

മഹാഭാരതകഥ.

ഒരു നിരൂപണം

മയിസപ്പാണികർമ്മാണിസംഗ്രഹാധ്യാതവചേതസഃ
നിരാശീന്നിമ്മമോളതപായുജ്യസവിഗതജപഃ.

—ഭഗവൽഗീത, ൩-൩൦.

കുഞ്ഞി ജനാർദ്ദനമേനോൻ.

മഹാഭാരതകഥ.

ഒരു നിരൂപണം.

കുറുപ്പൻ ജനാർദ്ദനമനോൻ.
എഴുതിയത്.

പ്രസിദ്ധീകർത്താ:

കെ. കെ. തമ്പാൻ.

കുറുപ്പൻ ജനാർദ്ദനമനോൻ.

ബാക്കുരമണപ്രകാശിക് പ്രെസ്സ്

സ്വന്തം പ്രസ്താവന.

—:—

വരക്കേ സ്വധർമ്മബോധം ശരിയായി ഉണ്ടാവത്തക്കവണ്ണം എന്നൊലാവുന്നപോലേ ശ്രമിച്ചാൻ കേന്ദ്രിക്കൊണ്ടു ഞാൻ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പെ പ്രചരിപ്പിച്ച ലഘുപത്രിക ബഹുജനങ്ങൾ സാദരം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനണ്ണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഈ “മഹാഭാർതകഥാ നിരൂപണം.”

എന്റെ മാന്യസുഹൃത്തായ രാജശ്രീ കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ അവർകൾ എഴുതിയ ഈ പ്രബന്ധം “ആത്മപോഷിണി”യിൽ തുടച്ചുയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതു് അപ്പപ്പൊൾ ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടുവരവെ, ഇതിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടങ്ങളായ ജീവിതതത്വങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കയാൽ എനിക്കുണ്ടായ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങിനെ പ്രത്യേകം പുസ്തകമാക്കി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു്.

സ്വയംകൃത്യം വിശിഷ്ടങ്ങളായ ആശയങ്ങളാൽ പരിപൂർണ്ണവുമായ ഒരു ഉത്തമഗ്രന്ഥം ഇതാ മലയാളത്തിലേക്കു് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു.

പുലാപ്പാറ മരവുൻ, തുലാം, ചവു.	}	കെ. സി. ശങ്കരൻതമ്പാൻ.
---------------------------------	---	-----------------------

ചില പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ.

മനംപോലെ മംഗല്യം	o	ര	o
ഈശ്വരസ്തോത്രപരിഷ്കരണം	o	ര	o
കുചേലൻ	o	ര	o
വിജയമഹത്വം	o	ര	o
മഹാഭാരതകഥ	o	ര	o
ചക്ഷുണമൃതം, സവ്യംവൃതം	o	വ	o
ഭാഗീരഥി, വഞ്ചിപ്പാട്ട്	o	o	ന
ഭേദയാനി, പദ്മകൃതി	o	ഉ	o

കെ. കെ. തമ്പുരാൻ,

പുലാപ്പാറ

കൊല്ലം.

മഹാഭാരതകഥ

—:—

ഒരു നിരൂപണം.

—————

ഗുണദോഷങ്ങൾ.

കത്തിൽ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായിട്ടുപോതേ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. കേവലം ഗുണപുണ്ണമായിട്ടോ, കേവലം ദോഷപുണ്ണമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലുമൊരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകമായ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു. സമതപത്തിലാണു പ്രകൃതിയുടെ കിടപ്പെങ്കിലും, അതിനുണ്ടായിക്കാണുന്ന വിവിധവികാരവിശേഷങ്ങൾക്കൊക്കെയും കാരണം വിഷമതയാണു്. വികാരമുണ്ടാവേണമെങ്കിൽ വിഷമതയുണ്ടാവണം. വിഷമതയില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ല. വിഷമത ഭവിക്കാതെയും, വികാരം ജനിക്കാതെയും ഇരുനൂറ്റു പ്രപഞ്ചം ഏകതപത്തിൽ ലയിക്കും; അതാണു് പ്രളയാവസ്ഥ.

ഇക്കണ്ട ജീവജാലത്തെയാക്കെയും പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രശ്ലിപ്പിക്കുന്നതു് വിഷമതയുടെ പ്രവൃത്തിയാണു്. വിഷമതയെന്നതു് രണ്ടു വിഭിന്നശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. ഈ വിഭിന്ന ശക്തികളെയാകുന്നു ഗുണം, ദോഷം എന്നിങ്ങനെ പേർ കൊടുത്തു തരം തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ രണ്ടു ശക്തികൾ തന്നെയാകുന്നു സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതതാപങ്ങൾ, പുനീ വക എല്ലാ ദണ്ഡുഭാവങ്ങളെയും വിസ്മരിപ്പിക്കുന്നതു്.

ഏതൊരു വസ്തുവിൽ ഗുണം കുറഞ്ഞും ദോഷം വളന്നും ഇരിക്കുന്നുവോ അതിനെ ചീത്തയെന്നു നിരാകരിക്കുകയും; ഗുണം വളന്നും

ദോഷകരണവും ഇരിക്കുന്നുവോ അതിനെ നല്ലതെന്നു സ്വീകരിക്കുകയും നാം ചെയ്യുന്നു. ലോകമാകെ പുകയുന്ന ഒരു മഹാത്മനായിൽ- അദ്ദേഹം ലോകത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ- എന്തെങ്കിലുമൊരു ദോഷം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ലോകമാകെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു ദുരാത്മനായിൽ- അവൻ ലോകത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ- എന്തെങ്കിലുമൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരിക്കും. തന്റെ നാശത്തിനു കാരണമാവാതെയുള്ള ദോഷവും, തന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകാര്യമായുള്ള ഗുണവും ഒരുവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാണുവോ അയാൾ സർവ്വനങ്ങളുടെയും; നേരെ മറിച്ചുള്ള ഗുണദോഷഭാവങ്ങളോടു കൂടിയവനെ ദുഷ്ടനങ്ങളുടെയും ഗണത്തിൽ ചെർക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുക.

ഇങ്ങിനെ, മനുഷ്യർ അവരവർക്കുള്ള പരിചയങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും തോന്നുന്ന അന്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണദോഷങ്ങളെ വകതിരിക്കുന്നതിൽ, ആകപ്പാടെ നോക്കിയാൽ, ചിലപ്പോഴെല്ലാം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ഗുണത്തിനും ദോഷത്തിനും അസംഖ്യം ഭാവഭേദങ്ങളുള്ളതിനാൽ അവ ഇന്നിന്നവയെന്ന് വിവേചിച്ചറിയുന്നതിനും, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയെന്ന് നിർണ്ണയിച്ചു തിരിച്ചറിയുന്നതിനും, സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒട്ടും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യർ ഭ്രമപരവശരായും ദുഃഖാകലരായും നിരന്തരം ഉഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിചിത്രതകളേവരും, മനുഷ്യരെ ഈ വിഷയത്തിൽ സമത്വമാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയൊന്ന ശ്രമിച്ചതും, ഇത്രയൊന്ന ശ്രമങ്ങൾ എഴുതികൂടിയതും. എന്തിനും, ഈ വിഷയത്തിൽ, നമുക്ക് എത്രയോ ചുരുങ്ങിയ ജ്ഞാനമേ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഗുണദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിത്തവൃത്തിയെ എങ്ങിനെയാണല്ലോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടറിയുകയും, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയെന്ന് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊന്നു നമുക്ക് വിവേചനശക്തി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാൽ ചിത്തവൃത്തിയെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനും, അനുഭവങ്ങളെ ക്രമത്തിൽ പകർത്തുവെക്കുന്നതിനും വേണ്ടുന്ന നിരീക്ഷണശക്തി മനുഷ്യർക്ക് എത്രയോ ഏറെ

കുറവായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിമിഷപ്രതി വികാരങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്; എന്നു തന്നെയല്ല, അവയുടെ ചില വികാരങ്ങൾ സ്ഥായിയായിക്കിടക്കുന്നതുമാണ്. ഗുണമായിട്ടും ദോഷമായിട്ടും എത്രയൊക്കെയോ ഫലങ്ങൾ നാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ചിലത് ഇപ്പൊഴും നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു. ആ വക ചിത്തവികാരങ്ങൾക്കും ഈ വക ഫലങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തെ കാർഷ്ഠകാരണഗതിക്കൊത്തവണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ, കീഴ് കഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളെ വഴിപ്പെടുത്തി സ്മരിക്കുന്നതിനോ മനുഷ്യർ മിക്കവാറും കഴിവില്ലാത്തവരാണ്.

സാമിത്യകാരന്മാർ.

ഈ നിലയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് സാമിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള വില എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് നാം കാണുക. അവർ സങ്കല്പലോകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നു. വിവിധഭാവങ്ങളോടു കൂടിയ ഗുണദോഷങ്ങൾ അവരിൽ വെച്ചേറെ അർജ്ജുനനെന്ന ക്രമത്തെയും, അവ അവരുടെ ചിത്തവൃത്തിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തെയും, അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയും സാമിത്യകാരന്മാർ നമുക്ക് ശരിയായും വെളിവാറായും കാട്ടിത്തരുന്നു. അവരുടെ ഈ മായാമനുഷ്യരിൽ ചിലർ നാം തന്നെയുമാണെന്നും, ചിലർ നമ്മുടെ സ്വന്തപ്പെട്ടവരാണെന്നും തോന്നുമാറ് നമ്മെ മയക്കുന്നതിന് സാമിത്യകാരന്മാർക്ക് സാമർത്ഥ്യമുണ്ട്. നാം അവരുടെ മായാലോകത്തിൽ സ്വബോധരഹിതരായി പ്രവേശിക്കുകയും, അവിടെ നടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും എന്തെന്നും മാഞ്ഞുപോകാത്തവണ്ണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ, വിവിധങ്ങളായ ഗുണദോഷഭാവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളെയും അവയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഫലങ്ങളെയും നാം തിരിച്ചറിയുമൊരും. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ലോ

കുത്തിന്റെ കിടപ്പും, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നടപ്പും നാം കാണുമാറും. നമ്മെ അവനമിപ്പിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ ഒട്ടക്കുന്നതിനും, മാനസിക ദുഃഖങ്ങളെ അടക്കുന്നതിനും, നമ്മെ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ ഏടുക്കുന്നതിനും നാം ശക്തരായും ചെയ്യും. ഇത്രയൊക്കെ ഗുണം സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ, പരാമർശങ്ങളെയും ആ അനുഭവങ്ങൾക്കുണ്ടായ മനോവികാരങ്ങളെയും ആ ഭ്രാന്തകാരങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച വിഷമതയെയും സാഹിത്യകാരന്മാർ ലോകത്തിൽ അനുഭവഗോചരമാക്കിയിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ഗുണദോഷമന്തര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പരാമർശങ്ങളെയും സാഹിത്യങ്ങളെയും അവരവർ തന്നെ ചിന്തനോടുകൂടി കാര്യകാരണങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാൾക്കു പോലും ശക്തിയില്ലാതെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്.

മഹാഭാരതം.

വ്യാസമഹർഷി ഒരു സാഹിത്യവീരനായിരുന്നു. അയ്യായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പെ ജീവിച്ചിരുന്നവർന്നെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കൗരവന്മാർ, അവരവരുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെയും അവയ്ക്കുണ്ടായ ഫലങ്ങളെയും തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവനോടെ വന്നുനില്ക്കുന്നത് വ്യാസമഹർഷിയുടെ സാഹിത്യപ്രയത്നങ്ങളാലത്രെ. ഗുണവും ദോഷവും ഇടകലരാത്ത വസ്തു ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, സജ്ജനങ്ങളെ വകുറിച്ച് വിചാരിച്ചതിൽ മനുഷ്യലോകം പരിഭ്രാന്തരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും, സപ്രിയങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളുമായ ചിത്തവൃത്തികൾ ഇന്നിന്നവയെ നന്നായി കഴങ്ങുന്നുവെന്നും കണ്ട്, മനുഷ്യരെ ഈ പരിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നും കഴപ്പത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മഹാഭാരത കഥ നിർമ്മിച്ചത്. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായിട്ടല്ലാതെയൊ, അവയ്ക്കൊത്ത ഫലങ്ങളെ ശരിയായി അനുഭവിക്കാതെയൊ ഒരു പാത്രവും അതിലില്ല. അമാനുഷമായും, മൃഗോചിതമായും; അനുകരണീയമായും, നിരാകരണീയമായും; കൗ

തൃകകരമായും, ഭയങ്കരമായും;— ഇങ്ങിനെ അനേകതരം ചിത്തവൃത്തികളെ ആ മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെയുപത്തോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിധ ഗുണദോഷഭാവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളെയും, അവ മനസ്സിൽ വളർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധങ്ങളെയും, എന്തിനാണെന്നു ഫലങ്ങളെയും അതിൽ വെച്ചുവെച്ചു എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭയവനിൽ ചില ദോഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും— അതിൽ നിന്നു അവൻ ദുഃഖമനുഭവിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണെന്നിരുന്നാലും, പരോപദ്രവത്തിനോ സഹായമനുഭവിക്കുന്നോ അവ കാരണമാവാത്തവണ്ണം അവയെ താഴ്ന്നു നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള വേദം ചില ഗുണങ്ങൾ അവനി ചുണ്ടെന്നിരിക്കിൽ അവൻ ശിഷ്ടനാണെന്നും; മറ്റൊരുവനിൽ ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരുന്നാലും— അതിൽ നിന്നു അവൻ സുഖമനുഭവിക്കുമെന്നും— ആ ഗുണങ്ങളെ കവിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ അവനി ചുണ്ടെന്നിരിക്കിൽ അവൻ ഒരു ദുഷ്ടൻ തന്നെയെന്നും— ഇങ്ങിനെ ദുഷ്ടശിഷ്ടന്മാരെ വകതിരിക്കേണ്ടതു് എങ്ങിനെയെന്ന് ഭാരതത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദുഃഖികാരങ്ങളെയും സദുഃഖികാരങ്ങളെയും ഫലാനുഭവകാലത്തിനു മുമ്പേ തന്നെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളെ നോക്കി എങ്ങിനെ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 'മേഘഭാരതം' ഒരു വലിയ ലോകമാണ്. അതിലെ പാത്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊന്നിനോടു് സംബന്ധിക്കാത്ത ജീവിതഗതിയോ മനോഭാവമോ വേറെ കാണുകയില്ല. ലോകത്തുപം സർവ്വവും അതിലുണ്ട്. ജീവിതരഹസ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും അതിൽ പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്തവൃത്തി നിരോധം .

ദോഷങ്ങളെക്കൊണ്ടും ദുഃഖമേന്ദുക്കളെക്കൊണ്ടും, അവയിൽ കന്നും കലരാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്നിരിക്കിൽ അവയോടു എങ്ങിനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതു്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മദം, മാത്സര്യം എന്നിവയാണല്ലോ മുഖ്യ ദോഷഭാവങ്ങൾ. ഇവ നാശകരങ്ങളായ ദുർവൃത്തികളാണെന്നും, ഇവയ്ക്കു് മനസ്സിൽ ഒട്ടും

ഇടം കൊടുക്കരുതെന്നും പലരും പലപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥഭരണീയരുടെ ജീവിതാഭംഗം ഈ നഗരസഭയിൽകാണാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, അതിലേക്ക് മാനസിക ദുർബ്ബലതകളെ കണക്കാക്കാനോ, കണ്ടാണെന്നോ അറിയാൻ, ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രേമം, അനുകമ്പ, ദാനം, നിർമ്മലത, വിനയം, സമർത്ഥനം എന്നീ സദൃശ്യതകളെ മുറയ്ക്കി പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രമേണ മനസ്സിനെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് നിവികാരാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കേണമെന്നതു കൊണ്ടാണ് ദുർബ്ബലതകളെ ഒഴിക്കേണമെന്ന് എപ്പോഴും എല്ലാപ്പോഴും വിജ്ഞാപനം നൽകുന്നതാണ്. ഈ രഹസ്യത്തെ നിരന്തരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു വേണം ദുർബ്ബലതകളോടു പെരുമാറുവാൻ. ജീവിതം പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കാലം ദോഷങ്ങളിലൊന്നെങ്കിലും മാറുന്നതായാൽ അത്രത്തോളം ആ ജീവിതം ലോകരംഗത്തിൽ പ്രകാശം കാണുന്നതിനും തീരെ ക്രോധമില്ലെന്നായ ഭരണനേതാക്കൾ: ആനുകാശം ആനുകാശം തലയിലെ പൊല, അവിടെ തലയിൽ ഇതരന്മാർ ചവിട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഗുണമോ ദോഷമോ ആയ ഏതു ചിന്താപുന്തിയെയും നശിപ്പിക്കുവാനല്ലാതെ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അവയെ പതുക്കെ പതുക്കെ നാം കീഴടക്കണം. വിവിധവികാരകരമായ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ആധിപത്യത്തിൽക്കീഴിലാക്കണം. ഇപ്പോഴുവെട്ടെ മനസ്സിന്, അതായത്, കാമക്രോധാദി ചിന്താവികാരങ്ങൾക്ക് നാം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന അവയുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നാം അടിമകൾക്കൊപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ നഗരപരതയെയും സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നിസ്സാരതയെയും പാറി നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയും, പൃത്തിവിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിനെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ച് നമ്മെ ഏടാളടത്തിൽ തള്ളി വിടുന്ന രീതിയെ അപ്പോഴും സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടറിയുകയും, ആ ചിന്താപുന്തികൾക്കുള്ള കാരണകാര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായാൽ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ കീഴടക്കുന്നതിന് ക്രമേണ കഴിയുമെന്നാവും. ആ നിലയിലെത്തിയാൽ സേപരമാ

നസരണം മനസ്സിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോ, നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിനോ, എന്തിനും നമുക്കു കഴിയും. അപ്പോഴത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളോടും, അതായതു, സുഖദുഃഖങ്ങളോടും നമ്മെ തീണ്ടുകയില്ല. നാം അപ്പോൾ സദനന്ദനാരായിരിക്കും. ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ സർവ്വശക്തനാരുമായിരിക്കും. ഈ ഉൽകൃഷ്ടജീവിതത്തിൽ എന്തിന് വരാണ് മഹാ ഭാരതത്തിലെ കൃഷ്ണനും ഭീഷ്മനും.

കൃഷ്ണൻ .

ഭാരതകഥയുടെ പ്രാണനാകുന്നു കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചസ്ഥിതികർത്താവായ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണത്രെ. അവതാരമെന്നാൽ എന്താണ്? ഒരുവൻ ചിത്തവൃത്തിയെ എത്രത്തോളം നിരോധിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അവനിൽ ഈശ്വരംശം പ്രകാശിക്കും. മനസ്സിനെ തീരെ കീഴടക്കുകയും പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധത്തിൽനിന്ന് തീരെ മോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ അതിർവധികം ഈശ്വരംശം പ്രകാശിക്കും. അപ്പോൾ, ജീവാത്മാവിനു പരമാത്മാവിനോടുള്ള ഐക്യത്തെ അവൻ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കും; അവൻ ഐശ്വര്യസിദ്ധിയുണ്ടാകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെയുള്ളവൻ സാമന്യമനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എത്രയോ പടി ഉയർന്നുനില്ക്കുന്നതിനാൽ അവനെ ഈശ്വരാവതാരമെന്ന് ജനങ്ങൾ പൂജിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയാരു മഹാത്മാവാകുന്നു കൃഷ്ണൻ. പ്രപഞ്ചമൊക്കെയും മിത്രമുയാണെന്നും, ദൈവം സർവ്വശക്തനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്നും, അത് രാൻ തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനും, അദ്ദേഹം സാമന്യജനങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്തു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നു. വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ മഹർഷിവരന്മാർ കൂടി പ്രാപിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണിത്. മനസ്സിനെ എത്രവളരെ താഴ്ന്നിറുത്തിയാലും, ഒരു ചെറിയ പിടി കിട്ടിയാൽ അത് മേലോട്ടു കുരിച്ചു ചാടും. കാമക്രോധാദി ചിത്തവൃത്തികൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത വിജനങ്ങളായ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു ഈശ്വരവ്യാപനൈകപരനായും ആത്മാനന്ദനാരായുമിരിക്കു

ന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ നാട്ടിൽ വന്നു ലോകവ്യവഹാരങ്ങളുടെ തിരക്കും തിരക്കും എല്ലാപേരും അവരുടെ മനസ്സിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു തുടരുന്നു. കാട്ടിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഇവരെ മനസ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനോ? എവിടെയെവിടെ ലൗകിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട തിരക്കുണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെയും കൃഷ്ണനാണു്. അദ്ദേഹം എത്രയോ വളരെ പുത്രകുരുതയോടും എത്രയോ വളരെ ആശ്രിതന്മാരോടും കൂടിയ ഗൃഹസ്ഥനാണു്. അതേ കാലത്തു തന്നെ അദ്ദേഹം സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായ മഹാഷിയുമാണു്; അദ്ദേഹം മൃതീകരിച്ചു ക്ഷത്രിയോത്തമനാണു്. അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യനെന്നും പ്രണയിനിയെന്നും ഭരണ സമയത്തു തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഹാ, എത്രത്തോളം പരമോന്നതമായ അവസ്ഥയാണതു്! കയ്യൊന്നുയർത്തിയാൽ ലോകത്തിലെ കിരീടങ്ങളെല്ലാം നന്നായിത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല്പാൽ വന്നു വീഴും. എന്നാൽ ഭരണ ചെറിയ ദേശം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്നു വേണ്ടാ. അദ്ദേഹം എല്ലാരുടെയും മിത്രമാണു്. എല്ലാരുടെയും ദാസനാണു്; എല്ലാരുടെയും യജമാനനാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല്പാൽ ലൗകികസുഖങ്ങളെല്ലാം കെടും കവിഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഹൃദി ക്ഷണിപ്പു. ദുസ്സഹങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുമായ അനവധി ക്ലേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തൊടുകുന്നതായി നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ശോചിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. ഒരു ഉത്തമഗൃഹസ്ഥന്റെ നിലയിൽ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നുവെള്ള. ഇത്രയും പരമോൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു ഇദ്ദേഹം കൂടി ഒരു ക്ഷണനേരത്തെക്കൂടി മനസ്സുനാൽ വെളിപ്പെടുത്തും. അജ്ഞാനരക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നതിനോ നേരെ ചക്രമെടുത്തു കുതിച്ചുപാടിയതു നോക്കുക. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുക, മാറ്റമില്ലാതെയും സാമാന്യ ജനത്തിന്റെയുപേക്ഷ പാവാനാണോ? ദുഷ്ടതയെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ശിഷ്ടതയെ പരിഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നു ഉത്തമ പുരുഷലക്ഷണമെന്നും, അതു നിർമ്മമതയോടും ഹൃദയാർപ്പം കൂടിയതുമായ നിർവ്വഹിക്കേണമെന്നുമുള്ള തത്ത്വപ്രകാശം

ദേശത്തെ അദ്ദേഹം സ്വജീവിതത്താൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള തത്ത്വങ്ങളെയൊക്കെയും അദ്ദേഹം, ഇങ്ങിനെ തന്നെ, വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃഷ്ണനെപ്പോലെ വഞ്ചന ചെയ്തിട്ടുള്ള രാധാ ലോകത്തിൽ വെറായില്ലെന്ന് പലക്കും തൊന്നാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഞ്ചനകളെ കണക്കാക്കിയാതെ വ്യാസൻ വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ തോന്നുന്നത്. നാമോരോരുത്തരും നിമിഷംപ്രതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചനകളെ വെറെ പകർത്തു വെല്ലുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവയുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും കണ്ടു നാം ഭ്രമാന്ധരായിപ്പോകും! എന്നാൽ, കൃഷ്ണന്റെ വഞ്ചനകളാവട്ടെ, ബഹുജനഗുണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാധാക്കു് ഒഴിച്ചു കൂടാത്തവയാണ്. അദ്ദേഹം പലരുടെയും കലത്തെ ചതിയാൽ നശിപ്പിച്ചത്, സ്വന്തംതയ്യാൽ പ്രേരിതനാവായതെയും, ഭൂരിപക്ഷഗുണത്തിനായിട്ടുമാണെങ്കിലും, ആ വഞ്ചനകൾ പോലും ഫലിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവാവസാനം ഏറെ മോശമായ നിലയിലാണ്. തന്റെ കലം ആ കപ്പാടെ നശിച്ചുപോയി. തന്റെ ദേഹമൊ, നിസ്സാരനും നീചനുമായ ഭരതന്റെ അന്വരനാകുന്നതിനുള്ളതായും വന്നു. ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശോകമൊട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഏതു ദൃഷ്ടിമന്ദവും, ആരിലായാലും, ഫലിക്കാതിരിക്കയില്ലാ എന്ന് ലോകം അറിയുമാറായിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാപുരുഷന്റെ ജീവാത്മാ ഇപ്പോൾ നിർമ്മലകുലസമാധിയിൽ ലയിച്ചിരിപ്പാണ്. ലോകത്തിൽ ദൃഷ്ടത വലിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും താൻ വന്നെത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭീഷ്മൻ .

ഇനി ഭീഷ്മന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. അറബ് എന്ന രാജ്യപുത്രിയെ നിർമ്മതിയാക്കിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടൊ എന്ന് തൊന്നമ്മണ്ണം അദ്ദേഹം ഇതാ, നിർമ്മതിയായി ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നു. അറബിയുടെ ദേഹനാശത്തിന് താൻ കാരണമായതു പോലെ, തന്റെ

ദേഹനാശത്തിന് അവർക്കും കാരണമായി. വീരപുരുഷോചിതമായ ശരശയ്യയിൽ അദ്ദേഹം ആത്മാനന്ദത്തോടെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും, ഇതരന്മാർക്ക് അങ്ങിനെയല്ലാ തോന്നുക. അറബിയുടെ കായ്കയ്ക്കിൽ അദ്ദേഹം ദോഷചിന്ത കൂടാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിലും ഇതരന്മാർക്ക് അങ്ങിനെയല്ലാ തോന്നിയത്. ദോഷമാണെന്ന് മറുജീവങ്ങൾ തോന്നത്തക്ക പ്രവൃത്തി താൻ ചെയ്തു. ദുഃഖമാണെന്ന് മറുജീവങ്ങൾ തോന്നത്തക്ക അനുഭവം തനിക്കുണ്ടായി. ബഹുജ്ഞാനത്തിനായി താനിഷ്ട ദുഃഖകരമായി വരാവുന്ന കൃത്യങ്ങളിൽ കൂടെയും പ്രവേശിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടേണ്ടത് പുരുഷധർമ്മമാണ്. ആ ധർമ്മത്തെ നിവൃത്തിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനും ഭീഷ്മനും ചെയ്തത് - ദോഷമൊന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. ആ ദോഷങ്ങൾ സപാത്മതയെന്നിയെ പരഗുണത്തിനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവയുടെ ഫലങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ അനുഭവിക്കുവാനും.

ചിത്തപ്പുത്തിയെ നിരോധിച്ച്, ലോകരഹസ്യം ഒട്ടാഴിയൊരതെ പ്രത്യക്ഷാനുഭവമാക്കി, നിഷ്കാമഭാവത്തോടേയിരിക്കുന്ന ഗംഭീരശയനാണ് ഭീഷ്മൻ. ലോകത്തിൽ പൗരുഷത്തെ അദ്ദേഹം അധികം വിചര്യച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയവശഗമല്ലാതെയും മമതയില്ലാതെയുമുള്ള പരിശുദ്ധമായ പൗരുഷത്തിന് സപാധീനമാവാതെ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം. ദൈവം പോലും ആ പൗരുഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. താൻ പരമാത്മാവിൽനിന്ന് വേറിട്ടില്ലാത്തവനല്ലായ്കയാൽ, തന്റെ നിലയെ അറിഞ്ഞു അതിനെ സമ്പാൽകൃഷ്ടമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാതെ, ദൈവം ഏതെന്നാണിനെ വേദം തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഗുണത്തെ അദ്ദേഹം ആദരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കു തോന്നാമെങ്കിലും, ഗുണത്തെയും ദോഷത്തെയും കേവലം അദ്ദേഹം തള്ളി നിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ സാരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെയില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളെന്തും അദ്ദേഹത്തെ സ്സ്പർശിക്കുന്നില്ല. പാണ്ഡവധാരണരക്ഷിതന്മാർ തമ്മിൽ ഉൾ

കോടേ കൂട്ടി മുട്ടിക്കലമ്പുമ്പൊഴൊക്കെയും അദ്ദേഹം കല്പം കൂടാ തെയിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. കൃഷ്ണനിലാവട്ടേ, സർപ്പവും തന്റേതെന്നും, സർപ്പവും താൻതന്നെ എന്നുമുള്ള ഭാവമാണു. എന്നാൽ ഭീഷ്മനിലോ, സർപ്പത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നും തനിക്ക് വേണ്ടാ എന്ന ഭാവമാണുള്ളത്. ജനസാമാന്യം വഴിതെറിപ്പോകരുതെന്നു കരുതി, അവർക്കു വേണ്ടി അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സുഖത്തിനുവേണ്ടി, അദ്ദേഹം ദമ്പത്യവൃത്തിയെയും തൻ കണ്യായമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവകാശത്തെയും യൗവനത്തിൽ തന്നെ ധീരതയോടെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയത്താൽ പരാശ്രമനെയുള്ളടയും പമ്പരം തിരിപ്പിച്ചു. രാജാക്കന്മാരെയാക്കെയും അദ്ദേഹം കിടകിടെ വിറപ്പിച്ചു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു് ബഹുനാൾ സമാധാനമായി വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. വിരോധഭേദത്തും കരുഷേണത്രത്തിലും വെച്ചുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളിൽ, ചോരയിന്ന കൂറു ആർക്കും വേണ്ടതാണെന്നു് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചിലതു കാട്ടിക്കൂട്ടിയെന്നല്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായുള്ള പൗരജനത്തെ അവിടെയൊന്നും ശരിയായി പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ദുഷ്ടനും പോററിപ്പലത്തിയ തന്റെ ദേഹത്തെ അവർക്കായും, സർഭാവത്താൽ സമ്പാച്ചു ജ്ഞാനത്തെ സജ്ജനത്തിനായും വിട്ടുകൊടുത്തു് ആ മഹാത്മാ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു.

ധൃതരാഷ്ട്രൻ .

പുരുഷകേശരിയായ ഭീഷ്മന്റെ ഗംഭീരാശയത്തിൽ അന്തർവിച്ചിട്ടുള്ള ഭാവവും, പുരുഷേത്തമനായ കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മഗതിയും ഇന്നനിലയിലാണെന്നു് ധൃതരാഷ്ട്രൻ അറിയാതെയിരുന്നിട്ടില്ല. അവരുടെ ഈ പ്രതികൂലഗതി തന്റെ കുലത്തോടെയുള്ള നാശത്തിനു് ഹേതുവാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടാതെയുമാരുന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഈ അറിവും ഭയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മിന്നി മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നതല്ലാതെ സ്ഥിരമായും ദൃഢമായും പതിയുകയുണ്ടായില്ല. മക്കളുടെ കൊട്ടിണൊപ്പം താളം ചവുട്ടികൊണ്ടുനിന്നാ

ൽ, ക്രമേണ നരകത്തോളം താണുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു വി
 ദ്വരൻ രാപ്പകലെ രൂപമേഖല കാതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും ഫലമൊന്നുമു
 ണ്ടായില്ല. അത്രമാത്രം കലശലായ വാത്സല്യം മക്കളുടെ പേരിൽ
 ധൃതരാഷ്ട്രനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതു ദ്രവ്യനിശ്ചയവും അടി
 യോടെ ഇളകിമറിയുന്നതിന് ദുഷ്ടോധനൻ എങ്ങാനുമൊന്ന് അനു
 ണിയാൽ മതി. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒരു ദുഷ്ടനോ മൃഗനോ അല്ല. സ
 ജ്ജനാത്തെയും സദാചാരത്തെയും സദുപദേശത്തെയും അറിയുന്നതി
 നും ആദർശിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. വിദ്വരന്റെ
 യും മറ്റ് മാനുഷന്മാരുടെയും ഉപദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടെ
 ശ്രവിക്കുകയും സൽഭാവത്തോടെ മറുനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും
 അവ താൽകാലികമായ ഉന്മേഷത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനല്ലാതെ,
 സ്ഥിരമായി നിലനില്ക്കുന്നതിന് മക്കളിൽ അതിരറ്റുള്ള വാത്സല്യം
 നിമിത്തം മറുസ്സിൽ ഇടമില്ലാതെയായി. മക്കൾ എന്നൊന്നും ആ
 വശ്യപ്പെട്ടാലും എന്നൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചാലും അതിനെ തടയുന്നതി
 ന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നല്ല, അതൊക്കെയും അദ്ദേഹ
 ത്തിന് കൌതുകകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. കഷ്ടം! മറൊല്ലാ ഗുണ
 വും അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. സന്താനവാത്സല്യവും ഒരു ഗുണവിശേഷം
 തന്നെ. എന്നാൽ, തന്നെത്താൻ മറുപോകത്തക്കവണ്ണം ആ വാ
 ത്സല്യം അമിതമായി വളർന്നിരുന്നു എന്നൊരു ദോഷം മാത്രമേ അ
 ദ്ദേഹത്തിലുള്ളൂ. ആ ദോഷം എത്രമാത്രം ലോഭമായ ദുഃഖത്തെയു
 ണ് അദ്ദേഹത്തിൽ കുടിയേറിയതു്! അഹോ, അതു വിചാരിക്കാ
 ന് വയ്യ.

പുത്രവൗത്രന്മാർ ഒന്നാഴിയാതെ ചത്തു മണ്ണടിഞ്ഞുപോ
 യി. അധികാരശക്തിയും അധഃകാരഭാവവും ഇടകലർന്നുകൊ
 ണ്ടു്, ഇടവെട്ടുംവണ്ണമുള്ള ദുഷ്ടോധനന്റെ ആ ആജ്ഞാധനി ധൃ
 തരാഷ്ട്രന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്നു പോലും ഏറെ ദൂരപ്പെട്ടു പോ
 യിരിക്കുന്നു. മക്കളുടെ വീരവാദകോലാഹലം ഒരിടത്തും അദ്ദേഹം ഇ
 പ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ബന്ധുചിത്രാദികളുടെ വരവും അപ്പോഴത്തെ
 സന്തോഷഭാവവുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പഴങ്കഥകളായിത്തീർന്നു.

ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെ ആ ശാസ്ത്രീയ വാദമോഷം കണ്ടുകൂടി കേട്ടാ
 നന്ദിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി എന്തെന്നുംകഴിയപ്പെടുന്നാ
 യി. നാലുകെട്ടിലെ ആട്ടവും പാട്ടും കളകളുന്മാരുമൊക്കെ ഒടുങ്ങി.
 കജനേരത്തും തിരക്കൊഴിയായതെയും, ഹഷ്ടധനിയൊതുങ്ങാതെയും
 ഇരുന്നിരുന്ന ആ കൊട്ടാരം ഇപ്പോൾ നിശ്ശബ്ദവും ഭയങ്കരവുമായ
 ശൂന്യന ഭൂമിപോലെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രന് തോന്നുന്നത്. വഴി
 രഹിതം ഇപ്പോഴത്തെ സ്വന്തവായനകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മമ്
 മേദകങ്ങളായിട്ടാണുതീരുന്നത്. ഒന്നിനുംകറവിലാതെ, നോട്ടിപ്പെല്ലാം
 അധിപതികളായി, പുണ്യസുഖത്തോടെ വാണിരുന്ന തന്റെ മക്കൾ
 ഇപ്പോൾ വെറുമണ്ണിൽകിടന്നു മീയുന്നുവെന്നും, അവർകൾക്കു
 കുക്കന്മാർക്കും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളായി തീരുന്നുവെന്നും കേൾക്കു
 വാനും ഭാഷുവാനും— ആരെങ്ങിനെയാല്ലാം സമാശ്വസിപ്പിച്ചുപോ
 യുതരാഷ്ട്രന് കഴിയുമോ? പുത്രഭയ്യാമർ അങ്ങമിങ്ങുമായി മാ
 റിച്ചു കിടന്ന് വിലംപിടിക്കുന്നതും, കൊച്ചുകിടാങ്ങൾ അവരവരുടെ
 അച്ഛനെ കാണാതെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കരയുന്നതും അദ്ദേഹം കേട്ടു
 കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? പുണ്ണിൽ അന്യതരജ്ഞനതു പോലെ ഇ
 ടക്കിയുടെ ശത്രുക്കളുടെ വിജയമോഷം മുഴങ്ങുന്നതുമുണ്ടു്. എല്ലാം
 കൊണ്ടും ദുരന്തവും ദുസ്സഹവുമായ സന്താപത്തിൽ പെട്ടു് അദ്ദേഹം
 വെന്തുനീറുന്നു. ഇനിയൊരു ഗതി എങ്ങും കാണാതെയുമായി. മക്ക
 ലെക്കായും എന്തെന്നേക്കുമായി പരിഞ്ഞുപോയി. സർവസുഖമേ
 ഗങ്ങളും അതേ പോക്കിൽത്തന്നെ പോയി. ഒരു മകനെങ്കിലും,
 ഒരൊറ്റസുഖമെങ്കിലും ഇങ്ങുതങ്ങി നിന്നുവെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കുമാ
 യിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. എന്തു
 ചെയ്യാം! താൻ രാജനായല്ലേ ഈ നാശത്തെ വലിച്ചിട്ടതു്. മക്കളിൽ
 സ്നേഹവും നിരവാധികളായ പാണ്ഡവമരതിൽ ദേഷ്യവും ഒപ്പം
 അദ്ദേഹത്തിൽ വളന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പാണ്ഡവമാർ കലത്തോടെ ന
 ശിക്കുന്ന ഏന് അദ്ദേഹം നോന്നുകൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ള
 വർ ഏങ്ങിനെയാവെണമെന്ന് താൻ കരുതുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും
 ചെയ്തപ്പോൾ, അങ്ങിനെതന്നെ താൻ ആവേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ

ഒട്ട, തന്റെ ഈ സങ്കടങ്ങളെ മറ്റു വല്ലവരോടും എണ്ണിയെണ്ണിപ്പാ
 ന്നുതീർത്തിട്ടെങ്കിലും കുറെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമെന്നു വെച്ചാൽ, അതിനും
 തരമില്ലാതെയാണിരുന്നില്ല. മക്കളുടെപോക്ക് സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിയ
 ല്ലെന്നും അപരരോടൊന്നിച്ചു തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒടുക്കം
 വമ്പിച്ച വിപത്തിൽ ചെന്നു വീഴുമെന്നും അന്നു തന്നോടു ഇഷ്ടി
 കൂടിയും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനെ ശരിവെച്ചുവെ
 ക്കിലും അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായില്ല. മക്കളൊക്കെയും നിരന്നി
 രന്നു തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കയ്യടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ,
 ദുശ്ശാസനൻ പാഞ്ചാലിയെ സഭയിൽ പിടിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു വന്നു അ
 വമാനിക്കുന്നതു കണ്ടു കേണിനും ആവാതെ തലതാഴ്ന്നു നിന്നിരുന്ന
 ആ പാണ്ഡവന്മാർ, ഇപ്പോൾ തന്റെ മക്കളുടെ നാശത്തെപ്പറ്റി,
 തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നു നില്ക്കുമ്പോൾ ആ വൃദ്ധന്റെ മന
 സ്സു കൈപ്പൊടെയോർത്തു പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. ഹാ, അന്നത്തെ കഥ
 രാക്ഷക വയ്യ. മക്കളുടെ ലോഷയാത്രകളും ഉത്സവാലോഷങ്ങളും,
 വിനോദവിശേഷങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെരവുമില്ലാതിരുന്നതിനാ
 ല്, തനിക്കു ശ്രവണ സുഖമൊന്നുമില്ലെന്നു എപ്പോഴും ഹർഷാർവ്വം മുഴ
 ളിക്കൊണ്ടിരുന്നതും. മക്കളുടെ പ്രഭാവങ്ങളെപ്പറ്റിയും തന്റെഭാ
 ഗ്യവൈഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബന്ധുമിത്രാദി
 കൾ ചിലരല്ലെങ്കിൽ മറ്റുചിലരെന്ന നിലയിൽ ഒരു നേരവും ഒഴി
 ഞ്ഞിട്ടില്ല. മക്കളിൽ നവംനവങ്ങളായി ഉദിച്ചുകാണുന്നവീരഭാവ
 വിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രണയിനിയായ ഗാന്ധാർവീദേവിക്ക്, തന്നെ
 അറിയിക്കുന്നതിനു എന്തെങ്കിലും പുതുതായിയൊന്നു ഇല്ലാ
 തെയുള്ള നേരമുണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടെയുള്ള
 കോലാഹലവും തനിക്കുള്ള കരുഹലവും അന്നു അങ്ങിനെയല്ലാമാ
 യിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ? എങ്ങു, ഭയംകരമായ നിശ്ശബ്ദത. കൃഷ്ണനട
 ക്കും ആറു ഭൂതങ്ങൾ തന്നെ ചുറ്റിനില്ക്കുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകൾ
 തന്റെ മനസ്സിനെ ആഞ്ഞു തല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഒരാളും തനിക്കു സ
 ഹായമില്ല. ഈ നിലയ്ക്ക് ഭരണവും കാണുന്നില്ല. അഹോ, ഇതൊ
 രു ഭയംകര സപ്തമോ അല്ല, അല്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര! സപ്തമല്ലോ

ഇത്. അങ്ങു ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ ഫലങ്ങളത്രെ. അവ അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീരണം. അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷവൃക്ഷത്തെ നട്ടുവളർത്തി. അത്, വളന്നുയന്നു, പുഷ്പിച്ചു. അതിനെ മക്കളോടൊന്നിച്ചിടുന്നു കണ്ടു് അങ്ങു് അന്നു് ആനന്ദിച്ചു. പിന്നെ, ആ വിഷവൃക്ഷം അതിനു സ്വാഭാവികമായുള്ള വിഷഫലങ്ങളെ ഉതിർത്തു തുടങ്ങി. അതെല്ലാം അങ്ങയ്ക്കും മക്കൾക്കും അനുഭവിക്കാതെ കഴികയില്ലെന്നായി. മക്കളൊക്കെയും കൂട്ടത്തോടെ നശിച്ചു. ഇതിനൊക്കെയ്ക്കും ഘോര ഭൂതനായ അങ്ങു് ഇപ്പൊഴും എരിഞ്ഞുപൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയായി. ഇനി, അങ്ങു ചെയ്തപോയ പാപങ്ങളെ സ്മരിച്ചു്, ദൈവത്തോടു ക്ഷമയാചനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഈ ശപഥധ്വാനൈക പരനായി കാട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കു തന്നേ നല്ലൂ. കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെയിരിക്കുന്നതായാൽ ഏതു ഭാഗത്തും ഏതു നേരത്തും മക്കളെ സംബന്ധിച്ചു് കഴിഞ്ഞുപോയ കാരോരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്കു് കാർഷ്യാൻ ഇടയാകയും അവ മനസ്സിനെ ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒടുക്കം അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യജീവിതവും മരണവും കാട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു. സന്താനവാത്സല്യം വേണ്ടതിൽക്കുവിയുകയാലുണ്ടായ വിപത്തുകൾ നോക്കുക. മറന്നേകം സൽഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ കരോര ദോഷം, തന്നെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും ആകുപ്പാടെ നശിപ്പിച്ചു. നിരവധി നാശകാരണമായ ഈ ദോഷത്തിനു കൂടെയും അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിച്ചു ചരിതനാഷ്ടവാൻ ശക്തിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഗുണങ്ങളുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും എന്തുമാത്രമായിരിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പേരിൽനമുക്കു് അനുഭവയല്ലാതെ അത്ര അധികം വെറുപ്പു തോന്നുന്നുണ്ടോ? കഷ്ടം! ഭരേ ഒരു ദോഷം! ഗുണം നില കവിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ദോഷം! അതിൽ നിന്നു മറ്റൊന്നെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പൊഴുപ്പു! എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ആപത്തുകൾ അതു വരുത്തിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്തു.

ദ്രുപദൻ .

ധൃതരാഷ്ട്രനെപ്പോലെ തന്നെ പാണ്ഡുവംശജാവായ ദ്രുപദനും പുത്രനാശം ഭയപ്പെട്ടവനായിട്ടുണ്ട്. ഭരണൻ നൂറൊന്നുവു, പോയിരുന്നില്ലെങ്കിലും മറാവൻ നൂറുള്ളതേ പോയുള്ളവെങ്കിലും ദിവം ഇരട്ടകൂടും, ഭരണപോലെ തന്നെ. ധൃതരാഷ്ട്രനോടൊപ്പം, പുത്രവീരഹവ്യഥയാൽ വെറുതെകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാണ്ഡവനോ, ഏറെ കൃതാർത്ഥനോടും ഏറെ സമാധാനത്തോടും കൂടിയാണിരിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രനെപ്പോലെ പുത്രൻ ചമഞ്ഞുണ്ടെങ്കിലിരിക്കുന്നു കാരണമെന്ന ആഗ്രഹമല്ലാ ദ്രുപദൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു്. തന്റെ ശത്രുവായ ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കണമെന്ന് തനിക്കുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹം മകനെ യോഗ്യനാക്കി കണ്ടുവന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രനോടൊപ്പമേതന്നെ ദ്രുപദനും സ്വതന്ത്രനായ ഒരു മഹാരാജാവു് തന്നെയെന്നിരുന്നിട്ടും, തന്റെ മകനെ സുഖഭോഗങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ചു് ക്ലേശമെന്തെന്നറിയിക്കാതെയല്ലാവളുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊരു മഹാ കർമ്മം ചെയ്യാതെയുള്ള ജീവിതം തുല്യമാണെന്ന് മകനെ പഠിപ്പിക്കുകയും, ക്ലേശങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ചു് മനസ്സിൽ ഉന്നമിച്ചെയും ഉറപ്പിനെയും വളർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്ന് മകനെ നല്ലവണ്ണം ബോധിപ്പിച്ചു. ധീരോദാത്തനായിത്തീർന്ന ആ പുത്രൻ ദുഷ്ടരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ പോലും പ്രവേശിച്ചു് വിജയം നേടുവാൻ സമ്മർദ്ദനാകയും, അദ്ദേഹന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചു് അതിനെ സാധിപ്പിക്കേണ്ടതു് തന്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഉത്തമ പുത്രനായ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായിരുന്നു കൊണ്ട് ഉത്സാഹത്തോടെ പൊരുതു; അദ്ദേഹന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്രമാത്രമേ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ തന്റെ ജീവിതംകണ്ടു് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ശല്യൻ, കണ്ണൻ എന്നീ മഹായുദ്ധവീരന്മാരോടൊപ്പം സർവ്വസൈന്യാധിപത്വം വഹിച്ചു് പോരടിച്ച വിജയം നേടുകയും അദ്ദേഹന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിപ്പിച്ചു് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

യും ചെയ്തു പിന്നെ ആ മാറ്റങ്ങൾ വാസ്തവ്യം പ്രാപിച്ചു; ഭവ
 ദൻ കൃതാത്മനാകയും ചെയ്തു. കണ്ടുരസിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഒ
 രു കളിപ്പാട്ടമെന്ന നിലയിലല്ല മകനെ ഭവദൻ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
 തന്റെ സുഖത്തുകൾ ഇരുന്നൂറുവെട്ടി തെളിഞ്ഞു കഴിയുവാനല്ല
 അദ്ദേഹം മകനെ വളർത്തിയത്. മകൻ, ഭവദൻ ജീവിതം യശ
 സ്കരമായ നിലയിൽ ഉയർത്തുകയും, തന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിച്ചി
 കയും ചെയ്യാൻ യോഗ്യനാവേണമെന്നു് ആഗ്രഹിച്ചു് അതിനുള്ള
 മകനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി; അ
 തുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം ധന്യനായി. മരണം എല്ലാവക്കും ഉള്ളതല്ല
 യോ? ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകാതിരിക്കുവൊഴി മനുഷ്യർ മരണത്തെ
 പറ്റി ഭയപ്പെടുകയും വേദിക്കുകയും ചെയ്തുള്ളു.

ജനങ്ങളിലെ സുഖഭോഗശീലം.

ജനാനന്തരവാസന എന്തെന്നു് എല്ലാ ജീവിയിലും അന്തർലീ
 നമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് ശരി തന്നെ ആവട്ടെ. ആ വാസനയെ
 പ്പോലും വളർത്തുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ തീരെ ഇല്ലാതെയു
 ന്നതിനോ ഈ ജനങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കു ശക്തിയുണ്ടു്. ആ ജനാ
 നന്തരവാസന ഈ ജനങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കു് പ്രേരകമായിരിക്കുമെന്
 തു് ശരി തന്നെയാവട്ടെ. പൊതുവെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ നോക്കി
 ഗുണഭോഷഗതിയെ അറിഞ്ഞു്, തന്നെ ഭിക്ഷുമാന്തിലേക്കു നയിക്കു
 ന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നു് പിന്നാറി സൽപഥത്തിലേക്കു് തിരിഞ്ഞുപോ
 കേണ്ടതു് മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മമാണു്. ഇങ്ങിനെ ഒരുവൻ സന്മാർഗ്ഗ
 ബോധത്തോടെ വർത്തിക്കുമ്പോൾ ജനാനന്തരവാസനയിലെ ഭോഷഭാ
 ഗങ്ങൾ—അവ ഉപയോഗത്തുകൂടാതെ കിടക്കുകയാൽ— തീരെ ന
 ശിക്കുകയും, ഗുണഭോഗങ്ങൾ—അവയെ നിരന്തരം എടുത്തുപയോ
 ഗിക്കുന്നതിനാൽ— പൂർണ്ണമായി വലുതാകുകയും ചെയ്യും. ഈ
 പൂർണ്ണവാസന എന്നാലെന്താണു്? ഒരു ചക്രത്തെ ഒന്നു രണ്ടു തവ
 ണ വട്ടം ചുറ്റിച്ചാൽ പിന്നെയും കുറെ നേരത്തേക്കു കൂടി അതു് ചു
 റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ, മനുഷ്യമനസ്സ് ഏതേതു കർമ്മങ്ങ

ഉ്യിൽ അധികമായി പരിചയിക്കുന്നുവോ ആ കമ്മങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും ചാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് പൂർവ്വകർമ്മവാസന. മേല്പടി ചക്രാത്ത വീണ്ടും ചാറുവാൻ വിടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാവുന്നതു പോലേ ഈ വാസനയെയും അടക്കാവുന്നതാണ്. ശിശുക്കളുടെ പ്രാരംഭ കർമ്മങ്ങൾ അചരങ്ങളെ പൂർവ്വവാസനയ്ക്കൊത്തവണ്ണമായിരിക്കുമെന്നും, അതിനനുയല്ലാതെ രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളെ പകർന്നെടുത്ത് അതിനനുയായിരിക്കുമെന്നും രണ്ടുപക്ഷമുണ്ട്. പൂർവ്വവാസനാനുസരണമാണ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും, ദോഷഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്ന ശിശുക്കളുടെ ഭാവങ്ങളെ തടുത്ത് ഗുണഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടത് പിതൃജനത്തിന്റെ കടമയാണ്. അവിവേകത്താൽ മക്കളെ പൂർവ്വവാസനയ്ക്ക് ബാലികൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരും ദുഃഖത്തിന് ഇരയാവാതെ കഴികയില്ല. വാസനയുടെ നിലയെ ഭൂതജന്മങ്ങളിൽ കടന്ന് തിരയുന്നതിനെക്കാൾ വർത്തമാനജന്മത്തിൽത്തന്നെ നിന്നു നോക്കുന്നതായാൽ അധികം തെളിവാറിക്കാണാം. ശൈശവത്തിൽ ഏതൊരു കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു പരിചയിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ശീലമയ്ക്കി ഉറങ്ങിയും ആ ശീലം ഭാവിജീവിതത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ ശൈശവത്തിൽ നേടിയ ചില ദുഷ്ടശീലങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിന് പിന്നീട് ബുദ്ധിമാന്മാർ കൂടിയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗന്മാരായട്ടെ, ആ ദുഷ്ടശീലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ഗതി എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ ഒടുക്കം ഘോരമായ ആപത്തിൽ ചെന്നു ചാടുന്നു. ശീലവും വാസനയും ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവ തന്നെ. അസംഖ്യം വലിയ വലിയ കർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് നട്ടംതിരിയുന്ന നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഏത്രയും തുച്ഛങ്ങളായിട്ടാണ് തോന്നുക. അവരുടെ നിലയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോഴേ, അവയുടെ വലിപ്പം അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളു. വകതിരിവു കൂടാതെ, കുട്ടികളെ അവരുടെ പോക്കിൽത്തന്നെ വിടുന്നതായാൽ ഒടുക്കം അവർക്കു നമുക്കും രീച്ചയായും ദുഃഖിക്കേണ്ടതായി വരും. മനുഷ്യജീവിതം ശ്രേഷ്ഠഭൂയിഷ്ഠമായ ഒന്നാണ്. ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ് അർക്കീണം ഏതിരിടുന്നവർക്കു മാത്രമെ വിജയമുണ്ടാകുകയു

ജ്ഞ. ശൈശവത്തിൽത്തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലേശങ്ങളെ സഹി
 പ്പാനാണ് കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭാരവഹിതപമുള്ള ജീവി
 തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ക്ലേശങ്ങൾ ഉദിക്കേണ്ട കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രീതിൽ
 കൂട്ടി വീണ പോകാതെ ഉറച്ചു നില്ക്കേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ചെറു
 പ്പത്തിൽത്തന്നെ ക്ലേശങ്ങളുടെ സ്വാഭാദർശനം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്ക
 ണം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കു സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട്
 അതിൽത്തന്നെ ലയിച്ചു വളർന്നവരാരും ജീവിതത്തിൽ വിജയിയായി
 ത്തിന്നിട്ടില്ല. അവരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ വളരുകയും ഭൂതാനുകമ്പകര്യ
 കയും മറാനേക ഭഗ്ഗുണങ്ങൾ വിളയുകയുമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മെ
 യനക്കാരെയും ഒന്നിനും കുറവിലായെയും വളർന്നിട്ടുള്ള ഇവക്ക് ബ
 ഹുജനസങ്കടത്തെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടാകയില്ല; പരിശ്രമിപ്പാൻ കേട്ടും
 കഴികയുമില്ല. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന അഹംകാ
 രത്താൽ വിജയലാഭത്തിനായി യത്നിക്കുകയാ അതിലേക്ക് വേണ്ട
 സാമഗ്രികൾ കേടായോ ചെറുപ്പം തുറന്നുകയേയില്ല. ദുഃഖിച്ച്
 ശീലമില്ലായ്മയാൽ പരദുഃഖത്തിൽ ഇവക്ക് അനുതാപമുണ്ടാകയില്ലെ
 ന്നതെന്നല്ലാതെ അതിൽ ഇവർ വിനോദിക്കുക കൂടി ചെയ്യും. സർവ്വസ
 വന്നിധികളാണെന്ന - ഗർവ്വം ഇവക്കുള്ളതിനാൽ അന്യസമ്പത്തിൽ
 ഇവർ അസൂയപ്പെടുകയും അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വഴിതേടുകയും
 ചെയ്യും. ധനധാന്യങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഇവരെ ആശ്രയിച്ച്
 കേട്ടേറെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ചെറുപ്പം മുതൽക്കു
 ആശ്രിതന്മാരുടെ സ്തുതിവചനങ്ങൾ കേട്ടു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഇവക്ക് മറ്റു
 ഉള്ളവർ അന്യരേ സ്തുതിക്കുന്നതോ ആരായാലും തങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്ന
 തോ കേട്ടു സഹിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. ഇവരുടെ മനോഗതിക്കോ
 ത്ത സ്നേഹിതന്മാരാനല്ലെല്ലാ ഇവക്കുണ്ടായിരിക്കുക. അവരോടുള്ള
 സഹവാസത്താൽ ഇവരുടെ ഈ ഭഗ്ഗുണങ്ങൾ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരി
 കയ്യാ ചെയ്യും. അച്ഛൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് മക്കളെ സർവ്വസുഖഭോ
 ഗങ്ങളും അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടായിരിക്കരുത്; പരിശ്രമത്തി
 ന്റെ ഫലം ഇന്നവിധമാണെന്ന് മക്കളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ
 ആയിരിക്കാവൂ. ശരിയായ സുഖം നേടേണ്ടതിനുള്ള വഴിയിൽ കൂടി

മക്കളെ തിരിച്ചുവിടുകയല്ലാതെ അവരെ അതിൽകൂടി ചുമലിൽ കയറിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഭാരം അർപ്പിക്കില്ല. സ്വപരിശ്രമത്താൽ സുഖസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിപ്പാൻ മക്കളെ ശീലിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ താൻ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ മക്കളേയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർപ്പൻ ഭോഷനാകുന്നു. ആ മക്കൾ ഇരുന്ന തിന്ന് ഭക്തം ഇരുന്ന പോകുമ്പോഴുള്ള പരിശ്രമം കൊണ്ടു പോയിപ്പിക്കാതെയിരുന്നാൽ എത്രയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നാലും നശിക്കാതെയിരിക്കുകയും ഇവരുടെ ദുർഗ്ഗുണങ്ങളോ നിമിഷപ്രതി വളർച്ചകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ധാർമ്മ്യം കടമകൾ ഇതിനു നല്ലൊരു തെളിവാണ്. എത്ര ഘോരമായ നാശമാണ് അവർക്കു സംഭവിച്ചത്!

സു യോ ധ ന ന് .

ഭീഷ്മഭ്രാന്തനായി മഹാരഥനാഭം പ്രിയമിത്രമായ കണ്ണനും അമ്മാനായ ശങ്കനിയും സഹോദരന്മാർ തൊണ്ണൂററി പമ്പതും എണ്ണിയൊലാടങ്ങളാൽ സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധഭൂമിയിൽ വീണ മലനുകിടക്കുന്നതും, ശത്രുക്കൾ ആരുമൊട്ടും കാവിലാതെ നിറഞ്ഞു നിരന്നു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ സുയോധനൻ ഭയത്തിന്റെയും പരിതാപത്തിന്റെയും ഇരിപ്പൊടമായിത്തീർന്നു. ആയാൾ ജീവനിൽ കൊതിയോടെ ആരുമേതുമറിയാതെ ചാടിയോടി ഒരു ചളിക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിയൊളിച്ചു. അതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി ഓർത്താൽ അയാൾ എത്രയേറെ വേദിച്ചിരിക്കാം! കരയിൽ കാലടിഞ്ചെയ്യും വിജയലോഷവും കേട്ടതുടങ്ങിയ ഉടനെ ആയാളുടെ ഹൃദയം തകൻ പോയിരിക്കുകയില്ലയോ! ശത്രുക്കളുടെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതെയാൾപ്പോൾ ആയാൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പുറത്തേയ്ക്ക് ചാടി. തന്റെ പ്രാകൃതഭാവത്തെ കണ്ട് ഭീമാജ്ജനന്മാർ കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേഹമാകെ മുറിഞ്ഞു കീറി ചൊരയൊലിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു വശംകെട്ടിട്ടുള്ള താൻ നിരായുധനായും നിരാലംബനായും റെറുപിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ഞാൻ ഞാ

നെന്ന ഭാവത്തിൽ കയ്യുയർത്തി നില്ക്കുന്ന ശത്രുക്കളോ അസംഖ്യം വിരോധത്തോടെ ചാടിത്തമിടുന്ന ഭട്ടേറെ സഹോദരന്മാരും രണവിരനായ കണ്ണനും, കപടപടുവായ ശകനിയും മഹാസംഖ്യം ഐന്ദ്രജനങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കവേ, എല്ലാവർക്കും യജമാനനായി, വിചാരിച്ചതൊക്കെയും സാധിച്ചുകൊണ്ട്, സവാധംബര വിഭ്രഷിതനായി, സംഹാസനസ്ഥനായി തെളിഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന ആ സുയോധനന്മല്ലേ ഇപ്പോൾ വെറും മണ്ണിൽ ഇതാ, ചോണിത്തേയും നനഞ്ഞതാലിച്ഛം വികൃതരൂപനായി, പരാധീനപ്രാണനായി ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ കിടക്കിടെ വിറച്ചുനില്ക്കുന്നത്! യുദ്ധഭൂമിയിൽ കണ്ണത്തൊത്തടത്തോളം നീണ്ടു പരന്നു നില്ക്കുന്ന സൈന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പല മഹാരഥന്മാരും ചുറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രഥാന്ത്രസ്ഥനായി ശത്രുക്കളെ നോക്കി പുള്ളുഭാവത്തോടെ ഗർജിച്ചിരുന്ന ആ നാഗദപജനല്ലേ, തന്റെ മുഖത്തെ ഇടിച്ചു തകർക്കുവാൻ പല്ലിറുമ്മിക്കാങ്ങി നില്ക്കുന്ന ഭീമന്റെ മുഖിയേയും, തന്റെ മാറിടത്തെ കുത്തിപ്പിളർക്കുവാൻ കരിച്ചു നില്ക്കുന്ന അർജ്ജുനന്റെ അസ്രുത്തേയും, തന്റെ ശിരസ്സിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നില്ക്കുന്ന നക്ഷത്രന്റെ ചലംഗത്തേയും കണ്ട് മനസ്സു തെടുങ്ങി തലചുറ്റി വീഴാറായി നില്ക്കുന്നത്!! സുയോധന! അന്നു നീ വിഷച്ചോറു കൊടുത്ത് കെട്ടിവരിഞ്ഞ് ഗംഗയിൽ താഴ്ന്നിരുന്ന ആ ഭീമൻ തന്നെയാണോ ഇതാ നില്ക്കുന്നത്; അതേ, അന്നു നീ പാമ്പുകളെ വിട്ടു കടിപ്പിച്ച ഭീമൻ തന്നെ. അന്നു നീ അരക്കല്ലത്തിലിട്ടു ദിവിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ആ പാണ്ഡവന്മാർ തന്നെ ഇവർ; പാണ്ഡവന്റെ സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിത്തി നീ അവളെ ക്രൂരമായി അവമാനിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെപ്പോലെ തലതാഴ്ന്നിരുന്ന ആ പാണ്ഡവന്മാർ തന്നെ ഇവർ. പിന്നെ നീ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു! നിന്നെ വേടിപ്പിടും നിന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ടുമല്ലേ ഇവർ കാടകളിലും മലകളിലും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് കായം കനിയും തിന്ന് ഉഴന്നുനടുന്നത്! നിന്റെ ആ ആജ്ഞാശക്തിയും പ്രതാപവും പ്രഭാവവുംമാകെ ഇപ്പോൾ എവിടെപ്പോയി! ഇതാ, ഭീമൻ ഗദചുഴറി ചീറിപ്പൊങ്ങുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ, കൂടെ നിന്ന് അഹങ്കരിച്ചു തുള്ളുന്നതിന് സഹോദരന്മാരോ, കപ

ടമാറ്റങ്ങൾ കാട്ടിത്തന്നതിന് ശക്തിയോ, പരനിന്ദയാൽ നിന്നെ ഉദ്ധരണാക്കുന്നതിന് ആ കണ്ണനോ ഇവിടെയില്ല. നീ തനിയേനിന്നു കൊണ്ടുള്ള സാമത്വം കാണട്ടെ.

മൃത്യുവശഗന്ധാണെന്ന ദൃഢബോധത്താൽ അന്തസ്സചിന്തയോടേ സുയോധനനും, വിജയലാഭേച്ഛയോടെ ഭീമനും തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞുപൊരുതു. ഭീമനാണ് ഒട്ടോട്ടു ക്ഷീണം തട്ടിത്തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഒടുക്കം ഭീമൻ സുയോധനന്റെ തുട തച്ചു തകർക്കുകയും അവന്റെ ഉടലിനെ ചവിട്ടിത്തള്ളുകയും ചെയ്തു. സർവ്വസുഖസമ്പന്നനായിരുന്ന ആ രാജകുമാരൻ— ധൃതരാഷ്ട്രമഹാരാജാവിന്റെ പ്രാണൻ— തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതുസഹോദരന്മാരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ— മമ അക്ഷേപാദിണി ബലത്തിന്റെ അധിപതി— ഒട്ടേറെ യുദ്ധവീരന്മാരുടെ യജമാനൻ അതാ, താനെ തടന്ന മരണചേഷ്ടകളോടേ മണ്ണിൽ കിടന്നുളിന്നു. ആയാൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാണവേദനയൊ മനോവേദനയോ ഏതാണ് വലിയതെന്ന് നിണ്ണയിക്കുവാൻ ആർക്കും വയ്യ. പ്രിയതമന്മാരേ ഭാനുമതിയുടെ സുന്ദരഭാവങ്ങളും ഭാമനക്ഷിടാങ്ങളുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ഒരിക്കൽ ആയാളുടെ മനോഭൂമിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു. ഉടൻ അതു മാറി, താൻ പാഞ്ചാലിയെയെന്ന പോലെ ശത്രുക്കൾ തന്റെ ഭായ്യയെ പിടിച്ചിഴച്ചു വലിച്ചു അപമാനിക്കുന്നതായി ആയാൾ കണ്ടു. താനൊന്നു വിചാരിച്ചു കഴിയും മുമ്പെ അതിനെ സാധിപ്പിപ്പാൻ തയ്യാറായി നില്ക്കുന്ന തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വീരഭാവങ്ങളെയും, പിന്നെ ആ സഹോദരന്മാർ ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ ചവിട്ടുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ കിടന്ന് ചതഞ്ഞുളുന്നതിനെയും ആയാൾ കണ്ടു. പ്രാണമിത്രമായ കണ്ണൻ അംഗരാപ്രാഭിഷിക്തനായും മഹാരാജാക്കൽ സർവ്വസൈന്യാധിപനായും പ്രശോഭിക്കുന്നതും, പിന്നെ ആ കണ്ണൻതന്നെ ശത്രുക്കളുടെ ശരമേഠി കീറിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും, അദ്ദേഹത്തെ ക്രോഷ്ടാക്കൾ കടിച്ചു വലിക്കുന്നതും ആയാൾ കണ്ടു. അന്നത്തെ സുഖഭോഗങ്ങളും ഘോഷയാത്രകളും മഹോത്സവങ്ങളും ബന്ധുജനാഭിനന്ദനങ്ങളും, ഇന്നത്തെ നിശ്ശേഷം മുടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും വിജനസ്ഥലത്ത്

പ്രാണവേദനയോടെ താൻ കിടന്നുരുളുന്ന ഭാവവും ആയാൾ കണ്ടു. അരമോ, സുയോധനൻ ഇപ്പോൾ മരണവേദനയേക്കാൾ ഘോരമായ മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്നു! കഷ്ടം! ദുഷ്ടൻ ഫലം!!

യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോകാതെ അവസാനംവരെ ധീരതയോടെ നിന്നു പൊരുതിയിരുന്നവെങ്കിൽ ദുഷ്ടോധനന്റെ മനോദോഷം നശിച്ചുപോകുമെന്നു കരുതിയെങ്കിലും നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാമായിരുന്നു ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, വിദൂരൻ മുതലായ പലരും പലതും ഉപദേശിച്ചിട്ടു അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അവരെച്ചൊല്ലിയും വെറുപ്പിക്കുകയാണ് ദുഷ്ടോധനൻ ചെയ്തത്. ആ മഹാനായ സഹായം തന്റെ ഉദ്ദേശ്യസാധ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവരോട് ഇണങ്ങിനില്ക്കുന്നതിനുള്ള സാമത്യം സുയോധനന് ഉണ്ടായില്ലെന്നല്ല അവരെ കഴിയുന്നെടത്തോളം നിന്ദിച്ചു മുഷിപ്പിച്ചു. യുദ്ധനയമൊന്നും സുയോധനന് അറിഞ്ഞു കൂടാ. ശത്രുപക്ഷത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും പലരെയും ആളെണ്ണം പെരുക്കുന്നതിനും മാത്രം തന്റെ പക്ഷത്തിൽ വിചിത്രങ്ങളായി ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ശല്യൻ എന്നിവരുടെ വെറും കേവലം തന്റെ പക്ഷത്തിൽ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു് ആ മൂഢൻ അഭിമാനിച്ചു. യുദ്ധാവസരത്തിൽ കൂടിയും തന്റെ ദുഷ്ടീലങ്ങളാൽ പലർക്കും നിരസം ജനിച്ചു. തന്റെ പക്ഷത്തെ പ്രതികൂലിക്കുന്നതായാൽ മഹാനായ കൂടിയും ദുഷിക്കുവാൻ സുയോധനന് കൂസലില്ല. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മൻ കൂടിയും തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അനുസരിക്കേണമെന്നാണ് സുയോധനന്റെ ശാസന. പാണ്ഡവരെപ്പറ്റിയ ഭേദവിചാരം ആയാളുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. പാണ്ഡവർ സ്വയംവരകാലത്തും ഗോഗ്രഹണഘട്ടത്തിലും ദൈവതവനഘോഷയാത്രാവസരത്തിലും താൻ തീരെ അപജയപ്പെടുകയും അപ്പോഴെല്ലാം പാണ്ഡവർ വിജയമുണ്ടാകുകയും ചെയ്ത കണ്ടപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ വേദിച്ചുള്ള ഭേദം വളർത്തി വളർത്തി വരുകയാണുണ്ടായത്. അവർ വിജയമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ തനിക്കും വിജയമുണ്ടാകേണമെന്നുവെച്ചു ചരിത്രമിടുന്നല്ല ദുഷ്ടോധനന് തോന്നിയത്. അവരെ എത്രയെന്ന ചിന്തി

അതാഴ്ന്നിടങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉയരുന്നതിനു കാരണമായി അവരിലുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവയെ തന്നിടപെടുത്തുവാൻ യത്നിക്കേണമെന്ന ബോധം ദുഷ്ടോധനനുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങിനെ, ഗുണമുള്ളവരും ശിഷ്യന്മാരും ഉള്ളവരും, സുയോധനനെകാണുകയില്ല. അതു രണ്ടിനെയും തന്നോട് ഇണക്കേണമെന്ന ആഗ്രഹംകൂടിയും ആയാർക്കില്ല. ദോഷവും ദുഷ്ടന്മാരും ഉള്ളവരുടെയെക്ക സുയോധനനുണ്ട്. അവരുടെയും ആദരിക്കുവാൻ താൻ ഏറെ മിടുക്കനാണു താനും. ഗുണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൂടിയും തന്റെ അഭിപ്രായത്തിനു പ്രതികൂലമായി ഒന്നും മിണ്ടാതെയിരിക്കുകയും എപ്പോഴും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ മിത്രസ്നേഹിയായെന്നു വരുമോ? തന്നെപ്പറ്റി ശ്ലാഘിക്കുന്നവർക്ക് വല്ലതുവെക്കുവാരിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ? ദാനശീലമാകുമോ? ഒരിടത്തും വിജയമുണ്ടാവാതെ, ചെന്നടത്തൊക്കെ അപജയപ്പെടുന്ന ഒരുവന്റെ ശൂരതയെപ്പറ്റി അഭിനന്ദിക്കാമോ? അന്യരിൽ ദോഷഭാവത്തോടെ യിരിക്കുകയും അവരുടെ വിജയത്തിൽ അസൂയപ്പെടുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നവനാണോ അമിത്രകർമ്മൻ? സുയോധനനുളുഗുണം ചേറെ ചിച്ഛതാണ്. ആയാർക്കും ധീരനായിരുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരെ നശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ആയാർക്കും എപ്പോഴും ധീരതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ധീരതകൊണ്ടാണ് ആയാർക്കും കറേക്കാലമെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായി രാജ്യം അനുഭവിക്കുമാറായത്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സു പതരിക്കാണ്ടിരുന്നവനെ വരികിൽ രാജ്യം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇടക്കിടെ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന അപജയങ്ങളോടും നിരന്തരം ശത്രുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിജയങ്ങളോടും ദുഷ്ടോധനന് ഒരു നേരത്തും മനസ്സുമാധാനത്തിന് ഇടയുണ്ടായില്ല. ദുരഭിമാനികൾക്ക് ചെറിയ നഷ്ടം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവമാനം കൂടിയും ദുസ്സഹമായിരിക്കുമല്ലോ. പാണ്ഡവരോട് പലേടത്തും തോറ്റു മടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെയും ദുഷ്ടോധനൻ എത്ര മാത്രം സങ്കടം അനുഭവിച്ചിരിക്കാം! ആയാർക്കും ധീരത അവസാനം വരെ നില നിന്നുവെന്നിരിക്കിൽ മരണകാ

ലത്തിൽ ഇത്രയേറെ ദുഃഖിക്കാതെ കഴിക്കാമായിരുന്നു. ആയാളിൽ തിങ്ങിയിരുന്ന അസംഖ്യ ദുർഗ്ഗണങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു തിരക്കുകയാൽ ഒട്ടൊട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങൾക്ക് നിലകിട്ടാതെയായി. ആരെല്ലാം മരിച്ചാലും എന്തെല്ലാം നശിച്ചാലും സ്വജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആയാൾ മോഹിച്ച് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാൽ ഏതാനും നാഴിക നോം ആയാൾ അനുഭവിച്ച ദുഃഖം അനേകവർഷം നീണ്ടു നില്ക്കുന്നുവെന്ന് ആയാൾക്ക് തോന്നത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു. മറ്റൊരുകാര്യം നശിച്ചു എന്നു കണ്ട ഉടനെ ശത്രുക്കളുടെ നേരേ പാഞ്ഞു, കഴിയുമെങ്കിൽ ചിലരെക്കൊല്ലും കൊണ്ട് സ്വദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആയാൾക്ക് മരണഘട്ടത്തിൽ പലതുമോത്ത് പരിതപിക്കേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നു. ദുഷ്ടതയുടെ ഫലം അങ്ങിനെ വന്നുകൂടല്ലോ.

കണ്ണൻ.

കണ്ണൻ വീണതോടു കൂടി സുയോധനന്റെ ആശയം അഹങ്കാരവും മിക്കവാറും അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഭീഷ്മദ്രോണന്മാരുടെ സഹായത്തെ കരുതിട്ടല്ല സുയോധനൻ യുദ്ധത്തിന് കോപ്പു കൂട്ടിയത്. അജ്ജനനെ വധിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മറ്റുള്ള പാണ്ഡവന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് താൻ മതിയൊക്കുമെന്നായിരുന്നു സുയോധനന്റെ അഹങ്കാരം. കണ്ണൻ തന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അജ്ജനൻ തലയുയർത്തുകയില്ലെന്നും ആയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സൂക്ഷ്മത്തിൽ, കണ്ണനോട് എതിർത്തു ജയിക്കുന്നതിന് അജ്ജനന് കഴികയില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം തെറ്റല്ല. കണ്ണൻ നിലയ്ക്കു നിന്നിരുന്നുവെന്നു വരികിൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ സമതന്മാനായൊരു വില്ലാളി വീരൻ വേറെ കാണുകയില്ലായിരുന്നു. കഷ്ടം! ആ മന്ത്രികൃഷ്ണൻ രണ്ടു വിപരീതഭാവങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെട്ടി നശിച്ചുപോയി! തന്നെത്താൻ മാനുകൊണ്ടുള്ള ദാനശീലവും, തന്നോളം വലിയവൻ വേറെയില്ലെന്നുള്ള വമ്പും ആണ് ആ രണ്ടു ഭാവങ്ങൾ. അന്യൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാൽ ആത്മാവ്നെക്കൂ

ടെയും കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ്. തന്നോളം കയ്യടക്കം കാൽപ്പന്താനവും ഉള്ളവർ വേറെയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഗവ്വിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തനിക്കു വിജയലാഭത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയൊക്കെയും ആത്മത്യാഗശീലത്താൽ അദ്ദേഹം അന്യാധീനപ്പെടുത്തി. അതേകാലത്തിൽത്തന്നെ നിലകവിഞ്ഞ ഗവ്വത്താൽ മഹാനാദരയൊക്കെയും അദ്ദേഹം അനാദരിച്ചു. ആത്മത്യാഗമെന്ന പോലെ തന്നെ സ്വാഭിമാനവും ഉൽകഷേപ്തം ഉള്ളവർക്കുപുറം ഉണ്ടാവേണ്ടതു തന്നെ. സമദർശനത്തോടു കൂടിയ സ്വാഭിമാനം മാത്രമേ പരിശുദ്ധമായും ശുഭഫലോല്പാദകമായും ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. താൻ മാത്രം കേമനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റൊരാളെയും തൃപ്തമെന്നു തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആ അഭിമാനത്തിന് ഗവ്വമെന്നാണ് പേർ പറയുക. അത് എത്രയോ ഏറെ നാശകരമായ ഭാവമാകുന്നു. നിഷ്കാമഭാവത്തോടെ സ്വദേഹത്തെ കൂടിയും അന്യന്മാർ നല്ലവൻ കരുങ്ങത്തക്കവണ്ണം കണ്ണിനിലുള്ള ആ യശസ്സരമായ ദാനശീലവും, ലോകത്തെയാകെയും തുണവൽകരിച്ച് 'ഞാനൊന്നേ നന്നം' എന്ന ശൂന്യാക്ഷരങ്ങളെ ഉരുവിടത്തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ആ അപൽകരമായ ഗവ്വഭാവവും രണ്ടു തലയ്ക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ഇഴുത്തു വലിയ്ക്കുവാൻ അതു എത്രയും ദുർബ്ബലമായിത്തീർന്നു. ആരാലും പിളർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിസ്തുലപ്രഭാവത്തോടു കൂടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചകുണ്ഡലങ്ങളെ അന്യന്മാർ നൽകയോ, പ്രത്യേക ശക്തിയുള്ള നാഗാസ്രത്തെ ഒരു തവണ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കുകയുള്ളുവെന്നും അജ്ജനനെയൊഴികെ പാണ്ഡവരിൽ മറ്റൊരരും താൻ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കയില്ലെന്നും കന്തിയോട് ശപഥം ചെയ്തയോ ചെയ്യാതിരിക്കിൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരെ ഇങ്ങിനെ വെറുതേ വിടുകയില്ലായിരുന്നു. സത്യസന്ധനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായ അദ്ദേഹം, ശത്രുക്കൾ തന്നെ വഞ്ചിക്കയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും, പ്രാണൻ പോയാലും സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നുപതറുകയില്ലെന്ന ദൃഢപ്രതത്തോടെ തനിക്കു വിജയകരങ്ങളായുള്ള എല്ലാറ്റിനേയും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൂടിയും ദാനം ചെയ്തുകൊടുത്തു. ഒന്നു തീർച്ചയാണ്: കണ്ണന്റെ കഥ ക

ശിന്തു പോയിക്കൊണ്ടിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനശീലം ലോകമുള്ള
ടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കും. ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എ
ന്നും ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആയുധാഭ്യാസ പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ച് കണ്ണശ്ജനന്മാർ ദ്വന്ദ്വ
യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ, അശ്ജനനാണ് അപജയമുണ്ടാകുക
എന്നറിഞ്ഞ കൃപാചാര്യൻ, കണ്ണൻ കലീനനല്ലെന്നും അശ്ജനനോ
ട് സമതപമില്ലെന്നും സമതപമില്ലാത്തവർ തമ്മിൽ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ചെ
യ്ക്കുകടന്നു വാദിച്ചു. നിറഞ്ഞ സഭയിൽ വെച്ച് കണ്ണനുടെയു ഈ
ദിസ്സാമമായ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് സുയോധനനാണ് കണ്ണനെ
രക്ഷിച്ചത്. അശ്ജനൻ രാജകുമാരന്മാരായാൽ രാജതപമുള്ളവർക്കു
അദ്ദേഹത്തോട് സമതപമുണ്ടാകയുള്ളൂ. ഒരു മഹായുദ്ധം സൈന്യാ
ധിപനോ ആണെങ്കിൽ അവൻ രാജതപമുണ്ടെന്നാണ് അന്നത്തെ
നിശ്ചയം. സുയോധനൻ കണ്ണനെ അംഗരാജാവായി അഭിഷേകം
ചെയ്തതു മുതൽ കണ്ണൻ സർവ്വസൈന്യാധിപനും അശ്ജനനോടു സമ
നും ആയിവന്നു. ഇങ്ങനെ, തന്നെ അവമാനത്തിൽ നിന്നു രക്ഷി
ച്ച സുയോധനനായി കൃതജ്ഞതയോടെ തന്റെ ജീവിതത്തെ അ
ർപ്പിച്ചു. അന്നു മുതൽ സുയോധനന്റെ ദിഷ്ടിമണ്ഡലിൽ കൂടിയും പ
ങ്കു കൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. ദിഷ്ടിമണ്ഡലനെയും
കൂട്ടുകാരെയും പോലെ അന്യസമ്പത്തിൽ അസൂയപ്പെട്ട് അന്യനെ
ശിക്ഷിക്കുവാൻ കാപ്പുകെട്ടിയിരിക്കയല്ല കണ്ണൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ
ന്ധം പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉയർന്നിലയിൽ എ
ത്തിയത്. അന്യൻ വിജയമുണ്ടാകുന്നത് പോലെ തനിക്കും വിജയ
മുണ്ടാവേണമെന്നു വെച്ച് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടു
തന്നെയിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ദിവ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുകയാൽ
അദ്ദേഹം ദിഷ്ടിച്ചു നശിച്ചു. ദിഷ്ടിമണ്ഡലനെ കണ്ണനാണ് ദിഷ്ടിച്ചി
ച്ചതും നശിപ്പിച്ചതും എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു; അനുഭവം ഹേതേ മറി
ച്ചാണ്. കണ്ണൻ സ്വദേഹത്തെ സുയോധനനായി അർപ്പിച്ചു ക
ഴിഞ്ഞതു കൊണ്ട് സുയോധനൻ പോകുന്നടത്തൊക്കെ ആദ്ദേഹ
ത്തെയും വിട്ടുപോകുന്നതിനെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ നീക്കം

കണ്ടായിരുന്നില്ല. സുയോധനന്റെ അഭിമതമേതോ അതു തന്നെയാവേണ്ടി വന്നു തന്റെ അഭിമതവും. ദൃഷ്ടതയോ ക്രൗഢ്യമോ കണ്ണുനില്പു. പാണ്ഡവരിൽ ദേവഷവും അദ്ദേഹത്തിനില്ലെന്ന്; താൻ അജ്ഞാനനെയൊഴികെ മറ്റാരെയും ഉപദ്രവിക്കയില്ലെന്ന് കന്തിയോടു് ശപഥം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വെളിവാകുന്നുണ്ട്. ഇരുവർക്കു തമ്മിൽ കിടമത്സരമുണ്ടായി വന്നാൽ, എത്ര കാരണം കൊണ്ടായാലും, ആദ്യമാറി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവനെ ലോകം പുച്ഛിക്കുമെന്ന് ഭാത്തിട്ടാണ്, കണ്ണൻ അജ്ഞാനനോടു് എതിർത്തേയിരിക്കു എന്ന് തീർച്ചയാക്കിയത്. ദൃഷ്ടരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുകയാൽ അദ്ദേഹം നശിച്ചു എന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു. പാണ്ഡവബന്ധുവാരണന്നറിഞ്ഞിട്ടും ശല്യരാജാവിനെ ആ അവിവേകിയായ ദുര്യോധനൻ തന്റെ പക്ഷത്തിൽ ചേർത്തുവിട്ടു. ശല്യൻ പാണ്ഡവഗുണത്തിനായി കണ്ണനെ തേജോവധം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനശ്ശക്തിയെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. ഒരുവൻ ഒരു മഹോദ്യമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ അവൻ അതിന്ന് ശക്തനല്ലെന്ന് ദുഷിക്കയും അവൻ നശിക്കയേയുള്ളുവെന്ന് ശപിക്കയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തേജോവധം ചെയ്തയാകുന്നു. അവന്റെ വീഴ്ചപരാക്രമങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി അവനെ സ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തുകയല്ലാതെ അവന്റെ അപജയത്തെപ്പറ്റിയോ അപ്രപ്തിയെപ്പറ്റിയോ ഭാവം കൊണ്ടു കൂടിയും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. വിജയലാഭത്തിൽ ദ്രവശിശ്യാസമുണ്ടാകുന്നവനല്ലാതെ, ഭൂമിയെപ്പറ്റി നിരാശപ്പെടുന്നവന് വിജയമുണ്ടാകയില്ലെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. ഈ രഹസ്യം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണനെ ശല്യൻ നിരന്തരം ദുഷിച്ചുതുടങ്ങി. തന്നെ ഇങ്ങനെ തേജോവധം ചെയ്യരുതെന്ന് കണ്ണൻ പലതവണ അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ശല്യൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതേയില്ല. ഇങ്ങനെ കണ്ണന്റെ മനശ്ശക്തി ക്ഷീണിക്കയും ഉണച്ചു കറയുകയും ചെയ്തയാൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിദ്യുതി ബാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേച്ചുകൂത്തിന് കേടു പററിയപ്പോൾ അതിനെ ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അജ്ഞാനൻ അസ്രമയച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ത്തി.

കണ്ണനെപ്പറ്റി, പിന്നീട് പാണ്ഡവന്മാർ ഏറെ ദുഃഖിച്ചുവെങ്കിലും, മരിച്ചു വീണ ഘട്ടത്തിൽ സുയോധനനെന്നൊഴികെ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി മറാക്ഷം വിഷാദമുണ്ടായില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണബലത്തോടെയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൌര്യപരാക്രമങ്ങളെ അരും മാനിച്ചിരുന്നതുമാണ്. ഇതിനേക്കെകാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തുകാരികളായ കെട്ട വായയാണ്. എപ്പോഴും വന്ദനിക്കുക എന്ന സ്വഭാവത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗ്യന്മാരെല്ലാം വെറുത്തുകളഞ്ഞു. ഈ ഒരു ദുഃസ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനില്ലാതിരിക്കിൽ ഭീഷ്മദ്രോണാദികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചും ആദരിക്കുന്നതിനും ലോകത്തിൽ അനശപരമായ വിജയത്തെയും കീർത്തിയേയും നേടുന്നതിനും ഇടയാകുമായിരുന്നു. തനിക്കുള്ള നിലകവിഞ്ഞ ഗർവ്വം കൊണ്ട് മനസ്സ് ആകലപ്പെടുകയാലാണ് ഏകാഗ്രഭാവത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവാനെ പലപ്പോഴും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. ഈ ഒരു ദോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സിനെയും വിജയത്തെയും നിശ്ശേഷം വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞുവെങ്കിലും ഭാനുശീലം, മിത്രസ്നേഹം, സത്യസന്ധത, ഉൽകഷേപ്തം, പരിശ്രമശീലം, എന്നീ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രകാശത്തെ മാന്യനാതിൻ്റെ ആ ദോഷത്തിന് ഇന്നും കുഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ശ ക നി.

ലോകത്തിൽ പാരാപദ്രവം കൊണ്ടു തന്നെ രസിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു വകക്കാരുണ്ട്. തങ്ങൾക്കോ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവക്കോ എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടാകേണമെന്ന് മോഹിച്ചല്ലോ ഇവർ അന്വര ഉപദ്രവിക്കുന്നതു്. ഇവരുടെ ദുഷ്ടമുഖങ്ങൾ അന്വരരെ ബാധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ ഭാവം ഒരുപോലെ തന്നെ. ഇവരുടെ ധർമ്മം അതാണ്. അതിനെ ഇവർ നിഷ്കാമഭാവത്തോടെ ആചരിച്ചു വരികയാണ്. ഇവരുടെ മനോഭാവങ്ങളൊക്കെയും എപ്പോഴും പരോപദ്രവമെന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന് ഇവരിൽ അശക്തനായ

ഇവർ അതിന് ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരാളെ ഉപകരണമായെടുക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഉപകരണത്തിന് ഗുണമുണ്ടായാലും ദോഷമുണ്ടായാലും തന്റെ ധർമ്മം താൻ ചെയ്തു എന്ന കൃതാന്തതയേ അവനുണ്ടാകയുള്ളൂ. ഇങ്ങുട്ടരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ശങ്കറി. താൻ ഗാന്ധി രാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്നിട്ടും ആ വക സുഖഭോഗങ്ങളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ സമോദരീപുത്രനായ ദുര്യോധനനെ കൂടെ പാതുവരിക്കയാണ്. ദുര്യോധനനെ കൊണ്ടുപാസ്യവരെ ദേവപ്പിള്ള കൊണ്ടിരിക്കയല്ലാതെ പേറെ തൊഴിൽ ശങ്കറിക്കില്ല. ദുര്യോധനനെ വഞ്ചിച്ച് കുറെയൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ച് തന്റെ രാജ്യത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് താൻ കേമനായി തീരുന്നതിന് ശങ്കറി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് സാധിക്കാതിരിക്കുകയല്ല. അതൊന്നും ശങ്കറിക്ക് വേണ്ട. തനിക്ക് ആരെ എങ്കിലും എപ്പോഴും ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയേ വേണ്ട. അതിന് പാസ്യവരെ നല്ല തരത്തിൽ കീട്ടി. സുയോധനൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഉപകരണമായും വന്നു. കരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഏറെ സമർത്ഥനായി വരുമല്ലോ. ഉള്ളും കള്ളിയും ശരിക്കറിയുന്നതിനും ലക്ഷ്യത്തിൽത്തന്നെ ചെന്നു തറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം പഞ്ചന പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും ശങ്കറിക്കുള്ള മിടുക്ക് നിസ്തലമാണ്. ഭീമനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അപജയപ്പെട്ടപ്പോഴോടൊപ്പം, പാസ്യവരെ ദഹിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്ത ചതിപിഴച്ചു പോയപ്പോഴോടൊപ്പം ദുര്യോധനനല്ലാതെ ശങ്കറിക്കവിഷാദമൊട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കള്ളച്ചുംതാൽപാസ്യവരുടെ രാജ്യം തട്ടിപ്പറിച്ച് പോഴും, പാസ്യവർ സ്വർഗ്ഗോപമം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തെ, സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും ശങ്കറിയുടെ ഭാവം കരേ നിലയിൽ തന്നെ. വൃക്ഷം കസുമഫലങ്ങളെ സ്വരക്ഷയയോ പാഗുണത്തെയോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഉല്ലാസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ശങ്കറി ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനകളും അങ്ങിനെ തന്നെ. ഗത്യന്തമില്ലാതെയാണ് ആയാൾ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയത്. ആയാളുടെ വഞ്ചനകൾക്കൊന്നും അപ്പോൾ തരം കിട്ടിയില്ല. ഇനി പുത്തു ചെയ്യാലും പാസ്യവർ തന്നെ വെച്ചേയ്ക്കുകയല്ലെന്ന് ആ

യാൾ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെന്നു അവിടെ മരിച്ചു വീഴേണ്ടി വന്നു.

അങ്ങിനെ, ശകുനിയുടെ കാലം സുഖമായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ആജീവനാന്തം ആയാൾക്കു് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പാണ്ഡവരിൽ ദുഷ്ടോധനനു് വിദ്വേഷത്തെ ജനിച്ചുതും, യോഗ്യനാഭം അയോഗ്യനാഭം അടങ്ങിയ അസംഖ്യം ജനത്തിന്റെ നാശത്തിനു് കാരണമായ ഭാരതയുദ്ധത്തിനു് വിത്തിട്ടതും ദുഷ്ടത മുത്തീകരിച്ച ആ ശകുനിയായ്. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വെച്ചു് അധികം നിന്ദ്യചരിതനും നീചനും ശകുനിയായ്. നിങ്ങൾ ആയാളെ ഏത്രയെങ്കിലും ശകാരിച്ചുകൊള്ളുക. ലോകമുള്ള കാലത്തോളം, കുട്ടി തൊട്ടു കമ്പിട്ടു നടക്കുന്ന മുതുമുതല്ലി വരെ ആയാളെ വെറുക്കാതിരിക്കയില്ല എന്ന് ഭയപ്പെടും അറിയാം. ഇങ്ങിനെ യൊക്കെ ആണെന്നെങ്കിലും ആയാളുടെ ജീവിതം മനസ്സമാധാനത്തോടെയായിരുന്നു. നിഷ്കാമഭാവത്തോടും ഏകാഗ്ര മനസ്സോടും കൂടിയാണെങ്കിൽ ദുഷ്ടമേം ചെറുപ്പം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. വഞ്ചനയിലല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരൊട്ടന്തും ശകുനിയുടെ മനസ്സ് പതരീട്ടില്ല. ആ വഞ്ചനയിൽ നിന്നു് യാതൊരു ലാഭത്തെയും ശകുന! ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല. ഈ മനോഭാവം സൽകർമ്മങ്ങളിലായ് ആയാൾ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ വലിയൊരു മഹാനായി തീർന്നുനെ. അഥവാ, ആയാളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ മമതയെ - ഞാൻ, നീ; എന്ന ഭാവത്തെക്കൂടി തൃജ്ജിച്ഛിരനുവെങ്കിൽ മനസ്സിൽനിന്നു് വിഷമത നീങ്ങി സമതപത്തിൽ കൂടി ബ്രഹ്മൈശ്വരത പ്രാപിക്കാമായിരുന്നു. അതൊന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഏകാഗ്രമനസ്സിന്റെയും നിഷ്കാമഭാവത്തിന്റെയും ഗുണഫലം ആയാൾ അനുഭവിച്ചു. അതുതന്നെയാണു് മനസ്സമാധാനം. ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമാവട്ടെ, ലോകം ഇന്നും ആയാളിൽ ശാപം വഴിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു എന്നതാണു്.

വി കണ്ണൻ.

ചണ്ടി നിറഞ്ഞും, ചേറു കലനും വഷളായികിടക്കുന്ന ഒരു കുളം ഇതാ. അതിൻ നടുക്കായി ഒരു താമരപ്പൂ മനോജന്മമായും നിർമ്മലമായും വികസിച്ചു വിലസുന്നു. കുളം നന്നാക്കാനായി ഒരു കൂ

ട്ടം ആളുകൾ ഇതാ അതിൽ ഇറങ്ങുന്നു. “എടോ കൂട്ടരെ, നിങ്ങൾ ആ താമരപ്പൂവിനെ നശിപ്പിക്കരുതേ! ശിഷ്യന്മാരേവരും അതിന്റെ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യം വിലാസത്താൽ ഹൃദയമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണേ!” കഷ്ടം! അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ല. വെള്ളമൊക്കയും കലക്കിമറിച്ച്; ചണ്ടിയൊക്കെയും ഇഴുത്തു വലിച്ചു കളഞ്ഞു; ചേറൊക്കെയും കോരി എറിഞ്ഞു. ബഹളങ്ങളൊക്കെയും കേന്ദ്രിയപിന്നെ-മാ!- ആ താമരപ്പൂവിനെ കാണാതില്ല. ചണ്ടികൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് അതു നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു.

വികണ്ണന്റെ കഥയും ഇങ്ങിനെ തന്നെയാണ്. വികണ്ണൻ ധാന്തരാഷ്ട്രകലത്തിൽ വിശിഷ്ടശാസ്ത്രജ്ഞനും സമ്മാന്യനുമായ ഒരു വാദകനും. പാഞ്ചാലീചന്ദ്രോക്ഷേപ ഘട്ടത്തിൽ വൃദ്ധനാകും മുമ്പാകെ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുമ്പോൾ, ധീരതയോടെ സഭയിലിറങ്ങി നിന്ന് ന്യായവാദത്താൽ ജ്യേഷ്ഠനുമായ ഒരു കൃത്യത്തെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ച ആ യുവാവിനെപ്പറ്റി ഓർമ്മയോടെയൊക്കെയും മനസ്സ് പ്രേമാകലമായിത്തീരുന്നു. സുയോഗനന്റെ സംരംഭങ്ങളൊന്നും വികണ്ണൻ രസിച്ചിട്ടില്ല. പാണ്ഡവരുടെ സൗശീല്യത്തെ അദ്ദേഹം ഹാർദ്ദമായി മാനിക്കുന്നുണ്ടു താനും. എന്നാലും ദേഹം കൊണ്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ജ്യേഷ്ഠനെ അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ദൃഷ്ടന്മാർ തന്നെ എന്നിരുന്നാലും, ശത്രുപക്ഷത്തിൽ ചേരുകയോ കുടുംബത്തെ സഹചരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെ വിജ്ഞാൻ മാനിക്കുകയില്ല. അവൻ ഒരു കലദ്രേഷിയാകുന്നു. കുടുംബം ദൃഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ശിഷ്യതയെ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങിനെയല്ലാതെ ഏതുദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയായാലും അവിടെ നിന്ന് മാറിയാഴിയുന്നവനെ ഭീരു എന്നാണ് ലോകം വിളിക്കുക. മനസ്സിൽ വിശുദ്ധിയും സ്വൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദേഹത്തെ അതിനെ പോറ്റിപ്പലുപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഭീഷ്മദ്രോണരെപ്പോലെ തന്നെ വികണ്ണനും യുദ്ധഭൂമിയിൽ ജ്യേഷ്ഠനായവനെ തന്റെ ദേഹത്തെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭീമന്റെ ഗദ അതിനേയും സ്വപദം നോക്കാതെ വിട്ടില്ല.

പാ ണ്യ വ ന്മാ ര് .

അങ്ങിനെയിങ്ങിനെ പാണ്ഡവന്മാർ ധാന്തരാഷ്ട്രകുലത്തെ കട്ടൊഴിയാതെ മുടിച്ച് രാജ്യത്തെ നിബ്ബന്ധം അനുഭവിക്കാറായി. ഏതു വലിയ കഷ്ടതയും മനസ്സമാധാനത്തോടേ സമീപ്താനും അവയോട് ധീരതയോടേ എതിരിടുവാനും ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവന്മാർ അനുശപരമായ യശസ്സും പരിപൂർണ്ണമായ വിജയവും നേടിയത്. സ്വന്തം പരിശ്രമമല്ലാതെ ഉന്നത ജ്യേഷ്ഠവേദോ വഴിയൊന്നുമില്ലെന്ന ബോധം ഉറപ്പുതക്കവണ്ണമായിരുന്നു അവർ പൂർത്തിയാക്കിയത്. പിതൃജനത്തിന്റെ ലാഭന കൊണ്ടോ സമ്പൽപ്രഭാവത്തിന്റെ ആധിക്യം കണ്ടോ അഹംകരിക്കാൻ അവർ തരമുണ്ടായിട്ടില്ല. രാജകുമാരന്മാരായിരുന്നിട്ടും അവരെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണന്മാരുടെ നിലയിലാണ്. ക്ലേശങ്ങളുടെ സ്വാഭാദർശനം അവർ ചൊല്ലാത്തതിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി. പരമാർത്ഥ സുഖം ക്ലേശങ്ങൾക്കുപുറമാണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചു. ഭാവിസുഖത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം സ്വപ്രയത്നത്തിൽ കൂടെയാണെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അതിലേക്കു വേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെന്നായി തോന്നുന്നതിനും നേടുന്നതിനും അവർ ഉത്സുകരായി. വിനയവും വിവേകവും അവരിൽ വിളങ്ങുന്നു. ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും അനുകമ്പയും വിശുദ്ധിയും അവർ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ്. ചൊല്ലുകാലത്തിൽ, അവർ അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിഴച്ചു നിരാശ്രയന്മാരായി കാടകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ കൂടിയും അവരെ നൈരാശ്ര്യമോ ഭയമോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥിരമായ വിശുദ്ധോദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയൊന്നെങ്കിൽ ദുസ്സംഗമായി ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് അവർ ദൃഢബോധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിബന്ധങ്ങളെയൊന്നും അവർ വകവെച്ചില്ല. ഉൽകഷേപ്തയാൽ അവരുടെ മനസ്സ് പ്രബുദ്ധമായിരുന്നു. ഭയംകരാകാരനായ ഹിംബനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനോട് എതിർക്കുന്നതിൽ ഭീമൻ കൂസലോ മറ്റുള്ളവർക്കു ആവശ്യമല്ലായില്ല. പൊതുവെയാണു

ഗുണത്തിനായി ബെക്കനോട് നേരിടുവാൻ ഭീമൻ ഭരണിയപ്പോൾ അ
 ധര്യമേറിയ ആരുടെയും മനസ്സിനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ സങ്കുചിതമാക്കുവാൻ
 കഴിഞ്ഞില്ല. രാജാക്കന്മാരെയാകെയും മുഖംതിരിപ്പിച്ചു പാശ്ചാ
 ത്യാത്യ വേദംകൊണ്ടു കാട്ടും അസാധ്യമാണോ എന്ന് അവർ സംശ
 യിച്ചില്ല. പാതിരാജ്യമെന്ന ഭാവത്തോടേ കാട്ടും മലയും നിറഞ്ഞ
 വാണവപ്രസ്ഥത്തെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ
 അവർ അതുപ്രകാരം അതു നന്നാക്കാനുള്ള പ്രയാസത്തെ നിന്ന
 ച്ച് മറ്റുസ്ത്രീകളോടൊന്നിച്ച് ചെയ്തില്ല. സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തത്തിൽ ആ
 ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയിൽ അതുതക്കമുമാകുന്നില്ല. അതുതക്കമുമാ
 കുന്നായ രാജധാനിയെയും അവിടെ നിർമ്മിച്ചു. ലോകത്തിലെ രാജാ
 കന്മാരെയാകെയും ജയിച്ചു കേമമായി രാജസൂയ യാഗം നടത്ത
 കയും ചെയ്തു. മനോഹരം തികഞ്ഞവർക്ക് നരകത്തെക്കൂടെയും സ്വ
 സ്വർഗ്ഗമാക്കുവാൻ കഴികയില്ലയോ? പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ കൊണ്ടു വ
 ന്ൻ അവമാനിക്കുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യന്മാർ പ്രശ്നിച്ചു ന്യായബോ
 ധവും സഹനശക്തിയും വിസ്മയംവെട്ടു തന്നെ. പാശ്ചാത്യർ
 ന്യായസമരത്തിൽ ഭട്ടേറെ രാജാക്കന്മാരെ മറിച്ചു മടക്കിയ ആ
 കൈകൾ ഭീമജ്ജനന്മാരിൽ നിന്ന് എവിടെയും പോയിരുന്നില്ല.
 ന്യായബോധത്താൽ മാത്രം ആ അവമാനത്തെ അവർ കണ്ണടച്ചു
 സഹിച്ചതാണ്. നാടും വീടും വെടിഞ്ഞ് അവർ കാട്ടിൽച്ചെന്നു കൂ
 ടിയപ്പോൾ അവിടെയും അവർ സുഖവാസോചിതമാക്കി. പതിമൂ
 ള്കൊല്ലത്തെ വനവാസവും ഒരു കൊല്ലത്തെ അജ്ഞാത വാസവും
 കഴിച്ചു മടങ്ങി വരികയെന്നത് പാശ്ചാത്യർ കഷ്ടസാധ്യമാണെ
 ന്നു തോന്നിയില്ല. ധർമ്മരാഷ്ട്രൻ ഗന്ധർവ്വന്മാരുടെ കൈകൾ കൂ
 ടിയപ്പോൾ പാശ്ചാത്യർ കൂടി ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചുവെങ്കിൽ ധർമ്മ
 രാഷ്ട്രകുലം അന്നോടേ മുടിയുമായിരുന്നു. ധർമ്മനിഷ്ഠ അവരെ അ
 തിന്ന് അനുമതിച്ചില്ല. ഗന്ധർവ്വന്മാരോട് പൊരുത്ത് ധർമ്മരാഷ്ട്ര
 ന്റെ മോചിപ്പിച്ചുയക്കയാണ് അവർ ചെയ്തത്. അജ്ഞാതവാസ
 കാലത്തിൽ വിരാടന്റെ പശുകുലത്തെ ധർമ്മരാഷ്ട്രന്മാർ അവ
 ഫരിച്ചപ്പോൾ, തങ്ങൾക്ക് ദോഷം വന്നാലും തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന

വെൻ്റെ ഗുണത്തിനായി പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് ധർമ്മമെന്നു കരുതി അവർ ശത്രുക്കളോടൊന്നിടിച്ചു. അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിനു ജ്ജ കോപ്പുകളൊക്കെയും കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിയും അവർ ആശ്രയിച്ചത് സമാധാനത്തെയാണ്. ഇങ്ങിനെ അവരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ എണ്ണി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ മുണ്ടാകയില്ല. ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭീഷ്മദ്രോണശല്യന്മാർ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഗുണഭാവത്താൽ വശീകൃതരായി. അവരിലുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലറ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഗുണങ്ങൾക്കിടയിൽ മാഞ്ഞ് നിശ്ചിതങ്ങളായി സാഹസികതി, സ്വൈര്യം, പ്രയത്നശീലം, മനശുദ്ധി എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ ഏതുകാലത്തും തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകാത്ത യശസ്സ് അവർ നേടി.

യുധിഷ്ഠിരൻ .

യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ശുഭഗതി കേ കവിഞ്ഞ നിലയിലായിപ്പോയി. ബന്ധു ശത്രു ഭേദം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടില്ല. തനിക്കെന്ന പോലെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹം നന്മയെ അർത്ഥിച്ചിരുന്നു. തിന്മ ചെയ്യുന്നവരിൽ സഹതാപമല്ലാതെ കേടത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യഭാവം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. അദ്ദേഹം പ്രശാന്തനാണെങ്കിലും അനുകമ്പാകലനം, ധർമ്മത്താണെങ്കിലും ക്ഷത്രിയധർമ്മത്തിന് യോജിക്കാത്തവണ്ണം ശത്രുക്കളിൽ കൂടിയും ദയാലുവും ആയിരുന്നു. സംശയമോ അവിശ്വാസമോ അദ്ദേഹത്തിന് ആരിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദുഷ്ടോധനൻ തന്റെയും അനുജന്മാരുടെയും നാശത്തിനായി പരസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴും ആ ദുഷ്ടോധനനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹോദരവാത്സല്യമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഭീമനെ ദുഷ്ടോധനൻ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും, തന്നെയും അനുജന്മാരെയും അറക്കിപ്പുറപ്പെടുവാൻ കൊള്ളി വെച്ചപ്പോഴും ഈ വക അക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി ഗുരുജനങ്ങളോടു പോലും അദ്ദേഹം ആവലാതിപ്പെട്ടില്ല. കുടുംബശിശുക്കളെപ്പറ്റി പരക്കേ അറിയിക്കുന്നത് കരുതലത്തിൻ്റെ മാനുഷത്വം പ്രതിഷ്ഠയും ഹാനികരമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹം അട

ങ്ങിയിരുന്നതേയുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളം ശുദ്ധഗതി ലൗകികജീവിതത്തിന് അനുകൂലമായുള്ളതല്ല. കയ്യിരുപ്പാനും കൂടാതെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വത്തെയും പെരുവഴിയിൽ തുറന്ന് വെള്ളുന്നവനെ ലോകം വിപവെള്ളയില്ല. അവർ മറുത്തുവെക്കും ഒരു കളിപ്പാട്ടുമായിട്ടാണ് തീരുക. അങ്ങിനെയുള്ളവർ സന്യാസികയാണെന്നത്. ഭീമാജ്ജനനാർ കൂടെയില്ലെന്നിരിക്കിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ പണ്ടേ കാട്ടു കയറുമായിരുന്നു. വാസുവത്തിൽ, പാണ്ഡവർ അത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊക്കെയും കാരണം യുധിഷ്ഠിരന്റെ നിലകവിഞ്ഞ ശുദ്ധതയാണ്. ധാർത്തരാഷ്ട്രരുടെ കൗടില്യത്തെ അറികയും യുവരാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ നിലയെ ഉറപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുകയും യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ധാർത്തരാഷ്ട്രർക്ക് പ്രാബല്യം മുഴുക്കും മുമ്പേ തന്നെ ഗുരുജന സമ്മതത്തോടെ തനിക്ക് ന്യായമായുള്ള രാജ്യാവകാശത്തെ കയ്യാലക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാദൈവങ്ങളും ഒരുപോലെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ, ഒട്ടകം ശത്രുക്കളുടെ വഞ്ചനയിൽ പെട്ട് കാട്ടും മലയും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുഴലേണ്ടതായി വന്നു.

പണ്ട് ഭാരതവർഷത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെക്കൊണ്ടും ഓരോ പ്രത്യേക വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഈ സ്വഭാവം മനസ്സെയെത്ത വളർത്തുന്നതിനും അവരവർക്കുള്ള അറിവും അനുഭവവും പലേടത്തും ചിന്നിച്ചിതറി ദുർബ്ബലമായൊരതെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽത്തന്നെ ചേർത്തുറപ്പിച്ചു ബലവത്താക്കുന്നതിനും ഏറെ ഉപകരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങിനെയുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠനശീലം ആവശ്യമാണ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ വ്രതം സമതപമുള്ളവർ പോരിനോ ചൂതിനോ വിളിച്ചാൽ പിന്നാകുകയില്ലെന്നാണ്. ഈ മൺ-ഗ്രാമിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചരിയറിയാത്ത അദ്ദേഹത്തെ കള്ളച്ചൂതൽ തോല്പിച്ചയച്ചത്. പാണ്ഡവർ ചെന്നടത്തൊക്കെ വിജയം നേടുകയും ഘോരാരണ്യങ്ങൾ കൂടിയും സപ്തോപമങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തത് ഭീമാജ്ജനനരുടെ സാമന്തരും കൊണ്ടല്ല; യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനശുദ്ധി കൊണ്ടാകുന്നു. ശുദ്ധവിചാരങ്ങളല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ വേറെ

യില്ല. എവിടെയും ഗുണത്തെയല്ലാതെ അദ്ദേഹം ദോഷത്തെ കാണുന്നതുമാത്രമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഗുണഭാവവും അതിനൊത്ത കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതിനാലാണത്രെ ഗുണത്തെ വാഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഗന്ധർവ്വന്മാർ ധാന്തരാഷ്ട്രരെ പിടിച്ചു കെട്ടിയപ്പോൾ അവരെ വീണ്ടെടുത്തത് നിഷ്കന്മാരുമായ സഹോദരസ്നേഹത്തോടേ അദ്ദേഹം അവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുയക്കുന്നതും, യുദ്ധത്തിനുള്ള ഭയപ്പെടാത്തവരെയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ, സഹോദരന്മാരുടെ ക്രോധഭാവത്തെ വകവെക്കാതെ, ഒരൊറ്റ വീടൊഴിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരുന്നേക്കാമെന്ന് ശത്രുക്കളോട് അദ്ദേഹം യാചിക്കുന്നതും യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിരായുധനായി ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി നടന്നു ചെന്നത്, തന്നോട് എതിർപ്പാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗുരുജനത്തെ അദ്ദേഹം ഭിക്ഷുപുറം നമസ്കരിക്കുന്നതും കാക്കന്മാരെപ്പോലെയും ആനന്ദവാഷ്പം തുറന്നുവെക്കുന്നതുമാണ്? പാണ്ഡവരുടെ കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു തന്നെ ഗുണങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കാരണം. ഭീമാജ്ജനനന്മാരെ പത്താൻ വിടാതെ ക്ഷമയോടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും, അങ്ങിനെ ഇവരിൽ സാമനശീലത്തെ വളർത്തുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇവർ അന്നു തന്നെ ശത്രുക്കളോട് കൂട്ടി മൃതകളായി കായ്മമാക്കുകയും കശവിശയാക്കുകയും ചെയ്തുമായിരുന്നു.

യുദ്ധാവസരത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരാൻ ദേഹമാകെ കീറി മുറിയുകയാൽ കൈനിലയിൽ തിരിച്ചു ചെന്നത് ആകുലപ്പാടെയോത്ത് ക്ഷീഭിതനായിരിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ വന്നെത്തിയ അജ്ജനനെ വിശിഷ്ടമായ ഗൗരവത്തോടുകൂടിയും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തത് ശക്തികളായുണ്ടായി. ശുദ്ധാശയന്മാർ തീർണ്ണമായ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ മറന്ന് ആരെക്കൊന്നും കഠിനമായി ശക്തികളായെന്നത് സാധാരണമാണ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാണെന്നില്ല ഗംഭീരവുമാണ്. സാധാരണന്മാരെപ്പോലെ അത്ര വേഗത്തിലൊന്നും അത് ഇളകി മറികയ്യില്ല. പലേ നാശങ്ങളെയും സഹോദരന്മാരുടെ നോട്ടക്കുറവിലൂടെയും ദോഷങ്ങളെയും തന്റെ

ദേഹം നിറയെ അന്ധകാരം കുത്തിക്കയറിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ യും, എല്ലാം കൂടിയോർത്തപ്പൊൾ അദ്ദേഹം എന്തോ ചിലതെല്ലാം പാഞ്ഞു പോയിയെന്നേയുള്ളു. അജ്ഞാനൻ യുധിഷ്ഠിരൻ തിരിച്ചുകൊടുത്ത ശങ്കാരം വളരേ കവിഞ്ഞു നിലയിലായിപ്പോയി. അദ്ദേഹം ദിസ്സഹമായ ദുഃഖത്തെ അപ്പൊൾ അനുഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ ശുദ്ധഗതിയാൽ സഹോദരന്മാരെ പലപ്പൊഴും ദുഃഖിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ പലം അപ്പൊൾ കണായി അനുഭവിച്ചു.

യുദ്ധമൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വിജയലാഭത്തെപ്പറ്റി ഹംഷികേണ്ട യുധിഷ്ഠിരൻ മമ്ബുണോ പടിപെട്ടു പോലെ സന്തപിക്കുയാണുണ്ടായത്. കണ്ണൻ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനാണെന്നു അറിക കൂടി ചെയ്തപ്പൊൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബാലനെപ്പോലേ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഭീഷ്മപിതാമഹനും ഗുരുജനങ്ങളും ബന്ധുജനങ്ങളുമെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങിയ പിന്നെ താൻ ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത്? സഹോദരന്മാരെ കൂട്ടത്തോടേ നശിപ്പിച്ച് വിടിച്ചെടുത്ത രാജ്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് എന്തൊരു സ്വാഭാബലമുണ്ട്? മമ്ബുദേഹമാംവണ്ണം സ്രീജനങ്ങൾ വാവിട്ടു കരയുന്നതിനിടയിൽ തനിക്ക് എന്തൊരു സമാധാനമാണുള്ളത്? ഭീഷ്മദ്രോണന്മാരും കണ്ണദുര്യോധനാദികളും ഇല്ലാതെ വിജയമായ ഗുഹ പോലെ കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ രാജധാനിയിൽ താൻ ചെല്ലുന്നതെന്തിന്? ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടിയോർത്തപ്പൊൾ സപ്പത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് പോകയാണ് ഇതിനപ്പുറത്തെ യുധിഷ്ഠിരൻ തോന്നി. മരത്തോലുടക്കയും, ആരോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെയും കണിയെയും ഉപദ്രവിക്കാതെയും കിട്ടിയത് ഭജിക്കയും, ചെറുനന്മയെടത് കിടക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കണിയും ആഗ്രഹം വെച്ചുതെയും, ആരെത്തു ചെയ്യാലും ഭാവദേഹമെന്നിയേ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടു സർവ്വ സമദർശനനായും ദേഹമുള്ളതു വരെ ചുറ്റിത്തിരിയുവാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാറെയും അറിയിച്ചു. ലൌകിക ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണത്തെയും ആവശ്യകതയെയും പറ്റി അനുജന്മാർ യുക്തിയോടേ പ്രസംഗിച്ചതൊ

നും അദ്ദേഹം ശരിവെച്ചില്ല. ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മൻ ജീവിതതത്ത്വങ്ങളെയും ലോകരഹസ്യങ്ങളെയും മുഴുവൻ വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ദീർഘപ്രസംഗം ചെയ്തു. മൃഷ്ടൻ പല ഭ്രഷ്ടീശ്വരനായും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രസംഗിച്ചു. അങ്ങിനെയെല്ലാം കൂടിയുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു വിധം സമാധാനിക്കയും രാജ്യഭാരം കയ്യേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.

യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനശൂലിയെയും ധർമ്മനിഷ്ഠയെയും പഠിയ്ക്കാൻ ക്ഷണവാദി അദ്ദേഹം ഷത്രുവകുലത്തിൽ ജനിക്കേണ്ട ഒരു ഉല്പന്നതോന്നിപ്പോകുന്നു. ബ്രാഹ്മണകുലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചികളുടെ തപോഗുണത്തെപ്പോലും അധഃകരിക്കത്തക്ക ഗുണവെശിഷ്ട്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുമായിരുന്നു. സർവസംഗപരിത്യാഗിയായി കാട്ടിയിട്ട് ചെന്ന് താടിയും തലയും നീട്ടിയില്ലെങ്കിലും നാട്ടിലുരുന്ന് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം യശസ്വിയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നിഷ്ഠാമഭാവത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്തു കൊണ്ട് ജീവനുക്തനായ ജനകനെപ്പോലെ സമഭർത്തനായും വിശുദ്ധാശയനായും രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു രാജ്യമായിട്ടുണ്ട്.

ഭീമസേനൻ.

യുധിഷ്ഠിരൻ സപ്തകർമ്മങ്ങളെയും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പൗരന്ദ്രന്മാരിൽ ഒട്ടേറെയും വിധിയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല. ദൈവേച്ഛ പോലെയാണത്രെ എന്നും മനം നടക്കുകയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. സപ്തവ്യാപിയായ ഈശ്വരനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭക്തിയാൽ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കയും മഹാജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കീഴ്കൃത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭീമസേനന്റെ നില നേരേ മറിച്ചാണ്. പൗരന്ദ്രന്മാരെ മാത്രം മാനിക്കുകയാണത്രെ ദൈവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ ഭീമൻ ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങും പൗരന്ദ്രന്മാരെയും എല്ലാരിലും പൗരന്ദ്രന്മാരെ മനോമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് അദ്ദേഹം

കാണുന്നത്. ഭീഷ്മൻ ദൈവത്തെയും പൗരന്മാരെയും കൺതന്നെ യായിട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭീമനാവട്ടെ, പൗരന്മാരെയും മാത്രമെ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. സമ്പൂർണ്ണമായും മരണം കൂടിയും സേപ്താധിപനമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പം. അദ്ദേഹം പ്രാണായാമപരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സഹായമാക്കുകയും ഇച്ഛാശക്തിയെ ബലവത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തെ പാണ്ഡവങ്ങളെക്കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഗംഗയിൽ കെട്ടിത്തറിയപ്പെട്ടപ്പോഴും ദേഹപായം നേരിടാതിരുന്നത് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇച്ഛാശക്തി പ്രയോഗത്താലാകുന്നു. യശസ്വിയാവേണമെന്നോ നാട്ടും ധനവും നേടി സമ്പന്നനാവേണമെന്നോ ഭീമൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആശ്രിതന്മാരെ രക്ഷിക്കാതെയും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാതെയും വിട്ടുകയീല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്രതം. ഭൂമിയിൽ അനുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ മിക്കവാറും വധിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ദുര്യോധനൻ മുതൽ നൂററണ്ണത്തെയും തച്ചു തകർത്തതും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഹിംസാബിരുദ രാക്ഷസിയായിരുന്നിട്ടും തന്നെ ആശ്രയിക്കുവാൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചു. അവളിലുണ്ടായ സന്താനമാണല്ലോ ബലിഷ്ഠനായ ഘടോൽകചൻ. കൃഷ്ണജനനൻ ചെയ്ത ചതിയാൽ കൃഷ്ണന്റെ വരായുധമേറ്റ് ഘടോൽകചൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വീണുപോയി. ഇക്കഥയറിഞ്ഞിട്ടും ഭീമൻ കൂസലൊട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹർഷശോകങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ദുഷ്ടജനത്തെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം ഭരതരം വിരഹം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നേയുള്ളൂ. ഏതു ദുഷ്ടരമായ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ചെന്നു കയ്യിടും. ഒന്നും അസാധ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടില്ല. കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ഭീമന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നതായി കാണാം. ഏതിലായാലും വിശുദ്ധവും നിശ്ചലവുമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ദൈവസഹായവുമുണ്ട്. ഭീമൻ പൗരന്മാരെയും പരിപൂർണ്ണമായി കാണുകയും അതിനെ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂക്ഷ്മത്തിൽ, അതു തന്നെയാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട്, ഭീമൻ

ആവശ്യപ്പെടാതെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടൊന്നിച്ചു തന്നെ ദൈവം നിന്നിരുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണൻ ഭീമനെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം. ഭീമനാവട്ടെ, കൃഷ്ണനെ മറുജീവർ പോലെ മാനിക്കാറില്ല; ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പരിപൂർണ്ണപൗരൂഷത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭീമൻ പരിപൂർണ്ണനായ സർവ്വേശ്വരനാൽ അനുഗ്രഹീതനായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിപ്പാൻ വേണ്ടി, ഭീമൻ ഇങ്ങോട്ട് മാനിച്ചില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കേണ്ടിവന്നു. പാഞ്ചാലീവസുദക്ഷേപാലട്ടത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനെയാരാളെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭ്രമം നിന്നത്. ഗദ ചൂഴ്ന്നിടയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചാടിപോയിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നിനെയെങ്കിലും ബാക്കി വെള്ളമോ എന്ന് സംശയമാണ്. പാഞ്ചാലിയിൽ മറുജീവരെക്കാൾ അധികം പ്രേമം ഭീമനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പല ആവശ്യങ്ങളെയും നിവർത്തിച്ചതും പല ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റിയതും ഭീമനാണ്. ഭായ്യിലുള്ള പ്രണയധൈക്യം നിമിത്തം കഷ്ടങ്ങൾ പലതും അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭായ്യിൽ എന്തുപാഞ്ഞാലും അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം മുമ്പും പിമ്പും നോക്കാതെ കരിച്ചു ചാടിയേക്കും. പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ യുധിഷ്ഠിരനിലെന്നിരിക്കിൽ ഭീമൻ പല കണ്ടാമണികളിലും കുടുങ്ങുമായിരുന്നു. എവിടെയും നേരേ നിന്നു പൊരുതുകയല്ലാതെ ശത്രുക്കളിൽ വഞ്ചന പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഭീമന് ഇഷ്ടമല്ല. മറ്റാരിലും സ്നേഹബഹുമാനമാവട്ടെ വിദ്വേഷമാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലില്ല. ദുഷ്ടന്മാരെ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ കഥ കഴിക്കുകയല്ലാതെ കാര്യം നീട്ടി വെക്കുകയില്ല. മറ്റാരുമെ അദ്ദേഹം ഒട്ടും അനുഭവിക്കയില്ലെന്നല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും തല കുനിക്കുകയില്ല. താൻ ആരെയും സ്തുതിക്കുകയില്ല; ആരോടും ആവലാതിപ്പെടുകയുമില്ല; മറ്റൊരാളുടെയും സഹായത്തെ അർത്ഥിക്കുകയുമില്ല. ഇങ്ങിനെ ഭീമന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളൊക്കെയും അന്യാദൃശമാണ്. പൗരൂഷത്താൽ മറ്റൊരാളെ നായിരുന്നവെന്നല്ലാതെ ഗർവ്വം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. എല്ലാം കൂടിനോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിശിഷ്ട പുരുഷൻ തന്നെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം

ഘത്തെ ഒരു കയ്യടക്കലുവൻ എന്നു ഗണിക്കയല്ലാതെ മഘാൻമാർ അദ്ദേഹത്തെ അത്രയേറെ പുകഴ്ത്താറില്ല. ഭീമൻ മഘാൻമാരെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി, അദ്ദേഹം ബഹുമാന്യനാവത്തതാണ്. കയ്യടക്കിയൊന്നുവെച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിൽ അന്യഭാവങ്ങളായുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഗുണങ്ങളെ ലോകം വെച്ചിടാതെ അറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയോ ചൊല്ലാറില്ല. യശഃകാക്ഷിയോ മനോ മാലിന്യമോ മനശ്ചാഞ്ചല്യമോ ഇല്ലാത്ത ഭീമസേനന്റെ മനോവിശിഷ്ടതയോ, കയ്യടക്കോ ഏതാണ് വലിയതെന്ന് സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടകൾക്കു മാത്രമേ അറിവാൻ കഴിയുള്ളൂ.

അജ്ജനൻ

യുധിഷ്ഠിരന്റെയും ഭീമന്റെയും ജീവിതഗതി അനുകരിക്കാൻ അസാധ്യമായുള്ളതാണ്. ആരെങ്കിലും അതിനൊരങ്ങിയാൽത്തന്നെ പൂർണ്ണമാവാതെ ഇടയിൽ തങ്ങി നിന്ന് തിങ്ങാടേണ്ടി വരികയാണുണ്ടാകുക. എന്നാൽ അജ്ജനന്റെ ജീവിതഗതിയാവട്ടെ, ആർക്കും പിൻപറാവുന്നതാണ്. ദൈവത്തെയും പൗരന്മാരെയും അജ്ജനൻ ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം കൂടാതെ പൗരന്മാരെയും കൂടാതെ ദൈവമോ പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല, വിത്തും വയലുമെന്ന പോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെയും പൗരന്മാരുടെയും നില. രണ്ടും എപ്പോഴും യോജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാലേ ശരിയായ ഫലം ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ഇവ തമ്മിൽ ഇടയുന്വെഴാണ് കാർമ്മ്യമൊക്കെയും തകരാറാവുകയും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പൗരന്മാരുടെയും ദൈവത്തിന്റെയും ദൈവത്തെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയും ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പൗരന്മാരുടെ മാത്രം ജീവിതാധാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരുകൂട്ടർക്കും ലോകത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകയില്ല. അജ്ജനന്റെ ഈ ദൃഢവിശ്വാസത്തിനൊത്തവണ്ണം തന്നെ ദൈവവും പൗരന്മാരും അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഏതു വിജയവും സ്വന്തം മന്ത്രവും കൃഷ്ണ സാഹായ്യവും യോജിച്ചു നിന്നതിന്റെ ഫലമാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നല്ലവനാണ്. ബഹുജനാഭിപ്രായമനുസരിച്ചു

എത്ര കായ്കയും ചെയ്തയുള്ളൂ. മഹാനാറെ ഭക്തിപൂർവ്വം വന്ദിക്കയും സാധാരണനാറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരിക്കയും ചെയ്തുവന്നു. അന്നു ശ്യാമമായ യശസ്സു നേടേണമെന്നും ലൌകിക സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെയും പൂണ്ണമായി അനുഭവിക്കേണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം ആഗ്രഹമുണ്ടു്. പൂണ്ണഭക്തിയാൽ യുധിഷ്ഠിരനിൽ തികഞ്ഞ കാണുന്ന ശാന്തി രസമോ പൌരന്ദ്രാധിപത്യത്താൽ ഭീമനിൽ വളന്നു കാണുന്ന രൌദ്രരസമോ അല്ലാ അർജ്ജുനനിൽ കാണുന്നത്. ശാന്തിയും പൌരന്ദ്രാധിപത്യം ഇടകലന്നിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സുന്ദരകളേബ്ബരനായിരുന്നു. ദണ്ഡനീതിയിലും, അർത്ഥവിജ്ഞാനീയത്തിലും സംഗീതസാഹിത്യകലകളിലും അദ്ദേഹം നല്ല പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഖവും യശസ്സും നേടുകയും ചെയ്തുവേ ഗുണം വളർത്തുകയും ദൃഷ്ടതയെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു് വിജയിയാവേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചില ഭക്തിയന്യകൾ പ്രയോഗിക്കാതെ കഴികയില്ലെന്നാണു് അർജ്ജുനന്റെ നിശ്ചയം. ദൃഷ്ടരോടു് എതിർക്കുമ്പോൾ നേർവഴിയിൽ നിന്നു തെറ്റി കറിയൊക്കെ വളഞ്ഞു ചെരിഞ്ഞു പോകുവാൻ അർജ്ജുനനു് മടിയില്ല. കൃഷ്ണൻ്റെ അർജ്ജുനന്മാർ കൂടക്കൂടെ ചില വഞ്ചനകൾ പ്രയോഗിച്ചില്ലെന്നിരിക്കിൽ ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ പാണ്ഡവർ ജയിക്കുമോ, ദൃഷ്ടത നീങ്ങുകയോ, ബഹുജനങ്ങൾക്കു് ക്ഷേമം ഏറുകയോ ഉണ്ടാകുന്ന താണോ? ഉള്ളടക്കം പുറമേ വിടാതെയും, സ്വാർത്ഥതയാൽ പ്രേരിതനാവായെയും, ആളും തരവും അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഉചിതത എത്രത്തോളമുണ്ടോ, അത്രത്തോളം അവൻ ലൌകിക ജീവതത്തിൽ വിജയിയായിത്തീരും. ആരെയും അവിശ്വസിക്കരുതു്; എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഭയപോലേ വിശ്വസിക്കരുതു്. ഉള്ളിൽ കപടമരുതു്; എന്നാൽ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെയും എങ്ങും എല്ലാവരെയും തുറന്നു് പാകയുരുതു്. അർജ്ജുനന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങിനെയാണു്. ഇത്തരക്കാരെ ശോകരക്ഷപന്ദപദവങ്ങൾ ഇടവിടാതെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അവ ഗുണദോഷജ്ഞതയെ വളർത്തുന്നതിനും ജീവിതത്തെ ഉൽകൃഷ്ടതമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിട്ടാണു് ഭവിക്കുക. അർജ്ജുനന്റെ മന

സ്ത്രീ ചിന്തകി നോക്കിയാൽ അവിടെ ദോഷങ്ങൾ പലതും കാണാം. അപയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നതായും കാണാം. എന്നാൽ ആ വക ദോഷങ്ങൾ ബഹുജനഗുണത്തെയും, പരോപദ്രവകരമല്ലാത്ത സ്വഗുണത്തെയും ഉദ്ദേശിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണു് . ആകപ്പാടെയൊതുക്കിപ്പറകയാണെന്നിൽ അർജ്ജുനൻ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകാ ലൌകിക ജീവിതത്തെ ലോകത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വിശിഷ്ട പുരുഷനാണു്. മഹാഭാരത കഥ ഇത്രയേറെ സൗജന്യമായിരിക്കുന്നതു തന്നെ അർജ്ജുനന്റെ ജീവിതവിചാരസത്താ ലോകം. പാഞ്ചാലീ സ്വയംവരം, ഖാണ്ഡവദാഹം, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ നിർമ്മാണം, അർജ്ജുനദിഗ്വിജയം, സുദ്രോഹരണം, ദേവലോകപ്രവേശം, ഗോഗ്രാമണയുദ്ധം, ഭഗവൽഗീത, അഭിമന്യുവിധോഗദുഃഖം എന്നിങ്ങിനെ അർജ്ജുനനെ സംബന്ധിച്ച കഥകളെക്കൊണ്ടാണു് മഹാഭാരതം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നതു്. അതിലെ കഥാനായകനാണു് അർജ്ജുനൻ. ഭാരതത്തിനുള്ളടത്തോളം പ്രസിദ്ധിയും പ്രശസ്തിയും അർജ്ജുനനും ഉള്ളതു തന്നെ.

പാഞ്ചാലി .

അർജ്ജുനനു വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവിടുകയും അർജ്ജുനന്റെ വിദഗ്ദ്ധതയാൽ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്ത സ്വത്താണു് പാഞ്ചാലി. എന്നാൽ അവളെ പാണ്ഡവന്മാരല്ല പേരും കൂടിയാണു് അനുഭവിക്കുന്നതു്. ഈ അഞ്ചു പേരെയും ഒരു പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും, അഞ്ചുപേരുടെയും സ്നേഹത്തെ തന്നിൽ ഒരുപോലെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാഞ്ചാലിയുടെ പാതിവ്രത്യനിഷ്ഠ അത്യുജ്വലതകരം തന്നെ. യുധിഷ്ഠിരനെ പൂർണ്ണഭക്തിയോടെ അവൾ ആരാധിക്കുന്നു; ഭീമനെ പ്രിയഭർത്താവെന്നനിലയിൽ അവൾ ആശ്രയിക്കുന്നു; അർജ്ജുനനെ പ്രേമാക്ഷലയായി അവൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു; നകുലസഹദേവന്മാരെ അനുരാഗപരവശയായി അവൾ പരിചരിക്കുന്നു. പാഞ്ചാലിയുടെ ഈ സാമത്ര്യാവും ആവിഷയത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാർക്കുള്ള യോജിപ്പും ആർക്കും അനുഭവ

രിക്കുവാൻ ആകാത്തതാകയാൽ അതിനെപ്പറ്റി അത്രയേറെ ആശങ്കി-
 ത്ത ആലോചിച്ചു നാം ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കുവാൻ നല്ലത്. പാണ്ഡവ
 ന്മാരെപ്പോലേ യോജിപ്പുള്ള ജ്യോഷ്ഠനജനാർ എങ്ങാനും ഉണ്ടായി-
 യെന്നു വരാം. പാണ്ഡുലിയെപ്പോലെ ഒരു സ്ത്രീ അതിനു മുമ്പും വി-
 ന്നും ഉണ്ടായതായി കേട്ടിട്ടേയില്ല; ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിവിശേഷ-
 മാണെന്നു തോന്നുന്നതുമില്ല. അർജ്ജുനനു നൽകുവാൻ
 ദ്രുപൻ ആറുനോറ്റിരുന്നിട്ടുണ്ടായ മകളാണ് പാണ്ഡുലി. തന്റെ
 പ്രിയതമനായി വരാൻ പോകുന്ന അർജ്ജുനന്റെ ധർമ്മഗണത്തെ
 ഒന്നോന്നായി കാത്തൊത്ത് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും, മനസ്സുകല്പത്താൽ
 അർജ്ജുനനിൽ നിന്ന് ഭർത്തൃസുഖത്തെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുമായി-
 ക്കാം പാണ്ഡുലിയുടെ ആദ്യത്തെ ജീവിതം. പാണ്ഡവന്മാർ അര-
 ക്കില്ലത്താൽ കിടന്ന് ദഹിച്ചു പോയിയെന്ന് പരക്കേ വിശ്വസിക്കാ-
 ന് ഇടയായപ്പോൾ പാണ്ഡുലിയുടെ മനോഗതി മാറിത്തീർത്തു.
 അച്ഛൻ സ്വയംവരത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ
 തിന്മ പിന്നെ ആരെയാണ് വരിക്കേണ്ടതെന്ന് അർദ്ധം ആലോചി-
 ച്ചു തുടങ്ങുകയും സകല്പത്താൽ യോഗ്യന്മാരായ പലരുടെയും ഭാര്യയാ-
 യിരുന്ന് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടുവേ-
 ണം. ഇങ്ങിനെ- ദുര്യോധനം കൂടാതെയാണെങ്കിലും— മനസ്സ് വ്യ-
 തിചരിച്ചതിന്റെഫലമായിട്ടായിരിക്കാം, പാണ്ഡുലിക്ക്— ലോകപ-
 വാദത്തിന് ഇടയാവാതെയാണെങ്കിലും— ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്ക-
 ന്മാരുണ്ടായി വന്നത്. സീതാ, സാവിത്രി, ദമയന്തി, എന്നിവർ ഒര-
 ഉത്തമനെ സ്നേഹിക്കുകയും, മറ്റൊരാളെപ്പറ്റിയും വിചാരിക്കുവോ-
 ലും ചെയ്യാതെ, ആയാളെത്തന്നെ വരിക്കുകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്
 അർജ്ജുനനെപ്പറ്റി നിനച്ചിരുന്ന പാണ്ഡുലി അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോ-
 യിയില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും സ്വയംവരോഷത്തെ അനുഭവിച്ചു തന്നെ
 യാണിരുന്നതും. ഈ ഭാവം നോക്കുമ്പോൾ പുരാണപ്രസിദ്ധകളാ-
 യ മറ്റു പതിവ്രതാരതങ്ങളോളം പ്രഭാവം പാണ്ഡുലിക്കുണ്ടോ എന്നു
 സംശയമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹത്തിനു പിന്നീടുള്ള നില നോ-
 ക്കിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കു അപ്രാപ്യമാവുന്ന അത്രയേറെ വിദ്വേഷം ദു-

ശ്രമവുമായ പാതിവ്രത്യനിഷ്ഠയിൽ അവർ സ്ഥിരതയോടെ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടു എന്നു കാണാം. ധൈര്യവീര്യപരാക്രമങ്ങൾ മുൻതീക്കരിച്ച ഭർത്താക്കന്മാർ തനിക്ക് ഒന്നു രണ്ടല്ലാ ഉള്ളത് എന്ന ഗവ്വം പാശ്ചാലിക്ക് നല്ലവണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു. അവരിരിക്കേ തന്നോളം ഭാഗ്യവതിയും ബഹുജനവന്ദ്യയുമായി മറ്റൊരു സ്ത്രീയില്ലെന്നു അവർ ഗവിയായിരുന്നു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥരാജധാനിയിൽ സർവ്വസുഖഭോഗമദാകലയായി ചക്രവർത്തിനി പദത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടു സ്ഥലജലഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്ന ദുര്യോധനനെ നോക്കി കൈകൊട്ടിച്ചിരിച്ച പാശ്ചാലി അതിന്റെ ഫലം വേണ്ടപോലെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു. സർപ്പത്തിന്റെ തലയിൽ കളിയായി മണ്ണു വാരിയിടുന്നവൻ അതു പോലെ നിസ്സാരഭാവത്തിലായിരിക്കുകയല്ലല്ലോ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതു. വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിനു ശേഷവും അവർ തുടരെത്തുടരെ ആദിയും അവമാനവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാൽ അവർക്കും ഭയക്കും മിക്കവാറും അകന്നു ഭയവകു വീരേ ചിതഭാവം അവളിൽ പ്രകാശിച്ചു. ഭർത്താക്കന്മാർ സർവ്വശക്തന്മാരാണെന്ന ഗവ്വം അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു. ധർമ്മരാഷ്ട്രന്മാരുടെ നാശത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ അവർ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ദോഷചിന്തകൾക്കു അവളെ ദുസ്സഹമായ ദുഃഖാന്തരണങ്ങളുണ്ടാക്കി. മക്കളാകെയും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഭഗ്നമായിപ്പോയിയെന്നുള്ളതാണത്. ഗർവ്വം, പരപരിഹാസം, പരദോഷചിന്ത എന്നിവയാൽ പാശ്ചാലിയുടെ ജീവകാലം മിക്കവാറും ദുഃഖഭ്രയിഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവളുല്പന്നായിരുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങളാൽ അവർ യശസ്വിനിയും, ഭക്തും ചക്രവർത്തിയുമായിട്ടുണ്ട്.

ക ന്തി .

അമ്മമാർ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് നിഷ്ഠാമദോഷത്തോടെയായിരിക്കണം. മക്കളിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലത്തെയും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് അവർക്കു വകയാക്കരുത്. മക്കളെ ജീവിതരണത്തിൽ സമത്വം

നാരായ ഭടനാരാക്കി വിടുവയെന്നതു മാത്രമാണ് അമ്മമാരുടെ കടമ. മക്കൾ തങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യേണ്ടുന്നവരാണെന്നോ, കണ്ടുകൊണ്ടാടുവാനുള്ള ഒരു വക സത്വങ്ങളാണ് അവരെന്നോ കരുതി അവരെ അതിനുള്ള വളർത്തുന്ന അമ്മമാർ തീർച്ചയായും ദുഃഖിക്കാതെയിരിക്കുകയില്ല. കുന്തിയെ നോക്കുക. സപത്നിയായ മാദ്രിയുടെയും തന്റെയും മക്കളെ ഒരേ ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് കുന്തി വളർത്തിയത്. അവർ ലോകത്തിൽ എന്തിനും സമത്വനാരായിത്തീരണമെന്നു മാത്രമല്ലാതെ, അവരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വല്ലതും ഗുണം നേടേണമെന്ന ആഗ്രഹം കുന്തിക്കില്ല. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ മക്കളെ നല്ലവണ്ണം ക്ലേശിപ്പിച്ചു വളർത്തി. തന്റെ ഭർത്താവ് സപാതന്ത്ര്യത്തോടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മക്കൾക്കായി വല്ലതുമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെണ്ണുവാൻ കുന്തിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ല. യഥാർത്ഥസുഖത്തിനും വിജയത്തിനും ഉള്ള മാറ്റം മക്കളെ ഗ്രാഹിപ്പിക്കുകയും അവരെ അതിലേക്ക് സജ്ജനാരാക്കുകയും ചെയ്തല്ലാതെ, വേദേ താല്പരലിക രസത്തിനുള്ള വക വല്ലതും അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരിൽ പ്രയത്നമെടുക്കുവെക്കുന്ന ജനിപ്പിച്ചു കൂടുന്നാണ് കുന്തിയുടെ സിദ്ധാന്തം. രാജപത്നിയായിരുന്നിട്ടും എത്രയോ ഏറെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു കുന്തിയുടെ ജീവിതം. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മക്കളെയും വളർത്തി; അവരിൽ ഗുണഭാവങ്ങളെ നടുക്കയും ചെയ്തു. ഇനി തന്റെ മക്കൾ എവിടെയും അവജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന ധൈര്യത്തോടെ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു. എന്നിട്ട് ആ മാതൃകാ മാതാവായ കുന്തി തപസ്വിനിയുടെ നിലയിൽ വിദൂരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പാർത്തുവന്നു. അതിനുമുമ്പ് - അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്ന് പിഴച്ച് കറുപ്പുകളിൽ ചുറ്റിത്തരിഞ്ഞ് ഏകചക്ര നഗരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ താൻ ചെന്ന ഗൃഹത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ഏക സന്താനത്തെ ബഹുനന്ദം ബലികൊടുക്കേണമല്ലോ എന്ന് സന്തപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആമാതാവിതാക്കന്മാരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു; തനിക്ക് അറമ്പുണ്ണമുള്ളതു കൊണ്ട് ഒന്ന് വിട്ടുപോയാലും തരക്കേടില്ലെന്നു ചെപ്പ് ഭീമനെ അയച്ചുകൊടുത്ത കുന്തിയുടെ മനോഗുണത്തെ

യു; പ്രത്യേകിച്ച് ഡെൽറ്റത്തെയും പറ്റി പുകഴ്ത്തുവാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. ഭാരതയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മക്കൾ സ്വതന്ത്രമായി രാജ്യം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തിൽ, ധൃതരാഷ്ട്രനെയും വിദൂരനെയും വിത്തുടന്നു കൊണ്ട് കുന്തി വനത്തിലേക്ക് പോകയാണ് ചെയ്തത്. മക്കളോടൊന്നിച്ച് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണമെന്ന ആഗ്രഹം കുന്തിക്കില്ലെന്നതിന് ഇതുതന്നെ മതിയല്ലോ തെളിവ്. കുന്തിയുടെ ജീവിതഗതി ലോകത്തിലെ അമ്മമാരെല്ലാവരെയും അനുകരിക്കേണ്ടതാണെന്നതാണ്.

ഉ പ സ ങ്ങ ള്ള

ഇങ്ങിനെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ ജീവിതതത്വങ്ങൾ പലതും വെളിവാരിക്കാണാം. ഇനിയുള്ള ഭാരം വായനക്കാർക്കായി വിടുകയല്ലാതെ ഇതിലധികം വിസ്മരിക്കുന്നതിനും ഇനിയുള്ള പാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നിരൂപിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സൗകര്യമില്ല. വഴികുട്ടിത്തരികു എന്നു മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ വഴിയിൽ കൂടികടന്നു പോകുന്നവർ സുന്ദരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ പലതും കാണാറാകും; അങ്ങിനെ അവർ സുഖജീവിതത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ശ്രീഭം.

കുചേലൻ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്

കുന്നത്തം ജനാർദ്ദനമേനോൻ.

(വിലനാലണ)

... .. “ഭംഗിയായ വാചകരീതിയാലും ഈ പുസ്തകം വശീകരിക്കത്തക്കതായിരിക്കുന്നു.”

—“മലയാളി”- പുസ്തകം ൧൯. ലക്കം ൭൫

“മലയാളമെഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെക്കാലമായി ഒരു നല്ല പേരു സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പാലക്കാട് കുന്നത്തം മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദന മേനോൻ ബുദ്ധിക്ക് തനയത്വമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പരക്കേ സമ്മതമുള്ള ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ ഈ സ്ഥിതി വിസ്തൃഷ്ടീഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. പുരാണത്തിലെ കുചേലോപാഖ്യാനത്തെ എടുത്ത് ഈ കുചേലപരിഷ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് തേച്ചു മിനുക്കി പുതിയ അലങ്കാരങ്ങളും ചെയ്ത് ഒരു നോവലിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം സർവ്വഥാ വായിക്കത്തക്കതു തന്നെയാണു്... ..
... .. മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ ലളിതമായ മണിപ്രവാള ഭാഷയും ശുദ്ധം തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈദൃശങ്ങളായ ശ്രമങ്ങളെ ഞങ്ങളേറുമോദിക്കുന്നു”

—“കേസരി”- പുസ്തകം ൧- ലക്കം ൧൭.

“ഇത്... ..
... .. അതിസരസമായ ഒരു ചെറിയമലയാള ഗ്രന്ഥമാണ്. മേനോൻ അവർകളുടെ കുചേലനാവട്ടേ, നിർമ്മനനാണെങ്കിലും അല്ല ശാസ്ത്രചാണിത്യവും സദാചാരനിയോഗവും അസാമാന്യമായ ലോകം

കവചവ്യയുമുള്ള ഒരു യോഗ്യനാണ്. കടുംബത്തിലും, വിശേഷിച്ച് തന്റെ അനുരക്തരും സത്യമായ പ്രിയതമയിലും അഗാധമായ പ്രേമവും, ഉള്ളിലെ സങ്കടങ്ങൾ പുറത്തു കാട്ടാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാത്ത സ്വാഭാവികവുമുള്ള ഒരു മാന്യപുരുഷൻ ആണ്. പത്രങ്ങളെ വണ്ണിക്കുന്നതിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തന്റെ സഹജമായ വിചാരശീലവും, സ്വഭാവനിരീക്ഷണശക്തിയും നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കചേലൻ, സരോജിനി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ മൂന്നുപാത്രങ്ങളെ സന്ദർശനരൂപമായരസങ്ങൾക്ക് ഹാനികൂടാതെ പുതിയ മട്ടിൽ വളരെ മനോധർമ്മത്തോടു കൂടി വണ്ണിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷാരീതി നല്ലതും ഒഴുക്കുള്ളതുമാണ്. കഥാഘടനയും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് * * * * * കചേലന്റെ ആകുപ്പാടെയുള്ള ഈ വേഷപ്പകർച്ച, ഒരു മുണ്ടും തോതും മാത്രം ധരിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് കപ്പായവും തലക്കെട്ടുമായി വരുന്നതു കാണുമ്പോൾ തോന്നാറുള്ള ഒരു മനോവികാരം ചിലർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മാറ്റം സകാരണമാണെന്നറിയുമ്പോൾ, നിന്ദാഗർഭമായ ആ വിസ്മയം ശമിക്കയും അതിൽ യഥാർത്ഥമായ ഗൌരവം ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പുരാണകഥാപുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ ഈ മാതിരി പുതുക്കിയെഴുതുന്നതും, അതുപോലെ കലാശത്തിൽ മഹാജനങ്ങൾക്ക് രചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മേനോനെന്തങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. * * *

—“വിവേകോദയം” - പുസ്തകം ഫലം നമ്പർ ൪-

* * * *

ഒരു നിരൂപണം .

(കെ. എം. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി കെട്ടിലമ്മ.)

കാലചക്രത്തിരിവിൽ പ്രായേണ പൂർവ്വികസമ്പ്രദായങ്ങൾ നശിക്കുകയും അവസ്ഥ പകരം നവീനചട്ടങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും ഒരു പുതുമയായി കരുതേണ്ടതല്ല. പ്രാചീനകാലങ്ങളിലെ കഥാപുരുഷന്മാരുടെ നടവടികളും മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും പരിശോ

ധിച്ച നോക്കുന്നതായാൽ അവർ ആധുനികകാലങ്ങളുമായി എത്രത്തോളം വേർപിരിഞ്ഞ നില്ക്കുന്നു എന്നു വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. രാമായണത്തിലെ ഒരു ഹന്തമാനോ, ഭാരതത്തിലെ ഒരു അഭിമന്യുവോ ഇക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന സംഭാഷണരീതി മുതൽ സർവ്വകാര്യങ്ങളും അഭിനവകാലത്തെ അനുസരിച്ചു മാത്രമെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ.

എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് ഒരു കാലത്ത് കഴിഞ്ഞതായി കരുതിപ്പോരുന്ന ഒരു കഥയെ, അതിൽ അന്തർവിച്ചു കിടക്കുന്ന സാരോദ്ദേശ്യങ്ങളെയും, തത്ഫലങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്താതെ, നവീനലോകഗതിക്കനുസരണമായി എഴുതിത്തീർക്കുന്നതു ഏതൊരു ദർശനപരിശ്രമത്തിൽ, കഥാകാലത്തേയും ഇപ്പോഴത്തേയും ലോകചാരങ്ങൾ ധാരാളത്തിലധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും, അവ തമ്മിലുള്ള സമാസമൃത്തികൾ പാടുള്ളടത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതും എത്രയോ ആവശ്യമാണ്. വൗരാനികകാലചരിത്രം, ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച്, വളരെ വിശദമായും വിസ്തൃതമായും നമുക്കിടനീളം കിട്ടിയിട്ടില്ലായ്മയാൽ ആ കാലങ്ങളിലെ കഥാപുരുഷന്മാരുടെ വിവിധചരിത്രങ്ങളെ കൂലക്ഷമായി നാം അറിയുന്നത് ദുസ്സാധ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി, ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നാനാ പഴങ്കഥകളും മറ്റും വായിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു ആകപ്പാടെ ഒരു സംഘടിതജ്ഞാനം സ്വന്തമാക്കിപ്പോൾ ആർക്കും പരിശ്രമത്താൽ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വൗരാനിക പാരമ്പര്യ കഥാകാലം എങ്ങിനെ ജീവിച്ചുവെന്നു എന്നും, ആരെ എല്ലാം ആത്മപൂർവ്വം സ്നേഹിച്ചുവെന്നും, എങ്ങിനെ ജനസമുദായത്തിൽ പെരുമാറി എന്നും മറ്റും ഇക്കാലത്ത് യുക്തിയുക്തം ഉൽഘോഷിക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ രാജശ്രീ കന്നത്ത് ജനാർദ്ദനമേനോൻ അവർകൾ തന്റെ നൈസർഗ്ഗികങ്ങളായ വ്യക്തിശുദ്ധതയെയും ബുദ്ധിപരിപാകതയെയും ആലോചനാശക്തിയെയും അവലംബിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ലോകരംഗത്തിൽ കെട്ടി പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഥാകാലത്തെ ആമുലമൃഗം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ ഏവനും, സ്വാനഭവചരിത്രങ്ങൾ അന്വായസേന ധാരണയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തു.

മണ്ടാമധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന “കിന്നമാർ ദാമിദ്രത്താൽ മുച്ചുടം ഗ്രസിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ കടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു” കഥാകാലന്റെ പാപ്പിടം ആർക്കാണ് ഇക്കാലത്തെ സുലഭസംധാരണങ്ങളായ ക്ഷാമ

കുടിയൊഴിയിലെ പരിചയപ്പെടുത്താത്തത്? “വയർ വീർത്തു തള്ളിയും, നെഞ്ച് കൂർത്തും, ഏല്പുകളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി വെറുക്കി ഏടുക്കും എന്നുവണ്ണം വെളിപ്പെട്ടു . . . നാദികീറിപ്പിറഞ്ഞ തുണിക്കുപ്പണം അരയിൽ കെട്ടിപ്പൊരിഞ്ഞു” നാം കണ്ടുവരുന്ന ദാരിദ്ര്യസന്താനങ്ങളും തന്നെയാണു് കുചേലന്റെ വീട്ടിലും ഉള്ളതു്.

എങ്കിലും ആത്മികമായി കുചേലനുള്ള വിവിധമാഹാത്മ്യങ്ങളെ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് വ്യക്തമായി ഈ ദാരിദ്ര്യക്കോപ്പിനിടയിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. സരീശിരോമാലികയായ സരോജിനിയുടെ ആശയശുദ്ധിയും ഭക്തപരായണനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ആദരവും, രാമിണീഭാഗവതയുടെ ശുശ്രൂഷയും, എന്നു വേണ്ട എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ നിർദ്ദോഷസ്ഥിതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നു പുറമെ അവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഒരു നവീനതയും ലാളിത്യവും കൊടുത്തു് മിനുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ ഈശ്വരതത്വത്തെക്കാൾ അധികം വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതു് അവിടുത്തെ നേരംപോക്കും മിത്ര വാത്സല്യവും ആണു്. ഈ ഉപായവിദ്യമിസ്റ്റർ മേനവൻ സചികരിച്ചതു് കാലത്തിനു് യോജ്യത വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം.

കാമദാനത്തിന്നു ശേഷം യഥാർത്ഥനിഷ്ഠമിറയായ കുചേലനെക്കേറിയരും വരാഹൻ മാസപ്പടിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിദ്യാഭ്യാസസിദ്ധ്യാർട്ടമെങ്ങിൽ നിശ്ചയിച്ചതു്, മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദനമേനവന്റെ വെറുവിദ്യയായിപ്പോയിരിക്കുന്നു! എങ്കിലും മഹാനുഭാവനായ ആ ബ്രാഹ്മണനെ മറ്റൊരു വകുപ്പിലും തട്ടിവിടുവാൻ മിസ്റ്റർ മേനവന്റെ കൈപ്പഴക്കം സമ്മതിക്കുമാഞ്ഞതു് ആശ്ചര്യസജനകം തന്നെ.

കുചേലന്റെ ഗദ്യരീതി പറകയാണെങ്കിൽ, ആകപ്പാടെ പ്രൌഢമായും, സുഗമമായും, ചിലെടം ഫലിതമായും ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്. അവിടവിടെയായി കളിച്ചു കിടക്കുന്ന ചില ദേശ്യവദങ്ങളും, പക്ഷേ, മനോഹര തള്ളി നില്ക്കുന്ന സുലളിതവദങ്ങളെ അതിക്രമിക്കയില്ലായിരിക്കാം.

ഇപ്രകാരം ഇനിയും പ്രാചീനകഥാനായകന്മാരെ വേണ്ടും വിധം ചൊടിയും കുത്തി, കച്ചയും ഉടുപ്പിച്ചു് ഏതൽകാലംഗത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ഉദ്ദേശ്യവും ഉത്സാഹവും സരസപണ്ഡിതനായ മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദനമേനവനു് ഈശ്വരൻ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ.

—“കേരളവത്രിക—” പുസ്തകം ൩൦- നമ്പർ ൧.

