

ധ്യാനത്തിനുള്ള എല്ലാ
ശമങ്ങളും
ധ്യാനത്തിന്റെ
നിഷ്ഠയമാകുന്നു

ജീവിതാഭ്യാസം

ബജേ. ക്രീഷ്ണമുർത്തിയുടെ ഉൾക്കൊള്ളൽക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം

JEEVITHA YATRA

January - April 2012

Rs.2/- Vol. 7 Issue 2

Krishnamurti Foundation India

ചിന്ത മനസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു

ജേ. ക്രീഷ്ണമുർത്തി

2 നൃഷ്ടി മനോഖടനയിൽ (psyche) സമുലമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുന്നതാപേക്ഷിതമാണ്. ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് പുർണ്ണമായ സ്വാത്രന്ത്ര തതിലുടെയാണ് എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞുവന്നത്. “സ്വാത്രന്ത്രം” എന്നത് വളരെ അപകടംപിടിച്ച് വാക്കാണ്, അതിന്റെ അർത്ഥമെന്നെന്ന് നാം തയാർത്തം മാറ്റും പുർണ്ണമായും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ആ വാക്കിന്റെ നിർബന്ധവിലെ അർത്ഥമല്ല നാം പറിക്കേണ്ടത്; അതിന്റെ മുഴുവൻ വിവക്ഷകളുമാണ്. ആ വാക്ക് നമ്മളോരേരുത്തരും അവരവരുടെ ഭാവനയ്ക്കും അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈവിടെ നാം ആ വാക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായോ സാരംഭിക്കുമായോ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. നാമതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, മാനസികപരമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇരഞ്ഞിച്ചെല്ലുകയാണ്.

അതിനുമുൻപ് “പരിക്കുക” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ട തുണ്ട്. നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നാം പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അതായത്, ഒരു മിച്ച് പണിട്ടനും; പരിക്കുകയെന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രഭാഷകനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെന്നും പരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിരീക്ഷണത്തിലുടെ നിങ്ങൾ സ്വം പരിക്കുന്നു. പ്രഭാഷകനെ ഒരു

കണ്ണാടിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുടെ, വികാരങ്ങളുടെ, മനോഖടനയുടെ ഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പ്രാഥാനികത്വമൊന്നുമില്ല. പ്രഭാഷകൻ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥാനം അയാൾക്ക് പ്രത്യേക അധികാരമോ നും നൽകുന്നില്ല. അതിനാൽ നമുക്ക് ആ വക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുകള്ളാം. പ്രഭാഷകനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംശയം എങ്ങനെ പരിക്കാരമെന്ന് ആലോചിക്കാം - പരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവ തിൽ നിന്നല്ല. നിങ്ങൾ സ്ഥാനം മനോഖടനയെ, സ്വത്വത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിക്കുകയാണ്. പരിക്കാരമെങ്കിൽ സ്വാത്രന്ത്രം വേണം, അറിയാനുള്ള തൃപ്തി വേണം, തീർച്ചാവേണം, മാനസികാവേശം വേണം, തിടുകം വേണം. അനേകശിച്ചു കണ്ണഡത്താനുള്ള ഉൾജ്ജവും ആവേശവുമില്ലകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുൻ വിധികളോ പക്ഷപാതമോ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളോ നിന്നുകലേം ഉണ്ടാക്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാണുന്നത് വികസനമാക്കുക മാത്രമായി കിലും ചെയ്യുക.

ശിക്ഷണം (discipline) എന്നാൽ അറിവുള്ളവർിൽനിന്ന് പരിക്കുകയെന്നർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തതിനാൽ

☞ 2

“താനാം” ആ മനുഷ്യൻ

ഈ പരിഭ്രാം, ഇൻഡ്രാം സ്മിത്തി എ ടി ട്രാൻസ് പാരസ്യ് മെൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു അഭ്യര്ഥിയിൽനിന്നും. 1940-50 വർഷങ്ങളിൽ ആസ്ക്രേഡലിയ സേഡിയോവിലെ പ്രകേശപക്കനായി സേവനം അനുഷ്ടിച്ച ഇൻഡ്രാം സ്മിത്ത ക്രീഷ്ണമുർത്തിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു.

1940-50ൽ കൊള്ളബോധിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് മലേഖ്യയാണ്, പിൽക്കാലത്ത് അനുവർത്തിച്ചുപോന്ന ക്രീഷ്ണമുർത്തിയുടെ ആശയവിനിമയ തതിരെ മാതൃക ഉടലെടുത്തത്. വാരം നൃഞ്ഞളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രഭാഷണങ്ങൾ. ആച്ചർച്ചിവസങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ അപഗ്രാമിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവരോടു കൂടിയുള്ള ചർച്ച.

ഞായറാച്ചപ ടാൺഡാളിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ എത്തിയപ്പോൾ, ചർച്ചകൾക്ക് അർപ്പണമനോഭാവമുള്ള

നൂറിൽപ്പരം ആളുകളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. മികവെരും തരയിൽ ചുമം പട്ടണത്തിരുന്നു. പ്രായാധിക്യമുള്ളവരും ചില പാശ്ചാത്യരും ഹാളിനുപുറകുവശത്ത് നിരത്തിയ കണ്ണരകളിൽ ഇരുന്നു.

ഒരു വ്യാഴാച്ചപ വൈകുന്നരത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരു ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഒരുവർത്തിൽ, കണ്ണരകൾ മാറ്റി ചെറുപ്പുന്നു.

ശ്രീലക്ഷൻ പാർലമെന്റിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാക്കളിലെബാരാളും, ബാരിസ്റ്ററും, മോസ്കോയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റരത്തെ കൂടിച്ചു പ്രത്യേക പാനം നടത്തിയ വന്നുമായ എൻ.എം.പെരേരക്കുവേണ്ടി യാണീ ക്രമീകരണങ്ങളെന്ന്, റഷ്യിവാലി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗോർഡൻ പിയേഴ്സ് എന്നോടു പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള കണ്ണരകൾ, പ്രതിപക്ഷകക്ഷിയിലെ സാക്കൽപികമാർക്കുവേണ്ടി മാറ്റി വച്ചതായിരുന്നു.

☞ 5

ചിത്ത മനസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു

മരുംരാളിൽ നിന്ന് പറിക്കുന്നു, “ശിക്ഷണം” എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ വാക്കുപയോഗിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല. തന്നിലേക്കുതന്നെ നോക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അതിന് ശിക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അത് അടിച്ചുമർത്ത ലഭ്യം, അനുകരണമല്ല, അനുവൃത്തി (conformity)യല്ല, പൊരുത്തപ്പെടലല്ല, ധമാർത്ഥ നിർക്കണ്ണമാണ്. ആ നിരീക്ഷണംതന്നെ ശിക്ഷണത്തിൽ പ്രവർത്തനമാണ് - അതായത് നിർക്കണ്ണതിലൂടെ പറിക്കുക. ആ പഠിത്തം അതിൻ്റെ തന്നെ ശിക്ഷണമാണ്; അതിന് നിങ്ങൾ അതീവ ശബ്ദാലുവായിരിക്കണം, ഉർജ്ജസ്വലനായിരിക്കണം. തീക്ഷ്ണംതയും സന്നികർഷതയുമാവശ്യമാണ്.

ഈ നാം ദേത്തപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവോൾ മറ്റൊപലകാര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, ദേഹം ഒരു സക്രിയ പ്രശ്നമാണ്. മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ദേത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും കുടുതൽ തിന്നകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും കൂഴപ്പുങ്ങളും മാണ്ണംഭക്കുക. അതിനാൽ നാമൊരു മിച്ച് ദേത്തിൻ്റെ സുചനയെക്കുറിച്ചും, നമ്മുകൾ ദേത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തമാവാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചും ആരാധാൻ പോവുകയാണ്. നാളെയല്ല, എപ്പോഴേക്കിലുമല്ല, ഇക്കണ്ണം വിമുക്തമാവണം - ദേത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായും ഇരുടും ദുരിതവുമില്ലാതെ ഈ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ.

ഈ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദേത്തിനെ ക്രമേണ തളളിനിക്കാമെനെ ആശയംകൂടി പറിശ്രൂഷിക്കണം. ദേത്തിനെ ക്രമേണ തളളിനിക്കാവുന്ന സംഗതിതന്നെയില്ല. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ദേത്തിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിമുക്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുംതന്നെ വിമുക്തനെ. ക്രമേണയെന്ന ഒരു സംഗതിതന്നെയില്ല കാരണം, അതിൽ കാലമെന്ന ഘടകമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാലാനുക്രമമായതും മാനസികമായതും (chronological and psychological) ആയ കാലമുണ്ട്. കാലമെന്നത് ദേത്തിൻ്റെ അന്ത്യസാരമാണ്. അതിനാൽ ദേത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും, ദേത്തിൽനിന്നും നാം പരിപ്പിച്ചുവന്ന ശീലവിധേയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവുന്നതിലും, അത് ക്രമേണ മെല്ലേമെല്ല ചെയ്യാമെന്ന ആശയം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാവണം. നമ്മുകൾ നേരിടേണ്ട ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഇതൊരു പ്രസംഗമല്ലെന്ന ഏകക്കുകൂളംകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

രണ്ട് സ്വന്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പര്യാലോചിക്കുന്നുവെന്നുമാതാം. മനുഷ്യരെന്നും ദേത്തോടൊപ്പമാണ് ജീവിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളത്. ദേത്തത്ത് അവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേമില്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യമാണ് നാം പറിശ്രൂഷിക്കുന്നത് - അതിനേക്കാൾ ശരിയായി പറയുന്ന പക്ഷം, അതിൻ്റെ “അസാധ്യത്” എന്ന കാര്യമാണ് പറിശ്രൂഷിക്കുന്നത്. കഴിയുന്നതെന്നോ അതു ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. അതോടെ അത് അവസാനിച്ചു; അല്ലോ? സാധ്യമായതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാം. എന്നാൽ അസാധ്യമായത് സാധ്യമാവുന്നത്, മാനസികമായി “നാളെ” എന്നത് ഇല്ലാതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവോചാണ്.

ദേഹമന അസാധാരണ പ്രശ്നത്തെയാണ് നാം അഭിമുഖിക്കിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായും ദേത്തതിൽനിന്നും വിമുക്തനാവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല, മാനസികമായും, മതപരവും മറ്റൊരു വിനോദങ്ങളിലൂടെ അവന്തിക്കിന്ന് എപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളത്. “ഉള്ളത്” എന്നതിൽനിന്നുള്ള ഒഴിവുമാറലാണ് ഈ രക്ഷപ്പെടൽ. ദേത്തതിൽനിന്നും പൂർണ്ണമോ ചന്ദ്ര നേടുന്നതിൻ്റെ “അസാധ്യത്”യിലാണ് നാം ഉള്ളത് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ “അസാധ്യം” ആയിരുന്നത് സാധ്യമാകുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേഹം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായ ദേത്തത താരതമ്യേന എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ മാനസികദേഹം കുടുതൽ സക്രിയ മാനസിലാക്കാൻ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ, അനേകം ക്ഷിമീകരണത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമാണ് - ഒരിപ്പായം രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല; ദേഹവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സാഖ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള യുക്തിപരമായ അനേകം മെല്ലാം ഭൗതികമായ ദേത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തിക്കാം. സ്വാദാവികമായും അത് മനസ്സിനെക്കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം അപഗ്രാമിക്കുകയല്ല. അപഗ്രാമത്തിന് നിരീക്ഷണവുമായി, കാണലുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപഗ്രാമത്തിൽ അപഗ്രാമകനും (analyser) അപഗ്രാമിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന ദേഹം, ജനങ്ങളെല്ലാം പരികരണമുണ്ടാവുന്നു. അതു ദേഹം, അങ്ങനെ പലതരം ദേഹങ്ങൾ!

മാനസികദേഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പര്യാലോചിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നമുകൾ മരുംരാശയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം അപഗ്രാമിക്കുകയല്ല. അപഗ്രാമത്തിന് നിരീക്ഷണവുമായി, കാണലുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപഗ്രാമത്തിൽ അപഗ്രാമകനും (analyser) അപഗ്രാമിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവും ഉണ്ട്. നമ്മിലെങ്ങിയ നിരവധി അംഗങ്ങൾ അപഗ്രാമകൾ ആയിരുന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്? അപഗ്രാമകൾ, ശുണ്ണങ്ങളോ ശുണ്ണങ്ങളോ ആയിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് അറിവും അതിനാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അധികാരിക്കാം അപഗ്രാമിക്കാൻ ആയിരുന്നു.

-പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് ഒരു വസ്തുവെ മുഴുവൻമായി, പരിപൂർണ്ണമായി കാണുന്നതുപോലെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തു കാണുന്നവോ അതിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെതാകുന്നു, മറ്റാരുടെയുമല്ല.

അപ്പോൾ, ശാരീരികമായി ദേഹമുള്ള; ചെക്കുത്തായ ഒരു മലയിട്ടുകൂടു കാണുന്നവോ, ഒരു വന്നുമുശത്തെ കാണുന്നവോ ശുണ്ണഭാകുന്ന ദേഹം. ഇത്തരം അപകടങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം ശാരീരികമായ ദേഹമാണോ? നിങ്ങളെല്ലാ പാമിനെ കാണുന്നു; ഉടനെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു. “സുക്ഷിക്കുക” എന്ന മുന്നറിയിപ്പുത്തരുന്ന കഴിവെന്നതു കാലത്തെ കാലത്തെ ശീലവിധേയ തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണമാണിത്. നിങ്ങളുടെ മനഃശരീരത്തിൻ്റെ (psychosomatic) മുഴുവൻ പ്രതികരണവും തൽക്കണ്ണമുണ്ടായതാണ് - സോപാധികമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതുകാലത്തിൽ പരിണാതമാക്കിയ അപകടങ്ങൾ. കാരണം, വന്നുജീവികൾ അപകടക്കാരികളാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികമായ അപകടത്തെ നേരിട്ടുവോ ദേഹമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? അതോ ആത്മരക്ഷ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഡിഷ്ടാംഗം ആരുമുണ്ടുപോൾ അപകടത്തെ നിന്നുണ്ടായാണോ?

പിന്നെ, മുന്നുണ്ടായ ഒരു രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വേദന വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ദേഹം. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന നാണ്? അത് ഡിഷ്ടാംഗം ആരുമുണ്ടുപോരുന്ന അപകടത്തിയാണോ? അതോ ഓർമ്മയും പ്രവൃത്തിയാണോ? അതോ ഓർമ്മയും പ്രവൃത്തിയും അപകടത്തിൽ പരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികമായ അപകടത്തെ നേരിട്ടുവോ ദേഹമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? അതോ ആത്മരക്ഷ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അപകടത്തിൽ പരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! മാനസികദേഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പര്യാലോചിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നമുകൾ മരുംരാശയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം അപഗ്രാമിക്കുകയല്ല. അപഗ്രാമത്തിന് നിരീക്ഷണവുമായി, കാണലുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപഗ്രാമത്തിൽ അപഗ്രാമകനും (analyser) അപഗ്രാമിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവും ഉണ്ട്. നമ്മിലെങ്ങിയ നിരവധി അംഗങ്ങൾ അപഗ്രാമകൾ ആയിരുന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്? അപഗ്രാമകൾ, ശുണ്ണങ്ങളോ ശുണ്ണങ്ങളോ ആയിരിക്കുന്നു. ഇതിലെങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന്? അപഗ്രാമകൾ, ശുണ്ണങ്ങളോ ശുണ്ണങ്ങളോ ആയിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് അറിവും അംഗങ്ങളിലെ വേചക്കാളികൾ ശുണ്ണിക്കുന്നു.

ബാറിസ്റ്റർ വളരെ കരുതലോടെയും പതിഞ്ഞ ശബ്ദങ്ങളിലും പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുടെ മനസ്സുമാറുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയംവരെ, നിങ്ങളെ ജയിലിലെ ത്തക്കും. നിങ്ങളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെവും കാരനായി പരിഗണിക്കും.”

കൃഷ്ണാജി മറുപടി പറഞ്ഞു: “മറുപദരും എന്നേപ്പോലെ ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. എന്നേക്കുന്നുംവിശ്വസ്ത് അവരെന്തും സോൾ, നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തോടു അവർക്കുള്ള വിരോധം ഘടനിഭവിക്കും. ഇതിനു പ്രതികരണമായി ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങപ്പെടും. ഇതാണ് സംഖ്യകാൻ പോകുന്നത്.”

ഡോ. പെരേരേയോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളോ ഈ അപകടകരമാം വല്ലോ വൃക്തമായ സംഭാഷണം തുടരാൻ താൽപര്യപ്പെട്ടില്ല. അവരിൽ ചിലർ വികാരവിവരണവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

കൃഷ്ണാജി തുടർന്നു: “ഞാനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. നിശബ്ദധനായിരിക്കാൻ ഞാൻ വിസ്മയമില്ലെന്നു. അതു കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനവരേറാടു സംസാരിക്കും. നിങ്ങളെ നോക്ക് എന്തു ചെയ്യും?” ആ ചോദ്യ തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവുമായി രൂപീപ്പിച്ചു.

“നിങ്ങൾ തള്ളിനീക്കപ്പെടും”

“എന്ന ഉമ്മുലനം ചെയ്യുമോ?”

“മികവാറും. നിങ്ങൾ മറുള്ളവരെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ല.”

“മികവാറും?”

“നിങ്ങൾ നിരാകരിക്കപ്പെടും.”

വളരെ നീംബ മറന്തതിനുശേഷം കൃഷ്ണമുർത്തി പറഞ്ഞു: “അപ്പോൾ സാർ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയാക്കിയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക?” അതിന്റെ വിവക്ഷിതാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറാൻ ഒരു വഴിയുംഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

കൃഷ്ണമുർത്തി ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. പിന്നെ ശാന്തമായി പ്രഭാഷണം തുടർന്നു. അദ്ദേഹം പരസ്പരം പ്രസ്താവനക്കും വിശ്വാസിക്കുമ്പോൾ, ഭാവിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു രൂപരേഖക്കുവേണ്ടി, ഏതൊപ്പാവത്സരം പാഠാവലാം പാഠാവലാം ആക്കുവേണ്ടി ജീവിതാഞ്ഞെള്ളു നശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു നിയതവാക്കും ജനങ്ങളുടെമേൽ അടിച്ചേര്ത്തപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. പരിതസ്മിതിയിലുള്ള മാറ്റം എത്തതെന്ന പ്രാധാന്യമർഹിച്ചാലും, അവശ്യം ഉള്ളിലെ രൂപാന്തരീകരണം ആണ്. അദ്ദേഹം അവസാനപ്പീംപ്രോഫൈസി മീറ്റിംഗ് തീർന്നു. അധികമായി

ഒന്നുംതന്നെ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിശബ്ദരായി ഹ്യോതസംവാദത്തിൽ ഇരുന്നു.

ഡോ. പെരേരേ പത്രക്കെ എഴുന്നേറ്റു. ആലോചനാപുർണ്ണം, മെല്ലും, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും കൃഷ്ണാജിയുടെ നേർക്ക് നടന്നു. എല്ലാവരും കുറിച്ചുമാറി, അദ്ദേഹത്തിന് വഴി ഒരുക്കി. എഴുന്നേറ്റുന്ന കാത്തിരുന്ന കൃഷ്ണാജിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു. അധികം ഉയരമില്ലാത്ത പ്രസംഗമണ്ണപത്തിലേക്ക് കയറിയ ശേഷം, ഡോ. പെരേരേ, കൃഷ്ണാജിയെ അദ്ദേഹപ്പിച്ചു. അവരുടെനും കുറിച്ചു നേരു നിന്നു. പിന്നെ ഒരു വാക്കും ഉറിയാടാതെ, അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി. സദസ്യർ ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ തുടങ്ങി.

പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ പിറ്റേനു കാലത്ത് ബാറിസ്റ്റർ, കൃഷ്ണമുർത്തിയെപ്പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാനിടപറുമെന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ചിന്നഭിന്നമാക്കാതെ, പരസ്യമായി തന്റെ സമൂഹസിഖാനത്തെ അഴിച്ചുമാറ്റി, തന്റെ സകാരുമായ ചിന്തകളെ പരസ്യമാക്കുമെന്നും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നു. അതിനുപരി, പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് ഒരു ശാന്തരാജാവുംപെടും അദ്ദേഹയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്ന് അനുയായികളും, വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തിനെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണമുർത്തിയെന്നു ചർച്ചചെയ്യാൻ വിശ്വാസിക്കുമെന്നു വന്നതിൽ അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അവർ ശാന്തരാജി അവരുടെകാരിൽ മടങ്ങിപ്പോയി. അവരുടെപ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നിറവേറ്റപ്പെട്ടോ എന്ന് എന്നിക്കുറിച്ചു. എന്നാൽ കുറിച്ചു

ബിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശ്വര്യജനകമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അക്കാലത്ത് കൃഷ്ണമുർത്തി താമസിച്ചിരുന്നവും മെയിൻ റോഡിനരികെ ആയിരുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ തിക്കും തിരക്കും ശബ്ദവും അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ചാലട്ടിയിരുന്നു.

കുറച്ചു ദിവസത്തിനുശേഷം, ഡോ. പെരേരേയുടെ വസതിയിൽ അതിമിയാവാൻ കൃഷ്ണമുർത്തി കഷണിക്കപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണമുർത്തി ആ കഷണം സീകരിച്ചു. ■

കൊച്ചിയിൽ കൃഷ്ണമുർത്തി വിഡിയോ പ്രദർശനം

“ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ എക്കിനെ നമുക്ക് നേരിട്ടാൻ കഴിയും?” എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചു ജെ. കൃഷ്ണമുർത്തി നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ പ്രദർശനം.

ഇടം : കൊച്ചി ടൗൺഹാൾ,
എറണാകുളം നോർത്ത്.
തീയതി : 18 ഫെബ്രുവരി,
ശനിയാഴ്ച.

സമയം : വൈകുന്നേരം 5.30
വീഡിയോ പ്രദർശനത്തിനുശേഷമുള്ള ചർച്ചയിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.
രാവിലെ 10 മണിമുതൽ പുസ്തക-ധാരാ.വി.വി.വി.പ്രദർശനവും വില്പനയും ആവശ്യമാണ്. ഏവർക്കും സ്വാഗതം.

Periodical

Published in September, January and May
Registered with the Registrar of Newspaper
for India under No. TNMAL/2005/17822

In undelivered please return to :
KRISHNAMURTI FOUNDATION INDIA
Vasanta Vihar, 124, 126 (Old 64,65) Greenways Road
Chennai-600 028. Tel. : 24937803 / 596
E-mail : publications@kfionline.org
Websites : www.kfionline.org / www.jkrishnamurthy.org