുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ മഹാപ്രഭു രത്നാംബരനോ? അദ്ദേഹം പൂജ്യനാണ്.”

ബീജഗുഹ്വൻ യശോധരയെ നോക്കി. രണ്ടുപേരുടേയും നോട്ടങ്ങൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും ദൃഷ്ടിയിളകാതെ നോക്കിയിരിപ്പായി. യശോധരയുടെ കണ്ണുകളിൽ ലജ്ജയോ അറപ്പോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു സുഷമ കളിയാടി. സ്പഷ്ടതയും നിഷ്കളങ്കതയും അതിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ബീജ

ഗുപ്തന്റെ സിരകളിൽ രക്തപ്രവാഹത്തിന്റെ വേഗത കൂടി. ഹൃദയം തുടിച്ചു. ശരീരത്തിൽ ആകമാനം ഒരു പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ബീജഗുപ്തൻ യശോധരയിൽനിന്നു നോട്ടം പിൻവലിച്ചു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടി ശേപതാങ്കന്റെ ദൃഷ്ടിയോടിടഞ്ഞു. ശേപതാങ്കൻ ബീജഗുപ്തന്റെ മനോഗതം മനസ്സിലായി എന്നതു് അയാളുടെ മിഴികൾ വ്യക്തമാക്കി. ബീജഗുപ്തൻ തന്നോടും ശേപതാങ്കനോടും കോപംതോന്നി.

“ശേപതാങ്കാ!”

“സ്വാമി!”

ബീജഗുപ്തൻ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു: “ഒന്നുമില്ല—നാം ഇവിടെ വന്നിട്ടു് എത്ര ദിവസമാണി?”

ബീജഗുപ്തൻ പറയാനൊരുങ്ങിയ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. അതു് ശേപതാങ്കനു മനസ്സിലായി. അയാൾ കണക്കുകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു: “ഏഴുദിവസം.”

“അപ്പോൾ, ഇനി പാടലീപുത്രത്തിലേക്കു് മടങ്ങുകയാണു വേണ്ടതു്”—അയാൾ ശേപതാങ്കൻ മാത്രം കേൾക്കത്തക്ക വിധം പറഞ്ഞു: “ചിത്രലേഖയെ മറക്കുക അസാദ്ധ്യമാണു്”—പാടലീപുത്രത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുക.”

ബീജഗുപ്തനിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ പരിവർത്തനത്തിൽ ശേപതാങ്കനു സന്തോഷം തോന്നി. മൃത്യുഞ്ജയനും യശോധരയ്ക്കും ആശ്ചര്യവും. മൃത്യുഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു: “ആയുർബീജഗുപ്തൻ വാസ്തവമായിത്തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകാനുദ്ദേശിക്കുകയാണോ?” ബീജഗുപ്തൻ തലകുനിച്ചു: “ആയുർമൃത്യുഞ്ജയാ! ക്ഷമിക്കണം. എന്നിൽ ഒരു വലിയ ദുർഗ്ഗുണമുണ്ടു്. ഞാൻ എന്റെ മാനസിക പ്രേരണകളെ വളരെ ആശ്രയിക്കുന്നവനാണു്. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു് ഞാൻ എന്തുചെയ്യുമെന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നു് പാടലീപുത്രത്തിന്റെ സ്മരണ വന്നു. കാശി എനിக்கு് മടുത്തുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം കഴിയുന്നതുപോലും എനിക്കു പ്രയാസമാണു്.”

യശോധര ചോദിച്ചു—“അപ്പോൾ എന്നാണു പോകാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ലോ. ആയുർബീജഗുപ്താ! സ്വന്തം പ്രേരണകൊണ്ട് പ്രവൃത്തിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ മററുള്ളവരുടെ സൗകര്യങ്ങളെയും ഗൗണിക്കേണ്ടതു മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യമാണ്.”

ലജ്ജകൊണ്ട് ബീജഗുപ്തന്റെ മുഖം വിളറി: “ദേവി യശോധരേ! ഭവതി പറയുന്നത് ശരിയാണ്. എനിക്കു മാപ്പുതരിക. ഞാൻ ഭവതിയുടെ സൗകര്യത്തെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നു വിശ്വസിക്കുക. ഭവതിക്ക് സൗകര്യമെന്നു തോന്നുന്ന ദിവസമേ ഞാൻ പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ.”

“ഇല്ല, ബീജഗുപ്താ! എനിക്കു അസൗകര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒരു സാമാന്യ വസ്തു പ്രസ്താവിച്ചുവെന്നുള്ളതു താങ്കൾക്കു അതുകൊണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകേണ്ട. ഞങ്ങൾ നാളെ സന്ധ്യയോടുകൂടി മടക്കയാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുകയും. കുറെ സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട്. ആയുരോപതാങ്കനോടുകൂടി ഞാൻ നാളെ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നു അവർ വാങ്ങി വരുന്നതാണ്.”

അദ്ധ്യായം പത്തൊമ്പതു്

ബീജഗുപ്തൻ തന്നെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യം തോന്നി. അയാൾ സ്വന്തം ഇച്ഛകൾക്കുതെയും തന്നെത്താൻ അറിയാതെയും യശോധരയിൽ ആകൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അന്നു ശേപതാങ്കന്റെ മുഖത്തുണ്ടായ ഭാവപ്പകർച്ച കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അയാൾ യശോധരയെ സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ബീജഗുപ്തൻ കാശിയിൽ വന്നതു് തന്റെ ദുഃഖത്തെ മറക്കുന്നതിനായിരുന്നു; തന്നിലുണ്ടായ കോളിളക്കത്തെ മറക്കുന്നതിനു്. പാടലീപുത്രത്തിൽ ചിത്രലേഖയുടെ സമീപം ഐശ്വര്യസമ്പന്നമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ വസിച്ചാൽ അയാ

ളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ വ്രണം മാറുകയില്ലായിരുന്നു. പാടലീപുത്രത്തിൽ വെച്ച് അയാൾക്കുണ്ടായ ചിന്ത ഇതായിരുന്നു. ഈ വിചാരത്തോടുകൂടി അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. വൈരാഗ്യചിന്ത അവിടെനിന്നു അയാളെ പുറത്തേക്കു വലിച്ചിട്ടു. ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത വഴിയാത്രക്കാരനെപ്പോലെ ബീജഗുപ്തൻ അവിടെനിന്നു ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു.

‘ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത വഴിയാത്രക്കാരനോ?’—ബീജഗുപ്തന്റെ ചിന്താഗതി മാറി. ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യഹീനനാണോ?—അഥവാ ലക്ഷ്യഹീനനായിരിക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്കു സാധ്യമാണോ? ഒരുപക്ഷേ ആയിരിക്കാം. ബീജഗുപ്തൻ ഒരു കീരാമുട്ടിയിൽ അകപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു പ്രശ്നവും അപ്പോൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നുവന്നു—മനുഷ്യനു എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം തന്നെയുണ്ടോ? താൻ എന്തുചെയ്യാനാണ് വന്നതെന്നോ എന്തുചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നോ എന്തു ചെയ്യുമെന്നോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. ഇതു സാദ്ധ്യമല്ല. മനുഷ്യൻ പരാധീനനാണ്. പരിതഃസ്ഥിതികൾ ക്ഷിമയാണ്. ലക്ഷ്യഹീനനാണ്. എന്തോ ഒരജ്ഞാതശക്തി ഓരോ മനുഷ്യനേയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കു യാതൊരു വിലയുമില്ല; അവൻ ഒരുപകരണം മാത്രം—ബീജഗുപ്തൻ തിരിഞ്ഞുകിടന്നു. അയാൾക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. സമയം പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞു. നാലുപാടും ഭയങ്കരമായ നിശ്വലത വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു: ‘നാളെ ഞാൻ പാടലീപുത്രത്തിലേക്കു മടങ്ങുകയാണ്. എന്തിനു? ചിത്രലേഖയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ. ചിത്രലേഖയെ എന്റെ അടുക്കലേക്കു പിടിച്ചുവലിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ’—അയാൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. താൻ നിർബുദ്ധിച്ചാൽ ചിത്രലേഖ വിസമ്മതിക്കുകയില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം: ‘ഇല്ല, ഇനി ഞാൻ ചിത്രലേഖയുടെ സമീപം ചെല്ലുകയില്ല. ഞാൻ എന്തിനു പോകുന്നു? ഞാൻ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെ? ഇല്ല, ചിത്രലേഖ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരുപക്ഷേ ഇത് വിധിയുടെ നിയമസംവിധാനമായിരിക്കാം. ഇതു വിധിയുടെ വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതിനു മാറ്റമില്ല. പിന്നെന്തിനു ദുഃഖിക്കുന്നു? ചിത്രലേഖ

പോയി. പോകട്ടെ! ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ എന്തിനു നശിപ്പിക്കുന്നു?”

ബീജഗുപ്തൻ കണ്ണടച്ചുകളഞ്ഞു. അയാൾ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു. ‘ത്യാഗവും വേദനയുമാകാണ്ട് എന്റെ ജീവിതം നശിക്കുകയാണോ? എന്നാൽ ദുഃഖവും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമല്ലേ? ഓരോ വ്യക്തിയും ജീവിതത്തിൽ സുഖഭാഗ്യവും പേറിക്കൊണ്ടാണോ വരുന്നത്? അല്ല. സുഖംപോലെ ദുഃഖവും തുല്യപ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ദുഃഖം തന്നെ അനുഭവിച്ചുകളയാം. അതിനു ത്യാഗത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം അവലംബിക്കുകതന്നെ. എനിക്ക് എന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റണം—എന്റെ കർത്തവ്യമെന്താണ്?’

ബീജഗുപ്തൻ എഴുന്നേറ്റു—അയാൾ ഒരു പാത്രം തണുത്ത ജലം കുടിച്ചു. മുഖം കഴുകി. വീണ്ടും കിടന്നു.

‘എന്റെ കർത്തവ്യമെന്താണ്? ഞാൻ പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ജനിച്ചു. എന്റെ കർത്തവ്യം ഒരു ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതം നയിക്കുക എന്നതാണ്. വംശവൃദ്ധി ചെയ്യുക. അതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം. അതിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരു വിവാഹം. ഇതാണോ വിധിയുടെ വ്യവസ്ഥ? ഒരുപക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിത്രലേഖ എന്റെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട്. വിവാഹം കഴിക്കുക—ഒരുതവണ ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതം എന്തെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുക. വിവാഹത്തിനു യോഗ്യമായ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട്. യശോധര—സൗന്ദര്യത്തിൽ യശോധര ചിത്രലേഖയെക്കാൾ ഒട്ടും മോശമല്ല. യശോധര രത്നമാണ്. ഒരു പവിത്രവിഗ്രഹം. യശോധരയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടതായിത്തന്നെ വരുമോ? സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവളിലുണ്ട്. ശരി, യശോധരതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ അതു സാധ്യമാണോ? ഒരു തവണ ഞാൻ അവളെ നിരസിച്ചു. ഇനി ഏതു മുഖംകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൃത്യുഞ്ജയനോടു് അവളെ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതു്? മഹാസാമന്തനായ മൃത്യുഞ്ജയൻ എനിക്ക് യശോധരയുടെ കരം നൽകാൻ മറുക്കുന്നതിനു വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്”—ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു: ‘ഇല്ല—അസാധ്യം. ഇനി എനിക്ക് യശോധരയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകകൂടി

വയ്യ. വളരെ വൈകിപ്പോയി. ചിത്രലേഖ!—ശരി! ഇതി ചിത്രലേഖ തന്നെയാണ് എന്റെ ജീവിതസഖി.

ബീജഗുപ്തൻ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു. ഇതി ഉറക്കം വരി കയില്ലെന്നു അയാൾക്കു ബോദ്ധ്യമായി. ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു. ബീജഗുപ്തൻ ഗൃഹത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി. അയാൾ ഗംഗാതീ രത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. പുലരാൻ ഇനിയും രണ്ടു യാമ മുണ്ടു്.

ബീജഗുപ്തൻ ഗംഗാതീരത്തെത്തി. അവിടെ കുറച്ചാളു കൾ സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അവരുടെ സമീപം ഒരു ഭാഗത്തായി ബീജഗുപ്തനും ഇരുന്നു.

അവിടെ മൂന്നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സംസാ രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളിനു് സുമാർ എഴുപതു വയസ്സു പ്രായം കാണും. അദ്ദേഹം ഒരു മാനുപുരുഷൻ ആയിരുന്നു. മുഖത്തു ചുളികൾ വീണിട്ടുണ്ടു്. സംഭാഷണത്തിൽനിന്നു് അദ്ദേ ഹം ഒരു സന്യാസിയാണെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു. മറ്റു രണ്ടു പേരും അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരായിരുന്നു. ക്ഷീണകായനായ ഒരു യുവാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വല ത്തുഭാഗത്തിരുന്നതു്. പ്രായം ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചു വയ സ്സുകാണും. സാമാന്യ ഉയരം, മുഖത്തു മനഃക്ലേശമുലമുള്ള ചു ളികൾ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. സന്യാസിയുടെ ഇടത്തുവശത്തി രുന്നതു് തടിച്ചുകൊഴുത്ത ഒരു മദ്ധ്യവയസ്കനായിരുന്നു. ഇടതുൻ നീണ്ട താടിമീശയുണ്ടു്. തലമുടി നരച്ചതടുങ്ങിയി രുന്നു.

സന്യാസി പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സന്യാസി കാൻ പ്രായമായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ കത്ത വൃങ്ങൾ നിറവേറുക. അച്ഛന്റെ ആജ്ഞയെ പാലിക്കുക!”

യുവാവു് സന്യാസിയുടെ പാദം ഗ്രഹിച്ചു: “ഞാൻ അ വിടത്തെ ആശ്രിതനാണ്—എനിക്കു് അവിടന്നു് സന്യാസ വൃത്തിയരുളണം. എനിക്കു് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരാസക്തി യുമില്ല. ലോകജീവിതത്തിൽ ഒരുവനു് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേ ശ്യമുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. ഒരു തവണ ജീവിതത്തിൽ വിര ക്തിയുണ്ടായാൽ പിന്നെ ലോകജീവിതം ആത്മഹനനമാണു്.

എനിക്ക് അതിൽ ശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ല. അവിടന്ന് എന്റെ അച്ഛനോടു ചോദിച്ചുനോക്കണം എന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം എത്ര ക്ലേശഭ്രയിച്ചുമായിരുന്നുവെന്ന്.”

മദ്ധ്യവയസ്കൻ പറഞ്ഞു: “അതെ, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. രണ്ടാംവേളി കഴിക്കാനാണ് ഞാനുപദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രായക്കൂടുതലൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുകയില്ല. വിവാഹം കഴിക്കുന്നതുമുതൽ നിങ്ങൾക്കു ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ആസക്തിയുണ്ടാകും.”

സന്യാസി പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. വത്സാ! പ്രേമം ഒരു മിഥ്യാസങ്കല്പമാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധം ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടാൽ രണ്ടുപേരും രണ്ടു വിഭിന്നാത്മാക്കളാണ്. സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ആത്മാവുകൾ ഒത്തുചേരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ്. ആത്മാവുകളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധത്തെയാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബന്ധം അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും മൊരിക്കൽ വിച്ഛിന്നമായെന്നു വരാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ദുഃഖപൂർണ്ണമാക്കിത്തീർക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമല്ല. ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ കർത്തവ്യം. വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് താങ്കൾ കർത്തവ്യവിമുഖനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.”

“അതെങ്ങിനെ?”

“കേൾക്കുക—സ്ത്രീ അബലയാണ്. ഒരുബലക്ക് ആശ്രയം നൽകുക എന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ കർത്തവ്യമത്രെ. വിവാഹംമൂലമേ പുരുഷൻ ഒരുബലക്ക് ആശ്രയം നൽകാൻ കഴിയൂ. പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കു ആശ്രയം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമായിത്തീരും. പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ പല വിഷമപ്രശ്നങ്ങളും ഉയർന്നു വരണം. സന്യസിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭീരുവായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുബലക്ക്

ആശ്രയം നൽകുക എന്ന പുരുഷന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾ മുഖംതിരിച്ചുകളയുകയായിരിക്കും."

യുവാവു പറഞ്ഞു: "മഹാപ്രഭോ! ഞാൻ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ കൈവെടിഞ്ഞു തപസ്യയുടെ അഗ്നിയിൽ വെന്തെരിയാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതു ഭീരുത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ലല്ലോ."

സന്യാസി ചിരിച്ചു: "നിങ്ങൾ തപസ്യയിൽ വെന്തെരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എന്തിനു? നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിനു പാത്രമായ സ്ത്രീ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടോ? അങ്ങിതൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ തപസ്യ വ്യർത്ഥമാണ്. ഇതു ഒരുതരം ആത്മഹത്യയാണ്. ഈ തപസ്യയ്ക്ക് യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. നിങ്ങൾ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ വൃഥാ തശ്ശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു."

യുവാവു സന്യാസിയുടെ ചരണങ്ങളിൽ നമിച്ചു: "അവിടത്തെ ഉപദേശത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു." യുവാവു അയാളുടെ അടുത്തുനിൽ കൂടെ മടങ്ങിപ്പോയി.

ബീജഗുപ്തൻ സന്യാസിയെ പ്രണമിച്ചു. സന്യാസി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ചോദിച്ചു: "താങ്കളും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു?"

ബീജഗുപ്തൻ: "ഇല്ല, ഇപ്പോൾ എനിക്കു സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിക്കണമെന്ന വിചാരമില്ല. അങ്ങയുടെ സംഭാഷണത്തിൽ എനിക്ക് ആനന്ദംതോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അല്പം ഇരുന്നതാണ്."

സന്യാസി പുഞ്ചിരിതൂകി: "രാത്രിസമയത്തു ഈ ഗംഗാതീരത്തുവരുന്ന ആൾ—അയാൾ ദരിദ്രനോ സന്യാസിയോ അല്ല—തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും മനഃക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം."

"അവിടത്തെ അനുമാനം ശരിയാണ്." ബീജഗുപ്തൻ ഉത്തരംപറഞ്ഞു: "എന്റെ ക്ലേശം അസാധാരണമാണ്. താങ്കളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ആ മനഃക്ലേശത്തിനു കാരണമായ പ്രശ്നം കണ്ടെത്തി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാമോ?"

“സസന്തോഷം ചോദിച്ചുകൊള്ളുക.”

“താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു യുവാവു് പ്രേമപരം ജയംമൂലം ജീവിതത്തെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയാണെന്നു്. എന്നാൽ പ്രേമത്തിന്റെ സ്തൂരണമുലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമോ പ്രകൃതിസാധാരണമോ അല്ലേ? അപ്പോൾ വേദനയെ അടക്കുകയോ അതിന്റെ സ്വാഭാവികരൂപത്തെ കൃത്രിമോപായങ്ങൾമൂലം മറന്നുകളയുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുവന്റെ ആത്മാവു് ഹനിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ?”

അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിനുശേഷം സന്യാസി ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “താങ്കൾ പറയുന്നതു ശരിയാണ്. ദുഃഖം കാലാന്തരത്തിൽ മാറിക്കൊള്ളും. പുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമനുസരിച്ചു് അവരുടെ ദുഃഖം ശമിക്കുന്നതിനുള്ള കാലദൈർഘ്യവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതിനെ കൃത്രിമോപായങ്ങൾമൂലം ആ കാലാവധിക്കുമപ്പുറം അകറ്റിക്കളയുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രകൃതിക്കു യോജിച്ചതല്ല. എന്നാൽ പ്രകൃതിക്കു യോജിക്കാത്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആത്മഹനനമല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. കൃത്രിമതയെ നാം സ്വയം അന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന രീതികൊണ്ടു് അതു് ഇപ്പോൾ നൈസ്കരികമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നാം വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി സാധാരണമായ കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ആഹാരരീതിയും അങ്ങിനെതന്നെ. നമ്മുടെ സുഖഭോഗങ്ങളൊന്നും പ്രകൃത്യനുക്തമല്ല. പ്രാകൃതജീവിതം ഒരു ഭാരമാണ്. ആ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചു കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ കൈവരുത്തുന്നതിനാണ് കളി വിനോദങ്ങളും നൃത്യം, ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ മുതലായവയും മനുഷ്യൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ഇപ്പോൾ നാം ഇവയെ എല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്നാണു പറയുന്നതു്. ദുഃഖത്തെ കൃത്രിമോപായങ്ങൾമൂലം ദൂരീകരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആത്മഹനനമാവുകയില്ല. കാരണം, അതു് പ്രകൃതിക്കനുക്തമല്ലെങ്കിലും സ്വാഭാവികമാണ്.”

“നന്ദി”—ബീജഗുപ്തൻ എഴുന്നേറ്റു—അവിടന്ന് എന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്ന് ഒരു വലിയ ഭാരം ഇറക്കിവെച്ചു. അ

വിടത്തെ ഉപദേശമൂലം എനിക്ക് എന്റെ കർത്തവ്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് വിടതരിക.”—ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ബീജഗുപ്തൻ അവിടെനിന്ന് യാത്രയായി.

പ്രാതഃസമീരൻ വീശിത്തുടങ്ങി. പൂർവ്വദിക്കിൽ ഒരു നേരിയ പ്രകാശം പരന്നു. പക്ഷികൾ പറന്നുതുടങ്ങി. ബീജഗുപ്തൻ മടങ്ങിവന്ന് കിടന്നുറങ്ങി.

നേരം മദ്ധ്യാഹ്നമായപ്പോഴാണ് ബീജഗുപ്തൻ ഉണർന്നത്. യശോധര ശേപതാകനോടുകൂടി മടക്കയാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ ചില സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അങ്ങാടിയിൽ പോയിരുന്നു.

നിത്യകർമ്മം കഴിഞ്ഞ് ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയന്റെ സമീപം ചെന്നു. ബീജഗുപ്തനെ കണ്ടയുടൻ മൃത്യുഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു: “ആയുബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ വളരെ നേരം പുലർന്നാണ് ഉറക്കമുണർന്നത്. താങ്കൾക്കു രാത്രി നല്ല നിദ്ര ലഭിച്ചില്ലേ?”

“അതെ. ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ പലതും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ പുഞ്ചിരിതൂകി: “താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ചിത്രലേഖ പോയശേഷം ഭാവിയിലേക്കു ചിന്തിക്കുക സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ്. ആയുബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ചെയ്തോ?”

മൃത്യുഞ്ജയന്റെ പുഞ്ചിരിയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഹാസ്യം ബീജഗുപ്തനെ കോപാക്രാന്തനാക്കി. അയാൾ സാദാഷണംമദ്ധ്യേ തിറുത്തി: “ഇതുവരെ തീരുമാനമൊന്നും ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ ഇനി കാലവിളംബം കൂടാതെ തീരുമാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.”

“ആയുബീജഗുപ്താ! താങ്കളുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ മനോവൃത്തികൾ അല്ലാലും മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.”

ബീജഗുപ്തൻ വിഷയം മാറി: “ആയു! താങ്കൾ മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഭൃത്യന്മാരോടു് ആജ്ഞാപിച്ചുകാണുമല്ലോ.”

“അതെ. താങ്കളുടെ ഭൃത്യന്മാർക്കും ശ്ലേപതാങ്കൻ മുഖേന ഞാൻ ആജ്ഞ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.”

“വളരെ നന്നായി.”

അപ്പോൾ പുറത്തു യശോധരയുടെ സംഭാഷണം കേട്ടു. “ആർച്ചശ്ലേപതാങ്കാ! ഈ മണിമാല അച്ഛനിഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഇതു താങ്കൾതന്നെ കൈയിൽവെച്ചു ജപിക്കണം. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതു വാങ്ങിയതു്”—ഈ വാക്കുകളോടുകൂടി യശോധര പ്രവേശിച്ചു.

യശോധര ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ആർച്ചബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ കിടന്നുറങ്ങിക്കളഞ്ഞു. നോക്കണം! ഞാൻ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന്. താങ്കൾക്കായി ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല.”

ബീജഗുപ്തൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു: “ദേവി യശോധരേ! എവിടെ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല.”

“എനിക്കും യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും കാശിയിൽനിന്നു മടങ്ങുമ്പോൾ കാശിയിലെ ഒരുതുകവസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞ് യശോധര താൻ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളുടെ കെട്ടഴിച്ചു.

“ഇതെങ്ങിനെയിരിക്കുന്നു?” ഒരു മണിമാല ബീജഗുപ്തന്റെ കൈയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു.

“നന്നായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വില കുറച്ചധികമായി കാണുമല്ലോ.”

“ഞാൻ ഇതിയും ഇതിന്നു വില കൊടുത്തിട്ടില്ല. അച്ഛനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്.”

മൃത്യഞ്ജയൻ മണിമാല കൈയിൽ വാങ്ങി: “നിനക്കു വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊള്ളുക!”

യശോധര മറ്റു വസ്തുക്കളും ബീജഗുപ്തനെ കാണിച്ചു. അയാൾക്കു് എല്ലാം തൃപ്തിയായി. ബീജഗുപ്തൻ ശ്ലേപതാങ്കനെ നോക്കി: “നീ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലേ?”

“സ്വാമിക്ക് എന്താണാവശ്യമെന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചി-
ല്ല. എനിക്ക് ഒരു വസ്ത്രവും ആവശ്യമായി തോന്നിയതു
മില്ല.”

“ഇല്ല. നിനക്കായി നീ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങേണ്ടതാ-
യിരുന്നു. ഞാനും കൂടെവരാം. ദേവി യശോധരേ! ഭവതിക്ക്
ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണകൂടി പട്ടണത്തിലേക്കു വരാ-
മോ? എനിക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുക്ക-
ുന്നതിന് ഭവതിക്ക് എന്തെ സഹായിക്കാം”—ബീജഗുപ്തൻ
യശോധരയെ നോക്കി.

“ശരി. ഞാനും കൂടെവരാം. എന്നാൽ ആഹാരം കഴി-
യട്ടെ. ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചുപോയി.”

ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യഞ്ജയനോടു ചോ-
ദിച്ചു: “ആയു! താങ്കളും കൂടെവരുമോ?”

“ഇല്ല. ഞാൻ വളരെ വൃദ്ധനാണ്. എനിക്ക് നഗര-
ത്തിലെ ജനരവം പിടിക്കുന്നില്ല.”

ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാകനേയും യശോധരയേയും കൂട്ടി
ക്കൊണ്ടു വീപണിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. മൂന്നുപേരും ആദ്യമാ-
യി രത്നവ്യാപാരിയുടെ കടയിൽ ചെന്നു. ബീജഗുപ്തനും
ശേപതാകനും മോതിരങ്ങൾ വാങ്ങി. അവരുടെ മുമ്പിൽ വ-
ളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു മത്തുമാല ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു. യ-
ശോധര അതിനെതന്നെ നോക്കിനിന്നു. ബീജഗുപ്തൻ ആ-
മാല വെളിയിലെടുപ്പിച്ചു: “ദേവി! യശോധരേ! ഈ മാല
എങ്ങിനെയിരിക്കുന്നു?”

“വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, ആയുബീജഗുപ്താ!
ഞാൻ ആദ്യം ഇതു കണ്ടില്ല. കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ മണിമാ-
ലയ്ക്കു പകരം ഞാൻ ഇതു വാങ്ങുമായിരുന്നു”—അവൾ ശേ-
പതാകനോടു പറഞ്ഞു: “ആയുശേപതാകാ! ഇതിനെല്ലാം താങ്ക-
ളാണു കാരണക്കാരൻ.”

ബീജഗുപ്തൻ രത്നവ്യാപാരിയോടു മാല വാങ്ങി യശോ-
ധരയുടെ കഴുത്തിലണിയിച്ചു: “ദേവി യശോധരേ! ഭവതിക്ക്
ഇത് എന്റെ ഉപഹാരമാണ്. ഭവതി ഇതു സ്വീകരിക്ക-
ണം.”

ബീജഗുപ്തന്റെ കരസ്ഥംകൊണ്ട് യശോധരയ്ക്ക് നഖശിഖാനം ഒരു പുളകോദ്ഗമമുണ്ടായി. അവൾ മാല കഴുത്തിൽനിന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “ആയുബീജഗുപ്താ! അച്ഛന്റെ അനുമതികൂടാതെ ഈ മാല സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ അശക്തയാണ്.”

ബീജഗുപ്തൻ മാല കൈയിൽ വാങ്ങി: “ദേവി യശോധരേ! ഈ മാല സ്വീകരിക്കുന്നതുമൂലം ഭവതിക്ക് ആപത്തൊന്നും വരാനില്ല; എങ്കിലും അച്ഛന്റെ അനുമതി വേണമെന്നു ഭവതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വളരെ ഔചിത്യപൂർവ്വമാണ്.”

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്

കുമാരഗിരിക്ക് ചിത്രലേഖയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്ചര്യംതോന്നി. ചിത്രലേഖ അയാളുടെ അടുത്തു വരുന്നതിന് ഉത്സുകയായിരുന്നു. അയാൾ ചിത്രലേഖയിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നില്ല; ചിത്രലേഖയാണ് അയാളിൽ ആകൃഷ്ടയായത്. എന്നിട്ട് അവളിൽ ഈ പരിവർത്തനമുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്തു്?

കുമാരഗിരിക്ക് ചിത്രലേഖയുടെ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടായ തിന്മക്കാൾ കൂടുതൽ ആശ്ചര്യം തന്റെ പ്രവൃത്തിലാണുണ്ടായത്. അയാൾ ചിത്രലേഖയെ തന്നിൽനിന്ന് അകറ്റി നിറുത്താൻ പർമാവധി യത്നിച്ചു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അവളെ സ്വീകരിച്ചത്? സ്വന്തം അവിശ്വാസത്തെ ദൂരീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടായിരുന്നോ? കുമാരഗിരിക്ക് തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ എപ്പോഴും വിജയമാണു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു പരാജയം അയാൾക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ കുമാരഗിരി സ്വന്തം ദുർബ്ബല്യത്തെപ്പറ്റി ബോധവാനായിരുന്നിരിക്കാം. ആ ദുർബ്ബല്യത്തെ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് ചിത്രലേഖയെ സ്വീകരിച്ചതാവാം. അയാൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിനോക്കി. അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ആ പരാജയംതന്നെ ഏതു ഭയങ്കര

മായിരുന്നു! തന്നോടു പരാജയപ്പെട്ടതു പോകട്ടെ, ഒരു സാധാരണ നന്തകിയോടും അയാൾ പരാജിതമായി. തന്റെ പരാജയത്തിൽ അയാൾക്കു ദുഃഖമുണ്ടായി. എന്നാൽ നന്തകിയോടു പരാജയപ്പെട്ടതുമുഖമുണ്ടായ കോപം ആ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിച്ചു. കുമാരഗിരി മുക്തകണ്ഠ ഉൽഘോഷിച്ചു: 'ഇല്ല, നന്തകി ചിത്രലേഖയെ വശപ്പെടുത്തുകതന്നെ വേണം. എന്നാൽ എങ്ങിനെ?'

'ചിത്രലേഖയ്ക്കു' എന്ന പ്രേമിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്തെങ്കൊണ്ടു?—കുമാരഗിരിയുടെ മനസ്സിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉദിച്ചു: 'ഒരുപക്ഷേ അവൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പ്രേമിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തനോടുള്ള പ്രേമം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ തന്റെ ജീവിതത്തെ എന്നിൽ സമർപ്പിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്; എന്നല്ല, അതു തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ടു് ബീജഗുപ്തനെ ചിത്രലേഖയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് അകറ്റുകയാണു വേണ്ടതു്.'

ചിത്രലേഖ കുമാരഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നു് രണ്ടു മാസത്തിനു മേലായി. കഴിഞ്ഞ സംഭവം ഒരു മാസം പഴകി. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള കാലം മുഴുവൻ കുമാരഗിരി സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടി. അല്പവും ദൌർബ്ബല്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അയാൾ ഇടയാക്കിയില്ല. ഏതാനും ദിവസം ചിത്രലേഖയെ തന്നോടുകൂടി താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വിഷയവാസനയെ അകറ്റിനിറുത്താൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ വിചാരം. എന്നാൽ ആ വിചാരം സാധുവാകാൻ തരമായില്ല. ഒരു തവണ കത്തിക്കാളിയ അഗ്നി വീണ്ടും ആഹുതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുമാരഗിരിയ്ക്കു് തന്റെ നിശ്ചയത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

അന്നു രാത്രി കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയ്ക്കു തന്റെ അരികിലിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശംകൊടുത്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: "ദേവി ചിത്രലേഖേ! ഇപ്പോൾ ഒരു മാസക്കാലമായി ഞാൻ എന്നെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്റെ ദൌർബ്ബല്യം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്നു് എനിക്കു് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു."

“ഒരുപക്ഷേ അങ്ങിനെയാവാം!”—ചിത്രലേഖ ഒന്നു പുഞ്ചിരിതുവുകമാത്രം ചെയ്തു.

കുമാരഗിരി ചുണ്ടുകുടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ആയുബീ ജഗുപ്തൻ കാശിയാത്രയ്ക്കു പോയിരിക്കുകയാണെന്നു കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി മൃത്യുഞ്ജയന്റെ പുത്രി യശോധരയും പോയിട്ടുണ്ട്.”

“യശോധരയും ബീജഗുപ്തനോടുകൂടി പോയിട്ടുണ്ടോ?” ചിത്രലേഖ ഞെട്ടിപ്പോയി.

കുമാരഗിരി പുഞ്ചിരിതുകി: “ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാ നെന്നാണുള്ളത്? ചിത്രലേഖ! ഭവതി ബീജഗുപ്തനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് അയാൾ യശോധരയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതം നയിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്. ഭവതി ചെയ്തത് ശരിയായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. ആയുബീ ജഗുപ്തൻ യശോധരയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ലേ?”

“എനിക്കറിയുകയില്ല!”—ചിത്രലേഖയുടെ സ്വരം കർശമായി. “ഭയവുചെയ്തു ബീജഗുപ്തനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്നോടു ഒന്നും പറയാതിരിക്കണം.”

“ബീജഗുപ്തനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും പറയരുതെന്നോ? എന്തുകൊണ്ട്? ഭവതി ബീജഗുപ്തനെ പ്രേമിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ? ബീജഗുപ്തൻ ഒരു അന്യസ്ത്രീയെ പ്രേമിക്കുന്നത് ഭവതിക്കു അസഹ്യമാണ്, അല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭവതി ബീജഗുപ്തനെ ഉപേക്ഷിച്ചത്? ഭവതി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്ത്രീക്കാണ് എന്തും ചെയ്യാനധികാരമുള്ളത് പുരുഷനല്ല എന്ന്. ഭവതി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബീജഗുപ്തൻ ഭവതിയുടെ അടിമയായി കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്ന്. എന്നാൽ അതു സാദ്ധ്യമല്ല.”

കുമാരഗിരിയുടെ സ്വരത്തിൽ പ്രതികാരത്തിന്റെ ഒരു കടുത്ത വ്യംഗധ്വനി അടങ്ങിയിരുന്നു. തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

ചിത്രലേഖ ആവേശംകൊണ്ടു വിറച്ചു: “ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ബീജഗുപ്തന്റെ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു. ബീജഗുപ്തനെ ഞാൻ ജനസമുദായത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അധഃപതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതുമൂലം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണു ചെയ്തത്.”

“ഇതു ഞാൻ എങ്ങിനെയാണു സമ്മതിക്കേണ്ടത്? ദേവി ചിത്രലേഖേ! ഭവതി തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു. ഭവതി ബീജഗുപ്തനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് ആ നിമിഷമുതൽ എന്നെ പ്രേമിക്കാനായിരുന്നു.”—കുമാരഗിരിയുടെ സ്വരം തീവ്രമായി. ഇന്നു കുമാരഗിരി തന്നിൽ ആ പഴയ ശ്രേഷ്ഠതയും ആ പഴയ തേജസ്സും ഉള്ളതായി കണ്ടു. ചിത്രലേഖയുടെ സമ്പർക്കമുണ്ടായതുമുതൽ അവ അയാൾക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. “ഭവതിക്കു വേണമെങ്കിൽ ബീജഗുപ്തനെ വഞ്ചിക്കാം. എന്നെ വഞ്ചിക്കാം. എന്നാൽ ഭവതിക്കു ഭവതിയെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴികയില്ല. ഭവതി വിഷയേച്ഛയുടെ ആവേശംകൊണ്ടു പവിത്രപ്രേമത്തെ തൊഴിച്ചെറിഞ്ഞു. ഭവതി എന്നിൽ എന്തോ കണ്ടു. അങ്ങിനെ എന്നിൽ ആകൃഷ്ടയായി. ആ സമയത്തു ഭവതിയിൽ മൃഗീയവൃത്തിയാണു പ്രബലമായിരുന്നത്. ഭവതി മനുഷ്യത്വത്തിനു ഉദകക്രിയ നടത്തി. ബീജഗുപ്തന്റെ ഇച്ഛകൂടാതെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു അയാൾക്കു ജീവിതം ഭാരമാക്കിത്തീർത്തു. എന്നിട്ടു എന്റെ അടുത്തേയ്ക്കു വന്നു. പിന്നെ ബീജഗുപ്തനോ? അയാൾ ഒരു സാധാരണ നന്തകിക്കുവേണ്ടി ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതത്തെ ബലിയപ്പിച്ചു. അല്ല, അയാൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചു—ഭവതിയെ പ്രേമിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം. പ്രേമത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടു.”

ചിത്രലേഖ വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചു: “നിറുത്തണം! നിറുത്തണം!” കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയുടെ മേൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചു. അയാൾ ചിരിച്ചു: “ഞാൻ നിറുത്തട്ടെയോ നന്തകീ! ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ഭവതിയുടെ മനസ്സു വ്യതിചലിച്ചുപോയോ?—ഇല്ല, ഞാൻ മുഴുവൻ വൃത്താന്തവും പറയും. ഭവതി അതു കേൾക്കു

ണം. ഭവതിയുടെ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു! ബീജഗുപ്തൻ ഇപ്പോഴും ഭവതിയെ പ്രേമിക്കുന്നുവെന്നും ഭവതി കരുതുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ഭവതി അങ്ങു ചെന്നാൽ അയാൾ വീണ്ടും ഭവതിയെ പ്രേമിച്ചുകൊള്ളും എന്നും കരുതുന്നു. അങ്ങിനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭവതിക്കു തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഭവതിയിൽനിന്നേറ്റ വിഷബാധയ്ക്കു് പ്രതിവിധിയായി അയാൾക്കു് ഒരു വ്യക്തിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ആ വ്യക്തിയെ അകറ്റിനിറുത്താൻ ഭവതി പ്രയോഗിക്കാത്ത തന്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ യശോധര അവളെ സ്വയം രക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവൾ ബീജഗുപ്തനോടുകൂടി വൈവാഹികജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്.”

ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം വിളറിപ്പോയി: “യോഗീ! താങ്കൾ പറയുന്നതു വാസ്തവമാണോ? ബീജഗുപ്തൻ യശോധരയെ വിവാഹംകഴിച്ചോ? ഇല്ല യോഗീ! ഇതു സാദ്ധ്യമല്ല.”

“ഇതു സാദ്ധ്യമല്ല.” കുമാരഗിരിയുടെ സ്വരം ഹൃദയത്തിൽ ശുലംപോലെ തുളച്ചുകയറുന്ന പരിഹാസം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. “വിഷയേച്ഛയ്ക്കു വശഗതയായി പവിത്രപ്രേമത്തെ തൊഴിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടു് ഭവതി എന്റെ അടുത്തുവരിക സാദ്ധ്യമാണു്! എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ ഒരു ദേവകന്യകയോടു് വൈവാഹികബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയെന്നതാണോ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതു്? എന്തൊരചഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസം! ഭവതിക്കു് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വിശ്വാസമില്ലേ? എന്നാൽ പോവുക! ഭവതിയുടെ കാമുകൻ, അല്ല ദാസൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടുകൂടി പ്രണയലീല ചെയ്യുന്നതു് സ്വന്തം കണ്ണുകൾകൊണ്ടു കാണുക.”

“അവർ വന്നോ?”—ചിത്രലേഖ എഴുന്നേറ്റു. അവളുടെ ശരീരം വിറച്ചു. മുഖം വിളറി. അവൾ പാടലീപുത്രത്തിലേക്കു നോക്കി: “അവർ മടങ്ങിവന്നോ യോഗീ! താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കൈകൂപ്പാം. താങ്കൾ പറഞ്ഞതു കള്ളമാണെന്നു പറയുക!”

“കള്ളമാണെന്നു പറയണമോ? സത്യത്തെ കള്ളമെന്നു പറയണമോ? പോവുക! പോവുക! ഭവതി തന്നെ പോയി കാണുക!”

ചിത്രലേഖ ഇരുന്നു—“ഇല്ല! എല്ലാം അവസാനിച്ചു. ഇനി ഞാൻ പോവുകയില്ല—പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി എന്തു പ്രയോജനം? എന്റെ ധനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടു”—ചിത്രലേഖയുടെ സ്വരത്തിൽ ശോകം സ്പർശിച്ചു.

കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയുടെ അടുത്തേക്കു നീങ്ങി: “എല്ലാം അവസാനിച്ചോ? ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ അവസാനിക്കും. ഒരു വസ്തുവിന്റെ അവസാനം മറ്റൊന്നിന്റെ ആരംഭമാണ്. എങ്ങിനെയാണു അവസാനിച്ചതു ചിത്രലേഖേ!” കുമാരഗിരിയുടെ സ്വരം കോമളമായി. അതിൽ ഒരുതരം മാധുര്യം കലന്നിരുന്നു—“ഭവതിക്കറിയാം ഞാൻ ഭവതിയെ പ്രേമിക്കുന്നുവെന്നു. ഭവതി എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വെറുക്കുന്നില്ല. ഭവതി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു—എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ നിമിത്തം ഭവതിക്ക് ഇനിയും അതു സാധ്യമായിട്ടില്ല. ഭവതി അയാളുടെ ജീവിതത്തെ ദുഃഖപൂർണ്ണമാക്കി. അയാൾ ഭവതിയുടെ ജീവിതത്തെയും ദുഃഖമയമാക്കിത്തീർത്തു. ബീജഗുപ്തൻ ഒരു ആധാരം ലഭിച്ചു. ഭവതി ഇനി ആധാരം തേടണമെന്നില്ല. ചിത്രലേഖേ! ഞാൻ ഭവതിയെ പ്രേമിക്കുന്നു!”—കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയുടെ കൈയ്ക്കു കടന്നുപിടിച്ചു.

ചിത്രലേഖ യാതൊരരതിപ്പുംകൂടാതെ കുമാരഗിരിയ്ക്കു തന്റെ കരം നൽകി. അവൾ തല ഉയർത്തി കുമാരഗിരിയുടെ കണ്ണുകളോടു തന്റെ കണ്ണുകളുടിച്ചു.

“പ്രേമം! പ്രേമമാണ് എന്റെ മതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ഭവതി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നുവന്നു. ഭവതി എന്നെ പ്രേമം പഠിപ്പിക്കാനാണ് വന്നതു്. വരിക! നാം രണ്ടാളും ഒന്നാവുക!”—കുമാരഗിരി വിരാമമില്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

കുമാരഗിരിയുടെ മുഖം താണു. ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം കുറച്ചുയന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും അധരങ്ങൾ പരസ്പരം സ്പർശി

ച്ച.—വളരെ നേരം അവരുടെ അധരങ്ങൾ അങ്ങിനെ പരസ്പരസ്पर्ശത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി.

കുമാരഗിരി ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ ഓരോന്നു പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു: “ഭവതി എന്നെ ആഴത്തിൽ ആഴത്താനാണ് വന്നത്. ഞാൻ അതിനു തയ്യാറാണ്. വരിക. എന്തു സുഖമാണ്—എന്തൊരു ഹൃദയാഘോഷം! എന്റെ ആരാധ്യദേവി! പ്രാണേശ്വരി! ഇന്നു ഞാൻ ഭവതിയുടെ യൗവനത്തിന്റെ നിലയില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.” കുമാരഗിരിയുടെ കണ്ണുകളടഞ്ഞു. ചിത്രലേഖയുടെ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞുപോയി. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ആലിംഗനപാശത്തിൽ ബന്ധിച്ചു.

ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു: “എന്നാൽ അങ്ങിനെതന്നെയാകട്ടെ!”

രാവിലെ കോപാവേശത്തോടുകൂടിയാണ് ചിത്രലേഖ കണ്ണുതുറന്നത്. ബീജഗുപ്തൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന വിചാരം അവൾക്കു സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവളുടെ ലോകം അന്ധകാരമയമായിത്തീർന്നു. ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കു തന്നോടുതന്നെ കോപം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ ബീജഗുപ്തനെ എന്തിനുപേക്ഷിച്ചു?

കുമാരഗിരി അപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു. അയാളുടെ മുഖം വികൃതമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തപസ്യയെ ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു താഴ്ന്നു വിഷയേച്ഛ യോഗിയുടെ തേജോമയമായ മുഖമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ഇരുണ്ട മുദ്രപടം വിരിച്ചു. കുറച്ചുനേരം ചിത്രലേഖ കുമാരഗിരിയെ കണ്ണുടക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവൾ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ഇരുന്നു വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്ക് അധികനേരം അവിടെ ഇരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. അവൾ ആശ്രമത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി. രാത്രി മുഴുവൻ തന്റെ സുഖഭോഗത്തിനാധാരമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ വ്യക്തിയുടെ മുഖം ഇത്ര ഭയങ്കരവും ഘട്ടാസ്വദവുമായി തോന്നാൻ കാരണമെന്ത്? അവൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. അപ്പോൾ വിശാലദേവൻ ഉപാസന അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചിത്ര

ലേഖയെ കണ്ടു അയാൾ നമസ്കരിച്ചു: “ദേവിയുടെ മുഖം ഇത്ര വാടിയിരിക്കുന്നതെന്തു?”

“ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ ഭയങ്കരസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു”—ചിത്രലേഖ പുഞ്ചിരിയടിച്ചു. “ആ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നെ ഖളരെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു.”

“ഇന്ന് ഇത്ര പുലർന്നിട്ടും ഗുരുദേവൻ ആശ്രമത്തിനു പുറത്തു വന്നില്ലേ?”

“അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയാണ്.”

“ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയാണോ?” —വിശാലദേവൻ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു: “ഇന്നാദ്യമായാണ് ഗുരുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചയ്യയുടെ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചത്.”

രണ്ടുപേരും കുറച്ചുനേരം മൗനം ഭജിച്ചു. അതിനുശേഷം വിശാലദേവൻ പറഞ്ഞു: “ദേവി ചിത്രലേഖേ! ഭവതിയുടെ ആ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാമോ?”

“ആ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്റെ ഭൂതകാലജീവിതവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നു മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി.”

“ഭൂതകാലജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയോ?”—വിശാലദേവൻ അല്പനേരം എന്തോ ആലോചിച്ചു: “ദേവി! ഭവതിക്കു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആയുർബീജഗുപ്തന്റെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുവരാം—അദ്ദേഹം മടങ്ങിവന്നിരിക്കാതിടയുണ്ട്.”

“അദ്ദേഹം വന്നുകഴിഞ്ഞു. അതെനിക്കറിയാം.” ചിത്രലേഖയുടെ സ്വരം നിർജീവമായിപ്പോയി: “പക്ഷേ അതുകൊണ്ടെന്തു? അദ്ദേഹം വന്നതുകൊണ്ടോ വരാത്തതുകൊണ്ടോ എനിക്കു യാതൊരു ലാഭവുമില്ല.”

വിശാലദേവൻ ചിത്രലേഖയെ നോക്കി: “ദേവി! ഭവതി വളരെ വിചിത്രജീവിയാണ്—ഭവതിയെ മനസ്സിലാ

ക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. ഈയിടെയാണല്ലോ ഭവതി ബീജഗുപ്തന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാനാഗ്രഹിച്ചത്.”

ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം ചുവന്നു: “അതെ. അന്നു ഞാൻ പോകാനാഗ്രഹിച്ചു; എന്നാൽ ഇന്നു പോകാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ വ്യക്തിഗതജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ ഇത്ര ഔത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് എത്രകണ്ടു ഉചിതമാണെന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?”

വിശാലദേവന്റെ തല കുതിഞ്ഞുപോയി. അയാൾ മന്ദസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ദേവി പറയുന്നതു ശരിയാണ്. ഭവതിയുടെ വ്യക്തിഗതജീവിതത്തിൽ ഔത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഗുരുദേവന്റെ വ്യക്തിഗതജീവിതത്തിൽ ഔത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നാണത്. അത് എന്നെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം സ്വാഭാവികമാണ്. ഔചിത്യപൂർവ്വമാണ്. ദേവി ചിത്രലേഖേ! ഭവതിക്കു നല്ലപോലെ അറിയാം ഭവതിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ സംയമപൂർണ്ണമായ ശാന്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നു. ഈ ആശ്രമം ഒരു കുടുംബംപോലെയാണ്. ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അന്യരുടെ ഉചിതവും അനുചിതവുമായ കാര്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല, അവയിൽ തലയിടുന്നതിനുപോലും അധികാരമുണ്ട്.”

“ഇക്കാര്യമറിയാൻ ഞാൻ ബാല്യസ്ഥയല്ല.”

“അല്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ. ഞാൻ ഇന്നതന്നെ ബീജഗുപ്തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോവുകയാണ്. എന്റെ സഹപാഠിയായ ശേപതാക്കനെ കാണാൻ മാത്രം. ദേവി! ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭവതി ഞങ്ങളുടെ മേൽ ദയ കാണിക്കണം!”

ചിത്രലേഖ ചിരിച്ചു: “ദയ! ആരോടു ദയകാണിക്കണമെന്നാണു പറയുന്നത്? താങ്കൾ ആരാച്ചാരിൽനിന്നാണു ദയ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്—താങ്കൾ സംഹാരകനോടു സൃഷ്ടിക്കാനാവശ്യപ്പെടുന്നവോ? താങ്കൾക്കു തെറ്റിപ്പോയി! തെറ്റിപ്പോയി.” ചിത്രലേഖ അവിടെനിന്നു പോയി.

മദ്ധ്യാഹ്നമായപ്പോൾ വിശാലദേവൻ നഗരത്തിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നു. ചിത്രലേഖ അയാളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞശേഷവും—തന്റെ തീരുമാനത്തിനുശേഷവും—അവൾ ബീജഗുഹ്നന്റെ കാര്യങ്ങളറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

വിശാലദേവൻ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ അവൾ ആശ്രമത്തിനു പുറത്തുള്ള വടവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. വിശാലദേവനെ കണ്ടയുടൻ അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു.

വിശാലദേവൻ നേരെ ചിത്രലേഖയുടെ അടുത്തുവന്നു: “ദേവി ചിത്രലേഖേ! ഞാൻ ബീജഗുഹ്നനെ കണ്ടില്ല, ശേപതാക്കനെ മാത്രം കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിവരികയാണ്. എനിക്ക് അധികനേരം അവിടെ തില്ലാനും തരമായില്ല—കാരണം ശേപതാക്കൻ ആയുർവൃത്യഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടുകയായിരുന്നു. ഞാനും അയാളോടുകൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അത്രയും പോയിരുന്നു. അയാൾ ഗൃഹത്തിനകത്തുപോയി. ഞാൻ അവിടെനിന്നും മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.”

ചിത്രലേഖ ചോദിച്ചു: “ശേപതാക്കൻ എന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചോ?”

“അതെ. ഭവതിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, ക്ഷേമം മുതലായവയെക്കുറിച്ച് അയാൾ എന്നോടു് ഇടവിടാതെ പലതും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അയാൾ കുറച്ചു ഗൃതിയിലായിരുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യംകൂടി പറയട്ടെയോ? അതു കേട്ടാൽ ഭവതിക്ക് ഒരുപക്ഷേ ആശ്ചര്യം തോന്നിയേക്കാം. ശേപതാക്കൻ യശോധരയെ പ്രേമിക്കുന്നു—അയാൾ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്!”

ചിത്രലേഖ ഞെട്ടിപ്പോയി: “ശേപതാക്കൻ യശോധരയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ! യശോധരയെ ബീജഗുഹ്നൻ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്നാണല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതു്!”

വിശാലദേവൻ അത്ഭുതം തോന്നി: “ബീജഗുഹ്നൻ യശോധരയെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന് ഭവതി എങ്ങിനെ ഊ

ഹിച്ചു? ശ്വേതാങ്കൻ പറഞ്ഞു, ബീജഗുപ്തൻ യശോധരയിൽ ആകൃഷ്ടനായെന്ന്. പക്ഷേ അയാൾ യശോധരയെ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്നാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസം. ബീജഗുപ്തൻ ഭവതിയിലുള്ള അനുരാഗം അചഞ്ചലമാണ്.”

ചിത്രലേഖ എഴുന്നേറ്റു: “നന്ദി! വിശാലദേവ! ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയ പരമ്പരാഗതങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ എതിർക്കു മാപ്പു തരണം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെനിന്നും പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായും.”

ചിത്രലേഖ നേരെ ആശ്രമത്തിനകത്തു ചെന്നു. വിശാലദേവൻ ചിത്രലേഖയുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയാൾ തന്നോടായി മന്ത്രിച്ചു: “വളരെ വിചിത്ര സ്ത്രീ തന്നെ.”

കുമാരഗിരി ചിത്രലേഖയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അയാളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയെ കണ്ടമാത്രയിൽ അയാൾ ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ അവളുടെ അടുത്തു ചെന്നു: “ഭവതി ഇത്രനേരവും എവിടെയായിരുന്നു? എന്റെ രാജ്ഞി! വരിക! വരിക!” എന്നാൽ ചിത്രലേഖയുടെ കണ്ണുകളോടുകൂടി തന്റെ കണ്ണുകളിടത്തപ്പോൾ യോഗിയുടെ ഭ്രാന്തമാറി. അവളുടെ കണ്ണുകൾ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ വിറച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “നീചനും കപടനുമായ മൃഗമേ! ദൂരെ മാറിപ്പോകൂ!” കുമാരഗിരി അകലെ മാറി: “താങ്കൾ എന്നെ ചതിച്ചു. വിഷയയേച്ഛയിൽ മുളച്ചു കീടമേ! താങ്കൾ എന്നോടു കള്ളംപറഞ്ഞു! താങ്കളുടെ തപസ്വ നിഷ്ഫലമായിപ്പോകും. യുഗയുഗാന്തരങ്ങളോളം താങ്കൾക്ക് തരകത്തിൽ കിടന്നു വെന്തുപൊരിയേണ്ടിവരും. ഞാൻ പോകുന്നു. ഇനി താങ്കൾക്ക് എന്നെ ചെറുത്തുനിറുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല.”

കുമാരഗിരി ഒന്നുകൂടി സാഹസപ്പെട്ടു: “ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ഭവതിയോടുള്ള പ്രേമമൂലം അന്ധതയായിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ്.”

“വിഷയതൃഷ്ണയിൽ മുളച്ചു പുഴുവേ! താങ്കൾക്കു പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം? താങ്കൾ ജീവിക്കുന്നത് താങ്കൾക്കു

വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സ്വാർത്ഥതയാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം—പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്തറിയുന്നു? പ്രേമം ഒരു ബലിദാനമാണ്. ആത്മത്യാഗമാണ്. സ്വാർത്ഥതയുടെ വിസ്ഫുർത്തിയാണ്. താങ്കളുടെ തപസ്യയും ജ്ഞാനവും—താങ്കളുടെ സാധനയും ആരാധനയും എല്ലാം ഭ്രമമാണ്. സത്യത്തിൽനിന്ന് അവസ്ഥ കാര്യം ദൂരമുണ്ട്. താങ്കൾ സ്വന്തം തൃപ്തിക്കുവേണ്ടി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ വിഘ്നങ്ങളിൽനിന്ന് സന്യാസത്തിന്റെ പകൽവേഷമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഭീരുത്വത്തോടുകൂടി മുഖം തിരിച്ചുകയറാം. സ്വന്തം ഹൃദയവാസനകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എന്നെ വഞ്ചിക്കാം. എന്നിട്ടും പ്രേമത്തിന്റെ മന്ത്രം ഉരുവിടുകയാണ്.”

കുമാരഗിരിക്ക് ഈ അപമാനം അസഹ്യമായിത്തീർന്നു. അയാൾ എഴുന്നേറ്റു: “പോകൂ നന്തകീ! എങ്കിൽ തിന്നെ ആവശ്യമില്ല. നീ എന്നെ അധഃപതിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്! നീ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഞാൻ നിന്നെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. നീ എന്നോടു എന്തു പറയുന്നു? ആദ്യമായി തിന്നെക്കുറിച്ചു നോക്കുക. നിന്റെ മുഖത്തു സ്ഫുരിക്കുന്ന മൃഗീയതയുടെ നിഴലാട്ടം കാണാൻ തിന്നെക്കുറിച്ചല്ല. അതു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പോകൂ. നിന്നോടുകൂടി നിന്റെ ശാപത്തേയും എടുത്തുകൊണ്ടു പൊയ്ക്കാൾ ക്ക”—കുമാരഗിരി ആവേശത്താൽ വിറച്ചുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി.

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന്

മുതലഞ്ചയന്റെ ഗൃഹത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങിവന്ന് ശ്ലോതാങ്കൻ ബീജഗുഹ്യനോടു പറഞ്ഞു — “യോഗി കുമാരഗിരിയുടെ ശിഷ്യൻ വിശാലദേവൻ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടി. ചിത്രലേഖയ്ക്കു സുഖമാണെന്നും അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തന്നായിരിക്കുന്നുവെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു.”

ബീജഗുപ്തൻ അതിനു സമാധാനമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ശേപതാകൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു — “ഞാൻ സ്വാമിനിയെ ചെന്നു കണ്ടുവരുന്നതു ഉചിതമായിരിക്കുകയില്ലേ?”

“ഇല്ല” — ബീജഗുപ്തൻ വിശേഷിച്ചു താല്പര്യമൊന്നു മില്ലാത്തതായി ശേപതാകൻ കണ്ടു. അയാൾക്കു ശങ്ക ജനിച്ചു. അയാൾ അവിടെനിന്നു പോയ്ക്കളഞ്ഞു.

പാടലീപുത്രത്തിൽ വന്നതിനുശേഷവും ബീജഗുപ്തന്റെ മനഃക്ലേശം തീർന്നിയില്ല. നേരെമറിച്ചു അതു വർദ്ധിച്ചതേയുള്ളൂ. അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ രണ്ടു വിഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുടെ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടു സ്ത്രീരൂപങ്ങൾ അയാളുടെ കണ്മണിയിൽ നിലകൊണ്ടു. ചിത്രലേഖയുടെ വേർപാട് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അന്തരാളം സൃഷ്ടിച്ചതായി തോന്നി. അതു് അയാൾക്കുസഹ്യമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് യശോധര കടന്നുവന്നു. ഇപ്പോൾ അയാൾ യശോധരയെ സ്വായത്തമാക്കാനാഗ്രഹിച്ചു — അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ — എന്നാൽ മുമ്പു് ഒരു തവണ അയാൾ യശോധരയെ തിരസ്സരിച്ചു. ഇനി മുതൽക്കുതന്നെ യശോധരയെ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അയാളെപ്പറ്റിയുണ്ടായ അറിവുകളും ഒരു വലിയ പരാജയമായിരിക്കും. ആ പരാജയമേല്ക്കാൻ ബീജഗുപ്തൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു.

ബീജഗുപ്തൻ മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിലെ സേനാവിഭാഗത്തിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു. പാടലീപുത്രത്തിൽ വന്നശേഷം രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞില്ല.

ബീജഗുപ്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കോലാഹലം ഒരു ക്ഷണികമായ വിരക്തിയുടെ പ്രതീതിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അയാൾ ഗൃഹംവിട്ടു പുറത്തിറങ്ങാതായി. നഗരത്തിലെ ആ വമ്പിച്ച ജനരവം, ഉത്സവങ്ങൾ, ആനന്ദാഘോഷങ്ങൾ എല്ലാം അയാളെ ദംശിച്ചു.

ഇന്നു് ശേപതാകൻ ചിത്രലേഖയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ബീജഗുപ്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നം സൃഷ്ടിച്ചു. അന്നുരാത്രി അയാൾക്കു് ഉറക്കം വന്നില്ല. ചി

ത്രലേഖ സതുഷ്ടയാണ്. ആരോഗ്യവതിയാണ്. എന്നാൽ ബീജഗുപ്തൻ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു വ്യത്യാസം!— എന്തൊരു ഭ്രമം! എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും ശരി, യശോധരയെ വിവാഹം കഴിക്കുകതന്നെ വേണം. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശൂന്യതയെ ഇല്ലായ്മചെയ്ത് തനിക്കും ജീവിക്കുകതന്നെ വേണം.

ബീജഗുപ്തന്റെ സ്വരത്തിലും ഭാവത്തിലും ചിത്രലേഖയോടു തെളിഞ്ഞുകണ്ട ഉദാസീനതയിൽ ശ്വേതാങ്കൻ ഇന്നാദ്യമായാണ് ഒരു വിശേഷവസ്തുത കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്ര കാലവും അയാൾ അതു കാണാൻ ശ്രമിക്കുകപോലും ചെയ്തില്ല. അന്നുരാത്രി ശ്വേതാങ്കനും ഉറക്കം വന്നില്ല.

നേരം പ്രഭാതമായി. അന്നു ബീജഗുപ്തൻ വളരെ പ്രസന്നനായിരുന്നു. മൃത്യഞ്ജയനോടു യശോധരയുടെ വിവാഹം കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻതന്നെ അയാൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അയാൾ പുറത്തുപോയി. അയാളുടെ മുഖത്തു ഇന്നാദ്യമായാണ് ആ പഴയ നൈസർഗ്ഗികമായ പുഞ്ചിരി കളിയാടിയത്. പ്രാതഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു അയാൾ ആസന്നസ്ഥനായി. ശ്വേതാങ്കൻ അവിടെയില്ലായിരുന്നു. പരിചരിക്കയെക്കൊണ്ട് അയാൾ ശ്വേതാങ്കനെ വിളിച്ചിട്ടു.

ശ്വേതാങ്കൻ വന്നു. അയാളുടെ മുഖം വിളറിയിരുന്നു— എന്തോ ഒരഗാധമായ ചിന്ത അയാളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ ചോദിച്ചു: “ശ്വേതാങ്ക! നിനക്ക് സുഖമില്ലേ?”

ശ്വേതാങ്കൻ ശിരസ്സുകുതിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “സ്വാമി! സുഖക്കേടൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ മനസ്സിന് അത്ര സൈവരതയില്ല.”

“എന്താണ് സംഗത?”

ശ്വേതാങ്കൻ അല്പനേരം മൗനമായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം അയാൾ തലയുയർത്തി— “സ്വാമി! താങ്കൾക്ക് എന്തോട്ട് ഇത്ര കൃപയുണ്ടല്ലോ — താങ്കൾക്കു മാത്രമേ എനിക്കെന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.”

ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു — “നിനക്കറിയാമല്ലോ, ശേപതാങ്കാ, നീ എനിക്കു സഹോദരമൂലനാണെന്ന്. എന്നാൽ കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്.”

“അത് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കു അങ്ങയോടു് അപേക്ഷിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടായത്. സ്വാമി! ഞാൻ സാമന്തമൃത്യുഞ്ജയന്റെ പുത്രി യശോധരയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നു!”

ബീജഗുപ്തൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അയാൾക്കു് ആയിരം തേളുകൾ ഒരുമിച്ചു തന്നെ ദംശിച്ചതുപോലെ തോന്നി. കുറച്ചുനേരം അയാൾ ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനായി ശേപതാങ്കനെ നോക്കി ഇരുന്നപോയി — “എന്തു പറഞ്ഞു? നീ യശോധരയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നോ? അതിനു് എന്റെ സഹായം എന്തിനാണ്?”

“സ്വാമി! അവിടന്നാണ് ഈ ആലോചനയെ മൃത്യുഞ്ജയന്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതു്.”

“മൃത്യുഞ്ജയൻ യശോധരയുടെ പാണിഗ്രഹണത്തിന്റെ കാര്യം എന്നോടു മുമ്പുതന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം നിനക്കറിയാമല്ലോ ശേപതാങ്കാ! അപ്പോൾ ചിത്രലേഖ നിമിത്തം ഞാൻ ആ ആലോചനയെ തിരസിച്ച്, ചിത്രലേഖ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതും നിനക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യശോധരയിൽ വളരെ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുകയാണ്.”

“അത് എനിക്കറിയാം സ്വാമി! എന്നാൽ അവിടത്തെ ഏടയത്തിൽ യശോധരയുടെ പാണിഗ്രഹണം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കു് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു.”

“ഇല്ല. നീ പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല. ഞാൻ യശോധരയെ പ്രേമിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു — ഇന്നു രാത്രിയാണ് ഞാൻ യശോധരയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ചതു്.” ബീജഗുപ്തൻ ദേഷ്യം വന്നു. അയാളുടെ സ്വരം ഗംഭീരമായി — “ശേപതാങ്കാ നീ എന്നോടു് എന്തു ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഈ വേദനയും ഈ ദുഃഖവും ഈ അസ്വസ്ഥതയുമൊക്കെ എനിക്കു മതിയാവുക

യില്ലേ? ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കണമെന്നോണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇല്ല ശേപതാകാ! ഇല്ല. ഇത സാധ്യമാണ്. ഞാൻ യശോധരയെ വിവാഹം കഴിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ഇതു നീ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക.”

ശേപതാകന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർ തീർത്തു. അയാൾ ബീജഗുപ്തന്റെ മുഖത്ത് കൈ കൂപ്പി — “സ്വാമി! എനിക്കു മാപ്പുതരണം. ഞാൻ അപരാധിയാണ്. എനിക്കു മാപ്പു തരണം! ഞാൻ എന്റെ അധികാരസീമയെ അതിലംഘിച്ചു. ക്ഷമിക്കണം. സ്വാമി അവിടന്ന് ഒരു വിശാലഹൃദയനാണ് — അവിടന്ന് ഒരു ആദർശപുരുഷനാണ്. എന്നോട് അവിടന്ന് ക്ഷമിക്കണം.”

ബീജഗുപ്തൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു — “എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കാതിരിക്കൂ ശേപതാകാ! പോവുക. ഇവിടെനിന്നും പോവുക! ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നീ ഇവിടെനിന്ന് പോവുക!”

ശേപതാകൻ അവിടെനിന്നു പതുക്കെപ്പതുക്കെ നടകൊണ്ടു.

ബീജഗുപ്തൻ കൈകൊണ്ടു തലയിലടിച്ചു — “ഹായ് വിധി!” അയാൾ തന്നെത്താൻ ഇരുന്ന പുലമ്പി. “ഇല്ല! ഇല്ല! ശേപതാകാ! ഇതസാധ്യമാണ്. ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കും — ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കും! എനിക്കു സുഖമായി ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ?”

ബീജഗുപ്തൻ എഴുന്നേറ്റു: “ഞാൻ ഇപ്പോൾതന്നെ പോകും. എന്റെ തീരുമാനത്തെ തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. യശോധരയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നു തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ നിശ്ചയത്തെ മാറ്റുക അസാധ്യമാണ്.” — ബീജഗുപ്തൻ രഥം കൊണ്ടുവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.

അയാൾ വീണ്ടും ആലോചന തുടങ്ങി: ‘ശേപതാകൻ! അവനു യശോധരയെ പ്രേമിക്കാൻ എന്തധികാരമാണ്? ഞാൻ യശോധരയിലാകൃഷ്ടനായിരിക്കുന്ന വിവരം അവനറി

ഞ്ഞുകൂടെ? — ബീജഗുപ്തന്റെ ശരീരം വെന്തെയുന്നപോലെ തോന്നി. അയാളുടെ തൊണ്ട വരണ്ടു. അയാൾ ഒരു പാത്രം തണുത്ത ജലം കുടിച്ചു. അയാളുടെ കോപം ശാന്തമായി. മസ്തിഷ്കം തണുത്തു — ‘എന്നാൽ ഇതിൽ രോഗതാകന്റെ തെറ്റൊന്നാണ്? അവൻ പ്രേമിക്കുക എന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. യുവാവു്. രക്തവും മാംസവുമുണ്ട്. എല്ലാ നൈസർഗ്ഗിക പ്രേരണകളുമുണ്ട്. പോരെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിത്രലേഖയോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രേമം നാമാവശേഷമായിപ്പോയെന്നു് അവൻ എങ്ങിനെ അറിയാം?’

ബീജഗുപ്തന്റെ ചിന്ത തകിടം മറിഞ്ഞു — ‘എനിക്ക് ചിത്രലേഖയോടുള്ള പ്രേമം നശിച്ചുപോയോ? എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രേമിച്ചിട്ടു് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ പ്രേമിക്കുന്ന ഞാൻ എത്ര ദുർബ്ബലനാണ്? വാസ്തവത്തിൽ പ്രേമം അസ്ഥിരമാണോ?’

ബീജഗുപ്തൻ ഒരു വലിയ കീറാമുട്ടിയിൽ അകപ്പെട്ടപ്രേമം സ്ഥിരമാണെന്നു സമ്മതിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു — അയാൾ ഇക്കാര്യം സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുകയായിരുന്നെങ്കിലും — ‘ഇല്ല, പ്രേമം അസ്ഥിരമല്ല? പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടുന്നത്? ചിത്രലേഖയോടു പ്രതികാരം ചെയ്യാനോ? അല്ല!’ — ചിത്രലേഖയെസ്സംബന്ധിച്ചു് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അഭിപ്രായഭേദമൊന്നുമില്ല.

രഥം വന്നു. ബീജഗുപ്തൻ യശോധരയുടെ ഗൃഹത്തിലേക്കു യാത്രയായി. എന്നിട്ടും അയാളുടെ വിചാരതൂംവലക്കു ഭംഗം വന്നില്ല — ‘ഇതാണോ സംയമത്തിന്റെ അർത്ഥം? ലോകത്തു് സ്വാതന്ത്രയാണോ വലുതു്? അങ്ങിനെയായാൽ മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും തമ്മിൽ എന്താണ് ഭേദം? ഓരോ പ്രാണിയും തനിക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വാതന്ത്ര്യയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്കും ലോകത്തെ മറ്റു ജന്തുക്കൾക്കും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം! ഞാൻ യശോധരയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം താഴ്മാക്കും — ആ വ്യക്തിയോ? എനിക്കു സഹോദരതുല്യനായ

ശേപതാകൻ! എന്റെ സിദ്ധാന്തമൂലം ഞാൻതന്നെ അധഃപതിക്കും. എനിക്കു യശോധരയെ പ്രേമിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്ലേശമനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എന്റെ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ യശോധരയെ വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാം. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ? ഇല്ല! എനിക്കു വിവാഹിതനാവാൻ അധികാരമില്ല. ശേപതാകന്റെ ജീവിതം ദുഃഖപൂർണ്ണമാക്കാൻ എനിക്കു യാതൊരുവകാശവുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ മാഗ്ഗം നിർണ്ണയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നല്ല വണ്ണമലോചിച്ചു. ഇതി എന്റെ കാര്യം സഫലമായാലും വിഫലമായാലും എനിക്കു സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എന്റെ ആ മാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ചുതന്നെ കഴിയണം. അന്യരുടെ സുഖത്തിനു ബാധകമാകുന്നത് സ്വന്തം സുഖത്തിലുള്ള മോഹംകൊണ്ടു കാണിക്കുന്ന ഭീരുത്വമാണ്. ഞാൻ ചെയ്തത് അന്യായമാണ്. അന്യരോടും എന്നോടും സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടും നമ്മുടെ പങ്കാണ് — അവ രണ്ടിനേയും സദയവും തേരിടുക എന്നതത്രെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം.”

രഥം മൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗൃഹത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയനെ താൻ വന്ന വിവരമറിയിച്ചു. മൃത്യുഞ്ജയൻ പുറത്തുവന്നു. കശലപ്രശ്നങ്ങൾക്കുശേഷം മൃത്യുഞ്ജയൻ ചോദിച്ചു: “ആയുബീജഗുപ്തൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഗൃഹത്തെ പവിത്രമാക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു കാരണമെന്താണാവോ?”

ബീജഗുപ്തൻ അല്പനേരം ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു: “ആയുമൃത്യുഞ്ജയാ! ഞാൻ താങ്കളുടെ പുത്രിയുടെ വിവാഹം സംബന്ധിച്ചു” ഒരു ആലോചനയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്.”

മൃത്യുഞ്ജയന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞു: “ആയുബീജഗുപ്താ! പറഞ്ഞാലും!” ബീജഗുപ്തൻ മൃത്യുഞ്ജയന്റെ പുഞ്ചിരിയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി. അയാളും പുഞ്ചിരിതൂകി — “മൃത്യുഞ്ജയാ ഇതിൽ എന്തെന്നു സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെതന്നെ താങ്കളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ താങ്കളുടെ കന്യകയെ ശേപതാകനു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചുകൊടുക്കണം എന്ന ആലോചനയുമാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ശേപതാകൻ സുദൂരനാണ്. കലീദനാണ്. അ

യാൾക്ക് വേണ്ടുവോളം വിദ്യയുണ്ട്. സംസ്കാരസമ്പന്നനാണ്. അയാൾ വാസ്തവത്തിൽ താങ്കളുടെ പുത്രിക്ക് അനുരൂപനായ വരനായിരിക്കും.”

ഈ ആലോചനയെക്കുറിച്ച് മൃത്യഞ്ജയൻ അത്യന്തം ആശ്ചര്യം തോന്നി. അദ്ദേഹം കരുതിയത് ബീജഗുപ്തൻ യശോധരയെ അയാൾക്കായിത്തന്നെ ആലോചിക്കുമെന്നായിരുന്നു — ശ്വേതാങ്കനായി ഈ ആലോചനയുണ്ടായതിനെപ്പറ്റാമറിച്ച് മൃത്യഞ്ജയൻ ഉടനെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കുറച്ചുനേരം മൗനമവലംബിച്ചിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുടന്നു: “ആയുബീജഗുപ്താ! ശ്വേതാങ്കൻ യോഗ്യനാണ്. എന്നാൽ അയാൾ ഒരു ധനികന്റെ പുത്രനല്ല. അയാൾ നിർദ്ധനനാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്വേതാങ്കനെപ്പറ്റം ബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യം പശ്ചാലോചിക്കാൻ ഞാൻ സമർത്ഥനല്ല.”

ബീജഗുപ്തൻ അത്ഭുതം തോന്നി — “എന്നാൽ ആയു മൃത്യഞ്ജയാ! താങ്കൾ അളവറ്റ ധനസഞ്ചയത്തിനധിപനാണ്. താങ്കൾക്ക് യശോധരയല്ലാതെ മറ്റു സന്താനങ്ങളുമില്ലല്ലോ.”

മൃത്യഞ്ജയൻ ചിരിച്ചു — “ആയുബീജഗുപ്താ! എന്റെ ധനത്തിൽ എന്റെ മകൾക്കവകാശമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ അവകാശം എന്റെ ദത്തുപുത്രനായിരിക്കും. ആയുബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് യശോധരയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടാ?”

“ഇല്ല. ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല. ആയുമൃത്യഞ്ജയാ! ശ്വേതാങ്കനുമായി യശോധരയുടെ വിവാഹം നടത്തുക തികച്ചും അസാദ്ധ്യമാണോ?”

മൃത്യഞ്ജയൻ മന്ദസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “അതെ, ആയുബീജഗുപ്താ! ശ്വേതാങ്കൻ യോഗ്യനും ക്ലീനനുമായ വരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും അയാൾ നിർദ്ധനനായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞാൻ അയാൾക്കു യശോധരയെ വിവാഹം ചെയ്യിച്ചുകൊടുക്കുകയില്ല.”

ബീജമപ്പൻ കുറച്ചുനേരം എന്തോ ആലോചിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു: “ആർത്തുതൃഞ്ജയാ! ഞാൻ ശേപതാകനെ എന്റെ ദത്തുപുത്രനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ എന്റെ സ്വത്തിനവകാശിയാകും. അങ്ങിനെയാവാൽ താങ്കൾക്കു യാതൊരു ഹാനിയും വരാനില്ല.”

“ഇല്ല, ആർത്തുബീജമപ്പാ! ഇതസാദ്ധ്യംതന്നെയാണ്. താങ്കൾക്കു ഇപ്പോൾ അത്ര പ്രായക്കൂടുതലൊന്നുമില്ലല്ലോ. താങ്കൾ അനതിദൂരഭാവിയിൽത്തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനിടയുണ്ടു്. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ പുത്രനായിരിക്കും താങ്കളുടെ സ്വത്തിനവകാശി.”

“ആർത്തുതൃഞ്ജയാ! താങ്കൾ പറയുന്നതു ശരിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യബുദ്ധി എങ്ങിനെയാണ് മാറുന്നതെന്നു് ആക്കറിയാം? എങ്കിലും ശേപതാകനും യശോധരയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ വിവാഹം മൂലം രണ്ടുപേരുടേയും ജീവിതം സുഖപൂർണ്ണമാകും! ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ത്യാഗമനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ആർത്തുതൃഞ്ജയാ! ഞാൻ എന്റെ സ്വത്തു മുഴുവൻ ശേപതാകനു ദാനം ചെയ്യുന്നു!”

മൃത്യുഞ്ജയനു് ആകാശത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയിൽ വന്നു വീണതുപോലെ തോന്നി — “ആർത്തുബീജമപ്പാ! താങ്കൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നു് താങ്കൾക്കുതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. താങ്കളുടെ ബുദ്ധി നിയന്ത്രണാധീനമല്ല.”

“താങ്കൾ എന്നെപ്പറ്റി ക്ലേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു, ഞാന്റെ സ്വത്തു മുഴുവൻ ശേപതാകനു ദാനം ചെയ്യുമെന്നു്. അതിനു് താങ്കൾ തന്നെ സാക്ഷിയാണ്. സാമന്തപദവിയാണെങ്കിൽ അതിനു് സാമ്രാട്ടിന്റെ ഉത്തരവു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നുതന്നെ ഞാൻ സാമ്രാട്ടിനെ കണ്ടു് അതിനേപ്പറ്റി ചെയ്യാം. ഇനി താങ്കൾക്കു യാതൊന്നും ശങ്കിക്കാതില്ല.”

മൃത്യുഞ്ജയൻ കണ്ണുതട്ടിമിഴിച്ചു “ബീജഗുപ്തനെ യോക്കി നിന്ന: “ഞാൻ വീണ്ടും താങ്കൾക്ക് അവസരം തരുന്നു. താങ്കളുടെ ആലോചന ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താങ്കൾക്ക് അതിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.”

ബീജഗുപ്തൻ ഓരോ വാക്കും ഉന്നിയുന്നിപ്പറഞ്ഞു: “ആയുർമൃത്യുഞ്ജയാ! ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്. വാശാനത്തെ ലംഘിക്കാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.”

“എന്നാൽ താങ്കളുടെ ആലോചന ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു” — ഗദ്ഗദ്സ്വരത്തിൽ മൃത്യുഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു.”

ബീജഗുപ്തൻ എഴുന്നേറ്റു: “ദാനപത്രത്തിനും സാമന്തപദവികളുവേണ്ട വാരോലങ്കാരം ഇന്നുതന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം — ഇനി വൈകേണ്ട കാര്യമില്ല. വിവാഹത്തിയതിതാങ്കൾതന്നെ നിശ്ചയിച്ചാലും!” മൃത്യുഞ്ജയൻ എഴുന്നേറ്റു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ആയുർബീജഗുപ്താ! ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നു, താങ്കൾ മനുഷ്യനല്ല; ദേവനാണ്.” — മൃത്യുഞ്ജയന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നു കണ്ണുനീർ വാണൊഴുകി.

ബീജഗുപ്തൻ ഗൃഹത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി. അയാൾ ശ്വേതാങ്കന്റെ അറയിൽ ചെന്നു. ശ്വേതാങ്കൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അയാളുടെ കിടക്ക കണ്ണുനീർകൊണ്ടു നനഞ്ഞിരുന്നു. കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർ അപ്പോഴും ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബീജഗുപ്തൻ ശ്വേതാങ്കനെ ഉണർത്തി. ശ്വേതാങ്കൻ എഴുന്നേറ്റു: “സ്വാമി! എന്താണ് അവിടത്തെ ആജ്ഞ?”

“ഇനി എന്നെ ‘സ്വാമി’ എന്നു വിളിക്കേണ്ടതില്ല, സാമന്ത ശ്വേതാങ്കാ!” — ശ്വേതാങ്കൻ വിസ്താരിതനേത്രങ്ങളോടെ ബീജഗുപ്തനെ യോക്കിപ്പറഞ്ഞു: “അവിടന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത്?”

“ഞാൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞതു ശ്വേതാങ്കാ! കേൾക്കുക! ഞാൻ ആയുർമൃത്യുഞ്ജയനെ കണ്ട് നിന്റെ വിവാഹ

ത്തിന് ഏർപ്പാടുചെയ്തു — അദ്ദേഹം കുറച്ചു വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ച് എന്റെ പദവിയും ധനവും തിനക്കു ദാനം ചെയ്തു. ഇനിയശോധരയെ നിനക്കു വിവാഹം ചെയ്യിച്ചുതരാൻ അദ്ദേഹത്തിനു യാതൊരു വിസമ്മതവുമില്ല.”

ശേപതാക്കൻ കുറച്ചുനേരം ഇതികുത്തവ്യതാമുഖനായി ബീജഗുപ്തനെ നോക്കിനിന്നു — അയാൾ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു പോയി — “ഇല്ല സ്വামী! ഇല്ല! ഇത് എനിക്കു സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാൻ എന്തൊരു പാപിയാണ് — സ്വামী! എന്നോടു ക്ഷമിക്കണം — ഞാൻ പോകുന്നു. എനിക്കു മാപ്പുതരണം. ഞാൻ അവിടത്തെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചു. ഈ നരാധമനോടു താങ്കൾ എന്തിനു ദയ കാണിക്കുന്നു? ഇതു ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല.” അയാൾ ബീജഗുപ്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു.

ബീജഗുപ്തൻ ശേപതാക്കനെ എഴുന്നേല്പിച്ചു — “ശേപതാക്കാ! നടക്കേണ്ടതു നടന്നുകഴിഞ്ഞു. നിനക്കു എന്നോടു ലഭ്യലേഖം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതു നീ സ്വീകരിക്കണം. ലോകസമക്ഷം എന്നെ ഒരു സത്യവീരോധിയായാക്കരുത്. ഈ പ്രതാപങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടുവോളം അനുഭവിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് അതിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുപോയി. ഈ സുഖസംഭാരങ്ങൾ ഇനി നീ അനുഭവിക്കുക. ഞാൻ നിന്നോടപേക്ഷിക്കുന്നു. വരിക! ദാനപത്രത്തിനും സാമന്തപദവികളുള്ള ചക്രവർത്തിയുടെ തിരുവെഴുത്തിനും ഇന്നുതന്നെ ഏർപ്പാടു ചെയ്യണം.”

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടു്

ചിത്രലേഖ മടങ്ങിവന്നു. എന്നാൽ അവൾ ബീജഗുപ്തനെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ല. ബീജഗുപ്തനെ കാണാൻ അവൾക്കു ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. ബീജഗുപ്തന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ അപരാധിനിയായിരുന്നു — അത് അവൾക്കു ബോദ്ധ്യമായി; അവൾ നേരേ തന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു പോയി.

ചിത്രലേഖ തന്റെ ഐശ്വര്യസമ്പുഷ്ടമായ ഗൃഹത്തിൽ വ്രതചതു തുടങ്ങി. ഈ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്കു ശാന്തി തോന്നി. പശ്ചാത്താപാഗ്നിയിൽ വെന്തുകൊണ്ട് അവൾ സന്തോഷസമേതം തയ്യാറായി. അവൾക്കു തന്നോടുതന്നെ ചെറുപ്പം തോന്നി. രാത്രിയും പകലും അവൾ ഇടവിടാതെ ഇരുന്നു കരയാൻ തുടങ്ങി.

അവൾക്കു ബീജഗുഹ്യം പ്രേമമായിരുന്നു. ആ പ്രേമം എത്ര അഗാധമായിരുന്നുവെന്നു അത്രയുംനാളത്തെ വിധോഘ്നത്തിനുശേഷമേ അവൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാൽ കുമാരഗിരിയുടെ ഭ്രാന്തിന്റെയും മുർഖതയുടെയും ഒരു ക്ഷുഭ്രണിമിഷത്തിൽ തന്റെ ദേഹത്തെ അയാൾക്കുപിച്ചതുമൂലം അവൾ മാർഗ്ഗഭ്രഷ്ടയായി. ബീജഗുഹ്യം തന്നെ അവൾ വഞ്ചിക്കാനുദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. ബീജഗുഹ്യത്തിൽ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രേമം അത്ര ശക്തിമത്തായിരുന്നു. അവൾ അപരാധം ചെയ്തു. ആ അപരാധത്തിന്റെ ഫലമായി അവൾക്കു നിരാശാപുഷ്പമായ വേദനയുടെ തീജ്വലമായി പെന്തെരിയുന്നതെന്നു ഇപ്പോഴായിത്തോന്നി. അതിൽ വെന്തെരിയുന്നതോടും അവൾക്കു കൂടുതൽ സുഖം തോന്നി. കരയുന്നതോടും കൂടുതൽ മനശ്ശാന്തിയും ലഭിച്ചു.

ഇങ്ങനെ ചിത്രലേഖ ഒരു മാസം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഒരു ദിവസം അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരിചാരിക വന്നറിയിച്ചു: “ആയുരോപദേഷകൻ താങ്കളെ കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.”

അവൾ പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു. ഒരുപക്ഷേ ബീജഗുഹ്യം അവളെ വിളിച്ചിട്ടുതായിരുന്നുവോ? — “എവിടെ? ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു.”

ശോപതാകൻ സൽക്കാരമുറിയിൽ ചിത്രലേഖയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ചിത്രലേഖയെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്കു അത്യന്തം വിസ്മയമുണ്ടായി. അവളുടെ ശരീരം വിളറിയിരുന്നു. സൗന്ദര്യം വികൃതമായിപ്പോയി. അവളെ തിരിച്ചറിയാൻതന്നെ പ്രയാസമായിരുന്നു: “ദേവീ! ഭവതി എത്ര മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു!”

“ഞാൻ നല്ലപോലെതന്നെ ഇരിക്കുന്നു.” എന്നു പറഞ്ഞു ചിത്രലേഖ ഇരുന്നു.

കുറച്ചുനേരം രണ്ടുപേരും മൗനംപാലിച്ചു. ഒടുവിൽ ചിത്രലേഖ ചോദിച്ചു: “ആയുസ്വീജഗുപ്തൻ കുശലാതന്നെയല്ലേ?”

ശേപതാങ്കന്റെ മുഖത്തു ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ നിഴൽ പരന്നു: “അതെ. അദ്ദേഹത്തിനു ക്ഷേമംതന്നെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനം വന്നിരിക്കുന്നു.”

“പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചോ?”—ചിത്രലേഖയ്ക്കു കൌതുകപരമായി. “എന്തു പരിവർത്തനമാണ്? അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചോ?”

ഒരു വരണ്ടപുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ശേപതാങ്കൻ പറഞ്ഞു: “ഇല്ല, അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. സാമന്തമൃത്യുഞ്ജയന്റെ പുത്രി യശോധരയുമായി എന്റെ വിവാഹം താമസംവിനാ നടക്കുന്നതാണ്. അതിനു ഭവതിയെ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്; എന്നാൽ ആയുസ്വീജഗുപ്തൻ ഒരു വലിയ ത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ചു— അദ്ദേഹം ദേവനാണ്. സാമന്തമൃത്യുഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയെ എനിക്കു വേളികഴിപ്പിച്ചതാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഞാൻ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ആയുസ്വീജഗുപ്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയും എല്ലാ സമ്പത്തും എനിക്കു ദാനംചെയ്തു. അദ്ദേഹം പാടലീപുത്രം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ വിവാഹത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കാത്തുനിൽക്കുന്നത്.”

ചിത്രലേഖയുടെ ഹൃദയം അതിവേഗം തുടിച്ചു. കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞു: “സ്വീജഗുപ്തൻ ഇത്രയും ഒക്കെ ചെയ്തോ? ശേപതാങ്കാ! ഇതു എന്തൊരു വലിയ ത്യാഗമാണെന്നറിയാമോ? ഞാനാണ് ഇതിനു കാരണക്കാരിയെന്നു വരികിലും നിനക്കു എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ! എന്നാണ് വിവാഹം?”

“അടുത്ത ഞായറാഴ്ച. തികളാഴ്ച സഭ്യയുണ്ട്—അതിൽ ചക്രവർത്തിയും സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സാമ

ത്താതും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നതാണ്. ദേവീ! സദ്യക്ഷ ഭവതി തീർച്ചയായും വരണം.”

ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു: “ശേപതാകാ! എനിക്കു മാപ്പുതരണം. ഞാൻ മറെറാരു ദിവസം വരാം. സദ്യക്ഷ വരിക സാധ്യമല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തജീവിതം നയിച്ചുവരികയാണ്—ആ ഉത്സവത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുകൊള്ളുന്നത് ഔചിത്യപൂർവ്വമായിരിക്കുകയില്ല.”

“ദേവീ! ചിത്രലേഖേ! ഭവതി എന്നെ സഹോദരൻ എന്ന് അഭിസംബോധനചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്റെ അപേക്ഷയാണ്.”

“ഞാൻ അസമത്വമാണു ശേപതാകാ! എന്റെ തീരുമാനം മാറ്റമില്ലാത്തതാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ. എനിക്കു നിന്നോടു് സഹോദരിനിർവ്വിശേഷമായ സ്നേഹമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഒരു ജ്യേഷ്ഠസഹോദരിയുടെ സ്നേഹമാണ്. ഞാൻ മറെറാരു ദിവസം വരാം.”

“ഭവതിയുടെ ഇച്ഛപോലെ. എന്നാൽ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. തികളാഴ്ച രാത്രിതന്നെ ആയുർബീജഗുപ്തൻ ദേശസഞ്ചാരത്തിനു പുറപ്പെടും. ഭവതി ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക!”

“ആയുർബീജഗുപ്തൻ അന്നു രാത്രിതന്നെ പുറപ്പെട്ടേമോ?”—ചിത്രലേഖ കുറച്ചു സംശയിച്ചു; എന്നാൽ ഉത്തരക്കുറവുതന്നെ അവൾ ദുഃസ്വപനത്തിൽ പറഞ്ഞു: “അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്തു? എന്റെ നിശ്ചയത്തിന് ഇളക്കമില്ല.”

ശേപതാകൻ എഴുന്നേറ്റു: “ഭവതിയുടെ ഇച്ഛ!”

ശേപതാകന്റെ വിവാഹം നടന്നു. സദ്യക്ഷ ചക്രവർത്തിയോടുകൂടി മഹാതിഥികളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ബീജഗുപ്തൻ എല്ലാപേക്കും സ്വാഗതമരുളി. എല്ലാപേരോടും അയാൾ സുസ്തോഭവദനമായി സംഭാഷണം ചെയ്തു. എന്നാൽ അയാളുടെ ഹൃദയം വെറുനീറുകയായിരുന്നു. ചിത്രലേഖയുടെ അഭാവം അയാൾക്ക് അത്ര അസഹ്യമായിരുന്നു. പാടലീപുത്രം വിട്ടുനീങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ചിത്രലേഖയെ അവസാനമായി ഒരു നോ

കുറു കാണുവാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ വിവാഹത്തിനു വന്നില്ല.

സദൃശശേഷം ചക്രവർത്തി ശേപതാകൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകി. അയാളെ സാമന്തൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഷ്ടി ബീജഗുപ്തനിൽ പതിഞ്ഞു. ബീജഗുപ്തനെ അടുത്തുവിളിച്ച് അദ്ദേഹം അയാളുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചു. ചക്രവർത്തി എഴുന്നേറ്റു. അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി മററതിമികളും എഴുന്നേറ്റുനിന്നു. സദസ്സു നിശ്ശബ്ദമായി. ചക്രവർത്തി അരുളിച്ചെയ്തു: “ബീജഗുപ്താ! താങ്കൾ ഒരു മഹാത്മാവാണ്. താങ്കൾ അസാധ്യത്തെ സാധ്യമാക്കിക്കാണിച്ചുതന്നു. താങ്കൾ മനുഷ്യനല്ല, ദേവനാണ്. ഭാരതവംശ സാമ്രാട്ടായ ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യൻ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ ഇതാശിരസ്സു കുനിക്കുന്നു”—എന്നു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ബീജഗുപ്തന്റെ മുമ്പിൽ നമ്രശിരസ്സ് കനായി നിന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാ അതിമികളും അയാളുടെ മുമ്പാകെ ശിരസ്സുകുനിച്ചു. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽനിന്ന് ഏങ്ങലടിയോടുകൂടി അടക്കിയ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടു.

ബീജഗുപ്തൻ ചക്രവർത്തിയെ നമോവാകം ചെയ്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “മഹാരാജാവേ! ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഈ ആദരവിന് ഒരിക്കലും അർഹനല്ല. ഞാൻ ഇന്നു ദേശസഞ്ചാരത്തിനു പുറപ്പെടുകയാണ്. ഒരു യാചകനെപ്പോലെ. അവിടെന്ന് എന്നെ ആശീർവ്വിച്ചു യാത്രയാക്കിയാലും.”

ഇത്രയും പറഞ്ഞു ബീജഗുപ്തൻ വാതിൽക്കലേയ്ക്കു നടന്നു. അതിമികൾ അയാളുടെ ഇരുവശത്തുമായി അണിയിരുന്നു. അവരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽക്കൂടി ബീജഗുപ്തൻ നടക്കൊണ്ടു. ബീജഗുപ്തന്റെ മുഖത്ത് ഒരു അടക്കിയ പുഞ്ചിരി കളിയാട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിമികൾ അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു തേജസ്സ് ദർശിച്ചു. ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ കൈകൂപ്പിനിന്നു. ബീജഗുപ്തൻ പ്രതാപത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും ആവാസസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ശാന്തിയുടെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഗരിമയോടുകൂടി യാത്രയായി.

വെളിയിൽ ബീജഗുപ്തന്റെ സേവകന്മാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാളെ കണ്ടയുടൻ അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ബീജഗുപ്തൻ ക്ഷണനേരം അവിടെ നിന്നു. അവരിൽ ഓരോ വ്യക്തിയേയും പ്രത്യേകമായി നോക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ ശേപതാങ്കനെ എനിക്കു തുല്യമായി കരുതിക്കൊള്ളണം. അതോടൊപ്പം എന്നെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം.”

സേവകന്മാർ കുറേക്കൂടെ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. കുറച്ചുപേർ ഒരേശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുമൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും വരും.”

ബീജഗുപ്തന്റെ സ്വരം ഗംഭീരമായി: “എന്തു പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ഇവിടെതന്നെ താമസിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടു് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. ആരും ഇവിടംവിട്ടു പോകരുത്.”

അവർ ദുഃഖമടക്കിക്കൊണ്ടു പിറകോട്ടു മാറി. ബീജഗുപ്തൻ മുന്നിലേക്കു നടന്നു. സമയം പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പട്ടണമെങ്ങും നിശ്ശബ്ദമായി. ബീജഗുപ്തൻ സാവധാനം നടക്കൊണ്ടു. ഒരു യാചകനെപ്പോലെ അയാൾ കാൽനടയായിത്തന്നെ യാത്രചെയ്തു. അയാളുടെ ദേഹത്തു് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വസ്ത്രവും കൈയിൽ കുറച്ചു വെള്ളിനാണയങ്ങളും മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ നടന്നുപോകുമ്പോൾ അയാളുടെ പിന്നിൽ ആരുടെയോ കാൽപ്പെരുമാറും കേട്ടു. അതിന്റെ ഒരു ക്രമേണ കൂടിവന്നു. ബീജഗുപ്തൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ആ ഇരുട്ടിൽ അയാൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അയാൾ വീണ്ടും നടന്നു.

കാൽപ്പെരുമാററും കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ കേട്ടുതുടങ്ങി. ആ അന്ധകാരത്തിൽ വസ്തുക്കൾകൊണ്ടു മുടിപ്പുതച്ച ഒരു മനുഷ്യരൂപം അയാൾക്കു ദൃഷ്ടിഗോചരമായി: “എന്റെ ദേവാ!”

ബീജഗുപ്തൻ നിന്നു: “നീയാരു?” അയാൾ ചോദിച്ചു.

“എന്റെ ദേവാ! എന്റെ ദേവാ! എനിക്കു മാപ്പുതരണം” എന്നു പറഞ്ഞു് ആ മനുഷ്യരൂപം ബീജഗുപ്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു.

ബീജഗുപ്തൻ കർക്കശസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ചിത്രലേഖേ! എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിശാപമേ! നീ എന്തിനിവിടെ വന്നു? പോകൂ! പോകൂ!” അയാൾ പിറകോട്ടു മാറി. “ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചു. നീ എന്തിനു വന്നു?”

“എന്റെ ദേവന്റെ പാദപാഠങ്ങൾ തുടയ്ക്കാൻ! എന്റെ ദേവനെ പൂജിക്കാൻ”—ചിത്രലേഖ എഴുന്നേറ്റു: “നാഥാ! ഞാൻ അവിടത്തെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചു. ഞാൻ അങ്ങയെ പുറംതള്ളി! അങ്ങ് എന്നെ ശപിക്കുക! ശിക്ഷിക്കുക! എന്നെ പ്രഹരിക്കുക! എന്നാൽ എന്നെ വെറുക്കരുത്!”

ബീജഗുപ്തന്റെ ശരീരമാകെ വിറപ്പുണ്ടു. അയാൾ ശദ്ഗദസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ചിത്രലേഖേ! എല്ലാം കഴിഞ്ഞു! എല്ലാം അവസാനിച്ചു. നീ കഥാരഗിരിയുടെ ആശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ അടുത്തേയ്ക്കു വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഞാൻ നിരാശാഭരിതനായി. ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനെ വൃതിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ നീ എന്തിനാണു വന്നത്? ഇനി എന്റെ പക്കൽ യാതൊന്നുമില്ല, ഹൃദയത്തിനു ഉന്മേഷമില്ല. കൈയിൽ ധനവുമില്ല. എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക!”

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ചു: “ഇല്ല എന്റെ നാഥാ! ഞാൻ അങ്ങയെ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഒരു ദിവസം അവിടന്ന് എന്റെ അതിഥിയായി താമസിക്കണം. പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പോകാം.”

ബീജഗുപ്തൻ കൈ വിട്ടുവിട്ടു: “എന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു മാറിപ്പോകൂ നന്തുകീ! എന്റെ മുമ്പിൽനിന്ന് പോവുക! ഇനി നിനക്കു എന്നെ തടയാൻ കഴികയില്ല. നിന്റെ വിദ്ധവസക പ്രവൃത്തിയുടെ ഈ പരിണതഫലത്തെ നീ കാണുക. അതു കണ്ടു ചിരിക്കുക. പോവുക. എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ.”—ബീജഗുപ്തൻ വീണ്ടും നടന്നു.

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ പാദം ഗ്രഹിച്ചു: “ഞാൻ അങ്ങയെ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല—അങ്ങ് എന്നോടു കൂടി എന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു വരണം. ബീജഗുപ്താ! എന്റെ നാഥാ! താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രേമം

മൃതിയടഞ്ഞുപോയോ? പറയണം നാഥാ!” ചിത്രലേഖയ്ക്കു തേങ്ങുണ്ടായി. അവൾ വിങ്ങി വിങ്ങിക്കരഞ്ഞു.

ബീജഗുപ്തൻ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല— “ഹായ്! പ്രേമം മൃതിയടഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രതാപൈശ്വര്യങ്ങൾ എന്തിനുവേക്ഷിക്കണം? ചിത്രലേഖേ! എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നോട്ടുള്ള പ്രേമം അവസാനിക്കണമെന്നു ഞാൻ ആശിച്ചു. എന്നാൽ അതു നിറവേറിയില്ല. ഇനി നിറവേറുകയുമില്ല”—ഇത്രയും പറഞ്ഞു ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയെ പിടിച്ച് ഏല്പിച്ചു. ആലിംഗനം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി. എന്നാൽ ചിത്രലേഖ ഞെട്ടി പിന്മാറിപ്പോയത്: “പാടില്ല. എന്റെ നാഥാ! ഞാൻ അപവിത്രയാണു്. പതിതയാണു്. ഞാൻ പാപിയാണു്. വരിക! എന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു വരിക! അവിടന്നു് എന്നെ പവിത്രയാക്കണം.”

“വരിക!”—ബീജഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു: “വരിക ചിത്രലേഖേ! ലോകത്തു നിന്റെ വാക്കാണ് എനിക്കു മറുക്കാനാവാത്തതു്. എന്നെ നീ എത്രമാത്രം അധഃപതിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്രയും അധഃപതിപ്പിച്ചുകൊള്ളുക. എന്നാൽ നീ നാളെ എന്നെ തടയുകയില്ലെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യണം.”

“ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.”

ചിത്രലേഖ ഗൃഹത്തിലെത്തി. അവൾ ബീജഗുപ്തനു ശയനത്തിനുവേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൾ പറഞ്ഞു: “നാഥാ! അവിടന്നു ശയിക്കണം! നാളെ രാവിലെ നമുക്കു സംഭാഷണം ചെയ്യാം.” ബീജഗുപ്തൻ തിരിച്ചാക്കായി അവളെ നോക്കി നിന്നുപോയി.

രാവിലെ ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ അടുത്തുവന്നു: “സ്വാമി! എനിക്കു് അവിടന്നു് അവിടത്തെ ചരണാമൃതം നൽകിയാലും.”

ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അതിയായ അത്ഭുതം തോന്നി: “ഇതെന്തിനു്?”

“ഞാൻ എന്നെ പരിശുദ്ധയാക്കുകയാണു്! എന്റെ സ്വാമി! ഞാൻ എന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചു

പോയി. ഞാൻ യോഗി കുമാരഗിരിയുടെ വിഷയേച്ഛയ്ക്കു് ഇരയായിത്തീർന്നു. ഞാൻ കോപാവേശത്തിൽ എന്റെ ശരീരത്തെ അയാൾക്കുപിച്ചു. ആ ശരീരത്തെ ഞാൻ പവിത്രമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

ചിത്രലേഖ അക്കഥ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഇപ്പോൾ അങ്ങേയ്ക്കു മനസ്സിലാകും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണു് അങ്ങയുടെ അടുത്തു വരാതിരുന്നതെന്നു്. അങ്ങ് എനിക്കു മാപ്പു തരണം!”

“ഇത്രയേ ഉള്ളോ?”—ബീജഗുപ്തൻ ചിരിച്ചു: “ചിത്രലേഖ! ഭവതി ഒരു വലിയ തെറ്റുചെയ്തു. ഭവതിക്കു എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ തെറ്റു പററിപ്പോയി. ഭവതി എന്നോടു ക്ഷമായാചനം ചെയ്തുകയോ? ചിത്രലേഖ! പ്രേമം ഒരു ത്യാഗമാണു്. ഒരു വിസ്മൃതിയാണു്. ഒരു തന്മയിഭാവമാണു്. പ്രേമത്തിന്റെ പൂർവ്വരൂപം അപരാധം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെന്തിനാണു് ക്ഷമായാചനം? എങ്കിലും ഭവതി എന്നെക്കൊണ്ടു് ‘ക്ഷമിച്ചു’ എന്നു പറയിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതോ പറയുന്നു: “ഞാൻ ഭവതിയോടു ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു!”

ചിത്രലേഖ ബീജഗുപ്തന്റെ പാദം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു പരഞ്ഞു: “നാഥാ! എന്നാൽ താങ്കൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും!”

“ഇതെങ്ങിനെ സാധിക്കും? ദേവീ! ചിത്രലേഖ! ഞാൻ യാചകനാണു്. ഞാൻ എന്റെ ധനം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇനി ഇതെങ്ങിനെയാണു സാദ്ധ്യമാവുക?”

“നാഥാ! എന്റെ പക്കൽ അളവറ്റ ധനസഞ്ചയമുണ്ടു്. ഞാൻ താങ്കളുടെ സ്വന്തമാണു്. എന്റെ ധനം താങ്കളുടേതാണു്. പിന്നെങ്ങിനെയാണു് അവിടന്നു തിരികെ വരിക! അവിടന്നു ഭിക്ഷക്കാരുൻ എന്നു് എങ്ങിനെ പറയു?”

“ഭവതിയുടെ ധനം! ഭവതിയുടെ ധനസഞ്ചയം! അതുകൊണ്ടു് എനിക്കു് ഒരുപയോഗവുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തുപേക്ഷിച്ചതു് വീണ്ടും സ്വീകരിക്കാതെല്ല. എന്നെന്നേക്കും

മായി കൈവെടിയുന്നതിനാണ്. ഞാൻ ഭവതിയെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാം.”

ചിത്രലേഖ എഴുന്നേറ്റു: “എന്നാൽ അങ്ങിനെയാകട്ടെ! നാം രണ്ടാളും യാചകവേഷത്തിൽ ഈ ലോകരംഗത്തേയ്ക്കിറങ്ങുക! പ്രേമം. വെറും പ്രേമം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആധാരം! എന്റെ ദേവാ! ഞാൻ എന്റെ ധനം മുഴുവൻ ഇന്നതന്നെ ദാനംചെയ്യാം. ഇന്നു രാത്രി നാം രണ്ടുപേരും അന്നത്തായ ഈ ലോകത്തു് പ്രേമത്തിന്റെ വഞ്ചിയിൽ കയറിയാത്രയുടങ്ങാം.” ചിത്രലേഖയുടെ മുഖം ദീപ്തമായി. അവളുടെ നേത്രങ്ങളിൽ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു—അവളുടെ ആത്മാവിനു വെളിച്ചംകിട്ടി.

ബീജഗുപ്തൻ ചിത്രലേഖയുടെ ചുംബനം സ്വീകരിച്ചു. “നാം രണ്ടാളും എത്ര സുഖികളാണ്.”

ഉപസംഹാരം

ഒരു വർഷംകഴിഞ്ഞു. മഹാപ്രഭു രത്താംബരൻ പറഞ്ഞു: “വത്സാ, ശേപതാങ്ക! തീന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. തീ ഗൃഹസ്ഥനായി. ഇപ്പോൾ നിനക്കു പറയാമോ, ബീജഗുപ്തൻ കുമാരഗിരി ഇവരിൽ ആരാണ് പാപിയെന്ന്?”

ശേപതാങ്കൻ രത്താംബരന്റെ മുമ്പിൽ ശിരസ്സു കുനിച്ചു: “മഹാപ്രഭോ! ബീജഗുപ്തൻ ദേവനാണ്. ഈ ലോകത്തു് അദ്ദേഹം ത്യാഗത്തിന്റെ മുത്തീഭാവമത്രേ. അദ്ദേഹം വിശാലഹൃദയനാണ്. കുമാരഗിരി ഗുഹമാണ്. അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് അയാൾക്കുവേണ്ടി മാത്രം. ലോകത്തിനു് അയാളുടെ ജീവിതംകൊണ്ടു് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ജീവിതമിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ് അയാളുടെ പോക്കു്. സ്വന്തം സുഖത്തിനുവേണ്ടി അയാൾ ലോകത്തിന്റെ അരിഷ്ടതകളിൽ തിന്നു് മുഖം തിരിച്ചുകളഞ്ഞു. കുമാരഗിരി പാപിയാണ്.”

“വത്സാ, വിശാലദേവാ! നീ യോഗവിദ്യ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ നീ ഒരു യോഗിയാണ്. ഇനി നീ പറയുക, കുമാരഗിരി ബീജഗുപ്തൻ ഇവരിൽ ആരാണ് പാപിയെന്ന്.”

വിശാലദേവൻ രത്നാംബരനെ നമിച്ചു: “മഹാപ്രഭോ! യോഗി കുമാരഗിരി അജേയനാണ്. അദ്ദേഹം സ്വാത്മത്തെ കീഴടക്കിയവനാണ്. ലൗകികബന്ധങ്ങളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധനയും ജ്ഞാനവും ശക്തിയും പൂർണ്ണമാണ്. ബീജഗുപ്തൻ വിഷയവാസനക്കടിമയത്രെ. അയാളുടെ ജീവിതം ലോകത്തിലെ നിന്ദനീയമായ സുഖഭോഗങ്ങളിലാണ്. അയാൾ പാപിയാണ്. പാപമയമായ ലോകത്തിന്റെ ഒരു മുഖഘടകമാണ് ബീജഗുപ്തൻ.”

രത്നാംബരൻ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടു വ്യത്യസ്തപരിതസ്ഥിതികളിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാപത്തെപ്പറ്റി ബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ ധാരണകളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായി. ഇപ്പോൾ അവസാനപാഠം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.

“ലോകത്തു പാപം എന്ന് ഒരു വസ്തുവില്ല. അത് മനുഷ്യന്റെ വീക്ഷണങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്തതയുടെ അപരനാമമാത്രമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ വിശിഷ്ടമായ മനോവൃത്തിയോടുകൂടി ജനിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ ലോകത്തിന്റെ നാടകരംഗത്തു അഭിനയിക്കാനായി വരുന്നു. തന്റെ മനോവൃത്തിയുടെ പ്രേരണകൊണ്ട് തനിക്കു സ്വന്തമായുള്ള പാപത്തെ അവിടെനിന്ന് ഉരുവിടുന്നു. ഇതാണ് മനുഷ്യജീവിതം. മനുഷ്യന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അവന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചിരിക്കും. സ്വഭാവം പ്രകൃതിദത്തവുമാണ്. മനുഷ്യൻ തന്റെ യജമാനനല്ല. അവൻ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കടിമയാണ്. വിപശനാണ്. അവൻ കർത്താവല്ല. കേവലം ഒരുപങ്കുവേണം. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണു പാപവും പുണ്യവുമുണ്ടാകുന്നത്?”

“മനുഷ്യനിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണു പ്രധാനം. ഓരോ മനുഷ്യനും സുഖമാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും സുഖത്തിന്റെ കേന്ദ്രമേ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ചിലർ ധനത്തിൽ സുഖം കാണുന്നു. ചിലർ മദ്യത്തിൽ സുഖം കാണുന്നു; ചിലർ വ്യഭിചാരത്തിൽ സുഖം കണ്ടെത്തുന്നു. ചിലർ തയാഗത്തിൽ; എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും സുഖമാഗ്രഹിക്കുന്നു, ലോകത്തു് ആരുമെന്നെ സ്വമനസ്സാലെ ദുഃഖമുണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകയില്ല—ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനോവൃത്തി. അവന്റെ ദുഷ്ടികോണങ്ങളിലുള്ള വിഭിന്നതയും ഇതുതന്നെയാണ്.”

“അതുകൊണ്ടാണു പാപത്തിനു ഒരു നിർവ്വചനം നല്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളതു്, സാധിക്കാത്തതു്. നാം പാപവും ചെയ്യുന്നില്ല, പുണ്യവും ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കു ചെയ്യേണ്ടിവന്നുപോകുന്നതു് നാം ചെയ്യുന്നു.”

രത്നാംബരൻ എഴുന്നേറ്റു: “ഇതു് എന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനോടു യോജിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഞാൻ അതിനു നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അതു് എനിക്കു സാധിക്കുകയുമില്ല—പോവുക, സുഖമായി ജീവിക്കുക! നിങ്ങൾക്കു് എന്റെ ആശിസ്സുകൾ!”

CHITRALEKHA

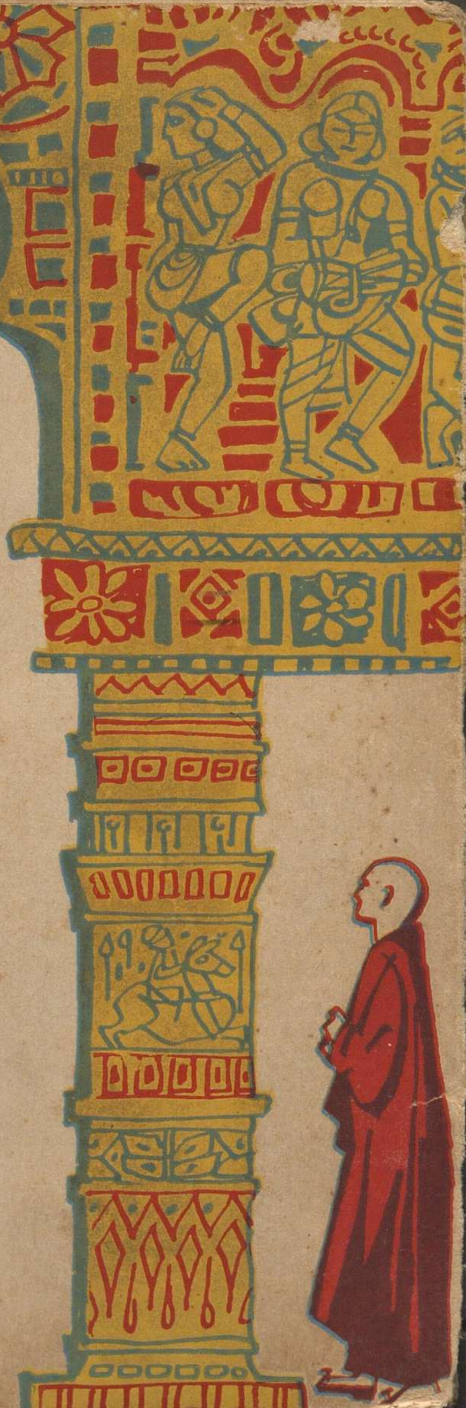
‘ചിത്രലേഖ’ ഹിന്ദിയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നവീന ആഖ്യാനികയാണ്. കുറഞ്ഞ കാലത്തിനകം പതിനഞ്ചു പതിപ്പുകൾ അച്ചടിച്ചു വിതരണത്തിലിറക്കുന്നവെന്നത് ഇതിന്റെ പ്രചാരത്തിനും പൊതുജനസമ്മതത്തിനും തെളിവുകളാണ്.

ഈ നോവലിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ പേരും പെരും ആയിരുന്ന ഭഗവതിചരൺവർമ്മയാണ്. വർമ്മ ഒരു നോവലെഴുത്തുകാരനായി മാത്രമല്ല പ്രസിദ്ധിനേടിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു വിഖ്യാതനായ ചെറുകഥാകൃത്തും, ഉപന്യാസകർത്താവും, നാടകകൃത്തും കൂടിയാണ്. ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പ്രേമസംഭാരമായ ആശയങ്ങളെ ബഹുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വർമ്മയുടെ പാടവം അന്യോന്യം തന്നെ. ഈ നോവൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാപാടവത്തിനും പാണ്ഡിത്യത്തിനും ഒരു ഉത്തമോദാഹരണമാണ്.

ദക്ഷിണഭാഷാ ഗ്രന്ഥശാലയിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ഓറിയന്റ് ലോങ്ങ്‌മൻസ്
ലിമിറ്റഡ് :: മദ്രാസ്-2.

₹: 2.00

ചിത്രലേഖ

ഭഗവതീ ചരൺ വർമ്മ

