

രാജ്‌പീ

പുസ്തകം 8

മീനം

ലക്കം 8

മംഗളം .

—*—

മംഗളദായകാ, മംഗളരൂപാ, സ-
മംഗളമേകക മംഗളാത്മൻ!
പാവനമുത്തേ, നിൽപാദം പണിയുമെൻ
പാപങ്ങൾ പോക്കുക തമ്പുരാനേ!
ത്യാഗധനംകൊണ്ടു മാതൃഭൂസേവയ്യ
യോഗം വരുത്തുക വേദവേദ്യൻ!
സക്തിയല്ലാക്കുമേ മുക്തി ലഭിക്കുവാൻ
ഭക്തിയാണെന്നുള്ള സത്യബോധം
നിത്യമയംചെയ്തീടുകിൽ സൽക്കൃത
കൃത്യനായ്‌ത്തീരാൻ മറ്റൊരുവേണം!
ഭക്തിതൻ പാവനവേദിയിൽ സർവ്വസ്വ-
മപ്പണംചെയ്തു സംയജ്യം നേടാൻ
ശക്തിയരുളുക സർവ്വസ്ഥിതിയ-
കന്താവേ, നിത്യം വണങ്ങീടുന്നേൻ.

വിചാൻ, പുഴക്കര നരായണമേനോൻ.

ജ്യോതിജ്ഞം

അഹമ്മാനസംസ്താനിരൂപണം.

I.

പഞ്ചാംഗം ജാതകം മുതലായവ ഗണിക്കുന്നേടത്തു സൂര്യാദി
ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതികൾ വരുത്തുമ്പോൾ അഹമ്മാനകലകളെ സംസ്കരി

പ്രാൻ പഞ്ചബോധം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ അഹമ്മാനസംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതു ഗണകന്മാർ ഉപയോഗപ്രദമായതിനാൽ, അഹമ്മാനസപരമ്പരയും, തദാനന്തരമായിട്ടുണ്ടായ യുക്തിയും, യുക്തിഭാഷാദികളിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചുപകരം, തുടക്കന്മാരെ വന്ദിച്ചു നിരൂപണംചെയ്യുന്നു—

അഹമ്മാനമെന്നതു, തൽകാലസൂര്യന്റെ ഭജാഫലവും, തൽകാലസായനസൂര്യനിൽനിന്നു വരുന്നതിലധികവും യോഗത്തെയോ അന്തരത്തെയോ അതാതു ഗ്രഹത്തിന്റെ മദ്ധ്യഗതികൊണ്ടോ സ്വദഗതികൊണ്ടോ തുണിച്ചു, ദിവസാസൂക്ഷ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഹരിച്ചുവരുന്ന കലാദിയാണ്. ദൃഷ്ടപക്ഷത്തിൽ തൽകാലസായനസൂര്യനിൽനിന്നു വരുന്നതിലധികവും പ്രാണകലാന്തരവും കൂടി അഹമ്മാനസായനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നു മാത്രമേ വിശേഷമുള്ളൂ.

ഇനി ഈ അഹമ്മാനസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രയോജനവും, അഹമ്മാനം വരുത്തുന്നേടത്തെ യുക്തിയും ചിന്തിക്കാം—ഗ്രഹമദ്ധ്യമങ്ങളെ വരുത്തുന്നതു ഇഷ്ടാഫല്ഗ്നത്തെ, അതാതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ യുഗപത്യം കൊണ്ടു തുണിച്ചു യുഗഭൂമിനംകൊണ്ടു ഹരിച്ചാണല്ലോ. അപ്പോൾ വരുന്ന മദ്ധ്യമങ്ങൾ ലങ്കയിലെ സാവനദിനാരംഭത്തുകലേക്കുള്ളവയായിട്ടാണ്, ത്രൈരാശികന്യായംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നത്. ലങ്ക സ്വദേശമല്ലാത്തവർക്ക് സ്വദേശോദയവും ലങ്കോദയവും ഭൂമി ഗോളാകൃതിയായതുകൊണ്ടു തുല്യകാലത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ തരമില്ല. എല്ലാവരും ഗ്രഹമദ്ധ്യമങ്ങളേയും ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങളേയും വരുത്തുന്നതു സ്വദേശോദയാസ്തമനാദികാലങ്ങളിലേക്കുമാണ്. അതുകൊണ്ടു, ലങ്കോദയാസ്തമനാദികാലങ്ങളിലേക്കു വരുന്ന ഗ്രഹമദ്ധ്യമാദികളെ ചരസംസ്കാരംകൊണ്ടും ദേശാന്തരസംസ്കാരംകൊണ്ടുമാണ് സ്വദേശോദയാദികാലങ്ങളിലേക്കുമാക്കുന്നത്. ദേശാന്തരസംസ്കാരം അഹമ്മാനസംസ്കാരത്തിൽ പെട്ടതല്ല. അതിനാൽ അതിനെ വിട്ടു.

ലങ്കയിൽതന്നെയും ത്രൈരാശികാന്തിതങ്ങളായ സൂര്യോദിമദ്ധ്യമാദികൾ സൂര്യോദയസമയമായ സാവനദിനാരംഭത്തുകലേക്കുള്ളതല്ല സിദ്ധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ-യുഗഭൂമിനങ്ങളെല്ലാം തുല്യസംഖ്യങ്ങളായ പ്രാണങ്ങളോടുകൂടിയവയായിരുന്നവെങ്കിൽ, മദ്ധ്യമാദി ലങ്കോദയത്തിലേക്കുതന്നെ സിദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവ പരസ്പരം തുല്യപ്രാണങ്ങളല്ല. എങ്ങിനെയെന്നാൽ-ആദിത്യന്റെ സ്വദഗതികൊണ്ടോ

ണ് ഉദയാസ്തമനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മദ്ധ്യഗതികൊണ്ടല്ല. മദ്ധ്യഗതി എന്നും അവത്തൊമ്പതിൽ ചിലപാനം കലകളായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്തമഗതി പ്രായേണ ചില കാലത്തു ഇതിൽനിന്നു ഏറിയും, ചില കാലത്തു കുറഞ്ഞും വരും. ഇരുപത്തൊരായിരത്തുററു പ്രാണ കാലംകൊണ്ടു ഗ്രഹനക്ഷത്രഗോളം ഒരുവട്ടം പരിവർത്തനം ചെയ്യും. അശ്വിനാഭി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമനകാലവും ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ സൂര്യമദ്ധ്യം ഇതിൽ അവത്തൊമ്പതിൽ ചിലപാനം പ്രാണ കാലവും കൂടി കഴിഞ്ഞു ഉദിക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു മദ്ധ്യസാവനദിനങ്ങൾ ശരാശരി ഇരുപത്തൊരായിരത്തുററുപ്രാണകാലത്തിൽ ചിലപാനം പ്രാണങ്ങൾ എന്നു കല്പിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന സൂര്യഗതിയാണ് മദ്ധ്യഗതിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ചതുരത്തിൽ ആദിത്യന്റെ മദ്ധ്യഗതികലകളും സ്തമഗതികലകളും തുല്യസംഖ്യങ്ങളായിട്ടും വരും. അതുകൊണ്ടു ഏതൊരാശികാന്തിങ്ങളായ സൂര്യാഭിമദ്ധ്യമങ്ങൾ, രവിമദ്ധ്യമാദയദപയാന്തസ്ഥപ്രാണതുച്ചങ്ങളായ മദ്ധ്യസാവനദിനങ്ങളുടെ ആരംഭകാലമായ രവിമദ്ധ്യമാദയത്തുകലകളുള്ളവയാണ് സിദ്ധിക്കുക. അവയെ സ്തമസാവനാരംഭത്തിലേക്കു മാറ്റുവാനാണ്, ഭൂജാഫലകലാസംഖ്യങ്ങളായ പ്രാണങ്ങളുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന ഗതികലകളെ സംസ്കരിക്കുന്നത്. എപ്രകാരം എന്നാൽ—ആദിത്യൻ മന്ദോച്ചത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്പഷ്ടമദ്ധ്യമങ്ങൾ തുല്യകാലത്തിൽ ഉദിക്കും. അപ്പോൾ സൂര്യന്റെ ഗതി ഏറ്റവും മന്ദമായതുകൊണ്ടു സൂര്യൻ, പിറേറ ദിവസം മദ്ധ്യം ഉദിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പുതന്നെ ഉദിക്കും. അതാതു ദിവസത്തെ ഭൂജാഫലം എത്ര ഇലിയുണ്ടോ, മദ്ധ്യമാദയത്തിൽനിന്നു അത്ര പ്രാണകാലം മുമ്പായിരിക്കും സൂര്യബിംബം ഉദിക്കുക. മന്ദോച്ചത്തുകൽനിന്നു രാശ്യഷ്ടമാംശത്തെ മദ്ധ്യംപ്രാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഭൂജാഫലം എട്ടായതുകൊണ്ടു, മദ്ധ്യമാദയത്തുകൽനിന്നു എട്ടു പ്രാണകാലം മുമ്പുദിക്കും. മന്ദോച്ചത്തുകൽനിന്നു മൂന്നു രാശി മദ്ധ്യംചെന്നാൽ, അന്ത്യഭൂജാഫലസംഖ്യയായ ഒരുത്തററുപത്തൊമ്പതു പ്രാണകാലംമുമ്പു സൂര്യൻ ഉദിക്കും. പിന്നെ ഭൂജാഫലം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്തോറും, പ്രാണകാലവും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു മന്ദനീചത്തിൽ മദ്ധ്യം എത്തുമ്പോൾ മദ്ധ്യമസ്തമങ്ങൾ തുല്യകാലത്തിൽ ഉദിക്കും. എങ്ങിനെയെന്നാൽ—ഒരു ദിവസം സൂര്യന്റെ മദ്ധ്യമസ്തമങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ലങ്കയിൽ ഉദിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു മദ്ധ്യസാവനദിനകാലം കഴിഞ്ഞു ആ സൂര്യമദ്ധ്യം, ലങ്കയിൽ ഉദിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ സ്പഷ്ടം അങ്ങിനെയല്ല. അന്നത്തെ സ്തമമദ്ധ്യമങ്ങൾ

ഉടെ ഗത്യന്തരകല എത്രയുണ്ടോ, മല്യമോദയാൽപ്പൂർണ്ണം അത്ര പ്രാണങ്ങൾക്കു മുന്യതെന്ന സ്പഷ്ടഗതി മനമായ കാലത്തു സൂര്യൻ ലങ്കയിൽ ഉദിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഈ വണ്ണമാകയാൽ, മല്യമസ്സോദയാന്തര കാലം കൂടിക്കൂടി വരും. ഉച്ചത്തിൽനിന്നു മല്യം മൂന്നു രാശി ചെല്ലുന്നതുവരെ ഇപ്രകാരമാണ്. പിന്നെ മല്യമഗതിയേക്കാൾ സ്പഷ്ടഗതി ക്രമേണ കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോൾ അതാതുദിവസത്തെ സ്പഷ്ടഗതിയുടേയും മല്യഗതിയുടേയും അന്തരകലകളോളം പ്രാണങ്ങൾ, അന്ത്യ ഭജാഫലകലാസംഖ്യയോളം പ്രാണങ്ങളിൽനിന്നു ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു, മന്ദനീചത്തിലെത്തുമ്പോഴേക്കും, മല്യമസ്സോദയാന്തരം ഒന്നിച്ചുകൂടും. ഇതുവരെ മല്യം മൂന്നും സ്പഷ്ടം പിന്മുറയായിരുന്നു. ഇനി സ്സോദയാന്തരം മല്യം പിന്മുറയായാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു മല്യമോദയാന്തരം ശേഷമാണ് സ്സോദയാന്തരം. അതുകൊണ്ടു സ്സോദയാന്തരത്തിനുള്ള പ്രാണകാലവും കൂടിക്കൂടി വരും പിന്നെ മൂന്നു രാശി ചെല്ലുന്നതുവരേക്കും. പിന്നെ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്ന മന്ദോച്ചത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും മല്യമസ്സോദയാന്തരം ഒന്നിച്ചു വരും. ഇതിന്റെ ന്യായം മല്യം മൂന്നു നിഷ്കന്ധോഴത്തെ ന്യായംപോലെതന്നെ—

ഇങ്ങിനെയിരിക്കയാൽ അതാതു ദിവസത്തെ രവി ഭജാഫലകലാസംഖ്യയോളം പ്രാണങ്ങൾക്കുള്ള അതാതുഗ്രഹത്തിന്റെ മല്യമഗതി അതാതു മല്യമത്തിൽ, ഭജാഫലത്തിന്റെ ധനസ്തയനസരിച്ച സംസ്കരിച്ചു, ലങ്കയിലെ രവി മല്യമോദയാന്തരം സിദ്ധിച്ച മല്യമങ്ങൾ സ്പഷ്ടമല്യമങ്ങളാവുകയുള്ളവെന്നു വന്നുകൂടി. ഈ സംസ്കാരം രവിഭജാഫലസംസ്കാരമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത എല്ലായിടങ്ങളിലും എല്ലാ മല്യമപ്പസടങ്ങളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതുമാണ്.

ഇനി ലങ്കയിൽനിന്നു തെക്കും വടക്കും സ്വദേശമായ ആളുകൾക്കു ലങ്കയിലെ സ്സോദയാന്തരം സിദ്ധിച്ച മല്യമാദി സ്വദേശസ്സോദയാന്തരകലകളോടുകൂടി വേറെയൊരു സംസ്കാരവും കൂടി വേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്നാണ് ചരസംസ്കാരമെന്ന പേര്. അവിടെ ആദ്യം ചരം എന്നതെന്ത്? എന്ന് നിരൂപണംചെയ്യാം. ലങ്കയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നേടത്തും അസ്തമിക്കുന്നേടത്തും ദക്ഷിണോത്തരധ്രുവങ്ങളിലും സ്ഥിതിക്കുമാറു ഭ്രമാർപത്തിലായി ഭഗോളത്തിൽ ഒരു വൃത്തം കല്പിച്ചു. അതിന്നു ലങ്കാക്ഷിതിജം എന്നുപേര്. ഈവണ്ണം സ്വദേശത്തുകലും ഒരു വൃത്തം കല്പിച്ചു. അതിന്നു സ്വദേശക്ഷിതിജമെന്നും പേര്. പക്ഷേ ഈ വൃത്തം ഉത്തരധ്രുവത്തുകലും ദക്ഷിണധ്രുവത്തുകലും സ്ഥിതിക്കില്ല. സൂര്യന്റെ ഉദയാസ്തമയ

പ്രദേശങ്ങളിലേ സ്ഥിരപ്പെട്ടു. എങ്കിലും സ്വദേശത്തു ഭൂമിയുടെ പാർപ്പത്തിൽ ഭോഗോളത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലങ്കയിൽനിന്നു വടക്കുള്ള ഭൂമിയുടേയും ഭോഗോളത്തിന്റേയും അലംഭാവം ഉത്തരഭോഗോളമെന്നും, തെക്കുള്ളവറിന്നു ദക്ഷിണഭോഗോളമെന്നും വ്യവഹാരമുണ്ടു്. സ്വദേശങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളായതുകൊണ്ടു സ്വദേശക്ഷിതിജ്ഞങ്ങളും അസംഖ്യങ്ങളാണു്. ഉത്തരഭോഗോളത്തിലെ സ്വദേശക്ഷിതിജ്ഞങ്ങളല്ലാതെ ഉത്തരഭോഗോളസ്ഥമായ ലങ്കാക്ഷിതിജ്ഞാലംഭത്തേക്കാൾ താഴ്ന്നും, ദക്ഷിണഭോഗോളസ്ഥമായ ലങ്കാക്ഷിതിജ്ഞാലംഭത്തേക്കാൾ ഉയർന്നും ഇരിക്കും. ദക്ഷിണഭോഗോളത്തിലുള്ള സ്വദേശക്ഷിതിജ്ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണഭോഗോളസ്ഥമായ ലങ്കാക്ഷിതിജ്ഞാലംഭത്തേക്കാൾ താഴ്ന്നും, ഉത്തരഭോഗോളസ്ഥമായതിനേക്കാൾ ഉയർന്നും ഇരിക്കുമെന്നതു് വിശേഷമാകുന്നു. ലങ്കക്കു നേരേ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും സകലസ്വദേശക്ഷിതിജ്ഞങ്ങളും ലങ്കാക്ഷിതിജ്ഞത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ പണ്ണമാകയാൽ സ്വദേശക്ഷിതിജ്ഞങ്ങളുടെ ലങ്കാക്ഷിതിജ്ഞസംപാതത്തു കൽനിന്നു ലങ്കാക്ഷിതിജ്ഞത്തോടുള്ള അകൽപ്പയും ക്രമത്തിൽ കൂടിക്കൂടി വരും. പിന്നെ ആദിത്യൻ, സ്വദേശക്ഷിതിജ്ഞത്തിൽ കിഴക്കു സ്ഥിരപ്പെടുമ്പോൾ ഉദിക്കും. പടിഞ്ഞാറു സ്ഥിരപ്പെടുമ്പോൾ അസ്തമിക്കും അതാതു ദിവസത്തെ ആദിത്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ വൃത്തങ്ങൾ സ്വദേശക്ഷിതിജ്ഞത്തുകയും, ലങ്കാക്ഷിതിജ്ഞത്തുകയും, പൂർവാപരദിക്കുകളിലായി ഇരണ്ടു ദിക്കുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെടും. ആദിത്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ വൃത്തത്തിന്റെ, സ്വദേശക്ഷിതിജ്ഞലങ്കാക്ഷിതിജ്ഞസമ്പാതങ്ങളുടെ അന്തരാളത്തിലുള്ള, പരിധിഭാഗമാണു് സായനസൂര്യനിൽനിന്നു വരുന്നതെന്നു്.

കെ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ.

ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം.

ശ്രീയമിഹ നിജലാം മമ തു ദേവ വിധേഹി രമാ-
രമണ, മനീശ്വരൈഃ പ്രണതപാദ, യോർഗമനഃ
ഗുരുമന്ദോലയേ കൃതനിവാരണമന്തഗുണം.
ഹരിമഞ്ജിതം ഭവന്തമയി കൃഷ്ണ സദാപി ഭജേ.

2

ഘനഘനകാന്തിമന്തരഘപാപകശാന്തികരം
സുമധുരവേണനാദപരി(രസ)ഹാഷിതഗോപഗണം
ഇഹ മന്ദലായേ സ്മൃതനിരീക്ഷ്യതയം ലസിതം
പരമ ഭജേ ഭവന്തമയി കൃഷ്ണ ഭയാഭവ മാം.

3

കനകമയാംബരം മണിവിഭൂഷണഭാസുരിത-
സ്വതന്ത്രരൂപം പയോഭമീവ ശക്തയനുഗുഹിതം
മുദ്രപദോല്പന്നകുമ്പലാപലബഹുശിഖം
ഹസിതസരോജപത്രപരിഹാസിവിലോലദളം

4

വിസമുദളാംഗുലീനിയമിതസ്വരവേണരവ-
ദൃതഗുരയൈവ്യതം സപതൂലിഃ പതൂലൈശ്ച രസാൽ
വിവിധവിഭാസലാലസമനഗ്ലകളിന്ദസുതാ-
പുളിനസമീപഗോപരവനാന്തരഭൂഷ ചിരം,

5

അയി ഭഗവൻ, ഭവന്തമരേന്ദ്രവിധാതുരമുഖൈ-
ജ്ജഗദധി പൈരഭിഷ്ടതമപേതമരൈഃ പ്രണതൈഃ
ദുരവഗമപ്രഭാവമചി ഗോപവപുഃ പ്രണമഃ
പവനപുരേശ കൃഷ്ണ കരു നഃ കരുണാ നി ഹരേഃ!

6

അതിഭയമഹസാം പടലമാശ്ര മനോനിലയം
ഭയമപസാരയാമി ബഹുശഃ സ്മരണോപനതൈഃ
അമൃതരസൈരിവേഗപരഭവച്ചുരിതൈർമ്മഹിതൈ-
ർമ്മയി ഭവ കൃഷ്ണ വാതപുരനാഥഭയാലുരലം.

7

തപമസി രജോഗുണപ്രപുരവിശ്വകരസ്സ വിധി-
സ്തപവികലസതാഭുരിരശേഷമവൻ ഭവനം
ധൃതതമസം ഹ്രിയേത ച ശിവേന ജഗൽ ഭവതം
ജയ ജയ കൃഷ്ണ വാതപുരവാസ ചിദേകരസ!

8

ഭവസി ച വിശ്വദൃക്തന്മൃതാമിഹചിത്തഗത-
സ്സകലപുനർമദോപ്യസി നിയാമക ഇശ്വരതയാ
തമിഹ ഭവന്തമന്തരജിത ഹ്രിയ ഏക പത്നി
ശരണമുഖൈമി കൃഷ്ണ പവമാനപുരേശ ഹരേഃ!

അലങ്കാരവിചാരം.

III.

ഉപമ ഉൽപ്രേക്ഷ അതിശയോക്തി മുതലായവ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധങ്ങളും പ്രധാനങ്ങളും ആയ അലങ്കാരങ്ങളാകുന്നുവല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണംകൊണ്ട് അതിനെ സമർത്ഥിക്കുക എന്നതു ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ സാധാരണമാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു വക്താവിനു പ്രതിപാദനത്തിനും ശ്രോതാവിനു ആശയഗ്രഹണത്തിനും സൗകര്യം കൂടുതലായി കിട്ടുന്നു. ദർശനമായ ഒരു (ഗ്രഹന)വിഷയത്തെ യുക്തമായ ഉദാഹരണംകൊണ്ടു ശ്രോതാവിനെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അത്രതന്നെയു മല്ല ആശയത്തിനു സാരസ്യവും കൈവരും. സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ മുഖം ചന്ദ്രനേയും കേശം മേഘത്തേയും നിറം സ്വപ്നത്തേയും പോലെ ശോഭിക്കുന്നു എന്നു പറയാറുണ്ട്. സുഖപ്രദവും വിശിഷ്ടവും ആയ ഒരു സ്ഥലമോ നഗരമോ കണ്ടാൽ അവിടം സ്വർഗ്ഗമെന്നു വർണ്ണിക്കുന്നു. അതുപോലെ ദുഃഖകരവും നികൃഷ്ടവും ആയ ദേശത്തെ നരകം എന്നു പറയുന്നതും പതിവാണു്. ഈ മാതിരി സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നിനോടു സദൃശമായി കല്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഉപമാലങ്കാരം സിദ്ധമായിരിക്കുന്നു എന്നു കാണാം. സ്ഥൂലവിഗ്രഹനായ ഒരുത്തനെ തടിയൻ, കൂറൻ മലപോലെയായിരിക്കുന്നവൻ എന്നെല്ലാം വർണ്ണിക്കാറുണ്ട്. മാധ്യമം അധികമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ അമൃതമെന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അതിശയോക്തിക്കത്രേ സ്ഥാനം. ജനങ്ങളുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ സാമാന്യത്തിലധികം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണു് ഈ അലങ്കാരം. ഏതു കാര്യം പറയുമ്പോഴും തങ്ങൾക്കു അതിനോടു സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടത്തേയും അനിഷ്ടത്തേയും ആസ്പദമാക്കി യഥോചിതം അതിശയോക്തി കലർത്തുവാൻ ജനങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകം വാസനയുണ്ടു്. ഇപ്രകാരം വിചാരിക്കുന്നതായാൽ പ്രധാനങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങൾ സർവ്വവും ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നവയാകുന്നു എന്നു തെളിയും. സാരസ്യവും വികാസവും സംസ്കാരവും കറവായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അവയ്ക്കു സാഹിത്യദൃഷ്ടിയാ അലങ്കാരത്വം ഇല്ലെന്നു സിദ്ധംതന്നെ. എന്നാൽ അത്രമാത്രംകൊണ്ടു അവ സാഹിത്യത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങൾക്കു മൂലമല്ലെന്നു വരുന്നതല്ല. പ്രാകൃതവും വിരസവും ആയ ലൗകികാലങ്കാരത്തെ പരിഷ്കരിച്ചു

സരസമാക്ഷരവോടും അതു സാഹിത്യലങ്കാരമായിത്തീരുന്നു. ലോകത്തിലേയും സാഹിത്യത്തിലേയും അലങ്കാരങ്ങൾക്ക് ഇതത്രേ പ്രധാനമായ വൃത്യാസം. ഭാഷയ്ക്കു സാരസ്വവും ഭംഗിയും വരുത്തുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹവും വാസനയും ജനങ്ങൾക്കു ജനസിദ്ധമെന്നും തത്ഫലമായി അവർ നിത്യവ്യവഹാരത്തിൽ പലവിധം അലങ്കാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നും അവയെ ആണു പിന്നീടു കവികൾ പരിഷ്കരിച്ചു സാഹിത്യലങ്കാരങ്ങളായി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത്രയും പ്രതിപാദിച്ചതിൽനിന്നു വിശദമാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ലോകത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന അലങ്കാരങ്ങളുടെ മൂലം സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഒന്നുതന്നെയെങ്കിലും പ്രതിപാദനരീതിയുടെ വൈചിത്ര്യംകൊണ്ടും രസഗതമായ പ്രാധാന്യംകൊണ്ടും അവ രണ്ടും രണ്ടെന്ന നിലയിൽ ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പശു ഗവയമൃഗംപോലെയെങ്കിലും; തുണു കണ്ടാൽ പുരുഷനോ എന്നു തോന്നും; രാമനേക്കണ്ടാൽ കൃഷ്ണൻ്റെ സ്മരണവരും; പിതാവും പുത്രനും കൂടി വരുന്നു; എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ ലോകത്തിൽ സുലഭങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇവയെ ഉപമാലങ്കാരങ്ങളായി ഗണിക്കുക പതിവില്ല. കാരണം പ്രതിപാദന വൈശിഷ്ട്യവും രസസിദ്ധിയും ഇവയ്ക്ക് ഇല്ലായ്കയത്രേ. കവിമാത്രസാധ്യങ്ങളായ ചില കല്പനകളുടെ സമ്പന്നംകൊണ്ടല്ലാതെ ഇതു തുണുങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു ലോകാലങ്കാരങ്ങൾക്കു സാഹിത്യലങ്കാരങ്ങളുടെ ഛായാഭാസം മാത്രമേ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നു ഗ്രാഹ്യം.

സാഹിത്യത്തിൽ പ്രധാനങ്ങളും അപ്രധാനങ്ങളും ആയി അനേകം അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പയ്യാദീക്ഷിതരുടെ പ്രസിദ്ധമായ കവലയാനന്ദത്തിൽ ഉപമ, അനന്തപഥം, ഉപമേയോപമ, പ്രതീപം, രൂപകം, പരിണാമം, ഉല്പേഖം, സ്തുതി, ഭ്രാന്തി, സന്ദേഹം, അപഹ്നതി, ഉൽപ്രേക്ഷ, അതിശയോക്തി, തുല്യയോഗിത, ദീപകം, ദൃഷ്ടാന്തം, വൃതിരേകം, സഹോക്തി, വിനോക്തി, സമാസോക്തി, പരികരം, ശ്ലേഷം, വ്യാജസ്തുതി, വിരോധാഭാസം, വിഭാവന, വിഷമം, ഏകാവലി, സമാധി, പ്രേതശ്ലോക്തി, മുദ്ര, രത്നാവലി, തത്ഗുണം, സ്വഭാവോക്തി മുതലായി നൂററിയിരുപത്തിനാലു (൧൨൪) അലങ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അലങ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു യോജിച്ചു വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ അതു ഒരു സാരമായ ദോഷമല്ല. ആചാര്യന്മാർക്കു അലങ്കാരങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളിൽ ചിലവയെ യഥേഷ്ടം

തള്ളുകയുംകൊള്ളുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തദനുസരണം അലങ്കാരങ്ങളുടെ സംഖ്യ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. ധർമ്മത്തിൽ അത്യുല്പമായ വ്യത്യാസത്തെ ചിലർ നിസ്സാരമായും മറ്റു ചിലർ സാരമായും ഗണിക്കുന്നതും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലും കുറവും കാണുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. സുസൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസത്തെ സാരമായി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കവലയാനന്ദത്തിൽ അലങ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി നില്ക്കുന്നത്.

അലങ്കാരങ്ങളുടെ സംഖ്യ സാധിക്കുന്നിടത്തോളവും അങ്ങേ അററവരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ശാസ്ത്രത്തിനു സമഗ്രതയും തന്നിമിത്തം പ്രയോജനവും കൂടുതൽ കിട്ടും. നേരേമറിച്ചു അതു കുറയ്ക്കുന്നതായാൽ ഫലവും വിപരീതമായിരിക്കും. അലങ്കാരവിഷയത്തിൽ കവലയാനന്ദം പൂണ്ണമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അലങ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണം അധികമായി കാണുന്നത്. സംസ്കൃതത്തിൽ എണ്ണമില്ലാതെ അലങ്കാരശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്മാലങ്കാരപ്രതിപാദനവിഷയത്തിൽ കവലയാനന്ദത്തിനു ഒരു പൂണ്ണതയും വൈശിഷ്ട്യവും വേറെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു അതിന് അന്യാദൃശമായ പ്രസിദ്ധിയും ആദരവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഉപമ, ഉൽപ്രേക്ഷ, രൂപകം, അതിശയോക്തി, ശ്ലേഷം, സ്വഭാവോക്തി, അത്മാന്തരത്വാസം തുടങ്ങിയവ പ്രധാനങ്ങളാകുന്നു. ഇവയിൽ അധികം പ്രാധാന്യം ഉപമയ്ക്കാണ്. ഇതര അലങ്കാരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധം ഉപമയുമായി ബന്ധം വഹിയ്ക്കുന്നവയായിരിക്കും; അവ ഉപമയുടെ വേഷാന്തരങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ തെറ്റു പിണയുന്നതല്ല. സഹൃദയന്മാരെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യാലങ്കാരങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വൈഭവം ഉപമയ്ക്കു വേറെയുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് അലങ്കാരസമുദായത്തിൽ ഉപമയ്ക്ക് അഗ്രസ്ഥാനം കല്പിതമായിരിക്കുന്നു.

രണ്ടു വസ്തുക്കൾക്കു സാധർമ്യം കല്പിച്ചു, ഒന്നുപോലെ മറ്റൊന്നു എന്നു സാധിക്കുന്നതാണ് ഉപമ. ഉപമേയം ഉപമാനം എന്നിവ ഉപമയുടെ രണ്ടു പ്രധാനാംഗങ്ങളാണ്. ഏതിനേ ഉപമിയ്ക്കുന്നുവോ അതു ഉപമേയം. ഏതിനോടു ഉപമിക്കുന്നുവോ അതു ഉപമാനം. ഇവ രണ്ടിന്റേയും അതായതു ഉപമയുടെ മുഴുവനും ജീവനത്രേ ധർമ്മം. അതു 'ചേരുന്നപടിചേർന്ന'തിനു കവിയ്ക്കു നല്ല സാമർത്ഥ്യം വേണം. ഉപമാവാചകം അപ്രധാനമാകുന്നു. അതിനെ വജ്ജിഷകയോ രൂപാന്തരേണ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച ഉപമയുടെ

സ്വഭാവം തന്മൂലകങ്ങളായ ഉൽപ്രേക്ഷാദ്രവകാരങ്ങളും യഥാർത്ഥം യോജിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

ഉല്ക്കഷ്ണം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായവയോടു ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനുള്ള പരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈശിഷ്ട്യം സാധിക്കുകയാകുന്നു ഉപമയുടെ പ്രയോജനം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉപമയിൽ ഉപമയോ അനൽകൃഷ്ടമായ വസ്തുവും ഉപമാനം ഉൽക്കഷ്ണം ഏറിയതുമായിരിക്കും. 'ഉപമാനോപമേ യസ്യ ഗുണലേശതഃ സാമ്യമുപമാ' എന്ന വാചനസൂത്രം ഇവിടെ സ്മരിക്കുന്നതു യുക്തമായിരിക്കും സൗന്ദര്യം കുറയുന്ന മുഖത്തിന് അതു അധികമുണ്ടെന്നു സാധിക്കുകയാണ്, അതിനെ ചന്ദ്രനോടു ഉപമിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം.

അഖണ്ഡമണ്ഡലഃ കേവലഃ കപ കാന്താമുഖമച്യുതി

യൽ കിഞ്ചിൽ കാന്തി സാമാന്യാർക്കശിന്നെവോപമീയതേ

എന്ന ഭാമഹാചാര്യനും പറയുന്ന പരിപൂർണ്ണമണ്ഡലനായ ചന്ദ്രൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? നിഷ്പ്രഭമായ കാന്താമുഖം എവിടെ? ലഘുവായ കാന്തിസാദൃശ്യംകൊണ്ടു കാന്താമുഖത്തെ ചന്ദ്രനോടു ഉപമിക്കുന്നതാകുന്നു. നരപ്പഭൻ, പുഷ്പവ്യാഘ്രൻ, വൃഷപന്ദ്രൻ, നരഭേവൻ, രാജഷി, സ്മിരണം, കേശതമസ്സ, ഫാലചന്ദ്രൻ, ഗണ്ഡാദർശം, ഭുജലത, കാൽത്താൻ, കരാബ്ജം, വാഗമുതം, സ്തിതചന്ദ്രിക, രോഷാഗ്നി, പ്രതാപസൂര്യൻ, ദയാസമുദ്രം, മാന്യാപാശം, മോഹാസകാരം, ജ്ഞാനപ്രകാശം, സംസാരാബ്ധി, ശോകസിന്ധു, കരീന്ദ്രൻ, മുഗരാജാവി എന്നിങ്ങനെ പലപ്രയോഗങ്ങളും സാമിത്വലാഭത്തിലും പ്രസിദ്ധങ്ങളായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെയെല്ലാം ഉപമയേക്കുള്ള യഥാർത്ഥസ്ഥിതി ഭാമഹൻ കാന്താനന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുതന്നെ. എങ്കിലും അവയ്ക്കു ഉപമാനസ്വഭാവത്താൽ ഉല്ക്കഷ്ണം സിദ്ധിക്കുന്നു.

അത്യാലങ്കാരങ്ങൾ ഉപമയുടെ രൂപാന്തരങ്ങൾ എന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ അഭിപ്രായം അല്പംകൂടി സ്പഷ്ടമാക്കാം. മണ്ണുകൊണ്ടു കടം, കലം, ചട്ടി മുതലായ വസ്തുക്കളും നല്ലകൊണ്ടു മുണ്ടു, പുതപ്പു, വിരിപ്പു, നേരിയതു, തോൽതു, പുടക എന്നു തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്നു. ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്പമല്പം വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു നിർമ്മിതങ്ങളായ വസ്തുക്കൾക്കു ആകൃതിവ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നത്. പുറമേ കാണുന്ന രൂപവ്യത്യാസം ഏതുവിധമായാലും ഘടാദികൾക്കു മുത്തും വസ്തുക്കൾക്കു തന്മൂലം ആശ്രയമായിരിക്കുന്നു. ഇതു

പോലെയാണു ഉപമേയോപമ, ഉൽപ്രേക്ഷ, അനന്തപഥം, പ്രതിപം സൂതി, പരിണാമം, സന്ദേഹം, ഭ്രാന്തിമാൻ, ഉല്ലേഖം, അപഹ്നവം, തു, ല്യയോഗിത, രൂപകം, അപ്രസ്തുതപ്രശംസ, ദുഷ്ടാന്തം, നിദർശനം, ശ്ലേഷം എന്നു തുടങ്ങിയ അലങ്കാരങ്ങൾക്കു ഉപമ പരമമായ അടിസ്ഥാനമായി നില്ക്കുന്നത്. കല്പനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിപ്രകാരം കൊണ്ടു്. അവയുടെ ആകൃതിയ്ക്കും പ്രകൃതിക്കും ഭേദമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതാകുന്നു. മുഖത്തേപ്പോലെ ചന്ദ്രൻ (ഉപമേയോപമ), മുഖം മുഖത്തേപ്പോലെ (അനന്തപഥം), ചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ടു മുഖത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നു (സൂതി), ഇതു മുഖമോ ചന്ദ്രനോ (സന്ദേഹം), ചകോരങ്ങൾ ചന്ദ്രനെന്നു വിചാരിച്ചു മുഖത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നു (ഭ്രാന്തിമാൻ) മുതലായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക. പ്രധാനമായ ഒരു ധർമ്മത്തെ പലവിധത്തിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഉപയോഗിക്കുകയാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനെ സിദ്ധങ്ങളായ ഉപമേയോപമാനന്തപഥാലങ്കാരങ്ങളുടെ മൂലം ഉപമയുടെ മർമ്മത്തിൽ നിബദ്ധമായിരിക്കുന്നു എന്നും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. രൂപകശ്ലേഷാദികൾക്കും പല അലങ്കാരങ്ങളോടും ഓരോ വിധം ബന്ധം ഉണ്ടു്. എന്നാൽ ഉപമയ്ക്കെന്നതുപോലെ അതു വിശാലമല്ല. അതുകൊണ്ടു അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഉപമയ്ക്കു പ്രഥമസ്ഥാനാവകാശം എന്നു സിദ്ധം.

പ്രധാനമായ ഓരോ അലങ്കാരത്തിനും. പലപ്പോഴും അപ്രധാനങ്ങളായവയ്ക്കും, അനേകം വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഉപമയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു ലുപ്തോപമ. വസ്തു് ഉപമാനം ധർമ്മം ഉപമാവാചകം എന്നീ അംഗങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെയോ രണ്ടിന്റെയോ മൂന്നിന്റെയോ അനുപാദാനംകൊണ്ടു അതു സംഭവിക്കുന്നു. വാചകലുപ്ത, ധർമ്മലുപ്ത, ധർമ്മവാചകലുപ്ത, വാചകോപമേയലുപ്ത, ഉപമാനലുപ്ത, വാചകോപമാനലുപ്ത, ധർമ്മോപമാനലുപ്ത, ധർമ്മോപമാനവാചകലുപ്ത, എന്നു ലുപ്തോപമ എട്ടു വിധം. ധർമ്മി ധർമ്മം ഫലം ഫേതു എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചു ഉൽപ്രേക്ഷ നാലു പ്രകാരം. വർണ്ണത്തേയും അവർണ്ണത്തേയും രണ്ടിനെയും ആശ്രയിച്ചു ശ്ലേഷത്തിന്നു മൂന്നു ഭേദങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. പദപേക്ഷയെ ആസ്പദമാക്കി സഭാഗം അഭാഗം എന്നിങ്ങനെ വേറെയും ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടു്. സാദൃശ്യം ആഭാസം രൂപിതം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചു രൂപകം മൂന്നുപ്രകാരം; സാംഗം നിരംഗം പരമ്പരിതം എന്നു പ്രകാരാന്തരേണയും രൂപകത്തിന്നു മൂന്നു ഭേദങ്ങൾ കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ന. ഇവയുടെ ലക്ഷണാദികളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ വിവരം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയുന്നതിന്നു മാത്രമേ സൗകര്യമുള്ളൂ.

വടക്കുംകൂർ, രാജരാജവർമ്മരാജാ.

വിജനസ്തുതി.

വിജനമേ, ജനമേറുമൊരങ്ങരോൽ
സുജനസേവ്യ, ഭവൽഗുണമേൽക്കണം
അജനീഷേവണ ചെയ്തതിന്റേവിയം
ത്രിജഗതി പ്രിയമില്ലിതരസ്ഥലം.

1

സുചരിതം മമ സുസ്ഫുടമിനരോ
വിചലിതം വിഷയങ്ങളിലെന്നും
ഭൂശമൊതുക്കവതിന്നുതമ്പസ്യ നീ
വിശയമററു തുണക്കുമനക്ഷണം.

2

തനയരോ തരളേക്ഷണതനപിയോ
വിനയമേറിയ ശിഷ്യജനങ്ങളോ
ഇവനൊടിക്കിണെ പേർപിരിയായ്ക്കിൽ മേ
ഭവനപാവന, നിന്നെ പഭിക്കുമോ.

3

ഇവരിലേവരുമെന്തിനുമെപ്പൊഴും
നവരസത്തൊടൊരുങ്ങിയിരിക്കിലും
ഇവനിനിത്തവസേവനമെന്നുതാൻ
ശിവമതാണു മതാനുഗുണം ദൃഢം.

4

ശിശുജനക്കളിലില്ലൊരു ശബ്ദമി-
ല്ല, ശ്രമേല്ലൊരു കാഴ്ചയുമില്ല, തേ
അസുഖഭം ഗുണമൊന്നിതൊഴിക്കുവാ-
നസുധർക്കൊരുവർക്കുമറക്കുമോ.

5

മനമൊതുക്കി മുറക്കു മുരാരിതൻ-
നിനവുറച്ചു നിരാശമിരുന്നു മേ
ഘനരസത്തികവേൽക്കവതിന്നു മേ-
ലനാല, നിൻതുണ വേണമെന്നിശം.

6

വിഷമയത്പമിയന്നയരുണൊരീ
വിഷയസങ്കടമേൽക്കവതോറവും
വിഷമമായതുനിൻതുണയേൽക്കിലേം
ധിഷ്ണയിൽ പതിയാ യതിയാമിവൻ.

7

ഇവൻ പിന്നെ വിവേകമിയന്നിടം
ശിവമോത്തവിബോധമുയന്നിടം
നവരസത്തൊടുജസൃതി വന്നിടം
തവഗുണം ചെറുതല്ലത്തോളവാൻ.

8

ഹരിപസ്സുരണോദയമല്ലയോ
ശരിവഴിക്കു വരേണ്ടതു മർത്യനിൽ
അരിമയേതുമനഃപരിത്രം നിൻ-
പരിചയം പരമത്ര സുഖായനം.

9

ഇതിമഹത്വമിയന്നൊരു നിന്നെ ഞാൻ
പതിവൊടത്ര നിനച്ചു ഭജിച്ചു താൻ
ഗതിവരുത്തുവ, നത്യസുഖം സുഹൃത്-
തതിയൊടൊത്തിതരത്ര വിവർത്തനം.

10

സാഹിത്യനിപുണൻ,
എം. കുഞ്ഞൻ വാരിയർ.

പുരാണകഥ

മൈത്രേയി

9848

ജ്ഞാനജന്മമായ ആസ്തികമതംപോലെതന്നെ അനാദിയൊ
അനിശ്ചിതാദിയൊ ആയ ആദ്ധ്യാത്മികലോകചരിത്രം കൃത്യാകൃത്യവി
വേകികളും വിനയികളുമായ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ജീവിതചരിത്രയെ ആ
ശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മഹദ്യുക്തിയുടെ ചരിത്രവും
എന്നെന്നും മാഞ്ഞുപോകാത്തവിധം, ദയാലുക്കളായ നമ്മുടെ പൂർവ്വിക
ന്മാർ നമുക്കായി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. അതീ
തകാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരും ലോകത്തിന്റെ, അജ്ഞാതന്മാരായ
നിയമകർത്താക്കളുമായ അവരോടുള്ള പരിചയം നാം സമ്പാദിയ്ക്കുന്നത്,
സാഹിത്യചരിതത്തിൽ കൂടിയാണ്. ഏതു കാലത്തും മനുഷ്യലോകത്തി
ന്നു സഹജമായുണ്ടായിരിക്കേണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന വിവിധവിഷയങ്ങളിലുള്ള ജി
ജ്ഞാസയെ പൂരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനായി ആ പരമോപകാരികൾ ചെയ്തിട്ടു
ള്ള സ്ഥിരപ്രയത്നത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയെ ആണ് നാം സംസ്കാരമെന്നു
പറയുന്നത്. ഭാരതീയസംസ്കാരത്തിന്റെ പരമഫലവും അത്യൽകൃഷ്ട
വുമായ വേദസാഹിത്യം അവതരിച്ചത് പ്രേക്ഷാവനമേലികളും നിർണ്ണ
ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിച്ചവരുമായ മഹാമുനിമാരുടെ ശാന്തപാവ
നങ്ങളായ ആശ്രമങ്ങളിൽവെച്ചാണെന്നുള്ളത് സർവ്വസമ്മതവുമാണ്.

വേദകാലമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ പുരാതനകാലത്ത് പലശാഖകളായി പ്രവഹിക്കുന്ന ഗംഗ, സിന്ധു മുതലായ നദീതീർത്ഥങ്ങളുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തപോവനങ്ങളായിരുന്നു. ആ തപോവനങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന തപോധനന്മാരുടെ തത്ത്വചിന്തയുടെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ഭാരതീയ സാഹിത്യം. വേദം, ബ്രാഹ്മണം, ഉപനിഷത്ത്, പുരാണം, കാവ്യം എന്നിങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള വിവിധപന്ഥാക്കളിൽവെച്ച് പ്രഥമഗണനീയവും സർവ്വപ്രധാനവുമായ വേദം, ഋക്, യജുസ്സ്, സാമം, അഥർവ്വം എന്നിങ്ങനെ നാലായി പിരിഞ്ഞ് പിന്നീട് പല അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളോടുകൂടി സകല മതാചാരങ്ങളിലും വണ്ണാശ്രമങ്ങളിലുമുള്ള ധർമ്മതത്വങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ച് ഏകവും യഥാർത്ഥവുമായ ആത്മതത്വത്തെ നമുക്കുപദേശിക്കുന്നു. ഇതിലൊരു വിഭാഗമായ ശുക്ലയജുർവേദത്തിന്റെ ഏതാനും ഭാഗമാകുന്നു ബൃഹദാരണ്യോപനിഷത്ത്. ഈ ഉപനിഷത്തിലെ നാലാമദ്ധ്യായം അഞ്ചാം ബ്രാഹ്മണത്തിലാണ്, യാജ്ഞവൽക്യ മഹർഷിയുടെ സഹധർമ്മചാരിണിയും ബ്രഹ്മവാദിനിയുമായ മൈത്രേയിയുടെ പാവനാപദാനങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപനിഷൽസാരാത്മപ്രതിപാദകമായ ആത്മപുരാണത്തിൽ മൈത്രേയീ ബ്രാഹ്മണസാരാത്മപ്രകാശം എന്ന ഏഴാമദ്ധ്യായത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലഘുലേഖനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അത്മപ്രധാനങ്ങളായ ഭാരതാദി മഹാപുരാണങ്ങൾ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളാണെന്നു ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളുപദേശിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിവർഗ്ഗത്തിൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനിൽ മനസ്സിനും മനസ്സിൽ ഉൽകൃഷ്ടചിന്തയ്ക്കും ഉത്തരോത്തരം പ്രാമാണ്യം കല്പിച്ച്, അനന്തരകാലീനന്മാരുടെ ചിന്തയെ യഥാർത്ഥലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുക എന്ന വിശിഷ്ടകർമ്മം പ്രശസ്തമായി നിർവ്വഹിച്ച പുരാണലോകത്തിലെ നിത്യസുമൃഗലികളായ നായികമാരുടെ മാതൃകാസഹോദരിസ്ഥാനത്തെ സംസാരബന്ധമോചനരൂപമായ ചതുർത്ഥം (മോക്ഷ) പുരുഷാർത്ഥസമ്പാദനത്താൽ അലങ്കരിക്കുന്ന ഉപനിഷദ്ദേവിയായ മൈത്രേയീ, ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെ പ്രഥമപ്രചാരകനും വിദേഹരാജ്ഞിയുടെ പണ്ഡിതസദസ്സിലെ സർവാധിപതിയുമായ യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷിയുടെ ധർമ്മപത്നിയും ബ്രഹ്മവിദ്യാവിഷയത്തിൽ ആ ഋഷിവർഗ്ഗന്റെ ശിഷ്യോത്തമയും അരുന്ധതി, അനസൂയ, ലോപാമുദ്ര, ഗാഗ്ഗി, സുലഭ മുതലായ മഹനീയ വനിതാലോകത്തിന്റെ സമാദായനയെ സർവ്വഥാ അർഹിക്കുന്ന ജീവനുക്തയായ ഒരു ബ്രഹ്മവാദിനിയുമായിരുന്നു. ആ ഉപനിഷദ്ദേവി, മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തിലെ കൈ

വിളക്കായി പ്രകാശിയ്ക്കുന്ന ജ്ഞാനം, നിത്യവും നിരപാധികവുമാണെന്നും ആ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനമാകുന്ന കർത്തവ്യത്തിൽ സ്രീപുരുഷഭേദമില്ലെന്നും വ്യക്തമായി കാട്ടിത്തന്നു. ആ ബ്രഹ്മവാദിനിയുടെ പാവനനാമം ഇന്നും ആദ്ധ്യാത്മികഭാരതത്തെ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ അവഗാഹനംചെയ്തിയ്ക്കുന്നു. മദ്ധ്യമാധികാരികളായ മുരുകുക്കൾക്ക് ആത്മവിദ്യോപദേശം ചെയ്യേണ്ടതായ രീതിയെ ഭഗവാൻ യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷി തന്റെ പ്രിയപത്നിയായ മൈത്രേയീവഴിക്കാണ് ലോകത്തിൽ പ്രചാരപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ആ പതിഭേദതയുടെ സർവ്വസ്വവും യാജ്ഞവൽക്യമനിയുടെ ഹിതാധീനമായിരുന്നതിനാൽ ആ കുടുംബിനിയുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതിന് ആ ഋഷിവർണ്ണൻ സാമാന്യജ്ഞാനമെങ്കിലും അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

സാക്ഷാൽ വൈശമ്പായനമഹർഷിയുടെ ശിഷ്യോത്തമനും വാജസനേയകൻ എന്നുകൂടി പേരുള്ള വനമായ യാജ്ഞവൽക്യൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുതന്നെ ജ്ഞാനിയും വിരക്തനുമായിരുന്നു. യാദൃച്ഛികമായി ബ്രഹ്മഹത്യാപരിഭൂതനായ തുരുവിന്റെ കോപത്തെ ഭയന്ന് തന്റെ വിദ്യ മുഴുവനും മടക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ അജ്ഞതാനിബിഡമായ തന്റെ കഷ്ടസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബോധംവന്ന യാജ്ഞവൽക്യൻ ആദിത്യഭഗവാനെക്കുറിച്ച് തപസ്സുചെയ്തു. സത്യപ്രകാശനും കർമ്മസാക്ഷിയുമായ ആ ചേതനാഭാതാവ് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് സ്വഭക്തന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് യാജ്ഞവൽക്യന് “ബ്രഹ്മവിദ്യ” എന്ന അപരനാമത്തോടുകൂടിയ വേദവിദ്യയെ ഉപദേശിച്ചുനഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്രകാരം പ്രഥമാശ്രമമായ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ യഥാവിധി തരണംചെയ്ത സൂര്യശിഷ്യനായ അദ്ദേഹം നാലാമത്തേതായ സന്യാസാശ്രമത്തെ സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി. അപ്പോൾ ജ്ഞാനഭാതാവായ ആദിത്യഭഗവാൻ സ്വശിഷ്യനോട് ഇപ്രകാരം കല്പിച്ചു:—“നീ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിയ്ക്കുകയും ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദായികളായ വംശപരമ്പരകൾ വഴിക്കു ബ്രഹ്മവിദ്യക്കു പ്രചാരവും പ്രതിഷ്ഠയും വരുത്തുകയും ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മവിദ്യാതരളവായിത്തീരുകയും വേണം. ഇതാണ് എനിക്കുള്ള തുരുദക്ഷിണം. പിന്നീട് നിനക്കു സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.” എന്നിപ്രകാരമുള്ള തുരുശാസനത്തെ ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തൊരു ആദിത്യനെപ്പോലെ തേജഃസ്വരൂപനായ യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷി തുരുഭേദന്റെ ആജ്ഞാപ്രകാരം സ്വഭവനത്തിൽ തിരിച്ചുവന്ന്, തന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് “സമാവർത്തനം” മുതലായ

ശ്രേയസ്സാർത്ഥകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചശേഷം വിദേഹമഹാരാജാവിനെ സന്ദർശിച്ചു. ആ രാജശ്രേഷ്ഠന്റെ പണ്ഡിതസദസ്സിൽവെച്ചു തർക്കാനിന്തനന്തരമായ സകല പണ്ഡിതന്മാരേയും വാദത്തിൽ തോല്പിച്ച് തലോരാ വളരെ ധനം സമ്പാദിച്ചു. എന്നതന്നെയല്ല ആ രാജഷിയുടെ അല്പാത്മവിദ്യോപദേഷ്ടാവായ ആചാര്യനായും ഭവിച്ചു. അനന്തരം മിത്രമെന്ന ഗുണിയുടെ പുത്രിയായ മൈത്രേയിയേയും കാത്യായനപുത്രിയായ കാത്യായിനിയേയും വിവാഹംചെയ്ത് സപത്നീകനായി അഗ്നിഷോമാദി യാഗങ്ങളും വിധിപ്രകാരം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇപ്രകാരം ബ്രഹ്മചര്യംകൊണ്ട് ഗുണപ്രസാദവും, അഗ്നിഷോമാദികൊണ്ട് ദേവപ്രസാദവും സമ്പാദിച്ച ആ തുരുശാസനാനിരതൻ ആത്മവശേഷരമ്പരാദപാരാ ആത്മവിദ്യയെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി “സദ്യോപകാരക്ഷമമായ” ദ്വിതീയാശ്രമത്തിൽ ചിരകാലം അസക്തനായിരുന്ന കൊണ്ടുതന്നെ സുഖമനുഭവിച്ചു.

സുകുമാരികളും സുശീലകളുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രണ്ടു പത്നിമാരിൽ യഥാർത്ഥസ്രീസ്വഭാവമുള്ളവയായ കാത്യായിനി ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽ സദാ നിരതയും പരാരാധനപണ്ഡിതയുമായി പതിയേയും പതിസംബന്ധികളേയും യഥാവിധി പരിചരിച്ചും സൽക്കരിച്ചും ധനയാത്മാദികളിൽ സംഗൃഹ്യയായും കാലം നയിച്ചു. എന്നാൽ യാജ്ഞവൽക്യനെപ്പോലെത്തന്നെ ജനനാ ലൌകികവിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തയായിരുന്ന മൈത്രേയിയാകട്ടെ, “പതിഃ സർവ്വത്ര നാരീണാം പ്രഥമഃ പ്രോഹൃതേ തുരുഃ” എന്ന തത്വമനുസരിച്ച് പതിയെ അനുവർത്തിക്കുക എന്ന സ്വയമർത്ഥത്തിൽ സശ്രദ്ധയായും മിഥ്യാഭൂതമായ ലൌകികസുഖത്തിൽ അത്യന്തം വിരക്തയായും ഏതു സമയത്തും “കാഹം” (ഞാനാരു?), “കിമാത്മികാ” (എന്തു സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയവൾ?), കസ്താഭേനം ലോകമുപാഗതാ” (എവിടെനിന്നു ഈ ലോകത്തിലേക്കു വന്നു?) “കത്ര സ്ഥിതാമയാ കിഞ്ച ഗന്തവ്യം മരണേ സതി” (മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യും, ഏതു ഗതിയെ പ്രാപിക്കും) എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളോടുകൂടിയതെന്ന ജീവിതം നയിച്ചുവന്നു. മൈത്രേയിയുടെ മേൽപ്രകാരമുള്ള മനോഭാവത്തെ സൂക്ഷ്മദർശിയായ യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ലൌകികകാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഗൃഹദേവതയായ കാത്യായിനിവഴിക്കു നിർവ്വഹിച്ചുവന്നു. എന്നതന്നെയല്ല ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രചരണപ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളാകുന്ന തുരുദേവശാസനത്തെ സമർപ്പിച്ചുപാരമ്പര്യവഴിക്കും തന്റെ

ഒരസന്ധിയിൽ വഴിക്കും നിർദ്വൈതമായി നിർദ്വൈതകര്യം ചെയ്തു. അന്നു രാത്രിയിൽ അന്ധനായിത്തീർന്നിരുന്നവനും നിർദ്വൈതപ്രതിജ്ഞയായ ആ വരിയുൾക്കൊണ്ടി വീണ്ടും ചതുർമാസസമീകാരത്തിലുള്ള സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടുകൂടി മൈത്രേയിയെ വിളിച്ചുപ്രകാരം പറഞ്ഞു — “അയ്യോ! മൈത്രേയീ! ഞാൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു. വേദവിദ്യാപ്രചരണത്തിനുള്ള ശിഷ്യപരമ്പരകളും എനിക്കുണ്ടായിരിക്കാത്തതു. ഗുരുക്കൾക്കുവേണ്ടിയായി ഗുഹസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച ഞാൻ കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനത്തിനുശേഷവും എന്റെ വിരോധത്തിൽ നിന്നുവിട്ടുപോകുകമല്ലെന്നു വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് വളരെക്കാലം വൃദ്ധനായിത്തീർന്നു. പതി, പുത്രൻ, ജാതകം, വിദ്യാഭ്യാസം, സുഖം, പൈതൃകവശം എന്നിവയെല്ലാം ആശാസ്വത്തിനനുസരണമായിത്തീർന്നതും ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഗുഹസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആജീവിതം ധനമല്ലാത്ത നിർദ്വൈതരണ്ടാൽക്കും വിഭജിച്ചുവെച്ച് വനത്തിലേക്കു പോകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ഭർത്താവിന്റെ മേൽപ്രകാരമുള്ള നിശ്ചയത്തെ കേട്ടപ്പോൾ വിവേകവൈരാഗ്യാദി സാധനസമ്പന്നനായ മൈത്രേയീ, സ്വഭർത്താവായ ബ്രഹ്മാർപ്പിതനോടു ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു. “അല്ലയോ ഭഗവാൻ! ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ധനംകൊണ്ടു പരിപൂർണ്ണമാക്കി എനിക്കു കിട്ടുന്നതായാൽപോലും ഞാൻ അതുകൊണ്ടു അമൃതമായി (മരണധർമ്മമില്ലാത്തവളായി) ഭവിക്കുമോ?” എന്നു. അതിന്നു യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷി പറഞ്ഞ മറുപടി “ഒരിക്കലുമില്ല. പലവിധ സുഖോപകരണങ്ങളോടുകൂടിയവരുടെ ജീവിതംപോലെ നിന്റെ ജീവിതവും പലവിധസുഖോപകരണങ്ങളോടുകൂടിയതായിത്തീരും. വിത്തുകൊണ്ട് ഒരാളും അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല.” മൈത്രേയീ—അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഉപയുക്തമല്ലാത്ത ധനംകൊണ്ടു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതു്? അതിനാൽ മരണധർമ്മമില്ലാതായി ഭവിക്കുവാൻ വല്ല മാർഗ്ഗവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയുന്നതിനെ എനിക്കുപദേശിച്ചതന്നാൽ മതി. എനിക്കു നശ്വരമായ ധനംകൊണ്ടു യാതൊരാളെയും വല്ലാത്തതല്ല.

മൈത്രേയിയുടെ ഈ വാക്കു കേട്ടിട്ടു ജ്ഞാനോപദേശത്തിന്നു ഒരു സൽപാത്രലാഭം ഉണ്ടായതിനാൽ പരമസന്തുഷ്ടനായ ആ യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷി തന്റെ പ്രിയപതിയോടു താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം പറഞ്ഞു.

“അയ്യേ മൈത്രേയീ! നീ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാകുന്നു. എന്നതന്നെയല്ല ആ പ്രീതിയെ വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഹോ! മൈത്രേയീ! അതാണ് ഭവതിക്കാഗ്രഹമെങ്കിൽ “അമൃതത്വ” പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെ ഭവതിയ്ക്കു ഞാൻ ഉപദേശിച്ചുതരാം. ഞാൻ വിവരിച്ചുപദേശിക്കുന്നതിൽ ഭവതി ഏകാഗ്രഹിതയായിരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുകൊൾക.” എന്നു പറഞ്ഞ് ആ ഋഷിവർണ്ണം—“നവാ അരേ! പത്വ്യകാമായ പതിഃപ്രിയോ ഭവത്യാത്മനസ്തു കാമായ പതിഃപ്രിയോഭവതി” എന്നു തുടങ്ങി “വിജ്ഞാതാരമരേ! കേന വിജാനീയാദിത്യക്താനശാസനാസി മൈത്രേയേതാവദരേ! ഖലപമൃതത്വം” എന്നുവസാനിയ്ക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു തന്റെ പ്രിയതമയ്ക്കു സമുദാനന്ദലക്ഷണമായ ആത്മാവിന്റെ അപരോക്ഷാനന്ദിനി നിഷ്പന്യാസം സിദ്ധിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ബ്രഹ്മോപദേശംചെയ്ത് ആ പുണ്യശാലിനിയെ അനുഗ്രഹിച്ച ബ്രഹ്മവിദ്യോപലബ്ധിയാൽ കൃതകൃത്യയായി ഭവിച്ച ആ പാവനതപസ്വിനി ജീവന്മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച്, ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തുറന്നുഗ്രഹസിദ്ധമായ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ തന്റെ കർമ്മജാലത്തെയും അനാദിസിദ്ധമായ വാസനാജാലത്തെയും തന്നിമിത്തമുണ്ടായതായ തന്മൂലനഭ്രാന്തിയെയും നിശ്ശേഷം ആഹുതിചെയ്തു ദഹിപ്പിയ്ക്കുകയും ദാഹാഭാവത്താൽ ജ്ഞാനാഗ്നിയും ശാന്തമായപ്പോൾ “തത്ത്വമന്യാ”ദി മഹാവാക്യതത്ത്വാനുഭവസ്വരൂപമായ നിഷ്കളബ്ദമരൂപത്തെ പ്രാപിച്ച്, പരനിവൃത്തിയടയ്ക്കുകയുംചെയ്തു.

തെക്കെ അന്ധാടിയിൽ മീനാക്ഷി അമ്മ.,
തൃപ്പൂണിത്തുറ.

പുസ്തകാഭിപ്രായം.

ശാസ്ത്രസരണി.

ഗ്രന്ഥകർത്താ: കെ. പി. കവലക്കാട്ട്,

ടീച്ചർ, സെൻറ് ആൻറണീസ് L. S. സ്കൂൾ, മുക്കുനാട്. (വില് 5 ണ.)

ശാസ്ത്രീയമായ വിവിധവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സമുചിതമായവണ്ണം എഴുതി ജനങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനസമ്പാദനമാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സുലഭമായി ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ് ശാസ്ത്രസരണി. സിനിമയും ഹോളിവുഡും, പ്രഥമമുശ്രുദ്ധയും പാമ്പിൻവിഷവും, മണ്ണിലും മണലിലും സ്വസ്തും, വിററാമിനും അരിയുടെ വെളുപ്പും, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ ഇങ്ങനെ ആറു വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഏതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ പല നല്ല ഭാഗങ്ങളും സുലഭിതമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ അവിശ്രമപരിശ്രമംകൊണ്ട് അനേകം മഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിനു ശോഭനമായ ഭാവി അരുളുവാനും സർവ്വകർതൻ കടാക്ഷിയ്ക്കുമാറാകട്ടെ.