

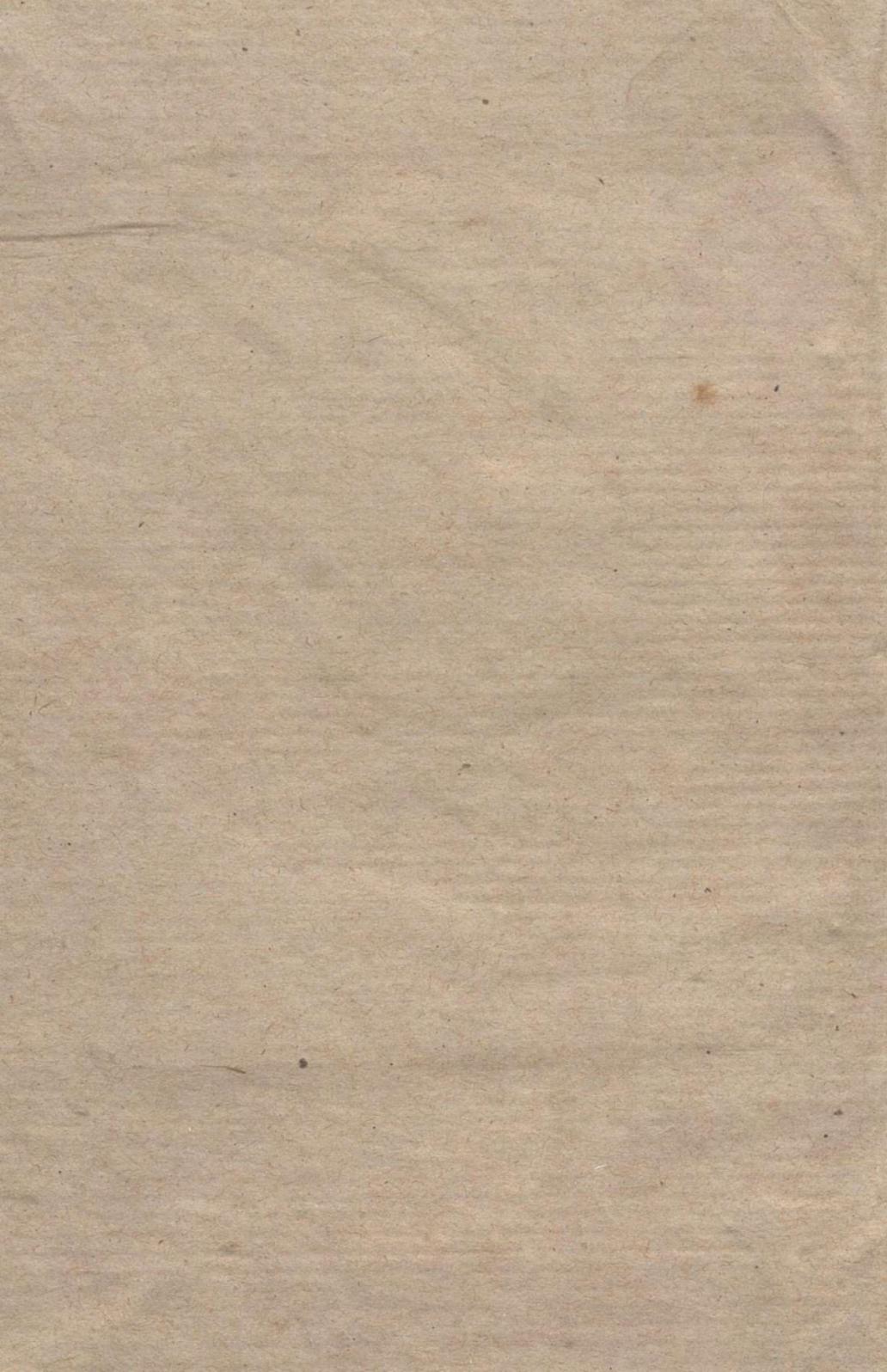
KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. 181.4

Acc. No. 61632

Author. ശിശുനാടകങ്ങൾ എ. വി. കുറുപ്പൻ

Title. ദാമോദരനാടകം

871

ഭാരതമാതാമഹി

ഗ്രന്ഥകർതാ:

ശ്രീ സിദ്ധിനാഥാനന്ദസ്വാമികൾ

2

ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം,
പുറന്താട്ടുകര, തൃശ്ശൂർ.

BHARATAMATAMAHI

(Malayalam)

By Swami Siddhinathananda
Sri Ramakrishna Ashrama
Puranattukara, Trichur.

Published by Swami Sakrananda
President, Sri Ramakrishna Ashrama
Puranattukara, Trichur.

ഒന്നാംപതിപ്പ് 1972. പ്രതി 1000

അച്ചടി: പ്രബുദ്ധകേരളം പ്രസ്സ്,
പുറനാട്ടുകര, തൃശ്ശൂർ.

പകർപ്പവകാശം: പുറനാട്ടുകര ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിന്

വില രൂപ ഒന്ന്.

Very good expression
with Stylistic words.

ആമുഖം

ആരാണീ ഭാരതമാതാമഹി? ഭാരതമാതാവിന്റെ അമ്മ. അതാരു? ഭാരതസംസ്കാരത്തിനു ഉയിരും പേരും നൽകിയ ആ മഹാഭാരതത്തിലെ മഹനീയമഹതി. ആരു, കന്തിദേവിയോ? അതെ. എന്നാൽപിന്നെ ആ പേർ വിളിക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊരു മുത്തശ്ശിപ്പേരിട്ടതെന്തിനു? അതിനു രണ്ടുമൂന്നു കാരണങ്ങളുണ്ട്: മുത്തശ്ശിയെ പേരുകിടാങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രിയമാണു്; മുത്തശ്ശിയെ പേർചൊല്ലി വിളിക്കാനല്ല കിടാങ്ങൾക്കിഷ്ടം. അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ എന്തോ ഒരകൽപ്പം. പിന്നെ വേറൊന്നും, ഒരു പുഷ്പ അതാണു പ്രധാന കാരണം: 'കന്തി'യെന്ന പേരിൽ വേറൊരാൾ ഉള്ളതുതന്നെ. എന്നാൽപിന്നെ എന്തിനീങ്ങനെയൊന്നു വീണ്ടും?

അതോ, പറയാം. 'കന്തി - ഒരു പാഠം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ കന്തിയുടെ മുൻതിയാണു വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. 'ഭാരതമാതാമഹി' ഭാഗവതത്തിലെ കന്തിയാണു്. രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടു്. അവയെ തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കിയാൽ രണ്ടും ഒരേ രൂപികയിൽനിന്നു രൂപം കൊണ്ടവയാണോ എന്നു സംശയം തോന്നും. എന്നാലവയെ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞുംകൂടാ; പരസ്പരപുരകങ്ങളായി കരുതാം. ഭാരതകാരൻ പ്രാധാന്യേന കന്തിയുടെ ബാഹ്യ ചരിതത്തെ ചിത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭാഗവതകാരൻ ആ മഹതിയുടെ ആന്തരചരിതത്തെയാണു ഗാനം ചെയ്യുന്നതു്.

ധർമ്മജയമാണു് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യം. അതിനായി ധർമ്മമുന്തികളെയും ധർമ്മദ്രോണികളെയും

ഒട്ടനവധി വ്യാസൻ ഭാരതരംഗത്തിൽ അണിനിരത്തുന്നുണ്ട്. ധർമ്മിത്രങ്ങളായി പാണ്ഡവരെയും അവരുടെ അമ്മയെയും അവരുടെ സുഹൃത്തായ ശ്രീകൃഷ്ണനെയുമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഉദ്ഭവത്തെയും വളർച്ചയെയും ക്ലേശങ്ങളെയും വിജയത്തെയും വർണ്ണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം ഹേതുഭൂതയും പ്രചോദകയും ആയ കന്തിയുടെ ചരിതം വിസ്മൃതമായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ കന്തിയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നത് ആ മഹതി ശ്രീകൃഷ്ണൻമുഖേന സ്വപുത്രന്മാർക്ക് അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ ഉപന്യസിക്കുന്ന 'വിഭുലോപാഖ്യാനം' എന്ന ഉപകഥയിലാണ്. അതിരുകടന്ന ധർമ്മകൊണ്ട് പരാഭവം പ്രാപിച്ചു തങ്ങൾക്കുഹ്മായ രാജ്യത്തിൽനിന്നും നിഷ്ഠാസിതരായ സ്വപുത്രന്മാരെ, സ്വന്തം പൗരന്മാർക്കൊണ്ടും പ്രഭാവംകൊണ്ടും സ്വാവകാശം നേടിക്കുര്യമ്. പാലിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ധീരവീരഗീതമാണ് നാമവിടെ കേൾക്കുന്നത്. പാണ്ഡവന്മാർ അമ്മയുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു; രാജ്യം നേടി. അമ്മയോ? കണ്ണൻ മരിച്ച ദുഃഖംകൊണ്ട് നെഞ്ചു തകന്നു; അഭിമന്യുവിന്റെ മരണംകൊണ്ട് കണ്ണീരിൽ മുങ്ങി. അതെ, അതൊരു കണ്ണീരിൽ കുതിന്ന് ജീവിതം. അവസാനം കാട്ടിൽ പോയി തീവ്രതപസ്സിലേപ്പെട്ടു ആത്മജ്ഞാനം സാധിച്ചു ജന്മസാഫല്യം നേടി ആ വ്യാസസ്തന്ത്രം.

ഭാരതത്തിലെ കന്തി, പൗരന്മാർക്കൊന്നും പരാജയത്തെയാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഈശ്വരാശ്രയത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സംഗതി വിസ്മരിക്കുന്നില്ല; അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവസാനം തികച്ചും അധ്യാത്മനിഷ്ഠനായ ഒരു ചര്യയിൽക്കൂടി ജീവിതം വെടിയാൻ

[Handwritten signature and scribbles at the top of the page]

കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതായിരുന്നില്ല ഭാരതീയകന്തിയുടെ ജീവിതഗാനത്തിലെ പ്രധാനപല്ലവി എന്നുവേണം കരുതാൻ. ഭാഗവതകാരൻ കന്തിയെക്കുറിച്ച് വളരെക്കുറച്ചു പറയുന്നുള്ളു. അതിനു കാരണമുണ്ട്. ഭാഗവതം ആദ്യം ഭഗവന്മാഹിമാനകീർത്തനമാണ്. അതിനു ഉതകുന്ന പശ്ചാത്തലമെന്ന നിലയ്ക്കേ കഥകൾക്കും ചരിത്രങ്ങൾക്കും അതിൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണമഹിമ പാടുന്ന ഒരു ഭക്തമഹതി ആയിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ കന്തി കാണപ്പെടുന്നത്.

പതിനെട്ടാലുലം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവർ ഐയ്യംവർ ഉയിരോടെ ശേഷിച്ചു. അശ്വത്ഥാമാവ് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പാണ്ഡവപുത്രരുടെ തലയറുത്തു. അജ്ജനൻ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു മുടിയറുത്തു മുഖാവിലെ മണിയും അപഹരിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു. അവമാനിതനായ ആ അന്തണൻ പാണ്ഡവവംശവിച്ഛേദം വരുത്തുന്നതിനായി ബ്രഹ്മാസ്രം പ്രയോഗിച്ചു. അനന്യശരണരായ പാണ്ഡവരെയും, അവരുടെ വംശത്തുവും ഗർഭസ്ഥിതവുമായ ശിശുവിനെയും, ഭഗവാൻ കാത്തരുളി. അനന്തരം എല്ലാവരോടും വിടവാങ്ങി ദ്വാരകയ്ക്കു മടങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തു ചെന്നു കന്തി ദേവി ഭക്തിപരവശയായി ശ്രീഭഗവാനെ വാക്സി.

ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്കു കന്തിയെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനചിത്രം ഈ സ്തുതിയിലാണ്. ഭഗവത്പ്രപന്നയായ ഒരു ഭക്തോത്തമയെയാണ് നാമിവിടെ കാണുന്നത്; തനിക്കും തന്റെ മക്കൾക്കും സ്വജനങ്ങൾക്കും ഏല്പിട്ട സകലസുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണയായിട്ടാണ് ആ ദേവി കാണുന്നത് - അതെ, ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം ഈശ്വരകരുണയായിട്ടുതന്നെയാണു കാണുന്നത് - പോരാ, ആ കാരണസ്തുതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ

ദുഃഖത്തിനായ്ക്കൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ്വ ഭക്തയെ. ജീവജാലങ്ങളുടെ സകലഭാഗധേയങ്ങൾക്കും ഈശ്വരേഷു മാത്രമാണു കാരണമെന്നു തികച്ചും തീർപ്പുള്ള ഒരു ഭക്തയാണു ഭാഗവതത്തിലെ കുന്തി. വില്ലാളി വീരന്മാരായ പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാം കണ്ണന്റെ കരുണയില്ലെങ്കിൽ വെറും ജഡപ്രായരാണെന്നു അറിവുള്ള ഒരു മഹതി. അതെ, മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അവസാനം ദൈവാധീനം മാത്രമാണു നിശ്ചിതമായ നിയമകം; പൗരഷം അവസാനത്തിൽ ദുബ്ബലമാണു; ആ പൗരഷം പോലും ദൈവാധീനത്തിന്റെ ഒരു പ്രാഗ്രൂപം മാത്രമാണു, എന്നറിവുള്ള പൂണ്ണപ്രപന്നയായ ഒരു ഭാഗവതയാണു ഇവിടെ നാം കാണുന്ന കുന്തിദേവി.

പൗരഷത്തിന്റെ പ്രതീകവും ഭാരതപ്രഥിതയുമായ പൃഥയും ദൈവാധീനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയും ഭാഗവതകീർത്തിതയുമായ കുന്തിയും നമുക്കു ആദർശഭൂതയും ആദരണീയയുമാകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ആശയും ആവേശവും നിലനില്ക്കുന്ന കാലത്തു പൗരഷം പ്രചോദനം നല്കും. ആശയെല്ലാം നിരാശതയിൽ കലാശിക്കുമ്പോൾ, ദൈവാധീനം മാത്രമാണു തുണ. വിജയംകൊണ്ടു മദിക്കാതിരിക്കാനും പരാജയംകൊണ്ടു പതരാതിരിക്കാനും, പൗരഷത്തിന്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം' എന്ന കണ്ണന്റെ കൈയ്ക്കൽ കണ്ടെത്തണം. അതു കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലോ, 'സർവ്വധർമ്മാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം പ്രജ.' സർവ്വവും കണ്ണനു കാഴ്ച വെക്കുക.

അങ്ങനെ സമ്പൂണ്ണം സർവ്വേശ്വരനിൽ സമർപ്പിതമായ ഒരു ജീവിതമാണു ഈ ഭാഗവതമാതാമഹിയുടേതു്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം,
 പുനാട്ടുകര, തൃശ്ശൂർ.
 10. 1. 72.

ഗ്രന്ഥകാരൻ.

ഭാരതമാതാമഹി

കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച
നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ.

പഞ്ചമവേദമെന്നു പ്രസിദ്ധമായ മഹാഭാരതവും പുരാണതിലകമായ ഭാഗവതവും വേദവ്യാസമഹഷിയുടെ കൃതികളാകുന്നു എന്നാണു പാരമ്പരീണമായ വിശ്വാസം. ഭാരതവ്യപദേശത്താൽ ആക്ലായാത്മം സ്രീശുഭ്രാദികൾക്കും സുലഭമാക്കിത്തീർത്തിട്ടും ആത്മപ്രസാദം ലഭിക്കാതെ വിഷണ്ണനായ വ്യാസൻ, നാരദമഹഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഹരികഥാകീർത്തനപ്രധാനമായ ഭാഗവതം രചിച്ചുവെന്നും അങ്ങനെ ചരിതാത്മനായി എന്നുമാണു ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉപക്രമത്തിൽ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വേദാത്മവിസ്തരണമാണു ഈ ഇതിഹാസത്തിന്റെയും പുരാണത്തിന്റെയും ഉദ്ദിഷ്ടലക്ഷ്യം. അതിനു് ഭാരതത്തിൽ കൗരവന്മാരുടെയും പാണ്ഡവന്മാരുടെയും ചരിത്രമാണു പശ്ചാത്തലമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെയും ഭഗവദവതാരങ്ങളുടെയും കേതന്മാരുടെയും കഥകളിലൂടെയാണു ആ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചില കഥകൾ ഇരുഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വണ്ണനാവിഷയമായിട്ടുണ്ടു്. കൗരവപാണ്ഡവചരിത്രം

സംക്ഷേപിച്ച ഭാഗവതത്തിലും കാണാം. രണ്ടിലും കാണുന്ന ഇതിവൃത്തങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ പലേ വ്യത്യാസങ്ങളും, വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾപോലും, കണ്ടെത്താം. അവ കാണുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ രൂപികയുടെ സന്തതികളാണെന്നു കരുതാൻ പ്രയാസം നേരിടും. ഒന്നുകിൽ ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ വ്യാസന്മാർ ഉണ്ടെന്നു സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസനിൽനിന്നും ആവേശവും പ്രചോദനവും കൊണ്ട ഒരു ഭക്തനോ ശിഷ്യനോ വിനയാതിരേകംകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രകാശംകൊണ്ടും സ്വകൃതിയെ വ്യാസന്റെ പാദത്തിൽ ഉപഹാരമപ്പിച്ചതായി കരുതേണ്ടിവരും. പൂർ്വാചാര്യന്മാർ തങ്ങളുടെ അഭ്യുദയത്തിനെല്ലാം ഹേതു ഗുരുകരുണയാണെന്നും താൻ ഗ്രഹിച്ചതും രചിച്ചതുമെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ വകയാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും, ഗുരുകൃപയും ഹരിപ്രീതിയും അല്ലാതെ സ്വകീർത്തി കാംക്ഷിക്കാത്തവരും ആയിരുന്നു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെപ്പോലെ നിസ്സുലവും ഈശ്വരാവേശഭരിതവുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടു സ്വയം അവിജ്ഞാതനായിരുന്നുകൊണ്ടു്, അതു തന്റെ അദ്ധ്യാത്മപ്രചോദകനായി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച ആ സുമതിയുടെ നിസ്സുപാർത്ഥയും നമ്രതയും ഗുരുഭക്തിയും ഈശ്വരവിശ്വാസവും എത്ര ധന്യം, എത്ര പൂണ്ണം !

ഇവ ഒരേ വ്യാസന്റെ കൃതികളല്ലെന്നു വന്നാലും അവയുടെ അദ്ധ്യാത്മമൂല്യത്തിനു് യാതൊരു ഹാനിയും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ധർമ്മപ്രതിഷ്ഠ സാധിക്കുകയും ആസ്തികൃശ്രദ്ധ ജനങ്ങളിൽ പുലർത്തുകയും ആകുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. വസ്തുക്രമനത്തിലെ വൈചിത്ര്യമോ വൈരുദ്ധ്യമോ ഒന്നും സാധകനോ ഭക്തനോ പ്രതിബന്ധകമല്ല. മേൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിനു് ഉപോദ്ബലകമായി ചില രംഗങ്ങൾ നോക്കാം.

ഭാരതപ്പോരിൽ പരാജിതനായി ഭഗോരുവായി കിടക്കുന്ന ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തുചെന്ന് അശ്വത്ഥാമാവും കൃപനും കൃതവർമ്മാവും അറിയിച്ചു, തങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ശിബിരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ദ്രുപദേയരെയും പാണ്ഡവരെയും ധൃഷ്ടദ്യൂമനെയും എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി; പാണ്ഡവർ ഐയംവരും കൃഷ്ണനും സാത്യകിയും മാത്രമേ ശത്രുക്കളിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എന്ന്. അതുകേട്ട ദുര്യോധനന്റെ പ്രതികരണത്തെ ഭാരതകാരൻ വർണ്ണിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്:

ദുര്യോധനസ്തു താം വാചം നിശമ്യ മനസഃ പ്രിയാം
 പ്രതിലഭ്യ പുനശ്ചേത ഇദം വചനമബ്രവീത്.
 ന മേഘകരോത് തദ് ഗാംഗേയോ ന കർണോ ന ച
 [തേ പിതായത് തപയാ കൃപഭോജാഭ്യോ സഹിതേനാഭ്യ മേ കൃതം.
 സ ച സേനാപതിഃ ക്ഷുദ്രോ ഹതഃ സാർധം

[ശിഖണ്ഡിനാ തേന മന്യേ മഘവതാ സമമാത്മാനമഭ്യ വൈ.
 സ്വസ്തി പ്രാപ്നത ഭദ്രം വഃ സ്വഗ്ളേ നഃ സംഗമഃ പുനഃ
 ഇത്യേവമുക്ത്വാ തുഷ്ണീം സ കരുരാജോ മഹാമനാഃ.
 പ്രാണാനുപാസ്യജദ് വീരഃ സുഹൃദാം ദഃഖമുത്സൃജൻ
 അപാക്രമദ്ഭിവം പുണ്യാം ശരീരം ക്ഷിതിമാവിശത്.

ഭാരതം, സൗപ്തികപർവ്വം 9. 53 - 57.

അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ പ്രിയംകരമായ ആ വാക്കു കേട്ടു ബോധം വീണ ദുര്യോധനൻ ഇവിധം പറഞ്ഞു: 'അങ്ങ് കൃപനും കൃതവർമ്മാവുമൊരുമിച്ചു ഇന്നെന്നിക്കു ചെയ്ത ഈ ഉപകാരം, ഭീഷ്മരോ കണ്ണനോ അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ ഭ്രോണരോ എനിക്കു ചെയ്തയുണ്ടായില്ല. ആ അച്ഛൻ ധൃഷ്ടദ്യൂമനും ശിഖണ്ഡിയും നിഹതരായതുകൊണ്ടു ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ദ്രനു സമനായത്തീർന്നതായിത്തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്കു'

സ്വസ്തിയും മംഗളവും ഭവിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം.' ഇത്രയും പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം വെടിഞ്ഞു ധീരനായ ദുര്യോധനൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിച്ചു; ദേഹം നിലത്തും പതിച്ചു.

ഭാരതകാരൻ ഇവിടെ, ധർമ്മവിരുദ്ധവും കലനാശകവും ആയ നീചകർമ്മം ചെയ്ത ആ നൃശംസരായത്തെ ദുര്യോധനൻ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണ്, ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഭാഗവതത്തിൽ ഈ രംഗം സംക്ഷിപ്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

യദാ മൃധേ കൗരവസൃജയാനാം
 വീരേഷപഥോ വീരഗതിം ഗതേഷു,
 വൃകോദരാവിശ്വഗദാഭീമൗ-
 ഭഗോരുദഭണ്യേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ;
 ഭന്തുഃ പ്രിയം ഭ്രൂണിരിതി സു പശ്യൻ
 കൃഷ്ണാസുതാനാം സ്വപതാം ശിരാംസി,
 ഉപാഹരദ് വിപ്രിയമേവ തസ്യ
 ജഗൃഹ്യാതം കർമ്മ വിഗർഹ്യാന്തി.

(ഭാഗ. 1. 7. 13, 14)

പോരിൽ കൗരവപാണ്ഡവപക്ഷങ്ങളിലെ പോരാളികൾ എല്ലാം വീരസ്വർഗ്ഗം പ്രാപിക്കെ, ഭീമന്റെ ഗദകൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റു് ദുര്യോധനൻ തുടയൊടിഞ്ഞു് വീണ കിടക്കെ, തന്റെ അർചനായ ദുര്യോധനനു് സന്തോഷമാവും എന്നു കരുതി, അശ്വത്ഥാമാവു്, ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഭൃഗുപദീപുത്രന്മാരുടെ തലയറ്റത്തുകൊണ്ടുവന്നു കാഴ്ച വെച്ചു. ആ നീചകർമ്മം ദുര്യോധനനു് തരിമ്പും ഇഷ്ടമായില്ല. നീചകർമ്മം സർവ്വജനങ്ങളും നിന്ദിക്കുന്നതല്ലൊ.

താനിതാ മരിക്കുകയായി; എന്തായാലും വംശത്തിനു് നാശം വരരുതു്. 'മരണാന്താനി വൈരാണി,'

ഭാരതമാതാമഹി

മരണംകൊണ്ടു വൈരം തീരുന്ന, എന്നെല്ലാം ബോധമുള്ള ഒരു മഹാമനസ്സനായിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ദുര്യോധനൻ തിരോധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഭാരതത്തിലെ വേദാന്ത രംഗം നോക്കാം:

കൗരവസംഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ടു കൊല്ലം പതിനഞ്ചായി. പാണ്ഡവന്മാർ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഹിതാനുവർത്തികളായി രാജ്യം ഭരിച്ചുപോന്നു. ഭീമസേനൻമാത്രം അന്ധരാജൻറയും മക്കളുടെയും അനീതികൾ മറന്നില്ല. അന്ധമിഥുനം കേൾക്കെ ഭീമസേനൻ അവരുടെ അപന്യങ്ങളെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭീമവാഗ്ബാണപീഡിതനായ ധൃതരാഷ്ട്രനും ഗാന്ധാരിയും നിർദ്വേദം പൂണ്ടു. അവർ ആയുശ്ശേഷം വനത്തിൽ പോയി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു ജീവിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി യുധിഷ്ഠിരൻറെ അനുവാദം തേടി:

ചീരവല്ലഭഭൃദ് രാജൻ ഗാന്ധാര്യാ സഹിതോന്യയാ
തവാശിഷഃ പ്രയുജ്ഞാനോ ഭവിഷ്യാമി വനേചരഃ.

ഉചിതം നഃ കലേതാത സർവ്വേഷാം ഭരതഷ്ഠഭ,
പുത്രേഷ്ചൈശ്വര്യമായായ വയസോന്യേ വനം നൃപ.

(ആശ്രമവാസികപദ്ം 3. 37, 38)

‘യുധിഷ്ഠിര, ഗാന്ധാരിയുമൊരുമിച്ചു വനത്തിൽ പോയി മരവുറിയും ധരിച്ചു, നിനക്കു നന്മയും നേൺകൊണ്ടു ഞാൻ തപസ്സാചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വാൽകൃത്തിൽ രാജ്യഭാരമെല്ലാം പുത്രന്മാരെ ഏല്പിച്ചു വാനപ്രസ്ഥരാവുകയെന്നതു നമ്മുടെ കലത്തിൻറെ പാരമ്പര്യമാകുന്നു.’

ഇപ്രകാരം യുധിഷ്ഠിരാദികളുടെയും പൗരജനങ്ങളുടെയുമെല്ലാം അനുവാദം, - അവർ നിബൃന്ധത്തിനു വിധേയരായിട്ടാണ് അനുവാദം നല്പിയതെങ്കിലും, - വാങ്ങിയിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ കാട്ടിലേയ്ക്കു പോയതു്.

കൂടെ ഗാന്ധാരിമാത്രമല്ല, കന്തിയും സഞ്ജയനും വിദൂരനും ഉണ്ടായിരുന്നുതാനും.

ഇനി ഈ രംഗം ഭാഗവതത്തിൽ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നുവെന്നു നോക്കാം. വിദൂരൻ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി. യദുവംശം പരസ്പരകലഹംകൊണ്ടു നശിച്ചു വാർത്തയും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് - അതായതു ഭാരതയുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ കൊല്ലം മുപ്പത്താറു കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. യദുവംശനാശം അപ്പോഴാണുണ്ടാവുക എന്നതു ഗാന്ധാരിയുടെ ശാപംകൊണ്ടു വ്യക്തമാണല്ലോ. പാണ്ഡവന്മാരും ധൃതരാഷ്ട്രരും വിദൂരനെ സാദരം സ്വീകരിച്ചു. കാലമങ്ങനെ കടന്നുപോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. വിദൂരൻ, ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു നിവേദം വരുന്നതിനുവേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടതും, അവരെല്ലാം കൊന്ന ഭീമൻ കൊണ്ടു വരുന്ന അന്നം കഴിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടിവന്ന ഭുക്തിയും പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. ശ്രീഹരിയെ നിനച്ചുകൊണ്ടു വേഗം ഗൃഹം വെടിഞ്ഞു പോകാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഏവം രാജാ വിദൂരേണാനജേന
പ്രജ്ഞാചക്ഷുർബോധിതോ ഹൃയാജമീഡഃ
ഹരിതാ സോഷ്യ സ്നേഹപാശാൻ ഭ്രൂഡിന്ദോ
നിശ്ചക്രാമ ഭ്രാതൃസന്ദർശിതാധാ.
പതിം പ്രയാതം സുബലസ്യ പുത്രീ
പതിപ്രതാ ചാനജഗാമ സാധവീ
ഹിമാലയം നൃസ്സദണ്ഡപ്രഹഷം
മനസ്വിനാമിവ സതംസംപ്രഹാരഃ.

(ഭാഗ. 1. 13. 28, 29)

ഇപ്രകാരം അനജനായ വിദൂരന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു പ്രജ്ഞാചക്ഷുസ്സായ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉറപ്പേറിയ സ്നേഹ

പാശങ്ങളെ അറ്റത്തുകൊണ്ടു്, അനുജൻ കാണിച്ച വഴിയേ പുറപ്പെട്ടുപോയി. പതിവ്രതയായ ഗാന്ധാരി, തീവ്രയുദ്ധം ധീരയോദ്ധാവിനെന്നപോലെ നൃസ്മഭണ്ഡന്മാർക്കു് ഹർഷപ്രദമായ ഹിമാലയത്തിലേയ്ക്കു്, സ്വന്തോടിനെ അനുഗമിച്ചു. പിതൃപാദങ്ങൾ വന്ദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണു് യുധിഷ്ഠിരൻ പിതാക്കൾ പോയ കഥതന്നെ അറിയുന്നതു്. ഭാഗവതത്തിലെ കുന്തി ധൃതരാഷ്ട്രരെ അനുഗമിക്കുന്നില്ല.

ഈ വിധത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും ഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും ഉള്ള വർണ്ണനകൾക്കു വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. ഭാരതത്തിലെ കുന്തി നഖശിഖാന്തം ഒരു വീരരാജന്യവനിതയാണു്, ധർമ്മത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കാത്ത ഒരു രാജന്യ. ഭാഗവതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുന്തി ഒരു ഭാഗവതോത്തമയാണു്, സർവ്വാത്മനാ ശ്രീകൃഷ്ണപരമാത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു അനന്യഭക്ത. ഭാരതത്തിൽ കാണുന്നതു് പ്രാധാന്യേന കുന്തിയുടെ ബാഹ്യജീവിതവും ഭാഗവതത്തിലേതു് ആന്തരജീവിതവും ആണെന്നും കണക്കാക്കാം. ഭാഗവതത്തിലെ കുന്തിയെ നമുക്കൊന്നു് അടുത്തു പരിചയപ്പെടാം.

പണ്ടു് ഭോജകുലത്തിൽ വൃഷ്ണി എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. വൃഷ്ണിക്കു് ഒരു ഭാര്യയിൽ ശ്വഹെല്ലൻ, ചിത്രരഥൻ എന്നു രണ്ടു പുത്രന്മാരും മറ്റൊരു ഭാര്യയിൽ അക്രൂരൻ തുടങ്ങി പതിമൂന്നു പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായി. ചിത്രരഥനു് പൃഥു, വിഭൂരഥൻ മുതലായി അനേകം പുത്രന്മാരുണ്ടായി അക്രൂരനു് ദേവവാൻ, ഉപദേവൻ എന്നു രണ്ടു പുത്രന്മാരും. വിഭൂരഥന്റെ പുത്രൻ ശൂരൻ. ആ ശൂരനു് ജേമാനൻ; അവനു് ശിനി; ശിനിക്കു സ്വയം ഭോജൻ; സ്വയംഭോജന്റെ പുത്രൻ ഹൃദീകൻ. ഹൃദീകനു് ദേവബാഹു, ശതധനുസ്സു്, കൃതവർമ്മാവു്, ദേവമീഡൻ എന്നു നാലു പുത്രന്മാർ. ദേവമീഡന്റെ പുത്രൻ ശൂരൻ, ശൂരന്റെ ഭാര്യ മാരിഷയു.

ഈ ശൂരൻ മാരിഷയിൽ പത്തു പുത്രന്മാരും അഞ്ചു പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി. വസുദേവൻ, ദേവഭാഗൻ, ദേവശ്രവസ്സു്, ആനകൻ, സുംജയൻ, ശ്യാമകൻ, കങ്കൻ, ശമീകൻ, വത്സകൻ, വൃകൻ എന്നു പുത്രന്മാരുടെ പേരു്. പൃഥ്വീ, ശ്രുതദേവോ, ശ്രുതകീർത്തി, ശ്രുതശ്രവസ്സു്, രാജാധിദേവീ, എന്നു പുത്രിമാർ അയ്യവർ. വസുദേവന്റെ ജനനസമയത്തു് ദേവന്മാർ അനേകം ദുന്ദഭി മുതലായ വാദ്യഘോഷങ്ങൾ മുഴക്കി. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആനകദുന്ദഭിയെന്നും വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണഗേവാൻ അവതരിച്ചതു്. വസുദേവസഹോദരിമാരിൽ മുത്തവളാണു് പൃഥ്വീ.

ഇപ്രകാരം ഭോജവംശത്തിൽ ശൂരന്റെയും മാരിഷയുടെയും മുത്തപുത്രനാണു് വസുദേവൻ, മുത്തമകൾ പൃഥ്വിയും.

യദുവംശജനായ വിദർഭന്റെ പുത്രൻ ക്രഥനു് കുന്തി എന്നു് പേരായി ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു. ശൂരന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ആ കുന്തി.

കന്തേഃ സഖ്യഃ പിതാ ശൂരോ
ഹൃപുത്രസ്യ പൃഥ്വീമദാത്. (ഭാഗ. 9. 24. 31)

അനപത്യനായ സ്നേഹിതൻ കുന്തിഭോജനു് പിതാവായ ശൂരൻ പൃഥ്വിയെ ദാനം ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ശൂരാത്മജയായ പൃഥ്വീ കുന്തിഭോജപുത്രിയായ കുന്തിയായിത്തീർന്നു.

കുന്തി കന്യകയായി പിതൃഗൃഹത്തിൽ പാർക്കുകാലം ദുർവാസാവുമഹർഷി കൊട്ടാരത്തിൽ കുറച്ചുകാലം അതിഥിയായി താമസിക്കാനിടയായി. ബാലികയായ പൃഥ്വീയായിരുന്നു മഹർഷിക്കു വേണ്ട പരിചരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നതു്. പരിചരണംകൊണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ ദുർവാസാവു് ബാലികയ്ക്കു് ഒരു ദേവഹുതീവിദ്യ ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. വിദ്യയുടെ വീഴ്ചം പരീക്ഷിക്കാനായി അവൾ

സൂർയനെ വിളിച്ചു. സൂർയദേവൻ വേഗം സമീപമെത്തി; കന്തി വിസ്മിതയായി. അവൾ അപേക്ഷിച്ചു:

‘പ്രത്യയാതം പ്രയുക്താ മേ യാഹി ദേവ ക്ഷമസ്വ മേ.’ (ഭാഗ. 9. 24. 33) ‘അല്ലയോ ദേവ, മഹാഷി നൽകിയ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടു ഞാനതൊന്നു പ്രയോഗിച്ചതാണ്. സഭയും ക്ഷമിച്ചാലും, അങ്ങു മടങ്ങിപ്പോയാലും.’ സൂർയൻ അതിനു സമ്മതിച്ചില്ല. തന്റെ ദർശനം നിഷ്ഫലമാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും, അവളുടെ കന്യകാത്വത്തിനു് ദോഷം വരാത്തവിധത്തിൽ താൻ കാര്യം സാധിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും പറഞ്ഞ് സൂർയൻ അവളിൽ ഗർഭധാനം ചെയ്തു മടങ്ങിപ്പോയി. ‘സഭ്യഃ കുമാരഃ സംജജേതേ ദ്വിതീയ ഇവ ഭാസ്കരഃ.’ (ഭാഗവതം 9. 24. 35) സൂർയസദൃശനായ ഒരു ശിശു അപ്പോൾത്തന്നെ ജാതനാവുകയും ചെയ്തു. ലോകാപവാദഭയഭീതയായ കന്തി ആ കുട്ടിയെ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി പുഴയിലൊഴുക്കി. അനപത്യനായ അതിരഥനു് കിട്ടി ആ കുട്ടിയെ. കന്തി പരിത്യക്തനായ ആ കാനീനനാണ് വില്ലാളിവീരനായ കണ്ണനായിത്തീർന്നതു്.

വിചിത്രമാണ് നിയതിയുടെ ഗതിവിഗതികൾ. പിറന്ന കുലത്തിൽ വളരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആവശ്യപ്പെടാതെ ഒരു മഹാഷി ഒരു മഹാമന്ത്രം നൽകി. ബാലചാപല്യംകൊണ്ടു് മന്ത്രശക്തിയൊന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ തോന്നി. ഫലം ഉടനെ കിട്ടി. പക്ഷേ ആ അപത്യ ഫലത്തെ പുഴയിലൊഴുക്കേണ്ടതായി വന്നു. അനപത്യന്റെ ഒത്തുപുത്രി അനഭിലഷിതമായി ലഭിച്ച സന്താനത്തെ സന്ത്യജിച്ചു. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ ഈ രാജകുമാരിക്കു് എന്തെല്ലാം വിചിത്രാനുഭവങ്ങൾ! ഈ സന്താനത്യാഗം കന്തിയുടെ മാതൃഹൃദയത്തെ കാൻതിനുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ? ഈ മന്ത്രലാഭം പാണ്ഡുവംശം നിലനിർത്താൻ

സഹായിച്ചില്ലേ? എന്നാൽ അവ തന്നെയല്ലേ, ഈ പുത്രപരിത്യാഗവും പുത്രസ്വാനേവം തന്നെയല്ലേ, കുരുക്ഷേത്രംകൊണ്ടു യുദ്ധത്തിന് വിത്തു പാകിയത്? ഇതൊന്നും കന്തി സ്വയം ആശിച്ചതോ അപേക്ഷിച്ചതോ അല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുകൂടി എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനാവില്ല. ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ, ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഈശ്വരകരങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കന്തി കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ അതൊരു ശരിയായ കാഴ്ചതന്നെയാണ്. ഓരോ അനുഭവവും, കന്തിയുടെ മാത്രമല്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും, നമ്മെ ആ നിഗമനത്തിലേയ്ക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഓരോ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഓരോന്നു ചെയ്യുന്നു; പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലേ അനുഭവങ്ങളും ഫലങ്ങളും വന്നുകൂടുന്നു. ഏതോ ഒരു മഹാശക്തിയുടെ കളിക്കോപ്പകൾ മാത്രമാണ് താനെന്ന് അവസാനം അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതു മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആശ്വാസമായി. അതുവരെ അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറുകയില്ല. സന്താപം സന്തോഷത്തിന്റെ അഗ്രജനാണ്.

കന്തിയെ യഥാകാലം കുരുക്ഷേത്രംകൊണ്ടു പാണ്ഡുവേട്ടു. പാണ്ഡുവിന്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയാണ് മാദ്രി. മഹാഷിശുപതിയും സന്താനലാഭം തടയപ്പെട്ട പാണ്ഡുവിന്റെ നിദ്രേശമനുസരിച്ച് കന്തി ദേവഹസ്തിവിദ്യ പ്രയോഗിച്ച് മൂന്നു പുത്രന്മാരെയും, കന്തിയുടെ കന്തിവുകൊണ്ടു മരണം ലഭിച്ച മാദ്രി രണ്ടു പുത്രന്മാരെയും സ്വന്തമാക്കി. കാലചോദിതനായ പാണ്ഡു മാദ്രിയെ പ്രാപിച്ചു പരമഗതിയടഞ്ഞു. മാദ്രി ഉടന്തടി ചാടി. കന്തി കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഹസ്തിനാപുരത്തിലെത്തി യുഗരാഷ്ട്രരുടെ രക്ഷണത്തിന്കീഴിൽ താമസമാക്കി. ദുര്യോധനാദികൾക്ക് പാണ്ഡുവന്മാരോടു വിരോധമായിരുന്നു. പാണ്ഡുവന്മാരെ

അവർ പലവിധത്തിലും ദ്രോഹിച്ചുപോന്നു. നിസ്സഹായ യായ കുന്തി ഒക്കെ കണ്ടും കേട്ടും മിണ്ടാതെ സഹിച്ചു.

ഈവക കഥകളൊന്നും ഭാഗവതകാരൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമതു്, അവയൊക്കെ ഭാരതത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു വണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. പിന്നെയൊന്നു്, ഭാഗവതത്തിന്റെ താല്പര്യം ഭഗവന്മഹിമ വണ്ണിക്കുന്നതിലാണു്. അതിനു് ആവശ്യമായ ഭക്തചരിതങ്ങളും കഥകളും മാത്രമേ ഭാഗവതത്തിൽ കാണൂ; അതും ഭഗവല്പീലകൾക്കും ഭഗവദ് ഭക്തിക്കും ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം.

കംസവധം കഴിഞ്ഞു് ഭഗവാൻ മഥുരയിൽ പാർക്കും കാലം ഒരു നാൾ ജ്യേഷ്ഠനോടും ഉദ്ധവനോടുമൊരുമിച്ചു് അക്രൂരവേനത്തിലെത്തി. പിതൃവ്യനെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപം അറിവുള്ളവരിൽ ഒരുവനാണു അക്രൂരൻ. കശലപ്രശ്നാദികൾ കഴിഞ്ഞു് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അക്രൂരനോടായി പറഞ്ഞു:

‘അങ്ങു നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ക്ഷേമം അറിയാൻ ഹസ്തിനാപുരംവരെ ഒന്നു പോയി വരണം. പാണ്ഡു മരിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കുന്തിയെയും മക്കളെയും ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു വെന്നും അവരവിടെ പാർത്തുവരുന്നുവെന്നും കേൾക്കുന്നു. ദുഷ്ടനായ ദുര്യോധനന്റെ വശവത്തിയായ അന്ധരാജൻ അനുജന്റെ മക്കളോടു് സമസ്തേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നില്ല, നിശ്ചയം. അതുകൊണ്ടു് അങ്ങു പോയി അവരുടെ വൃത്താന്തം, അവർ സുഖമായി കഴിയുന്നുവോ അതോ വിഷമിക്കുന്നുവോ എന്നു്, അറിഞ്ഞുവരണം. അതറിഞ്ഞിട്ടു് സുഹൃത്തുക്കൾക്കു സുഖം ലഭിക്കുവാനുള്ള വഴി നമുക്കു് ഉണ്ടാക്കാം.’ അനന്തരം ഭഗവാൻ സ്വവേനത്തിലേയ്ക്കു പോയി,

അക്രൂരൻ ഹസ്തിനാപുരത്തിലെത്തി യുതരാഷ്ട്രർ, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, വിദൂരൻ, കന്തി തുടങ്ങിയവരെയെല്ലാം കണ്ടു വന്ദിച്ചു. യുതരാഷ്ട്രരുടെ പാണ്ഡവന്മാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അക്രൂരൻ ഏതാനും മാസം അവിടെ പാർത്തു. പാണ്ഡവന്മാരുടെ തേജസ്സും ഓജസ്സും ബലവും വീര്യവും പ്രജാനരാഗവും, കൗരവന്മാർക്കൊക്കും സഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അവർ ചെയ്ത ഗുരഭാനാദി ദുഷ്ടതകളെല്ലാം പൂജയും വിദൂരരും പറഞ്ഞു അക്രൂരൻ അറിഞ്ഞു. അക്രൂരൻ വന്നതു കണ്ടു കന്തി അടുത്തെത്തി ജന്മഗൃഹത്തെ സ്മരിച്ചു കണ്ണീരും വാർത്തകൊണ്ടു സോദരനോടായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “പ്രിയദർശന, അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെപ്പിറപ്പുകളും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? സോദരപുത്രരും സഖികളും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പുത്രനും ഭക്ത വത്സലനും ശരണീയനും ആയ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും താമരക്കണ്ണൻ രാമനും തങ്ങളുടെ അച്ഛൻപെങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുക്കുകപ്പെട്ട പിടമാനെപ്പോലെ ശത്രുമധ്യത്തിൽപെട്ടു കേഴുന്ന എന്നെയും അച്ഛൻ മരിച്ച എന്റെ പൈതൃങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ആശ്വാസവാക്കുകൾകൊണ്ടു സമാധാനിപ്പിക്കുമോ?

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹായോഗിൻ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വഭാവന,
പ്രപന്നാം പാഹി ഗോവിന്ദ ശിശുഭിശ്ചാവസീദതീം.

(ഭാഗ. 10. 49. 11)

‘കൃഷ്ണ, യോഗേശ്വരാ, വിശ്വേശ്വരാ, അവിടുന്ന് ല്ലാതെ എനിക്കാരുമില്ല ഒരു ശരണം. ഗോവിന്ദ, അഴലിലാണ്ട എന്നെയും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കരകയറ്റുമാറാകണം. സംസാരഭയംകൊണ്ടു വലയുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ അടിമലരല്ലാതെ ഒരാശ്രയം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പരബ്രഹ്മമുതേ, യോഗീശ്വരാ, ഭഗവാനേ, ഞാൻ അവിടുത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.’

ഇപ്രകാരം സ്വജനങ്ങളെയും ജഗദീശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും അനുസ്മരിച്ചു ള്ളഭം താങ്ങാനാവാതെ ആ പാണ്ഡവമാതാവു വാവിട്ടു കരഞ്ഞു. തുല്യഭുജികളായ അക്രൂരനും വിദൂരനും കുന്തീപുത്രന്മാരുടെ മഹത്വങ്ങളും മറ്റും പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു കുന്തിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി.

അക്രൂരൻ മടങ്ങിപ്പോകാൻകാലത്തു യുതരാഷ്ട്രരുടെ അടുത്തു ചെന്നു പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ സ്വപുത്രരെപ്പോലെ കരുതി കാത്തു രക്ഷിക്കണമെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഭൃഷ്ടീർത്തി വന്നുചേരമെന്നും, പരലോകത്തിലും യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുമൊക്കെ ഹിതോപദേശം ചെയ്തു. അക്രൂരൻ പറഞ്ഞതു ഹിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും പക്ഷെ പുത്രാന്തരാഗവിഷമമായ തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ സദുപദേശങ്ങളൊന്നും സ്ഥിരമായി നില്ക്കുന്നില്ലെന്നും എല്ലാം ഈശ്വരവിധിപോലെ നടക്കുന്നവെന്നു പറയാവൂ എന്നും കരുതാജൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അക്രൂരൻ അവരോടൊന്നും യാത്ര പറഞ്ഞു മറ്റുരയിലെത്തി യുതരാഷ്ട്രവൃത്താന്തമെല്ലാം രാമകൃഷ്ണന്മാരെ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു.

അഞ്ചു കുട്ടികളെ പോറ്റി വളർത്തേണ്ട വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ, ഒരു മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ, കേശലാണു നാമിവിടെ കേൾക്കുന്നത്. പിറന്നതും വളർന്നതും വേർക്കപ്പെട്ടതും സമുന്നതകലങ്ങളിലാണെങ്കിലും, വിധിവൈപരീത്യത്താൽ ജീവിക്കേണ്ടതായി വന്നതു വൈരികളുടെ നടുക്കു്. സാധാരണരാജകുടുംബങ്ങളിൽപ്പോലും അധികാരമത്സരവും വിദ്വേഷവും കലഹവുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെയോ നിഷ്കരന്മാരും പ്രബലന്മാരുമായ ശത്രുക്കളുടെ നടുക്കാണു കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതു്. പാണ്ഡവന്മാരുടെ കഥകഴിക്കാൻ കൗരവർ പലതും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാണൻ എപ്പോഴാണു് അപഹരിക്കപ്പെടുന്നതു് എന്നു് പേടിച്ച് വിറച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു

മാതാവിന്റെ വെന്തുനീറുന്ന ഹൃദയരോദനമാണിത്. ആരോടു പറയും? ആരറിയും? അറിഞ്ഞാലും ആരു തുണയ്ക്കും? അധികാരമോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വിദൂരൻ മാത്രമുണ്ടു് ഒന്നു സഹതപിക്കാൻ. അനന്യശരണയായ കുന്തിയ്ക്കു് ഇൗശ്വരനെ വിളിച്ചു കേഴുകയല്ലാതെ മറ്റു ഗതിയുണ്ടോ? കേണു, കൃഷ്ണൻ കേട്ടു, നിശ്ചയം; അതാണല്ലോ അക്രൂരനെ അങ്ങോട്ടയച്ചതു്. അക്രൂരനെ കണ്ടപ്പോൾ, കുന്തി തന്റെ പഴയ നിലയും ഇപ്പോഴത്തെ നിലയും ഓത്തു് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കണ്ണനെ വിളിച്ചു കേണു. കണ്ണനെ വിളിച്ചു കേണാൽ അഴലാറാതെ വരികയില്ല. കൃഷ്ണൻ, തന്നെയും തന്റെ മക്കളെയും മറന്നിട്ടില്ല എന്ന ബോധംതന്നെ ആ കൃഷ്ണഗതപ്രാണയായ കുന്തിക്കു് ആശ്വാസം അരുളിയിട്ടുണ്ടാവണം.

ജതുഗൃഹത്തിൽ പെട്ടു സ്ത്രീഭൂതരായി എന്നു കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പാണ്ഡവന്മാരെ അവരുടെ അമ്മയോടൊന്നിച്ചു് സ്വസ്തിമാന്മാരായി ദ്രുപദഗൃഹത്തിൽവെച്ചു രാമകൃഷ്ണന്മാർ കാണുകയുണ്ടായി. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ധൃതരാഷ്ട്രർ അവരെ തിരിച്ചുവിളിച്ചു് പകുതിരാജ്യം കൊടുത്തു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പാപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു നാൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, സാത്യകി മുതലായവരോടൊന്നിച്ചു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെഴുന്നള്ളി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നതു കണ്ടു് പാണ്ഡവന്മാർ ആനന്ദപരവശരായിട്ടു് എഴുന്നേറ്റു. ഏവരും ഓടിച്ചെന്നു കൃഷ്ണനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹസ്തേരസുന്ദരമായ മുഖം കണ്ടു് അവർക്കെല്ലാം ആനന്ദമായി. യുധിഷ്ഠിരനേയും ഭീമനേയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമസ്സരിച്ചു; അജ്ജനനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. നകുലസഹദേവന്മാർ കൃഷ്ണനെ നമസ്സരിച്ചു. ഉത്തമാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ണനായ കൃഷ്ണനെ നവോഢയായ പാണ്ഡുവാലി സമ്പ്രീഡം വന്നു് അഭിവാദനം ചെയ്തു.

സാത്യകി മുതലായവരെയും പാണ്ഡവന്മാർ യഥാവിധി ആദരിച്ചിരുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ കന്തിദേവിയെ ചെന്നു നമസ്കരിച്ചു. ആനന്ദാശ്രമം ഒഴുകിക്കൊണ്ടു കന്തി കൃഷ്ണനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. കന്തി കൃഷ്ണന്റെ കശലം അന്വേഷിച്ചു. അനന്തരം കൃഷ്ണൻ കന്തിയുടെയും വധുവിന്റെയും കശലം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. തനിക്കേറ്റെടുത്ത ബഹുവിധ ക്ലേശങ്ങൾ സ്മരിച്ച കന്തി, ഭജിക്കുന്നവരുടെ ക്ലേശങ്ങളുടനീളം സ്വീയഭംഗം നൽകുന്ന കൃഷ്ണനോടു സ്നേഹഗദ്ഗദ്വാക്യങ്ങളിൽ, ആനന്ദാശ്രമം പൊഴിച്ചുകൊണ്ടു, ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:

'കൃഷ്ണ, ജ്ഞാതീകളായ ഞങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു അവിടുന്ന് എന്റെ സഹോദരൻ അക്രൂരനെ അയച്ചതു മുതൽ ഞങ്ങൾ സന്നാമരായി. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആത്മാവും സൃഷ്ടിച്ചതായ അവിടേയ്ക്കു സ്വകീയരെന്നോ പരകീയരെന്നോ ഉള്ള ഭേദബുദ്ധി ഇല്ലെന്നിരിക്കിലും അങ്ങയെ നിനയ്ക്കുന്നവരുടെ നെഞ്ചുകൾ എന്തും അങ്ങു വിളങ്ങിക്കൊണ്ടു അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.'

സന്താപംകൊണ്ടു വെറു ചുട്ടുകണ്ണീർ വാർത്തു കണ്ണനെ വിളിച്ചു കേണാൽ കണ്ണൻ വരും; അപ്പോൾ ആനന്ദശീതനേത്രാംബുകൊണ്ടു കണ്ണനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാം. കന്തി പലവാദു കണ്ണനെ കണ്ണീരിൽ നീരാടിച്ചിട്ടുണ്ടു. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ആനന്ദമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടു.

ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും ദ്വാരകയിൽ വാണരുളുന്ന കാലത്തു അത്യഗ്രമായ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണമുണ്ടായി. പരശുരാമൻ ഭൂഭാരഭൂതരായിത്തീർന്നു ഭൂപാലന്മാരുടെ രധിരഘംകൊണ്ടു തീർത്ത സമന്തപഞ്ചകമെന്ന തീർത്ഥസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു പാപപരിഹാരത്തിനായി ശ്രീകൃഷ്ണനും സ്വജനങ്ങളും

പോയി. അവിടെ ആ അവസരത്തിൽ യാദവന്മാരും കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവന്മാരും വന്നുചേർന്നു. അച്ഛനമ്മമാരെയും സോദരന്മാരെയും സോദരിമാരെയും അവരുടെ മക്കളെയും ഭ്രാതൃപത്നികളെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും കുന്തി അവിടെ കണ്ടു. തന്റെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം സ്വജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു കുന്തി കുറഞ്ഞൊന്നു ആശ്വസ്തയായി. കുന്തി വസുദേവനോടു പറഞ്ഞു: 'ആയു, നിർഭാഗ്യയാണു ഞാൻ. ഞാൻ ആപത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവസരത്തിൽ എന്റെ വാർത്തകളൊന്നും സ്വജനങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സുഹൃത്തുക്കളോ, ജ്ഞാതികളോ, പുത്രന്മാരോ, പിതാക്കന്മാരോ ആരും ദൈവം വിപരീതമായവരെ സ്മരിക്കുകയില്ല.' വസുദേവൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു: "ആര്യേ, ദൈവത്തിന്റെ കളിക്കോപ്പുകളായ മനുഷ്യരുടെ പേരിൽ പരിഭവിക്കൊല്ല. 'ഇഗൃസ്യ ഹി വശേ ലോകഃ കുരുതേ കാര്യതേഫിഥവാ.' (ഭാഗ. 10. 82. 21.) ഇശ്വരേഷ്ഠസ്തു അധീനരായി ആളുകൾ ഓരോന്നു ചെയ്യുന്നു അഥവാ ചെയ്യിക്കപ്പെടുന്നു. കംസന്റെ പീഡനംകാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങമിങ്ങും പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു; സോദരീ, ഇതാ ഇയ്യുടെ മാത്രമേ ദൈവം ഞങ്ങളെ സ്വസ്ഥാനത്തു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ."

പാഞ്ചാലിയുടെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി കൃഷ്ണമഹിഷികൾ തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പാദദാസികളായിത്തീർന്നതെങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. അവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള പ്രേമാതിരേകം കണ്ടും കേട്ടും പൃഥവും പാഷ്ഠിയും ഗാന്ധാരിയും മറ്റു രാജ്ഞിമാരും ഗോപികളും വിസ്മയമാനു് ആനന്ദാശ്രവിൽ ആറാടി. അവിടെ വെച്ചു മഹഷിമാരുടെ ധർമ്മോപദേശങ്ങളും കേട്ടു തീർത്ഥസ്നാനവും ചെയ്തു ദാനധർമ്മങ്ങളും നടത്തി വസുദേവാദികളാൽ ആദ്യതരം അനുജ്ഞാതരമായി കുന്തിയും ബന്ധുക്കളും വിരഹവേദനയോടെ ഹസ്തിനാപുരത്തേയ്ക്കു മടങ്ങി.

സന്താപം പങ്കിട്ടാൽ കുറയും, സന്തോഷം പങ്കിട്ടാൽ പെരുകും. മക്കൾ നിരാശ്രയരാകുന്നതിൽപരം ഒരു സങ്കടം ഒരമ്മയ്ക്കു വരാനില്ല. സ്വപുത്രന്മാർ പരാശ്രയരായി കഴിയുന്നതിൽക്കൂടുതൽ വ്യസനം ഒരു വീരരാജന്യ വനിതയ്ക്കുണ്ടാവാറില്ല. സമ്പത്സമൃദ്ധിയുടെ മടിത്തട്ടിൽനിന്നും സ്വജനങ്ങളെകിലും വൈരികളായവരുടെ നടുവിലേയ്ക്കുള്ള വീഴ്ച ആ അഭിജാതമാതാവിന് അത്യന്തം വേദനാജനകമായിരുന്നു. സംസ്കാരംകൊണ്ടും സാമത്വം കൊണ്ടും സദ്ഗുണസമ്പത്തികൊണ്ടും ഉയർന്ന ആളുകൾക്ക് തങ്ങളേക്കാൾ താണവരുടെ ആശ്രിതരായി കഴിയുകയെന്നതിലും കൂടുതലായി ഒരു ഭദ്രഗ്തി വേറെയില്ല. കുന്തി തന്റെ കദനം ആരെ അറിയിക്കും? പാണ്ഡുപത്നി തന്റെ നിലയെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നതുതന്നെ തന്റെയും തന്റെ പരേതനായ പ്രാണനാഥന്റെയും കലത്തിന്റെ മാനത്തിന് നിരക്കാത്തതല്ലേ? ആരോടും പറയാതെയും ആരും അറിയാതെയും ആരും അന്വേഷിക്കാതെയും കുന്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഏരിതീയ് ജ്വലിച്ചിരുന്നു. വസുദേവരെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും കണ്ടപ്പോൾ, കൂടെപ്പിറപ്പുകളെയും താതമാതാക്കളെയും കണ്ടപ്പോൾ, ആ അഗ്നിജ്വാല അല്പം പുറത്തു വന്നു. ദീർഘകാലത്തിനുശേഷം സ്വജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേരുകയും കാണുകയും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസരമാണിത്. പലർക്കും പലതും പരസ്പരം അറിയാനും പറയാനും ഉണ്ടാകും. കുന്തി വളരെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങളേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ വാക്കുകളിലെ ഊഷ്മാവിലിനിന്നും ഉൾക്കാമ്പിലെ താപം അളക്കാം. 'തെരുതെരെയഴൽ തിങ്ങും മാനസത്തിന്നാകൈക്കരയുകിലതുതന്നെ തെല്ലൊരാശ്വാസഹേതു.'

സ്വാതന്ത്ര്യപുരിതമായ ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ അനുകമ്പ സുദുർലഭമാണ്. ഉന്നതനിലയിൽ കഴിഞ്ഞി

രുന്നവർക്കു എന്തെങ്കിലും താഴ്ചയോ വീഴ്ചയോ പറുന്നതു കാണുകതന്നെ പലർക്കും രഹസ്യമായ ആനന്ദം നൽകുന്ന സംഗതിയാകുന്നു. പരോത്കണ്ഠത്തിൽ ആനന്ദിക്കുകയും പരതാപത്തിൽ പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥമായി സാധിക്കുന്ന സുകൃതികൾ വളരെ വിരളംതന്നെ. കൃഷ്ണഭൃത്യവുമാകട്ടെ അക്രൂരൻ വന്നുപോകുന്നതുവരെ തന്റെ ദുർഗ്ഗതിയിൽ അനന്തപിക്കുന്നവരായി ആരെയും കാണാതെ, തന്റെ ദുർവ്വിധിയെത്തന്നെ പഴിച്ചുകൊണ്ടു്, നിശ്ശബ്ദമായി സകലതും അനുഭവിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു കന്തി. ആപത്കാലങ്ങളിൽ തന്റെ നില മിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു സാന്ത്വനവാക്കു കേൾക്കാനും കൊതി കൊള്ളും മനുഷ്യമനസ്സു്. കന്തിക്കു് കൃഷ്ണന്റെ സഹതാപ സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ആ മനസ്സിൽനിന്നു് നിരാശതയുടെ നിഴൽ അല്പമൊന്നു നീങ്ങി. പക്ഷെ അതു കഴിഞ്ഞിട്ടിതുവരെയും തന്റെയോ തന്റെ മക്കളുടെയോ നിലയ്ക്കൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അക്രൂരന്റെ സദുപദേശങ്ങളൊന്നും അന്ധരാജന്റെ സന്തതികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കെങ്ങനെയും പാണ്ഡവന്മാരെ തുലയ്ക്കണമെന്നുതന്നെ ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ചെന്നായ്ക്കളാൽ ചൂഴ്ചെട്ട ഹരിണമാതാവിന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു പൃഥമയുദ്ധേതു്. ഈ നിലയ്ക്കു് ആരാണുത്തരവാദി? 'യസ്യ ദൈവമദക്ഷിണം' - ദൈവായീനമില്ലായു - എന്നു മാത്രമേ കന്തി അതിനു് സമാധാനം കാണുന്നുള്ളു. വസുദേവരുടെ സാന്ത്വനവാക്കും അതിനെത്തന്നെ ഏറ്റുപാടുകയാണു് ചെയ്തതു്, 'ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകഃ കരുതേ കാര്യതേഫഥവാ.' എന്നു്. പക്ഷേ തന്റെ ദുഃഖം അനുതാപപൂർവ്വം കേൾക്കാനും, എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ അതുതന്നെയാണു്, അതുതന്നെയാണു് ലോകത്തിന്റെതന്നെ സ്വഭാവം, എന്നു് സ്വാനുഭവത്തിൽനിന്നും പറഞ്ഞുതുരാനും, ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ അതു വലിയ ആശ്വാസകാരണമാണു്. അതുകൊണ്ടാണു്

‘ജഹൗ സംക്മയാ ശുചഃ’ (ഭാഗ. 10. 82. 18) പരസ്വര സംഭാഷണംകൊണ്ടു് പൃഥയുടെ മനോവ്യഥയകന്ന എന്ന് ഭാഗവതകാരൻ പറയുന്നതു്.

ഭാഗവതത്തിൽ നാമിനി കന്തിയെ കാണുന്നതു വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ചൂതിൽ തോറു് അനേക വഷം കാട്ടിലലഞ്ഞുനടന്നശേഷം തങ്ങൾക്കു് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യഭാഗം തിരിച്ചുചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാതിരുന്ന കൗരവരെ കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധത്തിൽ കൃഷ്ണസഹായവാന്മാരായ പാണ്ഡവന്മാർ കൊന്നൊടുക്കി. ഭീമസേനന്റെ ഗഭാഘാതമേറു് ദുര്യോധനൻ നിലംപതിച്ചു. അശ്വത്ഥാമാവു് രാത്രിയിൽ ശിബിരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പാണ്ഡാലീപുത്രന്മാരുടെ തലയറുത്തു ദുര്യോധനൻ കാഴ്ചവെച്ചു. ദുര്യോധനൻ ആ നീചകൃത്യത്തെ നിന്ദിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. പുത്രനാശത്തിൽ പാണ്ഡാലി പരിതാപപരവശയായി. പുത്രഹന്താവിന്റെ തല അറുത്തു കൊണ്ടുവരാമെന്നു പറഞ്ഞു് അജ്ജനൻ പാണ്ഡാലിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അജ്ജനൻ അച്യുതനോടൊരുമിച്ചു് തേരിൽ അശ്വത്ഥാമാവിനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു. പ്രാണയേദീതനായ അശ്വത്ഥാമാവു് ബ്രഹ്മാസ്രം അഭിമന്ത്രിച്ചുയച്ചു. യേചകിതനായ അജ്ജനൻ കൃഷ്ണനിൽ അഭയം തേടി. അശ്വത്ഥാമാവയച്ചബ്രഹ്മാസ്രമാണതെന്നും അയാൾക്കതിന്റെ ഉപസംഹാരം അറിഞ്ഞുകൂടെന്നും അതിനു് പ്രത്യസ്രമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ; അജ്ജനനോടു് അതിനെ ബ്രഹ്മാസ്രംകൊണ്ടു തടുക്കാനും ഉപദേശിച്ചു. അജ്ജനനും ബ്രഹ്മാസ്രം തൊടുത്തുവിട്ടു. രണ്ടു ബ്രഹ്മാസ്രങ്ങളുടെയും തേജസ്സുകൊണ്ടു് ലോകമെല്ലാം ദഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതു കാണുകയാലും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരുവുള്ളം മനസ്സിലാക്കിയും അജ്ജനൻ രണ്ടിനെയും ഉപസംഹരിച്ചു; വേഗം ചെന്നു് ആ ബ്രഹ്മബന്ധുവിനെ പിടിച്ചു കയറുകൊണ്ടു കെട്ടി ശിബിരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. നിരപരാ

ധരായ ബാലന്മാരെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ കൊന്ന ആ നിഷ്കരനെ കൊല്ലാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചുവെങ്കിലും ഗുരു പുത്രനെ വധിക്കാൻ അജ്ജനൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കയറുകൊണ്ടു കെട്ടിയ കാളയെപ്പോലെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ഗുരുപുത്രനെ കണ്ടപ്പോൾ ധർമ്മിഷ്ഠനായ പാണ്ഡാലിയുടെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു. അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെപ്പോലെ പുത്രഭയം അനുഭവിക്കാനിടവരരുതെന്നും, ബ്രാഹ്മണനെ നിന്ദിക്കരുതെന്നും, ഗുരുപുത്രനെ ദ്രോഹിക്കരുതെന്നും, പാണ്ഡാലി അപേക്ഷിച്ചു. അജ്ജനൻ വാളെടുത്തു് അയാളുടെ മുടിയറുത്തു; മൂലാവിലുള്ള മണി അപഹരിച്ചു; കെട്ടുറത്തു കൂടാരത്തിൽനിന്നും ആട്ടിപ്പായിച്ചു.

അനന്തരം എല്ലാവരുംകൂടി ഹരിപാദോദകയായ ഭാഗീരഥിയിൽ പോയി പരേതരായ സ്വജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉദകദാനം ചെയ്തു. ധൃതരാഷ്ട്രരെയും പാണ്ഡവന്മാരെയും പൃഥയെയും ശ്രീകൃഷ്ണനും മഹർഷിമാരും അപ്രതിക്രിയമായ കാലത്തിന്റെ ഗതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം പാണ്ഡാലിയുടെ കചസ്സൾ തുടങ്ങിയ അധർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടു് ഹതായുസ്സുകളായ ഭൃഗ്ഗോസനാദികളെ കൊല്ലിച്ചു്, അജാതശത്രുവിനു് അഹ്മായരാജ്യം വീണ്ടെടുത്തുകൊടുത്തു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സു് ദിക്കെങ്ങും പരത്തി, പാണ്ഡവന്മാരുടെ പ്രീതിക്കുവേണ്ടി ഏതാനുംകാലം അവരോടൊന്നിച്ചു് ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ വാണശേഷം, സാത്യകിയോടും ഉദ്ധവരോടും ഒരുമിച്ചു് ദ്വാരകയ്ക്കു തിരിച്ചെഴുന്നള്ളുന്നതിനു് തീർച്ചയാക്കി, വ്യാസാദിമഹർഷിമാരെ പൂജിച്ചും അവരാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ടും, പാണ്ഡവന്മാരോടു് യാത്രാനുമതി വാങ്ങിയും ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ രഥത്തിൽ കയറി. അപ്പോഴതാ ഭയവിഹവലയായി കേണുകൊണ്ടു് ഉത്തരപാഞ്ഞുവരുന്നു ! 'ദേവദേവ, ജഗന്നാഥ, കാക്കണ്ഠേ,

കാക്കണേ! അവിടുന്ന് ല്യാതെ അടിയനൊന്നാശ്രയമില്ലേ! പ്രഭോ, ചുട്ടപഴുത്ത കൂരമ്പിതാ എന്റെ നേക്കു പാഞ്ഞു വരുന്നു. നാഥ, അതെന്നെ കൊന്നുകൊള്ളട്ടെ. എന്റെ കഞ്ഞിനു കേടുവരാതെ കാത്തുരുളേണേ!

അപമാനിതനായ അശ്വത്ഥാമാവു പാണ്ഡവവംശ വിച്ഛേദം വരുത്തണമെന്നു കരുതി അയച്ച ബ്രഹ്മാസ്രുമാണതു എന്ന് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു. പാണ്ഡവന്മാരുടെ നേക്കും ഓരോ സായകം പാഞ്ഞടുത്തു. അനന്യശരണരായ അവരെ സുദർശനംകൊണ്ടു ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. യോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ സ്വമായാശക്തിയാൽ ഉത്തരാഗർത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഗർത്തെ പരിരക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ പാണ്ഡവകുലം പരിരക്ഷിതമായി. അനന്തരം യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി നില്ക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ, വധുവിനോടും പുത്രന്മാരോടുമൊപ്പം ബ്രഹ്മതേജോവിനിർമ്മൂഢനായ കന്തീദേവി ഇപ്രകാരം സ്തോത്രം ചെയ്തു:

‘സകല ജീവജാലങ്ങളുടേയും അകത്തും പുറത്തും വാണരുളുന്നവൻ. ആരാലും അറിയപ്പെടാത്തവൻ. പ്രകൃതി സന്താനങ്ങളുടെ നിയന്താവും പ്രകൃത്യതീതൻ. അനാദ്യനന്തൻ. പരിപൂർണ്ണൻ. ആയ അങ്ങയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.’

എന്തു, കന്തി ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമസ്കരിക്കുകയോ? സ്വന്തം സഹോദരന്റെ പുത്രനും തദ്വാരാ പുത്രസ്ഥാനീയനുമായ ഒരാളെ നമസ്കരിക്കുകയെന്നോ? അതേ, കന്തീദേവി ശ്രീ വാസുദേവനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. സ്വസോദരപുത്രനായിട്ടാണ് പിറവിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നില്ല കന്തിക്കു. തങ്ങൾക്കു ഒപ്പമോ തങ്ങളേക്കാൾ താണതോ ആയ നിലയിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ മഹിമ കാണാൻ മനുഷ്യക്കു പ്രയാസമാണു.

സന്നികഷോ ഹി മർത്യാനാമനാദരണകാരണം.
ഗാംഗം ഹിത്വായഥാന്യാംഭൃണോത്രത്യോ യാതി ശുദ്ധയേ.

(ഭാഗ. 10. 84.31)

കർമ്മംകൊണ്ടു കർമ്മനിഹാരം സാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ, എന്ന് സമന്തപഞ്ചകത്തിൽവെച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണപിതാവായ വസുദേവൻ വ്യാസനാരദാദിമഹർഷിമാരോടു ചോദിച്ചു. അതു കേട്ടപ്പോൾ നാരദൻ പറഞ്ഞു: 'വസുദേവനിപ്രകാരം ആത്മശ്രേയസ്സിനെക്കുറിച്ച് നമ്മോടു ചോദിക്കുന്നതിൽ അദ്ഭുതമില്ല. കാരണം, അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്റെ മകനായിട്ടേ കരുതുന്നുള്ളൂ. അടുത്തു പാർക്കുന്നവരിൽ ആളുകൾക്ക് അനാദരം തോന്നുക സാധാരണമാണല്ലോ. ഗംഗാതീരനിവാസികൾ ആത്മശുദ്ധിക്കായി അന്യ തീർത്ഥങ്ങൾ തേടിപ്പോകാറില്ലേ?' ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അച്ഛൻ പററിയ അബദ്ധം അച്ഛൻപെങ്ങൾക്കു പററിയില്ല കന്തിക്കറിയാം. ആരാണ് മരമകനെന്ന്: പഞ്ചാസ്യവിക്രമന്മാരായ സ്വപുത്രന്മാരെന്നും തന്നെ തുണയ്ക്കാൻ പോന്നവരല്ലെന്ന്: അവർക്കും ആശ്രയം ആരാണെന്ന്. ഈ ദിവ്യദൃഷ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സമകാലികരിൽ ചുരുക്കം പേർക്കു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പലരും അദ്ദേഹത്തെ നിരാകരിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈദ്യദന്തവക്ത്രാദികൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. ഭാരതയുദ്ധത്തിന് മുമ്പുവരെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രാണസഖനായ അജ്ജനൻപോലും അദ്ദേഹത്തെ തോഴനായും സ്യാലനായും സുഹൃത്തായുമാണ് കരുതിപ്പോന്നത്. വ്യാസൻ, ഭീഷ്മൻ, വിദൂരൻ, ഉദ്ധവൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ, ഗാന്ധാരി, കന്തി എന്നിങ്ങനെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമഹിമ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ. അപ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ഉദിച്ച ഭക്തിമധുരമായ അമൃതമൊഴികളാണ് കന്തിയിൽനിന്നും പൊഴിയുന്നതു്.

‘മായയാകുന്ന മറയ്ക്കലിൽ മറഞ്ഞവനും നാശരഹിതനും ഇന്ദ്രിയാഗ്രാഹ്യനും ആയ അങ്ങയെ മൂഢബുദ്ധികൾക്കു്, വേഷം കെട്ടി കളിക്കുന്ന കളിക്കാരനെ കാണിക്കൾക്കെന്നപോലെ, അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയതിനാൽ അറിവില്ലാത്ത ഞാൻ നമസ്സരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു.’

സകലലോകനിയന്താവും സർവ്വാനന്തര്യാമിയും പ്രകൃത്യതീതനുമായ സർവ്വേശ്വരനെ മനുഷ്യനു് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കുമോ? വേദങ്ങൾപോലും ആ പരംപൊരുൾതങ്ങൾക്കു് അപ്രാപ്യനാണു് എന്നല്ലേ വണ്ണിക്കുന്നതു്? എന്നാൽ തികച്ചും അജ്ഞാതനും അജ്ഞേയനമാണോ ആ പരംപൊരുൾ? അല്ല, എന്തെന്നാൽ അതാണു നമ്മുടെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപം, കണ്ണിന്റെ കണ്ണു്. അധോക്ഷജനാണു് അദ്ദേഹം. അധോക്ഷജനെന്നാലോ?

അധോഭൂതേ ഹൃക്ഷഗണേ പ്രത്യഗ്രൂപപ്രവാഹിതേ ജായതേ തസ്യ വൈ ജ്ഞാനം തേനാധോക്ഷജ ഉച്യതേ.

(സഹസ്രനാമഭാഷ്യം ശ്ലോകം. 57)

പുറത്തുള്ള ശബ്ദാദികളായ വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ പാഞ്ഞുനടക്കുന്ന കാതു്, കണ്ണു തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറത്തുനിന്നു പിൻവലിച്ചു് ഉള്ളിലേയ്ക്കു തിരിച്ചാൽ അറിയാം. ആ അന്തരാത്മസ്വരൂപിയെ. സൂക്ഷ്മവും ശുദ്ധവും ഏകാഗ്രവുമായ ബുദ്ധിക്കു് കുറഞ്ഞൊന്നു് അറിയാൻ കഴിയും. ആത്മാവിനെ എന്നു് ഉപനിഷത്തുതന്നെ അരുളുന്നു മുണ്ടു്. അത്യന്തം അജ്ഞേയനായിരുന്നെങ്കിൽ അറിയാനാൽ. ഒരുവെട്ടുമായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടെന്താണറിയുന്നതു്? അറിവിനു വിഷയമല്ല, അറിവിൻവടിവാണു്. ആത്മാവെന്നു്; മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല എന്നാണു മനസ്സിലാവുക. കാണികളുടെ കണ്ണിനു മൂടലുണ്ടു്, അവർ പുറത്തേയ്ക്കാണു നോക്കുന്നതു്. കളിക്കാരനോ, അറിയാനാവാത്ത

വിധം വേഷങ്ങളണിഞ്ഞാണു് വന്നിരിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയും? ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം അറിഞ്ഞു എന്നൊന്നും കന്തിക്കു് അഭിമാനമില്ല; അറിയാനാവില്ല എന്നറിയാം. എന്നാൽ പിന്നെ തന്റെ കർത്തവ്യമെന്തു്? നമസ്സരിക്കുക മാത്രം.

‘അതുപോലെതന്നെ, നിർമ്മലാന്തഃകരണന്മാരും നിരന്തരം ആത്മാനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നവരും ആയ പരമഹംസന്മാർക്കുപോലും അങ്ങയുടെ തത്ത്വം അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ കേവലം സ്രീകളായ ഞങ്ങളുടെ കഥ എന്തു പറയട്ടെ! കഴുല്ലു കുമ്പിടുക മാത്രമേ ഞങ്ങളാലാവതുളളൂ.’

പൂണ്ണപുണ്യാവതാരത്തിന്റെ മഹിമാതിശയവുമായി തുലനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അല്പബുദ്ധികളായ ജീവന്മാർക്കു്, അവരത്രേതന്നെ ഉയർന്നാലും, എന്തറിയാൻ കഴിയും? വ്യാസനാരദാദികൾപോലും ആ സച്ചിദാനന്ദപാരാവാരത്തിന്റെ അലയൊലി കേട്ടിരിക്കാം, ശുകൻ ഒരുപക്ഷെ രണ്ടുനാലു കണങ്ങൾ സേവിച്ചിരിക്കാം എന്നാണു് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയാറുള്ളതു്. വേദാധ്യയനവും തപസ്സും യോഗവുമെല്ലാമുള്ള മാമുനിമാരുടെ പോലും നിലയിതാണെങ്കിൽ, ആവക സംസ്കാരങ്ങൾക്കൊന്നും അവസരം ലഭിക്കാത്ത അബലകളുടെ അവസ്ഥയെന്തു്? അവർക്കു് ആ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കേഴാം; ആ കാൽത്താരിൽ കുമ്പിടാം. കന്തി അതുതന്നെ ചെയ്യുന്നു.

‘ദേവകീവസുദേവന്മാരുടെ പൈതലായി പിറന്നു്, യശോദാനന്ദഗോപന്മാരുടെ ഓമലായി വളർന്നു്, കാലിമേച്ചു കാലം കഴിച്ചു കണ്ണാ, അവിടേക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കാരം.’

പരംപൊരൾ മനസ്സിനു് വിഷയമല്ല എന്നു് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, ബുദ്ധിക്കു തൃപ്തിയാകും.

പക്ഷെ നമ്മുടെ നെഞ്ചകത്തൊരു ശൂന്യത, ഹൃദയത്തിനൊരു കുളിമ്യില്ലായ്മ. ആ വസ്തുവിനെ ഒന്നു കാണാനും മുകരാനും താലോലിക്കുവാനും ഉൾക്കാമ്പു കേഴുന്ന. വേദങ്ങൾ വ്യസിച്ചിട്ടും പഞ്ചമവേദം രചിച്ചിട്ടും ബ്രഹ്മവചം സ്വീയാച്ചിട്ടും വ്യാസമുനിയുടെ ഹൃദയത്തിന് ശാന്തിയും ശീതളതയും ലഭിക്കാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. ആ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപി അമ്പാടിയിലെ കണ്ണനണ്ണിയായി കൺമുഖിൽ തത്തിച്ചാടിക്കളിക്കുന്നതും തായാട്ടുകാട്ടുന്നതും ഓടക്കുഴലുതുന്നതും കണ്ടാലോ കേട്ടാലോ മതിയാവുകയുണ്ടോ? അതു കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിർദ്വ്യാണംപോലും നിരസമായിത്തോന്നിയാൽ അദ്ഭുതമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആരോമലിനെ നിനയ്ക്കാനും നമിക്കാനും ആത്മാരാമന്മാരായ മാമുനിമാർ പോലും കൊതികൊള്ളുമെന്നിരിക്കെ, ഒരമ്മയായ കുന്തിദേവി, ആ നിലയ്ക്കല്ലാതെ പിന്നെയെങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും? ഒരച്ഛനും ഒരമ്മയ്ക്കും മാത്രം പോരാ എന്ന് കരുതിയല്ലേ കണ്ണൻ പിറന്നിടത്തു വളരാത്തത്? മനുഷ്യരുടെ മാത്രം സ്വത്തല്ല താൻ എന്ന് കാണിക്കാനല്ലേ ആടുമാടുകളെ മേച്ചു നടന്നത്? വേദവേദ്യമായ പരബ്രഹ്മം കാർണ്ണനായിട്ട് പല്ലാങ്കുഴലുമുതി കൺമുഖിൽ വിളയാടട്ടെ. നമുക്കപ്പോൾ ആ സാമഗാനം കേൾക്കാം, ആ ആനന്ദമുത്തിയെ മുകരാം, പുണരാം; ആ ഉണ്ണിക്കാൽ തലോടാം, കെട്ടിപ്പിടിക്കാം.

നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ,
 നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംബ്രയേ.

‘നാഭിയിൽ കമലമുടയവനേ, കൈതൊഴാം. ചെന്താർമാലയണിത്തവനേ, തൊഴാം. നളിനഭളായതലോപനനേ, തൊഴാം. ചെന്താർതോല്ലും കഴലിണയുടയവനേ, തൊഴാം.’

തന്മൂലം നില്ക്കുന്ന ആ മായാമാധവന്റെ നിരതി ശയമഹിമ മനസ്സിലായി; തന്റെ നിസ്സാരതയും മനസ്സിലായി. എങ്കിലും ആ സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തി തന്റെ ഉടപ്പിറന്നവന്റെ പൈതലായി പിറന്നിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. തന്റെ വാത്സല്യപാത്രമാണ്. ഹൃദയം ദ്രവിച്ചു. ജ്ഞാനവും വാത്സല്യവും സ്നേഹസുധയായി ഒഴുകി. ആനന്ദഘനവിഗ്രഹനെ ദർശിച്ചു ഹൃദയം ദ്രവിച്ചാൽ അമൃതവാണികളല്ലോ ഒഴുകുക.

‘കൂരനായ കംസൻ കൽത്തുറുകിലിട്ടു ചുട്ടു നെടുനാൾ പീഡിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ അമ്മയെ അവിടുന്ന് മോചിപ്പിച്ചതുപോലെ, അല്ലയോ നാഥ, അവിടുന്ന് പലവാദ് എനെയും എന്റെ മക്കളെയും പലതരത്തിലുള്ള വിപത്തുകളിൽനിന്നും കാത്തുരളുകയുണ്ടായി.’

ശ്രീഭഗവാനിൽനിന്നും തനിക്കു ലഭിച്ച അനുഗ്രഹപരമ്പര സ്മരിച്ചാൽ കുന്തിയെങ്ങനെ കേഴാതിരിക്കും, കഴലിന്നു പണിയാതിരിക്കും? അമ്മയായ ദേവകിയെ മോചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയും മോചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളുവെങ്കിലും അമ്മയോടു കാണിച്ചതിലും കൂടുതൽ കനിവു തന്നോടു കാണിച്ചു എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ മറ്റു മക്കളുമാരെയും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായില്ല. മാത്രമോ, അമ്മയ്ക്കുപോലും വളരെക്കാലം കാരാഗൃഹവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കുന്തിക്കോ? ആപത്തിലകപ്പെട്ടു കുന്തിയോ വധുവോ മക്കളോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ പാഞ്ഞെത്തി അവരെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുന്തിയുടെ പുത്രന്മാർക്കും ആപത്തൊന്നും ഏല്പിച്ചതുമില്ല. ഇപ്രകാരം ഭക്തപരാധീനനായ ഭഗവാൻ തന്റെ അമ്മയായ ദേവകിക്കു നല്കിയതിലും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുന്തിക്കു അരുളുകയുണ്ടായി. ദേവകിക്കു നാഥൻ വേറെയുണ്ട്: കുന്തിക്കോ, കണ്ണനല്ലാതെ ആരു

മില്ല. ഉപകാരസ്മരണ അല്ലമെങ്കിലും ഉള്ളവരാരെങ്കിലും ആ അഹേതുകദയാസിന്ധുവിനെ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുമോ, ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുമോ ?

‘ഭീമൻ’ ദുര്യോധനൻ കൊടുത്ത വിഷത്തിൽനിന്നും അരക്കില്ലത്തിലെ കൊലത്തിയിൽനിന്നും, നരഭുക്കുകളായ ഹിഡിംബാദി അരക്കരിൽനിന്നും, കള്ളച്ചുതുകളിച്ച അവസരത്തിൽ വധുവിനെ അപമാനിച്ച ഭൃഷ്പുരിഷകളിൽനിന്നും, വനത്തിലെ വിവിധ വിപത്തുകളിൽനിന്നും, പോരിൽ മഹാരഥന്മാർ പലരും പ്രയോഗിച്ച ദിവ്യാസൂത്രങ്ങളിൽനിന്നും അല്ലയോ ശ്രീഹരേ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.’

തന്നിക്കും തന്റെ മക്കൾക്കും ഏറ്റെടുത്ത ഓരോ ആപത്തുകളും അവയിൽനിന്നെല്ലാം ഭഗവതുകാരുണ്യം കൊണ്ടു് തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയും കന്തി കൃതജ്ഞതാപുരസ്സും അനുസ്മരിക്കുന്നു. വിഷം, അരക്കില്ലം, അസുരന്മാർ മുതലായവയിൽനിന്നുള്ള മോചനം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യംകൊണ്ടല്ല എങ്കിലും, അവയും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പവും അനുഗ്രഹവുംകൊണ്ടുമാത്രമാണു സാധിച്ചതു് എന്നു് കന്തിക്കു നല്ല ഉറപ്പുണ്ടു്. തങ്ങളുടെ ബലം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മാത്രമാണു് എന്നു് കന്തിക്കു ശരിക്കറിയാം.

‘എന്തുകൊണ്ട് വനത്തിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുമ്പോൾ അവരെ ശപിക്കുന്നതിനായി ദുര്യോധനനയച്ചുദ്യാസാവ്യമഹഷിയും അനുചരന്മാരും മാത്രമല്ല ത്രിലോകവാസികളും, അവിടുന്നു് പാഞ്ചാലിയുടെ പാത്രത്തിൽ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു ചീരയില ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ സംതൃപ്തരായിത്തീർന്നവല്ലോ.’

ഭഗവാന്റെ ഭക്തരക്ഷണവ്യഗ്രത വെളിവാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനസംഭവം അനുസ്മരിക്കുന്നു. പാണ്ഡവ

നാഭം പാഞ്ചാലിയും ക്ഷേമമായി കഴിയുന്നോ കാട്ടിൽ, എന്നറിയണമെന്ന അപേക്ഷയോടെ ഭുവ്യോധനൻ പതിനായിരം ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത ഭുവ്യാസാവമഹഷിയെ പാണ്ഡവസമീപം അയച്ചതും, മഹഷി, പാഞ്ചാലിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു് അക്ഷയപാത്രം ശൂന്യമായശേഷം അവിടെ ചെന്നുചേർന്നതും, യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തെ അതിഥിയായി വരിച്ചതും, മഹഷി മാധ്യാഹ്നികത്തിനു പോയതും, മഹഷിക്ക് ആഹാരം നല്ലാൻ വഴിയില്ലാതെ വിഷമിച്ച പാഞ്ചാലി കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു കേണതും, കൃഷ്ണൻ പാഞ്ഞെത്തി പാഞ്ചാലിയുടെ പാത്രത്തിൽ പറിയിരുന്ന ചീരയില ആഹരിച്ചതും, സർവാത്മാവു് സംതൃപ്തനായതോടെ ഭുവ്യാസാവുൾപ്പെടെ സർവ്വപരാചരങ്ങളും സംതൃപ്തമായതും, സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഭുവ്യാസാവു് വേദേ വഴിക്കു സ്ഥലം വിട്ടതുമെല്ലാം ശ്രീഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തിനു് സുപ്രസിദ്ധമായ ഉദാഹരണമാണല്ലോ.

മൂക്കത്തു ശുണ്ഠിയുമായി നടക്കുന്ന ആളാണു ഭുവ്യാസാവു്; ശ്രീകൃഷ്ണനെപ്പോലും പരീക്ഷിക്കാൻ മുതിർന്നിട്ടുള്ള ആൾ. അവിടെ പക്ഷേ തോറു് അടിയറവു പറഞ്ഞു് അനുഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണുണ്ടായതെന്നുമാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള ഭുവ്യാസാവിന്റെ ക്രോധാഗ്നിയിൽ പാണ്ഡവന്മാർ ശലങ്ങളായിത്തീരാതിരുന്നതു് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അപാരകാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണല്ലോ.

'ജഗദ്ഗുരോ, ഞങ്ങൾക്കെന്നും അടിക്കടി ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാവാനായി അനുഗ്രഹിച്ചാലും; എന്തെന്നാൽ, അപ്പോഴൊക്കെയും അവിടുത്തെ ദർശനം ലഭിക്കും. അവിടുത്തെ ദർശനം ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ സംസാരദുഃഖം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.'

അസാധാരണമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിതു്. വന്നു കൂടുന്ന ആപത്തുകൾ, ഈശ്വരേഷുയാ വരുന്നവയെന്നോ

സ്വകർമ്മലമായി വരുന്നവയെന്നോ കരുതി വലിയ പരാതിയോ വേവലാതിയോ കൂടാതെ ആവുന്നതും സമചിത്തതയോടെ സഹിക്കാൻ സാധകന്മാർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കായി സ്വയം കായക്ലേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ട് ആരും ആപത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാറില്ല. ഈശ്വരനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ആപത്തുകൾ അലട്ടാതിരിക്കണേ, എന്നായിരിക്കും അധികംപേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്. ഭാഗവതകാരന്റെ ഒരുപൂർണ്ണസാമർത്ഥ്യമാണു് നാമിവിടെ കാണുന്നതു്. ആ തൂലികയിൽക്കൂടി പുറത്തുവരുന്നവോൾ സർവ്വവും ഭഗവന്മയവും ഭഗവത്പ്രാപകവുമായി മാറും. മകൻ ദുഷ്ടനായോ? വേനന്റെ അച്ഛനു് മകനെക്കൊണ്ടു് ഇരിക്കപ്പൊറ്റിയില്ലാതായോ? അച്ഛൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നും ഒളിച്ചോടി കാട്ടിലെത്തി നെടുവീപ്പ് വിട്ടുകൊണ്ടു് പാടുന്നു: 'കദപത്യം വരം മന്യേ സദപത്യാത് ശുചാം പദാത്.' കൊള്ളരുതാത്ത മക്കൾ തന്നെ, കൊള്ളാം; കാരണം, അവർ താതമാതാക്കൾക്കു് വൈരാഗ്യത്തിനും വിവേകത്തിനും ഈശ്വരപ്രപത്തിക്കും കാരണമാകുമല്ലോ. ധനികന്റെ ധനമെല്ലാം നശിച്ചു് അയാൾ ഏഴായായോ? ഭാഗവതകാരന്റെ ഭിക്ഷു പാടുന്നു: 'തസ്മാദനന്തമന്തമാഖ്യം ശ്രേയോർത്ഥി ഭൂരതസ്സ്യജേതം.' കുളും, കപടം, ചതി, പൊളി, കൊല, കലി എന്നിങ്ങനെ കണക്കില്ലാതെയുള്ള കടുംകൈയ്കൾക്കു കാരണമായ അന്തം വാസ്തവത്തിൽ അനന്തമാണു്. ശ്രേയസ്സാമൻ അതിന്റെ അടുത്തുകൂടി പോകരുതു്. വൈരവും ഈഷ്യയുമാണോ ഒരുവന്റെ മനസ്സിന്റെ മുഖ്യപ്രവണതകൾ? അവ ഭഗവാന്റെ നേരേ തിരിക്കൂ. 'സംരംഭയോഗം' കൊണ്ടു് കംസനോ ഹിരണ്യകശിപുവിനോ ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള നിരന്തരമായ ഈശ്വരാഭിമുഖമായ മനോപൂത്തി യോഗികൾക്കുംകൂടി ദുർലഭമാണു്. കാമ

മാണ് അധ്യാത്മസാധനയിൽ ഒരുവന്റെ പരമശത്രു. വ്യാസന്റെ വല്ലവികൾ കാമത്തിൽക്കൂടി കണ്ണനെ പ്രാപിച്ചു പരമഭോഗവതകളായിത്തീർന്നു. ഈ വിധത്തിൽ സാധകന്റെ വൈരികളെപ്പോലും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മാറ്റുവാൻ ഭോഗവതകാരൻ. എല്ലാറ്റിനേറും ഉദ്ദേശം ഒന്നുതന്നെ: മനസ്സുങ്ങനെ നിരന്തരം ഈശ്വരാഭിമുഖമാക്കും എന്ന്.

ഐശ്വര്യശ്രീമദാസനായ മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനെ സ്തുരിക്കുകയില്ല. ആപത്തു വരുമ്പോഴേ മനംനൊന്തു ഭഗവാനെ വിളിക്കൂ. അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ വന്നു തുണച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ സ്വപത്രൻ നിഹതകണ്ടകനായി ഭാരതചക്രവർത്തിയായിരിക്കുന്നു, പാണ്ഡവന്മാർ പ്രബലന്മാരായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഭഗവാൻ തങ്ങളെ പിരിഞ്ഞുപോകാൻ തുടങ്ങുന്നു! ആപത്തുകളോടുകൂടി ഭഗവാനെ വേണോ, അതോ ഭഗവാനെ വിട്ട് സമ്പത്തു വേണോ, എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുന്തിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ആപത്തു ആപത്തല്ല; ഭഗവാനെക്കൂടാതെയുള്ള സമ്പത്തു സമ്പത്തുമല്ല. ഭഗവതുകടാക്ഷം സദാ തങ്ങളിലുണ്ടെന്ന ബോധം വന്നാൽ നരകയാതനപോലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹമായി ഭക്തന്മാർ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളും. ഒരു കാലത്തും ഒരു വിധത്തിലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാൻവേണ്ടി കുന്തി കാംക്ഷിച്ച ഒരു അപൂർവ്വവരമാണിതു്.

‘ആഭിജാത്യം, ഐശ്വര്യം, പാണ്ഡിത്യം, സമ്പത്തു്, ഇവകൊണ്ടു മദിക്കുന്ന മനുഷ്യനു്, തന്റേതെന്നു പറയാൻ യാതൊന്നുമില്ലാത്തവർക്കു് സുലഭനായ അങ്ങയുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻപോലും അർഹതയില്ല.’

അഹങ്കാരമാണ് സാധകന്റെ വലിയ ശത്രു. അഹങ്കാരം പല വേഷത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. കലം, അധി

കാരം, വിദ്യ, വിത്തം ഇവയൊക്കെ അഹങ്കാരകാരണങ്ങളാണ്. ആയിരം ഫണമുള്ള കാളസുപ്പത്തോടാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അഹങ്കാരത്തെ ഉപമിക്കാറു്. ആ കാളസുപ്പത്തെ കൊല്ലാതെ ഭഗവതസമീപം പോകാനൊക്കുകയില്ല. 'യസ്യാനുഗ്രഹമിച്ഛാമി തസ്യ വിത്തം ഹരാമൃഹം.' 'ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവന്റെ ധനത്തെയെല്ലാം അപഹരിക്കുന്നു.' എന്നു് ഭഗവാൻതന്നെ പറയുന്നുണ്ടു്. ഇനി, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈവക അഹങ്കാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞൊന്നു കുറഞ്ഞാൽ, താൻ നിരഹങ്കാരിയാണ് എന്ന അഹങ്കാരമായിരിക്കും പിടികൂടുന്നതു്. ഇതു കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായതുകൊണ്ടു് നശിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ പ്രയാസമാണു്. അതുകൊണ്ടു് ആ 'ശപ്പൻ' ഈശ്വരന്റെ ദാസനായി ഇരുന്നുകൊള്ളട്ടെ, എന്നാണു് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നതു്. അപ്പോൾ കാളസുപ്പത്തിന്റെ വിഷപ്പല്ലു് പൊയ്ക്കോകും. അതു പിന്നെ തന്നെയോ അന്യരെയോ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. അഹങ്കാരം നിലനില്ക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരുവനു് ഭഗവന്നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല. തോന്നിയാൽത്തന്നെയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു് ലജ്ജാവഹമായി കരുതും. അസത്യമോ അസഭ്യമോ അസംബന്ധമോ എവിടെയും ആരുടെ മുമ്പിലും എത്ര ഉച്ചത്തിലും വിളിച്ചുപറയാൻ മനുഷ്യനു് മടിയില്ല. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നിക്കും അന്യർക്കും ശ്രേയസ്സരമായ ഈശ്വരനാമം ജപിക്കുന്നതു് ആക്ഷേപകരമാണത്രെ! മറ്റുള്ളവർ തന്നെ 'ഭക്തി'യെ വിളിച്ചു കളിയാക്കുകയില്ലേ? ഈ കളിയാക്കുന്നവർക്കും നമുക്കു വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാത്തതെന്തു്? അവരൊക്കെ തന്നെക്കാര്യം സാധിക്കുകയില്ല എന്നു കണ്ടാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയേയില്ല. ആരുമില്ലാതാകുമ്പോൾ തന്നെ ആ അകിഞ്ചനഗോചരൻ മാത്രമേ ഉള്ളു. പക്ഷേ മത്തു മാറാതെ അതു മനസ്സിലാവുകയില്ല.

‘നിഷ്ഠിഞ്ചനന്മാരായ തപോധനന്മാരുടെ സർവ്വസ്വവും, രാഗഭേഷങ്ങളില്ലാത്തവനും ആത്മാരാമനും സമചിത്തനും കൈവല്യപ്രദനമായ അവിടേയ്ക്കു നമസ്കാരം.’

അപ്പോൾ ഗേവാണെന്താ ധനികന്മാരോടു വല്ല വിരോധവും നിർധനന്മാരോടു എന്തെങ്കിലും മമതയും ഉണ്ടോ? അദ്ദേഹം വിഷമബുദ്ധിയാണോ? അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും രാഗമോ ഭേഷമോ ഇല്ല. ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും നേടാനോ ഭയപ്പെടാനോ ഇല്ല. ധനികന്മാർക്കു വേണ്ടതു ധനവും അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഭോഗവുമാണ്, ഗേവാണെയല്ല. ഗേവാൻ കല്പതരുവാണ്. ആരു എന്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നുവോ അതു കൊടുക്കുന്നു. ആവശ്യപ്പെടാതെ കൊടുക്കുന്നമില്ല - സാധാരണ നിലയിൽ. വേണ്ടാത്തതു ചോദിച്ചു വാങ്ങി ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഗേവാനെ പഴിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം? കൈവല്യപ്രദനായ തന്നെത്തന്നെ തന്നതല്ലെന്ന തന്തിരുവടിയെ വെടിഞ്ഞു ക്ഷുദ്രവസ്തുക്കൾക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നതിന് ആരാണത്തരവാദി? രാവണൻ രാമന്റെ അടുത്തു പോയിട്ടു ചെയ്തതു സീതയെ കടുകൊണ്ടുപോകലാണ്. ശരണം പ്രാപിച്ച വിഭീഷണന് അയ്യേവും കിട്ടി.

‘അങ്ങയെ സർവ്വനിയന്താവും അനാദ്യനന്തനും സർവ്വസമർത്ഥനും എങ്ങും ഒരുപോലെ വർത്തിക്കുന്നവനുമായ കാലരൂപിയെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. അങ്ങു നിമിത്തമായി ജീവജാലങ്ങൾക്കു തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കലഹം സംഭവിക്കുന്നു.’

കന്തിയുടെ കൃഷ്ണൻ വസുദേവപുത്രനോ മനുഷ്യനോ അല്ല, പിന്നെയോ, സർവ്വശക്തനായ കാലസ്വരൂപിയാണ്. ആ കാലം സർവ്വത്ര സമമായി വർത്തിക്കുന്നു. കാലം നിമിത്തം ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ തല്ലുന്നു, കൊല്ലുന്നു. ഗേവാൻ നിഗ്രഹാനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യു

ന്നില്ലേ എന്നാണെങ്കിൽ ആരും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ അവനും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു, കാലം അവനും അനുക്രമമാകുന്നു. ആശ്രയിക്കാത്തവനും മറിച്ച് അന്യഭവപ്പെടുന്നു. അല്ലാതെ ഈശ്വരനും ആരും ഭോഷ്യനോ പ്രിയനോ അല്ല.

‘സാധാരണമനുഷ്യരെ അനുകരിച്ചു ലീലയാടുന്നവനും എങ്ങും ഒരിക്കലും പ്രിയനോ അപ്രിയനോ ആയി ആരുമില്ലാത്തവനും ആയ അങ്ങയുടെ സങ്കല്പം എന്തെന്നും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏകിലും അറിവില്ലാത്തവർ അങ്ങയെ വിഷമബുദ്ധിയെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.’

ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വഭാവം തങ്ങളുടെ ഈശ്വരസങ്കല്പത്തിലും ആരോപിക്കുന്നു. രാഗഭോഷങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനിലും അവയെ കാണുന്നു. ഈശ്വരൻ ചിലരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു, ചിലരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു; അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷപാതം കൊണ്ടല്ലയോ, എന്നും ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സകലരും സ്വസന്താനങ്ങളാകുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ചിലരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചിലരെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ? ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ ഈശ്വരനെ ഭാവനചെയ്യുന്നുവോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫലം അവർക്കു ലഭിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം. കംസാദികൾ ശത്രുവായി കരുതി; ശത്രുരൂപത്തിൽ വന്നു, കൊന്നു; പാണ്ഡവന്മാർ മിത്രമായി കരുതി; മിത്രമായി വർത്തിച്ചു അവരെ തുണച്ചു. പക്ഷേ കൊല്ലപ്പെട്ട കംസാദികൾക്കും തുണയ്ക്കപ്പെട്ട പാണ്ഡവന്മാർക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഒരേ പരമഫലമാണ്. തെറ്റു ചെയ്ത ശരീരത്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടി; ഈശ്വരനെ നിനച്ച ജീവനും മോക്ഷവും കിട്ടി. ഈശ്വരന്റെ ശിക്ഷയും അനുഗ്രഹംതന്നെ. പക്ഷേ, ശിക്ഷയും രക്ഷയായിട്ടും അറിയാൻ പ്രയാസമാണെന്നു മാത്രം.

‘അല്ലയോ വിശ്വരൂപിൻ, ജനനമില്ലാത്തവനും കർത്താവല്ലാത്തവനും ആയ അവിടുന്ന്, ജലജന്തുക്കളിലും തിര്യക്കുകളിലും മനുഷ്യരിലും ഗൃഷികളിലും വന്നവതരിച്ചതും ഓരോ കായ്ങ്ങൾ ചെയ്തതും കേവലം ലീലമാത്രം.’

പുണ്ണൻ ജന്മമെവിടെ, കർമ്മമെവിടെ? എന്നിരുന്നാലും ശ്രീഗേവാൻ മത്സ്യം കൂർമ്മം എന്നിങ്ങനെ ജലജന്തുക്കളായും വരാഹരൂപേണ തിര്യക്കായും, രാമകൃഷ്ണാദി രൂപേണ മനുഷ്യരിലും വാമനരൂപേണ ഗൃഷിവർഗ്ഗത്തിലും വന്നവതരിക്കുകയും ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. അതെന്തിനുവേണ്ടി? മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാമപുരണത്തിനാണ്; അനിഷ്ടപരിഹാരത്തിനോ ഇഷ്ടസമ്പാദനത്തിനോ ആണ്. എന്നാൽ ആപ്തസമസ്തകാമനും ആത്മാരാമനും പുണ്ണൻ ഏകനുമായ സർവ്വേശ്വരൻ എന്തിന് ജന്മമെടുത്തു, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, എന്നു ചോദിച്ചാൽ കേവലം ലീല എന്നു മാത്രമേ ഉത്തരമുള്ളൂ. ലീല പ്രയോജനമുദ്ദേശിച്ചുള്ള കർമ്മമല്ല. പ്രയോജനോദ്ദേശം അപുണ്ണന്യുടെ അടയാളമാണ്. ലീലയോ, ആനന്ദത്തിന്റെ അതിപ്രസരവും. ലീല എന്തിന്, എന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ്; ആത്മാരാമന്റെ സ്വഭാവമാണത്.

‘കണ്ണാ, അങ്ങു തയിർക്കുടമുടച്ചപ്പോൾ അമ്മ കയറെടുത്തു അങ്ങയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ. അങ്ങു, കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കൺമഷിയിൽ കളിച്ചു പിടയുന്ന മിഴികളോടെ തലയും താഴ്ന്നി പേടിയും നടിച്ചു നില്ക്കുന്ന ആ നില - കാലനും പേടിച്ചോടുന്ന അവിടുത്തെ ആ നില - എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു.’

ഗേവാൻ ആടിയ അവതാരലീലകൾ സർവ്വവും അത്യാശ്ചര്യകരങ്ങൾതന്നെ. ഇതാ, ഇവിടെ അമ്പാടിയിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായി കഴിച്ചകാലത്തെ ഓരോരോ ലീല

കളോത്തുനോക്കൂ. മൂവലകും മൂവടിയായി അളന്ന ആ ഉലകളന്ന പെരുമാളെ കയറുകൊണ്ടു കെട്ടാൻ പുറപ്പെടുന്നു അമ്മ. മകനോ, പേടിച്ചുരണ്ടു കണ്ണീരും വാത്തു തലയും താഴ്ന്നി നില്ക്കുന്നു! ഏതൊരുവന്റെ നാമം നിനക്കുനിടത്തു അന്തകൻ എത്തിനോക്കുകപോലും ചെയ്യുന്നില്ലയോ, ഭയമകലാൻ ഭക്തന്മാർ ഏതൊരുവന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നുവോ, ആ സദ്യേശ്വരന്റെ ഈ ഭയനാട്യം എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാവുക? ഒരു പക്ഷെ ആ ലീലയിൽക്കൂടി അമ്മയുടേയും ഭക്തന്മാരുടേയും മനം തന്നിലുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കുമോ അങ്ങനെ നടിച്ചത്? ആരു കണ്ടു? തന്നിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു കുന്തി. കണ്ണനെ കണ്ടയാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കാണാത്തവരുടെ കഥയോ?

‘പുണ്യകീർത്തിയായ ധർമ്മപുത്രരുടെ കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി അജനായ അവിടുന്ന്, തന്നിക്കു പ്രിയപ്പെട്ട കുലത്തിൽ, മലയാപലത്തിൽ ചന്ദനമെന്നതു പോലെ, വന്നു പിറന്നു എന്ന് പറയുന്നു ചിലർ.’

ഭഗവാന്റെ അവതാരം ലീലയാണ്, അതിനു കാരണം തേടുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യമനസ്സിനു ഒരു സമാധാനമില്ല. കാരണമില്ലാതിരിക്കാൻ എന്താണു കാരണം, എന്ന് മനസ്സു പിന്നെയും ചോദിക്കും. എന്തെന്നാൽ, ഭേദകാലനിമിത്തങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ആകുന്നു. അവയ്ക്കുതീതമായ വസ്തുവിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിനു കഴിയുന്നില്ല. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ മനസ്സിനു സമാധാനമുള്ളൂ. അതു തല്ലാലസമാധാനമായിരിക്കാം; അവസാനം, മനസ്സിലാവില്ല എന്നായിരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നതു്, എന്നാലും വേണ്ടില്ല, ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തണം ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനു്. ഭഗവാൻ ഭക്തപരായീനനാണു്; ധർമ്മമൂർത്തിയു

മാണ്. ഭക്തനും ധർമ്മനിഷ്ഠനുമായ യുധിഷ്ഠിരൻ തന്മൂലം ഭഗവാൻ പ്രിയനാണ്. ആ പ്രിയന്റെ പുകൾ വർദ്ധിക്കാൻവേണ്ടി, ധർമ്മപുത്രൻ്റെ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പ്രചോദനവും സഹകരണവും നൽകാൻവേണ്ടി, ആണ് ഭഗവാൻ അവതാരമെടുത്തത് എന്നാണ് ചിലരുടെ പക്ഷം.

'ദേവകീവസുദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനമൂലം, ലോകരക്ഷണത്തിനും ഭൂഷ്മനിഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി, അവരുടെ പുത്രനായി ജന്മമെടുത്തു എന്നു പറയുന്ന മറ്റു ചിലർ.'

ധർമ്മപുത്രൻ പ്രിയനായിരിക്കാം, പാണ്ഡവന്മാരെ തുണച്ചിരിക്കാം; പക്ഷെ പിറന്നത് ദേവകീവസുദേവന്മാരുടെ പൈതലായിട്ടാണല്ലോ. അതിന് ഒരു പ്രത്യേകകാരണം കാണണം; ഉണ്ടുതാനും. പൃഥ്വിയെന്നും സുതപസ്സെന്നും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ പേരാൻ ദേവകീവസുദേവന്മാർ, ഭഗവത്സദൃശനായ ഒരു പുത്രൻ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു. ആരെങ്ങനെ ഭജിച്ചാലും അവരെ ആ വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കും; 'യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം' എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ. ഈ സ്വേതികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഭഗവത്സദൃശനായ ഒരു പുത്രനെയാണ്. തനിക്കു തുല്യനായി താനല്ലാതെ വേറൊരെയും കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻതന്നെ അവരുടെ പുത്രനായി പിറന്നു എന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. ഇപ്രകാരം ഭക്താനുഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതോടു കൂടി ലോകമംഗളകാരകമായ പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുന്നതിന് അതൊരു അവസരമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു വേണം കരുതാൻ.

'ഭാരമേറിയതുകൊണ്ട് കടലിൽ താഴാൻ തുടങ്ങുന്ന കപ്പലെന്നപോലെ, ദുർജ്ജനങ്ങളുടെ ഭാരംകൊണ്ട്'

കേഴുന്ന അവനിലൂടെ ഭാരം തീർത്തു രക്ഷിക്കുന്നതിനു് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചാണു് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതു് എന്നാണു് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്.

ദേവകീവസുദേവന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം; അവരുടെ പുത്രനായിട്ടായിരിക്കാം പിറന്നതു. എന്നാൽ സകലലോകപരിപാലകനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ അപേക്ഷകൊണ്ടാണു് അവതരിച്ചതു് എന്നു പറയുന്നതു് മതിയായ ഒരു കാരണമായി തോന്നുന്നില്ല. അതിലും വലുതും ഗൗരവമേറിയതുമായ മറ്റു കാരണം വല്ലതും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു് അവതാരം എടുക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിക്കാനും നിശ്ചയിച്ചു എന്നു വരാനാണു് കൂടുതൽ സാധ്യത. ധർമ്മം തകരുമ്പോൾ, അധർമ്മം ഉയരുമ്പോൾ, താൻ ജന്മമെടുക്കും, ശിഷ്യന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കാനും, എന്നാണല്ലോ ഭഗവാന്റെതന്നെ അരുളപ്പാടു്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടം വന്നുചേർന്നു. കംസജരാസന്ധചൈദ്യദന്തവക്രൂപൗണ്ഡ്രകുദര്യോധനാദി ദുഷ്ടരാജന്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഭാരംകൊണ്ടു് സന്തപ്തയായ ഭൂമിദേവിയെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്നു് ബ്രഹ്മദേവൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തന്റെ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുന്നതിനും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അപേക്ഷ നിറവേറുന്നതിനും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു; കൂടുതലിൽ ദേവകീവസുദേവന്മാരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണു് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്.

‘അവിദ്യ, കാമം, കർമ്മം, ഇവകൊണ്ടു് ഈ സംസാരത്തിൽ കിടന്നു വലയുന്നവർക്കു് മോചനത്തിനുവേണ്ടി ശ്രവണാഹ്ങ്ങളും സ്മരണാഹ്ങ്ങളുമായ ദിവ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണു് ഭഗവാൻ തിരുവതാരം ചെയ്തതു് എന്നാണു് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം.’

അനിത്യവും അശുചിയും ദുഃഖപ്രദവും ജഡവുമായ ശരീരത്തെ നിത്യശുദ്ധസുഖചൈതന്യസ്വരൂപമായ

ആത്മാവെന്നു കരുതുന്നതാണ് അവിദ്യ. ഈ ദേഹാത്മ ബുദ്ധി കാരണം അതിന്റെ ലാളനപാലനങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആഗ്രഹനീവൃത്തിക്കായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കർമ്മംകൊണ്ടു് പുണ്യപാപങ്ങളും ജന്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും. ഇങ്ങനെ സംസാരചക്രം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ചംക്രമണത്തിൽ ദുഃഖമാണു് അധികമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതു്. സുഖമെന്നു തോന്നുന്നവയും ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ദുഃഖകരങ്ങളായിട്ടു മാറുന്നതായി കാണാം. ഇതിൽനിന്നും മോചനം നേടാൻ എന്താണൊരു ഉപായം? അവിദ്യയാണിതിനു് ആദികാരണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനംകൊണ്ടല്ലേ ഇതു നീങ്ങൂ? ശരിതന്നെ. പക്ഷെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടും? ത്യാഗം, വൈരാഗ്യം, ശമദമാദികൾ, മുക്തക്ഷത്വം ഇവകൊണ്ടു്. ത്യാഗവും, വൈരാഗ്യവും, മറ്റും ദ്രവ്യമായാലേ അല്ല മെങ്കിലും ആശയ്ക്കു വകയുള്ളു എന്നുവരുകിൽ, വളരെ ദുർലഭം പേക്കേ അതിനു് അർഹതയുള്ളു. നിവൃത്തിമാഗ്നത്തിൽക്കൂടി ആത്മജ്ഞാനം നേടി ദുഃഖമുക്തരാകാൻ സുദുർലഭം പേക്കേ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ അത്യന്തവിരക്തരുമല്ല, അത്യന്തസക്തരുമല്ലാത്ത ബഹുദൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കു് യാതൊരു മാഗ്നവുമില്ലെന്നോ? അവരെന്നും എരിതീയിൽ കിടന്നു നീറിക്കൊള്ളണമെന്നോ? അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല. ദയാസിന്ധുവായ ഭഗവാൻ സ്വസന്താനങ്ങളെ അങ്ങനെ കൈയു് വിട്ടുമോ? ഇല്ല, അവർക്കും സുഗമമായ മാഗ്നം ഭഗവാൻതന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭഗവാനാൽ അനുപ്രാണിതരും പ്രചോദിതരമായ വ്യാസവാല്മീകിനാരദാദികളായ മഹഷിമാർ വണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്താണതു്? നിരന്തരമായ നാമകീർത്തനവും ഗുണഗാനവും രൂപസ്മരണവും. അതിനെത്തു വഴി? അതിനു വഴി അരുളാനാണു് ഭഗവാൻ അവതാരലീല ആടിയിരിക്കുന്നതു്.

കൗസല്യാനന്ദവർദ്ധനയുടെ ബാലലീലകളും യാഗരക്ഷയും അഹല്യോദ്ധാരണവും സുഗ്രീവസഖ്യവും സീതാസ്വേദനവും സേതുബന്ധനവും വിഭീഷണായോദാനവും രാവണവധവും സീതാസ്വീകാരവും പുഷ്പകസഞ്ചാരണവും പട്ടാഭിഷേകവും പ്രജാപരിപാലനവും സീതാപരിത്യാഗവും സ്വർ്ഗാരോഹണവും ഭക്തവാത്സല്യവും ആരുടെ മനസ്സിനെയാണു് തഭീയപാദങ്ങളിലേയ്ക്കു് അനായാസേന ആകർഷിക്കാത്തതു്? വാല്മീകികോകിലത്തിന്റെ കളകൃഷ്ണനും ആരുടെ കാതുകളെയാണു് കളിപ്പിക്കാത്തതു്?

അമ്പാടിമണിവണ്ണന്റെ ബാലകേളികളും ഗോചാരണവും ഗോരസഹരണവും ചൈലചോരണവും മുരളീവാദനവും രാസലീലയും കംസനിഗ്രഹവും ഗുരുദക്ഷിണയും ദ്വാരകാഗമനവും സുദാമസമ്മാനവും ഗീതോപദേശവും ഉദ്ധവോദ്ബോധനവും ഭക്തപരിപാലനവും എത്രയെത്ര ജനങ്ങളെയാണു് നിത്യതൃപ്തരും ചിരസ്മരണീയരും ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതു്, ഇന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്!

മുൻശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അവതാരപ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ താത്കാലികങ്ങളാണു്. അവതാരപുരുഷന്മാർ ഭൂമിയിൽ വാണിരുന്ന കാലത്തു് അവരുടെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പുരുക്കും ചിലർക്കു മാത്രമേ മുൻപറഞ്ഞ പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കൂ. ഈശ്വരാവിർഭാവം കേവലം താത്കാലികപ്രയോജനത്തിനു മാത്രമോ? ഭാവിതലമുറകൾക്കു് അവതാരങ്ങൾക്കൊണ്ടു് എന്താണു് പ്രയോജനം? ലീല ഉപസംഹരിച്ചാലും പിന്നീടു വരുന്ന ആളുകൾക്കും അനുഗ്രഹം അരുളേണ്ടതുണ്ടു്. അനുഗ്രഹങ്ങളും ആകർഷകങ്ങളുമായ അലൗകികലീലകളാടി അവയെ കീർത്തിക്കുന്നവരുടെയും സ്മരിക്കുന്നവരുടെയും മനസ്സിനെ മാലിന്യശൂന്യമാക്കി അവരെ തന്നിലേയ്ക്കു് ആകർഷിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ആത്മാരാമന്മാരുടെയും അശിക്ഷിതരുടെയും

ടെയും ബാലന്മാരുടെയും അബലകളുടെയും തരുണന്മാരുടെയും വൃദ്ധന്മാരുടെയുമെല്ലാം മനസ്സിനെ അനായാസേന തന്നിലേയ്ക്കുകാഴ്ചിക്കാൻ സമർത്ഥങ്ങളായ ലീലകൾ ആട്ടുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആവക ലീലകൾകൊണ്ടു് സർവ്വജ്ഞകല്പനാരായ വ്യാസാദികളുടെ ചിത്തത്തെ അപഹരിച്ചു് അവരെ കൊണ്ടു് അനശ്ചരങ്ങളായ ഭോഗവതങ്ങൾ പാടിക്കുന്നു; അങ്ങനെ ഭഗവത്സ്വരൂപം ശാശ്വതമാക്കിച്ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് അവതാരത്തിന്റെ നിത്യമായ പ്രയോജനം. കന്തിദേവികു് സമ്മതമായ പ്രയോജനവും ഇതുതന്നെയാണ്. ഭഗവത്സാമീപ്യംകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനവും, ഭഗവാൻ അകന്നിരിക്കുമ്പോഴും സ്മരണകീർത്തിനങ്ങൾ വഴി തദീയാനന്ദഗ്രഹവും, അനുഭവിച്ചു് അവതാരത്തിന്റെ ഈ മുഖ്യമായ പ്രയോജനം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സുകൃതിനിയാണ് കന്തി.

‘അവിടുത്തെ അലൗകികചീരിതങ്ങളെ ഏതു നേരവും കേൾക്കുകയും പാടുകയും പറയുകയും സ്മരിക്കുകയും, കേട്ടും കീർത്തിച്ചും സന്തോഷിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നവർ വിനാ വിളംബം സംസാരസംഹാരകമായ അവിടുത്തെ പാദപദം പ്രാപിക്കുന്നു.’

ഭക്തന്മാർക്കു് ശ്രവണസ്മരണാഹ്ങ്ങളായ ലീലകളാടി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് അവതാരത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രയോജനം എന്ന് കന്തിയും കന്തിയിൽ കൂടി ഭോഗവതകാരനും ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർക്കു വേണ്ടതു് തങ്ങളുടെ താപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നിത്യാനന്ദസ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാകുന്നു. അതിനുള്ള ഉപായം നിരന്തരമായ ഈശ്വരസ്മരണയും. അതിനു് സഹായിക്കുന്നതിനു് ഭഗവാൻ രാമകൃഷ്ണാദിവതാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു് മനസ്സിനെ ഹാദാകാഷ്ചിക്കുന്ന ദിവ്യലീലകൾ ആടിയിരിക്കുന്നു. ഭഗ

വാന്റെ നാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭാഗവതാദിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും കേൾക്കുക; സ്വയം തന്മയനായി അവ കീർത്തിക്കുക. ഭഗവദ്ഭൂപവും ഭക്തവാത്സല്യാദിഗുണങ്ങളും സ്തുരിക്കുക. ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ടും കീർത്തിച്ചും സന്തോഷിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഏതുനേരവും മനസ്സ് ആ പാദപദമത്തിൽ നിർത്തിയാൽ ഭഗവല്ലാഭം ഉണ്ടാവുകതന്നെ ചെയ്യും. സകല സാധനകളുടെയും ലക്ഷ്യം അനുസ്യുതമായ ഈശ്വരസ്തുരണമാകുന്നു. അതിനു എളുതായ ഉപായമാണ് അവതാരപുരുഷന്മാരുടെ നാമഗുണകീർത്തനവും സ്തുരണവും.

‘പ്രഭോ, ഭക്താനുഗ്രഹകാരിൻ, അവിടുന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ, അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളും ആശ്രിതരും ആയ ഞങ്ങളെ, വിട്ടുപോവുകയോ? പരരാജാക്കന്മാർക്ക് ദുഃഖത്തിനിടയാക്കിയ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങല്ലാതെ ആരും ആശ്രയമില്ല.’

പാണ്ഡവന്മാർ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ജയിച്ചു സുവികളും ശക്തരുമായിരിക്കുന്ന അവസരമാണല്ലോ ഇതു; അതുകൊണ്ട് തന്റെ സാന്നിധ്യം അനുപേക്ഷണീയമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ, ആ അവസ്ഥാവിശേഷം തന്നെയാണ് ഭഗവത്സാന്നിധ്യം അനുപേക്ഷണീയമാക്കുന്നതു്. അതെങ്ങനെ? എങ്ങനെയാണ് വിജയം വരിച്ചതു്? യുദ്ധത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെ കൊന്നിട്ടു്. കൊല്ലപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ അനുയായികൾക്കൊക്കെങ്കിലും കൊലയാളികളോടു കൂറുണ്ടാകുമോ? കൃഷ്ണൻ സഹായത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഏതു ശത്രുവിനെയും നേരിടാം. ഭാരതപ്പോർ ജയിച്ചതുതന്നെ കൃഷ്ണന്റെ സൂത്രധാരത്വംകൊണ്ടു മാത്രമല്ലേ? ഭാരതത്തിലെ സർവ്വരാജാക്കന്മാരെയും പരാജയത്തിന്റെയും അപമാനത്തിന്റെയും മത്സരത്തിന്റെയും എരിതീയിൽ എറിഞ്ഞിട്ടു്, പാണ്ഡവന്മാരെ നിസ്സഹായരാക്കിയിട്ടു്, കൃഷ്ണനങ്ങു പോവുകയോ? അവർക്കു കൃഷ്ണനല്ലാതെ ആരെ

കിലും ഒരു മിത്രമുണ്ടോ? ആശ്രയമുണ്ടോ? ആപത്തു വന്ന ശേഷമേ കൃഷ്ണൻ വരൂ എന്നോ? ആപത്തിതാ അടുത്തുതന്നെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ട്: കൃഷ്ണൻ പിരിയേണ്ട താമസം ചാടിവീഴാൻ, അതിനിടയാക്കൊല്ലേ കൃഷ്ണ, തങ്ങളെ വിട്ടുപോകൊല്ലേ, എന്നാണു് കുന്തി അപേക്ഷിക്കുന്നതു്.

‘കൃഷ്ണാ, അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യദുക്കളുടെയും പാണ്ഡവന്മാരുടെയും പേരും പെരുമയുമെവിടെ? പ്രാണൻ പോയ പിണത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെയും കാതിന്റെയും നിലയല്ലേ പിന്നെ അവരുടേതു്?’

പരരാജാക്കന്മാർ പകപോക്കാൻ തക്കവു. നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലെന്താ, യദുക്കളും പാണ്ഡവന്മാരുമില്ല അവരെയാക്കെ തകർക്കാൻ? ഈ ചോദ്യം ആരോടു ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാം? കുന്തിയോടോ? കുന്തിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടേ, കൃഷ്ണനെക്കൂടാതെ പാണ്ഡവന്മാരും യാദവന്മാരും വെറും പേക്കോലങ്ങൾമാത്രമാണെന്നു്? കൃഷ്ണൻ നേടിക്കൊടുത്ത സ്ഥാനവും കീർത്തിയുമാണവർക്കുള്ളതെന്നു് കുന്തിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടേ?

ഭാരതയുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടു് കൃഷ്ണനെന്താണരുളിയതു്? ‘മയാ ഹതാം. സ്. തപം. ജഹി’ ‘ഞാൻ കൊന്നുകഴിഞ്ഞവരെ നീ കൊല്ലുക.’; ‘യശോ ലഭ്യേ.’ ‘യശസ്സു സമ്പാദിക്കുക.’; ‘നിമിത്തമാത്രം വേ.’; ‘എന്റെ ലീലകൾക്കു് നീ ഒരു ഉപകരണമായിരിക്കുക.’ അതിനപ്പുറം ഒരു നില ഏതു ജീവനാണുള്ളതു്? അജ്ജനന്റെപോലും, നാരായണന്റെ സന്തതസഹചാരിയായ നരന്റെപോലും, നില അതാണെങ്കിൽ, മറ്റു ജീവന്മാരുടെ കഥയെന്തു്? ‘അരുതേ കൃഷ്ണാ, പോകരുതേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനല്ലേ അവിടുന്ന്!’

‘അല്ലയോ ഭക്തായേപ്രദ, അവിടുന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമി അവിടുത്തെ വജ്രയവാങ്കുശാദികളാൽ അങ്കിതങ്ങളായ കാലടികളാൽ ഇപ്പോൾ ശോഭിക്കും പോലെ, ശോഭിക്കുന്നതല്ല.’

യദൃക്കളുടെയും പാണ്ഡവന്മാരുടെയും കഥയോ ഇരിക്കട്ടെ. അവിടുന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ കാന്തിതന്നെ പൊയ്ക്കോയില്ലേ? ഇപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും അവിടുത്തെ കാലടിപ്പാടുകൾകൊണ്ട് പൊട്ടു തൊട്ടു പുളകം പൂണ്ട ഭൂദേവി പുഞ്ചിരിയും പൊഴിച്ചു പൂവും ചൂടി നറുമണവുമണിഞ്ഞു തലയും കുലുക്കി ആനന്ദന്യത്തമാടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ കണ്ണല്ലേ അവിടുന്ന്? അങ്ങു പിരിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇരുൾ, കൂരിരുൾ. വൈധവ്യം ബാധിച്ചു തിലകവും മാഞ്ഞു മുഖവും വാടി ഇരുളിൽ മുഴുകി തണുത്തുവിറച്ചു കണ്ണീരിൽ കുളിച്ചു കേഴുകയില്ലേ പിന്നെ ധരിത്രി! കണ്ണാ, കൈയ് വിടൊല്ലേ!

‘പഴുത്തു പാകംവന്ന പഴങ്ങൾ തൂങ്ങുന്ന മരങ്ങളും പൂക്കൾ ചൂടിയ വള്ളികളും കൊണ്ടു തിങ്ങുന്നതും കാടും മേടും തോടും തടാകങ്ങളും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതും ഐശ്വര്യ പൂണ്ണങ്ങളുമായ ഈ നാടുകൾ അവിടുത്തെ കടാക്ഷമേറു ഉല്ലസിക്കുന്നു.’

അവിടുന്ന് ഇവിടെ വാണരുളുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സേവിക്കുവാനായി സമ്പദ്ദേവത ഇവിടെ വന്നു കളിയാടുന്നു. എവിടെ നോക്കിയാലും സന്തോഷം, ആനന്ദം, ഉല്ലാസം. മരങ്ങൾ തല കുനിച്ചു തങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു, വല്ലികൾ തങ്ങളുടെ കുസുമകലികകളിൽ കൂടി പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കുന്നു, പൂമരങ്ങൾ തേന്തുട്ടി വണ്ടുകളെക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കീർത്തി ദിക്കെങ്ങും പാടിക്കുന്നു, വന്മരങ്ങൾ തെന്നലിനൊത്തു തലയാട്ടി

ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പദ്മതശ്രംഗങ്ങൾ, അവിടുത്തെ പാദപദ്മം ധ്യാനിച്ചു, സമാധിയിൽ ലയിച്ച യോഗിയെപ്പോലെ നിശ്ചലം നിലകൊള്ളുന്നു. പുഴകൾ പുല്ലാങ്കുഴലിനെ അനുസരിച്ചു കളകളുരവം പൊഴിച്ചും പിരിച്ചും കളിച്ചും മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴുകുന്നു.

കുളിർനീർ നിറഞ്ഞ പൊയ്കൾ അവിടേയ്ക്കുപിടിക്കാൻ ചെന്താമരകളുമേന്തി ചിററലകളാൽ ചാഞ്ചാടി കാലവും കാത്തു കഴിയുന്നു. ഏവരുടേയും നോട്ടം അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്തേയ്ക്കു്; ഏവരുടേയും ലക്ഷ്യം അവിടുത്തെ കാൽത്താർ. ശ്രീദേവിയും ഭൂദേവിയും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നു അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ. പ്രകൃതിയുടെ ചേതോഹാരിത പുരുഷന്റെ ആരാധനയ്ക്കല്ലേ ?

‘അല്ലയോ വിശ്വനാഥ, വിശ്വാത്മൻ, വിശ്വരൂപിൻ, സ്വജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും എനിക്കുള്ള സ്നേഹമാകുന്ന ഉറപ്പേറിയ ഈ കയറൊന്നു് അറുത്തു തരേണമേ.’

അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകരുതു് എന്ന എന്റെ അപേക്ഷ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേരിതമല്ലേ? മക്കളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയല്ലേ ഞാനങ്ങനെ കാംക്ഷിക്കുന്നതു്? അവിടെ ദ്വാരകയിലുള്ളവരും എന്റെ സ്വജനങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? അങ്ങു് അവിടെ വേണമെന്നു് അവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇവരിൽ ആരുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും? മക്കൾക്കുവേണ്ടി മാത്രമോ? അതു സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ? അതു പാടില്ല. എന്താണെന്നെ ഇങ്ങനെയിട്ടു വലയ്ക്കുന്നതു്? എനിക്കവരോടുള്ള സ്നേഹപാശം. സകലരുടേയും ഈശ്വരനായ അവിടുന്ന് ഇവിടെത്തന്നെ വാഴണമെന്നു് അപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം അതാണല്ലോ. അതിനാൽ അല്ലയോ ഭഗവൻ, എന്റെ സ്നേഹപാശത്തെ അറുത്തുതന്നാലും. അപ്പോഴെന്തു കാണുന്നു? പാണ്ഡവരിലും

വൃഷ്ടികളിലും മാത്രമല്ല, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും അങ്ങയെത്തന്നെ കാണുന്നു. പോരാ, സമസ്തവും, ചരവും അചരവും സർവ്വം, വിശ്വമുതൽ, അവിടുത്തെ മുത്തി, അവിടുത്തെ മോഹനമുത്തി!

‘മധുപതേ, എന്തനം ഏതു നേരവും മറെറങ്ങും പോകാതെ, ഗംഗാജലം ആഴിയിലേയ്ക്കൊഴുകുംപോലെ, അങ്ങയിലേയ്ക്കു് ഒഴുകുമാറാകണേ.’

മറെറാക്കെ മടുത്തു. മറെറാന്നുകൊണ്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നും മനസ്സിലായി. മക്കളെക്കുറിച്ചു കേണിട്ടും ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചു നിനച്ചിട്ടും, അല്ലലും അലട്ടും ഏറിയേറി വരുകയല്ലാതെ വല്ല കുറവുമുണ്ടോ?

ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടും സ്വജനങ്ങളുടെ യോഗക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ? ഭഗവാൻ സുലഭനായിട്ടും, കൺമുമ്പിൽ നിന്നരുളുമ്പോൾ നിത്യനിരന്തരമായ പരമപ്രേമത്തിനല്ലാതെ മറെറന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചാൽ അതു് അജ്ഞതയുടെ അടയാളമല്ലേ? പഴ ആഴിയിലേയ്ക്കു് ഒഴുകുംപോലെ മനം നിരക്രമം അനുസ്യൂതം ആ ആനന്ദസ്വരൂപിയുടെ അടിമലരിലേയ്ക്കു് പ്രവഹിക്കുമാറാകണേ.

‘കൃഷ്ണാ, പാർത്ഥമിത്രമേ, വൃഷ്ടിവാംശാലങ്കാരമേ, ഭൃഷ്ടരാജകലദാവാനല, അനശ്വരവീര്യശാലിൻ, വേദവേദ്യ, ഗോദ്രിജദേവസന്താപസംഹാരക, യോഗേശ്വര, അഖിലഗുരോ, ഭഗവൻ, അവിടേയ്ക്കു നമസ്കാരം.’

കന്തിയുടെ ഹൃദയം ഭക്തിപൂർണ്ണമായി. ഭഗവാന്റെ അലൗകികമഹിമകളും അവതാരലീലകളും അപിന്ത്യഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞ മന്ത്രമണികൾ ഉതിന്നു. ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു, കൃതകൃത്യയായി.

കന്തീദേവി ഇപ്രകാരം കളകോമളമൊഴികൾ കൊണ്ടു് ശ്രീഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു

വാക്യീയപ്പോലും ആ മായാമാധവൻ കന്തിയെ മോഹിപ്പിക്കാനോ എന്നു തോന്നുമാറ് മെല്ലെ മന്ദഹസിച്ചു; തന്നിൽ ഗാഢമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകും എന്നു കന്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു; ധർമ്മപുത്രരും മറ്റൊല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ തടഞ്ഞു. വീണ്ടും കൃഷ്ണൻ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഹിതത്തിനായി ഏതാനും മാസംകൂടി ഭഗവാൻ അവരോടൊത്തു പാർത്തു.

സർവ്വകർമ്മങ്ങളും ഭഗവദ്ദർശനമായി ചെയ്തും നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും നയിച്ച ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പരമ പദമാണ് ഈ സ്തുതിയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും അനുഗ്രഹലാഭത്തിലും നാം കാണുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്കു പല തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും, പീഡനങ്ങളും ഏല്പിടും. അവയെല്ലാം ഭക്തിയുടെ ദൃഢതയെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഈശ്വരാനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഏതാപത്തു വന്നാലും അതിലമൻ പോകാതെ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് അവയെ സഭയെ നേരിട്ട്, പരീക്ഷണങ്ങളെ ഭഗവദനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ടു കണ്ടും കൈയ്ക്കൊണ്ടും നിശ്ചലഭക്തി നിലനിർത്തിയാൽ ആ ജീവിതം ധന്യം.

സ്വർ്ഗാരോഹണസമയത്തു ഭീഷ്മർക്കു ദർശനാനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി, സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഏതാനും മാസംകൂടി ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ താമസിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളി. യുധിഷ്ഠിരൻ വഴിയോംവണ്ണം രാജ്യഭാരം ചെയ്തുപോന്നു. വഷങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞു. വിദൂരൻ ഒരു നീണ്ട തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തി. ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു വിദൂരൻ ഹിതോപദേശം ചെയ്തു. യുധിഷ്ഠിരൻ അറിയാതെ ഗാന്ധാരിധൃതരാഷ്ട്രന്മാർ വിദൂരരുമൊരുമിച്ച് തപസ്സിനായി ഹിമവാനിലേയ്ക്കു പോയി. വഷങ്ങൾ പലതും പിന്നെയും കഴിഞ്ഞു. ഭഗവദ്വിരഹം പൊറാഞ്ഞു പാർത്ഥൻ ദ്വാരകയ്ക്കു പോയി. മാസങ്ങൾ പലതു കഴി

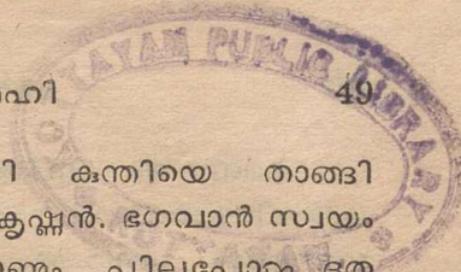
ഞ്ഞിട്ടും അജ്ജനൻ മടങ്ങിവരാഞ്ഞതുകാരണം യുധിഷ്ഠിരൻ ചിന്താവ്യാകുലനായി. ദുർന്നിമിത്തങ്ങൾ പലതും കാണായി. അജ്ജനന്റെ അമാന്തത്തിനു കാരണമെന്തായിരിക്കാം എന്ന് ധർമ്മപുത്രൻ ഭീമനുമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, വാടിക്കുറിഞ്ഞ മുഖത്തോടെ കണ്ണീരും വാർത്തു തലയും താഴ്ന്നി അർജ്ജുനൻ കാല്പുൽ വീണു. ഉദ്ദിഗ്നനായ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭാരകയിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും കശലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. 'ജ്യേഷ്ഠ, ശ്രീഹരി എന്നെ പിരിഞ്ഞുപോയി. എന്റെ പ്രാണൻ പോയി. ഞാൻ മരിച്ചു. എന്റെ പിണം മാത്രമാണിത്!' അനന്തരം കണ്ണീരിൽക്കൂടി കിരീടി യദുകുലസംഹാരവും ശ്രീകൃഷ്ണതിരോധാനവും തന്നിക്കു വഴിക്കു പശുപാലരിൽനിന്നുപെട്ട പരാജയവും കൃഷ്ണനിൽനിന്നു കിട്ടിയ ഓരോ അനുഗ്രഹവും എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണസ്മരണംകൊണ്ടു് അജ്ജനന്റെ മനസ്സു നിർമ്മലമായി. കരുക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു യുദ്ധാരംഭത്തിൽ ശ്രീഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച അധ്യാത്മജ്ഞാനം വീണ്ടുകിട്ടി, ശോകമുക്തനായി. പാണ്ഡവന്മാർ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിനു പുറപ്പെട്ടു.

യദുകുലനാശവും ശ്രീകൃഷ്ണസ്വഗ്ഗാരോഹണവും അജ്ജനൻ പറഞ്ഞു കേട്ട കന്തീദേവി ശ്രീഭഗവാനിൽ ഏകാന്തഭക്തിയോടെ ചിത്തമുറപ്പിച്ചു് ദേഹം വെടിഞ്ഞു് ഭഗവതപദം പ്രാപിച്ചു.

ഈ ഭാരതമാതാമഹിയുടെ ജീവിതം വിപത്തുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്. കേവലം ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ പൂമയെ സ്നേഹിതനു് ഭാനം ചെയ്തു. ശിശുവായിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഈ കൈയ്മാറ്റം വലിയ വേദനയൊന്നും അന്നു് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കയില്ല. ബാലികയായിട്ടു് കുറച്ചുകാലം വളർത്തച്ഛന്റെ ഗൃഹത്തിൽ സന്ദന്ദം

പാത്രം. അക്കാലത്തു ദുർവാസാവു വന്നു, വരം കൊടുത്തു. വരത്തിന്റെ ശക്തി പരീക്ഷിച്ചു. ഫലം കണ്ടു. ആ അനിഷ്ടഫലം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. തുടങ്ങി കന്തിയുടെ നെഞ്ചെരിച്ചിൽ. എല്ലാവരുടെയും കഥയിതുതന്നെയല്ലേ? അത്മകാമങ്ങളുടെ പിടിയിൽ അമരുന്നതിനു മുമ്പല്ലേ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചിതമായ ആനന്ദമുള്ളൂ? കാമലോഭങ്ങൾ പിടികൂടിയാൽ പിന്നെയൊക്കെ പുകച്ചിലും എരിച്ചിലുമല്ലേ?

പൃഥ്വീ പാണ്ഡുവിനെ വേട്ടു. പാണ്ഡു ശാപത്തിനിരയായി. വരബലം ഉപയോഗിച്ചു സന്താനങ്ങളെ സമ്പാദിച്ചു. പാണ്ഡു മരിച്ചു. വിധവയായ കന്തി അഞ്ചു കുട്ടികളോടൊരുമിച്ചു ഹസ്തിനാപുരത്തിലെത്തി. അവിടെ കന്തിയേയും കുട്ടികളേയും ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് കൗരവന്മാർ കരുതിയതു്. മക്കളെപ്പൊഴാണ്, എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെടുക എന്നു പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നത്തെ ജീവിതം. മക്കളോടൊന്നിച്ചു അരക്കില്ലത്തിൽനിന്നു ഒളിച്ചോടി അലഞ്ഞുനടന്നു കുറച്ചുകാലം. അർദ്ധരാജ്യം കിട്ടി കുറച്ചുകാലം വലിയ അല്ലലു കൂടാതെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയും തുടങ്ങി ശനിദശ. പാണ്ഡവന്മാർ ചൂതിൽ പരാജയമടഞ്ഞു കാട്ടിലേയ്ക്കു പോയി. കന്തി വിദൂരഗൃഹത്തിലെങ്കിലും ശത്രുമധ്യത്തിൽ മക്കളെയും ഓതു് തീയും തിന്നുകൊണ്ടു് കാലം കഴിച്ചു. പതിനൂന്നു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു് ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണനെ ഒന്നു കണ്ടു. കരഞ്ഞു കൊണ്ടു കണ്ണനോടു കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. കുരുകുലം നിശ്ശേഷം നശിക്കാനിടയാക്കിയ ഒരു യുദ്ധത്തിനുശേഷം മക്കളെമാത്രം ഉയിരോടെ കിട്ടി. മകൻ ചക്രവർത്തിയായി. കണ്ണനെയും അഭിമന്യുവിനെയും സ്വജനങ്ങളെയും സ്തുരിച്ചു നീറുന്ന നെഞ്ചോടെ നാൾ നയിച്ചു. ഒടുവിലിതാ കൃഷ്ണനും പിരിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്താണൊരു താങ്ങു്?

ഈ അത്യാപത്തുകളിൽകൂടി കന്തിയെ താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്നതെന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ സ്വയം പിതൃഷ്വസാവിനെ പോയി കാണും. ചിലപ്പോൾ ഭൂതന്മാരെ അയയ്ക്കും. അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഓടിയെത്തും. കന്തിയോ? ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ തന്റെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കും. ഭഗവത്സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും ശാന്തി അനുഭവിക്കും. ഭഗവാൻ അകന്നാലോ? നിനയ്ക്കും ഭഗവാനെ; ശാന്തി ലഭിക്കും. അല്ലലിന്റെ ഒരു നീർച്ചാൽ ഉപരിതലത്തിൽകൂടി ഒഴുകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈശ്വരസ്തുരണയുടെ ഒരു ശാന്തശീതളനിർമ്മലരം അകക്കാമ്പിൽകൂടി ഒഴുകിയിരുന്നു. അതാണ് ആ സന്തപ്തപുത്രനെ ശാന്തശീതളമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതു്. താനും തന്റെ മക്കളും, പോരാ, സമസ്തപ്രാണികളും, ഈശ്വരകരങ്ങളിലാണ് എന്ന് കന്തിക്കു ദ്രവ്യബോധമുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് തന്റെ ഇഷ്ടമുത്തിയായ ശ്രീഭഗവാൻ തന്റെ ലൗകികലീലകൾ ഉപസംഹരിച്ചു എന്നു കേട്ടമാത്രയിൽ കന്തിദേവി തന്റെ ജീവിതവും ഉപസംഹരിക്കുന്നതു്. അതും എങ്ങനെ? സ്വച്ഛന്ദമൃത്യുവായ യോഗിയെപ്പോലെ, ദേവപ്രതനായ ഭീഷ്മദേവനെപ്പോലെ. ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തു എന്നു കേട്ടു; മനസ്സു സകലതിൽനിന്നും പിൻവലിച്ചു, ഭഗവത്പാദത്തിലുറപ്പിച്ചു; അതിൽ ലയിച്ചു് ജന്മസാഹചര്യമടഞ്ഞു.

വിപ്രശാപത്താൽ മരണഭീതനായ പരീക്ഷിത് ശ്രീശുകനോടു ചോദിച്ചു, മരണമടുത്ത മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യമെന്തെന്ന്. മരണം മനുഷ്യന്റെ കൂടെപ്പിറപ്പാണ്. അതിനാൽ ആ ചോദ്യം സകലരുടെയും ചോദ്യമാകുന്നു. അതിനു് ശുകന്റെ മറുപടിയിതാ:

തസ്യാദ് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഹരിരീശ്വരഃ
 ശ്രോതവ്യഃ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചേച്ഛതായേം,

മരണഭയം നീങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഭയപദം പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സർവ്വഭാ ശ്രീഹരിയുടെ ഗുണ ഗണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും നാമങ്ങൾ കീർത്തിക്കുകയും മോഹനരൂപം ധ്യാനിക്കുകയും വേണം.

കുന്തിദേവി അപ്രകാരം ചെയ്തു അഭയപ്രതിഷ്ഠ നേടി, ഭാരതമാതാമഹിയായി വാണരുളുന്നു.

ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.

അനുബന്ധം

സൂത്ര ഉവാച

ബ്രഹ്മതേജോവിനിർമുക്തൈരാത്മജൈഃ സഹ കൃഷ്ണയാ
 പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിദമാഹ പൃഥാ സതീ. 17
 (ഭാഗ. 1,8.)

കന്യാവാച

നമസ്ത്യേ പുരുഷം ത്യാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേഃ പരം
 അലക്ഷ്യം സർവ്വഭൂതാനാമന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. 18

മായായവനികാച്ഛന്നമജ്ഞായോക്ഷജമവ്യയം
 ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശാ നഭോ നാദ്യധരോ യഥാ. 19

തഥാ പരമഹംസാനാം മൂനീനാമലാത്തനാം
 ഭക്തിയോഗവിധാനാത്ഥം കഥം പശ്യേമഹി ശ്രീയഃ.

കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച
 നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. 21

നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ
 നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംബ്രയേ. 22

യഥാ ഹൃഷീകേശ ഖലേന ദേവകീ
 കംസേന രുദ്ധാതിചിരം ശുചാപ്പിതാ
 വിമോചിതാഹം ച സഹാത്മജാ വിഭോ
 ത്വയൈവ നാഥേന മുഹൂർവിപദ്ഗണാത്, 23

വിഷ്ണുഹാസേ: പുരുഷാദഭർണാഭ് -
 അസത്സഭായാ വനവാസകൃഷ്ണാതഃ
 മൃദേ മൃദേന്ദേകമഹാരമാസ്രുതോ
 ദ്രുണ്യസ്രുതശ്ചാസ്മ ഹരേഭീരക്ഷിതാഃ. 24

വിപദഃ സന്തു നഃ ശശ്വത് തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ
 ഭവതോ ദർനം യത്സ്യാദപനദ്വദർനം. 25

ജന്മൈശ്വര്യശ്രുതശ്രീഭീരേധമാനമദഃ പുമാൻ
 നൈവാഹ്ത്യഭീയാതും വൈ ത്യാമകിഞ്ചനഗോചരം.

നമോക്രിഞ്ചനവിത്തായ നിവൃത്തഗുണവൃത്തയേ
 ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമഃ. 27

മന്യേ ത്യാം കാലമീശാനമനാദിനിധനം വിഭും
 സമം ചരന്തം സർവ്വത്ര ഭൂതാനാം യന്മിമഃ കലിഃ. 28

ന വേദ കശ്ചിദ്ഭഗവംശ്ചികീഷ്ണിതം
 തവേഹമാനസ്യ നൃണാം വിധംബനം
 ന യസ്യ കശ്ചിദ്ഭയീതോസ്തി കഹ്വിചിദ് -
 ദോഷ്യശ്ച യസ്മിൻ വിഷമാ മതിർനൃണാം. 29

ജന്മ കർമ്മ ച വിശ്വാത്മനജസ്യാകർമ്മരാത്മനഃ
 തിര്യങ്സൃഷിഷ്യാ യാദഃസു തദത്യന്തവിധംബനം. 30

ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസി ദാമ താവദ് -
 യാ തേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജനസംഭ്രമാക്ഷം
 വക്ത്രം നിനീയ യേഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ
 സാ മാം വിമോഹയതി ഭീരപി യദ്ബിഭേതി. 31

കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ
 യദോഃ പ്രിയസ്യാനവാായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. 32

അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോദ്യോഗാത്
 അർത്ഥമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദിഷ്യാം. 33

ഭാരാവതരണായാനേ ളുവോ നാവ ഇവോദയൗ
സീദന്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്ഥഭവാത്ഥിതഃ. 34

ഭവേന്ദ്രീൻ ക്ലിശ്യമാനാനാമവിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ
ശ്രവണസ്മരണാഹ്യാണി കരിഷ്യന്തിതി കേചന. 35

ശൃണാന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്ത്യഭീക്ഷണശഃ
സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിതം ജനാഃ
ത ഏവ പശ്യന്ത്യപിരേണ താവകം
വേപ്രവാഹോപരഥം പദാംബുജം. 36

അപ്യഭ്യ നസ്തപം സ്വകൃതേഹിത പ്രഭോ
ജിഹാസസി സ്വീതസുഹൃദോന്മജീവിനഃ
യേഷാം ന ചാനൃദ്വേതഃ പദാംബുജാത്
പരായണം രാജസു യോജിതാംഹസാം. 37

കേ വയം നാമരൂപാഭ്യോം യദഭിഃ സഹ പാണ്ഡവാഃ
വേതോദ്ദർശനം യഹി ഹൃഷീകാണാമിവേശിതഃ. 38

നേയം ശോഭിഷ്യതേ തത്ര യഥേദാനീം ഗദായര
ത്വത്പദൈരകിതാ ഭാതി സ്വലക്ഷണവിലക്ഷിതൈഃ.

ഇമേ ജനപദാഃ സ്വപുലാഃ സുപകപൗഷധിവിന്ദയാഃ
വനാദ്രിനദ്യദന്വന്തോ ഹേദ്യന്തേ തവ വീക്ഷിതൈഃ. 40

അഥ വിശേഷ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമുന്തേ സ്വകേഷു മേ
സ്നേഹപാശമിഥം ഹിന്ധി ദൃശം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. 41

ത്വയി മേന്മന്യവിഷയാ മതിർമധുപത്ര്സകൃത്
രതിമുദാഹതാഭലോ ഗംഗേവൗലമുദന്വതി. 42

ശ്രീകൃഷ്ണ, കൃഷ്ണസഖ, വൃഷ്ണപുഷ്പാവനിയുഗ്-
രാജന്യവംശഭരണാനപവർഗവീര്യ,
ഗോവിന്ദ, ഗോദിജസുരാന്തിഹരാവതാര,
യോഗേശ്വരാഖിലഗുരോ, ഭഗവൻ, നമസ്സേ. 43

സൂത ഉവാച

പ്രഥമയേതം കളപദൈഃ പരിണതാഖിലോദയഃ
മദഃ ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. 44

താം ബാഹുമിത്യപാമന്ത്ര്യ
പ്രവിശ്യ ഗജസാഹായം
സ്രിയശ്ച സ്വപുരം യാസ്യൻ
പ്രേമ്ണാ രാജ്ഞാ നിവാരിതഃ. 45

ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ
പ്രഥമസ്കന്ധേ കുന്തിസ്തുതിർനാമ
അഷ്ടമോഽദ്ധ്യായഃ.

ശ്രീഭം.

181.4

SID-13

61632

ശിശുവിനാശകരമായ സ്വഭാവം

ദാരുണമായ വെറുപ്പ്

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. 181.4 Acc. No. 61632

Author. ബിരുദനാഥൻ നമ്പൂരികൾ

Title. ഭാരതവാരാഹം

cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23