

ചിത്രസാഹിത്യദർശനം

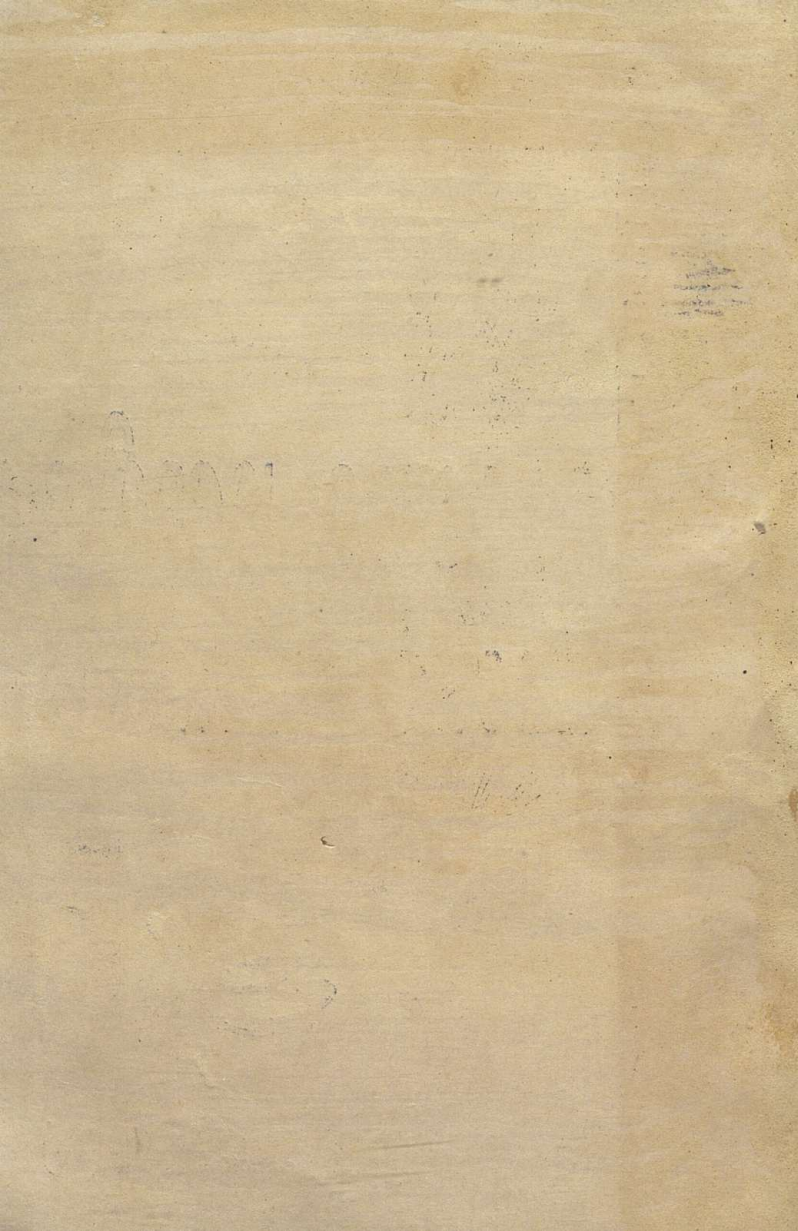
1736

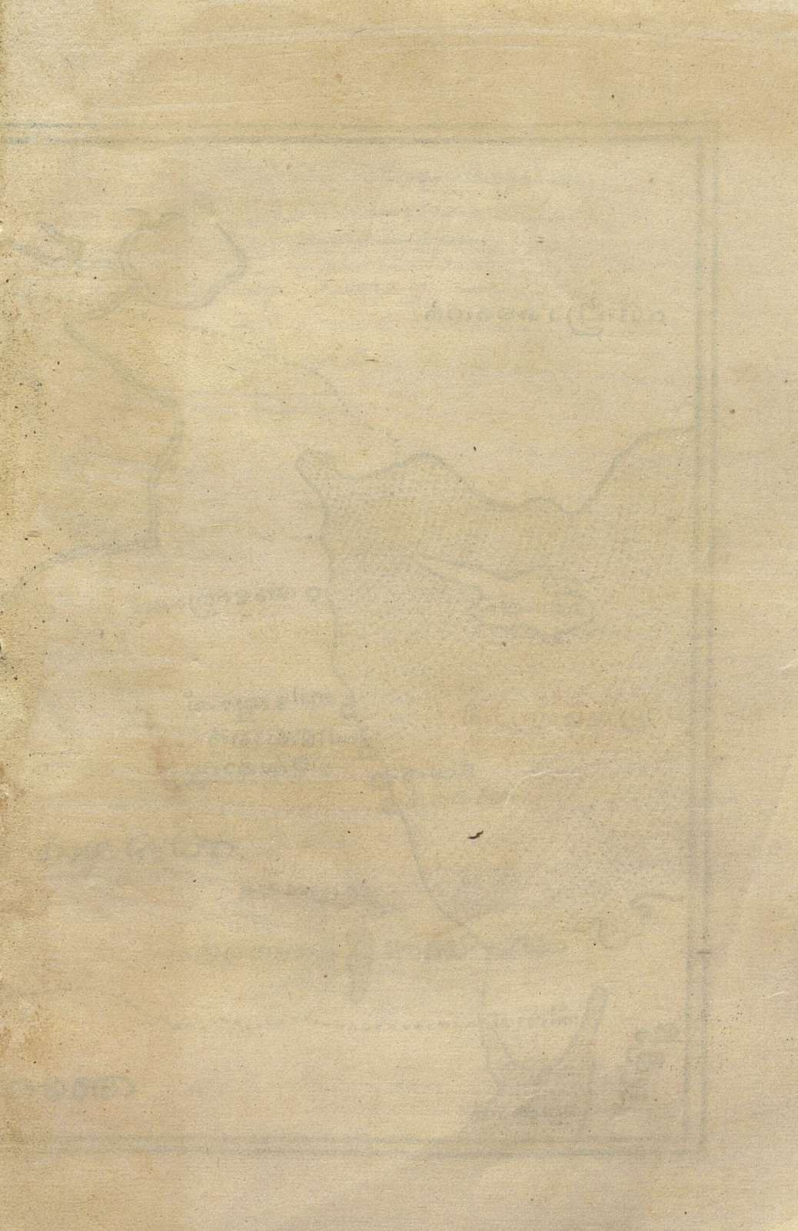
ഒന്ന്

മെമ്പൊഴിയുന്ന
സാഹിത്യചരിത്രം

ശ്രീ

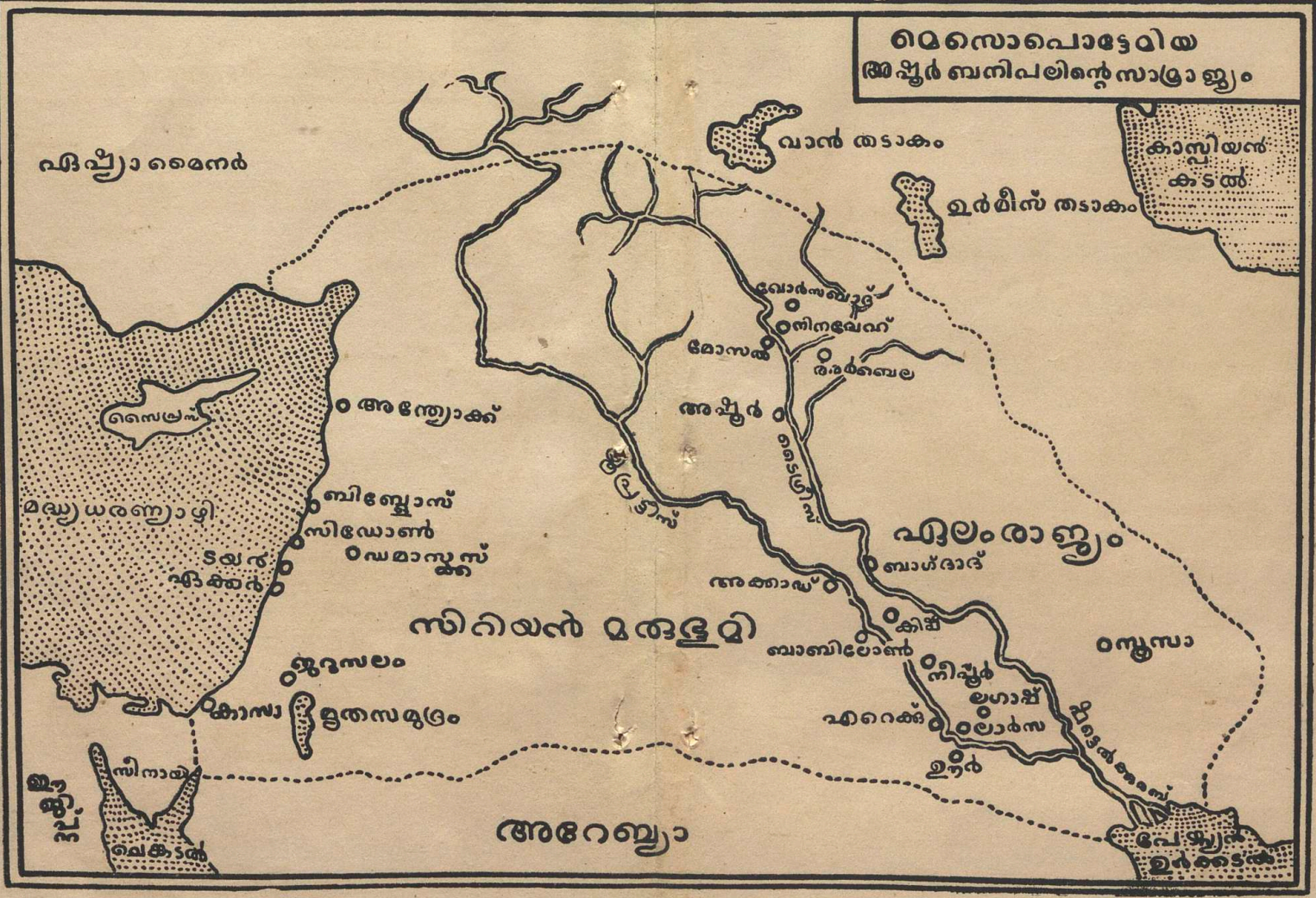
കൃഷ്ണചൈതന്യ

1736

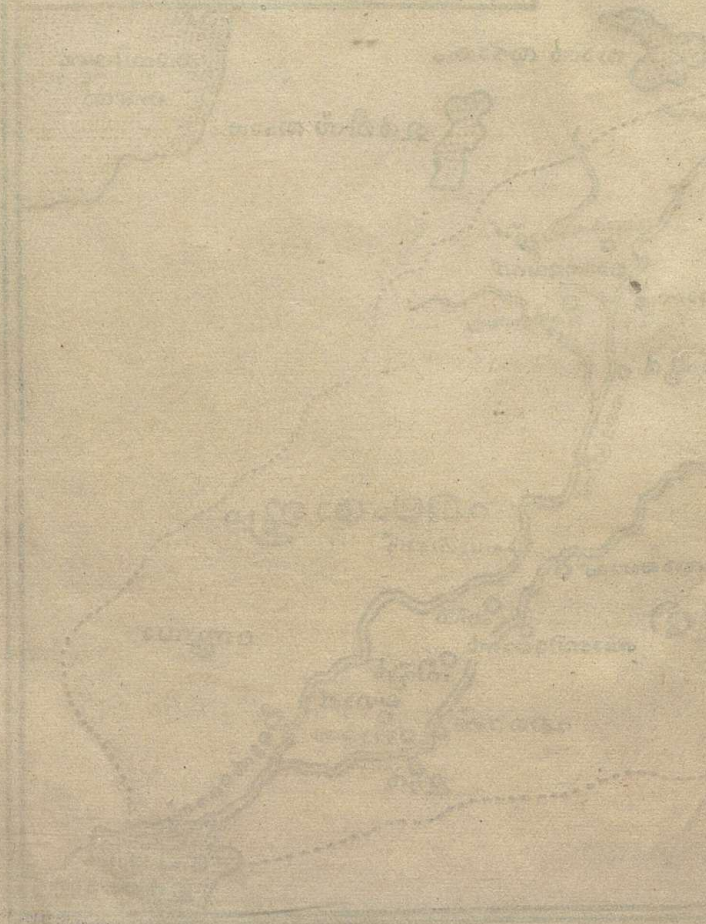
മെസൊപൊട്ടമിയ
അപ്പൂർ ബനിപലിന്റെ സാമ്രാജ്യം

STANDARDIZATION

157

சென்னை நகர வரைபடம்
சென்னை நகர வரைபடம்

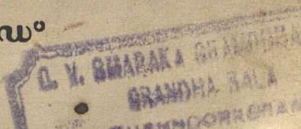
சென்னை நகர வரைபடம்
சென்னை நகர வரைபடம்

110: 2514.

വിശ്വസാഹിത്യദർശനം—1

മെസൊപൊട്ടേമിയൻ
സാഹിത്യചരിത്രം

പ്രസാധകന്മാർ
സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ
സംഘം ലിമിറ്റഡ്

[Malayalam]

MESOPOTAMIAN SAHITHYA CHARITHRAM

(HISTORY OF MESOPOTAMIAN LITERATURE)

By

KRISHNA CHAITHANYA

First Impression March 1958

RIGHTS RESERVED

PRINTED AT THE INDIA PRESS, KOTTAYAM

Copies 1000

PUBLISHERS

SAHITHYA PRAVARTHAKA C. S. LTD.

NATIONAL BOOKSTALL
KOTTAYAM KERALA STATE

Rs. 1.25

൧൭൭൪
1736

മെസൊപൊട്ടേമിയൻ സാഹിത്യചരിത്രം

കൃഷ്ണചൈതന്യ

൧൭

നാഷണൽ ബുക്സ്റ്റാൾ

കോട്ടയം

—

തിരുവനന്തപുരം

വില ക. 1.25

മതവിദ്വാന്മാരുടെ
ഔദ്യോഗികം

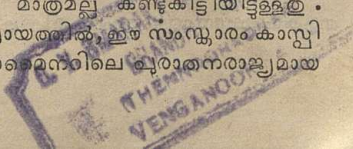
മുഖപുര

പഴയതും പുതിയതുമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങൾ രത്നച്ചുരുക്കത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥപരമ്പര ഭാരതത്തിലെ ഭാഷകളിൽ പുറപ്പെടുന്നത് ഒരു നല്ലകാര്യമാണെന്നുള്ളതു വാദിച്ചും മല്ലിടും സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്, മലയാളത്തിൽ മാത്രം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാനേ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഏകിലും ഭാരതത്തിലെ മറ്റ് നാല്പതു— ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നടഭാഷകളിലും കൂടെ പരിഭാഷകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ പുസ്തകശാലക്കാർ സസന്തോഷം സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നത്.

ഈ ഗ്രന്ഥാവലിയിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇത്. പശ്ചിമ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ മെസൊപൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സാഹിത്യമാണ് ഇതിലെ വിഷയം. ക്രിസ്തുവിന് അയ്യായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപുതന്നെ ഈ സംസ്കാരം പകപതപ്രാപിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനു നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് നിലയുറച്ചുയന്ന പുരാതനജാതികളുടെ സാഹിത്യമായിരിക്കും പ്രതിപാദനവിഷയം. ക്രിസ്തുവിന് ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപ് അത്യന്തം ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു നിലയെ പ്രാപിച്ച ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിന്റെ സാഹിത്യ ചരിത്രം മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കും.

ഈ പരമ്പര അവിടെ നിലച്ചുപോകയില്ല. ഏകിലും കലയുടെ ചരിത്രം പുരാതനവും അതിന്റെ കഥനം വളരെ നീണ്ടുപോകുന്നതുമായ തിനാലും, നേരെമറിച്ച് ആയുസ്സ് പരിമിതവും അനിശ്ചിതവും ആയതുകൊണ്ടും, പിന്നീടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി സാഹസികമായി ഒന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ, ആയുസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വല്ല അറമോ മറ്റോ പിടികൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വിശ്വസാഹിത്യചരിത്ര കഥ തുടൻകൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഇതാ വാക്കു നൽകുന്നു.

ഗ്രന്ഥാവലിയിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഭാരതീയർക്കു വിശേഷാൽ ഒരു അഭിരുചി തോന്നാനിടയുണ്ട്. ആദ്യന്മാരുടെ അധിനിവേശത്തിനു മുൻപുള്ള ദ്രാവിഡസംസ്കാരം വളരെ വ്യാപിച്ചുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ എല്ലാം ഇന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മൊഹെൻജോദാരോവിലും, ഹരപ്പയിലും, ബിക്കാനീറിലെ സ്വരസ്വതീനദീതീരത്തിലും മാത്രമല്ല കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സുനീതികുമാർ ചാറൻജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ സംസ്കാരം കാസിയൻകടൽവരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഏഷ്യാമൈനറിലെ പുരാതനരാജ്യമായ

ലിക്കിയ ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് പല തെളിവുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദ്രാവിഡസംസ്കാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇത്ര വിപുലമായിരുന്നതിനാൽ, അതിനു മെസൊപൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരവുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വളരെ അതൃപ്തപ്പെടുവാൻ കൺമില്ല.

മദ്രാസിലെ മലബാറേഴ്സെത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന തോഡവർത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം ചർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ള നരവംശശാസ്ത്രപ്രവേഷകനും ഗ്രീസിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരംഗവുമായ പീറ്റർ പറയുന്നത്, മെസൊപൊട്ടേമിയൻ ദേവഗണങ്ങളിൽ പ്രധാനരായ പതിനൊന്നു ദേവന്മാരെ തോഡർ ഇന്നും ആരാധിച്ചുപോരുന്നു എന്നാണ്. ഈ ദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ വളരെ വൈകല്യം കൂടാതെ ഈ വർത്തിന്റെ ആരാധനകളിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. തോഡരുടെ പാപ്പിടസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുള്ള വെങ്കലപാത്രങ്ങൾ മെസൊപൊട്ടേമിയയിൽനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളോട് ശില്പരീതിയിൽ വളരെ അടുപ്പമുള്ളവയാണ്. മദ്രാസ് മ്യൂസിയം 1951-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതുമാതിരിയിലുള്ള പല തെളിവുകളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ കാരണങ്ങളാൽ മെസൊപൊട്ടേമിയൻ സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കു വിശേഷാലൊരു അഭിരുചി ജനിക്കണമെങ്കിൽ അതൃപ്തമല്ല. പക്ഷേ, ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയ്ക്ക് നന്നായിരിക്കും. നമുക്കു രക്തബന്ധമുള്ള ജനതകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അഭിരുചി തോന്നേണ്ടതുള്ളൂ എന്നു വരുന്നത് നന്നല്ല. മനുഷ്യൻ—ഏതു രാജ്യത്തിലേയും, ഏതു കാലത്തിലേയും—മനുഷ്യന്റെ ബന്ധുവാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥാവലിയിലെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്കു രക്തബന്ധമില്ലാത്ത പല ജനതകളുടേയും പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി പറയാനുണ്ടാകും. പുലവാലായു ഇല്ലെന്നുവെച്ച് അവരുടെ ജീവിതാനുഭൂതികൾ നമുക്കൊരാൾക്കും നൽകാനിടയില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുള്ള നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് നാമായിരിക്കും.

അന്തിമവീക്ഷണത്തിൽ, ഈ ഗ്രന്ഥാവലിയുടെ പരമോദ്ദേശ്യം ഇന്നു പല ആപത്തുകളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന വസുധൈവകുടുംബകാവീണ്ഡം സുസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിന് എളിയതോതിലേങ്കിലും വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

കൃഷ്ണചൈതന്യ

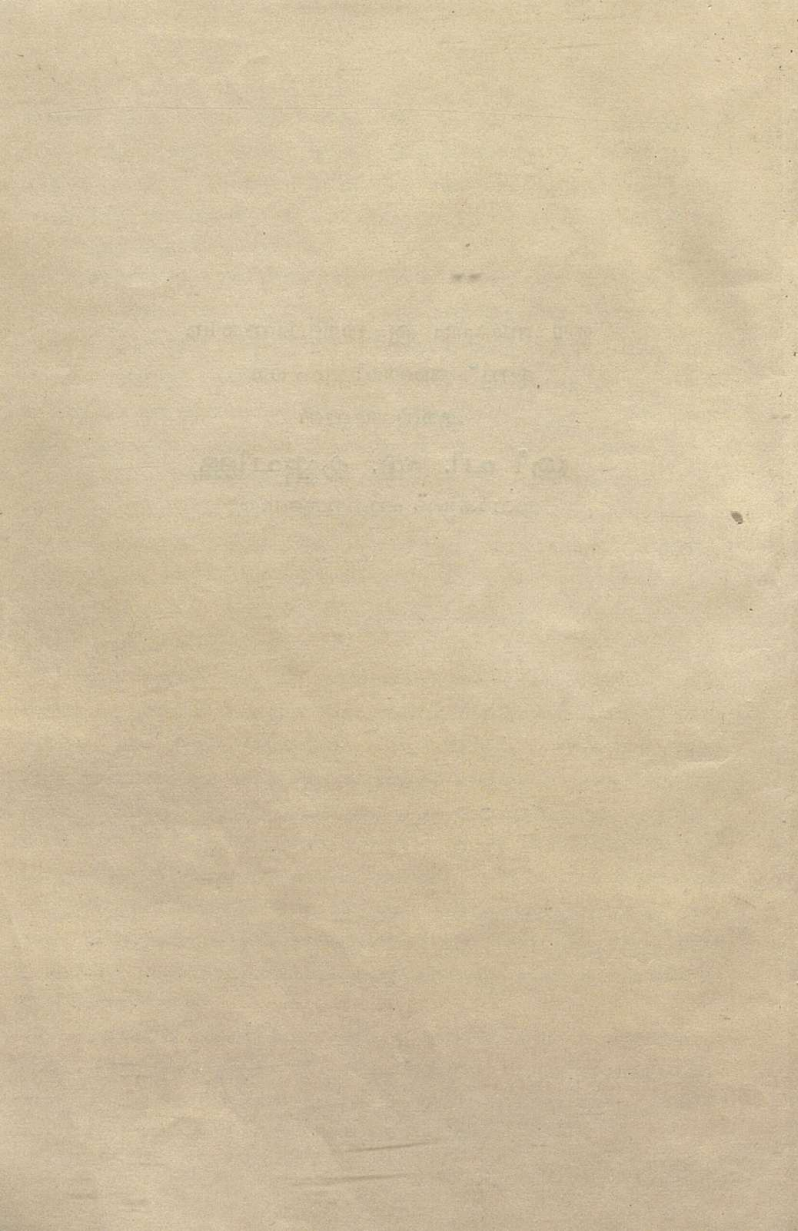
ഈ സംരംഭം രൂപമെടുക്കുന്നതിനു

മുമ്പ് അന്തരിച്ചുപോയ

എന്റെ അച്ഛൻ

ശ്രീ പി. എ. കൃഷ്ണപിള്ള

അവർകളുടെ പാവനസ്മരണയ്ക്ക്

136

അദ്ധ്യായം ഒന്ന്

ചരിത്രപശ്ചാത്തലം

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ആദ്യ തൊട്ടിലുകളായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ മഹാനദികളുടെ തീരങ്ങൾ. പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലെ അതിപ്രാചീനമായ സംസ്കാരം യുഫ്റട്ടീസ്, റൈഗ്രീസ് എന്നീനദികളാൽ നന്നായിപ്പെട്ട ഭൂവിഭാഗത്തിലാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.

ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് ആവിയലകൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന തരിശുഭൂമിയും ഇല്ലാത്തവെള്ളം ഉണ്ടെന്നുനടിക്കുന്ന മരുമരീചികളുമാണുള്ളത്. പക്ഷേ, ഒരു പരിനാമിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, നദികൾ ഇന്നത്തെക്കാളധികം വെള്ളം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും കൊല്ലംതോറുമുള്ള അവയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുകാലത്ത്, ഈ പ്രദേശത്ത്, ഗോതമ്പു കാട്ടുപിടിച്ച് വളർന്നിരുന്നു. യവനചരിത്രകാരനായ ഹെറോഡോട്ടസിന്റെ വാക്കുകളിൽ, “ധാന്യത്തിന് ഇരുനൂറുമേനി വിളവുണ്ടായിരുന്നു; ഗോതമ്പു

നെല്ലിന്റെയും ബാർളിനെല്ലിന്റെയും ഒരിലയ്ക്കു വലപ്പോഴും നാലുവിരലുകളുടെ വീതിയുണ്ടായിരുന്നു; ചോളത്തിന്റെയും കട്ടകിന്റെയും കറ്റകൾക്ക് അത്യന്തകരമായ നീളമുണ്ടായിരുന്നു.” ഹെറൊഡോട്ടസ് ജീവിച്ചത് ക്രി. മു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും, ഈ പ്രദേശത്തു വളർന്നുവന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ ഗതിനിലച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭഭാഗത്തിൽനിന്ന് ഹെറൊഡോട്ടസിനെ വേർതിരിച്ചുനിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചുനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് ഓർമ്മവെച്ചാൽ, നമുക്ക് ആ കാലത്തിന്റെ ഒരു ശരിയായ രൂപം കിട്ടും. പ്രാചീനയവനന്മാർക്കുപോലും പുരാതനമായിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്.

ആധുനിക ഇറാക്കിന്റെ പ്രദേശം ഫലഭൂയിഷ്ഠതയിൽ യവനന്മാർക്കുപോലും സുപരിചിതമായിരുന്നു. അവർ അതിനെ മെസൊപൊട്ടേമിയ അഥവാ ‘നദികൾക്കിടയിലുള്ള ഭൂമി’ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ശരിക്കു പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പേര് ഈ രണ്ടു നദികളുടെയും താഴ്വരയുടെ മുകൾഭാഗത്തിന്നു മാത്രമേ ബാധകമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ, ഇന്നുപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ, മെസൊപൊട്ടേമിയ എന്ന പേര് താഴ്വരയുടെ കീഴ്ഭാഗത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവനും വിശദമായി വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പദം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ പ്രാചീനമായ ഭൂതകാലത്തിൽ നാലു ദേശീയതകൾ വാഴുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ദൈഗ്രിസും യുഹ്വട്ടീസും പേഴ്സ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ ചെന്നു ലയിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ് കൂടിച്ചേർന്ന് ഷട്ടൽ ആരബ് എന്ന ഒരൊറ്റനദിയായിത്തീരുന്നു. ഈ സംഗമസ്ഥാനത്തുനിന്നു നാം പടിഞ്ഞാട്ട് യുഹ്വട്ടീസിനെ പിൻതുടരുകയാണെങ്കിൽ, നദിയുടെ വടക്കും തെക്കും തീരങ്ങളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന സുമേറിയയിലെ നഗരങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്ത സ്ഥലത്തു് എത്തിച്ചേരും. കുറെക്കൂടി മേല്പോട്ടും സുമേറിയയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറുവശത്തുമായിരുന്നു ബാബിലോണിയ. അവിടെനിന്ന് ഒരുപതുനാഴിക മേല്പോട്ട് അക്കാഡ് രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാഡിന്റെ വടക്കുകിഴക്കുവശത്തു്, ദൈഗ്രിസ് നദിയാൽ നന്നുക്കുറച്ച പ്രദേശത്തിലായിരുന്നു അസീറിയ. അസീറിയയുടെ വിസ്തീർണ്ണം ബ്രിട്ടന്റെതിനോടു തുല്യവും ബാബിലോണിയയുടേതു് ഡെൻമാർക്കിന്റേതിനോടു തുല്യവും ആയിരുന്നു. മറ്റു രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തുല്യവലുപ്പം ഉള്ളവയായിരുന്നു.

പലവാളുങ്ങളിലായുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രമായിരുന്നു ഇതെങ്കിൽ, നമുക്ക് നാലു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭാഗധേയങ്ങൾ വെച്ചേറേയായി സാവധാനത്തിൽ പിൻതുടർന്നു പഠിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രധാന താൽപര്യം ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സാഹിത്യപാരമ്പര്യമാണു്. അതുകൊണ്ടു നമുക്ക് ഈ പ്രദേശം മുഴുവനും ഒന്നായി കണക്കാക്കാം. ചരിത്രവും കുറെയേറെ ഇതിന്നുപോൽബലകമായിട്ടാണുള്ളതു്. എന്തെന്നാൽ ഈ നാലു രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തികൾ ഒരിക്കലും അധികകാലത്തേക്കു നിശ്ചിതമായിരുന്നിട്ടില്ല. സുമേറിയ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ജേതാക്കൾ ഉയരുകയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കുറച്ചുകാലത്തേക്കു കീഴും ഏകോപിച്ചു നില്ക്കുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കൂടാതെ, ഈ നാലു രാജ്യങ്ങളിലെയും സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന് ഒരേകതാനത ഉണ്ടായിരുന്നു. സുമേറിയൻ ദൈവങ്ങളും മിഥ്യകളും സാഹിത്യ-സാമൂഹ്യപാരമ്പര്യങ്ങളും മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

ഈ നാലു വിഭാഗങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാന വസ്തുത നാം ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അക്കാഡിയക്കാരുടേ, ബാബിലോണിയക്കാരുടേ, അസീരിയക്കാരുടേ സെമിറ്റിക് വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ഈ വർഗ്ഗമാണെന്നു തോന്നുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യം കുടിയേറിപ്പാർത്തവർ. പിന്നീടുവന്ന സുമേറിയക്കാർ സെമിറ്റിക് വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല. അവർ ഒരു പർവ്വതദേവതയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അതിൽനിന്നും അവർ ഏതോ പർവ്വതപ്രദേശത്തിൽനിന്നു താഴ്വരയിലേയ്ക്കു വന്നവരാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഇനിയും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി പറയാനായിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലെ ആയുർവ്വേദമൃഗങ്ങളായിരുന്ന നിവാസികളുമായി—മൊഹൻജോദാരോവിലും ഇൻഡസ് താഴ്വരയിലെ ഹരപ്പയിലും, പഞ്ചാബിലെ റുപാരിലും, രാജസ്ഥാനിലെ സരസ്വതീനദീതടത്തിലും മൈസൂരിൽപ്പോലും കഴിഞ്ഞുപോയ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഉടമകളായ നിവാസികളുമായി—ഇവർക്കുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ധാരാളമുണ്ട്.

ഈ പ്രദേശത്ത് അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നവരെങ്കിലും സുമേറിയക്കാരായിരുന്നു ആദ്യമായി ബഹുമുഖമായ ഒരു പരിഷ്കാരം വളർത്തിയെടുത്തവനെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ നല്ലവശങ്ങൾ മാറുവിഭാഗങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കി. അവരാണ് ആദ്യമായി ഒരു ലിപിയുണ്ടാക്കിയത്. അത് കുറെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു

പരമ്പരയായി തുടങ്ങി പിന്നീട് അക്ഷരങ്ങളെ ഒരുറച്ചു വസ്തുവിലേയ്ക്കു മാറ്റുവാൻ ഉതകുന്ന വരകളുടേതായ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. പിന്നീട് എഴുതുവാൻ കളിമൺചതുരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ വരകളുടേങ്ങിയ ലിപിപ്പിഷ്പകരം, കളിമൺപോലെ മാർവമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ എഴുതാൻപറ്റിയ വിധത്തിൽ കോണാകൃതിയിലുള്ള ലിപി ഉപയോഗത്തിൽവന്നു. അസീരിയയിൽ അഷൂർബനിപൽരാജാവിന്റെ രാജധാനിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഭൂഗർഭഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി മുമ്പരിനായിരത്തോളം എഴുതപ്പെട്ട കളിമൺചതുരങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. മെസൊപൊട്ടേമിയൻ ചരിത്രത്തെയും സാഹിത്യത്തെയുംപറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഉറവിടം ഇവയാണ്. രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകാർ മുമ്പുള്ള രേഖകളുടെ പകർപ്പുകളെടുത്തും ഇവയിൽപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അസീരിയയെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, ഈ പ്രദേശത്തെപ്പറ്റിയാകെയുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ട്.

സുമേറിയൻസംസ്കാരത്തിന് പഴക്കമായതിനുശേഷം—ക്രി. മു. 2300 നടുത്ത്—രാജ്യത്തിലെ പുരോഹിത-ചരിത്രകാരന്മാർ രാജ്യത്തിന്റെ പുരാതനചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയൊരു ഗവേഷണം നടത്തി. അവരിൽനിന്നും രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു പട്ടിക നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചയുടെ കാലാവധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ സാങ്കല്പികമാണ്; കാരണം, കണക്കുകൾപ്രകാരം ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരുംകൂടി 4,32,000 ത്തോളം കൊല്ലം നാട്ടുവാണിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകളെക്കാൾ ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന വസ്തുതകളെയാണ് സുമേറിയൻ

ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളായ കണക്കുകൾവെച്ചു നോക്കിയാലും, സുമേറിയ പടിഞ്ഞാറൻഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കാരമായി നിലനില്ക്കുന്നു. ക്രി. മു. 5262-ൽ നിപ്പൂരിലും, ക്രി. മു. 4500-ൽ കിഷിലും, ക്രി. മു. 3500-ൽ ഉറിലും രാജവംശങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നതായി തെളിവുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് മനുഷ്യവാസം അതിന്നേത്രയോ മുമ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കണമെന്നതു വ്യക്തമാണ്. സുമേറിയ ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ സുമേറിയൻ രാജവംശത്തിന്റെ വാഴ്ചയിൻകീഴിൽ ഏകോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അനവധി നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സുബന്ധിതമല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ, പലപ്പോഴും സുമേറിയ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം പുറമേനിന്നെത്തിയ ഒരു ജേതാവിന്റെ കീഴിലായിട്ടുണ്ട്. ക്രി. മു. 539-ൽ പേഴ്സ്യൻ രാജാവായ സൈറസ് ഈ പ്രദേശം ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുന്നതുവരെയും അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം മൈസാപൊട്ടേമിയയിലെ രാജ്യങ്ങൾതമ്മിൽ തുടർച്ചയായി യുദ്ധങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓരോശതാബ്ദത്തിലും ഒരു ശക്തനായ യോദ്ധാവ് ഉയരുകയും കാലത്തിന്റെ ശക്തിക്കുമുമ്പിൽ നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്തു. സാഹിത്യത്തിൽ ഈ സംഘട്ടനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമുക്കു പിന്നീട് കേൾക്കാം. അതിനുമുമ്പ് ചരിത്രപരമായ അവരുടെ കടമ നിർവ്വഹിച്ചു ഭൂമുഖത്തു നിന്നും പണ്ടുപണ്ടേ തിരോധാനംചെയ്ത ഈ ജനതയുടെ ജീവിതരീതിയെപ്പറ്റി കുറച്ചുവല്ലതും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

മൈസാപൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം മതാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. അതായത്, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭരണ

കർത്താക്കളെന്നു കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവങ്ങളുടെപേരിൽ, ആദ്യമാദ്യം പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നിരിക്കാനിടയുള്ളവരും എന്നും പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാർ ഭരണം നടത്തിപ്പോന്നു. യഥാർത്ഥഭരണകർത്താക്കളെന്നു കരുതപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളിൽനിന്നാണ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ സിദ്ധിച്ചത്. അസീരിയ അഷൂർ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ നാടായിരുന്നു. ബാബിലോൺ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ പടിവാതിൽ എന്നായിരുന്നു; അവിടത്തെ ദൈവം മർദുക് ആയിരുന്നു. കർഷമാഷ് എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അർത്ഥം “ഷമാഷ് ദേവന്റെ കോട്ട” എന്നും നർഅദദ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം “അദദ്ദേവന്റെ ജ്യോതി” എന്നും ആയിരുന്നു. നിപ്പൂർ എൻലിൽ എന്ന ദൈവത്തെ സ്തൂപീകരിച്ചു; പിന്നീട് നിപ്പൂർ എന്ന പേരിനെ കുറിച്ചിരുന്നത് എൻലിലിന്റെ സ്ഥലമായി അതിനെ കാണിക്കുന്ന ചില അടയാളങ്ങളായിരുന്നു. രാജാവിനുള്ള പദത്തിന്റെ വാചാർത്ഥം ഭരിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയെന്നായിരുന്നു. അതായത് സ്ഥാനപതിയായ ദേവന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഭരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ ചെയ്തിരുന്നത്. പുരോഹിതന്മാരാൽ ഔപചാരികമായി അധികാരത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അയാൾ ഭരണാധിപനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല; അവരോധിക്കപ്പെടുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ സമയത്ത് അയാൾ ഒരു പുരോഹിതന്റെ വസ്തുതകളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ, പൗരോഹിത്യത്തിൽനിന്നായിരിക്കാം ഇവിടെ രാജകീയത രൂപംപ്രാപിച്ചത്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിസ്തൃതമായ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളായിരുന്നതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ധനവാന്മാരായിത്തീർന്നു; ഓരോ യുദ്ധത്തിന്റെയും കൊള്ളലാഭത്തിലെ

ആദ്യത്തെ പങ്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കായിരുന്നു. കാലക്രമേണ, പുരോഹിതന്മാർ പ്രബലന്മാരായ പണമിടപാടുകാരും വാണികന്മാരും ആയിത്തീർന്നു.

സുമേറിയയിലെ ഓരോ നഗരരാഷ്ട്രത്തിനും സ്വന്തമായി, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ, പ്രബലന്മാരായ ജേതാക്കൾ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടുക്കുകയും അങ്ങനെ, ഈ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നവർ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ പ്രതിനിധികളായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. സമ്രാട്ടാകളെ, ഔപചാരികമായിമാത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു; പുരോഹിതന്മാരിൽ വളരെ പ്രബലന്മാരായിരുന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ, അയാൾക്ക് പരിപൂർണ്ണാധികാരമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതിവിദൂരഭൂതകാലംമുതൽക്കേ, ഈ പ്രദേശത്തിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾതമ്മിൽ മേൽക്കോയ്മയുള്ള ശബ്ദം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, സൈന്യശക്തി ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ അതിപ്രധാനഘടകങ്ങളിലൊന്നായിത്തീർന്നു. കച്ചവടമാറ്റങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും കൊള്ളയ്ക്കുംവേണ്ടിയായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ അധികവും നടന്നിരുന്നത്. വെള്ളിഖനികളുണ്ടായിരുന്ന എലം എന്ന അയൽരാജ്യം പലപ്പോഴും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർ രഥങ്ങളിലാണ് യുദ്ധത്തിന് എഴുന്നള്ളിയിരുന്നത്. അമ്പും വില്ലും, മഴവും, കുന്നങ്ങളും കൈയിലേന്തിയ കാലാൾപ്പടയായിരുന്നു സൈന്യം. നാലുവിഭാഗങ്ങളിലേററവും സമരേച്ഛക്കളായിരുന്ന അസീരിയക്കാർ സൈന്യത്തെ ഭയാനകമാംവിധം പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഒരു ആക്രമണയന്ത്രമാക്കിത്തീർത്തു. തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ട അരോഗദൃഢഗാത്രരായ ഭട

നാരെ അടിമകളായി വിൽക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. മറ്റുള്ളവർ നിഷ്കൃഷ്ടം കൊല്ലപ്പെട്ടു. രൂക്ഷന്മാരായ അസീരിയക്കാരുടെ ദേവതകൾക്ക് നരബലി ഇഷ്ടമായിരുന്നു തുകൊണ്ട്, ചിലപ്പോൾ, വിജയംനൽകിയനഗ്രഹിച്ച ദേവന്മാർക്ക് ഒരു കൃതജ്ഞതോപഹാരമെന്നനിലയ്ക്ക് കൂട്ടംകൂട്ടമായി തടവുകാരെ വെട്ടിക്കൊന്നിരുന്നു. ഭാവിപ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തടയാനുള്ള സൗകര്യപ്രദമെങ്കിലും നിർദ്വയമായ ഒരു വ്യക്തി ജനങ്ങളെ കൂട്ടമായി അവരുടെ സ്വദേശത്തു നിന്നും നാടുകടത്തി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂരപ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് അടിമകളായി അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

രണ്ടു ലോകയുദ്ധങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതൊന്നിന്റെ കരിനിഴലിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ തലമുറ, ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അരാജകത്വത്തിന് അർഹിക്കുന്നതിലുമധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്. യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സംസ്കാരം നിലനില്ക്കുകയും വളരുകയും, പരിഷ്കൃതജീവിതത്തെ വെറുംനിലനില്പ്പിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളും സങ്കേതങ്ങളും കലകളും ക്രമേണ പരിപുഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഉറുക്കുജിനെയും ഡുംഗിയെയുംപോലുള്ള രാജാക്കന്മാർ, പണവും പ്രതാപവും ഉള്ളവർ പാവങ്ങളുടെയും അശക്തരുടെയും നേർക്കുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണു നിയമമെന്നു കണ്ട്, പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്തി; അവരുടെ സംഹിതകൾ പ്രാചീനലോകത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധ നിയമസംഹിതകളിലൊന്നായ ഹമൂറബിയുടെ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ശിക്ഷകൾ നിശിതങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു കരുതപ്പെടും. പക്ഷേ, ധനവാന്മാർക്ക് ഒരു നിയമവും പാവങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു നിയമവും എന്ന

സ്ഥിതി വരാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ ഉല്പതിപ്പിക്കുകയായ ഭരണാധിപന്മാർ ആവോളം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സുമേറിയൻ നിയമസംഹിതയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വശം ഓരോ തക്കവും ആദ്യം ഒരു പൊതുമദ്ധ്യസ്ഥന് സമർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ഒരു രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നതാണ്. മദ്ധ്യസ്ഥൻ, രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലേ, തക്കങ്ങൾ നീതിന്യായക്കോടതികളിലെത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. കോടതികൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചു നടത്തുകയും ജഡ്ജിമാർ അധികവും പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കുകയുമായിരുന്നു പതിവ്. വ്യാപാരബന്ധങ്ങളും ഗാർഹികബന്ധങ്ങളും, കടബാധ്യതകളും കരാറുകളും വിൽക്കലും വാങ്ങലും ഭരണത്തക്കലും ദാനം ചെയ്യലും എല്ലാം നിയമത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു.

ഏകഭാര്യത്വമായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. വെപ്പാട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ദേവദാസികളെപ്പോലെ ക്ഷേത്രഗണികമാരും സാധാരണയായിരുന്നുവെങ്കിലും, താത്പര്യമായി, ഒരാൾക്ക് നിയമത്തിന്റെ റമുബിൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടാവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. വിവാഹാവസരത്തിൽ വധുവിന്റെ അച്ഛൻകൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീധനം വിക്രയം ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം വധുവിന്നായിരുന്നു. അവൾക്ക് സ്വന്തമായി കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മനുസാക്ഷിയുള്ള ചില രാജാക്കന്മാരോളംതന്നെ നീതിപൂർവ്വമായി നാടുഭരിച്ച ചില ഉല്പതിപ്പിക്കുകയായ രാജാക്കന്മാരും മെസൊപൊട്ടേമിയൻ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിൻതുടർച്ചയ്ക്കും സ്വത്തുക്കൾ ഭാഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, മെസൊപൊട്ടേമിയൻ നിയമ

നിർമ്മാണകർ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കുടുംബം കഴിയുന്നേടത്തോളം ഒന്നിച്ചുനിൽക്കേണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

കന്യകൾകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടുകളിലാണ് ആദ്യ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവ കളിമണ്ണുവൈക്കോലും വെള്ളംകൂട്ടിക്കലർത്തി പുശ്കവയായിരുന്നു; വെയിലുകൊണ്ട് അവ ഉറച്ചു കട്ടിയായിത്തീർന്നിരുന്നു. വാതിലുകൾ മരംകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. മൺപുശിയ കന്യകൾ മരപ്പലകകൾക്കുമേൽ വെച്ചാണ് വീടുകൾക്ക് തട്ടിട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട്, ധനികവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കുശേഷം വലിയതും കെട്ടുറപ്പുള്ളതും സജ്ജീകൃതവുമായ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങി. ആദ്യമുതൽക്കുതന്നെ ജലസേചനശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാൻ നദികളിലെ വാർഷികവെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ മെസോപൊട്ടേമിയയിലെ ജനങ്ങളെ നിർബ്ബന്ധിച്ചു. ക്രി. മു. 4000 ന്നോളം പഴക്കമുള്ള തോടുകളിലൂടെ, അധികമുള്ള വെള്ളം വിദൂരമായ വയലുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടു. കാളകളെ പുട്ടിയുള്ളനും വളരെമുമ്പുതന്നെ ഉപയോഗത്തിൽ വന്നു. ആദ്യത്തെ പണിയായുധങ്ങൾ കരിങ്കല്ല്, കൊമ്പ്, എല്ല് എന്നിവകൊണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു. പക്ഷേ, പിന്നീട് ലോഹങ്ങൾ ഉരുക്കിയുണ്ടാക്കുകയും മൺപാത്രങ്ങൾ ഇനാമലിടുകയും ഗ്ലാസ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. തുണിത്തരങ്ങൾ പലനിറങ്ങളും മുകിയുണ്ടാക്കിയതും പൂക്കളും മറ്റു ചിത്രപ്പണികളും ഉള്ളതുമായിരുന്നു. റെയ്ത്ത് ഒരു സർക്കാർ വ്യവസായമായിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു; അത് വിപുലമായ തോതിൽ, ഭരണാധിപന്മാർ നിയുക്തരായ ഓവർസിയർ

മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. കരയിലും വെള്ളത്തിലുമുള്ള ഗതാഗതം വളരെമുന്യതന്നെ പുഷ്പിപ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഭൂഗർഭാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അറിവിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ചക്രത്തോടുകൂടിയ വാഹനങ്ങൾ കിഷിൽ കഴിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യമാദ്യം വാഹനങ്ങൾ കഴുതകളാലാണ് വലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്: ക്രി. മു. 2000മായപ്പോൾ കുതിരകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. കച്ചവടത്തിനും സൈന്യങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിനുമായി രാജവീഥികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പല രാജാക്കന്മാരും ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചു. ക്രമമായ ഒരു നാണയവ്യവസ്ഥിതി നടപ്പിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല; കച്ചവടം സാധാരണയായി സാധനവിനിമയംമൂലമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അധികം താമസിക്കാതെ, സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും മുഖ്യ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുതുടങ്ങി; സക്കാർമുദ്രയോടുകൂടിയ നാണയങ്ങളായല്ല, അംഗീകൃതമായ ഘനമുള്ള ചെറുതുടുകളായിട്ടായിരുന്നെന്നുമാത്രം.

ക്രമേണ സാമൂഹ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ വ്യതിരിക്തങ്ങളായി. രാജവംശത്തിനും സാധാരണജനതയ്ക്കും നടുക്ക് ഭൂമി നല്ലപ്പെട്ട (പ്രത്യേകിച്ചും ആക്രമണങ്ങൾക്കുശേഷം) പ്രഭുവർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നു. അസീരിയക്കാക്കിടയിൽ ധനികവർഗ്ഗം വലിയ എസ്റ്റേറ്റുകളായ പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു; ബാബിലോണിയയിലാകട്ടെ, ധനികന്മാരധികവും വ്യാപാരികളായിരുന്നു. ഒടുവിൽ, സമുദായം അഞ്ചുവർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു: ധനികന്മാരായ പ്രഭുക്കന്മാരും വ്യാപാരികളും; ഗിൽഡുകളിൽ സംഘടിച്ച് മേത്തരം ശില്പികളും കൈവേലക്കാരും; കഷ്ടത നഗരങ്ങളിലെ അശിക്ഷിതരായ—എങ്കിലുംസ്വതന്ത്രരായ—പ്രവൃത്തിക്കാരും; വലിയ

എസ്റ്റോറുകളിൽ ഭൂമിയുമായി അഭേദ്യബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന കഷ്കത്തൊഴിലാളികൾ; അവസാനമായി അടിമകൾ—ഇവരധികവും യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരാക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മിക്കവയോട്ടമനുബന്ധിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ എഴുത്തും, ഗണിതവും, ഇതിഹാസവും, കടംകഥയും, മതവും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മെസൊപൊട്ടേമിയൻശാസ്ത്രം മന്ത്രവാദത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും, അത് ഒരു സ്വതന്ത്രശാസ്ത്രമായി പരിണമിക്കുന്നതിലേയ്ക്കു വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചു. ജ്യോതിർഗ്ഗണിതം ജ്യോതിഷമായിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ നിണ്ണയിക്കുക, അവയുടെ ഗ്രഹണങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംക്രമണങ്ങൾ കണക്കാക്കുക, ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ചെയ്ത ജനത ബാബിലോണിയക്കാരായിരിക്കണം. മാസം നാലാഴ്ചകളായും, ഘടികാരങ്ങൾ 24 എന്നതിന്നുപകരം 12 മണിക്കൂറുകളായും, മണിക്കൂറ് 60 നിമിഷങ്ങളായും, നിമിഷം 60 സെക്കണ്ടുകളായും വിഭജിച്ചതും ബാബിലോണിയക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ആകാശമണ്ഡലത്തെ അപഗ്രഥിച്ച ബാബിലോണിയക്കാർ ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയേയും വരച്ചുകാട്ടി.

മെസൊപൊട്ടേമിയക്കാർ എല്ലാ കലകളിലും പല നേട്ടങ്ങളും എണ്ണി പറയുവാനുണ്ട്. മൂന്നുമുതൽ ഏഴുവരെ പടികളുള്ള പിരമിഡുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഇഷ്ടികക്കൊണ്ടുള്ള കൂറ്റൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബാബിലോണിയക്കാർ നിർമ്മിച്ചു. അസീരിയക്കാർ ഇഷ്ടികവേദികളിന്മേൽ കൂറ്റൻ രാജധാനികൾ നിർമ്മിച്ചു. ശില്പകലയായിരുന്നു ബാബിലോ

ണിയയിലെ പ്രധാന കല; മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന ഒരുതരം ഉറപ്പുള്ള കല്ലുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രതിമകൾ കൊത്തിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ സ്തംഭങ്ങളായി പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ധാരാളം കല്ലുണ്ടാവണമെന്നുകരുതി, ഒരു രാജാവ് ഇത്തരം കല്ലിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ കൈയ്ക്കലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകപോലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇരുന്നും നിന്നും, ഭക്തിപാരവശ്യത്തോടെ കരംകൂപ്പിക്കൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രതിമകൾ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യകാലത്തുതന്നെ ബാബിലോണിയൻ കലാകാരന്മാർ മനുഷ്യന്റെതലയുള്ള കാളയുടെ രൂപം കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഏഷ്യൻ കലയിലേയ്ക്കും യൂറോപ്യൻകലയിലേയ്ക്കും സംക്രമിച്ചു. അസീരിയക്കാർ അപൂർവ്വമായേ മുഴുവൻ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പരന്നതലത്തിൽ, ചിത്രശില്പങ്ങൾ കൊത്തിയുണ്ടാക്കാനാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. യുദ്ധങ്ങളും നായാട്ടുകളും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന ഈ കൊത്തുപണികൾ ജനങ്ങളുടെ സമരമനോഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവയിലെ മൃഗചിത്രീകരണങ്ങൾക്ക്—പ്രത്യേകിച്ച് കുതിരയുടെയും സിംഹത്തിന്റെയും ചിത്രീകരണങ്ങൾക്ക്—അത്ഭുതജനകമായ ഒരു സജീവതമുണ്ട്; ഏതുകാലത്തും ഏതുദേശത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകകളോടുകൂടിപ്പിടിക്കുന്നവയാണവ. രാജധാനികളുടെ ചുമരുകൾ ചിത്രപ്പണികളാലലംകൃതങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ, ചിത്രകല ഒരുകാലത്തും ചുമരുകളിൽനിന്നിറങ്ങി ഒരു സ്വതന്ത്ര കലയാവുകയുണ്ടായില്ല. ചുമരലങ്കാരത്തിന് ചിത്രപ്പണികളുള്ള മിനുസപ്പെടുത്തിയ ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ കല പിന്നീട് പേഴ്സ്യക്കാരെടുത്ത് ഒരുത്തമകലയാക്കിത്തീർത്തു. കൈത്തൊഴിലുകൾ ഒരുയന്ന് നില

വാരം പ്രാപിച്ചു. ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, വെള്ളി, സ്വർണം എന്നിവകൊണ്ടു കമനീയമായുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും, നേരിയ കൈത്തുന്നലുകളും, മിനുസമുള്ള കാർപ്പെറുകളും, ഉജ്ജ്വലവർണ്ണങ്ങളുള്ള പുതപ്പുകളും കമനീയങ്ങളായ മേശകൾ, കസേലകൾ, കട്ടിലുകൾ എന്നിവയും ജീവിതത്തിന്നു മാറുകൂട്ടി. കാള, പശു, മാൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ തലകളാലലംകൃതമായ ചില ഉൽക്കൃഷ്ടങ്ങളായ വീണകൾ ഊറിലെ രാജകീയശവമണ്ഡപങ്ങളിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ചെണ്ടകളും വാദ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു; ക്ഷേത്രങ്ങളിലും രാജധാനികളിലും ധനികരുടെ വിരുന്നുകളിലും, വാദ്യസംഘങ്ങൾ കച്ചേരികൾ നടത്തുകയും ഗായകർ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായും പാടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം രണ്ടു്

മനുഷ്യനും ദൈവവും

കല ജീവിതത്തിൽനിന്നു് ആവേശമുൾക്കൊള്ളുകയും, ശില്പചാതുര്യം ഭാവപ്രകാശനത്തെ പരിപൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളുടെയും—ആവേശവും സാങ്കേതികരീതിയും—സമതുലനം കാലഘട്ടത്തിന്നനുസരിച്ചു വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ക്ലാസിക്ക് പകുതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, സ്വാഭാവികമായി അബോധവും അതിയുക്തിപരവുമായ ആവേശം, ആത്മബോധപരമായ ശില്പചാതുരികളും പരിപൂർണ്ണമായും സമതുലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഘടകങ്ങൾക്കു വ്യതിരിക്തമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്ന ഒരൈക്യമാണതിന്റെ ഫലം. ജീണ്ണതയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ആത്മബോധപരമായ കലാചാതുരി മുന്തിനില്ക്കുകയും, കല വെറും തൊഴിലായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരേമറിച്ചു് നാഗരികതയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ, ശില്പചാതുര്യഭാവം അബോധപരമായിരുന്നു; സഹജമായ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾമൂലം വളർന്നുവന്ന സ്വാഭാവികരൂപങ്ങളുടെ ശക്തിയും സഹജനൃതയും സാഹിത്യത്തിന്നു കൈവരികയുംചെയ്തു. പതിനേഴും പതിനേട്ടും ശതകങ്ങളിലെ നിയോ ക്ലാസിസിസത്തിന്നു പഴയ നാഗരികതയുടെ ആദ്യകാലസാഹിത്യത്തെ ശരിയായ സാഹിത്യമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ വലിയ വൈമനസ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പത്തൊമ്പതാംശതകത്തിൽ, റൊമാൻറിക് ഭാവനയുടെ പുനരാവിർഭാവം, ഉൾക്കാഴ്ചയിലെ ഈ നൃഗതയെ പരിഹരിച്ചു. സാഹിത്യത്തിന്റെയും കലയുടെയും പ്രാകൃതാരംഭത്തെ

വിലമതിക്കുന്നതിനു പ്രതിബന്ധമായിനിന്ന വിദേശങ്ങളെ നാമിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നിയോഗിതനായി സിന്ധുതീരത്ത് സങ്കല്പാതയും അന്ധവിശ്വാസത്തെയും വേർതിരിച്ചുകാണാൻ എല്ലാജ്യോഷം സാധ്യമാകില്ല. നമ്മുടെ കാല്പനികജീവിതത്തിന്റെ പുവിടലിൽ സങ്കല്പത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ നാം ഇന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും, ഒരുപക്ഷേ, മറ്റേ അറ്റംവരെ പോകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ഓരോ കവിയും തന്റെ സ്വന്തം സങ്കല്പങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ദത്തശ്രദ്ധനായിരിക്കുന്നതുപോലെയാണു കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് അസ്സത്യതയിലേക്കു നയിക്കുകയും, എഴുത്തുകാരനും അനുവാചകനും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തെ വിഷമതരമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേറ്റ്സിന്റെ കൃതികളിലെ സങ്കല്പികാംശം മിക്കതും വിവാദവിഷയമായിരിക്കുമ്പോൾ, എലിയട്ടിന്റെ 'വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്'-ലെ കേന്ദ്രസങ്കല്പം പല പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും വ്യക്തിപരമായൊരു സമ്മിശ്രണമത്രെ. അവയുടെ വിശദീകരണത്തിനു വിപുലമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമായും വരുന്നു. നേരേമറിച്ച് മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പ്രാകൃതികസങ്കല്പങ്ങളാകട്ടെ സമൂഹജീവിതത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. ഈ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ സമൂഹഘടനയും, അവയിൽ, ലോകത്തെയും മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തെയും കുറിച്ച് എന്താണു തൃപ്തികരമായൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിനു മുതിരുന്ന. സങ്കല്പം സാഹിത്യത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്; പലപ്പോഴും അത് ഒന്നാംതരമായൊരു നാദിയുമാണ്.

ക്രിസ്തുവിന് ഒൻപതുനൂറ്റാണ്ടുകൾമുമ്പ്, മെസോപൊട്ടേമിയയിലെ പൗരോഹിത്യവിരചിതമായ ദൈവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 65,000 ദൈവങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. (ഇതിൽ അത്യന്താപേക്ഷേണ്ടതായിട്ടില്ല; എന്തെ

ന്നാൽ, ഹൈന്ദവപുരാണങ്ങൾ മുപ്പത്തുമുക്കാടി ദേവന്മാരെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ.) അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും, ഒരു പുരുഷാരത്തിലെ അജ്ഞാതതപം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. പ്രധാനദിവ്യന്മാർ കൈവിരലിലെണ്ണാവുന്നത്രയേ ഉള്ളൂ. ചരിത്രം നാലു ജനസമൂഹങ്ങളേയും ഏകീകരിച്ചതോടെ, അവരുടെ ദേവഗണങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു—മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായതിലും സമാധാനപരമായൊരു സംയോജനം. വിജിഗീഷ്യക്കളായ യുവസമൂഹത്തിന്റെ ദൈവം, സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കപ്പെട്ട പഴയ സമൂഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപുത്രനായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങനെ 'അന' സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭരണാധിപനും അതുവഴി എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പിതാവും രാജാവുമായിത്തീർന്നു; 'എൻലിൽ' ഭൂമിയുടെ ഭരണാധികാരിയും, 'ഇയ' സമുദ്രത്തിന്റെ അധിപതിയുമായി. ബാബിലോണിയയുടെ അധിദേവതയായ 'മർദുക്' പിന്നീട് 'ഇയ'യുടെ പുത്രനായി കരുതപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്, വൃദ്ധനും പരിക്കുണ്ടെന്നുമായിത്തീർന്ന 'അന' സസന്തോഷം അധികാരമേല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ദേവരാജാവായ 'അന' ഒരു സ്പഷ്ടരൂപിയത്രേ. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായി ആരാധിക്കപ്പെട്ടതടങ്ങിയ ദേവൻ 'എൻലിൽ' ആണെന്നു തോന്നുന്നു; എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം സുമേറിയന്മാരുടെ ദൈവമായിരുന്നു. ഏതോ ചില പദ്യപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു താഴ്വാരങ്ങളിലേയ്ക്കു വന്നവരാണീ ജനത. ഗിരിനിരകളെ വിറപ്പിച്ചുകൊടുക്കാറുള്ളിലൂടെ, ഭയജനകമായ ആമന്ത്രണംപോലെ പാറക്കെട്ടുകളിൽ മാറൊലിക്കൊണ്ടു ഇടിമുഴക്കത്തിലൂടെ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതോ മഹാശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ ഒരു സൂചന അവർക്ക് അവ

രുടെ ആദ്യഗേഹത്തിൽവെച്ചുതന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതു കൊണ്ട്, താഴ്വാരങ്ങളിലേയ്ക്കു കൊടുങ്കാറ്റുകളെ അടിച്ചിറക്കുന്ന പർവ്വതനിരകളിലാണ് 'എൻലിൽ' നിവസിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കരുതി. എൻലിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്തോത്രത്തിൽ, സജീവവും ഹൃദയസ്തർശകവുമായി, പ്രതിരൂപാത്മകമായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റും പ്രളയവും, നിർലീനമായ ശക്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിത്തീരുന്നു:

“അപ്രതിരോധ്യമായി മുന്നേറുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ്;
മുകളിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചീറിപ്പായുന്നു;
താഴെ ഭൂമിയെ കിടിലംകൊള്ളിക്കുന്നു.
ചതുപ്പുനിലങ്ങളെ മുഴുവൻ മുടിക്കളയുന്ന,
പക്വമായ വിളവുകളെ മുക്കിക്കളയുന്ന,
ഒരു പ്രളയം, അണക്കെട്ടുകളെ തകർക്കുന്നു;
ഭീമാകാരങ്ങളായ വടവൃക്ഷങ്ങളെ അതു കടപുഴക്കുന്നു—
എല്ലാവസ്തുവനെയും വിധേയതപത്തിലേയ്ക്കുടിച്ചമർത്തി
കൊണ്ടു്.”

പിന്നീട് സുമേറിയന്മാർ താഴ്വാരങ്ങളിൽ കഷ്ടകരമായി പാർപ്പുറപ്പിച്ചപ്പോൾ, എൻലിൽ സസ്യജാലങ്ങളുടെയും വിളവുകളുടെയും ദേവനായിത്തീർന്നു; കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ദേവനെന്ന സ്ഥാനം ഒരു സഹചാരിദേവനായ 'അദദി'നു കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എൻലിലും അദദും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശിവനും ഭൈരവനും തമ്മിലുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണെന്നു പറയാം. “സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സമുദ്രങ്ങളിലുംകൂടി പാഞ്ഞുപോകുന്ന സംഹർത്താവു്” എന്നാണ് അദദി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. ദേവന്മാർ ഒരു പ്രളയമുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയെ

പ്രകമ്പിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ്. ഒരു സ്കോത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു:

“ദേവൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാകുമ്പോൾ,
സ്വർഗ്ഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിറക്കൊള്ളുന്നു.
അദർഭ് രാഷ്ട്രനാകുമ്പോൾ
ഭൂമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകമ്പനം ചെയ്യുന്നു.
മഹാപർവ്വതങ്ങൾ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തകർന്നുവീഴുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോധത്തിൽ,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഷത്തിൽ,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗർജ്ജനത്തിൽ,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കത്തിൽ,
സ്വർഗ്ഗവതകൾ സ്വർഗ്ഗത്തേയ്ക്കു പിൻവാങ്ങുന്നു;
ഭൂദേവതകൾ ഭൂഗർഭത്തിലേയ്ക്കു പിന്മാങ്ങുന്നു;
സൂര്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അസ്തിവാരത്തിലേയ്ക്കു നിങ്ങുന്നു;
ചന്ദ്രൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആഴത്തിലുപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു.”

ജീവദായകമായ ജലം, നാഗരികതയ്ക്കു് അനുപേക്ഷണീയമാകയാൽ ‘ഇയ’ നാഗരികതയുടെ ദേവനായിത്തീർന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ അദ്ദേഹത്തോടാണ് ആരും ആദ്യമായി സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. സർവ്വസാക്ഷിയായ മറ്റൊരു ദേവനാണ് ‘നബു’. അദ്ദേഹത്തിനു ഭൂതദ്വാവികാലങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം. ചിഹ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കുവേണ്ടി ഭാവിയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തകിടായിട്ടാണു നക്ഷത്രാലംകൃതമായ ആകാശത്തെ, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രപരമായ ബാബിലോണിയക്കാർ കരുതിവന്നത്. പക്ഷേ, സർവ്വശക്തന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു ദേവൻമാത്രമാണ് നബു.

‘ഷമാഷ’ സൂര്യദേവനാണ്. തന്റെ പ്രകാശവും ചൂടും എല്ലാവഴിക്കും അയയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യവസ്ത്രോപകാരിയായി, അദ്ദേഹം പല സ്തോത്രങ്ങളിലും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ കേദാരഭൂമികളിലെ വിളവുകളെ പക്വമാക്കുന്നു; അദ്ദേഹം എല്ലാ ക്ഷേമത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. സൂര്യദേവൻ പകൽമുഴുവൻ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രശ്മികൾ എല്ലായിടത്തും തുളച്ചുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, എല്ലാം അറിയുന്നവനും എല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നവനും തന്മൂലം ശരിയായി വിധികല്പിക്കാൻ പ്രാപ്തനും ആയ ഒരു ദേവനായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെട്ടുവന്നു. അങ്ങനെ, അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ സമ്മാനിക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ന്യായാധിപതിയായിത്തീർന്നു.

പ്രകൃതിയിലെ വമ്പിച്ച പ്രകൃതികളാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ അത്യുന്നതന്മാരായ ദേവന്മാർക്കുപുറമേ, മന്ത്രങ്ങളാലും ശുദ്ധികർമ്മങ്ങളാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരും വിവിധരോഗങ്ങൾക്കു കാരണഭൂതമായ ഒരുസംഘം ദുർദ്ദേവതകളെയും, ജനങ്ങളുടെ ഭാവനാശക്തി സൃഷ്ടിച്ച ഈ ദുർദ്ദേവതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം, ഭീകരവും അഭ്യുത്സാഹവും അഭ്യുത്സാഹവുമായ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് കടുത്ത ഭയം ജനിപ്പിച്ചു.

“അഗാധതലങ്ങളിലൊന്നിൽ അവതയിർക്കൊണ്ടു;
അവർ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമല്ല;
സംഹാരചണ്ഡവാതങ്ങളാണവർ.”

ആധുനികകാലത്തു് റൊമാന്റിസിസം, ആവേശകരവും ഭാവനാപൂർണ്ണവുമായ അനുഭൂതികൾക്കു് ശക്തിയേറിയ ഒരു ഉറവിടമായി പ്രേതകഥകളെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തി.

എന്നാൽ അദൃശ്യവും അനിഷ്ടകാരിയുമായ ഒന്നിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി, ഈ ലളിതവും ഋജുവുമായ വിവരണത്തെ എന്നെങ്കിലും അധികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്.

“ആരാലും കാണപ്പെടാതെ
അത് മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ നിലകൊള്ളുന്നു;
ആരാലും അദൃശ്യരൂപിയായി
അത് മനുഷ്യന്റെ അരികിലിരിക്കുന്നു.”

ശിരോരോഗം ഒരു ദുർദ്ദേവതയുടെ പ്രവൃത്തിമൂലമുണ്ടാകുന്നതാണെന്നാണു സങ്കല്പം:

“ശിരോരോഗം കാന്താരങ്ങളിലലഞ്ഞുതിരിയുന്നു;
കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ ചീറിക്കൊണ്ടു്,
മിന്നൽപോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടു്,
മുകളിലും താഴെയും ചീന്തിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ടു്,
തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ ഭയപ്പെടാത്തവനെ
ഓടപ്പല്ലിനെപ്പോലെ തകർത്തുകൊണ്ടു്.”

ശുദ്ധീകർമ്മങ്ങളിലുപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വശ്യശക്തിയുണ്ടു്; അവയിലെ വാക്കുകൾക്ക് വ്യക്തമായ അർത്ഥത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമായൊരു മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ളതായിത്തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ യേറ്റ്സ്, കെൽറ്റിക് നാടൻപാട്ടുകളിലെ ഈ സൂചനാശക്തിയെ കണ്ടെത്തുകയും തന്റെ ചില കവിതകളിൽ അതിനെ പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ശുദ്ധീകർമ്മത്തിന്റെ മന്ത്രമിതാണ്:

“ശുദ്ധജലത്താൽ, സ്നേഹജലത്താൽ
തെളിഞ്ഞു, തിളങ്ങുന്ന ജലത്താൽ

ഏഴുപ്രാവശ്യം, വീണ്ടും ഏഴുപ്രാവശ്യം
തളിക്കുക, ശുദ്ധീകരിക്കുക, പവിത്രമാക്കുക.”

ദുർദ്ദേവതകളെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്ന അവസാനമന്ത്ര
മിതാണ്:

“ദൂര, ദൂര, അതിദൂര, അതിദൂര
ലജ്ജിക്കുക, ലജ്ജിക്കുക, പറക്കുക, പറന്നകലുക!
പിൻതിരിയുക, ദൂരെപ്പോകുക, അതിദൂര,
നിന്റേതിന്, പുകപോലെ, സ്വർഗ്ഗത്തേയ്ക്കുയരട്ടെ.”

മെസൊപൊട്ടേമിയക്കാരുടെ മതസാഹിത്യത്തെക്കു
റിച്ച് സശ്രദ്ധവും സൂക്ഷ്മവുമായി പഠനം നടത്തുന്നപ
ക്ഷം, അവരുടെ മതബോധം പ്രാകൃതികമായ തുടക്കത്തിൽ
നിന്നും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ നിലവാരത്തിലേയ്ക്കുയരുകയുണ്ടാ
യെന്നു കാണാം. സങ്കല്പസൃഷ്ടിയുടെ പ്രഥമഘട്ടത്തിന്റെ
സവിശേഷതകൾ, രൂപകല്പനയും സങ്കല്പിതസ്വഭാവവു
മായിരുന്നു. അങ്ങനെ, അദർ കൊട്ടുകാറ്റിന്റെറമുത്തീക
രണവും, ഷമാഷ് ആകാരംപൂണ്ട സൂര്യനുമായി. ഒരു ഗോ
ത്രദേവനായ എൻലിൽ, “കറുത്തതലമുടിക്കാരായ ജന
ങ്ങൾ”ളുടെ—സുമേറിയന്മാർ സ്വയം വിളിച്ചിരുന്നതങ്ങനെ
യാണ്—ആട്ടിടയനുമായി. കാലം മാറുന്നതോടെ ഈ ധാ
രണകൾ മാറുന്നതും അഗാധമായിത്തീരുന്നതും നാം കാണു
ന്നു. ഷമാഷിനെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെച്ചേർന്ന സ്തോത്രം തി
കച്ചും മതപരമല്ല. പ്രകൃതിക്കു രൂപംസങ്കല്പിക്കാൻ അനു
വദിക്കുന്ന കവിതാസ്വഭാവശ്രുതിയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ
നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കവിക്ക് ഇതെഴുതാൻ കഴിയും:

“ജനങ്ങൾ ഉന്നതശിരസ്കരായി
സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ നേക്കു്

പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം നോക്കുന്നു.

സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പരമമായ അതിരുകൾക്കുള്ള
വെളിച്ചമാണവിടുന്ന്.

വിസ്തൃതഭൂമിയുടെ പതാകയാണിത്.

എല്ലാ മനുഷ്യരും

അങ്ങയെ സന്തോഷപൂർവ്വം നോക്കുന്നു."

പക്ഷേ, ക്രമേണ, ഈ ഋജുവായ രൂപകല്പന കുറേ
ക്കൂടി ആഴമുള്ള മറുചിലതിനു വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്നു.
വെളിച്ചം ചൂട് എന്നീ ഭൗതികാനുഭവങ്ങളുടെ ദാതാവു
മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആന്തരികവ്യാപാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കു
ന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ പ്രതീകവും കൂടിയാണ് സൂര്യൻ.

"എല്ലാനാട്ടിലുമുള്ള മനുഷ്യരുടെയും
ആഗ്രഹങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ,
എല്ലാം അങ്ങറിയുന്നു, കാണുന്നു."

ഷമാഷ് ഒരു ഗോത്രദേവനല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു; എല്ലാ നാടുകളുടെയും ദൈവമാണദ്ദേഹം. ആത്യ
ന്തികമായി അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ അധിപതി മാത്രമല്ല, മര
ണാനന്തരജീവിതത്തിന്റെയും അധിപനായിത്തീരുന്നു.

"കൃഷിഭൂമിയിലെ ഉല്പന്നങ്ങളുമായി
ആട്ടിടയൻ അങ്ങയുടെ സവിധത്തിലെത്തുന്നു;
അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പരേതാത്മാക്കൾ,
പാഞ്ഞുപോകുന്ന നിഴലുകൾ,
ഷമാഷ്, അങ്ങയുടെ അടുത്തെത്തുന്നു."

വെറും രൂപകല്പനയിൽനിന്നുള്ള അകന്നുപോകൽ,
മർദ്ദക് പ്രധാന ദേവനാകുന്ന രീതിയിൽനിന്നും കാണാൻ
കഴിയും. ആദ്യം ഷമാഷിനെപ്പോലെ സൂര്യമണ്ഡല

ത്തിലെ ഒരു ദേവനായിരുന്ന മർദ്ദക്, മാതൃതദേവന്റെ കർത്തവ്യവും ഏറ്റെടുക്കുന്നു:

“അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും
ആർക്കു രക്ഷനേടാൻ കഴിയും?
അങ്ങയുടെ ശക്തി
ഭൂമിയിലും സ്വർഗ്ഗത്തിലും പരന്നുകിടക്കുന്ന
വലിയൊരു വലയാണ്.
അതു സമുദ്രത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നു;
സമുദ്രം പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നു.
കുറ്റപ്രദേശത്തെ അതു വലയം ചെയ്യുന്നു;
കുറ്റപ്രദേശം ഞരങ്ങുന്നു.
യൂഫ്റട്ടീസിന്റെ തരംഗങ്ങളെ
അതു വലയം ചെയ്യുന്നു.
മർദ്ദക്കിന്റെ ആജ്ഞ
നദീതടത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.”

ചീറിയടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഇതിലെ വല. ആദ്യം മാതൃതദേവനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തോത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇതുപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ സംഭവത്തിനുംപിന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയുണ്ടെന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതിനുപകരം, സങ്കല്പരചയിതാവായ പ്രതിഭാശക്തി, പ്രകൃതിയിലെ വിവിധസംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാംപിന്നിൽ മഹത്തായ ഒരൊറ്റ ശക്തിയാണുള്ളതെന്ന ആശയാവിഷ്കരണത്തിനാണു മുതിരുന്നത്. സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതയിൽ (ഇതിനെക്കുറിച്ചു നമുക്കു പിന്നീട് ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്) ദേവന്മാർ മർദ്ദക്കിനെ അവരുടെ നേതാവായി അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ നിരവധി വിശേഷണപദങ്ങളുപയോഗിച്ചു

സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുമതത്തിലെ സഹസ്ര നാമത്തെയാണിത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ജീവൻ, പവിത്രജീവിതത്തിന്റെ ദേവൻ, ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സംവാഹകൻ, അനുകൂലവാതത്തിന്റെ ദേവൻ, അത്ഥനകൾ കേൾക്കുകയും കരുണകാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവൻ, ക്ഷേമസ്ഥാപകനും ചെറുതിനെ വലുതാക്കുന്നവനുമായ സമൃദ്ധിയുടെ സ്രഷ്ടാവ്—എന്നെല്ലാം അവർ അദ്ദേഹത്തെ കീർത്തിക്കുന്നു. അവസാനമായി, “പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദൈവവും, എല്ലാ ജനപദങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവും, നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിന്റെ തുമ്പുകൾ കൈപ്പിടിയിൽ വെക്കുന്നവനും” ആണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹതവാദത്തിലേയ്ക്കും, സർവ്വേശ്വരൻ എന്ന ആശയത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള ചായ്വ്, പ്രാകൃതികമായ രൂപകല്പനയേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലുള്ളതാണെന്നകാഴ്ച നിരാക്ഷേപമത്രെ. വിവിധസമൂഹങ്ങൾ, വിവിധകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആരാധിച്ചുപോന്നിരുന്ന പരാശക്തി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ, ആ ആശയം ഉയർന്ന ഒരു നിലവാരത്തിൽത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു. ‘ഇഷ്ടാറി’നെ (ഈ ദേവതയെക്കുറിച്ച് നമുക്കു പിന്നീടു വിശദമായി പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്) കുറിച്ചുള്ള താഴെച്ചേക്കുന്ന സ്തോത്രത്തിൽനിന്ന് ഇതു വ്യക്തമാകും:

“അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ്,
അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ദീപ്തിയാണ്,
എല്ലാ ദേവതകളിലും ഉൽക്കൃഷ്ടയായ ദേവീ,
അവിടുത്തെ ശക്തിനിരതിശായിയത്രെ.

അവിടുന്ന് വിധികല്പിക്കുന്നു
അവിടുത്തെ തീർപ്പ് നീതിപൂർവ്വകമത്രെ.

ഭൂമിയുടെ നിയമങ്ങളും
 സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും
 ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ദേവാലയത്തിന്റെയും നിയമങ്ങളും
 സ്വകാര്യഗേഹത്തിന്റെയും
 രഹസ്യമണിയറയുടെയും നിയമങ്ങളും
 അവിടുത്തേക്കു വിധേയമത്രെ.

അവിടുത്തെ പേരറിയപ്പെടാത്ത
 സ്ഥലമെവിടെയുണ്ട്?

അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ

അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥാനമെവിടെയുണ്ട്?

അവിടുത്തെ നാമശ്രവണത്തിൽ
 ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗവും പ്രകമ്പനം ചെയ്യുന്നു;
 ദേവന്മാർ വിറക്കൊള്ളുന്നു.

പീഡിതരെ അവിടുന്ന് കാത്തരുളുന്നു;
 മർദ്ദിതർ

അവിടുന്ന് അനുദിനം നീതികൈവരുത്തുന്നു.

അവിടുന്ന് ദുഷ്ടിപതിപ്പിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം
 മൃതർ ഉയിർക്കൊള്ളുന്നു;
 രോഗഗ്രസ്തർ എഴുന്നേറുന്നടക്കുന്നു;
 രോഗി, അവിടുത്തെ മുഖത്തു നോക്കുമ്പോൾ
 അവന്റെ ഹൃദയം സമാശ്വസിക്കുന്നു."

സർവ്വശക്തനെന്ന സമുന്നതാശയം, ഈ പ്രപഞ്ച
 ത്തിലെ പരമമായ ശക്തിയെന്നു കരുതപ്പെടുന്നതിന്റെ
 നേക്ക്, മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൃദലവും അ
 ത്ഥവത്തും സമുൽക്കൃഷ്ടവുമായ ഒരു മനോഭാവത്തിനു വഴി
 തെളിച്ചു. മനുഷ്യൻ ആദ്യം ഈ ശക്തിയുടെനേക്ക് പ്രീതി
 ക്കുവേണ്ടിയും, തുടർച്ചയായ ഐശ്വര്യത്തിനുവേണ്ടിയും,

വൈഷമ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹായത്തിനുവേണ്ടിയും ആണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. 'ഉൾ'—ലെ ഒരു രാജാവ്, ദേവനായ എൻലിലിനോടു് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു:

“അദ്ദേഹം എന്റെ ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ
രാജ്യത്തെ

എന്നോടൊപ്പം ശാന്തിയിൽ വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ.
സുഗന്ധഔഷധികളെപ്പോലെ എണ്ണമറ്റ ജനങ്ങളെ
അദ്ദേഹം

തുറന്ന കൈകളോടെ എന്നിലർപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഭൂമിയിൽ അവരെനെ ഉദാരമായി

കാണുമാറാകട്ടെ.

അജപാലകാ, നേതാവേ,
എന്നെ ശാശ്വതനാക്കിത്തീർത്താലും.”

മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്:

“വിദൂരസ്ഥമായ ദിവസങ്ങൾവരെ
ജീവിതം വിധിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഈ ദാസന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ
അടിത്തറ ഉറക്കുമാറാകട്ടെ.
ഇവന്റെ വംശം
പൗരാണികമായിത്തീരട്ടെ.
വിശ്വം ഇവന്റെ നകത്തിനധീനമായിത്തീരട്ടെ.
സുരക്ഷിതവേഗതയിൽ കുതിരകളെപ്പായിച്ചാലും.”

ഇങ്ങനെ അത്ഥനാരൂപത്തിലാരംഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ക്രമേണ പരിപൂർണ്ണവും ഏദയസ് പൂർണ്ണാവിധം പരിപൂർണ്ണവുമായിത്തീരുന്നു. ലഗാഷിലെ സുമേറിയൻ രാജാവായ ഗുഡിയ—ചിത്രശില്പങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഏദയാലുവും

പരമഭക്തനും ആയിട്ടാണ് ചത്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്—തന്റെ നഗരത്തിന്റെ അധിഭേവതയോടൊന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു:

“എനിക്കു മാതാവില്ല—അവിടുന്നാണെന്റെ മാതാവു്.
എനിക്കു പിതാവില്ല—അവിടുന്നാണെന്റെ പിതാവു്.
അവിടുന്ന് എനിക്കു ജീവനിശ്വാസം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
എന്റെ മാതാവേ, അവിടുത്തെ സംരക്ഷണയിൽ
അവിടുത്തെ നിശ്ചലിൽ, ഞാൻ ഭക്തിപൂർവ്വം നിവസിക്കും.”

അദ്വൈതമെങ്കിലും, പരമോന്നതമായ ഒരു സന്നിധി നഗരത്തിന്റെ നിശ്ചലിൽ ജീവിക്കുകയെന്ന ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ധാർമിക ചിന്ത ഉടലെടുക്കുന്നത്. അദ്വൈതത്തിന്റെ സവിധത്തിൽ പരിശുദ്ധനായി നിലകൊള്ളാനും അദ്വൈതത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ സംരക്ഷണത്തിന്റേതാകാനും വേണ്ടി, തന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയണമെന്നാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഒരു ബാബി. ലോണിയൻ പ്രാർത്ഥനയാണിത്:

“ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തെ നന്മയായി മാറുക,
എന്റെ അപരാധങ്ങളെ കാരാടിച്ചുകളയട്ടെ.
എന്റെ ദുഷ്ടതകളെ
ഒരു മലിനവസ്ത്രമെന്നപോലെ എന്നിൽനിന്നും
എന്റെ ദൈവമേ, [മാറ്റിക്കളയുക.
എന്റെ പാപങ്ങൾ ഏഴേഴിരട്ടിയാണെങ്കിലും
എന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുക.
അവിടുത്തെ ഹൃദയം,
ശിശുക്കളെ പെരുവളത്തിയ ഒരു മാതാവിന്റെ
ഹൃദയംപോലെ സന്തോഷിക്കട്ടെ.
ശിശുക്കളെ പെരുവളത്തിയ മാതാവിനെപ്പോലെ

അവരെ ജനിപ്പിച്ച പിതാവിനെപ്പോലെ
അതു സന്തോഷിക്കട്ടെ.”

സംഭവബഹുലമായ ചരിത്രഗതിക്കിടയിൽ, മെസൊപൊട്ടേമിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പല ആക്രമണങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്; ശത്രുക്കൾ നഗരങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ അശുഭമാക്കുകയും, ചിലപ്പോഴെല്ലാം ദേവ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിദൂര നാടുകളിലേയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ശോകഗീതികളാലപിക്കുന്നതിനവസരമുണ്ടാക്കി. ഈ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായി അതീവ രസകരങ്ങളത്രെ. എന്തെന്നാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഈ ദുരന്തഘട്ടങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരും തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതായുള്ള ഒരു തോന്നൽ ജനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നതായി ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ആശയത്തിൽ ഗഹനതയുടെ ബീജങ്ങളുണ്ട്; എന്തെന്നാൽ, അധിദേവന്മാരും ദേവതകളും ഒരു പരാശക്തിക്കു വിധേയരാണ്; ആ ശക്തിയെ വെറുപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ദുരന്തഘട്ടങ്ങളാവിർഭവിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ അധിദേവതകളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളെ ബാധിച്ച ദുരവസ്ഥ ആ ദേവതകളെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. അശുഭരാക്കപ്പെട്ട ദേവതകൾ ഉച്ചരിച്ച രീതിയിലാണ് ഈ വിലാപഗീതികളിൽ പലതും. ‘എറെക്’ നിപതിച്ചപ്പോൾ നാന എന്ന ദേവത ഇപ്രകാരമാണത്രെ വിലപിച്ചത്:

“ശത്രു എൻറെവസ്ത്രം ചീന്തിയെടുത്തു.

അതുകൊണ്ടവൻറെ പതിയെ അണിയിച്ചു.

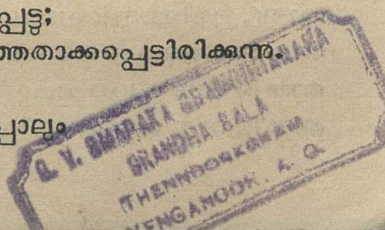
ശത്രു എൻറെ ആഭരണങ്ങൾ പറിപ്പെടുത്തു.

അവൻറെ പുത്രിയെ അവ അണിയിച്ചു.

എന്റെക്ഷേത്രത്തിൽ അവരെന്നെ അനുധാവനംചെയ്തു.
 എന്റെമണ്ഡപത്തിൽ അവരെന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി.
 ഉത്തരത്തിനുകുളിലിരുന്നു വിറയ്ക്കുന്ന
 ഒരു അരിപ്പിറാവിനെപ്പോലെ ഞാനിരുന്നു.
 എന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും
 ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ അവരെന്നെപ്പറപ്പിച്ചു.
 എന്റെ നഗരത്തോടു 'നീ എന്റെ നഗരമല്ല'
 എന്നു ഞാൻ വിലപിക്കുന്നു.
 'ഞാനതിൽ കടക്കുകയില്ല' എന്നുഞാൻ പറയുമ്പോഴും
 അതിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്നെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
 'ഞാനതിലേയ്ക്കു മടങ്ങിവരില്ല' എന്നുഞാൻ പറയുമ്പോഴും
 അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ മോഹം
 എന്നെ വിനശ്യയാക്കുന്നു."

അടിമയാക്കപ്പെട്ട ദൂരദേശത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോക
 പ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയേപ്പോലെ, ആ ദേവത, ഹൃദയസ്തപ്തമായ
 ഈ വരികളിലൂടെ തന്റെ ദേശപ്രേമം വെളിപ്പെടുത്തു
 ന്നു. പക്ഷേ, അവൾ നിസ്സഹായയാണ്. പരാശക്തി,
 അവളുടെ ജനങ്ങളുടെ വിധി വിരചിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ അ
 വളുടെ വിധിയും വിരചിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൊള്ള
 യടിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു നഗരത്തിലെ ദേവത ഇങ്ങനെയാ
 ണത്രെ വിലപിച്ചത്:

"ദൈവാജ്ഞ, ആട്ടിൻപറ്റത്തെ നശിപ്പിക്കയും
 ആലകൾ ചരിന്നഭിന്നമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 എന്റെ പുവാടി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു;
 എന്റെവനങ്ങൾ ഇലകളില്ലാത്തതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 കാണുക,
 പരാശക്തി എന്നെ, എന്നെപ്പോലും

ഒരു വെറും ഓടപ്പല്ലിനുള്ളിലും താഴ്ന്നിരിക്കണമെന്നും.
എന്നെ, കാറ്റിൽപ്പെട്ട, നിരാലംബമായ
വെറുമൊരു ലതയെപ്പോലെയാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു.”

എൻലിലിന്റെ നഗരിയായ ‘നിപ്പൂർ’ നിപതിച്ചു
പ്പോൾ ദീനാക്രന്ദനം പരമകാഷ്ടയിലെത്തുകയും, മനുഷ്യ
വർത്തിനിയവരെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞി
ട്ടില്ലാത്ത, ചരിത്രപരമായ വിധിയുടെ നിഗൂഢതയെ സ്പ
ർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

“ദേവാധിദേവാ,
ലോകങ്ങളുടെ അധിനായകാ,
ആഴമാണ്ട മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ,
പവിത്രപദത്തിന്റെ,
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, അധീശാ,
അത്യുന്നതനായോനേ,
ഈ വിലാപം ശ്രവിച്ചാലും...
ശമിപ്പിക്കുതമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
വിലപനം നടത്തട്ടെ.
തകർന്നപ്പോൾ ദേവാലയങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
വിലപനം നടത്തട്ടെ.
ആരുടെ പദ്ധതികളുടെ സത്ത,
ആരുടെ ചിന്ത, മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അതീതമോ,
ആ ദൈവവിധിയുടെ സത്തയാണ് എൻലിൽ...

മുകളിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തെ നിശ്ചലമാക്കുന്നദൈവവിധി—
താഴെ, ഭൂമിയെനിശ്ചലമാക്കുന്ന ദൈവവിധി—
ദേവഗണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതിജനിപ്പിക്കുന്ന
അതിനൊരു പ്രവാചകനില്ല; [ദൈവവിധി—
അതിനൊരു മാന്ത്രികനില്ല.”

ഏതെങ്കിലുമൊരു വെളിച്ചപ്പാടിനെയോ പ്രവാചകനെയോ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥശബ്ദമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന്, മനുഷ്യവർത്തിനു ഗുരുതരമായ വിഷമതകളുണ്ടെന്നുള്ള സ്ഥിരമായ നിഗൂഢതയാണിത്. വിധി, അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായിരിക്കെ, യാതനയെ പഴയ അപരാധത്തിന്റെ കഷ്ടേറിയ ഫലമോ ശുദ്ധീകരണപ്രായശ്ചിത്തമോ ആയി കരുതാമെന്ന ഒരു വ്യക്തബോധമുളവാകുന്നു. ദൈവനീതിയിലുള്ള വിശ്വാസം അങ്ങനെ നിലയുറക്കുന്നു. അസീരിയയിലെ രാജാവായ എസാർഹോണ്ണോൺ സൂര്യദേവനോടു് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു: “ന്യായധിപതേ, അങ്ങയുടെ വദനത്തിൽനിന്നുള്ള വിധി നീതിപരമാണ്. വിദൂരസ്ഥമായ മേഘങ്ങളുടെ അന്തരാളത്തിൽ വിലങ്ങനെ, ദൃഷ്ടതയെ സംഹരിച്ചു്, ദൃഷ്ടതയുടെ കെണികളെ നശിപ്പിച്ചു്, പ്രഭാപുരിതമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അങ്ങു് ഇരുന്നരുളുന്നു.”

ലോകജീവിതത്തിന്റെ മായാവിഭ്രാന്തിയിൽ, യുക്തിബോധത്തിലേയ്ക്കുള്ള സുവ്യക്തപ്രകാശം ഇനിയും അനുവദിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, ലോകത്തെയും, മനുഷ്യനെയും, മനുഷ്യന്റെ വിധിയെയും കുറിച്ചുള്ള സംശ്ലിഷ്ടവും പൂർണ്ണവുമായ ഒരു ചിത്രം വിരചിക്കാൻ മേധാശക്തിക്കു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, ആത്മശുദ്ധീകരണം, ആർക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന ഒരു കർത്തവ്യമായിത്തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചശേഷം ദൈവമായ മർദ്ദുക് അവനോടു് ഇങ്ങനെ അനുശാസിച്ചു:

“നിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെനേക്കു്
നീ ഹൃദയവിശുദ്ധിയോടെ വർത്തിക്കണം;
ഏതെന്നാൽ ദൈവമഹിമ അതാണ്.”

ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അത്യുച്ചകോടിയിൽ, പ്രബലനായ നെബുക്കഡ്നെസ്സർ, തനിക്കു നല്ലതായ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണു തനിക്കറിയാമെന്നു കരുതുകയും ദേവനായ നബുവിന്റെ മാധ്യസ്ഥത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു:

“സ്വപ്നത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും അതിരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന, അങ്ങയുടെ അചഞ്ചലമായ തകിടിൽ, എന്റെ ദിവസങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക; എന്റെ സന്തതികളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഭൂമിയുടെയും സ്വപ്നത്തിന്റെയും രാജാവായ, അങ്ങയെ സൃഷ്ടിച്ച പിതാവായ, മർദ്ദുക്കിനുമുന്നിൽ എന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പ്രിയതരമാക്കുക, എന്നിക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക.”

പക്ഷേ, പകപത പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥംവഹിക്കാൻ ചെറിയ ദേവന്മാരെയാണു ആവശ്യമായി വന്നില്ല. അദ്ദേഹം മർദ്ദുക്കിനോടു നേരിട്ടുപ്രാർത്ഥിക്കുകയും, ലോകദൃഷ്ടി തുച്ഛമെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ കൂടുതൽ വിലപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

“അങ്ങയുടെ ഭയദശക്തിയെ, സ്നേഹാർദ്രമായ കൃപയാക്കി അങ്ങയുടെ ദിവ്യരൂപത്തോടുള്ള ഒരു ഭക്തിയാക്കി

മാറുക.

എനിക്കു നന്നെന്ന് അങ്ങുനിനച്ചതു നല്ലക!”

അദ്ധ്യായം മൂന്നു്

സൃഷ്ടി, പ്രളയം, സസൃജീവിതചക്രം

പശുചര്യത്തിൽ ഉത്പത്തിപ്പുസ്തകത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണത്തിൽ, സ്വന്തം വാക്ശക്തികൊണ്ട് ആദ്യാന്ധകാരത്തിൽനിന്നും ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, നേരത്തേതന്നെ നിലവിലുള്ള, ഒരൊറ്റ ദൈവത്തെ ജ്ഞാതനായി വ്യക്തമായി ചിത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരേമറിച്ച് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബാബിലോണിയൻ കവിത ആദ്യാന്ധകാരത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ യാഥാർത്ഥ്യമായി കണക്കാക്കി. ദൈവങ്ങൾതന്നെ ആദ്യാന്ധകാരത്തിൽനിന്നാണ് രൂപംകൊണ്ടത്. അവരിലൊരാൾ തങ്ങളുടെയെല്ലാം മാതാവിനെ യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.

കവിതയുടെ ആദ്യഭാഗത്തു്, ആകാശം മുകളിലും ഉറച്ച ഭൂമി താഴെയും ആയി വേർതിരിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന കാലത്തേക്കു്, സമയത്തിന്റെതന്നെ ആരംഭത്തിലേക്കു്, തിരിയെ പോകാൻ ഈ ജനങ്ങളുടെഭാവന ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു. അന്നു നിലങ്ങൾ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മുകളിൽ കരുത്തിരുന്നില്ല. ദൈവങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ടു വരികയോ ഒരു പേരു വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഭാഗ്യേയങ്ങളൊന്നും ക്ലിപ്തപ്പെട്ടത്തിയിരുന്നില്ല. അതായതു്, കാര്യങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രഭാതത്തിനുമുമ്പുള്ള ഈ അന്ധകാരത്തിൽ, രണ്ടു മുന്തികൾ മൗലികമായ അവ്യവസ്ഥിതിയെ പ്രതിനിധാനംചെയ്തു—റ്റിയാമത്തും, അപ്സുവും. ഇവ

രുടെ സംയോഗം എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും ജന്മം നൽകി. മുതുവാണു് ആദ്യം ജനിച്ചതു്. റിയാമത്തിന്റെ അത്ഥം കടലെന്നും അപ്സുവിന്റേതു് ആഴമെന്നും മുതുവിന്റേതു് ജലമെന്നും ആകയാൽ ബാബിലോണിയക്കാർ ആദ്യമുലകമായി കരുതിയതു് വെള്ളത്തെ ആണെന്നു തോന്നുന്നു. ആദ്യാന്ധകാരത്തെ അന്തരീക്ഷമുഴുവൻനിറഞ്ഞ ജലപ്രളയമായി അവർ വിഭാവനം ചെയ്തു. സമുദ്രത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതയും, അതിനുള്ളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വിസ്ഫോകരവും സുന്ദരവും ഒപ്പംതന്നെ ഭീകരവുമായ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന അതിന്റെ വമ്പിച്ച ഉൽപാദനശക്തിയും ആദ്യാന്ധകാരത്തിന്റെ, യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും അതുകൊണ്ടു സത്വഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിയുടെ, ലക്ഷണങ്ങളായി ബാബിലോണിയൻഭാവന സ്വീകരിച്ചു. ആദ്യസമുദ്രത്തിന്റെ ഈ മൂന്നു ഗുണാരോപങ്ങൾ അവസാനപദ്യത്തിൽ മൂന്നു പാഠാന്തരങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം. റിയാമത്തു് മാതാവും അപ്സു പിതാവും മുതു ആദ്യസത്താവും ആയുള്ള, ആദിദൈവങ്ങളുടെ കടുംബമായി, സൗകര്യപ്രദവും സാധാരണവുമായ രീതിയിൽ, ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനു സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗം.

ഈ ആദ്യസംഘാ അതിന്റെ അസുരത്വം നിലനിൽക്കിയെങ്കിലും ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറകൾ ഉത്തരോത്തരം പ്രബുദ്ധമായ ഒരു പ്രകൃതിയിലേക്കു നീങ്ങി. രണ്ടുകൂട്ടരുംതമ്മിൽ ബലവൈരമാകയും ഹിന്ദുപുരാണത്തിലെ ദേവാസുരയുദ്ധംപോലെ ഭയങ്കരമായ ഒന്നു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റിയാമത്താണു് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതു്. അവൾ ഒരു ഉഗ്രസൈന്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. കൂത്തുപല്ലം കൊമ്പും, ശരീരംനിറയെ രക്തത്തിനുപകരം

വിഷവുമുള്ള വലിയസർപ്പങ്ങൾ, കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന തിളക്കമുള്ളതും രാക്ഷസാകാരവുമായവയാളങ്ങൾ, തേൾമനുഷ്യർ, മത്സ്യമനുഷ്യർ തുടങ്ങി അനേകം ഭയങ്കരജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ച് ആയുധം ധരിപ്പിക്കുകയും അവയെയെല്ലാം കിങ്സുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പരമദൈവപദത്തിൽ അവരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധിശിക്ഷകൾ റിയാമത്ത് അദ്ദേഹത്തിനു നൽകി. ഈ പുതിയ ദൈവത്തിന്റെ ആവിർഭാവം, അവസാനപദ്യത്തിൽ മറ്റൊരു പാഠാന്തരംകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ദൈവങ്ങളുടെ നേതാവായ അനു റിയാമത്തിനെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവളുടെ ബീഭത്സജനകമായ സന്നിധിയെ സമീപിക്കാൻപോലും കഴിഞ്ഞില്ല. മാദ്ധ്യസ്ഥത്തിനുള്ള മറ്റു ശ്രമങ്ങളും ഇതുപോലെതന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാനം ദൈവങ്ങൾ മർദ്ദിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ രക്ഷകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദൈവസഭയിൽവെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെമേൽ മഹത്തായ ബഹുമതികൾ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവങ്ങളുടെ മേധാവി അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ പിൻഗാമിയായും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെമുഴുവൻ ഭരണാധിപനായും വാഴിച്ചു. മർദ്ദക് ഭയങ്കരമായ ആയുധങ്ങൾധരിച്ചു. തീജ്ജ്വാലകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരംമുഴുവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ മിന്നൽ മിന്നിത്തെളിഞ്ഞു. അനു നൽകിയ വലിയ വല അദ്ദേഹം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നാലു പ്രധാനഭാഗങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. തോല്പിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം രാക്ഷസവർഗ്ഗത്തിലെ യാതൊരുവരും രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനായിരുന്നു ഇതു്. തന്നെ പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹം ഏഴു ചണ്ഡവാതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രളയമെന്ന മഹായുധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ

ആയുധപ്പട്ടിക പുത്തിയാക്കി. എല്ലാം ഒരുക്കിയതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ തട്ടക്കാനാവാത്ത, നിർദ്വയം മുന്നോട്ടുകുതിക്കുന്ന, വേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന, വിഷംനിറഞ്ഞതും നശയൊലിക്കുന്നതുമായ പല്ലുകളോടുകൂടിയ, ഉയരത്തിൽ ചാടാൻ പരിചയമുള്ള, മറിച്ചു താഴെയിടാൻ പാിച്ചിട്ടുള്ള നാലു കുതിരകളെക്കൂട്ടിയരഥത്തിൽ ആരൂഢനായി.

തുടങ്ങുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ വണ്ണ, ഹേമന്തവർഷം ജനുവരി, വസന്തമായും ഗ്രീഷ്മമായും മാറുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകൃതിപുരാണംകൂടി സൃഷ്ടികഥയിലുണ്ടെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. റിയാമത്തിന്റെ രാക്ഷസീയ ചിന്തകൾ ലോകമൊട്ടാകെ തടസ്സമെന്നു ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന തമോമയമായ കാലമായാണ് കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും നിറഞ്ഞ ഹേമന്തം ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഹേമന്തത്തെ ഓടിച്ചുകാറ്റുന്ന വസന്തസൂര്യൻ റിയാമത്തിന്റെ ജേതാവായി അന്ധകാരത്തെ അടിപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം ക്രമസമാധാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടു.

മർദ്ദക് ഒരു ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിനുശേഷം റിയാമത്തിനെ തോല്പിച്ചു വധിക്കുകയും അവളുടെ ശരീരം രണ്ടായി ഭാഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലൊരുഭാഗം മുകളിലേയും താഴത്തേയും വെള്ളത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന ബലവത്തായ മറയായി ഉറപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗം നിർമ്മിച്ചു. “നഭസ്ഥലത്തിനുമുകളിലെ ഈ വെള്ള”ത്തെപ്പറ്റി ഉത്പത്തിപ്പുസ്തകത്തിലും പരാമർശമുണ്ട്. പിന്നീട് മർദ്ദക് കാലാവസ്ഥകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും രാത്രിയെ ഭരിക്കുന്ന ജോലി ചന്ദ്രനെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വർഷം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി; അതിനെ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഇവിടെ സൃഷ്ടികവിത വികലമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണകർമ്മത്തിൽ

ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തുനിന്നും കഥാശേഷം നമുക്കറിയാം. ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആകാശത്തിനതാഴെ വെള്ളം പരന്നുകിടന്നു. ഈ അനന്തശൂന്യത പദം വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഒരൊറ്റ പുല്ലും മുളച്ചിരുന്നില്ല, ഒരു വൃക്ഷവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ കല്ലും കെട്ടിയിരുന്നില്ല, ഒരു കെട്ടിടവും നിമിത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എല്ലായിടവും കടലായിരുന്നു.” മർദ്ദക് ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്റെ വിവരണം, അണകൾ കെട്ടിയും ജലാശയങ്ങൾക്കരികെ ചിറകൾ നിമിച്ച് ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം പിന്നീട് പച്ചച്ചെടിയേയും കന്നുകാലികളേയും വന്യമൃഗങ്ങളേയും ഇഴജന്തുക്കളേയും അവസാനം മനുഷ്യനേയും സൃഷ്ടിച്ചു.

ഉത്പത്തിപ്പുസ്തകത്തിനുപ്രചോദനംനല്കിയതുപോലുള്ള ഒരു ആസ്തികഭാവന എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായ ഒരു ദേവത, മുമ്പു നിലവിലുള്ള യാതൊന്നിൽനിന്നുമല്ലാതെ സ്വന്തം ഉല്പാദനശേഷികൊണ്ട് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദ്രവ്യം അഥവാ ഊർജ്ജം ശാശ്വതമായി നിലനില്ക്കുന്നതാണെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദിമപദാർത്ഥമായ പ്രാഥമിക ബാഷ്പം, നിജ്ജീവവും അരാജകവുമായ ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽത്തന്നെയും പ്രകൃതിമുറകളുടെതന്നെ സഹജമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ലോകവ്യവസ്ഥിതി സ്ഥാപിതമാകുന്നു എന്നും ആണ് ശാസ്ത്രാഭിപ്രായം. മെസൊപൊട്ടേമിയൻ സൃഷ്ടികഥ ആസ്തികമല്ല. ശാസ്ത്രീയപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതത്വംപോലെ ഈക്രമം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവങ്ങൾതന്നെയും ആദ്യാന്ധകാരത്തിൽനിന്നു ജന്മമെടുത്തു. എങ്കിലും മനുഷ്യസൃഷ്ടിയുടെ മെസൊപൊട്ടേമിയൻ വ്യാഖ്യാനം

ബൈബിളിലേതുപോലെതന്നെയാണ്. മർദ്ദക് സ്വയം മുറിപ്പെടുത്തുകയും അതിൽനിന്നൊഴുകിയ രക്തത്തിൽ മണ്ണുകുഴച്ച് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവങ്ങൾക്ക് ആരാധന ആവശ്യമായി തോന്നിയെന്നും അതിന് ആത്മമില്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും കഥയുടെ കൗതുകകരമായ ഒരുഭാഗം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇത്തരം കെട്ടുകഥകളുടെ പ്രാധാന്യം അവഗണിക്കുക എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഇവ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലേയും ഭാഗധേയത്തിലേയും അഗാധമായ സത്യത്തെ, മങ്ങിയരീതിയിലും പ്രതീകങ്ങൾവഴിയുമാണെങ്കിലും, സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജഡപ്രകൃതിയുടേയും ചേതനയുടേയും, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റേയും ഭൂമിയുടേയും ഒരുമിച്ചുചേരൽ, ഉൽക്കൃഷ്ടജീവിതം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മൃഗപ്രകൃതി, നന്മയോടുള്ള അടക്കാൻവയ്യാത്ത സ്നേഹത്തിൽ ഒട്ടിച്ചുചേർത്ത പാപം, താഴ്ന്ന പ്രാണശക്തിയിൽ പൊതിഞ്ഞ മരണം, സ്വന്തം ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിൽ ഉയരെ അങ്കനംചെയ്ത അനശ്വരത: അതാണ് മനുഷ്യൻ. മണ്ണും ദൈവരക്തവും അവനിൽ ഒന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ, അഥവാ മറ്റൊരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഭൗമികത്വത്തിൽനിന്നും മൃഗപ്രകൃതിയിൽനിന്നും അകലെ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദൈവികാംശം ആജ്ഞാപിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കാനായി കഠിനപരിശ്രമം ചെയ്യാൻ, മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സ്വയം ആരാധിക്കാനുള്ള പ്രേരണ മനുഷ്യന് എക്കാലത്തും കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് ഈ ആരാധന ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രേരണ അനുഭവപ്പെടുകയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, താനും തന്റെ സൃഷ്ടിയുമായുള്ള അന്യോന്യബന്ധവും പ്രവൃത്തിയുകൊണ്ട്, നിലനിൽക്കും.

കയ്യൊഴിയുന്ന ഒരു ദൈവികഭാവം. ജഡപ്രകൃതിയുടെ ചലനത്തിന് ആദ്യപ്രേരണനല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂണ്ണമായും പിൻമാറിയ, അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ദൈവത്തെപ്പോലെ തികച്ചും സ്വയംപര്യാപ്തവും വേറിട്ടതും ആയ ദൈവത്തിന്റെ ഭാവനയേക്കാൾ അനേകമടങ്ങു സമ്പന്നമാണ് ഇതെന്ന് നമുക്കു തോന്നിപ്പോകുന്നു.

സൃഷ്ടികഥയെപ്പോലെതന്നെ, ബാബിലോണിയൻ സാഹിത്യത്തിൽ ലോകത്തേയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തേയും നശിപ്പിച്ച ഒരു മഹാപ്രളയത്തെപ്പറ്റി അനേകം പാഠാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതിൽ ഈ കഥ ഗിൽഗമേഷിന്റെ ധീരകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള നീണ്ട കവിതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു നമുക്ക് പിന്നീടു പ്രത്യേകം ചർച്ചചെയ്യാം. പ്രളയത്തിന്റെ കഥ ആദ്യം ഗിൽഗമേഷ് സംഭവപരമ്പരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന്, ഇതു കൃത്രിമമായിട്ടാണ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതെന്ന വസ്തുതയിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രക്ഷപ്പെട്ട ഏകവ്യക്തി പ്രളയകഥ ഗിൽഗമേഷിനോടു വിവരിച്ചു പറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, പഴയ പാഠാന്തരം മാത്രമായുള്ള ക്രി. മു. 2100-ലെ ഒരു സ്റ്റാരകശിലയും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഉന്നതഭാഗ്യേയങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗ്ഗം ദുഷ്ടാഗ്ഗങ്ങളിലേയ്ക്കു തിരിയുകയും എൻലിൽ എന്ന ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യവംശത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം മഹാപ്രളയത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ എത്രതന്നെ ചീത്തയായി പെരുമാറിയാലും അവനോടു ഏല്പാഴും ദയവുണ്ടായിരുന്ന നാഗരികതയുടെ ദൈവം, ഇയ, ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് മനുഷ്യവംശം സമുദ്രം തുടച്ചുമാറ്റപ്പെടാതിരി

ക്കാനായി ഒരാളെയും അയാളുടെ ഭാര്യയേയും പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തീർച്ചയാക്കി. എൻലിലിനോടുള്ള ഈ അനുസരണക്കേട് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതനിമിത്തം ആ മനുഷ്യന് നേരിട്ട് മുന്നറിവു നൽകാൻപോലും ഇയ തുനിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ആ മനുഷ്യന്റെ പുൽക്കുടിലിൽപ്പോയി ഉപദേശം ക്കുടിയിന് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു: 'ജീവിതാനുഭവമുള്ളവൻ' എന്നർത്ഥംവരുന്ന ഉററുനാവിഷ്ടി എന്ന പേരോടു കൂടിയ ആ മനുഷ്യൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഒരു വലിയ വള്ളം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വള്ളമുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വിശദമായ വണ്ണന മെസൊപൊട്ടേമിയൻ ജീവിതത്തിന്റെ രസകരമായ വശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മഹാപ്രളയം ലോകത്തിന്റെമേൽ നിപതിക്കുന്ന കഥ ആ മനുഷ്യൻ നേരിട്ട വിവരിക്കുന്നു. വിധിദിനം ഉദയം ചെയ്തതോടെ ഒരു കാളമേഘം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അസ്തിവാരത്തിൽനിന്നും ഇഴഞ്ഞിറങ്ങി. അതുവരെ പ്രകാശമായായിരുന്നതെല്ലാം ഇരുണ്ടു. ഒരുനിമിഷം മിന്നൽ, ദൈവങ്ങളുടെ ദീപയഷ്ടി, തെളിഞ്ഞു അതിന്റെ അഭൗമമായ വെളിച്ചംകൊണ്ട് ഭൂമിയെ അല്പം പ്രകാശമാനമാക്കും. അതവസാനിച്ചാൽ അദർ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വമ്പിച്ച അലർച്ച, ഇടി, ഭൂമിയിൽനിന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കും തിരിച്ചും പ്രതിധ്വനിക്കും. സഹോദരൻ സഹോദരനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത്ര പൂണ്ണാധികാരമായി വെളിച്ചംമുഴുവൻ മാററപ്പെടും. സമുദ്രം മത്സ്യമുട്ടകളെപ്പോലെ മനുഷ്യരുടെ ശവശരീരങ്ങളെക്കൊണ്ടുനിറഞ്ഞു. ആ വമ്പിച്ച ജലപ്രളയം ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ആമഗ്നമാക്കിയതിനുശേഷം സ്വർഗ്ഗത്തെപ്പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തത്തക്ക നിലയിൽ ഉയർന്നു. ദൈവങ്ങൾ സുരഗണങ്ങളുടെ പിതാ

വായ അനുവിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരെയുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു് ഓടി; “പ്രളയത്തിലാണ്ട നഗരത്തിന്റെ കോട്ടമതിലിൽ പട്ടികൾ” എന്നപോലെ കത്തിയിരുന്നു. ഉററുനാപിഷ്ടിമിനു് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ആരംഭമാത്രമെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. കൂടുതൽ നോക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടു് അവൻ കപ്പലിൽ കയറി വാതിലടച്ചു.

കാറ്റും പ്രളയവും, ആറു രാവു പകലും തകർത്തു. കൊടുങ്കാറ്റു് ഭൂമിയെ കലുക്കി മറിച്ചു. ഏഴാംദിവസം പുലർന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു സൈന്യത്തെപ്പോലെ പടവെട്ടിയിരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെയും പ്രളയത്തിന്റെയും കോപം അടങ്ങി. സമുദ്രം ശാന്തമായി, ദുഷിച്ചകാറ്റു ശമിച്ചു, പ്രളയമവസാനിച്ചു. ഉററുനാപിഷ്ടിം ധൈര്യമവലംബിച്ചു് സമുദ്രത്തിലേക്കു നോക്കി. അതു് നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു. എങ്കിലും മനുഷ്യവസ്ത്രം മുഴുവൻ ചെളിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സമുദ്രത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തിൽ ലോകം അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച അയാൾ പരീക്ഷണാത്മകം പക്ഷികളെ പറത്തിവിട്ടു. മണിക്കൂറുകളോളം പറന്നതിനുശേഷം അവ കപ്പലിൽത്തന്നെതിരിച്ചെത്തി. കാരണം, ഇരിക്കാൻ മറ്റൊരിടവും ഇല്ലായിരുന്നു. വെള്ളം സാവധാനത്തിൽ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെയിരിക്കവെ, ഒരു പക്ഷി മടങ്ങി എത്താതിരുന്നപ്പോൾ അയാൾക്കു മനസ്സിലായി, ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽനിന്നും ഭൂമി ഒരിക്കൽക്കൂടി പൊന്തിവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നു്. കപ്പൽ ഒരു ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉറച്ചു.

ഒരാൾ ജീവനംകൊണ്ടു് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു് എൻ്റെ ലിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കപിതനായി. എന്നാൽ കുറച്ചുപേരുടെ പാപങ്ങൾക്കു് മനുഷ്യവസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകതന്നെ പറഞ്ഞു് ഇയ അദ്ദേഹത്തെ സമാ

ധാനിപ്പിക്കുന്നു: “പാപിയുടെമേൽ അയാളുടെ പാപം അടിച്ചേല്പിക്കുക, ദ്രോഹിയുടെമേൽ ദ്രോഹം ചെയ്യുക; എന്നാൽ എല്ലാം അടിയോടെ തുടച്ച മാറ്റാതിരിക്കാൻ ദയയുണ്ടാകണം, എല്ലാം വേരോടെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കരുണയുണ്ടാകണം.” മറ്റു ദൈവങ്ങളും ഈ അപേക്ഷയെ പിൻതാങ്ങി. കാരണം മനുഷ്യൻ നശിച്ചാൽ തങ്ങളെ പൂജിക്കാൻ മറ്റൊരുമില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. രക്ഷപ്പെട്ട ഏകവ്യക്തി, തനിക്കു ലഭിച്ച കാരണവും ലോഷിക്കാൻ പറ്റുതത്തിന്റെറമുകളിൽ ദൈവങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബലികൾ നടത്തുന്നതോടെ അവസാനം എൻലിലിന്റെ കോപം ശമിക്കുന്നു.

സൃഷ്ടിയെയും പ്രളയത്തെയും പറ്റിയുള്ള കവിതകൾ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും ശബ്ദായമാനമായ ഇതിഹാസമുശയിൽ വാഞ്ഞടുത്തതാണെങ്കിൽ, ഇഷ്ടാറിന്റെയും താമൂസിന്റെയും കഥ വികാരാത്മകവും സംഗീതാത്മകവും ആയ സംഭവങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ്. ഇയ്യുടെ പുത്രനാണ് താമൂസ്. ലോകം മുഴുവൻ തണൽ പരത്തുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഏറിഡു എന്ന വൻവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയനാണ് അദ്ദേഹം. ഇഷ്ടാർ എന്ന ദേവത അദ്ദേഹത്തിൽ അനുരക്തയാവുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കാട്ടുപന്നി അദ്ദേഹത്തെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു. മരണാനന്തരമുള്ള ഇരുണ്ട ലോകത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്ന താമൂസിനെ പിന്തുടരുന്ന നിരാശ്രയയായ ഇഷ്ടാർ അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ ഭൂമിയിലേയ്ക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു.

കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായ സസ്യജീവിതചക്രത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ പുരാണകഥ. പ്രകൃതിയിലെ സസ്യജീവിതത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും

വർഗ്ഗപോഷണശേഷിയുടെയും ദേവതയാണ് ഇഷ്ടാർ. പ്രകൃതി പുഷ്പിച്ചുനില്ക്കുന്ന അരവപ്പം അവർ ഭൂമിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി നിശ്ചലമായതുപോലെതന്നെ ബാക്കിസമയം അരാലു എന്ന മരണാനന്തരലോകത്തിൽ അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്, അരാലുവിലേയ്ക്കുള്ള അവരുടെയാത്ര ഒരു പ്രകൃതിപുരാണകഥയാണ്. അതു വേനൽക്കാലം വർഷക്കാലമായി മാറുന്നതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് വർഷം വേനലായി മാറുന്നതും. ഇഷ്ടാർ വർഗ്ഗപോഷണശേഷിയുടെ ദേവതതന്നെയായിരുന്നുവെന്ന്, ജലസേചനത്തിന്റെ ദേവതയെന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. “ജീവൻതരുന്ന ചാലുകളൊന്നും നിന്നെക്കൂടാതെ തുറക്കുന്നില്ല, അടയുന്നുമില്ല. പരന്നതാമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ദാഹംമാറുന്ന തോട്ടുകളൊന്നും നിന്നെക്കൂടാതെതുറക്കുന്നില്ല, അടയുന്നുമില്ല.” പ്രസവസമയത്തു വിഷമങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇഷ്ടാറിനോടാണ്. ചില പാഠാന്തരങ്ങളിൽ അവർ താമൂസിന്റെ മാതാവായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുചിലവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയായും. ഇവയെല്ലാം ഒരേ ആഖ്യാനത്തിൽ കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ടുള്ളതു ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംഭ്രമജനകമാണ്. എന്നാൽ അവളെ മകന്റെ മരണത്തിൽ സന്തപിക്കുന്ന മാതാവായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്, നഷ്ടപ്പെട്ട കാമുകനെ ഓർത്തു വിലപിക്കുന്ന യുവദേവതയുടെ ചിത്രീകരണംപോലെതന്നെ സുന്ദരമാണ്. വർഗ്ഗപോഷണത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ദേവതയെന്ന നിലയിൽ ഇഷ്ടാർ പിന്നീട് യുദ്ധദേവതയായിത്തീർന്നു. അതോടെ അവളുടെ

പ്രകൃതി വ്യത്യാസപ്പെട്ടു. അമ്പും വില്ലും ധരിച്ച് കാലുകൾ ഒരു മൃഗരാജാന്റെ പുറത്തുവെച്ചുകൊണ്ടു സിംഹാസനത്തിന്മേലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ദേവതയായി അവർ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനേകം കാമുകന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നതും എന്നാൽ അവരോടൊന്നും ശരിയായ അടുപ്പമില്ലാത്തതുമായ, അടങ്ങാത്ത വികാരങ്ങളുടെ ദേവതയായിത്തീർന്നു അവർ. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവദാസികൾ അവളെ തങ്ങളുടെ ദേവതയായി സ്വീകരിച്ചു. ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അവർ സ്വന്തം കാമുകനായ താമൂസിന്റെ ഘോരതയായി കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവയെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നതിനാൽ പിന്നീടുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നമുക്കു വിസ്തരിക്കാം. മൂലകഥയിലെ പാവനമായ ചിന്താഗതി പിൻതുടരാം.

താമൂസിന്റെ അനേകം പേരുകളിലൊന്ന് അദ്ദേഹത്തെ “ചേതനയുടെ ശിശുവോ ആഴത്തിന്റെ ജീവനോ” ആയി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായതിനുശേഷവും തുടർന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണദ്ദേഹം. വസന്തകാലത്തെ സൂര്യദേവതയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാനം ദുഃഖകാരണമായിരുന്നു. തിരിച്ചുവരവ് അനുയോജ്യമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വേനൽക്കാലാന്ത്യത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയാവിധിയിൽ, സൂര്യദേവതയുടെ വേർപാട് കുറിച്ചിരുന്നത് നദീജലത്തിൽ ധാന്യങ്ങളും ചെടികളും വലിച്ചെറിഞ്ഞാണ്. ആ അവസരത്തിൽ പാടുന്ന പ്രാതമനകളിൽ, ഊവുചാലിൽ കിടന്നുവെള്ളം വലിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത വിത്തിനോടും പാടത്തുവിരിയാത്ത മൊട്ടിനോടും വെള്ളച്ചാലിൽ കിളിക്കാത്തമുളയോടും വേരുമുറിച്ചുകളഞ്ഞ തൈമരത്തോടും ആരും

നന്നായ്ക്കത്ത പുഷ്പിയിലെ ചെടിയോടും വെള്ളമില്ലാത്ത തോട്ടത്തിലെ പൂപ്പൻപിന്നോടും അദ്ദേഹത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാലം മുഴുവൻ എങ്കൽവെള്ളം കൊണ്ടുവരാത്ത നദിക്കും വളരാത്ത ചെടികൾക്കും പ്രസവിക്കാത്ത കന്നുകാലികൾക്കും വേണ്ടി നാട്ടിലെങ്ങും ദുഃഖഗീതികൾ പാടിയിരുന്നു.

“ഖിന്നരായ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ, അവരെ

ആരു സ്വസ്ഥരാകും?

ഉപേക്ഷിതരും ദുഃഖിതരുമായ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ,

അവർക്കു് ആരു തീറ്റ നൽകും?

കിളിക്ക് കൂടുവയ്ക്കാൻ ചെടികളിൽ ഇല ചീൽഇല്ല...

പുൽത്തകിടികൾ വിലപിക്കുന്നു; പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ

ഔദാര്യമുണ്ടായിട്ടും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്നില്ല,

കൊട്ടാരം വിലപിക്കുന്നു; ജീവിതം

അധികനാളേയ്ക്കില്ല.”

ഈ ദേവന്റെ ഒരു മരപ്രതിമ ചെറിയൊരുവള്ളത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് യൂഫ്റട്ടീസിലോ റൈഗ്രിസിലോ മുങ്ങാനനുവദിച്ചിരുന്നു. താനാലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവരുമെന്ന ആശയം പ്രതീക്ഷയും ജനങ്ങളിൽ തങ്ങിനിന്നു. നദിയിലേയ്ക്കു ധാന്യമെറിയുമ്പോൾ അവർ പാടി: “മുങ്ങിപ്പോയ ധാന്യത്തിൽ അദ്ദേഹമുണ്ട്.” വള്ളം മുങ്ങുമ്പോൾ പ്രാത്ഥനാഗാനം ഭാവിയിലേയ്ക്കാണ് ദൃഷ്ടികളുയർന്നത്: “മുങ്ങുന്നവള്ളത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെറുതായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു; വിളവിൽവലുതായും.” അതിനാൽ കാഷികിക്രിയാവിധികളിൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടു തിരിച്ചുവരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു:

“മൈതാനത്തിലെ കന്നുകാലികളുടെ കരച്ചിൽ
 അവസാനിപ്പിക്കുക,
 ആലകളിലെ ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്കുള്ള പാലു
 തിരയുന്നതുകക!”

പുരാണകഥയിൽ, ഇഷ്ടാർ സ്വന്തം കാമുകനെത്തേടി മരിച്ചവരുടെ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യാത്രയുടെ വിവരണം മരണത്തിനുശേഷമുള്ള ദുഃഖംനിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ മെസൊപൊട്ടേമിയക്കാർ എങ്ങനെയാണു് ഭാവനചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും. ഇഷ്ടാർ, തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വഴിയിലേയ്ക്ക് തിരിയുന്നതായും അകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കു പുറത്തുപോകാൻ മാറ്റമില്ലാത്ത വീട്ടിലേയ്ക്ക്—ഇരുട്ടനിറഞ്ഞ ആ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കു് മണ്ണും ചെളിയും മാത്രമാണാഹാരം—പോകുന്നതായും ദുഃഖഗീതങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാനദേവത ഇഷ്ടാറിന്റെ സഹോദരി എറെഷ്സിഗാലാണ്. ജീവജാലങ്ങളുടെയിടയിൽ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണത്തിൽ സദാ സങ്കടപ്പെടുന്ന ദുഃഖദേവതയായി അവൾ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

“ഭാര്യമാരെ വിട്ടുപോയ പുരുഷന്മാർക്കുവേണ്ടി
 ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ആലിംഗനത്തിൽനിന്നു
 വിട്ടുവീക്കപ്പെട്ട ഭാര്യമാർക്കുവേണ്ടി
 കാലത്തിനുമുമ്പുതന്നെ ആ പുസ്തനപ്പുഴ
 ക്ഷത്തുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
 ഞാൻവിലപിക്കുന്നു.”

തന്റെ സഹോദരി, വസന്തത്തിന്റെയും വർഗ്ഗവദ്ധുനാശകതിയുടെയും ഊജ്ജസ്വലമായ ജീവിതത്തിന്റെയും

ദേവത, ഈ ബീഭത്സലോകത്തിൽ താമസിക്കാനെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു കേട്ട് അവൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയും അവളെ തിരിച്ചുപോകാനായി പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ദൂതന്മാരെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, ഇഷ്ടാർ കവുങ്ങുന്നില്ല. അവസാനം അങ്ങോട്ടു പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൾക്കു മരിച്ചവരുടെ ലോകത്തിലെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. നഗ്നരല്ലാതെ ആരും അവിടെ പ്രവേശിക്കരുതെന്നാണ് ചിരപുരാതനമായ വ്യവസ്ഥ. മരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായ സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന വസ്തുതയാണ് ഇതിൽ പ്രതീകാത്മകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദേവത ഏഴു പ്രവേശനദ്വാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഓരോന്നിലും വെച്ച കാവൽക്കാരൻ അവളുടെ ഏതെങ്കിലും വസ്ത്രമോ ആഭരണമോ അഴിച്ചെടുത്തു. ഇഷ്ടാറിന്റെ ഈ സാവധാനത്തിലുള്ള വസ്ത്രാക്ഷേപം, വേനൽക്കാലം അവസാനിക്കുന്നതോടെ പ്രകൃതിക്കു ക്രമത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം—വൃഷ്ടങ്ങളുടെ പച്ചപ്പുതപ്പിന്റെ അന്തർദ്ധാനം, വിവിധവർണ്ണത്തിലുള്ള പുഷ്പമാലകളുടെ നിറംമങ്ങൽ—സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇഷ്ടാർ ഈ ഇരുണ്ടലോകത്തിൽ ജീവിതം തുടരുന്നതോടെ ലോകം കുഴപ്പത്തിലകപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ശിവൻ കാമദേവനെ ദഹിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ ഇത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ചെടികൾ ചെടികൾക്കു ജീവൻ നൽകിയില്ല. സസ്യജീവിതം ചേതനയറ്റു. പുതിയ തലമുറകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മൃഗങ്ങൾക്കു പ്രേരണയൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല.

“തെരുവുകളിൽ തരുണിയെ പുരുഷന്മാരാരും

സമീപിച്ചില്ല;

പുരുഷൻ സ്വന്തം മുറിയിൽക്കിടന്നുറങ്ങി.

തരുണിയും തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി.”

ദൈവങ്ങൾ ഭയചകിതരായി. മുതലോകത്തു പ്രവേശിക്കുന്ന ആരും മടങ്ങിപ്പോവരുതെന്നാണ് അലംഘനീയമായ നിയമമെങ്കിലും ഇഷ്ടാറിനെ വിട്ടയക്കാൻ അവർ എരേഷ്സിഗാലിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ, താമൂസിംഗൻ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനനുവദിച്ചല്ലാതെ ഭൂമിയിലേയ്ക്കു മടങ്ങാൻ ഇഷ്ടാർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അവസാനം ദൈവങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. ഏഴു പ്രവേശനദാരുങ്ങളിൽക്കൂടി തിര്യകടന്നതോടെ ഇഷ്ടാറിനു തന്റെ വസ്തുങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും മടക്കിക്കിട്ടി. തളിരിലകളിലും പൂമൊട്ടുകളിലും തുടങ്ങി, ലോകംമുഴുവൻ പുഷ്പോത്സവംകൊണ്ടു വസന്തത്തിന്റെ പുനരാഗമനം ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയുടെ സാവധാനത്തിലുള്ള പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇത്.

അദ്ധ്യായം നാലു്

വീരപുരുഷ ചരിത്രം

വർഗ്ഗപുരാണങ്ങളിൽനിന്നു ഭൗതിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലേയ്ക്കു നാം കടക്കുകയാണ്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ദേവനല്ല മനുഷ്യനാണ് കഥാനായകൻ. സാഹിത്യനിർമ്മാതാവിന്റെ അഹംബുദ്ധിയുടെ ആവിർഭാവവും ഈ പരിവർത്തനകാലത്തു് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അഷ്ടർബനിപലിന്റെ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയ ഗിൽഗമേഷിന്റെ വീരചരിതങ്ങളുടെ കർതാവു്, ആ പദ്യം പഠിച്ചു് കഥാപുരുഷന്റെ ചരിത്രത്തെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥകർതാവു് വായനക്കാരനെ വശീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതു്.

എറേക്നഗരം ശത്രുക്കൾ വളയുന്നതിന്റെ അവസാനഘട്ടമാണ് പദ്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വളയപ്പെട്ട നഗരത്തിൽ അരാജകത്വവും അനർത്ഥവും നടമാടുകയാണ്. പശുക്കൾ, പശുക്കുട്ടികളെ കുത്തിമാറുന്നു; പുരുഷന്മാർ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അലറുന്നു; യുവതികൾ മാടപ്രാവുകളെപ്പോലെ കരയുന്നു. പട്ടണത്തിലെ പരദൈവങ്ങൾപോലും നിസ്സഹായരായിത്തീർന്നു. അവർ മക്ഷികങ്ങളായിമാറി തെരുവുകളിൽ ആത്തിരസ്യുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കളിമൺചതുരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉടഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടു് കഥതുടരുമ്പോൾ, നഗരം ശത്രുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായല്ല, ഗിൽഗമേഷു് ഭരിക്കുന്ന

തായാണ് നാം കാണുന്നത്. നഗരത്തെ ആക്രമിച്ച സേനകളുടെ നായകനായ ഗിൽഗമേഷ് അതിനെ കീഴടക്കി ഒരു ഉറച്ചഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കാം; അഥവാ ഗിൽഗമേഷ് മുന്നോട്ടുവന്ന നഗരത്തെ ശത്രുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചതിനു പ്രതിഫലമായി, അയാളെ ഭരണാധികാരിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരിക്കാം.

ലോകത്തിലെവിടെയുമുള്ള പരിവർത്തനകാലത്തെ സാഹിത്യത്തിലെപ്പോലെ, കഥാനായകൻ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും, പ്രാബല്യത്തിൽ ദൈവതുല്യനാണ്. പൗരാണികദേവന്മാരിൽ ചിലർക്കുള്ള ചില ദുർബ്ബലതകളും അയാൾക്കുണ്ട്. ഉയരംകൂടി, കോമളഗാത്രനും ബലവാനുമായ ഗിൽഗമേഷ് ഉത്സാഹാധികൃത്താൽ ഒരു വലിയ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തിയിലേർപ്പെടുന്നു. രാവും പകലും ഇടതടവില്ലാതെ നഗരത്തിനുചുറ്റും മതിലുകൾ കെട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയെടുപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ മക്കളെ മുതപ്രായരാക്കിയെന്നു പിതാക്കന്മാർ ആക്ഷേപം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇതിലും ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപങ്ങളും കേട്ടുതുടങ്ങി.—ഭർത്താക്കന്മാരിൽനിന്ന് അപഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഭാര്യമാരോ, അമ്മമാർക്കു കന്യകമാരായ പുത്രിമാരോ ഇല്ലെന്ന്. പൊരുതിമുട്ടിയ നഗരവാസികൾ, ഗിൽഗമേഷിനോടു തുല്യനായ മറ്റൊരു പുത്രനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ, അയാളുടെ മാതാവെന്നു വിശ്വസിച്ചുവരുന്ന അത്രുരു എന്ന ദേവതയോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരനുമായി സദാ യുദ്ധംചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന ഗിൽഗമേഷ് നഗരവാസികളെ വെറുതെ വിട്ടേക്കുമെന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത്.

വരാഹത്തിന്റെ ശക്തിയും, സിംഹത്തിന്റെ കഞ്ചിരോമവും, പക്ഷിയുടെ വേഗതയുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി എംഗിഡുവിനെ ദേവത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ സൃഷ്ടി

പ്രകൃതിയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥസന്തതിയായിരുന്നു. അവൻ മനുഷ്യസഹവാസം വഴ്ജിച്ചു് ഒരു പൗരണിക ഓർസ നെപ്പോലെ മൃഗങ്ങളുടെകൂടെ വസിച്ചു. അവൻ മാൻപേടകളോടൊപ്പം പുല്ലുതിന്നു. ആരണ്യാരുവികളിലും തടാകങ്ങളിലും ചെന്നു മറ്റുമൃഗങ്ങളോടൊപ്പം നീർകുടിച്ചു. ജലജന്തുക്കളോടൊന്നിച്ചു കളിച്ചുമദിച്ചു. അവനെ പിടിക്കുവാൻ ഗിൽഗമേഷ് വലയുമായി ഒരു വേടനെ അയക്കുന്നു. എന്നാൽ എംഗിഡു എപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടും. സ്ത്രീകളുടെ അനുപേക്ഷണീയമായ ആകർഷണീയതയുടെ അടിമയായ ഗിൽഗമേഷ്, എംഗിഡുവിനെ വശീകരിക്കുവാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ അയക്കുന്നു. എംഗിഡു കാട്ടരുവിയിലേക്കു വരുമ്പോൾ അവൾ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അവനെ വ്യഭാമോഹിപ്പിച്ചു മെരുക്കിയെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏഴരാത്രികൾക്കുശേഷം അവൻ പുതിയ അനുഭവങ്ങളോടു വിരക്തി തോന്നിത്തുടങ്ങി. അവന്റെ സ്നേഹിതനായ മൃഗങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുവാൻ അവനാഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ അവനെ എറേക്കിലേക്കു പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു വീരപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം അനിവാര്യമായിത്തീരുമ്പോൾ, അവരുടെ മാതാവു് അതൊരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു സമരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നപക്ഷം വിജയം സുനിശ്ചിതമല്ലെന്നു കാണിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എംഗിഡുവും ഗിൽഗമേഷും കാണുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്റെമേൽ വീഴുന്നതായാണ് ഗിൽഗമേഷ് കണ്ട സ്വപ്നം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവന്റെ അമ്മയോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ, എംഗിഡുവുമായി രമ്യതപ്പെട്ടവാൻ അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

രണ്ടുപേരും ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതന്മാരായിത്തീരുന്നു. എറേക്കിനെ ഭീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന എലത്തിലെ

രാജാവിന്റെനേരെ രണ്ടുപേരുംകൂടി നടത്തിയ പടയോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പദ്യത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം പൂർണ്ണമല്ല. ഈ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നും അവർ വിജയശ്രീലാളിതരായി പാരിതോഷികങ്ങളോടുകൂടി തിരിച്ചുവരുന്നു. ഗിൽഗമേഷ് തന്റെ യുദ്ധാവരണം മാറ്റിവെച്ചു വെള്ളങ്കി ധരിക്കുന്നു. കിരീടവും മറ്റു രാജകീയ ചിഹ്നങ്ങളും അണിയുകയും ചെയ്യുന്നു. വിജയകോലാഹലത്തിൽ കഥാനായകനെ കാണുന്ന ഇഷ്ടാർ അവനിൽ അനരക്തയായിത്തീരുന്നു. ആദ്യം, തന്റെ മൃതിയടങ്ങെ പ്രാണനാഥനെപ്പറ്റി ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധകന്യകയായിരുന്ന ഇഷ്ടാർ, ഒടുവിൽ, അത്യധികം കാമാസക്തിയുള്ള ഒരു ദേവതയായി മാറുന്നത് നാമിവിടെ ഓർക്കണം. ഗിൽഗമേഷിനെ ഇഷ്ടാർ സമീപിച്ച് വലിയ ലജ്ജകൂടാതെതന്നെ ഇപ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു: “വന്നാലും, എന്റെ പതിയായിരുന്നാലും. അങ്ങയുടെ പ്രേമം എനിക്കു ദാനമായിത്തരിക. അങ്ങന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കണം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയുമായിരിക്കാം. സ്വപ്നചക്രമുള്ള, രത്നഖചിതമായ ഒരു രഥത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ആസനസ്ഥനാക്കും. അങ്ങയെ കയറ്റിയ രഥം, ഗംഭീരസിംഹങ്ങളെ കൊണ്ടു വലിപ്പിച്ചു, അങ്ങ് പരിമളം വീശുന്ന നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. സമുദ്രംവരെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളെ ആശ്ശേഷിക്കും. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അങ്ങയുടെമുമ്പിൽ തലകനിക്കും. പൂർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നും സമതലങ്ങളിൽനിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അവർ അങ്ങയ്ക്കു കാഴ്ചവെക്കും.” എന്നാൽ, ഗിൽഗമേഷ്, അവളുടെ നിരവധി കാമുകന്മാരെയും, അവരോരോരുത്തരോടുമുള്ള അവളുടെ കൂറിലായ്മയേയും കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു. ഇഷ്ടാർ ഒരിക്കൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന,

അവളുടെ പിതാവിന്റെ തോട്ടക്കാരന്റെ ദുഃഖപര്യവസായിയായ വിധിയെ ഗിൽഗമേഷ് വിവരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അവൾക്കു അവൻ വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊടുത്തു. അവളുടെ ഭക്ഷണപാത്രം വിശിഷ്ടഭോജ്യങ്ങൾകൊണ്ടു നിറച്ചു. അവന്റെ പ്രേമം അവനെ അവളുടെ ഒരു ദാസനതുല്യനാക്കിത്തീർത്തു. എന്നാൽ അവൾക്കുവന്നെ മടുത്തപ്പോൾ, അവൾ അവനെ കിടക്കയിൽനിന്നെഴുന്നേല്പുവാൻ സാധിക്കാത്തവിധത്തിൽ ഒരു മുടന്തനാക്കിത്തീർത്തു. പിന്നീടവൾ ഒരു ആട്ടിയെന്നോടുകൂടെയാണ് കരേക്കാലം രമിച്ചത്. അവസാനം, അവന്റെ സ്വന്തം ഇടയച്ചെറുക്കൻ അവനെ വേട്ടയാടുന്നതിനും, അവന്റെ സ്വന്തം വേട്ടനായ്ക്കൾ അവനെ കടിച്ചുകീറുന്നതിനും അവൾ അവനെ ഒരു പുളളിപ്പലിയാക്കി മാറ്റി. അവളുടെ കാമാസക്തിക്കു മറ്റൊരു ബലിയാടാകുവാൻ തയ്യാറില്ലെന്നു ഗിൽഗമേഷ് അവളോടു തുറന്നു പറയുന്നു. കോപിഷ്ടയായ ഇഷ്ടാർ, ദേവന്മാരുടെ തലവനായ അവളുടെ അച്ഛൻ അനുവിനോടു പ്രതികാരത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ത്വമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനു വിസമ്മതിക്കുകമാത്രമല്ല, അവളെ ശകാരിക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നു: “ഗിൽഗമേഷ് ഇപ്പോൾ നിന്റെ വിശ്വാസവഞ്ചനകളും, അപഖ്യാതികളും പരാജയത്തിലേക്കു നിനക്കു വെറുതേ ഇരുന്നുകൂടേ?” അവളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, ഭൂലോകത്തൊട്ടാകെ പ്രേമത്തിനും അഭിലാഷത്തിനുമുള്ള ആവേശം ഇല്ലായ്മചെയ്യുമെന്നും, അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചുകളയുമെന്നും കുപിതയായ ഇഷ്ടാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അനുവിനു വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാതെ തരമില്ലെന്നായി. ഗിൽഗമേഷിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഒരു കൂറ്റൻ കാളയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ, എംഗിഡു കാള

യുടെ കൂടെ ചീന്തി പുറത്തെടുത്ത്, കാളയെപ്പോലെ അവളെയും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയോടുകൂടി കൂടെമാല ഇഷ്ടാറിന്റെനേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

ഈ വിജയം ഗിൽഗമേഷിനെ ഉന്മത്തനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ആത്മപ്രശംസയിൽ മതിമറന്ന് അയാൾ ഇപ്രകാരം പാടുന്നു:

“വീരരിൽ തേജസ്വി ആത്?
മനുഷ്യരിൽ പ്രബലൻ ആത്?
വീരരിൽ തേജസ്വി ഗിൽഗമേഷ്,
മനുഷ്യരിൽ പ്രബലൻ ഗിൽഗമേഷ്.”

ജീവിതചക്രം നിർദ്വയമാവണ്ണം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മരണഹേതുകമായ ഒരു രോഗം എംഗിഡുവിനു വരുത്തി ഇഷ്ടാർ പകരാവീട്ടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമോദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ മരണത്തോടുകൂടി ഗിൽഗമേഷിനു പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നു. “ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ മണ്ണായിത്തീർന്നു. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എംഗിഡു മണ്ണായിത്തീർന്നു... ഞാൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നീണ്ടുനിവൻ കിടക്കുന്നു. ഞാനും അവനെപ്പോലെ ദീർഘനിദ്രയിലാണ്ടുപോകുകയില്ലയോ? ഞാനും നിത്യതയിലേയ്ക്കുയരുകയില്ലയോ?”

മരണത്തിന്റെ ഗുഡാത്മത്തെക്കുറിച്ച് ഗിൽഗമേഷ് ചിന്തിക്കുവാനും, മരണവക്ത്രത്തിൽനിന്നും വിമുക്തിനേടുവാൻ മാഗ്ഗ്മൊന്നമില്ലെയെന്നു പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി അന്വേഷിക്കുവാനും തുടങ്ങി. പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ സനാതനതപം നൽകിയ ഉറ്റുനാവിഷ്ടിമിന്റെ അനന്തരഗാമിയാണ് ഗിൽഗമേഷ് എന്നു

നാം ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മരണത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തന്റെ പ്രപിതാമഹനെ അന്വേഷിച്ചുപോകുവാൻ ഗിൽഗമേഷ് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

അയാളുടെ സാഹസയാത്രകൾ ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആകാശം മുട്ടുന്ന തലകളും, പാതാളം വരെ എത്തുന്ന വക്ഷസ്സുകളുമുള്ള രണ്ടു രാക്ഷസന്മാർ കാവൽനില്ക്കുന്ന ഒരു മലയിടുക്കിൽക്കൂടി അയാൾ മറുപുറം കടക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടുമെൽ നീളമുള്ള ഒരു ഇരുളടഞ്ഞ തുരങ്കത്തിൽക്കൂടി വലിയൊരു സമുദ്രതീരത്തെത്തുന്നു. വെള്ളത്തിനുമീതെ വളരെ വിദൂരത്തായി സമുദ്രത്തിന്റെ കന്യകാദേവതയായ സബിതുവിന്റെ സിംഹാസനം കാണുന്നു. സമുദ്രം തരണം ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അയാൾ ദേവതയോടു് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുന്നു: “ഇതു നിർവ്വഹിച്ചതന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇവിടെക്കിടന്നു മരിക്കും.” സബിതുവിന് അയാളോടു് അനുകമ്പതോന്നുന്നു. ഈ വ്യത്ഥമായ ഉദ്യമത്തിൽനിന്ന് അയാളെ പിൻതിരിപ്പിക്കുവാൻ ദേവത ശ്രമിക്കുന്നു: “അല്ലയോ ഗിൽഗമേഷ്, നീ എന്തിനാണ് എല്ലാ വഴിക്കും ഓടുന്നത്? നീ അന്വേഷിക്കുന്ന ജീവിതം കണ്ടെത്തുകയില്ല. ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മരണവും അവർക്ക് വിധിച്ചു. നിത്യജീവിതം ദേവന്മാർക്കുവേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലയോ ഗിൽഗമേഷ്, നീ സുഖമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ദിനരാത്രങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുക, നൃത്തം വെയ്ക്കുക, പാട്ടു പാടുക. നിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ശുഭ്രമാക്കിവെയ്ക്കുക, ശുദ്ധജലത്തിൽ കുളിക്കുക. നിന്റെ കരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഭാര്യ നിന്റെ മാർത്തട്ടിൽ ആനന്ദിക്കട്ടെ. അതാണ് പുരുഷധർമ്മം.”

എന്നാൽ ഗിൽഗമേഷ് തന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻതന്നെ ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ചിരംജീവിയായ ഉദ്നാപിഷ്ടിം അധിവസിക്കുന്ന പ്രശാന്തദീപിലേയ്ക്കു കൊടുങ്കാറ്റുള്ള കടലിൽക്കൂടി നാല്പതുദിവസം യാത്രചെയ്യുവാൻ സബിതു അവനെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രളയത്തിന്റെ കഥയെ ഗിൽഗമേഷിന്റെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച ആൾ നമ്മുടെ കഥാനായകനെ ഇവിടെവെച്ചാണ് പ്രളയകഥ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കുന്നത്. ഫലം ഭക്ഷിച്ചാൽ യൗവനം പുഷ്പാധികം വീണ്ടുകിട്ടുന്ന ഒരു ചെടി പ്രപിതാമഹൻ ഗിൽഗമേഷിനു നൽകുന്നു. കഥാനായകൻ വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള ദീർഘമായ മടക്കയാത്ര തുടങ്ങി. കുളിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വഴിയിൽ താമസിക്കുകയും, കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെടി ഒരു സർപ്പം മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരാശനായി അയാൾ എറേക്കിലേയ്ക്കു മടങ്ങുന്നു. ഒരു നിമിഷനേരത്തേയ്ക്കു അവനോടു സംസാരിക്കാനെങ്കിലും എംഗിഡുവിനു ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എംഗിഡുവിന്റെ നിശ്ചിത അയാളുടെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയുവാൻ അതിനോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഗിൽഗമേഷ് ബോധരഹിതനായിത്തീരുമെന്നുപറഞ്ഞു എംഗിഡു വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഗിൽഗമേഷ് വീണ്ടും നിർബ്ബന്ധിക്കുമ്പോൾ മൃതലോകത്തിന്റെ ശൂന്യതയെപ്പറ്റി എംഗിഡു അവനെ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കുന്നു. അപൂർണ്ണമായ ഈ പുരാണകഥ ഈ സങ്കടകരമായവിവരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു.

ഈ കാവ്യത്തിന് ഏതാണ്ട് ക്രി. മു. 3000 കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇതൊരു പൂർണ്ണമായ പുരാണികകഥ

യാണ്. യൂലീസസ്സിന്റെ സാഹസസഞ്ചാരങ്ങളെക്കുറിക്കുന്ന ഗ്രീക്കുകവിതയുടെ മാതൃനിധി എഴുതിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആക്രമണം, യുദ്ധം, ദാസ്യയുദ്ധം മുതലായവയുടെ കോലാഹലംകൊണ്ട് അതു നിറച്ചിരിക്കുന്നു. ജയത്തിന്റെ വിജയഭേരിയും, മരണത്തിന്റെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന ഭീകരതയും അതിൽ കാണാം. ഗിൽഗമേഷിനെ കാവ്യത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതുതന്നെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം ദൈവമായും, ഒരു ഭാഗം മനുഷ്യനായുമാണ്. ഈ വിഹിതം ഒരു പക്ഷേ, അതിശയോക്തിയായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മുഖസ്തുതിയായിരിക്കാം. കാരണം, അയാൾ നമ്മെപ്പോലെതന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. മനുഷ്യക്ക് സ്വാഭാവികമായുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾക്കു വിധേയനാണ്. വിജയം അയാളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. അയാളുടെ വികാരങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടി അധികാരത്തെ അയാൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാമനുഷ്യരിലുമുള്ളതുപോലെ അല്ലാതെ ദൈവികതയും അയാളിലുണ്ട്. കൂറുള്ള സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുന്നതിന് അയാൾക്കു കഴിവുണ്ട്. ആപത്തു്, ജീവിതത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യങ്ങളെ അയാളിൽ തട്ടിയുണർത്തുന്നു. സാധാരണമട്ടിലുള്ള ജീവിതംകൊണ്ട് അയാൾ തൃപ്തനാകുന്നില്ല. ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അയാൾ അന്തമില്ലാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ അതേമട്ടിൽ വിട്ടുനീക്കി അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവരുന്നതിനുള്ള സബിതുവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന അയാളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ അയാളുടെ ജീവിതം അർത്ഥവത്തായിത്തീർന്നു. അത്തരത്തിൽ, പുത്തിയാകാത്ത ഒരനേപഷണമായ മാനവചരിത്രം

ത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി അതു മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾക്ക് കവി നൽകുന്ന മഹത്തായ പ്രശംസയോട് നമുക്കും യോജിക്കുവാൻ കഴിയും. “ഭൂമിയുടെ അററുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ കണ്ടു, അവൻ ഉല്പരിച്ചു, എല്ലാം അറിയുന്നതിനു ശ്രമിച്ചു. എല്ലാറ്റിനേയും ആവരണംചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ശക്തിയാൽ അവൻ എല്ലാ റഹസ്യങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. ഒളിവാചിതുന്നത് അവൻ കണ്ടു, മൂടപ്പെട്ടത് അവൻ അഴിച്ചു. ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിതങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് വളരെദൂരം പോയി.”

പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിൽ ഭൗതികപുരാണങ്ങളുടെ തുടക്കം ഗിൽഗമേഷിന്റെ കവിതമുതൽക്കാണ്. മെസൊപൊട്ടേമിയൻകാലത്തുതന്നെ മറ്റു കല്പിതകഥകളും പ്രേമഗാനങ്ങളും പ്രചാരത്തിൽ വന്നുതുടങ്ങിയതായി കാണാം. കല്പിതകഥകളിൽ ദേവന്മാരെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സൃഷ്ടിയേയും, പ്രളയത്തേയും പറ്റിയുള്ള പുരാണങ്ങളിൽനിന്ന് അവ വ്യത്യസ്തമാണെന്നു കാണുവാൻ പ്രയാസമില്ല. മതപരമായ ഭാവനയല്ല, ഭൗതികമായ ഭാവനയാണു മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നത്. എറൈഷിഗാലിന്റെ കഥ ഇതിനൊരു ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. പാതാളലോകത്തിലെ ഒരു ഭീകരദേവതയായിരുന്ന അവളെ നിർബുന്ധബുദ്ധിയായ ഒരു ഭർത്താവ് മെരുക്കിയെടുക്കുന്നു. ദേവന്മാർ ഒരിക്കൽ ഒരു സഭ്യനടത്തി. ഭയജനകമായ അവളുടെ ആസ്ഥാനം വിടാൻകഴിയാത്തതിനാൽ, അവൾക്കു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു ദൂതനെ അയയ്ക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇപ്രകാരം അവൾ ചെയ്തു. അവളുടെ ദൂതനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരും എഴുന്നേറ്റുനിന്നു. ഒരാൾമാത്രം ഈ ബഹുമതി നൽകുന്നതിനു വിസമ്മതിച്ചു. ദൂതൻ ഈ വിവരം

ദേവതയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ കോപിഷ്ടയായിത്തീർന്ന ദേവത കുററക്കാരനെ കൊല്ലുന്നതിനുവേണ്ടി അവളുടെ കൈയിൽ ഏല്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭൂതനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു മടക്കി അയയ്ക്കുന്നു. കുററക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ദേവന്മാരെയും അടുത്തു വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾമാത്രം മുൻപോട്ടുവരാതെ മാറിനിന്നു. നെറിഗൽ എന്നുപേരായ ഈ ദേവനെ, ഭൂതൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നരകത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവൻ അവൾക്കു കീഴ് വഴങ്ങുവാൻ ഒട്ടും കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നമാതിരി അവനെ കൊല്ലുന്നതിനുപകരം, അവൻ എരെഷ് കിഗാലിനെ തലമുടിക്കുത്തിനുപിടിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു വലിച്ചുതാഴെയിട്ടു. നെറിഗൽ അവളെ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ, അവൾ അവന്റെ ദയയ്ക്കു വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. “എന്നെ കൊല്ലരുതേ, ഞാൻ അങ്ങയോടു സംസാരിക്കട്ടെ” എന്നു നിലവിളിച്ചു. അവൻ തലമുടിയിലെ പിടി അയച്ചപ്പോൾ അവൾ തുടൻ പറഞ്ഞു: “അങ്ങ് എന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കണം; ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും. വിശാലമായ ഭൂമിയുടെ അധികാരം ലഭിക്കുവാൻ ഞാൻ അങ്ങയെ സഹായിക്കും. അറിവിന്റെ ചിഹ്നം അങ്ങയുടെ കൈയിൽ ഞാൻ ഏല്പിക്കും. അങ്ങ് നാഥനും ഞാൻ നാഥയുമായിരിക്കും.” അതോടുകൂടി നെറിഗൽ അവളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “വളരെ മാസങ്ങളായി നീ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു.” വളരെക്കാലമായി ദേവത അയാളോടു സ്നേഹം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നോ, അഥവാ ഇപ്രകാരം ഉണ്ടെന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവളെ ക്ഷോഭിപ്പിക്ക

വാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്നോ ആണ് അയാളുടെ വാക്കുകളിൽനിന്നു ധ്വനിക്കുന്നത്. അയാളുടെ സ്വഭാവം ഇതിനകം മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അതു രോഷത്തോടെ നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യവുമല്ല.

മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പക്ഷികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അസൂയപ്പെടാറുണ്ട്. സങ്കല്പത്തിലൂടെയോ, അതികഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഖേനയോ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു പറന്നുയരവാൻ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കല്പകഥയിൽ ഏറാനയുടെ സ്നേഹിതനായിരുന്ന ഒരു ഗരുഡൻ അയാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഏൽക്കുന്നു. അയാൾ ആ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ച് ഗരുഡന്റെ പക്ഷങ്ങളിൽ പററിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. അവൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു മുകളിലേയ്ക്കുയർത്തപ്പെട്ടു. അവർ രണ്ടുപേരുംകൂടി വളരെദൂരം മുകളിലേയ്ക്കുയർന്നപ്പോൾ, ഗരുഡൻ ഏറാനയോടു ഭൂമിയിലേയ്ക്കു നോക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അവർ മുകളിലേയ്ക്കുയരുന്നതോടും ഭൂമി ചെറുതായിച്ചെറുതായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ മുകളിലേയ്ക്കു പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നുഘട്ടത്തിൽ ഗരുഡൻ അവനോടു ഭൂമിയിലേയ്ക്കു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. ഗരുഡൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഭൂമിയെ പുതിയ വസ്തുക്കളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി. രണ്ടു മണിക്കൂറിനുശേഷം ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു: “നോക്ക, എന്റെ സ്നേഹിതാ, ഭൂമിയുടെ ആകൃതി! ഭൂമി ഒരു പർവ്വതംപോലെയായി. കടൽ ഒരു തടാകമായി മാറി.” ഏറാനയെ രണ്ടു മണിക്കൂർകൂടി മുകളിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയതിനുശേഷം ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു: “കടൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അരഞ്ഞാണമാണ്.” വീണ്ടും രണ്ടു മണിക്കൂർകൂടി മുകളിലേയ്ക്കു പറന്നു ഗരുഡൻ തുടർന്നു: “കടൽ ഒരു തോട്ടക്കാരന്റെ ചാലായി മാറിയിരിക്കുന്നു.”

പിന്നീട് ഒരുയർന്ന സ്ഥാനത്തു് ഭൂമി ഒരു പുഷ്പെടുത്ത
മായി കാണപ്പെട്ടു. ദൃഷ്ടിഗോചരമായ ഭാവനയ്ക്കു ഒരുത്ത
മോദാഹരണമാണു് മേൽപ്പറഞ്ഞ സങ്കല്പകഥ.

മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പകഥകളും മെസൊപൊ
ട്ടേമിയയിൽ പ്രചരത്തിലിരുന്നിരുന്നു. അതിലൊന്നിൽ
ഒരു കഴുകൻ ഒരു പാമ്പിന്റെ മുട്ടകൾ നശിപ്പിച്ചുകളയു
ന്നു. പാമ്പു് ഒരു ദേവതയോടു് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കഴുക
നെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണു്. കാരണം, അതിനെ
പ്പോഴും പറന്നു മാറുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ദേവത പാ
മ്പിനോടു ഒരുപായം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു: “പർവ്വതകൊ
ടുമുടിയിൽ ഒരു ചത്തകാട്ടുകാളയുടെ ശരീരം കിടക്കുന്നു
ണ്ടു്. വേഗംപോയി കാളയുടെ തപക്കിനകത്തു് ഒളിച്ചിരി
ക്കുക.” കഴുകൻ താഴോട്ടു പറന്നുവന്നു് സാവധാനത്തിലു
ള്ള തീറ്റയ്ക്കുവേണ്ടി ചത്തകാളയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്നു.
ഈ അവസരംനോക്കി പാമ്പു് അവനെ പിടികൂടി കൊ
ത്തിക്കൊല്ലുന്നു.

മെസൊപൊട്ടേമിയയിലെ പ്രേമഗാനങ്ങൾ കാലപ്പു
ഴക്കത്തിൽ നമുക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടു. മൃഗലവികാരങ്ങളോ, മൃഗല
വികാരങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്ന ഗാനങ്ങളോ ആ രാജ്യത്തിലെ
ജനങ്ങൾക്കു് വൈദേശികമായിരുന്നില്ല. ക്രി. മു. 2100-ാ
മാണ്ടു് ഒരാൾ അയാളുടെ പ്രാണനാഥയ്ക്കുഴുതിയ എഴു
ത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണാം: “ബിബിയയ്ക്കു്....ഷമാഷും
മർദുക്കും നിനക്കു നിത്യആരോഗ്യം കൈവരുത്തട്ടെ....
നിന്റെ ദേഹസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുനേപഷിക്കുവാൻ ഞാ
നൊരു ദൂതനെ അയച്ചിരുന്നു. നിനക്കു സുഖമാണോ
എന്നു് എന്നെ അറിയിച്ചാലും. ഞാൻ ബാബിലോൺനഗ
രത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ നിന്നെ കാണുന്നി
ല്ല. ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിതനാണു്.” ചില പ്രേമഗീതങ്ങ

ളുടെ ഒന്നാമത്തെ വരികൾ അവിടവിടെയായി അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. “എന്റെ പ്രേമം ഒരു ദീപമാകുന്നു.....” അഥവാ “എന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷംകൊണ്ടും ആഹ്ലാദംകൊണ്ടും തുളിക്കുതിക്കുന്നു.” ഇതെല്ലാം ഭംഗിയുള്ളതും ഹൃദയംകവരുന്നതുമായ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗീതങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്.

അദ്ധ്യായം അഞ്ച്

മനുഷ്യനും ജീവിതവും

ഈ പൗരാണിക നാഗരികതയിലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, പ്രയാശ, നിരാശ, പുനഃസഖ്യം മുതലായവയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ വിവരണങ്ങൾ ധാരാളമായി ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്ന രേഖാസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതിൽ അധികഭാഗവും രാജാക്കന്മാരുടെ വിരവരാകൃമങ്ങളെ സ്തരിക്കുന്ന സ്തൂരികളാണ്. പ്രതീക്ഷപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ സുന്ദരഭാഷണങ്ങളാകുന്നു. യഥാർത്ഥരൂപമല്ല, വിചിത്രമായ ഒരു മുട്ടപടം മാത്രമേ നാം അതിൽക്കൂടി ദർശിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ അതിനു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം, ശുദ്ധ ആലങ്കാരികശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ ഇതു കുറിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നശപരമായ സാഹിത്യം കൊണ്ടുപജീവിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ മതിയായ കഴിവിനെ ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. ക്രി. മു. 1115 മുതൽ 1102 വരെ അന്തീരിയ ഭരിച്ചിരുന്ന റിഗ്ഗത് പി ലേസ്സർ രാജാവിന്റെ സ്റ്റാരകശിലാലിഖിതം നല്ലൊരു മാതൃകയാണ്. “റിഗ്ഗത് പി ലേസ്സർ, പ്രബലനായ രാജാവു”, ഭൂമിയൊക്കെയുടെയും ഏകാധിപതി, നാലുദേശങ്ങളുടെയും അധീശൻ, രാജാധിരാജൻ, ദേവാധിദേവൻ, രാജാക്കന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യൻ, ഷമാഷിന്റെ കല്പനപ്രകാരം നല്ലപ്പെട്ട ജാലിക്കുന്ന ചെങ്കോൽകൊണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളെയും എൻലിലിന്റെ പ്രജകളെയും അടക്കിവാഴുന്ന മഹാ

പുരോഹിതൻ, സകലരാജാക്കന്മാരേക്കാൾ പേരു വാഴ്ന്നു. പെട്ട യഥാർത്ഥ ലോകനാഥൻ, അഷൂറിനാൽ കരങ്ങളെ നയിക്കപ്പെട്ടവനും നാലു ദേശങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിതാവായി പേരു പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടവനുമായ അത്യുന്നത ന്യായാധിപൻ, വിദൂരദിഗ്വിജയി, നാലുദേശങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുന്ന ശോഭയേറിയ ഉജ്ജ്വല ദിനം, അതിഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ ശത്രുക്കളുടെമേൽ പതിക്കുന്ന ഇടിത്തീ..." ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യം ഹാസ്യമായി കരുതുന്നവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മളും പൗരാണികരേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. ഇനിയും ബോധ്യപ്പെടാത്തവർ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ബഹുമാനസൂചകമായ സ്ഥാനപ്പേരുകളും, ജന്മദിനവേളകളിൽ എന്തെങ്കിലും മെച്ചംകിട്ടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെമേൽ ചൊരിയുന്ന ആശംസകളും ഓർക്കുന്നതു നന്ന്.

നേരേമറിച്ച്, രേഖാസാഹിത്യത്തിൽ ഗണ്യമായ ഒരുഭാഗം ജനങ്ങളെയും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെയും ആദർശങ്ങളെയുംകുറിച്ച് അതിസൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങൾ നല്കുന്നവയാണ്. വടക്കുകിഴക്കു മദ്ധ്യധരണ്യാഴി വരെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കീഴടക്കുകയും, തെക്കുകിഴക്കു പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ തന്റെ ഉടവാൾ ദിഗ്വിജയത്തിന്റെ ചടങ്ങായി മുക്കുകയും ചെയ്ത്, ചരിത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വലിയ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച അക്കാഡിലെ രാജാവായിരുന്ന സാർഗോൺ ഒന്നാമന്റെ (ക്രി. മു. 2872-2817) ജനനം വളരെ എളിമയിൽനിന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഒരു ദേവദാസിയായിരുന്നു. അച്ഛൻ ആരായിരുന്നുവെന്നു ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല. ഒരു പ്രഭുപാരമ്പര്യം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാതെ തന്റെ ജനനം സ്പഷ്ടമായി സമ്മതിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്ക

ത്തക്ക ദൃഢസ്വഭാവത്തിന്റെ ഏതാണ്ടൊരു രൂപം വെളിപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിലാരേഖയിൽ ഇപ്രകാരം കാണാം: “എന്റെ അമ്മ ദരിദ്രയായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. യൂഫ്റട്ടീസ് നദിതീരത്തുള്ള അസുപിദാന ആണ് എന്റെ നഗരം. പാവപ്പെട്ട എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭംധരിച്ചു. രഹസ്യമായി എന്നെ പ്രസവിച്ചു. ചുള്ളികൾകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടത്തോണിയിൽ എന്നെ കിടത്തി; കീലുകൊണ്ടു വാതിൽ ബന്ധിച്ചു; എന്നെ പുഴയിലൊഴുക്കി. നദിയിൽ ഞാൻ ആണ്ടുപോയില്ല. ജലസേചകനായ അക്കിയുടെ അരികിൽ ഞാൻ ഒഴുകിയെത്തി...അക്കി എന്നെ കരസ്സ് കയറി...അക്കി എന്നെ പുത്രനെപ്പോലെ കരുതി വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോന്നു.”

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, ഈ സ്താരകലിഖിതങ്ങളിലധികവും യുദ്ധത്തേയും ആക്രമങ്ങളേയുംപറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നവയാണ്. സമുദ്രതീരംവരെ തന്റെ സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുവാൻള്ള അഭിവാഞ്ഛ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ മിക്ക രാജാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു. “എന്റെ ഭരണത്തിന്റെ പ്രാരംഭവേഷത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കകാലത്തു യൂഫ്റട്ടീസ് നദിയുടെ മറുകര ഞാൻ കടന്നു.” എന്ന് അസീരിയയിലെ ഷാൽമനേസർ മൂന്നാമൻ (ക്രി. മു. 858-824) എഴുതിയിരിക്കുന്നു. “സൂര്യാസ്തമനക്കടലി(മദ്ധ്യധരണ്യാഴി)ന്റെ തീരംവരെ ഞാൻ മുന്നോട്ടുനീങ്ങി. ആ കടലിൽ ഞാൻ എന്റെ ആയുധം ശുദ്ധിയാക്കി.” വിധി അവരെ മറെറാരുവിധത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെ ശതാബ്ദത്തിലെ പരാക്രമികളായ ജേതാക്കൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, ദേവന്മാർ തന്നെ ഒരു ഉന്നതകായുത്തിനു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാ

ന്നെന്നും അക്കാലത്തെ ജേതാവും വിചാരിച്ചുപോന്നു. റി
 ഗ്ലത്പിലേസ്സർ ഇപ്രകാരമെഴുതിയിരിക്കുന്നു: “എന്റെ
 രാജ്യം വലുതാക്കി, ശക്തിയും അധികാരവും എനിക്കു
 തന്നു് അഷൂറും മറ്റു ദേവന്മാരും എന്നോട്ടു് അവരുടെ രാ
 ജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വികസിപ്പിക്കണമെന്നു് ആ
 ജ്ഞാപിച്ചു. അവരുടെ മഹായുധമായ യുദ്ധത്തിന്റെ
 കൊടുങ്കാറ്റു് അവരെനെ ഏല്പിച്ചു.” യുദ്ധംചെയ്തു മുന്നേ
 റുന്ന സേനകളോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരും ഉണ്ടെന്നു
 ഉള്ള ദർശനങ്ങൾ ചിലരാജാക്കന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. കൂരിരു
 ഉടഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അർബലയിലെ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ
 വസിക്കുന്ന ഇഷ്ടാർ, അസീരിയയിലെ രാജാവായ അ
 ഷൂർബനിപലിനു (ക്രി. മു. 669-626) പ്രത്യക്ഷപ്പെ
 ട്ടു് ഇപ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകി: “മുലകുടിപ്പിക്കുന്ന മാതാവി
 നെപ്പോലെ എന്റെ കാൽമുട്ടുകളിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഉയർ
 ത്തും. എന്റെ സ്തനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഒരു രത്നംപോലെ
 ഞാൻ നിന്നെ കരുതും.” സൈന്യങ്ങൾക്കും അവൾ പ്രത്യ
 ക്ഷപ്പെട്ടു് അവരോടായി ഇച്ഛാകാരം പറഞ്ഞു: “എന്റെ
 കൈകൾ വളർത്തിയ രാജാവായ അഷൂർബനിപലിന്റെ
 മുമ്പിൽ ഞാൻ നടക്കും.” അവിശ്വസനീയമായ ക്രൂരത
 യോടുകൂടിയാണു്, പ്രത്യേകിച്ചു് നിർദ്വയരായ അസീരിയ
 ക്കാർ, ആക്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതു്. ‘എല’ത്തിനെതി
 രായി നടത്തിയ ആക്രമണം അഷൂർബനിപൽ ഇപ്രകാര
 മാണ് വിവരിക്കുന്നതു്: “എലത്തിലെ ജില്ലകൾ ഒരുമാ
 സം ഇരുപത്തഞ്ചുദിവസത്തെ മുന്നേററ്റുരത്തോളം ഞാൻ
 ശൂന്യമാക്കി. മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്പി നശിപ്പിക്കുന്നതിനു്
 ഉപ്പും കാരമുള്ളും ഞാനവിടെ വിതറി. എലത്തിലെ ക്ഷേ
 ത്രങ്ങളുടെ ഉന്മൂലനാശം ഞാൻ വരുത്തി. ദേവന്മാരെയും
 ദേവതകളെയും ഞാൻ കാരറിൽപ്പറത്തി. ഇതുവരെയും

അന്യർ പ്രവേശിക്കാത്ത അവരുടെ പവിത്രവാടികളിൽ എന്റെ ഭീകരസേനകൾ പ്രവേശിച്ചു. അവരതിന്റെ പരമരഹസ്യം ദർശിച്ചു. അവയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. എന്റെ പ്രപിതാമഹന്മാർ സമാധാനത്തിൽ വിട്ടിരുന്ന അഷ്ടാദിന വന്ദിക്കാത്ത അവരുടെ പണ്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ ഞാൻ വെട്ടിത്തുറന്നു നശിപ്പിച്ചു. അവരുടെ എല്ലുകൾ ഞാൻ അസീരിയയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടു പോന്നു. മരണശേഷമുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ജലനിവേദ്യവും ഞാൻ അവർക്കു നിഷിദ്ധമാക്കി. അങ്ങനെ അവരുടെ ആത്മാവിനു ശാന്തിയില്ലാതാക്കി. എലത്തിലെ വയലുകളിലെ മനുഷ്യശബ്ദവും, കാലിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കളവുകളും, ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ആർപ്പവിളികളും അവസാനിപ്പിച്ചു, അവ കഴുതകൾക്കും മാനകൾക്കും മറ്റു കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കുമായി വിട്ടുകൊടുത്തു.” ക്രി. മു. 884-859 വരെ അസീരിയ ഭരിച്ചിരുന്ന അഷൂർനാസിർപൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാക്രമങ്ങളിലൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമഴ്ചതിയിരിക്കുന്നു: “പർവ്വതശിഖരങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു ഞാനവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഉന്നതസാനുക്കളിൽവെച്ച് ഞാനവരെ കൊന്നൊടുക്കി. കമ്പിളിരോമംപോലെ അവരുടെ രക്തത്തിൽ പർവ്വതം ഞാൻ മുക്കി. ശേഷിച്ചവരെ കൊണ്ടു പർവ്വതത്തിന്റെ ചെങ്കുത്തായഭാഗങ്ങളും വിടവുകളും ഞാൻ അന്ധകാരമയമാക്കിത്തീർത്തു. വെള്ളനിറിയ ആ നാട്ടിന്റെമേൽ എന്റെ നിഴൽ വിശ്രമിച്ചു. എന്റെ കോപശമനത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തി.” ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെ മൃഗീയമായ നിഷ്ഠൂരതയ്ക്കും, ഒരനാളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലാതായിത്തീർന്ന രക്തദാഹത്തിനും നിറവേഹിയിലെ ചുവർശിപ്പങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

രക്തദാഹശമനത്തിനല്ലാതെ, പ്രയാസങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് അവയെ തരണംചെയ്ത് ആക്രമണത്തിനപ്പുറപ്പെട്ടവാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛയായ് പ്രേരിതനായ ഒരാളെ വളരെ അപൂർവ്വമായേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ. ക്രി. മു. 722-705 വരെ അസീരിയ ഭരിച്ചിരുന്ന സാർഗോൺ രണ്ടാമൻ പർവ്വതപ്രാന്തങ്ങളിൽപെച്ചു നടത്തിയ ഒരു ആക്രമണത്തിന്റെ വിവരണം മുഗൾസാമ്രാജ്യസ്ഥാപകനായ ബാബറുടെയോ, സീസറുടെയോ ഓർക്കുറിപ്പുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്: “പർവ്വതനിരകളുടെമേൽ ശുലംപോലെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൊടുമുടി മുന്നേറുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതായി” അദ്ദേഹം കാണുന്നു. “അതിന്റെ ശൃംഗം ഉയരത്തിൽ ആകാശം താങ്ങി നില്ക്കുന്നതായിത്തോന്നുന്നു. അതിന്റെ അടിഭാഗം പാതാളമദ്ധ്യംവരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മത്സ്യത്തിന്റെ നടുമുളളപോലെ അതു ഇരുഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥലംവിടുന്നില്ല. മുമ്പിലും പിറകിലും ആരോഹണം അസാദ്ധ്യമാണ്. പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ വിടവുകൾ വാപിളൻ നില്ക്കുന്നു. ആകെക്കൂടിയുള്ള കാഴ്ച ഭയം ഉളവാക്കിയിരുന്നു. ഇയ എനിക്കു നല്ലീയ ആന്തരികപ്രചോദനത്തിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ എന്റെ കാലാൾപ്പടകൾക്കു ശക്തിയേറിയ ഓടിന്റെ മൺകൊത്തികൾ നല്കിയിരുന്നു. കൽപ്പണിക്കാരന്റെ കല്ലെന്നപോലെ അവർ ആ മഹാമേരുവിന്റെ പാറക്കെട്ടുകൾ ചെറുകഷണങ്ങളാക്കി ചിതറിച്ചു. അവർ മാഗ്ഗും സുഗമമാക്കി. ഞാൻ എന്റെ സേനകളെ നയിച്ചു. രഥങ്ങൾ, കാലാൾപ്പടകൾ, എന്റെ അംഗരക്ഷാസേനകൾ ഇവയെല്ലാം കരുത്തുള്ള കഴകന്മാരെപ്പോലെ പർവ്വത്തിനു മുകളിൽകൂടി ഞാൻ പറപ്പിച്ചു. ദേഹാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരോടും മാഗ്ഗും തെളിക്കുന്നവരോടും എനെ

അനുഗമിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. പർവ്വതശിഖരങ്ങളിൽ തിന്നുവളരുന്ന കാട്ടാടുകൾപോലെ ഒട്ടകങ്ങളും ചുമട്ടുകഴുതകളും പർവ്വതശൃംഗങ്ങളിലേയ്ക്കു കയറി. ഘനോപകരണങ്ങളോടുകൂടിയ സൈന്യങ്ങൾ കീഴ്ക്കാംതുക്കായ ചെരിവുകൾ നിഷ്പ്രയാസം കയറുന്നതിന് ഞാൻ വഴിതെളിച്ചു. ഈ പർവ്വതശിഖരത്തിന്റെ ശൃംഗത്തിൽ ഞാൻ താവളമുണ്ടിച്ചു.”

ഈ പൗരാണികയുഗത്തിൽ കൊല, കൊള്ള, കൊള്ളിവെയ്പ് മുതലായവ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ സത്തുഷ്ടനാകാത്ത ഒരു കാട്ടാളനെപ്പോലെ മനുഷ്യനെന്നും കണക്കാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഞെറ്റുപറും. ഹിറ്റ്‌ലറുടെ കൊലയറകളുടെ ഭീകരതയോടു കിടപിടിക്കത്തക്കതായിരുന്നോ അസീരിയൻകാട്ടാളതപമെന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ പലരേയുംപോലെതന്നെ മെസൊപൊട്ടേമിയക്കാരും കലഹങ്ങളിലും കൊലപാതകങ്ങളിലും ഉള്ള വിരക്തി അടിക്കടിയിായി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ. മുറ്റലപ്രകൃതിക്കാരായ ചിലർ നഗരത്തിലെ ബഹളംപോലും വെറുപ്പുള്ള വാക്കിയിരുന്നുപോൽ: “മനുഷ്യകലഹമാണ് നഗരമെന്ന്” ഒരു ശിലാഫലകത്തിൽ പറയുന്നു. ധനികനായ ഒരു തോട്ടച്ചുമസ്ഥനെഴുതിയ കത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു: “ഞങ്ങളുടെ തോട്ടം ലോകത്തിൽവെച്ചേറ്റവും വിശിഷ്ടമായതാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. അതു ബാബിലോൺ നഗരത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ നഗരത്തിന്റെ സകലഗുണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കാസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങിവന്ന് നഗരത്തിലെ തിരക്കും തിരക്കും ഒഴിവാക്കുവാനും സാധിക്കും.” യുദ്ധപ്രിയരായ അസീരിയൻ രാജാ

ക്കന്മാരെ, യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ, ദർശനങ്ങളിലൂടെ ഉഗ്രദേ
 വതകൾ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ശാന്തസ്വഭാവിക
 ളായ രാജാക്കന്മാർ പൊതുനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
 ഏർപ്പെട്ടുവാൻ പ്രേരകമായ സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
 ലഗാഷിലെ സമാധാനപ്രിയനായ ഗുഡിയ ഒരു ദർശന
 ഞ്ഞെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “ആകാശ
 ഞ്ഞെപ്പോലെ ശോഭയും ഭൂമിയെപ്പോലെ സത്തുഷ്ടിയുമുള്ള
 ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ അടുക്കൽവന്നു. അ
 വനണിഞ്ഞിരുന്ന കിരീടത്തിൽനിന്ന് അവനൊരു ദേ
 വനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അവന്റെ പാർശ്വ
 ത്തിൽ സഹായിയായി കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിലുള്ള ദിവ്യചണ്ഡ
 മാരുതപ്പക്ഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനു മുൻപിലും പി
 റകിലും കൊടുങ്കാറ്റുടിച്ചിരുന്നു. അവന്റെ ഇടത്തും വല
 ത്തും സിംഹങ്ങൾ നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ഭവ
 നം നിമ്നിക്കുവാൻ അവൻ എന്നോടാജ്ഞാപിച്ചു.” ദേ
 വാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഗുഡിയ നടത്തി. അതു പൂ
 ർത്തിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ സത്തുഷ്ടിപ്രകടിപ്പി
 ചു. “ഭൂമിയിൽനിന്ന് ആകാശത്തേക്കുയർന്നുനില്ക്കുന്ന ദിവ്യ
 ദേവാലയം വാസരാജ്യത്തിന്റെ ശോഭയാൽ ദീപ്തിമ
 ത്തായ പ്രകാശരശ്മികളോടുകൂടി തിളങ്ങി. അതു ദിഗന്ത
 ങ്ങളിൽ പ്രകാശംപരത്തി.” ദേവാലയപരിസരങ്ങളിൽ
 അരമനകൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അവ കണക്കിലധികം വലു
 താകാതിരിക്കാൻ രാജാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചു. തന്റെ അരമ
 നനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് അഷൂർബനിപലിന്റെ വിവ
 രണത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: “അരമനയുടെ
 വെൺമാടങ്ങൾ ഞാൻ ഉയർത്തി. എന്നാൽ, എന്റെ നാ
 മന്മാരായ മഹൽദേവതകളുടെവിഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ ഭയ
 പ്പെട്ടു. തന്മൂലം ആ എടുപ്പുവളരെയധികം ഉയർത്തിയില്ല.”

രസാവഹമായ ഒരു രേഖയിൽ അഷ്ടർബനിപലിന്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ താൽപര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നാം വായിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാട്ടാളയോദ്ധാവായി തള്ളിക്കളയുന്നതു തികച്ചും തെറ്റായിരിക്കുമെന്നു നമുക്കതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. യുദ്ധശാസ്ത്രത്തിലും സമാധാനസംരക്ഷണത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധചെലുത്തിയിരുന്നതായി കാണാം. “താഴെപ്പറയുന്നപോലെയായിരുന്നു ഏന്റെ ദിനചര്യകൾ: നിയന്ത്രണാധീനമാക്കുവാൻവേണ്ടി ഞാൻ കുതിരപ്പുറത്തുകയറി ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവയെ ഓടിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ വില്ലുകലച്ച് അമ്പെയ്തു. വിറയ്ക്കുന്നകുന്തം ഞാൻ എറിഞ്ഞു. ഒരു തേരാളിയെപ്പോലെ കടിഞ്ഞാൺപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ രഥം തെളിച്ചു. ഒരു ആയുധനിർമ്മാതാവിനെപ്പോലെ പരിചകളും കവചങ്ങളും ഊറ്ററുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മേൽനോട്ടം ഞാൻ വഹിച്ചു. അതേസമയം ഞാൻ ഔചിത്യത്തോടുകൂടി രാജോചിതമായ വിധത്തിൽ നടന്നു.” കീഴദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽനിന്നു കാര്യക്ഷമമായ സേവനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗം അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ പരിപൂർണ്ണ പ്രാവീണ്യം തന്നത്താൻ നേടുകയാണെന്ന്, രാജ്യയിലെ മഹാനായ പീറ്റർ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലെ, അദ്ദേഹവും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആയുധനിർമ്മാതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി പഠിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വയാഭ്യയനം ഇതുകൊണ്ടുവസാനിക്കുന്നില്ല. ആദിമകാലങ്ങളിൽ വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കലയായ സാഹിത്യകലയും അദ്ദേഹം അഭ്യസിച്ചു. അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാക്കാലീനവിഷയപണ്ഡിതനായിത്തീർന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ടഗുണമാലയത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആ രാജ്യ

ത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ ചരിത്രപുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ആധുനികഗവേഷകന്മാരെ സഹായിച്ചത്. സമകാലീനരേഖകൾ മാത്രമല്ല, പൗരാണികരേഖകളും ശേഖരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ ഒരു വിവരണം അദ്ദേഹംതന്നെ നമുക്കു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിലാഫലകങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. മെസൊപൊട്ടേമിയൻ നാഗരികത മുഴുവനും നമുക്കു പുരാണചരിത്രമായതിനാൽ, സുമേറിയനുകളുടെയും അക്കാഡിയൻറയും ആരംഭങ്ങൾ അഷൂർബനിപലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമുക്കുദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലമെന്നപോലെ, പൗരാണികമായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുത നാം വിസ്തരിക്കുവാനിടയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. ചില ആധുനികഗവേഷകന്മാരുടെ അശ്രാന്തചരിത്രമത്തോടു സാമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഗവേഷണത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷമ. പാണ്ഡിത്യത്തോടുള്ള യഥാർത്ഥസ്നേഹം മാത്രമായിരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിരിക്കുക. ഈ വസ്തുത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിവരണത്തിൽനിന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. “സുമേറിയൻ ഭാഷയിൽ നിഗൂഢമായിരുന്ന സുന്ദരസാഹിത്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്ന അക്കാഡ് ഭാഷയും വിവേചനം ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ ജോലിയായിരുന്നു.” രാജാവിന്റെ അന്ത്യദിനങ്ങളെ തിക്തീകരിച്ച അസ്വസ്ഥത, മെസൊപൊട്ടേമിയൻ ജീവിതത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ധാർമ്മികവാദമുഖങ്ങളിലേയ്ക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശിലാഫലകത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും, മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും നിര

പ്ലായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. രോഗവും ദുരിതവും എന്തിനെ
 നെ ബാധിച്ചു? എന്റെ നാട്ടിലെ കലഹങ്ങളും, എന്റെ
 കുടുംബത്തിലെ ഭിന്നിപ്പും എനിക്ക് ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴി
 യുകയില്ല. അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടിന്തികൾ എ
 പോഴം എന്നെ തെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാനസിക
 വും ശാരീരികവുമായ രോഗങ്ങൾ എന്നെ പീഡിപ്പിക്ക
 ന്നു. ദുരിതരോദനങ്ങളോടുകൂടി ഞാനെന്റെ ദിനങ്ങൾ ക
 ഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. നഗരദേവതയുടെ ഉത്സവദിനത്തിൽ ഞാൻ
 അതീവദുഃഖിതനാണ്. മരണം എന്നെ പിടികൂടി കീഴ്
 പോട്ട വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. വേദനകൊണ്ടും ദുഃഖം
 കൊണ്ടും ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉറക്കെ കരയുകയാണ്.
 ഞാൻ സങ്കടത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 'എന്റെ
 ദൈവമേ, പാപിയായ എന്നെ നിന്റെ വെളിച്ചം കാണു
 ന്നതിനനുവദിക്കുക,' രാജാവു, തന്റെ ഭരണകാലത്തു
 ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിഭയങ്കരമായ യുദ്ധങ്ങൾ, കൂട്ടക്കൊല,
 കൂട്ടത്തോടെയുള്ള അടിമപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം
 ശിക്ഷയാണ് ഈ അവസാനകാലത്തെ മനസ്സാപമെന്ന്
 നാം കരുതുന്നെങ്കിൽ, നാം കുട്ടികളെപ്പോലെ നിമ്ബഹൃദ
 യരായിരിക്കണം. എന്നാൽ, മറ്റു ദേവന്മാരോടു് അസൂയ
 യും, മറ്റു ദേവന്മാരെ വന്ദിക്കുന്നവരുടെ നരബലിയും ആ
 വശ്യപ്പെട്ടു് ഒരുഗ്രകാട്ടാളദേവനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ ദേവനെന്ന വസ്തുത നിലനില്ക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കലഹ
 ങ്ങളുടെ ദേവനായിരുന്നു. കലഹത്തിനു വീണ്ടും കലഹ
 ങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. സൈറസ് എന്ന പേ
 ഷ്യാക്കാരൻ, അവസാനമായി സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കിയ
 പോൾ, തന്റെ മുൻഭൃത്യന്മാരുടെ പിഴകൾനിമിത്തം അ
 വരെ പുറംതള്ളിയ മർദ്ദക് എന്ന ദേവന്റെ പുതിയ വാ
 ത്സല്യശിഷ്യനായി തന്നത്താൻ കരുതിയതു് പ്രാധാന്യ

മുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ മറ്റേതൊരു മെസൊപൊട്ടേമിയൻ രാജാവിനെക്കാളും സൈറസ് ഒരു ജേതാവെന്ന നിലയ്ക്കു കൂടുതൽ മനഃശ്യാപം കാണിച്ചു. രാജാക്കന്മാരുടെ പിറകിലുണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ നേരെ ജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു. പേർഷ്യക്കാരനാ നഗരവാതിലുകൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിൽ അവർ ഒറ്റുനിന്നു. അച്ചടക്കമുള്ള പേർഷ്യൻസേനകൾ അവരുടെ നേതാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, നഗരത്തെ കൂട്ടക്കൊലയിൽനിന്നും, കൊള്ളയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കി. “തന്റെ ഹൃദയത്തിനിന്നുണ്ടിയ ഒരു നീതിമാനായ രാജാവിനെ മർദ്ദക് അന്വേഷിക്കുകയും, അവനെ കരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു,” എന്നു തന്റെ വിജയശിലാഫലകത്തിൽ സൈറസ് എഴുതിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹം അതിരുകവിഞ്ഞ ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മെസൊപൊട്ടേമിയൻ നഗരങ്ങളിൽ പലതും അന്യോന്യം സംഘട്ടനംമൂലം, തോൽവിയുടെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ പലപ്പ്രാവശ്യവും അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികമായ മുറിവുകളേക്കാൾ ആഴമേറിയത്, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവർക്കു പറ്റിയ ക്ഷതങ്ങളായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉഗ്രദേവതകൾ അജയ്യരായിരുന്നുവെന്നു കരുതിയിരുന്നവർ, അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആക്രമികൾ മലിമസമാക്കുന്നതു കാണുകയുണ്ടായി. മുൻകാലങ്ങളിൽ അവർ നടത്തിയ വിജയകരങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങൾ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി ആയിരുന്നതുകൊണ്ട്, അവർ കൊലയും കൊള്ളയും നടത്തിയപ്പോൾ അതു തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്മൂലം അവരുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന തത്വശാസ്ത്രപരമായ മനസ്സമാധാനവും

അവർക്കു നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ചരിത്രത്തോടു് ധാർമികമായ ഒരു സമീപനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനോവ്യഥയോടുകൂടിയ ഈ പരിഭ്രാന്തി, എലത്തിലെ പട്ടാളക്കാർ നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞ ഊർരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ സിന്ധനഗരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വിലാപത്തിൽനിന്നുതന്നെ വ്യക്തമായി കാണാം. “എന്റെ നഗരം ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു; കാരണംകൂടാതെ എന്റെ നഗരം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ദുഷ്ടനെന്നിരായി ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട രക്ഷാവചനങ്ങളുടെ ശക്തിയും, അതിഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റും നിനക്കു് സഹായമായിത്തീർന്നില്ല. ഊരിലുള്ള എന്റെ ഭവനമായ സിന്ധ, നിന്റെ നാശം അതിഭയങ്കരമാണു്.”

മനഃപൂർവ്വവും, അനർഹവും, ദേവന്മാരുടെ നിഷ്ഠുരണമായ ഉപേക്ഷയും നിമിത്തമാണു് ഊരിന്റെ വിധി ഇപ്രകാരമായിത്തീർന്നതെന്നു ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ബാബിലോണിന്റെ കീഴിൽ അടിമത്വവും രാജ്യഭ്രഷ്ടും സഹിച്ചവരാണ് ജൂതന്മാർ. അവരുടെ പുരോഹിതനായ നാഹം അവസാനനിമിഷങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു: “നഗരമേ, രക്തം സർവ്വത്രചിന്തിയ, സർവ്വത്ര വ്യാജവും കൊള്ളയും നിറഞ്ഞ നീ നശിക്കട്ടെ.” പഴയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിൽ ദൈവകോപം സൈറസു് കണ്ടു.

ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൈറസിന്റെ ഭാവനകളേക്കുടി പ്രബുദ്ധമായിരുന്നു. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭാവനയും, സാമൂഹ്യനീതിയും ഒന്നാണെന്നു ധരിക്കുവാനുള്ള ആന്തരിക പ്രചോദനമുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില മെസൊപൊട്ടേമിയൻ രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യം നമുക്കു പര്യായോചിക്കാം. പ്രബുദ്ധരായ ഈ രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആൾ

ക്രി. മു. 2900-ൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ലഗാഷിലെ ഉറുക്കാജിന ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം “തന്റെ ജനങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു”വെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ അവകാശത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പാവങ്ങളെയും നിസ്സഹായരേയും ചൂഷണംചെയ്യുവാൻ ധനവാന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മതാധികാരികളും ചേർന്ന് ശുദ്ധാലോചന നടത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. നിസ്സാരവിലയ്ക്കു ഭൂമിയും വസ്തുക്കളും നല്ലവൻ സാധുക്കളെ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നതിനു ജന്മികളായ ഭൂവുടമകൾക്കു കഴിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് താഴെപ്പറയുന്ന നിയമം നടപ്പിൽവരുത്തി: “രാജാവിന്റെ പ്രജയ്ക്കു ഒരു നല്ല കഴുതക്കുട്ടി ജനിക്കുകയും അയാളുടെ മുതലാളൻ അതു ‘ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം’മെന്നു പറയുകയും, അഥവാ ഒരു ധനവാന്റെ മന്ദിരത്തിനടുത്തു രാജാവിന്റെ പ്രജയുടെ ഒരു ഭവനമുണ്ടായിരിക്കുകയും, ധനവാൻ അതു ‘വാങ്ങിക്കൊള്ളാം’മെന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം, ഉടമസ്ഥനായ നിലുന്ന് അതു വില്പ്യാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അഥവാ അവൻ വില്പ്യാവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തന്റെ മുതലാളനോടു ‘എന്റെ കുടുംബവും എന്റെ മനസ്സും തൃപ്തിപ്പെടുന്നതുവരെ വെള്ളിനാണ്ടുത്തിൽ വിലതരിക’യെന്നു പറയാം.” പാവങ്ങളുടെ പക്കൽനിന്നു പുരോഹിതന്മാർ വളരെയധികം പണം ചൂഷണംചെയ്തിരുന്നതായി രാജാവു കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹം അതു നിർത്തിച്ചെഴുതു. “പാവങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾ മുറിക്കുകയും ഫലങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു പതിവായിരുന്നു. പാവങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ തോട്ടത്തിൽ അയാൾ പിന്നീട് കടന്നിട്ടില്ല. അയാൾ അവളുടെ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കുകയോ,

ഫലങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.” ശവസംസ്കാരത്തിനു പുരോഹിതന്മാർ ഈടാക്കിവന്നിരുന്ന പ്രതിഫലം അതിരുകവിഞ്ഞതായിരുന്നു. രാജാവ് അതു അഞ്ചിൽ ഒന്നായി കുറച്ചു. ധനവാന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ എടുപ്പത്തിൽപ്പെട്ടു. “ദേവാലയങ്ങളിലെ കാളകളെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭൂമികളിലേയ്ക്കു വെള്ളം തേകുന്നതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദേവാലയങ്ങളുടെ വയലുകളിൽനിന്നു കിട്ടിയിരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.” ഈ നടപടികളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചു. കീഴ്ക്കോടതികളിൽ നിതിന്യായപാലനം നടത്തിയിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ വളരെ അഴിമതിക്കാരായിക്കണ്ടു. ധനവാന്മാരും കൈക്കൂലികൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട്, നിയമം, പാവങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചൊതുക്കുന്നതിനുള്ള ധനവാന്മാരുടെ ഒരായുധമായിത്തീർന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതികൾ ഉറക്കാജിന ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്ന ഈ രാജാവിനു ന്യായമായി ഇപ്രകാരം അവകാശപ്പെടാം: “മുൻപ് അടിമത്തമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.” മൂന്നു വത്സരങ്ങൾക്കുശേഷം ലഗാഷ് ഭരിച്ചിരുന്ന നീതിമാനായ ഗുഡിയയും സാമൂഹ്യനീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഇതേ ആവേശത്താൽ പ്രേരിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിലാഫലകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളെ ചുരുക്കത്തിൽ ഉപസംഹരിക്കുന്നു: “ഏഴുകൊല്ലക്കാലത്തേയ്ക്കു ഭൂത, യജമാനത്തിയോടു തുല്യയായിരുന്നു. അടിമ അവന്റെ ഉടമയോടൊപ്പം നടന്നു പോയി. എന്റെ പട്ടണത്തിലെ ബലഹീനൻ ബല

വാന്റെ അടുക്കൽ വിശ്രമിച്ചു.” അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം കൃത്യത്തനിറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആരാധിച്ചുപോന്നു. ഊറിൽ അവിടത്തെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഊർ എംഗർ രാജാവും (ക്രി. മു. 2450—നോടടുത്തു ഭരിച്ചിരുന്നു) അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ഡുംഗിയും (ക്രി. മു. 2400) ഇതേ പാരമ്പര്യംതന്നെ തുടർന്നുപോന്നു. ഊർ എംഗർ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ മിക്കഭാഗങ്ങളും കീഴടക്കി. എന്നാൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനും ന്യായമായാണ് രാജ്യഭരണം നടത്തിയത്. സാമൂഹ്യനീതിയും ദൈവസങ്കല്പവും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ ബന്ധം ഊർ എംഗറിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ കാണാം. “ഷമാഷിന്റെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾവഴി ഞാൻ എന്നെന്നേക്കുമായി ന്യായമേർപ്പെടുത്തി.” ഡുംഗി 58 കൊല്ലം രാജ്യംഭരിച്ചു. അവരുടെ പുരാതന പറ്റുദീസ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവത്തെപ്പോലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വന്ദിച്ചുപോന്നു.

ക്രി. മു. 2123 മുതൽ 2081 വരെ ബാബിലോണിയ ഭരിച്ചിരുന്ന ഹമൂറബിയുടെ നിയമസംഹിതയിൽ ഈ പാരമ്പര്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ കാണാം. സമ്പാദ്യതലങ്ങളുടെ പരമകാഷ്ടയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമെന്നും നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വിധികളാണെന്നും ജനസേവനത്തിലാണ് ദൈവത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാജാധികാരം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസംഹിതയുടെ മുഖവുരയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. “ദേവന്മാരായ അനവും ബെല്ലും, വാഷ്കുപ്പട്ട രാജകുമാരനും, ദൈവാരാധകനുമായ ഹമൂറബിയെ വിളിച്ചു” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “രാജ്യത്തൊട്ടാകെ നീതിന്യായം പാലിക്കുക, ദുഷ്ടന്മാരെയും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക

ഉളയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക, ബലവാൻ ബലഹീനനെ മർദ്ദിക്കുന്നതു തടയുക, ഭൂമിയിൽ വിജ്ഞാനം പരത്തുക, ജനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക.' ബെല്ലിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ന്യായാധിപനായ ഹമൂറബി ഞാനാണ്— ജനങ്ങളുടെ ന്യായാധിപനാ ദൈവത്തിനു ഇഷ്ടമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ദാസനും. ഞാൻ സമ്പൽസമൃദ്ധി കൈവരുത്തി, ജനങ്ങൾക്കു വെള്ളം ധാരാളമായി വിതരണം ചെയ്തു; ആപത്തുകാലത്തു ഞാനവരെ സഹായിച്ചു." ഇന്നത്തെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതിന്റെ കുറവുകൾ എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും, നിയമത്തിന്റെ മുൻപിൽ "മാനുഷരെല്ലാം ഒന്നുപോലെ" എന്നതത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പ്രസ്തുത നിയമസംഹിത വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. "അവശതാപരിഹാരത്തിനു ഹജ്ജികളുമായി വരുന്ന എല്ലാവരും നീതിമാനായ രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ എന്നപോലെ എന്റെ പ്രതിമയുടെ മുൻപിൽ വരട്ടെ. എന്റെ സ്തോരകത്തിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങൾ വായിച്ച് ആ വിലയേറിയ സൂക്തികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അവന്റെ സങ്കടങ്ങൾക്കു എന്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തട്ടെ. അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കുമാറാക്കട്ടെ. അവന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷംകൊണ്ടു നിറയട്ടെ. അതിനുശേഷം അവൻ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചുപറയട്ടെ: 'ഹമൂറബി തന്റെ പ്രജകൾക്കു പിതാവായ ഒരു നാഥനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ ശുദ്ധമായ ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തി.' അഷൂർബനിപലിന്റെ ഗ്രന്ഥാലയത്തിലുള്ള ഒരു ശിലാഫലകത്തിലെ ലിഖിതങ്ങളിൽ, ദൈവികനീതിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് സാമൂഹ്യനീതിയെന്ന പ്രബുദ്ധാശയം അവസാനമായി സ്പഷ്ടരൂപം കൈക്കൊ

ണ്ടിട്ടുള്ളതു കാണാം. “രാജാവു” നിയമം അനുസരിച്ചി-
ല്ലെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകൾ നശിച്ചുപോകും.
രാജാവിന്റെ അധികാരവും നഷ്ടപ്പെടും. തന്റെ രാജ്യ-
ത്തെ നിയമം അദ്ദേഹം പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, വിധിയു-
ടെ നാഥനായ ഇയ വിധി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹ-
ത്തെ പുറംതള്ളും.”

പൗരജീവിതത്തിൽനിന്നു, ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യജീ-
വിതത്തിന്റെ നിലനില്പ്, ദുഃഖം, സന്തോഷം, അവ-
സാനവിധി മുതലായ പ്രശ്നങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാം.
സുമേറിയക്കു് ചരിത്രപ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അപൂ-
ണ്ണങ്ങളായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സുമേറിയൻഗീതം
പ്രാചീനമനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം
സങ്കല്പദൃഷ്ട്യാ കാണുന്നു. “സൃഷ്ടിയിലെ ആദിമമനുഷ്യ-
നു ഭക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അപ്പത്തെക്കുറിച്ചോ, ധരിക്കുന്ന-
തിനുള്ള വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. മ-
നുഷ്യൻ കൈയും കാലും കുത്തിയാണ് ഭൂമിയിൽ നടന്നി-
രുന്നത്. അവൻ ആടുകളെപ്പോലെ വായ്കൊണ്ടു് ചെ-
ടികൾ കടിച്ചുതിന്നു. മലിനവെള്ളം കുടിച്ചു.” ഈ പ്രാ-
കൃതജീവിതത്തോടു് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നാഗരി-
കത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് അവർക്കു് ഒരു രൂപം
ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം അത്രകണ്ടു്
പരിഷ്കരിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആൻറിഗണി എന്ന
നാടകമെഴുതിയ സോഫോക്ലീസിനെപ്പോലെ, പല അപ-
കടങ്ങളിൽനിന്നും മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവനെ സുരക്ഷി-
തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരണവക്ത്രത്തിൽനിന്നുമാത്രം ര-
ക്ഷനേടുവാൻ അവനു കഴികയില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സി-
ലാക്കി. മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ദേവന്മാർ തങ്ങൾക്കാ-
യി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു സബിതു, ഗിൽഗമേഷി

നോട്ട് പറയുന്നു. ഒരു സുഖജീവിതത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മറന്നുകളയുവാൻ അവർ അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാൽത്തന്നെയും, മെസൊപൊട്ടേമിയക്കാർക്ക് ബലഹീനരോടും, നിർദ്ധനരോടും കടമപ്പെട്ട ഒരു ഉയർന്ന ജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള അഭിവാഞ്ഛ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹൃദയശുദ്ധി, കോപത്തിൽനിന്നുള്ള ആത്മസംയമനം, ദൈവഭക്തി എന്നീ ഗുണങ്ങളെ അവർ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ ഉന്നതജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്നത്തെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീടുള്ള മനുഷ്യചരിത്രത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുത്തരം ലഭിക്കുന്നുമില്ല. ദൈവികതപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉന്നതസങ്കല്പങ്ങളാൽ പ്രചോദിതനായി നടപ്പിൽവരുത്തിയ സാമൂഹ്യനീതിയുടെ ചിട്ടകളാൽ, “ആകാശവും ഭൂമിയുംപോലെ സ്ഥിരമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു”മെന്നു ഹമുറബി വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ നമുക്കു ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ ശാശ്വതമായൊരു സാമ്രാജ്യവുമില്ല. ഉറുക്കാജിനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതു കേരളത്തിൽ വ്യക്തമായിക്കാണാം. അദ്ദേഹം ന്യായമായി രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്തുപോന്നുവെങ്കിലും, നഗരം ലുഗാൽ സാഗിസി എന്നൊരുവനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം നിഷ്ഠാസനം ചെയ്യാപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഡാർഗോൺ ഒന്നാമൻ, ആക്രമിയെ തോല്പിച്ച് ചങ്ങലയിലിട്ടു നിപ്പൂറിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി. ലാഭത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ധർമ്മികബോധവും സമ്പാദ്യഗുണങ്ങളും അവസാനമായി വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ തീരെനിസ്സാരമായതാണെന്നു കാണാം. സാമ്പാദ്യജീവിതം നയിച്ചിട്ടും ഒടുവിൽ കഷ്ടതയനുഭവി

കേന്ദ്രീകൃതനായ ഈ വിധിവൈചര്യം നിരവധി കാവ്യങ്ങളുടെ മൂലവസ്തുവാണ്. എന്നാൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽനിന്ന് അതു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനു ഏകാഗ്രതയും, കവിതാപരമായ തീവ്രതയും ലഭിക്കുന്നു.

മറ്റൊരുകാരും കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ദൈവത്തിന്റെ കല്പനകൾ താൻ അനുസരിച്ചുവെങ്കിലും, നിരവധികാലക്കേടുകൾ നിമിത്തം താൻ നശിക്കാൻ ഇടയായെന്ന് ബാൾട്ടാ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന കവിതയുടെ ഒരു കാവ്യത്തിൽ വിലപിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരും വസ്തുക്കളും തനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടു. അൽപമെന്നെങ്കിലും ശേഷിച്ചത് കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോകയും ചെയ്തു. നിപ്പൂറിൽ രാജാവായിരുന്നുവെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന തബി ഉത്തൽ എൻലിൽ ഇതേവിധത്തിലുള്ള വിധിയെക്കുറിച്ച് കണ്ണുനീരൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും, വിശ്വസ്തതയോടെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോടുപ്രാർത്ഥിക്കുകയും, കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാരമ്പര്യദേവന്മാരെക്കുറിച്ച് അതേവിശ്വാസത്തന്നെ ജനങ്ങളിൽ വളർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വാൽകൃകാലത്തു് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവുമധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗംവന്നു ബാധിച്ചു. ബോദ്യലയറുടെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളുടെ വിവരണവും ഏറ്റവും സ്പഷ്ടവും ഹൃദയസ്पर्ശകമായതുമാണ്.

“ആപത്തു് എന്നെ ഒരു വലുപ്പം ആവരണം ചെയ്തു; എന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ കാഴ്ചയില്ല; എന്റെ ചെവികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ കേൾക്കുന്നില്ല;

എന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മലീമസമാക്കപ്പെട്ടു;
 രോഗം എന്റെ കടലിലെ ഗ്രന്ഥികളെ
 അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നു;
 ആസന്നമരണം എന്റെ ശരീരം കുറുപ്പുവണ്ണമാക്കി;
 ദിവസംമുഴുവനും കാലൻ എന്നെ പിൻതുടരുന്നു;
 എന്റെ അവയവങ്ങൾ ചീന്തി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു;
 അവ ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല;
 എന്റെ കാഷ്ഠത്തിൽ ഒരു കാളയെപ്പോലെ രാത്രിയിൽ
 ഞാൻ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു;
 ഒരാടിനെപ്പോലെ ഞാനെന്റെ വിസർജ്ജനങ്ങളിൽ
 കിടന്ന് ഉരുളുന്നു;
 ദിനംമുഴുവൻ ദീർഘനിശ്വാസങ്ങളും, രാത്രിമുഴുവൻ
 രോദനങ്ങളും;
 മാസങ്ങൾ — കരയുന്നു; വർഷങ്ങൾ — ദുഃഖിക്കുന്നു;
 ശവക്കുഴി തുറക്കപ്പെട്ടു, എന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന്
 തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു;
 മരിച്ചുകഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, മറവിളികഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
 എന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നെപ്പറ്റി 'ഹാ കഷ്ടം'
 എന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
 ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ശക്തങ്ങളാണ്;
 എനിക്കിനിമേൽ സഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല."

അവിശ്വാസിയായ ഗുബാറുവും, ഒരു ഗുരുവും തമ്മിൽ സംഭാഷണരൂപേണയുള്ള മറ്റൊരു കാവ്യത്തിൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ദീർഘദർശിയെപ്പോലെ, ലോകത്തിൽ എവിടെയും ജയിച്ചുനില്ക്കുന്ന 'ദുഷ്ടത'യെ ഗുരു അപലപിക്കുന്നുണ്ട്. "കൊലപാതകത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യംനേടിയ മഹാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു.

ജീവസന്ധാരണത്തിനു മാറ്റമില്ലാത്തവരുടെ ആദായത്തെ അവർ കൊള്ളയടിക്കുകയും, കുറ്റങ്ങളിൽ മികച്ചുനില്ക്കുന്ന ജേതാക്കൾക്ക് അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പാവങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം, ശക്തന്മാർ എടുക്കുവാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നു. അവരുടെ സഹായംകൊണ്ട് ശക്തന്മാരെ വീണ്ടും ശക്തന്മാരാക്കിത്തീർക്കുകയും ബലഹീനരെ നശിപ്പിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു.”

ഇതിന്റെയെല്ലാം പരിഹാരം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഈ പൗരാണിക സംസ്കാരം അതിനു നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രകാലഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യർ നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾപോലെതന്നെ വിഭിന്നമാണ്. അധർമ്മം തഴച്ചുവളരുകയും, സാമ്പ്രദായികവും ഭക്തിജനകവുമായ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടും ദുരിതമനുഭവിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുപോലും വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന് അതീതമായ ഒരു നിഗൂഢശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാകുവാനേ തരമുള്ളൂ. നിപ്പൂരിലെ പീഡിതനായ രാജാവ് ഇതേ നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. “ഈശ്വരകല്പിതം ആരറിവു? വിധിഹിതമാരറിവു? മൃഗർ ദൈവമാർഗ്ഗം എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും?”

എന്നാൽ ഈ വിധിവൈചര്യങ്ങൾ, ഇഹലോകജീവിതത്തിന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തോടുകൂടിയോ പരലോകത്തിലോ അവസാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. “എന്റെ കണ്ണനിൽ തോരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടാകുമെന്നെനിക്കറിയാം; സംരക്ഷിക്കുന്ന അശരീരികളുടെ കാരണമുള്ള ഒരു ദിനം. അന്നു ദൈവം കാരണവാനായിരിക്കും.”

എന്നാൽ ഗുബാറുവിന്റെ മനോഭാവം മറുതരത്തിലാണ്. ദൈവമില്ലെന്നതന്നെ അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വയം ഒഴിഞ്ഞുമാറിനിൽക്കുന്നു. “നിന്റെ ഹൃദയം ദുഃഖംകൊണ്ട് അമറട്ടെ. ആകാശത്തിന്റെ മദ്ധ്യംപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവും വിദൂരമാണ്.” എപ്പോഴും ധനവാന്റെയും ശക്തന്റെയും ഭാഗത്തായ ദേവന്മാരോടും പുരോഹിതന്മാരോടും അയാൾക്കു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

“അവർ ഇടതടവില്ലാതെ കളവും അസത്യവും മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്നുള്ളൂ. അവർ മഹദ്വചനങ്ങളിൽ ധനികനനുകൂലമായി പറയുന്നു. അവർ കള്ളനെപ്പോലെ ബലഹീനനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ഒരു വിറപ്പിക്കലിൽ അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു, അവർ തീനാളംപോലെ അവനെ ഊതിക്കെടുത്തു.”

ദോഷവശത്തെ പ്രത്യേകം ഗൗനിക്കുന്ന ഈ ഇരുളടഞ്ഞ മനോഭാവത്തിൽനിന്ന് യുക്തിപൂർവ്വമായ വിശദീകരണത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മറുചിലർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ബാൾട്ടാ അഡ്രുവതന്റെ വിധിയെപ്പറ്റി സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ, അയാളുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഏതോചില രഹസ്യപാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണെന്നു സ്നേഹിതന്മാർ അയാളോടു പറയുന്നു. ശിക്ഷ ജാഗരൂകനായ ഒരു ദേവന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിരിക്കാം; അഥവാ, പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കു

വിധേയമായിരിക്കാം. പകയും അന്യായവും ജനങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിനമാത്രമേ ഒരുക്കുംബമായി അവരെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കുവാൻ കഴികയുള്ളൂ.

ജീവിതത്തിന്റെ നിഗൂഢാത്മത്തെക്കുറിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയിടയിലും യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ലെന്ന്, ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി വിചിന്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള പലക്കും പൊതുവെ ഒരു അറിവുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തന്മൂലമാണ് അവർക്കു മാനുഷമായി പെരുമാറുവാൻ സാധിക്കാത്തതെന്നും, ഭാഗ്യത്തിന്റെ കാരറിൽ കണ്ണോക്കികളെപ്പോലെ ആടുന്നതെന്നും ഈ ചിന്തകർ മനസ്സിലാക്കി. ഭാഗ്യത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചും മാറ്റങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്തതിനെക്കുറിച്ചും നിപ്പൂരിലെ രാജാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

“ഇന്നലെ ജീവിച്ചിരുന്നവൻ ഇന്നു മൃതിയടയുന്നു. ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ അവനു രോഗം ബാധിക്കുന്നു, പെട്ടെന്നവൻ തകരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവൻ പാട്ടുപാടി വിനോദിക്കുന്നു, അടുത്തനിമിഷത്തിൽ അവൻ ഒരു ദുഃഖിതനെപ്പോലെ വിലപിക്കുന്നു.”

ഈ പരിവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദുഃഖചിന്തനമാത്രമേ തരണംചെയ്യാൻ കഴികയുള്ളൂ. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖചിന്തതന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ?

“മനുഷ്യചിന്തം ദിനരാത്രങ്ങളിൽ മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്കു വിശക്കുമ്പോൾ അവർ ശവത്തെപ്പോലെയാണ്. ഉദരപൂരണത്തിനുശേഷം അവർ ദൈവവുമായി മത്സരിക്കും.

കാൽപ്പങ്ങൾ ശരിക്കുപോകുന്നപക്ഷം അവർ സ്വർഗ്ഗ-
ത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രലപിക്കുന്നു.
ദുഃഖിതരാകുമ്പോൾ അവർ നരകത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്ന-
തായി വിലപിക്കുന്നു.”

ധനവാനും ദരിദ്രനും അവസാനം മരണം ഒരുപോ-
ലെയാണ്. മുഖം വാടിത്തളരും. മരണനദിയിലൂടെ യാത്ര
ചെയ്യേണ്ടിവരും. എന്നാൽ, ജീവിതാവസാനത്തിൽ, കാ-
ലചക്രത്തിന്റെ ചുറ്റിത്തിരിയലിൽനിന്നും ജീവിതാനു-
ഭവങ്ങളിൽനിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അത്ഭുതം
ജീവിതത്തിനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഉപകാര-
പ്രദമായ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിറുത്തി ജീവിതം നയിച്ചിട്ടു-
ണ്ടായിരിക്കണം. ദ്രവ്യാഗ്രഹം മൂലത്തരമാണെന്നു പറ-
ഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന രാജാവ് അധിഷ്ഠിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാന-
ത്തിന്റെ ഫലമായി മാത്രമേ ഈ ബോധോദയമുണ്ടാകുക
യുള്ളൂ. “ജ്ഞാനം ദുഷ്കരമാണ്”, മനുഷ്യർ അതു മനസ്സി-
ലാക്കുന്നില്ല” എന്നു ഗുബാറു പറയുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധി-
പൂർവ്വകമായ ജീവിതം മാത്രമേ മനുഷ്യന്റെ ശരിയായ
ആദർശമായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഉപസംഹാരം

ശരൽക്കാലത്തു ഇലപൊഴിക്കുകയും, പരവതാനി
ചുറ്റും വിരിക്കുകയും, നിഴൽകൊണ്ട് ഭൂമിയെ മറയ്ക്കുക
യും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തെപ്പോലെ കാലം വർഷ-
ങ്ങളും, ശതാബ്ദങ്ങളും, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളും ഈ പൗരാണി-
ക സാഹസികതയുടെമേൽ പൊഴിച്ചു അതിനെ മൺമറ-
ച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശാരീരികമായല്ലാതെ മറുപലവി-
ധത്തിലും മരിച്ചുപോയവർക്കു തിരിച്ചുവന്നു നമ്മോടു

കൂടി വസിക്കുവാൻ കഴിയും; അവരുടെ തിരിച്ചുവരവിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓമ്‌യെ സ്വാഗതത്തിന്റെ പടിക്കല്ലാക്കുവാൻ നമുക്കു ദയാപൂർവ്വം മനസ്സുണ്ടായിരുന്നാൽ മതി.

മൈസാപൊട്ടേമിയയിലെ സാംസ്കാരികമായ ചില നേട്ടങ്ങൾ പില്ലാലങ്ങളിലേയ്ക്കു സ്ഥൂലമായി നീണ്ടുകിടപ്പുണ്ട്. മുസ്ലീംപള്ളികളുടെ ഉത്തുംഗമേടുകൾ, ബാബിലോണിയൻ ദേവാലയങ്ങളിലെ ഗോപുരങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്. അതുപോലെതന്നെ മദ്ധ്യയുറോപ്യൻ ശില്പകലയിൽ കാണുന്ന മണിമാളികകളും, കാലയളവുകളും, ആഴ്ചകൾ, ദിവസങ്ങൾ, മണിക്കൂറുകൾ, മിനിറ്റുകൾ ഇവയുടെ വിഭജനങ്ങളും, ബാബിലോണിയയിൽനിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നു നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരാതന ഈജിപ്റ്റിലെ ചിത്രലിപികൾ സുമേറിയയിൽനിന്നായിരിക്കണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ഥൂലമായ അവശിഷ്ടങ്ങളേക്കാൾ ഏറെവും പ്രധാനമായത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും ഇവർ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും അതിനു കണ്ടുപിടിച്ച പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളുമാണ്. ഇതെല്ലാം, ഭൂമിയിൽ ഏതുഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങൾ, ഏതൊരു യുഗത്തിലും, ഒരു മഹൽകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്.

പിൽക്കാലത്തുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയുടെ പലരൂപങ്ങളും മൈസാപൊട്ടേമിയയിൽത്തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. ആദിമകാലങ്ങളിൽ രാജാധികാരം സീമയറ്റതായിരുന്നുവെങ്കിലും, പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അതു ദൈവശാസനങ്ങളാൽ പരിമിതമാണെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടായി. ഉറുക്കാജിന സാധാരണജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകി. ഫ്യൂഡൽപ്രഭുക്കന്മാരിൽനിന്നും പുരോഹിതന്മാരിൽനിന്നും പാവങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാണ് രാജാവെന്നബോധം

അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. വ്യവസ്ഥാപിത രാജാധികാരത്തിലേക്കും ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുമുള്ള പരിണാമത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ അനേകശതാബ്ദങ്ങൾ അതേരൂപം തന്നെയാണാവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഹോവായുടെ കല്പനകൾ മോശയ്ക്കു ലഭിച്ചതുപോലെ, ഷമാഷിൽനിന്നു നിയമസംഹിത ഹമുറാബിക്കു ലഭിക്കുന്നതായി ശില്പത്തിൽ കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. മദ്ധ്യകാലയൂറോപ്പ്, നിയമങ്ങളുടെ ദൈവിക ആവിർഭാവം ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യബോധം ഒരുയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗുണാദൃശ്യമായി സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്ന താപസൻ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടാഗ്തികളെക്കുറിച്ച് വിമർശനം നടത്തുമ്പോൾ, ആമോസ്, ഏശായ മുതലായ ദീർഘദർശിമാരുടെ തീവ്ര ഉഗ്രതയെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി അറിവു നൽകുകയായിരുന്നു.

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ചട്ടക്കൂടിന്റെ നൈയാമികമായ വികസനത്തിലും അതു സാധിച്ച ആത്മീയവിപ്ലവത്തിലും, മെസോപൊട്ടേമിയയിലെ പല പ്രതിദ്ധ്വനികളും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കാം. താമൂസിന്റെ മരണം, ഇഷ്ടാറിനെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയെപ്പോലെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, അവസാനമായി ദേവന്റെ ഉയർത്തലുണ്ടായപ്പോൾ, ഇവ പിൽക്കാലസംഭവങ്ങളുമായി വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള വസ്തുതകളാണ്. മരണാനന്തരം ഭൂഗർഭത്തിലുള്ള ഇരട്ടടത്തെയും അവ്യക്തവുമായ ഒരു പ്രദേശത്തേയ്ക്കു മൃതിയടത്തവർ പോകുമെന്നാണ് നിലവിലിരുന്ന സങ്കല്പമെങ്കിലും, ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ “മരിച്ചവർക്കു വീണ്ടും ജീവൻ നൽകുന്നവനായി” മർദ്ദിക്കിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവികബലിപീഠത്തിൽ ബാബിലോണിയക്കാർ ആട്ടുകളെ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം മന്ത്രോ

ചുരണം ചെയ്തിരുന്നു: “മനുഷ്യനപകരമാണ് ഈ കുഞ്ഞാട്, അവന്റെ ജീവനപകരം അവൻ ഈ കുഞ്ഞാടിനെ അർപ്പിക്കുന്നു.” യഹൂദമതത്തിന്റെയും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെയും സാദൃശ്യങ്ങൾ ഈ ഉച്ചാരണത്തിൽ അതിശയകരമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൂചനകൾക്ക് വളരെയധികം ആഴവും അർത്ഥവും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ അർത്ഥഗർഭങ്ങളായ തുടക്കങ്ങളെ നാം മറക്കരുത്.

അനേകംപേരുടെ രക്തംചിന്തിയ നെബുക്കഡ്നെസ്സറുടെയും, ലോകത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം രക്തംചിന്തിയ ക്രിസ്തുവിന്റെയും പേരുകൾ ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു പക്ഷേ, ദൈവദൂഷണമായിരിക്കാം. എങ്കിലും തന്റെ അടുക്കൽവരുവാൻ വയ്യാത്തവിധത്തിൽ പാപം കൊണ്ട പങ്കിലമാക്കപ്പെട്ട ആത്മനെയിലല്ലെന്ന് ക്രിസ്തു കരുതിയിരുന്നതിനാൽ, നമുക്കു മറ്റൊരു സാദൃശ്യംകൂടി നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ മുതിരുക. “നിനക്കു നന്നെന്ന്തോന്നുന്നത് എനിക്കു നൽകുക” എന്നു രാജാവു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, സർവ്വവ്യാപിയായ, സർവ്വജ്ഞാനിയായ ശക്തിക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വലുതായിത്തീരുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികവികസനത്തിന്റെ പരമകാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്തർജ്ഞാനോപലഭ്യമായ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. “പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാപപാത്രം എന്നിൽനിന്നു നീക്കേണമേ. എന്നാൽ, എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, നിന്റെഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ”യെന്ന് കുരിശിന്റെ ഭീകരനിഴൽ തന്റെമേൽ വീഴുന്നതായി മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ അനുഭവം അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഉന്നതസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെറും ധാരണയ്ക്കും ജീവിതം നിഷ്ഠരുണമാംവിധം ഭീഷ

ണിക്കുവിധേയമാകുമ്പോൾ ആ സത്യത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിനും തമ്മിൽ അതിബൃഹത്തായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ അനുശാസനമായ അറിവാകുന്നവിത്തിൽനിന്നാണ് സ്വഭാവഗുണമാകുന്ന മഹാവൃക്ഷം വളരുന്നത്.

ഐതിഹാസികമായ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രളയത്തിന്റെയും സങ്കൽപകഥകൾ പഴയ നിയമപുസ്തകത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച ഇതിഹാസത്തിന്റെ നിഗൂഢതമന്തിൻ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മരിച്ച് ഉയർത്തപ്പെന്നേറ്റ താമൂസ് പലരാജ്യങ്ങളും കീഴടക്കി. അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലെ ഒസിരിയും, ഫ്റീജിയയിലെ അററിസും, ഫിനീഷ്യയിലെയും ഗ്രീസിലെയും അഡോണിസും ആയിത്തീരുന്നു. ഓരോരാജ്യത്തും ഈ ഇതിഹാസത്തിന് പ്രാദേശികച്ഛായനൽകി ദേശീയമാക്കിത്തീർത്തു. ഫിനീഷ്യയിലെ ലെബനോൺമലകളാണ് താമൂസ് വരാഹവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയസ്ഥലമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ നഹർ ഇബ്രാഹീം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനെത്തുടന്ന് അഡോണിസ് എന്ന് വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. ശരൽക്കാലത്തെ മഴമൂലം മണ്ണുകലങ്ങി ചുവന്നൊഴുകുന്ന നദിക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം കലർന്നതുമൂലമാണ് അപ്രകാരം നിറമുണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നു.

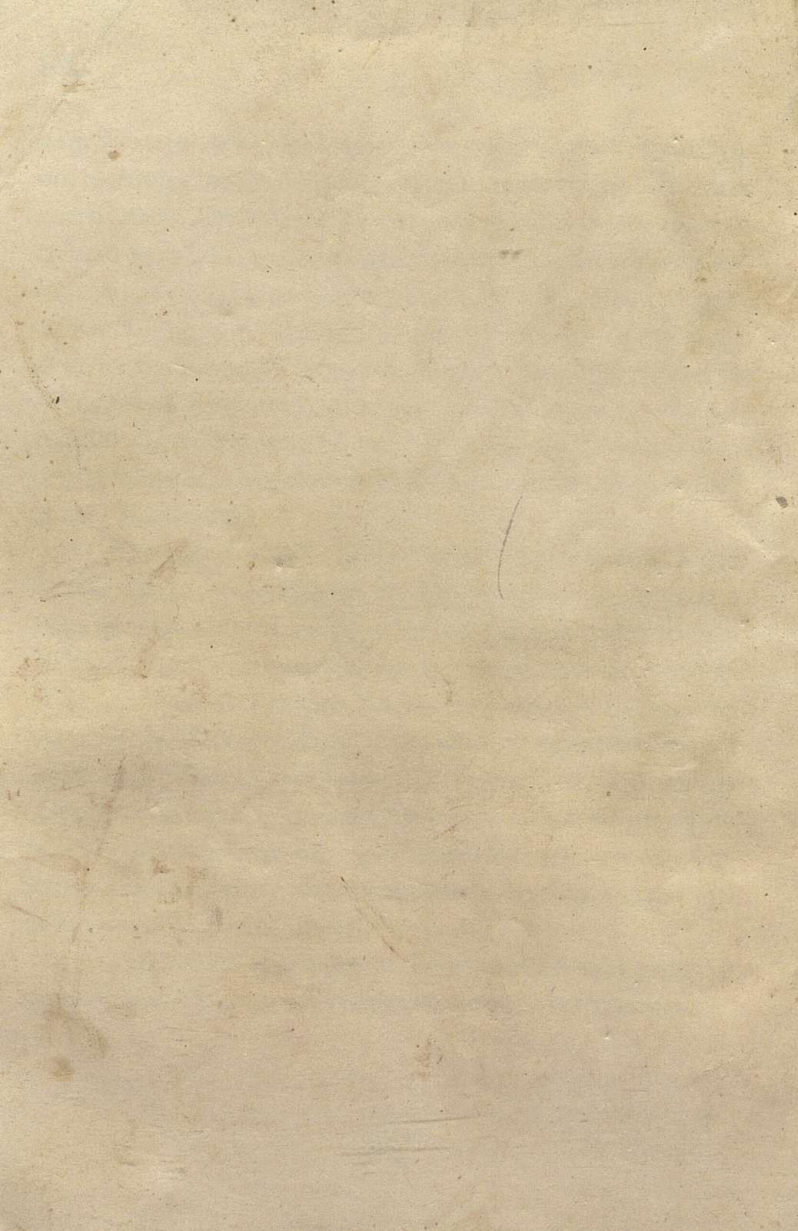
നാർഗോണിനെ നദിയിൽ ഒഴുക്കിവിട്ടകഥ, മോശയെക്കുറിച്ചുള്ള അതേ ഐതിഹ്യത്തിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിവായി കരുതാം. എറ്റാനയുടെ ആകാശഗമനം, കൃത്രിമചിറകുകളാൽ മേലോട്ടുയർന്ന്, സൂര്യാതപമേററ്, ചിറകുകൾക്കിടയിൽ കടലിൽവീണു നശിച്ച ഐകാറസിന്റെ

ഐതിഹ്യമായി വീണ്ടും പുറത്തുവരുന്നു. സർപ്പത്തിന്റെയും കഴുകന്റെയും നീതികഥ അതിന്റെ പൗരാണികരൂപത്തിൽതന്നെ, നമ്മുടെ കാലത്തുപോലും, വിവിധതരത്തിൽ പ്രചരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ധാർമികാനുശാസനങ്ങൾ രചിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഈസോപ്പ് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പകഥകൾ ചമച്ചു. ജീവിതപ്രതിഫലനത്തിനുള്ള ഒരുപാധിയായി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രാൻസിൽ ലാ ഫോൻടേയിൻ അതുപയോഗപ്പെടുത്തി. ജീവിതത്തിന്റെ നിഗൂഢാത്മവിമർശനത്തിന് തർബർ അതിനെ ഒരു ഫലിതത്തിന് വഴിയുള്ള ഉപാധിയായി കണ്ടെത്തി.

അവസാനമായി നമുക്ക് ഗിൽഗമേഷിന്റെ പുരാണകഥയുണ്ട്. സങ്കീർണ്ണവും, ഇടമുറിയാത്ത ദൃഷ്ടാന്തകഥകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാവ്യങ്ങൾ മെസൊപൊട്ടേമിയൻകവിയുടെ കഴിവുകൾക്കതീതമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ദാമ്പത്യയുടെ മഹാകാവ്യത്തിലെ അനൗപമതയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അവയ്ക്ക് സാമ്യതയുണ്ടായിരുന്നതായി കാണാം. യൂലീസസ്സിനെപ്പോലെതന്നെ, ഗിൽഗമേഷും ശ്രമിക്കുന്നതിനും, ആരായുന്നതിനും, കണ്ടെത്തുന്നതിനും ബദ്ധചിത്തനായിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണം മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണമാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ ധാരാളം അർത്ഥമുണ്ട്.

ചാരിതാത്മ്യജനകമായ ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളോടു കൂടി നമുക്ക് 'മെസൊപൊട്ടേമിയയോടു വിടവാങ്ങുക.

ഗ്രന്ഥകാരനും കൃതിയും

ശ്രീ കൃഷ്ണചൈതന്യ (കെ. കെ. നായർ) 1918-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ജനിച്ചു. വിജ്ഞാനം, കല, ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം പ്രാവീണ്യത്തോടുകൂടി 1939-ൽ മദിരാശി സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നും ബിരുദം നേടി. ഇന്ത്യനും, യൂറോപ്യനും, അമേരിക്കനും പത്രങ്ങളിലേയ്ക്കു് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പരാമർശിച്ച് അദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. കറേവഷങ്ങളിലേയ്ക്കു് അദ്ദേഹം ശങ്കേഴ്സ് വീക്ലിയിലെ കലാവിമർശകനും, ടൈംസ് കാമ് ഇന്ത്യയിലെ യൂറോപ്യൻ സംഗീതനിരൂപകനും ആയിരുന്നു. ഭാരതത്തിലെ കലാസമ്പന്നങ്ങളായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായ 'രൂപലേഖ'യുടെ ഏഡിറ്ററും അദ്ദേഹമാണു്. ഭാരതീയകലാപ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടു് ഏർപ്പാടാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം 1948-ൽ ആഫ്ഗാനിസ്താനിലും 1952-ൽ ചൈനയിലും പോകുകയുണ്ടായി.

പഴയതും പുതിയതുമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങൾ രത്നപ്പുരകത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണിതു്. മെസൊപൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സാഹിത്യമാണു് ഇതിലെ വിഷയം. ആദ്യന്മാരുടെ അധിനിവേശത്തിനുമുമ്പുള്ള ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിനു് അതിവിപുലമായ വ്യാപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മെസൊപൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരവുമായിട്ടുപോലും അടുത്തബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു തെളിവുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ഭാരതീയരായ നമുക്കു് മെസൊപൊട്ടേമിയൻ സാഹിത്യചരിത്രത്തെപ്പറ്റി അറിവാൻ പ്രത്യേകം ഒരു ചി ഉണ്ടായിരിക്കും.

ദക്ഷിണഭാരതത്തിലെ നാലു ഭാഷകളിലും ഒരേ സമയത്തു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ വിശ്വസാഹിത്യചരിത്രസംരംഭത്തെ 'ബുക്ക്സ്' ഇങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: "ചരിത്രപരമായ സത്യസന്ധതയോടും, ഉൾക്കാഴ്ചയോടും, വെളിച്ചംവീശുന്ന വിമർശനപ്രാവേയത്തോടുംകൂടെയാണു് യത്നം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. പതിനഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾവരെ വളർന്നുപോയേക്കാവുന്ന ഈ സംരംഭം ദക്ഷിണഭാരതത്തിലെ പ്രസിദ്ധീകരണ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലുതന്നെ ആയേക്കാം."

UNIVERSITY OF MADRAS
LIBRARY
CHENNAI 600 009
MADRAS 3413
THENNORENSA
MADRAS 3413

വിശ്വസാഹിത്യദർശനം

1736

ഒന്ന്

മെസൊപൊട്ടേമിയൻ
സാഹിത്യചരിത്രം

ശ്രീ

കൃഷ്ണചൈതന്യ