

പുസ്തകം 4.

ലക്കം 10.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ

പ്രേമദർശനം

(രണ്ടാമത്)

ദേവപ്പി നാരദ വിരചിത ഭക്തിസൂത്രം

വി. എൻ. പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി

87. ലോകേപി ഭഗവദ്ഗുണ ശ്രവണകീർത്തനാത്.

ജനസമാജത്തിൽക്കൂടി ഭഗവദ്ഗുണ ശ്രവണകീർത്തനംകൊണ്ടു ഭക്തിസാധനസമ്പന്നമായിത്തീരുന്നതാണ്.

മനസ്സുകൊണ്ടു നിത്യവും ഭഗവൽചിന്ത ചെയ്യാതെയാകാത്തതെന്നു യിരിക്കണം. എന്നു മാത്രമല്ല വായകൊണ്ടും ചെവികൊണ്ടും എല്ലായിപ്പോഴും, ജനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ വെച്ചു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഗുണംതന്നെ പറയുകയും കേൾക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലും ഭഗവൽസ്സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽത്തന്നെ ഏല്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഭഗവൽ പരായണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനെ സഫലമായിത്തീരും. പ്രായേണ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാ കാഴ്ചകൾക്കും ആധാരമായിരിക്കുന്നതാണ്. ചെവികളിലെല്ലായ്പ്പോഴും വിഷയസംബന്ധമായ ചർച്ചകൾ വന്നുവീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വാക്കുകൊണ്ടെല്ലാപ്പോഴും തർക്കവിഷയവാർത്തകൾ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ടു ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക എന്നതു് അസംഭാവ്യമത്രെ. എന്നാൽ ചെവിയും നാക്കും ഭഗവദ്വിഷയത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കു മറ്റൊരു കാഴ്ചത്തിന്നും സമയം കിട്ടുന്നതല്ല. അപ്പോൾ മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ഭഗവൽപരായണങ്ങളായിത്തീരും. അതുകൊണ്ടു ചെവിയേയും നാക്കിനേയും ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള നാമം, ഗുണം, ലീല ഇത്യാദികളെ കേൾക്കുന്ന

തിന്നും പാടുന്നതിന്നും തന്നെ നിരന്തരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതുതന്നെയാണ് ജീവിതത്തെ സഫലമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള സാധനം. കേവലം ജീവിച്ചിരിക്കൽ, ശ്വസിക്കൽ, ഭോജിക്കൽ അനുഭവിക്കൽ എന്നിവ മാത്രമാണ് ജീവിതസാഫല്യം എന്ന് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല; കരുവാൻ ഉല ശ്വസിക്കുന്നില്ല; പശുക്കൾ ഭജിക്കുന്നില്ല; മൈഥുനാദികൾ ചെയ്യുന്നില്ല; എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ജന്മസാഫല്യം (മോക്ഷം) സിദ്ധിച്ചുവോ? ഇല്ല; തീർച്ചയായും ഇല്ല. ശ്രീമത് ഭഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കുക:—

“ശ്വവിധു”വരാഹോഷ്ട വരൈ:

സംസ്കൃത: പുരുഷ: പശു:

ന യൽകർണ്ണ പഥോപേതോ

ജാതു നാമ ഗദാഗ്രജ:

ബിലേ ബതോരുക്രമവിക്രമാൻ യേ

ന ഗുണാത: കർണ്ണപുടേ നരസ്യ

ജിഹ്വാസതീ ദാർദരികേവ സുത

ന മോപഗായതൃപ്തഗായതാഥാ:” (2-8-19, 20)

“യാതൊരാളുടെ കർണ്ണപഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണനാമങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കുന്നില്ലയോ ആ മനുഷ്യരൂപി, പശു, നായ, വിഷ്ണുഭോജിയായ പന്നി, ഒട്ടകം, കഴുത ഇവയെ അപേക്ഷിച്ച അധികം നിന്ദ്യനാകുന്നു. ഹേ! സുത, യാതൊരു കർണ്ണപുടങ്ങൾ ഭഗവദ്ഗീതകളെ കേൾക്കുന്നില്ലയോ അതുകൾ സുഗ്വാദികളുടെ ബിലത്തിന്നു തുല്യമാകുന്നു. യാതൊരു ദുഷ്ടമായ നാക്ക് ഭഗവൽ ലീലാകഥാ ഗാനങ്ങളെ പാടുന്നില്ലയോ അതുകൾ ആടിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള മുലകളെപ്പോലെ വ്യർത്ഥവും, അർത്ഥശൂന്യമായ ശബ്ദങ്ങളെ പുലമ്പുന്നവയുമാണ്.”

ശ്രീമദ്ഭഗവതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്:—

“ഏഷാ തിരസ്താ ഹൃസ്വതീരസൽകഥാ

ന കഥ്യതേ യദ് ഭഗവാനധോക്ഷജ:

തദേവ സത്യം തദേവൈവ മദ്ഗുരോ

തദേവ പുണ്യം ഭഗവദ്ഗുണോദയം.

തദേവ രമ്യം രുചിരം നവം നവം

തദേവ ശരണനസോ മഹോത്സവഃ

തദേവ ശോകാസ്തവശോഷണം നൃണാം

യദുത്തമ ജ്യോക്യശോഭന തീയതേ" (12-12-48, 49)

“യാതൊരു വാക്കുകൊണ്ട് അധോക്ഷ്ജനായ ഭഗവാന്റെ കഥയെ പറയാതെകണ്ട് വിഷയങ്ങളെ സ്സംബന്ധിച്ച ചിത്ത സംഗതിയെ പറയുന്നുവോ ആ വാക്ക് അസത്തും, വ്യക്തവ്യമാകുന്നു. യാതൊരു വാക്കുകളിൽ ഭഗവൽഗുണങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, പുണ്യകീർത്തിയായ ഭഗവാന്റെ യശസ്സിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ ആ വാക്കുതന്നെയാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് മംഗളമായിട്ടുള്ളത്; അതുതന്നെയാണ് പുണ്യം അതുതന്നെയാണ് മനോഹരം; അതു തന്നെയാണ് രുചിരമായിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് മനസ്സിനു മഹത്തായ ആനന്ദത്തെ തരുന്നത്; അതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യരുടെ ശോകരൂപമായ സമുദത്തെ വഹിക്കുന്നത്.”

അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകളിൽ ഭഗവൽഗുണനാമശ്രവണവും, നാക്കുകൊണ്ട് കീർത്തനാലാപവും അവരും അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ ലുള്ള നിർമ്മലപ്രേമം ഉദയം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“താ യേ ശുബപന്തി ഗായന്തി

ഹൃദമോദന്തി ചാഭൃതാഃ

മൽപരാഃ ശ്രദ്ധയാനന്ദ

ഭക്തിം വിനന്തി തേ മയി” (11-26-29)

“യ ഏതഭ്ഭേവഭേവസ്യ

വിഷ്ണോഃ കർമാണി ജന്മ ച

കീർത്ത യേ മഹാഭായാ മർത്യഃ

സർവ്വപാപൈ പ്രമുച്യതേ.

ഇതഥ ഹരേർഭഗവതോ രുചിരാവതാര-

വീർച്ചാണി ബാലചരിതാനി ച ശാന്തമാനി

അന്യത്ര ചേഹ ച ശൂതാനി ഗുണൻ മനുഷ്യോ

ഭക്തിം പരാം പരമഹംസതന്ത്രേ ലഭേത.” (11-81-27, 28)

“ഭക്തിം ലബ്ധവന്തഃ സാധോഃ

കിമന്യദവശിഷ്യതേ .

മയ്യനന്ത ഗുണേ ബ്രഹ്മ-

ബ്ധാനന്ദാനഭവാത്മനി.”

(11-26-80)

ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു:—

“യാതൊരു ജനക്കൂട്ടം എന്നിൽ മനസ്സിനെ സമർപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധയോടും ആദരവോടും കൂടി എന്റെ നാമഗുണ ലീലാസ്ഥിതികളെ കേൾക്കുകയും, പാടുകയും, അതുകളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവർക്ക് എന്നിൽ അനന്യഭക്തിയുണ്ടാവുന്നതാണ്.”

ശ്രീ ശുകഭേദൻ പറയുന്നു:—

“ഹേ! രാജൻ, യാതൊരു മനുഷ്യൻ ഭേദഭേദനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ജനകർമ്മങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വകം പ്രകീർത്തിക്കുന്നുവോ അവൻ സമസ്ത പാപങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തനായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ അതിമനോഹരവും, മംഗളകരവും ആയ അവതാരത്തേയും പരാക്രമത്തേയും, ബാലലീലകളേയും കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടും, അതുപോലെ അതുകളെ ഗാനംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും മനുഷ്യൻ, പരമഹംസനാഭയുടെ തത്വിരൂപമായ ഭഗവാനിൽ പരമമായ ഭക്തിയുള്ളവനായിത്തീരുന്നു.”

ശ്രീഭഗവാൻ അരുളുന്നു:—

“ഇപ്രകാരം എന്റെ അനന്തഗുണസ്വരൂപമായ സച്ചിദാനന്ദപ്രഭാവത്തിൽ ഭക്തിയുണ്ടായതിന്നു ശേഷം പിന്നീട് ആ സാധുവിന് മറ്റൊന്നൊരു വസ്തുവാണ് പ്രാപിക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ളത്?” അതായത് അവൻ കൃതാർത്ഥനായിത്തീർന്നു സാരം.

ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, കീർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മഹത്തായ ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഏതുവരെ ഭഗവൽ നാമധ്വനി എത്തുന്നുവോ അതുവരെയുള്ള അന്തരീക്ഷം പവിത്രമായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. മൃത്യുസമയത്തു അന്തിമശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ മുഖത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായും പരമപദപ്രാപ്തിയുണ്ടാവും. ഭഗവൽ നാമകീർത്തനം നടക്കുന്നേടത്തു യമദൂതന്മാർക്ക് കടന്നുചെല്ലുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടു ഭഗവാൻ പരമധർമ്മം അർപ്പിച്ചുപോകാതെ ഭഗവാന്റെ നാമജപകീർത്തനവും ശ്രവണവും ആവശ്യമാചരിക്കേണ്ടതാണ്.

* നാമങ്ങളെ സ്തംഭസ്ഥിച്ച് ഭഗവാൻ പരമധർമ്മം അർപ്പിക്കുന്നവരാണ്—

1. സഞ്ജനനീദ, 2. ഭഗവൽനാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലതു ചെറുതെന്ന ഭാവന,
3. തൃക്കാശ്ശി അപമാനിക്കുക, 4. ശാസ്ത്രനീദ, 5. നാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന വിവരം, (അതായതു ഇതു കേവലം പൂരംസങ്കല്പമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫലമെന്നുണ്ടാവുന്നതല്ല. എന്നുള്ള മനോഭാവം.) 6. നാമസ്മരണത്തോടു

ശ്രീമൽഭാഗവതത്തിൽതന്നെ ഒരിടത്തു പറയുന്നു:—

“സാങ്കേത്യം പരിഹാസ്യം വാ
സ്തോഭം ഹേലനമേവ വാ
വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണ--
മശേഷാലഹരം വിഭഃ
അജ്ഞാനാഭമവാ ജ്ഞാനാ--
ഭുതമശ്ശോകനാമ യത്
സങ്കീർത്തിതമാലം പുംസോ
ഭഹേദേധോ യഥാനലഃ.”

(6-2-14, 18)

പുത്രാദികളുടെ നാമസങ്കേതംകൊണ്ടോ, പരിഹാസത്തിൽ സ്തോഭംകൊണ്ടോ, അവഹേളനംകൊണ്ടോ ഭഗവന്നാമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കൂടി സമസ്ത പാപങ്ങളും നശിച്ചുപോകുന്നു. അജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയോ അഥവാ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിത്തന്നെയോ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ അഗ്നിയിൽ കൊണ്ടുതള്ളുന്ന വിറകിനെ യാതൊരു പ്രകാരത്തിൽ ബ്ലാമാക്കിത്തീർക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഭക്തിപിച്ചുകുളയുന്നു.”

എല്ലാ സൽഗുണങ്ങളിലും ഭഗവന്നാമ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നതായി കാണാം. സജ്ജനങ്ങളും അതിനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു. ശ്രീമൽഭാഗവതത്തിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന പദ്യം ചിന്തനീയമാണ്. ദേവി ദേവഹുതി ഭഗവാൻ കപിലപനോട് ഉണർത്തിക്കുന്നു.

“അഹോ ബത ശപചധോ/തോ ഗരീയാൻ
യജ്ജിഹവാഗ്രേ വർത്തതേ നാമ തുഭ്യം
തേ പുസ്തപസ്തേ ജുഹുവഃ സസ്മനരാഭ്യം
ബ്രഹ്മാ നു ചുനാമ ഗുണന്തി യേതേ”

(3-33-7)

“അഹോ! യാതൊരാളുടെ ജിഹവയിൽ അങ്ങയുടെ പവിത്രമായ നാമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ അവൻ ചണ്ഡാളനായാൽക്കൂടി ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യാതൊരാൾ അങ്ങയുടെ നാ

കൂടി പരപം ചെയ്യും. (ആമേ മുക്തയശ്വരണകിൽ മഖർത്തിച്ചുടനും; അഹനന്തേ മറിഞ്ഞിപ്പ നരരയണ എന്ന മട്ട്) 7. ശക്തി, വ്രതം, ദാനം യജ്ഞം മുതലായവകളോടേ നമിക്കുന്ന തുവനംചെയ്യുക, 8. അത്രജാലകളും ഹരിപിമുഖനും കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുമായവർ നമത്തെ ഉപദേശിക്കുക, 9. നമ മഹാത്മ്യം കേളിട്ടുകൂടി അകിൽ പ്രേമം തോന്നാതിരിക്കുക. 10. അനുകാരത്തിലും മമതയിലും അതുപോലെത്തന്നെ ദേഹദിവിയയങ്ങളിലും അസക്തിയുണ്ടായിരിക്കുക.

മത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുവോ, ആ ശ്രേഷ്ഠപുരുഷൻ തപസ്സ്, യജ്ഞം, തിർത്ഥസ്നാനം, വേദജ്ഞാനം എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു."

"പതിതഃസ്ഖലിതശ്ചാർത്തഃ

ക്ഷുതപാ വാ വിവരേ ബ്രൂവൻ

ഹരയേ നമ ഇത്യുച്ചൈ-

ർദ്ധ്യചുതേ സർവ്വപാതകാത്."

സങ്കീർത്യാമാനോ ഭോഗവാന്നനന്ദഃ

ശുതാനഭാവോ വ്യസനം ഹി പുംസാം

പ്രവിശ്യ മിത്തം വിധനോത്പരേഷം

യഥാ തമോ/കോട ഭൂമിവാതി വാതഃ" (12.12-46,47)

"യാതൊരു മനുഷ്യൻ വീഴുമ്പോഴും, വീണുകിടക്കുമ്പോഴും, ദുഃഖിച്ചു നിലവിളിക്കുമ്പോഴും, പീഡിതനായി പരവശനായിരിക്കുന്ന സമയത്തും കൂടി ഉച്ചസ്വരത്തിൽ "ഹരയേ നമഃ" എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പറയുന്നുവോ അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽനിന്നും മോചിക്കപ്പെടുന്നു. സൂര്യൻ പർവ്വതങ്ങളിലുള്ള ഗുഹകളായ ഗുഹകളിലെ അന്ധകാരത്തെക്കൂടി നശിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയും, പ്രമണ്ഡവായ മേഘങ്ങളെ മരിന്നഭിന്നമാക്കി നശിപ്പിച്ചുകുളയുന്നതുപോലെയും അനന്തഭോഗവാന്റെ നാമകീർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാവപ്രസംഗശ്രവണം ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു സമസ്തദുഃഖങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചു കുളയുന്നു!"

ഇപ്പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിവരനായി ചെയ്യുന്ന നാമജപത്തിന്റെ ഫലമാണ്. പ്രേമത്തോടുകൂടി ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതിന്റെ കഥ പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ?

ശ്രീനാരായണ നാമമാദരവോദേ

കീർത്തിപ്പവർക്കേറ്റും

നാനാപാപമതല്ല ജന്മവൃദ്ധൻ

ഭൃഷ്ടഭവിക്കും ദുഃഖം

ഭീനാമാനനമായി വൈരമിവയാ-

ലെന്നെന്നുമേ ഭീതിഭം-

താനാകും ഭവസിന്ധു ഗോഷ്ടഭ സമം

ചാടിക്കടക്കും സുഖം.

അതുകൊണ്ട് ഭക്തി പ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി നിരന്തരം ആ ഭോഗവാന്റെ യശോഗുണകീർത്തനവും തൽശ്രവണചിന്തനവും നിസ്സന്ദേഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പരമമായ സാധനതന്നെയാണ്.

88. മുഖ്യതസ്തു മഹൽകൃപയൈവ ഭഗവൽ കൃപാലോഭാദാ. എന്നാൽ പ്രേമഭക്തി പ്രാപ്തിക്കുള്ള സാധനമുഖ്യമായി പ്രേമികളായ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ കൃപകൊണ്ടോ അഥവാ ഭഗവൽകൃപാലോഭമാത്രംകൊണ്ടോ ലാഭ്യമായിത്തീരുന്നു.

വിഷയവും വിഷയാസക്തിയും തൃജിച്ച് അഖണ്ഡഭജനത്തിന്റേയും, ശ്രവണകീർത്തനങ്ങളുടേയും അനുഷ്ഠാനത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ പ്രതാപംകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മൂന്നും ഒരേ അടിക്കു തന്നെത്താൻ നേടാവുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടിച്ച് പറയുന്നു. മഹാപുരുഷന്മാരുടെ കൃപയാണ് ആ സാധനം. മഹാപുരുഷന്മാർ എപ്പോഴും കൃപാലുക്കൾതന്നെയായിരിക്കിലും ശ്രദ്ധാവിശ്വാസപൂർവ്വകം അവരുമായി ഇടപഴകുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. മഹാപുരുഷന്മാരുമായി ഇടപഴകുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ വിഷയങ്ങൾ തന്നെത്താൻ അകന്നുപോകുന്നു. അവരുടെ സംഗമംകൊണ്ടു ഭഗവൽഗുണഗണശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ടി വരികയും, രാവുപകൽ തദവിഷയമായി എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയും, പറയുകയും, കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതുകൂടെ സ്തുരണ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ കൃപകൊണ്ടുതന്നെ ഫലരൂപമായ പ്രേമഭക്തി പ്രാപ്തിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ മഹാപുരുഷന്മാർ കേവലം ശാസ്ത്രജ്ഞാനികളും സദാചാരനിരതന്മാരും മാത്രമായിരിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപതത്വങ്ങളെയഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞു അതിൽ അനന്യപ്രേമത്തോടുകൂടിയ ഭക്തരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രേമികളായ ഭക്തന്മാരുടെ സംഗത്തിന് വലിയ മഹിമയുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു യജ്ഞധൂമത്താൽ പവിത്രനാത്രം കർമ്മകാണ്ഡവിജ്ഞാണവിത്തുക്കളുമായ ജ്ഞിമാർ, ഭഗവൽപരണകമലരസാമൃതപാനംചെയ്യുന്ന പ്രേമഭക്തിയായ സുതനോട് പറയുന്നു:—

തുലയാമലവേനാപി
നസ്വപ്തം നാപുനഭവം
ഭഗവൽസന്ദഗ്ധിസന്ദഗ്ധ
മർത്യാനാം കിമതാശിഷഃ

(ശ്രീമൽഭാഗവതം: 1-18-18)

“ഹേ! സൗമ്യ, ഭഗവൽസന്ദഗ്ധികളായ പ്രേമികളുടെ നിമിഷനേരത്തേക്കെങ്കിലുമുള്ള സംഗത്തെ സ്വപ്നാളികളുടെ സംഗതി

യിരിക്കട്ടെ, പുനർജന്മത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന മുക്തിയോടുപോലും സാമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെ മത്സ്യലോകത്തിലുള്ള രാജ്യാഭിസമ്പത്തുകളുടെ കഥ പറയാനുണ്ടോ?" ഇതിനെത്തന്നെ മറുപടിയോടെ ഭക്തൻ പ്രകാരാന്തരേണ പറയുന്നു:-

സപർഗ്ഗാപവഗ്ഗ്സുഖമബ്ജജനന്നൊരിക്കൽ
സൽസ്സംഗമോടുതുലനത്തിൻ തുക്കിനോക്കി
വന്നിലനിന്നു സമമായവ തെല്ലുപോലും;
സൽസ്സംഗമേവ നിയമേന സമാചരിപ്പിൻ!

അന്തരരണത്തിന്റെ ഈ ശുദ്ധിവരത്തിന്റേ മോക്ഷപ്രാപ്തിവരുത്തിത്തന്നതു് ആ സൽസ്സംഗത്തിന്റെ മഹിമയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മോക്ഷത്തിനേടു് ലവലേശമെങ്കിലും ഇപ്രകാരമുള്ള സൽസ്സംഗത്തെ തുലനംചെയ്യുന്നതുപോലും അസംഗതമാണെന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു് ആ ഭഗവൽതത്വത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവായി ഭഗവൽപ്രേമത്തിന്റെ പ്രകാരാന്തരങ്ങളിൽ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു് മോക്ഷസ്വന്യാസിയാതി, ഭഗവൽസ്സംഗിയാതി—സഖൈശ്വരപ്രാപ്തം, മധുരമലീലാവിഹാരിയുമായ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലാസംഗിയാതി—പ്രേമിയായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ, ഇവിടെ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട കൃപ കേവലം ആ മുക്തിയെ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രേമരൂപമായ ഭക്തി പ്രാപ്തിയെക്കൂടി അനായാസേന വരുത്തിത്തന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുക്തിയെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രേമി ആഗ്രഹിക്കുന്നതേയല്ല! വിശിഷ്ട മുക്തിയിലുള്ള ആഗ്രഹത്തെപ്പോലും ആ പ്രേമരൂപമായ ഭഗവൽഭക്തിയുടെ ഉല്പത്തിക്ക് ബാധകമായ പിശാചാണെന്നു് വിചാരിച്ചു് അതിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു! അങ്ങനെയുള്ള പ്രേമികളായ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപ യാതൊരാളിലുണ്ടാകുന്നുവോ, യാതൊരു പുരുഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സംഗത്തിന്നു വിധേയനാകുന്നുവോ, യോഗജ്ഞാനാദികൾക്കൊണ്ടുപോലും വശത്താകാത്ത ആ ഭഗവാൻ നിശ്ചിതാസംഭവം വശഗതനായിത്തീരുന്നു! ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനായ ഉദ്ധവരോടു് സ്വയം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു:-

“ന രോധയതി മാം യോഗോ

ന സംഖ്യം ധർമ്മ ഏവ ച

ന സ്വാധ്വായസ്തപസ്തപോഗോ

നേഷാ ചുത്തം ന നക്ഷിണാ,

വൃതാനി യജ്ഞശ്ചന്ദ്രംസി
 തീർത്ഥാനി നിയമാ യമാഃ
 യഥവരുന്ധേ സൽസങ്ഗഃ
 സർവ്വസങ്ഗാപഹോ ഹി മാം."

(ശ്രീമദ്ഭാഗവതം; (11.12-1,2)

“ഹേ! ഉദ്ധവാ, മറെറല്ലാ സംഗങ്ങളുടേയും നിവാരണം ചെയ്യുന്ന സൽസ്സംഗംകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതൊരു പ്രകാരത്തിൽ വശാനായിത്തീരുന്നവോ അതുപോലെ, യോഗം, ജ്ഞാനം, ധർമ്മം, വേദശുദ്ധനം, തപസ്സ്, ത്യാഗം, ഇഷ്ടാപൂർത്തം, ദക്ഷിണ, വ്രതം, യജ്ഞം, ചരസ്സ്, തീർത്ഥം, യമം, നിയമം ആദിയായവ ഒന്നുകൊണ്ടുതന്നെ അധീനനായിത്തീരുന്നില്ല.

അതായത് മറ്റുള്ള എല്ലാ സാധനയും സകാമഭാവത്തോടു കൂടിയാകുന്നതുകൊണ്ട് ഭോഗാദികളും സ്വർഗ്ഗാദികളും നൽകുന്നു. ഇതാകട്ടെ നിഷ്കാമകർമ്മത്തോടു കൂടിയായതുകൊണ്ട് അനന്തരഭാവമില്ലെന്നും മുന്നിയേയും പ്രാപിപ്പിക്കുന്നു. ലീലാവിഹാരിയായ ഭഗവാനെ ജ്ഞാപ്രാപ്തി വശത്താക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രവും, അനന്യവും, വിശുദ്ധവുമായ പ്രേമ മാത്രമാണ്. അത് അങ്ങനെ ഒരു അഭ്യാസംകൊണ്ടൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ല; കേവലം ഭഗവൽസ്സംഗികളായി, പ്രേമികളായിരിക്കുന്ന മഹാപുരുഷന്മാരുടെ മഹത്തായ കൃപകൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കയുള്ളൂ.

ഭക്തി സ്വതന്ത്രം സകലസ്സുഖങ്ങൾതൻ
 മഹാഘോഷം ഖനി കാമ്യമാഷ്ടമേ
 സൽസ്സംഗമൊന്നാലതുലഭ്യ, മന്യമാ
 പ്രാണിക്കത പ്രാപ്യമസംശയം സഖേ!

അതെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വയമേവ തന്റെ പ്രേമത്തെ നൽകുവാൻ കഴിയുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപാലേഖം കൊണ്ടുതന്നെ പ്രേമം ലഭ്യമാകുന്നു.

എന്നാൽ ശാശ്വത കൃപാവഷം പൊഴിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കൃപാബിരുചോലം ഭഗവതീയരായ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ കൃപകൊണ്ട് മാത്രമേ ജീവലോകത്തിന്നു കിട്ടുവാൻ വഴിയുള്ളൂ! അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രേമികളായ ഭക്തന്മാരുടെ സംഗംതന്നെയാണ് പ്രധാനസാധനം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സംഗം പ്രാപിക്കുവാൻ തന്റെ സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ട് സംഗീകുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ദേവഷി നാരദൻ അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ട് മഹൽസംഗം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു പറയുന്നത്.

(തുടരും)

“ദേഹി പദപല്ലവമദാരം”

(സി. ദാമോദരമേനോൻ, വിലങ്ങൻ)

കേതകവികലാവതംസമായ ജയദേവന്റെ തീതാഗോവിന്ദം സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ ഒരുമുഖ്യനിധിയായിട്ടാണ് ആസ്തികന്മാർ കരുതിപ്പോരുന്നത്. കളമധുരോദാരമായ ശബ്ദഭംഗിയും അത്മപുഷ്ടിയും ഒത്തിണങ്ങിയ പ്രസ്തുത കൃതി സംസ്കൃതപദങ്ങളുടെ സംഗീതവിധേയതയ്ക്കു വിശേഷാൽത്തരമായ ഒരു മാതൃകയാണെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളുടെ സമതുലിതമായ സഞ്ചേദനത്താൽ തീതാഗോവിന്ദം രസികരസായനമായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു.

തീതാഗോവിന്ദത്തിലെ ഓരോ തീതവും വേണുഗാനലോലനായ വനമാലിയുടെ അനുഗ്രഹാശീർണ്ണകളോടെയാണ് ജയദേവകവിയുടെ ജീഹ്വയിൽനിന്നു നിഷ്പന്തമായിട്ടുള്ളത്. ജയദേവനും പത്നിയായ പത്മാവതിയും രാധാമാധവന്മാരെ അത്രമാത്രം ഉപാസിച്ചു പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദംപതിമാരായിരുന്നു.

തീതാഗോവിന്ദത്തിലെ ഉദ്യുതതീതാശകലം രാസവിലാസവിലോലനായ ആ മുരളീധരന്റെ തൃക്കൈവിളയാട്ടമാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യം.

ജയദേവൻ ഗൌഡേശോധിപനായ ലക്ഷ്മണസേനന്റെ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്താണ് തീതാഗോവിന്ദനിർമ്മിതിയ്ക്കു അദ്ദേഹത്തിനു പ്രേരണകിട്ടിയത്. എന്നാൽ തന്റെ ഗുഹ്മനിർമ്മിതിയ്ക്കു രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതം പഠനിയതായിട്ടു ജയദേവനു തോന്നിയില്ല. അതിനാൽ ജയദേവൻ പത്നിയോടൊരുമിച്ചു സ്വവസതിയിലേക്കുതന്നെ താമസംമാറി. ജയദേവൻ ഭഗവല്പീന ചിത്തനായി തീതകണ്ഠരചിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ജയദേവകവി,

“സ്ഥലകമലതഞ്ചനം മമഹൃദയരഞ്ജനം

ജനിതരതിരംഗചരഭാഗം

ഭണ മസൃണവാണി കരവാണി ചരണഭവം

സരസലസലക്കകസുരാഗം

സ്തരതരളവണ്ഡനം മമശിരസിമണ്ഡനം—”

എന്ന ശീതം ഇത്രയും എഴുതി ബാക്കി ഭാഗം മുഴുക്കുവാൻ ശരി

യായ പുടങ്ങും തോന്നാതെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പത്നിയായ പത്മാവതി വന്നു ഉണ്ടാകാലമായി എന്നു അറിയിച്ചത്. ജയഭേവൻ ഗ്രന്ഥക്കെട്ടിനെ പത്നിയെ ഏല്പിച്ച് കുളിക്കുവാനായി ശംതാതീരത്തിലേക്കു പോയി.

കുളിക്കുവാൻപോയ കവി കുളിക്കാതെ ഉടനെതന്നെ തിരികെ വരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ പത്മാവതി ചോദിച്ചു “എന്താണ് കുളിക്കാതെ മടങ്ങിയത്”. സരളഹൃദയയായ പത്മാവതിക്കു ആ ആരംഭം റാട്ടിക്കാരനെ മനസ്സിലായില്ല. കുറെ അങ്ങു ചെന്നപ്പോഴാണ് ബാക്കി പദം തോന്നിയത്. ആ ഗ്രന്ഥക്കെട്ട് ക്ഷണമിട്ടു എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ആ മായാവിയുടെ ഉത്തരമായിരുന്നു ഇത്.

പത്മാവതി ഭർത്തുനിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഗ്രന്ഥവും തൂലികയും എടുത്തുകൊടുത്തു. കപടവേഷധാരിയായ ആ ദേവകീനന്ദനൻ ഗ്രന്ഥം വാങ്ങിച്ച് തീരത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എഴുതിചേർത്തു. “ഭേഹി പദപല്ലവമുദാരം”.

“ഇനി ഇപ്പോൾ കുളി വേണ്ട. കാലം മുഖവും കഴുകിയാൽ മതി.” എന്നു പറഞ്ഞ് ആ കൃത്രിമ ജയഭേവൻ പത്നിയോടു വെള്ളം വാങ്ങി ഭേഹിശുദ്ധിവരുത്തി ഉണ്ണാനിരുന്നു. ഉണ്ടാകഴിഞ്ഞു പതിവുപോലെ കിടക്കുവാൻ ശയനമുറിയിലേക്കു പോകയും ചെയ്തു. പത്മാവതി ഭർത്താവിന്റെ ഉചിഷ്ടത്തിലേക്കുതന്നെ തന്നിടക്കു ചോരംവിളമ്പി ഉറങ്ങിനിന്നു.

കുളി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്ന സാക്ഷാൽ ജയഭേവൻ പത്മാവതി തന്നെ കാക്കാതെ ഉണ്ടാകഴിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു ആശ്ചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. “ഇതെന്താണ് പത്മ. ഞാൻ വരുന്നതുവരെ കാക്കുവാൻ നിനക്കു ക്ഷമയില്ലെ. നീ ഇങ്ങിനെ ഒരിക്കലും ചെയ്തുകണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ.”

ഇതെന്താണ് നാഥ! അവിടുന്ന് ഗീതം മുഴുവനാക്കിയിട്ടു ഉണ്ടാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കിടക്കാൻ പോയതല്ലെങ്കിലും.

ജയഭേവൻ ആശ്ചര്യഭരിതനായി കിടപ്പുറയിലേക്കു കാടി. അവിടെയാരുമില്ല. ഉടനെ ഗ്രന്ഥമെടുത്തു നോക്കി. “ഹയ്യോ! ഞാനിതുതന്നെയാണല്ലോ എഴുതണമെന്നു വിചാരിച്ചത്. എങ്കിലും അങ്ങിനെ എഴുതുവാൻ എനിക്കു കൈവന്നില്ല.” ജയഭേവൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു.

“മമ ശിരസിമണ്ഡനം ഭേഹിപദപല്ലവമുദാരം.

(എന്റെ ശിരസ്സിനലംകാരമാക്കാൻ നീന്റെ ആ പദപല്ലവം

ഇങ്ങനീട്ടു) എന്നു തന്റെ ഉപാസനാമുന്തിയായ ഭഗവാനെക്കൊണ്ടു രാധയോടു പറയിപ്പിക്കുന്നത് സാഹസമായിരിക്കുമല്ലോ എന്നു സങ്കോചത്താലാണ് ജയഭേവൻ “ഭേഹിപദവല്ലഭമദാരം” എന്ന ഭാഗം ആദ്യം എഴുതാതിരുന്നത്.

ജയഭേവൻ ഭക്തിപരവശനായിട്ട് അടുക്കളയിലേക്കു കാടി ചെന്നു പത്മാവതിയുടെ ഇലയിൽനിന്നു ചോരവാരി ഭക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പത്മാവതി, ഭർത്താവിന്റെ ഈ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം കണ്ടു പരിഭ്രമിച്ചു ഇല പുറകോട്ടു വലിച്ചു. ജയഭേവൻ ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ ഇലതട്ടിപ്പറിച്ച് അതു മുഴുവൻ നക്കിത്തുടച്ചു “പത്മാവതി നീയാണു ഭാഗ്യവതി! ഭഗവാൻ നിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു വെള്ളം വാങ്ങി ആചമിച്ചു. നീ വിളമ്പിക്കൊടുത്ത ചോരണ്ടു. ഭഗവാന്റെ ഉമ്മിഴ്ചം—പ്രസാദം—നിനക്കു ലഭിച്ചു. എന്നിക്കൊ?” ജയഭേവന്റെ കണ്ണുകളിൽനിന്നു അശ്രുധാരധാരയായി ഒഴുകി.

—s—

ക്ഷേമ ഗാനം

—വിചാൻ കണ്ണത്തു മാധവൻ നായർ—

മാനസമായിട്ടുമമ്പലത്തിൽ

മേവുന്ന പുതസിംഹാസനത്തിൽ,

പാഴ്ന്ന മോഹത്തിലാണ്ടു കഷ്ടം!

വാഴിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയെ,

രക്താഭിഷേകം നടത്തി നിത്യം

പുത്തൻ കപാലമാലുങ്ങും ചാത്തി

ചോരയിൽ മുക്കിയ നൽക്കബന്ധം

വാരണിവേദവും ചെയ്തുമേന്മേൽ

ഉല്പാദകാപട്യമന്ത്ര മോതി—

യച്ചിട്ടു കണ്ണനീർത്താമരകളാൽ

പ്രീതിപ്പെടുത്തിയവളിൽ നിന്നു—

മാനദാനഗ്രഹം നേടുവാനായ്

കാത്തിരുന്നീടുകയാണു ലോകം

വാസ്തവഹീന മനവരതം!

ഭൂവേ, നീയുണ്ടായ നാൾമതല്ലീ-
സേവ തുടങ്ങിയിട്ടെന്തു കിട്ടി?

ആനന്ദം നിൻ ചിരകാംക്ഷിതമാ-
മാനന്ദമെങ്ങുവാൻ? കണ്ടുവോ നീ

സ്വാതന്ത്ര്യപ്രതിപത്തി വാച്ചിട്ടുവോ

ഉറപ്പു മുണ്ടെന്നിതന്ധകാരം.

പൊങ്ങുന്നു വാനിലിരുങ്ങുമോളം

മെങ്ങു മഴൽക്കൊട്ടം കാററടിപ്പു.

വെട്ടുന്നു വെള്ളിടിയെടുക്കിക്ക

ഞെട്ടുംപടി, പുറപ്പെട്ടിറങ്ങും.

പാരിത നാരകഭേദം തൻ

പോരമാം നൃത്തനരംഗമായി.

അപ്പിഴാചിന്തയെന്തൊക്കെ

ഉള്ളൊഴുമിമ്മട്ടിലായിരിക്കും.

ആനന്ദം വിശ്വമേ, നീ തിരയ്ക്ക-

മാനന്ദം സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിലും

സ്വതന്ത്രമാട്ടിയോടിക്കുക നീ

ചിത്തത്തിൽ വാഴമാരാക്ഷസിയെ,

തിങ്ങും പരിശുദ്ധി ചേർത്തുചേലി-

ലങ്ങുത രമ്യത ചേർത്തുനിളെ

പുതപരിത്യാഗഭേദം

ജാതകളും പ്രതിഷ്ഠചെയ്തും

നിത്യമാരാധിക്കിലെത്തുമപ്പോ-

ളത്വന്തസുഖരഭാവുകങ്ങൾ.

മണ്ടമവിട്ടു, കർത്തവ്യബോധ-

മിണ്ടലകറവാൻ വന്നുചേരും.

സ്നേഹപ്രദീപംകൊളുത്തുമതു

മോഹനമാർഗ്ഗം തെളിച്ച കാട്ടും

കല്യാണകർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തുനില്ക്കും

കല്പമാം വാടിയിലേക്കു നിന്നെ

കൊണ്ടുപോയിട്ടുവെണ്ടു വേണ്ടും

മട്ടിൽഫലേച്ഛയതെന്നിയെ നീ

ശുശ്രൂഷചെയ്തു തപസ്സുചെയ്തും-

ലെത്തും സുരാന്തിയന്തഗ്രഹിപ്പാൻ

ആശീർക്കൂ പരമേശ്വരൻ

(പി. ഗോവിന്ദമേനോൻ)

പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട വിഷമിക്കുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥനായി മാത്രം മനസ്സുവെക്കണമോ? അവൻ ഒരു ഉറച്ച വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കുള്ളതോ? അതോ, പണിക്കാരന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധംപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന്നനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിതമായിത്തീരുന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതിശക്തികളുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു തുളുകമാത്രമോ അവൻ ഗതി? റേഡിയോവുമായി ചിന്തയെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നംതന്നെയാണിത്.

ചില പാശ്ചാത്യചിന്തകന്മാരുടെ ആശയഗതി പ്രകാരം ലോകത്തിൽ തിന്മ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടു വരികയാണെന്നും ഒടുവിൽ നന്മ മാത്രം ശേഷിക്കുന്ന ഒരു നില വരുമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഏഷോടെന്നില്ലാതെ അപരിമിതമായങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുക എന്നതു കേൾക്കുവാൻ രസമുള്ളതുതന്നെ. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലേക്കു നോക്കി കണ്ണോടിച്ചാൽ ഈ അഭിപ്രായഗതിക്ക് അടിത്തറയില്ലെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. നന്മയും തിന്മയും ഇടകലർന്നുവെച്ചുള്ളതായ കാലം എന്നുമുള്ളതായിവില്ല, ചില ഭാവനാശാലികളുടെ സങ്കല്പങ്ങളിലല്ലാതെ. ശാരീരികശക്തിയുടെ വിളയാട്ടങ്ങളാണ് അപരിഷ്കൃതരുടെയിടയിലേക്കിൽ, ബുദ്ധിശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് പരിഷ്കൃതരുടെയിടയിലധികവുവെന്നു സാമാന്യമായി ഭേദമുള്ളു. സ്വാർത്ഥപ്രക്ഷുബ്ധമായ സുഖഭാഗ്യം തന്നെ യായിരിക്കും അടിയിൽ നോക്കിയാൽ കാണുക.

നന്മയും തിന്മയും രണ്ടു വ്യത്യസ്തഭാവങ്ങളാണെന്നുള്ള ധാരണയാണ് ഒന്നില്ലാതെ മററതിനെ മാത്രം തിരിച്ചുനിർത്തുവാനുള്ള പ്രസക്തിക്കു ഹേതു. എന്നാൽ ഒരു നാണയത്തിന്റെ അകവും പുറവുംപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടാണവ കിടക്കുന്നത്. രണ്ടിനേയും അതതിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിർത്തി, അതിന്നൊക്കെ കാരണമായ തത്വത്തിലേക്കു ചേർത്തുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് മനസ്സുവെക്കേണ്ടതു്. ദുർബ്ബലമായ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകം അതിൽക്കൂടെ മനസ്സുവെക്കേണ്ടതോ ഒരു നിലയിലേക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലോകം പ്രാപ്യസ്ഥാനമല്ല, ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുവരാനുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ മാത്രമാണ്. ഈ സത്യം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടിയി

രിക്കുന്നു.

എന്നാൽ നന്മയിലെയുള്ളതിയാലേ അതിലും ഉപരിയായ ശാശ്വതസുഖസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കാനാകൂ. അതുകൊണ്ടു തിരു കളെ കുറയ്ക്കുവാൻതന്നെയാവണം. ഓരോരുത്തന്റേയും കുറിയെ നന്നായി നീക്കി നന്മയെ മാത്രം സ്വീകരിക്കത്തക്ക നില വ്യക്തിക്കു ലഭിക്കും. എന്നാൽ ലോകത്തിന്നൊട്ടാകെ ഒരേ കാലത്തു ആ നില വന്നുചേരുകയെന്നതു് മരുമരീചിക വാസ്തവമായിത്തീരുമ്പോഴേ സാധിക്കൂ. ഭൗതികമായ സമത്വം ഉണ്ടായിത്തീർന്നാലൊക്കെയായെന്നു കരുതുന്നതു ഭോഷതമാണ്. ചൂഷണം തീർച്ചയായും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുതന്നെ. പക്ഷേ, ഇന്നത്തെ ചിലരെ ആ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി മാറ്റു ചിലരെ അവിടെ കയറ്റുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും? മർദ്ദിതരുടെ ഭാഗം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു മിനക്കെടുത്തവരിൽ അത്തരത്തിൽ പെടുത്താവുന്നവരെത്രയുണ്ടെന്നു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മണൽകൊണ്ടു കയറുപിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു വിഫലമല്ലേ?

പ്രകൃതിയിൽ വൈവിധ്യമുള്ളിടത്തോളംകാലം, മനുഷ്യരുടെ സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ തട്ടിനിർപ്പാക്കി ഒന്നാക്കാമെന്നു കരുതുന്നതു ഭോഷതമാവും. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെ വാസനയനുസരിച്ച് വികസിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭിദ്യംസനകൾ മുറടിപ്പിക്കാനേ ഉതകൂ. അതുകൊണ്ടു അവയെ അമർത്തി സഭാസനകളെയാണു സംപൂഷ്ടമാക്കേണ്ടതു്. ചില പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ ആക്കും നിവൃത്തിക്കുവാൻ സൗകര്യപ്പെട്ടാലേ, ഉപരിനിലയിലെത്താനുള്ള ആശയക്കുറിയും വഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു ഒരു തോതിലോളം ജീവിതവിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവു് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിരിക്കണം. അത്രത്തോളമുള്ള സ്ഥിതിസമത്വം അഭിലഷണീയം തന്നെ. അതിൽകവിതയ്ക്കു് ആരും ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നവെയല്ലെന്നതു അനന്തരമാ യേ തീരൂ. എന്നാൽ അവനവന്റെ ഉൽകർഷം അന്യന്റെ അപകർഷത്തിനിടവെയ്ക്കരുതു്. അതുപോലെ ഉയരുവാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ചിലരുണ്ടെന്നു കരുതി ആരും അങ്ങനെയാവരുതെന്നു ശരിക്കുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല. ഭൗതികമുല്പന്നങ്ങൾക്കു വേണ്ടതിലധികം വില കൽപിക്കുന്നതാണ് അർത്ഥഹീനം. കാമോപഭോഗംകൊണ്ടു കാമത്തെ ശമിപ്പിക്കാമെന്നു ആശിക്കുന്നതു വിരക്തനല്ലപ്പോലെ കൂട്ടി

തി കെട്ടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെത്തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മത്തിൽ അടിച്ചുറപ്പു അർത്ഥമുള്ളതുകൊണ്ടു മോക്ഷലബ്ധിക്കുതക്ക വിവിധതകാമപുത്തിക്കു പരിശുദ്ധിക്കണമെന്നു സാരവേദികൾ ഉൽബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതെക്കെ പഴഞ്ചൻ സാസനകളെൻ പട്ടിക്കുന്നവർ ഉൾക്കുടപറ്റുവഴിക്കുദ്ദേശിച്ചു പരാജയമടഞ്ഞൊട്ടെ. ആശീർക്കണം പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം ആർക്കുതാസനാനുസൃതമെന്നു അറിവുള്ളവർക്കറിയാം. അതാണ് നാം പിന്തുടരേണ്ടതു്.

മനോനി യമം

(വി. കെ. നാരായണഭട്ടതിരി)

മനസ്സ് വളരെ ചഞ്ചലമാകയാൽ അതിനെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്നു് അജ്ഞാനൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ തീർത്ഥയിൽ ഇങ്ങിനെ ഉത്തരം പറയുന്നു:—

“അഭ്യാസേന തു കേശന്തേയ
വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ”

അല്ലയോ അജ്ഞാനാ, അഭ്യാസംകൊണ്ടും വൈരാഗ്യംകൊണ്ടും മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് മേൽക്കാണിച്ച ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ജഡഭരതനെപ്പോലെ ജന്മനാ വൈരാഗ്യമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതു് അപൂർവ്വമാണ്. അതുകൊണ്ടു് അഭ്യാസംതന്നെ മനോനിയമത്തിന്നു് വേണ്ടിവരും. ഈ അഭ്യാസമാർഗ്ഗങ്ങളെ പുരാണാദികളിലും യോഗശാസ്ത്രത്തിലും വേറെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിവരിക്കുന്നതായി കാണാം. അവയിൽ ചിലതു് പറയാം. ഈ ശുപരജനം, നാമം, ജപം, പ്രാർത്ഥന ഇത്യാദി സൽപ്രവൃത്തികളെ ശുദ്ധയോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതു് മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള മുഖ്യമാർഗ്ഗമായിരിക്കുകതാം. അസഭാഷിയങ്ങളിൽ മനസ്സുപോകുമ്പോൾ അവയിലുള്ള ദോഷങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു് അവയിൽനിന്നു മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കേണം. പുരുഷത്തിൽ പറയുന്നതായാൽ തീർത്ഥയിലെ 18-ാമധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 18-ാം ശ്ലോകം കഴിയുന്നതുവരെ ദൈവിസന്ധത്തിനെയും ആസുരീസന്ധത്തിനെയുംപറ്റി പറയുന്നതു കാണാം. ദൈവിസന്ധത്തിനെ സ

സ്വാഭാവികവും ആസുരീസമ്പത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും കഴിയുന്നതും യത്നിക്കണം.

"വിയതരാഗവിഷയം വാചിതം" — പതഞ്ജലിയുടെ യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ സമാധിപാദത്തിലുള്ള 37-ാം സൂക്തമാണിത്; വിജിതേന്ദ്രിയന്മാരായവരുടെ ചിന്തത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ആ ചിന്തത്തിലുള്ള നന്മകളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നോക്കുന്നത് മനോനിയമനത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. ഇത് ഒന്നുകൂടി സ്പഷ്ടമാക്കാം. വ്യാസൻ, ശുക്രബ്രഹ്മാർ മുതലായ ഋഷിമാരുടെ മനസ്സ് ഇന്നു വിധമാകും എന്നു ഭാവനചെയ്ത് അവരുടെ മനസ്സിനെപ്പറ്റിത്തന്നെ ചിന്തിക്കുക—ആ ചിന്തകൊണ്ട് ആ മഹാത്മാക്കളുടെ മാനസികഗുണങ്ങൾ ഒരു ചിന്തകന്റെ മനസ്സിലും അല്ലാത്തതായി ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങും. നമുക്കു ഇനി ചില ചരിത്രപുരുഷന്മാരെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാം. യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പുണ്യശ്ലോകൻ ഇമ്മീനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അവർ എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ; അതുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കേണമെന്ന് എന്ന് ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽനിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമാണെന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. മുഹമ്മദുനബി ഒരു ഗുഹയിലിരുന്നു ഉഴങ്ങും ഉറക്കുമില്ലാതെ തനിക്ക് ഒരു മാത്രം കാട്ടിത്തരേണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ വിളിച്ച് നിലവിളിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന് ചില ദിവ്യാനുഭൂതികളും അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളെ നയിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും ലഭിച്ചു. ഉള്ളഴിഞ്ഞു ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള മാത്രം ഈശ്വരനിൽനിന്നുതന്നെ ലഭിക്കുമെന്നു ഓർക്കണം. അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു പുണ്യശ്ലോകന്റെ ഈശ്വരഭക്തിയും അതുകൊണ്ടുണ്ടായ സിദ്ധിയും കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുണ്യശ്ലോകൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസസ്വാമികളല്ലാതെ മറ്റൊരുവരല്ല. സ്വാമികളെപ്പറ്റി രണ്ടു വാക്കുകൂടി പറയുന്നു. കനകവും കാമിനിയും ആണ് ലോകത്തിലെ വഴക്കുകൾക്കെല്ലാം കാരണമെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഇവ രണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തിന്റെ സ്വരൂപം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവ്യപുരുഷനാണ് സ്വാമികൾ. സ്വാമികൾ വിവാഹിതനായിരുന്നു. പക്ഷെ തന്റെ പത്നിയെ യോഗിനിയാക്കിത്തീർത്തു. അതു നിബൃന്ധംകൊണ്ടല്ല. അഗ്നി സാ

ക്ഷിയാതി വിവാഹം കഴിച്ച പതിയുടെകൂടെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കൈത്തു കഴിച്ചുകൂട്ടുക എന്ന നില സ്വമിഹം വളരെക്കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്നു ഭംഗമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ദമ്പതിമാർക്കുള്ള ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയിലുള്ള മനസ്സുക്കു വാചാമഗോചരമെന്നേ പറയേണ്ടതുളളൂ. സ്വമിഹം ഒരു പാപ്പം ഇല്ല. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താൻ ശാന്തിയെ യ്തിരുന്ന ദൈവത്തെ സർവ്വപ്രകാരമായും സേവിക്കുകയും തനിക്ക് അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിത്തീരേണമെന്നും മനസ്സുതട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആണ് സ്വമിഹത്തിന്റെ എല്ലാജ്ഞാതമുള്ള ജോലി മഹമ്മദുനബിയെപ്പോലെത്തന്നെ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു സിദ്ധനായിത്തീർന്ന ഒരു ഋഷിവർണ്ണനാണ് പരമഹംസ സ്വമിഹത്തെ നിസ്സംശയം പറയാം. അതുകൊണ്ടു മനസ്സിനെ ജയിക്കുവാനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗം ശുദ്ധാഭക്തി പുരസ്സരമുള്ള ഈശ്വരഭജനംതന്നെയാണ്.

പുതുക്കഴിഞ്ഞു പാറുകൾ പുറപ്പെടുന്നതുപോലെ നിരീശ്വരഭാവം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. ഭാരതഭൂമി ഒരു കാലത്തു ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭൂഭാഗമായി വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു അങ്ങിനെ സാധിച്ചതു ഇവിടെയുള്ളവരുടെ ധർമ്മനിഷ്ഠകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ ഈ നിരീശ്വരഭാവം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എങ്കിൽ ഭാരതീയരുടെ ഭവിക്കുന്ന എന്താകുമെന്നു പറയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയാണു ഭാരതത്തെ ഏവംവിധമാക്കിത്തീർത്തത്.

ഈ നില മാറുവാൻ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ജിതേന്ദ്രിയന്മാരായ ആചാര്യന്മാരുടെ പരിശുദ്ധശുദ്ധകൊണ്ടോ സാദ്ധ്യമായി എന്നു വരാം. ജയാപജയങ്ങളിൽ ഹർഷശോകങ്ങൾക്കു അടിമപ്പെടാതെ ഇരിക്കുവാനും അത്യാഗ്രഹംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭിമമാർഗ്ഗതതികളെ തടയുവാനും സമ്പാദ്യത്തിലൂടെയുള്ള തമനത്തെ സഹജമാക്കുവാനും മനോനിയമം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള സൗഖ്യത്തിന്നു മനോനിയമം അത്യാവശ്യമാണെന്നു ഗുരുക്കന്മാർ ഉപദേശിക്കുന്നു.

— ശുഭം ഭൂയാത് —

ഗ്രാമോദ്ധാരണം

(എം. കെ രാധ V F. V. G. H. S. Chittur)

അവികലശാന്തി തൻ പൊൻതിരക-
ളവിടെത്തുളുമ്പിത്തുളുമ്പി നിന്നു;
അഴകുമാരോട്ടുവും സ്വസ്ഥതയും-
മവിടത്തിൽ മൊട്ടിട്ടുനിന്നിരുന്നു
അവിടമൊരൈപ്പതുഭേദവത ത-
ന്നനംബ ദേവാലയമായിരുന്നു.

എന്നുള്ളവരികൾ കേവലം കവി തൂലികയുടെ മജ്ജാവിളയാടും; ഇനിയും സാധ്യമാകാത്ത സ്വപ്നകിനാവുകൾ.

ഇന്നത്തെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്ഥിതി സുതാര്യം ശോചനീയമാണ്. ഏഴുപത്തയ്യായിരത്തിൽ പരം നിബിഡഗ്രാമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറുവൻകരയാണ് ഇന്ത്യ. അവിടത്തെ നഗരങ്ങൾക്കും ഗ്രാമങ്ങൾക്കുമുള്ള അന്തരമിവടെ ഏതുപ്രേക്ഷകനേയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, വിസ്തൃതസ്തബ്ധമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അംബരമുംബികളായ പ്രോതുരംഗസൗധങ്ങൾ കനകഗിരിയായ മേന്മയിലുള്ളതെന്നോണം, സന്ധ്യാരണലക്ഷ്മിയിൽ ചിത്രീകൃതവണ്ണമാക്കപ്പെട്ട വാരിമുകൾകലങ്ങളാകുന്ന വിജയവൈജയന്തികളെ പാപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സമന്വഹാസം കരിടത്തു പരിലസിക്കവേ, ഹിമവൽപുരിയായ കാഷ്ഠിപ്രസ്ഥത്തെപ്പോലും അതിശയിക്കുന്ന അഭിനവാളകകൾ അനുഭവനം ഏകത്ര അല്പമനാം ചെൽക്കൊണ്ടിരിക്കവേ, അപരഗ്നാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകട്ടെ പട്ടമേഞ്ഞ പുരയിടശ്രേണികളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, വിശപ്പുകൊണ്ടും ദാഹംകൊണ്ടും അനവരതം അർത്ഥമായി അംബുനിർമ്മിതമായ ശരൽപത്രോധരങ്ങളോട് ചാതകഗണമെന്നോണം വനരോദനം മുഴക്കുന്ന ജനാവലിയാൽ ആവസിതമായ, അന്ധതമസ്സിന്റെ കേളിഡോലയെന്നോണം വർത്തിക്കുന്ന ഗ്രാമനിവഹരണത്താണ്.

“നജാനേ സംസാരോ കിമമുതമയോ കിം വാ വിഷമയ”

എന്ന കവിനിർമ്മിതം എത്ര അർത്ഥവത്താണ്.

ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാകട്ടെ നാം പ്രത്യേകം

പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. കടികളാണ് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ ആലംബങ്ങൾ എന്ന് നാം കമിക്കുമ്പോൾ പ്രഥമമദ്യം ആ പരിഹാസമായി തോന്നുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അത്ഭുതമായ ഉക്തിയാണ് അത്. മണിമേടുകളിൽ ശയിക്കുന്ന മോടിക്കാർ ഭൂരിപക്ഷം കഷ്ടമായ ഗ്രാമാവലിയെ വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നുപ്രഭാതം ചെയ്യുന്ന കരത്തേ വക്ത്രം വിസ്തരിക്കുന്നതുപോലെയാണ്.

പ്രായപൂർത്തി പ്രാതിനിധ്യം സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഭാരതം ഈ വോട്ടവകാശത്തെ ഫലപ്രദമാക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ വോട്ടും കാര്യംകാര്യവിവേചനതയോടുകൂടി നിഷ്പക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ആശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇദം പ്രഥമമായി കൈക്കൊള്ളേണ്ട കർത്തവ്യം ഗ്രാമജനങ്ങളെ അഭ്യസ്തവിദ്യാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

മാതൃമല്ല എത്രയെത്ര കാളിദാസന്മാരാണ്, എത്രയെത്ര വാല്മീകികോകിലങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതിഭലോകസമക്ഷം വ്യാപരിപ്പിക്കുവാൻ സാഹചര്യം ലഭിക്കാതെ തൃഷ്ണീംലോകംഗത്തിൽനിന്നും തിരയാധാനം ചെയ്യുന്നത്. മുരുകിപ്പറയുകയാണെങ്കിൽ

സാരാനുപ്രകാശപ്രചരിമപുരം ഭിവിപുരങ്ങളേറെ
പുരാവാരത്തിനുള്ളിൽ പരമിതം നിറയും കന്ദരത്തിൽ

കിടപ്പു

ലോരാരണച്ചുഴൽകാറടികളിലിളകും തുമണം വ്യത്ഥമാക
ന്നോരപ്പുവെയുണ്ടോ, മവകളിലൊരുനാളൊന്നു

കീർത്തിപ്പെടുന്നു.

“അവകളിലൊരുനാളൊന്നു കീർത്തിപ്പെടുന്നു” എന്ന് പണിക്കർ പറയുമ്പോൾ ഉദ്യോ? എന്നാണു അദ്ദേഹമായി ഉദിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഒരു നാളിനിന്നും കീർത്തിപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും അതിശയോക്തിയല്ല.

ഹാ, മൺകടത്തിലെറിയുന്ന മണിപ്രഭീപം
ഭീമജ്ജ്വലനഭൂവിനട്ട രസാല പോതം
ധൂമത്തിൽവെച്ചു മലർകുപ്പയിലിട്ട സാജ്
ഗ്രാമം: ഗ്രാമപ്പിഴയിൽ മങ്ങിയെന്ന ഭാഗ്യം,
പങ്കുത്തിലാണു ചൊടുങ്ങി, മൃഷ്ടപവാദ-
ത്തിങ്കൽ പതിച്ച സുയശസ്സിവയെന്നപോലെ

യാണ് ഈ ജാനപദ കവികളുടേയും കഥ.

ഏകദേശം കാഷ്ടിക സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭി നാ
നാപരമ നാളികളുടെ ഗ്രാമാഭാരണം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതു് അദ്ദേ

ന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗ്രാമീണരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കൃഷിക്കാരുമാണ്; എന്നാൽ കാഷ്ഠികമായ അഭിവൃദ്ധി വളരെ നാളായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാലം തേനും ഒഴുകിയ ഭാരതഭൂമി മരുഭൂമിയായി തീർന്നത് വിദേശീയാക്രമണംനിമിത്തമാണ്. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമീണകുടുംബം പ്രതിദിനം ശരാശരി കിട്ടുന്ന ആദായം മുക്കാൽ അണ മാത്രമാണ്. കാഷ്ഠികോന്നമനം സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ്.

ഗ്രാമസുചികരണമാണ് പിന്നത്തെ ലക്ഷ്യം. ഭർത്തൃ മലീമ സങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണു സാംക്രമികരോഗങ്ങളുടെ കേളിമണ്ഡം. വിവിധരോഗങ്ങളും വ്യാധികളും കബന്ധനത്തം പവിട്ടുന്ന ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധവൈദ്യസഹായം കൈവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

നിരക്ഷരക്ഷികളായ ഗ്രാമജനാവലിയെ അഭ്യസ്തമവിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാധാന്യം നാം മുഖിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നിശ്ശാലിദ്വാലങ്ങളും, പ്രായപൂർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംഘടനകളും അജ്ഞാനകാളരാത്രിയെ ഭാസ്യം ഉഷ്ണാക്ഷമെന്നും നമുക്കു മോഹിക്കാം.

ഗ്രാമീണരെ ഋണബാധാശൃതയിൽനിന്നും വിമുക്തരാക്കുവാനും, സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരുത്തി ജാനപദ “ഷൈലാക്ഷ”മാരുടെ കരാളഭംഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും ആ സാധുജനവൃത്തത്തിന്ന് കൈവലും സംസിദ്ധമാക്കുവാനും ഉപകരിക്കുന്ന പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വാചാമരോചരമാണ്.

പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി വീക്ഷിക്കുന്ന സാമൂഹ്യപുരോഗമനപദ്ധതി (Community Project) ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

വിശ്വപ്രഭയുടെ വൃന്ദാവനമായി, സംസ്കാരത്തിന്റേയും സംവൃദ്ധിയുടേയും മണിമഞ്ചമായി, നൈകരാഷ്ട്രമാലയിലെ കാഞ്ചന കാന്തിപൊഴിക്കുന്ന വൈഡൂർയ്യപ്പതക്കുമായി, ആ സേതുഹരിമവൽ പശ്ചത്തം വ്യാപ്തമായ ആദിമഭാരതത്തിന്റെ കനകാലംബമായി വർത്തിച്ചിരുന്നതു ബഹുസഹസ്രം ഗ്രാമങ്ങളെയും മാത്രമല്ല.

നാട്യപ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രം
നാടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം
കാട്ടിനകത്തോ കടലിനകത്തോ
കാട്ടിതന്നെ, വിധി രതകമല്ലാം.

പിണ്ഡശതം അച്ചതമേനോൻ യശഃശരീരനായൊരു ഭൂതകവി

(കെ. കെ ജി പണിക്കർ; രാമനാട്ടുകര)

“പിണ്ഡശതച്ചതനും, പരംചതുരനാ-

മച്ചാത്ത മന്നാടിയും

കൊണ്ടാടുന്നൊരു കൃഷ്ണനും, ബതകര

പ്പത്തുള്ള ഗോവിന്ദനും,

കണ്ടുരെന്നൊരു വീട്ടിലുള്ള കവിയാം

നാരായണൻ താനുമേ

ന്നുണ്ടൊളകളുണ്ടു കേകയ ഗുപ-

ന്മാരാകിൽ നേരാകുമേ.”

എന്നു മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ “കവിഭാരത”ത്തിലെ പ്രസ്തുത ശ്ലോകം സാഹിത്യഭക്തന്മാരെ അൽപനേരമെങ്കിലും ചിന്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. വൃത്തസൗകര്യത്തിനും പ്രാസസൗകര്യത്തിനും വേണ്ടിമാത്രം കേകയരാജാക്കന്മാരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം തമ്പുരാൻ ശ്രീ. അച്ചതമേനോനവർകൾക്കു കൽപിച്ചുരുളുമോ? എന്നു തന്നെയുമല്ല ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാരേയും മഹാകവി കണ്ടൂർ നാരായണമേനോനേയും താഴേയാക്കി—ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ ഭാരതം—പഞ്ചമവേദം—വൃത്താനുവൃത്തമായി “തനിച്ചുമ്പൊണ്ടിടകൊണ്ടു” പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ—നമ്മുടെ കേരളവ്യാസൻ ശ്രീ. അച്ചതമേനോനവർകൾക്കു പ്രഥമസ്ഥാനം കൽപിച്ചുരുളിയതു എന്തെന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കൊല്ലവർഷം 1084ൽ തൃശ്ശൂരിൽ പിണ്ടിയത്തു ‘തറവാട്ടിലെ ഒരംഗമായിട്ടായിരുന്നു ശ്രീ. അച്ചതമേനോന്റെ ജനനം. 1075ൽ തന്റെ നാൽപ്പത്തിനന്നംവയസ്സിൽ കാലഗതിയിൽപ്പെട്ടുപോയ ഒരു വിസ്മൃതകവിയായിട്ടാണ് ഇന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിചാരിക്കുന്നതും. വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം അഭിഭാഷകജോലിയിലേപ്പെട്ടുകൊണ്ടും വിശ്രമവേളകളെ സാഹിത്യസേവനത്തിനായ് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടു ടീപ്പൂർനിരയിൽ ലയിച്ചു നമ്മുടെ ഭൂതകവി ശ്രീ. അച്ചതമേനോൻ അവർകൾ രചിച്ച കവിതകൾ മിക്കതും ഇന്നു വിസ്മൃതകോടിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പല മലയാളമു

സികകളിലും അതങ്ങിങ്ങായി വിശ്രമം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഒന്നടിയിടയിൽ ഒറ്റശ്ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും, സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളെ ഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടവം ഒന്നു വേറെത്തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആട്ടക്കഥാനിർമ്മാണത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്.

കാളിദാസ മഹാകവിയുടെ ശാകന്തളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ശ്ലോകം അച്ചുതമേനോൻ നിശ്ചയാസം അതിന്റെ രസം ചോന്ദോപാകാതെ തർജ്ജമ ചെയ്തതു ചൊല്ലികേൾക്കേണ്ടതായി.

“വെള്ള തുളളികളാൽ തണുത്ത മുട്ടവാം

കാറാൽ ശരീരാത്തിയെ.

തളളും പങ്കുപത്രമാം വിശറികൊ.

ണ്ടൻപാൻ വീരട്ടയോ?

ചുള്ളിപ്പേട മൃഗാക്ഷി! നിന്നരുണമാ.

മംഭോരു ഹാംബ്രി ദ്വയം

ഉള്ളിൽ സ്നേഹമിയന്നു ഞാൻമടിയിൽ വെ-

ച്ചിഷ്ഠാൽ തലോട്ടയോ?”

സമുദയന്മാരായ വായനക്കാർ നാളിതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ പ്രസ്തുത ഭാഷാരാകന്തള ശ്ലോകങ്ങളും ഇതും രൊവത്തി വായിച്ചുനോക്കി കാരോന്നിലുമുള്ള പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ശ്രീ. മേനോൻ അവർകൾ കമാരസംഭവത്തിൽ പാർവ്വതി തപസ്സുചെയ്യുമ്പോൾ മഴക്കാലത്തെ വണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഇങ്ങിനെയാണ് ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തിയത്.

“നവജലകണമോരോന്നക്ഷിരോമേക്ഷണം നി

ന്നവളുടെചൊടി താഡിച്ചാക്ഷച കുന്നിൽവീണ,

തവിടുപൊടിയതായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കടന്നാ-

ത്രിവലി, വളരെനേരംകൊണ്ടുതന്നാഭിപൂകി”

ഇങ്ങിനെ നിരവധി സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങളുടെ പരിഭാഷകൾ അങ്ങിങ്ങായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഒറ്റശ്ലോകങ്ങൾ എവിടേയോ മാഞ്ഞുമാഞ്ഞു. സാഹിത്യാഭിമാനികളും പ്രസിദ്ധീകരണശാലക്കാരും നിസ്പാർത്ഥമായ സേവനം ചെയ്യാൽ കരയെല്ലാം കണ്ടു കിട്ടാതിരിക്കയില്ല.

“അഞ്ചുകേകയഗ്രപന്മാരി”ൽ പ്രഥമസ്ഥാനമഹിക്കുന്ന ഈ വിസ്തൃതകവിയുടെ ചരമവാഷ്ടികളിനമായ മിഥുനമാസത്തിലെ കാർത്തികനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അപ്രകാശിതങ്ങളായി കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവനതല്പജങ്ങളെ ലഭിക്കുവാനും നാം പരിശ്രമിക്കുക.

പതിരസാലം

(പി. രാഘവൻ, കരിപ്പോട്)

ഒരുതരുവിതനോക്കുവെട്ടി വീഴ്ത്തിക്കിടപ്പു
കരുമനയിതു ചെയ്ക്കോനാരും, മത്സ്യനാവാം.
ഒരിതമിതൊരു തെല്ലംചെയ്തതില്ലെങ്കിലും ഹാ,
മുരുതരനരരക്കുറയ്ക്കാതെ കീഴ്ച്ചേട്ടപോയി.

1

വെറുമൊരു തരുപാത്താലിന്ധനത്തിനുകൊള്ളാം;
ഒരുഗുണവുമല്ലാതില്ലയെന്നോതുവാനായ്,
കരുതവതിനു മുഖീഭൂതഹത്തെക്കുറിച്ചാ-

വിരുതരറിയുമെങ്കിൽ തൃപ്തനായ് തിന്നിതി ഞാൻ.

2

തരണിയുടെതപത്താൽ താപമാൽപ്പുണ്ടുകൊണ്ടി.
തരുവരനികടത്തിൽ വന്നിടം ജീവികൾക്കു്.
ജലധരജലലാഭാൽ ചാതകിയ്ക്കുള്ളമോദം
ഫലതന്നലുകളാലീമാവുമങ്ങേകിടന്നു.

3

പലപലപതഗങ്ങൾ പാമ്പുമെന്നീവകക്കാർ
കലമൊടെയിതിനുള്ളിൽ ചാപ്പുസംതൃപ്തിയോടെ
കലഗുണഗണമെന്നീച്ചിന്തയുണ്ടാകയില്ല
വലിയജനാഗ്രാഹണയെന്നതോതുന്നതില്ലേ?

4

തടിയിതുവിറകിന്നും വീട്ടുസാമഗ്രികൾക്കും
വടിവൊട്ടുനരരല്ലാതാരെടുക്കുന്നു പാരിൽ
അടിമുടിയലിലും നല്ലുന്നിതന്വസവേണ്ടി-
വിടപിവര,നതല്ലെ സത്തുഹൃത്തിൽ നിനച്ചു.

5

പരഭൂതതതിമാവിൻകൃത്യ തിന്നാണുപോലും
പരമുദകളകുറും തീർപ്പതെന്നോതിടുന്നു.

- വരകവിജനമാകെയായതിൽനിന്നു ചേരോ-
 ഹരഗുണമറിയുന്നു, നമ്മൾതേന്മാവു തന്റെ. 6
- തനതുജാരവഹിഷിന്ധനം നൽകവാനായ്
 മനുജർധരണിതന്നിൽ ചെയ്തു പാപക്കുളേററി
 മനമതിലറിയുന്നില്ലായവൻ തെല്ലുപോലും
 ജനനമരണശോകം മോഹസംബന്ധമുലം. 7
- ഒരുതരനിപതിച്ചാണെന്തതിൽ ചിന്തചെയ്താൻ,
 മരണമതണയാതെ വാഴ്ത്താരിജതത്തിൽ,
 വെറുമിലകുകണക്കെയൊന്നിനൊന്നുജാപിന്ധായ്
 ഇരവുപകല്പഭേദം തെല്ലുമില്ലാതെ വീഴും. 8
- വലിയൊരുവിപിനത്തിൻമദ്ധ്യഗർഭനമ്മൾപോയാ-
 മറകരയിലണഞ്ഞാലെങ്കിലെ മത്സ്യരാവു.
 ഇതുപുഴയതലത്തിൽ തെല്ലുമോരായെല്ലേ,
 മതിയതിലതിമോഹംവെച്ചു പാലിച്ചിടുന്നു. 9
- തനയർസഹജർജായാതൊട്ടുകൂട്ടാളരെല്ലാം
 മുടലവരയുമെല്ലാ പിന്നെയൊന്നോത്തുനോക്കൂ
 നിമിഷസുഖമെല്ലാ ജീവിതംപാരിലെന്നാ-
 നിമിഷമറിയുമാരും കാൽമെല്ലാംകഴിഞ്ഞാൽ. 10
- പരമപുരുഷനീശൻ പാരിടത്തിന്നുമീതെ
 പരിചിന്തൊട്ടകരങ്ങൾ പാവിസംരക്ഷചെയ്തേ
 പരഗുണഹനനത്തിൽപങ്കുകൊള്ളുന്നു മത്സ്യ-
 ഋരിഷമുഗസമന്മാരില്ലകില്ലേതുമോത്താൽ. 11
- ധരയിതിലമരുനോ ഞാക്കവേസോദരന്മാ-
 രിതുവിധമകതാരിൽ തേറിവർത്തിച്ചുവെന്നാൽ
 സുഗുണഗണമെല്ലാം ചോന്നനാകും നമുക്കീ-
 ധരയതിനെമറന്നാൽ നാരകംതന്നെയായും. 12
- കമലജനരൂപമോടാൽ നൽകിട്ടംഭൂതിതന്നിൽ
 മമതപെരുകിടാതെയീശനെച്ചിത്തതാരാൽ
 വിമലപുഴയനായിട്ടില്ലനംചെയ്തുവാണാൽ
 മമനസുതഭയംപോയ് മോദമുദയങ്ങളില്ലാം. 13

“നാട്ടുകുട്ടങ്ങൾ” *

(പുത്തേഴത്തു രാമമേനോൻ)

I

കേരളത്തിൽ, പണ്ടൊരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമായി, ഇന്നത്തെ പ്രജായത്തഭരണത്തിലെ ജനപ്രതിനിധീസഭയായ “പാർലിമെന്റി”നോടു കിടപിടിക്കുമാറു, വിജയിച്ചിരുന്നതായ നാട്ടുകാരുടെ സഭായോഗങ്ങൾക്കു, പരക്കെ പറയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകൾ “നാട്ടുകുട്ടങ്ങൾ”. “കൂട്ടംകൂട്ടക” എന്നൊരു ഭാഷാശൈലിയും അതിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുവംശാരംഭത്തിന്നു രണ്ടു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പു, രണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുകാലം കേരളത്തിൽ “നാട്ടുകുട്ടങ്ങൾ” ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണം പ്രശസ്തമാംവണ്ണം പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നു.

ചരിത്രാരംഭകാലത്തിന്നു മുമ്പു മുതൽക്കുതന്നെ, അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധിയും പ്രബലതയുമാണ് രാജ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളുമെല്ലാം കേരളവുമായി വ്യാപാരബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട സവിശേഷമായ സമ്പർക്കം പുലർത്തിപ്പോന്നിരുന്നു. അതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി അന്നത്തെ കേരളം വിശേഷിച്ചും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞതായ ഒരു സമുന്നതി സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അക്കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്നതു്, ഇന്നത്തെ രാജഭരണതന്ത്രജ്ഞന്മാരെപ്പോലും, വിസ്മയംകൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുതമായ ഒരു പ്രജായത്ത ഭരണരീതിയായിരുന്നു. ആ ഭരണരീതിയിൽ പ്രജാഹിതം അറിയുവാനും അറിയിക്കുവാനും കാലാകാലങ്ങളിൽ സമ്മേളിച്ചു പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്ന പൊതുജനമഹായോഗങ്ങൾക്കു പ്രസംഗവിഷയമായ “നാട്ടുകുട്ടങ്ങൾ”. അവയെക്കുറിച്ചു വളരെ ചുരുക്കി ഒരു സൂചനാപ്രസംഗം ചെണ്ണാൻ മാത്രമേ സമയം അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ.

കേരളത്തിന്റെ പുരാതനകാല ചരിത്രത്തെ മൂന്നു പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ, ആദ്യഘട്ടം എന്നു് ആരംഭിച്ചു എന്നോ, എന്നു് അവസാനിച്ചു എന്നോ സംശയാതീതമായ വിധത്തിൽ ഇന്നും തീരുമാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒന്നാം ഘട്ടം അവസാനിച്ചതു ക്രിസ്തുവിന്നു നാനൂറുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പണ്ഡിതാഭിപ്രായം. മഹാബലിവംശ

* കോഴിക്കോട്ടു് എ. ഐ. ആറിന്റെ അനുവാദപ്രകാരം

ക്കാരെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന അടിച്ചേർത്ത രാജവംശക്കാരുടെ ഭരണകാലമായിരുന്നു ആ പ്രഥമഘട്ടം. അന്നു കേരളം ചേരസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. ആ വംശവും അവരുടെ സാമ്രാജ്യവും നശിച്ചുതോടുകൂടി ഒറ്റപ്പെടുകയും സ്വാതന്ത്ര്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്ത കേരളം സ്വയം രൂപീകരിച്ചതായ ഭരണരീതി നിലനിന്നിരുന്ന കാലമാകുന്നു ദ്വിതീയഘട്ടം. അതിനെ “സമുദായഭരണകാലം” മെന്നാണു ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. സമുദായഭരണകാലം അവസാനിച്ചു, “പെരുമാൾവാഴ്ച” തുടങ്ങിയതാണ് കേരളചരിത്രത്തിലെ രൂതീയഘട്ടം.

സമുദായഭരണകാലം ക്രിസ്തുവിന്നു മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടിന്നു മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു എന്നും പെരുമാൾ അവരോധം ആലുമായുണ്ടായതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ക്രി. മു. 118 വരെ നിലനിന്നു എന്നും സാമാന്യമായി പറയാവുന്നതാണ്. അക്കാലത്തെ ഭരണയന്ത്രത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ഘടകമായിരുന്നു “നാട്ടുകൂട്ടം”. ചക്രവർത്തിയോ, രാജാവോ, പ്രസിദ്ധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നാട്ടുകളെ നാട്ടുകാർതന്നെ ഭരിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ കേരളചരിത്രം, കാലസ്ഥിതിക്കു പ്രത്യേകിച്ചും വിമോഹനവും വിസ്തയാവഹവുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ കേരളം സമുന്നതവും സമാരാധ്യവും സമാധാനസംതൃപ്തി സമ്പുഷ്ടവുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചു എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു സൗകർഷ്യമുണ്ടാകാതെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഭാരതീയരും അന്യദേശീയരും പ്രശംസാപരങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ സമുദായഭരണസമ്പ്രദായത്തിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളെന്ന് സംവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ പലതും—ആചാരങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും—കേരളത്തിൽ അവിടവിടെ ഇന്നും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

സമുദായഭരണരീതി സംജാതമായ കാലത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു ചിലതെങ്കിലും പറയുന്നത് ആ രീതിയുടെ പ്രവർത്തനസമ്പ്രദായം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നു അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും സമയക്കുറവു അതിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നില്ല. അന്നത്തെ കേരളത്തിൽ ആയുർവ്വേദം ബ്രാഹ്മണർ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും മതാചാര്യത്വവും അതു വഴിക്കുള്ള ധനവും പ്രാധാന്യവും അവർ കയ്യടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും അവർ വളരെ ചെറിയ ഒരു നൂപനക്ഷക്കാരായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗക്കാർ നാഗവർഗ്ഗക്കാരായ തണി കേരളീയരായിരുന്നു. അവരിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും നാ

ഭവാഴികളും മറവിയിൽ പ്രമാണപ്പെടവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ആയുധാഭ്യാസമുണ്ടായിരുന്ന “പയാരുകാരും” “കളരിക്കാരും” ആയിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയിൽ ആഭിമുഖ്യംരത്തിന്റെ നാശത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ “നാഗവട്ട്”ക്കാർ തന്നെയാണ്, സ്വാഭാവികമായി പുതിയ ഭരണരീതിയുടെ ആവിഷ്കരണത്തിന്നു “മുമ്പും കയ്യ്”മായി പ്രവൃത്തിച്ചത്. എന്നാൽ, അതിൽ അസഹിഷ്ണുക്കളും അസുയാലക്കളുമായ ആ ബ്രാഹ്മണവർഗ്ഗം പല വിപ്ലവങ്ങളും വിഷമങ്ങളുമുണ്ടാക്കുകയും നാഗവട്ടത്തിന്റെ ശത്രുതയെ വളർത്തുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും സംസ്കാരസമ്പന്നന്മാരും കൗശലശാലികളും, ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയവരുമായിരുന്ന ആ നൂനപക്ഷം ചിരേണ സമ്പുഷ്ടമായ മേലദ്ധ്യക്ഷതയും, മേൽകോളാധികാരവും കയ്യടക്കി, നാഗവട്ടക്കാരെ വിശ്വസ്ഥവിധേയരാക്കിത്തീർത്തു. അത്, അത്യന്തം അതിശയകരവും, വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഒരു വിചിത്ര ചരിത്രമാകുന്നു. അതിന്റെ വിവരണത്തിന്നോ, നിരൂപണത്തിന്നോ ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പല അടവുകളും, അവക്കും പുറമെ പല സാമുദായിക വ്യതിയാനങ്ങളും, ബ്രാഹ്മണവർഗ്ഗം, അക്കാലത്തെ അധികാരലബ്ധിക്കുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാഗന്മാരുടെ സ്ത്രീകളെ ബ്രാഹ്മണകുടുംബസ്വന്തമാവാം എന്ന വ്യവസ്ഥയും, ബ്രാഹ്മണനായാലും, ആയുധാഭ്യാസമായാലും എന്ന നടപടിയും, ബ്രാഹ്മണരോട് അടുപ്പവും ഭക്തിയുമുള്ളവർക്ക്, “ജാതിശ്രേഷ്ഠത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും അങ്ങിനെ പലതും, അന്നത്തെ അവരുടെ “പഞ്ചതന്ത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാകുന്നു. നാഗന്മാർ ആവിഷ്കരിച്ചതും, ആചരിച്ചതുമടങ്ങിയതുമായ “സമുദായഭരണത്തിൽ”, പുരുഷനിയ കാലത്തിനിടക്ക്, പ്രമുഖന്മാരും, പ്രമാണികളും ആയുധാരായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരായിത്തീർന്നു. എന്നാലും, സമുദായസൗഹൃദം ക്രമേണ സംസ്ഥാപിതമാകുകയും, “ബ്രാഹ്മണശുഭ” ഐക്യം സുദൃഢമാകുകയും ചെയ്തു. തന്നിമിത്തം “നാഗബ്രാഹ്മണ” സൃഷ്ടിയായ സമുദായഭരണസമ്പ്രദായം വളരെക്കാലം വിശുദ്ധമായവിധത്തിൽ വിജയിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. അക്കാലത്തും, “നാട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അധികാരശക്തികൾ, സുവിശദങ്ങളും, സുദൃഢങ്ങളുമായിരുന്നു.

II

നാഗബ്രാഹ്മണമത്സരകഴിഞ്ഞു: സമുദായഭരണം ഉറച്ചതിനുശേഷമുള്ള അതിന്റെ ചരിത്രംമാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ

കഴിയുന്നത്. ആദിരൂപവും ആരംഭഘട്ടവും ഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. നമുക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അറിവനുസരിച്ചു, സമഭായഭരണത്തെയും, അതിന്റെ പ്രധാനഘടകമായ നാട്ടുകുട്ടങ്ങളേയും ഇപ്രകാരം വിവരിക്കാം;

ഓരോ ഭേദത്തിന്റേയും നാഗബ്രാഹ്മണസമഭായങ്ങളുടേയും പ്രതിനിധികളായി, ഭരണാധികാരികളായി, ഒട്ടാകെ നാലാളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവർ "രക്ഷാപുരുഷന്മാർ" — "തളിയാതിരിമാർ" എന്നുള്ള സ്ഥാനപ്പേരുകളിൽ. അവർ നാലുപേരും ബ്രാഹ്മണവർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു. നാഗവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു "പ്രധാനമന്ത്രി" എന്ന ഉദ്യോഗപ്പേരോടുകൂടി; വേറെ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവരെ അഞ്ചുപേരെയും കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി "അവരോധിക്ക"യും ഭരണാധികാരം അവരിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇന്നത്തെപ്പോലെ "വോട്ടുചെട്ടി"യിൽ; കൂടിയായിരുന്നില്ല. തളിയാതിരിമാരെ മുന്നു കൊല്ലത്തേക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയെ പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലത്തേക്കുമാണു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്; ഭരണതത്വത്തിന്നു സ്ഥിരതയും, പുതുക്കു"ത്തിന്റെ പ്രവേശനവും നാഗബ്രാഹ്മണവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പ്രീണനവും ഈ ഏർപ്പാടുകൊണ്ടു സാധിച്ചു. ഒരിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കു വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്നു നിഷ്കാരം മത്സരിക്കാനും "അവകാശമില്ലെന്നു പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥവരുത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ചില ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും സ്ഥാനമാനാദികളും നൽകി, "നാട്ടുപ്രമാണി"കളുടെയും പ്രീതി സമ്പാദിച്ചു. അവരോധത്തിന്റെ അധികാരം "അവരോധനന്വികൾ" എന്ന "സ്ഥാനികൾ"ക്കായിരുന്നു.

കേരളത്തെ ഒട്ടാകെ നാലു കഴകങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. ഓരോന്നിന്നും ഓരോ രക്ഷാപുരുഷന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചു. പെരിഞ്ചല്ലൂർ, പയ്യന്നൂർ, പറപ്പൂർ, ചെങ്ങന്നിയൂർ ഇവയായിരുന്നു നാലു കഴകങ്ങൾ. ഓരോ കഴകത്തിലും, പല "ഗ്രാമങ്ങൾ" ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടാകെ അറുപത്തിനാലു ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നാണ്, ഒരു കണക്കു കാണുന്നത്. എല്ലാ കഴകങ്ങളുടെയും മേലധികാരത്തിൽ അഞ്ചു മഹാസഭകളുണ്ടായിരുന്നു. മതാചാരസഭ, ഭരണസഭ, കച്ചവടസഭ, വ്യവസായസഭ, വൈദ്യസഭ ഇവയായിരുന്നു ആ സഭകൾ. ഇന്നത്തെ "അഞ്ചുമേജർ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്"കളുടെ സ്ഥാനമായിരുന്നു ആ സഭകൾക്കു്, എത്ര ആധുനികവും പരിഷ്കൃതവുമായിരുന്നു ആ ഏർപ്പാട്! ഈ സഭകൾ, സമഭായഭരണകാലത്തു മുഴുവനും കാ

യുക്തമായോടുകൂടി പ്രവൃത്തിച്ചു. പിന്നീട് ഞായറായ “പെരുമാൾ ഭരണ” കാലത്തും അവ നിലനിന്നു. പെരുമാളുടെ തലസ്ഥാനനഗരിയായിരുന്ന തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുനിന്നും, ഏതാനും നാഴികമാത്രം വടക്കുമാറി, “തൃക്കണാമതിലകം” എന്നു പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തും, ഈ സഭകൾ സമ്മേളിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. രക്ഷാപുരുഷന്മാരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയും എല്ലാവർക്കുംകൂടി, എല്ലാറ്റിന്റെയും മേലധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥാതസ്സവും കാബിനറ്റിന്റെ “കൂടുബാധ്യക്ഷതയും” താത്പര്യമായി, നമുക്കു അവിടെ ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

ആയുർവ്വാചനരുടെ ആദ്യത്തെ കേരളസങ്കേതമായിരുന്നു “തൃക്കാരിയൂർ”. തൃക്കാരിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കെ നടക്കല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടിളിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമാണക്കാരെല്ലാം യോഗം ചേർന്നിട്ടാണു്, മേൽപ്പറഞ്ഞവരുടെ അവരോധം നടത്തിയിരുന്നതു്. പ്രതിജ്ഞകൾക്കുശേഷമായിരുന്നു, അവരോധവും, അധികാരദാനവും സത്യവാചകങ്ങൾ വളരെ ഉഗ്രങ്ങളായിരുന്നു. സത്യവാചകികൾക്കും നാട്ടുനടപ്പുകൾക്കും വിധേയരായി ഭരണകാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്നുമാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രതിജ്ഞ. ഉൾക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒഴിഞ്ഞുമാറിക്കൊള്ളാമെന്നും സമുദായത്തിൽ കക്ഷിമത്സരവും കഴുപ്പുങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന്നു, സ്ഥാനം വിട്ടൊഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നുംകൂടി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു! അങ്ങിനെ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള പലരുടെ കഥകളും കേരളചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ജനപ്രതിനിധികളായ മന്ത്രിപുറംവന്മാർക്കും അങ്ങിനെ വല്ലതുമൊരു സത്യവാചകമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഭരണം എത്ര നന്നാകുമായിരുന്നു!

III

ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അലോചിക്കുവാൻ പൊതുയോഗങ്ങൾ കൂടാറുണ്ട്. അതിന്നു പുറമെ ഓരോ ഗ്രാമസങ്കേതങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങൾ യോഗംചേർന്നു കാര്യവിചാരം ചെയ്യാറുണ്ട്. അവയെ “കൂട്ടം” എന്നു പേരിനാൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ദേശങ്ങളെ “തറ”കളെന്നും പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സരിച്ച് “അഞ്ഞൂററവർ” അറുന്നൂററവർ എന്നീ പ്രകാരം തർക്കത്തിലിരുന്നില്ല. ഇന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നി

ലനിന്നുപോയെന്നു “ഒന്നുകൾ ആയിരത്തവർ” എന്നയോഗം അന്നു
ത്തെ “കൂട്ടത്തി”ന്റെ അവശിഷ്ടമാകുന്നു. “കൂട്ട”ങ്ങളിൽ “പ്രായപു
ത്തിവോട്ടം” തുല്യവകാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പ്രമാണിക
ളും “കാരണവന്മാര”മാണു മുമ്പുനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു്. ഇന്നു
ത്തെ “ഹസ്തതാഡന”ത്തിന്നുപകരം “ആദ്യവിളി”യായിരുന്നു അന്നു
ത്തെ സഭായോഗങ്ങളിലെ പതിവു്.

“കൂട്ട”ങ്ങൾക്കെല്ലാംതന്നെ സാരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായി
രുന്നു. ഏതുതരവും, ദേശവും, ഗ്രാമവും, കഴകവും, അതാതിന്റെ
തായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തോടുകൂടിയതായിരുന്നു; ഒരു ഭരദേവതാക്ഷേത്രം!
ക്ഷേത്രങ്ങളില്ലാത്ത ദിക്കിൽ, പുതിയ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ നിർവ്വഹിച്ചും
ആ കുറവു നികത്തിയിരുന്നു. അവയ്ക്കു വേണ്ട അർത്ഥപുഷ്പി മുഴു
വനും നാഗപക്ഷത്തുനിന്നും, അനായാസേന സംഭാവിതങ്ങളായി;
“തന്ത്രാധികാരവും”. പൂജകളുടെ ചുമതലയും, ബ്രാഹ്മണരും ഏറെ;
ഇങ്ങിനെയാണു കേരളത്തിലെ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും പൂർവ്വചരി
തം. ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലല്ലാതെ “കൂട്ടംകൂടുക” പതിവില്ല. സമുപ
സെരകളും മാത്രമല്ല, ഇരോപരപീതിയും അതിൽ അന്തർവിച്ഛി
തം. കൂട്ടംകൂടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ, വിശേഷാൽ പൂജകളും, നട
ത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. “കൂട്ട”ങ്ങളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്രങ്ങളായി
രുന്നു. പണ്ടത്തെ ഗ്രീസിലെ “സിററിസ്റ്റേററ”സു”കളുടെ ഒരു മഹ
യ; അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ “കൂട്ട”ങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.

കേരളത്തെ ഒട്ടാകെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പൊതുജനസമ്മേള
നത്തിന്നാണു് സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ “നാട്ടുകൂട്ടം” എന്ന പേർ പര
ഞ്ഞിരുന്നതു്. അതിനെ “പെരുംകൂട്ടം” എന്നും പറയാറുണ്ടു്.
സമസ്തകേരള സംബന്ധികളായ വലിയ “പ്രശ്ന”ങ്ങളുടേയോ, പ്ര
ക്ഷോഭങ്ങളുടേയോ വിചിന്തനത്തിന്നാണു് “പെരുംകൂട്ടം” കൂടാറു.
അതു വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കൂടാറുള്ളു. അങ്ങിനെ ഒരു “പെരുംകൂട്ടം”
കൂടിട്ടാണു് “പെരുംമാരും വാഴ്ച” സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടതു്. ഒടുവു
കാലത്തു കാണപ്പെട്ട തിരുന്നാവായ മണപ്പുറത്തെ “മാമാങ്കം” ആ
പെരുംകൂട്ടത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു അനന്തരരൂപമാകുന്നു. പെരുംകൂട്ട
ത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന അധികാരാവകാശങ്ങൾ അതിവിപുലങ്ങളും
അപ്രതിഹതങ്ങളുമായിരുന്നു. ഒരു രാജാവും ചക്രവർത്തിയും ഭരണാ
ധികാരിയും “പെരുംകൂട്ട”ത്തിന്റെ തീർപ്പുകളെ നിന്ദിക്കുവാനോ; നി
രസിക്കുവാനോ ഔയ്യെല്ലെട്ടിയില്ല. ജനഹിതം പാലിക്കുന്ന ഭ
രണാധികാരിയോടു വിനീത വിധേയത്വവും അല്ലാത്തവരോടു കഠി

നമായ എതിർപ്പും ജനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരെ ധിക്കരിക്കുകയല്ല ഭൂഷാക്കിത്തള്ളുകയല്ല മുതപുവശഗതരാക്കുകയും കൂടി നാട്ടുകൂട്ടം ചെയ്തിരുന്നു!

രണ്ടുതരത്തിൽ “നാട്ടുകൂട്ട”ങ്ങളുടെ സമ്മേളനം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. രാജാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരവും ജനങ്ങൾ സ്വമേധയ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ജനഹിതം അറിയുവാൻ രാജാവും രാജാവിന്നു എതിരായിത്തീർന്ന ജനഹിതം രാജാവിനെ അറിയിക്കുവാൻ ജനങ്ങളും നാട്ടുകൂട്ടം വിളിച്ചുകൂട്ടാറുണ്ട്. രണ്ടിലേയും സമ്മേളനമുറകൾ മിക്കവാറും ഒരുപോലെയാണിരുന്നതും. രാജാവായാലും ജനങ്ങളായാലും “നാട്ടുപ്രമാണികൾ” മുഖേനയാണു “കൂട്ടം” വിളിക്കുക പതിവ്. രാജാവു വിളിച്ചുകൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ “കൂട്ടംകൂട്ട”ന്നതു രാജാധാരികളെ തൊട്ടുള്ള ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലായിരിക്കും. രാജപ്രതിനിധി ഹാജരായി രാജഹിതം അറിയിക്കും. “കൂട്ടം” ആലോചിച്ചു തീർപ്പുചെയ്യും. തീർപ്പ് രാജാവിന്നു അനുകൂലമായിരുന്നാൽ മുന്നതവണ്ണം “ആപ്പ് വിളിക്കും” പ്രതികൂലമായിരുന്നാൽ “കൂട്ടം” മെന്തെന്നു അവലംബിച്ചു “കൂട്ടംപിരിയും”. ജനങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന “നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽ മനപ്പൂവും ഹാജരാവാതിരിക്കുന്ന പ്രമാണികളേയും പ്രഭുക്കന്മാരേയും “കൂട്ടം” ഭൃഷ്ടകല്പിച്ചു നിഷ്കാസനംചെയ്തതും അവരുടെ സ്വത്തുകൾ “കണ്ടുകെട്ടുക”യും ചെയ്തിരുന്നു.

“നാട്ടുകൂട്ട”ത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡച്ചുകാരൻ വിവരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. അതിൽനിന്നു് ഏതാനും വാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. ഡച്ചുകാരുടെ കാലമായപ്പോഴേക്കും “നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾ” ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടു വെറും തൊണ്ടുകൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. “ഭരണക്കാരരുടെ സ്വേച്ഛാധികാരത്തിനുള്ള അമച്ഛ നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളായിരുന്നു. വല്ലപ്പോഴുമാണവ കൂടാറുള്ളതു്. രാജാവിനെക്കൊണ്ടുള്ള ദ്രോഹമോ രാജ്യവ്യാപകമായ വല്ല പ്രധാന സംഗതിയോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് “നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾ” തന്നത്താൻ കൂടാറുള്ളതു്. അതിനെ തടുക്കുവാൻ രാജാവു പല തടവുകളും അടവുകളും എടുക്കും. കൂട്ടംകൂടി തീർപ്പുകല്പിച്ചാൽ രാജാവു എതിർത്തുനില്ക്കാതെ രാജ്യം വിട്ടോടും. അങ്ങിനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അയൽരാജാക്കന്മാരും മറ്റും മദ്ധ്യസ്ഥത പറഞ്ഞ് കാഴ്ചം ഭംഗിയാക്കാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചാൾസ് ഒന്നാമന്റെ കാഴ്ചം അനുസ്മരിക്കുക.

നാട്ടുകൂട്ടങ്ങൾക്കു് ഒരു സുവർണ്ണകാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു നിരക്ഷേപമാണു്. എന്നാൽ അവയ്ക്കും കാലാന്തരത്തിൽ അധഃപതനവും

നാലാം സംഭവിച്ചു. ഭരണാധികാരികൾ സ്വാർത്ഥികളും അധികാര
ക്കൊതിയന്മാരും ആയതാണ് അന്നും നാലു കാണും. രക്ഷാപുരുഷന്മാർ
സ്ഥാനമൊഴിയാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായും ഒഴിഞ്ഞവർ കഷ്ടിബലം
വർദ്ധിപ്പിച്ചു വഴക്കുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായും തീർന്നതാണ് സ
മുദായഭരണസമ്പ്രദായത്തിന്റെ മരണമണികളായി തീർന്നത്. അ
വസാനത്തിൽ അന്തർദ്വിതം മുഴുത്തു നിർവ്വാഹമില്ലാതായപ്പോൾ തി
രുനാവായ മണപ്പുറത്തു "പെരുമുട്ടം" കൂട്ടി. ആ തടസ്സനോക്കി അ
ന്നത്തെകൊണ്ടു രാജാവും നയജ്ഞനും സമർത്ഥനും ശക്തനുമായിരു
ന്ന "ചാണവർമ്മൻ ഉദയൻ ചേരനാതൻ" കേരളത്തിൽ വന്നു മത്സ്യ
സ്ഥം വഹിച്ചു നാട്ടുകൂട്ടം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒന്നാമത്തെ "പന്ത്രണ്ടുകൊ
ല്ലക്കാരൻ പ്രസിഡണ്ടായി. "പെരുമുട്ടം പട്ടമുട്ടം രാജാധികാരി
യായി. അതുണ്ടായതു ക്രി. മു. 1181-ൽ ആണെന്നു "ഭദ്രകൾ" എന്ന
കലിസംഖ്യയിൽനിന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സമു
ദായഭരണകാലത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ഘടകമായ "നാട്ടുകൂട്ടം"ത്തിന്റെ
സംക്ഷിപ്തചരിത്രം. വിരോധം അങ്ങയെപ്പോലെയോ, പിൽക്കാലചരിത്രത്തെ
യോ സ്പർശിക്കുവാൻ സമയം പോരാതിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങി
നെ നില്ക്കട്ടെ. എല്ലാവരും വന്ദനം !!

സ്കൂൾ കുറിപ്പുകൾ

ചിററൂർ—വി. ജി. ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ

പ്രൈമറി സ്കൂൾ വർഷിക്കേഴ്സായും 87-1-54-ൽ പരമ്പരയ്ക്ക് തവർകളെ
വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്രി. പി. കേശവപ്പിള്ളിപ്പണിക്കർ
അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അവസരത്തിൽ നല്ല വിവിധ പാ
ഠ്യങ്ങളിൽ അങ്ങയെ കാണുമല്ല, അങ്ങനെ ആകമാനം ആനന്ദപൂർവ്വകം
ജീവിയ്ക്കു് കേശവപ്പണിക്കർക്കു് "പ്രവചനം" അടക്കമിനയമായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൽ പാഠ്യത്തെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാതെക്കുറി വകുപ്പിനെ
മറ്റു കാര്യം അമ്മനായും കേൾക്കുമ്പോൾ.

നാടകാഭിനയക്കാർ.

1. എം. വരദ II class (ഗ്രൂപ്പൻ)	5. ഡോ. ഖദീന IV class
(ഉത്തമപാഠൻ)
2. സി. ഖജ്ജികരദ II class
(ഉത്തമൻ)	6. വി. ആർ. തങ്കമ V class
സുതലി
3. എം. തിരിശ III class
(മഹാവിദ്വാൻ)	7. ഡോ. ഡോലക്ഷി V class
സുനീതി.
4. സി. പി. നരേന്ദ്ര IV class
(നരേന്ദ്രൻ)	

—:0:—

എം. എം. എം. ഹയർ എലിമെന്ററിസ്കൂൾ — കൊടുവായൂർ

നാഷ്ണൽ കളക്ടറും, പ്രൊഫ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡ്യൂക്കേഷനായ എ. എം. ജി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഐ. ഐ. യുറ്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 23.1.54ൽ ജി. സ്കൂളിലെ വരദികളിനുംകൊണ്ടുണ്ടായതി. മാസികത്തിൽ വരദൻ: പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ സംഗീതരസമായും...സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്നും ചെറുവിദ്യാർത്ഥിനികൾ അഭിനയിച്ചത്, കളികളുടെ അംഗീകാരവും പ്രശംസയ്ക്കുമാണ്. സമ്പ്രദായികമായ സ്പെഷലൈസേഷൻ അത്യാനം സ്വാഭാവികമായി ബാലികമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും ഹൃദയവൽക്കരമായിട്ടുണ്ട്. നാടകത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബാലികമാർക്കുള്ളും മാസികം കമ്മിറ്റിയിലെ ഉചിതമായ കാര്യങ്ങൾ സമ്മാനവും കൈക്കൊള്ളുന്നു.

—:0:—

നാടകാഭിനയക്കാർ.

1. ഇ. പി. അമ്മിണിപ്പിള്ളി
VIII std. (അമ്മൻ)	8. ഇന്ദിരാദേവി
VII std (ശൈലൻ)
2. കെ. നന്ദകി
VIII std. (വിശ്വാമിത്രൻ)	9. രാജദേവി
VII std (വനിതൻ)
3. പി. ശ്രീമദ്ദേവി
VIII std. (ശമൻ)	10. സരസ്വതി
VII std (രേഖ)
4. സബുദേവി
VIII std. (നടി.മരണം)	11. സുലക്ഷ്മി
VII std (സുതമൻ)
5. സി. കെ. കനകം
VIII std. (അമ്മൻ)	12. സുവിദ്യ
VII std (അമ്മ)

6. സി. മിനാലോചന

VIII std. (മത്രി)

7. ഏൻ. വിജയലക്ഷ്മി

VIII std. (മേലിംഗൻ)

13. അനി III std. (തൃശ്ശൂർ)

14. അനകമണി III std. (സിറ)

15. ചന്ദ്രിക II std. (ചക്കുനൻ)

ഹൈസ്കൂൾ—പെരുവെമ്പ്

കല്ലത്തയിൽ 53 ഡിസമ്പ് 28, 29, 30, 31 എന്നീ തീയതികളിൽ നടന്ന അവിഭവനാ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തിൽ ടി സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ. സി. രാജശങ്കരപാലൻ ബി. എ. ബി. ടി.എം., അധിസ്തയ ശ്രീ. സി. നാരായണസാമിയും പങ്കെടുത്തു. ബേപ്പർ അതിഥികളും, ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും, ബേപ്പർ മം. മുതലായവ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ പല വിശ്വാസനരകളെയും നേട്ടവാൻ പട്ടുപ്പോയ ഇത്തരം പത്രികകൾക്കും അധ്യക്ഷനാർ നടത്തുന്നതു പ്രശംസർഹമാണ്.

കടമ്പഴിപ്പുറം ഹൈസ്കൂൾ

ഈ സ്കൂളിലെ വാഷിംഗ്ടൺ 31-1-54 അയരാള പരേതന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിപ്പോയി ശ്രീ. ടി. എൻ. ചെങ്കിനേലം ചെങ്കിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സമ്മേളനം കൊണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ വക തുറന്നു, കമ്മിറ്റിയം, മേക്കറകളെക്കുറിച്ചു മുതലായ കലാപ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എല്ലാംതന്നെ വാഷിംഗ്ടൺ അടയ്ക്കം വിജയപ്രദമായി.

ചിററുവഞ്ചേരി എച്ച്. ഇ. സ്കൂൾ, പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട്.

ചിററുവഞ്ചേരി എച്ച്. ഇ. സ്കൂളിൽ വാഷിംഗ്ടൺ 19.12.53-ൽ ശ്രീ. എൻ. വി. ആലാരി, എം. എ. (എറണാകുളം) അദ്ദേഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. മാനേജർ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആയ ശ്രീ. എം. നേതുമുഖൻനായരുടെ സഹായകപ്രസംഗത്തിനാശയം, റിപ്പോർട്ടുവായത, പാലോലോണം, പ്രകടപ്രസംഗം മുതലായവ കഴിഞ്ഞ് ബാഷിംഗ്ടൺ അടയ്ക്കം വിവിധകലാപ്രകടനങ്ങളുണ്ടായി.

ബാഷിംഗ്ടൺ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എം. രാമൻനായർ കേരള പാലോലോല വന്ദനാ തരവ് മേതിൽ കയ്യെഴുതിയതായും സ്കൂളിലെ അംഗങ്ങൾ ചെങ്കിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നതായും മലയാളത്തിലെ ചിററുവഞ്ചേരിക്കുമായ മത്സരങ്ങൾ സ്കൂളിലെ സംഭവൻ ചെങ്കിയെക്കുറിച്ച് റേഡിയോയിലേക്കു അറിയിച്ചു. മാനേജർ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ അഭിനന്ദനം വെച്ചുപുറത്തി. കലാപ്രകടനങ്ങളിൽ മുതലായവയിൽ പാലോലോല പി. കേരവൻ എന്ന ബാഷിംഗ്ടൺ റേഡിയോ അടയ്ക്കം എഴുതിയതായിരുന്നു.

സംഹിതയിൽ സംഗ്രഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തെ പുറത്തു നില്ക്കു വിഷയത്തെപ്പോലും അങ്ങനെയും സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയിരുന്ന അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രസംഗം—കന്യാകുമാരി വിശ്വംഭരൻ പി. കെ. ദേശമുഖൻ വിശ്വവിദ്യാലയം എന്ന നാമകം അറിയിച്ചു. കന്യാകുമാരി പ്രകടപ്രസംഗം എന്നല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു വിശ്വവിദ്യാലയം എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു കന്യാകുമാരിയെക്കുറിച്ചു നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി.

ഒരു ദേശമുഖൻ പ്രസംഗം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂൾമാന്ദ്യം അറിയിച്ചു അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രകടപ്രസംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതും എല്ലാ പങ്കെടുത്തും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കന്യാകുമാരിയെക്കുറിച്ചു അറിയിച്ചു അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രകടപ്രസംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതും എല്ലാ പങ്കെടുത്തും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

