

മൈത്രേയീ

എൻ. കുമാരൻ ആശാൻ.

മൈത്രേയീ

വൈദിക കാലത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ
മതം, സമുദായനടപടി ഇവയെ കാണിക്കുന്ന
ഒരു കഥ.

പരിഭാഷകൻ,
എൻ. കുമാരൻ ആശാൻ

5-പതിപ്പ് കോപ്പി 1000

(Copy Right Reserved)

സഹോദരൻ പ്രസ്സ്, എറണാകുളം.

വില 8 അണ.

1953

വിഷയങ്ങൾ

—*—

	പേജ്
ബഹുമാനം	1
സപത്നികൾ	17
ആത്മാനാത്മവിവേകം	31
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും	48
ജനകപുരത്തെ വിദ്യാലയം	65
ആയുരം അനായുരം	74
സ്വയംവരം	87

—————

മലർ പൂക്കൾ

എ. നരായണൻ

മുഖവുര

ഈ കഥ ഞാൻ “വിവേകോദയം” മാസികയിൽ അല്പാല്പമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മൂലത്തിന്റെ കർത്താവ് പണ്ഡിതസീതാനാഥതത്വഭൂഷണൻ അവർകളാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ബംഗാളിയും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വജ്ഞാനികളുടേയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടേയും ഇടയിൽ പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കുന്ന യോഗ്യൻമാണ്. ഈ കല്പിതകഥ ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളേയും, അതിൽ സൂതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വേദാന്തതത്വങ്ങളേയും ആധിരമാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. “ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മവിഭാഗാൽ” എന്ന ഗീതാവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയോണം ഉത്തരവാദികളായ ഹിന്ദുപൗരന്മാർ സാമുദായിക കൃത്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെങ്ങുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ പ്രധാനമായി ഇതിലേക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നുതോന്നും. പ്രാചീന ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ബ്രൂക്കേക്കുണ്ടായിരുന്ന മാനുഷമിതിയും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവർഎത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനവും മതസംബന്ധമായ ചിന്തകളിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും, യോഗ്യതയും എത്ര അഭിലഷണീയമായിരുന്നു എന്നു വാനക്കാർക്കു് ഇതിൽ നിന്നു അറി

യാം. ദുർദ്ദാശമായ അദ്വൈതരഹസ്യം ഇതിലെ
 മൂന്നും നാലും അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്ന സരസസം
 ഭാഷണത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതു വെടിപ്പായും
 വെളിവായും പ്രൗഢഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിപ്പാ
 ന് വിഷമമാണ്. വേദാന്തവിഷയങ്ങളിൽ രസമി
 ല്ലാത്തവക്കും—ഗ്രന്ഥകർത്താവുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു
 പോലെ—ആ രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ
 തടവുകൂടാതെ ഇതിലെകഥാരസം പൂർത്തിയായും അ
 നുഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ടു് അങ്ങിനെയുള്ള വായന
 കാക്കുകൂടി അനാസ്ഥയുണ്ടാകേണ്ടതില്ല. ചെറുതാ
 ണെങ്കിലും വൈദികകാലത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ചരിത്രം,
 മതം, നടപടി ഇവയെ ഇത്ര തന്മയത്വത്തോടെ വ
 ണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ആഖ്യായിക ഇംഗ്ലീഷിൽതന്നെ വേറെ
 ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ഇ
 ത്തരം ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അഭാവത്തെപ്പറ്റി പറയേണ്ട
 തില്ലല്ലോ. ഈ സംഗതിയാണു് തജ്ജിമയിൽ എന്നെ
 പ്രേരിപ്പിച്ചതു്. തത്വഭാഷണൻഅവർകൾ ഇതിന്റെ
 മൂലഗ്രന്ഥംകൊണ്ടു ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ഇംഗ്ലീഷു് അറ
 യാത്ത മലയാളി ഹിന്ദുക്കൾക്കു് ഈപരിഭാഷകൊ
 ണ്ടു സിദ്ധിച്ചെങ്കിൽമതി.

തിരുവനന്തപുരം. }
 3-3-1913. }

എൻ. കുമാരൻ ആശാൻ.

മൈത്രേയീ.

വൈദികകാലത്തെ

ഒരു കഥ.

അദ്ധ്യായം 1.

ബഹുമാനം.

ഞാൻ പറയുന്ന കഥ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വായനക്കാർ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തോ മറെറാ ഉള്ളവരായിരുന്നാലും മനോരമമാർഗ്ഗമായി *ബിഹാരിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ആ വാഹനത്തെത്തന്നെ, ഉദ്ദേശം ഒരു നാലു സഹസ്രവഷ്കാലത്തെ അതിക്രമിച്ചുപോകുന്നതിനും അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. കാരണം, പുരാതനമായ ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രതിപാദിതങ്ങളും ആ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ രചനയ്ക്കു ഹേതുഭൂതങ്ങളുമായ പൂർവ്വസംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്കു മിഥിലയിലെ പുരാതന നഗരമായ ജനകപുരത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നില്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പമാകുന്ന ചിറകു വിതുത്തു, ആകാശത്തിലൂടെ ആ നഗരത്തിന്റെ ചുറ്റും പറക്കാം. അതു നമ്മുടെ ദർശനവ്യാപ്തിയെ അധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും; നമ്മുടെ ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ

* പഴയ മിഥില

നല്ലവണ്ണം കണ്ടറിയുന്നതിന്നു നമ്മെ അധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ജനകപുരം—ഞാൻ വായനക്കാരെ കാർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല—പുരാതനകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വലിയ പ്രോത്സാഹനം, വൈദികശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷിയുടെ സഹചരണം, സൂചുത്തുമായ രാജർഷിയുടെ നഗരമായിരുന്നു. പില്ക്കാലത്തെ ഇതിഹാസങ്ങൾ സീതാദേവിയുടെ പിതാവായും ശ്രീരാമന്റെ ശപത്തുരനായുംകൂടി ആ രാജർഷിയെ വിണ്ണുകുന്നുണ്ട്. പ്രാചീനമായ ജനകനഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ കുന്നുകളോടുകൂടിയ ശുന്ധപ്രായമായ ഒരു മൈതാനത്തിന്മേൽ മുൻപ്രസ്താവിച്ചപോലെ നമുക്കു ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാം. വസന്തസമയത്തുള്ള ഒരു പ്രസന്നമായ പുലർകാലമാണ്. ഉദിച്ചിട്ടു ഒന്നര മണിக்குറേ ആയിട്ടുള്ളു. മൂന്നു പാമ്പന്മാർ മൈതാനത്തിൽകൂടെ മന്ദമായി നടന്നു നഗരത്തിലേക്കു പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നു. മൂന്നുപേരും പൊക്കമുള്ളവരും ദൃഢശരീരന്മാരുമാണ്—ബിഹാരിലെ ആധുനികനിവാസികളേക്കാൾ വളരെ ഭേദിച്ചിട്ടാണ്. അവരിൽ രണ്ടുപേർ അക്കാലത്തെ രീതിയനുസരിച്ചുള്ള ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഓരോരുത്തനും കൈയിൽ ഓരോ വില്ലുണ്ട്. അസ്രുങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഓരോ ആവനാഴി തോളിൽ തൊടുത്തിമുളകിൽ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉറയിലിട്ട ഓരോ വാൾ അരയിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒറ്റ നോട്ടംകൊണ്ട് അവരെ ഏതു വസ്ത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നു തിരിച്ചറിയാം—ക്ഷത്രിയരാണ്. മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഉടുപ്പിന്റെ മോടിയില്ലായ്മയും, മുഖത്തിൽ സ്ഫുടിക്കുന്ന സന്തോഷവമായ ഉത്സാഹവും, വാക്കി

ന്റെ അത്യന്തമായ ശുദ്ധിയുണ്ടെന്നു് ഒരു പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നു എഴുപ്പത്തിൽ തീർച്ചയാക്കാം. അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ രാജാവിന്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത മന്ത്രിയായ മിത്രനെന്ന ജ്ഞി അല്ലാതെ മറ്റൊരു അല്ലായിരുന്നു. രാജാവു തന്നെ ഭാരമേല്പിച്ചിരുന്ന ഏതോ പ്രധാന കാര്യം നിർവ്വഹിച്ചാനായി അടുത്ത ഒരു നഗരത്തിലേക്കു പോയി, അദ്ദേഹം ഈ യോദ്ധാക്കളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ ജനകപുരത്തുള്ള സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സ്ഥിതിയേയും യോഗ്യതയേയും പറ്റി കഥ മേല്പോട്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്കു കറെക്കൂടി അറിയാം. ഈ മൂന്നു പാണ്ഡന്മാരും ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ നിമഗ്നരായിരിക്കുകയാണു്. തല്ക്കാലം നമുക്കു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കേൾക്കാം. ക്ഷത്രിയരിൽ ഒരാൾ ജ്ഞിയോടായിട്ടു ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—

“പൂജ്യപാദരേ, ഞാൻ കാശിയിൽനിന്നു മടങ്ങി വന്നതുമുതൽ അവിടത്തെ മുഖത്തു ഒരു പ്രത്യേക ചിന്തയുടെ ലക്ഷണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ അവിടത്തെ ഹൃദയം വിഷയാന്തരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടും, അനുന്മേഷമായും ഇരിക്കുന്നതു ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടു് തുറന്നു പറയുന്നതിന്നു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അവിടത്തെ ചിന്തയുടെ കാരണം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവിടത്തെ നേക്കു ഏറ്റവും കൃതജ്ഞരായിരിക്കും.”

മിത്രൻ:— “യജ്ഞദത്താ, നിങ്ങളിലും വിഷ്ണുമിത്രനിലുംനിന്നു മറച്ചുവയ്ക്കേണ്ടതായി എനിക്കു ഒന്നുതന്നെയില്ല. വിഷ്ണുമിത്രൻ ആ മഹാസഭ

കഴിഞ്ഞു പിറേറന്നതന്നെ, എന്റെ ചിന്തയെ സൂചിപ്പിക്കുകയും, അതിന്റെ കാരണത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് സംസാരിക്കാമെന്നു അദ്ദേഹത്തോടു ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതുവരെ അതിന്നു സൗകര്യമുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടാളേയും ഒന്നിച്ചു കിട്ടാനും നിർബാധമായി സംസാരിപ്പാനും തരമായതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾക്കു തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നു ഒരു വിരോധവുമില്ല.”

യജ്ഞദത്തൻ:— “ഏതു മഹാസഭയെപ്പറ്റിയാണ് അങ്ങു സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. അതിനെ സംബന്ധിച്ചു ഒന്നും കേട്ടുമില്ല. ഞാൻ കാശിക്കു പുറപ്പെടുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു വലിയ യാഗത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ അടിയന്ത്രത്തോടു സംബന്ധിച്ചു വല്ല സഭയേയുംപറ്റി ആയിരിക്കുമോ അങ്ങു പറയുന്നത്?”

വിഷ്ണുമിത്രൻ:— “നിങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കു വലിയ നഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ ഒരു സഭ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. * അതിന്നു തുല്യമായ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടുമില്ല.”

യജ്ഞദത്തൻ:— “നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ആരാണ് ആ സഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചതു?”

വിഷ്ണുമിത്രൻ:— “ഉയന്നതരം പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുമെന്നു മൗനമായിരുന്നില്ല. എ

* ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തു മൂന്നാം അദ്ധ്യായം നോക്കുക.

ന്നാൽ ശ്രീമതി ഗാർഗ്ഗിയുടെ പ്രസംഗവും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷി പറഞ്ഞ മറുപടിയുമാണ് പ്രസംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസ്താവയോഗ്യമായിരിക്കുന്നത്” യജ്ഞദത്തൻ:— “എന്തായിരുന്നു വാദവിഷയം?”

വിഷ്ണുമിത്രൻ:— “ഒരു പ്രത്യേക വിഷയവും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ല. കൂടിയിരുന്നവർ മഹർഷിയോടു് പല വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പല ചോദ്യങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചോദ്യങ്ങൾ മഴക്കാലത്തെ വഷ്ടധാരകൾപോലെ ആയിരുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നതിനായി അദ്ദേഹം പല വിഷയങ്ങളേയും പരാമർശിക്കേണ്ടിവന്നു. ശ്രീമതി ഗാർഗ്ഗി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സർവ്വപാപകതയേയും, ഉദാലകമഹർഷി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ “അന്തർയാമി”ത്വത്തേയും പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ചോദ്യങ്ങളേയും അവയ്ക്കു യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷി പറഞ്ഞ മറുപടികളുടെ താല്പര്യത്തേയും പററി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടു് വിസ്തരിച്ചു പറയാം. ബ്രഹ്മതത്വത്തെപറ്റി അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചപോലെ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു വിവരണം അതിനുമുമ്പോ പിമ്പോ ഒരിക്കലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല.”

യജ്ഞദത്തൻ:— “എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോടു് എതിർക്കാൻ?”

മിത്രൻ:— “അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അല്പം സാഹസമായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്താ

യാലും അതിന്റെ ഫലം വളരെ നന്നായി. യാജ്ഞവല്ക്യന്റെ പാണ്ഡിത്യവും ആദ്ധ്യാത്മികാനുഭവങ്ങളും ആ സ്മരണീയമായ സഭയെ ഒഴിച്ചു മറ്റൊരാൾ അവസരത്തിലും ഇത്ര ഉജ്ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പ്രസരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമാണ്. മുമ്പതു വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ വിവേകശക്തിയുടെ പ്രഭാവം ഇതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണപുരുഷത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതു എത്ര കേമമായിരിക്കും. വൈശമ്പായനമഹർഷി ഇത്ര യോഗ്യനായ ഒരു ശിഷ്യനോടു് പിണങ്ങുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യത്വത്തെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതു ആത്മയുക്തമായിരിക്കുന്നു” *

യാജ്ഞദത്തൻ:— “അതു് ഒരുപ്രകാരത്തിലും യാജ്ഞവല്ക്യന്റെ ദോഷകരമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. നമുക്കുതന്നെയും അതു ഒരു നഷ്ടത്തേയും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. വൈശമ്പായൻ പറിച്ചിട്ടു വേദം “കൃഷ്ണയജുർവേദം” ആണെന്നു യാജ്ഞവല്ക്യർ നിർവ്വചിച്ചതു ശരിയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യജനങ്ങളിൽ ചിലരിൽനിന്നു ആ വേദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രവും ബ്രാഹ്മണവും (മൂലവും വ്യാഖ്യാനവും) കൂടി ഒരു

* യജുർവേദം, ശുക്ലം കൃഷ്ണം എന്നു രണ്ടു ശാഖയായി പിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൃഷ്ണയജുർവേദം വൈശമ്പായന്റെ നാമത്തിലും ശുക്ലയജുർവേദം യാജ്ഞവല്ക്യന്റെ നാമത്തിലുമാണ് പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗുരുവായ വൈശമ്പായൻ യാജ്ഞവല്ക്യനുമായി എതിർക്കേണ്ടിവന്നുവത്രെ.

വിലക്ഷണമായ രീതിയിൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടി മിശ്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നതു ഒരു ഇരുട്ടുമുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുപോലെ ആണ്. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു വേദത്തെ കൃഷ്ണം (കുറഞ്ഞതു) എന്നു പറയുന്നതു എത്രയും യുക്തംതന്നെ. അവിടത്തെ സഹായത്തോടുകൂടി യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷി ഇപ്പോൾ സന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുക്ലയജുർവേദം ആ നാമത്തിന് അർഹമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എങ്ങിനെ എങ്കിലും ഈ വിഷയത്തേപ്പറ്റി കേരളത്തിൽ വിശേഷമായി മറ്റൊരു വസ്തുതയിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നു എന്നിങ്ങ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വിഷ്ണുമിത്രൻ പറയുന്നതുപോലെ ചോദ്യം “ധാരകൾ” മഹർഷിയുടെമേൽ വർഷിപ്പാൻ കാരണമെന്നായിരുന്നു എന്നു ഇപ്പോൾ അവിടന്നു ദയവുചെയ്തു പറഞ്ഞുകേട്ടാൽ കൊള്ളാം.”

മിത്രൻ:— സഭ കൂടിയിരുന്ന ദിക്കിന്നടുത്തു കൊമ്പുകളിൽ പൊന്നുപൊതിഞ്ഞുള്ള ആയിരം പശുക്കളെ ഒരുക്കിനിറുത്തിട്ടു മഹാരാജാവു സഭ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞു. “പൂജ്യരായ ബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മവിത്തമനായ ആൾക്കു ഈ പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോയ്ക്കൊള്ളാം.”

യജ്ഞദത്തൻ:— “ശിക്ഷയായി! തന്നത്താൻ ബ്രഹ്മവിത്തമനാണെന്നു ഘോഷിക്കാൻവേണ്ട അവിനയം ആക്കാണുണ്ടാവുക?”

മിത്രൻ:— “അതാണ് യാജ്ഞവൽക്യൻ ആദ്യം സ്വപ്നം സാഹസം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നു ഞാൻ പറ

ഞ്ഞതു് അദ്ദേഹത്തിനു പശുക്കളോടുള്ള പ്രതിപത്തി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അതു വർദ്ധിച്ചു ഒരു ചാപല്യമായിത്തന്നെ തീർന്നിട്ടുണ്ടു് എല്ലാവരും മൗനം ഭീക്ഷിക്കുന്നതും, പശുക്കളെ ആരും ആവശ്യപ്പെടാത്തതും കണ്ടിട്ടു അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരുത്തനോടു്, “പ്രിയമുള്ള കുട്ടീ! നീ ഈ പശുക്കളെ തെളിച്ചു എന്റെ ആശ്രമത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയ്ക്കൊൾക” എന്നു പറഞ്ഞു.

യാജ്ഞദത്തൻ:— “ഹ! എന്തു സാഹസമാണു്

മിത്രൻ:— “അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടത്ത എല്ലാവർക്കും സാഹസമായിത്തന്നെതോന്നി. സഭമുഴുവൻ ഉച്ചത്തിലെല്ലെങ്കിലും ക്രോധയുക്തമായ ഒരു സംസാരം നടക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ മഹാരാജാവിന്റെ ഹോതാവായ അശ്വലൻ തന്റെ കോപവികാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് യാജ്ഞവല്ക്യനോടു് ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു.—‘മാനവരെ! താങ്കളാണു് നമ്മെ എല്ലാവരേയുംകാൾ ബ്രഹ്മവിത്തമൻ എന്നു താങ്കൾ വാസ്തവമായും വിചാരിക്കയാണോ?’ യാജ്ഞവല്ക്യൻ പറഞ്ഞു. ‘ബ്രഹ്മവിത്തമനായ ആളിന്നായി ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പശുക്കളെ കിട്ടേണമെന്നു എന്നിങ്ങ ആഗ്രഹമുണ്ടു് പക്ഷെ എനോടു് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ മറുപടി പറകയാണെങ്കിൽ ഇവയെ ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കു വിരോധമുണ്ടാകയില്ലല്ലോ. എനോടു് ചോദിച്ചുകൊള്ളുവിൻ! എന്നിങ്ങതു വളരെ സന്തോഷമാണു്

വിഷ്ണുമിത്രൻ പറയുന്ന ചോദ്യം 'ധാര'യ്ക്കു നിമിത്തം ഇതാണ്; നിങ്ങൾക്കു സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു ആ സംഗതി മുഴുവനും കേട്ടുകൊള്ളാം."

യജ്ഞദത്തൻ:— "ഞാൻ നിശ്ചയമായും അങ്ങിനെ ചെയ്യും; എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രധാന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങു ദയവുചെയ്തു മറുപടി പറയണം. സഭയെ പറ്റിയ വിചാരങ്ങൾകൊണ്ട് അതു ഞാൻ മറന്നുപോകുന്നു. അവിടത്തെ ചിന്തയ്ക്കു കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിനു വിഷയമായിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്കു അതു മായി എന്തു സംബന്ധമാണുള്ളത്?"

മിത്രൻ:— "എന്റെ ചിന്തയ്ക്കു എന്റെ പുത്രിയാണ് കാരണം; ഇപ്പോൾ അവൾക്കു പതിനെട്ടു വയസ്സാണ് അവളെ വേളികഴിച്ചു കൊടുപ്പാൻ എന്നിങ്ങു വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ; എന്നാൽ എന്നിങ്ങു അതു സാധിച്ചിട്ടില്ല."

വിഷ്ണുമിത്രൻ:— "അവിടേക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? അവിടത്തെ പുത്രിയെപ്പോലെ സുമുഖിയും ഉത്തമയുമായ ഒരു കന്യകയെ കാണുന്നതു ദുർല്ലഭമാണ് പിന്നെ അങ്ങു നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള യുവതികളിൽ മറ്റാർക്കും സുലഭമല്ലാത്തവിധം വിദ്യാഭ്യാസവും അവർക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നു. മൈത്രേയി വേഗത്തിൽ തന്റെ ഇളയമ്മയായ ഗാർഗ്ഗിയെപ്പോലെ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതയും വാഗ്മിനിയുമായിത്തീരുന്നതാണെന്നു എ

ന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോടു് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇത്ര യോഗ്യത തികഞ്ഞ ഒരു യുവതിക്കു ഒരു അനുരൂപവരനെ ലഭിച്ചാൻ വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ? നമ്മുടെ നഗരം വിദഗ്ദ്ധനായ യുവാക്കന്മാരെക്കൊണ്ടു് നിറഞ്ഞിരിക്കയാണല്ലോ”

മിത്രൻ:— “വിദഗ്ദ്ധന്മാരും സുചരിതന്മാരുമായ യുവാക്കന്മാരുടെ കുറവിലുതന്നെ. മൈത്രേയിയെ കൊടുത്തുകുളവാൻ എനിക്കു സാധിക്കാഞ്ഞതു അതുകൊണ്ടല്ല. മൈത്രേയിയുടെ, നിങ്ങൾ ഇത്ര സ്തുതിച്ചുപറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസംതന്നെയാണു് അവളുടെ വിവാഹത്തിന്നു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നതു്.”

യജ്ഞദത്തൻ:— “എങ്ങിനെ?”

മിത്രൻ:— “വൈശമ്പായനനുമായി പിരിഞ്ഞതുമുതൽ യാജ്ഞവൽക്യൻ ഒരു പുതിയ യജുർവേദത്തെ സന്ധാനം ചെയ്യാൻ എന്നോടുചേർന്നു ഉദ്യമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു അറിയാമല്ലോ. സന്ധാനാക്കളുടെ ഒരു ചെറിയ യോഗം ദിവസേന എന്റെ അഗ്രശ്രമത്തിൽ കൂടാറുണ്ടു്. ഈ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ജോലിയെ നീട്ടിവയ്ക്കുകയും, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ഉപാസനാക്രമങ്ങൾ മുതലായ ആദ്ധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളേപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുകയുംചെയ്തു പതിവാണു്. ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു ഏറെയും ആഗ്യാദകരവും, ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധികരവുമായിത്തീ

ന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഗാഢനിമഗ്നരായിട്ടു പലപ്പോഴും ആഹാരവും, നിദ്രയുംതന്നെ വിസ്തരിച്ചുപോകാറുണ്ട്. ഗാർഗ്ഗിയോഗത്തിൽ മിക്കവാറും മുടങ്ങാതെ ഹാജരായിരിക്കും. എന്റെ മകൾക്ക് എന്റെ പത്നീസഹോദരിയോട് - ഭ്രമമായ പ്രണയബന്ധമുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾക്കു അറിയാമല്ലോ. അവളുടെ ഇളയമ്മ പോകുന്ന ദിക്കിലെല്ലാം നിയമേന അവൾക്കും പോയേ കഴിയൂ. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുംനിന്നു വിദാന്മാർക്കനായി സമാഗമിച്ചിരുന്ന ആ മഹാസഭയിൽ കൂടിയും അവൾ ഗാർഗ്ഗിയോടൊന്നിച്ച് പോയിരുന്നു. അവൾക്കു ഗാർഗ്ഗിയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കാൻ തരമായില്ല. അവൾ മറ്റു മാനുഷ്യീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ വലിയ ചതുരശ്രശാലയുടെ വലത്തുവശത്തെ വരാന്തയിലാണിരിക്കേണ്ടിവന്നത്. ഗാർഗ്ഗിയുടെ ആസനം അഭ്യാഗതന്മാരിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചതുരശ്രശാലയുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ മണ്ഡലിയിൽ ആയിരുന്നു. ഏതായാലും എന്റെ മകളെ സംബന്ധിച്ചു എനിക്കു പറയാനുള്ളതു ഇതാണ്. അവളെപ്പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൺകിടാവിന്നു ഞങ്ങളുടെ വാദപ്രതിവാദവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമെന്നു ഞാൻവിചാരിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ ദിവസമുഴുവനും ഈ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കയും സംസാരിക്കയും ചെയ്തതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതാണ് അവളുടെ വിവാഹത്തെ തടുക്കുന്നത്.”

വിഷ്ണുമിത്രൻ:— “അവിടുത്തെ പുത്രി അവിടുന്നു വിവരിക്കുംപോലെ അല്ലാതെ എങ്ങിനെയാണിരിക്കുക? അവർ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു വൈദിക ശാസ്ത്രപണ്ഡിതയായിത്തീരുന്നതിൽ അതുതമൊന്നുമില്ല. എന്റെ ദീപ്തദർശനം സഫലമാവാൻ പോകുന്നതായി തോന്നുന്നു. അവർ ഇളയമ്മയെപ്പോലെ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിണിയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണോ അങ്ങു വിചാരിക്കുന്നത്?”

മിത്രൻ:— “മിക്കവാറും അങ്ങിനെതന്നെ. അവൾ പറയുന്നു. ‘ഒന്നുകിൽ’ ഞാൻ ഇളയമ്മയായ ഗാർഗ്ഗിയെപ്പോലെ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തേക്കു് സാധുമാക്കാൻ കഴിയുന്നപക്ഷം ഞാൻ യാജ്ഞവല്ക്യമഹർഷിയെ വരിക്കും. ആ മഹാസഭ കഴിഞ്ഞതുമുതൽ ഈ അഭിപ്രായം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രബലമായി വേരുന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ചിന്തയ്ക്കു ആ സഭയുമായുള്ള സംബന്ധം എന്താണെന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായല്ലോ.”

യാജ്ഞദത്തൻ:— “മനസ്സിലായി; എന്നാൽ അവിടുത്തേക്കുള്ള പ്രയാസമെന്താണെന്നു എനിക്കു നല്ല വണ്ണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവിടുത്തെ പുത്രിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യാജ്ഞവല്ക്യക്കു് അപരിമിതമായ സന്തോഷമേ ഉണ്ടായിരിക്കു എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.”

മിത്രൻ:— “നിങ്ങൾ അങ്ങിനെ പറയുന്നത് യാജ്ഞവല്ക്യയുടെ ഗൃഹ്യജീവിതത്തെപ്പറ്റി അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു വേളികഴി

ഞ്ഞ ആളാണെന്നുള്ളിടത്തോളം മാത്രം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവാം. അദ്ദേഹം വേട്ടിരിക്കുന്നതു എന്റെ മാനുസൃതമായ കൃത്യമെങ്കിലും ആണ്. ഈ മാനുസൃതവതി യാജ്ഞവൽക്യൻ മിക്കവാറും എല്ലാ സംഗതികളിലും ഒരു അനുരൂപമായ ഭാഷ്യം കാണുന്നു. അവർ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവതിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്; ഗൃഹഭരണത്തിൽ അതിസമർത്ഥയാണ്; എല്ലാറ്റിനും മേലായി ഒരിക്കൽ കാണുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കു പിന്നെ ഒരിക്കലും മറന്നുപോകാൻ കഴിയാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര കോമളവും മധുരവുമായ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷവും അവർക്കുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും യാജ്ഞവൽക്യന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്നാൽ എത്ര മധുരമായ രീതിയിലാണ് അവർ എന്നെ ഉപചരിക്കുന്നത്. ഹാർദ്ദമായ ബഹുമാനം വിനയത്തോടു കലർന്നു വഴിഞ്ഞുള്ള മനോഹരമായ ഒരു മനുഷ്യിതത്താൽ അവളുടെ മുഖം ഉടനെ തിളങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ദേവിയെന്നല്ലാതെ വിചാരിപ്പാൻ എനിക്കു കഴിയുന്നില്ല. യാജ്ഞവൽക്യൻ ഈ ഉൽകൃഷ്ടയായ ഭാഷ്യയിൽ അപാരമായ അനുരാഗമുണ്ടെന്നു എനിക്കറിയാം. രണ്ടാമതൊരു വിവാഹത്തിനു അദ്ദേഹം പ്രേരിതനായാൽതന്നെയും അങ്ങിനെ ഒന്നു ചെയ്തു ഇവരുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമസുഖത്തിനു വൈകല്യം വരുത്തുക എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വിചാരിപ്പാൻതന്നെ എനിക്കു കഴികയില്ല. വിശേഷിച്ചും എന്റെ മകൾ ബാലയും, ലോകപരിചയം ഇല്ലാത്തവളുമാണ്.

അവർ എപ്പോഴും വിവേകപൂർവ്വമായിത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു എനിക്കു നിശ്ചയവുമില്ല.”

യജ്ഞദത്തൻ—“ശ്രീമതി കാത്യായനിയെപ്പറ്റി വിവരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങു ഒരു “മിക്കവാറും”മുപയോഗിച്ചല്ലോ. അതുകൊണ്ടു അങ്ങു എന്താണു് അത്ഥമാക്കിയതെന്നു ദയചെയ്തു പറയുമോ?”

മിത്രൻ:—(പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ) കാത്യായനി യുവാവായ മഹഷിക്കു “മിക്കവാറും” എല്ലാസംഗതികളിലും ഒരു അനുരൂപമായ ഭാര്യയാണെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മറെറല്ലാകാര്യങ്ങളിലും യോഗ്യത തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കു വൈദികശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ അഭിരുചി കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണു്. അവർ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, കുട്ടികളെ നോക്കുക, ഈ ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽതന്നെ സദാജാഗ്രൂകയായിരിക്കുന്നു. അവർക്കു എന്റെ പത്നിയേയും ഭാര്യാസഹോദരിയേയുംപോലെ പാണ്ഡിത്യയുക്തമായ ജിജ്ഞാസ ഒന്നുമില്ല. *

യജ്ഞദത്തൻ:—“എന്നാൽ യാജ്ഞവല്ക്യരുടെ ഗൃഹത്തിൽ നമ്മുടെ മൈത്രേയിക്കു വേണ്ട സ്ഥലമുണ്ടെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഖത്തിൽ ശ്രീമതി കാത്യായനിയാൽ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട ആ ഭാഗം ഇവർക്കു പൂരിപ്പിക്കാമല്ലോ.”

മിത്രൻ:—“ആ ഭാഗത്തെ പൂരിപ്പിക്കുകയോ ഒഴിച്ചുതന്നെ ഇട്ടേക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതു യാജ്ഞ

* ബൃഹദാരണ്യം 11. 4. iv. 4.

വല്ലഭന്റെ സ്വന്തകാർമ്മാണ്; മറുഭാവർ അതിൽ തലയിടുന്നതെന്തിന്?"

ഈ ഒട്ടവിലത്തെ വാക്യം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്ധ്യേതന്നെ മിത്രൻ നില്ക്കുകയും, ഭയവിഹ്വലനായി ഒരു പ്രത്യേകദിക്കിലേക്കു നോക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു വളരെ മുന്പുതന്നെ ഈ പഥികന്മാർ, വൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും നിരപ്പു ചെറിയ കുന്നുകളുള്ളതുമായ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കടന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഏതാനും ക്ഷണങ്ങൾക്കുമുമ്പ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ ചുറ്റും വൃക്ഷങ്ങളാൽ മനോഹരമാംവണ്ണം ചുഴിച്ചെട്ട ഒരു കുന്നിന്റെ മുകൾഭാഗത്തു ഒരു ഒറ്റത്തറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുകയും, അതു സമാധിമഗ്നനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും, ആളിനെ തിരിച്ചറിവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കുന്നിന്മേൽ കണ്ട മനുഷ്യൻ യാജ്ഞവല്ക്യപുരസ്കാരം മററാരുമല്ലെന്നു താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും, ആ മഹഷി ഒരു ആപത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നു തൽക്ഷണംതന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗതിയെ തടഞ്ഞത്. ഒരു മഹാവ്യാഘ്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേക്കു ദൃഷ്ടിപതിക്കുകയും മന്ദമന്ദമായ് നടന്നു് അടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിശ്ശേഷം പ്രത്യാഹരിച്ച്, ഈ ഭയങ്കരനായ ഘാതകനെപ്പറ്റി യാതൊന്നുമറിയാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, മിത്രൻ ഈ ആപത്തിനെ ഉടനെതന്നെ ആ ക്ഷത്രിയന്മാർക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഒരുക്ഷണത്തിൽ അവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ അസ്രം എടുത്തു വ്യാഘ്രത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അസ്രം

ഓരോ ആ മൃഗത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ തറയ്ക്കുകയും, അതിനെ നിശ്ശേഷമാക്കിച്ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവർ പിന്നെയും രണ്ടുസൂര്യൻ ചെയ്തു അതിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏല്പിച്ചു. അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ അവർ വീണുകിടക്കുന്ന ആ ജന്തുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തി വാളുകൾ കൊണ്ട് അതിനെ രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ടു. അതിന്റെ മരണരോദനം ഗൃച്ഛിയുടെ സമാധിയെ ഭഞ്ജിച്ചു; അദ്ദേഹം കണ്ണുതുറക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു നോട്ടത്തിൽ സംഗതി മുഴുവനും മനസ്സിലായി. അപാരമായ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആ വൃദ്ധനായ ഗൃച്ഛിയുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുകയും, ക്ഷത്രിയന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവർ ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ ജീവരക്ഷണത്തിനായി അവർക്ക് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ദനം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശുരന്മാരും ബലവാന്മാരുമായ ഈ യോദ്ധാക്കളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടിത്തന്നെയും വിളംബരിക്കുന്നതിനു സ്ഥലം തീരെ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നു കണ്ട്, അവർ വേഗത്തിൽ നഗരത്തിലേക്കു നടന്നു; അവരവരുടെ ഗൃഹങ്ങൾ അടുത്തപ്പോൾ പരസ്പരം യാത്രപറഞ്ഞു പിരികയും ചെയ്തു.

മൈത്രേയീ

അദ്ധ്യായം 2.

—*—

സ പ ത്തി ക രം.

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിൽ വിവരിച്ച സംഗതി മിത്രന്റെ ആശ്രമപുരണത്തിനു നേരേ തന്നെ സഹായിച്ചില്ല. അദ്ദേഹമൊരു ക്ഷുദ്രക്കുഴയായിരുന്നു എങ്കിൽ യാജ്ഞവല്ക്യരോടു ജീവരക്ഷണത്തിനു പ്രതിഫലമായി തന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആ കാലങ്ങളിലെ സമുദായസ്ഥിതിക്കു അപ്രകാരമുള്ള അനുകൂലസന്ദർഭങ്ങളിൽ സന്ദർഭിയും വിദഗ്ദ്ധിയുമായ ഒരു കന്യകയെ ഒരാൾക്കായി അയാൾ കൂതവിവാഹനായിരുന്നാൽതന്നെയും സ്വയം വാദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു അനൗചിത്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെ വാദാനംചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കുതന്നെയും അതിൽ സന്തോഷമല്ലാതെ മറെറാന്നം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. സാധാരണ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വാസ്തവത്തിൽ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ വ്യയനക്കാർ ഒന്നാംഅദ്ധ്യായത്തിൽനിന്നു മിത്രൻ, യാജ്ഞവല്ക്യൻ ഈരണ്ടുപേരും സാധാരണ പുരുഷന്മാരല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒടുവിൽപറഞ്ഞ ആളുമായുള്ള മൈത്രേയിയുടെ സമാഗമം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാദ്ധ്യമായില്ല. എന്നാൽ എങ്ങനെ എങ്കിലും ആ വ്യാശ്വസംബന്ധ

മായ യദൃച്ഛാസംഭവത്തിന്റെ സാക്ഷാൽഫലമായി ഈ
 രണ്ടുജാതികൾക്കുതമ്മിലുള്ള മൈത്രീബന്ധം ദൃഢപ്പെട്ടു
 കൊണ്ടിരുന്നു. അതു് രണ്ടു കുടുംബങ്ങളിലേയും സുരീ
 ജനങ്ങൾതമ്മിൽ കൂടശ്ശുടെ സന്ദർശനങ്ങൾക്കു് ഇടയാ
 ക്കി. അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഫലം മൈത്രേയിക്കും
 കാത്യായനിക്കുമായി ഗാഢമായ ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാ
 യി എന്നുള്ളതാണു്. എന്റെ കഥ നല്ലവണ്ണം മന
 സ്സിലാകുന്നതിനു വായനക്കാർ ഈ രണ്ടു സുരീകളെയും
 പറ്റി ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലും അധികമാ
 യി സ്വല്പംകൂടി അറിയേണ്ടിയുണ്ടു്. അവർക്കു പ്രായം
 മിക്കവാറും തുല്യമായിരുന്നു. കാത്യായനിക്കു അവ
 ളുടെ സഖിയേക്കാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സു കൂടുമാ
 യിരിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മിക്ക
 വാറും എല്ലാസംഗതികളിലും പരസ്പരവിരുദ്ധമായിരു
 ന്നു. ഈ വിരുദ്ധതയാണു് അവരുടെ അന്യോന്യമുള്ള
 പ്രതിപത്തിക്കു ആസ്പദമായിരുന്നതു്. ഒരാൾക്കു കുറ
 വുള്ളതു് മറേറ ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു്
 അവർ പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. എളുപ്പത്തിൽ
 സ്നേഹിപ്പാൻ ചാഞ്ഞുനീല്ക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമാണു്
 കാത്യായനിക്കുള്ളതു്. സ്നേഹിപ്പാനുള്ള വസ്തു അവ
 ളുടെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും താമസമേയുള്ളു. ഉടൻ
 അവളുടെ ഹൃദയം അതിന്മേൽ പാഞ്ഞെത്തിക്കഴിയും.
 അവളുടെ ശീലം അത്യന്തം ഭാവപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
 സ്നേഹിക്കത്തക്കവരെ കണ്ട ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ
 മുഖം മന്ദസ്ഥിതത്താൽ പ്രകാശിതമാകും. ദുഃഖകരമാ
 യുള്ള എന്തിനേ എങ്കിലും കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ
 ചെയ്താൽ ഉടനെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ അശ്രുപൂർണ്ണമാകു
 യുംചെയ്യും. അവളുടെ മനസ്സ് സാരഹീനവും ഉത്താ
 നവുമായിരുന്നു. വിനോദത്തിനും കഥകൾ കേൾക്കു

നന്തിനുമായി എത്രസമയം എങ്കിലും അവർ കഴിക്കും. എന്നാൽ അവളുടെ ഭർത്താവു പ്രസംഗിക്കാറുള്ളവിധം ഗൗരവമേറിയ പ്രമേയങ്ങളിൽ ഒട്ടും ദീഘമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൻ അവർക്കു കഴികയില്ല. എങ്കിലും അവർക്കു ഒരു പ്രബലമായ കൃത്യബോധമുണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവിൽ ബഹുമാനവും, അന്നുവരെ ഭാഗ്യത്താൽ ലഭിച്ചിരുന്ന രണ്ടു ചെറിയ കട്ടികളിൽ ആർദ്രമായ സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിവസം മുഴുവനും അവർ ഭർത്താവിന്റെ സുഖത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടും കട്ടികളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുംതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടും. അവളുടെ ഗൃഹം വ്യവസ്ഥയുടേയും, വെടിപ്പിന്റേയും മാതൃകയായിരുന്നു. പലസംഗതികളിലും മൈത്രേയിയുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിവരിച്ചതിനു നേരേ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്കു വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവളുടെ സ്നേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏതാനും ചിലരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്നു. അവളുടെ നേത്രങ്ങളും, ശ്രോത്രങ്ങളും അന്തർമുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്നു തോന്നും. എന്തെന്നാൽ വെളിയിലുള്ള രമ്യങ്ങളോ, അരമ്യങ്ങളോ ആയ കാഴ്ചകൾക്കോ, ശബ്ദങ്ങൾക്കോ അവളുടെ ഹൃദയത്തെ എളുപ്പത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മുഖത്തു അവളുടെ പ്രായത്തെ അധികം അതിക്രമിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഗൗരവവും, കാര്യപ്രസക്തിയും സ്തൂരിച്ചിരുന്നു. വീനോദങ്ങൾ, സല്ലാപങ്ങൾ, കഥകൾ ഈ സ്രീസാധാരണമായ ആഘാതസാധനങ്ങൾ അവർക്കു വാസ്തവത്തിൽ വിരസങ്ങളായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവയ്ക്കു അവളെ വളരെ നേരം രമിപ്പിച്ചാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുമില്ല. അവർ സമയത്തിൽ അധികംഭാഗവും ഗൗരവമേറിയ—വി

ശേഷിച്ചും തത്പരാശ്രയസംബന്ധമായ — വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി വായിക്കുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആശ്രമത്തുള്ള ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽ താൻ പ്രത്യേകം ചെലുത്തണമെന്നായിരുന്ന സംഗതികളെ മാത്രമേ അവർ ചെയ്തപതിവുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ ആ വക കൃത്യങ്ങളിൽ അവർക്കു രസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഞാൻ മുന്പു പറഞ്ഞവണ്ണമുള്ള ഒരു ഗാഢമായ സഖ്യം വിരുദ്ധസ്വഭാവകളായ ഈ രണ്ടു യുവതികളിലും വളർന്നുവരായി. കാത്യായനി വിശേഷിച്ചും നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നുള്ളപോലെ തന്നെ മൈത്രേയയിൽ അതിസ്നേഹവതിയായിത്തീർന്നു. അവളുമായി കൂടുന്നതു കാത്യായനിക്കു തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒന്നും പീരിയുന്നതു ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒന്നുമായിത്തീർന്നു. ഒരുദിവസം അവർക്കു തമ്മിൽ താഴെപ്പറയുന്ന സംഭാഷണം നടന്നു.

കാത്യായനി:—“നിങ്ങൾക്കു വേളികഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ കഥ എന്തായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എന്റെ സഹോദരികളിൽ ഓരോരുത്തിയുടേയും വിവാഹം എന്നിക്കു വലിയ ക്ലേശകരമായിത്തീർന്നിരുന്നു. അവരിൽനിന്നുള്ള വിരഹം എന്നിക്കു ഇപ്പോൾ സഹിക്കാറായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വേർപാട് പക്ഷെ എന്നെ കൊന്നുകളയും”

മൈത്രേയി:—“നിങ്ങൾ എന്നെ പീരിയുമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട; നാം തമ്മിൽ ഒരിക്കലും വേർപെടുകയില്ല”

കാത്യായനി:—“ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണാവോ?”

നിങ്ങൾ എന്റെ സമീപത്തു വല്ല ദിക്കിലും വിവാഹംകഴിച്ച് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നാൽ വാസ്തവമായും നമുക്കു കൂടത്തൂടെ തമ്മിൽ കാണാം; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീടു് സമീപമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കു എങ്ങനെ ആശിക്കാൻകഴിയും?”

മൈത്രേയീ:—“ഞാൻ വിവാഹംചെയ്യുമെന്നുതന്നെ നിങ്ങൾക്കു എങ്ങനെ അറിയാം?”

കാത്യായനീ:— “നിങ്ങൾ വേളികഴിക്കാതിരിക്കാനോ? അഭിപ്രായം വിശേഷമായി! വളരെപ്പേർ നിങ്ങളുടെ പാണിഗ്രഹണം ആശിക്കുന്നുണ്ടാവാം.”

മൈത്രേയീ:—“അവരിൽ ആരേയും ഞാൻ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നാലോ?”

കാത്യായനീ:—“എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരിണിയാവാൻ വിചാരിക്കുന്നു? ആ സമ്പ്രദായം എനിക്കു തീരെ രുചിക്കുന്നില്ല. സൂരികൾക്കു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം തന്നെ നല്ലതെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്”

മൈത്രേയീ:—“ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സൂരികൾക്കു മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സൂരികൾക്കു നല്ല സ്ഥാനമെന്നു പറയുമ്പോൾ അവർക്കു ഗൃഹകൃത്വം എന്നു പറയുന്ന ഒന്നല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യമില്ലെന്നു അർത്ഥമാക്കുക ആണെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു”

കാത്യായനീ:—“വേറെന്തുകാര്യമാണ് ഒരു സൂരിക്കു ഉണ്ടാവുക? മതകാര്യങ്ങളോ? അവയും ഗൃഹകാര്യങ്ങളിൽ അടങ്ങുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുക,

ദേവന്മാരെ സ്തോത്രംചെയ്യുക, വ്രതങ്ങൾ, ഉപവാസം ഇങ്ങിനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേദികഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്രീകളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്”

മൈത്രേ:—“അതിനപ്പുറമായി സ്രീകൾക്കു ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്കു വിചാരിപ്പാൻ കഴികയില്ലേ? ആത്മജ്ഞാനസമ്പാദനം ഒരു പ്രധാനകാര്യമല്ലേ?”

കാത്യാ:—“തന്നെ; അതു പണ്ഡിതലോകത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. സ്രീകളിൽ എത്ര പണ്ഡിതകളാണുള്ളതു്. നിങ്ങളുടെ ഇളയമ്മയെപ്പോലെ ആവക കൃതപുങ്ങൾക്കു വേണ്ട സമയവും ശക്തിയും ഉള്ള സ്രീകൾക്കു മാത്രമേ ആത്മജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനായി ശ്രമിപ്പാൻ കഴിയൂ; അതു പ്രധാനമായും പുരുഷന്മാരുടെ കൃത്യംതന്നെ”

മൈത്രേ:—“ആത്മാവു് പുരുഷന്മാർക്കു മാത്രമേ ഉള്ളോ? അല്ല സ്രീകൾക്കുമുണ്ടോ?”

കാത്യാ:—(പുഞ്ചിരിയോടെ) നിശ്ചയമായും സ്രീകൾക്കും ഉണ്ടു്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കു്, എങ്ങനെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും, ചെയ്യാൻ കഴിയും?

മൈത്രേ:—“അതു രണ്ടുകൂട്ടക്കും തുല്യമോ? അല്ല പുരുഷന്മാർക്കു സ്രീകൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമാണോ?”

കാത്യാ:—(വീണ്ടും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ) “രണ്ടുകൂട്ടക്കും തുല്യംതന്നെ; ഈ വിഷയത്തിൽ സ്രീപുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല”

മൈത്രേ:— “എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം കൂടാതെ മോക്ഷ

മില്ല. യാജ്ഞവല്ക്യരുടെ ഭായ് ഇതു എന്നിൽ
നിന്നറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്”

കാത്യാ:—“അതേ; ഞാൻ അതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്”

മൈത്രേ:—“എന്നാൽ മോക്ഷം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും
സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതുശരിതന്നെയോ?”

കാത്യാ:—“തന്നെ. അതിനു ആക്ഷേപമില്ല”

മൈത്രേ:—“എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോ
ക്ഷത്തെ ഇത്ര വിസ്മരിക്കയും, ജ്ഞാനസമ്പാദനം
പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേകകൃത്യമാണെന്നു വിചാ
രിക്കയും ചെയ്യുന്നത്? സ്ത്രീകൾ അവശ്യമായും
ഗൃഹകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണംതന്നെ.
അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ ധനസമ്പാദനം മുത
ലായ ലൗകികകാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. എ
ന്നാൽ വ്യത്യാസം ഇതാണ്. പുരുഷന്മാർ ലൗ
കികകാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും മോ
ക്ഷപ്രാപ്തിയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമോദ്ദേ
ശ്യം എന്നുള്ളതു മറക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീകളാകട്ടെ
അവരുടെ ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞുവോൾ
തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞുഎന്നും
വിചാരിക്കുന്നു. ആത്മവിസ്മരണത്തിന് ഇതി
നേക്കാൾ ദൂരംപോവാൻ കഴിയുമോ?”

കാത്യാ!—“എന്റെ മൈത്രേയീ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതു
എത്രയും ശരിയാണ്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ
എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്നപോലെ തോന്നുന്നു.
ലിംഗഭേദം സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ലൗകികകൃത്യ
ങ്ങളിൽ സ്വല്പം വ്യത്യാസത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും

ആത്മദാവിൻ്റിലു. മഹത്തരായ ഒരേ ആത്മാവുതന്നെ എല്ലാവരിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ ആണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു ആത്മജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനായി—അതായതു മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി—യത്നിക്കേണ്ടതു സ്രീപുരുഷാചാര്യർ ഇരുകൂട്ടരുടേയും തുല്യകൃത്യമത്രെ. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഈ വസ്തുതയെ എനിക്കിന്നു വിശദമാക്കിത്തന്നു. എന്റെ ഭർത്താവ് ഇതെല്ലാം എത്രയോ മുമ്പ് എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കു അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല. ഉൽകൃഷ്ട വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അറിവു സമ്പാദിച്ചാൻ സ്രീകൾ ശ്രമിക്കാത്തതു അവരുടെ സ്വന്തം കുറ്റമാണെന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നു. എന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും കുറ്റംപറയണം. എനിക്കു വലുതെഴുത്തുങ്ങളാണുള്ളതു. എന്നിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല”

മൈത്രേ:— “നിങ്ങൾ എത്രയും ഭാഗ്യവതിയാണ് നിങ്ങൾക്കു ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് ലഭിച്ചതു അനേകം ജന്മങ്ങളായി സമ്പാദിച്ച സുകൃതത്തിന്റെ ഫലപരിപാകമാണ്. സ്രീകൾ—വിശേഷിച്ചു ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വയം വരിപ്പാൻ അനുവാദമുള്ള ഉയർന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ സ്രീകൾ—തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗഭാക്കുകളായി ധനികന്മാരും ഭോഗലബ്ധന്മാരുമായ യുവാക്കന്മാരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുമാറായിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനേപ്പോലുള്ള പണ്ഡിതരും വിചാരശീലരുമായ പരിശുദ്ധ പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതു? അതു അവ

യുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ്
ല്ലോ”

ഈ സംഭാഷണമദ്ധ്യത്തിൽ കാത്യായനിയുടെ ഭൂതപുരുഷങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഒരു പല്ലക്കുമായി അവിടെ വരികയും സൂര്യന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചശേഷം തന്റെ സ്വാമിനിയോടു ഇങ്ങിനെ പറയും ചെയ്തു. “അമ്മേ! അവിടുത്തെ കുട്ടികളും അവരുടെ വളർത്തമ്മയും അവിടുന്ന് വീട്ടിൽനിന്നു പോന്നിട്ടു വളരെ അധികം നേരമായതിനാൽ ഉടനെ മടങ്ങി ചെല്ലണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. നേരം അസ്തമിക്കാറായി, പല്ലക്കു തയ്യാറുണ്ട്” എന്തു കല്പിക്കുന്നുവോ?”

ഇതുകേട്ട കാത്യായനി എഴുന്നേറ്റു. ജീവിതകാലത്തിൽ അദ്ധ്യാത്മവിഷയമായ സംഭാഷണംകൊണ്ടു അവൾ ഇത്ര നീണ്ടുസമയം കഴിച്ചത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉടൻ തന്റെ കുട്ടികളെപ്പറ്റി കേൾക്കയും, വീട്ടിൽ അധികസംഗതികൾക്കു തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും മേൽനോട്ടവും ആവശ്യമായിരുന്നത് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി. മിത്രരുടെ ആശ്രമത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടു ധൃതഗതിയിൽ യാത്രചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂതപുരുഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി അവൾ വേഗത്തിൽ വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു.

ഗൃഹകാര്യങ്ങളിൽ ബദ്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിനിയിൽ മൈത്രേയിയുമായി ചെയ്ത പ്രധാന സംഭാഷണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിപ്പാൻ അവൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന്റെ അധികം ജ്ഞാനപൂർണ്ണമായ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുവിധത്തിൽ അവൾക്കു ക്രമേണ മങ്ങിമങ്ങി രൂപമില്ലാതെ ആയി. എന്നാൽ അവളു

ടെ മനസ്സ് അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ മൈത്രേയീ ഉയൻ വർഗ്ഗക്കാരായ സ്രീകൾ സാധാരണമായി അയോഗ്യരായ ഭർത്തിക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ നിന്ദിക്കുകയും, അവളുടെ ഭർത്താവിനെപ്പറ്റി തനിക്കുള്ള അഗാധമായ ബഹുമാനത്തെ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലേക്കു പിന്നേയും പിന്നേയും തിരിഞ്ഞു. അതിനെ അവൾ മൈത്രേയീക്കു വിവാഹംചെയ്യാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യാക്ഷത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തോടും അവൾക്കു വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ മനസ്സിലെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി സ്വല്പമൊക്കെ മിത്രരുടെ കടുംബത്തിലുള്ള മററാളുകൾ പറഞ്ഞുകേട്ടതിനോടും യോജിപ്പിച്ചുനോക്കി. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടു സ്വാഭാവികമായി അവൾക്കു ഇങ്ങനെ സംശയംതോന്നി.

“മൈത്രേയീക്കു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായാൽ സന്തോഷമായി എന്നു വരുമോ?” ഹാ! എങ്കിൽ അതു എത്ര ചേച്ചിയുള്ള ഒരു ഘടനയായിരുന്നു. അവരുടെ മുക്തിക്കുതന്നെ അന്വേഷം അതു എത്ര സഹായിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ യാജ്ഞവൽക്യർ തീരെ പററാത്ത ഒരു ഭാര്യയാണ്. പക്ഷേ, ഈ വിചാരങ്ങൾ, മൈത്രേയീയും യാജ്ഞവൽക്യരുമായി ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നതു്. ഇപ്പോൾ അസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നിയതുവരെയുമാത്രം അനുവർത്തിച്ചുള്ളു. എങ്ങിനെയോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സംസാരങ്ങളാൽ അതു കേവലം സാദ്ധ്യമാണെന്നുമാത്രമല്ല സാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നുകൂടി വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി അവർക്കറിവുകിട്ടിയപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഗണ്യമായ സങ്കടം തോന്നിത്തുടങ്ങി. അതിന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപഹിതുകൊള്ളുന്നതാണ് എളുപ്പം. അതു

അനേകദിവസത്തേക്കു അല്ല അനേകവാരത്തേക്കു അവളെ അസ്വസ്ഥയാക്കി. ഒടുവിൽ അവളുടെ ഹൃദയം അതിനെ ജയിച്ചു. ജയം എത്ര പൂർണ്ണവും കേമവുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് അതിനുശേഷമുള്ള അവളുടെ നടത്തയിൽനിന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

അവൾ ഇതുവരെയും ആ സംഗതി തന്റെ ഭർത്താവുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചില്ല. എന്നാൽ വ്യാഖ്യാത്തിന്റെ അപകടം സംഭവിച്ച അന്നുമുതൽ അവൾക്കു പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ടു മാനുഷന്മാർ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൂടെക്കൂടെ കാണാൻ വരികയും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി ദീർഘസംഭാഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതു അവൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ച ആ രണ്ടു ക്ഷത്രിയരല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ വിഷ്ണുമിത്രനുമായി അധികനേരം സ്വകാര്യമുറിക്കകത്തു കാണുകയും, ചില ലക്ഷണങ്ങളാൽ അവരുടെ സംഭാഷണം മൈത്രേയിയെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു് അവൾ അദ്ദേഹത്തോടു് അതിന്റെ സംഗതിയെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു. അതു ദമ്പതിമാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു നീണ്ട പശ്ചാലോചനായോഗമായി അവസാനിച്ചു. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കു കേൾക്കാം.

യാജ്ഞവല്ക്യൻ:— “എന്താശ്ചര്യമാണു്! നിങ്ങൾക്കിതിൽ വിരോധമില്ലെന്നോ?”

കാത്യാ:— “വിരോധമുണ്ടാകയോ? നന്നായി! അതു നടക്കുമെങ്കിൽ എനിക്കു വളരെ സന്തോഷമാണെന്നു അവിടത്തോടു ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അവിടുന്നു ഈ സംഗതി വിട്ടുകളഞ്ഞു

ൽ എനിക്കു വ്യസനംകൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.”

യാജ്ഞ:— “നിങ്ങളുടെവളരെമേൽ ഈഷ്യ ഉണ്ടാകില്ലേ?”

കാത്യാ:— “അവിടത്തേക്കു എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ദൃഢതയെപ്പറ്റി എനിക്കു വല്ല സംശയവുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈഷ്യ വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്കു എനിക്കു ഒരു ഈഷ്യയും തോന്നുന്നില്ല.”

യാജ്ഞ:— “കാലക്രമംകൊണ്ടു അവളെ നിങ്ങളേക്കാൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കേണ്ടിവരികയില്ലെന്നു നിങ്ങളുടെക്കുടലിനെ അറിയാം.”

കാത്യാ:— “അവളെക്കുറിച്ചു അവിടത്തേക്കുള്ള മനോഭാവം എന്താണെന്നു അവിടന്നു എന്നോടു തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.”

യാജ്ഞ:— “അതൊക്കെ ക്രമേണ മാറിപ്പോയെന്നു വരാം; ഭാവം അധികം ദൃഢമായിത്തീരാം.”

കാത്യാ:— “ആ മാറ്റം സഹിപ്പാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതല്ല. അധികം സ്നേഹിക്കത്തക്ക യോഗ്യയാണവൾ; എന്നു തന്നെയല്ല ഒരാളെയാകട്ടെ വേറെ ഒരാളെയാകട്ടെ * സ്നേഹിക്കുന്നത് അയാൾക്കുവേണ്ടിയല്ല. സർവ്വാന്തർയ്യാമിയായ ആത്മാവിനുവേണ്ടിയാണെന്നു അവിടന്നു പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ദുരവഗാഹ സംഗതികൾ ഒന്നും അവിടത്തെപ്പോലെ എനി

* ബു, ഉ 11. 4. iv. 4.

ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈയിടെ ഉണ്ടായ സ്കന്ദങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭാര്യയുടെ നീലയിൽ ഞാൻ ഈ വക ചിത്ര സാക്ഷാത്കാരികളായ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഉറപ്പിച്ചുകൊടുത്തു എന്നു പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഈ സംഗതിയിലുള്ള എന്റെ ശരിയായവിചാരം, അവിടുന്ന് രണ്ടാമതൊരു ഭാര്യയെ വേളി കഴിച്ചാലും അവളെ എന്നേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിപ്പാൻ അവിടേക്ക് ഒരിക്കലും കഴികില്ലെന്നാണ്.”

യാജ്ഞ:—(പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ) “നിങ്ങളുടെ സ്നേഹാർഹതയേപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കുതന്നെയുള്ള വിശ്വാസം കറെ കടന്നതാണ്” ഇരിക്കട്ടെ, അതിനിളക്കം വരുത്താൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഞാൻ നോക്കുന്നതല്ല.”

അവസാന തീച്ചയിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഈ മാതിരി അധികം മന്ത്രാലോചനകൾ ആ ദമ്പതിമാർക്കു തമ്മിൽ നടന്നു. ഈ ആലോചനകളിൽനിന്നു യാജ്ഞവല്ക്യർ ഒരു ദ്വിതീയഭാര്യയെ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാത്വായനിക്കു ഒരു സപത്നിയെ ലഭിക്കുന്നതിലാണ് അധികം താല്പര്യമെന്നു വെളിപ്പെട്ടു. ഇവൾ ഒരു അസാധാരണ സ്ത്രീ തന്നെ. ഇവളെ ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതല്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, അതിനു ശേഷം നാലായിരംകൊല്ലത്തെ വിജ്ഞാനം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടും ഇപ്രകാരം ദ്വിതീയനായി തീർന്നതിനെപ്പറ്റി യാജ്ഞവല്ക്യരെ അതിനേക്കാൾ അധികം ആക്ഷേപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങിനെ ജീവിച്ചു എന്നും എങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചു എന്നും

മാൺ നമുക്കു കാണേണ്ടതു്. അതിന്നായാൺ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നടുന്ന് രണ്ടുകൊല്ലംകഴിഞ്ഞ ഉടനേതന്നെ ഈ വിവാഹം നടന്നു.

മൈത്രേയി

അദ്ധ്യായം 9

ആത്മാനാത്മവിവേകം

വായനക്കാർ ഇനി സ്വല്പം വേതാന്തവാദങ്ങൾ കേൾപാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. രണ്ടുദ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്കു അതു തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ മാതിരി വാദങ്ങളിൽ രസമില്ലാത്ത ആൾക്കു ഈ രണ്ടുദ്യായവും തള്ളി, കഥയുടെ തടയ്ക്കായി അടുത്ത അദ്ധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു കൊള്ളാം. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു നീരസാദ്ധ്യായങ്ങൾതന്നെയും, യാജ്ഞവൽക്യ മുനിയുടെ രണ്ടു ഭാഗ്യമാതൃകയും സ്വഭാവങ്ങളേ സംബന്ധിച്ചു സന്ദർഭോചിതമായ സൂചനകളോടുകൂടിയവയാണ്. ആ സൂചനകൾ വേദാന്തവിമുഖരായ വായനക്കാരെയും രസിപ്പിച്ചേക്കാം.

മൈത്രേയിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടു പതിനഞ്ചുദിവസമായി. മുനി തന്റെ ഭാഗ്യമാതൃകയായി സ്വ്യാസമയത്തു ധ്യാനത്തിനു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും താൻ “തപോഗ്രഹം” എന്നു പറയാറുള്ളതുമായ ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മുറി പ്രത്യേകം വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അതിന്റെ പേരുകൊണ്ടുതന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്. സായങ്കാലത്തെ ഹോമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. വേദിയിൽനിന്നു പൊങ്ങുന്ന ധൂമങ്ങളും എരിഞ്ഞ സുഗ

സ്വദ്രവ്യങ്ങളുടെ സൗരഭ്യവും ആശ്രമത്തിൽ അപ്പോഴും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. തപോശ്ലാഘം വേണ്ടോളം വായു സഞ്ചാരമാർഗ്ഗമുള്ള ഒരു മുറിതന്നെ ആണ് ധൃമം അതിനെ വേഗത്തിൽ വിട്ട് ഉദ്യഷ്ടസ്ഥാനമായ ആകാശത്തിലേക്കു യാത്രതുടങ്ങി. അകത്തിരുന്ന മൂന്നാളുകളും അതു കടന്നു പോകുന്നതിനെ ഏതാണ്ടു ക്ഷമയില്ലാതെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കയാണെന്നുതോന്നും. ദേവന്മാർക്കു ചെല്ലേണ്ടഭാഗത്തെ നൽകുന്നതിൽ അവർക്കു അശ്രദ്ധയായില്ലായിരുന്നു. യാജ്ഞവൽക്യർ * ദേവന്മാരെക്കുറിച്ച് ഉള്ള മനോഭാവം ഏതാണ്ടു പരമമായിരുന്നു എങ്കിലും അതിനെ അവർ ഭക്തിയോടെ ക്രമമായും ക്ലിപ്തകാലങ്ങളിലും തന്നെ നൽകി. എന്നാൽ അവർ ഈ ചടങ്ങുകൾക്കൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ദേവന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒരു ഹോമത്തിനും സ്പർശിപ്പാൻ കഴിയാത്തതായ തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അദൃശ്യവും അസംഗമവുമായ വസ്തുവിൽ തങ്ങളുടെ തൃപ്തിയെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മൈത്രേയീയാൺ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചതു്.

മൈത്രേ:—“ഇന്ന് ആ വിഷയംതന്നെ എടുക്കണം.”

കാത്യാ:—“ഏതു വിഷയം? നിങ്ങൾതന്നെ എന്നും നിബ്ബന്ധിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്തു്?”

യാജ്ഞ:—“മൈത്രേയീ ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി വിവരമായറിവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നാൾതുടങ്ങി ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാതിച്ചു കേൾപ്പാൻ

* ബു ഉ 1. 4. 10.

അവർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഏതെങ്കിലും സംഗതി വശാൽ അതു നീട്ടിവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിവന്നു.”

കാത്യാ:—“ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനുമുമ്പു ഒന്നാമതായി ആത്മാവുതന്നെ എന്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാത്തതെന്തു.”

മൈത്രേ:—“എനിക്കു ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല.”

കാത്യാ:—“എനിക്കാവശ്യമുണ്ട് ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? എന്നോടു പറയിൻ.”

യാജ്ഞ:—“നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തതെന്തു?”

കാത്യാ:—“ജീവിതത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.”

യാജ്ഞ:—“ജീവിതം എന്നാൽ എന്തു? അതിന്റെ വൃത്തികൾ എന്തെല്ലാം? അതായതു നമുക്കു ജീവിതമുള്ളതുകൊണ്ടു നാം എന്തുചെയ്യുന്നു?”

കാത്യാ:—“ജീവിതമുള്ളതുകൊണ്ടു നാം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നു.”

യാജ്ഞ:—“തിന്നുക, കുടിക്കുക, ഭക്ഷിച്ചതിനെ ജഠരാഗ്നിയിൽ ദഹിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ കാർയ്യങ്ങളാണ്.”

കാത്യാ:—“എന്നാൽ ശ്വസിക്കുകയും, തിന്നുകയും,

കടിക്കുകയും ജരാനിയിൽ ദഹിക്കുകയും അതു പോലെയുള്ള മറ്റ് കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതോ അതുതന്നെ ആത്മാവ്.”

യാജ്ഞ:—“പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് സുഖദുഃഖങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറികയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരാത്മാവ് എന്ന് പറവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമോ?

കാത്യാ:—“ഇല്ലാ. അങ്ങിനെയൊക്കെ ആ വസ്തുവിനെ ഞാൻ ഒരു ജീവിക്കുന്ന വസ്തു എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ. ഒരു ആത്മാവെന്നു പറയയില്ല.”

യാജ്ഞ:—“എന്നാൽ ആത്മാവിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷണം അസാധുവാണെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?

കാത്യാ:—“സ്വബോധമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ ആത്മാവെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാമെന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്.”

യാജ്ഞ:—“സ്വബോധം എന്നാൽ എന്തു?”

കാത്യാ:—“സ്വബോധം എന്നാൽ അറിയുന്നതുതന്നെ.

യാജ്ഞ:—“അറിയുന്നതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തം കേൾക്കട്ടെ.”

കാത്യാ:—“ഞാൻ അവിടുത്തേയും മൈത്രേയിയേയും കാണുകയും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പറയുന്നതിനെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അതുതന്നെ ദൃഷ്ടാന്തം.”

യാജ്ഞ:—“നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും കാണുകയും, ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

കാത്യാ:—“ഇല്ല; ഞാൻ കണ്ണു പൂട്ടിക്കളകയോ ഈ സ്ഥലം വിട്ടു. ദൂരെ പൊയ്ക്കളകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ കണ്ടുകയില്ല. നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കയോ ഞാൽ ചെറുപൊത്തിക്കളകയോ ചെയ്താൽ ഒന്നും കേൾക്കുകയുമില്ല.”

യാജ്ഞ:—“എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ?”

കാത്യാ:—“ഉണ്ടു്.”

യാജ്ഞ:—“അപ്പോൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വൃത്തികൾ വിരമിച്ചശേഷവും സ്വപ്നം അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്നുവരുന്നു.”

കാത്യാ:—“അതേ; അനുവർത്തിക്കുന്നു”

യാജ്ഞ:—“അപ്പോൾ നാം എന്തറിയുന്നു? സ്വപ്നം ധത്തിനു് ആരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ വിഷയം?”

കാത്യാ:—“നാം അപ്പോൾ നമ്മെത്തന്നെ അറിയുന്നു”

യാജ്ഞ:—“അപ്പോൾ സ്വപ്നം എന്നാൽ നമ്മെ അറിയുന്നതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു”

കാത്യാ:—“നമ്മെ അറിയുന്നതിൽ മാത്രമല്ല; ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ അറിയുന്നതിലുംകൂടി”

യാജ്ഞ:—“എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങൾ അറിയപ്പെടാത്തപ്പോൾകൂടി സ്വപ്നം അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല”

കാത്യാ:—“അതേ, ഞാൻ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞു.”

യാജ്ഞ:—“നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വപ്നം

‘ത്തിന്നു അദ്ധ്യക്ഷ വേണ്ടതാണ്’; അതോടുകൂടി അല്ലാതെ ഒരു സ്വഭാവമായും ‘ഇല്ല.’

കാത്ത്യാ:—“എനിക്കതു തീരെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ പറ്റി നില്ക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആത്മാവിനെ ചേർന്നു നില്ക്കുന്നു. നാം ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളേയും ചിലപ്പോൾ ആത്മാവിനെ മാത്രവും അറിയുന്നു”

മൈത്രേ:—“ഇന്ദ്രിയവിഷയത്തെ അറിയുമ്പോൾ നാം ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ലേ.”

കാത്ത്യാ:—“നാം അറിയുന്നെന്നും ഇല്ലെന്നും വരാം.”

മൈത്രേ:—“നാം അറികതന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ മുന്നിയെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു എന്നു എനിക്കു വിചാരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.”

കാത്ത്യാ:—“നീങ്ങു കാണ്ണതു എന്തുമാതിരി കാഴ്ചയാണെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്റെ സംഗതി പറയാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ ആകുപ്പാടെ മറന്നു പോകുന്നു.”

ഈ ഉപചാരവാക്കു കേട്ടിട്ടു മുന്നിക്കു മറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മന്ദസ്ഥിതം ഉണ്ടായി. കാത്യായനിയുടെ ഈ തന്നത്താൻ മറന്നുള്ള സ്നേഹമാണ് അവളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര വ്യക്തമാകുമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മൈത്രേയിക്കു തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനാഭിരുചിയും അദ്ദേഹത്തിന് അതാ

ധമായ വീരപാണ്ഡിത്യമായിരുന്നു. മൈത്രേയീ ഏതെങ്കിലും ചെങ്കുത്തവകിൽ അതു അവൾ പൂർണ്ണമായ സ്വഭാവോധത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു. ശരിയായി ഉദ്ബുദ്ധമായ ഒരു അത്ഥമവാണ് അവൾക്കുള്ളത്. കാത്യായനി ആകട്ടെ തന്നെക്കുറിച്ചു ചിന്തിപ്പാൻ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതേയുള്ളൂ. ആ സംഭാഷണം വീണ്ടും അവിച്ഛിന്നമായിത്തന്നെ പിൻതുടന്നു.

യാജ്ഞ:—“നന്നു, കാത്യായനി! നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാത്രം അറിയുകയും ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കു ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ?”

കാത്യായ:—“അതെ, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.”

യാജ്ഞ:—“അവയെ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാറുണ്ടോ?”

കാത്യായ:—“അതെ, അവയെ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട്.”

യാജ്ഞ:—“അതായത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അതു അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി ഓർമ്മിക്കുന്നു”

കാത്യായ:—“അതെ”

യാജ്ഞ:—“അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെ?”

കാത്യായ:—“അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെ? എന്തറിഞ്ഞിട്ടില്ല?”

മൈത്രേ:—“ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ അറിയാറില്ലെന്നും, മുന്നിയെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു മറന്നുപോകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾക്കുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല?”

കാത്യാ:—“അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ചില
 പേരും മറുവിഷയങ്ങളുടെ ദർശനത്തിൽ ഞാൻ
 എന്നെ മറന്നുപോകയും എങ്കിലും ഒടുവിൽ എ
 ന്ന ഞാൻ കാമിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയു
 ന്നതിൽ എന്തു അസാംഗത്യമാണുള്ളതു്”

മൈത്രേ:—“താനൊരിക്കലും അറിയാത്തതിനെ ഒരാ
 ള്ക്കു് കാമിക്കാൻ കഴികയില്ല. കാമ്യെന്നാൽ
 അറിവിന്റെ പുനരാവിർഭാവമാണ്”

കാത്യാ:— “ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ അറിയുമ്പോൾ
 ഞാൻ എന്നെ അവയുടെ ജ്ഞാത്രിയായി അറി
 യാത്തതുകൊണ്ടു് അവയുടെ ജ്ഞാത്രിയായി എ
 ന്ന കാമിക്കുന്നതു് എന്നിങ്ങ അശക്തമാണെ
 ന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം?”

മൈത്രേ:—“അതെ എന്നുതന്നെ, വിശേഷിച്ചു ഇന്ദ്രി
 യവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കാമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ
 നിങ്ങളെക്കൂടി അവയുടെ ജ്ഞാത്രിയാ
 യി നിശ്ചയമായും കാമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ
 അവയെ വിഷയീകരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ
 ജ്ഞാത്രിയായി നിങ്ങളെക്കൂടി വിഷയീകരി
 ക്കുന്നു എന്നുള്ളതു സിദ്ധവുമാണ്.”

കാത്യാ:—“ഹാ! എന്നിങ്ങ മനസ്സിലായി. ഇതു ഏ
 താണ്ടു വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു. ഇതിനെപ്പ
 ററി ഇനിയും കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാതെ മന
 സ്സിനെ ആവിഷയത്തിൽ അവസാനമായി ഉ
 റപ്പിക്കാൻ എന്നിങ്ങകഴികയില്ല. നിങ്ങളുടെ
 യുക്തിവാദത്തെ എതിർക്കാൻ എന്നാൽ സാധി
 ക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നപോ

ലെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഓരോവൃത്തിയിലും നാം നമ്മെ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാം എല്ലായ്പ്പോഴും 'ഞാൻകാണുന്നു' 'ഞാൻ കേൾക്കുന്നു' എന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല."

മൈത്രേ:—"നാം ആ വാക്കുകളെ വിചാരിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു വാസ്തവം തന്നെ. എന്നാൽ അവയുടെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ എപ്പോഴും സന്നിഹിതമാണ്. എത്രതന്നെ അസ്സുടവും അപൂണ്ണവുമാണെങ്കിലും ഒരു ആത്മബോധത്തോടുകൂടാതെ യാതൊരറിവും ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ലെന്നു മുന്നി അച്ഛന്റെ ആശ്രമത്തിൽവെച്ചു എന്റെ വിവാഹത്തിനു മുമ്പു പലപ്പോഴും പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്."

കാത്യാ:—"ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു ഇതിനുമുമ്പു തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടു കൂടിയും നമ്മുടെ പ്രധാന സംഭാഷണ വിഷയത്തോടു ഇതിനുള്ള സംബന്ധം എന്താണെന്നു അറിയുന്നില്ല."

മൈത്രേ:—"സംബന്ധം ഇതാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണത്തെ നിർവ്വചിച്ചിട്ടു ആത്മാവു ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ആത്മാവിനെ അറിയും എന്നു പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് മൂലമായും സാരമായും ഉള്ള ജ്ഞാനമെന്നും നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ അറിയുമ്പോഴും നാം ആത്മാവിനെ അറിയുന്നു; അവയെ അറിയാത്തപ്പോഴും അതിനെ അറിയുന്നു."

കാത്യാ:—“അപ്പോൾ രണ്ടുതരം ബോധമുണ്ടെന്നുതോന്നുന്നു. ഒന്ന് നിത്യമായ ആത്മബോധം; മററത് അനിത്യമായ വിഷയബോധം.”

മൈത്രേ:—“എന്തുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾ വിഷയബോധം അനിത്യമെന്നു പറയുന്നത്?”

കാത്യാ:—“എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അതു എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. മുമ്പിയെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല; നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മുമ്പി എന്റെ അറിവിൽ ഉണ്ടായില്ലെന്നും വരാം”

മൈത്രേ:—“കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും മറന്നുപോയതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ജ്ഞാനം നമുക്കു ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ അറിഞ്ഞു മറന്നുപോയ വസ്തുക്കളെ ഇന്നും ഞാൻ തിരിയെ അറിയുന്നു. അവ ഇന്നലേക്കുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളാണെന്നു ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു വിഷയബോധം ആത്മബോധത്തെപ്പോലെതന്നെ നിത്യമാണെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നില്ല.”

കാത്യാ:—“എന്നാൽ വിഷയബോധം പോകയും വരികയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മബോധമാകട്ടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു”

യാജ്ഞ:—ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പോകുന്നതോടുകൂടിത്തന്നെ ആ വിഷയത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവെന്ന നിലയിൽ ആത്മാവിനെ പറ്റിയ നമ്മുടെ ജ്ഞാനവും പൊയ്ക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആത്മബോധവും, വിഷയബോധം പോലെതന്നെ അനിത്യമാണെന്നു കാണാം”

മൈത്രേ:—“പക്ഷേ ഒരു പുതിയ വിഷയത്തെ അറിയു
മ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ മുമ്പേ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ
അറിഞ്ഞ ആളായിത്തന്നെ അറിയുന്നു; അതു
കൊണ്ടു സ്വബോധം (ആത്മബോധം) രണ്ടു
ജ്ഞാനവ്യാപാരങ്ങളിലും നിത്യമായിത്തന്നെ
ഇരിക്കുന്നു”

യാജ്ഞ:—“നിങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ച സംഗതിയിൽ വി
ഷയബോധവും ആത്മബോധംപോലെതന്നെ
നിത്യമാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടു ജ്ഞാന
വ്യാപാരങ്ങളിൽ അനുസ്മൃതമായ ആത്മാവി
ന്റെ ഐക്യത്തെ അറിയുന്നതിനു രണ്ടു വ്യാപാ
രങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെ
ഒന്നിച്ചു ചിന്തിച്ചുനോക്കണം”

മൈത്രേ:—“എന്നാൽ, സൂഷുപ്തിയിൽ (ഒന്നും അറി
യാതെ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ) വിഷയം ഒന്നും
തോന്നുന്നേ ഇല്ല; എങ്കിലും നാം സ്വയമേവ
ആത്മാവിനെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ”

യാജ്ഞ: “ലോകത്തെ മറന്നുപോകുന്നു എങ്കിൽ ആ
ത്മാവിനേയും നാം മറന്നുപോകുന്നു. അതായ
തു്, നമ്മെത്തന്നെ നാം അറിയാതെ ആകുന്നു.
എപ്പോൾ വീണ്ടും നാം നമ്മെ അറിയുമോ അ
പ്പോൾ നാം വിഷയങ്ങളേയും അറിയുന്നു. സാ
ധാരണയായി ആത്മബോധം എന്നു നാം
പറയുന്നതു് വിഷയബോധംപോലെതന്നെ അ
നിത്യവും വിരാമയോഗവും ആയ ഒന്നാണ്”

മൈത്രേ:—“ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പിലത്തെക്കാൾ ഒക്കെ
അധികം കഴിപ്പത്തിലായി. അവിടുന്ന് പറയു

നത്തിൽനിന്നു എല്ലാം അവശ്യമായും അസ്ഥിരങ്ങൾ എന്നു മാത്രമല്ലാ നശ്വരങ്ങൾ കൂടിയും ആണെന്നു തോന്നുന്നു. ആത്മാവിനു ഒരു ജ്ഞാതാവിന്റെ നിലയിൽ മാത്രമെ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ കഴിയൂ. സൂഷുപ്തിയിൽ നമുക്കു ആത്മബോധവും വിഷയബോധവും നശിച്ചുപോകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് എങ്ങിനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? മറെറാരുപക്ഷം നോക്കിയാൽ, സൂഷുപ്തിയിൽ ജ്ഞാനം നിന്നുപോകയാണെങ്കിൽ ജാഗ്രാവസ്ഥയിൽ അതു വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതെങ്ങിനെ?"

യാജ്ഞ:— “നിങ്ങളുടെ കഴുപ്പും സാക്ഷാൽ ആത്മാവിനെ അന്തഃകരണത്തോടു, അതായതു മനസോടു മിശ്രീകരിക്കുന്നതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. മനസ് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവോടു അഭിന്നവും, മറെറാർത്ഥത്തിൽ അതിൽനിന്നു ഭിന്നവുമായിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത അസ്ഥിരത ആത്മാവിന്റെ അസ്ഥിരതയല്ല; മനസിന്റേതാണ്.”

കാത്യാ:—, ‘മനസെന്നാൽ എന്താണ്? അതു എങ്ങിനെ ആണ് ആത്മാവോടു അഭിന്നവും അതിൽനിന്നു ഭിന്നവും രണ്ടും ആയിരിക്കുന്നത്?’

യാജ്ഞ:— “നാം പറയുന്ന അസ്ഥിരതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഏതോ ഒന്നിന്റെ മാറ്റമാണെന്നു പറഞ്ഞു തീരൂ. അവ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളായിരിക്കണം. ആ പദാർത്ഥം ആത്മാവല്ല, ജാഗ്രാവസ്ഥയിൽ എല്ലാം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമായി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണ

ന്നതുപോലെ ആത്മാവിൽ സകലവും സ്ഥിരമായി വർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു നാം ഈ വികാരങ്ങൾക്കു് അധിഷ്ഠാനമായി വേറൊരു വസ്തുവെ സങ്കല്പിക്കുന്നു. സങ്കല്പിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. അതിനെ മനസെന്നു പറയുന്നു. ഈ പക്ഷത്തിൽ മനസ് ആത്മാവിൽനിന്നു ഭിന്നമാണു്. എന്നാൽ എല്ലാം ആത്മാവിനോടു അവശ്യമായും സംബന്ധമാണെന്നും ആത്മാവിന്റെ അംശംപോലെ ആണെന്നും വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പക്ഷത്തിൽ മനസ് എല്ലാവരിന്റെയും അധിഷ്ഠാനത്തിന്റെ നിലയിൽ ആത്മാവോടു് അഭിന്നവുമാണു്.”

മൈത്രേ:—“ഹാ! എനിക്കിച്ഛോൾ മനസിലായി. എന്റെ സംശയങ്ങൾ എങ്ങിനെ നിവർത്തിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു! ആ മഹാസഭയിൽ അവിടുന്ന് ആത്മാവിനെ എല്ലാവരിന്നേറയും അന്തർത്ഥമായി വർണ്ണിച്ചു് ഉദാഹരണമായി ഓരോ വിഷയങ്ങളുടേയും പേരു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മനസിനേയും ഒന്നായി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞവാക്യങ്ങൾ അങ്ങിനെതന്നെ എനിക്കു ഓർമ്മയുണ്ടു്. “*യോമനസിതിഷ്ഠൻ മനസോന്തര യമനോനവേദ യസ്യമനഃ ശരീരം യമയതേ ഷതേ ആത്മാന്തർത്ഥമുതഃ” “ആരു മനസിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എങ്കിലും മനസിൽനിന്നു ഭിന്നനായിരിക്കുന്നു; ആരെ മനസറിയുന്നില്ല; ആരുടെ ശരീരം മനസായിരിക്കുന്നു; ആരു് മനസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടു അതിനെ

* ബൃഹദാരണ്യകപ്രാണിഷത്.

നിയോഗിക്കുന്നു; അതാണ് നിന്റെ ആത്മാവ്; അതാണ് അന്തർാമി; അതാണ് നാശരഹിതവസ്തു" ഭൂമി ജലം അഗ്നി ഇവയുടേയും അപ്രകാരമുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളുടേയും നിയമാകുന്നു. ആത്മാവെന്നുള്ളത് എനിക്കു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായി. എന്നാൽ മറ്റു വസ്തുക്കൾ പോലെ മനസ്സും ജ്ഞാനത്തുപ്രകാരവും പരാധീനവും, ആത്മാവിനാൽ നയോജ്യവുമാണെന്നു അപ്പോൾ എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പോൾ അതും മനസ്സിലായി.

കാത്യാ:—“ഇന്നു രാത്രി നാം ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ? നേരം അധികമായി.

മൈത്രേ:—“എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഇനിയും അടുത്തെത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയത് ആത്മാവു സ്വഭാവേന ബോധമുള്ളതാണെന്നും അതിന്റെ ബോധം നിത്യവും സ്ഥിരവുമാണെന്നും നാം അറിഞ്ഞു. ആത്മാവു മനസ്സിൽനിന്നു ഭിന്നമാണെന്നു കൂടി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ആത്മാവുതന്നെയാണ് എല്ലാവരിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു നമുക്കു എങ്ങിനെ അറിയാം എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. നമുക്കു ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം ആത്മാവുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.

യാജ്ഞ:— “സ്വാക്ഷാൽ ആത്മാവിനെ അറിയുവാൻ അതു അവസരമായും ഏകമാണെന്നും; അഖണ്ഡമാണെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ അറിയും, വ്യക്തമായാത്മാക്കൾക്കു തമ്മിലുള്ള ഭേദം പരിശു

ഓരോ അബ്ധാത്മാവിലുള്ള ഭേദമല്ല. വിജ്ഞാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനാത്മാവിലുള്ളതത്രേ.

കാത്യാ:—“അവിടന്നു വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനാത്മാ എന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?”

മൈത്രേ:—“അന്തർനികർഷം അറിയുവാൻ. ആ വലിയ സഭയിൽ അന്തർത്മാവിന്റെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചതിൽ ആത്മാവിന്റെ അങ്ങു മനസ്സിൽനിന്നു എണ്ണപോലെതന്നെ വിജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും വ്യാവർത്തിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു, ആത്മാവും മനസും തമ്മിലുള്ള ഭേദം എനിക്കു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മാവിനും വിജ്ഞാനത്തിനും തമ്മിൽ എന്തു വ്യത്യാസമാണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.”

കാത്യാ:—“നിങ്ങൾ ഇത്രയെല്ലാം സംശയിക്കുക ഓർമ്മിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണ്? നിങ്ങൾക്കു പക്ഷേ മൂന്നു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾതന്നെ ആവർത്തിച്ചുപറവാൻ കഴിയുമായിരിക്കും.”

മൈത്രേ:—“അതെ, കഴിയും. എന്നാൽ എനിക്കു അത്ര ബഹുമാനിക്കാൻ അവകാശമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, മൂന്നു തന്റെ ഉപന്യാസത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലും മിക്കവാറും ഓരോ വാക്യങ്ങൾതന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വിജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെയാണ് പറഞ്ഞത് “യോവിജ്ഞാനേതിഷ്ഠൻ വിജ്ഞാനാദന്തരേയം വി

ജ്ഞാനം നവേദയസ്വ വിജ്ഞാനം ശരീരം യോവിജ്ഞാനമന്തരാ യഥായാതോഷത ആത്മാ അന്തർയാമ്യമൃതഃ” “ആത്മ വിജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എങ്കിലും വിജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു ഭിന്നനായിരിക്കുന്നു; ആരെ വിജ്ഞാനം അറിയുന്നില്ല; ആരുടെ ശരീരം വിജ്ഞാനമായിരിക്കുന്നു; ആത്മ വിജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകൊണ്ടു വിജ്ഞാനത്തെ ഭരിക്കുന്നു. അതാണ് നീന്റെ ആത്മാവു്, അതാണ് അന്തർയാമി, അതാണ് നാശരഹിതവസ്തു.” ഇനി വിജ്ഞാനത്തെ ശുദ്ധചൈതന്യത്തിൽനിന്നു വേർതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ ആണെന്നു അറിവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു”

കാത്യാ:—“ആദ്യം വിജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണെന്നും, നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും അതുണ്ടെന്നു നാം എങ്ങിനെ ആണ് അറിയുന്നതെന്നുംതന്നെ കേൾക്കട്ടെ”

യാജ്ഞ:—“എല്ലാം നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരാൻ എനിക്കു് വളരെ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ എന്റെ വിവരണങ്ങളിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു തൃപ്തിയുണ്ടാകുമ്പോഴേക്കു് നേരം അധികം അസമയമാകും; ഉറക്കമിളപ്പാൻ തയ്യാറാണോ?”

മൈത്രേ:—“ഞാൻ തയ്യാറാണ്. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ എനിക്കു കഴിയും”

കാത്യാ:—“എനിക്കു എന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങിനെ പറയാൻ സാധിക്കയില്ല. ഇപ്പോൾതന്നെ ക്ഷീണതയും ഉറക്കവും വരുന്നുണ്ടു്.”

മൈത്രേ:—“എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പോയി വിശ്രമിക്കുന്നില്ല? ഞാൻ മുമ്പിയുമായി കരണേരംകൂടി സംസാരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നാളെ പറഞ്ഞുതരാം”

കാത്യാ:—“ഓരോ വാക്കും ഞാൻതന്നെ കേട്ടുകിലല്ലാതെ എന്നിക്കു മതിയാകയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഇവിടെ നിൽക്കി നമുക്കു പോയി വിശ്രമിക്കാം. അതാണ് നല്ലത്. വിശേഷിച്ചു, ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു എന്നിക്കു മുമ്പിയുമായി ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്”

മൈത്രേയി സൂചന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു, സപ്തമിയെ ഭർത്താവുമായി വിശ്രമിപ്പാൻ അയച്ചു. അവൾ പതിവുപോലെ തപോഗൃഹത്തിൽത്തന്നെ ഇരുന്നു, മുമ്പിയിൽനിന്നു കേട്ടതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ചിന്തിക്കുകയും, ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു അധികനേരം കഴിച്ചു. മുമ്പിയുടെ ശരീരം കാത്യായനിയോടുകൂടി ആയിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവു മൈത്രേയിയിൽ രമിച്ചിരുന്നു.

മൈത്രേയീ

അദ്ധ്യായം 4.

—*—

ജീവാത്മാവും, പരമാത്മാവും.

അടുത്തദിവസം വൈകുന്നേരം ആ സംഭാഷണം പിന്തുടന്നു. മുന്നിതന്നെ പ്രമേയത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ ആരംഭിച്ചു:—“നമ്മുടെ ആത്മാവു എന്നു നാം ഓരോരുത്തരും പറയുന്നതുതന്നെയാണു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആത്മാവു് എന്നുള്ളതു ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ആത്മാവിന്റെ ഏകത്വം നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്കു വെളിവായി കാണാവുന്നതാണു് എന്നാൽ വ്യക്തിയും സമഷ്ടിയുമായ ആത്മാവു് ഒന്നുതന്നെ ആണെന്നു നമുക്കു എങ്ങിനെ അറിയാം? ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞപോലെ സാക്ഷ്യം ആത്മാവിനെ അതായതു് വിശ്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അറികയും അതു് അവിച്ഛിന്നമായ ഒന്നാണെന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കയും ചെയ്താൽമതി. ജനങ്ങൾ അതിനെ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണു് അവർക്കു അതു ഏകമാണെന്നുള്ളതു് മനസ്സിലാക്കാത്തതു് നിങ്ങൾക്കു് പരമാത്മാവിന്നു് പറ്റി വല്ല അറിയും ഉണ്ടോ അതല്ല അധികജനങ്ങൾക്കു എന്നപോലെതന്നെ അതു ഒരു വെറും വിശ്വാസവിഷയം മാത്രമെ ആകുന്നുള്ളോ എന്നു ഞാൻ അറിയട്ടെ”

മൈത്രേയ—“എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടു് ഏതു നിമിഷത്തിലാ

കൂടെ നാം അറിയുന്നത് ഏതെല്ലാംതന്നെയൊക്കെ ആരോടെല്ലാം ഒന്നിച്ച് അതിന്റെ ആധാരമായ വിശ്വാതമാവിനേയുംകൂടി നാം അറിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അസ്പഷ്ടമായ ധാരണയും എനിക്കുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ ആ ധാരണയെപ്പറ്റി വിവരിച്ചു പറയുന്ന കാര്യം എന്നാൽ എത്രകണ്ടു സാധ്യമാകുമെന്നു എന്തിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ”

കാത്യാ:—“നിങ്ങളാൽ സാധ്യമാകുന്നത്ര വിവരിച്ചു പറയാൻ നോക്കിൻ”

യാജ്ഞ:—“ഇന്നുലത്തെ സംഭാഷണം നമ്മെ ഇതിൽ സഹായിക്കും. ഈ മുറിയെ അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലുംകൂടി അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയവിൻ”

മൈത്രേ:—“ഈ മുറിയെ അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അതിനെ അറിയുന്ന ആളായി അറിയുന്നുണ്ട്”

യാജ്ഞ:—“മുറിയെ അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെഅല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആത്മാവിനെക്കൂടി നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ?”

മൈത്രേ:—“ഇല്ല”

യാജ്ഞ:—“എന്നാൽ മുറി വിശ്വാതമാവിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കു അറിയാമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിനെ ആണെന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ”

മൈത്രേ:—“അതെ, ഞാൻ അതു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കു് അതു മനസ്സിലാകുന്നില്ല”

യാജ്ഞ:—“നിങ്ങൾക്കു അതു ക്രമേണ മനസ്സിലാകും. മുറിയെപ്പറ്റി അതൊരു ജ്ഞാതവസ്തു എന്നുള്ളതിനെക്കാൾ അധികമായ മറുവല്ല ബോധവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പറയിൻ”

മൈത്രേ:—“ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ജ്ഞാതവസ്തുതന്നെ; എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാതമായും ഇതെന്നേക്കാം”

യാജ്ഞ:—“ശരിയായും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നമാതിരിതന്നെ അജ്ഞാതമായിരിക്കുമ്പോഴും ഇതു ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ?”

മൈത്രേ:—“ശരിയായും അങ്ങിനെതന്നെ ഇരിക്കുന്നു”

യാജ്ഞ:—“എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതു ജ്ഞാതമാണ്; ദൃഷ്ടവും, സ്പഷ്ടവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ആണ്. ഇങ്ങിനെ എല്ലാവുമായിത്തന്നെ ഇതനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?”

മൈത്രേ:—“ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്; എന്നാൽ ഒരു ജ്ഞാതവസ്തു അന്തരവിധത്തിൽതന്നെ അജ്ഞാതമായിരിക്കുമ്പോഴും അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തെത്തന്നെ ഞാൻ ഖണ്ഡിക്കയാണെന്നുള്ളതും ഓർക്കുന്നുണ്ട്”

യാജ്ഞ:—“നിശ്ചയമായും അങ്ങിനെതന്നെ. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാ ലോകത്തെ അതിന്റെ വാസ്തവമായ സ്ഥിതിയിൽ അറിയാത്ത എല്ലാവരും അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്യുന്നു”

മൈത്രേ:—“അപ്പോൾ മുറിയെ എപ്പോഴും ജ്ഞാതമാ

യിത്തന്നെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണെന്നു പറയേണ്ടി വരുന്നതായിക്കാണുന്നു.”

കാത്യാ:—“മുറി അജ്ഞാതമായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു വിശേഷണങ്ങൾ എല്ലാം അതിലുണ്ടെന്നും, ജ്ഞാതത്വം മാത്രം മാറിപ്പോകുന്നു എന്നും നമുക്കു പറയാതെപ്പോയി?”

മൈത്രേ:—“അതെങ്ങിനെ? മുറിയുടെ എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും ജ്ഞാതവിശേഷണങ്ങളാണു്. മുറി അതിന്റെ എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു ജ്ഞാതവസ്തുവായിരിക്കുകയാണു്. നമുക്കു അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ജ്ഞാതവസ്തുവെന്നുള്ളതിനെക്കാൾ അനൂപമായ വിവരം ഒന്നു് ഇല്ലതാനും”

യാജ്ഞ:—“അപ്പോൾ മുറിയെപ്പറ്റി അതെപ്പോഴും നിങ്ങളാൽ ജ്ഞാതം എന്നുതന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം അല്ലെ? അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കു വേറൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതു്?”

മൈത്രേ:—“എന്നാൽ എന്നു നീർബ്ബന്ധമില്ല, മറ്റുള്ളവരാലും അതു് ജ്ഞാതമാവാം”

യാജ്ഞ:—“എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതു നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിലിരിക്കുകയാണല്ലോ?”

മൈത്രേ:—“അതെ, ഇരിക്കത്തന്നെ.”

യാജ്ഞ:—“അതിന്റെ എല്ലാ അംശവും നിങ്ങളുടെ സ്വബോധത്തിലാണല്ലോ?”

മൈത്രേ:—“അതെ; എല്ലാ അംശവും എന്റെ സ്വബോധത്തിലുണ്ടു്.”

യാജ്ഞ:—“നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവുതന്നെ?”

മൈത്രേ:—“അതെ”

യാജ്ഞ:—“അപ്പോൾ മുറി നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവു മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നു; അല്ലെ”

മൈത്രേ:—“എന്നതന്നെ വിചാരിക്കണം.”

യാജ്ഞ:—“മുറി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതു പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും?”

മൈത്രേ:—“നിശ്ചയമായും”

യാജ്ഞ:—“എന്നുവെച്ചാൽ—അതു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവു അതിൽ ശരീരം ഭൂമി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിയും—അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും?”

മൈത്രേ:—“ഇതെല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടതായിത്തന്നെ കാണുന്നു; എന്നാൽ ഇതത്ര വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു!”

യാജ്ഞ:—“ഈ വിചിത്രത ജനങ്ങൾക്കു, തങ്ങൾ വിഷയങ്ങളെ അറിയുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ അവയിലേക്കു നയിക്കയാണെന്നും, അവ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ അവയിൽനിന്നു തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രത്യാഹരിക്കയാണെന്നുമുള്ള മനോരാജ്യംകൊണ്ടു തോന്നുന്നതാണ് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ വിഷയങ്ങളെ അറിയുമ്പോൾ നാം അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ—വിഷയങ്ങളെ വഹിച്ചും ധരിച്ചും ഇരി

ഒന്നു ആത്മാവിനെ—അവയിലും നമ്മിലും ഒന്നുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ആവിഷ്കരിക്കുകയെന്നു.”

മൈത്രേ:— “അവിടത്തെ ഈ ഏതാനും വാക്കുകളിൽനിന്നും എത്രമാത്രം അറിവ് എനിക്കുണ്ടാകുന്നു!”

കാത്യാ:—“വിഷയങ്ങളെ അറിയുമ്പോൾ നാം അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണെന്നു അങ്ങു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവയിൽ നാം അതിനെ അറിയുന്നതിനു മുമ്പ് അതു അവയിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ?”

യാജ്ഞ:—“നിശ്ചയമായും ഉണ്ട് ”

കാത്യാ:—“ആ കാരണത്താൽതന്നെ അതു വിശ്വാത്മാവാണു്, അതായതു് ബ്രഹ്മാണ്യത്തിന്റെ ആത്മാവു്.”

യാജ്ഞ:—“അതേ, ആ കാരണത്താൽതന്നെ അതു് വിശ്വാത്മാവാണു്.”

മൈത്രേ:—“സൂത്രാത്മാവും അതുതന്നെയാണോ? അവിടന്നു മഹാസഭയിൽ വെച്ചു പ്രസ്താവിച്ചവിധത്തിലുള്ള (ആലുപോലെ അനുബന്ധിപ്പിക്കുന്ന) ആത്മാവു്”

യാജ്ഞ:—“അതേ, ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ച സൂത്രാത്മാവും അതുതന്നെ; പക്ഷേ സൂത്രാത്മാവിനെപ്പറ്റി മഹാസഭയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വിവരണം ഏതാണ്ടു ഉപരിപ്ലവമായിരുന്നതേയുള്ളു.”

മൈത്രേ:—“ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടു അധികം വിശദമായി പറയാമല്ലോ”

യാജ്ഞ:—“നിങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾതന്നെ അതു ഒരു വിധം മനസ്സിലാകാറായിട്ടുണ്ട്. അതു വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ എങ്ങിനെയാണു് അനുബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്നു നിങ്ങൾതന്നെ ആലോചിച്ചു പറയിൻ”

മൈത്രേ:—“അതു എന്നെയും ഞാൻ അറിയുന്ന വസ്തുക്കളേയും തമ്മിൽ അനുബന്ധിപ്പിക്കുന്നു; അതു എന്നിലും അവയിലും രണ്ടിലും ഇരിക്കുന്നു. അതു അവയിലും എന്നിലും ഉള്ള ആത്മാവാകുന്നു. അവിടന്നു സഭയിൽ പറഞ്ഞ മൊഴികൾതന്നെ ഞാൻ മിക്കവാറും ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ടിവന്നതിൽ എത്ര ഹാർദ്ദമായ ആശ്ചര്യമാണെന്നിരിക്കുകുന്നതു്”

കാത്യാ:—“എങ്ങിനെ ആണു് അതു നിങ്ങളേയും എന്നേയും തമ്മിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു്? എന്റെ ആത്മാവും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും ഒന്നാണെന്നു എന്നിക്കു എങ്ങിനെ അറിയാം?”

മൈത്രേ:—“ലോകത്തെ അറിയുമ്പോൾ വിശ്വാത്മാവും നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത ആത്മാവും ഒന്നാണെന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടു്. ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അറിവു് വിശ്വാത്മാവുമായുള്ള എന്റെ ഏകകപത്തെ എന്നിക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളിലും എന്നിലുമുള്ള ആത്മാവു് ഒന്നാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.”

കാത്യാ:—“എന്നിക്കു മനസ്സിലായി; എന്നാൽ നിങ്ങൾ

രക്ഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ളതുമുണ്ടല്ലോ. അതിനെന്താ സമാധാനം?”

യാജ്ഞ:—“വിജ്ഞാനാത്മാവിനെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്നു സമാധാനം ഉണ്ടാകും; ഇപ്പോൾ സൂത്രാത്മാവിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കു ഇതിലധികം അറിയാമെങ്കിൽ പറയിൻ”

മൈത്രേ:—“സൂത്രാത്മാവ് ദിക്കിന്റെ (ഇടത്തിന്റെ) നാനാഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. ദിക്കിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി അവ സംബന്ധങ്ങളാണെന്നു അറിയുകയും, ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അവ ഒരു ജ്ഞാതാവായ ആത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതായി അറിയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക ആകുന്നു”

യാജ്ഞ:—“ദിക്കിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളും സംബന്ധങ്ങളാണെന്നും പ്രത്യേക ദിക്കുകൾ അപരിച്ഛിന്നമായ ഒരു ദിക്കിൽതന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കയാണെന്നും നിങ്ങൾക്കു അറിയാമല്ലോ”

മൈത്രേ:—“എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിശ്വാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ സൂത്രാത്മാവ് ഏകവും, അപരിച്ഛിന്നവുമാണെന്നു വരുന്നില്ലേ?”

യാജ്ഞ:—“നിശ്ചയമായും വരുന്നു. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെ എത്ര വിസ്മയകരമാംവണ്ണം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പ്രകാരമുള്ള വിശ്വാത്മാവ് എല്ലാദിക്കിലുമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാദിക്കുകളും ആ വിശ്വാത്മാവിൽ ഇരിക്കുകയെന്നു. തെളിച്ചുപറഞ്ഞാൽ—ആ

ത്മാവ് ദിക്കിന്നതീതമാകുന്നു, അതായത് ദേശ പരിച്ഛേദത്തെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആട്ടെ, ഇനിയും കേൾക്കട്ടെ.”

കൈതോ:—“പിന്നെയും, വിശ്വാത്മാവ് കാലത്തിന്റെ ദിനാംശങ്ങളെ തമ്മിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നും എനിക്കു തോന്നുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു ഒന്നോടൊന്നു തുടർന്നുകാണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ എപ്പോഴുമുള്ള സാക്ഷിയാണ്.”

യാജ്ഞ:—“ശരിയായും അങ്ങിനെതന്നെ; അതുകൊണ്ട് വിശ്വാത്മാവ് കാലാതീതം അല്ലെങ്കിൽ അനാദിനിത്യമാണെന്നും നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാം.”

കാതോ:—“അതിന്നു മാറ്റമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അതു നിത്യമെന്നു അങ്ങ് പറയുന്നത്? എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിന്റേതാണ്?”

കൈതോ:—“മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിന്റെ മാറ്റങ്ങൾതന്നെ.”

കാതോ:—“നമ്മൾക്കുള്ള മനസ്സു പരിച്ഛിന്നമാണ്. ബ്രഹ്മാഖ്യത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ അതിന്റേതായിരിപ്പാൻ പാടില്ല.”

യാജ്ഞ:—“അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബ്രഹ്മാഖ്യത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കു അടിസ്ഥാനമായി ഒരു ബ്രഹ്മാഖ്യ മനസ്സിനെ (സമഷ്ടിമനസ്സിനെ) നാം കല്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.”

കാതാ:--“വിശ്വാത്മാവു” ബ്രഹ്മാണുതത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ അറിയുമ്പോൾ തന്നിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയല്ലേ?

യാജ്ഞ:--“അറിവു ഒരു മാറ്റമല്ല; ആത്മാവിന്റെ അയ്യതസ്സിലായ ധർമ്മമാകുന്നു. മൈത്രേയീ പറഞ്ഞപോലെ വിശ്വാത്മാവു സംഭവങ്ങളുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത സാക്ഷിയാണ്. സംഭവങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള അറിവു സ്വതഃ ഒരു സംഭവമല്ല; അതുകൊണ്ടു സംഭവങ്ങളെക്കണ്ടിട്ടുള്ള അറിവു ആ സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പും പിമ്പും കൂടി വിശ്വാത്മാവിലിരിക്കയാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു, ആ ആത്മാവിനു ‘ഇച്ഛാശക്തി’ ‘അച്ഛാശക്തി’ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്നപോലെതന്നെ ‘ഇവിടെയും’ ‘അവിടെയും’ എന്നുള്ള വ്യത്യാസവുമില്ല.”

മൈത്രേ:--“അതുകൊണ്ടു വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുതന്നെ പുറത്തുപോയി, കരേണേരും നമ്മിൽ ഇല്ലാതിരുന്നു വീണ്ടും മടങ്ങിവന്നു അവ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു കാണിക്കുകയാകുന്നു.”

കാതാ:--“നമ്മുടെ അറിവു ഒരു മാറ്റമല്ലേ? ഞാൻ ഈ മുറിയെ അറിയുമ്പോൾ, യാജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽനിന്നു ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലേക്കു ഞാൻ മാറുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടു ഒരു മാറ്റമാണുള്ളതു്”

മൈത്രേ:--“മുറിയെക്കണ്ടിട്ടുള്ള അറിവു നാം അതിനെ അറിയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ വിശ്വാത്മാവി

ലിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാത്മാവിൻ്റെ അറിയുന്നതു് ഒരു ക്രിയയല്ല. ഒരു ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്ത സ്വഭാവം മാത്രമാണ്.”

യാജ്ഞ:—“ആത്മാവിനെപ്പറ്റി താൻ അറിയുന്നവൻ എന്നല്ലാതെ, അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. താൻ കർത്താവും നിഷ്ക്രിയനുമാണ്.”

കാത്യാ:—“എന്നാൽ ഈ മുറിയേയൊ മറ്റു വല്ലതിനേയുമോ നാം അറിയുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാവു് അപ്പോൾ ക്രിയ ചെയ്യയല്ലേ? അതിന്റെ അറിവു് ഒരു ക്രിയയല്ലേ?”

യാജ്ഞ:—“ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിജ്ഞാനാത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണ്. വിശ്വാത്മാവിൻ വിശ്വാത്മാവിന്റെ നിലയിൽ ക്രിയയൊ, മറ്റുമോ ഇല്ല. എല്ലാവസ്തുവിന്റേയും എല്ലാസംഭവത്തിന്റേയും അറിവു് അതിൽ അതിന്റെ സാക്ഷാൽകാരമെന്നപോലേ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്തോ ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു പ്രകാരത്തിൽ താൻ തന്റെ സാരത്തിൽ ഒരു അംശത്തെ തന്നിൽനിന്നു് ഒരു വ്യക്താത്മായി ഭിന്നമാക്കുന്നപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിരൂപനായ ആത്മാവു് ഒരു കർത്താവിനെപ്പോലെയും, മുന്പറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വല്ലതിനേയും അറിയുന്നവനെപ്പോലെയും, തന്റെ അജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽനിന്നു തന്നത്താൻ അറിവാൻ പോകുന്നവനെപ്പോലെയും തോന്നുന്നു. വിശ്വാത്മാവു് ഇപ്രകാരം ഭിന്നവ്യക്താത്മാവിന്റെ നിലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനു് വിജ്ഞാ

നാത്മാവെന്നു പറയുന്നു. സാരം നോക്കിയാൽ അതും വിശ്വാത്മാവും ഒന്നുതന്നെ. എന്നാൽ സമഷ്ടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അംശങ്ങളുടെ വിശേഷിച്ചു കാലദേശങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ അതു വിശ്വാത്മാവിൽനിന്നും ഭിന്നൻ എന്നപോലെതന്നെയിരിക്കുന്നു”

മൈത്രേ:—“അവിടത്തെ വിവരണത്തിൽ അറിയേണ്ടതായി ഒന്നിനേയും വിട്ടിട്ടില്ല. തല്ക്കാലം എനിക്കു യാതൊരു സംശയവും നിവർത്തിക്കേണ്ടതായില്ല. നമ്മുടെ പൂർവ്വധാരണകളെ നീക്കിക്കളയുന്നതിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ധാരണകളിൽ ഏറ്റവും ദൃഢമായ ഒന്ന് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതായതു ലോകത്തെ അറിയുമ്പോൾ നാം ആ വിഷയങ്ങളെ മാത്രം ഒരു ആത്മാവിനോടു സംബന്ധമില്ലാതെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതുതന്നെ എന്നാൽ അങ്ങു ഇന്നലത്തെ സംഭാഷണത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാം അറിയുമോ അതിനോടൊക്കെ ആവശ്യമായും ആത്മാവിനെക്കൂടി അറികയാണെന്നു, അതായതു ആത്മാവിനോടുകൂടാതെ ഒ അറിയപ്പെടുന്നതല്ലെന്നു ഞങ്ങൾക്കു വെളിവാക്കിത്തന്നു. ഇന്നത്തെ സംഭാഷണംകൊണ്ടു ആത്മാവിനോടുകൂടാതെ നമുക്കു വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പാൻ കഴികയില്ലെന്നു, അതായതു നാം വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവയെ ആത്മാവിനോടു സംബന്ധമായോ ആത്മാവിൽ വർത്തിക്കുന്നതായോ തന്നെ ചിന്താക്കയാണെന്നു എനിക്കു വിശദമായി മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. ലോകം നമ്മിൽ വർത്തിക്കുന്നു എന്നുത

ന്നെ വാസ്തവത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും, ആ വിശ്വാസത്തെ വെളിയിൽ പറയുന്നതിൽ മുറി അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നതായി എവിടെ വിചാരിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അബദ്ധം പോലെ ഒരു മാതിരി അബദ്ധം വരുത്തുകയല്ലാതെ മറിച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ തരമില്ലെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തവും സ്പഷ്ടമായും നിർദ്ദേഷപരമായും സാധിതമായിരിക്കുന്നു.”

കാത്യാ:—“ഈ വാദത്തിന്റെ മൂലതത്വങ്ങളെ എല്ലാം എങ്ങിനെയാണു് നിങ്ങൾ ഇത്ര ചുരുക്കത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കയും, എന്റെ മനഃബുദ്ധിയെ എല്ലാറ്റിന്റേയും താല്പര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കയും ചെയ്യുന്നതു്. നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എനിക്കു എന്തു കഴിയും?”

മൈത്രേ:—(സ്തുതിപറയുന്നതു കേൾപ്പാൻ സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടു്) “നിങ്ങളെന്നോടു ശബ്ദ ഇടരുതു്. വിശേഷിച്ചും ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു വല്ല സംശയങ്ങളും തീർക്കേണ്ടതായുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തരക്കേടില്ല.”

കാത്യാ:—“നിങ്ങൾ വാദത്തെ എല്ലാം ഒരു അണ്ടിത്തോട്ടിൽ അടക്കി (സംഗ്രഹിച്ചു) പറഞ്ഞുതന്നിട്ടു് സംശയത്തിൽ എനിക്കു സഹായിച്ചു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളു. നാം ലോകത്തെ ആത്മാവിൽ ഇരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു; നാം ലോകത്തെ ആത്മാവിൽ വച്ചുവിചാരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു് ലോകം ആത്മാവിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാതിരിപ്പാൻ നമുക്കു തരമില്ല; ആത്മാവില്ലാത്ത ലോകം എന്നതു നാം അറികയോ

ചിന്തിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഏതാണെന്നെന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളു. നാം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുവെറും വാക്സ്പഷ്ടി മാത്രമായിരിക്കുന്നു. വേദാന്തങ്ങൾ 'വാചാഭിമാനം' എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നു എനിക്കു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്."

യാജ്ഞ:—“കാതാപായനി, നിങ്ങൾ മുഴുവൻപ്രമേയത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു കാണുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു് എന്താണിനി ഇപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടതു്.

മൈത്രേ:—പൂർവ്വധാരണകളെ നീക്കിക്കളയുന്നതിലുള്ള കഷ്ടതയെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അവയിൽ ഒന്നിനെ ഞാൻ എടുത്തു കാണിച്ചു. വേറൊന്നു നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മാവിനെ ഒരു ചെറിയവസ്തുവായി കരുതുകയും, അതു ബ്രഹ്മാണുതോളമോ അല്ലെങ്കിൽ കാലദേശങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മാണുതോളമോ വലുതെന്നോ കരുതുവാൻ തോന്നാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതത്രെ. എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഈ പ്രതിബന്ധത്തെയും നീക്കുന്നതിനുള്ള കൗശലങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കു സൂചിപ്പിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനു സമഷ്ടി, വ്യഷ്ടി എന്ന രണ്ടു രൂപങ്ങളുള്ളതായി അവിടുന്ന് കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. സമഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവായി നോക്കുമ്പോൾ അതു അപരിച്ഛിന്നവും സർവ്വപാപകവുമാകുന്നു.

ഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനാത്മാവായി നോക്കിയാൽ പരിച്ഛിന്നവും ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം അറിയുന്നതുമായിരിക്കുന്നു. ഈ ഭേദം എന്റെ സംശയനിവൃത്തിക്കു കേമമായി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഖണ്ഡാത്മാവുതന്നെ വിജ്ഞാനാത്മാവായി വ്യക്തീഭവിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ ചുറ്റും ഒരു പട്ടയിട്ട്, തന്നെ പരിച്ഛേദിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പരമാർത്ഥത്തിൽ അഖണ്ഡാത്മാവോട് ഒന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അജ്ഞയായും അശക്തയായും ഇരിക്കുന്നതെന്നും അസ്വച്ഛമായിട്ടെങ്കിലും എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നു. എന്നാൽ അഖണ്ഡത്തോടു നമുക്കു സംബന്ധമില്ലെന്നുള്ള പരിചിതമായ വിശ്വാസം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകുളവാൻ പ്രയാസമായുളവായിരിക്കുന്നു.”

യാജ്ഞ:—“രണ്ടു സംഗതികൾക്കൂടി നിങ്ങൾ കാക്കുമെങ്കിൽ അതിനെ നീക്കിക്കളയുന്നത് നിങ്ങൾക്കു അധികം എളുപ്പമായിത്തോന്നും. ഒന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പട്ട നാം മുഖറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ അറിയുന്നോരും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അകന്നുകുന്നു വലുതായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളതുതന്നെ. തുടർന്നു കാണുള്ള പട്ടയുടെ ഈ വികാസം നമുക്കു കൂടശ്രദ്ധയോടെ നാം വിശ്വാത്മാവോട് ഒന്നായും അതിനോടു നിരന്തരമായി സംബന്ധിച്ചും ഇരിക്കയാണെന്നു നവംനവമായി സൂചിപ്പിച്ചുതരുന്നു. നിരന്തരമായി ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി സൂക്ഷ്മിയാതൊ

ന്നു മറുപടിയാതെ ഉറക്കത്തന്നെ. അതു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി തോന്നുന്ന ജീവിതത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മെ അഖണ്ഡാത്മാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ട് നിരന്തരമായി നമ്മുടെ തദാശ്രയത്വത്തെ മുഴുവൻ കാർഷ്വപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു.”

മൈത്രേ:—“ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നളരെ വിലയേറിയവയാണ്. എന്നെ അവ വളരെ സഹായിക്കും”

കാത്യാ:—നമുക്കു ഇന്നത്തേക്കു വേണ്ടത്ര കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി ഇപ്പോൾ മതിയാക്കുതേ?”

മൈത്രേ:—“ഇന്നത്തേക്കു മാത്രമല്ല വളരെ ദിവസത്തേക്കു വേണ്ടത്ര നമുക്കു കിട്ടി. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനുമുമ്പു മുന്നിയിൽനിന്നു ഇന്നുകേട്ട അസാധാരണ സംഗതികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കയും, എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര അവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കയും ചെയ്യണം. മുന്നിയുമായി നിങ്ങൾ പോയി വിശ്രമിച്ചുകൊള്ളുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നു, അനുവാദമാവശ്യമാണെങ്കിൽ”

കാത്യായനിയും ഋഷിയും ഉറങ്ങാൻ പോയി. മൈത്രേയി പതിവുപോലെ ധ്യാനത്തിലിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നുരാത്രി അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. ഈ ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്ത രീതിയിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു അഖണ്ഡവും നിത്യവുമായ വസ്തുവിന്റെ അപരോക്ഷ സാക്ഷാൽക്കാരമുണ്ടാകയും, ആ ദിവ്യത്വത്തോടുള്ള പ്രത്യക്ഷ സംഗമത്തിൽനിന്നുള്ള ആനന്ദത്താൽ അവളുടെ ഹൃ

ദയം തിങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെയും ലൗകികാനന്ദങ്ങൾ അവയുടെ അത്യുൽക്കടാവസ്ഥയിൽപോലും ഇതിനോടു കിടപോരുന്നതല്ലെന്നും അവർക്കു തോന്നി. അന്നുമുതൽ അവർ ഈ ആനന്ദാനുഭവത്തെ ഇളക്കാത്ത സ്ഥിരതയോടെ അഭ്യസിക്കുകയും, നമ്മുടെ ഉദ്ഗതിയേയും ആത്മീയമായ മോക്ഷത്തേയും നിത്യവസ്തുവോടുള്ള ഏകീഭാവത്തേയും തടഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ലൗകികാഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നെന്നല്ലാം ക്രമേണ തന്റെ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു. അവളുടെ ഭർത്താവ് വയോധികനായി ഗൃഹസ്ഥജീവിതമുപേക്ഷിച്ച സമയത്തു്, അവർ ലൗകികവിഷയങ്ങളിലെല്ലാം എത്ര വിരക്തയായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളിൽ എത്ര സ്കന്തയായും ഇരുന്നു എന്നുള്ളതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നിട്ടു വേണ്ടെന്നു നിരസിച്ചുകൊണ്ടു് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയുന്നതും നാം (ഉപനിഷത്തിൽ) വായിക്കുന്നതുമായ താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽനിന്നു വെളിവാകും. “എന്റെ മുക്തിക്കു ഉപയുക്തമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾകൊണ്ടു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യാനാണു്? ഭഗവൻ, മുക്തിയെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് അറിയുന്നതിനെ ദയചെയ്തു സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞുതന്നാലും.”

മൈത്രേയീ

അദ്ധ്യായം 5.

—*—

ജനകപുരത്തെ വിദ്യാലയം.

യാജ്ഞവൽക്യനെപ്പറ്റി ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായം ഭാര്യമാരുടെ ഉപദേശാഭിപ്രായം നിലയിൽ ചില തൊക്കെ നാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കു ഒരു പൊതു അദ്ധ്യാപകന്റെ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വപ്നം ചിന്തിച്ചുനോക്കാം. വേദാദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി എങ്ങും പരന്നു; അതു അന്നത്തെ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചു സ്വന്തഗൃഹത്തിൽതന്നെ ഭോജനംകൊടുത്തു താമസിപ്പിച്ചാൻ കഴിയാതാകത്തക്കവണ്ണം അത്ര അധികം അദ്ധ്യാപകരെ തന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു് ആകർഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടു ആശ്രമത്തിന്നടുത്തുതന്നെ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാരമായ സഹായത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിദ്യാത്ഥി സമൂഹം പണികഴിപ്പിച്ചു. വിദ്യാത്ഥികൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ സാക്ഷാൽ അന്വേഷണത്തിൻ കീഴിൽ താമസിക്കയും, അദ്ദേഹം ഏല്പാടുകളെ എല്ലാം മേൽനോട്ടം ചെയ്തും വിദ്യാത്ഥികളെ ക്ലിപ്തസമയങ്ങളിൽ ഹാജരായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. വിദ്യാത്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദ്വിജന്മാരിൽ ത്രൈവർണ്ണികന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. സമുദായസ്ഥിതിയിൽ പല നിലയിൽപ്പെട്ടവരും അടങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങേഅററം ഗർഭശ്രീമാനായ രാജകുമാരന്മാരും, ഇങ്ങേഅററം സാധാരണ കുച്ചവടക്കാ

രുടേയും ശിഷ്യികളുടേയും കൃഷിക്കാരുടേയും കുട്ടികളും; ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരേയും അതിൽ ഒന്നുപോലെ നോക്കുകയും, എല്ലാവർക്കും ഒരേമാതിരി സൗകുടും കഷ്ടതകളും കൃത്യങ്ങളും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാലയത്തിലെ അദ്ധ്യയനത്തിനു പുറമേ യോഗാക്കളുടെ നിലയിലുള്ള അഭ്യാസം കൂടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നവരെ ഒഴിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരേ മാതിരി ആഹാരവും, ഒരേമാതിരി കിടക്കയും ഒരേമാതിരി കായികാഭ്യാസവിനോദങ്ങളും തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇക്കാലത്തെ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ കാഠിന്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാം ഒന്നായിത്തന്നെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും പൂർണ്ണമായ സമഭാവനയോടുകൂടിത്തന്നെ പരസ്പരം ചെരുമാറുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലുകളുടെ വിഭാഗം വാസ്തവത്തിൽ സജാതിവിവരങ്ങളെ അന്നത്തെ സാധാരണ നടപ്പാക്കി ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സങ്കരവിവരങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിക്കാണിയിരിക്കും. വിശേഷിച്ച് അനുലോമ വിവാഹങ്ങൾ—അതായതു ഒരു ഉയർന്നജാതി പുരുഷനും താഴ്ന്നജാതി സ്ത്രീയുമായുള്ള വിവാഹം—പ്രതിലോമ വിവാഹമാകട്ടെ—അതായതു താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ പുരുഷനും ഉയർന്നജാതിയിലെ സ്ത്രീയുമായുള്ള വിവാഹം—അത്രതന്നെ നടപ്പായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതു കേവലം ഇല്ലാതിരുന്നമില്ല. ക്ഷത്രിയരാജാക്കൾക്കു ചിലപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകൾ ഭാര്യയായിട്ടുണ്ടു. ദുഷ്ടന്മാരുടെ യയാതിയെ എടുക്കും. ക്ഷത്രിയകന്യകകളുടെ നവയംവരങ്ങളിവാകട്ടെ ജാതിനർബ്ബന്ധം നിയമേതരതന്നെ നടന്നിരിക്കാതെയും ഇരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാജ്ഞാല്യപന്റെ വിദ്യാലയത്തിലെ നാനാവർഗ്ഗക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചില

അം രക്തംകൊണ്ടും വിവാഹംകൊണ്ടും അന്യോന്യം സംബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു. തുല്യസംഖ്യാരത്തോടുകൂടി ഒരേഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ച യുവാക്കളെക്കൊണ്ടെ ഏകയങ്ങളിൽ വളമുള്ളനിലത്തിൽ എന്നപോലെ മുള്ളു വളർന്നുവന്ന അന്യോന്യമൈത്രികർ പല സംബന്ധങ്ങൾക്കും അസ്ഥിവാദമിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

യാജ്ഞവല്ക്യപ്രമുഖന്റെ പേര് യജുർവേദത്തോടു സംബന്ധിച്ചാണ് അധികം അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ പ്രാചീനകാലത്തു പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. ഗുരുസാമയജുസ്സുകൾക്കു മുന്നേ വേദങ്ങളിലും നല്ല പണ്ഡിതനായിരുന്നു. മൂന്നുവേദങ്ങളും അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ വേദാന്തങ്ങളിൽ ഏല്പാറിനും പ്രത്യേക സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാം പറയുന്നപോലെ 'സീറുകൾ' ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി യാജ്ഞവല്ക്യന്റെ ശുക്ലയജുർവേദീയങ്ങളായ ഉപനിഷത്തുകൾ മറ്റു വേദങ്ങളെയോ വേദാന്തങ്ങളെയോ അധികരിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളേക്കാൾ അധികം വിദ്യാത്മികങ്ങളെ ആകർഷിച്ചത്. മൈത്രയിയെ യാജ്ഞവല്ക്യൻ വിവാഹം ചെയ്തു വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞശേഷം ഒരു ദിവസം കാലത്തു് ഏകദേശം നൂറു അദ്ധ്യായങ്ങളോളം ഉള്ള ഒരു ക്ലാസിൽ അദ്ദേഹം ശുക്ലയജുർവേദം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അതിനു അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാൻപോകുന്ന സംഗതിയോടു സംബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇവിടുത്തെന്ന വിവരിക്കണം.

ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ പാഠം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ

ശ്വേത വിദ്യാലയത്തിന്റെ വാതുക്കൽ വണ്ടിച്ചക്രങ്ങൾ ഉള്ളുന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തെ ഏതാണ്ടു വിഹ്ലപ്പെടുത്തി. ഒട്ടും താമസിയാതെതന്നെ ഭൂതപ്രൻ അദ്ധ്യാപകന്റെ അടുക്കലേത്തി സർവ്വസേനാധിപതി ഒരു കോമളനായ യുവാവുമായി നാലു കതിരകൾ പൂട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ രഥത്തിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വിവരം ബോധിപ്പിച്ചു. ഈ സേനാധിപതി യാജ്ഞവൽക്യന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ച രണ്ടു ക്ഷത്രിയന്മാരിൽ ഒരാളായി വായനക്കാർക്കു മുമ്പുതന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഴയ സ്റ്റേഫിതൻ യജ്ഞദത്തനല്ലാതെ മറ്റൊരുവനല്ല. ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം ഇതിനിടയ്ക്കു തന്റെ പല യോഗ്യതകളും വിശേഷിച്ച് യുദ്ധസാമർത്ഥ്യവും വീരവൃത്തിയുമാകൊണ്ടു രാജാവിന്റെ വലിയ പ്രീതിക്കു പാത്രമാകുകയും ക്രമേണ ഉയർന്നു അദ്ദേഹത്തിനു് ആ തിരുമേനിയുടെ കീഴിലുള്ള സൈനികവകുപ്പിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗത്തിലേക്കു് അതായതു് അവിടത്തെ വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ ഏകാധിപതി സ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കു കയറ്റം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ വലിയ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇന്നു രാവിലെ ഈ വേദാദ്ധ്യാപകന്റെ വാതുക്കലേക്കു് കൊണ്ടുവന്ന സംഗതി എന്തായിരിക്കാം. അതു യമുക്കു ഈ രണ്ടു സ്റ്റേഫിതന്മാരുടെ സമാഗമത്തെ പിൻതുടർന്നുണ്ടായ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും അറിയുകതന്നെ.

യജ്ഞദത്ത:—“വന്ദ്യനായ സ്റ്റേഫിതാ നിങ്ങളുടെ കൃത്യത്തിനു വിഹ്ലം വരുത്തേണ്ടിവന്നതിൽ ഞാൻ വ്യസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു സംഗതി വശാലാണു് വന്നതു്. അതിനു നിങ്ങളുടെ പാവനമായ പ്രവൃത്തിയോടു് സംബന്ധമുണ്ടു്.”

യാജ്ഞ:—“വിഷ്ണുത്തെ ഞാൻ ലേശവും ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെപ്പോലുള്ള ഒരു സൂചുത്തിനെ കാണുന്നതിലുള്ള വലുതായ സന്തോഷത്തിനുപുറമെ പവിത്രമായ വേദോച്ചാരണത്തിൽനിന്നു പരിശുദ്ധമായ വിജ്ഞാനപ്രഭാവത്താൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു മുഖത്തിന്റെ ദർശനത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ ആവർജ്ജിക്കുന്നതു വളരെ സുകരമായ മിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ (സേനാപതിയോടുകൂടി വന്ന യുവാവിന്റെ സവിശേഷം ഉദാര രമണീയമായ മുഖത്തിൽ നേരേ നോക്കിക്കൊണ്ടു്) അങ്ങോടൊന്നിച്ചു് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ ആരാണു്?”

യാജ്ഞ:—“ഈയാൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ അടുക്കൽ വന്നതു്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേർ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ എന്നാണ്. ഇയാൾ എന്റെ മാനുചിത്രമായ ഇന്ദ്രഗുപ്തന്റെ പുത്രനാണ്. വാരാണസിയിലെ കേരവിഷ്ണു വ്യാപാരിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും പ്രസിദ്ധിയും അവിടുന്നു കേട്ടിരിക്കണം. തിരുമനസ്സിലെ കല്പനപ്രകാരം ആ മഹാസഭക്കാലത്തു് ഞാൻ വാരാണസിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോളാണ് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കു പരിചയമായതു്. അന്നുമുതൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും കാണുകയും, എന്റേയും അദ്ദേഹത്തിന്റേയും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്യന്തം മിത്രഭാവത്തിൽ കഴിഞ്ഞുവരികയുമാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്റെ പ്രിയ പുത്രനെ എന്റെ രക്ഷയിൽ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അയച്ചുതന്നു് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇയാൾക്കു് ഇപ്പോൾ

18 വായസ്സേ ആയിട്ടുള്ള. വൈദികാദ്ധ്യയനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾതന്നെ ഗണ്യമായ പ്രവേശം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദാദ്ധ്യാപകന്റെ നിലയിൽ അവിടത്തേക്കുള്ള പ്രസിദ്ധിയാണ്, അദ്ധ്യയനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു ഇയാളെ ഇവിടേക്കു അയപ്പാൻ ഇയാളുടെ അച്ഛനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇയാൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥിസത്രത്തിൽതന്നെ താമസിക്കുകയും, അവിടത്തേയും സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാരുടേയും അടുക്കൽനിന്നു പഠിപ്പാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം പഠിക്കുകയുംചെയ്യും. എന്നാൽ ഇയാളുടെ സമയത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ സ്റ്റേഫിതനായ വിഷ്ണുമിത്രന്റെ കീഴിൽ ആയുധാഭ്യാസം പരിശീലിക്കുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കേണ്ടിയുണ്ട്.”

വായനക്കാരോടു് ഇവിടെ ഒരു സംഗതി പറയണം. നമ്മുടെ വിഷ്ണുമിത്രനും യജ്ഞദത്തനെപ്പോലെതന്നെ ക്രമേണ ഈ കാലത്തിനിടയിൽ മഹാരാജാവിന്റെ വലിയ പ്രീതിക്കു പാത്രമായിത്തീർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധനുർവ്വേദാചാര്യനാണ്. അതായതു മിഥിലയിലെ രാജകീയ സൈനികവിദ്യാലയത്തിൽ ആയുധവിദ്യാപഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനാണ്. ആ രണ്ടു സ്റ്റേഫിതന്മാരുടേയും സംഭാഷണം വീണ്ടും തുടരും.

യാജ്ഞ:—“ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ വൈശ്വനാണെങ്കിലും സാധാരണ ക്ഷത്രിയർക്കുമാത്രം ഉപയുക്തമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കലകളിലും അയാൾക്കു അഭിരുചി കാണുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വകൃത്യത്തിനുവേണ്ട അറിവു സമ്പാദിക്കുകമാത്രം ചെയ്യുന്ന

തല്ല വിവേകം. പിന്നെയോ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും സുഖത്തിനും മോക്ഷത്തിനും ആവശ്യമായ എല്ലാറ്റിനേയും പററി അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു എന്റെ അളിയൻ (സുമുഖനും ദ്രവ്യശരീരനുമായ അടുക്കൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനെ നോക്കിട്ടു) മൈത്രേയൻ, അയാളുടെ വൈദികപാഠങ്ങൾക്കു പുറമെ അഗ്നിമിത്രന്റെ കളരിയിൽ നിയമേന ഹാജരായി പഠിച്ചുവരുന്നതിൽ എനിക്കു പ്രത്യേക ചാരിതാത്മ്യം തോന്നുന്നുണ്ടു്. അഗ്നിമിത്രൻ വിഷ്ണുമിത്രന്റെ അനുജനും രാജകീയസൈനിക വിദ്യാലയത്തിൽ കായികാഭ്യാസവകുപ്പിലെ മേലധികാരിയുമാണ്. അദ്ദേഹം വാളൻറിയർമാർക്കു ധനുവിദ്യയും പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. ഇയാൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യ വാസ്തവത്തിൽ ഒരിക്കലും അയാൾക്കു ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇയാളുടെ കായികാഭ്യാസം (വീണ്ടും മൈത്രേയനെ വാസ്തവമായ അഭിമാനത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടു്) ഇയാളെ ബലവും ആരോഗ്യവുമുള്ള ഒരു പുരുഷനായി വളർന്നു വരുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടു്, അവിടുന്ന് നോക്കുക!”

യാജ്ഞ:—“മൈത്രേയൻ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷത്രവിദ്യ പഠിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന തൃഷ്ണയേയും പററികേട്ടു് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇയാളെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇയാളുടെ അച്ഛന്റെ ഗൃഹത്തിൽവെച്ചും, വിഷ്ണുമിത്രന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ചും, ആ കുടുംബത്തിലെ സുഭഗന്മാരായ കുട്ടികളോടൊന്നിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ കുട്ടികൾ ക്ഷത്രിയരായ ഞങ്ങൾ

ളുടെ ഏറ്റവുമുയർന്ന ആശംസകൾക്കു ആസ്വദമായ കൂട്ടത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഒരു വേദാദ്ധ്യാപകന്റെ മകനും, മറെറാരു വേദാദ്ധ്യാപകന്റെ അളിയനും ആയ ആൾ സേപ്തപ്തപാലൈ ഒരു യോദ്ധാവായിത്തീരാൻ പോകുന്നു എന്നു ആരറിഞ്ഞു? (പുഞ്ചിരിയോടെ മൈത്രേയന്റെ മുഖത്തു നോക്കിക്കൊണ്ടു്) മൈത്രേയൻ എന്തു പറയുന്നു?”

മൈത്രേയൻ:—(പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി) കമ്പിട്ടു് ഈ ഉപചാരവാക്കിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രഭോ! എന്റെ അച്ഛന്റെ അല്ലാതെ മറെറാരുതൊഴിലും സ്വീകരിക്കുന്നതിനു എനിക്കു മനസ്സില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവിടന്നും ധനുർവ്വദാ ചാർയ്യരും കൂടി എന്റെ വന്ദ്യനായ ഗുരുനാഥന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചു എന്നു കട്ടിക്കാലത്തു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥ—ക്ഷത്രിയർക്കു മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളുവെന്ന് തെറ്റായി വിചാരിച്ചുവരുന്ന—ആ കലകളെ പഠിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നു എനിക്കു ബലാൽ താല്പര്യത്തെ ജനിപ്പിച്ചു. അവയെ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിനും രക്ഷയ്ക്കുമായി അവശ്യം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടന്നു രണ്ടാളും അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഗുരുനാഥന്റെ കഥ എന്താകുമായിരുന്നു; എന്റെ അച്ഛന്റെ കഥതന്നെ എന്തായേക്കുമായിരുന്നു?

യജ്ഞദത്തൻ:— “നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ആയുധാഭ്യാസം കേവലം ആവശ്യം തന്നെയാണ്. അയാൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ

പിതാവിന്റെ മഹാ മൂല്യങ്ങളായ കച്ചവട സാധനങ്ങളോടുകൂടി നഗരങ്ങൾതോറും രാജ്യങ്ങൾതോറും സഞ്ചരിക്കുകയും, വഴിക്കൊള്ളക്കാരിൽനിന്നു ചരക്കുകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നതിനായി ഒരു സംഘം വില്ലാളികളുടേയും വാർക്കരുടേയും നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയുണ്ടാകും. ഈ കൊള്ളക്കാർ—വിശേഷിച്ചു വിന്ധ്യപർവ്വതസമീപത്തിലുള്ള കൂട്ടർ—വളരെ ധീരന്മാരും; വാശിയുള്ള പോരാളികളുമാണ്. അതുകൊണ്ടു ചിലപ്പോൾ അവരെ അമച്ഛവരുത്തുന്നതിനു അതിസമർത്ഥരായ യോദ്ധാക്കൾതന്നെവേണ്ടിവരുന്നു. ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ നല്ല ക്ഷത്രിയനും നല്ല വൈശ്യനുമായ ഒരാളായി തീരേണ്ടതും ആവശ്യമത്രെ.”

ഈ സംഭാഷണം, വിദ്യാലയത്തിന്റെ വാതിലിനടുത്തുനിന്നുകൊണ്ടു ‘കാലത്തു ഒഴിവുകൊടുക്കേണ്ട സമയമായി’ എന്നു വിളിച്ചുപറയുന്ന ഒരു ജനസംഘത്തിന്റെ ശബ്ദത്താൽ തടയപ്പെട്ടു. സ്റ്റേഫിതന്മാർ സംസാരം നിറുത്തി, കാഞ്ഞൊന്നു ജോലിയിൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചു. ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ മുറപ്രകാരം വിദ്യാർത്ഥിയായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. സേനാപതി അയാളുടെ ശയ്യയേയും വസതിയ്ക്കുള്ള മറ്റു വ്യവസ്ഥകളേയും ആകപ്പാടെ ധൃതഗതിയിൽ ഒന്നു നോക്കി. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നിലയിലുള്ള കൃത്യങ്ങൾക്കു വീഴ്ചകൂടാതെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ചെല്ലാൻ അയാളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം വിദ്യാലയത്തിലുള്ള സ്റ്റേഫിതന്മാരോടു യാത്രപറഞ്ഞു രഥത്തിലേക്കു മടങ്ങി.

മൈത്രേയി

അദ്ധ്യായം 6

ആയുരം, അനായുരം.

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച സംഗതികൾ നടന്നശേഷം ഏഴുകൊല്ലമായി. അന്നത്തെ ബാലന്മാർ തരുണന്മാരും ബാലികന്മാർ തരുണികളുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. യാജ്ഞവൽക്യരുടെ വൈദികവിദ്യാലയവും, വിഷ്ണുമിത്രന്റെ കളരിയും, രാജാക്കന്മാരെയും, മന്ത്രിമാരെയും, ന്യായാധിപന്മാരെയും, യോഗാക്കളെയും, വ്യാപാരികളെയും പഠിപ്പിച്ച രാജ്യമെങ്ങും അയച്ചിരിക്കുന്നു. മൈത്രേയൻ ഇപ്പോൾത്തന്നെ അദ്ധ്യാപകന്റെ നിലയിൽ അച്ഛനെ സഹായിക്കയും ആ കൃത്വം മുഴുവൻ കൈയേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം ജനകപുരത്തെ അദ്ധ്യയനവും ആയുധാഭ്യാസവും പൂർത്തിയാക്കി തന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രവൃത്തിയെ പിന്തുടരുന്നതിനു കാശിയിൽ മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അയാൾ തന്റെ ആയുസ്സിൽ ഏറ്റവും നല്ലകാലങ്ങളെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ജനകപുരത്തെ സൗകര്യംകിട്ടുമ്പോൾ കൈ സന്ദർശിക്കുമാറുണ്ട്. അവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് ദീർഘകാലം വേർപെട്ടിരിക്കാൻ അയാൾക്കു കഴിയുന്നതുമല്ല. വിശേഷിച്ച് സേനാപതിയായ യജ്ഞദത്തന്റെ കൂടെ ബഹുമായി അയാൾക്കു വലിയ അടുപ്പമാണുള്ളത്. അയാൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷിതനായ

അതിഥിയാണ്. ഇതിനിടക്കു സേനാപതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപുത്രിയായ ഗംഗയുടെ സ്വയംവരമഹോത്സവം ആഘോഷിപ്പാൻ വട്ടംകൂട്ടുകയായിരുന്നു. അവൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപതുവയസ്സുള്ള ഒരു യുവതിയാണ്. വിദേഹരാജ്യം മുഴുവനും, മാത്രമല്ല പുറത്തുകൂടിയും അവളുടെ അസാധാരണ സൗന്ദര്യവും, ബുദ്ധിനൈപുണ്യവും, ശീലത്തിന്റെ പർവ്വതമെന്നും, മാധുര്യവും പ്രഖ്യാതമായിരുന്നു. നഗരത്തിൽ നല്ലവണ്ണം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുള്ള യുവാക്കന്മാരിൽ പലരെയും അവൾക്കു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അവൾക്കു വരിക്കാം. ഉന്നതവംശജനായ അനേകം രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരുംതന്നെ അവളെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിൽ താഴ്ന്നപടിയിൽ ഉള്ളവരുടെ സംഗതി വിശേഷിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽതന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനെപ്പറ്റി ഗ്രാസമായ താല്പര്യമില്ലാതെയും ഇരുന്നിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ അവളാകട്ടെ, അവളുടെ അച്ഛനാകട്ടെ സാധാരണരീതിയിൽ അവളുടെ പെൺകാട് നടത്താൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഈ അടിയന്ത്രം കലീനക്ഷത്രിയർക്കു വിഹിതമായ പൂർ്വാചാരമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം. ഒരു കേമമായ സ്വയംവരാഘോഷംതന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിൽ ഒരു പന്തയം നിശ്ചയിക്കണം. അതായതു് ഈ സുന്ദരിയായ കന്യകയുടെ പാണിഗ്രഹണത്തിന്റെ മൂല്യമായി സാമർത്ഥ്യദ്വേതകമായ ഒരു ശത്രുക്കൾശല്യം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കണം. ഈ സംഗതിയിൽ അച്ഛന്റെയും മകളുടെയും മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു. വാസ്തവക്ഷത്രിയസ്വഭാവമുള്ളവരും ധീ

രതം ശൂരവൃത്തികളുമായി ആ കടുംബത്തിലുള്ള മറു സംബന്ധികളും ഈ നിശ്ചയത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം പിൻ താങ്ങുകതന്നെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ വളരെ കേമമായി; അതായത് പ്രാചീന ഭാരതവർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ സൈന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ നായകന്റെ പ്രസിദ്ധിക്കും സ്ഥാനത്തിനും അനുരൂപമായ വിധത്തിൽ സന്നദ്ധമായി. എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും, ശുഭ്രർ, അനാർയർ ഈ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർക്കു കൂടിയും, പണ്ഡിതന്മാരായ ആചാര്യന്മാർക്കും, സമർത്ഥന്മാരായ ഭരണതന്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും, ഉയന്നതരം സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും, വലിയ ധനികളായ കച്ചവടക്കാർക്കും എല്ലാം നിമന്ത്രണങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നു. അതിനും പുറമെ രാജപുരുഷൻ പ്രഭുക്കുമാരിയായ ഗംഗയെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ ശസ്ത്രകൗശലത്തിൽ വിജയം നേടുന്ന ആൾക്ക് ജാതിയേയൊ സ്ഥാനവലിപ്പത്തേയൊ ഗണപമാക്കാതെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു പൊതുവിളംബരം മുരശിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കലീനക്ഷത്രിയന്മാർ തങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ പരസ്യമായ സ്വയംവരത്തിൽ വെച്ച് ജാതിയിൽ ഏറ്റവും താണുപടിയിൽ ഉള്ള ഒരുവനു കൂടിയും വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുപ്പാൻ സമ്മതിക്കത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ സ്ഥാനവലിപ്പത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൊള്ളുന്നതിനെപ്പറ്റി ജാതിബന്ധത്താൽ വലയുന്ന ഈ കാലത്തു് ആശ്ചര്യം തോന്നും. എന്നാൽ പ്രാചീനകാലത്തെ ക്ഷത്രിയർ വിശാലഹൃദയരും സ്വതന്ത്രബുദ്ധികളും ഉൽപതിക്കുകയും ആയിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയ്ക്കു പുറമെ, നാം വായിച്ചറിയുന്ന സ്വയംവരത്തിൽ വേദാന്തപരമായി അഗാധമായ ഏതോ ഒരു താല്പര്യം കൂടി അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തോ

ന്നു. പന്തയമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവനായ് സാധാരണമായി വളരെ കഷ്ടസാധ്യമായ ഒരു കൃത്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ആയുധകൗശലം രാജ്യത്തിൽ വെച്ചു ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ പരിശീലിക്കുകയും അതിൽ സാമർത്ഥ്യം നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയുധാഭ്യാസികൾക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമായിരിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങിനെയുള്ളവർ താഴ്ന്ന ജാതി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അവരും യോഗ്യതകൊണ്ട് അതായത്, 'ഗുണം'കൊണ്ടും 'കർമ്മം'കൊണ്ടും ക്ഷത്രിയർതന്നെ ആയിരിക്കണം. ആ കാരണത്താൽ ക്ഷത്രിയകന്യകകൾ അവരുടെ ഭാര്യയായി തീരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കു ഒരിക്കലും പാതിത്വം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സ്വയംവരം ആഘോഷിച്ചുവന്ന പണ്ടത്തെ പടയാളി വെട്ടുകാർ (ക്ഷത്രിയർ) ഇങ്ങനെയെന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. അങ്ങിനെയെന്ന യുദ്ധസാമർത്ഥ്യത്തേയും വീരത്വത്തേയും അപേക്ഷിച്ച് ഒട്ടും കുറയാത്ത വിദ്യാഭ്യാസവും വിജ്ഞാനവുമുള്ള യജ്ഞദത്തനും വിചാരിച്ചു എന്നുള്ളതും സംഭാവ്യമത്രെ.

പ്രസ്തുത സ്വയംവരം നടത്താൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഗംഗാതീരത്തിൽ ജനകപുരത്തിൽനിന്നു എട്ടു മൈൽ താഴേയുള്ള ഒരു ജനപദമന്ദിരത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു. ആ മന്ദിരത്തിനടുത്തു് ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്തായി അടിയന്ത്രത്തിന് ഹാജരാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാജനസംഘത്തെ ഇരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് മഹത്തായ ഒരു രംഗമണ്ഡപം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ലക്ഷ്യവേധം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു നീണ്ട കഴ നാട്ടി അതിന്മേൽ മന്ദം മന്ദം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന, മരംകൊണ്ടുള്ള ഒരു മയിലിന്റെ രൂപം ആസ

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ (ഗ്വാലറി) ഒരറ്റത്തായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടു
 ഇരുന്നു. ആ വിശാലമായ മണ്ഡപം മുഴുവൻ അതി
 വിശേഷമായി ചിത്രങ്ങൾ എഴുതിട്ടുള്ള മേക്കെട്ടികൾ
 കൊണ്ട് വിതാനിച്ചിരുന്നു. മണ്ഡപത്തിന് നാലു
 വാതിലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവ ദ്വാരപാ
 ലകന്മാരാൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചെറു
 തും വലുതുമായി മണ്ഡപത്തിനു ചുറ്റും അതിഥിക
 ളുടെ താമസത്തിനായി അനവധി കൂടാരങ്ങളും അ
 ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാംകൂടി ആ
 സ്ഥലം കൂടാരങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ഒരു നഗരംപോലെയോ,
 യുദ്ധയാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സൈന്യ
 ത്തിന്റെ സേനാനിദേശംപോലെയോ കാണപ്പെട്ടു.
 അടിയന്ത്രം തുടങ്ങേണ്ടത് പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ചി
 രുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ അതിരാവിയിലെ ആയിരുന്നു.
 എന്നാൽ അതിഥികൾ നിശ്ചിതദിവസത്തിനു വള
 രെ മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ വന്നുതുടങ്ങുകയും അവരെയെല്ലാം
 ഓരോരുത്തർക്കു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കൂടാരങ്ങളിൽ സു
 ഖമായി താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനകപുരത്തി
 ൽനിന്ന് അതിഥികൾ അടിയന്ത്രത്തിന്റെ തലേ
 നാൾ ഉച്ചതിരിഞ്ഞാണ് ജനപദമന്ദിരത്തിലേയ്ക്ക്
 പുറപ്പെട്ടത്. യുദ്ധക്കൊക്കു് പ്രത്യേകത്തു്ജ്ഞാനിയും
 ഔചിത്യത്തിന് ഭംഗംകൂടാത്തവിധത്തിൽ കഴിയു
 ന്നത്ര നേരത്തെ സ്ഥലത്തെത്താൻ ഉല്ക്കണ്ഠയും വർദ്ധി
 ച്ചു. നേരത്തെ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു
 പ്രേരകംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥലം പലപ്രകാ
 രത്തിലുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ഒരു
 വനപ്രദേശമാകയാൽ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു വേ
 ടയ്ക്കുകൂടി ഏർപ്പാടുചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ കുന്നുകളുടെ
 അടിവാരങ്ങളിൽ അവിടവിടെയായി കാട്ടാളന്മാരും

ടെ ചെറിയ കടിപാപ്പസ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരാണ് പൂർണ്ണിവാസികൾ. പണ്ടത്തെക്കാലത്തു് ഇവർ അനേക യാഗങ്ങളെ വിഷ്ണുപ്പെടുത്തുകയും, അനേകം ആയുന്മാരെ കൊല്ലുകയും, പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. നാം ഇപ്പോൾ വർണ്ണിക്കുന്നവിധത്തിലുള്ള അനേകം യുവാക്കന്മാരുടെ ശരങ്ങൾക്കു് ഇവർ ഒന്നാംതരം ലാക്കുകളായും തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഈ കഥ നടന്നകാലത്തുകൂടിയും രാജ്യത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആയുന്മാരുടെ വസതികളിൽ ഈ കാട്ടാളന്മാർ കൊള്ളയിടുക പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വലിയ നഗരത്തിന്റെ സാമീപ്യവും വിശേഷിച്ചു് ഏറ്റവും ശക്തിമായ ഒരു മഹാരാജാവെന്നു, ജനകുണ്ടായിരുന്ന പ്രസിദ്ധിയും ഈ മലയന്മാരെ നിർവ്വീര്യരാക്കുകയും, ആയുന്മാരുടെ രക്തത്തിലും ധനത്തിലും ഉള്ള അവരുടെ രുചിയെ മിക്കവാറും വിസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ശാന്തതകളു് ജനകൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആ കൂട്ടർ ഉള്ളതെല്ലാം അവരെ മലങ്കടികളിൽ താമസിച്ച് പ്രാകൃതസ്ഥിതിയിൽ വേട്ടയാടിയും, ചീൻപിടിച്ചും ശാന്തമായി കാലംകഴിച്ചുകൊള്ളുവാൻ വിട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ യജ്ഞദത്തന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മൃഗയാപ്രിയന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാർക്കു് സ്വയംവരത്തിന്റെ തലേനാൾ സായാഹ്നത്തിലുള്ള വേട്ടയിൽ തങ്ങൾ എയ്ക്കുകൊല്ലാൻ വിചാരിച്ച ജന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പരിണയെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഈശ്വരഹിതം മറിച്ചായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്കു വഴിയേ കാണാം. നഗരത്തിൽനിന്നു വന്നെത്തിയ ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി സ്വയംവരഭൂമി

യുടെ ചുറ്റും അടിയന്ത്രത്തിനായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന
 ഓരോ ഒരുക്കങ്ങളേയും കൈയെടുത്തോടെ നോക്കി
 കൊണ്ടും, ആ പടകടീരനഗരത്തിന്റെ സമീപമുള്ള
 മനോഹരമായ വനഭംഗിയെ കണ്ട് ആനന്ദിച്ചുകൊ
 ണ്ടും സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. സുന്ദരിയായ ഗംഗയു
 ടെ പാണിഗ്രഹണാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തരു
 ണന്മാരായ വില്ലാളികളുടെ ഒരു സംഘം അടുത്തുള്ള
 ഒരു കുന്നിന്നരികെ പക്ഷിഭവട്ടയിൽ ഏല്പട്ടിരുന്നു.
 അവർ പിററന്നാൾ രാവിലെ തങ്ങളുടെ കൈകളെ
 പരീക്ഷിച്ചുനോക്കേണ്ടതായ ആ ഭാഷ്യരക്തപ്രത്തിനാ
 യി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നത്താൻ തയാറാകുകയായിരു
 ന്നു. അങ്ങിനെ സന്നദ്ധരാകുന്നവരിൽ ഒരാളല്ലെങ്കി
 ലും മൈത്രേയൻകൂടി ആ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരു
 ന്നു. അയാളും വില്ലെടുത്തിരുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ
 പക്ഷികളെ എയ്തുവീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ
 പ്രത്യക്ഷമായും അയാളുടെ മനസ്സ് ഈ വിനോദത്തി
 ൽ ഒന്നുമില്ല. ക്രമേണ അയാൾ സംഘത്തിൽനിന്നു
 സ്വതന്ത്ര വേർപെടുകയും, ഇന്നടിക്കിലേക്കെന്നില്ലാതെ
 നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അയാൾ ഒരു സ്വയം
 വരത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ്. പിററദിവസം
 നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്വയംവരത്തെപ്പറ്റി അല്ല.
 മറ്റൊന്നിനെപ്പറ്റി. അയാൾക്ക് അതു സ്വതന്ത്ര തോ
 ന്നി. എന്നെങ്കിലും ഒരുദിവസം അതു നടക്കുമായി
 രിക്കും. സരസ്വതിയുടെ അതായത്, വിഷ്ണുമിത്രന്റെ
 സുന്ദരിയും മഹാവിദ്യയുമായ പുത്രിയുടെ സ്വയം
 വരമാണത്. ആ അടിയന്തിരം ഇപ്പോൾ ഒരു സം
 ഭാവപ്രതയിൽമാത്രം ഇരിക്കുന്നു ഉള്ളൂ. എങ്കിലും
 അതിനെപ്പറ്റിയ വിചാരം അയാളുടെ ഹൃദയസ്തന്ദ
 നത്തെ തപരിപ്പിക്കുകയും, പാടലവണ്ണമായ മുഖത്തിൽ

നിന്നു രക്തത്തെ നിഷ്കാസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവളുടെ പാണിഗ്രഹണത്തിന്നു താൻ അർഹനാകുന്നതല്ലെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്വാളിതന്നെ, സംശയമില്ല. എന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ധനുർവ്വേദാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരോടു് ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ താൻ തുല്യനാണെന്നു അയാൾക്കു വിചാരിച്ചുകൂടുന്നതല്ലല്ലോ. വിശേഷിച്ചും സ്വയംവരത്തിൽ ജാതിയും സ്ഥിതിയും വിചാരിക്കാതെ ആർക്കും ചേരുന്നതിന്നു വിരോധമില്ലെങ്കിലും ഒരു ക്ഷത്രിയകന്യകയുടെ പാണിഗ്രഹണത്തിന്നായി സാക്ഷാൽ വിദ്വാളികളോടൊപ്പം ഒരു വേദാദ്ധ്യാപകൻ മത്സരിക്കുക എന്നുള്ള അഭിപ്രായംതന്നെ അത്ര ജനസമ്മതമായിരിക്കയില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, തന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ക്ഷത്രിയയെ—വിശേഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയസുഹൃത്തായ വിഷ്ണുമിത്രന്റെ പുത്രിയെ—സാധാരണരീതിയിൽ വിവാഹംകഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വധുവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നു തടസ്സംപാകയില്ലെന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങിനെ ഒരു മത്സരത്തിന്നു അനുവാദം നൽകുമെന്നു അയാൾക്കു പ്രതീക്ഷിച്ചാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഈ വിചാരങ്ങൾ മൈത്രേയനെ അത്പ്രസംഗം വ്യസനാക്രാന്തനാക്കി. ഒടുവിൽ തന്റെ ഹൃദയപീഠത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വളരെക്കാലമായി ആരാധിച്ചുപോന്ന ആ ദേവതയെ പശ്ചാത്താപത്തോടെ തിന്നു വിവേകം അയാളെ തപരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ ചെട്ടെന്നു അയാൾ തന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി ഏതാണു്? അയാളുടെ ആരാധനയ്ക്കു വിഷയമായിരുന്ന ആ ആളല്ലാതെ മറെറാരുതന്നെ അല്ല. അയാളുടെ തീവ്രമുഷ്ടിയുടെ ചശീകരണ

വിദ്യയാൽ എന്നപോലെ അവർ അവിടേക്ക് ആക
 ഷിക്കപ്പെട്ടു. സമാനവയസ്സുകളായ മറ്റനേകം പെ
 ണ്കിടാങ്ങളോടൊന്നിച്ച് അവർ അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള
 മനോഹരമായ വനഭംഗി കണ്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊ
 ണ്ടു് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ മൈത്രേയനെ
 കണ്ടെന്നും കണ്ടില്ലെന്നും വരാം. എന്നാൽ അടിക്കടി
 പൂക്കളാൽ ആവൃതമായ ഓരോ കാട്ടുചെടികൾ അവ
 ളുടെ ദൃഷ്ടിയെ ആകർഷിക്കുകയും, അവർ സഹചാരിണി
 കളുടെ സംഘം വിട്ടു് അകലെയായൊഴിയുകയും ചെയ്തു. പൂക്ക
 ലുരക്കുന്നതിലുള്ള കൗതുകം അവളെ സഖികളിൽ
 നിന്നു ക്രമേണ അധികമധികം ദൂരത്തേയ്ക്കു ആക
 ഷിച്ചു. ഒടുവിൽ ഒരു ചെറിയ കുന്നു അവരുടെ ദൃഷ്ടി
 യിൽനിന്നു അവളെ തീരെ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മൈ
 ത്രേയനാകട്ടെ, പയ്യപ്പയ്യേ നടന്നു പക്ഷിവേട്ടക്കാരിൽ
 നിന്നു അധികമധികം ദൂരത്തേക്കുള്ള ഗതി തുടർന്നു
 കൊണ്ടും, തന്റെ ഹൃദയപ്രിയയായ മാനുസ്മൃതയോടു്
 ഉപചാരം കാണിക്കുന്നതിനോ സാസാരിക്കുന്നതി
 നോ മനസ്സുണ്ടായില്ല എങ്കിലും അവളോടു് അധിക
 മധികം സമീപിച്ചുകൊണ്ടും ഇരുന്നു. പെട്ടെന്നു ആ
 കമ്പുക ദുശ്ശ്രാവമായ ഒരു വിളി വിളിച്ചു; അതു്
 ആപൽസൂചകമായ ഒരു വിളി ആയിരുന്നു. മൈ
 ത്രേയൻ മേല്ലോട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ (അവളുടെ നേരേ
 സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നതിനു എപ്പോഴും ലജ്ജയാൽ അയാ
 ള് അശക്തനാണ്.) തടിച്ചു് ഭയങ്കരരൂപനായ ഒരു
 മലയൻ അവളെ പിടികൂടി ദൂരത്തിൽ കാണുന്ന പർവ്വ
 തനിരുകളിലേക്കു എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതായികണ്ടു.
 അയാൾ ഉടനെതന്നെ കോപത്തോടെ അട്ടഹസിച്ചു
 കൊണ്ടും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരം പ്രയോഗിപ്പാൻ
 കോളുക്കുറിച്ചുകൊണ്ടും, ആ രാക്ഷസന്റെ അടുക്കലേക്കു

പാഞ്ഞുചെന്നു. അവനെ എയ്ക്കു താഴത്തിട്ട് അവന്റെ ഓട്ടം തടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ശരം അവൻ ഈയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ആളെ മുറിവേല്പിക്കുകയോ പ്രാണഹാനിവരുത്തുകതന്നെയോ ചെയ്തേക്കാമല്ലോ. പിന്നെ അവനെ അനുധാവനംചെയ്യുന്ന ആൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഉപായം അധികതരമായ വേഗത്തിൽ ഓടി അവനോടു അടുത്തുകൂടുകമാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു മൈത്രേയൻ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ച് അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻനോക്കി. പെട്ടെന്നു കാട്ടാളൻ ആ സാധുസൂത്രിയെ തോളിലേക്കു പൊക്കി തന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടുന്നപോലെ ചെയ്തിട്ട് പ്രതപക്ഷത്തിൽ, അവളുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അന്തിവരുത്തി കഥകഴിപ്പാനായി കരചരണങ്ങളെ രണ്ടുകൈകളാലും കൂട്ടി ബലമായി പിടിക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു. മൈത്രേയൻ ശത്രുവിന്റെ ഈ ആരംഭംകണ്ടു് പെട്ടെന്നു ധൈര്യം തോന്നി അവന്റെ അപരകായത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരമ്പയച്ചു. ആ അമ്പ് അവനെ പഴുക്കൾ നിറഞ്ഞ കരിമ്പനപോലെ മാറിച്ച് താഴത്തിട്ടു. ആ സന്ദർഭം അവന്റെ ശിഥിലമായ പിടിത്തത്തിൽനിന്നും തെറ്റി അവളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു ഓടിച്ചെന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈകളുടെ ഉള്ളിൽ അവൾ വീണ് കാട്ടാളന്റെ അമ്പോറുവീണ മാടപ്രാവുപോലെ തുടിച്ചു. എന്നാൽ ഏതു കാമുകന്റെ ഹൃദയസ്पर्ശത്തെ അവൾ (താൻ അവനാൽ കാമിക്കപ്പെട്ട് അത്രതന്നെ ഉൽക്കണ്ഠയോടുകൂടി) കാമിച്ചിരുന്നുവോ അതു അവളെ ഒരു ലേപനംപോലെ തണുപ്പിക്കുകയും, വേഗത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ മൈത്രേയന്റെ പക്ഷിവേട്ടക്കാരായ സ്നേഹിതന്മാർ ആ മാനുഷ്യിയുടെ നിലവി

ഉദിയും അവളുടെ രക്ഷിതാവായ അയാളുടെ അട്ടാറാ സവുങ്കേട്ട് ബദ്ധപ്പെട്ടു അവിടേക്കുവന്നെത്തി. അവരുടെ പിന്നാലെ സരസ്വതിയുടെ സഖിമാർ നിലവിളിക്കുന്നതുകേട്ട് കൂടാരസ്ഥലത്തുനിന്നും ഒട്ടധികം ആളുകൾ വന്നുചേർന്നു. കാട്ടാളനുമായി ഇടഞ്ഞ കഥയെപ്പറ്റി മൈത്രേയൻ പറയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ സംഗതി ഒരു നോട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. കാട്ടാളൻ ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അല്പം അകലേയായി കിടന്നു രക്തപ്രവാഹത്തിൽ ഉരുളുകയായിരുന്നു. അവനെ കണ്ടമാത്രയിൽതന്നെ ആയുധപാണികളായ കുറെ യുവാക്കന്മാർ അവന്റെ നേരേ ഓടിചെന്നു, അവരിൽ ഒന്നാമൻ വാളാരി ഒരു വെട്ടുകൊണ്ട് അവനെ കൊല്ലുകയുംചെയ്തു. അന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു അസൂരൻമാത്രമല്ലായിരുന്നു. ആ ഭാഗ്യഹീനമായ വസ്തുതയിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പംക്തി മുൻവശത്തുള്ള മലയുടെ മുകളിൽ കാണപ്പെട്ടു. അവർ ചേക്കുചേക്കു തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മിത്രഭാവത്തിൽനിന്നു വളരെ ഭേദിച്ചിട്ടാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന കപിതന്മാരായ ക്ഷത്രിയന്മാരെക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നേക്കു ശരമാരി പെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരങ്ങൾ അവയുടെ പ്രവൃത്തികളെ നല്ലവണ്ണം നടത്തി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ കഠിനരൂപങ്ങളുടെ വലിയ അണിയിൽ ആദ്യത്തെ ശരവർഷത്തിനുശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർമാത്രമേ ശേഷിച്ചുകാണുമാറായിരുന്നുള്ളൂ. ശാഘക്കാരായ ആ യുവാക്കന്മാരുടെ കോപത്തിന് ഇതുകൊണ്ടാണെന്നും ശമനമുണ്ടായില്ല. അവർ മുമ്പിൽ ഭൂതത്തുള്ള പർവ്വതനിരകളിന്മേൽ വെളുത്ത മേഘശകലങ്ങൾപോലെ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന കുടിലുകൾ ദ്രോഹ

ത്തിന്റേയും ഗ്രന്ഥലോചനയുടേയും സങ്കേതങ്ങളാണെന്നു സംശയിച്ചിട്ട് അവയെ തകത്തുകുവാൻ തീർച്ചയാക്കിക്കൊണ്ടു് പാഞ്ഞുപെന്നു. എന്നാൽ അവർ ഏതാനും അടികളേക്കാൾ അധികം ദൂരെത്തെന്നുതിന്നുമുമ്പ് “നില്ക്കേണ, നില്ക്കേണ” എന്ന ഒരു ശബ്ദം അവരുടെ ഗതിയെ നിരോധിച്ചു. സാക്ഷാൽ സേനാപതിതന്നെ ശക്തിയുള്ള ഒരു സൈനികസംഘത്തോടുകൂടി അവിടെ വന്നുചേർന്നു. അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയയുവാക്കുമാരോടു് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “ചെറുപ്പക്കാരായ സ്നേഹിതന്മാരേ, ഞാൻ ഒന്നുപേക്ഷിക്കുന്നു; എനിക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നില്ക്കേണ. ക്ഷത്രിയരായ നാം വാസ്തവമായും ആവശ്യമുള്ളദിക്കിലെല്ലാം രക്തം ചൊരിയുന്നതിൽനിന്നു പിന്മാറരുതെന്നു. എന്നാൽ അകലെയുള്ള ആ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു നമുക്കു് ഒരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു പാവപ്പെട്ട പോക്കിരി തന്റെ ജീവനാശത്തിനായി കാണിച്ച അക്രമം അവന്റെ സ്വന്തം വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ ഫലമായിത്തന്നെ ഇരുന്നേക്കാം. അവനോടനുസരിച്ചു കാണിച്ച മറുചിലർ കൊല്ലപ്പെട്ടതും ഏറെക്കുറെ ഉചിതംതന്നെ. ഒരു മംഗളസന്ദർഭത്തിൽ ഇതിലധികം രക്തംചൊരിച്ചിൽ നാം ഉണ്ടാക്കരുതു്. ഈ ബലവത്തായ സൈനികസംഘത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ ഇവിടെ നില്ക്കുന്നു. ഇവർ ഇന്നു രാത്രി മുഴുവനും, നാളെപ്പകലും ഇവിടെത്തന്നെ നില്ക്കുകയും സ്വയംവരഭൂമിയിൽ ദുർവൃത്തന്മാരാരും അടുത്തുവരാതെ നോക്കിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. ഈ മുൻകരുതൽതന്നെ ധാരാളം മതിയാകുമെന്നു തോന്നുന്നു. സംഭവിച്ചുപോയതിനെപ്പറ്റി നാം ഇനി വ്യസനിച്ചിട്ടും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഒരു സ്വയംവരത്തെ ഉടനേതന്നെ

മറൊന്നു പിൻതുടരുമൊരായതു് ഒരുവിധം ശുഭസൂചകമാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു." ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിനിടക്കു് സേനാപതി മന്ദസ്തിതത്തോടു കൂടി മൈത്രേയനേയും, അയാളുടെ ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന യുവാക്കളൊരേയും നോക്കി. അവരും അദ്ദേഹത്തേയും, അവരിൽ ഓരോരുത്തരേയും അന്വേഷിച്ചു നോക്കി മന്ദസ്തിതം ചെയ്തു. സേനാപതി വൃദ്ധനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോഴും യൗവനയുക്തമാണെന്നും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉള്ളവണ്ണം അറിയുന്നു എന്നും അവർക്കു തോന്നി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു ശരിയായും എല്ലാവരുടേയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതുതന്നെ ആയിരുന്നു. പ്രഭുക്കുമാരിയായ സരസ്വതി തന്റെ സ്വയംവരത്തെപ്പറ്റി മുന്പേതന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം ആരും അവൾക്കു സാക്ഷാൽ നടന്ന മേല്പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അനുമായ ഒരു സ്വയംവരത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ലതന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണിപ്പാൻ പോകുന്നതു് ഗംഗയുടെ സ്വയംവരം മാത്രമാണു്.

ചൈത്രേയം

അദ്ധ്യായം 7

സ്വയംവരം

പിറേ ദിവസം അതായതു സ്വയംവരത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദിവസം ഉദിച്ചതു കാഹളങ്ങൾ, മുരളികൾ മുതലായ വാദ്യങ്ങളുടെ ഉന്മേഷജനകമായ നാദത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നു. രസവും, ക്ഷോഭവും നിറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച, കാണാനുള്ള പ്രതീക്ഷയാൽ ക്ഷത്രിയരുടെ ഹൃദയം എല്ലാം ആഹ്ലാദംകൊണ്ടു തുള്ളിച്ചാടി. തലേനാൾ രാത്രി കൂടാരങ്ങളിൽ ശാന്തതയും ഉറക്കവും ചുരുക്കമായിരുന്നു. നേരം വെളുപ്പാകുന്നതിന്നു വളരെ മുമ്പുതന്നെ നഗരത്തിൽനിന്നും—തലേനാൾ വന്നുചേരാൻ കഴിയാത്ത—ജനങ്ങളുടെ പ്രവാഹങ്ങൾ വന്നു നിറയുകയും ചെയ്തു. ഉദിച്ചു ഒരു മുഹൂർത്തമാകുന്നതിന്നു മുമ്പു രംഗമണ്ഡപം മുഴുവൻ അതിൽ ഒരുങ്ങാവുന്നിടത്തോളം ജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. കാഴ്ച എല്ലാം കൂടി ജനങ്ങൾ മുമ്പു കണ്ടിട്ടുള്ളതിനെക്കൊക്കാരും മോടിപിടിച്ചതും അതിവിചിത്രവുമായിരുന്നു. ആസന്നപ്പടികളാൽ ചുറ്റും ആവൃതമായിരുന്ന വിശാലമായ തറയുടെ ഒരറ്റത്തു പുത്തനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അതിന്മേൽ തന്റെ മന്ത്രിമാരും കാർയാലോചകന്മാരും പരിവൃതനായി വിഭേഹന്മാരുടെ അധീനതയായ ജനകമഹാരാജാവ് എഴുന്നള്ളിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം

ത്തിന്നു അഭിമുഖമായി ആ തുറന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യവേധത്തിൽ മത്സരിപ്പാൻ കൂടിയവരുടെ രംഗം തീർത്തിരുന്നത്. അതിനടുത്തു ലക്ഷ്യമായ കൃത്രിമമയിൽ ഒരു വലിയ കഴയിന്മേൽ ഒരു കേവലമായ യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ മെല്ലെമെല്ലെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. മറ്റിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം ആ കൃത്രിമപ്പക്ഷിയുടെ ഒരു കണ്ണായിരുന്നു. ആസന്നപ്പടിയുടെ മുകളിലത്തെ ഒന്നുപകുതി ഭാഗം മുഴുവൻ മത്സരക്കാരും കാഴ്ചക്കാരും ആയി സേനാപതിയുടെ നിമന്ത്രണം അനുസരിച്ചുവന്ന വിദേശീയരായ പ്രഭുക്കന്മാരാരും രാജാക്കന്മാരാരും നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. മറ്റേപ്പകുതി മാനുഷികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ അന്നു അനേക ഹൃദയങ്ങളുടെ പ്രത്യാശകൾക്ക് ഏകവിഷയമായി സുന്ദരിയായ ആ കന്യക നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മാനുഷികളുടേയും, പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും, ആഡംബരയുക്തവും നാനാവണ്ണവിചിത്രവുമായ വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങളും, ഒട്ടവിൽ പറഞ്ഞവരുടെ ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ ആയുധങ്ങളും കാന്തികൊണ്ടു പ്രഭാതസൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോടു എതിർക്കയാണോ എന്നു തോന്നി. രംഗമണ്ഡപത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം വിദേശരാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും, പുറത്തും, അടുത്തും ഭരെയുമുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുംനിന്നു വന്നുചേർന്ന നാനാജാതിക്കാരും, നാനാവർഗ്ഗക്കാരായ എല്ലാ ആളുകളുടേയും വലിയ പുരുഷന്മാരുടെ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. കാഹളങ്ങളുടേയും, ഭേരികളുടേയും ഘോഷം, അടിയന്തിരത്തിന്റെ ആരംഭമുഹൂർത്തത്തെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ആ സൈനികവാദ്യങ്ങൾ നിന്നു. ഉടനെ അതിനേക്കാൾ

മുദ്രവും മംഗളവുമായ ഹോതാക്കൾ, അദ്ധ്യക്ഷൻ, ഉദ്ഗാതാക്കൾ ഇവരുടെ ഗൃഹ്യാജ്ഞസാമവേദാനങ്ങൾ പിന്തുടൻ. അനന്തരം, രാജാവിന്റെ കല്പന പ്രകാരം കന്യകയുടെ അച്ഛനുവേണ്ടി ഘോഷകൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു സ്വയംവർത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും, പ്രസ്താവിക്കയും പ്രഭുക്കുമാരിയായ ഗംഗ, തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൃത്രിമ മയൂരത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നായ ലക്ഷ്യത്തെ മറിക്കുന്ന പുരുഷനെ, അയാൾ ബ്രാഹ്മണനോ, ക്ഷത്രിയനോ, വൈശ്യനോ, ശൂദ്രനോ ആരായാലും വരനായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നു വിളിച്ചറിയിക്കയും ചെയ്തു. ആ വിളംബരത്തെ ഒരു നിശ്ശബ്ദത പിന്തുടൻ. പന്തയം അതികഠിനമായി കാണപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ വില്ലാളിക്കുപോലും അറപ്പുതോന്നി. ഈ നിശ്ശബ്ദത ആസനപ്പടികളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു മന്ദമായും ഉദാരമായും പാദങ്ങൾ വച്ചുതാഴെ ഇറങ്ങിവന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ ആയുധങ്ങളുടെ രണനത്താൽ ഭേദിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ കണ്ണുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു. ജിജ്ഞാസകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയന്ത്രിതമായ ഗ്രന്ഥഭാഷണവും, പ്രതീക്ഷയും സഭ മുഴുവൻ പരന്നു. ഈ സ്വയംവരാർത്ഥിയുടെ പേരും സ്ഥാനവും പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടില്ല; അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകുടാലംകൃതമായ ശിരസ്സ് താൻ ഒരു നാടുവാഴിയായ രാജാവാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. ഒരു പന്തയം വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്വയംവരാർത്ഥികളെ വധുവിനോ സദസ്യർക്കോ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല. പന്തയം ഇല്ലാത്ത സ്വയംവരങ്ങളിലാണ് അങ്ങിനെ പരിചയപ്പെടുത്താറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഘോഷകൻതന്നെ ചെയ്യാതെ വിട്ടിരിക്കുന്ന

സംഗതിയെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. അവസാനത്തേയും വിജയിയുമായ ആർക്കു മുന്പുള്ള സ്വയംവരാത്മികൾ എല്ലാം അജ്ഞാതരായിത്തന്നെ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. മത്സരത്തിന് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ആ രാജാവിന് ലക്ഷ്യം മുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ തുടൻ പിന്നെയും പത്തൊമ്പതു വീരന്മാർ ശ്രമിച്ചു. എല്ലാവരും മടങ്ങി. അവരുടെ ഇടയിൽ പല രാജാക്കന്മാരും, രാജകുമാരന്മാരും, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, സ്വതന്ത്രയോദ്ധാക്കളും, ബ്രാഹ്മണരും, ക്ഷത്രിയരുമായ ധനുർവിദ്യാഗുരുക്കന്മാരും, ചുരുക്കം ചില ശൂദ്രപ്രഭുക്കന്മാരും യോദ്ധാക്കളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഇരുപതുപേർ പരാജിതരായ ഉടൻ പിന്നെയും സ്വല്പസമയത്തേക്ക് ഒരു നിശ്ശബ്ദത ഉണ്ടായി. ഉടൻ ജനകപുരത്തെ ധനുർവിദ്യാചാതു്യനായ വിഷ്ണുമിത്രൻ എഴുന്നേറ്റു, ലക്ഷ്യവേഗത്തിൽ മത്സരിച്ചു ഫലം നേടാനല്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അതിലേക്കു നയിക്കാനും, ഉപദേശിക്കാനുമാണ്. അവർ പത്തുപേരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കയും, തങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്ന ഭുഷ്മരക്തപുത്ത അവർ നിർവ്വഹിപ്പാൻ ഉദ്യുക്തരായി പുറപ്പെടുമ്പോൾ അടുത്തുനിന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃത്യവും രസവും (രണ്ടും) അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങിനെ സമ്മതിപ്പാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. തന്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരാൾ ജയിക്കയാണെങ്കിൽ ആയാളിന്റെ യശസ്സിൽ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ യുവാക്കന്മാർ ഓരോരുത്തരായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു അമ്പുകൾ വിട്ടു

നന്നതിന്നുമുഖ്യം അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്ന ക്രമത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു. അതു ചുരുക്കിൽ താഴെ പറയും വണ്ണമായിരുന്നു. “കുണ്ണുകൾ പക്ഷിയുടെ മേൽ വയ്ക്കുക; അതൊഴിച്ചുള്ള കാഴ്ചകൾ എല്ലാം മറഞ്ഞുപോകട്ടെ; പക്ഷിയുടെ കുണ്ണു തിരിഞ്ഞു നേരേ വരുന്നതിനു വേണ്ട സമയം എന്താണെന്നു കണക്കാക്കിക്കൊള്ളുക; അമ്പു അതിൽ എത്തുന്നതിനു വേണ്ട സമയത്തേയും കണക്കാക്കുക; അമ്പു പാഞ്ഞുചെല്ലേണ്ട ദൂരത്തേയും, പക്ഷിയുടെ കുണ്ണു അഭിമുഖമായി വരാൻവേണ്ട സമയത്തേയും മനസ്സുകൊണ്ടു നിർണ്ണയിച്ച് ലക്ഷ്യമായ പക്ഷിയുടെ ദൃഷ്ടി കുണ്ണിൽപ്പെടുന്നതിന്നുമുഖ്യം അമ്പു അയച്ചേക്കുക; എപ്പോൾ അയയ്ക്കേണമെന്നു ഞാൻ പറയയില്ല. അതു ന്യായമല്ല; ശരിയായും എന്തേണ്ട നിമിഷം ഏതാണെന്നു തന്നത്താൻ അറിയേണ്ടതാണ്.” ഇത്ര കൃത്യമായ ഉപദേശം ലഭിച്ചിട്ടും, ഒടുവിൽ വന്ന സംഘത്തിൽ ഒമ്പതുപേരും ലക്ഷ്യവേധത്തിൽ തോറ്റു. അവരിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഏഴു ക്ഷത്രിയന്മാരും, ഒരു വൈശ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ ചിലരുടെ അമ്പുകൾ വളരെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷിയുടെ ഒരു കുണ്ണിൽ അമ്പുകൾ തൊടുകയും അതിനെ ഉരസിക്കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അവ സാനത്തെ ആൾ അതായത് വിജയിയായ ആൾ എഴുന്നേറ്റു. അയാൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഫിതൻ ബ്രഹ്മഗുപ്തനല്ലാതെ മറ്റൊരുവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വദേശമായ കാശിയിൽനിന്നു ജനകപുരത്തേക്കു് ഇപ്പോൾ വരാനുള്ള കാരണം ഈ സ്വയംവരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിളംബരമാണെന്നു വായനക്കാർ പറയാതെ തന്നെ ഊഹിച്ചുകൊള്ളുമല്ലോ. വിദേശരാജപ്രാജ്യാനിയിൽ അദ്ദേഹം ആക്കും നല്ല പരിചിതനായ

ഒരു ദേഹമാണ്. ധനുർവിദ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വലിയ സാമർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റിയും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. വിദ്വാർത്ഥിയായിരുന്നകാലത്തു തന്നെ അദ്ദേഹം പല മത്സരങ്ങളിലും ഏറ്റെടുത്ത വിജയം നേടുകയും, ഒട്ടധികം സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ താൻ കയ്യെറുത്തശേഷം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വലിയ സ്വത്തുനേയും ഒരുദാർഢ്യത്തേയും പറിയും പരക്കെ ബോദ്ധ്യമായിരുന്നു. ജനകപുരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ വളരെ ബഹുമാനവും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വില്ലുകയ്യിലെടുത്തു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നേരെ എഴുന്നേറ്റു നിന്നപ്പോൾ കാണികളുടെ ദൃഷ്ടികൾ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു. പലരുടെ ഹൃദയത്തിലും അദ്ദേഹം ജയിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആശംസ ദ്രവ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ആചാര്യർ അദ്ദേഹത്തോടു പറയുന്നു. “കുഞ്ഞേ! നീ ലക്ഷ്യത്തിന്മേൽ നിന്റെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ശരം അയയ്ക്കരുത്.” ഏതാനും ക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുമ്പോൾ ആചാര്യർ ചോദിച്ചു “ഇപ്പോൾ നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു പറയുക” ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു “ഞാൻ പക്ഷിയെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, കാഴ്ചക്കാർ എല്ലാം എന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു.” “നന്നായി, എന്നാൽ ഇനിയും എയ്യാറായിട്ടില്ല. സപ്തംകൂടി നില്ക്കുക” എന്നു ആചാര്യർ പറഞ്ഞു. വേറൊരു നിശ്ശബ്ദതകൂടി കഴിഞ്ഞശേഷം ആചാര്യർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. “ഇപ്പോൾ നീ എന്തു കാണുന്നു.” “പക്ഷിയുടെ കണ്ണു എന്നിരിക്കു അഭിമുഖമാ

യി വരികയും തിരിഞ്ഞുപോകയും ചെയ്യുന്നതുമാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ.” എന്നു ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ആചാര്യർ “ശരി, കണക്കുകൂട്ടി ശരിയായ നിമിഷത്തിൽ എയ്ക്കുകൊള്ളുക” എന്നു പറഞ്ഞു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കൂടി കഴിഞ്ഞു. ആ യുവാവ് ശരം അയച്ചു. അതു മയിലിന്റെ ഇടത്തേക്കണ്ണിൽ കൊണ്ടു വലത്തേക്കണ്ണിൽക്കൂടികടന്നുപോയി. ഓരോ ത്വന്തരം പക്ഷി കണ്ണിൽ അമ്പേറുകൊണ്ടു കറങ്ങുന്നതു കണ്ടു്, ആ മഹാസദസ്സിൽനിന്നു അഭിനന്ദനാർത്ഥമായി ഒരു ആപ്പുവിളി പൊങ്ങുകയും, കാരളങ്ങൾ, ഭേരികൾ മുതലായ വാദ്യങ്ങളുടെ നാദംകൊണ്ടു നഭോമണ്ഡലം പൂരിക്കയും ചെയ്തു. ഈ ഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സുന്ദരിയായ ഗംഗ, സഖികളാൽ അനുഗതയായി ആസനപ്പടികളിൽനിന്നു ഈണി വിജയിയായ യുവാവിന്റെ കഴുത്തിൽ അതിമനോഹരങ്ങളായ പുഷ്പങ്ങളെക്കൊണ്ടു രചിച്ചിരുന്ന ഒരു മാല സമർപ്പിക്കയും അയാളെ താൻ സ്വയം വരിച്ച ഭർത്താവായി അഭിവാദ്യംചെയ്തതും ചെയ്തു. ജനങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദത്തിന്നു അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജയശബ്ദങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അവസാനിച്ചു. രംഗമണ്ഡപം ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കു് നേരം ഉച്ചതിരിഞ്ഞു.

ഗംഗയുടെ വിവാഹം ഉടനേതന്നെ കഴിഞ്ഞു. ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചശേഷം സേനാപതി തന്റെ മന്ദിരവും, തല്ക്കാലത്തേക്കായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പടകുടീരങ്ങളും എല്ലാം സ്നേഹിതനായ ധനുർവ്വദാചാര്യർക്കു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയായ സരസ്വതിയുടെ വിവാഹത്തിന്നു ഉപയോഗിപ്പാനായി വിട്ടു

കൊടുത്തു. ഈ രണ്ടു അടിയന്തിരങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ ഏണ്ടായ ആനന്ദത്തെ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉടനെ ജീവിതയാത്ര ആരംഭിച്ച ആ യുവ ദമ്പതിമാരുടെ ചരിത്രങ്ങളെ നാം അനുഗമിക്കേണ്ടി യുമില്ല. വായനക്കാരിൽ പൂർണ്ണവിവരം ഇല്ലാത്തവരുടെ അറിവിനായി ഒന്നുമാത്രം പറഞ്ഞേക്കാം. അതായത് മൈത്രേയൻ ഒരു ക്ഷത്രിയസ്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ബ്രാഹ്മണത്തിനു ലേശം പോലും കുറവു സംഭവിച്ചില്ല. യജ്ഞദത്തന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മഗൃഹ്ണനും ഉയരുകയോ താഴുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അയാൾ മുമ്പേ ഇരുന്നതുപോലെ ഒരു മാനുഷനായ വൈശ്വനരം വ്യാപാരിയും ആയിത്തന്നെ ഇരുന്നു. ഈ വിവാഹങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടായ സന്താനങ്ങളും ബ്രാഹ്മണരും വൈശ്വനരം അല്ലാതെ മറ്റാരും ആയില്ല. ആ കാലത്തു ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു.

ഈ കഥ ആരുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്തുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ മൈത്രേയിയെപ്പറ്റി രണ്ടുവാക്കു പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. മൈത്രേയി യാജ്ഞവൽക്യപുരോടും കാത്യായനിയോടും ഒന്നായി മേൽപറഞ്ഞ ഉത്സവങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല അവയിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വമായ മമതയോടെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആ സ്രീരത്നം തന്റെ ഭർത്താവു വാർദ്ധക്യത്തിൽ മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹവുമായി തത്പരജ്ഞാനവിഷയമായ ചർച്ചകൾ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു

തന്നെ ഇരുന്നു. മഹഷി തന്റെ മുത്തപുത്രൻ . പ്രായമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഗൃഹഭാരം അയാളിൽ സമർപ്പിച്ചു എല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു. മൈത്രേയി തന്റെ സപത്നിയുടേയും അവളുടെ കുട്ടികളുടേയും എപ്പോഴുമുള്ള സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾക്കുപാത്രമായി കൊണ്ടും, ഭർത്തവിൽനിന്നു താൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ അവരുടെ പാത്രതയ്ക്കുതക്കവണ്ണം അവർക്കു ഗ്രഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സുഖമായി കഴിഞ്ഞു. അവർക്കു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭർത്താവ് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വിഭജിച്ച സപത്തുകളിൽ യാതൊരു അംശവും അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ധ്യാനങ്ങളേയും നിഷ്കളേയും മറ്റു ചിന്തകളാൽ വിഹ്ലം നേരിടാതെ അനുവർത്തിക്കുന്നതിനു ശക്തയാകയും അങ്ങിനെ അവളുടെ ഇളയമ്മയായ ഗാർഗ്ഗിയോടു—ഒരു നിത്യബ്രഹ്മചാരിണിയോടു—വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്മൃതിക്കു് പാടുള്ളയത്ര തുല്യയാകയും ചെയ്തു.

ത്രഭം.

