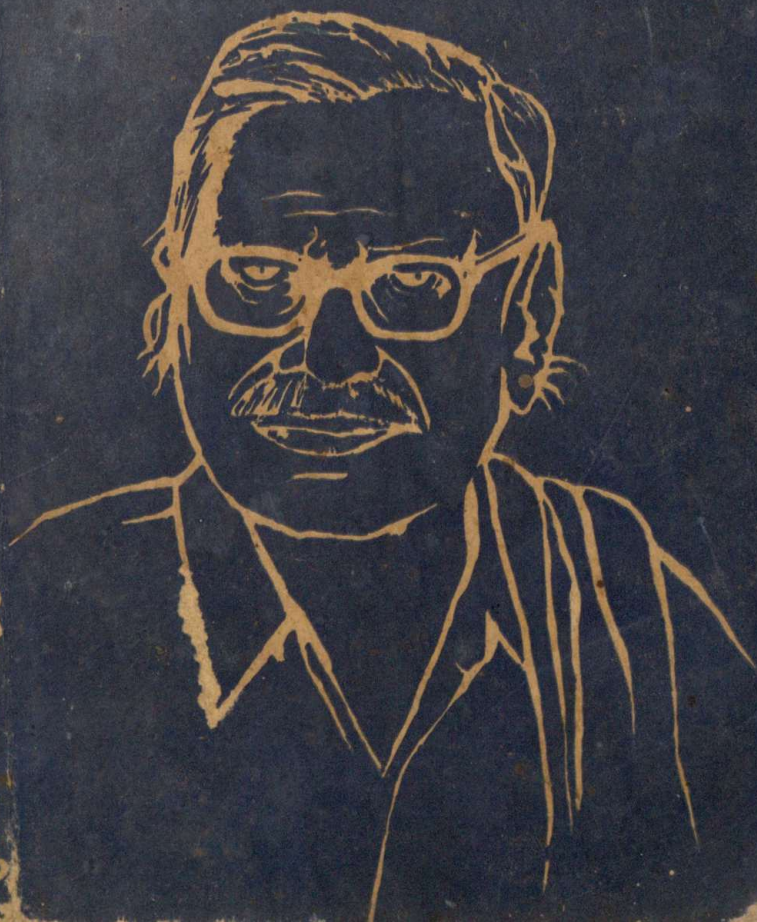

പുരോഗതി

എം.സി. ജോസഫ്

137
പട്ടണം

പരോഗതി

ഒരു “യുക്തിവാദി” പ്രസിദ്ധീകരണം

(MALAYALAM)

PUROGATHI

Revised Edition

by

M. C. JOSEPH

First Published : 1947

Second Published: November 1976

Copies: 1000

Price: 6-00

Cover: Prabhakar Arts, Irinjalakuda

Blocks: Chandra Blocks, Trichur

Printed at:

Sree Narayana Printery, Irinjalakuda.

Copy Right:

"YUKTHIVADI" Monthly, Irinjalakuda.

Publishers:

YUKTHIVADI PUBLISHERS

IRINJALAKUDA-680121

INDIA.

പരോധതി

എം. സി. ജോസഫ്

പ്രസാധകർ:

യുക്തിവാദി പബ്ലിഷേഴ്സ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട-680121.

വില - 6-00

എം. സി. ജോസഫിന്റെ കൃതികൾ.

പുരോഗതി

പ്രബോധനം

യുക്തിപ്രകാശം

ചിന്താവിപ്ലവം

ആശയസമരം

തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിപ്പകൾ

ഗ്രന്ഥവും ഗ്രന്ഥകാരനും

“പുരോഗതി”യുടെ 1-ാം പതിപ്പിറങ്ങിയത് 1947 ലാണ്. 1930-'45 കാലത്തെഴുതിയതാണ് ഇതിലടങ്ങുന്ന കുറിപ്പുകൾ. അവയുടെ പുതുക്കിയ അനൗപാധിക ഇനം നിലനില്ക്കുന്നു. “യുക്തിവാദി”യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു രണ്ടാം പതിപ്പിറക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചത് 1976 മാപ്പിലാണ്. അന്നിതു പരിശോധിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി അച്ചുതമേനോൻ ഗ്രന്ഥം കുറച്ചു പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. അതനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കുകയാണുണ്ടായത്, ചിലലേഖനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഈ പുതിയ പതിപ്പ്. ശ്രദ്ധേയമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവങ്ങളും ഇതിലുൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഗ്രന്ഥകാരനെപ്പറ്റി.

1886 ജനുവരി 6-ാം തീയതിയാണ് എം. സി. യുടെ ജനനം. തൃപ്പൂണിത്തുറ മൂക്കഞ്ചേരിൽ ചെറിയൻ - മറിയം ദമ്പതിമാരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. അവരുടെ 6 മക്കളിൽ ഇളയമകനാണ് ജോസഫ്. സഹോദരി സഹോദരന്മാരാരും ഇന്നു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല.

ഗ്രന്ഥകാരൻ അഞ്ചുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ പിതാവ് മരണമടഞ്ഞു. പിന്നീട് ഗൃഹഭരണമേറ്റെടുത്ത സഹോദരൻ ഒരാഡംബര പ്രിയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മ കടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തികതകച്ചയ്ക്കു കാരണവുമായി. ഈ അനുഭവം ഗ്രന്ഥകാരനിൽ പ്രായോഗികബോധവും ദീർഘവീക്ഷണവും വളർത്താനുപകരിച്ചു. നാലാം ഫോറം വരെ തൃപ്പൂണിത്തുറ എ. വി. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അഞ്ചാം ഫോറം മുതൽ മെട്രിക്സ് ലെവൽ വരെ എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് ഹൈസ്കൂളിലും പഠിച്ചു. ഹജൂർകച്ചേരിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സഹോദരനോടൊത്തായിരുന്നു എറണാകുളത്തു താമസം. പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രക്കാരനായിരുന്നു ജോഷ്വ. അനുജൻ പൂണ്ണവിരക്തനും ജോഷ്വയുടെ നിർബന്ധം വലിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ യുക്തിഭംഗം

അനുജനെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. പ്രാർത്ഥന ദൈവികമെങ്കിൽ അതിനു് പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതു് ദൈവമല്ലേ? ജേഷ്ടനെന്തിനു് നിർബന്ധിക്കുന്നു? ഈ നിർബന്ധിത പ്രാർത്ഥന ആരോട്? എന്തിനു്?

പതിനാലുവയസ്സുള്ളപ്പോഴത്തെ ഒരു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച. നേച്ചുയിടാൻ അരയണ (ഇന്നത്തെ മൂന്നു പൈസ) യും കൊടുത്തു് അമ്മ മകനെ പള്ളിയിലയച്ചു. പട്ടുവിരിച്ച കസേരയിൽ വച്ചിരുന്ന മരക്കുരിശിനു മുന്നിലാണു് നേർച്ചയിട്ടിരുന്നതു്. താഴിടുപുട്ടിയ ഭണ്ഡാരവും അടുത്തുണ്ടു്. നേർച്ചയിടും മുൻപു് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നൊരാളോടൊരു സംശയം ചോദിച്ചു. “കസേരയിലെ കാശു് ആരെങ്കിലും വാരിക്കൊണ്ടുപോയാലോ? പൂട്ടുള്ള ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടുകൂടെ?”

“ഇതച്ഛനുള്ളതാണു്. പള്ളിയ്ക്കുള്ളതല്ല” എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അച്ഛൻ പണം പിടുങ്ങുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ ആ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേർച്ചയിടാതെ തിരിച്ചുപോവുകയും പൈസ അമ്മയെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ, “പണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ദൈവത്തിനു് വഴിപാടു നൽകുന്നതെന്തിനു്?” എന്ന ചിന്തയുമായി. മെട്രിക്കുലേഷനുശേഷം എഫ്. എ. യ്ക്കു ചേർന്നതു് എറണാകുളം മഹാരാജസ് കോളേജിലാണു്. അക്കാലത്തൊരു കോളേജു് ആനി വേഴ്സറിയ്ക്കു് ഗ്രന്ഥകാരന്റെ മോണോ ആക്രൂറം ഒരിനമായിരുന്നു. മോണോ ആക്രൂറം, തന്നെ അവഹേളിക്കാനായിരുന്നുവെന്നു് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡേവിഡു് സായ്പു് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ക്ഷുഭിതനായ സായ്പു് എം. സി. യെ ഡിസ്മിസ്സു് ചെയ്തു പകയും വീട്ടി. കൊച്ചിരാജകുടുംബത്തിലെ അംഗവും സതീർത്ഥ്യനുമായ കുട്ടൻ രമ്പുരാന്റെ ശ്രമഫലമായി വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്തെങ്കിലും തുടർന്നാരും ഭീച്ച അഭിലാഷഭിന്നതമുലം കോളേജു് വിടേണ്ടതായും വന്നു.

പിന്നീടു് “മലബാർ ഹെറാൾഡു്” “കൊച്ചിൻ ആർഗസ്സു്” എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ ലേഖകനായും ടിവാൻപേഷ്വാരാഫീസ്സിൽ ക്ലാക്കായും ജോലി നോക്കി. താമസിയാതെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷ

ക്കയും തിരുവനന്തപുരം ലാക്കോളേജിൽ പ്രീഡർഷിപ്പിന് മേൽക്കയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്ത് 'സ്വദേശാഭിമാനി' രാമകൃഷ്ണപിള്ള 'കേസരി' ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തുടങ്ങിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.

വക്കീൽ പരീക്ഷയുടെ ഫലമറിയം മുൻപുതന്നെ (1910ൽ) വിവാഹിതനായി. വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ ഒരസാധാരണ നിർബന്ധവും പുലർത്തി. മാതൃകാപരമായ സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ളൊരു യുവതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ബന്ധുവിൽനിന്ന് അറിഞ്ഞു. മറെറൊരാളെക്കുറിച്ചുള്ളുമുണ്ടെങ്കിലും എം. സി. യോളം നിറമില്ലെന്നൊരു കുറവും ബന്ധു അറിയിച്ചു. "കാണാൻ ചന്തമുണ്ടായിട്ട് സ്വഭാവം ചീത്തയായാലോ?" എന്നായി എം. സി. മകനേപോലെ തന്നെ മകന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സൗന്ദര്യം പേണമെന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ മോഹം. "നീ ചെന്ന് പെണ്ണിനെ കാണൂ. എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം" എന്ന് അമ്മ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. "എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. കാണേണ്ട." എന്ന് മകനും ശഠിച്ചു. അങ്ങിനെ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പരസ്പരം കാണാതെ തന്നെ ജോസഫും മേച്ചുക്കുഞ്ഞും ദമ്പതിമാരുമായി.

വിവാഹം നടന്നത് പള്ളിയിൽ വെച്ചുതന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ കമ്പസാരിക്കാനും കുർബ്ബാന കൈക്കൊള്ളാനും മറ്റും എം. സി. തയ്യാറായില്ല.

സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന് അനുകരണാർഹമായ മേന്മയുണ്ടാകണമെന്ന ഊഹാഭിപ്രായക്കാരനാണ് എം. സി. നിരീശ്വരനും മതവിരോധിയുമായിട്ടും അദ്ദേഹം സർവ്വാഭാവിതനായതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ. അകൃത്രിമമായ ആത്മാർത്ഥതയും കുറയറ്റ നിസ്വാർത്ഥതയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര.

വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസ്സായതിനുശേഷം മേൽത്തലയിൽ പ്രാക്ടീസാരംഭിച്ചു. അവിടെ പടൻ പിടിച്ചിരുന്ന മന്തുരോഗം മനുശല്യമുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അവിടം വിട്ടുകയും ചെയ്തു.

ചെങ്കൽ പ്രദേശത്ത് മനുന്ധാധകരായെന്നതിനാൽ അനുയോജ്യമായിക്കണ്ട ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ താമസിച്ചു പ്രാകൃസാരംഭിക്കയും ചെയ്തു.

സിവിലും ക്രിമിനലുമായ എല്ലാ കേസുകളും സമർത്ഥമായി നടത്തിയിരുന്ന പ്രഗത്ഭനായ എം. സി. യെപ്പോലെ മററധികം വക്കീൽമാരില്ല. പരേതനായ പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോനും മുൻമന്ത്രി കെ. ടി. അച്ചുതനും മറ്റും എം. സി. യുടെ ജൂനിയർമാരായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് എം. സി. സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ ഖജാൻജിയും പനമ്പിള്ളിയായിരുന്നു.

1929ൽ 'സഹോദരൻ' അയ്യപ്പൻ മുൻകയ്യെടുത്ത് ആരംഭിച്ച "യുക്തിവാദി" മാസികയുടെ പത്രാധിപസമിതിയിൽ അംഗമായി ജേഷ്ഠസഹോദരനായിരുന്ന എം. പി. വർക്കിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ "യുക്തിവാദി" യുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം പ്രതിസന്ധിയിലായി. ആഘട്ടത്തിൽ മാസികയുടെ മുഴുവൻ ചുമതലയും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു.

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഒരു സഹകരണബാങ്ക്, ഗ്രന്ഥശാല, കഷികസഹകരണ സംഘം തുടങ്ങിയവ മുൻകൈയെടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചു.

1920ൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ അമ്പർണ്ണഹിന്ദുക്കൾ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ സമ്പർണ്ണരും കൃഷ്ണാനികളും അതിനെതിരായി. കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും ആറാട്ടുപോലുന്ന വഴിയരികിൽക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ഐത്തജാതിക്കാർക്ക് അവകാശമില്ലെന്നായിരുന്നു സമ്പർണ്ണരുടെ വാദം. പള്ളിക്കടുത്ത് അമ്പലം പാടില്ലെന്ന് കൃഷ്ണാനികളും. അമ്പലക്കാര്യമാണെങ്കിലും ഐത്തജാതിക്കാർക്കുവേണ്ടി എം.സി. രംഗത്തിറങ്ങി. അവർക്കുവേണ്ടി ഫീസ്സില്ലാതെ കേസ്സ് വാദിക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ കൃഷ്ണൻ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ എം.സി. യ്ക്കു കേസ്സുകൾ നൽകാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, തൊഴിലിനോട് കൂടും സത്യസന്ധതയും പുലർത്തുന്ന എം. സി. യെപ്പോലെ

മററധികം വക്കീൽമാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ സ്വയം ഒറ്റപ്പെട്ട കയ്യും എം. സി. യെതന്നെ വീണ്ടും കേസ്സുകൾ ഏല്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എം. സി. നേടിയിട്ടുള്ളതൊന്നും ആരുടെയും ഓദാര്യംകൊണ്ടല്ല. സ്വന്തം അദ്ധ്വാനശീലവും നിസ്വാർത്ഥതയുമാണ് എം. സി. യെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. എസ്. എൻ. ഡി. പി., സഹോദരസംഘം, മിശ്രവിവാഹപ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

1939-'40ൽ കൊച്ചിൻ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ കേന്ദ്രകമ്മറി പ്രസിഡന്റായി. ഇരിക്കാൻ ഉള്ളതിൽ വെച്ചു നടന്നൊരു കൊച്ചിൻ കോൺഗ്രസ്സ് യോഗത്തിൽ ഏതാനും തീവ്രവാദിയുവാക്കൾ കൂടെ വിളി നടത്തി. ഇ. ഇക്കണ്ടവാരിയരും സി. ആർ. ഇയ്യന്നിയും തുടങ്ങിയവരുടെ അനൗജ്ഞാതശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതേയുള്ളൂ. ഒടുവിൽ എം. സി. എഴുന്നേറ്റു നിന്നു പറഞ്ഞു. "നിങ്ങൾക്കിതു വേണ്ടകിൽ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്കതിൽ സ്വാർത്ഥതാ ല്ലരുള്ളതല്ല. കൊച്ചിൻ കോൺഗ്രസ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഒരാവശ്യമല്ല. നാടിന് ഉപകരിക്കുമെന്നുതോന്നിയ നയപരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇത് നന്നെങ്കിൽമാത്രം അനുകൂലിച്ചാൽ മതി. യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതു പറയൂ. രംഗം ശാന്തമായി. കെ. വി. കെ. വാരിയരടക്കമുള്ള എല്ലാ യുവാക്കളും അടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് എം. സി. അഭിപ്രായപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കൊച്ചിൻ കോൺഗ്രസ്സ് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.

അതിനുശേഷമാണ് പ്രജാമണ്ഡലപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവിർഭാവം. എം. സി. അതിനെ അകമഴിഞ്ഞു സഹായിച്ചു. പിന്നീടുള്ള യാതൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിലും എം. സി. ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽപോലും എം. സി. മത്സരിച്ചിട്ടില്ല. ഐക്യ കണ്ഠേന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളു.

ഹൈക്കോടതിയിൽ കൂടി സന്നുണ്ടായിരുന്ന എം. സി. 60-ാം വയസ്സിൽ സ്വയം പ്രാക്ടീസ്സുനിറുത്തി, യുവതലമുറയ്ക്ക് സ്ഥാനം നൽകി.

1975 മാച്ച് (46ൽ 8-ാം ലക്കം) വരെ ഒറ്റലക്കവും മുടങ്ങാതെ അദ്ദേഹം “യുക്തിവാദി” പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാല്യകൃസഹജമായ കാരണങ്ങളാൽ, എഴുതാനും മററും, ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ ചുമതലയും യുവതലമുറയെ ഏല്പിച്ചു.

ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ “പുരോഗതി” “പ്രബോധനം” “യുക്തി പ്രകാശം” “തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറിപ്പുകൾ” “ആശയസമരം” “ചിന്താ വിപ്ലവം” എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും മററു കുറിപ്പുകളുടേയും ലേഖനങ്ങളുടേയും പ്രസിദ്ധീകരണാവകാശങ്ങൾ “യുക്തിവാദി” മാസികയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

1976ൽ ഇന്ത്യൻ റാഷനലിസ്റ്റ് അസ്സോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി എം. സി. ഐക്യകണ്ഠേന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

തൊണ്ണൂറു പിന്നിട്ട ഈ മാതൃകാപുരുഷൻ ഇന്നും ദിവസത്തിൽ നാലുമെൽ വീതം നടക്കുന്നു. “ദീർഘായുസ്സിന്റെ രഹസ്യമെന്ത്?” എന്ന ചോദ്യത്തിന് “ഭയരാഹിത്യവും ക്ഷമാശീലവും” എന്നാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്റെ മറുപടി.

ഇരിങ്ങാലക്കുട,

1-9-1976. }

ഉണ്ണി കാക്കനാട്ട്

ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ

അവതാരിക

ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെടിയുടെ കീഴിൽവെച്ച് നടത്തിയ കൂടിയാലോചനയുടെ ഫലമായി ലോക സ്ഥിതിയിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തിയേ മതിയാവൂ എന്നു നാലു പരിഷ്ക്കാരപ്രിയന്മാർ തീരുമാനിച്ചു. അനന്തരം ചുവടെ ചേർന്ന സംഭാഷണം അവർ തമ്മിൽ നടന്നു: ഒന്നാമൻ: “സ്വകാര്യ ഉടമ നശിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ.” രണ്ടാമൻ: “ഊശ്വരനെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടതു്.” മൂന്നാമൻ: “വിവാഹത്തെ നിരത്തൽ ചെയ്യേ തീരൂ.” നാലാമൻ: “വേലയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നു” ഒന്നാമൻ: “പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളിൽനിന്നു നാം അകന്നുപോകരുതു്. സകല മനുഷ്യരേയും ഒരേ ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരുകയാണ് വേണ്ടതു്.” രണ്ടാമൻ: “അല്ല സ്രീക്കും പുരുഷനും യഥേഷ്ടം ലൈംഗിക ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആദ്യമായി അനുവദിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതു്” മൂന്നാമൻ: “അതു് എങ്ങിനെയാണ് നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതു് എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമകർത്തവ്യം” ഒന്നാമൻ: “ആദ്യത്തെ പടിയായി ബൈബിളിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം” രണ്ടാമൻ: “അല്ല നിയമത്തെയാണ് ആദ്യമായി നിരത്തൽ ചെയ്യേണ്ടതു്.” മൂന്നാമൻ: “വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യനെയാണ് ആദ്യം നശിപ്പിക്കേണ്ടതു്.”

റോബർട്ടു് ലൂയി സ്റ്റീവെൻസൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നീതി കഥയാണ് ഇതു്. മനുഷ്യാത്മവം മുതൽക്കു് അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മിക്ക മൗലികപ്രശ്നങ്ങളേയും ഈ സംഭാഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നാമന്റെ ഒടുവിലത്തെ അഭിപ്രായമാണു് ഒരു ഭേദഗതി സഹിതം ഇന്നു സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളതു്. മനുഷ്യന്റെ പരിതസ്ഥിതിയിലും പാരമ്പര്യത്തിലും സമൂഹ പരിവർത്തനം വരുത്തി പഴയ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നു്

ക്കണം ഇതിനെ. ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ, തൽക്കർത്താക്കൾ സകല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പോലെ വിപ്ലവകാരികളാകാതെയിരുന്നതു നിമിത്തം, പ്രസ്തുത ഇരുകാൽപ്പരീ പാടികളിലും ഒന്നുപോലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നില്ല. ബിങ്ക്-ജസ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള 1783ലെ ഫ്റഞ്ചുവിപ്ലവത്തിന്റെ മറ്റു നായകന്മാർ ആരും തന്നെ പരിതസ്ഥിതി പരിഷ്കരണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്വകാര്യ ഉടമധർമ്മസനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പാരമ്പര്യപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവർ സ്വപ്നത്തിൽപ്പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല. ഇതു മനുഷ്യരിൽ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുവേണ്ട ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 1780 നോടടുത്ത് റഷ്യക്കാരനായ ഐവാൻനോഫ് കൃത്രിമമായ പ്രജോല്പാദനം (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ) മൃഗങ്ങളിൽ പ്രയോഗിച്ച തുടങ്ങിയിരുന്നവെങ്കിലും - അന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

20-ാം ശതാബ്ദത്തിലെ ബോൽഷെവിക്ക് വിപ്ലവ നായകന്മാർ സ്വകാര്യ ഉടമയുടെ ധർമ്മസനം ആദിയായ പരിതസ്ഥിതി പരിഷ്കരണപദ്ധതികൾ മാത്രമേ ഏറിയ കൂറും സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. 1905-ലെ നിഷ്ഫലമായ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി ജനിച്ച അർത്ഥസിബഷേവിന്റെ കപ്രസിൾ നോവൽ "സാനിൻ" ഉത്ഭവിപ്പിച്ചവയും, പാരമ്പര്യപരിഷ്കരണത്തിനു പ്രാരംഭമായി വേണ്ട സംസ്കൃഷ്ടമായ ലൈംഗിക ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ-അഥവാ, വിവാഹജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന, മനുഷ്യരുടെ മേലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമയുടെ നശീകരണത്തിന്റെ-സ്ഥാപനത്തിനായി പ്രചരണവേല നടത്തി വന്നിരുന്നവയുമായ "സാനിൻ സംഘങ്ങൾ" ബോൽഷെവിക്ക് വിപ്ലവകാലത്തും റഷ്യയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാഥാസ്ഥിതികരായിരുന്ന ബോൾഷെവിക്ക് നായകന്മാർ സ്പീഷ്യൽ സമതപം മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടു പ്രസ്തുത പാരമ്പര്യപരിഷ്കരണപദ്ധതിയിൽ നിന്നു മുഖം തിരിച്ചു കളയുകയാണ്

ചെയ്തത്. സോവിയറ്റ് അധികാരികൾ ഈയ്യിടെ ചില പ്രാദേശിക ഫാക്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാരകരമായ ഉദാസീനതയെ കഠിനമായി ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നതു് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണു്. പാരമ്പര്യപരിഷ്ക്കരണത്തിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നതിന്റെ ഫലമാണു് ഈ ഉദാസീനത. പ്രസ്തുത രണ്ടു പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും ഒന്നിനു പിറകിൽ ഒന്നായിട്ടെങ്കിലും, നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യവും, ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിന്റേയും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റേയും പരാജയവും വിവരിച്ചു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം സ്വതന്ത്ര ചിന്തകന്മാർക്കുണ്ടു്. പാരമ്പര്യ പരിഷ്ക്കരണത്തിനു പറ്റിയ ശാസ്ത്രീയമാതൃകയായ സ്റ്റേറ്റിലൈസേഷൻ, യൂജെനിക്സ്, യൂട്ടെലേജെനിസിസ് മുതലായവ ഇന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാരമ്പര്യഗവേഷണത്തിനു് ഈയ്യിടെ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ എച്ച്. ജെ. മുല്ലർ 1935-ൽ ന്യൂയോർക്കിലേ വാൻശാർഡ് പ്രസ്സുമുഖേന പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ “ജെട്ട് ഓഫ് ദി നൈറ്റു്” എന്ന ഉപന്യാസ സമാഹാരത്തിലും, 1935 ജൂലായിലെ “യൂജെനിക്സ് റിവ്യൂ”യിൽ ഹെർബെർട്ട് ബ്രൂവർ എഴുതിയിരുന്ന “യൂട്ടെലേജെനിസിസ്,” എന്ന ലേഖനത്തിലും പാരമ്പര്യപരിഷ്ക്കരണ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള കേരളീയരുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുവാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തങ്ങളിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ രണ്ടു മാതൃകകൾ ആദിമ കാലം മുതൽക്കു മനുഷ്യർ സ്വീകരിച്ചു വന്നിരുന്നു. വികാരപരമായ ചിന്തയുടെ ഫലമായ മതവും യുക്തിപരമായ ചിന്തയുടെ ഫലമായ സയൻസുമാണു് ഇവ. അപഗ്രഥനാത്മകതയും, പരിതഃസ്ഥിത ബന്ധഃബാധവും ഏറിനില്ക്കുന്ന യുക്തിപരമായ ചിന്തയും അഥവാ, യുക്തിവാദവും, സങ്കലനാത്മകതയും, വ്യക്തിയുടെ മാനസിക ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ബോധവും ഏറിനില്ക്കുന്ന വികാരപരമായ ചിന്തയ്ക്കു് ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ മാറി മാറി പൊതി നില്ക്കാറുണ്ടു്. പരിതഃസ്ഥിതി ബന്ധത്തെ, ആദ്യം അപഗ്രഥനമാതൃക പ്രയോഗിച്ചും അനന്തരം സങ്കലനമാതൃക

പ്രയോഗിച്ചും, സയൻസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മതമാകട്ടെ, വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികജീവിതത്തെ പ്രത്യേകമായും, പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ സാക്ഷ്യത്തോടുമുള്ള ബന്ധത്തെ സാമാന്യമായും ഏറിയകൂടും സങ്കല്പനമാർഗ്ഗം പ്രയോഗിച്ചു നമ്മെ ശരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിനും ഒന്നുപോലെ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രേരകമായ ഒരു വീക്ഷണകോടി നമ്മിൽ ജനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ, മതം ജനിപ്പിക്കുന്ന വീക്ഷണകോടി പരിതഃസ്ഥിതിയോടു പടവെട്ടി ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ മറേറതിനോടു തുല്യം നമുക്കു ശക്തി നൽകുന്നതല്ല.

മതവീക്ഷണകോടിയുടെ ഒരു ഫലം തത്വജ്ഞാന സംബന്ധമായ അദ്വൈതവാദവും, സയൻസ് വീക്ഷണകോടിയുടെ ഫലം തത്വജ്ഞാനസംബന്ധമായ ദ്വൈത വാദവുമാണ്. ബുദ്ധമതം, പാർസിമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാം, സാംഖ്യം, ന്യായവൈശേഷികം, മീമാംസ, എന്നിവയിൽ യഥാർത്ഥമായ ദ്വൈതവാദതത്വജ്ഞാനവും കാണാം. ഇതു നിമിത്തമാണ് ലോവ്സ് ഡിക്സിൻ സൻ ഭാരതത്തിലെ മതം (അതായത്, വേദാന്തമതം) “സനാതന തത്വത്തിന്റെ മത”വും (നിവൃത്തിധർമ്മവും), യൂറോപ്പിലെ മതം “കാലത്തിന്റെ മത”വും (പ്രവൃത്തിധർമ്മവും) ആണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേദാന്ത മതത്തിന്റെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിനും (ത്രേഷ്യതപ്ബോധത്തിനും), ഇതരമതങ്ങളുടെ സഹോദരത കോംപ്ലക്സിനും കാരണവും ഈ രണ്ടുതരം തത്വജ്ഞാന വീക്ഷണകോടികളാകുന്നു. ജയിനമതം, ബുദ്ധമതം, പാർസിമതം, മുതലായവ പ്രാചീന ഭാരതീയ മതങ്ങളെ മത്സ്യന്യായം പ്രയോഗിച്ചു പച്ചയായി വിഴുങ്ങി ഖാലുക്യം അകറ്റുന്ന സ്വാർത്ഥതക്ക് ഒരു സ്വാതികഭാവം നല്കുന്നതിനും ഈ അദ്വൈതതത്വജ്ഞാനം വേദാന്ത മതത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഒരു ജയിനമതക്കാരനായ ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യനേയും ഒരു ബുദ്ധ മതക്കാരനായ സ്ഥാനേശ്വരനെ ഹർഷചലനനേയും ഹിന്ദു ചരിത്രകാരന്മാർ ഹിന്ദു ചക്രവർത്തിമാരാക്കിയതു, മൗര്യസംസ്കാരാവ

ശിഷ്ടങ്ങളിലെ പാരമ്പരിക ഘടകങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിപ്പറഞ്ഞ ഡാക്ടർ സ്റ്റുണറെ ഹിന്ദു പൊതുജനാഭിപ്രായം; ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റിനെക്കൊണ്ട് അർക്കിയോളജി വകുപ്പിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തു നിന്നും പിരിച്ചുയപ്പിച്ചതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും വേദാന്ത മതത്തിന്റെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സും മത്സ്യന്യായനയവും കാണാം.

മതവിഷ്ണു കോടിയുടെ കൂടപ്പിറവിയായ മിസ്സിസിസത്തിനും, വൃക്കിയുടെ ബുദ്ധി, വികാരം, ഇച്ഛാശക്തി എന്നിവയുടെ സമ്മേളിത പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം സൂക്ഷ്മദർശനം പ്രദാനം ചെയ്യുവാനല്ലാതെ, വസ്തുതകളെപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ ജ്ഞാനമൊന്നും നല്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധ പാശ്ചാത്യ മിസ്സിക്കായ റഫസ് ജോൺസ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാണു് മിസ്സിക്കുകൾ തന്നെ തങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗത്തിനു "വിയനൈറിവ്" (വന്ധ്യമായ മാർഗ്ഗം) എന്നു പേരിട്ടിട്ടുള്ളതും. ഇതുതന്നെയാണു് ഒമർഖയാം,

"ഞാനിളംപ്രായത്തിൽ ചെന്നു സന്ദർശിച്ചുവന്നു തത്ത്വജ്ഞാനികളെ, യോഗികളെ തത്ത്വഗുഹ്യയാൽ, പോയവാതിലൂടെതന്നെ പോന്നേതെന്നാൽ മഹാതീവ്രമായ പരലോകവാദം കേട്ടു കേട്ടെന്നും"

എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും യുക്തിയുടെ പ്രയോഗത്തിനു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത യാതൊരു ആദ്ധ്യാത്മികമോ, ഭൗതികമോ ആയ സത്യത്തെ മിസ്സിസിസത്തിനു് ഇന്നുവരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു മതത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മതചിന്തകരേയും ശാസ്ത്രചിന്തകരേയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാതെ അവർക്കു് ഒന്നുപോലെ പ്രാചീന ഭാരതീയർ താപസർ, അഥവാ, ഋഷികൾ എന്നു പേരിട്ടിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലേയും ഉപനിഷത്തുകളിലേയും സൃഷ്ടികഥകളിൽ "തപസ്" എന്ന പദത്തെ ജ്ഞാനം, അഥവാ, ആലോചന, എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു്

പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്തെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പുക ഉപനിഷത്തിലെ “തപസ്” എന്ന പദത്തെ, “യസ്യജ്ഞാനമയം തമഃ” എന്നു തന്റെ തെത്തീരിയ ഉപനിഷത്തു് ഭാഷ്യത്തിൽ ശങ്കരൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആദിയിൽ സയൻസിനെ മതത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയായി മാത്രം വിചാരിച്ചുവന്നതാണ് ഈ ഇരുതരം ചിന്തകരേയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാതെയിരുന്നതിനുള്ള കാരണം.

ചതുർവേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായതു് അഥർവ്വംശിരസു് വേദമാണെന്നു ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഗവേഷകനും അഥർവ്വ വേദത്തിന്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ മറ്റു വേദങ്ങളെക്കാളധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നു തീരുവനന്തപുരത്തുപച്ചുകുടിയ ഒരു ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ വച്ചു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പ്രാചീന അഥർവ്വംശിരസു് വേദ സംഹിതയുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ അഥർവ്വവേദമെന്ന നാമത്തോടുകൂടി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു.

ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലതിനു ബൈബിളിലെ ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തോടു ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണാം. ബൈബിളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള എബ്രായമതത്തിന്റെ പരിഷ്കാരത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചതാണെന്നു പറയാവുന്ന ഇസ്രാഈ മതത്തെ കേരളത്തിലെ ജനകീയ ഐതിഹ്യം നാലാം വേദമെന്നു പേരിട്ടിരുന്നതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. യദുപ്രാപദം, അനിമിത്തവാദം, ചാര്യാകവാദം, എന്നീ പേരുകളുള്ള ഒരു ശാഖയും, സ്വഭാവവാദം ലോകായതവാദം, ദുഷ്ടവാദം എന്നീ നാമങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു ശാഖയുമുള്ള നാസ്തികമതം, അഥവാ, യുക്തിവാദം വൈദിക കാലങ്ങളിൽ ഭാരതീയരുടെ ഇടയ്ക്കു പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രാചീന രേഖകളുണ്ട്. അഥർവ്വവേദവും ദൃശ്യവേദമാണ് ഇവയിൽ രണ്ടെണ്ണം.

നാസ്തികമതസ്ഥാപകനായി ഭാരതീയ ഐതിഹ്യം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധസ്തതി (ബുദ്ധണസ്തതി) സോമബ്രഹ്മാവു് (ബൈബിളിലെ ആദിനിമോഡു്) ആകുന്നു. പ്രാത്യൻ (വേടൻ; എന്നും,

പ്രജാപതിയെന്നും മറുമുള്ള പേരുകൾ കൊടുത്തു് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ചെയ്തികളെ അമവ്യവേത്തിന്റെ XV-ാം കാന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഋഗ്വേദസംഹിതയിലെ എട്ടാം മണ്ഡലത്തിലെ നൂറാം ഋക്കിലെ മൂന്നാം ശ്ലോകത്തിൽ, ഋഷിനേമൻ, ഇന്ദ്രൻ (ഇശ്വരൻ) ഇല്ലെന്നു് ഇങ്ങനെ ഖണ്ഡിച്ചു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “നോ ഇന്ദ്ര അസ്തിതി, കഃ ഇം ദേവേസ കമഭിഷ്ടവാമ.” ഇന്ദ്രനെന്ന ഒരു സ്വതഃ മേയില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആരു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്? ആരെയാണു് നാം ആരാധിക്കേണ്ടതു്? എന്നാണു് ഇതിന്റെ താല്പര്യം. മറ്റൊരു ഋക്കിൽ, (VI 18-3), ഇന്ദ്രൻ ദേവ്യങ്ങളെ അമർത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചതിനുശേഷം, തൽകർത്താവു്, “അസ്തി സ്തിതനു വീജും തത്തേ ഇന്ദ്ര,” (ഹേ, ഇന്ദ്ര! വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു് അതിനുവേണ്ട ശക്തിയുണ്ടോ?) എന്നു് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രസ്തുത രണ്ടു പരാവർത്തനമാർഗ്ഗങ്ങളായ മതം, നയൻസ എന്നിവ ഓരോന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ രണ്ടുതരം പദ്ധതികൾ മനുഷ്യർ ആദ്യം മുതൽക്കു സ്വീകരിച്ചു വരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നവർ വ്യക്തികളോ, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷക്കാരെ ചെറു സംഘങ്ങളോ ആയിരിക്കുന്നതാണല്ലോ തങ്ങളുടെ പരിവർത്തനമാഗ്നം സ്വീകരിക്കുവാൻ ശീലം (ഹാബിറ്റ്) എന്ന എട കൂടം നിമിത്തം വിമുഖരായിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരൽ ഓരോരുത്തനേയും, ഒന്നുകിൽ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ മാതൃകാ ജീവിതവുമായി കൂട്ടിമുട്ടിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരുടേയും മേൽ ഒന്നിച്ചു് അധികാരികളെക്കൊണ്ടു് ബലം പ്രയോഗിച്ചോ, പ്രസ്തുത വ്യക്തികളോ, ചെറുസംഘങ്ങളോ ആയ ചിന്തകർ അതു സ്വീകരിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഒരുതരം മിസ്റ്റിക് മാർഗ്ഗം എന്നു വർണ്ണിക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രയോഗമാർഗ്ഗത്തെ പ്ലേറ്റോയുടെ കത്തുകളിലൊന്നിൽ ഭംഗിയായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നത്തെ പാശ്ചാത്യ ഡെമോക്രസികളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവാദത്തിലും, റഷ്യയിലെ കോട്ടലിറ്റേറിയാനി സംവാദത്തിലും ഈ രണ്ടു പ്രയോഗമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഓരോന്നും

ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. പാശ്ചാത്യ ഡെമോക്രസികളിൽ ഒന്നായ ബ്രിട്ടനിൽപോലും വർദ്ധനവായി വരുന്ന സാമ്പത്തിക വൈഷമ്യങ്ങൾ നിമിത്തം അടുത്ത ഭാവിയിൽതന്നെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ശാസ്ത്രീയ ടോട്ടലിറ്റേറിയൻ ഗവണ്മെന്റ് ജനീച്ചേക്കാമെന്നു യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ മുന്തിയതരം സ്റ്റേറ്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മി. സംനർവെത്സ് “കോസിമോപ്പൊളിറ്റൻ മാഗസൈനി”ൽ എഴുതിയിരുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ലോകം ഡെമോക്രസികളുടെ നടുത്തുണായ യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ സമീപത്തേയ്ക്കാണ് പൊയ്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ഒരു ജഡ്ജിയായ റോബർട്ട് ജാക്ക്സൻ ഈയ്യുടെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മതത്തിന്റെ മിസ്റ്റിക് മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പെരുമ്പറയടിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭകൾ പോലും അമിതമായ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം സ്വീകരിച്ചു അതിനെ പാടെ നിരോധിക്കുന്നതിന് റഷ്യയുടെ ടോട്ടലിറ്റേറിയൻ പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും കാര്യം എങ്ങോട്ടാണ് അടിക്കുന്നതെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

19-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ സയൻസിനു നേട്ടവാൻ സാധിച്ച സ്മരണീയമായ അഭിപ്രായം നിമിത്തം പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൽ മത മാർഗ്ഗത്തിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞുപോയി. പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഏകമാർഗ്ഗമായി അവശേഷിച്ച യുക്തിവാദ സന്തതി സയൻസിനെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിവർത്തനത്തെ-പാശ്ചാത്യർ ഡാർവിന്റെ പരിണാമവാദത്തിന്റെ പിടിയിൽപെട്ടു പുരോഗതിയോടു ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പുരോഗതി എന്നതിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വീക്ഷണകോടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും, പരിവർത്തനം എന്നതു കേവലം ഒരു വസ്തുത (ഫാക്ട്) മാത്രമാണെന്നും അന്നുതന്നെ ദുർഗ്ഗമോണ് എന്ന ഹൃസ്വ ചിന്തകൻ പുണ്ടികാണിച്ചിരുന്നു. വീക്ഷ

ണകോടിയനുസരിച്ച് ഒരു പരിവർത്തനം പുരോഗതിയോ, അധോഗതിയോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഇതിന്റെ താല്പര്യം.

20-ാം ശതാബ്ദത്തിലെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം സയൻസ് പുരോഗമനാത്മകമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ പാശ്ചാത്യർക്കു സംശയം ജനിക്കുകയും മതത്തെ വിശ്വാസം ദൃഢപ്പെടുത്തിയതിനോടു ചോഷരഹിതമായ ഒരു ദൈവബലമെന്ന ഭാവത്തിൽ അവർ വീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റഷ്യയൊഴികെ ശേഷിച്ച പാശ്ചാത്യലോകത്തു് ഈ യുദ്ധത്തിന്റേയും സയൻസിന്റെ ഗതി മറ്റൊരു വഴിക്കു തല്ലാലം തിരിച്ചുവിട്ടു എയിൻസ്റ്റൈന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി വാദത്തിന്റേയും, ആറ്റംബോമ്പു സൃഷ്ടിയുടേയും ഫലമായി, സയൻസിനോടും മതത്തോടുമുള്ള പ്രസ്തുത നില പൂർണ്ണമായിക്കുറുകയാണു് ചെയ്തതു്. ഈ വസ്തുത ഇംഗ്ലണ്ടിലെ “ദി ന്യൂ സ്ക്വേർ”-ന്മാർ ആൻറ് നേഷൻ” എന്ന പത്രത്തിൽ ഡി. ഇ. എം. ജോഡ് എന്ന ചിന്തകൻ ഈയതിന്റെ ചുണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ലണ്ടൻ നഗരത്തിന്റെ ഒരു പരിസര ഗ്രാമമായ മെഗ്രോപ്പ് എന്നതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ “എത്തിക്കൽ യൂണിയൻ” എന്ന സംഘക്കാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആസ്പദിച്ചാണു് ജോഡ് പ്രസ്തുത ലേഖനം എഴുതിയതു്. സ്വാഭാവികമായുള്ള പ്രാതീകൃതമുണ്ടെങ്കിലും, മതവിശ്വാസമെന്ന സാമാന്യ ആശയത്തെ, സ്കാറ്റിഷ് ശേഖരിക്കലെന്ന വിനോദത്തെപ്പോലെ, നിർദ്ദോഷമായ ഒരു കിരീടം എന്ന അനുഭാവ മനസ്സിലാക്കിയോടെയാണു് അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വിചാരിച്ചുവരുന്നതു്. ആറ്റംബോമ്പു, ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ബോംബു, മുതലായവയുടെ കണ്ടുപിടിത്തം മുഖേൻ ഗുണത്തേക്കാളധികം ദോഷമാണു് സയൻസ് ചെയ്തുവരുന്നതെന്നു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതു നിമിത്തം അവർ സയൻസിനേയും പുരോഗതിയേയും അവിശ്വസിക്കുകയും, വിശ്വാസം അർഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ അതീയാധി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു എന്നുമാണു് ജോഡിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം.

മനുഷ്യസംസ്കാര ചരിത്രം ആദികാലം മുതൽക്കു നിഷ്പക്ഷമായും, ഗവേഷണബുദ്ധി കലർത്തിയ ചിന്താപൂർവ്വവും പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുത്തനാ മാനുഷിക മനസ്സ് ഇങ്ങനെ തരിശുനിലമായി ഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവിർഭാവം പൂർത്തിയായി തോന്നുന്നതല്ല. അങ്ങനോ, അത്രോ വഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇത്തരം ഒരു കാലഘട്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കു പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഗ്രീക്കുകാരുടെ പ്രൊമൈമെയൂസ്, അഥവാ ഹിന്ദുക്കളുടെ മഹാവിഷ്ണു, മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടുകാലയ്ക്കും കൂട്ടപ്പുരോഗതിക്കും ഒന്നുപോലെ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അഗ്നിയുടെ കൃത്രിമ നിർമ്മാണം ഇദംപ്രഥമമായി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ സോമബ്രാഹ്മാവു് ഇത്തരം ഭാവദായങ്ങളുള്ള അശ്വസൈന പ്രയോഗവും മദ്യനിർമ്മാണവും ഇദംപ്രഥമമായി സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും, ബ്രാഹ്മണ്യം (വെങ്കല) ആയുധങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും വെടിമരുന്തിന്റെ പ്രയോഗവും പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ഇദംപ്രഥമമായി തുടങ്ങിയപ്പോഴും, പ്രസ്തുത തരം തരിശു മനസ്ഥിതി അന്നന്നത്തെ ജനങ്ങളിൽ അങ്കുരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ അവർ അതിജീവിക്കുകയും പിന്നീടും പാസ്ചാതകുണ്ടുപിടിത്തംപോലെ വിപ്ലവകരങ്ങളും ഭാവദായങ്ങളുള്ളവയുമായ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ മനുഷ്യർ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. സയൻസ് പ്രകൃതിക്കു തുല്യം നിഷ്പക്ഷമാണ്. അതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ മനുഷ്യർക്കു തങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനായോ ദോഷത്തിനായോ, ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ആറും ശക്തിയുടെ പ്രയോഗംകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ എത്രയധികം ഗുണമുണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നു! നിർമ്മാണപരമായ ആറുംശക്തി പ്രയോഗപര്യവേഷണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സയൻസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ പഴിക്കാതെ അവയെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടതു്. ഈ ദുരുപയോഗം നിറുത്തൽ ചെയ്യുവാൻ ഇതിനു കാരണങ്ങളായ

പരിതഃസ്ഥിതിയേയും പാരമ്പര്യത്തേയും ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റുക തന്നെ വേണം.

പാശ്ചാത്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇന്നത്തെ തല്ലാല മതമനസ്ഥിതി കണ്ടു തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കുത്തകയായ മതമനസ്ഥിതി ലോകമാസകലം പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നു സ്വപ്നം കണ്ടു ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ഭാരതീയരെ അചിരേണ റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള ശക്തിയേറിയ കാര്യം ഉണർത്തി അസുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഭാരതീയരുടെ ഇന്നുവരെയുള്ള അധഃപതനത്തിനു മാലിക കാരണം, ഈ മതമനസ്ഥിതിയാണ്. ഭാരതത്തിനു രണ്ടു ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ഭാവി ഭാഗധേയം രൂപവൽക്കരിക്കുവാൻ വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇന്ന് പഴയ മനസ്ഥിതിതന്നെ വെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് പരമ മൗഢ്യമായിരിക്കുമെന്ന് ആയിരം തവണ ഇടിനാദത്തിൽ പറഞ്ഞാലും അത് അധികമായിപ്പോകുന്നതല്ല. ഇടിനാദമൂലം ശക്തിയേറിയ ആക്ഷേപവും യുക്തിയും ഈ മതമനസ്ഥിതിയിൽ ചൊരിഞ്ഞു അതിനെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് സയൻസിന്റെ ജനനിയായ യുക്തിവാദം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന “യുക്തിവാദി”യുടെ സുപ്രസിദ്ധ പത്രാധിപർ ശ്രീ. എം. സി. ജോസഫിന്റെ പ്രകൃതഗുണം അത്യന്തം സന്ദർഭോചിതമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.

പ്രകൃത ഗുണമത്തിന്റെ ആദ് അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഗുണകാരൻ കേരളീയരുടേയും ഭാരതീയരുടേയും ഇടയ്ക്കു പ്രചരിച്ചു വരുന്നതും മതമനസ്ഥിതിയോടു ബന്ധമുള്ളതുമായ പല വിശ്വാസങ്ങളേയും ആചാരങ്ങളേയും വീക്ഷണകോടികളേയും യുക്തിവാദത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിച്ച് അവയുടെ യുക്തിഹീനതയെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജ്യോത്സ്യത്തിലും മുഹൂർത്തത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം, രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യസ്ഥാപനത്തിനുള്ള ആവേശത്തിൽ അതു നിലനിൽക്കുകൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ട സമുദായ ഐക്യം മുളപ്പിക്കുവാൻ മതമനസ്ഥിതിക്കാരായ കോൺഗ്രസ്സുകാർ

മറന്നുപോയത്, സകല മതങ്ങളിലുമുള്ള കിടക്കുമ്പോഴായ സന്യാസിമാരുടെ ഉഗ്രതപസ്സുകളുടെ ചരിത്രങ്ങളെ പുരോഹിതർ മുതലാക്കുന്നതു്, ഭാരതീയ ജാതികൾ വൈദികകാലത്തു് ഗോമംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതിനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്ധമായ ഗോസംരക്ഷണഭ്രമം, കൃത്രിമമായ സന്താനനിയന്ത്രണത്തോടു കത്തോലിക്കക്കാർക്കുള്ള പ്രാതികൂല്യം, വേദാന്തമതം മറ്റു മതങ്ങളോടു സ്വീകരിച്ചുവന്നിരുന്ന മത്സ്യന്യായനയത്തെ വെള്ളയടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ; ഇസ്ലാമിനെ അനുകരിച്ച ഹിന്ദുമതത്തിൽ സ്ഥിതിസമത്വവാദപരമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള വൈമുഖ്യം, മതപ്രാർത്ഥനകൾ, പണ്ഡിക്കായുള്ള മതഘോഷപ്രകടനങ്ങൾ, പാക്കിസ്താൻ ജനിപ്പിച്ച ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് (ശ്രേഷ്ഠത്വബോധം) ഇത്യാദി പലതിന്റേയും ദൃഷ്ടിങ്ങൾ രസകരങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളോടും കഥകളോടും കൂടി പ്രസന്നമായ ഭാഷാരീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കൃതിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു ശ്രീ. ജോസഫിനെ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും, ചിന്താശീലത്തിന്റെ അഭാവത്തിനു പേരെടുത്തിട്ടുള്ള കേരളീയരിൽ പ്രകൃതഗുണം ആ ശീലം ജനിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നു ആശീർവ്വിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇതിനെ കേരളീയരുടെ ഇടയ്ക്കു് അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പറവൂർ,
31-7-1947. }

എ. ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള

പുരോഗതി

ഹിറ്റ്ലറെ മലത്തിച്ച മുഹൂർത്തം

ഹിറ്റ്ലർ മുഹൂർത്തത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസിയായിരുന്നുവത്രെ. ഏതു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും തന്റെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന മുഹൂർത്തം നോക്കിയേ ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ആക്രമണം ആരംഭിക്കുന്നതും, സന്ധിക്ക് ഒപ്പു വെക്കുന്നതും, സേനാനിയെ നിയമിക്കുന്നതും, പുതിയ ആയുധത്തിന്റെ പ്രയോഗം തുടങ്ങുന്നതുമെല്ലാം ജ്യോത്സ്യൻ ഗ്രഹനില നോക്കി നിശ്ചയിക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പതിവു കൊണ്ട് തനിക്ക് വലിയ ഗ്രഹപ്പിഴയാണ് പററിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ അശേഷവും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 1939ൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ടുപിന്നും താമസിയാതെത്തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധകാര്യാലയക്കാരും ഗ്രഹനിലനോക്കി മുഹൂർത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായ ജ്യോത്സ്യനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. അത് അദ്ദേഹം ജ്യോത്സ്യത്തിൽ വിശ്വാസമോ അഭിരുചിയോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഹിറ്റ്ലർ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഗണിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ജ്യോത്സ്യത്തിന്റെ വഴി പിടിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ ആരംഭിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടേയും മറ്റും മുഹൂർത്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു അത്. ഹിറ്റ്ലറുടെ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ പേരുകളും അവരുടെ ഗണനാരീതിയും മറ്റു വിവരങ്ങളും യുദ്ധാരംഭത്തിനു മുൻപുതന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധകാര്യാലയക്കാർ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ആ രീതി അനുസരിച്ച് തന്നെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഗണിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ജ്യോത്സ്യനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധകാര്യാലയക്കാർ നിയമിച്ചിരുന്നത്. ഈ കൗശല ജ്യോത്സ്യം മൂലം ഹിറ്റ്ലറുടെ പല ആക്രമണാരംഭങ്ങളെപ്പറ്റിയും മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നതിനും അതുമൂലം പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായവിധം ആക്രമണങ്ങളെ തടയുന്നതിനും

കടന്നുവരുന്നതിനും ഒഴിഞ്ഞുമാരുന്നതിനും ബ്രിട്ടീഷുകാർ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. വളരെ രഹസ്യമായി വെച്ചിരുന്ന ഈ സംഗതി റോയിട്ടരുടെ പ്രത്യേക ലേഖകനായ ലൂയിമാൻസ്ഫീൽഡ് പറഞ്ഞു വിട്ട പ്രകാരം 1945 ജൂലായി 14-ാം-നു- പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

ഹിററുലരുടെ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ ഗണനങ്ങളും പ്രകല്പനങ്ങളും മെല്ലാം അയഥാർത്ഥങ്ങളായി ചമഞ്ഞു. ഹിററുലർ അന്തർലോകം ചെയ്തു. ഹിററുലരുടെ ജർമ്മനി പരാധീനയായി. ഇനിയും ആ ഗണിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുവാൻ ആരുണ്ടാകും. എന്നാലും ഈ അനുഭവം കൊണ്ടൊന്നും ജ്യോത്സ്യ വിശ്വാസം നശിച്ചുപോയെന്നു വരുന്നതല്ല. മദ്യപാനം എല്ലാം കൊണ്ടും ദോഷകരമാണെന്ന് എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങൾ നിത്യേന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും മദ്യപാനം ഇല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ. ദോഷം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു താല്പാലികമായ ഉന്മേഷവും നിർവൃതിയും മദ്യപാനം നൽകുന്നു. അതാണ് മദ്യത്തിന്റെ വശ്യത. വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നു എന്ന ആശ്വാസകരവും ആനന്ദകരവുമായ ഒരു ബോധം നൽകുന്നു എന്നതാണ് ജ്യോത്സ്യത്തിന്റെ വശ്യത. ജർമ്മനിയുടെ ശക്തിയും സാധ്യതകളും ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ജർമ്മനിയെ ലോകാധിപയാക്കിത്തീർക്കാൻ നിയതി നിയമിച്ചു വീട്ടിയിട്ടുള്ള അവതാരപുരുഷനാണ് താൻ എന്നുള്ള വിചാരം ഹിററുലർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിചാരത്തിനനുസരണമായും അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹൃദയങ്ങളായ ജ്യോത്സ്യഗണങ്ങളിൽ ഹിററുലർ ആകൃഷ്ടനായതിലും ജ്യോത്സ്യത്തിൽ അയാൾ അതിരഹിത വിശ്വാസിച്ചതിലും അതുതന്നെയാണിത്.

നെപ്പോളിയന്റെ ജാതകം

പാരീസിലെ പുരാതന രേഖരത്തിൽനിന്ന്, കൌണ്ടുലൂയി ഹാമൻ ഒരു രേഖ കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നുവത്രെ. അതിൽ കാണുന്ന

വിവരങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞു ചില പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ സംഗ്രഹിക്കുന്നത്: - “ഗ്രൂപ്പ് വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നതിനു അല്പദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഒരു യുവഭടൻ പാരീസിലെ ഒരു തെരുവിൽ കൂടി ആരേയോ അന്വേഷിച്ചു് അലയുകയായിരുന്നു: അയാൾ ഒടുവിൽ ഒരു വാതലിൽ മുട്ടി “ആബി അൽക്ലാഷ്” എന്നയാളെ എനിക്കു് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അയാൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നുവെന്നു് പറഞ്ഞു തരുമോ” എന്നു ചോദിച്ചു. “അയാൾ ഇതിന്റെ ആമാഞ്ഞ നിലയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടു്.” എന്നു മറുപടി കിട്ടി. യുവാവു് ആരാം നിലയിലേക്കു് കയറി ഒരു മുറിയിൽ ചെന്നു. അവിടെ ഒരു താടിക്കാരൻ ഇരുന്നു് ആരുടേയോ ജാതകം ഏകാഗ്രമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. യുവാവു് തന്റെ കീഴയിലെ പണം എത്രയെന്നു് നോക്കി. അതു് കൊടുത്താൽ പോരാ എന്നു കരുതി തിരിഞ്ഞു് നടന്നുകളയാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ യുവാവു് പുറകോട്ടു് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കാലു് വാതിൽപ്പടിയിൽ തട്ടി ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. ആബി കടലാസ്സിൽനിന്നു കണ്ണെടുത്തു് വാതിൽക്കൽക്കു് നോക്കുകയും യുവാവിനെ കാണുകയും ചെയ്തു. അയാൾ ചോദിച്ചു. “നിങ്ങൾ എന്തിനാണു വന്നതു്?” “നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽനിന്നു് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടു്. പക്ഷെ എന്റെ കൈവശമുള്ള പണം നിങ്ങൾക്കു് പ്രതിഫലം തരാൻ തികയുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു് പൊയ്ക്കളയാമെന്നു് വിചാരിക്കുന്നു.” “ശരി, വരണം. എപ്പോഴും പ്രതിഫലം പണം തന്നെയായിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ കൈ കാണട്ടെ” യുവാവു് കൈ നീട്ടിക്കൊടുത്തു. അതുകണ്ടു് ആബി ചില നോട്ടുകൾ കുറിച്ചു് യുവാവിന്റെ പേരു് ജനനത്തിയതി, സ്ഥലം ആദിയായവയും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അനന്തരം അയാൾ പറയുകയാണു്: “നിങ്ങൾ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചാരണത്തിന്നനുസരിച്ചു് മാറ്റണം. എന്തെന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലെ പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനമനുസരിച്ചിരിക്കും ആ പേരു്. ആ പേരിനു് 13 എന്ന അക്കവുമായി

വളരെ ബന്ധമുണ്ട്. 13 വലിയ ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ശക്തിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കും." പേരിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ മാറ്റാമെന്നു യുവാവ് സമ്മതിച്ചു: (ഇന്ന് നെപ്പോളിയൻ ബോണാപാർട്ട് എന്ന സാധാരണ എഴുതിക്കാണുന്നത് ആ മാറ്റമനുസരിച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പിൽ സ്വന്തം പേര് ഉച്ചാരണരീതിയനുസരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുമുണ്ട്.) ജ്യോതിഷി ഇങ്ങനെ തുടർന്നു: "നിങ്ങൾ ഒരു ദ്വീപിലാണ് ജനിച്ചത്. ഒരു ദ്വീപിലാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതും. പക്ഷെ; ആ ദ്വീപ് ജനിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് വളരെ ദൂരെ സമുദ്ര മധ്യത്തിലായിരിക്കും. അത് ഏകാന്തമായി പാറപിടിച്ച ഒരു ദ്വീപുമായിരിക്കും.

ഈ രണ്ടു ദ്വീപ്സംഭവങ്ങൾക്കുമിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു ന്യായമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഇന്ന് മുതൽ നാലു കൊല്ലത്തിനകം ഒരു "ലിററിൽ കാർപ്പൊറൽ" ആയിരിക്കുന്നതിനുപകരം നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ സൈന്യാധിപനായിത്തീരും. 27-ാം വയസ്സു മുതൽ നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ അഭിലാഷങ്ങൾ സാധിച്ചു തുടങ്ങും. 1800ൽ (ഇത് കൂട്ടിനോക്കുമ്പോൾ ചൊച്ചയുടെ അക്കമായ 9 കിട്ടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ഗ്രഹം ചൊച്ചയാണ്.) നിങ്ങൾ ഒരു ഏകശാസനാധികാരിയായി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രതാപത്തിന് അതിരില്ലാതാകും. പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം. 13 എന്ന അക്കപ്രകാരം പ്രതാപം നിങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്. നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയായ ഉടൻ ആദ്യമായി ചെയ്ത കൃത്യം ഈ ആബിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു താമസിക്കാൻ സ്ഥലവും പെൻഷനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആബിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ ശോകമായിരുന്നു.

1814ൽ നെപ്പോളിയന്റെ ജാതകം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത മാസം ജൂൺമാസത്തിൽ അദ്ദേഹം തടവുകാരനാ

യിൽനിന്നും അയാൾ കണ്ടു. ഉടനെത്തന്നെ നെപ്പോളിയനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം 1814ലെ പല യുദ്ധങ്ങളിലും അയാൾ നെപ്പോളിയനെ പിൻതുടന്നു. പക്ഷെ ഫലമെന്തു? അടുത്ത മാസം ജൂൺമാസം 14-ാം- നെപ്പോളിയൻ വാട്ടർലൂ രണാങ്കണത്തിലേയ്ക്ക് സൈനികയാത്ര ചെയ്തയായിരുന്നു. ആബി മിഷ് വാറും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു എന്ന മട്ടായി. പക്ഷെ, നെപ്പോളിയന്റെ അംഗരക്ഷകന്മാർ, ഭ്രാന്തനാണെന്നു പറഞ്ഞ് അയാളെ കാടിച്ചുകളയുകയാണുണ്ടായത്. വാട്ടർലൂ രണാങ്കണത്തിൽവെച്ച് നെപ്പോളിയനെ ഇംഗ്ലീഷുകാരും ജർമ്മൻകാരും കൂടി നിശ്ശേഷം തോല്പിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസ് നഗരത്തിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധഭൂമിയുടെ അന്തകിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കിടങ്ങിൽ ആബിയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടു. അപ്പോഴും നെപ്പോളിയന്റെ ജാതകം അയാളുടെ വൃദ്ധഹസ്തങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിച്ചിരുന്നു.”

ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുവാനും, ജ്യോത്സ്യത്തിന്റെ സാധ്യതകളേയും ആബി ആൽ ക്ലാർക്കിന്റെ സിദ്ധികളേയും പ്രാറി അതുതന്നെ കൊള്ളാനും വളരെപ്പേർ ഉണ്ടായിരിക്കും. കഥനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിരുദ്ധതകളേയോ അയ്യക്തതകളേയോ അധികമായും കാണുകയില്ല. കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല. ലണ്ടൻ തെരുവിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കിരീടാവകാശി താനാണെന്നു അവകാശവാദം ചെയ്തു നടന്നിരുന്ന ഒരു കിരീടൻ അടുത്തക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ, നെപ്പോളിയന്റെ ജാതകം താൻ ഗണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കിരീടൻ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അയാളോ മറ്റോ പണ്ട് വല്ലതും എഴുതിവെച്ചിരുന്നതു പാരീസിലെ പുരാതനവാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നതും വരാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ, ഈ കഥ ആദ്യാവസാനം ആരെങ്കിലും കെട്ടിച്ചമച്ച സങ്കല്പകഥയാകാനും വിരോധമില്ല. ഏതായാലും ജ്യോത്സ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒന്നാംതരം പരസ്യമായിട്ടാണ് ഇതു പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നു തീർച്ചതന്നെ. ജ്യോത്സ്യനെ അന്വേഷ

ഷിച്ച് അലഞ്ഞു നടന്ന് ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ മാത്രം ഫീസ് കൊടുക്കുവാൻ പണമുണ്ടോ എന്ന് കീഴ്തപ്പി എന്നത് സംഭവമാണോ? യാതൊരന്വേഷണവും കൂടാതെ ഫീസ് പോരെന്നു തന്നെത്താൻ തീരുമാനിച്ചു മടങ്ങാമെന്നു കരുതി ഒരാൾ പിന്തിരിയുമോ? നെപ്പോളിയൻ സ്ഥലവും പെൻഷനും സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യൻ നെപ്പോളിയനെ കാണാനോ എഴുതി അറിയിക്കാനോ സാധിക്കാതെ വരുമോ? അയാളെ ഭ്രാന്തനെന്നു പറഞ്ഞ് അംഗരക്ഷകന്മാർ ആട്ടിയടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭ്രാന്തൻതന്നെ ആയിരിക്കുകയില്ലേ? ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ ബഹുമാനിച്ച ഒരു ആബി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ വിശുതനായിരിക്കുകയില്ലേ? നെപ്പോളിയന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ അയാളുടെ പേര് കാണാതിരിക്കുമോ? നെപ്പോളിയന്റെ ജാതകവും മുദ്രകെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ കിടങ്ങിൽ മരിച്ചുകിടന്നിരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഭവത്തിനും ജാതകത്തിനും ഉടൻതന്നെ അസാമാന്യ പ്രസിദ്ധിസിദ്ധിക്കായിരുന്നില്ലേ? ഗ്രഹനിലനോക്കി നെപ്പോളിയൻ ഉടൻ തടവുകാരനായിത്തീരുമെന്നു ഗണിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ആബി, താൻ ഉടൻ ചാകാൻ പോകുന്ന വിവരം ഗണിച്ചറിഞ്ഞില്ലെന്നും വരുമോ? “കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല” എന്നല്ലേ പ്രമാണം. അതുകൊണ്ട് ഈ കഥയെ സംബന്ധിച്ചും മേല്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. ജ്യോത്സ്യത്തിൽ ഭ്രമമുള്ള വളരെപ്പേർ ഇന്നും ലോകത്തിൽ ഉണ്ട്.

ഗ്രഹങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നതെന്നും ജീവിതസംഭവങ്ങളെല്ലാം ജാതകഫലമനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്നും ആ സാധുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സൂര്യവും ചന്ദ്രനാണ് സാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മതവിശ്വാസികൾ സമർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെ, സൂര്യവും ഗ്രഹങ്ങളാണ് സാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ജ്യോത്സ്യവിശ്വാസികളും സമർത്ഥിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. ഹസ്തരേഖ നോക്കിയുള്ള ഗണിതവും ഗ്രഹനില നോക്കിയുള്ള ഗണിതവും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടുതരം

(പ്രവർത്തി) വിദ്യകളാണെന്നുള്ള വസ്തുതപോലും ഈ കഥ നിർമ്മിച്ചയാൾ വിസ്തരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു! ഗ്രഹനിലയിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കു പ്രായേണ ഹസ്തരേഖയിലും വിശ്വാസമുള്ളതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ കഥയിൽ ആ കൂട്ടിക്കഴിച്ചത് പാറിപ്പോയത്. ജ്യോത്സ്യവിശ്വാസവും മതവിശ്വാസവും മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ദുർബ്ബലതകളാണ്.

സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ജ്യോത്സ്യവും

പി. കെ. രാജരാജവർമ്മ അവർകൾ എം. എ. ക്ലർക്ക് മുൻപ് “മാലയാളരാജ്യ”ത്തിൽ “തലയിലെഴുത്തു” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു. “മനുഷ്യന്റെ ജീവിതഗതി ഇന്നവിധത്തിലായിരിക്കുമെന്നു മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? ആ ജീവിതഗതിയിൽ അല്പസ്വല്പവ്യത്യാസങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ വരുത്താൻ സാധിക്കുമോ? തത്വചിന്തകന്മാർ എന്തു പറയുന്നു? എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രാജരാജവർമ്മ ആ ലേഖനം സമാപിച്ചിരുന്നത്. ഒരു വലിയ തത്വചിന്തകനെന്നു ലോകസമ്മതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ മേല്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്കു സാമാന്യമായ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം ഞങ്ങൾ “യുക്തിവാദി” 8-ാം വാല്യം 2-ാം ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച “രാമകൃഷ്ണമിഷൻ” വക “Prabudha Bharatha” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്മാസികയിലാണ് ആ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. ഹിറ്റ്ലറുടെ മുഹൂർത്തവിശ്വാസത്തെയും നെപ്പോളിയന്റെ ജാതകത്തേയുംപറ്റി പറഞ്ഞ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സംഗതമായിരിക്കുമെന്നു കരുതി വിവേകാനന്ദൻ ജ്യോത്സ്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.-

“ജ്യോത്സ്യം ഹിന്ദുസമുദായത്തെ വളരെ അധഃപതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഭാവിയിെപ്പറ്റി വിസ്തൃതജ്ഞകമാവണം പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള ചില ജ്യോത്സ്യവീരന്മാരെ ഞാൻ

നോട്ട് അറിയും. എന്നാൽ ഗ്രഹനിലകളെ ആസ്പദിച്ചാണ്, അവർ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം കണ്ടിട്ടില്ല. ആ പ്രവചനങ്ങൾ അധികപക്ഷവും പരാമർശഗ്രഹണം (Mind-reading) ആയിരുന്നു. ജ്യോത്സ്യപ്രവചനങ്ങൾ മിക്കവാറും വെറും വിഡ്ഢിത്തപ്രവചനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ലണ്ടനിൽവെച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന്, വരുംകൊല്ലത്തിൽ അയാളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്താണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു “എന്റെ ധനമെല്ലാം നശിച്ചു” ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാഠിന്യം ഭാരിദ്യത്തിലായിരിക്കുന്നു” എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി. പാവം! ഉള്ളതെല്ലാം പോയ്ക്കിഴിഞ്ഞു കഷ്ടതയിലാവുമ്പോൾ ദുർബ്ബലമനസ്സാൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ അസമർത്ഥ (Uncanny method) മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടുന്നു. അവർ ഗ്രഹനിലയെ പഠിക്കുന്നു. ജ്യോത്സ്യത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. “ഇതെന്റെ തലയിലെഴുത്താണ്,” “ഇതെന്റെ തലയിലെഴുത്താണ്” എന്നു ഭീരുവും മായനും മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, എന്നൊരു സൂക്തി സംസ്കൃതത്തിലുണ്ട്

“ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലയെ ആസ്പദിച്ച് കണക്കുകൾ കൂട്ടിയോ, അത്തരം കരുതാശാസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടോ, കാലയാപനം തേടുന്നവരുമായി യാതൊരു ഇടപാടും അരുതു” എന്നു ശ്രീബുദ്ധൻ വിലക്കുയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധനതറിയാം. ബുദ്ധനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മാവായ ഹിന്ദു. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതിൽ പതിരില്ല. ഗ്രഹനക്ഷത്രങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നില്ക്കട്ടെ. അതിനു നമുക്കു എന്തുവേണം. ഗ്രഹമോ, നക്ഷത്രമോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ശുഭമോ, അശുഭമോ ആക്കുന്നില്ല. ജ്യോത്സ്യത്തിലും അതുപോലുള്ള നിഗൂഢതന്ത്രങ്ങളിലും (Mystical Things) ഒരുവൻ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, അതു അവൻ ഒരു ക്ഷീണമനസ്സനാണെന്നു കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജ്യോത്സ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യമായ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഉടനെ നാം വൈദ്യസഹായമന്വേഷിക്കണം, പത്മധാരാ കഴിക്കണം, വിശ്രമമെടുക്കണം. നക്ഷത്ര

ഗ്രഹങ്ങൾക്കു നമ്മുടെ മേൽ വല്ല നിസ്സാരശക്തിയും ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ അതു ഗൗരവമുള്ളതല്ല. അതു വിചാരിച്ചു നാം കടകം തിരിയുകയും വേണ്ട. ഇതു എന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ കാഴ്ചയായ ഒന്നാണ്. ഒരു രാജാവിനെ ഒരു ജ്യോത്സ്യപ്രവീണൻ ചെന്നു കണ്ട ഒരു പഴങ്കഥയുണ്ട്. “രാജാവേ, അവിടുന്ന് ഇന്നു മുതൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കും.” എന്നു ജ്യോത്സ്യൻ ജാതകം നോക്കി വിധിച്ചു. ഇതു കേട്ട് രാജാവ് പരിഭ്രാന്തനായി. ഭയം മൂലം ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് മരിക്കുമെന്നുള്ള ഭാവമായി. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ സചിവൻ ബഹു സമർത്ഥനായിരുന്നു. ഈ ജ്യോത്സ്യരെല്ലാം ബുദ്ധിശൂന്യരാണെന്നും, അവർ ജ്ഞാനമെന്തെല്ലാം വെറും വിഡ്ഢിത്തങ്ങളാണെന്നും സചിവൻ രാജാവിനെ സ്വാന്തര്യപ്പെടുത്തി. സചിവന്റെ സ്വാന്തര്യം രാജാവിന്റെ ചെവിയിൽ കേറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ജ്യോത്സ്യപ്രവരനെ വീണ്ടും രാജസന്നിധിയിൽ വരുത്താതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നു സചിവൻ കണ്ടു. ജ്യോത്സ്യനെ വരുത്തി. അയാളുടെ കണക്കുകളിൽ വല്ല തപ്പും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കി. വീണ്ടും കണക്കുകൂട്ടി ഒരു തെറ്റും അതിലില്ലെന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ട് രാജാവിന്റെ പരിഭ്രമം വർദ്ധിച്ചു. “നിങ്ങളുടെ ജാതകപ്രകാരം നിങ്ങളെന്ന് മരിക്കുമെന്നാണ് കാണുന്നത്” എന്നു സചിവൻ ജ്യോത്സ്യനോടു ചോദിച്ചു. “എനിക്കിനി പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലം കൂടി ആയുസ്സുണ്ട്.” എന്നു ജ്യോത്സ്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞ ഉടനെ സചിവൻ തന്നെ ഉടവാളാൽ ജ്യോത്സ്യന്റെ തല കഴുത്തിൽനിന്ന് തെറിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. “ഇയാളുടെ പ്രവചനം എത്ര അസംബന്ധമാണ്. പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലംകൂടി ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായി പറഞ്ഞയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് തിരുമേനി കണ്ടില്ലേ?” എന്നു സചിവൻ തിരുമനസ്സുണർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു. ജനത നാശമടയരുതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഏവനും ജ്യോത്സ്യം മുതലായ കമ്പങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കണം. ഒരു കാര്യം നല്ലതോ, ചീത്തയോ എന്നറിയുന്നതിന് അതു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബലിഷ്ഠമാക്കുന്നോ എന്നു നോക്കി

യാൽ മതി. ഈശ്വരൻ എന്നാൽ ജീവൻ എന്നാണർത്ഥം. ചൈതന്യൻ എന്നതു മരണവുമാകുന്നു.”

വാവ്, കാസഗപാസത്തേയും ഉന്മാദത്തേയും വലുമാനമാക്കുന്നില്ലേ? ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണശക്തിയാൽ കടലിൽ വേലിയേറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ലേ? ഈറ്റശൃംഗം സംഭവങ്ങളിൽനിന്നും പരിഷ്കാരിക്കളി വിദ്യാസമ്പന്നനായ പലതും, ഗ്രഹനില മനുഷ്യജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും അനുമാനിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഒരു ഗണികൻ നൂറ് സംഗതികൾ വിചാരിച്ചു പറയുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറു സംഗതികൾ തെറ്റിയും 10 സംഗതികൾ ഒട്ടൊക്കെ യോജിച്ചും കാണുമ്പോൾ തെറ്റിയ 90 സംഗതികളേയും നിസ്സാരമായി വിസ്മൃതിയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് 10 സംഗതികളെ ഗൗരവമായെടുത്ത് ആനുകൂല്യമാക്കുന്നു. ഉഷാർ ശരിയാകാം, തെറ്റാകാം. ഗണികന്റെതായാലും ഉഷാർ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നും ഒരു പ്രകൃതിനിയമമില്ല. ജാതകപ്പൊരുത്തം നോക്കി നടത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണ വിവാഹങ്ങളിലും, അങ്ങിനെ അല്ലാതെ നടത്തുന്ന അഹിന്ദുവിവാഹങ്ങളിലും അപജയമടയുന്നവയുടെ ശതമാനത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും ഒരു അന്വേഷകന് നിഷ്പ്രയാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ജ്യോത്സ്യം പരിഷ്കാരലോകത്തിന്റെ പരിഹാസ വിഷയമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു Encyclopedia (വിജ്ഞാനനിഘണ്ടു) എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ “പൗരാണികർ ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നതും, എന്നാൽ ശാസ്ത്രമല്ലാത്തതും ആയ ഒരു കള്ളശാസ്ത്രം” എന്ന് ജ്യോത്സ്യത്തെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ജ്യോതിശാസ്ത്രം (Astronomy) ഒരു യഥാർത്ഥശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്. അതിനെ ജ്യോത്സ്യവുമായി കൂട്ടിക്കുഴക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളഭാഷയിൽ Astrologyയും Astronomyയും ഒന്നുതന്നെ എന്നനിലയിൽ രണ്ടിനും ഒരേ വാക്കുതന്നെ എഴുതുകാരെല്ലാം പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. മലയാളികളുടെയിടയിൽ ജ്യോത്സ്യമെന്ന അന്ധവിശ്വാസം അത്ര പ്രചുരപ്രചാരത്തിലാണ്.

ഗാഹികവും സാമുദായികവും ആയ സകല കാര്യങ്ങളും, രാഷ്ട്രീയമായ പല കാര്യങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസകോമരമായ് ജ്യോത്സ്യനെക്കൊണ്ട് ഗണിപ്പിച്ചു കാണുന്ന മുഹൂർത്തത്തിലേ ഭാരതീയർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ജ്യോത്സ്യം മാനുഷവും വളരെ വരുമാനമുള്ളതും ആയ തൊഴിലായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു.

നിധി തേടിയവരുടെ വിധി

ബോംബെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ബീജാപൂർ (Bijapur) പട്ടണത്തിലെ റെസിഡണ്ട് മജിസ്ട്രേട്ടുകോർട്ടിൽ ഒരു കൊലപാതകിയുടെ പേരിൽ കേസ്സ് വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി 1945 ജൂലായി 17-ാം-നു-ലെ "ഹിന്ദു" പത്രത്തിൽ വാർത്തയുണ്ടായി. ജാതിയിൽ ഒരു കുശവനും 30 വയസ്സ് പ്രായക്കാരനാണു് കൊലപാതകി. അഞ്ചു് കൊലപാതകങ്ങളാണു് അയാൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ആദ്യമായി അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയുമായി ശബ്ദകൂടി അവളെ ഞെക്കിക്കൊന്നു. അവളെ രക്ഷിക്കാൻചെന്ന അമ്മയേയും സഹോദരനേയുംകൂടി അയാൾ കൊലപ്പെടുത്തി. പിന്നെ ഈ ഭയങ്കര അകൃത്യത്തെപ്പറ്റി ശാസിച്ച സ്വന്തം പിതാവിനേയും അയാൾ അടിച്ചുകൊന്നു. ഈ കൊലപാതക ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ 10 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്വന്തം മകളേയും അയാൾ അഞ്ചാമതായി കൊലപ്പെടുത്തി. തന്റെ വീടിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വലിയ നിധിയുണ്ടെന്നും, അഞ്ചു് നരബലികൾ കഴിച്ചാലേ ആ നിധി അയാൾക്കു് ലഭ്യമാകയുള്ളൂ എന്നും ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ ഗണിച്ചു പറഞ്ഞതാണു് ഈ അഞ്ചു് കൊലപാതകങ്ങൾക്കും പ്രേരകമായിരുന്നതു് എന്ന വിവരവും പത്രറിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടു്. അസംസ്കൃത മതികൾ ജ്യോത്സ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകൾ എത്രമാത്രവും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുമാണെന്നതിനു കണക്കൊന്നുമില്ല. ജ്യോത്സ്യഗണനകൾ കായ്ക്കുമാറായെടുക്കുക കാരണം ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു് ദുരിതത്തിലാണ്ടു പോയിട്ടുള്ളവർ അനവധിയാണു്. ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു സംഭവത്തെപ്പറ്റി 1945 ജൂലായ് 31-ാം-നു-ലെ "ഹിന്ദു" പത്ര

ത്തിൽ അതിന്റെ സ്വന്തം ലേഖകൻ തൃശ്ശിനാപ്പിള്ളിയിൽനിന്നും എഴുതിയിരുന്നതാണിത്:- “ഇതിനടുത്ത പെരുമ്പാവൂർ താലൂക്കിയിലെ അറമ്പാവൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു നെല്ലുകത്തുചില്ലിന്റെ ഉടമസ്ഥനായും അയാളുടെ മൂന്നു ശമ്പളക്കാരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാണ്ടിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. മദ്ധ്യവയസ്സായ ഒരു യാചകിയുടെ കഴുത്തുറത്തു മുതശ്ശീരും മില്ലിനും സമീപം കിടന്നിരുന്നു. ശവം കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു ഒട്ടും രക്തം കണ്ടില്ല. മില്ലുകെട്ടിടത്തിന്റെ മുറ്റത്തു് രക്തം വീണിരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാകാം. രക്തം പുറങ്ങിരുന്നു എന്നു തോന്നിയ മണ്ണു് കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പോലീസ് അയച്ചു കൊടുത്തു. പരിശോധനയിൽ അതിൽ പുറങ്ങിരുന്നതു് മനുഷ്യരക്തം തന്നെയാണെന്നു് വെളിപ്പെട്ടു. ആ യാചകിയെ വശീകരിച്ച് ജ്യോത്സ്യന്റെ ഗണനയനുസരിച്ചുള്ള മുഹൂർത്തത്തിനു് മില്ലുടമസ്ഥൻ നരബലി നടത്തിയതാണെന്നാണു് പറയപ്പെടുന്നതു്. അതു് മില്ലിനു് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകാൻവേണ്ടി ചെയ്ത കർമ്മമായിരുന്നുവത്രെ,”

ജ്യോത്സ്യത്തിലും, ദൈവത്തിലും, ഭാഗ്യം വരുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളിലും ഉള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യക്കു് അധഃപതന ഹേതുവായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്ന അനേകം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അനുസ്മൃതം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തുനിന്നും രണ്ടര നാഴികമാത്രം അകലത്തിൽ ഒരു ധനിക കത്തോലിക്കാ ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ടായിരുന്നു. സുമാർ ഒന്നരലക്ഷം ഉറപ്പികയ്ക്കുള്ള ഭൂസ്വത്തുന്റെ അധിപനായി അയാൾ സുഖമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു നിധി അയാളുടെ വീടുവളപ്പിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടെന്നു് ഒരു മഷിനോട്ടക്കാരൻ അയാളെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചു. ആ നിധിയെടുക്കുന്നതിനു് ചില സ്വകാര്യശ്രമങ്ങളെല്ലാം അയാൾ ചെയ്തെന്നു് അറിയിച്ചു. സാധിച്ചില്ല. കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ നിധി നീക്കം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണു് ലഭിക്കാത്തതെന്നു് മഷിനോട്ടക്കാരന്റെ വിശദീകരണവും വിശ്വസ്തജ്യോത്സ്യന്റെ ഗണനയും അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. പിന്നെ

ഭൂതങ്ങളെ അടക്കിനിർത്തി നിധി കൈക്കലാക്കുവാനുള്ള പ്രതിവിധികളുടെ പ്രയോഗം ആരംഭിച്ചു. അതിലേക്ക് വേണ്ടിവന്ന വലിയ ചിലവുകൾക്ക് സ്വകാര്യമായി പണം അക്രമപലിശയ്ക്ക് കടംവാങ്ങി ചെലവുചെയ്തുവന്നു. അങ്ങനെ കടം വർദ്ധിച്ചുവരും തോറും, നിധിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും ഉജ്ജ്വലിതം കൂടിക്കൂടി വരികയാണുണ്ടായത്. ഒടുവിൽ 80,000 കയ്ക്ക് തന്റെ വസ്തുവകകളെല്ലാം പണയമെഴുതി. നിധി കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ മാനുന്റെ സ്വത്തെല്ലാം ആ പണയക്കടത്തിന് വിറ്റു പോകതന്നെ ചെയ്തു. ജ്യോത്സ്യത്തിന് പരിതാപകരമായവിധം ഈ യായിത്തീർന്ന ഒരു മാനുൻ ഞങ്ങൾക്കു നേരിട്ടും വളരെ അടുത്തും പരിചയമുള്ളൊരാളാണ്. അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഓയാദികൾ ഇന്നും അധഃപതിച്ച നിലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. മക്കളിൽ ചിലരും ജാമാതാക്കളും സാമാന്യം മാനുമായ നിലയിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ജ്യോൽസ്യവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തെ ഋണബദ്ധനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു മകൻ പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വൈദ്യപരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നതിനും ആ മകൻ ബ്രിട്ടീഷിൽ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു. വസ്തുവഹകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ആ മകന്റെ ജോലിസ്ഥലത്തു് മകന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ കുറിയൊരിടവും അനുഭവിക്കാതെ അദ്ദേഹം ചരമമടഞ്ഞു എന്നത് ആ ജ്യോൽസ്യവിശ്വാസിയുടെ ദുരന്തജീവിത നാടകത്തിലെ ഏറ്റവും ആശ്വാസപ്രദമായ അവസാനംഗമായിരുന്നു. മേൽപറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഭയങ്കരങ്ങളും വമ്പിച്ചതുമായ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ സാധാരണ പുറത്തറിയപ്പെടാറുള്ളൂ. മതവിശ്വാസികളുടേയും ജ്യോൽസ്യവിശ്വാസികളുടേയും ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മൂലം അവർക്കുപറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ നഷ്ടങ്ങളും അപകടങ്ങളും വളരെയൊന്നെങ്കിലും അവയൊന്നും പുറത്തറിയത്തക്കവയാണ്.

വള്ളിയുടെ വിവേകം

വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഏറെക്കുറെ വികാരങ്ങളുണ്ടെന്നും, അവയ്ക്ക് സന്തോഷിക്കുവാനും ദുഃഖിക്കുവാനും

മറും സാധിക്കുമെന്നും പരേതനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സർ. ജെ. സി. ബോസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും തെളിയിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അവയ്ക്കു വിവേകം കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയുടെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച വിവരം “ബോംബേക്രോണിക്കിൾ” വീക്കിലിയിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മത്ത, കമ്പളം, ചാപൽ, പയറു മുതലായ വള്ളി ചെടികൾ അവയ്ക്കു കയറാൻ കൊടുക്കുന്ന “ഏററ”ങ്ങളിൽ കയറിപ്പടരുന്നതായും, “ഏററം” കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സമീപമുള്ള വൃക്ഷത്തിന്മേലോ പുറപ്പറത്തോ കയറുന്നതായും നാം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിനൊരു പ്രകൃതിബോധം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ, ആ പ്രകൃതിബോധം വിവേകപൂർവ്വമായ ഒന്നാണെന്ന് ആരും ഇതുവരെ ധരിച്ചിട്ടില്ല. കയറിപ്പറാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ശൂന്യ പ്രദേശത്തു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു മുതിരിച്ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച അതു വളന്ന് വള്ളി പടരാനായപ്പോൾ കുറച്ചുകലെയായി ഒരു പത്തൽ നാട്ടിനിർത്തി. ഏറെ താമസിയാതെ മുന്തിരിവള്ളി ആ പത്തലിന്റെ നേരെ വളന്ന് ചെന്നു തുടങ്ങി പത്തലിനെ വള്ളി എത്തി പിടിച്ചുതന്നതിനുമുമ്പ് പരിശോധകൻ പത്തൽ അവിടെനിന്നെടുത്ത് നേരെ എതിർവശത്തു ആദ്യത്തെപ്പോലെ അകലത്തിൽ നാട്ടി. അപ്പോഴും വള്ളി എതിർവശത്തേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു പത്തലിന്റെ നേരെ വളൻചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. പത്തലിനെ വള്ളി തൊടുന്നതിനുമുമ്പ് പത്തൽ അവിടെനിന്നും എടുത്തു മറ്റൊരു വശത്തു നാട്ടി. ഉടനെ വള്ളി അങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞു വളൻ പത്തലിനെ പിടിക്കാൻ വീണ്ടും ശ്രമമായി. അങ്ങിനെ സമീപമെങ്ങാനും പത്തലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു അതിൽ ചെന്നുകയറാൻ വിവേകപൂർവ്വമായ ശ്രമമാണ് ആ മുന്തിരിവള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പല പ്രാപശ്യം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും വളൻ ചെന്നിട്ടും പത്തലിനെ പിടിക്കാനുള്ള തന്റെ യത്നം സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ആരോ തന്നെ പത്തൽ കാട്ടി കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നു മുന്തിരിവള്ളിക്കു മനസ്സിലായി. അതിന്റെ ക്ഷമ അസ്തമിച്ചു, അതു

മുഷിഞ്ഞു പത്തലനേപഷണം ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ പത്തൽ എവിടെയിരുന്നാലും വള്ളി അങ്ങോട്ടു വളന്നു ചെല്ലാതെയായി. പത്തലിനോടുള്ള വള്ളിയുടെ ഈ അലക്ഷ്യഭാവം കണ്ടപ്പോൾ പരിശോധകൻ പത്തലിനെ വള്ളിയോടു കൂടതൽ കൂടതൽ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു. എത്ര അടുപ്പിച്ചിട്ടും പത്തലിനെ പിടിക്കാൻ യാതൊരു ശ്രമവും വള്ളി ചെയ്തില്ല. ഒടുവിൽ വള്ളിയെ തെടുവിച്ചു പത്തൽ നാട്ടിയപ്പോൾ മാത്രം വള്ളി അതിൽ കയറിയത്രെ!

ഈ ചെടിയോളം വിവേകമുള്ള മനുഷ്യർ ലോകത്തിൽ വിരളമാണ്. അഭ്യസിച്ചിട്ട് അപകടമല്ലാതെ യാതൊരു ഉപകാരവും ഇതേവരെ സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അദ്ധ്യാത്മികതയുടെ പിന്നാലെ പിന്നെയും പിടുന്നയും പാഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അധികവും. പാറക്കുന്നിന്റെ മുകളിലെ സുബ്രഹ്മണ്യഭഗ്വാനത്തിനു പോയ ഒരു ഭക്തകുടുംബം മുഴുവനും- അച്ഛനും-അമ്മയും-മക്കളും- പാറമേൽനിന്നു കാൽ വഴുതി വീണ് മരിച്ചു വിവരം ഈയ്യിടെ മദ്രാസ് ദിനപത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു. മലയാറ്റൂർ മുത്തപ്പന്റെ അനുഗ്രാഹാതിരേകംകൊണ്ടു് അവിടെ ചെന്ന 19 ഭക്തർ ഒന്നടക്കം ഇടിവെട്ടേറു് മരിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയായാലും അവിടെയെങ്ങാണ്ടോ ആണ്. സർവ്വകാരുണ്യവാനായ ദൈവം കുടിപാക്കു നന്തെന്നുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിനൊരു ക്ഷീണവും പറന്നില്ല. ആഭരണധാരണം മൂലം എത്രയോ സ്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കവച്ചുക്കാരുടെ കയ്യാൽ അപമൃത്യു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിട്ടും ജനതയ്ക്കും ആഭരണഭ്രമം കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്ന ലക്ഷണമില്ല. ദൈവാരാധനാവാസനയും സ്വപ്നാരണ പ്രതീപത്തിയും ഒരുപോലെ വിവേകശൂന്യമായ വെറും വികാരവിഭ്രമം മാത്രമാണ്.

അനുഗ്രാഹികൾ പെടേണ്ട പാടു്.

വെയിലും മഴയും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി തട്ടക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ശീലക്കുട. ശീലക്കുടയുടെ ഉപയോഗ

ഞെപ്പാറി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇന്നില്ല. ചച്ചിലിന്റെ മുൻഗാമിയായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ചേമ്പർലെയിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയെക്കൂടാതെ സ്റ്റാറിക്കുവാൻതന്നെ നിവൃത്തിയില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാപ്പോഴും ഒരു കട കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക പതിവായിരുന്നു. ചേമ്പർലെയിനിന്റെ പിരിയാച്ചുങ്ങാതി എന്ന മാനുത കൈവരാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ശീലക്കുടയുടെ പൂവ്വപരിതം അത്ര അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ളതല്ല.

ജോനാസ് ഹാൻവെ (Jonas Hanway) എന്ന ധനവാനും പരോപകാരിയുമായ ആളാണ് ആദ്യമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കടപിടിച്ചു നടന്നത്. ലണ്ടനിലെ തെരുവുകളിൽ കൂടി കട നിവർത്തിപ്പിടിച്ചു നടക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വഗൃഹത്തിൽനിന്നും കടയും പിടിച്ചു ഇറങ്ങുന്ന സമയം തൊട്ടാരംഭിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കൂക്കിവിളി അദ്ദേഹം പോകുന്നിടത്തെല്ലാം വഴിനിളെ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കും. മടങ്ങിവന്ന് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മാത്രമേ അതു നിലയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെ കൂക്കിവിളിയെ വകവെക്കാതെ അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ തെരുവുകളിൽ കൂടി കടപിടിച്ചു നടക്കുകതന്നെ ചെയ്തിരുന്നുവത്രെ. ഒടുവിൽ ജനങ്ങൾ തോറു; കൂക്കിവിളിനിന്നും 1712 മുതൽ 1786 വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹാൻവെ, വിദേശ സഞ്ചാരവും കച്ചവടവും ധനസമ്പാദനവും കഴിച്ച് ലണ്ടനിൽ മടങ്ങിയെത്തി സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങിയത് 1750-ൽ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യസഞ്ചാരവിവരങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം 1953-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ലണ്ടനിൽ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള സുപ്രസിദ്ധ മഗ്ഡലൈൻ ആസ്പത്രിയുടെ (Magdalen Hospital for Women) പ്രതിഷ്ഠാപകൻ ജോനാസ് ഹാൻവെയാണ്. അദ്ദേഹം നൽകിയ ധർമ്മസ്വത്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാപനം നടത്തിവരുന്നത്. ഈ പരോപകാരിയുടെ നാമധേയം നിലനിൽക്കുന്നതിന് ലണ്ടൻകാർ ഒരു തെരുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ലണ്ടനിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഹാൻ

ഹെ സ്ത്രീറ്റ്. (Hanway Street) ചായകുടി ഒരു ഭൂശ്ലീലമാണെന്ന നിലയിൽ അതിനെ ഹാൻവെ ശക്തിയായി എടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ധൈര്യവും സ്നേഹര്യവും മൂലമാണ് ശീലക്കുടയുടെ ഉപയോഗം പ്രചാരത്തിലായത്. ഹാൻവെ കുട ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യം വന്ന മറ്റൊരു മാനുസ് 1778-ൽ കുടപിടിച്ച് ലണ്ടൻ തെരുവുകളിൽകൂടി നടന്നുനോക്കി. പക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ കൂക്കിവിളിയും പരിഹാസവും അദ്ദേഹത്തിന് അസഹ്യമായതിനാൽ അദ്ദേഹം കുട വേണ്ടെന്നതന്നെ ചെയ്യുവത്രെ. ബുദ്ധിശൂന്യമായി വെറും വികാരപരമായി ശീലക്കുടയോടിത്ര ഭയങ്കര എത്രപ്പോൾ നടത്തിയ ലണ്ടൻ നഗരം ഇന്നു ലോകത്തിലുള്ള ശീലക്കുടവ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായ ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിനു ശീലകുട ലണ്ടനിൽ നിർമ്മിച്ച് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.

സോഷ്യലിസം, യൂക്രിവാദം, പുരോഗമന സാഹിത്യം മുതലായ നൂതന പ്രസ്ഥാനങ്ങളേടേ ചിലർക്കു്ലാം ഉള്ള എതിർപ്പ്, ലണ്ടൻകാർ അന്നു ശീലക്കുടയോടു നടത്തിയ എതിർപ്പുപോലെയാണ്. ഹാൻവെയെ അനുകരിച്ച്, 1778ൽ കുടപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മറ്റൊരാൾ ജനങ്ങളുടെ പരിഹാസത്താലും കൂക്കിവിളിയാലും അതു വേണ്ടെന്നു ചെയ്യതുപോലെ ഹാൻവേയും, പരിഹാസത്തിനും കൂക്കിവിളിക്കും കീഴ്പ്പെട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നും നമുക്ക് ശീലക്കുടയില്ലാതെ പഴയ കാലക്കുടയ്ക്കൊണ്ഡ് സൈക്കിളിലും, ബസ്സിലും, തീവണ്ടിയിലും എല്ലാം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നോ എന്നു കണ്ടു !

ദേശീയതയുടെ മതഭാവം

ഇന്ത്യ അദ്ധ്യാത്മപ്രധാനമായ ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ സംഘടനകൾക്കുപോലും ഒരു മതഭാവം കാണുന്നത്. മതമത ചിന്തയിൽ സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വശ

കുതനമായ ഒരു “ഏകദൈവ” മേയുള്ള. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്തതികൾ എന്ന നിലയിൽ സകല മനുഷ്യരും സഹോദരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഈ ഏക ദൈവത്തെ ഓരോ മതക്കാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മതങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോളം തന്നെ ഏക ദൈവങ്ങളും ഉള്ളതായിക്കാണാം. ഒരു മതത്തിലെ ഏക ദൈവവും മറ്റൊരു മതത്തിലെ ഏക ദൈവവും തമ്മിൽ യാതൊരു പൊരുത്തവുമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ജന്മശത്രുക്കളായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരിചുണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയാണ് രാഷ്ട്രപരമായ എല്ലാ സംഘടനകളുടേയും ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമില്ലായ്മയും വൈരുദ്ധ്യവും കാണുന്നു. കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഉന്നം വയ്ക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടേതു്. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദന ശ്രമങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പങ്കുകൊള്ളിക്കുകയില്ല. ഹിന്ദു ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയിൽ മുസ്ലീംകളേയും മുസ്ലീം ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയിൽ ഹിന്ദുക്കളേയും പങ്കുകൊള്ളിക്കാത്ത നിലതന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദന കാര്യത്തിലും വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളതു് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ദൈവത്തെപ്പോലെ ഒരു ആരാധ്യസംഗതി മാത്രമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. സനാതനികളുടെ ദൈവവും ചണ്ഡാലന്മാരുടെ ദൈവവും തമ്മിലുള്ളതുപോലെ, കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ആദർശമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ആദർശമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും തമ്മിൽ അയിത്തമുണ്ടു്. അയിത്തക്കാരെ തീണ്ടിത്തിന്നുപോയ ഭ്രഷ്ടരേപ്പോലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഭ്രഷ്ടു് കല്പിച്ചു് അകറ്റി നിർത്തുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു് ആവശ്യമായ അടിത്തറ-ഐക്യം-പണിയുന്നതിനു് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ മതമനസ്ഥിതി പ്രതിബന്ധമായിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇന്ത്യയിൽ രാമരാജ്യമാണു് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നു് ഗാന്ധിജി പറയുമ്പോൾ മുസ്ലീംങ്ങൾക്കും പട്ടിക ജാതിക്കാർക്കും മറ്റും വലിയ ഭയവും സംശയവുമാണു്. കോൺഗ്രസ്സുഭരണം ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരിൽ ജാതിഹിന്ദുഭര

ണമായി പരിണമിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ ഭയം. അവർക്ക് ഭയത്തിന് ഇടമില്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റു പരിപാടിയേ ഉതകുകയുള്ളൂ. സോഷ്യലിസം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പൊതുവിൽ അത്ര പഥ്യമില്ല. സോഷ്യലിസം മതത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നവെന്നതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ അതിനോടു വിപ്രതിപത്തി. കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഹിന്ദു മതത്തെ വിടാതെ പിടിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലീംങ്ങളും മറ്റു മതക്കാരും അവരവരുടെ മതങ്ങളേയും വിടാതെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നു. കക്ഷത്തിലുള്ളത് (മതം) കളയാതെ പടിപ്പറത്തിരിക്കുന്നത് (ദേശീയതയും) എടുക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ശ്രമം എങ്ങിനെ കലാശിക്കുമെന്നു കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദുർഘട്ട നിലയെപ്പറ്റി അറിയുകയും വ്യസനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇല്ലാതില്ല. ഗാന്ധി, നെഹ്രു, ആസാദ് മുതലായ കോൺഗ്രസ്സന്മാരക്കളുടെ ആരാധകനും നല്ലൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനും സുപ്രസിദ്ധ പത്രലേഖകനും ആയ ഡി. എഫ്. കാരക "ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും വേണ്ടി" എന്ന പേരിൽ ഒരു ലഘു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. "കോൺഗ്രസ്സ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രത വയ്ക്കുകയാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാപിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അടിസ്ഥാനം പണിയാനുള്ള വേല ഉപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രീയപ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മുഴുകി വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് അവർക്ക് സിദ്ധിക്കേണ്ട ഉറച്ച അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം മറന്നുകളഞ്ഞു. അതു കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മതിച്ചുകൊടുത്തു എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ കാരക, ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന സ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷിയായ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനേയും സവിശേഷശ്രദ്ധയെ അർഹിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിക്ക് ദിവ്യത്വവും അപ്രമാദിത്വവും കല്പിക്കുന്ന ജാതിഹിന്ദുകോൺഗ്രസ്സുകാർ കോൺഗ്രസ്സ് ഹൈക്കമാണ്ടിനും ഇതേ കാഴ്ചപ്പാടുകളെന്ന് കരുതുന്നു. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സാമാന്യപ്രവർത്തനത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മതമനസ്ഥിതിയുള്ള ജാതി ഹിന്ദുക്കളാണെന്നുള്ളതാണ് ഓർമ്മ.

രണ്ടു

പുലയൻ വാളിനു വിലപേശിയപോലെ

ഒരു യുവാവ് വാതുവെച്ചു ഒരു റിസ്കുവാച്ചു വിഴുങ്ങി. വാതു ജയിച്ചു പണം കിട്ടിയെങ്കിലും മൂന്നാം ദിവസം അയാൾക്കു വയററിൽ വലിയ പേനയുണ്ടായി. അയാളെ ഹൈദ്രാബാദ് സിവിൽ ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു. എക്സറേ പരിശോധനയിൽ വയറിൽ വാച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡാക്ടർ അയാളുടെ വയറുകീറി വാച്ച് പുറത്തെടുത്തു. അതിന്റെ മൈക്കോവറിയം (Micacover) മിനിറൂ സൂചിയും മാത്രം ഡാക്ടർ വയറിൽ എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. അയാൾക്ക് അപകടമെന്നു മില്ലതെ. വാതു കെട്ടി വാച്ച് വിഴുങ്ങിയതു വാതിന്റെ പണം മോഹിച്ചായിരിക്കുകയില്ല. വാതു ജയിച്ചു കിട്ടുന്നതിൽ വളരെ കൂടുതൽ പണം വാതു നിവൃത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം മറന്നതിനു ചിലവഴിക്കേണ്ടിവരും. പലപ്പോഴും ജീവൻ അപകടത്തിലാകയും ചെയ്യും. എന്നാലും മനുഷ്യരെ വാതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ കഴിവുകളെ സ്തംബസ്ഥിച്ച ദുരഭിമാനമാണ്. ആ വികാരം-ദുരഭിമാനം-എളുപ്പം പെരുപ്പിക്കാവുന്നതും പെരുക്കുന്നതുമായ വികാരമാണ്. വികാരം പെരുക്കുന്നേടത്തു യുക്തിവിചാരത്തിനു ഇടമില്ല. നമ്മുടെ ദൈവഭയവും, ദൈവസ്ഥലങ്ങളേയും, മതമേധാവികളേയും പറ്റി യുക്തിശൂന്യമായി മതം മനസ്സിൽ ജനിപ്പിച്ചു പെരുപ്പിക്കുന്ന ദുരഭിമാനമാണ് മതക്കാർ തമ്മിൽ തമ്മിലും, മതക്കാർ നിർമ്മതരോടും ഉള്ള സ്പർശ വളത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ആട്ടിപ്പായിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിക്കാൻ വെമ്പുന്ന ഒരുവൻ യതൊരു പരപ്രേരണയും കൂടാതെ ഒരു ശങ്കരാചാര്യസ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു തന്റെ ബുദ്ധിയും ധനവും ജീവനും അടിയറവെച്ചു സ്വയം അടിമത്തം സ്വീകരിക്കുന്നത് നാം കാണാറുണ്ടല്ലോ. അയാ

ഉടെ മതത്തിന് ആ മതമേധാവികളെപ്പറ്റി അയാളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ച ഓഭിമാനമാണതിന് പ്രേരണ നൽകുന്നത്. ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷിയായ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി മതപരമായി സ്വയം യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടിമത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതും, ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീം മതപരമായി മെക്കയിലെ അറബികളുടെ അടിമത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതും അങ്ങിനെതന്നെയാണ്.

ഒരു വശത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ചൊരുതുമ്പോൾ മററൊരു വശത്ത് സ്വയം അടിമത്വം വരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് യുക്തിവിചാരവും, മതപരമായ അടിമത്തം വരിപ്പിക്കുന്നത് വികാരപ്പെരുപ്പവും ആണ്. സാമ്പത്തികമായും, വിദ്യാഭ്യാസപരമായും, സാംസ്കാരികമായും “മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനി” കളേക്കാൾ തുലോം താണവരായ “അന്ത്യോഖ്യാ ക്രിസ്ത്യാനി”കൾക്ക് തങ്ങളുടെ മേൽ മുഴുവൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും, അത്രയുംവേണ്ട പകുതി അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതിയെന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ “മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനി” കൾ ചേരിതിരിഞ്ഞുനിന്ന് പണം ചൊരിഞ്ഞുനടത്തുന്ന വലിയ വ്യവഹാരമാണ് വട്ടപ്പണക്കേസ്. ഒരുവൻ മററൊരുവന്റെ ദാസനാകണമെങ്കിൽ ദാസ്യവൃത്തിക്കു പ്രതിഫലം കിട്ടേണമെന്നവൻ സാധാരണ ആവശ്യപ്പെടും. ഞാൻ നിന്റെ ദാസനാകാം, എന്നെ നീ ദാസനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നിനക്കു പ്രതിഫലവും തരാം എന്നതാണ് മതത്തിലെ വികാരനീതി. ബ്രാഹ്മണൻ അബ്രാഹ്മണന്റെ പക്കൽനിന്നു ഭൂദാനവും ഗോദാനവും സ്വീകരിക്കുന്നതു തന്റെ വലിയൊരു നേട്ടമായി അബ്രാഹ്മണനെക്കൊണ്ടു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പണ്ടൊരു പുലയൻ വാളിനു വിലപേശിയ ഒരു കഥയുണ്ട്. തമ്പുരാന്റെ വല്ലിമേടിച്ചു കഞ്ഞിവെച്ചു തന്നത്താൻ വല്ലതും പഠിച്ചോ പിടിച്ചോ കൂട്ടാനുണ്ടാക്കിയും കാലക്ഷേപം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പുലയൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനൊരു വാൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്നു. അതിനുമുമ്പ് അയാൾ യാതൊന്നും വിലയ്ക്കും വാങ്ങിയില്ല. തമ്പുരാൻ ചിലപ്പോൾ വല്ല സാധ

നവം വാങ്ങാൻ വിലപേറ്റുന്നത് അശുഭയോടെ അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വില പേശൽ മേലോട്ടോ കീഴോട്ടോ എന്നവനറിയാമായിരുന്നില്ല. ഏതായാലും അവൻ കൊല്ലന്റെ ആലയിൽപോയി വാളിനു വില ചോദിച്ചു 10 പുത്തൻ വില എന്നു കൊല്ലൻ പറഞ്ഞു. 15 പുത്തൻ തരട്ടെ? എന്നു പുലയൻ വിലപേശി. കൊല്ലൻ അതൃതം പ്രകടിച്ചു. എന്നാൽ 20 പുത്തനാകട്ടെ എന്നായി പുലയൻ ദൈവസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സാമാന്യർ (Lay men) പുരോഹിതനോടു ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം മേല്പറഞ്ഞ പുലയന്റെ വാളും കച്ചവടംപോലെയാണ്.

പാമ്പും പാപവും

അമേരിക്കയിൽ ടെന്നസി സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനപട്ടണമായ ചാട്ടനോഗ (Chattanooga in Tennessee) യിൽ വിശ്വാസ തീർപ്പായോടുകൂടി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവസഭയുണ്ട്. പാമ്പുകളെ കൈപ്പൊരുമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവാരാധന നടത്തുന്നത്. പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നും ദൈവത്തോടേല്പുകയില്ല, നേരെമറിച്ചു, ദൈവത്തിനു പിശാചിന്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട്, ആദിമനുഷ്യനെ പാപം ചെയ്തിച്ചതു പിശാചായ പാമ്പാണ്; അന്ന് പാമ്പിനു കാലുകളും ചിറകുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ അകൃത്യത്തിനു പാമ്പിനെ ദൈവം ശപിച്ചു അതിന്റെ കാലുകളും ചിറകുകളും കളഞ്ഞു; അതിനുശേഷമാണ് പിശാചായ പാമ്പ്, ഒരിടത്തുവായത്; ദൈവവിശ്വാസം ശരിയായി ഉണ്ടായാൽ പാപം നശിയ്ക്കും; പാപികളല്ലാത്തവക്ക് വിഷം ഏല്പുകയില്ല; ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി വിഷം നശിച്ചുപോകും. പ്രാഥമനകൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യമല്ല. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വസ്തുതകളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അവർ ആരാധനാസമയം അപ്പത്തിനും വീഞ്ഞിനും പകരം പാമ്പിനെ ഭജാപീഡനം ചെയ്യുന്നത്.

അവരിങ്ങനെ പാമ്പിനെ കൈയാടിക്കൊണ്ടു നടത്തിയ ആരാധനയിൽ 32 വയസ്സുള്ള ലെവിസ് ഫോർഡ് (Lewis Ford)

എന്നൊരുപദേശി പാമ്പുകുടിയേറ്റ മരിച്ചുപോയ വിവരം അവ ടെന്നിനു കമ്പിമാറ്റം പത്രങ്ങൾക്കു വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ചില പത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പാമ്പുകുടിയേറ്റ മരണവേദനയെടുത്ത് ഞെളിപിരിക്കൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽപ്പോലും “എന്റെ ദൈവം എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിദഗ്ദ്ധവൈദ്യസഹായം അയാൾ നിരസിച്ചുവത്രെ. എന്നാൽ ദൈവം അയാളെ സഹായിക്കാത്തതിനാലോ, വിഷം ദൈവത്തെ കൂട്ടാക്കാത്തതിനാലോ അയാൾ മരിച്ചുപോകതന്നെ ചെയ്തു. അയാൾ മരിച്ചു മൂന്നാം ദിവസംതന്നെ അയാളുടെ ഭാര്യ ബെസ്സി (Bessie) ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. “എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണം എന്റേയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടേയും വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും വരുത്തിയിട്ടില്ല.” എന്നാണ് പ്രസ്താവന. അയാളിൽ എന്തോ അല്പം പാപം അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് മരിച്ചുപോയത് എന്നായിരിക്കും അവരുടെ സമാധാനം.

അത്യുഷ്ണമേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാമ്പുകൾ അധികവും കടുത്ത വിഷമുള്ളവയും മിതശീതോഷ്ണമേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയിലെ പാമ്പുകൾ അധികവും വിഷം കുറഞ്ഞവയുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവക്ക് പാമ്പിനോടധികം അടുത്തു കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പാമ്പിനോടു ദൈവം തീർത്തും തോല്പുകയേയുള്ളൂ എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുരഖൻ, വളകുഴപ്പൻ, രക്തമണലി, ചേനത്തണ്ടൻ മുതലായ പാമ്പുകളെ അമ്മാനാടികൊണ്ട് അവർ ഒരാരാധന നടത്തട്ടെ! ഒന്നൊഴിയാതെ അവരെല്ലാവരും ചത്തൊടുങ്ങും. മഷിയിട്ടു നോക്കിയാലും അവരുടെ സഹായിയായ ദൈവത്തെ അവിടെയെങ്ങും കാണുകയില്ല. ദൈവപരമായ വിശ്വാസം ഒരു മാനസിക വികല്പം മാത്രമാണെന്നും അതിന്റെ ഡിഗ്രി കൂടിക്കൂടി വളരുമ്പോഴാണ് അത് മുത്തഭ്രാന്തായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ എല്ലാ മതക്കാരിലും സുലഭമാണ്.

കുഷ്ഠവും സൂത്രവും.

കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് പുണ്യസഹായം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനും ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഗുഞ്ചം ഗയാനായിലെ കുഷ്ഠരോഗ സങ്കേതത്തിൽ ചെന്നിട്ട് 17 വയ്ക്കുള്ളായെന്നും ആ കന്യാസ്ത്രീക്കു കുഷ്ഠരോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, അവരുടെ സേവനത്തിനായി ഗുഞ്ച ഗവ ഞ്ഞു ഒരു സ്വപ്നമെഡൽ സമ്മാനിച്ചു കന്യാസ്ത്രീയെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഒരു കത്തോലിക്കാപത്രം പറയുന്നു. പട്ടിണികിടക്കുക, സ്വയം പീഡനങ്ങൾ ഏല്പിക്കുക, വൃത്തിഹീനമായി ജീവിച്ച് രോഗങ്ങൾ വരുത്തികഴുത അനുഭവിക്കുക ഇവയെല്ലാം വലിയ പുണ്യ കൃത്യങ്ങളായി പണ്ടുപണ്ടു മുതൽ കത്തോലിക്കർ കരുതി ശീലിച്ചുപോന്നിരുന്നതിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ് മേല്പറഞ്ഞ കന്യാസ്ത്രീയുടെ “പുണ്യപ്രവൃത്തി” കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് കാരണ്യത്തോടുകൂടി വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതും അവരെ ശുചിയോടുകൂടി പരിചരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അഭിനന്ദനാർഹമായ സൽപ്രവൃത്തിതന്നെയാണെന്നതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ അതു തങ്ങൾക്ക് പകരാത്ത വിധത്തിൽവേണ്ട പ്രതിനിധികളോടുകൂടി ചെയ്യാതെ രോഗം പകരത്തക്കവിധം ചെയ്യുന്ന “പുണ്യ” പ്രവൃത്തി ഒരു ഭ്രഷ്ടകൃത്യവും സമുദായ ദ്രോഹവുമാണ്. “സാൽവേഷൻ ആർമി”ക്കാർ നടത്തുന്ന കുഷ്ഠരോഗസങ്കേതങ്ങളിൽ അവർ ഇങ്ങനെ രോഗം പകരത്തക്കവിധം പെരുമാടുന്നതായി കാണുന്നില്ല. പുണ്യപാപങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം.

കുഷ്ഠരോഗം, മലമ്പനി മുതലായ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ ഭൂമി വളുനീന്നുചാടനം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുണ്യപരമായ പീഡാനുഭവത്തിനു വേണ്ടി കുഷ്ഠരോഗം പകരുകയോ പരത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതു വലിയ മനുഷ്യദ്രോഹമാണെന്നവർ അറിയുന്നില്ല. കുഷ്ഠരോഗത്തോടു മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു മമതയുള്ളൂ. മലമ്പനിയോടില്ല. ബൈബിളിൽ പുണ്യവാനായ ജോബ് എന്ന കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കഥ

യുണ്ടു്. ജോബിന്റെ ദൈവവിശ്വാസദൃഢതയെ പരീക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അയാൾക്കു കഷ്ടരോഗം വരുത്തിയെന്നും അയാൾ അതേ റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു സഹിച്ചു് പുണ്യവും സ്വർഗ്ഗവും നേടി എന്നും, തന്റെ പ്രണത്തിൽനിന്നു ഒരു പുഴുവെങ്കിലും താഴെ വീണപോയാൽ അതിനെ അയാൾ യഥാസ്ഥാനത്തു എടുത്തുവെച്ചു് താലോലിക്കുമായിരുന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള ബൈബിൾ കഥകളാണു് കഷ്ടരോഗത്തോടു് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിതു ഇഷ്ടം വരുത്തിട്ടുള്ളതു്.

ഒരു നൂററണ്ടിനുമുമ്പു് ഡാമിയൻ (Father Damian) എന്നൊരു കത്തോലിക്കപാദ്രി 600 കഷ്ടരോഗികളുടെ സങ്കേതമായ ഒരു ദ്വീപിൽ അവർക്കു കർബ്ബാന നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ചെന്നു് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. കഷ്ടരോഗികളുമായി അനാവശ്യമായും അലക്ഷ്യമായും ഇടപഴകുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിനും കഷ്ടരോഗം പിടിപെട്ടു് കഷ്ടപ്പെട്ടു് 48-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു. യശസ്സരീരനായ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു “പുണ്യവാളു്”നായി ഉയർത്താൻ വത്തിക്കാൻ കത്തോലിക്കരും തീർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്തു. ആത്മദ്രോഹകരവും ബുദ്ധിശൂന്യപരവുമായ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായി പ്രകീർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു ആളും അത്ഥവും വലിക്കും. അതാണു് ശുദ്ധഗതിക്കാരായ ഇത്തരം സാധുക്കൾക്കു് ഈ വിധം ബലിമൃഗങ്ങളാകാൻ സഭ പ്രേരണ നല്കുന്നതു്. **അസാധാരണ കിരക്കുന്മാർ.**

ക്രൈസ്തവ മതത്തിലെ “പുണ്യവാളു്”ന്മാരിൽ മാത്രമല്ല, ഏതു മതത്തിലേയും സിദ്ധന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വെറും കിരക്കന്മാരായിരുന്നെന്നു് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു വിശ്വാസവാദി കൂടാതെ അതതു മതക്കാർ തങ്ങളുടെ സിദ്ധന്മാരെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളുടെ ഏടുകളിൽകൂടി ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചാൽ മതി. സ്വന്തം ജീവിത കർത്തവ്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുകൊണ്ടു് അരിഷ്ടതയും അതിഭുഖ്യവും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു്. അനുഭവിക്കുകയാണു് മോക്ഷസമ്പാദനത്തിനുള്ള അത്യുത്തമമാർഗ്ഗം എന്നു് ക്രി. ആ. 285-ാമാണ്ടിൽ

അന്തോണിപ്പൂണ്യവാൻ (St. Antony) പ്രവർത്തിച്ചുകാണിച്ചതു സ്മൃത ഹമാണെന്നു ക്രൈസ്തവ സഭ കരുതുകയാൽ അന്നു മുതൽ ഇന്നോളവും ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം കിരീടക്കാർ ഉണ്ടാവുകയും അവ ഒക്കിലും “പുണ്യവാളന്മാർ” എന്ന പദം സഭ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാങ്ങളിൽ ചേരുക, ഗുഹകളിൽ വസിക്കുക, കൽത്തൂണുകളിൽ കയറി നില്ക്കുക മുതലായവയാണ് ഈ വിരക്തന്മാർ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ഭക്തിപരിശീലന മാർഗ്ഗങ്ങൾ. ശരീരത്തെ സ്വയം ഭ്രഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഭക്ത്യഭ്യാസത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഇനമാണ്. സ്വയം ഭ്രഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധവും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണവും ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഇഷ്ടപോലെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ മുമ്പിയതയും ബീഭത്സതയും കൂടുംതോറും പുണ്യത്തിന്റെ ഡിഗ്രിയും കൂടുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു.

പുണ്യവാന്മാരിൽ കൽത്തൂണുകളിന്മേൽ കയറി തപസ്സുചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് കൂടുതൽ നേരംപോക്കായി തോന്നുന്നത്. കൽത്തൂൺപുണ്യവാൻ ശിമയോൻ അഗ്രജൻ (Simon Stylites the Elder) 388-ൽ സിറിയയിൽ ജനിച്ചു. അയാൾ കുന്നാലിമേക്കുന്ന ചെറുക്കനായിരുന്നു. 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിരക്തനായി സന്യാസി മാത്തിൽ ചേർന്ന് സ്വയം ഭ്രഷ്ടപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭ്രഷ്ടപ്പെടലിന്റെ രീതി മറ്റാരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതരം അതിക്രൂരമായിരുന്നതിനാൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് അയാൾ പറ്റിയവനെല്ലെന്ന് സഹ സന്യാസികൾ വിധിച്ചു മാത്തിൽനിന്ന് അയാളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ, ഒരു ഏകാന്തമായ കുടിലിൽ ചെന്നു തപസ്സുതുടങ്ങി. കാലു കഴഞ്ഞു ശരീരത്തെ താങ്ങാൻ ആകാതാകുന്നതുവരെ “നിലാട്ടുനില” നില്ക്കുകയായിരുന്നു ആ പുണ്യവാന്റെ തപശ്ചര്യ. പിന്നീട് ഒരു കൽത്തൂൺ പണിതു് അതിന്റെ മുകളിലായി അയാളുടെ നില. ആദ്യം ആ തൂണിനു 9 അടി പൊക്കമായിരുന്നു. തൂണിനു മേലും കൂട്ടികൂട്ടി 60 അടി പൊക്കമാക്കി അതിൻമേലെയെ ഓടവിൽ നിന്നിരുന്നത്. അയാളോടു താഴെയിറങ്ങി

വരാൻ കെഞ്ചിയപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ അമ്മ ആ തൂണിൻ ചുവട്ടിൽ കിടന്നു മരിച്ചു. ഈ വിവരങ്ങൾ അയാളെ പുണ്യവാനാക്കിയ മതക്കാരുടെ തന്നെ അധികൃത ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുദ്ധരിക്കുന്നതാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ശിമയോൻ കനിഷ്ഠൻ (Simon Styhites youwger) എന്ന മറ്റൊരു തൂൺ പുണ്യവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു: ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം 521 മുതൽ 597 വരെയാണു്. ഇയാൾ 8-ാമത്തെ ഖയസ്സിൽ തൂണിന്മേൽ തപസ്സുതുടങ്ങി. ഗുരുവായ ജോൺ എന്നൊരു പുണ്യവാൻ തപസ്സു ചെയ്തിരുന്ന തൂണിനു സമീപം ഇരുവക്കും സംരക്ഷണം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂണു്. ഇയാളുടെ തൂണിന്മേൽ തപസ്സു് 68 വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നുവത്രെ.

നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ഇടയ്ക്കിടെ ഉപവാസവും മൌനവുമായിരുന്നു സകല പുണ്യവന്മാരുടേയും പുണ്യവതികളുടേയും തൊഴിൽ. തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ "The Lily of Quito" എന്ന റിയപ്പെടുന്ന പുണ്യവതി ഒരു ശവപ്പെട്ടിയുണ്ടാക്കി അതിൽ കിടന്നാണു് എന്നും ഉറങ്ങിയിരുന്നതു്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും അവരുടെ തലമുടിയിൽ കയറുകെട്ടി ആ കയറു് മുകളിൽ ഒരു കുരിശിനോടു് ബന്ധിച്ചു യാതൊരു താങ്ങും ഇല്ലാതെ രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം തൂങ്ങിക്കിടക്കുക പതിവായിരുന്നു.

സാവിൻ പുണ്യവാൻ (Saint Savin) പറമ്പിൽ 7 അടി നീളവും 5 അടി ആഴവും ഉള്ള ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു് അതിലായിരുന്നു പാർത്തിരുന്നതു്. ഒരേ ഒരു ഉടുപ്പു 13 വർഷം മാറാതെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവത്രെ. നോക്കണേ, വൃത്തിഹീനതയുടെ പരമാണം പുണ്യത്തിന്റെ പ്രമാണമാക്കിയ റിക്കുന്നതു്!

സപ്തീനിലെ ബ്രിജിത്ത (Saint Brideget of Sweden) കത്തി ഉരുകുന്ന മെഴുകു് ദേഹത്തിൽ ഒഴിച്ചു് വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും അതു് പൊരക്കാതിരിക്കാൻ മാന്ത്രിച്ചൊളിച്ചും പുണ്യവതിയായി. ലൂയിസ് ബെർഗ്രാൻഡ് (Saint Louis Bertrant) ചമ്മട്ടി

കൊണ്ടു് ദേഹത്തിൽ അടിച്ചു് ചേര ഒലിപ്പിച്ചു വ്രണമുണ്ടാക്കി
പുണ്യവാനാകയാണു് ചെയ്തതു്.

ഇങ്ങനെ പുണ്യവാന്മാരുടെ കീറക്കിന്റേയും, കിറക്കന്മാരുടെ
പുണ്യത്തിന്റേയും പട്ടിക എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതു എഴുപ്പമെന്നും
അവസാനിക്കുകയില്ല. ഒന്നു് ശാന്തമായി ആലോചിച്ചു നോക്കുക.
കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസാചാരങ്ങളും നോക്കിയാൽ, മനസ്സു്
കിറക്കു് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമല്ലേ ?

സിലന്മാരിൽ മുക്കാലെ അരക്കാൽ പങ്കും നല്ല മൂത്ത കിറക്ക
ന്മാരായിരുന്നില്ലേ ? പുണ്യവാന്മാർക്കും മാലിന്യത്തിനും തമ്മിൽ
പിരിയാബന്ധമില്ലേ ? ദൈവത്തേയോ മതത്തേയോ പറഞ്ഞു
കൊണ്ടു് സ്വയം ദ്രോഹകരമായ അസാധാരണവും കാിനവുമായ
എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ആരു ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തെ പുണ്യവാ
നോ, ദൈവദൂതനോ, അവതാരമോ ദൈവം തന്നെയോ ആയി
ജനത കരുതിക്കൊള്ളും, പ്രകീർത്തിച്ചുകൊള്ളും. മഹാത്മാഗാന്ധി
താൻ വെറും മനുഷ്യനാണെന്നു എത്ര വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം
കച്ചതോത്തുടക്കുകയും ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ദൈവം
പാഞ്ഞിട്ടു് നീണ്ട പട്ടിണികൾ കിടക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ജനത
അദ്ദേഹത്തെ അവതാരമെന്നല്ല, ഈശ്വരൻതന്നെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
ആരാധനകളും തുടങ്ങിപ്പോയി!

നാക്കരത്തു് അടിയറവെച്ചു

ക്രൈസ്തവർ സെന്റ് മേരിയോടുള്ള ഭക്തി പുലർത്തുന്നതിനു്
“മരിയസഖ്യത” “സൊഡാലിറ്റി” മുതലായ സംഘടനകൾ സ്ഥാ
പിച്ചു നടത്തുന്നതുപോലെ, ദർഗ്ഗാവേദിയോടുള്ള ഭക്തി വളർത്തുന്ന
തിനു് ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ “ശ്രീ ദർഗ്ഗാഭജനമന്ദിർ”
എന്ന പേരിൽ സംഘടനകൾ ധാരാളം പ്രചാരത്തിലുണ്ടു്. അ
ങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഭജനമന്ദിരത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ദേവിസ
ന്നിധിയിൽ ഭജന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരു
വൻ കൃപാണംകൊണ്ടു് സ്വന്തം നാക്കരത്തു് ദേവീ ബിംബത്തിനു്
അടിയറ വെച്ചതായ വിവരം ഒരു ലാഹോർ പത്രം റിപ്പോർട്ടു് ചെയ്

യിരുന്നു. മോണ്ടും ഗോമറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഗോഗ്രാമണ്ടി (Gogra Mandi in Montgomery district) എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സംഭവം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മോണ്ടുംഗോമറി ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ സംഭവസ്ഥലം യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ ആണെന്നാൽ അന്ധാളിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. പഞ്ചാബിലെ ലഹ്നൗറു് ഗവർണ്ണർ ആയിരുന്ന മോണ്ടുംഗോമറിയുടെ സുരണാർത്ഥം പഞ്ചാബിലെ “സാഹിവാൽ” ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനു 1864ൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പേര്. 25 വയസ്സു പ്രായമുള്ള ലാലാതികായറാം (Lala Thikayaram) എന്ന യുവാവാണ് ഈ പുണ്യകർമ്മം നടത്തിയ ധീരൻ. നാക്കുറത്ത മുറിവിൽ കൂടി ധാരാളം രക്തം പ്രവഹിക്കുകയാൽ തികായറാം ബോധരഹിതനായി നിലംപതിച്ചു. അയാളെ ദേവിനോക്കിക്കൊള്ളമെന്നതുകൊണ്ടു് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷപോലും അയാൾക്കാരും ചെയ്തില്ല. ഈ ബലികർമ്മം കൂട്ടുകാരായ ഭജനക്കാരിൽ ആത്മയുവും പരീഭ്രമവും ഭക്തിയും മുപ്പിരിക്കൊള്ളിക്കയാൽ അവർ താളമേളങ്ങളോടെ ദേവി സ്തോത്രങ്ങൾ പാടി കോലാഹലം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുതന്നെയിരുന്നു. അങ്ങനെ സമയം കൂറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടു് മി. ടെയിലർ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹർദിപ്പ്സിംഗ് ഒരുമിച്ചു് തിടുക്കത്തിൽ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. ബോധരഹിതനായിക്കിടക്കുന്ന തികായറാമിനു വേണ്ട പ്രഥമശുശ്രൂഷയും ചികിത്സയും ചെയ്യുന്നതിലേക്കു് മി. ടെയിലർ സിവിൽ ആസ്പത്രിയിലേക്കു് അടിയന്തിരമായി ആളെ അയച്ചു ഡാക്ടറെ വരുത്തി. ഡാക്ടർ വന്നെത്തുമ്പോഴേക്കും തികായറാമിനു തന്നത്താൻ ബോധം വീണു. താൻ ബലി നല്കിയ തന്റെ നാക്കിനു പകരം പുതിയൊരു നാക്കു ദേവി തനിക്കു തരുമെന്നു ഊഹിച്ച് സമുദയത്തിനാൽ തന്നെ ആരും ശുശ്രൂഷിക്കുകയോ ചികിത്സിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നു് ഡാക്ടറേയും പോലീസ് അധികാരികളേയും അയാൾ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി ധരിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ദേവീഭക്തന്മാർ ഗംഭീരമായ ഒരു ആത്മീകസദസ്സു് രൂപീകരിച്ചു. തികായറാമിന്റെ ആയുരാരോഗ്യങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥന മുതലായ മതചടങ്ങുകൾ വഴിയാവണം നിവൃത്തിച്ചു.

സ്വന്തം നാക്കുറത്തു ബലി നല്കിയ ഈ പുണ്യ പുരുഷന്റെ ദർശന സൂക്തലബ്ധിക്കായി ജനങ്ങൾ, നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ആയിരമായി രക്ഷണക്കിനു ഗോളാണ്ടിയിലേക്കു ഒഴുകികൊണ്ടിരുന്നു, ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവിക്കു നാക്കു നിവേദ്യം വളരെ പഥ്യമാണെന്നുള്ള പാരമ്പര്യം പണ്ടുപണ്ടേയുള്ളതാണ്. ഇതിനുമുമ്പു ഇങ്ങനെ ഒരു നാക്കു ബലി നടത്തിട്ടു ഇപ്പോൾ 20 വാഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവത്രെ. ഇത്രയെല്ലാമാണു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്ന വിവരങ്ങൾ.

ഒരാൾ തന്റെ നാക്കുറത്തുകളയുന്നെങ്കിൽ അതു ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം ഒരു കുറ്റമാകുന്നില്ല. ആത്മഹത്യക്കുള്ള ശ്രമമാണെങ്കിലേ കുറ്റമായുള്ളൂ. നാക്കുറക്കുന്നതുകൊണ്ടു മരണം സംഭവ്യവുമല്ല. അതുകൊണ്ടു ഈ ഭക്തികായ്ക്കത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതെ ഡാക്ടറും പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒഴിഞ്ഞുപൊയ്ക്കയുക തന്നെ ചെയ്തു. വേദത്തിലോ പുരാണത്തിലോ പറയുന്ന സകല്പ ദേവീദേവന്മാർ വളരെ അമാനുഷിക ശക്തികളും അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൈകായ്ക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സ്വാഭാവികമായ പുരോഹിതർ ജനതയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അവരെക്കൊണ്ടു വഴിപാടുകൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ വഴിപാടുകിട്ടുന്ന മുതലെല്ലാം മതമേധാവികൾ അടക്കിയെടുത്തനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവർത്തിക്കു “പുണ്യ”മെന്നാണ് പേരു്. കഞ്ഞിക്കു വകയില്ലാത്ത ഒരു സാധു ഒരു ചെമ്പു മോതിരം സ്വണ്ണമോതിരമാണെന്നു മറ്റൊരാളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു പണയംവെച്ചു പണം വാങ്ങി പട്ടിണിപോക്കിയാൽ അതിനു് “ചതി” എന്നാണ് പേരു്. നമ്മുടെ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം ചതിക്കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഏഴു കൊല്ലം വരെ കഠിനതടവും പിഴയുമാണ്. മതവ്യാപാരികൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൂടി ശിക്ഷാർഹമാക്കി നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്യുക എന്നതു യുദ്ധാനന്തര സാമ്പത്തിക പുനസ്സംവിധാന പദ്ധതിയിലെ ഒരു പ്രധാന ഇനമാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. രാഷ്ട്രയിൽ വിപ്ലവാനന്തരം ജനങ്ങൾക്കു വേലയും വേലക്കു തക്ക കൂലിയും ഉണ്ടാക്കി പണവും പട്ടിണിയും നാട്ടിൽ ഇല്ലാതാക്കിയതു് അങ്ങിനെയൊരു സാമ്പത്തിക പുനസ്സംവിധാനം വഴിയാണ്.

മൂന്നു്

കാലികരും കത്തോലിക്കരാരോ ?

മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും കണ്ണാടിക്കുഴൽ (Test-tube) വഴി ഗർഭോല്പാദനം സാധിക്കുമെന്നു് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പശുക്കളിൽ അങ്ങിനെ കൃത്രിമ ഗർഭോല്പാദനം നടത്തുന്നതു പരീക്ഷണഘട്ടം വിട്ടു വളരെ പ്രയോഗികവും കാര്യക്ഷമവും ആയ ഒരു പദ്ധതിയായി സാമ്പത്തികമായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നല്ല നല്ല ജാതി കിടാക്കളെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നതിനും തന്മൂലം ഗോവർഗ്ഗങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും അതൊരു ഉത്തമ മാർഗ്ഗമാണു്. നിയമസഭയിൽ കൃത്രിമ ഗർഭോല്പാദനത്തെപ്പറ്റി വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ, മാപ്പാപ്പ അതു നിഷിദ്ധമാണെന്നു് വിധിച്ചിരിക്കയാൽ അതു അംഗീകാര്യമല്ലെന്നു് ചില കത്തോലിക്ക മെമ്പർമാർ എതിർത്തുവത്രെ. ജനന നിയന്ത്രണവും കൃത്രിമ ഗർഭോല്പാദനവുമെല്ലാം കത്തോലിക്കരുടെ ഇടയിൽ നടത്തുന്നതിനെയല്ലേ മാപ്പാപ്പ വിലക്കിയിട്ടുള്ളതു്? ഇതര സമുദായക്കാരിൽ ആ വിലക്കു ചെല്ലുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടു് മഹാ പ്രാജ്ഞനായ മാർപ്പാപ്പ മതമൊന്നാമില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽ കൃത്രിമ ഗർഭോല്പാദനം വിലക്കിയിരിക്കയില്ല എന്നൊരു പത്രം എഴുതുകയുണ്ടായി.

എല്ലാ മതക്കാരിലും ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് അനുഭവഭേദമാണല്ലോ. കത്തോലിക്കരിലും മൃഗങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ മൃഗങ്ങളിലും കത്തോലിക്കരുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണു് തോന്നുന്നതു്. പിറന്നടനെ ചാവുന്ന ശിശുക്കളെ കത്തോലിക്കരാക്കുന്നതിനു വീട്ടു മാമ്മോദീസ എന്നൊരു കമ്മം കത്തോലിക്കർക്കുണ്ടു്. ആ കമ്മം പള്ളിയിൽ വെച്ചും പുരോഹിതനും മാത്രമല്ല എവിടെ വെച്ചും ആക്കും, സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ബാലനും വൃദ്ധനും നടത്താവുന്നതാണു്. അങ്ങിനെയുണ്ടാവുന്ന ശിശു ശവങ്ങളേയും മരണ സമയത്തു അകത്തോലിക്കരായ രോഗികളേയും കത്തോലിക്കരാക്കാൻ

ബലപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അവരുടെ തൊഴുത്തിലും സംരക്ഷണയിലും നിലുന്ന നല്ല നല്ല പശുക്കളേയും കാളകളേയും കത്തോലിക്കരക്കാതെ വിടുന്നു! ഒരു കത്തോലിക്കൻ തന്റെ സ്വന്തം പാടത്തു് ഏറ് പൂട്ടുന്ന ചാത്തനേയും പേങ്ങനേയും കത്തോലിക്കരാക്കിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ ഏറ് കാലികളേയും കത്തോലിക്കരാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസാധാരണതമെന്നു മില്ല.

ഗോരക്ഷയും മാർഗ്ഗം മറിക്കലും

“കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫിന്റു അസോസിയേഷൻ” എന്നൊരു സ്ഥാപനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനു് ഫിന്റുക്കളുടെ സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്തു്, കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരു കൊച്ചുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും പാലിയത്തെ ഒരു ചെറിയ അച്ഛൻ അവർകളും മറ്റു മൂന്നുപേരും ചേർന്നു് 24-10-1945ൽ എറണാകുളത്തുനിന്നു് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. സകലരേയും സകലതിനേയും യേനകേതപ്രകാരേണ (വല്ലവിധത്തിലും) മാർഗ്ഗം കൂട്ടിയെടുത്തു്, തങ്ങളുടെ ഉടലും മടിശ്ശിലയും തടിപ്പിച്ചു്, മലയാളത്തു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തങ്ങളായ വിദേശീയ സംഘടനകളുടെ ഇടയിൽ കത്തഴിഞ്ഞ പുസ്തകംപോലെ അസംഘടിതമായിക്കിടക്കുന്ന ഫിന്റു സമുദായം ഒന്നിത്തെരുങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു് നാം ഇന്നു കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും കാണുന്നതു്. സ്വയം രക്ഷക്കും സ്വയാഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും സമുദായം വല്ല സ്ഥാപനവും നിർമ്മിക്കുക എന്നതു്, സമുദായവാദമാണെന്നു പറഞ്ഞു്, സമുദായ സോപാനത്തിന്റെ മേലേപ്പടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സനാതനീ പ്രമാണികൾ, നിഷിദ്ധമായി ഇതേവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദേശീയതപം മാത്രം മൂളിക്കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ദേശഭക്തന്മാർ നേരം വെളുത്തു് കണ്ണുതുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച സ്വന്തം നാട്ടിൽ തങ്ങൾക്കു നിലുറുന്ന് സ്ഥാനമില്ലെന്നുള്ളതായിരിക്കാം എന്നതിൽ അതുതത്തിന്നവകാശമില്ല. ഒരു വ്യക്തി അശക്തനായിരുന്നാൽ ശക്തന്റെ ദാസ്യം വരിക്കേണ്ടിവരുന്നതുപോലെ

ഒരു സമുദായവും ദുർബലമായിരുന്നാൽ അന്യസമുദായങ്ങളുടെ വരുതിയ്ക്കു കീഴ്പ്പെടേണ്ടിവരും. പല സമുദായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരൊറ്റ സമുദായം മാത്രമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമില്ല. ഗവണ്മെണ്ടുകൾ സോഷ്യലിസ്റ്റുതത്വം സ്വീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നേടത്തോളം കാലം പ്രബല സമുദായങ്ങളിൽനിന്നു മട്ടനമേല്ക്കാതിരിക്കാൻ ദുർബ്ബല സമുദായങ്ങൾ സ്വയം സംഘടിച്ച് ശക്തമാവുക തന്നെ വേണം. പ്രബല സമുദായം തന്നെയും അതിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ച്, ദുർബ്ബലമാകാതിരിക്കാനും സംഘടിച്ചിരിക്കേണ്ടതാവശ്യം തന്നെ. അങ്ങിനെ ഒരു സമുദായം ചെയ്യുന്ന സംഘടനാ പരിശ്രമത്തെ സമുദായ വാദമെന്നു പറഞ്ഞു അപലപിക്കുന്ന ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടികൾക്കു സമുദായവാദമെന്നെന്നു തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല.

കൂടുതൽ ശക്തിയും അധികാരവും കൈവശമിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രബല സമുദായം അപശസമുദായങ്ങളെ മട്ടിക്കുകയും അവ അറിയിക്കുന്ന അധികാരവകാശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സമുദായവാദം. അത് ഭൂഷ്ടവും അപലപനീയവും തന്നെ.

കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന മേല്പറഞ്ഞ “ഹിന്ദു അസോസിയേഷന്റെ” ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നു “അസ്പൃശ്യത നീക്കാൻ” (to remove untouchability) എന്നു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ജാതി നശിപ്പിക്കണമെന്നോ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നോ മിശ്രഭോജനമോ മിശ്രവിവാഹമോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നോ ഒന്നും അസോസിയേഷന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടാദ്ദേശങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പിന്തിരിപ്പൻ സനാതനിസഭ ആയിരിക്കുകയില്ലേ എന്നു ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചേക്കാം. ജാതി നശീകരണവും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും, മിശ്രഭോജനവും, മിശ്രവിവാഹവും സാധിക്കാതെ ഹിന്ദുസമുദായത്തിനു് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലീം സമുദായങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദീർഘകാലം തലയുയർത്തി നില്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ജാതി നശീകരണത്തിനും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനും ഉള്ള പരിപാടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ, ഹിന്ദു മിഷനറി പ്രവർത്തനവും

ഗോരക്ഷയും അസോസിയേഷന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടു്. ജാതി വ്യത്യാസത്തെയും ക്ഷേത്രനിരോധത്തെയും നശിപ്പിക്കാതെ ഹിന്ദു മിഷനറി പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി നടത്താമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു വെറും ദിവാസ്വപ്നമാണു്.

ജാതിവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണജാതിയിലേക്കല്ലാതെ അതിൽ താണ ജാതികളിലേക്കു വരാൻ ഇതരമതക്കാരിൽ ആരും കാര്യമായുണ്ടാകയില്ല. ഹിന്ദുവിന്റെ ഗോരക്ഷ വെറും നേരംപോക്കുമാണു്. പശുക്കളെ കൊന്നുതിന്നുവാൻ അനുവദിക്കാതെ അവറ്റ തന്നത്താൻ ചാപ്പുന്നതുവരെ പൂല്ല്യം വെള്ളവും കാട്ടി സൂക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ പുഷ്പത്തിൽ തൊട്ടൊന്നു നമസ്ക്കരിക്കുകയുമാണു് ഹിന്ദുവിന്റെ ഗോരക്ഷാസമ്പ്രദായം. പാശ്ചാത്യരാണു ശരിയായ രീതിയിൽ ഗോക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതു്. അവരുടെ ഗോരക്ഷാമാതൃം ഹിന്ദുക്കളുപദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പശുവൽ നിന്നു ഒരു ദിവസം രണ്ടും നാലും പറ പാലു് ലഭിക്കത്തക്കവിധം പശുക്കളെ ശാസ്ത്രീയമായി സംരക്ഷിച്ചു വളർത്തി ഗോവഗൃത്തെ ഉയർത്തുകയാണവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. അനാദികാലം മുതൽ ഗോവു് പരിശുദ്ധ മൃഗമായും ഗോരക്ഷ പരിപാവനമതകർമ്മമായും ആചരിച്ചുവരുന്ന ഭാരതത്തിലെ ഗോരക്ഷകരിൽ ആകമാനം നോക്കിയാൽ പാശ്ചാത്യന്റെ പക്കലുള്ളതുപോലെ ഒരൊറ്റ വിശിഷ്ടവഗ്ദപശുവിനെപ്പോലും കാണുകയില്ല. ദേവനെ കളിപ്പിച്ചും ഉടുപ്പിച്ചും ഉഴട്ടിയും വരുന്നതുപോലെ ഗോരക്ഷയും ഹിന്ദു ഒരു പരിവർത്തനകർമ്മമായി ആചരിക്കുന്നുണ്ടു് ഹിന്ദുവിന്റെ കർമ്മംകൊണ്ടെന്നും ദേവനു് വണ്ണം വെയ്ക്കുന്നില്ല, ഒന്നനങ്ങാൻപോലുമുള്ള ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ ഹിന്ദുവിന്റെ ഗോപൂജകാണ്ടു് പശുവിനു വണ്ണം വെയ്ക്കുന്നില്ല, കൂടുതൽ പാൽ ലഭിക്കുന്നില്ല, ചൈതന്യവും വളിക്കുന്നില്ല.

ഓങ്കാര ഓളാങ്കം

“ഓം എന്നതു് ആകാശം; അതുതന്നെ ബ്രഹ്മം; അതുതന്നെ

വേദം; അറിയേണ്ടതു് മുഴുവൻ ഈ ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടു്.” എന്നു ബ്രഹ്മദാരോപനിഷത്തു പറയുന്നു.

ഏതു ശബ്ദത്തെ വേദങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാടുന്നുവോ, ഏതിനെ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം സ്തുതിക്കുന്നുവോ ഏതിനെ ബ്രഹ്മചർ്യവ്രതക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതാണു് ഓങ്കാരം എന്നു് ഘടോപനിഷത്തു പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ഓങ്കാരമായ പ്രണവത്തെ വില്ലായും ആത്മാവിനെ ശരമായും ധ്യാനിച്ച് നിശ്ചല ഭക്തിയോടുകൂടി ബ്രഹ്മത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയോഗിച്ചാൽ പരമാനന്ദം പ്രാപിക്കാമെന്നു് മുന്ധകോപനിഷത്തു പദേശിക്കുന്നു.

ഓങ്കാരത്തെ സദാ സമയവും ഉച്ചരിച്ചു ധ്യാനിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ മാജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടു് സായുജ്യം ലഭിക്കും. അതു് പാണ്ഡ് തന്റെ ചട്ടയുപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ചട്ടയോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുപോലെയാണെന്നു പ്രശ്ലോപനിഷത്തു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഓങ്കാരത്തിൽനിന്നു് ഹിമവാൻ മുതൽ വിപീലികവരെയുള്ള സകലതും ഉണ്ടായി; വേദപാങ്ങളുടെ ആരംഭാവസാനങ്ങളിൽ പ്രവണശബ്ദം വേണം; പ്രണവശബ്ദം മേന്തില്ലെങ്കിൽ വേദോച്ചാരണത്തിന്നു ഫലം ഇല്ലാതാകും, ഉപാധ്യായന്മാരും വർത്തകരും മറ്റു തൊഴില്ലാതരും പ്രണവോച്ചാരണം കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിന്ദ്യങ്ങളാണു് എന്നു മതധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

പാരസീക മതാനുയായികളുടെ ആദ്യത്തെ ദൈവം “അഹം മസ്ത” എന്ന പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിലെ അ. ഉ. മ. എന്ന ഉച്ചാരണം ഓങ്കാരമാണു്.

ചൈന, ജപ്പാൻ, ടിബറ്റ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലെ ബുദ്ധമതപുരോഹിതരായ ലാമന്മാരുടെ ധ്വജം “മനി. പത്മി. ഹോം” എന്നാണു്. ഇതിലും അങ്കാര ഉകാര മകാരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.

യഹൂദന്മാരുടെ ഈശ്വരനാമം “യഹോവാ” എന്നാണു് ഈ പദത്തിന്നു് ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ “ഉള്ളതു” എന്നാണർത്ഥം. ഇതിലും

ലീനമായിരിക്കുന്നത് ഓങ്കാരമാണെന്നും ദൃശ്യമാണല്ലോ. (മുസുലീങ്ങളുടെ ഈശ്വരനാമമായ “അല്ലാഹു” എന്ന പദത്തിന് അറബിഭാഷയിൽ “ഇല്ലാത്തത്” എന്നാണർത്ഥം എന്നും ഇസുലാമിക് റവ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാലസ്തൈനിൽ മുസുലീം യഹൂദ സംഘടനം ഉഗ്രമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ഗവണ്മെണ്ടുകൾക്ക് അത് കടിയ്ക്കാനും തുളയ്ക്കാനും പാടില്ലാത്ത വിഷമപ്രശ്നമായിട്ടാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. “ഉള്ളത്” “ഇല്ലാത്തത്” ആയ രണ്ടു ദൈവങ്ങളുടെ പരസ്പര വൈപരീത്യമാണ് ഈ അനാശാസ്യസംഘടനത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമെന്നുമാനിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല. “അല്ലാഹു”വിന്റെ “ഇല്ലാത്തത്” എന്ന അർത്ഥത്തെ “പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ലാത്തത്” “പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായത്” എന്നെല്ലാം ഇന്നത്തെ മുസുലീങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടുപണ്ടു വിദഗ്ദ്ധന്മാരും സംസ്കാരസമ്പന്നന്മാരും ആയിരുന്ന അറബികൾ ദൈവത്തിന് “ഇല്ലാത്തത്” എന്ന പേര് “അറിഞ്ഞുകൊടുത്ത”തായിരിക്കാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല. ഏതായാലും യഹൂദന്റെ ദൈവവും മുസുലീമിന്റെ ദൈവവും ഒന്നല്ലെന്നും, ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലെന്നും ഉള്ളത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുത മാത്രമാണ്.)

ക്രിസ്ത്യാനികൾ സാധാരണ ഈശ്വര സ്മരണ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുള്ള “യഹോവാ_ആമേൻ” എന്നതിനെ പരിശോധിച്ചാലും ഓങ്കാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സെന്റ് ജോൺ അപ്പസ്തോലൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാമദ്ധ്യായം ഒന്നാംവാക്യം “ആദിയിൽ വാക്കുണ്ടായിരുന്നു; വാക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു. വാക്ക് ദൈവമായിരുന്നു” എന്നാണ്. ഇവിടെ വാക്ക് എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓങ്കാരത്തെയാണ്.

മുസുലീങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുന്ന “അലീഫ്_ലാം_മീം” എന്ന പദങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു. അറബിഭാഷയിൽ

“കാരം_അൽ_ടിൻ” എന്ന അക്ഷരം “കാരം_ഉട്_ടിൻ” എന്നു ചുരിയുന്നതു സാധാരണമാകയാൽ “അലീഫ്_ലാം_മീം” എന്ന ശബ്ദത്തിലെ “ല” കാരം “ഉ” കാരമായി മാറും അപ്പോൾ ഓങ്കാരമായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ സകല മതതത്വങ്ങളും ഓങ്കാരത്തിൽ ജനിച്ച ഓങ്കാരത്തിൽ വളന്ന് ഓങ്കാരത്തിൽതന്നെ ലയിക്കുന്നു.”

ഇതു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ അനന്തരഗാമികളായ സന്യാസിമാർ വെക്കല ശിവഗിരിയിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന “നവജീവൻ” പത്രികയുടെ 1121 തുലാം 1-ാംതിയതിയിലേ ലക്കത്തിൽനിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ്. ഓങ്കാര ഓളത്തിൽ സ്വയം ചാടി മുങ്ങി മരിക്കാൻ വേണ്ട അദ്ധ്യാത്മികക്കോളുള്ള വായനക്കാർ “നവജീവൻ” ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും, ഈ ഓങ്കാര ഓളം കണ്ടു പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കാനും ഇന്നു വായനക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിന്റെ പത്രാധിപർ ധരിക്കാത്തതു അതുതന്നെ പറയേണ്ട.

എന്താണീ പ്രണവം ?

യഹൂദന്റേ “യഹോവാ” യിൽപ്പോലും ഓങ്കാരമുണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ “നവജീവൻ” ചെയ്തു കാണുന്ന അത്മവ്യാഖ്യാന സാഹസത്തെ, പണ്ടത്തെ സനാതനികൾ ഓങ്കാരസംബന്ധമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനസഞ്ചയത്തോടു തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഏതും സാരമില്ല. ഒരു ശബ്ദാലിപി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓങ്കാരത്തെപ്പറ്റി നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലം അറിയുന്നതു വായനക്കാർക്കു രസകരമായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

മദ്ധ്യ ഏഷ്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് പശു പാലനം ചെയ്തു സഞ്ചാരജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആദിമ ആയുർവാർ തങ്ങളുടെ ഗോഗണങ്ങളുമായി പുതിയ മേച്ചിൽ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് ഭാരതത്തിലേക്കു കടന്നു വിശാലമായ സിന്ധു ഗംഗാസരീത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ പുൽമാലികളുടേയും വിളഭൂമികളുടേയും സമൃദ്ധികളു് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമുറപ്പിച്ചു. അവിടെ നിഷ്പ്രയാസം

വിതച്ചുണ്ടാകുന്ന ധാന്യങ്ങളും പശുക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പാലും കൊണ്ട് അവർ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു. പാലും ധാന്യവും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പാൽപ്പായസമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. കുറിക്കൽ അമ്പരിൽ വിദ്യാന്മാരായ കുറെപ്പേർകൂടി സുഖമായി പാൽപ്പായസം ഉണ്ടു് തർക്കത്തിനും വ്യാഖ്യാനത്തിനും സന്നദ്ധരായിരുന്ന അവസരത്തിൽ അമ്പരിൽ പലക്കും ഏമ്പക്കും ഉണ്ടായി സുഖ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു് വയറുനിയന്ത്രണം സാധാരണ ഏമ്പക്കും വാറുള്ളതാണല്ലോ “ഓം” എന്ന ഏമ്പക്കശബ്ദത്തെ അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു സുഖത്തിന്റേയും സമൃദ്ധിയുടേയും സംഗ്രഹിയുടേയും ശാന്തിയുടേയും ചിഹ്നമായി അവർ അതിനെ നിർണ്ണയിച്ചു. “ഓം” എന്ന ഏമ്പക്കും സ്വാഗതാർത്ഥമായ ഒരു ശബ്ദമായിക്കരുതി അതിനു് അന്തമില്ലാത്ത പരിപാവനത നൽകി. കാലക്രമത്തിൽ “ഓം” എന്നതിനെ അ.ഉ. മ. എന്ന അക്ഷരത്രയങ്ങളായിപ്പിരിച്ചു് “അ” യ്ക്കു് വിഷ്ണുവെന്നും, “ഉ” വിനു ശിവൻ എന്നും, “മ” യ്ക്കു് ബ്രഹ്മാവെന്നും അർത്ഥങ്ങളും കല്പിച്ചു. അങ്ങിനെ യാണു് ഓങ്കാരം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവന്മാക്കു് ഒന്നിച്ചുള്ള പേരായും ബ്രഹ്മത്തിൽ വാചകമായും തീർന്നതു്.

നാം കാളിദാസന്റെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ലേ? തന്നെ വിദ്വത്ത്വം കൊണ്ടു് തോല്പിക്കുന്നവനെ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്തയുള്ളൂ എന്നു കാശി മഹാരാജാവിന്റെ മഹാവിദ്വേഷിയായ പുത്രി നിശ്ചയിച്ചു. ഓരോ വിദ്വാന്മാർ ചെന്നു് അവളോടു് തർക്കിച്ചു് തോറ്റു മടങ്ങി. അങ്ങിനെ ഒരു വിദ്വാൻ മടങ്ങും വഴിക്കു ഗ്രാമപ്രദേശത്തു് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കമ്പിൽ കയറി ഇരുന്നുകൊണ്ടു് ആ കൊമ്പിന്റെ കടവെട്ടുന്ന പരമ വിസ്ഫീയായ ഒരു ആട്ടിയനെ കണ്ടെത്തി. ആ വിസ്ഫീയനെക്കൊണ്ടുപോയി രാജകുമാരിയെ ഒന്നു കളിയാക്കി പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നയാൾ നിശ്ചയിച്ചു. ഇടയനെ വിളിച്ചു് ഇടയൻ തന്റെ ഗുരുവാനെന്നും താൻ ശിഷ്യനാണെന്നും നടിച്ച് രാജകുമാരിയുടെ അടുക്കൽ തർക്കത്തിനായിച്ചെന്നു. രാജകുമാരി ഒരു തിരശ്ശീലക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു തർക്കം നടത്തിക്കൊ

ണ്ടിരുന്നതു്. തിരശ്ശീലക്കുകാരമായി ഒരു ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നതു് പത്തുതലയുള്ള രാവണന്റെതായിരുന്നു. ആ പടം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇടയൻ “അഭടോ രാഭണ,” എന്നതൂതം പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാജകുമാരി അതുകേട്ടു് “ഭ” ശബ്ദം തെറ്റാണെന്നും “രാവണ” എന്നാണ് പറയേണ്ടതു് എന്നും വാദിച്ചു. ഇടയന്റെ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനു വേണ്ടി എതിർവാദം നടത്തി. ഒടുവിൽ ശിഷ്യൻ:-

“കുംഭകണ്ഠഭകാരോസ്തി ഭകാരോസ്തി വിഭീഷണേ

ജ്യേഷ്ഠപുത്രാഭിയേയസുതു: രാഭണോ നതു രാവണ”

എന്ന ന്യായം ചൊല്ലി. രാവണന്റെ അനുജനായ കുംഭകണ്ഠന്റെയും വിഭീഷണന്റെയും പേരുകളിൽ ഭകാരം ഉണ്ടായിരിക്കേ ജ്യേഷ്ഠനായ രാവണന്റെ പേരിലും ഭകാരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല എന്നായിരുന്നു ആ ന്യായം. രാജകുമാരി തോറു് ആ ഇടയനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിതയായി എന്നും മറുമാണ് ആ കഥ. “വഭയോരഭഭേ” എന്ന പാണിനീസൂത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും അതാണെന്നാണ് പറയുന്നതു്.

ഈ വിധ തർക്കങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമെല്ലാം പെരുരാണികാലത്തു നടപ്പായിരുന്നതിനാൽ ഓങ്കാരത്തിനുള്ള പരിപാധനതയും മാഹാത്മ്യവും മേല്പറഞ്ഞ വിധം സിദ്ധിച്ചതാണെന്നതിൽ സംഭവ്യതയ്ക്കു യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ല. ഈശ്വരപരമായി ഒരു അത്ഥവ്യാഖ്യാനമൊ ആരാധനക്രമമൊ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അതിന്റെ സാധുതയെപ്പറ്റി അനും ഇനും ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാവതല്ല; എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും ദൈവാരാധനക്രമങ്ങളുടെ അസ്തി വാരം ഭക്ഷണമാണ് “ബലി”കളാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ “നിവേദ്യം” “കർബ്ബാന” മുതലായവയെല്ലാം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ആരാധനകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നെയ്യും മോരും കഴിക്കുന്ന ഭാരതീയരുടെ ദൈവാരാധന അതുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അപ്പവും മദ്യവും കഴിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യർ അവരുടെ ഭക്ഷണസാധനമായ അപ്പവും മദ്യവുംകൊണ്ടു് നടത്തുന്ന ആരാധന

യാണു് കുർബ്ബാന. മൂക്കറം പാൽപ്പായസം കഴിച്ചു് ഏവക്കും വിട്ടിരുന്ന പുരാതന ആയുർവാർ അവരുടെ ഭക്ഷണസാധനമായ പാൽപ്പായസംകൊണ്ടാരാധന നടത്തുകയും അതു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഏവക്കുമായ ഓങ്കാരംകൊണ്ടു് ഇശ്വരപരസാക്ഷാൽക്കാരം വരുത്തുകയും ചെയ്തതിൽ അർത്ഥശൂന്യതയോ അസാംഗത്യമോ അശേഷവും ഇല്ല. ഏതായാലും സകല മതങ്ങളിലും ഓങ്കാരം കണ്ടുപിടിച്ചു അതുവഴി സർവ്വ മതൈക്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള “നവജീവ”ന്റെ പരിശ്രമം സ്മൃത്യർഹംതന്നെ !

നാലു

കാവില്ലാടിന്റെ കായ്കവിചാരം.

“ഹിന്ദുക്കൾ പരമതസഹിഷ്ണുക്കളാണെന്നു പറയുന്നതു് വെറും നുണയാണെന്നു ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പോൾ ആക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മതസഹിഷ്ണുക്കളാണു് എന്നല്ല, മതസഹിഷ്ണുതയാണു് ഹിന്ദുമതം എന്നാണു് പറയേണ്ടതു്. എല്ലാ മതത്തിലും അടങ്ങാവുന്നതായി ഒരു മതവുമില്ലാത്തതാണു് ഹിന്ദുമതം. ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലോ ഇസ്ലാമിത്വത്തിലോ ബന്ധിച്ചു നില്ക്കാതെ, എല്ലാ മതങ്ങളിലുമായി വർത്തിക്കുന്നവരാണു് ഹിന്ദുക്കൾ. ബുദ്ധമതമെന്നപോലെ ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാം മതവും അവരാൽ അംഗീകൃതമാണു്. മറ്റു മതങ്ങളിവിടെ വളരുന്നതു്, വാസ്തവത്തിൽ ആരുടേയും മതസഹിഷ്ണുതകൊണ്ടല്ല, ഹിന്ദുമതത്തിനു് എല്ലാ മതങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതുകൊണ്ടാണു് ഇവിടെ ഇത്രയധികം മതങ്ങൾക്കു് സുഖജീവിതമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു്. ഇവിടെ ബുദ്ധമതം, കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തിൽ ലീനമാകയല്ലേ ചെയ്തതു് ?

ഇങ്ങനെ ബുദ്ധമതം, ഇസ്ലാം മതം, ക്രിസ്തു മതം മുതലായവയുടേയെല്ലാം ഒരു കലർപ്പാണു് ഇപ്പോഴുതെ ഹിന്ദുമതം. പുറംകാലത്തു് ശൈവമെന്നും വൈഷ്ണവമെന്നും രണ്ടു ഭിന്നമതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവയും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തിൽ കലർന്നുകിടക്കുന്നുണ്ടു്. വാസ്തവം ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ ഹിന്ദുക്കളുടെ മതസഹിഷ്ണുതയിൽ ഇവിടെ പരമതങ്ങൾ വളരുകയല്ല, എല്ലാ മതങ്ങളേയും അകത്താക്കിക്കൊണ്ടു് ഹിന്ദുമതമാണു് വളരുന്നതു് എന്നാണല്ലോ പറയേണ്ടതു്. ഒരു മതവും തനിയായില്ലാത്തതാണു് ഹിന്ദുമതം. ദൈവത്തെ ഭിന്നഭിന്ന മാർഗ്ഗേണ ഓരോ ആൾക്കും ഇഷ്ടപോലെ ധ്യാനിക്കാം. നാസ്തികന്മാരും ഹിന്ദുമതത്തിലുണ്ടു്. പശുവിലും പട്ടിയിലും മണ്ണാങ്കട്ടയിൽപോലും അവർക്കു് യഹോവയും അള്ളാവുമുണ്ടു്

അവരുടെ ദേവന്മാരെ അവർക്ക് എന്തും, എങ്ങിനെയും ചെയ്യാം. വിളിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വരുത്താം. അങ്ങിനെയുള്ള മതമാണ് ഹിന്ദു മതം. “ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ടുകണ്ണന്മാരാണ്” എന്നു ചില പരമ തക്കാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്തു തോന്നാമെന്ന് ആക്ഷേപകാരന്മാർ ഒന്ന് കാത്തുനോക്കട്ടെ. തങ്ങൾ രണ്ടു കണ്ണന്മാർ തന്നെയല്ലേ എന്നു സമാധാനിക്ക മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്തുകൊള്ളാവുകയിൽ, എല്ലാ മതങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മതസഹിഷ്ണുതാസംതതിയും വേണ്ടാ.”

ഇത് ഒരു തൃശൂർ ദിനപത്രമായ “എക്സ്പ്രസ്സ്”ലെ കാവില്ലാടിന്റെ കാര്യവിചാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പരമമതസഹിഷ്ണുതയേയും പരമത ഉൾക്കൊള്ളലിനേയും പറ്റി അദ്ധ്യക്ഷൻ മാത്രം അടങ്ങിയ കാവില്ലാടിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതയുടെ ഒരു വശമാണെന്നു വേണമെങ്കിൽ കരുതാം. പരമത സഹിഷ്ണുതയുള്ളതോ, പരമതങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ ആയ യാതൊരു മതവും ഇതേവരെ ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മതം മറ്റു സകല മതങ്ങളുടേയും നിഷേധമാണ്; ശത്രുവുമാണ്. എന്നു തന്നെയല്ല, ഒരു മതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും കർത്തവ്യവും മറ്റു മതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ ചവിട്ടിത്താക്കി നാമാവശേഷമാക്കുന്നതിനോ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനു ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി മറ്റു മതങ്ങളുടേതിൽ നിന്നു അല്പം വ്യത്യസ്തമാണെന്നുവെള്ള. ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീങ്ങളും അനുമതക്കാരെയെല്ലാം തങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് മാറ്റം ചേർത്തു തുടർ അനുമതങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചും മത്സരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുരിശു യുദ്ധങ്ങളും മറ്റു പരിശുദ്ധയുദ്ധങ്ങളും നടത്തി ഇതരമതക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ അവർ ഇരുകൂട്ടരും പണ്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ വൈഷ്ണവ-ശൈവമതക്കാർ പരസ്പരവും, ബ്രാഹ്മണമതക്കാർ ബുദ്ധമതക്കാരേയും വിപുലമായ തോതിൽ നിഗ്രഹിച്ചൊടുക്കാൻ നോക്കിയല്ല. ചാതുർവർണ്യ

നിഷ്ഠയോടുകൂടിയ ഹിന്ദുമതത്തിൽ “ജാതിമാനവും” “അന്യമത സ്വീകരണവും” നിഷിദ്ധമാക്കി കർശ വ്യവസ്ഥയുള്ളതിനാൽ “മാതൃകൂടൽ” അല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ അന്യമതനശീകരണയത്നം. തനി ബ്രാഹ്മണമതം, ബ്രാഹ്മണർ ബ്രാഹ്മണസ്വഭാവങ്ങളാലും രൂപവല്ലരി ചുറ്റും ബ്രാഹ്മണർമാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെ മേന്മയേയും മേലാധികാരത്തേയും സുഖജീവിതചയ്യയേയും എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളേ അതിലുള്ളൂ. യജമാനന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ ഒന്നാംവണ്ണം; അവരുടെ കാവല്ലാരായ പടയാളികൾ രണ്ടാംവണ്ണം; സാധന സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്ന വാണിജ്യകർ മൂന്നാംവണ്ണം; ദാസന്മാരായ ശുദ്രർ നാലാംവണ്ണം; അന്യമതക്കാരും വശിക്കാരുമായ ചന്ദാലർ അഞ്ചാംവണ്ണം; ഇതാണ് ചാതുർവർണ്യത്തിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥ. ചാതുർവർണ്യം, അന്യമതക്കാരെ ചന്ദാലരാക്കി വണ്ണപരിധിക്ക് വെളിയിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്നും പ്രയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതം. സവണ്ണജാതികളിൽ പരസ്പര വിവാഹവും പന്തിഭോജനവും നിഷിദ്ധമാണെങ്കിലും, മേലെമേലെയുള്ള ജാതിയ്ക്ക് അതിനു കീഴേയുള്ള എല്ലാ ജാതികളിലേയും സ്ത്രീകളെ യഥേഷ്ടം ഉപപതിയാരാക്കി (Concubines) അനൈശ്വര്യ സന്താനങ്ങളെ (Illegitimate-Children) ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സവണ്ണജാതികൾ നാലിനേയും ഐന്ദ്രിയ നിർമ്മാണമുള്ള ഉപായമായി ഉപകരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണേതര സവണ്ണജാതികളിൽ പെൺവഴി ദായകരും ഏല്പെട്ടത്തി അവരുടെ സ്ത്രീകളെ വാരസ്ത്രീകളാക്കിപ്പേരുമുള്ളതും, അവരിൽ അനവധി ബ്രാഹ്മണസന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻനിർമ്മിക്കുന്നതും ആണ് മറ്റു സവണ്ണരെക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വം സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വർണ്ണനയ്ക്കും. അന്യമതക്കാരെ ചന്ദാലരാക്കി ചവിട്ടിമെതിച്ച് തേജോവധം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുമതപദ്ധതി, ഭാരതത്തിലെ ബുദ്ധമതക്കാരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം പൂർണ്ണമായി ഫലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാമതവും ബ്രാഹ്മണമതത്തേക്കാൾ “അസുര”പ്രകൃത

ങ്ങളായതിനാൽ അവയെ തേജോവധം ചെയ്യുവാൻ ബ്രാഹ്മണമതത്തിനിതേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല, സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നുമില്ല. “ചണ്ഡാലൻ” എന്നതിന് പശ്ചാത്തമമായ “ബ്രൗല” ശബ്ദം കൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലീങ്ങളേയും ക്രിസ്ത്യാനികളേയും വിളിക്കുന്നതും അവരുമായി അയിത്തമാചരിക്കുന്നതും സഹവാസം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നതും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അന്യമതക്കാർ ചണ്ഡാലരാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളാണ്. അന്യമതക്കാരായ ചണ്ഡാലർ ഭാരതത്തിലെ വായു ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ ഹിന്ദുക്കൾ തടയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മതസഹിഷ്ണുതയെങ്കിൽ, നിശ്ചയമായും ഹിന്ദുമതം പരമത സഹിഷ്ണുതയുള്ളതുതന്നെ. സവർണ്ണാവർണ്ണഭിന്നതയാൽ ഐക്യമത്യവും ശക്തിയും നശിച്ച ഭാരതത്തെ അന്യരാജ്യക്കാരായ മുസ്ലീങ്ങളും പിന്നീട് പാശ്ചാത്യക്രിസ്ത്യാനികളും പിടിച്ചടക്കി ഭരിക്കാൻ ഇടവന്നതാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പരമതമുറക്കൊള്ളലെങ്കിൽ, ഹിന്ദുമതം പരമതങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുതന്നെ, സംശയമില്ല. പക്ഷെ, ഈ വിധ പരമതസഹിഷ്ണുതയും പരമതമുറക്കൊള്ളലും കാലക്രമത്തിൽ ഹിന്ദുമത ശരീരത്തിൽ ഭയങ്കര അർബുദവളച്ചുകൾ (Cancer growths) ആയി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ “കാവിൽപ്പാട്” പൂർവ്വജന്മകാലത്തെ “കാര്യവിചാര”മാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ അപായ വളച്ചുകളുടെ മൂപ്പെത്തിയാൽ പിന്നെ ഹിന്ദുമതശരീരം എത്രകണ്ട് അവ ശേഷിക്കുമെന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയണം. ഈ വളച്ചുകൾക്ക് നിദാനവും വിഷ കലുഷിതവും ആയ ചാതുർവർണ്യ അപഥ്യാചാരത്തെ പരിച്ഛേദമായി പരിത്യജിക്കുക എന്നതാണ് അതുകളെ തടയുവാൻ നീക്കാനും പററിയ പദ്ധതി.

ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ മറ്റു സവർണ്ണരേയും മക്കത്തായികളാക്കിയും, ഹിന്ദുവിന്റെ കൂട്ടുകടുംബ വ്യവസ്ഥ ഉടച്ചും, ആളോഹരി ഭാഗം അനുവദിച്ചും, അസ്പഷ്ടത നീക്കിയും നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്ത് ഹിന്ദുസമുദായം ഒട്ടാകെ സംഘടിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ

അടിയന്തിര കർത്തവ്യം. അപൂർണ്ണനിയമനിർമ്മാണവും, പൂർണ്ണ വിദ്യകളോ മിനുക്കുപണികളോ ആയ സമുദായപരിഷ്കാരവും കാര്യ സാധ്യത്തിനനുസരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ, ഹിന്ദുക്കളുടെ മതസംഹിതയ്ക്കു തുല്യമായ ഒരു നവീന വാമന പുരാണമായി കലാശിക്കാനാണ് വഴി. മഹാധർമ്മിഷ്ഠനും ദൈവഭക്തനുമായിരുന്ന മഹാബലിരാജാവ്, ഹൃദയശരീരമായ വാമനൻ മൂന്നടി സ്ഥലം ദാനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്നു വളരെ വലിയവനായ വാമനൻ ചവിട്ടേറ്റ് മഹാബലിയും കൂട്ടരും പാതാളത്തിലേക്കു തള്ളപ്പെട്ടുപോയി, എന്നാണല്ലോ വാമന പുരാണം !

ഹിന്ദുമതം അവശേഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മുസ്ലിംകളുടേയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും പരസ്പര "മാർഗ്ഗം കൂട്ടൽ" പദ്ധതി എങ്ങിനെ കലാശിക്കുമെന്നുള്ളതു് ആലോചിക്കാൻ രസകരമായ കാര്യമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പാമ്പുകൾ പരസ്പരം വല്ല മുതൽ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നതു്. യൂറോപ്യന്മാരും അമേരിക്കക്കാരും ആയ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു "മാർഗ്ഗംകൂട്ടൽ" വിദ്യയിൽ കൂടുതൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടെന്നൊരു മെച്ചമുണ്ടു്. എന്നാൽ അവരേക്കാൾ മത ചൈതന്യവും മനക്കരുത്തും കൂടുതലുള്ള അഹ്ഗാൻകാരും അറബികളും ഇറാൻകാരും ഇറാക്കുകാരും തുർക്കികളും മറ്റു മുസ്ലീംകളുടെ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളതു്. അതുകൊണ്ടു് ഒടുവിൽ ലോകം മുഴുവനും മുസ്ലീമാകുമോ ക്രൈസ്തവരോടുകൂടി എന്നാക്കും തീർച്ച പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

മതങ്ങളുടെ വിഷപ്പല്ലകൾ അവയുടെ പ്രത്യേക ദൈവങ്ങളാണ്. ദൈവത്തിനു ത്രിത്വമില്ല. ഏകത്വമേയുള്ളൂ എന്നു മുസ്ലീങ്ങൾ, ത്രിത്വമാണ് ദൈവലക്ഷണമെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ; ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യനായി അവതരിക്കയില്ലെന്നു മുസ്ലീങ്ങൾ, ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതാണ് ക്രിസ്തു എന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ദൈവാരാധനയ്ക്കു് പുരോഹിതൻ വേണ്ട എന്നു മുസ്ലീങ്ങൾ, ആനയ്ക്കു് പാപ്പാൻ എന്നപോലെ ദൈവാരാധനയ്ക്കു് പുരോഹിതനുണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കൂ എന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ദൈവം

രാധനയ്ക്കു് കൊട്ടും കുഴലും നിഷിദ്ധമാണെന്നു് മുസ്ളീങ്ങൾ, കൊട്ടും കുഴലും വെടിയും മണിയും ദൈവാരാധനയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണെന്നു് ക്രിസ്ത്യാനികൾ; തങ്ങളുടെ ദൈവം കാഫിർമാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറുകയില്ലെന്നു് മുസ്ളീങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ ദൈവം മാമോദീസാമുങ്ങാത്ത മുസ്ളീങ്ങളെ നരകത്തിൽ തള്ളുമെന്നു് ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ഇത്ര വിപര്യയവും വൈരവും നിറഞ്ഞ ഓരോ വ്യത്യസ്ത ദൈവമാണു് ഓരോ കൂട്ടക്കൂട്ടത്തു്. ഓരോ മതത്തിലും വിപരീത സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ദൈവമേ കാണുവാൻ പാടുള്ളു. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം മതം ഉണ്ടാവുകതന്നെയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണു് ദൈവം മതത്തിന്റെ വിഷപ്പല്ലായിരിക്കുന്നതു്.

എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും വിഷപ്പല്ലുകൾ പിഴുതെടുത്തു കളയുന്ന ഒരു സംരംഭം രാഷ്ട്രവൃത്തങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതാണു് നിരീശ്വരസോഷ്യലിസം, ലോകത്തിന്റെ ആറിലൊന്നു് വിസ്തീർന്നുള്ള റഷ്യയിൽ അതു് വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അവിടെയുള്ള മുസ്ളീങ്ങളുടേയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും വിഷപ്പല്ലുകൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ “മാർഗ്ഗംകൂട്ടൽ” മത്സരമില്ല. മുസ്ളീയും ക്രിസ്ത്യാനിയും മതഭ്രാന്ത മാറി നിർമ്മതരായി സഹോദരത്വേന സ്നേഹമായി വർത്തിക്കുന്നു. നബിയുടെ സാഹോദര്യവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവും സോഷ്യലിസമാണു് പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തുന്നതു്. ഈ വസ്തുതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇനി നമ്മുടെ കർത്തവ്യമെന്തെന്നു് “കാവില്ലാടു്” “കാര്യവിപാറം” ചെയ്തു നോക്കട്ടെ!

സ്വാമിജിയുടെ സമാധിപ്രകടനം.

സ്വാമി പ്രേമാനന്ദജി, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഉജ്ജ്വലസ്വലനായ സമുദായനേതാവു്; ദേശഭക്തനായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിൽ സുപ്രസിദ്ധനാണല്ലോ. ആദ്ധ്യാത്മിക സമ്പന്നനായ സ്വാമിജി യോഗാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധനും ആണെന്നുള്ള വസ്തുത അകലക്കാർ അധികവും ഇപ്പോളാണറിയുന്നതു്.

ശാസ്ത്രീജി നടത്തിയുള്ള 21 ദിവസത്തെ ഉപവാസയ്ക്കുപ്രകടനംപോലെ, 30 ദിവസത്തെ ഒരു സമാധിയ്ക്കുപ്രകടനം നടത്തുന്നതിന് പ്രേമാനന്ദജി നിശ്ചയിച്ചു. യേശുയായ “ശുദ്ധബ്രഹ്മ”ത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സിനെ നിർത്തുക; എന്നുവെച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ അന്തരാവയവങ്ങളായ ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, ആമാശയം മുതലായവയുടെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കൂടി ഒരു ക്ലിപ്തകാലത്തേക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തി, വെളിയിൽ നടക്കുന്ന യാത്രാനന്ദം അറിയാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം മുഴുവൻ മനസ്സിനേയും പരിപൂർണ്ണമായി ഈശ്വരകർത്തനം ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സമാധി. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആജ്മീറിലെ ബാബുഗർ ക്ഷേത്രക്കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ഒരു ഭൂഗർഭഗുഹ (An Underground Cave on Babugrh Temple Hill in Ajmer) യാണ് സമാധിപ്രകടനത്തിന് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം. താൻ ഗുഹക്കുള്ളിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന സമാധി ആരംഭിച്ചാൽ ഉടൻ ഗുഹയുടെ ഏകമുഖം അടച്ചുകൂടി, മീതെ, ഘനത്തിൽ മണ്ണിട്ടു വായു കടക്കാത്ത വായു ഭദ്രമാക്കി മുദ്രവെക്കണമെന്നും, 30 ദിവസം തികഞ്ഞാൽ ഉടൻ മുദ്രപൊളിച്ചു ഗുഹ തുറക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അനുയായികളെ ശുഭം ക്ഷേപിച്ച്, സമാധിയാരംഭിച്ചു. നിദ്ദേശാനുസരണം അനുയായികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു, 1945 നവംബർ 13-ാം തീയതിയാണ് സമാധിയുടെ 30-ാം ദിവസം തികഞ്ഞത്. അന്ന് കൃത്യസമയത്തു് അവിടെ ഉത്സാഹഭരിതരായി കൂടിയിരുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച ജനാവലിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ മുദ്രപ്പെട്ടിട്ടു ഗുഹ തുറന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കും അനേക വല്ലഭ്യത്തു് അന്തർഭാഗത്തുനിന്നു് പുറപ്പെട്ട വലിയൊരു ദർശനമാണു്. കുറെ ഏറെ കാത്തിരുന്നിട്ടും, സ്വാമിജി സമാധിയിൽ നിന്നുണർന്നു് പുറത്തേക്കു വരുന്നതു കണ്ടില്ല. സമാധിയുണർന്നുവരുന്ന സ്വാമിജിയുടെ പുണ്യദർശനത്തിനു് ആഗ്രഹിച്ചു് ക്ഷമ നശിച്ച ചില പ്രമാണികൾ സ്വാമിയെ സമാധിയിൽനിന്നുണർത്തുന്നതിനു് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്കു കടന്നു. അവരവിടെക്കണ്ടതു്, ചത്തുചീത്തു്

ചിഞ്ഞു ഓർഗ്ഗസം വരിക്കുന്ന സ്വാമിജിയുടെ ശവശരീരമാണ്. സമാധിനിവർത്തനായിവരുന്ന സ്വാമിജിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽനിന്നു തിരുന്ന ഓവുചൈതന്യപ്രസരത്തിലും ഈശ്വരവരപ്രസാദത്തിലും ആറാടാൻ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കു ഓർഗ്ഗസമോദ് ഹതാശരായി തലകനിച്ചു മൂക്കുപൊത്തി അവിടെ നിന്നു പിൻവാങ്ങേണ്ടിവന്നു. സ്വാമിജിയുടെ ഈ ചരമ വിവരം അന്നുതന്നെ പത്രങ്ങൾക്കു കമ്പിവാർത്തയായി എ. പി. ഐ. വിതരണം ചെയ്തു. അതു ഹിന്ദുക്കളുടെ പല പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല. പിറ്റേ ദിവസത്തെ (14-ാം-നു-ലെ) "ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സ്" (The Indian Express) അപ്രധാനമായി ചെറിയ അക്ഷത്തിൽ 6-ാം പേജിന്റെ ഒരു കോണിൽ ആണ് ഈ വാർത്ത ചേർത്തിരുന്നത്.

സ്വാമിജിക്കു പററിയ ഈ അത്യാഹിതം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക മേന്മക്കൊരു ഇടിവായി പരിഗണിച്ചു ഹിന്ദുക്കളായ പത്രക്കാർ ഇതു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വൈമനസ്യമോ ലജ്ജയോ കൈക്കൊള്ളുന്നതു നേരം പോക്കായിരിക്കുന്നു. മനു-ശരീരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനു് ഉപവാസം ഒരു ഉപായമായിരിക്കുന്നതു പോലെ സമാധിയും ആരോഗ്യം വരുത്തുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപവാസ പ്രകടനങ്ങൾക്കു ആരോഗ്യപരമോ, സാമുദായികമോ, രാഷ്ട്രീയമോ ആയ ഒരു ദൃഢ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ അളവും തോളും നിവൃത്തിക്കുന്നതും ഏറ്റവും യുക്തിപൂർവ്വകമായാണ്. അതുകൊണ്ടുദ്ദേശത്തിന്റെ ഉപവാസങ്ങൾ അദ്ദേശത്തിനും ഉദ്ദേശത്തിനും വളരെ പ്രയോജനകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സമാധിപ്രകടനത്തിനു് അങ്ങിനെ കാതലായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. യോഗസിദ്ധി മോക്ഷദായകമാണെന്നുള്ള മൂലബുദ്ധിമാത്രമാണ് ഈ സമാധി പ്രകടനത്തിനുള്ള പ്രേരണ. യോഗാഭ്യാസ മുറകൾക്കു കായികമോ മാനസികമോ ആയ അഭ്യാസം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു് യാതൊരു പ്രയോജനവും പ്രാധാന്യവുമില്ല. അരമൈൽ ഓട്ടവും ശ്വാസനാഭ്യാസനവും (breathing exercise) പോലെ ആസനങ്ങളും പ്രാണായാമവും

വെറും വ്യായാമങ്ങളുടെ ഇനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും യോഗാഭ്യാസം കൊണ്ടു ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരം വരുത്താമെങ്കിൽ നമുക്കു പൊങ്ങിച്ചാട്ടവും (High-Jump) ചാട്ടപ്പന്തയവും (Hurdle-race) കൊണ്ടും ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരം വരുത്താൻ സാധിക്കണം. ഈശ്വരജ്ഞാനികളെന്നും ഈശ്വരോപാസകരെന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന സന്യാസികൾ യോഗമുറകൾ അഭ്യസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു യോഗാഭ്യാസനത്തിനു വിശ്വാസികൾ വ്യഥാദൈവികത കല്പിച്ചുപോരുകയാണ്. കായശക്തികൊണ്ടും ധീഷണാശക്തികൊണ്ടും ഓരോതരത്തിൽ അസാധാരണസിദ്ധികൾ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന സാൻഡ്വു, ഹൗഡനി, രാമകൃഷ്ണ, രാമാനുജം മുതലായവരുടെ സിദ്ധികൾക്കു ദൈവികത കല്പിക്കാമെങ്കിൽ മാത്രമേ യോഗാഭ്യാസ സിദ്ധികൾക്കും ദൈവികത കല്പിക്കാൻ പാറൂ.

യോഗാഭ്യാസത്തോടു അന്ധവിശ്വാസനിർമ്മിതങ്ങളായ ബ്രഹ്മത്തെയും ദൈവത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അതിരറ്റ അമാനുഷിക സാധ്യതകൾ സങ്കല്പിച്ചുപോരുന്നത്. സന്യാസിയെ ദിവ്യനും, യോഗാഭ്യാസത്തെ ദിവ്യവുമായി ഗണിച്ചുപോയതാണ് പക്ഷം. ജട, താടി, കാഷായവസ്ത്രം, ഭസ്മം, കമണ്ഡലു, യോഗദണ്ഡു ഈ വക നിർജ്ജീവ സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക സമ്പത്തായി പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ ആദ്ധ്യാത്മിക സമ്പത്തിൽ സകല സാധ്യതകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈശ്വര വിചാരമുള്ള സകല ഹിന്ദുക്കളും - വലിയവരും ചെറിയവരും - വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ വളർച്ചകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു മേലനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നുപോലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിതാപകരംതന്നെ.

കാലനദിഞ്ഞില്ല കാലമാറ്റം

വേദപുസ്തകം ദൈവവചനമാണെങ്കിൽ, - വേദത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, - ദിവ്യശ്രീമാനായ ലാങ്ങിനു വെളിച്ചപ്പെട്ടതു്

ദൈവമാണെങ്കിൽ, ഇതെഴുതുന്ന ഞനോ വായിക്കുന്ന നിങ്ങളോ
ഇന്ന് ജീവനോടുകൂടി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. നാമെല്ലാം, ലോകം
മുഴുവനും ഇപ്പോൾ നശിച്ചു നാമാവശേഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുമാ
യിരുന്നു. 1945 സെപ്റ്റംബർ 21-ാം- വെള്ള യാഴ്ച ലോകാവസാ
നമാണെന്ന് അമേരിക്കയിൽ കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനത്തെ
പാസഡീനാ പട്ടണത്തിലെ മഹാദിവ്യനായ ചാൾസ് ലാങ് പാ
ട്രിക്സ് (Rev. Charles Long of Pasadena in California) ദൈവം
സ്വകാര്യമായി ഒരു വെളിപാട് നൽകി. ലോകത്തിന് മുഴുവനും
വേണ്ടി ദൈവം ക്രിസ്തുവായി ജനിച്ചു മരിച്ചതുപോലെ സർവ്വലോ
കർക്കുംവേണ്ടി റവ: ലാങ്ങിന് ദൈവംതന്നെ ഇതു നേരിട്ടു നൽകിയ
വെളിപാടായതിനാൽ 1945 സെപ്റ്റംബർ 21-ാം- ലോകം അവ
സാനിക്കുമെന്നുള്ളകാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയത്തിനും വകയുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. റവ: ലാങ്, തനിക്കുസിദ്ധിച്ച ദിവ്യ വെളിപാ
ടിന്റെ വിവരം ഉടൻതന്നെ ബ്രിട്ടനിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആറ്റ്ലി
യ്ക്കും ഫ്രാൻസിന്റെ അധിപനായ ജെനറൽ ഡിഗാളി ക്കും, റഷ്യൻ
സർവ്വാധിപതി സ്റ്റാലിനും മറുപടി കമ്പിമൂലവും പൊതുജനങ്ങൾക്കു്
പത്രപ്രസ്താവനകൾ വഴിയും അറിവുകൊടുക്കുകയും ലോകാവസാന
ത്തിനും പരലോകയാത്രയ്ക്കും എല്ലാവരും തയ്യാറെടുത്തുകൊള്ളുവാൻ
അനുജ്ഞ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ആത്മാത്മതയെപ്പറ്റി ശങ്കിക്കുവാൻപോലും അസാധ്യമാണ്. വെ
ളിപാട് ലഭിച്ചതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു തരി ഭക്ഷണമോ ഒരു
തുച്ഛ വെള്ളമോ കഴിച്ചിട്ടില്ല. പാൽക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്ന പാൽ
മടക്കി അയച്ചു. കടയിൽനിന്ന് യാതൊന്നും വാങ്ങിയില്ല. ഭ
ക്ഷണം പാകംചെയ്യാൻപോലും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. സ്വസ്ഥ്
ത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയൊരുക്കത്തിനു പാലു്, റൊട്ടി മുതലായവയൊ
ന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാ
സവും വേദപാരായണവുംകൊണ്ടു് ജാഗരൂകനായി അദ്ദേഹം വിനാ
ഴികകളും നാഴികകളും മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും കഴിച്ചു. ലോ
കാവസാനത്തിന് ദൈവനിയുക്തമായ '45 സെപ്റ്റംബർ 21-ാം-

വന്നു. ആ ദിവസം യാതൊരു വിശേഷസംഭവവും ഉണ്ടാകാതെ സാധാരണപോലെ കടന്നുപോയി. സെപ്തമ്പറിലെ ബാക്കിദിവസങ്ങളും ഒക്ടോബറും നവമ്പറും കടന്നുപോയ്ക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ലാങ്ങ് പാറ്റിയും നാമും മരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തിന്റേയോ ബുദ്ധിയുടേയോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെന്തെന്നുമാത്രം അറിഞ്ഞുകൂട.

ഈ പുരോഹിതന് സിദ്ധിച്ച ഈ ദിവ്യ വെളിപാടിനെപ്പറ്റി ക്രൈസ്തവലോകം പരിഭ്രമിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അതിനെ ഗൗരവമായി ഗണിച്ചിട്ടുള്ളവർ അധികമില്ല. റവ: ലാങ്ങിനു സാധാരണ പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ സാമാന്യബുദ്ധി കുറവാണെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥത കൂടുതലുണ്ട്. ഇതേവരെ ലോകാവസാനത്തെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളവർ അധികപക്ഷവും ആ നിർഭാഗ്യദിനത്തെ കുറേ അകലേയേ കുറിച്ചിട്ടുള്ളു. അതവരുടെ ജീവിതകാലത്തിനും അപ്പുറമായിരിക്കും. അങ്ങിനെയായാൽ അവർക്കു മറ്റുള്ളവർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാനും കാത്തിരിക്കാനും കുറെ എളുപ്പവും സമാധാനവുമുണ്ട്.

നാലു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പാരീസിൽ അസാമാന്യ ദിവ്യനും പ്രസിദ്ധനും ആയി നോസ് ട്രേമസ് (Nostradamus) എന്നൊരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1503 മുതൽ 1566 വരെ വരെയോണദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം. അന്ന് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്ന (catherine-de-Medici) രാജ്ഞിയുടെ വൈദ്യനും ജോത്സ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിത്തന്നെയുണ്ട്. ലോകാവസാനം 1999-ൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രവചന തീയതി മുതൽ 400-ൽ ചിലുപാനം വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ലോകം അവസാനിക്കുമെന്നുസാരം. ആ തീയതി എത്രുന്നതിന് ഇനിയും വർഷങ്ങൾ കഴിയണം. അത് കാത്തിരിക്കാനും മറക്കാനും ധാരാളം സമയമുണ്ട്.

ഹെൻറി റോബർട്ട്സ് എന്ന മറ്റൊരു അമേരിക്കൻ ദിവ്യനും ലോകാധ്വാനത്തെപ്പറ്റി മറ്റൊരു പ്രവചനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പറയുന്നത് നോസ്ഡ്രേമസ് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള 1999ലേ ലോകം അവസാനിക്കുകയുള്ള എന്നാണ്. നോസ്ഡ്രേമസ് പുനർജന്മമെടുത്ത ആളാണ് താൻ എന്നും റോബർട്ട്സ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. റവ: ലാങ്ങിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ് റോബർട്ട്സ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. റോബർട്ട്സിന്റെ പ്രവചനം ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ നിരാശയും അപമാനവും സഹിക്കാൻ അന്നയാൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ ലോകരിൽ പണ്ട് വലിയ പരിഭ്രമം ഉളവാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് വേദത്തിനും, ദൈവത്തിനും പ്രവചനത്തിനും വലിയ വിലയില്ല. പ്രവചനത്തിന്റെ അയാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി, ലോകം ഇന്ന് നിലനില്ക്കുന്നത്. പ്രവചനം യഥാർത്ഥമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കാൻതന്നെ തരമില്ലല്ലോ. വേദവും ദൈവവുമെല്ലാം വിസ്തൃതികളുടെ കരുക്കളായി തീർന്നുപോയ വിവരം വേദത്തിലെ ദൈവം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം വെളിപാടുകളൊന്നും നല്കുമായിരുന്നില്ല കാലനറിഞ്ഞില്ല കാലം മാറിയത് എന്നാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്.

ലാമായുടെ ലലാമം

പല ജോത്സ്യന്മാരും ദിവ്യന്മാരും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം എന്നവസാനിക്കുമെന്നും ഹിറ്റ്ലറുടെ അന്ത്യം എങ്ങിനെ ആയിരിക്കുമെന്നും അനവധി പ്രവചനങ്ങൾ ഗ്രഹനിലനോക്കി ഗണിച്ചും വെളിപാട്വഴിക്കും നല്കിയിട്ടുള്ളവ പത്രങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം അയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി പരിണമിച്ച കഥ പതിവുപോലെ വിശ്വാസികൾ വിസ്തരിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വല്ലൊരു പ്രവചനവും യാദൃച്ഛികമായി സ്വല്പമെങ്കിലും ഫലിച്ചു എന്നു വരാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫലിച്ചില്ലെങ്കിലും ശ്രമപൂർവ്വകമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾകൊണ്ട് ഫലിച്ചിരിക്കാനുള്ള ബല

പ്പാടും അവർക്കു കറച്ചൊന്നുമല്ല. “ഈ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവചനം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും ബൈബിളിലുമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് യുദ്ധം 1943 മാർച്ച് മാസത്തിൽ അവസാനിക്കും” എന്നു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവന്നതും കടുത്ത വിശ്വാസിയും ആയ ഐബൻ ഇബ്രാഹിം എന്നൊരു മാനുസ് ഗൗരവമായെഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ലണ്ടനിലെ “പീപ്പിൾ” (peyple) പത്രം 1942 ആഗസ്റ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു.

1944 ഒക്ടോബർ 24-ാം-നു യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്നു് ദി വ്യനായ ഒരു ലാമാ (ബുദ്ധസന്യാസി) 1944 ആഗസ്റ്റിൽ പ്രവചിച്ച വിവരം കല്പിതയിലെ “ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹെറാൾഡ്” പത്രം വളരെക്കാലമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ലാമായുടെ ആ പ്രവചനം അസാമാന്യദിവ്യവും പിഴയറ്റതുമായെന്നു് ബോദ്ധ്യപ്പെടാൻ മതിയാകുന്ന സാഹചര്യ വിവരണങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മലയാള പത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമുള്ള മിക്ക പത്രങ്ങളും ആഹ്ളാദപൂർവ്വം ആ റിപ്പോർട്ട് ചുടോടെ പകർത്തിയിട്ടു. അതിപ്രകാരമാണു് - “അനാഡംബരമായി വസുധാരണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലാമാ കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു ട്രാം വണ്ടിയിൽ കയറി. അതിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു മാനു മഹിളയുടെ സമീപം മയ്യാദവിട്ടു ഞെക്കിഞെരിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രവർത്തിയെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ സ്ത്രീക്കു് കരുത്തുണ്ടായില്ല അതുകണ്ടു സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു മാനുസ് അതെപറ്റി ലാമായെ ചോദ്യം ചെയ്തു. “നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ ഇന്നലെ മരിച്ചുപോയല്ലോ” എന്നു, ലക്ഷണംകൊണ്ടറിഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു ലാമായുടെ പ്രത്യുത്തരം. തീരെ അപരിചിതനായ ലാമായുടെ ആ അവിചാരിത പ്രസ്താവന ശരിയാണെന്നു് അതുഭൂതത്തോടെ അയാൾ സമ്മതിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും കണ്ടുകുറർ ടിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിനു് അവരുടെ അടുത്തെത്തി. “എനിക്കും ഈ സ്ത്രീയ്ക്കും ഓരോ ടിക്കററ് തരിക” എന്നു പറഞ്ഞു് രണ്ടു് ടിക്കറിനുള്ള പണം കണ്ടുകുറരുടെ പക്കൽ ലാമാ കൊടുത്തു. ‘എനിക്കുവേണ്ടി

നിങ്ങൾ പണം കൊടുക്കണ്ട" എന്നും, സ്രീ ശുബ്ദി എടുത്തുപറഞ്ഞു. "ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പണം കൊടുക്കുന്നത് തടയേണ്ട. ടിക്കറ്റിനു പണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്" എന്നും ലക്ഷണം പറയുന്നതുപോലെ ലാമാ പറഞ്ഞു "സ്രീയെ സാന്താനപ്പെടുത്തി. സ്രീ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പരിഷ്കൃത തുക്കസബി (Vanity bag) ഇറന്നു പണച്ചെപ്പു തപ്പി. പണച്ചെപ്പു അതിൽ കാണാനില്ല. അത്യുരുതകരമായ വിധം പണച്ചെപ്പു അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുപോയിരിക്കുന്നു! ഇത്രയുമായപ്പോൾ ദിവ്യനായ ലാമായോടു യാത്രക്കാർ ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളോടെ പലതും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ലാമാക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ദിക്കായി. "പലരും പലതും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുന്നതിനു സമയമില്ല. എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. അതിനുമാത്രം ഉത്തരം പറയാം" എന്നും ലാമാ പറഞ്ഞു.

"ഈ യുദ്ധം എന്ന് അവസാനിക്കും?" എന്നവർ ചോദിച്ചു. "1944 ഒക്ടോബർ 24-ാംനു- എന്നു ഉത്തരം നൽകി ലാമാ ഇറങ്ങിപ്പോയി."

യുദ്ധം അന്നൊന്നും അവസാനിച്ചില്ല. പ്രവചനം വെറും ഭോഷായും ചമഞ്ഞു. എന്നിട്ടും പ്രവചനങ്ങളുടെ അവിശ്വാസനീയതയ്ക്കു് ഈ സംഭവം ഒരു ലഘു തെളിവായിട്ടെങ്കിലും കരുതാൻ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറായില്ല. മനുഷ്യക്കു് മരത്തിലും മരുന്നിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രവചനത്തിലും ഉള്ള വിശ്വാസശീലം അത്ര രൂഢമുലമാണ്. ഒരു യുക്തിവാദി മേല്പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിൽനിന്നു് വല്ല ഉപഹവ്യം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു്, ആ സ്രീ അല്പം സൂക്ഷ്മക്കുറവോടെ തന്റെ സമീപം വെച്ചിരുന്ന പണച്ചെപ്പു് കണ്ടെടുക്കാനും ആ കളവു് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ലാമാ പ്രയോഗിച്ച വിദ്യകളായിരുന്നു മര്യാദരഹിതമായ ആ തിക്ഷിത്തിരക്കിയിരുപ്പും സ്രീക്കു് ടിക്കറ്റു് വാങ്ങികൊടുക്കലും പ്രവചനങ്ങൾ നൽകലും എന്നായിരിക്കും.

അബൂ

കൊച്ചിയുടെ മെച്ചം

കൊച്ചി രാജ്യ നിവാസികൾക്കു 1121 വ്യത്യികം 29_ാം-
അനന്യലഭ്യമായ ഒരു സുദിനമായിരുന്നു. അന്നായിരുന്നു നാട്ടുവാഴ്
ന്ന കൊച്ചി മഹാരാജാവിനു് 80 തീരു വയസ്സ് തികഞ്ഞ ശതാഭി
ഷേകോത്സവം. ഒരു മഹാരാജാവിനു് 80 വയസ്സ് തികയുക എന്ന
തു് 1500ൽ പരം വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടി
രിക്കുന്ന കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമാണു്. ഇന്ത്യയി
ലുള്ള അമൂഢരോളം നാട്ടുരാജ്യ രാജകുടുംബങ്ങളെ ഒട്ടാകെ എടുത്തു
നോക്കിയപ്പോൾ 80 വയസ്സ് തികഞ്ഞ മന്നവന്മാർ ഒരാളുടെ കൈവീ
രലുകളിൽ എണ്ണാൻമാത്രമെങ്കിലും ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു
സംശയിക്കുന്നു. രാജാക്കന്മാർ സമ്പൽസമൃദ്ധികളിൽ ആറാടിക്കൊ
ണ്ടിരുന്നവരാകയാൽ അവർ സുഖലോലുപതാതം അമിത ഭോഗശീ
ലന്മാരും ആയി അകാലമരണമടയുക എന്നതു് സാധാരണമാണു്.
എത്ര വിദഗ്ദ്ധ വൈദ്യസഹായമുണ്ടായാലും ഭോഗലോലുപതം ആ
രോഗ്യത്തേയും ആയുസ്സിനേയും കുറയ്ക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. കുറെ തല
മുറകളായി കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ ഭോഗതല്പരതയില്ലാത്ത ലളിത ജീ
വിതം നയിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളതാണു് അവരുടെ ആയുസ്സിന്റെ
ദൈർഘ്യം തന്നെ കൂടിവരുന്നതിന്റെ കാരണം. 70_ൽ ക്ഷവ
ത്തെ പ്രായമുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാർ കൊച്ചിയിൽ അശേഷവും വിര
മമല്ല. 1500 വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽമാത്രമേ ഒരു
മഹാരാജാവിന്റെ ശതാഭിഷേകം കൊണ്ടാടാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന
തോർക്കുമ്പോൾ ആ ശതാഭിഷേകോത്സവം പ്രജകൾ ആഘോഷിക്കു
ന്നതു ഒരിക്കലും ധൃത്തതയായി വരികയില്ല. എന്നാൽ ഇടവിടാതെ
ആണ്ടുതോറുമുണ്ടാകുന്ന ആട്ടത്തിരുന്നാൾ രാജ്യമൊട്ടുക്കു പ്രജകൾ ആ
ഘോഷിക്കുക എന്നൊരു ശീലം കൊച്ചിയിലും അടുത്തകാലത്തു്
സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു ആക്കം യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത

അനാവശ്യച്ചടങ്ങും പാഴ്ച്ചിലവും ആണ്. നാടാകെ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടുന്ന പതിവ്, കൊച്ചിയുടെ സൽഭരണകീർത്തി ഇന്ത്യയൊട്ടു പരത്തി. കൊച്ചിയെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ എത്തിച്ച സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്ത രാജർഷിയുടെ ഭരണാന്ത്യംവരെ ഇതെന്നും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ രാജർഷിയുടെ ഏകോദനസഹോദരനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഹാരാജാവ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ദേവദർശനം മുതലായ മതകർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും കോവിലക പാർവ്വതീ കർക്ക ഒരു സദുനപ്തകയും മാത്രമേ തിരുനാളാചരണത്തിൽ അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തിരുനാളിനു മതാനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രാധാന്യത്തിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും കല്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വമാണ് പശ്ചാത്തീയുടെ തിരുനാളിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണോപകരണമാക്കി ഉന്നമിപ്പിക്കുകയോ അഥവാ അധഃപതിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിക്കു സാമന്തകരോ, പുത്രീകാരാജ്യങ്ങളോ ഉപനിവേശസ്ഥാനങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, കൊച്ചിയുടെ അധിനായകത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും തിരുനാളാഘോഷാർഭാടങ്ങൾ ഉപകരിക്കുമായിരുന്നു. ഘോഷയാത്രകൾ, പൊതുയോഗപ്രസംഗങ്ങൾ, രാജദർശനമേള, ഭോജനദാനങ്ങൾ, പലഹാരവിതരണം, കരിമരുന്നപ്രയോഗം മുതലായ തിരുനാൾച്ചടങ്ങുകൾ കൊച്ചിക്കാർ അനുകരണഭ്രമംമൂലം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പുതുച്ചടങ്ങുകളാണ്. ആഡംബരവും ധൂർത്തതയും ഇല്ലാത്ത ലളിതജ്യവിതമാണ് നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാരുടേതെന്നും, അവരുടെ ഈ വിശിഷ്ട ഗുണമാണ് കൊച്ചിയുടെ തുടർച്ചയായ ഭരണ വിജയരഹസ്യമെന്നും ഈ ആഘോഷക്കാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തില്ല. ജനങ്ങളിതന്നെ കിട്ടുന്ന തിലധികം ജനങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്നവനാണ് "മാന്യൻ" (Gentleman) എന്ന് ജോജ് ബെർനാഡ്ഷ് നിവ്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷായുടെ മേല്പറഞ്ഞ ആശയംവെച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ നോക്കുന്നതായാൽ അവരിൽ "മാന്യന്മാ"രാകെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നു ജവഹർലാൽനെഹ്രു ഒരു പ്രസംഗമദ്ധ്യേ ചോദിച്ചു ഷാ

യുടെ നിർവ്വചനപ്രകാരമുള്ള മാനുഷൻ അവരിൽ അധികം കാണുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്നു കിട്ടുന്നേടത്തോളമെങ്കിലും അവർ ജനങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്നതായാൽ അവരിൽ മിക്ക പേരും പാപ്പരായിപ്പോകുമെന്നുള്ളതിനു സംശയവുമില്ല.

എഡ്ഗർസ്നോ (Edgar Snow) യുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യൻ, നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ “ഏഷ്യയിലെ സാമൂഹിക പരമ പാഴ്ഭൂമികൾ” (The greatest Social Waste lands of Asia) ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജാക്കളുടെ പൊതുവെയുള്ള നില ഇപ്രകാരമിരിക്കെ കൊച്ചിയെ അതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതു കൊച്ചി മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ ധൃത്തില്ലാത്ത ജീവിതരീതിയാണെന്നുള്ള വസ്തുത മറക്കത്തക്കതല്ല. കൊച്ചി മഹാരാജാക്കന്മാർ രാജഭാരം മറ്റു വല്ലവരേയും ഏല്പിച്ചിട്ടും യൂറോപ്പ്യന്മാർക്കു നടുത്തിരുന്നിട്ടില്ല, പാരീസിൽ പാർത്തുസൂപ്പിച്ചിട്ടില്ല, കതിരപന്തയത്തിൽ ഭ്രമിച്ചിട്ടില്ല. വിഷയലബ്ധതപമോ അധികാര പ്രമത്തയോ അവർക്കുള്ളതല്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മഹാരാജാവിന്റെ തിരുനാൾ, പ്രജകൾ ധൃത്തീകിഞ്ചിതമാക്കുന്നതു് ആ രാജാവിന്റെ തന്നെ ജീവിതരീതിയ്ക്കും മനസ്ഥിതിയ്ക്കും വിരുദ്ധമാണെന്നതു് പ്രജാപ്രമാണികൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. മെയ്ക്കൊണ്ടു് ഭൂമിയോടു് മല്ലിട്ടു് വിഭവങ്ങൾ വിളയിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കൃഷീവലന്മാർക്കു അരിപ്പുതട്ടുകാതെ ജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശസ്ഥിരത നല്കി അവരെ ഭൂമിയുടെമുമ്പന്മാരുടെ അത്യാഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കുക, വിശപ്പടങ്ങി മാന്മാരായി കഴിയത്തക്കവിധം തൊഴിലാളികൾക്കു മുതലാളികൾ പക്കൽനിന്നു തൊഴിൽ ലഭ്യത്തിന്റെ ന്യായമായ പങ്കുലഭിക്കുമാറാക്കുക, സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹമോ ലഹളയോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മതപ്രചരണങ്ങൾ ആരാധനാലോചങ്ങൾ, മുതലായവ, തങ്ങളുടെ ഗൃഹങ്ങളിലും ദേവാലയങ്ങളിലുമല്ലാതെ പെരുവഴികളിലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും പാടില്ലെന്നു വിലക്കുക, ഭാരതത്തിന്റെ അനൈകൃത്തിന്നും പാരതന്ത്ര്യത്തിന്നും കാരണഭൂതമായ ജാതിവത്യാസങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ

ചെയ്യുക, ബുദ്ധിയിലും വിദ്യയിലും വിത്തത്തിലും മികച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ അവരുടെ ആ മികവിനു നിദാനമായ മേക്കുതായം ബ്രാഹ്മണേതര ഹിന്ദുക്കളിലും ഏർപ്പെടുത്തുക, വ്യക്തിപരമായ പരിശുദ്ധതയ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടും വിചാരമായി നില്ക്കുന്ന കൂട്ടുകടുംബവ്യവസ്ഥ ചൊലിച്ചുകൊടുക്കുക മുതലായവ അടിയന്തരവും ഗുരുതരവും ആയകാലത്തോൾ രാജ്യത്തു സാധിക്കേണ്ടതായും സാധിക്കാതെയും ഇരിക്കെ അതുകൾക്കുപറ്റി പരയാതെ മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നശീലം രാജസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിനും ദോഷമേ ചെയ്യയുള്ളൂ.

പ്രജാഹിതത്തിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുക ശീലമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത മഹാരാജാവ് പ്രജകൾ നടത്തുന്ന ആട്ടത്തിരുന്നാളാലോഷധൂത്തുകൾ വൈമനസ്യത്തോടെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കുതോന്നുന്നത്. കൊച്ചി ഗവണ്മെണ്ടുദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരും അവർക്കു സ്ഥലംമാററം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിലും മറ്റും ചൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നു യാത്രയയപ്പുസൽക്കാരങ്ങളും മംഗളപത്രങ്ങളും മറ്റും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ഈയിടെ കർശനമായ വിധിക്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ആരും തന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുക മുതലായ പാഴ്ച്ചിലവുകൾ ചെയ്യരുതെന്നും നേരെമറിച്ചു താൻ ഇനിയും രാജ്യത്തിന് ചെയ്യേണ്ടതായ ഗുണങ്ങളേയും വരുത്തേണ്ടതായ പരിഷ്കാരങ്ങളേയും പററി അനുസ്മരിപ്പിക്കുക മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നും പ്രജകൾക്കൊരു താക്കീത് ഉടൻ നല്കുമെന്നു ന്യായമായി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

9 സ്ട്രൂട്ടുകൾ യോജിച്ച് നടത്തിയ മഹാരാജാവിന്റെ 80-ാമത്ത് ആട്ടത്തിരുന്നാളാലോഷം സംബന്ധിച്ച ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തു കൂടിയ മഹായോഗത്തിൽ ഇത്രയും സംഗതികൾ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചതാണ്. ഈ വക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിസ്തുതിയും വ്യഥാസ്മൃതിയുമാണധികവും കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന പതിവ് വിട്ടുണ്ടായ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകാണ

ണമെന്നു ചില സഹൃദയന്മാർ നിദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണു് ഈ കുറിപ്പു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

മള്ളൂരിന്റെ ഉള്ളുണർച്ച .

തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർസമുദായ നേതാക്കന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനും സുപ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകപ്രമുഖനും ആയ മള്ളൂർ ഗോവിന്ദപിള്ള അവർകൾ ബി. എ. ബി. എൽ. “മതവൈരാഗ്യം” എന്ന പേരിൽ 1221 വൃശ്ചികം 29-ാം- “ജന്മഭൂമി”യിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനത്തിലെ പ്രധാനഭാഗമാണു് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്:— “പരമാർത്ഥം വിചാരിച്ചാൽ വലിയ വഴക്കിനൊന്നും കായ്മലില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണു് മതം. എന്നാൽ ഇത്ര വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതി മതംപോലെ മറ്റൊന്നില്ലെന്നു കീഴ്കടസംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടുതാനും. മതവൈരാഗ്യം എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലാ ജനങ്ങളിലും ഒരേ ദിനസിലല്ല വെളിപാടുകൊള്ളുന്നതു്. ഭിന്നമതാനുയായികളുടെ കായ്മം ഇരിക്കട്ടെ. ഹിന്ദുക്കളിൽതന്നെ പല വിഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ചിലകൂട്ടർ മത വൈരാഗ്യത്തിൽ ഭ്രമകരന്മാരാണ്. ശീതോഷ്ണവസ്ഥകളുടെ ഭേദം അനുസരിച്ചു് ഇവർക്കുതന്നെ വൈരാഗ്യത്തിൽ ഡിഗ്രിവ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടു്. പ്രായേണ ഉത്തരഭാരതത്തിൽ ഉള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ ഉള്ളവരേക്കാൾ മതതീക്ഷ്ണത, അഥവാ അനുമാനസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഹിന്ദുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട കൂട്ടരിൽ മതകായ്മങ്ങളിൽ നായനാരെപ്പോലെ ഉദാസീനർ മറ്റൊരുമില്ല. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവരെ കുറപ്പെടുത്തുകയാണെന്നു വിചാരിക്കുതതു്. നേരെമറിച്ചു ഈ മനോഭാവത്തിൽ ഞാൻ അവരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുമാദിക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.

“വേദവുമില്ല ശാസ്ത്രവുമില്ല, വേദിയരെന്നൊരു ഭാവവുമില്ല”

എന്നു മാഗ്നകൂടിയ ചാത്തുമേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ “അജ്ഞാനകുഹാര”ത്തിൽ നായനാരെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിച്ചെഴുതിയിട്ടുള്ളതു് ഒരുകാലത്തു പ്രതികൂലമായി വിമർശിച്ച ഞാൻ ഇന്നു് അതു നായനാ

രുടെ ഒരു യോഗ്യതയായി അഭിമാനിക്കുന്നു. നായന്മാർക്ക് പള്ളി യുമില്ല, പള്ളിവഴക്കുമില്ല, കത്തനാരുമില്ല, കമ്പസാരവുമില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോകാം. പോകേണ്ടെങ്കിൽ പോകട്ടെ. നോയ്മ്പു നോല്ലണമെങ്കിൽ ആകാം. ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട_ഇശ്ശരാ രസേവയ്ക്കും ഇശ്ശരാധീനത്തിനും മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിലോ കൂട്ടുകെട്ടിലോ ഉൾപ്പെടുകയോ ആചാര്യന്മാരുടെ ഇരുമ്പുപഞ്ചലകളിൽ കുടുങ്ങുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമെന്നോ അപക്വമെന്നോ പറഞ്ഞ് കലഹിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഇന്നത്തെ മതാഭ്യാസം പരസ്പര സഹിഷ്ണുതയിലും അനൈക്യമതപത്തിലും കലാശിക്കാനേ മാറ്റമുള്ളൂ. ഒരുവരുടെ മതം മറ്റൊരുവരുടെ മുമ്പിൽ അടിച്ച കയറുന്നതും ക്ഷന്തവ്യമല്ല. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് എന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും ഗവണ്മണ്ട സഹായം അർത്ഥിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒരു മതത്തിന്റേയും അന്തരീക്ഷത്തിനു പ്രവേശം അനുവദിക്കരുതെന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്.”

മതനിഷ്ഠയില്ലായ്മ നായന്മാരുടെ വലിയ കുറവായിക്കരുതുകയും നായന്മാരെ മതതീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മജ്ജുരിനു തന്റെ 70-ാം കാലത്തെങ്കിലും “ആചാര്യന്മാരുടെ ഇരുമ്പുപഞ്ചലകളിൽ നായന്മാർ കുടുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, മതകാര്യങ്ങളിൽ നായന്മാർ ഉദാസീനരായിരിക്കുന്നതിൽ അവരെ അനുമോദിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്” എന്നും ഉള്ള ഉള്ളുണച്ചു ഉണ്ടായതു് നായർ സമുദായത്തിനു കുറച്ചെങ്കിലും ഭാഗ്യം തന്നെ. മജ്ജുരിന്റെ ഈ മനസ്സമാഹരം എങ്ങിനെയാണുണ്ടായതു് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല, പുറമുള്ള സമുദായങ്ങൾ അവരുടെ മതപ്രതിപത്തികൊണ്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഭ്രാന്തൻപണികൾ മജ്ജുരിന്റെ കണ്ണു അല്പം തുറപ്പിച്ചിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട്, മതപ്രതിപത്തി ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടായിരുന്ന മതം മാറി മതകാര്യത്തിൽ ഉദാസീന ബുദ്ധിയാണ് കേദം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി

രിക്കുന്നു. കണ്ണു കുറച്ചുകൂടി തുറന്നു ചുറ്റും ഒന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മതം തൃജിക്കുന്നതും എല്ലാ മതങ്ങളേയും പാടെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതുമാണ് നായനാർക്കും ഇതരന്മാർക്കും നല്ലതെന്നു മജ്ജിമനാ കാണാൻ സാധിക്കും.

ഹിന്ദുമതത്തിലെ വിവിധ ജാതികളേയും ക്രൈസ്തവരേയും മുസ്ലീംങ്ങളേയും പരസ്പര വാദോപാധിമില്ലാത്ത നല്ല മനുഷ്യരാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന മതവിഷം കുത്തിക്കളയുകയല്ല മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമുള്ളത്. തങ്ങളുടെ ദൈവം മാത്രം സത്യദൈവമാണെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവങ്ങളെല്ലാം വ്യാജദൈവങ്ങളാണെന്നുമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആത്മാത്മതയും ഹൃദയവിശാലതയും കൂടി ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെന്നല്ല എവിടെയും ഉള്ള അക്രിസ്ത്യാനികൾ ചുമ്മാ നരകത്തിൽ പോകുന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അവരെ ഏതു വിധമെങ്കിലും സത്യദൈവവിശ്വാസികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. മിഷനറി പ്രവർത്തനം എന്നു പറയുന്നത് അതാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീംങ്ങളും ഇഷ്ടപോലെ മറ്റുള്ളവരെ മാത്രം കൂട്ടിയെടുത്തുകൊള്ളുക, പക്ഷെ ഞങ്ങളെ മാർഗ്ഗം കൂട്ടാനും നന്നാക്കാനും വരേണ്ട, ഞങ്ങളുടെ മതമാണ് നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ പഴയതും നല്ലതും എന്നു നായനാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ പുച്ഛോത്തര വിരോധം ഉണ്ട്. മാർഗ്ഗം കൂട്ടലിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സനാതനമതം മെച്ചമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിനും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ല. മറ്റുള്ള മതങ്ങളെല്ലാം ചീത്തയാണെന്നുള്ള വസ്തുത നായർ കാണുന്നതുപോലെതന്നെ തന്റെ ഹിന്ദുമതവും ചീത്തയാണെന്നു കാണാനുള്ള കഴിവു നായനാർക്കു ഉണ്ടാവണം. മതകാര്യങ്ങളിൽ നായർ ഉദാസീനനായിരുന്നാൽ പോരാ. മതങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നായനാർ ജാഗരൂകനാവണം. മൗഢത്വമുള്ളവരായ ബ്രാഹ്മണർക്കു വലിയ ചുമതലയോ ബാല്യമോ കൂടാതെ വെപ്പാട്ടികളെ നായർ സമുദായത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നതിനാണ്

ബ്രാഹ്മണർ നായർ സമുദായത്തിൽ മരുമക്കത്തായം ഏർപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിയമമൂലം നായന്മാരുടെ മരുമക്കത്തായം കളഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ മക്കത്തായമാക്കാതെ ആ സമുദായത്തിനു പുരോഗതി കൈവരാൻ സാധിക്കയില്ല.

മി. കോയമുയ്യീന്റെ വെല്ലുവിളി.

കോഴിക്കോട്ടെ മുസ്ലീം ടിനപത്രമായ “പുരശക്തി”യുടെ 1945 ഡിസമ്പർ 11 ലെ ലക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലെ ഒരു ധീരനും ധനികനുമായ കെ. വി. കോയമുയ്യീൻ അവർകൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തുകണ്ട വിജ്ഞാപനമാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. “മരണപ്പെടുപോയ നബിമാർ, ഷലിമാർ തുടങ്ങി മഹാത്മാക്കൾ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ പല ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും, അതനുസരിച്ച് അവരുടെ “മഖ്ബറ” (ശുശ്രൂഷ) കളിൽ ചെന്നും മറ്റു വിധത്തിലും പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷക്കാർ മുസ്ലീംങ്ങളിലുണ്ട്. അവരുടെ ആ വിശ്വാസവും പ്രവർത്തിയും ഇസ്ലാംമതസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചുള്ളതാണെന്നു അവർ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു കക്ഷി ഇവയെല്ലാം അനീസ്ലാമികളായ അനാചാരങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളാൽ നമുക്കു വല്ല ഗുണമൊ ഗുണക്കേടോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുമെന്നോ, ഖുർകൊണ്ടോ, അതിനു എതിരില്ലാത്ത “സഹിഹായ” “ഹദീസ്” കൊണ്ടോ, ഇതു രണ്ടിനും എതിരില്ലാത്ത ഇമാമുകളുടെ വചനങ്ങൾകൊണ്ടോ, രേഖാമൂലം തെളിയിച്ചു തരുന്നവർക്ക് ഞാൻ സ്വന്തം 1000ക. (ആയിരം ഉറപ്പിക) ഇനാമായി നല്കുന്നതാണ്. എഴുത്തുകൾ മലയാളത്തിൽ ആയിരിക്കണം. എന്ന്, കെ. വി. കോയമുയ്യീൻ, പി. ഒ. പാവണ്ണ തിരുർ വഴി” ഇതേവരെ ആരെങ്കിലും ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച് അതിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തെളിവുകൊടുത്ത് 1000ക. ഇനാം വാങ്ങിയതായോ വാങ്ങുവാൻ ശ്രമിച്ചതായോ അറിയുന്നില്ല. മി.

കോയമൂപ്പിൻ ഖുർ ആനിലും അതിനെതിരല്ലാത്ത “ഹദീസ്” കളിലും പഠിച്ചുണ്ണുമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അല്ലംപോലും അന്ധ വിശ്വാസപരമായ യാതൊന്നും ഇല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു മുഴുവൻ ദിവ്യസത്യങ്ങളും വെളിപാടുകളും ആണെന്നും കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശവക്കുഴികളുടെ സമീപംചെന്നു അവയിലെ ദ്രവിച്ചതോ ദ്രവിക്കാത്തതോ ആയ ശവങ്ങളോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അവയ്ക്കു വഴിവാടു നല്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നു നബി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ആ ആചാരം അന്ധ വിശ്വാസപരവും ഔഷ്ഠ്യവും ആണെന്നു വിധിച്ചു അതിനെ വേരോടെ പിഴുതുകളയാനാണ് മി. കോയമൂപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം. മി. കോയമൂപ്പിന്റെ ഈ വിജ്ഞാപനത്തെപ്പറ്റി പണ്ഡിതനായ ഒരു മൗലാനായുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനു എനിക്കു അവസരം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം പറയുന്നതു ഇസ്ലാമിൽ പല തീരാത്തക്കുടമുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണിതെന്നാണ്. ഖുർ ആനിൽ ഈ ആചാരത്തിനു അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ ഒന്നും കണ്ടെന്നുവരില്ല. ചില “ഹദീസ്” കളിൽ ഇതിനു അനുകൂലമായ പ്രസ്താവനകൾ കാണാം. അങ്ങിനെ കാണുന്ന “ഹദീസ്” വാസ്തവമായ “ഹദീസ്” അല്ല എന്നു എതിർക്കുക വാദിക്കാം. അതിനാണു “സഫിഹായ്” (വാസ്തവമായ) എന്ന വിശേഷണം “ഹദീസ്” ന്നു ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. മരിച്ചവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന നിന്ദ്യമാണെന്നും സ്തുത്യമാണെന്നും ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലുള്ള വാദവും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ വൈഷ്ണവരും ശൈവരും തമ്മിലുള്ള വാദവും, വേദാന്തികളുടെ ഇടയിൽ ദൈവതവും അദ്വൈതവും തമ്മിലുള്ള വാദവുംപോലെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുടക്കുന്നതായ വാദമാണത്രെ ഇതു.

തന്റെ യുക്തിപൂർവ്വമായ ഈ ആലോചന ഒരു ചുവടുക്കുടി മുന്പോട്ടുവെക്കുന്നതിനു തയ്യാറായി, മരിച്ചവരോടുള്ള അല്ലാഹുവിനോടുതന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വല്ലപ്രയോജനവുമുണ്ടാ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതുകൊണ്ടു എന്തുദോഷമാണു സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ഒരു പരിശോധനയോ പരീക്ഷണമോ ആണു മി. കോയമൂപ്പിൻ നട

ത്തേണ്ടതു്. നബിയുടെയും നബിയുടെ കാലത്തേയും ചരിത്രം വിവേചനബുദ്ധിയോടുകൂടി പഠിച്ചാൽ നബിയിൽ ദൈവികതയാകുന്ന അമാനുഷത്വമല്ല ധീഷണാവൈഭവത്താലുള്ള മനുഷ്യത്വമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നു് ആർക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കും. നബിയുടെ കാലത്തു് അറബികൾ ചന്ദ്രൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ, വിശേഷകല്പകൾ മുതലായ ബഹുദൈവങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചും വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചും കഴിഞ്ഞിരുന്ന കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസികളായിരുന്നു. അവർ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ദൈവങ്ങളെ പ്രതി അനൈകൃത്തിലും ശത്രുതയിലും കഴിഞ്ഞുവരികയും ദൈവങ്ങളേയും പിശാചുക്കളേയും ഭയന്നു പ്രയത്നവും ധനവും ദുർവ്യയംചെയ്തു് ശക്തിഹീനങ്ങളായ ചെറു വർഗ്ഗങ്ങളായി ഭിന്നിച്ചു നില്ക്കുകയുമാണു് ചെയ്തിരുന്നതു്. നബി ജനിച്ച കാലത്തു 570 വർഷങ്ങൾ വളർച്ചയുള്ള ക്രൈസ്തവമതം അറേബിയാരുടെ പരിസരങ്ങളിലും അറേബിയായിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ തന്നെയും കരേന്യൊക്കെ പ്രവേശിച്ചു പടരുകയായിരുന്നു. ബുദ്ധ്യമാനും കർമ്മധീരനുമായിരുന്ന നബി തന്റെ രാജ്യക്കാർ അന്യ രാജ്യക്കാരുടെ മതം സ്വീകരിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന മാനസികവും സാമുദായികവുമായ പാരതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനും അറബികളിൽ ഐക്യം വരുത്തി അവരെ സംഘടിപ്പിച്ചു ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുംവേണ്ടി ഏല്പെട്ടതിനെത്താണു് ഇസ്ലാംമതം. അന്നു നബികളെ ക്രൈസ്തവമതത്തിലെ പ്രധാന ദൂഷ്യങ്ങൾ നീക്കി പരിഷ്കരിച്ചെടുത്ത ഒരു പുതിയ പരിപാഠിയാണെന്നു ഇസ്ലാംമതമെന്നു ധരിക്കുന്നതിൽ ഒരബദ്ധവുമില്ല. ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനും ദൈവവുമുമാണെന്ന സങ്കല്പം; ത്രിത്വസിദ്ധാന്തംകൊണ്ടു മൂന്നു ദൈവസ്വഷ്ടി; മൂന്നു ദൈവങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നും ഒരു ദൈവം മൂന്നാണെന്നും ഉള്ള കടങ്കഥനിർമ്മാണം മുതലായവ അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ വലിയ വൈകല്യങ്ങളാണെന്നുള്ള വസ്തുത കാണുവാൻ കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ നബിക്കു കഴിഞ്ഞു. എന്നു മാത്രമല്ല, ക്രൈസ്തവ മതത്തെ പൊരോഹിത്യബാധ വഷളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേയും നബികളുടേ. അതുകൊണ്ടാണു് ത്രിത്വ

മില്ലാത്തതും ഒരിക്കലും മനുഷ്യനായി അവതരിക്കാത്തതും, പൌരോഹിത്യത്തിന്റെ സഹായം തെല്ലും ആവശ്യമില്ലാത്തതും ആയ ഒരു ഏക ദൈവത്തെ നബി ഇസ്‌ലാമിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. “ഉള്ളത്” എന്നർത്ഥമായ “യഹോവ” എന്ന ക്രൈസ്തവ ദൈവത്തെ സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയ്ത് “ഇല്ലാത്തത്” എന്നർത്ഥമായ “അല്ലാഹു” വിനെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനാക്കിയതും നബിയുടെ ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യത്താൽ മാത്രമാണ്.

ജനനകാലത്തുതന്നെ പിതൃനഷ്ടം സംഭവിച്ച നബിയെ 6 വയസ്സുവരെ മാതാവ് വളർത്തി. ആ മാതാവും അന്തരിച്ചു. നബി തന്റെ ബാല്യകാലം ആദ്യം ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കനും പിന്നീട് ഒരു കരവാണിഭസംഘത്തിന്റെ (Caravan) ഭൃത്യനും ആയിട്ടാണ് കഴിച്ചത്. അനന്തരം വളരെ പണമുള്ള കച്ചവടക്കാരിയായ കദീജ എന്ന വിധവയുടെ കച്ചവട പ്രതിനിധിയും വിശ്വസ്തകാര്യസ്ഥനുമായി നബി പ്രവർത്തിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് 40 വയസ്സുള്ള ആ വിധവ 25 വയസ്സുള്ള നബിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഈ വിവാഹത്തിൽ 6 കുട്ടികൾ ജനിച്ചതിൽ 5 പേരും ശൈശവത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി. ഫാത്തിമ എന്ന ഏക വാത്സല്യപുത്രിമാത്രമേ സന്താനമായി അവശേഷിച്ചത് ആ ദമ്പതികൾക്കു കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ബുദ്ധിമാനും കർമ്മകുശലനും ആയ ഒരു ജനനേതാവെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അറബികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ശക്തമായ സംഘടന നിർമ്മിക്കാനും നബി ചെയ്ത ശ്രമങ്ങളൊന്നും വേണ്ടുവണ്ണം ഫലവത്തായില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവദൂതനായ ഗബ്രിയൽ മലക് (Angel Gabriel) തനിക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും താൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു നബിയായിത്തീർന്നത്. അന്നുമുതൽ നബിയുടെ സുവിശേഷപ്രചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പുറ്വായികം ശക്തിയും വളർച്ചയും സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശക്തിഹീനനായിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ യാമാസ്ഥിതികശത്രുക്കളാൽ തന്റെ ആദർശ

ത്തിനുവേണ്ടി കഴുവേറപ്പെടുവാൻ നബി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ശത്രുക്കളോടു ധീരതയോടെ പൊരുതി അവരെ കീഴടക്കുന്നതിനായിരുന്നു നബി ശ്രമിച്ചത്. അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ മക്കത്തെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയാൽ അറേബ്യ മുഴുവനും തനിക്കധീനമാവുമെന്ന് നബിക്കറിയാമായിരുന്നു. അതിനായി അദ്ദേഹം സൈന്യശേഖരത്തോടുകൂടി തന്റെ 52-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ നബി പരാജിതനായി പാലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. മക്കത്തുനിന്നും മദീനയിലേക്കുണ്ടായ ആ ഒളിച്ചോട്ടമാണ് മുസ്ലീം അബ്ദാരംഭമായ ഹിജ്ര. മക്കത്തെ പിടിച്ചടക്കാനായി 60-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നബി ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം ഫലിച്ചു. മക്കം നബിക്കു കീഴടങ്ങി. ശത്രുക്കളെ നബി തോല്പിച്ചു നാമാവശേഷമാക്കി. മക്കത്തെ കാബായിൽ അറബികൾ വെച്ചു ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവവിഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം നബി പിഴുതെറിഞ്ഞ് ഉടച്ചുകളഞ്ഞു. വിഗ്രഹശൂന്യമാക്കിയ കാബായെ നശിപ്പിക്കുകയോ മക്കത്തേക്കു അറബികൾ പാരമ്പര്യമായി നടത്തിയിരുന്ന വാർഷിക തീർത്ഥയാത്രയെ മുടക്കുകയോ നബി ചെയ്തില്ല. അറബികളെ കൂട്ടത്തോടെ വരുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കാബായും ഹജ്ജും നല്ല ഉപകരണങ്ങളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണു നബി ചെയ്തത്. തനിക്കു 62 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ (ഹിജ്ര 10-ാം മാണ്ടിൽ = ക്രി. ആ. 632) 40,000 അനുയായികളോടുകൂടി നബി തന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഹജ്യാത്ര നടത്തി മക്കത്തു പ്രവേശിച്ചു. അതുകഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ ഉടനെ പനിപിടിച്ച് നബി മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗാന്ധിജിയുടേയോ, മാളവ്യജിയുടേയോ ആയുസ്സു നബിക്കു ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം കൂടുതൽ ശക്തിയും പ്രചാരവുമുള്ള മതമായിത്തീരുമായിരുന്നു. ജനതയെ സംഘടിപ്പിച്ചു അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന തത്വജ്ഞാനികൾ അതിനു ദൈവവും വെളിപാടും ഉപകരണങ്ങളാക്കുന്നതിൽ അയ്യങ്കതികമായി ഒന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. പ്രകൃത്യ അന്ധവിശ്വാസികളായ ജനതയെ പൊതു

വിൽ ഒന്നു സ്പർശിക്കുകയോ ഉണർത്തുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ വികാരഭരിതമായ ഹൃദയങ്ങളെ വികാരംകൊണ്ട് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയേ മാഗ്നമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി 'സത്യ'മെന്ന ഈശ്വരനേയും അന്തർവാനിയേയും സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥനയേയും എടുത്തു ഇതുവളരെ പെരുമാറിവന്നത്. മറ്റുപ്രകാരത്തിൽ അധികാരം നേടാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് സമുദായ രക്ഷയ്ക്കോ രാജ്യരക്ഷയ്ക്കോ വേണ്ടി നേതൃത്വവും അധികാരവും സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുതന്നെയാണ് വഴി. നേതൃത്വവും അധികാരവും ഉള്ളവർക്ക് അതു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയും ഇതുതന്നെ. ലോകത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റു തത്വങ്ങളും ഭരണക്രമങ്ങളും പ്രചാരപ്രചാരത്തിലാകും വരെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയമോ സാമുദായികമോ ആയ നേതൃത്വമോഹികളില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ അന്ധവിശ്വാസഭൂരികരണത്തിനു ഫലപ്രദമായി അല്ലാത്തതായിട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ.

ചാട്ടവാദകൊണ്ടിട്ടു വിടണമത്രേ!

“ഓറിയന്റ്” (Orient) എന്ന വിശിഷ്ടവാരികയിൽ അതിന്റെ പത്രാധിപർ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു:..“ഈയിടെയായി ഞങ്ങൾക്കു ഒട്ടുവളരെ ചങ്ങലപ്രാർത്ഥനകൾ (Chain prayers) ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ 9 പകർപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി 9 പേർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കു വലിയ ആപത്തു സംഭവിക്കുമെന്നാണ് അതുകളിൽ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന ചങ്ങല പ്രാർത്ഥനകൾ കീറി ചവറുകൊടുത്തിൽ ഇടുന്ന തുമ്പലം കൊട്ട കൂടുതൽവേഗം നിറഞ്ഞുപോകുന്നു എന്ന ആപത്തിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും ഞങ്ങൾക്കിതേവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഗ്യം വരുത്തുന്നതിനും ആപത്തൊഴിക്കുന്നതിനും ചങ്ങലപ്രാർത്ഥന ഉപകരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന വിസ്തൃതം ഇപ്പോഴുമുണ്ടല്ലോ എന്നു ഞങ്ങൾ അതൂതപ്പെടുന്നു. സമയവും കടലാസും പണവും ദ്രവ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചങ്ങല പ്രാർത്ഥനക്കാരെയെല്ലാം തുറന്ന തെരുവിൽ നിറുത്തി പരസ്യമായി ചാട്ടവാദകൊണ്ട് അടിച്ചു വിടുകയാണ് വേണ്ടത്.”

ഞങ്ങളെ അതൂതം കൊള്ളിക്കുന്നത് ചങ്ങല പ്രാർത്ഥനക്കാരെ വിസ്തൃതമല്ല, ഓറിയന്റ് പത്രാധിപരുടെ ഈ കോപപ്രകടന

മാണ്. ആ പത്രാധിപർ മതത്തിലും ഈശ്വരനിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണോ അല്ലയോ എന്നു ഞങ്ങൾക്കു നിശ്ചയമില്ല. മതത്തിനോ ഈശ്വരനോ എതിരായി ഒന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകാണാത്തതിനാൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാസീന മതവിശ്വാസിയെന്നു കരുതുകയും ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ നാടും വീടും ഗ്രാമവും നഗരവും അമ്പലവും പള്ളിയും സഭാ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിസ്തൃതപരമായി ഓറിയന്റ് പത്രാധിപർ ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ ? ചങ്ങല പ്രാർത്ഥന പോകട്ടെ, സാധാരണ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു ആർക്കു എന്തു കാര്യം സാധിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതുകൊണ്ടു എന്താ പത്തു സംഭവിക്കുന്നു, എന്നദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയോ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ? എല്ലാത്തരം പ്രാർത്ഥനക്കാരും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കുമുൾക്കൂടെ സമയവും പ്രയത്നവും, പണവും ദുർവ്വയം ചെയ്തു മനസ്സിനെ വികാരഭരിതവും യുക്തിശൂന്യവും ദുർബലവും ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാവരേയും തെരുവിൽ നിറത്തി പരസ്യമായി മാട്ടുവാറുകൊണ്ടിട്ടു വിടുകയല്ലേ വേണ്ടത് ? പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടെന്തുഫലം ? പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതുകൊണ്ടെന്തു ദോഷം ? പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല റഷ്യക്കാർ ജയിച്ചത്. പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിട്ടല്ല ജർമ്മൻകാർ തോറ്റത്. ദൈവികതയുടേയും പ്രാർത്ഥനയുടേയും വിജയമിയും വിതരണകേന്ദ്രവും ആയ ഇറാലിയം തോറ്റതും പാടി. ഇറാലിയം യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുതന്നെ പോപ്പിന്റെ ആശിർവാദത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടിയാണ്. എന്നിട്ടും ഇറാലിയം തകർന്നു തരിപ്പണമായിപ്പോയി. ഇന്ത്യ അടിമത്തത്തിൽ ആണ്ടുപോയതും, ഇന്നും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തി വിട്ടുറമായതും പ്രാർത്ഥനയുടെ പോരായ്മകൊണ്ടാണോ ?

ചങ്ങല പ്രാർത്ഥനക്കാരെപ്പറ്റി “ഓറിയന്റ്” പത്രാധിപരുടെ മനസ്സിൽ നാമ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ആശയ സസ്യത്തിനു ഒരു ഇലകൂടി വളർന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി നിത്യവും പരസ്യമായി സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആ പത്രം

ധിപർക്കു എന്തു തോന്നുമോ ആവോ? അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെ തെരുവിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിറുത്തി ചാട്ടവാർ എടുക്കുമോ എന്നറിഞ്ഞില്ല. പാംവയ്ക്കുമായി നിലവിലിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, ആ പത്രാധിപർക്കു സമ്മതമാണ്. അതിൽ നിന്നും വലത്തോട്ടു വൃത്തി ചലിച്ചു ചങ്ങലപ്രാർത്ഥനയോടാണദ്ദേഹത്തിനുമേൽ. സാമാന്യജനങ്ങളുടെ മനോഗതിയും ഇതു തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയേയോ ശീലത്തേയോ മുൻവിധി കൂടാതെ യുക്തി വിചാരം ചെയ്തു നോക്കുന്നതിനുള്ള ത്രാണി ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തകനല്ലാതെ ഒരീശ്വര വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകയില്ല. സ്വതന്ത്രമായി ആലോചിച്ചാൽ തപാൽ വഴി എഴുതി അയയ്ക്കുന്ന ചങ്ങലപ്രാർത്ഥനയും ഗൃഹത്തിലോ ദേവാലയത്തിലോ വെച്ചു ഉരുവിടുന്ന പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിൽ എന്താണന്തരം? വല്ല അന്തരവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൂറുത്തടിയുടെ കടയും തലയും തമ്മിലുള്ളതല്ലാത്തതല്ലെങ്കിലും.

“യുക്തിവാദി പത്രാധിപർ” എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽത്തന്നെയും ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽനിന്നും എന്നു കൂടി ധാരാളം ചങ്ങല പ്രാർത്ഥനകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓറിയന്റൽ പത്രാധിപരെപ്പോലെ അവരോടു ഒരു കോപവും ഞങ്ങൾക്കു തോന്നിയിട്ടില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തി വെറും ഭോഷത്തരമാണെങ്കിലും അവരെ ഭോഷന്മാരെന്നു വിളിക്കുന്നതിനു മുമ്പു നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാർ, ചക്രവർത്തിമാർ, ശങ്കരാചാര്യന്മാർ, പോപ്പുമാർ, ചർച്ചിൽമാർ, റൂസ് വെർട്ട്മാർ മുതലായ വലിയവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥനാ വിസ്തീകരണവും വിളിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചു പ്രാർത്ഥനയും വഴിവാടും ധൂർത്തടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ടത്തരം ഉള്ളവരെ കൊണ്ടു ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആ വക്തരത്തിലും ധൂർത്തരയിലുമാണ് ശങ്കരാചാര്യന്മാരും പോപ്പുമാരും ജനിച്ചു വളന്നും തഴച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ‘യുക്തിവാദി’ക്കു മതക്കാരുടെ ഈശ്വരനിലും പ്രാർത്ഥനയിലും തരിമ്പും വിശ്വാസമോ പ്രതിപത്തിയോ ഭയമോ ഇല്ലെന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന ചങ്ങല പ്രാർത്ഥനകൾ കീറി ചവറുകൊട്ട

യിൽ ഇടക മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുള്ളൂ എന്നും ഞങ്ങൾക്കതയയ്ക്കുന്നവർ അറിയാത്തയില്ല. അങ്ങിനെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചങ്ങല ഞങ്ങളാൽ മുറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതുകളിൽ പറയുന്ന ദൈവവും പുണ്യവാളന്മാരും ഞങ്ങൾക്കു അത്യാപത്തു വരുത്തി “യുക്തിവാദി” യെ ഹനിച്ചു കളയുമെന്നുള്ള ദൃഢവിശ്വാസത്തിന്മേൽ അവർ സമയവും പ്രയത്നവും കടലാസും തപാൽ കൂലിയും ചിലവു ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കതുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ശത്രു തോല്പാനും തങ്ങൾ ജയിക്കാനും പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ അനുജനനല്ലുന്ന രാജാക്കന്മാരേക്കാളും മന്ത്രിമാരേക്കാളും ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത ബുദ്ധിയോ ബുദ്ധിശൂന്യതയോ ആണ് പ്രാർത്ഥനാകായ്ക്കത്തിൽ ഈ ചങ്ങല പ്രാർത്ഥനകാക്കുള്ളത്. പക്ഷെ, രാജാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും തങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസികളായ പ്രജകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനും ഒരു ചൂണ്ടലായി പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും ആ ചൂണ്ടലിൽ മററുള്ള വിശ്വാസികൾ കൊത്തി കൂടുങ്ങുന്നു എന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതില്ല.

ആ റ്റു

ബിരുദധാരിയുടെ അബദ്ധധാരണ

എം. എ. എൽ. ടി_ക്കാരനായ നാലാകൽ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന മാനുസ് “മതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ലേഖനം 1945 ഡിസമ്പർ 16_ാം-ന-യിലെ “മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി”ൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്:- “ഇന്ത്യ ഒരു നേഷൻ അല്ലാത്തതിനേക്കാൾ കാര്യം അവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനർഹരല്ല. ഹിന്ദുക്കളേയും മുഹമ്മദീയരേയും സിക്ക്കുകാരേയും ക്രിസ്ത്യാനികളേയും സംയോജിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കുക സുസാധ്യമല്ല-” ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യവാദത്തിനെതിരായി കൊണ്ടുവരുന്ന സുപ്രധാനമായ എത്രവാദമാണ് മേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. “മുഷിഞ്ഞു കീറിയ വസ്ത്രമെന്നതുപോലെ മതം ഭൂമി വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രശ്നത്തിന് നിവാരണമുണ്ടാക്കാമെന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിന് സാക്ഷിയായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് റഷ്യയിലെ സ്ഥിതിയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് ശരിയായ വാദമാണോ എന്നു നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. റഷ്യയ്ക്ക് ചേരുന്ന കാര്യം, ഇന്ത്യയ്ക്കും അപ്രകാരംതന്നെ വരേണമെന്നില്ല. റഷ്യയിലേതിൽനിന്ന് പല സംഗതികളിലും വിഭിന്നമായ ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് എന്നുകാര്യം ഈ നിരൂപകന്മാർ വിസ്മരിക്കുന്നു. റഷ്യയിൽ ഈ പരിക്ഷണം വിജയപ്രദമായതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇത് ശരിയായി പരിണമിക്കണമെന്നില്ല. വയററിൽ വേദന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ മൂലം മാറിയതിനാൽ, തലയിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ തലവേദനയ്ക്കും പരിഹാരമാകുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുപോലെയാണ് ഇത്. പ്രത്യേക താല്പര്യക്കാരും, പ്രചാരണോദ്ദേശകരും സ്വകാര്യ ലാഭാർത്ഥം ഹിന്ദുമുസ്ലീം വിഭിന്നതയെ പച്ചതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാർത്ഥത്തിൽ, വിഭിന്നതയേക്കാൾ ഐക്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ കലഹകല്ലോലങ്ങളുടെ അടിയിൽ നാം ദർശിക്കുന്നത്.”

ഒരു ഹിന്ദു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദീയന്റെ സഹോദരനാണ്. മതത്തിനും സ്വരാജ്യാഭിമാനത്തിനും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലായ്മയില്ല. അവ തോളോടു തോൾ ചേർന്ന് നടക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവോ, മുഹമ്മദീയനോ ആയിരിക്കുന്നതിന് തന്റെ ജന്മഭൂമിയെ വിസ്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.”

ഇപ്രകാരമെല്ലാം പറയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായി മി. നാലാങ്കൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനേയും അയർലണ്ടിനേയും ഉദാഹരണങ്ങളായി എടുത്തുകാണിക്കുന്നുമുണ്ട് - “രാഷ്ട്രീയൈക്യത്തിന് എതിരായി മതം നിന്നിട്ടുള്ളതായി അറിവില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മേരിരാജ്ഞിയുടെ കാലത്ത് കത്തോലിക്കർ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ ജീവനോടെ ദഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുള്ള ഹിന്ദുമുസ്ലീം വഴക്കം, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിനോടു തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കേവലം നിസ്സാരമത്രെ. അതുപോലെ അയർലണ്ടിലും, കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുപോലും കീറിയും പാമ്പുമായാണം കഴിഞ്ഞുവന്നത്. എന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞ ശബ്ദം ഇംഗ്ലണ്ടിനോ അയർലണ്ടിനോ ഏകരാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി നിന്നിട്ടില്ല. മതത്തിന്റെ പേരിൽ യൂറോപ്പിൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള രക്തത്തിന് കണക്കില്ല. എന്നിട്ടും അവിടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കൊടിക്കുറ പറത്തുന്നില്ലേ?” എന്നാണ് മി. നാലാങ്കൽ ചോദിക്കുന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിന് പറയിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറും ചിന്താക്കുഴപ്പമാണ്. മതപ്രതിപത്തികൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അസ്സവ്യസ്കതയോടെ ഉപരിപ്പവമായി മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ “ഇന്ത്യ ഒരു നേഷൻ അല്ലാത്തതത്തോളം കാലം അവൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനർഹയല്ല.” എന്നാൽ, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരൻപോലും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയുകയുമില്ല. മതഭൂമികളല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന മനു

ഷ്യർ പറയുന്നത്,- “മതവ്യത്യാസങ്ങളും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളും കളഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നേഷനാകാൻ എളുപ്പം കഴിയും. ഇന്ത്യ ഒരു നേഷനായാൽ പ്രയാസം കൂടാതെ സ്വതന്ത്രയുമാകാം” എന്നു മാത്രമാണ്. റഷ്യയെ ഉദാഹരണമായിക്കാണിക്കുന്നത് മതം കളഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര്യം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനല്ല. മതം കളഞ്ഞല്ല റഷ്യ സ്വതന്ത്രയായത്. മതം കളയുന്നതിനുമുമ്പും റഷ്യ സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമായിരുന്നു. ചരിത്രാരംഭകാലം മുതൽക്കുതന്നെ റഷ്യ സ്വതന്ത്രയാണ്. രാജവാഴ്ചയും പുരോഹിതമേധാവിത്വവും നിലനിന്നിരുന്ന സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമായിരുന്നെന്ന് മാത്രം. മതം കളഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രത്തിന് എത്രമാത്രം ശക്തി സംഭവിക്കുകയും പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ ആധുനിക റഷ്യയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മുമ്പുതന്നെ സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമായിരുന്ന റഷ്യ അവിടത്തെ രാജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി. ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗവണ്മെണ്ടാണ് ജനതയെ മതമാസ്തൃത്വത്തിൽനിന്നും പുരോഹിത ചൂഷണത്തിൽനിന്നും വിമോചിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഒരു മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയോ അടിമ രാജ്യമായിക്കഴിയുകയോ റഷ്യ ചെയ്തിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമായ റഷ്യയിൽ രാജവാഴ്ചക്കാലത്തു സാമാന്യ ജനത മതത്തിന്റേയും പ്രഭുത്വത്തിന്റേയും പിടിയിൽക്കിടന്ന് ഞെരുങ്ങുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതു മൂലം രാഷ്ട്രം ദുർബ്ബലമായിരുന്നു. പ്രഭുത്വത്തേയും മതത്തേയും നശിപ്പിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തേയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും നീക്കി ജനതയിൽ ഐക്യവും സംതൃപ്തിയും വരുത്തി രാഷ്ട്രത്തെ അനിതരസാധാരണമായ വിധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് സോഷ്യലിസം ചെയ്തത്. മുതലാളിത്വം പോയാൽ പ്രഭുത്വമില്ല. അന്ധവിശ്വാസം പോയാൽ മതവുമില്ല. അതാണ് റഷ്യയുടെ ഉദാഹരണം.

മതം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാൽ സങ്കല്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ദൈവ പിശാചുക്കളെക്കൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഭയപ്പെടുത്തിയും വ്യാമോഹിപ്പിച്ചും അവരുടെ മനസ്സുകളെ ദുർബ്ബലങ്ങളും വ്യാധിഗ്രസ്തങ്ങളും

ആക്കിത്തീർക്കുന്നു. നിർബുദ്ധ മതനീതികളും സ്വമനസ്സാലെ യുള്ള വഴിവാടകളുംകൊണ്ടു ജനങ്ങളുടെ മടിശീലകളെ ശുഷ്കമാക്കി അവരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ആഴ്ത്തുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥമാണ് റഷ്യൻ പരീക്ഷണം ഏറ്റവും വിജയപ്രദമായി ലോകർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് എന്ന് മി. നാലാങ്കൽ അറിയുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം റഷ്യയിലെപ്പോലെ അല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. “റഷ്യയിലെ മതം കൊള്ളരുതാത്ത മതമായിരുന്നു. അതുപോയതു ഗുണം തന്നെ. ഇന്ത്യയിലെ സനാതന ബ്രാഹ്മണമതം നല്ല മതമാണ്. അതു കളയാൻ പടില്ല. മുററുള്ള മതക്കാരേയും അവർണ്ണരേയും സനാതനമതത്തിൽ ചേർക്കുകയില്ല, ചേരുകയും വേണ്ട. എന്നാൽ അവർണ്ണർ മുസ്ലീങ്ങളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ആയി മാറ്റം ചേരരുത്. ഇന്ത്യയിൽ മതവ്യത്യാസങ്ങളും തജജന്യങ്ങളായ കലഹകല്ലോലങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല” ഈ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മതലഹളകളുടെ അടിയിൽ ഐക്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് മി. നാലാങ്കൽ ദർശിക്കുന്നത്! മലബാർ ലഹള, ചങ്ങനാശ്ശേരി ലഹള, കമ്പളങ്ങി ലഹള, കുന്നംകുളം ലഹള മുതലായ നമ്മുടെ നാടൻ ജോനക-നായർ, നായരീഴ്വ, ഈഴവ-ക്രിസ്ത്യാൻ, ക്രിസ്ത്യാൻ-നായർ ലഹളകളിലോ ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുമുസ്ലീം ലഹളകളിലോ അദ്ദേഹം ഒന്നു പെട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൂടതൽ തുറക്കുകയോ അടയുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിനു നല്ലൊരു ആദ്ധ്യാത്മിക ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിനും ആ കലഹകല്ലോലങ്ങളുടെ അടിയിൽ ഐക്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല നിത്യശാന്തിയുടെ അടയാളവും കൂടികാണുന്നതിനും സാധിച്ചുവെന്നു! പക്ഷെ ആ ഐക്യവും ശാന്തിയും ജീവിതത്തിലേതല്ല, ശ്മശാനത്തിലേതായിരിക്കുമെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും.

നല്ല പാസ്സും പദവിയുമുള്ള മി. നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസപ്രേമം നിമിത്തം ഈ വിധം ചിന്താഹീന

മായി ഒരു ലേഖനമെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൽ മറുജ്ജവർ മൂക്കത്തുവിരൽ വെക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. “ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യനോ മുഹമ്മദീയനോ ആയിരിക്കുന്നതിന് തന്റെ ജന്മഭൂമിയെ വിസ്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല” എന്നു മി. നാലാകൽ പറയുന്നതു വസ്തുതയെല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേകമില്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തെയാണു കാണിക്കുന്നതു്. ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യന്റെയോ മുഹമ്മദീയന്റെയോ സാക്ഷാൽ ലക്ഷണമെന്താണെന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യന്റെയോ മുഹമ്മദീയന്റെയോ പൂർവ്വജന്മാർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നിരിക്കാം, പൂർവ്വജന്മാരും അയാളും ജനിച്ചതു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുമായിരിക്കാം എന്നാലും അയാൾക്കു ഇന്ത്യയോടു യാതൊരു പ്രത്യേക ആദരമോ മമതയോ ഇല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച യൂറോപ്യൻ എന്നതുപോലെ അയാൾക്കു ഇന്ത്യ വിദേശമാണു്. അയാളെ വിദേശിയും അന്യനുമായി ഹിന്ദുക്കളും കരുതുന്നു. അയാളുടെ മാതൃഭൂമി ഇന്ത്യയായി അയാൾ കരുതുന്നുമില്ല. ക്രിസ്ത്യനോ മുഹമ്മദീയനോ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു ഹിന്ദു, മാത്രം കൂടിയ ക്ഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിദേശിയായിത്തീരുകയാണു്. അവന്റെ മാതൃഭൂമിയും പുണ്യദേശവും യൂറോപ്പോ അറേബിയയോ ആയി അവൻ ഗണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യന്റെ സഹോദരർ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീമിന്റെ സഹോദരർ അറബിമുസ്ലീംങ്ങളുമാണു്. അവരോടുകൂടി അവനു് ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷിക്കാം, ഒരുമിച്ചു പാകാം, ഒരു പള്ളിയിൽ പോകാം, ഒരുമിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം, പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കാം. അവരുടെ മതവും ദൈവവും ആദർശവും ലക്ഷ്യവുമെല്ലാം ഒന്നുതന്നെ. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്തതികളെന്ന നിലയ്ക്കു അവർ എല്ലാംകൊണ്ടും സഹോദരന്മാരാണ്. അവർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചുപോയതു ഒരു വെറും യാദൃച്ഛികസംഭവം മാത്രമായി അവർ കരുതുന്നു. ഒരേ നാട്ടിൽ ജനിച്ചവരും അയൽപക്കക്കാരുമായ ഹിന്ദുക്കളുമായി അവർക്കു ഒരുമിച്ചു ഭക്ഷിക്കാനോ പാർക്കാനോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകാനോ പര

സ്വരം വിവാഹം ചെയ്യാനോ പാടില്ല. അവരുടെ മതങ്ങൾക്കും വൈഭവങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതുകൾ തീരെ വിഭിന്നങ്ങളും വിരുദ്ധങ്ങളുമാണ്. വിരുദ്ധത വളരെ തീക്ഷ്ണമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മതവിശ്വാസമാണു ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുകയും നിലനിത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. യൂറോപ്പിലെ മതമേധാവിയിലെ സമുപ്രധാനമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിപൂർവ്വം വണങ്ങുന്നു, അയാളുടെ കല്പനകൾ പ്രഥമമായും അനുസരിക്കുന്നു. അതുപോലെ മുസ്ലീമിന്റെ സമുപ്രധാനം അറബികളും മെക്കായുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ, റോമിന്റേയും, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീം, മെക്കായുടേയും ഒല്ലാളിയും ക്കന്മാരുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അവർക്ക് അജ്ഞാനികളും കാചിർമാരുമാണ്. ഈ യഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടാണ് “ഒരു ഹിന്ദു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദീയന്റെ സഹോദരനാണെന്നും മതത്തിനും സ്വരാജ്യാഭിമാനത്തിനും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലായ്മയില്ലെന്നും ഒരു യഥാർത്ഥ മുഹമ്മദീയൻ തന്റെ ജന്മഭൂമിയെ വിസ്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഉള്ള വികഥനങ്ങൾ മി. നാലാകൽ തട്ടിമുളിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീമുകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും സഹോദരന്മാരാണെന്നുള്ള ധാരണ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അക്ഷരിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ മതവിശ്വാസങ്ങളും സമുദായാചാരങ്ങളും പോകണം. മിശ്രഭോജനവും മിശ്രവിവാഹവും നടപ്പിൽ വരണം. സമുദായങ്ങളുടെ മതാടിസ്ഥാനം ഉടയണം. കുറഞ്ഞപക്ഷം മതം വ്യക്തികായ്ക്കുമാക്കുകയും സമുദായകായ്ക്കുമാക്കുകയും വേണം. അതു കൂടാതെ വിരുദ്ധപ്രകൃതികളായ കീരിയും പാമ്പും, പൂച്ചയും, എലിയും, ആടും, പുലിയും, ഒരേ ഒരു നാട്ടിൽ ജനിച്ചവയോ, ജീവിക്കുന്നവയോ ആയതുകൊണ്ട് അവ സ്വന്തം സ്വഭാവങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചു സഹോദരത്വേന വർത്തിക്കണമെന്നു വെറുതെ പറയുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു

കാര്യസാധ്യവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നു നേർവഴിക്കു ആലോചിച്ചാൽ മി. നാലാങ്കലിനും അറിയാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല.

“കാത്തലിക്കും-പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്” മതശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇംഗ്ലണ്ടിനോ അയർലണ്ടിനോ ഏകരാഷ്ട്ര സ്ഥാനപത്തിനു പ്രതിബന്ധമായി നിന്നിട്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടും “എന്നിട്ടും ആ രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കൊടിക്കു പറത്തുന്നില്ലേ ? ” എന്നും മി. നാലാങ്കൽ ചോദിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗവണ്മെണ്ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗവണ്മെണ്ടും അവിടത്തെ ഉത്ഭോഗികമതം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റു മതവും ആണ്. കത്തോലിക്കാ പാതിരിമാർക്കു അവിടത്തെ ഗവണ്മെണ്ടു യാതൊരു ആനുകൂല്യവും നല്കുന്നില്ല. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റു പാതിരിമാർക്കു മാത്രം ഗവണ്മെന്റു ശമ്പളം കൊടുത്തു പുലർത്തുന്നു. ആ ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ കീഴിൽ കത്തോലിക്കർ ഏറെക്കുറെ നെരുങ്ങുകയും അസമത്വമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു എന്ന ചരിത്രവസ്തുത മി. നാലാങ്കൽ അറിയുന്നില്ലേ?

അയർലണ്ടു ഇന്ത്യയ്ക്കു ഒരു യഥാർത്ഥ മാതൃകതന്നെയാണെന്നുള്ളതു തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണു്. അയർലണ്ടിന്റെ വടക്കെ പ്രവിശ്യയായ അൾസ്റ്ററിൽ (Ulster Province) ഭൂരിപക്ഷം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും, ബാക്കി പ്രവിശ്യകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം കത്തോലിക്കരുമാണു്. കത്തോലിക്കർ തങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ അറസ്റ്റൻകാർ സമ്മതിക്കാത്തതു കാരണം അയർലണ്ടിന്റെ സ്വയം ഭരണം പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വയം ഭരണമായിട്ടാണു രൂപീകരിക്കേണ്ടി വന്നതു്. ഇന്നവിടെ നിലവിലിരിക്കുന്നതും പാക്കിസ്ഥാനാണു്. മരം മൂലമാണു് അവിടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഏല്പെടുത്തേണ്ടിവന്നതു്. ഈ ആധുനിക ചരിത്രവസ്തുതയും മി. നാലാങ്കൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ? മതം കളയാതെ, കുറഞ്ഞപക്ഷം മതത്തെ ഉദാസിനമായോ വ്യക്തികാലും മാത്രമായോ കരുതാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു ഒരു ഏകരാഷ്ട്രസ്ഥാപനം സാധ്യമല്ല. ജിന്നാസാഹേബിന്റെ പാക്കിസ്ഥാൻ വാദവും ദ്വീരാഷ്ട്രസിദ്ധാന്തവും അതുതന്നെയാണു്. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര മാത്രം നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ളനാരു മതഭ്രമികളായ കോൺഗ്രസ്സുകാ

അമുണ്ടോ, നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന “ഏകരാഷ്ട്രസ്ഥാപനവും”
“സ്വയംഭരണസമ്പാദ്യവും” അത്രത്തോളം വിദൂരമായിരിക്കും. അല്ലെ
ങ്കിൽ മി. നാലാകലിനെപ്പോലെ ഇന്ത്യൻ ഐക്യവും സ്വാതന്ത്ര്യ
വും മതകലഹകല്ലോലങ്ങളിൽ ദൾച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമായി
രിക്കും നമ്മുടെ ഗതി.

അനുബന്ധം:-

ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല.

ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നു ബൈബിളിനെത്തന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 1111 എടവം ലക്കം യുക്തിവാദിയിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പാണിതു്. വീണ്ടും 1120 കന്നി ലക്കത്തിലും 1144 മേടം ലക്കത്തിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

ഇതു് ക്രൈസ്തവരുടെ പുനരുത്ഥാനപെരുന്നാളിന്റെ (Easter) കാലമായതല്ല ഈ ലേഖനത്തിനു കാരണം. 111 മീനം 28_ാംനാ-യിലെ 'മലയാളമനോരമ'യിൽ ഒരു മി. കെ. എ. പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനമെഴുതിക്കണ്ടു. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു മൂന്നാംദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന ഒരു ദിവ്യസംഭവത്തിലാണ് എല്ലാ ക്രൈസ്തവസഭകളുടേയും നിലനിൽപ്പ് എന്ന കാരണത്താൽ അതൊരു യഥാർത്ഥ ചരിത്രസംഭവം തന്നെയാണെന്നു തെളിയിക്കാനായിരുന്നു മി. പോളിന്റെ ശ്രമം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ചില ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളും അതുകൾക്കു അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചെറു വിശ്വാസ പ്രസ്താവനകളും മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ മി. പോളിന്റെ അന്വേഷണബുദ്ധിപ്രയോഗത്താൽ ഒരു കൂടുതൽ ലൌകിക ന്യായംകൂടി ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. "ക്രിസ്തുവിന്റെ മൃതശരീരം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ടു ക്രിസ്തു ഉയർന്നു എന്നു അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ അന്നത്തെ യഹൂദാധാര്യന്മാർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പേരിൽ വഞ്ചനക്കുറ്റത്തിനു കേസുകൊടുത്തു അവരെ ശിക്ഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു!" എന്ന അനുമാനമാണ് ആ ഒരു ന്യായം.

ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്തുചരിത്രം എഴുതിട്ടുള്ളതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലു ശിഷ്യന്മാരാണെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നതു്. അവർ നാലുപേരും വെവ്വേറെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്ന നാലു സുവിശേഷങ്ങളും (Gospels) പരസ്പരം ഒത്തുനോക്കുന്നതായാൽ

ഓരോന്നിലും പല അതിശയോക്തികളും, അപൂർണ്ണതകളും, സംഖ്യാലിതങ്ങളും ഉള്ളതായി ആക്ഷം കാണാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്തു സർവ്വശക്തനായ ദൈവം തന്നെയാണെന്നും മരിച്ചിട്ട് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാർ എഴുതിയതായി പറയുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ ഒരു നിഷ്പക്ഷവാദി അന്വേഷണശുദ്ധിയോടുകൂടി വായിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ അതിൽനിന്നു തന്നെയും ക്രിസ്തു കുരിശിൽ കിടന്നു മരിക്കുകയോ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സഭയുടെ സംഘടനയെ എതിർത്തും ആചാരങ്ങളെ ധ്വംസിച്ചും, വിശ്വാസങ്ങളെ നിഷേധിച്ചും നടന്നിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനോടു് യഹൂദപ്രധാനാചാര്യന്മാർക്കും ജനതക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന പകയും അസൂയയും മൂലമാണ് അവർ നീതിമാനും സമുദായപരിഷ്കാരോദ്യമവും ആയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കുറ്റങ്ങളാരോപിച്ചു് ശിക്ഷയേൽപ്പിച്ചതു്. ഈ വിചാരം വിധികർത്താവായ പീലാത്തോസ് നല്ലവണ്ണം ധരിച്ചിരുന്നു (മത്യ. XXVII—18) പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യ “നീതിമാനായ ക്രിസ്തുവിനെ ശിക്ഷക്കു വിധിക്കരുതു്” എന്നു ആളയച്ചു പീലാത്തോസിനെ അറിയിച്ചു (ടി. 23) എന്നാൽ ക്രിസ്തു വിസ്കാരത്തിനു വഴിപ്പെടാതെയും ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം നൽകാതെയുമാണ് നിന്നിരുന്നതു്. ഒടുവിൽ ജനകൂട്ടം ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശമുക്കൊല്ലണം എന്നു നിർബന്ധപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു തന്റെ അധികാരാതത്തിയിൽ പെട്ടവനല്ലെന്നും ഹെരോദേസിന്റെ അധികാരാതിർത്തിയിൽ പെട്ടവനാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ഒഴിവുകഴിവു് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നിന്നു ശിക്ഷിക്കാതെ കഴിക്കാമോ എന്നു പീലാത്തോസ് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. എന്നാൽ ഹെരോദേസിന്റെ മുമ്പാകെയും വിസ്കാരത്തിനു വഴിപ്പെടാതെ ക്രിസ്തു നിസ്സഹകരണം അവലംബിക്കയാൽ തിരികെ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽതന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു (ലൂക്ക. XXIII 7 to 11) പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടയപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് പീലാത്തോസ് പ്രധാനാചാര്യന്മാരോടു് സംസാരി

ച്ച (ടി. 4, 20) ഒടുവിൽ ശത്രുന്തരമില്ലാതെ 'ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ ഞാൻ കുറുമില്ലാത്തവനാകുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊടുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകിയിട്ടു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ഏല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മാത്യു (XXVII—24) ക്രൂശിപ്പുണ്ടായത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞാണ്. ആ സന്ധ്യ മുതൽ യഹൂദർക്കു സ്വസ്തദിവസം ആയിരുന്നതിനാൽ അന്നു സന്ധ്യക്കുമുമ്പ് ക്രൂശിപ്പും മരണവും നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ആളെ കുരിശിൽ തറച്ചാൽ ഉടൻ മരിക്കുന്നില്ല. വളരെ മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങൾതന്നെയും കുരിശിന്മേൽ പട്ടിണികിടന്നും ക്ഷീണിച്ചും മരിക്കാൻ വിട്ടേക്കുകയാണ് അന്നത്തെ പതിവ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരേകൂടാതെ നിഷ്ക്കാദിമോസ് എന്നും അറിമത്തേയക്കാരൻ ജോസഫ് എന്നും പേരായ രണ്ടു ധനികർ ക്രിസ്തുവിനോടു ബഹുമാനവും അനുകമ്പയും ഉള്ളവരായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ദരിദ്രന്മാരായിരുന്നു. അറിമത്തേയക്കാരൻ ജോസഫിന്റെയും നിഷ്ക്കാദിമോസിന്റെയും പരിശ്രമവും പ്രാബല്യവും ധനസഹായീനതയും പീലാത്തോസിന്റെ (Judge) യും ശതാധിപന്റെ (Military Captian) യും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യവുമാകൊണ്ട് മരിക്കാതെ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു കിടന്ന ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നു മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിച്ചു പ്രതിയായി. കുരിശിൽനിന്നു ക്രിസ്തുവിനെ എടുത്തുകിട്ടുവാൻ സാധിച്ചു. അറിമത്തേയക്കാരൻ ചെന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം കുരിശിൽനിന്നെടുക്കാൻ പീലാത്തോസിനോടു അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ മരിച്ചുവോ എന്നു പീലാത്തോസ് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ടു ശരിയാണോ എന്നു ശതാധിപനോടു ചോദിക്കുന്നു. (മാർക്ക് XV—44) ശതാധിപനും ക്രിസ്തുവിന് അനുകൂലിയും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കരുതെന്നു ആഗ്രഹമുള്ളവനും ആയിരുന്നു. (ലൂക്ക് XXIII—47) ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി രണ്ടു കള്ളന്മാരെയും കുരിശിൽ തറച്ചിരുന്നു. മൃതശരീരം സന്ധ്യക്കുമുമ്പ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. കുരിശുകളിൽ തറക്കപ്പെട്ട മൃതരേയും കൊന്നൊടുക്കാൻ, മരിച്ചു എന്നു തീച്ചപ്പെടുത്താൻ മൂന്നുപേരുടേയും കാലുകൾ കുരിശിൽ വെച്ചുതന്നെ തല്ലി ഒടിക്കാൻ ജനതയുടെ

അപേക്ഷാനുസരണം പീലാത്തോസ് അനുജനെ നല്കി. അതുപ്രകാരം ഇടത്തും വലത്തും ഉള്ളവരുടെ കാലുകൾ തല്ലി ഒടിച്ച് അവരെ കൊന്നു. ക്രിസ്തു മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഉപായം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലുകൾ തല്ലിക്കൊടുത്തു ജോൺ (XVIII-31-33) അങ്ങിനെ ജീവൻ പോകാതെയും എല്ലാവരും ഒരിക്കലായും ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽനിന്നും സ്വന്തം ആളുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള പ്രവർത്തികളും ക്രിസ്തു മരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന സംഗതിക്കു കൂടുതൽ തെളിവായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ധനികനായ നീക്കോളിമോസ്, നവനവശയം ചെന്നിനെയകവും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഏകദേശം നൂറു വാങ്ങലോളം എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ചെന്നിനായകം മുറിവിന്നും ചതവിന്നും സിദ്ധൗഷധമായി നാമും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ആണികൾ തറച്ച മുറിവുകളും മറ്റു ഹേമമണ്ഡലങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സകല സുഖക്കേടുകളും ഉടനടി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിലേക്കാണ് നൂറു വാങ്ങൽ മരുന്നു കരുതിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. മൃതശരീരത്തിൽ സുഗന്ധമെങ്കിലും പൂശുന്നതിനാണ് നൂറു വാങ്ങൽ ചെന്നിനായകങ്ങളും എന്ന വ്യാഖ്യാനം പ്രഥമമുഷ്ടത്തിൽതന്നെ അസാധ്യമാണ്. അതിനു നൂറു വാങ്ങൽ ആവശ്യമില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടാകയില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടു നൂറുവാങ്ങൽ മരുന്നു ശീലുകളിൽ പരത്തി ആ ശീലുകൾകൊണ്ടു ദേഹം പൊതിഞ്ഞു (ജോൺ XiX 39, 40) ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവർ പെരുമാറിയത്. എന്നു പിന്നീട് നടന്ന പ്രവർത്തികളും ധാരാളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മരിക്കാത്ത ആളെ കഴി വെട്ടി കഴിച്ചിട്ടുകയോ, ശവക്കല്ലറയിൽ വെച്ചു കവാടം മൂടി പണി യുകയോ ചെയ്താൽ അകത്തു കിടന്നു ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചുപോകുമെന്ന് അവർക്കു അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഒരു പുതിയ ശവക്കല്ലറയിൽ വെക്കുകയും കവാടത്തിൽ ഒരു കല്ലു് ഉരുട്ടിവെക്കുകയും മാത്രം ചെയ്തത് (മാത്യു XXVII-60) അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കു ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനു സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു. ധനികനായ അറിമത്തേയക്കാരനും നീക്കോളിമോസും ജാഗ്രതയായി

അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ കാവൽക്കാർക്ക് കൈകൂലികൊടുത്ത സ്വാധീനിക്കാനോ, ക്രിസ്തുവിനെ രാത്രിതന്നെ അവിടെനിന്നുമാറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനോ പ്രയാസമില്ല. ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ എന്ന കായ്ത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ രാത്രി അവിടെനിന്നു മാറ്റം ചെയ്തേക്കാമോ എന്ന കായ്ത്തിലും എത്രപക്ഷക്കാരായ ആചാര്യന്മാർക്കും ഫരീസേയർക്കും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശവക്കല്ലറ പട്ടാളക്കാരെക്കൊണ്ടു കാവലിടുവാൻ അവർ പീലാത്തോസിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ പീലാത്തോസ് ഗണിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, “നിങ്ങൾക്കു കാവൽകൂട്ടം ഉണ്ടല്ലോ. പോയി നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നപോലെ കാത്തുകൊള്ളുക” എന്നു ഉദാസീനമായ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. (മാർക് XXVII-64, 65) അടക്കം ചെയ്ത ഉടനെ ശാബദ് ആരംഭിക്കുവാൻ യഹൂദരുടെ ആചാരമനുസരിച്ചു് അന്നുരാത്രിയും പിറ്റേന്നും യഹൂദരായ ഒരുത്തരും അങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച കാലത്തു രണ്ടു സ്ത്രീകളാണു് ശവക്കല്ലറ കാണാൻ ചെല്ലുന്നതു്. അപ്പോൾ അതു തുറന്നു കിടക്കുന്നു ശവം അതിൽ ഇല്ല. ആരോ ഒരാൾ അവിടെനിന്നു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുപോയി എന്നു പറഞ്ഞതു് “കേട്ടപാതി കേൾക്കാത്ത പാതി” ആ വർത്തമാനവും കൊണ്ടു് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളുടെ അടുക്കൽ ആ സ്ത്രീകൾ ചെന്നു. കേട്ടവരോരോരുത്തരും ഈ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പു് വാശ്വസിച്ചില്ല. (മാർക് XVI-10 to 13) ഒടുവിൽ ക്രിസ്തു തന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു കണ്ടു. അദ്ദേഹം പ്രാണരക്ഷാരത്നം പുനരുത്ഥാനകഥയെ അനുകൂലിച്ചുനിന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യവ്രമാണികൾ വീണ്ടും പിടിച്ചുകൊന്നുകളഞ്ഞേങ്കിലൊ എന്ന ഭയം ആർക്കു ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെ? ഉയർത്തു എന്നു ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വസിക്കാത്തതിൽ ക്രിസ്തു അവരെ ശാസിച്ചതായും പറയുന്നുണ്ടു്. (മാർക് XVI-14) ബൈബിൾ ചരിത്രപ്രകാരം തന്നെ ക്രിസ്തു ഉയർക്കുന്നതു കണ്ടുവരാതെമില്ല. ഒരു നീതിമാന്റെ ജീവനെ മന്ദ്രാന്തമായും ആചാര്യകീരന്മാരുമായ യഹൂദരുടെ കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷ

പ്പെടുത്തുന്നതിന്നു ന്യായാനിവതിയും ശതാധിപനും ധനികന്മാരായ രണ്ടു ക്രിസ്തുഭക്തന്മാരും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു ഉപായവും പറഞ്ഞു പരത്തിയ കൽപിതകഥയും അല്ലാതെ മറെറൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം. വിശ്വാസവെറിയൊ വൈകിളിയൊ ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്വേഷണബുദ്ധിക്ക് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മവിവരങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിന്നു നാലു സുവിശേഷങ്ങളും തന്നെ സൂക്ഷിച്ചൊന്നു വായിച്ചാൽ മതി. മി. മളളൂർ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള തിരുവനന്തപുരം ലാ കോളേജിൽ ക്രിമിനൽ ലാ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തു ബി. എൽ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഒടുവിൽ കൊടുക്കുന്ന രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങൾ ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള തെളിവുകളെപ്പറ്റിയാണെന്നു ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ എന്റെ ഒരു യുവവർക്കിൽസ്നേഹിതൻ എന്നോടു പറഞ്ഞതും പ്രസ്താവ്യമാണം ശവഭരതം കത്തിയാൽ ചോരയും വെള്ളവും ഒരിക്കലും ഒഴുകുന്നതല്ലെന്നുള്ളതു ഒരു ശരീരശാസ്ത്രതത്വം കൂടിയാണല്ലോ. ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്നതിന്നു ബൈബിളിൽ ഒരു തെളിവായി പറയുന്നതു ദേഹത്തിൽ കത്തിനോക്കിയപ്പോൾ ചോരയും വെള്ളവും ഒഴുകി എന്നതാണ്. ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെടുത്തു പുളിച്ചു വീഞ്ഞു ഒരു ഓടത്തണ്ടിനേൽ ആക്കി കുടിക്കാൻ എത്തിച്ചുകൊടുത്തത് (മാത്യു 7-49) മോഹാലസ്യപ്പെടാനുള്ള മരുന്നാണെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീടു 40 ദിവസക്കാലം ക്രിസ്തു രാത്രിസമയം മാത്രമേ ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗീയരക്ഷയെക്കരുതി ആ രാജ്യം വിട്ടുപോയിരിക്കാനാണ് വഴി. അദ്ദേഹം കാശ്മീർവരെ എത്തി അവിടെ വെച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു എന്നു വാദിക്കുന്ന മുസ്ലീകൾ ഇന്ത്യയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലുമുണ്ട്.

“മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുകയില്ല എന്നു നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നതെങ്ങിനെ? ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം.” (1-കോരിന്തി

XV-12-16) എന്നു സെൻറപോൾ പറയുന്നു. ഉയിർപ്പ് ഒരു സ്വതന്ത്രത (Axiom) മായി സ്വീകരിക്കാനാണദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നാട്ടിൽനിന്നു ക്രിസ്തു അപ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷമാണ് ഈ പ്രസംഗം. അക്കാലത്തുതന്നെ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയിർത്തു എന്ന കഥ സാമാന്യജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നു ഇതു കാണിക്കുന്നു.

വെൻറുറിനി (Venturini), ലോസി (Loisy), സ്ട്രാസ് (Strauss) മുതലായ അനേകം ബൈബിൾ ഗ്രന്ഥവിജ്ഞാനികൾ (Biblicists) ക്രൂശിപ്പിൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചില്ലെന്നും, ഉയിർപ്പ് കെട്ടുകഥയാണെന്നും, ക്രൂശിപ്പിനുശേഷം ക്രിസ്തുവിനെ ജീവനോടെ സൂത്രത്തിൽ രക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.

പാൽക്കടലിലെ 1000 തലയുള്ള അനന്തന്റെ മേൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന വിണ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ മുളച്ച താമരയിൽ ജനിച്ചതാണ് ബ്രഹ്മാവു എന്ന കഥയോടു സാമ്യമുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചു 3ാം ദിവസം ഉയിർത്തതിനുശേഷം കുറച്ച ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഉടലോടെ പൊങ്ങിപ്പോയി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പിതാവു് ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുകയാണെന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ കഥ.

“ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൂശീകരണം” എന്ന തലക്കെട്ടിലും ‘കുരിശിൽ തറച്ചാൽ ശീശ്രം മരിക്കുമോ’ എന്നൊരു ചെറുലേഖനവും അനുബന്ധമായി ചേർന്നു.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൂശീകരണം

ഈ തലക്കെട്ടിൽ ‘ആത്മബോധിനി’യിൽ വന്ന ലേഖനത്തിലെ ഏതാനും പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾകൂടി ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

‘ടോറൻറോ സ്റ്റർ’ എന്ന ഒരു കന്യാധീയൻ മാസികയിൽ കണ്ട വിവരങ്ങൾ ആണ് ഈ ലേഖനത്തിനു ആധാരം. യേശുക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു റോമാ ഗവർണ്മെണ്ട് കുററക്കാരെ എങ്ങനെ ക്രൂശിച്ചു എന്നറിയുന്നതിനു യരൂശലേമിനു സമീപം ഈയിടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഗുഹ പുതുവെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്: ഒന്നാം നൂറ്റാ

ണ്ടിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരുവന്റെ അസ്തിപഞ്ജരമാണ് ഗുഹയിൽ കണ്ടതെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

യന്ത്രശലേഖിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ഒരു കുന്നിലാണ് ഗുഹ കണ്ടത്. ഈ അടുത്തകാലംവരെ അതു യോർദ്ദാൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടക്കു പ്രായംവരുന്ന ഒരു വന്റെ അസ്തികൂടമാണ് അവിടെ കണ്ടത് എന്നാണ് പണ്ഡിതാഭിപ്രായം. അതിന്റെ കൈപ്പത്തിയിൽ കൂടെയല്ല, മണിക്കെട്ടിൽകൂടെയാണ് ആണി അടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെത്തന്നെ കണങ്കാൽ ഒന്നിനുമേൽ മറ്റൊന്നു ചേർത്തുവെച്ചു രണ്ടിലുംകൂടെ ആണി തറച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ആണി ബലമായി ക്രൂശിന്റെ നേടും തടിയിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതിന്നു കണങ്കാലുകളുടെ മേൽ ഒരു മരക്കഷണം ചേർത്തു വെച്ചാണ് ആണി തറച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ മരിക്കുന്നതിന്നു കുറഞ്ഞതു നാല്പത്തിയെട്ടു മണിക്കൂർ എടുക്കും.

ഗുഹയിൽ കണ്ട അസ്തിപഞ്ജരം പരിശോധിച്ചു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നിഗമനങ്ങൾ ക്രൂശീകരണത്തെപ്പറ്റി ക്രൈസ്തവക്കുള്ള ധാരണയും അതുവച്ചു വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളും, നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളും ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടതായിവരും എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിലെ കൃസ്ത്യൻ കൌൺസിൽ ചേർമാൻ ആയ റോബർട്ട് ട്വീൻഡേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഒരു വഷംമുമ്പ് യോർദ്ദാൻകാരിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്തു വീടുകൾ കെട്ടുന്നതിന്നു ഗവണ്മെണ്ടു സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പണിക്കാർ യാദൃച്ഛികമായി ഈ ഗുഹ കണ്ടത്. ടെൽഅവീവ് സർവ്വകലാശാലയിലെ പണ്ഡിതനായ ഡോക്ടർ ഹാസ് ഈ വസ്തുത ചെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പുരാതന വസ്തു ഗവേഷകന്മാരും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരും ആ സ്ഥലത്തു ഓടിയെത്തി. ഷെസ്സിയേലിന്റെ മകനായ ജോക്കാനാനിന്റെ അസ്ഥികൂടമാണ് അവിടെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നു

ശ്വകുടീരത്തിലെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചു. ബി. സി. 18ൽ വലിയ ഹെരോദാസ് പണിയിച്ച ദേവാലയത്തിന്റെ പണിക്കാരിൽ ഒരുവനായ ശീമോന്റെ കുടുംബകല്പനയാണ് ആ ഗുഹയെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി.

ഈ ശീമോൻ അന്നത്തെ യെരൂശലേമിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ജോക്കാനാനിന്റെ ശരീരം അധികാരികളിൽനിന്നും ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ അടക്കം ചെയ്തതെന്നും വിചാരിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ ശ്വകുടീരത്തിൽ കാണുന്നു. ഏതോ രാഷ്ട്രീയ കറുത്തതിനു റോമാക്കാർ ജോക്കാനാനിനെ ക്രൂശിച്ചതായിരിക്കണമെന്നും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വളരെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ശീമോനുപോലും വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിയാതെപോയതെന്നും അനുമതിക്കുന്നു. ശീമോനെപ്പോലെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ആരിമത്യയിലെ യോസേഫിന്റെ കല്പനയിൽ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം സംസ്കരിച്ചത്.

“മൂന്നു മണിക്കൂർ നേരം മാത്രം കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന യേശു കുരിശിന്മേൽ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലീകരരക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നും” ഖുർആൻ പറയുന്നതാണ് ശരി.

കുരിശിൽ തറച്ചാൽ ശീശ്രം മരിക്കുമോ ?

ഗ്ലോസ് On the Physical cause of the death of christ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

“ക്രൂശിപ്പിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള സാമാന്യമായ കാഴ്ചനഭവങ്ങളെ റിക്ടർ (Richter), ബാത്തോലിൻസ് (Batholines), ഗ്രൂണർസ് (Gruners) തുടങ്ങിയവർ വിസ്തരിച്ച പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മരണം ശീശ്രം സംഭവിക്കാൻണ്ടായ കാരണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ന്യായാന്യായ വിചാരം കൂടാതെ അവ വർണ്ണിക്കപ്പെടാറുള്ളത്. റിച്ചർട്ടിന്റെ വിശദീകരണം ‘പിക്ടോറിയൽ ബൈബിളിൽ’ (Pictorial Bible)

‘യോഹന്നാൻ 19_ാം അദ്ധ്യായത്തെ സംബന്ധിച്ച ചേർത്ത കുറിപ്പിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കാണാം. അതു കുറെയൊക്കെ വിചിത്രവും വ്യമാന്യവുമാണ്. ആണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരിക്കിലും ഒടുവിലായി, അവ ശീശ്രമരണത്തിനിടയാക്കിയെന്നു വർത്തനപ്പെന്ന സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടു ഗ്രന്ഥകർത്താവും അതുപസംഹരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. “അസാധാരണങ്ങളുടെ അനുകൂലമലർന്ന സാവധാനമാണ്:— കുരിശിന്റെപ്പറ്റു കരാരം രണ്ടോ, മൂന്നോ ദിവസം ജീവനോടെ തുങ്ങിക്കിടക്കുക സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഏഴാം നാൾ വരേയും അങ്ങനെ കിടക്കും. ചമ്മട്ടിപ്രയോഗവും പരിഹാസ-ശങ്കാരങ്ങളും കുരിശുചുമക്കാനുണ്ടായ പാടുകളും മാത്രമാണെങ്കിൽ, അവ ഒപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു കുറ്റവാളികളെയപേക്ഷിച്ച യേശുവിന്നു കൂടുതൽ വേദനാജനകമായിരുന്നില്ലതന്നെ. മാത്രമല്ല, തക്കസമയത്തു താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കുകയും കരുതലോടെ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ചിലർ രക്ഷപ്രാപിക്കുകയും പിന്നെയും ജീവിച്ചിരിക്കുമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും വലിച്ചു വിശപ്പും ദാഹവും ഇടവിട്ടു മാറിമാറിവരുന്ന ശീതോഷ്ണപാതങ്ങളും ഹിംസ്രവിഹഗങ്ങളുടെയും മറ്റു ജന്തുക്കളുടെയും ആക്രമണങ്ങളും കാരണമായിട്ടത്രെ മരണം വന്നുകൂടുന്നത്.

“ചാത്ത”നും ഞാനും

ഞാൻ വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് അന്നേക്കു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ വീട്, ഉടമസ്ഥന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഭാഗം നടന്നതനുസരിച്ച് ഒരംഗത്തിനു പാർക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരിട്ടു. പാർക്കാൻ മറ്റൊരു വീടും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു കക്ഷിയായ കോനിക്കര അപ്പുസേപ്പ് എന്നൊരാൾ തന്റെ ഒരു ഓയാദിയുടെ ഒരു ചെറിയ രണ്ടുനിലവീട് വാടകയില്ലാതെ തരാമെന്നു പറഞ്ഞു.

പിശാചുബാധിതവീട്

ആത്മാവു, ദൈവം, പിശാചു മുതലായ അശരീരിസത്വങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന പ്രമോദിപ്രായമുള്ള ആളാണു ഞാൻ എന്നു മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട്, പിശാചുബാധിതമെന്ന നിലയിൽ വാടക കൊടുക്കാനോ, വിറ്റാൽ വാങ്ങാനോ, വാടകകൂടാതെ കൊടുത്താൽപോലും താമസിക്കാനോ ആളില്ലാതെ മൂന്നാലുകൊല്ലങ്ങളായി വെറുതെ കിടക്കുന്ന വീടായിരുന്നു അത്. ഞാൻ വീടെല്ലാം തുറന്നുകണ്ടു. വീട്ടിനു തൊട്ടു മുൻവശത്തു് ഒരു ആഫീസുമുറി പണിതുതന്നാൽ ആ മുറിക്കു വാടകകൊടുത്തു് ആ വീട്ടിലേയ്ക്കു് എന്റെ താമസം മാറ്റാമെന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചപ്രകാരം ആഫീസുമുറി പണിതിന്നതോടെ ആ പിശാചുബാധിതവീട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടു ചെറിയ കുട്ടികളും ഒരു വേലക്കാരനുമായി യാതൊരുലട്ടമില്ലാതെ താമസമായിട്ടു ഒരു വഷം തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആ വീട് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ വലിയങ്ങാടിയിൽ തെക്കെ വരിയിലാണു്. അതിനു സമീപം വടക്കു വരിയിൽ ഒളശ്ശ (കോട്ടയം) ക്കാരൻ ജോൺ തരകൻ എന്ന പി. ഡബ്ളിയു. ഡി. ചാവർസിയർ കുടുംബമായി മറ്റൊരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇരുവീട്ടുകാരും യക്കോബായ

സമുദായക്കാരും സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ തരകൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിരന്തരമായി ചാത്തന്റെ ഉപദ്രവം തുടങ്ങി.

ചാത്തന്റെ ഉപദ്രവം

ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറ് അടുപ്പത്തു തിളച്ചു മറിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നു അമേധ്യത്തിന്റെ നാറ്റം പുറപ്പെടും. അതിനു കാരണമെന്തെന്നറിയാൻ തരകന്റെ സിൻഡ്രോമകളും അയൽക്കാരുംകൂടി അടുപ്പത്തുനിന്നും കഞ്ഞി വാങ്ങി മിററത്തുകൊണ്ടുപോയി കമട്ടി തിരഞ്ഞുനോക്കിയാലാണു ചോറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഉണക്കക്കപ്പണം കിടക്കുന്നതുകാണുക. ആ കപ്പണം ഒരു കോലുകൊണ്ടു തല്ലി ഉടച്ചാലാണ് അത് അമേധ്യമാണെന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. വീട്ടുകൾ സ്ഥൻ പുല്ലോക്കാരുൻ അന്നൊരു നല്ല കച്ചവടക്കാരനും പുരിയ ധനികനുമാണ്. അയാൾ ചാത്തൻസേവകൊണ്ടാണ് പണക്കാരനായതെന്നും, ചാത്തനുകൊടുക്കേണ്ട കപ്പം മുടക്കിയതിനാലാണ് ഈ ഉപദ്രവം ആരംഭിച്ചതെന്നുമായി അങ്ങാടിക്കാരടെ സംസാരം. അതിനു ബദലായി പുല്ലോക്കാരുൻ പറഞ്ഞുപറഞ്ഞിട്ടു് അതു തരകന്റെ ചാത്തൻ തന്നെയാണെന്നാണ്. ഈ ചാത്തന്റെ വിക്രിയ കാണാനും തരകന്റെ കുടുംബത്തിനു സഹായമായും ഞാനും പോയിരുന്നു. ഈ സംഭവം 1928 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണുണ്ടായത്. അപ്പോൾ കോടതി അടുപ്പായിരുന്നതിനാൽ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അവരുടെ വീടായ കോട്ടയം അയ്യനത്തേയ്ക്കുപോയി. ചില ക്രിമിനൽ കേസ്സുകൾ തുടൻ നടത്തുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു് ഞാനും വേലക്കാരനും മാത്രമായി എന്റെ വീട്ടിൽ. തരകന്റെ വീട്ടിലെ ചാത്തനെ അന്വേഷിച്ചുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം വിനിയോഗിക്കുവാൻ എനിക്കു സൗകര്യവും സമയവും കിട്ടി.

എന്റെ സംശയം

എന്റെ ജന്മവീടു് തൃപ്പൂണിത്തുറയാണ്. അവിടെ എന്റെ വീടിനുസമീപം ചാത്തന്റെ അമേധ്യമേട് രാത്രി സുമാർ 8 മണി

ക്കണ്ടാവുകയും അമേല്യം മുകളിൽനിന്നു റോഡിൽ വന്നുവീഴുന്നതിനു സമീപം ആളുകൾ കൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നേടത്തു് ഏകദേശം 12 വയസ്സുള്ള ഞാനും ചെല്ലുമായിരുന്നു. അവിടെ വന്നുവീണിരുന്നതു് പച്ചഅമേല്യം ചിരട്ടക്കുപ്പണത്തിനോ, മാറോടിൻ കപ്പണത്തിലോ ആണു്. ഇവിടെ കഞ്ഞിയിൽ കാണുന്നതു് ഉണക്കക്കുപ്പണംമാത്രവും, ചിലപ്പോൾ അമേല്യം എന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഉണക്ക ചാണക്കുപ്പണവും കണ്ടിരുന്നു. അതിൽനിന്നു് ഒരു മനുഷ്യക്കൈ ആണു് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന എന്റെ അനുമാനത്തിൽ, ആ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. തരകൻ താമസിക്കുന്ന വീടിരിക്കുന്ന പറമ്പു് വൃക്ഷനിബിഡവും വലുതും ആണു്. തരകൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ മലവിസജ്ജനത്തിനു കള്ളുസില്ല. അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവർ പറമ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണു് മലവിസജ്ജനത്തിനുപയോഗിച്ചതു്. തരകൻ കൂലിക്കൊടുത്തതിനുശേഷമാണു് ഒരു കുഴിക്കുക്കു സുന്ദാക്കി മറച്ചുകെട്ടി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതു്. ഈ ഉണക്കക്കുപ്പണം പാമ്പിൽനിന്നെടുത്തു് അടുപ്പത്തുള്ള കഞ്ഞിയിൽ ഇടുന്നതാണെന്ന എന്റെ അനുമാനത്തിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ തരകൻ ഒളുക്കിയിൽനിന്നുകൊണ്ടുവന്നു. 13 വയസ്സുള്ള വേലക്കാരിപ്പെണ്ണാണെന്നായിരുന്നു എന്റെ നിഗമനം. ഈ വിവരം ഞാൻ തരകനെ അറിയിച്ചു. ആ വേലക്കാരിയുടെ പെരുമാറ്റമാണു സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. 'അതു ചാത്തൻതന്നെയാണെന്നതിനു സംശയമൊന്നുമില്ല — വക്കീലിന്റെ സംശയം തീർത്തും അസ്ഥാനത്താണു്' എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

എന്റെ പരീക്ഷണം

'ഞാനൊന്നു പരീക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരു ദിവസം ഞാനിവിടെ താമസിക്കാം. തരകനും കുടുംബവും എന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കൊന്നു മാറാമോ?' എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു. തരകൻ സമ്മതിച്ചു. പിറേറ ദിവസം ഞാനും വേലക്കാരനും തരകന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കും, തരകനും

കുടുംബവും എന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കും രാവിലെതന്നെമാറി. 'വേലക്കാരി ആ വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുന്ന സമയങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ടുചെയ്യണം' എന്നു തരകന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ശത്രുക്കെട്ടി. ദിവസവും ഒന്നിലധികം ചാത്തൻസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള അന്ന് സന്ധ്യവരെ യാതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടാകഴിഞ്ഞു ബാക്കിവെച്ചിരുന്ന ചോറിൽ സന്ധ്യസമയത്തു് ഒരു ഉണക്കചാണകക്കഷണം കണ്ടു. ഉടനെചെന്നു് തരകന്റെ ഭാര്യയോടുചോദിച്ചപ്പോൾ 'ഞാൻ അവിടെ കിരത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാലക്കൊടി എടുത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ വേലക്കാരിയെ അങ്ങോട്ടയച്ചു' എന്നു പറഞ്ഞു. എന്റെ നിഗമനം ശരിയാണെന്നു് തരകന്റെ ഭാര്യയും സമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ തരകൻ സർക്കിട്ടിൽനിന്നും മടങ്ങിവന്നിരുന്നില്ല. പിറ്റേദിവസം എന്റെ പരീക്ഷണം മതിയാക്കി ഞങ്ങൾ അവരവരുടെ വീട്ടിലേയ്ക്കുതന്നെ മാറി.

തരകന്റെ ഭയം

'തന്റെ വേലക്കാരിയാണ് ചാത്തൻ എന്ന വസ്തുത പുറത്തു വിട്ടാൽ ഈ നാട്ടുകാർ ചാത്തൻ എന്റേതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കു-
- ഏതായാലും ഞാൻ ഈ വീടു് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം മാറുകയാണ്. വേലക്കാരിയെ ഞങ്ങൾ കരുതലോടെ നോക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടു് വക്കീലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പുറത്തുവിടരുതു്' എന്നു പറഞ്ഞതു് ഞാനും പാലിച്ചു. രണ്ടുദിവസത്തേയ്ക്കു് അവിടെ ചാത്തന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായില്ല. ആ അങ്ങാടിയിൽത്തന്നെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേയ്ക്കു് തരകൻ താമസം മാറി. ഒരാഴ്ചക്കകം കാലമേഞ്ഞിരുന്ന ആ വീടിന്റെ മേല്പുറ തീപിടിച്ചു കത്തിനശിച്ചു. എല്ലാ മുറിക്കും മീതെ മണ്ണിട്ടു തല്ലിമെഴുകിയ തട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മറ്റു നഷ്ടമൊന്നും പറ്റിയില്ല. തീപിടിത്തസമയം തരകൻ സർക്കിട്ടിലായിരുന്നു. അന്നുവൈകുന്നേരം തരകൻ എത്തിയശേഷം എങ്ങനെയാണു്, എവിടുന്നാണു് തീപിടിത്തം ആരംഭിച്ചതെന്നു ഞങ്ങൾ ഇരുവരുംകൂടി ഒരു പരിശോധന നടത്തി. തരകന്റെ താമസത്തിനുവേണ്ടി പുരമേച്ചിൽ പുതുക്കിനടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി പഴയോലക്കെട്ടുകൾ

അടുക്കളയുടെ പിന്നിൽ ചുമരിൽ ചാരിവെച്ചിരുന്ന ഒരു കെട്ടിൽ നിന്നാണ് തീ അരംഭിച്ചതെന്നതിനു മറുതെളിവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കത്തിത്തീർന്നിരുന്ന ആ ഓലക്കെട്ടിന്റെ അടിയിൽ കത്തിയ പഴുത്തുണിക്കുള്ളിൽ കരിക്കട്ട കണ്ടു. ഉച്ചതിരിഞ്ഞു തരകനും കുട്ടികളും ഇല്ലാതിരുന്നസമയം തരകന്റെ ഭാര്യ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ വേലക്കാരപ്പെണ്ണ് അടുപ്പിൽനിന്ന് തീക്കനൽ പഴുത്തുണിയിൽ എടുത്തു പഴയോലക്കെട്ടിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചതിൽനിന്നുണ തീപിടിത്തം ആരംഭിച്ചത്. പിറ്റേദിവസംതന്നെ ആ പെണ്ണിനെ തരകൻ ഒളശ്ശരിയിൽ അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കി. അതോടെ ആ ചാത്തനുപദ്രവം അവസാനിച്ചു. അതിൽപിന്നെയാണ് എവിടെ ഏതുതരം ചാത്തനുപദ്രവം ഉണ്ടായാലും അതു നിറുത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഞാൻ നേടിയത്.

പോൾടെർഗീസ്റ്റ് (Poltergeist)

ചാത്തനുപദ്രവം കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതുണ്ടു്. അതിനു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേരാണ് പോൾടെർഗീസ്റ്റ് എന്നതു്. ഈ പദത്തിന്റെ വ്യുത്പത്തി ജർമ്മൻഭാഷയിൽനിന്നാണ്. യൂറോപ്പിലെ മിക്ക ഭാഷകളിലും ചാത്തനെ പോൾടെർഗീസ്റ്റ് എന്നുതന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. അതു് വികൃതിത്തരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൂതമാണെന്ന വിശ്വാസം ഇന്നും ഏറെക്കുറെ എല്ലാ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ ബുദ്ധിമാനും സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ (1709-1784) ലണ്ടനിലെ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്ന ചാത്തൻ, ആ ഗൃഹത്തിലെ ഒരു വൃക്കുതിയാണെന്നു് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൽപിന്നെയാണ് ചാത്തൻസംഭവം ഒരു താല്പാലികമായ ലഘു മനോരോഗ ബാധയുടെ ഫലമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയ്ക്കു് അല്പമെങ്കിലും പ്രസക്തി അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ ഇടയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കേരളത്തിൽ എന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ

മാത്തനപദവങ്ങൾ അതു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുഖാന്തിരം നിർത്തിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലും ഇതേ വരെ പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

മനോവൈകല്യം

മാത്തനപദവം എന്ന പരയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു താൽക്കാലിക മനോവൈകല്യം (A temporary mental aberration) ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. അത് കൂടുതൽ മൂന്നു മാസത്തിലധികം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുറച്ചുമാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതു താനേ ഇല്ലാതാകും. അതു ചെയ്യുന്ന കുടുംബാംഗം ആരെന്നുനോക്കിയാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാനോ കണ്ടുപിടിക്കാനോ പ്രയാസമില്ല. 98 ശതമാനവും പ്രസ്തുത വൈകല്യം ബാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ്. 5 വയസ്സുമുതൽ 50 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് ഈ വൈകല്യം ബാധിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരന്റെ സാമർത്ഥ്യത്തോടെ ഗോപ്യമായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നോ, താനാണെന്നു സംശയിച്ച് തനിക്കവർ കാവലിടുന്നു എന്നോ ആ വ്യക്തി അറിഞ്ഞാലും ഉപദ്രവം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്.

ഉൾകണ്ഠ

അതുതം പ്രവർത്തിച്ച ചാത്തൻ

വഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു അപരിചിത സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു കത്തു കിട്ടി. തൃശൂരിനടുത്ത് ഉൾകണ്ഠ് ഹെൽത്തുസെൻറ്റിനു തൊട്ട് തെക്കേതായ പണ്ടാൻ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വീട്ടിൽ ചാത്തന്റെ ഉപദ്രവം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും, അതുമൂലം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കഷ്ടതകളെ പറ്റി പലരും അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപരാധത്തെ നടത്താൻ സാധിക്കാതെയും ആ കുടുംബം കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ആ വീട്ടിലെ ചാത്തന്റെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊടുത്തു് ആ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു. ആ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. തെക്കേ വടക്കു റോഡിന്റെ കിഴക്കെ വശമാണ് വീട്. അതിനു ഒരു മുറിയും, അതിന്റെ തെക്കും വടക്കും ഓരോ ചായ്ക്കും, വടക്കെ ചായ്വിനു പിന്നിൽ അടുക്കളയുമേ ആ വീടിനുള്ളൂ. ഓടിട്ടതും മുറിക്കൊന്നിനും തട്ടില്ലാത്തതാണ് വീട്. കഞ്ഞി വെന്തുവരുമ്പോൾ അതിൽ കല്ലും, മണ്ണും, ചപ്പും, ചവറും ചാത്തൻ വാരിയിട്ടു കടിക്കാൻ കൊള്ളുതാത്ത താക്കുകയും, നടുവിലെ മുറിക്കുമീതെ ചാത്തൻ എറിയുന്ന കല്ലും, ഓട് ഉടയുകയോ തുളയുകയോ ചെയ്യാതെ മുറിയ്ക്കുകയോ വീഴുകയോ ചെയ്യുന്ന അതുതമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. താൻ ആ മുറിയുടെ വാതിൽ ചെന്നുനിന്നു് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഓരോന്നായി നാലു കല്ലുകൾ ഓട്ടിൻപുറത്തു വീണതു ഓട് ഉടയുകയോ തുളയുകയോ ചെയ്യാതെ മുറിക്കുകയോ വീഴുന്നതു കണ്ടു എന്നും അങ്ങനെ വീണ പത്തുപതു കല്ലുകൾ അവർ പെരുകിയെടുത്തു് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്ന വിവരവും സുഹൃത്തിന്റെ കത്തിലുണ്ടു്. ചാത്തനെന്നോ, പ്രേതമെന്നോ, ദൈവപിശാചുക്കളെന്നോ പറയുന്ന അശരീരികളൊന്നും ഇല്ലെന്നും അവ വെറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാ

നെന്നും 'യുക്തിവാദി'യിലൊ മറ്റൊ ഞാൻ എഴുതിട്ടുള്ളതു വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ കത്തെഴുതിയ അപരിചിതൻ.

വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടണം

ചാത്തന്റെ ഉപദ്രവം നിന്തിക്കൊടുക്കണമെന്നു ആ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽമാത്രം അന്നുതന്നെ മടങ്ങി എത്താവുന്നതും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഞാൻ പോകാറുള്ള. അതുകൊണ്ട് കത്തനുസരിച്ചു ഒന്നും ചെയ്തില്ല. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഞായറാഴ്ച പണ്ടാൻ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഒരു മരുമകനും സമീപസ്ഥനായ ഒരു ഗോപാലൻനായനും കൂടി എന്റെ അടുത്തുവന്നു എന്നോട് ചെന്നു ആ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്നും അതിനു കാര്യപിടിച്ചു എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങിയാണവർ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞു.

വിശദവിവരങ്ങൾ

ഞാൻ അവരോടു ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെയും അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയുംപ്പറ്റിയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. വീട്ടുമസ്ഥൻ സുബ്രഹ്മണ്യനു സുമാർ 60 വയസ്സും ഭാര്യ കഞ്ചിക്ക് 55 വയസ്സും ഉണ്ട്. സൂികളായി കഞ്ചിയുടെ 80 വയസ്സുള്ള അമ്മയും, മകൻ വീരഭദ്രന്റെ ഭാര്യ 22 വയസ്സുള്ള തങ്കമണിയും മാത്രമേയുള്ളൂ. മക്കളായി വീരഭദ്രനുള്ളതാ 16ഉം, 12ഉം വയസ്സുള്ള രണ്ടാണകുട്ടികളുമുണ്ട്. എന്തോ മനോഭവകല്യാമൂലം തങ്കമണിയാണിതു ചെയ്യുന്നതെന്നു ഒരു സംശയവുമ്പോഴാതെ ഞാൻ അനുമാനിച്ചു. നിങ്ങൾചെന്നു തങ്കമണിയെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്കയക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഉപദ്രവമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ വന്നു ഇല്ലാതാക്കിത്തരാം എന്നു പറഞ്ഞു.

ഈ ഉപദ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര മാസത്തിലധികമായി. ജോത്സ്യനാക്കും, മന്ത്രവാദികൾക്കും, ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുമായി 300-ൽ അധികം ഉറപ്പിക ചിലവുചെയ്തു അവർ കടംകൊണ്ട് കഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ അമ്പതോളംപേർ കൂടിയിട്ടുണ്ട്,

അവരാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത്. അവരിൽ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം പേരേ എം. സി. വന്നാൽ ഈ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതാക്കി തരുമെന്നഭിപ്രായമുള്ളവരുള്ളു. തങ്കമണിയെ അവിടന്നു മാറ്റിയാൽ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് എം. സി. പറഞ്ഞയച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്കും തൃപ്തിയാകുകില്ല, അതന്നു സരിക്കയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെകൂടെ ചെല്ലുക തന്നെ വേണമെന്ന് ശാഠ്യതന്നുസരിച്ച് അവിടെചെന്നു.

എന്റെ നിഗമനം

ഞാൻ അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തു റോഡുകിട്ടുമായി ഇരുന്നിരുന്ന അമ്പതോളം പേരുടെ ഇടയിൽക്കൂടി കല്ലുവീഴുന്ന മുറിയിൽ കയറിനോക്കി. ആ മുറിയിൽ അന്യരാരും കേൾക്കുമായിരുന്നില്ല ചെറിയ കല്ലിനു പകരം വലിയ കല്ലോ, അമേലൂമോ വീണെങ്കിലോ എന്നായിരുന്നു ഭയം. തെക്കേചായ്യിൽനിന്നു ഈ മുറിയിലേക്കു കല്ലെറിയത്തക്ക ജനലയോ, വാതിലോ ഇല്ല. വടക്കേചായ്യിലേക്കു ഒരു വാതിൽ മാത്രമുണ്ട്. ആ ചായ്യിൽനിന്നു ഒരാരും നടുമുറിയിൽ മേല്പോട്ടു കല്ലെറിഞ്ഞാൽ മേഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓടിന്റെ അകുലശത്തുകൊണ്ടു നേരെ താഴോട്ടു വീഴുന്നതായിരിക്കാം സംഭവമെന്നും അതു ചെയ്യുന്നതു തങ്കമണി ആയിരിക്കാമെന്നും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. ഈ കല്ലേറ പകൽസമയത്തു മാത്രമേയുള്ളു. രാത്രിയിലില്ല. ഓടിന്മേൽ കല്ലുകൊള്ളുന്ന ശബ്ദം പുറത്തുനില്ക്കുന്നവർ കേൾക്കുമ്പോൾ പുറമേനിന്നു മേൽപ്പുറയുടെ ഓട്ടിൻപുറത്തു വന്നു വീണ കല്ലെന്നു തെറിമുറിച്ചുപോകുന്നതാവാം.

തങ്കമണിയുടെ മനഃസ്ഥിതി

ഞാൻ തങ്കമണിയെ കാണണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം തങ്കമണിയെ കാണിച്ചുതന്നു, തങ്കമണി ഗർഭവതിയായി വയർ വീർത്തിരിക്കുന്നു. ഇതുഗർഭം 7-ാം മാസമാണ്. ആദ്യത്തെ ഗർഭമല്ല, രണ്ടാമത്തേതാണ്. ആദ്യഗർഭം 10 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസവലക്ഷണമൊന്നും കാണാത്തതിനാൽ തൃശൂർ സിവിൽ ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടു

ചെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടു. അതു യഥാർത്ഥഗർഭമല്ലെന്നും അനൃത ഗർഭം (False pregnancy) ആണെന്നു പറഞ്ഞു വയറ്റിൽനിന്നും കുറെ വായു വലിച്ചെടുത്തു വയറൊട്ടിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞയക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ തങ്കമണിയിൽനിന്നറിഞ്ഞു. മേല്പറഞ്ഞതിൽനിന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗർഭവും ആദ്യത്തേതുപോലാകുമോ എന്നു ശങ്കയും തന്മൂലം ഹിസ്റ്റീരിയാപ്പോലുള്ള മതിഭ്രമവും തങ്കമണിക്കുണ്ടാകാവുന്നതാണ്. തങ്കമണിക്കു ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന താല്ക്കാലിക മനോവൈകല്യം (A temporary mental aberration) മൂലം തങ്കമണി നടത്തുന്നതാണ് ഈ ചാത്തൻകുളി എന്നതിനു കൂടുതൽ ദൃഢീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ചാത്തനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് താനാണെന്നു മററുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നു വന്നാൽ താനേമാരുന്നതാണ് പ്രസ്തുതമനോവൈകല്യം. അതുകൊണ്ട് “തങ്കമണിയെ വിളിച്ചു് തങ്കമണിയാണീ ഉപദേവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നു ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നും മേലിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നും സ്വകാര്യമായി പറയാൻ” ഞാൻ ഭർത്താവു് വീരഭദ്രനോടു പറഞ്ഞു. തങ്കമണി ആ വീട്ടിൽ വളരെ രമ്യതയോടെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും അവളൊരിക്കലും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയില്ലെന്നും തങ്കമണിയല്ല അതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എന്നെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താമെന്നുമായിരുന്നു വീരഭദ്രന്റെ മറുപടി.

വീരഭദ്രന്റെ ശ്രമം

‘ചാത്തന്റെ കല്ലേറാണു കാണട്ടെ’ എന്നു് ആരെങ്കിലും മുൻവശം മുററത്തുനിന്നു ചാത്തനെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം ഓട്ടുവറ്റത്തു കല്ലുവീഴുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയും മുറിയിൽ കല്ലുവീഴുന്നതു കാണുകയും ചെയ്യാമെന്നു വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു. വീടിന്റെ പിൻവശം ഇറയത്തു തങ്കമണിയെ വിളിച്ചുനിർത്തി. തങ്കമണി അവിടെനിന്നുനടന്നുണ്ടോ എന്നു ഞാൻ കാവൽ നീല്ക്കുമ്പോൾ വീരഭദ്രൻ മുൻവശത്തുചെന്നു ചാത്തനെ വെല്ലുവിളിച്ചു 5 മിനിറ്റിനകം 15 മിനിറ്റിനേരം വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ടും ചാത്തൻ യാതൊരു കല്ലും എറിഞ്ഞില്ല.

വിശ്വാസത്തിന്റെ മാർക്കു മുഷ്ടി

കല്ലെടുക്കാത്തത് വിഷണ്ണനായ വീരഭദ്രൻ എന്റെ അടുത്തുവന്നു പറയുകയാണ്. “ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരു അടക്കം വെപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്” അതാണിന്നു കല്ലെടുക്കാത്തത്” എന്നു. “എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നവർ ഇന്നുകാലത്തും ഇവിടെ കല്ലെടുക്കുമായി എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ” എന്നു ഞാൻ ഭാഷിച്ചിട്ടു. “ഇന്നലെ രാത്രി അടക്കം വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം ഇന്നു കാലത്തുതന്നെ ഉണ്ടായില്ലെന്നും, ഉച്ചയായ ഇപ്പോളേ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്നു വരാമല്ലോ.” എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ സമാധാനം. “തങ്കമണിയോടു പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഞാൻതന്നെ പറയാം” എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ തങ്കണിയെ വിളിച്ചു കുറേയ്ക്കു മാറ്റിനത്തി. “തങ്കമണിക്കു് ഒരു ലഘുമനോരോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതൂലം തങ്കമണിതന്നെയാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കുഞ്ഞിയിൽ കല്ലും മണ്ണും ഇട്ടു കുടിക്കാൻ വയ്ക്കാക്കുന്നതും ചായ്യിൽ നിന്നു മുറിയിലേയ്ക്കും കല്ലെടു നടത്തുന്നതും എന്നു് എനിക്കറിയാം. തങ്കമണിയുടെ മനസ്സിനെ തങ്കമണിതന്നെ അല്പമൊന്നു നിയന്ത്രിക്കുന്നപക്ഷം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ കഴിക്കാം. തങ്കമണിയാണിതു ചെയ്തതു്” എന്നു ഞാനാരോടും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ചാത്തനെ ഇവിടുന്നു ഞാൻ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടു പോയെന്നു പറയുന്നുള്ളു” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു പിന്നിൽനിന്നു ഒരു മുറിയിൽകൂടി കടന്നു മുൻവശത്തെ ഇറയത്തുവന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സൂര്യൻ നൂറോളം ആളുകൾ കൂടിയിരുന്നു. അവരോട് “ഇനി ഇവിടെ ചാത്തന്റെ ഉപദ്രവമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ചാത്തനെ പിടിച്ച്” ഞാൻ എന്റെ പോക്കറ്റിലാക്കിക്കൊണ്ടുപോകയാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കു മടങ്ങി.

എനിക്കു ദേഷ്യം

പിറേതിന്റെ പിറേദിവസം കാലത്തു വീരഭദ്രനും തങ്കമണിയുടെ അച്ഛൻ വടക്കോഞ്ചേരിക്കാരൻ വേലായുധനും കൂടി എന്റെ അടുത്തുവന്നു. “സാർ വന്നുപോന്നതിൽ പിന്നെ കല്ലേറോ, കുഞ്ഞി

യിൽ മാലിന്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഇതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെന്തുചെയ്യണം.” എന്നു ചോദിച്ചു. “നിങ്ങൾ തങ്കമണിയെ വടക്കാഞ്ചേരിക്കു കൊണ്ടുപോവുക. പ്രസവം കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടുവെച്ചാൽ മതി.” എന്നു തങ്കമണിയുടെ അച്ഛൻ വേലായുധനോടു പറഞ്ഞു.

ഉദ്ദേശം 6 മാസം കഴിഞ്ഞു വീരഭദ്രൻ ഒരു സഞ്ചിയും തൂക്കിപ്പിടിച്ചു ബസ്സിൽനിന്നിറങ്ങി എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു “തങ്കമണി പെറെറണിററു കുട്ടിയുമായി ഉരകത്തു” എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടു” ഏതാനും ദിവസമായി. തങ്കമണിയും കുട്ടിയും സുഖമായിരിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ മറുപഭവമൊന്നുമില്ല. അല്പം ദക്ഷിണയുംകൊണ്ടാണു” ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു” എന്നു പറഞ്ഞു രണ്ടുകെട്ടു പപ്പടവും അരപ്പറ പൊരിയും അവിടെ വെച്ചു. “ഞാൻ ദക്ഷിണയൊന്നും ആരിൽനിന്നും വാങ്ങുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പച്ചപപ്പടവും പൊരിയും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണു” എന്നു വിശദീകരണം നൽകി യാത്രപറഞ്ഞുപോയി. അതിപ്പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടനിന്നു തൃശ്ശൂർക്കു പോകുന്നവഴി ഉരകത്തു വീരഭദ്രന്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി തങ്കമണിയേയും കുട്ടിയേയും മററംഗങ്ങളേയും കണ്ടു കൂശലം ചോദിച്ചുപോവുകയുണ്ടായി.

ചാത്തന്റെ ചെയ്തികൾ

ചാത്തന്റെ വിക്രിയകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേയും ജനസമൂഹങ്ങളിലും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. അതിനു് ഇംഗ്ലീഷിൽ, പോൾട്ടർഗീസ്റ്റ് (Poltergeist) എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിപുരാതന കാലം മുതൽ പ്രസ്തുത പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു രണ്ടുതരമുണ്ട്. വിരോധം കൊണ്ടോ, ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിനു വേണ്ടിയോ ഒരാൾ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്ന വിക്രിയ. (കൃത്രിമ ചാത്തൻ) 2) യാതൊരു കാര്യസാധ്യത്തിനുമല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കു കുറച്ചുകാലം താൽക്കാലികമായുണ്ടാകുന്ന ലഘുമനോരോഗത്താൽ ചെയ്യുന്ന വിക്രിയ (യഥാർത്ഥ ചാത്തൻ) അതയാൾ പലപ്പോഴും ഒരു ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരന്റെ സാമർത്ഥ്യത്തോടെ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ഏതു ചാത്തൻ ഉപദ്രവവും പരിശോധിച്ച ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നതായാൽ ആ ചാത്തനാകുന്ന ആളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് സൗജന്യമായി ഉപദ്രവം നിർത്തിക്കൊടുക്കാമെന്നു് “യുക്തിവാദി”യിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുപ്രകാരം 36 ചാത്തൻ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇതേവരെ ഞാൻ നേരിട്ടു കണ്ടുപിടിച്ച നിർത്തിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലും പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രായാധിക്യം മൂലം അകലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനായി പൊകാരില്ലെങ്കിലും ഞാനുപദേശം നൽകി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഉപദ്രവം നിർത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവയെ വിവരിച്ച് ഈ ലേഖനം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതിലും എല്ലാം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുപോലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കൊരട്ടി കുഷ്ഠരോഗാശുപത്രി രക്ഷാസൈന്യക്കാരായ സായിപ്പമാരെക്കൊണ്ടു കൊച്ചി ഗവണ്മെന്റ് നടത്തിക്കുന്ന കാലം ദിവ്യശ്രീ എം. പി. പത്രോസ് കത്തനാർ (പിന്നീട് ഒസ്തോന്തിയോസ് മെത്രാൻ) സന്ദർശിച്ചു. ആ സന്ദർശനാവസരത്തിൽ അവിടുത്തെ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായ ഡോ: ചെറിയാൻ കുടുംബസഹിതം പാർത്തിരുന്ന ബംഗ്ലാവിൽ രാത്രിസമയം നിരന്തരമായ ചാത്തൻ കല്ലേറ നടന്നിരുന്നുവെന്നും അത് നിർത്താൻ സുഗൃണ്ട സായിപ്പും മററുകൂടി പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും സായിപ്പ് ചാത്തനെ ഉദ്ദേശിച്ച് മേൽപ്പോട്ടു വെടിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ഉപദ്രവം നിന്നിട്ടില്ലെന്നും കത്തനാർ “മനോരമ”യിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അതു കണ്ട് എനിക്കു ഒഴിവു കിട്ടിയ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടേയ്ക്കുപോയി. ഞാൻ അവരുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്നു സായിപ്പിനെ കണ്ടു. അവിടത്തെ ചാത്തൻകാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു പത്രാധിപരാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സായിപ്പുതന്നെ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ചാത്തനേറുകൊണ്ടു ചുമരിലെ പാടുകൾ കാണിച്ചുതന്നു. ഡോ: ചെറിയാൻ ചാത്തനേറ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ച സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു. ബംഗ്ലാവിന്റെ ചുമരിൽ നിന്നും 49 അടി അകലെ പടിഞ്ഞാറു മുളകുവീവേലിയുള്ള അതിർത്തിയാണ്. അതിനപ്പുറം കുറിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു തരിശുഭൂമിയുണ്ട്. അവിടെനിന്നുറിഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാവിൽകൊള്ളും. ഈ വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ശത്രുക്കളുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. ധാരാളം ശത്രുക്കളുണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ആ ഡോക്ടറെ പുറമേയുള്ള വീടുകളിലെ സാധാരണ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അവരിൽനിന്നു ന്യായമായ ഫീസ് കിട്ടണമെന്ന നിർബന്ധക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ. അതുമൂലമാണ് ഡോക്ടർക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടായത്. പിശാചല്ല. ശത്രുവാണ് കല്ലെറിഞ്ഞിരുന്നതെന്നു സായിപ്പിനു ബോദ്ധ്യമായത് അപ്പോഴാണ്. പിശാചുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. കല്ലേറും മാറും ചാത്തന്റെ പണിയാണെന്നു സാമാന്യജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനിടയാക്കുന്നത്.

മറെറാനും തിരുവനന്തപുരം സിററിപോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന മി. സൈമൺമാഞ്ഞുരാന്റെ പിതാവു് ഫൈക്കോർട്ടു വക്കീൽ എറണാകുളത്തു താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ

ചാത്തന്റെ കല്ലേറാണ്. വക്കീൽ ആ വീട്ടിൽനിന്നു പോയാൽ വീടിനു കൂടുതൽ വാടകകിട്ടും. വക്കീലിനോട് കൂടുതൽ വാടക പോലിക്കാനോ ഭാഗ്യവാൻ കേസ്സുകൊടുക്കാനോ ഉടമസ്ഥനു ധൈര്യമില്ല. കുറച്ച ദിവസം രാത്രിയിൽ പുറത്തുകല്ലേറ നടന്നു. ചാത്തനാണെന്നു വിശ്വാസമില്ലാത്ത വക്കീൽ കല്ലേറവരുന്ന മുകളിലോട്ട് കോച്ചടിച്ചുനോക്കി. അപ്പോൾ തെങ്ങിൻ മുകളിൽ ഒരാൾ കയറിയിരുന്നു കല്ലേറിയുകയാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ കൂലിക്കാരനായിരുന്നു.

Universal Encyclopaedia (Revised edition) Vol X
page 6235-ൽ Poltergeist ചാത്തനെപ്പറ്റി പറയുന്നതിൽനിന്നു രണ്ടു ചെറുവാചകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

It is a phenomenon common since ancient times in most part of the world. That it is the result of human agency was discovered by Dr. Johnson and his friends (18th Century)

ഉദാഹരണം (Ventriloquism)

ബുറാൻ ഓരുന്ന ഒരു ഗർഭസ്ഥശിശുവിനെ സംബന്ധിച്ച പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളുടെ ചുരുക്കം ഇവിടെ വഴിക്കു വഴി ചേർത്തുകൊള്ളട്ടെ. (പ്രസ്തുത ശിശുവിനെപ്പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ വാർത്ത വന്നതു ആദ്യം പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നാണ്.)

1 “കറാച്ചി, 4-10-70 ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇൻ ഡോനേഷ്യക്കാരി മിസ്സിസ് ജൂത്ത് സഹറംറോണ എന്ന 23 കാരിയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന 18 മാസം പ്രായമുള്ള ശിശു ബുറാൻ വാക്യങ്ങൾ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത ഗർഭവതിയെ ഇവിടത്തെ പ്രധാന ആസ്ത്രേലിയയിൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയയാക്കി. അവൾ ഗർഭവതിയാണെന്നും വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവാണ് ബുറാൻ ഓരുന്നതെന്നും ഉള്ള വസ്തുതയെ ഡോക്ടറാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില പത്രറിപ്പോർട്ടർമാർ ആ ശിശു ഓരുന്ന ബുറാൻ വാക്യങ്ങൾ ടേപ്പ് റെക്കോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2. “ജക്കാന്ത്—15-10-70. ഫോണയുടെ ഗർത്തിൽ കിടക്കുന്ന ശിശു ഖുറാൻ വാക്യങ്ങൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിദേശകായ് വകുപ്പുമന്ത്രി മി. ആദം മാലിക്ക് ഇന്നുകേൾക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽ ഫോണയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണത് കേട്ടത്. ‘ഞാൻ ഓടവത്തിലും ദിവ്യാതുളപ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിസ്സിസിസിസത്തിൽ (ഗ്രൂപ്പിംഗ്) വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല’. എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനതയുടെ ഇടയിൽ വലിയ പ്രചരണം ഇതിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡണ്ടു സുഹാർത്തോയും മിസ്സിസ് ഫോണയെ വിളിച്ച് ഗർഭസ്ഥശിശു ഖുറാൻ കാണുന്നതു കേട്ടു. ഈ അത്യുത്തമ പ്രതിഭാസം സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരെക്കൊണ്ടാണ് ഈ മാസം ഒടുവിൽ ഫോണ പശ്ചിമജന്മനിയിലേക്കു പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

3. “ജക്കാന്ത്, 29-10-70 സംസാരിക്കുന്ന ഗർഭസ്ഥശിശു എന്ന അത്യുത്തമം ഇന്ന് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 19 മാസം പ്രായമായ ആ ശിശുവിനെ വയറിൽ ചുമന്ന് നടക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്ന ആ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയെ അല്ലെന്നു ഇന്ന് ഇന്റോനേഷ്യൻ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന (ഐ. ഡി. ഐ.) പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മിസ്സിസ് ഫോണ ഒരു പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ന് ഐ. ഡി. ഐ. ചെയർമാൻ ഡോ: സുദത്തുണ് ഇന്ന്, ജക്കാന്തയിലെ സെൻട്രൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പ്രസവിച്ചത് ഏകദേശം 4 മാസം മുമ്പായിരുന്നു എന്ന് ഐ. ഡി. ഐ. വക്താവ് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞാൽ മിസിസ് ഫോണയെ പരിശോധിച്ച 10 വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാർ അടങ്ങിയ ഐ. ഡി. ഐ. സംഘത്തിന്റെ അനുമതി രണ്ട് ചെറിയ വാചകങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളൊരു പ്രസ്താവനയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്:

ഏ “മിസിസ്” ഫോണ ഒരിക്കൽ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബി. “ഈ നിമിഷത്തിൽ മിസിസ് ഫോണ ഗർഭിണിയല്ല”

തന്റെ കഞ്ഞിനും ഗർഭത്തിൽക്കിടന്ന സംസാരിക്കാനും കൊറാനിൽനിന്നു ഉദ്ധരിക്കാനും കഴിയുമെന്നും, അടുത്തകൊല്ലം ആദ്യം ആ കഞ്ഞി മെക്കയിൽ ജനിക്കുമെന്നുള്ള ആ സ്രീയുടെ അവകാശവാദത്തെ തുടർന്ന് ഏതാനും മാസമായി ഇവിടെ നടന്നുവരുന്ന പ്രചരണങ്ങൾക്ക് ഐ. ഡി. ഐ. റിപ്പോർട്ട് അവസാനമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. റോയിട്ടർ.”

4. അതുതഗഭിണി അപ്രത്യക്ഷയായി

“ജക്കാന്ത്, 31_10_70. അതുതസിദ്ധികളുള്ള ഒരു ശിശു തന്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു” രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളടക്കം ഭഗവക്ഷക്കണക്കിന് ഇൻഡോനേഷ്യക്കാരെ വിസ്ഫീകളാക്കിത്തീർത്ത ഫോണ എന്ന യുവതി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച അതുതുതകരമാവണ്ണം ഈ നാട്ടിൽനിന്നു അപ്രത്യക്ഷയായിരിക്കുന്നു.

ഇവളുടെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഗർഭസ്ഥശിശു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉരുവിടുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മറ്റും തങ്ങൾക്കുകേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി നൂറുകണക്കിനാളുകൾ അവകാശപ്പെടുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മിസ്സിസ് ഫോണയെ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയശേഷം സെൻട്രൽ ആശുപത്രിയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനയെത്തുടർന്നാണ് അവർ പൊതുജനമുഖ്യമായിത്തന്നെ അപ്രത്യക്ഷയായത്.

ഈ യുവതിയെ നിശ്ശബ്ദയാക്കാൻവേണ്ടി “വേറെ” ആരോ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാമെന്നാണ് ജക്കാന്താ സെക്യൂരിറ്റി പോലീസ് മേധാവി പ്രസ്താവിച്ചത്.

‘എന്റെ ഈ അതുതുതശിശു ഒരു മിഥ്യയാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിനുകൂടി ഞാൻ തയ്യാറാണ്’ അവർ അപ്രത്യക്ഷയാകുന്നതിനു തലേദിവസം പത്രക്കാരോടു പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാചകം.’

5. ഫോണയെ അറസ്റ്റുചെയ്തു

ജക്കാർത്ത, 3-11-'70 ഖുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അതദ്വുത 'ഗർഭ സ്ഥശിശു'വിന്റെ മാതാവിനെ ഇന്തോനേഷ്യൻ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നതായി 'അബാദി' എന്ന മുസ്ലീം ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ ബോർണിയോവിലുള്ള ഗാംബട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് ഫോണ അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ടത്.

ഫോണ കഴിഞ്ഞ ഒ: 27-ാം- ജക്കാർത്തയിൽനിന്നും അപ്രത്യക്ഷയാകുകയാണുണ്ടായത്,

6 ഗർഭസ്ഥശിശുവിനെ സംസാരിപ്പിച്ചിരുന്ന വിദ്യ

"ജക്കാർത്ത, 4-11-'70. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ കരച്ചിലും ഖുറാൻ പാരായണവുമെല്ലാം അവളുടെ അരയിൽ തുണിയിൽത്തിരച്ചു കെട്ടിയിരുന്ന ചെറിയൊരു റെക്കാർഡറിലെ ടേപ്പിൽനിന്നാണ് വന്നിരുന്നത് എന്ന് പട്ടാളക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചു.

അവളെ അടുത്തുതന്നെ ജക്കാർത്തയിൽ കൊണ്ടുവരും.

ഇന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണിപ്പോഴും എന്നാണയാൾ പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം കബളിപ്പിച്ചുവെന്നതുമത്രമല്ല ഇതിലെ അത്ഭുതം. ഈ വമ്പത്തി സ്വഭർത്താവിനെപ്പോലും കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

റോയിട്ടർ.'

ഇതിൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ സംസാരത്തിന് ഒരു തീരെ ചെറിയ ടേപ്പ് റെക്കാഡ് മടിക്കുത്തിൽ ഒളിച്ചുവെച്ചിരുന്നത് ഫോണ ആശ്രയിച്ച ഒരു പുതിയ ഉപാധിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണമെന്നും കൂടാതെ ഗർഭസ്ഥശിശുവിനേയോ, പീശാചിനേയോ, ദേവവിഗ്രഹത്തേയോകൊണ്ടു സംസാരിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ അതിപുരാതനകാലത്തുതന്നെ അച്ചുവപ്പായിട്ടാണെങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്.

സംസാരിക്കുന്ന പിശാചു്

ഏകദേശം 47 വയ്ക്കു മുമ്പാണു് ഞാൻ ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിൽ 'സംസാരിക്കുന്ന പിശാചു്' എന്ന പ്രതിഭാസമുണ്ടായിരുന്നതു്. ഒരു മുറിയും ഇരുവശം ഓരോ ചായ്പും മാത്രമുള്ള വീടു്. വടക്കുവശം ചായ്പു് അടുക്കളയാണു്. രാത്രി സമയം തെക്കെ ചായിപ്പിന്റെ മേല്പുറയുടെ ഒരു കോണിൽനിന്നാണു് പിശാചു് സംസാരിക്കുന്നതു്. പിശാചിന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ പലരും അവിടെ ചെല്ലുമായിരുന്നു. "ഈ വീടു്കാർ എനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടവരാണു്. എന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വരുന്നവർ എനിക്കായി എന്തെങ്കിലും കാണിക്കു ഈ മുറിയ്ക്കൽ ഇടണം. അതു ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം" എന്നു പിശാചു് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുതൽ പിശാചിന്റെ കോപം ഏല്ക്കാതിരിക്കാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നവർ ആ ഇരുട്ടുമുറിയ്ക്കൽ ചില്ലറ നാണയങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കാനും അതു് പിശാചു് എടുക്കാനും തുടങ്ങി. ഈ വ്യവസ്ഥ എന്തോടു് പറഞ്ഞതു കൊച്ചിയ്ക്കൽ ധാരാളം പ്രാക്ടീസും നല്ല പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഉണ്ണാൻപറമ്പാണു്. പിശാചു മുതലായ അശരീരികൾ ഇല്ലെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ബന്ധിക്കാനാണദ്ദേഹം, അവിടെപ്പോയി പിശാചിന്റെ സംസാരം കേട്ടു അനുഭവം പറഞ്ഞതു്. അവിടന്നു് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അതൊന്നു ചെന്നു നേരിട്ടു കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ സ്വരം കണ്ടുപിടിക്കയും അതു നിന്നുപോകുകയും ചെയ്തതായി അറിഞ്ഞു. പിശാചുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾ ആ ഇരുട്ടുമുറിയ്ക്കൽ ഒരു 4൯ നാണയം ഇട്ടു് അതിന്മേൽ കാലിന്റെ തള്ള വിരൽകൊണ്ടു അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കതകിന്റെ മറയ്ക്കൽനിന്നു ഒരു കാൽ ആ നാണയം തപ്പി നീക്കാൻ വന്നതു അയാളുടെ കാലിൽ മുട്ടി. അതു പിശാചിന്റെ കാലായിരുന്നു. ഉടൻ അയാൾ തീപ്പെട്ടി ഉരച്ചു കതകിന്റെ പിന്നിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഒളിച്ചുനില്ക്കുന്ന

തായി കണ്ടു. പിശാചായി സംസാരിച്ചിരുന്നതു അവരായിരുന്നു. അതോടെ പിശാചിന്റെ സംസാരം എന്ന പ്രതിഭാസം അവിടെ ഇല്ലാതായി.

ഉദരഭാഷണവിദ്യ

കേൾക്കുന്നവർക്കു് അല്പം അകലെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നു മററാരോ സംസാരിക്കുകയാണെന്നു തോന്നത്തക്കവണ്ണം സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവിനാണു് 'ഉദരഭാഷണം' എന്നു പറയുന്നതു്. പരിശീലനം കൊണ്ടു് ആ കഴിവു ചിലർക്കു നേടാൻ സാധിക്കും. ആ കഴിവു സ്വതഃ ഉള്ളവളോ നേടിയവളോ ആയിരുന്നു ഞാറക്കൽ വില്ലേജിലെ മേല്പറഞ്ഞ സ്ത്രീ. അതുകൊണ്ടാണു് അവരുടെ ഉദരഭാഷണം ചാസ്തിന്റെ മേല്പുറയുടെ ഒരു കോണിൽനിന്നുള്ള സംസാരമാണെന്നു കേൾവിക്കാർക്കു തോന്നിയതു്. അതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദരത്തിനിന്നുള്ള സംഭാഷണമല്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ വായിൽക്കൂടിയല്ല ശബ്ദം വരുന്നതെന്നു തോന്നത്തക്കവിധം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉദരമാംസപേശികൾക്കു ചില സംപീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണു് അതിന്നു 'ഉദരഭാഷണം' എന്ന പേരു വീണതു്. ഈജിപ്തിലും മററുമുണ്ടായിരുന്ന പുരാതനദേവാലയബിംബങ്ങളിൽനിന്നു് ദിവ്യമായ അശരീരി പ്രചലനങ്ങൾ (Oracles) പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അവിടത്തെ കോമരങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതു് ഈ വിദ്യയാണു്. ഇന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോമരങ്ങളും അവർക്കു കഴിയുന്നേടത്തോളം ശബ്ദം മാററിയാണല്ലോ കല്പനകൾ നല്കുന്നതു്. ഫോണ അൽഭുത സിദ്ധി ആദ്യം കാണിച്ചതു് 'ഉദരഭാഷണം' വഴിയായിരുന്നു. അതിന്നു കുറച്ച ശ്രമം കൂടാതെ കഴികയില്ല. പ്രസ്തുത ശ്രമം ഒഴിവാക്കാൻ പിന്നീടു കണ്ടെത്തിയതാണു് ട്രേപ്പു് റെക്കാർഡു് പ്രയോഗം. അതു കിട്ടിയതിൽപിന്നെയാണു് അവർ രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങിയതു്.

ഫോണയെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ വെച്ചു പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ ശാസ്ത്രീയഗവേഷണമനസ്ഥിതിയില്ലാത്ത ഇസ്ലാം അസ്ഥവി

ശാസികളായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ പരിശോധന അലസവും കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫോണസ്റ്റു അവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഫ്രോക്ടർമാർ പൊതുവിൽ ഇസ്ലാം മതസ്ഥരാണെങ്കിലും അവരുടെ വിദഗ്ദ്ധസംഘടനയായ 'ഐ. ഡി ഐ.' ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഫോണയുടെ കബളിപ്പിക്കൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്.

സയൻസും ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും

ഉദരഭാഷണത്തെപ്പറ്റി സയൻസും ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു ഒരു ഖണ്ഡിക ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

“Ventriloquism (Lat: Venter-stomach Loqui-to speak)
It is an art of making human voice appear to proceed from a distance, or from some person or object other than the actual speaker. Some contraction of the stomach muscles does take place in speaking with almost closed lips. This was the trick practised at ancient Oracles in Egypt etc But a great portion of the illusion is brought by suggestion.”

പ്രേതാത്മാവും പരമാത്മാവും

“എല്ലാമതങ്ങളും ആത്മാവു്, ആചാരം എന്ന രണ്ടു തൂണുകളിനേൽ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ കമാനങ്ങളാണു്. അമർത്തുമായ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിലേ ഏതു മതത്തിലും പരമാർത്ഥതയോ, ശാശ്വതമായ നിലനില്പോ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ആത്മാവെന്നെന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത കമാനത്തിന്റെ ഒരു തൂണു് തട്ടിക്കളഞ്ഞതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ അക്കരെക്കയ്ക്കത്താത്ത പാലംപോലെയായിരിക്കും മതം.” —മാക്സ് മുളർ.

ഇങ്ങനെ എഴുതിയ മാക്സ് മുളർ ലോകപ്രസിദ്ധ തത്ത്വജ്ഞാനിയും, ഭാഷാതത്വശാസ്ത്രജ്ഞനും (Philologist), പൗരസ്ത്യഭാഷാവിദഗ്ദ്ധനും (Orientalist), സംസ്കൃതഭാഷാ പണ്ഡിതനും ആയിരുന്ന ജർമ്മൻകാരനാണു്. ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാക്കമ്പനി വളരെ ഉദാരമായ വ്യവസ്ഥകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ട്രഗ്ഗ്വേം (നാലുവേദങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതു്) മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു് വിവർത്തനം ചെയ്തു. പിന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡു് സർവ്വകലാശാലാ പ്രൊഫസർ ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ടു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥിരതാമസക്കാരനായി. 1900-ൽ തന്റെ 77-ാം വയസ്സിലാണദ്ദേഹം മരിച്ചതു്.

ദൈവാത്മാവു്

എല്ലാത്തരം മതങ്ങളുടേയും സർവ്വപ്രധാന വ്യവഹാര വിഷയവും നാരായണേതരം ആത്മാക്കളാണു്. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾക്കു് അർത്ഥമില്ല. ജീവാത്മാവു്, പ്രേതാത്മാവു്, പരമാത്മാവു്, (ദൈവം) പിശാചാത്മാവു് എന്നീ നാലുതരം ആത്മാക്കളുണ്ടെന്നു് ഇന്നുള്ള എല്ലാ മതക്കാരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. എല്ലാവരിലും മഹത്തമ ബ്രഹ്മത്തും ആയ ആത്മാവാണു് പരമാത്മാവു് അഥവാ ദൈവം. അതി

നോട്ടുക്കൾക്കുതന്നെയും, കഴിവു ഉള്ള ആത്മാവു് പിശാചാണ്. എ
ന്നാൽ ദൈവത്തിനെന്നതിന്നും ഭൂഷ്ടമാണ് പിശാചു്. ദൈവ
ത്തിന്റെ കാമനസ്സുഷ്ടിയായ മനുഷ്യാത്മാവിനു് സ്വന്തം പ്രവൃത്തി
കൊണ്ടു് ദൈവചേരിയിൽ ചേർന്നു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാനോ, പി
ശാചു് ചേരിയിൽ ചേർന്നു് നരകത്തിൽ പോകാനോ ഉള്ള സ്വാത
ന്ത്ര്യം നൽകിട്ടുണ്ടു്. ദൈവത്തിന്നു മനുഷ്യനായിട്ടോ മറ്റൊന്നെങ്കിലും
ജീവിയായിട്ടോ അവതരിക്കാനും, ദൈവത്തിന്നും പിശാചിന്നും
പ്രേതാത്മാവിന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യശരീരത്തിൽ കയറിപ്പ
ററാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണു വിശ്വാസം,

മനുഷ്യാത്മാവു്

മനുഷ്യാത്മാവു് മനുഷ്യശരീരത്തിലധിവസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും,
ശരീരത്തിൽനിന്നു വ്യതിരിക്തമായ ഒരശരീരിസത്യമാണതു് എന്നു
എല്ലാ മതക്കാരുടേയും വിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കു
മ്പോൾ അദ്ദേഹന്റെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന ആത്മാവു് പുറ
ത്തുകടക്കുകയും, മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണദോഷമ
നുസരിച്ചു് ഒടുവിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലോ, നരകത്തിലോ എത്തിച്ചേരുകയും
ആണത്രെ ചെയ്യുന്നതു്. സ്വർഗ്ഗത്തിലോ, നരകത്തിലോ
എത്തുന്നതിനുമുമ്പു് ഒരു പ്രേതാത്മാവു് മറ്റു മനുഷ്യരെ ബാധിക്കു
ന്നതാണു് പ്രേതബാധ. പ്രേതം ബാധിച്ച മനുഷ്യനിൽ അവന്റെ
ആത്മാവിന്നു പുറമേ ഒരു പ്രേതാത്മാവും കൂടി രണ്ടാത്താക്കൾ ഉണ്ടാ
യിരിയ്ക്കും. മരിച്ച ആളുടെ ആത്മാവിന്നു് ഭൂമിയ്ക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിന്നും
ഇടക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുവെച്ചു് ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു
സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന മതക്കാരുടേയും, അതല്ല ഭൂമിയിലെ മറ്റു മനുഷ്യരെ
ബാധിച്ചു് മറ്റു വികൃതികൾ ചെയ്തും കുറെക്കാലം നടക്കുമെന്നും,
അതല്ല പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നതുവരെ മനുഷ്യനോ മറ്റു ജീവി
യോ ആയി പുനർജനനം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും
വിശ്വസിക്കുന്ന മതക്കാരുടേയും ഉണ്ടു്. ദൈവത്തേയും പിശാചിനേ
യും പോലെ മനുഷ്യാത്മാവിന്നും അനശ്വരത്വം ഉണ്ടെന്നാണു് എല്ലാ
മതക്കാരുടേയും വിശ്വാസം.

ശരീരമില്ലാത്ത ശക്തി?

ശരീരമില്ലാത്ത ഒരു മഹനീയ ശക്തിമാത്രമാണ് ദൈവം. എന്നാൽ നവീന നിർവചനം നൽകുന്ന പ്രഗത്ഭന്മാരും ഇല്ലാതില്ല. ദൈവം ആത്മാവായാലും 'ശക്തി' മാത്രമായാലും ദൈവത്തിനു ബുദ്ധിയും വിവേകവും മാത്രമല്ല സർവ്വവല്ലഭത്വവും സർവ്വജ്ഞതയും മറ്റും ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ശരീരവും അതിൽ സിരാഘടനയും ഉള്ളതിനു മാത്രമേ ആഗ്രഹവും തിരിച്ചറിയും അല്ല മെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും ഉണ്ടാകയുള്ളൂ എന്നതു ജീവശാസ്ത്ര പരമായ ഒരു അനിഷേധ്യ വസ്തുതയാണ്. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായുണ്ടാകുന്നതാണ് ആഗ്രഹം, വികാരം, ഭാവന, ചിന്ത, വിവേകം എന്നീ കഴിവുകളെല്ലാം. പരിണാമവശാൽ ഏതു ജീവിയുടെ തലച്ചോറിനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി യുണ്ടായിട്ടുള്ളതു് ആ ജീവിസ്താണ് ബുദ്ധിയും വിവേകവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഗുണത്താൽ വികസിതമായ തലച്ചോറുള്ള ജീവിസ്തേ വിവേചനശക്തിയുള്ളൂ എന്നതു സുവിചിതവും നിരപ്പിവാദവുമായ വസ്തുതയാണ്. സിരാഘടനയില്ലാത്ത യാതൊന്നിനും ബുദ്ധിയോ വിവേകമോ ഇല്ല, ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുമില്ല.

ഭൂമിയിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും ക്ലിപ്ത ശരീരമില്ലാത്ത പല ഗംഭീര ശക്തികളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയാതീതമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനു ഒരു അതിരോ, അപ്പുറമോ ഉണ്ടോ എന്നതു സങ്കല്പ തീതമായിരിക്കുന്നു. സൂര്യരശ്മി ഘനാകർഷണശക്തി, വൈദ്യുതം കൊടുങ്കാറ്റ്, പേമാരി, ആറംഗശക്തി മുതലായ ഗംഭീരശക്തികളെപ്പറ്റി നമുക്കു ഏറെക്കുറെ അറിയാം. പക്ഷെ അശരീരികളായ അവയ്ക്കൊന്നിനും ആഗ്രഹമോ, ബുദ്ധിയോ, വിവേകമോ ഇല്ല. കാരണം, സിരാഘടന ഇല്ലാത്തതുതന്നെ. കൃമികീടങ്ങൾക്കും വൈറസുകൾക്കുംപോലും, മസ്തിഷ്കാങ്കുരമോ ആധാരപ്തം (Nucleus) മോ ആയ കേവലസിരാഘടനയുണ്ട്, അത്രത്തോളമാണ് അവയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹവും തിരിച്ചറിയും. ചിന്തിച്ചു വിവേചിക്കാനുള്ള കഴിവും അവയ്ക്കില്ല. അവയ്ക്ക്, ജന്മവാസന (Instinct) യും അതു

മൂലമുള്ള തിരിച്ചറിവുമേയുള്ളൂ. അവയേക്കാളും അഭിവൃദ്ധമായ തലച്ചോറുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കു ജന്മവാസനയേക്കാൾ വളർന്ന 'ജന്മബുദ്ധി' കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവയ്ക്കൊന്നിനുംതന്നെ മനുഷ്യനുള്ളത്തോളം വിവേകബുദ്ധിയില്ല. അവയുടെ തലച്ചോറിന്റെ അവികസിതാചക്ഷമതയെന്നയാണതിനു കാരണം.

ആത്മാവില്ല

ഇതഃപര്യന്തം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിമയബുദ്ധിയുടേയും, ഗവേഷണപരമായ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും മതം നിർവചിച്ചു വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അശരീരിയായി ആത്മാവ് ഇല്ല, ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുമില്ല. പ്രകൃത മനുഷ്യന്റെ അജ്ഞതയിലും, ഭയത്തിലും ഭാവനയിലും കരുപ്പിടിച്ചുപരാതമാണ് മനുഷ്യാത്മാവും, പ്രേതാത്മാവും, പരമാത്മാവും, പിശാചാത്മാവും. മനുഷ്യന്റെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളുടെയും അവ അവനാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെയും ദുർഗ്രാഹ്യതയുടെയും മറിയായങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത ഭാവനകൾ. ഇന്നും പാരമ്പര്യേണ വിവിധ മതങ്ങളിൽക്കൂടി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മിക്കവാറും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രാകൃത സങ്കല്പം തന്നെയാണ്.

സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ടെന്നും, ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തോടെ ആത്മാവും നശിച്ചില്ലാതായിത്തീരുന്നു എന്നുമായിരുന്ന ആദിയിൽ ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ. പിന്നെ കാലം കൂറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അശരീരിയും അനശ്വരവുമാണ് ആത്മാവ് എന്ന തത്വം ആവിർഭവിച്ചു. കാലാന്തരത്തിൽ, അചരങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ടെന്ന തത്വം തൃജിച്ചതിനുശേഷമാണ് വളർച്ചയുള്ള ജീവികൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ആത്മാവുള്ളൂ എന്നായത്. മനുഷ്യക്കും, ജന്തുക്കൾക്കും, സസ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ആത്മാക്കൾ ഒരേ തരമല്ലെന്നും, മൂന്നു വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളാണെന്നുമായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിനു ആദ്യംവന്ന മാറ്റം. മനുഷ്യക്കു മാത്രമേ ആത്മാവുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വാസം പരിണമിച്ച കാലത്താണ് യഹൂദ, ക്രൈസ്തവ, ഇസ്ലാംമതങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചത്. ഈ

വസ്തുതകളെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി കാണാവുന്നതാണ്.

“മനുഷ്യന്റെ ചൈതന്യശക്തിയുടെ ദുർജ്ജ്വലമായ വശത്തെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഒരു സ്വീകര്യതയായി കല്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആത്മാവ്” ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രലോകം ആത്മാവിനു നൽകുന്ന നിർവചനം.

ആത്മാവെന്ന ഇരുമ്പു ചങ്ങല

“ഭക്തി, ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചതാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തേയും, ഭൂമിയേയും, ദൈവത്തേയും, മനുഷ്യനേയും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളിച്ചങ്ങലയാണ് ആത്മാവ്” എന്ന് എഡ്മണ്ട് കോസിൻ (Edmund Cosin) എം. എ., ബി. ഡി. യാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതും കത്തോലിക്ക മതത്തിൽ നിന്നും നൂതന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതത്തിന്റേ ജന്മനാൽകിയ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ക്രൈസ്തവ സഭാ വിപ്ലവകാലത്താണ്. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലത്തിന് എതിരായിരുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതക്കാരായപ്പോൾ, അന്ന് കേംബ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാല വൈസ്മാൻസലർ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മരക്ഷാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നും പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. പിന്നീടദ്ദേഹം എവിടെ ജീവിച്ചുവെന്നോ, എങ്ങനെ മരിച്ചുവെന്നോ ഇതേവരെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കോസിന്റെ ആപ്തവാക്യം ഇന്ന് ഒന്നല്ല മാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷേപമായിരിക്കുന്നു.

“ഭാവനാപരമായ സ്വർഗ്ഗത്തേയും, ദൈവത്തേയും, യഥാർത്ഥമായ ഭൂമിയോടും മനുഷ്യനോടുംകൂടി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പുചങ്ങലയാണ് ആത്മാവ്.”

ആത്മാവ് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്തവും വിപരീതവുമായ വിശ്വാസപ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വിഭിന്നമതങ്ങൾ മുഖരിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യന്റെ സദാചാരത്തിനടിസ്ഥാനം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മേലിക പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രായോഗിക അറിവല്ലാതെ, ദൈവവിശ്വാസമോ, ദൈവഭയമോ, അല്ല.

യുക്തിവാദം എന്നാൽ എന്തു്?

യുക്തിവാദത്തെ നിർമ്മതത്തിന്റെയോ, നിരീശ്വരത്വത്തിന്റെയോ പര്യായം മാത്രമായാണു് മതവിശ്വാസികൾ കാണുന്നതു്. അങ്ങനെ കാണുന്നവർ യുക്തിവാദികളെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ചിലരിലും ഇല്ലാതില്ല. സയൻറിഫിക്സ് പിന്താഗതിയിൽകൂടിയുള്ള പ്രായോഗികതത്വജ്ഞാനമാണു് യുക്തിവാദം. അതു മതകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും-വ്യക്തിപരം, കുടുംബികം, സാമുദായികം, രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, ആരോഗ്യപരം മുതലായവകളിലെല്ലാം-പ്രയോഗക്ഷമവും, അവശ്യം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുമാണു്. യുക്തിവാദത്തിന്റെ സയൻറിഫിക് അടിസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ഒരു ദിങ്ങ് മാത്രമായ പ്രതിപാദനം ഇവിടെ ആവശ്യമായി തോന്നുന്നു.

അറിവിന്റെ അഭാവത്തിൽ

പ്രകൃതിയിലെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ കാരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആ കാരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം (ഉൾക്കല്പന) മനുഷ്യമനസ്സിൽ ഉയരുന്നു. അങ്ങനെ എവിടെയുള്ള ആർക്കും സങ്കൽപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല.

നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളെയോ, സ്ഥലത്തെയോപറ്റി ആദ്യമായി പറഞ്ഞുകേൾക്കുമ്പോളോ ചിന്തിക്കുമ്പോളോതന്നെ അതിന്റെ ഒരു സങ്കൽപ്പചിത്രം മനസ്സിൽ സ്വയം രൂപംകൊള്ളുന്നു. ലണ്ടനോ, മോസ്കോയോ കണ്ടിട്ടില്ലാതെ കേൾക്കുകമാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ മനസ്സിലും അവരുടെ ഓരോ സങ്കൽപ്പചിത്രം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല. അതുപോലെയാണു് ദൈവപിശാചുക്കളെയും സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളേയുംപറ്റി ഓരോ മതസ്ഥാപകന്റേയും മതക്കാര്യങ്ങളേയും മനസ്സിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായതു്. ഓരോരുത്തരുടേയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടായതു് അവരവരുടെ ഭാവനാവിലാസംപോലുള്ള വ്യത്യസ്തചിത്രങ്ങളാണു്. ഏതെങ്കിലുമൊരു കായ്ത്തിന്റെ കാരണം

അറിയുന്നില്ല എന്ന നില മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഏതു സംഭവത്തിനും കാരണം ശരിയായോ, തെറ്റായോ കണ്ടെത്തിയേ മനുഷ്യ മനസ്സ് അടങ്ങൂ. ശരിയായ കാരണം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കാരണം ഉൾക്കൊള്ളുകയെന്നുപോലും വേണം. എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നായിട്ടുള്ളതു്

മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും പരിമിതമാണെന്നും അതിനപ്പുറമാണ് അദ്ധ്യാത്മമണ്ഡലം സ്ഥതിചെയ്യുന്നതെന്നും ചില വിശ്വാസികളായ വിദ്വാന്മാർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാത്മമണ്ഡലം എന്നതു വെറും സങ്കല്പമണ്ഡലമാണ്. മനുഷ്യനു യഥാർത്ഥമായ അറിവുനേടാൻ ബുദ്ധിയും, യുക്തിയും സയൻറിഫിക് പരിശോധനാപരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാതെ മറ്റൊരുപാധിയുമില്ല. പ്രസ്തുത ഉപാധികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലഭിക്കുന്ന അറിവും അനുഭവവും വസ്തുനിഷ്ഠവും (Objective) മനുഷ്യകുലത്തിനു മുഴുവനും ഒരുപോലെ അനുഭവവേദ്യവുമാണ്. നേരേമറിച്ചു്, ആദ്ധ്യാത്മിക മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നു ദൈവപിശാചുക്കളേയും ആത്മാവിനേയും സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളേയും പറ്റി ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും ആത്മനിഷ്ഠവും (Subjective), വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്തമതങ്ങളാൽ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സംഘടിതങ്ങളും ബലിഷ്ഠങ്ങളുമാണ് പ്രധാന മതങ്ങളെല്ലാം. ഏതു മതത്തിന്റെയും മുഖ്യലക്ഷണം പരമതനിഷേധവും, പരമതനിന്ദയുമാണ്. മനുഷ്യകുലം മുഴുവനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരസൃഷ്ടിയും, മനുഷ്യരെല്ലാം സഹോദരീസഹോദരന്മാരുമാണെന്നു പറയുന്ന കേരളത്തിലെ സവണ്ണഹൈന്ദവർ അയിത്തം നിയമംമൂലം വിലയ്ക്കിയിരിക്കുന്ന ഇന്നും തങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്തുപോലും ഹൈന്ദവരെല്ലാത്ത മനുഷ്യസഹോദരന്മാർ പ്രവേശിക്കുന്നതുവദിക്കാതെ തീണ്ടലാചാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. മറ്റു മതക്കാരെ മേൽനോട്ടത്തിൽനിന്നു തേജോവധം ചെയ്യുകയാണ് ഹൈന്ദവരുടെ അന്യമതനശീകരണപരിപാടി. എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ-ഇസ്ലാംമതങ്ങൾ നട

ത്തിവരുന്നതു് അന്യമതക്കാരെ സ്വമതത്തിലേയ്ക്കു് യേനകേനപ്രകാരേണ ആകർഷിച്ചു മാർഗ്ഗംകൂട്ടിയെടുത്തു അന്യമതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന പദ്ധതിയാണു്. പരമതസഹിഷ്ണുത അഥവാ സഹവർത്തിത്വം എന്നു് ഹൈന്ദവർ പറയുന്നതു് ഭാരതത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം-ക്രൈസ്തവമതങ്ങളെ തേജോവധം ചെയ്തു നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അവ വളർന്നുവന്നപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അധരവ്യവസായത്തിൽക്കവിഞ്ഞൊന്നുമല്ല. അന്യരെ മാർഗ്ഗം കൂട്ടിയെടുക്കുന്നവർക്കു പരമതസഹിഷ്ണുത ഇല്ലതന്നെ.

ലോകത്തിൽ സംഘടിതമതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആയ കെടുതികൾ നിരവധിയാണു്. ഇന്ത്യയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആയ യുദ്ധങ്ങളിലും, കലഹങ്ങളിലും, പീഡനങ്ങളിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റേയും കാരണം മതം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണു് മതങ്ങൾ യുക്തിവാദത്തിനു പ്രധാന ശരവ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നതു്.

യഥാർത്ഥ അറിവു്

സയൻറിഫിക് അറിവുമാത്രമാണു് യഥാർത്ഥ അറിവു്. സത്യം എന്നു് വ്യവഹരിക്കുന്നതു് അതിനെയാണു്. അസത്യമോ, അനാവലംബനീയമോ ആയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും അറിവല്ല. സയൻറിഫിക് അറിവു പ്രചരിപ്പിച്ചു് മനുഷ്യജീവിതം കൂടുതൽ ധന്യമാക്കുകയും, വ്യക്തികളും, സമുദായങ്ങളും, വർഗ്ഗങ്ങളും, രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചകളും കലഹങ്ങളും ആകുന്നേടത്തോളം ഇല്ലാതാക്കുകയുമാണു് യുക്തിവാദപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതു വേണ്ടുവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രാഥമികതത്വം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു്.

1 ഇച്ഛാശക്തിപ്രയോഗം (Volition), 2. വികാരം (Emotion), 3 സങ്കല്പം (Imagination), 4 യുക്തിചിന്ത (Ratiocination), 5 വിവേചനം (Descrimination) ഇവയാണു് മനുഷ്യമസ്തി

ഷ്കത്തിന്റെ മൗലികധർമ്മങ്ങൾ (Fundamental functions). ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നുമായ ഇച്ഛാശക്തിപ്രയോഗവും, വികാരവും ഏറെക്കുറെ സങ്കല്പവും മനുഷ്യനാത്രമല്ല, മൃഗം തുടങ്ങി എല്ലാ ജീവികൾക്കും-വൈറസ്, ബാക്ടീരിയം (Virus, Bacterium) മുതലായി അതിസൂക്ഷ്മജീവികളായ രോഗബീജങ്ങൾക്കുപോലും-ഉണ്ട്. അവക്കില്ലാത്തത് യുക്തിചിന്തയും വിവേചനവുമാണ്. അതിനു പകരം അവയ്ക്കു ജന്മധാരന (Instinct) മാത്രമേ പ്രകൃതിയാൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

യുക്തിചിന്ത

യുക്തിചിന്തയും വിവേചനാശക്തിയുമാണ് മനുഷ്യനെ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു വേർതിരിക്കുന്നത്. യുക്തിചിന്തയും, വിവേചനയും പ്രയോഗിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം മനുഷ്യൻ മൃഗം അഥവാ മൃഗതുല്യനാണ്.

ഇച്ഛയേയും, വികാരത്തേയും, സങ്കൽപ്പത്തേയും, യുക്തിചിന്തയും വിവേചനയും പ്രയോഗിച്ചു നിയന്ത്രിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യജീവിക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ. മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആചരണങ്ങളിലും ആ കഴിവ് പ്രായോഗികമാണ്. യുക്തിയും വിവേചനയും പ്രയോഗിക്കപ്പെടാതെ വികാരസങ്കൽപ്പങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് കളവു പറയുക, ചതിക്കുക, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ മായംചേർക്കുക, മോഷണം, പിടിച്ചുപറ്റി, കൊലപാതകം, ആത്മഹത്യ മുതലായവ ചെയ്യുന്നത്.

അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ വൈകാരികവും സാങ്കല്പികവുമാണ്. മതവിശ്വാസികളാൽ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളോ ആചരണങ്ങളോ യുക്തിക്കുമുമ്പാണോ അല്ലയോ എന്നു ചിന്തിച്ചോ വിവേചിച്ചോ നോക്കാറില്ല. വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢതയാണവരെ അതിനു പ്രേരിപ്പിക്കാത്തത്.

ഭയത്തിലും കോപത്തിലും നിന്നുള്ള ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പരിഭ്രമവും (Anxiety) ഉൽക്കണ്ഠ (Worry) യും. അവയും കോ

പാഠം സാമൂഹ്യജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഇന്ന് അശേഷവും ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷം ചെയ്യാവുന്നതുമായ വികാരങ്ങളാണ്.

ആത്മാവ്

ദൈവം, പിശാച്, പ്രേതം, ഭൂതം മുതലായ അശരീരിയും അനശ്വരവുമായ ആത്മാക്കളെങ്ങനെ എല്ലാ മതങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വമാണ് വിവിധ മതങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വം. എന്നാൽ ദൈവം, പിശാച്, സ്വർഗ്ഗം, നരകം, പൗരോഹിത്യം, ആരാധന മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ മതത്തിനുമുള്ള വിശ്വാസം വിഭിന്നങ്ങളും വിപരീതങ്ങളുമാണ്. അവ വസ്തുതകൾ അല്ലെന്നും സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ഉള്ളതിന് അതുതന്നെ പ്രഥമതെളിവ്. ആത്മാവ് മനുഷ്യനാത്രമേ ഉള്ള അതിനു പുനർജന്മനമില്ല എന്ന് ചില മതങ്ങൾ സിദ്ധാന്തിക്കുമ്പോൾ, അണുജീവികൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കുംപോലും ആത്മാവുണ്ടെന്നും, ആത്മാവിനു പൂർവജനും പുനർജന്മ പരമ്പരകളുണ്ടെന്നും മറ്റു ചില മതങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് ആത്മാവ് വെറും സങ്കല്പമാണെന്നല്ലേ കാണിക്കുന്നത്!

ആത്മാവിന് ഇച്ഛയും തിരിച്ചറിയും ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ മതങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരവും അതിൽ സിരാഘടനയുമില്ലാത്തതിനൊന്നും ഇച്ഛയും തിരിച്ചറിയുമുണ്ടാകയില്ലെന്ന് ആധുനിക സയൻസ് സംശയരഹിതമായി സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ശക്തികൾ പദാർത്ഥപ്രവാഹമാണെങ്കിലും ക്ലിപ്തമായ ശരീരം അവയ്ക്കില്ല. വൈദ്യുതം, ഘനാകർഷണം, കാന്തം, കൊടുങ്കാറ്റ് മുതലായ ശക്തികളെല്ലാം അശരീരികളാണ്. അതുകൊണ്ടുവെങ്കിൽ ഇച്ഛയോ തിരിച്ചറിയോ ഇല്ല.

ദൈവം

പ്രപഞ്ചം ദൈവസൃഷ്ടിയാണെന്നും ദൈവം മാത്രം ആദ്യേത വിഹീനനാണെന്നുമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും സങ്കല്പവും വാദവും.

എന്നാൽ പദാർത്ഥം (Matter) തന്നെ ആദ്യന്തവിഹീനമാണെന്ന വസ്തുത സയൻസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് നാളികരം ഏറെ ആയി. “പദാർത്ഥം സമുലനാശത്തിനു വിധേയമല്ല. പദാർത്ഥത്തിന് രൂപഭേദം വരുത്താനേ സാധ്യമാവൂ. പരിപൂർണ്ണനൂതന പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. പരീക്ഷണനാളിയിൽപ്പോലും പരിപൂർണ്ണനൂതന വരുത്തുക അസാധ്യമാണ്. താരതമ്യേന പദാർത്ഥക്കുറവുവരുത്താനേ സാധിക്കൂ. നൂതനതയിൽനിന്നു ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാവതല്ല” (Matter is indestructible it's form only can be changed. There is no vacuum in the universe. It is not possible to create a complete vacuum even in a test-tube. Nothing can be created from nothingness) ഈ തത്വങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി ഒരു ജലകണം എടുക്കുക. അതിനെ ആവിയോ, ഐസോ ആയി മാറ്റാം. അതു പ്രകൃതമാറ്റം (Physical change) ആണ്. വെള്ളം വിഘോഷിപ്പിച്ച് ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ വാതകങ്ങളാക്കാം. അതു രാസികമാറ്റം (Chemical change) ആണ്. അതിന്റെ ഒരണവോ, അണവിന്റെ ഒരു ഘടകംപോലുമോ സമുലം നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

ആരംഭമുള്ളതിനേ സമുലനാശം സംഭവിക്കും. പദാർത്ഥം നാശമില്ലാത്തതാണ്. സമുലനാശമില്ലാത്തതിന് ആരംഭമില്ല. ആരംഭവും നാശവുമില്ലാത്ത ഊർജ്ജവും പദാർത്ഥവും, പദാർത്ഥമായ പ്രപഞ്ചവും ആരംഭവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല. സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിനു ഒരു സ്രാഷ്ടാവ് അനാവശ്യവും അധികപ്പറും ആണെന്നുവരുന്നു. പദാർത്ഥം സമുലനാശത്തിനു വിധേയമല്ലെന്ന തത്വത്തിലെ ഈ വീവക്ഷ (Implication) അദ്ധ്യാപകന്മാർ (മതവിശ്വാസികളായതുകൊണ്ട്) സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയോ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് കഴിഞ്ഞുവരുന്നത്.

മതത്തിന്റെ കൊളുത്തു്

ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്ന സദാചാരസംഹിത (Ethics) യാണ് അതിന്റെ കൊളുത്തു് അഥവാ ആകർഷണം.

ഗീതയിലും, ബൈബിളിലും, ഖുർആനിലും മറ്റും ഉള്ള തത്വജ്ഞാനശകലങ്ങളും സദാചാരവചനങ്ങളുമാണ് അതാതു മതപ്രചാരകർ പൊക്കിക്കാട്ടുന്നത്. എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നിർമ്മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, നീതിസ്സാര പുസ്തകങ്ങളിലും നിരീശ്വരതത്വജ്ഞാനത്തിലും അവയുണ്ട്. എന്നാൽ മതങ്ങളെ പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ മതങ്ങളിലേയും വ്യത്യസ്തവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമാണ്. അവയെ നിഷേധിക്കുകയോ, പരസ്യമായി ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെ മാത്രമേ മതം ഭ്രഷ്ടകല്പിച്ചു പുറം തള്ളുകയുള്ളൂ. സദാചാരം ലംഘിക്കുന്ന-നൂണയൻ, ചതിയൻ, വൃദിചാരി, കലേപാതകി-മുതലായവരെ ആ കാരണത്താൽ യാതൊരു മതവും ഭൂഷ്ടകൽപ്പിച്ചു തള്ളുന്നില്ല. അതാണ് പ്രായാഗികമതം സദാചാരനിബദ്ധമല്ലെന്നും, അനാചാരനിബദ്ധമാണെന്നും തെളിയിക്കുന്ന വസ്തുത. എവിടേയും എപ്പോഴും അറിവിനേയും സദാചാരത്തിനേയുമാണ് യുക്തിവാദി മാനിക്കുന്നതും പ്രാചർത്തികമാക്കുന്നതും.

കണക്കുകൾ

ഏതു രാജ്യത്തെ ജയിലുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മതവിശ്വാസികളെക്കൊണ്ടാണ്. കക്കാനോ, ആക്രമത്തിനോ, യുദ്ധത്തിനോ പുറപ്പെടുന്നതിനു പ്രാരംഭമായി ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയും അതു സാധിച്ചു വിജയിച്ചവനും വഴിപാടും ഈശ്വരനും നന്ദിയും പറയുന്നവരുടെ ചെയ്തുകൾ പത്രപംക്തികളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വന്നുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ഒരു കുററപ്പുള്ളി ഏതു മതക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായക്കാരനാണെന്നു ചോദിച്ചു റിക്കാർഡാക്കുകയല്ലാതെ ദൈവത്തിലോ മതത്തിലോ വിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു റിക്കാർഡാക്കുന്ന രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹോളണ്ടിൽ 1901 മുതൽ ആ വിചരംകൂടി ചോദിച്ചു റിക്കാർഡാക്കാൻ തുടങ്ങി. 1901-1909 കൂടി 9 വർഷത്തെ ആ റിക്കാർഡുകൾ ജെ. ബി

എസ്. ഹാൽഡേൻ 1910-ൽ പരിശോധിച്ചു തരംതിരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിവരം ഇതാണ്.

മതം	കുറവാളികളുടെ എണ്ണം
ഒരു ലക്ഷം — കത്തോലിക്കരിൽ	416
„ - പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരിൽ	309
„ - ജൂതന്മാരിൽ	210
„ - നിർമ്മതരിൽ	84

നിമ്നതരായ കുറപ്പുള്ളികളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റേയും കുറവും ഗവണ്മെന്റിനോടുള്ള എതിർപ്പായിരുന്നു. സർ. പെഴ്സിവാൾ ഷാർപ്പ് (Sir Percival Sharp) ലണ്ടനിൽ മതപഠനം നൽകുന്ന കത്തോലിക്കാസ്കൂളിലെയും, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുസ്കൂളിലെയും, മതപഠനം നൽകാത്ത മതേതര കൗണ്ടി (secular county schools) സ്കൂളുകളിലെയും കുട്ടികളിൽ എത്രപേർ, കുട്ടികളായ കുറക്കാരെ മാത്രം തെളിവെടുത്തു ശിക്ഷിക്കുന്ന കോടതിയിൽ (Juvenile courts) ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു 1940ൽ എടുത്തു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള കണക്കാണ്.

കത്തോലിക്കസ്കൂളുകളിൽ	22ൽ 1 വീതം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു
പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് „	28ൽ 1 „ „
കൗണ്ടി „	46ൽ 1 „ „

മതബോധനം ഏറ്റവും കൂടുതലായി നടത്തുന്ന സമുദായങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കുറവാളികളെന്നു ഈ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. മതബോധനം എന്നതു വിശ്വാസബോധനം എന്നല്ലാതെ സദാചാരബോധനം എന്നർത്ഥമില്ലെന്നാണ് കാണുന്നത്.

ആദർശവും കർത്തവ്യവും

വിജയകരമായ ജീവിതത്തിനു് ആദർശം അഥവാ ആദർശങ്ങൾ അനുപേക്ഷണീയമാണ്. ചുക്കാന്തില്ലാത്ത കപ്പലിന്റെ ഗതിയാണ് ആദർശമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിനു്. ഒരേ ഒരാദർശംതന്നെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധരംഗങ്ങളിലും പ്രയോഗികമായിരിക്കേണ്ടില്ല.

വസുധാഭാരതത്തിൽ ഈടും വിലയുംകൂടിയ മിനുസവസ്തുവോ, വിലകുറഞ്ഞ പരക്കൻവസ്തുവോ ആകാം ആദർശം. അതു വാങ്ങുന്നതാണു് ആദർശം, മതവിശ്വാസമോ വിശ്വാസമില്ലായ്മയോ അല്ല. ഒരു യുക്തിവാദി മറ്റൊരു യുക്തിവാദിയായ വ്യാപാരത്തിൽനിന്നു വസ്ത്രം വാങ്ങി എന്നു ശരിക്കെന്നതു ആദർശഭ്രാന്തയായ വക. വല്ല വസ്ത്രം മിതമായ വിലയ്ക്കുകിട്ടുന്നതു് വിശ്വാസിയുടെ കടയിൽ ആകാം. ഈ തത്വം ഒരു യുക്തിവാദിയുടേയോ സാന്നിധ്യത്തോടു, വിദ്യാഭ്യാസം വിവാഹം മുതലായ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പോലെ ബാധകമാണു് - മത്സ്യം ജലജീവി ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ സാമൂഹ്യജീവിയാണു് മനുഷ്യൻ. സമൂഹത്തിലല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം സാമൂഹ്യ ആത്മഹത്യയാണു്.

ആദർശത്തിനുവേണ്ടി സാമൂഹികകർമ്മവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു ആദർശഭ്രാന്തയെന്നു ആയിരിക്കും.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ധന്യവും പ്രായോഗികവുമായ ജീവിതത്തിനു് പരിപൂർണ്ണ വിവർത്തനം (Complets Isolation) പാലിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിലെ ഘടകമാണു് അയാളും കുടുംബവും. സമുദായത്തിൽ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും സത്തംപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിലയാണു്യാരും കുടുംബത്തിനുള്ളതു്. അമ്മയച്ഛന്മാർ, ഭാര്യ. സഹോദരീസഹോദരന്മാർ, പുത്രിപുത്രന്മാർ മുതലായ അഭിരാമ അനുബന്ധങ്ങൾ കൂടാത്ത ജീവിതം ജീവിതയോഗ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടു് ജീവിതവിജയത്തിനു് പലപ്പോഴും രാജിമനോഭാവം (Compromising attitude) കൈക്കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യം ഒരു യുക്തിവാദിക്കുണ്ടാവും. മുഖിൽനിന്നു വരുന്ന വെടിയുടെയിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ തല്ലാലം കമന്നടിച്ചു കിടക്കുകയോ, കിടങ്ങിൽ ഒളിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു യോഗാപിനു മുന്നേറാൻ സാദ്ധ്യമല്ലല്ലോ?

“നിരായുധനായ നിങ്ങളുടെ നേരെ കവർച്ചക്കാരുടെ നിറത്തോടു് ചൂണ്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പണസഞ്ചിയെടുത്തു അയാൾക്കു കൊടുത്തു അനുരഞ്ജനപ്പെടുന്നതു് അയാളുടെ പ്രവൃത്തിന്യായമാണെന്നു്

നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കലോ കവർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലോ, ഭീരുത്വമോ അല്ല" എന്നതു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ആപ്തവാചനമാണ്.

എത്രയും ദീർഘകാലം സ്വകർത്തവൃന്ദം നിർവ്വഹിച്ച് അവനവനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി ജീവിക്കാമോ അത്രയും കാലം ജീവിക്കുന്നതാണ് ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ കർത്തവ്യം. കർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിന് ആദർശം തടസ്സമായിരിക്കരുത്.

പ്രമാണവിധി

പ്രമാണവിധി (Dogma) പ്രാണത్యాഗം (Self-sacrifice) രക്തസാക്ഷിത്വം (Martyrdom) മുതലായ വൈകാരികമാർഗ്ഗങ്ങൾ മതത്തിന്റേതാണ് യുക്തിവാദത്തിന്റേതല്ല. യുക്തിവാദികൾ ഒരു സമുദായമായി സംഘടിക്കുന്നതു അനഭിലഷണീയമാണ്. സംഘടിച്ചാൽ ആചാരനിബന്ധനകളും ആചാര വിലക്കുകളും കൂടിയേതീരൂ. ക്രമേണ അതൊരു പ്രത്യേക മതമായിത്തീരുകതന്നെ ചെയ്യും. ബുദ്ധ, അദ്വൈതമതങ്ങൾ അതിന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.

മതസമുദായാംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മതബന്ധനം ഏറ്റെടുക്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു സമുദായാംഗങ്ങളുമായി വിവാഹംമൂലവും മറ്റുമുള്ള പരസ്പരസമ്പർക്കം സാമാന്യനടപടി ആകുന്നതുവരെ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സമുദായത്തിൽനിന്നോ കുടുംബത്തിൽനിന്നോ ഭ്രഷ്ടിനിടവരുത്തുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് അനാർവ്വം, തരണം ചെയ്യാവുന്നതല്ലാത്തതുമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആ വക പ്രയാസങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുപോലും അകപ്പെടാതെ തന്റെ യുക്തിവാദാദർശത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതു് തന്റെ കർത്തവ്യമായിത്തീരുന്നു.

എന്നാൽ ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടുകൂടിയുള്ള ഫലപ്രദമായ സാമുദായിക ദുരൂഹാരലംഘനങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വാഗതാർഹമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലംഘനത്തിന്, ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഉപാധിയാണ് ഒരു തൊഴിലിലേപ്പെട്ട് പരാശ്രയം കൂടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവു് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതു്. അനാചാരങ്ങളെ ലംഘിക്കുവാൻ സാധിപ്പിക്കുന്നതു് ആ കഴിവാണു്. ഒരു യുക്തിവാദിയു

ടെ ആദ്യത്തെ പരിശുദ്ധ ആ കഴിവുണ്ടാക്കാനായിരിക്കണം. ആരംഭത്തോടുകൂടി മറ്റൊരാളാണല്ലോ യുക്തിവാദത്തിനും അഭിലാഷണീയമല്ല.

മര്യാദ (Decency)

യുക്തിവാദപ്രചരണത്തിൽ എപ്പോഴും ആചരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് മര്യാദ. മതവിശ്വാസിയുടെ വികാരത്തെ വിജ്ഞാപിപ്പിച്ചു ദേഷ്യമോ, വാശിയോ, വൈരാഗ്യമോ ഇളക്കിവിട്ടു തരത്തിലുള്ള യുക്തിവാദപ്രചരണം അഭിലാഷണീയമല്ല. അല്പമെങ്കിലും സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാവുന്നതും പ്രകോപനപരമല്ലാത്തതും ആയവിധം അറിവു നൽകുന്നതായിരിക്കണം പ്രചരണം.

പെരുമാറ്റം (Conduct)

കൊട്ടാരക്കരയിൽ ശിവന്റേയും ഗണപതിയുടേയും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു സമീപമുള്ള ഒരു ചന്തമൈതാനത്തുവെച്ച് യുക്തിവാദികൾ നടത്തിയ ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിലെ പ്രാസംഗികരിൽ ചിലർ ശിവൻ, ഗണപതി എന്നീ ഹൈന്ദവസങ്കല്പങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റി വിവരിച്ചതു കേട്ടു ക്ഷുഭിതരായ ചില വിശ്വാസികൾ യോഗം അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ അതിനെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പത്രങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു. 'മാതൃഭൂമി'യിലെ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ട് സിലോൺ യുക്തിവാദി സംഘം പ്രസിഡണ്ട് പ്രൊ: എ. ടി. കോവൂർ കേരള യുക്തിവാദി സംഘം പ്രസിഡണ്ടിനയച്ച ഇംഗ്ലീഷ് കത്തിൽനിന്നു പ്രസക്തമായ ഏതാനും ഭാഗത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രവിവർത്തനം ഇവിടെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു:

“ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലും നാല്ക്കുവലകളിലുംനിന്നു പ്രസംഗിക്കാറുള്ള മതപ്രബോധകരും രാഷ്ട്രീയപ്രചാരകരുമാണ്. അവർ ശ്രോതാക്കളിൽ ചിന്തയല്ല വികാരം ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അനുയായികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ രീതി യുക്തിവാദപ്രചരണത്തിന് ഭിന്നമായോജിച്ചതല്ല. ശ്രോതാക്കളുടെ വികാരത്തെയല്ല ചിന്തയെയാണു യുക്തിവാദികൾ ഉണർത്തേണ്ടത്. വിശ്വാസികൾ അവരുടെ മത

ത്തിനുപേണ്ടി എന്തും പ്രവർത്തിക്കാനും, കൊല്ലാനും, പീഡ
യനുഭവിക്കാനും, രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു മരിക്കാനും സന്നദ്ധ
മായിരിക്കും. അതും പ്രവർത്തിക്കലോ, കൊല്ലലോ, പീഡനം
ഏല്ക്കലോ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കലോ യുക്തിവാദത്തിനെതിരാ
ണ്. അതുകൊണ്ടു യാതൊരുവക ബലപ്രയോഗത്തിനും യുക്തിവാ
ദികൾ ഇടവരുത്തരുത്.

ചർച്ചായോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകം സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനങ്ങ
ളിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ, ലഘുലേഖകൾ, പത്ര
മാസികകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായവയാണ് യുക്തിവാദ പ്രചരണ
ത്തിനുള്ള കരുക്കൾ.

ഘോഷയാത്ര, മുദ്രവാക്യം വിളി മുതലായ പ്രകടനങ്ങളും യുക്തി
വാദികൾക്കു യോജിച്ചതല്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റു വിജ്ഞാനിക
ളും അവരുടെ അറിവു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു ഘോഷയാത്ര സംഘടി
പ്പിച്ചോ മുദ്രവാക്യം മുഴക്കിയോ പ്രകടനം നടത്തിയോ അല്ലെല്ലാ.
ചിന്താപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
യുക്തിവാദം.

കേരള യുക്തിവാദസംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ
അതിന്റെ പ്രസിഡണ്ടെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഈ വസ്തുതകൾ
മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അതു നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനു
വലിയ സേവനമായിരിക്കും.”—

തീഷ്ണോത്സാഹം

യുക്തിവാദ സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നവരിൽ അധികം
പേരും യുക്തിവാദപ്രചരണത്തിൽ തീഷ്ണോത്സാഹികളായ യുവജന
ങ്ങളാണ്. അജ്ഞാതപരമായ മതവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും
ഉടനടി കടപുഴക്കി ഇല്ലാതാക്കിക്കളയണമെന്നാണ് അവരുടെ തീവ്ര
മായ ആഗ്രഹം. അതിനായി അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ചിലപ്പോൾ വൈകാരികങ്ങളായിപ്പോകുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ
ചുരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതസമുദായങ്ങളുടേയും രാഷ്ട്രീയ
പാർട്ടികളുടേയും പ്രചരണങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളുമാണ്. വൈകാ

രികളായ അവയെ ചിലപ്പോൾ യുക്തിവാദികളും അനുകരിച്ചു പോകുന്നതിൽ അക്ഷതവ്യമായി ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ, അതിലെ തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയാണാവശ്യം. അതു ചെയ്യുന്നതിന് യുക്തിവാദപ്രചരണത്തിലുള്ള തീക്ഷ്ണസാഹസം പ്രതിബന്ധമായിരിക്കരുത്. യുക്തിവാദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ വിവേചനബുദ്ധിയാണ്.

സിദ്ധാന്തവും അനുഷ്ഠാനവും

ഒരോ ഒരു തത്വമോ, സിദ്ധാന്തമോ മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി അതു മുഴുവനും അനുഷ്ഠേയമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നു വരും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കു ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നു തുത്തേറിയപ്പൊഴു വുന്നവയോ, വിഗണിക്കപ്പെടാത്തവയോ അല്ല. ഒരുവൻ ജനിച്ചുപളിന്തോ ജീവിക്കുന്നതോ ആയ രാജ്യം, സമുദായം, പരിസരം, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, ബന്ധുചിത്രാദികൾ മുതലായവയെ കണക്കിലെടുത്തുമാത്രമേ പ്രവർത്തനസ്വതന്ത്ര്യം പ്രായോഗികമാവൂ. അപ്പോൾ ഒരുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നപ്രകാരമെല്ലാം അവൻ സ്വീകരിച്ച തത്വാനുസരണമെല്ലാം അവനു എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നു വരില്ല. ചിലപ്പോൾ സ്വകർത്തവ്യനിവൃത്തിയിൽ യുക്തിവാദം പ്രാവർത്തികമല്ലെന്നുവരാം. അതു, അയാൾ തന്റെ യുക്തിവാദാദർശം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്നു കരുതുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നതു ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചുള്ള അനുഷ്ഠാനത്തിനു സാഹചര്യം പ്രതിബന്ധമായി നിന്നതാണ് കാരണം. കർത്തവ്യനിവൃത്തിയിൽ പാപ്പെടുന്നവൻ അവന്റെ ലക്ഷ്യവും അനുഷ്ഠേയപ്രമാണവും മാർഗ്ഗരേഖകളുമാകാത്തസാധകതയാണ്. കർത്തവ്യം ഭംഗിയായി നിവൃത്തിക്കുന്നവനാണ് തികഞ്ഞ യുക്തിവാദി. കർത്തവ്യനിവൃത്തിയെപ്പോലെയോ വേണ്ടുവണ്ണം ഉദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിരന്തരവാദിമാത്രമേ കർത്തവ്യം നിവൃത്തിക്കുന്ന യുക്തിവാദിയെ അവസരവാദി എന്നോ, കപട യുക്തിവാദി എന്നോ ആക്ഷേപിക്കുകയുള്ളൂ.

ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നവൻ നിർവഹിക്കേണ്ട കർത്തവ്യത്തേയോ, അതിന്റെ സാഹചര്യത്തേയോപറ്റി അന്വേഷിക്കുകയോ, പഠനം നടത്തുകയോ ചെയ്യാതെയാണു് ആക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതു്. “അർഹമായ സ്വന്തം നന്മയ്ക്കോ കർത്തവ്യനിർവഹണത്തിനോ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഒരാൾ സ്വാർത്ഥിയോ, അവസരവാദിയോ ആകുന്നില്ല. അന്യർക്കു് അർഹമായ നന്മയോ അവസരമോ നിഷേധിക്കുന്നതാണു് സ്വാർത്ഥതയും അവസരവാദവും.” യുക്തിവാദപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അവസരവാദിയോ, കപടയുക്തിവാദിയോ അതിൽ ഉണ്ടാകാൻതന്നെ തരമില്ല. അവസരവാദമോ കാപട്യമോകൊണ്ടു് എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേ അവർ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. സംഘടിതങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിലും മതങ്ങളിലും അവരെ കാണാം. യുക്തിവാദത്തിനുവേണ്ടുവോളം കരളുറപ്പോ, അറിവോ ഇല്ലാത്ത ദുർബല യുക്തിവാദികൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണു്. അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു് അതിൽ നിന്നകറ്റുകയല്ല, അവർക്കു് യുക്തിവാദത്തിൽ പ്രോത്സാഹനവും കൂടുതൽ അറിയും നല്ലീ മനസ്സുറപ്പുവരുത്തുകയാണു് വേണ്ടതു്. അതിനുപകരം യുക്തിവാദത്തിനു അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയല്ലാത്തവരെ കുറ്റംപറയുന്നതു് നല്ല വഴക്കുമല്ല. ഫ്രാൻസിലെ ഒരു വിശ്രുത ദുരാചാരധർമ്മസങ്കരായിരുന്ന ലാ ബ്രൂയറിന്റെ (La Bruyere) ഒരു വാചകം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ: “By paying too much attention to others” faults, we die before having had the time to know our own’ (അന്യരുടെ കുറ്റവുകളിൽ നാമധികം ശ്രദ്ധപതിയ്ക്കുന്നതുമൂലം, അവനവന്റെ കുറ്റവുകൾ എന്തെല്ലാമെന്നു അറിയുവാൻ അവസരം ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പു നാം മരണമടഞ്ഞുപോകുന്നു.)

നല്ല വാക്കു്

കുറ്റങ്ങളും കുറ്റവുകളും എല്ലാവർക്കുമുണ്ടു്. അവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടവയുമാണു്. ചൂണ്ടിക്കാട്ടൽ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതോ, അവരിൽ വിദ്വേഷമോ, വെറുപ്പോ ജനിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ തരത്തിൽ ആവരുതു്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വന്തേയുള്ള ഒരു ദുർവാസനയാണു് അന്യരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനും അതു വിളിച്ചുപറയാ

നമ്മുടെ അഭിനിവേശം. ആ അഭിനിവേശത്തിന് നിയന്ത്രണവും വിശ്വാസ്യതയും യുക്തിവാദ പ്രചരണത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ സാധിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരിടത്തു കിട്ടാത്ത ഒരു കറവോ, തെറ്റോ നമ്മുടെ അറിവിൽപ്പെട്ടാൽ അതു അവരെ രഹസ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാലേ ആ തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിനു ഇടയാക്കിയ കാരണങ്ങളേയോ, സാഹചര്യങ്ങളേയോ പററി നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കൂ. തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനു നല്ലവാക്കും മിതഭാഷണവുമാണ് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്നത്. “നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ രഹസ്യമായി ഗുണഭോഷിക്കുകയും പരസ്യമായി മൃഗം സിക്ഷകയും ചെയ്യണം” എന്നതാണ് സോളമന്റെ ഒരു നീതിവാക്യം. പരസ്യമായ ഭർത്തവം അതിനു പറ്റിയതല്ല. യുക്തിവാദി സമോളനങ്ങൾ പ്രാസംഗികർത്തവ്യമുള്ള ആരോപണത്തിനും പ്രത്യേകരോപണത്തിനും ഒരിക്കലും രംഗമാകരുത്. ആരോപണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതോടെ അവയെ തട്ടിമാറ്റുന്നതിനുള്ള ചുമതല അധ്യക്ഷന്റേതാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അധ്യക്ഷനെ എതിർക്കുന്ന ഒഴുക്കായാണോ ചില അവസരങ്ങളിൽ കാണാതിരുന്നിട്ടില്ല, യോഗ്യതയും, അച്ചടക്കവും പാലിക്കുന്ന വിനയശീലരായിരിക്കണം യുക്തിവാദികൾ.

സമുദായരൂപീകരണം

യുക്തിവാദികൾ സംഘടിച്ച് അന്ധവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു സമുദായരൂപീകരണം നടത്താമെന്ന് യുക്തിവാദത്തിൽ ആവേശകരമായ ചിലർ വ്യാജോഹിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയോ, സമുദായമോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനു ചില നിബന്ധനകൾ കൂടാതെ തരമില്ല. ആ നിബന്ധനകളിൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾ ചിലതു ചെയ്യണമെന്നും മറ്റു ചിലതു ചെയ്യരുതെന്നും വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായേ കഴിയൂ. ആ വ്യവസ്ഥകളാണ് ആചാരങ്ങളും വിലക്കുകളും. എല്ലാ മതസമുദായങ്ങളിലും ഉള്ള ആചാരങ്ങളും വിലക്കുകളും ഗുണകരമോ, ദോഷകരമോ രണ്ടല്ലാത്തതുമോ ആയാലും അവയാണ് സമുദായാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അവർ വർഷ ക്ഷേമകരവും സ്വതന്ത്രവും ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കാതെ അവരെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചങ്ങലകൾ. ദോഷരഹിതവും, തനിഷ്ഠം, മറ്റുള്ളവയ്ക്കോ ഗുണകരവും ആയ ഏതു പ്രവൃത്തി

ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു യുക്തിവാദി സർവ്വതരസ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആശയപ്രചരണാവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞു ഒരു സംഘടന യുക്തിവാദികൾക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയുണ്ടായാൽ അചിരേണ അതൊരു മതമായി (നിരീശ്വര) തീരുകതന്നെ ചെയ്യും. സംഘടനയുടെ മേൽനോട്ടം വിവിധ നിലകളിൽ വഹിക്കുന്നവരായിരിയ്ക്കും അതിലെ പുരോഹിതശ്രേണി.

രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി

യുക്തിവാദം ഒരിടിസ്ഥാനതത്വമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി നിന്നു യുക്തിവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫലപ്രദം എന്നു കരുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചില യുക്തിവാദികളുണ്ട്. മുതലാളിത്തത്തെ ഇല്ലാതാക്കി സാമ്പത്തികസമത്വം വരുത്തിയാൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ താനേ ഇല്ലാതായി സാംസ്കാരികസ്വാതന്ത്ര്യം കൈവന്നുകൊള്ളും എന്നാണ്വരുടെ വാദം. പക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി നേതാക്കൾ ഈ അഭിപ്രായക്കാരായി കാണാത്തതു ആശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികളുടെ സർവ്വപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യവും പ്രവർത്തനവും ജനതയിൽ രാഷ്ട്രീയബോധം ഉണർത്തി അവരെ സ്വാധീനിച്ചു ശവപ്പെടുത്തുവാൻ, അഥവാ രാജാധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ്. വിശ്വാസി ജനതയുടെ ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി യുക്തിവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വളർച്ചക്കു അനുഗുണമായിരിക്കയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ദോഷകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. യുക്തിവാദം ഒരു പാർട്ടിയുടെ കാര്യമായി ചുരുക്കുന്നതു ശരിയല്ല. എല്ലാ പാർട്ടികളിലും (മത) സമുദായങ്ങളിലും യുക്തിവാദം പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയുമാണു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും പ്രവൃത്തിയും.

രാജാധികാരമെന്ന രോക്കിന്റെ ബലത്തോടെ നിരീശ്വരത്വം ഏറെക്കുറെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നുവരാം. പക്ഷേ അതു യുക്തിവാദമായിരിക്കയില്ല. നിരീശ്വരമതം മാത്രമായിരിയ്ക്കും. ഒരു മതം മററു മതങ്ങളെയെല്ലാം നിരീശ്വരം അഥവാ പാഷണ്ഡമായാണു ഗണിയ്ക്കുന്നത്. മതങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നു കൂട്ടാനേ നിരീശ്വരമതം ഉപകരിക്കൂ.

പുരോഗതി

50 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തോടും ഇന്ത്യൻ യഥാസ്ഥിതികത്വത്തോടും ഒരേ സമയം അടരാടിയിരുന്ന അപൂർവ്വ ചിന്തകരിൽ ഒരാളാണ് എം. സി. ജോസഫ്. അദ്ദേഹം വിതച്ച വിത്തിൽനിന്നു മുളച്ചുയർന്നതാണ് ഇവിടെത്തെ നവോത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലതും. സ്വാതന്ത്ര്യലുബ്ധിക്കു മുൻപു എം. സി. എഴുതിയ മുച്ചയേറിയ കുറിപ്പുകളടങ്ങുന്നതാണ് 'പുരോഗതി.'

'കരിശിൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല' എന്ന എം. സി. യുടെ കോളിളക്ക സൃഷ്ടിച്ച പഠനവും ഏതാനും സുപ്രധാന ചാത്തൻ സംഭവങ്ങളും മറ്റും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിപുലീകരിച്ചതാണ് ഈ പുതിയ പതിപ്പ്.

വില — 6.00

യുക്തിവാദി പബ്ലിഷേഴ്സ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട.

680121