

വിജ്ഞാനതരംഗിണി

ഒന്നാം ഭാഗം

Sree Vidyadhiraja Publications
Grandhavali Book No. 2.

Malayalam

VIJNANA THARANGINI

(Part I)

Prabandhangal

By

Sri. Neelakanta Theertha Pada Swamikal

First Published in August 1988

Copies 1000

Printed at

Ravimangalam Printers, Karunagappally.

Price: Rs. 15—00

Published by

Sree Vidyadhiraja Publications

Geethanjali, Perumon, Quilon - 691 601

Copyright

K. R. C. Pillai, Geethanjali

Perumon, Quilon - 691 601.

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ പബ്ലിക്കേഷൻസ്
ഗ്രന്ഥാവലി നമ്പർ 2.

വിജ്ഞാനതരംഗിണി

ഒന്നാംഭാഗം

ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസാമികൾ

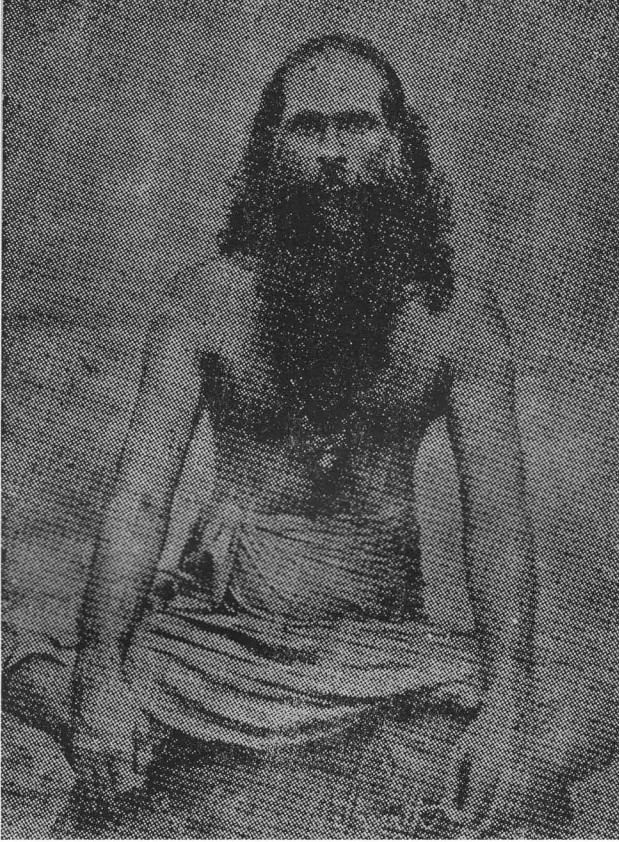
പ്രസിദ്ധീകരണം:

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ പബ്ലിക്കേഷൻസ്
ഗിതാഞ്ജലി, പെരുമൺ, കൊല്ലം - 691 601.

വില: 15-00

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ പണ്ഡിക്കേഷൻസ്^o
ഉപദേശകസമിതി

- 1 ഡാക്ടർ ശുരനാട്ട് കഞ്ഞൻപിള്ള
- 2 ശ്രീ. പനിയ്യേരി ശ്രീനിവാസക്കുറുപ്പ്
- 3 പ്രൊഫസർ പി. ആർ. നായർ
- 4 ശ്രീ. ഓച്ചിറ എൻ. എസ്. പണിക്കർ.

ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ

ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദ സ്വാമികൾ

(ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം)

മുവാറുപ്പഴ ശ്രീമധുരേശ്വരക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം മാറാടി എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള കലീനവും സമ്പത്സമൃദ്ധവുമായ ഒരു നായർ തറവാടാണ് വാളാനിക്കാട്. അവിടെ കൊല്ലവർഷം 1047 ഇടവമാസം 13-ാം നൂപകൽ 8 മണിക്കു് തൃക്കേട്ടനക്ഷത്രത്തിലാണ് ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ ഭൂജാതനായതു്. സ്വാമികളുടെ പിതാവായ ശ്രീ. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ നിലയ്ക്കു് അനുരൂപമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ഒരു ശ്യാഘൃത്യരക്ഷനായിരുന്നു. പ്രകൃത്യാ ഗംഭീരനാണെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളിൽ നിസ്സീമമായ കാരുണ്യവും സദാചാരനിഷ്ഠയും തികഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ഈശ്വരഭക്തൻ കൂടി ആയിരുന്നു. പിതാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ബാല്യകാലം മുതൽതന്നെ പുത്രനായ ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദ സ്വാമികളിലും തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിച്ചു. ശ്രീ സ്വാമികളുടെ പിതാവിന്റെ ഗൃഹം തൊടുപുഴ പാഴൂർ എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്താണ്. ആ കുടുംബവും സമ്പത്സമൃദ്ധിയും ആഭിജാത്യവുമുള്ളതായിരുന്നു. പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും, മൺവിദ്യയിലും, നൈപുണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. സ്വാമികളുടെ പിതാവും ആ വിദ്യകളിൽ വളരെ സമർത്ഥനായിട്ടാണറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. അദ്ദേഹം വാളാനിക്കാട് ശ്രീമതി കല്യാണിയമ്മയെന്ന സ്വാധീരത്തത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചതിൽ മൂന്നു് ആൺമക്കളും നാലു പെൺമക്കളുമുണ്ടായി. ആൺമക്കളിൽ മൂന്നാമനായിരുന്നു സ്വാമികൾ. സ്വപിതാവിന്റെ പേരു തന്നെയാണ് സ്വാമികളുടേതും. എന്നാൽ വാളാനിക്കാട്ടു കൊച്ചു നീലകണ്ഠപ്പിള്ള എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടി

രുന്നതു്. സ്വാമികളെ എഴുത്തിനിരുത്തിയതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃലന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായംചെന്ന ശ്രീ. പരമേശ്വരൻപിള്ള എന്ന മാന്യനാണു്. പിന്നീടുള്ള സംസ്കാരവും സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും ജോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രാരംഭപോങ്ങളും സ്വപിതാവിൽനിന്നുമാണു് അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചതു്. അതിനുശേഷം ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ചേർന്നു് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനമാരംഭിച്ചു. തുടർന്നു് തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്കൂളിൽനിന്നു് മിഡിൽസ്കൂൾ പരീക്ഷ പാസ്സായി. എറണാകുളം ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർന്നു് പഠിച്ചു. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പാഠം പഠിക്കാതെയോ സമയം തെറ്റിയോ അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഉപാധ്യായന്മാരുടെയെല്ലാം വാത്സല്യനിധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിശ്ചയദാർഢ്യം, കണിശം, ആർജവം, വിനയം, ഈശ്വരഭക്തി മുതലായ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ ആ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതത്തിൽത്തന്നെ സ്വാമികൾ ധാരാളം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വാളാന്നിക്കാട്ടു കുടുംബത്തിൽ വിഷചികിത്സയും മന്ത്രവിദ്യയും പഴയകാലം മുതൽ പാരമ്പര്യമായി നടന്നു വരുന്നുണ്ടു് അതുകൊണ്ടു, എറണാകുളത്തു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നകാലത്തു് ജേഷ്ഠസഹോദരനോടു് കുറെ വിഷചികിത്സയും മന്ത്രപ്രയോഗാദികളും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിക്കയും മന്ത്രങ്ങൾ അക്ഷരലക്ഷം ജപിച്ചു സിദ്ധി വരുത്തുകയും ചെയ്തു. സ്വാമികളുടെ ഈ ഘട്ടത്തിലെ ദിനചര്യ പ്രത്യേകരീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു. വെളുപ്പിനു് 3 മണിക്കു് എഴുന്നേറ്റു് കുളിയും ദേവദർശനവും കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നു് ക്ലാസ്സിലേക്കു വേണ്ട പാഠങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്യും. പഠനസമയം ഒഴിച്ചുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ജപാദികൾക്കു ണപയോഗിച്ചിരുന്നതു്. പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം 'ഒന്നാമനും' മോണിട്ടറുമായിരുന്നു.

വിഷഹരങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങൾ സിദ്ധി വരുത്തിയതോടുകൂടി കാന്യാപാസനയിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി തിരിഞ്ഞു. തത്ഫലമായി ജി. ഭട്ടൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണത്തിൽനിന്നും വാഗ്വേദം, ശ്രീവിദ്യ, ത്രിപുര

തുടങ്ങി സകലൈശ്വര്യപ്രദങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ജപഹോമതപ്പണാദിക്രമത്തിൽ അവ സിദ്ധി വരുത്തുകയും ചെയ്തു. പുറമെ, മന്ത്രസാരം, പ്രയോഗസാരം, യന്ത്രസാരം. പ്രപഞ്ചസാരം, വിഷ്ണുനാരായണീയം തുടങ്ങിയ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അക്കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു.

മന്ത്രസിദ്ധിക്കൊണ്ട്, പുറപ്പെടുവിയവരെ ആകർഷിച്ചു തിരിയെ വരുത്തുക, കടിച്ച പാമ്പിനെ വരുത്തി വിഷമെടുപ്പിക്കുക, ഒരുവശം പടർന്നുപോകുന്ന വള്ളിയെ ധ്യാനബലത്താൽ മറുവശം വീഴ്ത്തുക മുതലായി അതുതന്നെ ജനകങ്ങളായ പല കർമ്മങ്ങളും അക്കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമി ചരിത്രസമുച്ചയത്തിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് പഠനകാലത്തു് സ്കൂളിനടുത്തു താമസിച്ചിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതൻ ശ്രീ ശാങ്കരപാചാര്യരുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു് വൈഷ്ണവതന്ത്രം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാല്യത്തിലേതന്നെ ഹൃദയത്തിൽ അകുരിച്ചിരുന്ന വിഷ്ണുഭക്തി ഈ ആചാര്യരുടെ സംസർഗ്ഗം നിമിത്തം പൂർവാധികം തഴച്ചുവളർന്നു. വിഷ്ണു കഥകളിലും വിഷ്ണുഭക്തന്മാരിലും നിസ്സീമമായ ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടു് 'ക്രമേണ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു് ഒടുവിൽ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ V th ഫോറത്തിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം മതിയാക്കിയതായിട്ടാണറിവു്. സ്വാമികളുടെ ആ പ്രവൃത്തി കടുബാംഗങ്ങളിലാർക്കും തീരെ രസിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചു് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗപദത്തിൽ ആരോഹിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു കടുബാംഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതു്. പക്ഷേ, ദ്രവ്യചിത്തനായ സ്വാമികളിൽ അതൊന്നും ഫലിച്ചില്ല. പഠിത്തം നിറുത്തിയതിൽപ്പിന്നെ ഒരു വർഷത്തോളം ജപം. വ്രതം, ഗ്രന്ഥാവലോകനം ഇവയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീടു് കുറെനാൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം ഒരുദ്ധ്യാപകനായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടു്.

സ്വാമികൾ, പരമഭട്ടാര ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികളുടെ അപദാനങ്ങൾ തന്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്കാലങ്ങളിൽ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികൾ മുവാറ്റുപുഴ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. വിഷവൈദ്യത്തിലും മന്ത്രതന്ത്രാദികളിലും നൈപുണ്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷം ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ സ്വപിതാവിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനോടുകൂടി ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോയി. വിഷവൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്നത പരിശീലനം നേടാനാണ് സ്വാമിതിരുവടികളുടെ സമീപത്തിൽ അദ്ദേഹം പോയതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അന്നു നടന്ന സംഭാഷണത്തിൽ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികളുടെ വിഷവൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ അത്ഭുതപരതന്ത്രനായിത്തീർന്ന സ്വാമികൾ കുറച്ചുകൂടി വിഷവൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള തന്റെ അഭിലാഷം സ്വാമിതിരുവടികളുടെ മുൻപിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ, സ്വാമിതിരുവടികൾ കല്പിച്ചത് - "കൊച്ചുനീലകണ്ഠപ്പിള്ളേ! ഈ സർപ്പവിഷവും മറ്റും നിസ്സാരമാണ്. അതിലെല്ലാം വലുതായി ഒന്നുണ്ട്. അതു ശമിപ്പിക്കാൻ അധികമാളുകളും ശ്രമിച്ചു കാണുന്നില്ല. അതാണു സംസാരവിഷം. നാമെല്ലാം ആ വിഷത്തിൽപ്പെട്ടുഴലുകയാണ്. അതു ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉപായമാണറിയേണ്ടതു്," ആ തിരുവായ്മൊഴികൾ കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടി പഠിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണുണ്ടായതു്.

ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ പ്രഥമദർശനത്തിനുശേഷം കൂടെക്കൂടെ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികളെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്രികമായജീവിതം, ജപോപവാസാദികളിലുള്ള ദൃഢനിഷ്ഠ, പ്രാതഃസ്നാനാദി നിയമം, ശുചിത്വം മുതലായതു കണ്ടു ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികൾ ഒരു

ദിവ്യോപദേശം കൊടുക്കാമെന്നു് അദ്ദേഹത്തോടു പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ, ഏതോ കാരണവശാൽ ആ ഉപദേശം പെട്ടെന്നു നടന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറെ മാസങ്ങൾകൂടി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ, ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികൾ ഏറ്റിരുന്ന ഉപദേശം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ ഉപദേശം യോഗാഭ്യാസക്രമമായിരുന്നെന്നാണറിവു്. നാലഞ്ചുമാസത്തെ പരിശ്രമംകൊണ്ടു് ആ അഭ്യാസക്രമം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഉയന്ന യോഗസാധനകൾ സ്വാമിതിരുവടികൾ അദ്ദേഹത്തിനു് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. കൂടാതെ, ശരീരശുദ്ധീകരങ്ങളായ കല്പസേവയും "ധൗതി, വസ്ത്രീ, നൗലി" മുതലായ പഞ്ചകർമ്മങ്ങളും അവിടുന്ന് പരിശീലിച്ചു. സുഷുപ്താന്തഃസ്ഥിതനായ ചന്ദ്രകൽ നിന്നും അനർഗ്ഗളം ഗളിക്കുന്ന അമൃതം സദാ ആസ്വദിക്കത്തക്കവിധം. വേചരീമുദ്രാബന്ധത്തിൽ ദാർഢ്യം സമ്പാദിച്ചു് കംകോന്തമായ ബഹുവിധ പ്രാണായാമക്രിയകൊണ്ടു് പ്രാണജയം വരുത്തി. ഇത്രയുമായപ്പോൾ ചിത്തവൃത്തി പാദേ ലെഠകീകം വിട്ടു് യോഗചര്യയിൽ തന്നെ വിലീനമായി ബുദ്ധിപ്പെട്ടു. 21 വയസ്സു മുതൽ 12 വർഷത്തോളം പഠിച്ചു, നെയ്യും, പാലും കൂട്ടി ദിവസം ഒരു നേരം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഉണ്ടു കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ യോഗാഭ്യാസത്തിൽ ദാർഢ്യം വന്നതോടുകൂടി പരമപുരുഷാർത്ഥസിദ്ധിക്കു പര്യാപ്തമായ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു് സ്വാമികളെ ഗുരുനാഥൻ നയിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ നിദ്ദേശമനുസരിച്ചു് തമിഴ് ഭാഷയിലുള്ള വാസിഷ്ഠം, നിഘാന്തഭൂതി, നവനീതസാരം മുതലായ ജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങളാണു് അദ്ദേഹം ആദ്യം പഠിച്ചതു്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിനു് തമിഴ്ഭാഷ അരോചകമായിത്തോന്നിയതിനാൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിലുള്ള വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനു് ആ ഭാഷയിൽ കൂടുതൽ വ്യത്പത്തി സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുതുടങ്ങി. ശ്രീ. നാരായണശർമ്മ, ശ്രീനിവാസാചാര്യർ മുതലായ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽനിന്നു് കാവ്യനാടകങ്ങളും, ആര്യഗുരുസ്വാമി, കംകോണം കൃഷ്ണശാസ്ത്രികൾ, കൊച്ചിയിലെ രാജഗുരുവായിരുന്ന ശാങ്കോപാചാ

രൂർ എന്നീ മഹാപണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നു ഷഡ്ഭർഗ്ഗനങ്ങളും തത്സംബന്ധികളായ ശാസ്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു ക്രമേണ അദ്ദേഹം ഒരു സർവ ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായിത്തീർന്നു. അതിനിടയിൽ സദ്ഗുരു ശ്രീപരമേശ്വരസ്വാമി തിരുവടികൾ അദ്ദേഹത്തെ ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തുകൊടുത്തു.

“സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും സ്വാമികൾ വായിക്കാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ്. ബംഗാളി, മറാഠി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ ഭാഷകളിലും സ്വാമികൾക്ക് നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഹരിഭാരം മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെ സഞ്ചരിച്ചു ഒരു തീർത്ഥാടകനേരയും ചരിത്രാന്വേഷകനേരയും ദൃഷ്ടിയിൽ അവിടങ്ങളിലുള്ള പ്രസിദ്ധ ദൃശ്യങ്ങൾ ദർശിക്കയും പ്രമുഖന്മാരായ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ചൈത്രീ സമ്പാദിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്”.

ബാല്യം മുതലേ സ്വാമികളുടെ സദ്വ്യാസനാസുരഭിലമായ ചിത്തം കവിതാസരണിയിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പല സ്തോത്രങ്ങളും അക്കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ “മൗസലം” മണിപ്രവാളമാക്കിയതും 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ “സുന്ദോപസുന്ദം” എന്ന ഭാഷാനാടകം വിരചിച്ചതും അതിനു തെളിവാണ്.

അവിടുന്ന് വിവേകപ്രധാനനായിരുന്ന ഒരു ജീവന്യുക്തനായിരുന്നു. ശിഷ്യോപദേശം, ശാസ്ത്രാഭ്യാസം, സഞ്ചാരം, ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി ഇങ്ങനെ നാലു പ്രധാന ശാഖകളിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോവൃത്തി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്. മഹാപണ്ഡിതന്മാരും ബ്രഹ്മണിഷ്ഠന്മാരുമായിരുന്ന ശിവപ്രസാദവിദ്യാഭാരതി, പരമാനന്ദനാഥൻ, സച്ചിദാനന്ദബ്രഹ്മേന്ദ്രൻ, ആത്മയോഗിനിയമ്മ, ചിദ്വിലാസിനി, തച്ചയകണ്ഠൻ, ചിദ്രസാരണൻ മുതലായവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ പെട്ടവരാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജർമ്മനി, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, അമേരിക്ക മുതലായ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുമുള്ള സംസ്കൃതവിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽക്കും പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതസംബന്ധമായും സാമൂഹികമായും മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും അവിടുന്ന് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദാന്ത മണിവിളക്ക്, അദ്വൈതസ്തംഭകം, ഹായോഗ പ്രദീപികഭാഷ്യം, കണ്യാമൃതം, ബ്രഹ്മാഞ്ജലി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലെ പല കൃതികൾ ആചാരപദ്ധതി, ദേവാർച്ചാപദ്ധതി മുതലായവ മലയാളത്തിലുള്ളവയാണ്. സ്തവരത്നഹാരം, അദ്വൈതപാരിജാതം, യോഗരഹസ്യകൗമുദി, കണ്യാമൃതാർണ്ണവം, സ്വാരാജ്യസർവ്വസ്വം, യോഗാമൃതരംഗിണി, ആത്മാമൃതം, സങ്കല്പകല്പലതിക, ശ്രീബാഹുലേയസ്തവം മുതലായവയാണ് സംസ്കൃത കൃതികൾ. കൂടാതെ മലയാളശ്രീയകേശരി, പുരുഷാർത്ഥം, മുക്തിവിചാരം, സംന്യാസം സ്വരൂപ നിരൂപണം, ഇശ്വരഭക്തി മുതലായ അനവധി ഉപന്യാസങ്ങൾ പല മാസികകളിലായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല കൊ: വ: 1096 കർക്കടകമാസം 23-ാം തീയതി രാവിലെ 8 മണിക്കൂർ കരനാഗപ്പള്ളി പുനക്കുളം താഴ്ത്തോട്ടത്തു മാത്തിൽ വച്ച് 49-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മഹാസമാധി പ്രാപിച്ചു.

(സദ്ഗുരു ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീർത്ഥപാദ സ്വമിഹര രചിച്ച "തീർത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമകൾ" എന്ന ജീവചരിത്രത്തിൽനിന്ന് സംഗ്രഹിച്ചത്.)

അവതാരിക

അഭിവന്ദ്യ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികളുടെ (കൊ: വ: 1029_1079—ക്രി: വ: 1854_1929) പുണ്യനാമയേ അതിൽ ഏന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തു ശ്രീ. കെ. ആർ. സി. പിള്ള സമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥപ്രസിദ്ധീകരണ പരമ്പരയിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് വിജ്ഞാനതരംഗിണി (ഒന്നാംഭാഗം). ഇതിൽ സ്വാമികൾ പലപ്പോഴായി ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്തപ്പോൾ 16 പ്രബന്ധങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാമികളുടെ ആരാധകന്മാരും ശിഷ്യരും ആയിരുന്ന ശ്രീ. പന്നിശ്ശേരി നാണപിള്ളയും, ശ്രീവർണ്ണത്തു S. N. കൃഷ്ണപിള്ളയും കൂടി ചേർന്ന് 1895-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദചരിത്രസമുച്ചയത്തിൽ ഇവയെല്ലാം കണ്ടെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുത്തു ചേർത്തിരുന്നുവെന്ന് കൃതജ്ഞതയോടെ രേഖപ്പെടുത്താം. ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യപ്രധാനനായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുത പലർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. തീർത്ഥപാദരുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ വിദ്യാധിരാജസ്വാമികളുടെ വാശിഷ്യസംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ ഗുരുശിഷ്യബന്ധം ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും അതിപ്രശസ്തവുമായ ജീവചരിത്രമെന്നനിലയിൽ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദചരിത്രസമുച്ചയം സ്വാമികളുടെ പ്രശംസ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിരത്തോളം പുറങ്ങളുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ ശ്രീ. പി. കെ. നാരായണപിള്ളയുടെ അവതാരികയോടുകൂടി സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ, ആ ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥം ഒന്നാം പതിപ്പിൽതന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആവശ്യക്കാർ ആ പുസ്തകത്തിന് ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും ഒരു രണ്ടാം പതിപ്പിന് ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല, ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർ ചരമഗതി പ്രാപിച്ചിട്ട് അനേകം വർഷമായിട്ടും അതിന് ഒരു

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കിട്ടാതെയിരിക്കുകയാണ്. അത്ര കൊണ്ടാണ് ശ്രീ കെ. ആർ. സി. പിള്ള ഇങ്ങനെയൊര യത്തത്തിന് തുനിഞ്ഞത്. അഥവാ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദ ചരിത്രമുഖ്യം പുനഃപ്രകാശനം ചെയ്യാൽ തന്നെയും ഈ വിജ്ഞാനതരംഗിണിക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനില്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിലെ വിഷയങ്ങൾക്ക് തീർത്ഥ പാദചരിത്രത്തിൽ സാമ്പർഭികബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയാകട്ടെ, ഈ ഓരോ വിഷയവും തീർത്ഥപാദ സ്വാമികളുടെ സ്വതന്ത്രസംഭാവന എന്ന നിലയ്ക്ക് നില്ക്കുന്നു. ഇവയോരോന്നും സ്വാമികളുടെ ദീർഘമായ പഠനത്തിനും ഗാഢമായ പരിചിന്തനത്തിനും ശേഷമുള്ള സൃഷ്ടികളാണ്. വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യത്വവും സഹവാസവും കൊണ്ടും സ്വന്തമായ പഠനവും ധ്യാനവും കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട കൃതികളാണെന്നു രേഖപ്പെടുത്താം. ഇതിലെ പല ഭാഗങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു വസ്തുതകളും വ്യക്തമാകും. വേദശാസ്ത്രാദി വിഷയങ്ങളിലുള്ള പാണ്ഡിത്യവും വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികളുടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയും ഇതിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാം. ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാധിരാജന്റെ വേദാധികാര നിരൂപണം തന്നെയോ എന്നുതോന്നിപ്പോകും.

വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഗേവദ്ഗീത, ധർമ്മശാസ്ത്രം, പുരാണങ്ങൾ, ദർശനങ്ങൾ മുതലായ സാഹിത്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിമജ്ജനം ചെയ്ത ഒരു മഹാന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിൽ ആദ്യന്തം കേൾക്കാം. ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സൗരഭ്യം പ്രസരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗതിയാണ് ആദ്യന്തം. പുരാതന ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ മഹിമ സ്വാമികൾ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാധിരാജനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സഹായകമായിരുന്നുവെന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. പഴയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യപരന്മാർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ നിരസിച്ചിരുന്നത് പൊളിച്ചുകാണിച്ചതാണ് ശ്രീ വിദ്യാധിരാജന്റെ മഹിമ.

ഗുരുവിന്റെ ആ മാർഗ്ഗ-തന്നെയാണ് തീർത്ഥപാദിലും പിൻതുടർന്നിരിക്കുന്നത്.

'പുരുഷാത്മ'മെന്ന ആദ്യ പ്രബന്ധത്തിൽ തന്നെ തീർത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ ശാസ്ത്രാവഗാഹം നല്ലവണ്ണം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ധർമ്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പുരാതന ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളും അവയുടെ വൈശിഷ്ട്യവും തെളിച്ചു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴയ പ്രമാണങ്ങളും പുതിയ യുക്തികളും സമഞ്ജസമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ധർമ്മസംബന്ധമായ പ്രസക്തകവിതാഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വാമികളുടെ പോക്ക്. പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പരിചയമുള്ള ഭാഷയും, പരിചയമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും പാണ്ഡിത്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാനല്ല; അതദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിതന്നെ. വിദ്യാധിരാജനോടും ശ്രീനാരായണനോടും തീർത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികളോടും അന്നത്തെ സഭാനന്ദനോടും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരോടും അദ്ദേഹം ചർച്ചകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷേ, ഇന്നത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിന് നോട്ടുകളും കുറിപ്പുകളും ആവശ്യമാണ്. അത് ഒരു ന്യൂനതയായി കല്പിക്കാനില്ല. മലയാളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും നല്ലകൃതി വ്യാഖ്യാനംകൂടാതെ സാധാരണക്കാർക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല. അഥവാ ചില ലഘുകൃതികൾ മനസ്സിലാകുമെന്നുവെച്ചാലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താഴ്ത്തിലുള്ള വേദാന്തവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള കൃതികൾ സാധാരണക്കാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായംവേണ്ടിവരും. ഒന്നുകൂടി പറയാനാണ്; ഇത് വെറും സാധാരണന്മാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃതികൾ അല്ല, വേദാന്തവിഷയം പിറക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ കൂടി മുനീൽകണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ പ്രബന്ധങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പൂർവ്വഗ്രന്ഥ പരിചയവും പാണ്ഡിത്യവും പാരമ്പര്യയുക്തികളും സംസ്കൃത സൗന്ദര്യവും ഒക്കെവന്നു പോകും. സാധാരണക്കാർക്ക് അല്പം വൈഷമ്യങ്ങൾ

തോന്നിയാലും ആ വിഷയങ്ങൾ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് സന്തോഷത്തിനായിരിക്കുംവക. ഏതായാലും സകലരും മസിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയാണു് സ്വാമികൾ ഇതിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നതെന്നിരിക്കെ ചെറിയ ഒരു ടിപ്പണികൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നതു് ആശ്വാസകരമാണു്.

ഇവിടെ ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും പ്രധാനമല്ല. ജീവിതലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്ത മനോവൃത്തികൾകൊണ്ടാണു് പണ്ടത്തെ ധർമ്മാർത്ഥകാമമോക്ഷങ്ങളും ഇന്നത്തെ തൻകാര്യസ്വാർത്ഥലാഭങ്ങളും മാറി മാറി നില്ക്കുന്നതു്. എന്നാൽ പണ്ടും ഇന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ചില സത്യങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു് മരണം. ഇന്നത്തെ ഏതു് കൊലകൊമ്പൻവിചാരിച്ചാലും മരണത്തിൽനിന്നും മാറിനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിനെ നേരിടാനും അതു കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥിതിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും പണ്ടേതെപ്പോലെ ഇന്നു് പ്രകൃതിനിയമമുണ്ടു്. ആ ഉഗ്ര നിയമത്തിൽ ഇതിലെ ചന്തകൾ—പുരാതന ഭാരത ഋഷിമാരുടെ ചിന്തകൾ ദിവ്യസൂക്തങ്ങളാണു്. ഈ ചിന്തകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതു് വലുതായ ഒരു സംസ്കാരമാണു്. ഒരു കപ്പകാപ്പിയോ, അല്ലെങ്കിൽ മധുരപദാർത്ഥമോ, വിഭവപുണ്ണമായ ഒരു സദ്യയോ കിട്ടിയാൽ അതതിനെത്തന്നെ സന്തോഷം തോന്നും. എന്നാൽ വയറുനീറിയെ അമൃതം കിട്ടിയാലോ വേറൊന്നും അതിനോടു് സമമല്ല എന്നു പറയണമെന്നുണ്ടോ? ഈ വക ചിന്തകളെപ്പറ്റി അങ്ങനെയൊരു താരതമ്യമാണു് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതു്.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കുക. ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിനു് മൂന്നുപിധത്തിലുള്ള തപസ്സാണു് ഭഗവദ്ഗീത അനുശാസിക്കുന്നതു്:—

“ദേവ ദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ
പുജനം, ശൗചമാർജ്ജവം.

ബ്രഹ്മചര്യം, മഹിംസാച,
 ശാരീരം തപ ഉച്യതേ
 അനുഭോഗ കരം വാക്യം
 സത്യം പ്രിയ ഹിതം, ച യത്
 സ്വാഭാത്മ്യായഭ്യസനം ചൈവ
 വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ
 മന: പ്രസാദഃ, സജ്യത്വം
 മൗന, മാതൃപിതൃഹഃ
 ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത-
 ത്തപോ മാനസമുച്യതേ''

(ഭഗവദ്ഗീത. അ. 17-ശ്ലോകം 14-15-16)

ശരീരംകൊണ്ടുംവാക്കുകൊണ്ടും, മനസ്സുകൊണ്ടുമുള്ളതപസ്സ്
 ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന കാര്യം
 സ്പഷ്ടം തന്നെ. മനസ്സ് എപ്പോഴും ധർമ്മസർവ്വസ്വമായ
 തിന്നെത്തന്നെ കേൾക്കുകയും അതിനെ മനനം ചെയ്തുകൊ
 ണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ
 മനുഷ്യൻ വിജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നാനാ
 വിധകർമ്മശൃംഖലയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യൻ, തനിക്കു
 യാതൊന്നും സംഭവിച്ചുകൂടാ എന്നു സർവ്വദാ തോന്നുന്നുവോ
 അവയൊന്നും തന്നെ അന്യരോടും ചെയ്തുകൂടാഞ്ഞെന്നുള്ള
 ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ അത്യുൽക്കൃഷ്ട തത്ത്വമാണ് സ്വാമി
 കൾ പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഉറ
 ന്നിപ്പാഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ തത്ത്വം ജീവിതത്തിൽ പ്രാ
 യോഗികമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ. വിദ്വേഷമോ,
 ഹിംസയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹനീയ ജീവിതമായിരിക്കും
 മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹമില്ല.

ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം കൂടാതെയുള്ള ജീവിതം എത്രയോ
 അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് സ്വാമികൾ വിവരിക്കുന്നു. ധർമ്മ
 വിഹീനമായി കാലം കഴിക്കുന്നവൻ കൊല്ലന്റെ
 തോൽ തുരുത്തിപോലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുകഴി
 യുന്നുവെന്നുമാത്രം. "യസ്യ ധർമ്മവിഹീനാനി.....
 ശ്വാസനപി ന ജീവതി" എന്ന ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ച് സ്വാമി

പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്ത്വം ലോകത്തിനു മാർഗ്ഗദർശകമായിത്തീരട്ടെ.

ഭാരത ദർശനം ധർമ്മശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതം തന്നെയാണു് ഏതു ഗ്രന്ഥവും ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്ത്വത്തെയാണു് പ്രകീർത്തിക്കുന്നതു്. അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രമെല്ലാം "പരോപകാരം" പുണ്യായുപായായ പരപീഡനം" എന്ന അർദ്ധശ്ലോകത്തിൽ അടങ്ങുന്നു. പരമപുരുഷാർത്ഥമായ മോക്ഷത്തിനു് സാധനങ്ങളായ ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങളിൽ ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്ത്വവും പ്രാധാന്യവും സ്വാമികൾ ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുപ്രഖ്യാപിക്കുകയാണു് ഈശ്വരോക്തയിൽ കൂടി—

“ധർമ്മഃ ശമൻ പരത്രയേ ഹ ച നൃണാം.
 ധർമ്മോന്യകാരേ രവിഃ
 സർവ്വാപൽ പ്രശമക്ഷമഃ സുമനസാം
 ധർമ്മോബന്ധുരബോന്ധവേ, പൃഥ്വുപഥേ
 ധർമ്മഃ സുഹൃന്നിശ്ചലഃ
 സംസാരോരുമരുസ്ഥലേശുരതരു-
 ന്നാന്യേഷുവ ധർമ്മാൽപരഃ”.

ധർമ്മത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ മഹത്ത്വമാണു് ഉല്ലേഖാലങ്കാരത്തിൽ കൂടി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇതിലധികം ഭരതവീരനും ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചു് വേണമെന്നില്ല, അതിന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ. ധർമ്മം സുഖസാധനവും കൂരിടയിൽ (അജ്ഞതയിൽ) സൂര്യനും, സർവ്വാപന്നിവാാരണവും, ബന്ധുഹീനബന്ധുവും സംസാര മരുഭൂമിയിൽ കല്പതരുവും ആണെന്നുപറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തു് അതിലുപരി യാതൊന്നും ജീവിതത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതായില്ലെന്നു കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മാഷ്ടാത്തിൽകൂടി മാത്രമേ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ മനുഷ്യൻ യോഗ്യനായിത്തീരുകയുള്ളുവെന്നു തത്ത്വമാണു് സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

പരമമായ ധർമ്മം അഹിംസയാണ്. അത്മകാമങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ആദ്യമേതന്നെ ധർമ്മം ആജ്ഞിക്കുകയും വേണം. ധർമ്മമല്ലാത്ത പാണ്ഡിത്യം നിരർത്ഥകമാണ്. ധർമ്മനിഷ്ഠമല്ലാത്ത പാണ്ഡിത്യത്തെ ശാവിന്റെറപ്പഹം പോലെ പ്രയോജനരഹിതവുമാണെന്നുള്ള താക്കീതും സ്വാമികൾ ശാസ്ത്രപ്രമാണം കൊണ്ട് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.

മുക്തിവിചാരം എന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രബന്ധത്തിൽ വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് ചർച്ചചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നൈയ്യാധികന്മാർ, സാംഖ്യന്മാർ, ഭൈതീകൾ, വിശിഷ്ടാഭൈതീകൾ എന്നിവരുടെയും യോഗപക്ഷക്കാരുടെയും വാദങ്ങളെ ശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അഭൈതസിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് മുക്തിയെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വാമികളുടെ നിഗമനം ശാസ്ത്രരീത്യായുക്തി പൂർണ്ണമാണെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ അഭൈതസിദ്ധാന്താചാര്യനായ ശ്രീമദ് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ "മോക്ഷകരണസാമഗ്ര്യം കേതീരേവഗരീയസീ - സ്വസ്വരൂപാനുസന്ധാനം കേതീരിത്യഭിധീയതേ", എന്നുള്ള വിവേകചൂഡാമണിയിലെ പ്രമാണമാണ് സ്വാമികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുക്തിക്കുവേണ്ട സാധനകൾ ശ്രവണമനന നിദിദ്ധ്യാസനങ്ങൾ തന്നെയാണു് അവണ്ഡിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ഈ ചർച്ചയിൽ ശ്രവണമെന്നതു് ഉപക്രമാദി ആദവിദ ലിംഗങ്ങളെകൊണ്ടു് പദപദാർത്ഥ വാക്യാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ശക്തിതാല്പര്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുകയാകുന്നുവെന്ന കൈവല്യരത്നത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ ഇതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രവണമനന നിദിദ്ധ്യാസന സാധനകളെ ശ്രുതിവാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രബന്ധം അദ്ധ്യാത്മ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഉയർന്ന പാഠങ്ങളാകയാൽ, ലാഘവബുദ്ധിയോടെ പാരായണം ചെയ്തുപോകാവുന്ന തല്ല. അവധാനപൂർവ്വം പഠിക്കേണ്ടതുതന്നെയാണു്.

'സ്വരൂപനിരൂപണം' എന്ന പ്രബന്ധം ആത്മതത്ത്വത്തെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നു. സത്തായും ചിത്തായും, ആനന്ദമായും ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മസത്തയെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വിവരിക്കുകയും അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ ശ്രുതിപ്രമാണങ്ങൾകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്വൈതമകരന്ദത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾകൊണ്ട് 'സ്വരൂപം' ഉപാധിരഹിതമായ നിർഗ്ഗുണമായ സത്തമാത്രമാണെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ഈ സ്വരൂപനിരൂപണം ഉപനിഷത്ത് തത്ത്വങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ബ്രഹ്മതത്ത്വം നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തത്ത്വ പ്രബന്ധമാണ്.

സംന്യാസം എന്ന നാലാമത്തെ പ്രബന്ധത്തിൽ സംന്യാസാധികാരത്തേയും സംന്യാസ വിധിയേയും ആധികാരികതയോടെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നു. 'ബ്രാഹ്മണർക്കേ സംന്യാസത്തിന് അധികാരമുള്ള' എന്ന ശ്രുതിയിലെയും സ്മൃതിയിലേയും പ്രമാണങ്ങളെ സ്വാമികൾ വണ്ഡിക്കുന്നു. ശ്രീശൂകൻ, ഉദാലകൻ, പ്രാചീനശാലൻ, സത്യയജ്ഞൻ, ഭാല്യവേദൻ, ശാർക്കരാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ വേദാചാര്യന്മാർ രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നും ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു വന്നു വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വാമികൾ ഈ അഭിപ്രായം വണ്ഡിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശൂദ്രനായ 'കവഃ' ഗൃക്കൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായും അദ്വൈതത്തെ ബ്രാഹ്മണനായി സ്വീകരിച്ചു ഗൃഹിതാർ 'അപോ നപത്രീയയാഗം' അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതായും ഇതിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സംന്യാസവും വേദാധികാരവും ബ്രാഹ്മണർക്കുമാത്രം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും ശൂദ്രന്മാർക്കുണ്ടായുള്ള മറ്റുവർണ്ണക്കാർക്കും അതു ആകാമെന്നും അവണ്ഡിതമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിദ്യാധിരാജനായ ശ്രീ. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ 'വേദാധികാരനിരൂപണം'ത്തിന്റെ പ്രചോദനം ശിഷ്യോത്ഥനായ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദർ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടതിനാലാണെന്നു പ്രസ്താവിക്കാം. മറ്റാർക്കും കടന്നുചെല്ലാൻ

കഴിയാത്ത വൈദിക സാഹിത്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏകാന്ത സഞ്ചാരം ചെയ്തു് ഗവേഷണോത്സുകതയോടെ അവയിലെ സാരതത്ത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു് ഇത്തരം പ്രബന്ധങ്ങളിൽകൂടി അദ്ധ്യാത്മ ശാസ്ത്രാത്മ പോഷിപ്പിച്ച ഗുണി വയ്ക്കനായ സ്വാമികളെ ഏതു അഭിനന്ദിച്ചാലും അധികമാവില്ല.

ഈശ്വരഭക്തി, പരമാചാര്യ വിചാരം, സ്മൃതം സ്മൃധാരണവും, സ്വപ്നനിരൂപണം, സ്വപ്നാന്തരൂതി, പ്രാരബ്ധചിന്ത ഇവയെല്ലാം സ്വാമികളുടെ അദ്ധ്യാത്മ വിഷയങ്ങളിലുള്ള അഗാധ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റേയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെയും നിർഭരണങ്ങളാണ്. ചിന്തോദീപകങ്ങളായ ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉത്തുംഗമണ്ഡലത്തിലേക്കു് നമ്മെ നയിക്കുന്നു.

'പുനർവിവാഹം' എന്ന പ്രബന്ധം യഥാസ്ഥിതിക മതത്തെ ശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങൾകൊണ്ടു് ഖണ്ഡിക്കുകയാണ്. ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിക്കുകയോ 'ഉടൻതടി' ചാടുകയോ വേണമെന്നുള്ള വിഷ്ണുസ്തുതി മതത്തെ നാരദ സ്മൃതികൊണ്ടും മറ്റും ഖണ്ഡിച്ചു് പുനർവിവാഹം സാധ്യകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. "നഷ്ടേ മൃതേതി ശാസ്ത്രേണ... വ്രതം ഗോപിനോ ഭവേത" എന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് പുനർവിവാഹം ആശാസ്യമാണെന്നു് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവു കാണാതെ പോക, മരിക്ക, സംന്യസിക്ക, ഷണ്ഡനായിത്തീരുക, ജാതിഭ്രഷ്ടനാക, എന്ന അഞ്ചു് അവസ്ഥകളിലും മറ്റൊരാളെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം നാരദ സ്മൃതിയിൽനിന്നും ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക —

'നഷ്ടേ മൃതേ പ്രവ്രജിതേ
ക്ലീബേ ച പതിതേ തഥാ;
പഞ്ച സ്വാപത്സു നാരീണാം
പതിരന്യോ വിധീയതേ'

സ്വാമികളുടെ പ്രതിഭ അദ്ധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സമഗ്രമായ മറ്റു മേഖല

കളിലേക്കും ഗൗരവതരമായ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുന്നുവെന്നുള്ളതിന് പുനർവിവാഹം എന്ന പ്രബന്ധം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഭാരതത്തിൽ ആചരിച്ചുപോന്ന സതിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭീകരതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും മനുഷ്യദുഃഖനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതുമായ ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെയാണ് പുനർവിവാഹത്തെ സാധൂകരിച്ചിരിക്കുന്നതും.

പറച്ചിപ്പൊറ്റ പന്തിരുകലം, ശ്രീ ശങ്കര ഭഗവത് പാദാദികളുടെ കാലം, മാമങ്ക വൃത്താന്തം, ആദിമക്ഷത്രിയ നായക കേസരി, തച്ചടയക്കൈരം, കവളപ്പാറ മുപ്പിൽ നായർ എന്നിവകൾ ഐതിഹ്യകഥകളും, അദ്ധ്യാത്മചിന്തകളും സമ്മേളിച്ച ചരിത്ര ഗവേഷണപരമായ പ്രബന്ധങ്ങളാണ്.

പഴയകാവ്യങ്ങളെ യുക്തിയുക്തമായും സമഞ്ജസമായും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ശ്രീവിദ്യാധിരാജാ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ തെളിച്ച വഴിയിൽക്കൂടിയാണ് ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടും. പുരാതന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ പൊക്കിപ്പിടിക്കാനും, അതിന്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ചൂൽകൊണ്ട് രൂതു് ദുരെയെറിയാനും സത്യധർമ്മാദികളെ വെളിപ്പെടുത്താനും പാണ്ഡിത്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആ മഹാചർമ്മന്മാരുടെ മതം. അവരുടെ സിദ്ധാന്തംകൊണ്ട് ആധുനിക കേരള സംസ്കാരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച ശ്രീവിദ്യാധിരാജാ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും, [ശ്രീ. നാരായണഗുരു സ്വാമികളും, [ശ്രീ. നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികളും, [ശ്രീ തീർത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികളും അന്നത്തെ മറ്റു ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുവരന്മാരും, ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കളായിരുന്നുവെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ തീർത്ഥപാദരുടെ ചിന്തകളും ശ്രീ. ചട്ടമ്പിസ്വാമി മുതലായവരുടെ ചിന്തകളും ചേർത്തു പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വസ്തുത

വ്യക്തമാകും, ആ ഓരോമഹാനേരെയും മുൻപിൽ ആരാധനാ പൂജ്യാർച്ചകൾ കൈകൂപ്പി നില്ക്കേണ്ടിവരും.

ഇത്ര വിലപ്പെട്ട പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ട സമാഹരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു ഗ്രന്ഥം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഏന്റെ പ്രിയസുഹൃത്തു ശ്രീ. പന്നിശ്ശേരിൽ ശ്രീനിവാസകുറുപ്പ് അവർകളും ശ്രീ കെ. ആർ. സി. പിള്ളയും പ്രശംസയും കൃതജ്ഞതയും അർഹിക്കുന്നു. ശ്രീ കുറുപ്പ് തന്റെ അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന്റെ കവിയും പണ്ഡിതനും, പരമാനന്ദനാഥനുമായ യശഃ ശരീരനായ പന്നിശ്ശേരി നാണപിള്ള അവർകളുടെ കൃത്യത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയതാണീ ഗ്രന്ഥമെന്നു പറയാം. ശ്രീ കെ. ആർ സി പിള്ള അനുഗ്രഹിത കവിയും ആത്മജ്ഞാന വിഷയത്തിൽ തല്പരനും, സഹൃദയനും ആണ്. ഈ ഗ്രന്ഥം ബഹുജനങ്ങൾ സഭയും സ്വീകരിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥ പാദസ്വാമികളുടെ മന്ദകൃതികൾ ഈ പരമ്പരയിൽ തുടർന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ ഒരു ലഘുജീവചരിത്രം (ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീർത്ഥപാദ സ്വാമികൾ രചിച്ചതു് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തീർത്ഥപാദപരമ്പരയിലെ പുണ്യശ്ലോകനായിരുന്ന അദ്വൈത ശബ്ദപാരംഗതനായ ആ മഹാൻ 1984-ാമാണ്ടു് ബ്രഹ്മഭൂയംപ്രാപിച്ചു.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനും, ഇതിന്റെ പ്രസാധനംകൊണ്ടു കേരളീയരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീവിദ്യാധിരാജാ പബ്ലിക്കേഷനും സർവ്വ മംഗളങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിധേയൻ

കേരളപ്രഭു ശുരനാട്ടു കണ്ണൻപിള്ള
തിരുവനന്തപുരം
19-8-88.

പ്രസാധക കുറിപ്പ്

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഗ്രന്ഥാവലിയിൽ 2-ാമത്തേതായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനതരംഗിണി (ഒന്നാംഭാഗം) ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യനായ (കൊ: വ: 1096ൽ സമാധി പ്രാപിച്ചു) ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, പുരുഷാരം മുക്തിവിചാരം, സ്വരൂപനിരൂപണം, പുനർവിവാഹം, ശ്രീമദ് ശങ്കര ഭഗവത്പാദാദികളുടെ കാലം, ആദിമ മലയക്ഷത്രീയ നായകകേസരി തുടങ്ങിയ ആത്യാത്മിക വിഷയങ്ങളും, ഗവേഷണ പ്രാധാന്യമുള്ള ചരിത്ര സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന 16 പ്രബന്ധങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വാമികളുടെ ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ അഗാധതയും ധ്യാനം വൈവര്യം മുക്തിവിചിന്തയും ഈ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. വിജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനതല്പരർക്കുമാത്രമല്ല വിജ്ഞാന തൃഷ്ണയുള്ളവർക്കെല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയാണ്.

സ്വാമികളുടെ ഗ്രന്ഥനിരൂപണങ്ങളും, കത്തുകളും സംഭാഷണങ്ങളും മറ്റും സമാഹരിച്ച് വിജ്ഞാനതരംഗിണി രണ്ടാംഭാഗമായി ഈ ഗ്രന്ഥാവലിയിലെ 3-ാം പുസ്തകമായി ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളെല്ലാം 1095-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദചരിത്രസമുച്ചയം എന്ന സ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇത്രയും ദീർഘമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ സ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം പുന:പ്രകാശനം ചെയ്യാനോ, ഈ പ്രബന്ധ

ങ്ങൾ പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ ആരും മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ള ദുഃഖസത്യം വേദപുർവ്വം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഈ മഹത്കൃത്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഉണ്ട്. ഈ പ്രബന്ധങ്ങളെല്ലാം ജീവചരിത്രത്തിൽനിന്നും തെരെഞ്ഞെടുത്തു പരിശോധിച്ചു പ്രകാശനത്തിനു തയ്യാറാക്കിയ ഭാര ചു കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളതു അഭൈതവിദ്യാപണനം, യശഃശരീരനമായ ശ്രീ. പന്നിശ്ശേരി നാണപിള്ള അവർകളുടെ പുത്രൻ ശ്രീ. പന്നിശ്ശേരി ശ്രീനിവാസക്കുറുപ്പ് അവർകളാണ്. പണ്ഡിതവരേണ്യനും ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ പണ്ഡിക്കേഷന്റെ ഉപദേശകസമിതി അംഗവും, അനുഗൃഹീത കവിയും, അഭൈത ശാസ്ത്രനിപുണനും, വേദാന്തകേസരി തുടങ്ങിയ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവും ആയ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പണ്ഡിക്കേഷന്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചു, ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം വക വയ്ക്കാതെ, വളരെയധികം ജോലിത്തീരക്കുകൾക്കിടയിലും വിജ്ഞാനപ്രദവും, പ്രവേശാജ്ജലവും സുദീർഘവുമായ ഒരവതാരിക ഏഴുതിത്തന്നു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ഈ പണ്ഡിക്കേഷന്റെ ഉപദേശക സമിതി അംഗവും, ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്വ്യകൃതിയും, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഭീഷ്മാചാര്യനും, നിരവധി സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാളഭാഷയെ ധന്യമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ള ബഹുഭാഷാപണ്ഡിതനും ഗവേഷകനും മലയാളം ലക്സിക്കന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും ആയ പത്മശ്രീ. ഡോക്ടർ ശുരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ളസാർ അവർകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൃതജ്ഞതയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധനം നല്ലിയിട്ടുള്ളതു കൊല്ലം ബിസിനസ്സ് ചിട്ടിഫണ്ട്

ഓനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. M. K. വിജയൻപിള്ള അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ആരാധകനും, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ സേവാസമിതി (തൃക്കടവൂർ) യുടെ പ്രസിഡൻറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ ദിവംഗതനായ ശ്രീ. ശോഭനാ കെ. പി. മാധവൻപിള്ള അവർകളുടെ പാവനസ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് ഉദാരമതിയും, ഉല്പതിഷ്ഠവും ശ്രീ. വിദ്യാധിരാജാ സേവാസമിതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറുമായ ശ്രീ എം. കെ. വിജയൻപിള്ള മാതൃകാപരമായ ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന കാര്യം സന്തോഷപൂർവ്വം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഈ സത്കൃത്യത്തിൽക്കൂടി സ്വപിതാവിനോടുള്ള ആദരവും, ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥ പാദസ്വാമികളോടുള്ള ഭക്തിയും അദ്ദേഹം പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യശഃശരീരനായ ശ്രീ ശോഭനാമാധവൻപിള്ളയുടെ ആത്മാവിന് ഞങ്ങൾ നിത്യശാന്തി നേരുകയും ശ്രീ. എം. കെ. വിജയൻപിള്ളയ്ക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥം ഭംഗിയായി, കൃത്യസമയത്തുതന്നെ അച്ചടിച്ചുതന്ന രവിമംഗലം പ്രിന്റേഴ്സിനോടും, ഫോർമാൻ ശ്രീ. ചന്ദ്രൻപിള്ളയോടും പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

സ്നേഹപൂർവ്വം

പെരുമൺ
 കൊല്ലം
 21.8.1988

കെ. ആർ. സി. പിള്ള
 ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ പബ്ലിക്കേഷൻസ്
 ഗീതാഞ്ജലി

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

ഗ്രന്ഥാവലി

- 1 മനോനാശം അഥവാ ശുദ്ധാദ്വൈതഭാവന
(ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ)
- 2 വിജ്ഞാനതരംഗിണി—ഒന്നാംഭാഗം
(ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ)
- 3 വിജ്ഞാനതരംഗിണി—രണ്ടാംഭാഗം
(ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ)
- 4 ജ്യോതിർവ്യോമം
(കെ. ആർ. സി. പിള്ള)
- 5 ലഘുവാസുദേവമനനം—ഒന്നാംഭാഗം
- 6 ലഘുവാസുദേവമനനം വിവർത്തനം—രണ്ടാംഭാഗം
വിവർത്തനം കടവൂർ ജി. വേലായുധൻ
- 7 വേദാന്തമാലിക
(ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥ പാദസ്വാമികൾ)
- 8 ഹായോഗ പ്രദീപിക. "
- 9 വേദാന്ത മണിവിളക്ക് "
- 10 ഗീതാഞ്ജലി—ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തോത്രം
(കെ. ആർ. സി. പിള്ള)

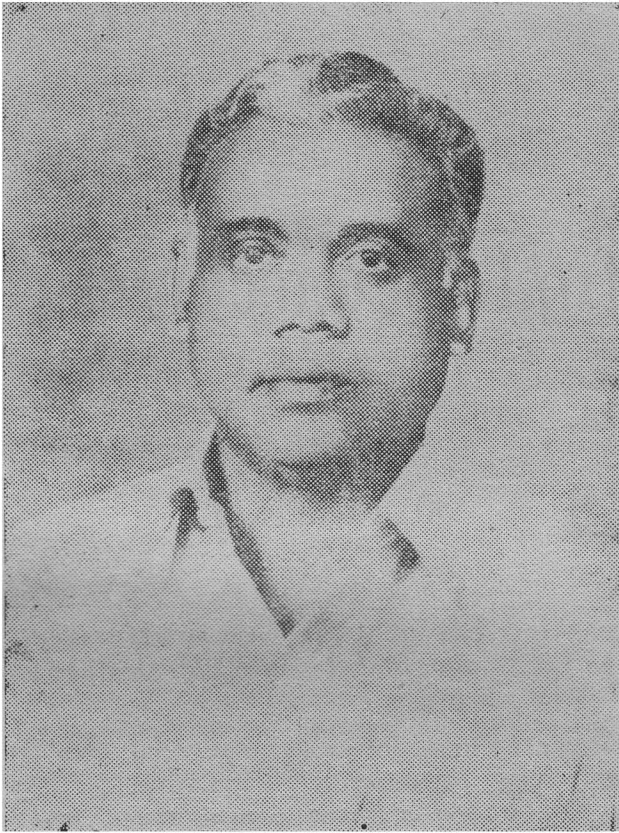

വിജ്ഞാനതരംഗിണി

ഒന്നാംഭാഗം

ഉള്ളടക്കം

	പേജ്
1 പുരുഷാത്മം	25
2 മുക്തിവിചാരം	40
3 സ്വരൂപ നിരൂപണം	48
4 സംന്യാസം	56
5 ഈശ്വരഭക്തി	66
6 പരമാചാര്യ വിചാരം	70
7 സ്മൃതം. സ്മൃതധാരണവും.	75
8 സ്വപ്ന നിരൂപണം	80
9 പ്രാർത്ഥനാ ചിന്ത	86
10 പുനർവിവാഹം.	92
11 പരച്ചിപെറ്റ പന്തിരുകലം	100
12 ശ്രീ ശങ്കര ഗേവത്പാദാദികളുടെ കാലം.	103
13 മാമക വൃത്താന്തം	106
14 ആദിമ മലയക്ഷത്രീയ നായകകേസരി	108
15 തച്ചടയക്കൈമരം	128
16 കവളപ്പാറ മുപ്പിരിനായർ	138

യശഃശരീരനായ

ശ്രീ. ശോഭനാ കെ. പി. മാധവൻപിള്ള

വിജ്ഞാനതരംഗിണി

ഒന്ന്

ലേഖനതരംഗം

1. പുരുഷാർത്ഥം *

“നം. ധർമ്മാർത്ഥ കാര്യങ്ങളാകുന്ന ത്രിവർഗ്ഗങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടു നാലാമത്തേതും പ്രധാനവുമായ “മോക്ഷ” മെന്ന പരമപുരുഷാർത്ഥമാകുന്ന സൗധത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിപ്പിടിച്ചു അതിനു സാധകങ്ങളായ സാമഗ്രികളെ അവശ്യം സമ്പാദിക്കേണ്ടതു് അനന്തശക്തിയായി ഭക്താനുഗ്രഹത്തിനതകിയ രൂപങ്ങളെ ധരിച്ചു സർവദാ രക്ഷചെയ്തരുളുന്നവനായി കരുണയാകുന്ന അത്യന്തനിരീരിപ്പിടമായി ശുദ്ധ ചിന്താരൂപിഗ്രഹനായിത്തന്നെ ഇരി

* കൊ: വ: 1088 മീനം മേടം ഇടവം ലക്കങ്ങളിൽ സഭാനന്ദ വിലാസം മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തതു്.

കുന്ന ഈശ്വരന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനു സുസദൃശമാകുന്നു. പുരുഷാത്മമെന്നാൽ പുരുഷന്റെ അത്മം-പ്രയോജനം എന്നു താല്പര്യമാകയാൽ, പുരുഷാത്മങ്ങളിൽ സ്രീകരകയധികാരമില്ലെന്ന ചില മഹാനുഭാവന്മാർ കൂട്ടിപ്പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അത്മം പുരുഷാത്മമെന്നു താല്പര്യമായാലും, പുരുഷനെന്നാൽ ഒരു പുല്ലിംഗശബ്ദമെന്നല്ലാതെ അധികാരമുള്ള, സ്രീകളെ പുറംതള്ളുന്ന, ഒന്നെന്നു നിരൂപിക്കാൻ ഇടയില്ല. ആദ്ധ്യാത്മികങ്ങളാകുന്ന 'പുരു'—കളിൽ എന്നാൽ, ഹൃദയഗുഹകളിൽ അധിഷ്ഠിതനായിരിക്കുന്നവനെന്നു മുഖ്യർത്ഥമായ ഇതു്, സ്രീപുരുഷക്ലീബദേദമില്ലാത്ത ഇവരുടെ രാജാവാണെന്നു എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാതെ വിടുമെന്നു അവർ വിചാരിക്കട്ടെ.

“നൈവ സ്രീ, ന പുമാനേഷ,
 ന ചൈവായം നപുംസകഃ
 യദ്യത് ശരീര മാദത്തേ
 തേന തേന സയുജ്യതേ”

എന്നു് ഉപനിഷത്തു പറയുന്നു ഈ ആത്മാവു് സ്രീയും പുരുഷനും ക്ലീബവുമാല്ലെന്നും എങ്ങനെയുള്ള ദേഹമെടുക്കുന്നുവോ അതിനോടു ചേരുന്നു എന്നും സാരം. ആകയാൽ, ഇതു് ഒരു ഉപലക്ഷണമെന്നോ സാമാന്യമായി അധികാരിയുടെ നാമമെന്നോ വിചാരിക്കത്തക്കതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുവർക്കാരെയും സംബന്ധപ്പെടുത്തി മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടു പിന്നീടു യാതൊരുവൻ എന്നോ സാമാന്യമായി ഇങ്ങനെയോ പറയുന്നതു തെറ്റുന്നതായി വരുമല്ലോ. പറഞ്ഞയാൾക്കു് ഇതുണ്ടു് അഭിമതമാണെന്നുവരികിലും കൊള്ളുന്നവർ തെറ്റിച്ചാൽ, അമൃതമായ ജലമെടുത്തുപയോഗിച്ചു ജീവിക്കാനായി വെട്ടിയ കിണറ്റിൽ ചാടി മരിക്കു മുതലായതു ചെയ്യുന്നതുപോലെയും മറ്റുമാകുന്നു. അതിനാൽ, വക്താവിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാതെ പോയാൽ, നസ്യം അഞ്ജനമായി കഷ്ടമാകും. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അർത്ഥവാദാദികളാകുന്ന, നിന്ദ്യമായതിന്റെ നിന്ദയും, സ്തുത്യമായതിന്റെ സ്തുതിയും, ഫലശ്രുതിയും മറ്റുമാകുന്ന പല ഇടവഴികളും അബദ്ധത്തിലേക്കെന്നപോൽ കാണാ

റായേക്കാം. (വിശിഷ്ടനായ ഗുരുവിനാൽ വഴിതരിക
പ്പെടാതെ പോയാൽ എന്നു സാരം). ധർമ്മത്തിന്റെ
അധിഷ്ഠാനഭേദം ബ്രാഹ്മണന്റെ വലത്തെ സ്തനത്തിൽ
നിന്നും ഉരുവിച്ചതാകുന്നു ഗുരു, പ്രസാദം, അഭയം,
സുഖം, മുതൽപരം, സ്തുതി, ക്ഷേമം, മുതലായ പുത്രന്മാർ
ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി എന്നും ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു.
അഹിംസ, ധർമ്മപതി ആകുന്നു.

“പാരോദാനം, മതി: കൃഷ്ണേ,
മാതാ പിത്രോശ്വ പുജനം;
ശ്രദ്ധാ, ബലിർഗൃഹം ഗ്രാസം,
ഷഡപിധം ധർമ്മലക്ഷണം”

തപസ്സും, വിദ്യയും ചേർന്ന പാരത്തിൽ ഭാനവും,
ശ്രീ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയും മാതാപിതാക്കളെ പുജിക്കയും,
ശ്രദ്ധ, ദേവയജ്ഞം, ഗോക്കരകു പുല്ലു മുതലായവ കൊടു
ക്ക എന്നിവയും ധർമ്മലക്ഷണമാകുന്നു

“അഹിംസാ ലക്ഷണോ ധർമ്മോ
ഹിംസാ ചാധർമ്മലക്ഷണം”

എന്നു ഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു അഹിംസയാകുന്ന ലക്ഷണ
ത്തോടുകൂടിയതു ധർമ്മം, ഹിംസാലക്ഷണമായതു്
അധർമ്മം താല്പര്യം.

വിഹിതക്രിയയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന
തു ധർമ്മവും. നിഷിദ്ധക്രിയയെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാ
കുന്നതു അധർമ്മവും ആകുന്നു എന്നു മറ്റൊരാൾക്കു പറയുന്നു.
ശുഭാദൃഷ്ടി (സംസ്കാരത്തെ, ഹൃദയത്തിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന
സകല കർമ്മത്തെയും ധർമ്മം എന്നു പറയും. ആ ധർമ്മ സം
സ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനായ മനസ്സു നാനാവിധ സദാചര്യ
യങ്ങളിലേക്കു നിയമിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ, ധർമ്മം
സർവ്വകാലങ്ങളിലും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതു തന്നെ.

“ഏക ഏവ സുഹൃദ്ധമേഘോ
നിയനേപ്യനുയാതിയഃ
ശരീരേണ സമം നാശം
സർവ്വമന്യത്തു ഗച്ഛതി” (മനു)

മരണ കാലത്തിൽ കൂടി ഒരുമിച്ചുവരുന്ന ഒരേക സുഹൃത്തായതു ധർമ്മമാകുന്നു, മറെറല്ലാം ദേഹം വിടുന്നതോടുകൂടി മാറിക്കളയുന്നു. ഈച്ച, തേൻ കൂട്ടുന്നതുപോലെ അല്ലാല്ലുമായി ഇടവിടാതെ പരലോകഹിതത്തിനായി ധർമ്മം നേടണം. എന്നാൽ, ആയതു ഭൂതോപദ്രവം കൂടാതെ വേണ്ടതാകുന്നു. ലോകാന്തരങ്ങളിൽ സഹായാത്മമായി മാതാപിതാക്കന്മാരും ഭാര്യപുത്രാദികളും ബന്ധുവും ഇല്ലെന്നും കേവലം ധർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും സ്മൃതി പറയുന്നു.

“തസ്സാദ്ധർമ്മം സഹായാത്മം
നരഃസഞ്ചരിനു യാച്ഛന്നൈഃ
ധർമ്മേണ ഹി സഹായേന
തമസ്സരതി ഭൃന്യരം”

അതുകൊണ്ടു സഹായത്തിനുവേണ്ടി സാവധാനമായി ധർമ്മം സമ്പാദിക്കണം. തത്സഹായത്താൽ കടക്കാൻ വഹിയാത്ത ഇരട്ടിനെ (ക്ലേശാന്ധകാരത്തെ) കടക്കുന്നു.

“മനഃ കൃതം കൃതം കർമ്മം” എന്ന പ്രമാണത്താൽ മനസ്സോടെ ചെയ്തു കർമ്മം തന്നെ ചെയ്തതെന്നു കാണുകയാൽ, ധർമ്മാഭ്യന്തരാനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശ്രദ്ധ, ഫലത്തിലായി വന്നുകൂടാ; ക്രിയയിലേ ആകാവൂ. ഫലാപേക്ഷയോടെ ആയാൽ ജനിച്ചുവന്നവർക്കുണ്ടെന്നതാകുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ചിത്ത ശ്രദ്ധവഴി മോക്ഷം തരുന്നതും തന്നെ. ദയ, ആശ്രിതവാത്സല്യം, ഗുരുഭക്തി, ദാനം, കായികമായും വാചികമായും മാനസികമായുള്ള തപസ്സ്, കൃപ, അന്നസത്രം, മാർഗ്ഗശാല ഇവയുടെ സ്ഥാപനം, ആത്മരക്ഷണം, സത്യം, ദേവാർച്ചനം മുതലായവ ആകുന്നു ധർമ്മാംഗം. ഗുരുപദത്താൽ തപോവിദ്യാജ്ഞാന വൃദ്ധന്മാരെയും, “ജനിതാചോപനേതാച” എന്നു തുടങ്ങിയ ഉപാധ്യായാദികളെയും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്; (ബ്രഹ്മോപദേശോപുവരെ എന്നർത്ഥമാകും) ദേവാർച്ചനയിൽ അതിഥിയേയും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതെന്നാൽ, ആരാകിലും അതിഥിയെ ദേവനെനോർക്കണം, എന്ന ശാസ്ത്രത്താൽ തന്നെ, അർത്ഥിയെ വിമുഖനാക്കിക്കൂടെന്നും ശാസ്ത്ര

മുണ്ടു്. അങ്ങനെ ആയാൽ പൂർവ്വ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം ഹരിച്ചുകൊണ്ടു് അയാൾ മടങ്ങുന്നു എന്നു പ്രമാണം പറയുന്നു.

‘ദേവദീജഗുരുപ്രാജ്ഞപുജനം, ശൗച, മാർജ്ജവം, ബ്രഹ്മചര്യം, മഹിംസാ ച, ശാരീരം തപ ഉച്യതേ.

അനുദേശകരം വാക്യം, സത്യം, പ്രിയഹിതം, ചയത്ത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. മനഃപ്രസാദഃ, സൗമ്യത്വം, മൗന, മാത്മ വിനിഗ്രഹഃ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത അപോമാനസമുച്യതേ’.

‘ഗീത’—അദ്ധ്യായം 17, ശ്ലോകം 15, 16.

അർത്ഥം:— ദേവന്മാർ, ബ്രാഹ്മണർ, ഗുരുക്കന്മാർ, (ഗുരുക്കന്മാർക്കു പുറമേയുള്ള) ധർമ്മവിത്തുകൾ ഇവരെ പൂജിക്ക, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, അവക്രമം, ബ്രഹ്മചര്യം, അന്യൻപദവം ചെയ്യായ്ക ഇവയെല്ലാം ശാരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്സെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അന്യൻ ഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കാത്തതും, സത്യമായും, പ്രിയമായും, ഹിതമായും ഇരിക്കുന്നതുമായ വാക്കും, വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭ്യോസനവും യാതൊന്നോ അതു വാക്കുകൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛത, ക്രൂരത ഇല്ലായ്മ, മൗനം, മനസ്സിനെ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു നിവർത്തിപ്പിക്കുക, കപടമില്ലായ്ക ഇതു മനസ്സുകൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സെന്നു പറയപ്പെടുന്നു, ഇവ മുതലായവയെന്നു പറഞ്ഞതിനാൽ സംഗ്രഹിച്ച ധർമ്മാംഗങ്ങളിൽ ചിലതു കൂടി വിസ്തരിക്കുന്നു.

‘ശ്രൂയതാം ധർമ്മസർവസ്വം, ശ്രൂത്വാ ചൈവാവധാരയേത്, ആത്മനഃപ്രതികൂലാനി പരേഷാം ന സമാചരേത്’.

ധർമ്മസർവസ്വമായതിനെ കേൾക്കുക, മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊൾകയും ചെയ്യുക; ആയതു്, നമുക്കു് യാതൊന്നു

സംഭവീച്ചുകൂടാ എന്നു സർവദാ തോന്നുന്നുവോ, അങ്ങനെ യുള്ളതു് അന്യരോടും ചെയ്തുകൂടാ എന്നതത്രെ

അർത്ഥത്തെയും ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളെയും സമ്പാദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ശൈമില്യം (മനസ്സിനു) വാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി ക്ഷയനാശാദി ഇല്ലാത്ത ദേവനെപ്പോലെ, "തന്നെ" നിരൂപിക്കണമെന്നും മൃത്യു തലയ്ക്കു് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചതായിക്കരുതി ദ്രുതഗതിയിൽ ധർമ്മം സമ്പാദിക്കണമെന്നും ശാസ്ത്രതാല്പര്യമാകുന്നു

“യസ്യ ധർമ്മവിഹീനാനി,
ദിനാന്യായാന്തി യാന്തി ച
സലോഹകാരഭസ്രേവ
ശ്വസനപി ന ജീവതി”.

യാതൊരുത്തന്റെ ദിവസങ്ങൾ (കാലം) ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം (ധർമ്മാർജ്ജനം) കൂടാതെ ചിലവാകുന്നു അവൻ കൊല്ലന്റെ തോൽവുരുത്തിപോലെ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നു എങ്കിലും മൃതൻതന്നെ ആകുന്നു.

“ശ്ലോകാർദ്ധേന പ്രവക്ഷ്യാമി
യദൃക്തം ഗ്രന്ഥകോടിഭിഃ
പരോപകാരഃ പുണ്യായ
പാപായ പരിപീഡനം”.

ഗ്രന്ഥകോടികളാലുക്തമായ അർത്ഥം അരമുറി ശ്ലോകം കൊണ്ടു പറയുന്നു; ആയതു പരോപകാരം പുണ്യത്തിനായും പരപീഡ പാപത്തിനായും ഭവിക്കുന്നു എന്നാണു്. ഭാനം കൊടുക്കുന്നതു താഴെ പറയുന്നവർക്കായി ഭവിച്ചുകൂടാ എന്നു മുൻപറഞ്ഞ പാത്രത്തിനു ഭിന്നമായ അപാത്രം മുതലായതു പറയപ്പെടുന്നു.

“ന ദ്യോദ്യശസേ ഭാനം,
ന ഭിയാ, ചോപകാരിണേ,
ന നൃത്തഗീതശീലേദ്യോ,
ഹാസകേദ്യശ്ച ധാർമ്മികഃ”

ധർമ്മപരനായവൻ യശസ്സിനായും, ഭയത്താലും, ഉപകാരികളായിട്ടും, നടൻ, ഗായകൻ, ഭാഷിക്കാരൻ, ഇവർക്കായും ഭാനം ചെയ്യരുതെന്നർത്ഥം. "ന കാമാന്നച സംരംഭാനദേഹാലാലാമുൽസൃജത" കാര്യം കൊണ്ടും, ക്രോധം കൊണ്ടും ദേഷ്യം കൊണ്ടും ഒന്നും ധർമ്മത്തെ ത്യജിക്കരുതെന്നല്ല

“ധർമ്മഃ ശർമ്മപരത്ര ചേഹ ച നൃണാം,
ധർമ്മോന്ധകാരേ രവിഃ
സർവാപൽപ്രശമക്ഷമഃ, സ്മാനസാം
ധർമ്മാഭിയാനോ നിധിഃ,
ധർമ്മോ ബന്ധുബാന്ധവേ, പൃഥുപഥേ
ധർമ്മഃ സുഹൃന്നിത്വലഃ,
സംസാരോരുരുസ്ഥലേസുരതരഃ,
ന്നാസ്ത്യേവ ധർമ്മാൽപരഃ”

ഈ വിവരങ്ങളാൽ ധർമ്മം സുഖസാധനമാകുന്നു; ധർമ്മം ഇരുട്ടിൽ (അജ്ഞതയിൽ) രവി ആകുന്നു; ധർമ്മം സർവാപത്തിനെയും തീർക്കുന്നതും ദേവനിധിയുമാകുന്നു; ബന്ധുഹീനൻ ബന്ധുവും, ദുഃഖാലാവിൽ ധർമ്മം ഇളക്കമറ്റ സുഹൃത്തും, സംസാര മരുഭൂമിയിൽ കല്ലുവൃക്ഷവുമാകുന്നു; ധർമ്മത്തിൽ അധികമായി ഒന്നുചെയ്യുന്ന മേൽപറഞ്ഞ ശ്രോകത്തിന്റെ സാരമാകുന്നു. യജ്ഞം, വേദശാസ്ത്രപഠനം, ഭാനം, തപം, സത്യം, ക്ഷമ, ഭയ, ദുഃശയം, ഇല്ലായ്മ, എന്നിവ എട്ടും ധർമ്മത്തിന്റെ പെരുവഴി ആകുന്നു. ആദ്യം (സൃഷ്ടികാലത്തിൽ) പ്രപഞ്ചത്തിന്, ചിൽപ്രധായായിട്ടു നിമിത്തകാരണവും (ഘടത്തിന് കശവൻപോലെ) ജഡപ്രധാനനായിട്ടും, ഉപാദാന കാരണവും (ഘടത്തിന് മൺ പോൽ) ആയ, അന്തര്യാമി ആകുന്ന ഈശ്വരൻ, പ്രാണികളുടെ അനാദികർമ്മപരിപാകത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആലോചനയോടുകൂടിയവനായി ഭവിച്ചു “സ ഐക്ഷത” (അവൻ ഈക്ഷിച്ചു) എന്നു സാരം എന്ന ശ്രുതിവചനപ്രകാരം മുന്നമേ തന്നെ പശ്ചാദി തിര്യഗ്യാനികളെയും മൃഗങ്ങളെയും മഹാ മൃഗങ്ങൾ (ആന, സിംഹം) ഇവയേയും മറ്റുമെല്ലാം അതതിന്റെ കർമ്മത്തെ അവലംബി

ച്ച സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു ഇവയെല്ലാവരെയും ഉൽക്കൃഷ്ട ജന്മത്തോടെ അവയെ രക്ഷിക്കുമെന്നു പറയുന്നു; ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു ശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു. ശ്രുതിയിൽ സൃഷ്ടിക്രമം നാനാവിധമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശങ്കിപ്പാനില്ല. സൃഷ്ടിയിൽ വേദത്തിനു പ്രകാരമായ താല്പര്യമില്ലായ്കയാലാകുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്.

“ക്രമേണ യുഗപദൈവേഷാ
സൃഷ്ടിർജ്ജ്ഞയാ യഥാ ബുധൈഃ
ദിവീധ ശ്രുതി സഭഭാവോഭ
ദിവീധ സ്വപ്നദർശനാത്”.

ആകാശത്തിൽനിന്നു വായു, വായുവിൽനിന്നു അഗ്നി എന്നിങ്ങനെ ക്രമസൃഷ്ടിയും “സർവ്വമാകാശാദേവസമുൽപദ്യന്തേ” എല്ലാം ആകാശശബ്ദവാച്യമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നു അക്രമസൃഷ്ടിയും പറയുന്നതിനാൽ ഏതാണു് ശരിയെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനു മുൻപറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ പഞ്ചദശീ ശ്ലോകത്തിൽ, രണ്ടുവിധവും ശ്രുതിയും സ്വപ്നമുള്ളതിനാൽ രണ്ടുപക്ഷവും വരുമെന്നു പറയുന്നു. അതിനാൽ, വേദത്തിനു സൃഷ്ടിയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല. ഏകജീവവാദമെന്ന മുഖ്യാദൈത സിദ്ധാന്തത്തിലാണു് താല്പര്യം. ആയതു് മന്ദപ്രജ്ഞന്മാർക്കു് ഉപയുക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് അവരുടെ ഹൃദയമറിഞ്ഞു യുക്തികളെ നാനാവിധം (മാതാവിനെപ്പോലെ) ശ്രുതി അനുഗ്രഹാർത്ഥം പറയുന്നതാകുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിനു (ശിഷ്യന്റെ അജ്ഞാനാനന്ധകാരം നീങ്ങി ജ്ഞാനസൂര്യൻ തെളിയുന്നതിനു്) ഉപയുക്തങ്ങളായ എല്ലാവിധ യുക്തികളും അതിശ്രേഷ്ഠങ്ങളെന്നും അതുതന്നെ വേണ്ടതെന്നും വിശ്വരൂപാചാര്യൻ (ശംകരാചാര്യസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യൻ) പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ, അത്യുൽകൃഷ്ടജന്മത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനു മറ്റു പ്രാണികളുടെ പേരിൽ സഹോദര സ്നേഹമില്ലാതെ വരുന്നതു് അന്യായവും ഈശ്വരവിരുദ്ധവുമാണു്. അവയെക്കൊന്നു തിന്നുന്നവർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഏതുമാതിരി ദൃഷ്ടിയു

ജൂവരായിരിക്കുമെന്നറിയുന്നില്ല. “അഹിംസാ പരമോ ധർമ്മഃ” അഹിംസ പരമമായ ധർമ്മമാകുന്നു എന്നു വേദം പറയുന്നു. (ന ഹിംസയാത്) ഹിംസിക്കരുതെന്നു പ്രബല പ്രമാണമിരിക്കവെ, “അഗ്നീഷോമീയം പശുമാലഭേതേ” യാഗത്തിനായി പശുവിനെ ഹിംസിക്കാമെന്ന പൂർവപക്ഷപ്രമാണത്തിനെ സിദ്ധാന്തമായി ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് ആദ്യത്തെ, ഒരു പ്രാണിയെയും ഹിംസിക്കരുതെന്ന ഉത്തമസിദ്ധാന്തപക്ഷത്തെ ആക്ഷേപമാക്കി മൂഢർ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു മഹാൻ പറയുന്നു മിക്കവാറും പേർ യാഗപക്ഷവാദികൾതന്നെ ഇതു് നൂറു് സന്ധന്മാർ കൂടി ഒരു പദാർത്ഥത്തെ കണ്ടുപിടിക്കും പോലെ എന്നേ ഉള്ളൂ

യാഗ വൃത്തികാരൻ (സൂത്രവ്യാഖ്യാതാവു്) ഈ യാഗത്തേയും നിരസിച്ചാണു് പറയുന്നതു്. “വൃത്യർത്ഥം തേ യജന്തഃ” യാഗം ചെയ്യുന്നവർ വൃത്തിക്കു മാത്രമായാണു് അതു ചെയ്യുന്നതെന്നും “പശുസമരാംനായത്തിനു ചൊന്നാശനാർത്ഥം. വലു നാരായണജയ” എന്നും മഹാനഭാവനായ മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിപ്പാട്ടീനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർമ്മത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാനായിട്ടു് എന്നാൽ അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനവിഷയങ്ങളിലുള്ള ഒരു രൂപാന്തരമായ പറയലിനാലാണിങ്ങനെ വേദാർത്ഥം തോന്നുന്നതു്. അതല്ലാതെ വേദപുരാണാദികൾക്കു യാഗത്തിൽ താല്പര്യമില്ലെന്നാണു് വ്യാസഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന നവയോഗി സംവാദത്തിൽ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു്. വേദം ഗംഭീരാർത്ഥമാകയാൽ, അർത്ഥാന്തര പ്രതീതിയോടെ പറയുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നതാകുന്നു എന്നും “ഗൃദ്ധജിഹ്വിക” എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ നാവിൽ ശർക്കര തേച്ചു കഷായം കൊടുക്കുന്നതുപോലെ സ്തുതി പറയുന്നു എന്നും ആകുന്നു സാരം. ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ പാഷണ്ഡികൾ എന്നു പറയുമായിരിക്കാം. (വൈദികർ) ഇവർ തന്നെയോ പാഷണ്ഡികൾ മറ്റുവല്ലവരുമോ എന്നു ന്യായസ്ഥന്മാർ അറിയുമല്ലോ. അതിനാൽ, ക്ലേശലേശവുമില്ല നമുക്കെന്നു സമാധാനം. ഈ സ്ഥിതിക്കു മറ്റുവല്ല ഹിംസ

യെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടതുണ്ടോ? “അന്യനെക്കൊന്നു താൻ എന്തിനുതിന്നുന്നു, തന്നുടെ മാംസത്തിനെ തിന്നുകയോ?” “നാകൃതപ്രാണിനാം ഹിംസാംമാംസമുല്പദ്യതേ കപചിതം” പ്രാണിയെക്കൊല്ലാതെ മാംസം ഒരിടത്തു മുണ്ടാകയില്ലെന്നു മനുസ്മൃതി. കൊല്ലാൻ പറയുന്നവനും, അന്നു മോദിക്കുന്നവനും, കൊല്ലുന്നവനും, വിൽക്കുന്നവനും, വാങ്ങുന്നവനും, പചിക്കുന്നവനും, യദൃച്ഛയായി ചെന്നു തിന്നുന്നവനും പാപത്തിന്റെ സമഭാഗികളാണെന്നു സ്മൃതി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട്, വാങ്ങിതിന്നുന്നതും യദൃച്ഛയായി കിട്ടിയതും എല്ലാം ദോഷഗ്രസ്തം തന്നെ. ഹിംസകൾ മനോവാക്കായ സംഭവങ്ങളായിട്ടു മൂന്നുവിധം ഭവിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഉത്തരോത്തരം ഗൗരവമേറിയതാകയാൽ ഇങ്ങുനിന്നുണ്ടാട്ടു പരിഹരിച്ചുവരുന്നവനെ മറ്റവൻ ഹസിച്ഛുകൂടാ. ആത്മദാരങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതമുടയവനെ ഗുരുതല്പഗൗരവം ഭൂഷിക്കാനിടയില്ലാത്തതുപോലെ എവിടെയും ഗുരുലഘുത്വമോർക്കണം. ശിരച്ഛേദനത്തിനായി പിടിക്കപ്പെട്ടവൻ അംഗച്ഛേദം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നതെങ്ങനെയോ അതുപോലെ എന്നു ലോകഗാഥയും അറിക. അംഗങ്ങളിൽ എന്നവണ്ണം പ്രാണികളിലും ഉൽകൃഷ്ടാപകൃഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. ആയതു വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും മറ്റുമുള്ള ഹിംസയെ അറിയുക, അറിയായ്ക മുതലായതിനെ അപേക്ഷിച്ചുകൂടി ആയിരിക്കും അത്യന്തമായ അഹിംസയെ (സമാധിയെ) സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ, സംപാദിക്കാനായി ഹിംസ ലഘുപ്പെടുത്തി വരുന്നവനോടു സംസാരിക്കുന്നതിനു് ഇതരനായവൻ അധികാരിയല്ലെന്നു് ഇതിനാൽ അറിയത്തക്കതു്. അശാസ്ത്രീയ വിഷയത്തിൽനിന്നും ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചുവരുന്നതാണു് മനുഷ്യനുള്ള വിശേഷം. അതുകൊണ്ടും ധർമ്മിഷ്ഠൻ അധർമ്മിഷ്ഠന്റെ വാക്കിനു (പരിഹാസത്തിനു) വിഷയമല്ല.

അർത്ഥകാമങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങൾ ആകുന്നു. ധർമ്മാനുഷ്ഠാനകാര്യത്തിൽ (അർത്ഥം) സഹായഭൂതമാകയാൽ ധർമ്മസമ്പാദനത്തിനായി ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗത്തെ ലംഘി

കൊതെ അർത്ഥം ആർജ്ജിക്കേണ്ടതുതന്നെ. “കാമാർത്ഥ ലിപ്തമാനസ്തു ധർമ്മമേവാദിതശ്ചാരേത” കാമാർത്ഥങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ആദ്യമേ ധർമ്മമാർജ്ജിക്കണം എന്നർത്ഥം.

“നാച്ഛാഭയതി കൗപീനം,
ന ദംശമശകാദികം,
ശൂനഃ പുഹരിവാൻർത്ഥം
പാണ്ഡിത്യം ധർമ്മ വർജ്ജിതം”

എന്നാൽ, ധർമ്മാർത്ഥമല്ലാത്ത പാണ്ഡിത്യം, ഈച്ചയാട്ടു ന്നതിനോ മലദ്വാരം മറയ്ക്കുന്നതിനോകൂടി കൊള്ളാത്ത ശ്വപുച്ഛംപോലെ തീരെ പ്രയോജനഹരതാകുന്നു. എന്നു ഇതിനാൽ, പാണ്ഡിത്യവും ധർമ്മാർത്ഥമായിരിക്കണം.

“ചത്വാരോ വിത്തദായാദാ
ധർമ്മാ,ഗ്നി, നൃപ, തസ്ത്വരാഃ
ഏകസ്മിൻ കപതേ യാന്തി
ചത്വാരോപി, പരീക്ഷയം”

വിത്തത്തിനു നാലവകാശികളാകുന്നു എന്നും ആയതു് ധർമ്മവും, അഗ്നിയും, രാജാവും, കള്ളന്മാരെന്നു എന്നും അതിൽ ധർമ്മമാകുന്ന ആദ്യാവകാശി പിന്നങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും നശിച്ചുപോകുമെന്നും മേൽ എഴുതിയ ശ്ലോകത്തിനർത്ഥം. ആകയാൽ ധർമ്മമായി അർത്ഥമാർജ്ജിച്ചു കാമോപഹതരാകാതെയും അല്പസാരമായ കളിപ്പാവയല്ലാതെയും ഇരുന്നു വിരക്തിയെ അടഞ്ഞു മോക്ഷം നേടണം.

ഇനി നാലാമത്തേതു മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ പുരുഷാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ പറയാനുള്ളതു്.

“ധർമ്മാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാണാം
ചതുർണ്ണാം പുരുഷാർത്ഥാനാം
മദ്ധ്യേ മോക്ഷ ഏവ
പരമ പുരുഷാർത്ഥം”

എന്നു മനനത്തിൽ പറയുന്നു. മോക്ഷ പര്യായമായ മുക്തി നാലു തരമെന്നു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. സാർ

ഷി എന്നതിനെ കൂടിച്ചേർത്തു" അഞ്ചെന്നും പക്ഷമുണ്ടു്. അവിടെയും സാർഷ്ഠി അഞ്ചാമതു (മുക്തി) അല്ല രണ്ടു പക്ഷത്തിലും മുൻപറഞ്ഞവ അപരാർത്ഥമുക്തികളാകുന്നു. വിദേഹ കൈവല്യം വാകുന്ന ഒന്നുമാത്രമാണു് നിത്യമുക്തി. "തസ്യ ഏവ നിത്യത്വം" എന്നുള്ളതിനു ശാസ്ത്രമുണ്ടു്. "കൈവല്യമുക്തിരേകൈവ പാരമാർത്ഥിക രൂപിണീ" വിദേഹകൈവല്യംതന്നെ പരമാർത്ഥമുക്തി എന്നു് ഉപനിഷത്തു പറയുന്നു. "സാർഷ്ഠിനാമചതുർമ്മുഖോ സമാനൈശ്ചര്യത്വം" സാർഷ്ഠി എന്നതു് ചതുർമ്മുഖ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള സമാനൈശ്ചര്യപ്രാപ്തി എന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നതിനാലും മറ്റു ശാസ്ത്രകാരന്മാർ സായുജ്യമെന്നതു കാര്യബ്രഹ്മപ്രാപ്തിവഴിയായ ക്രമമുക്തിയാകുന്നു എന്നു വിവരിക്കയാലും സാർഷ്ഠിസായുജ്യങ്ങൾ രണ്ടും പര്യായങ്ങൾതന്നെ. വിദേഹമോക്ഷത്തെ വേറെ ഗണിക്കാത്തപക്ഷം സായുജ്യം കേവലാത്മാവസന്ധാന രൂപമായ കൈവല്യംതന്നെ ആയിവരും. ഗതനുഹാരാജാവു മുതലായവർ ബ്രഹ്മലോകത്തുനിന്നു പതിച്ചതായി ചില പുരാണം പറയുന്നതു് ആധികാരികത്വം (അധികാരികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളായിരിക്കൽ) നിമിത്തമെന്നേ വരാൻ തരമുള്ളൂ. അർച്ചിരാദിമാർഗ്ഗമായി ഹിരണ്യ ഗർഭലോകം പ്രാപിച്ച ബ്രഹ്മോപാസകനു പതനമില്ലെന്നു സിദ്ധാന്തമാകുന്നു. ആധികാരികന്മാർക്കു (വസിഷ്ഠാദികളെപ്പോലെയുള്ളവർക്കു) ഇത്യാദികൾ ഐച്ഛിക (ഇച്ഛാപ്രാരബ്ധ)ങ്ങളാകയാൽ, ദോഷമില്ലെന്നു ശാസ്ത്രം അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ക്രമമുക്തി പഞ്ചാഗ്നിവിദ്യ, മാത്രാക്രമത്തിൽ ഗുരുമുഖമായി പരിശീലിക്കപ്പെട്ട പ്രണവധ്യാനം, മുതലായതിന്റെ ഫലമാകുന്നു. പക്ഷെ, കല്പകാലപുണ്യം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മാവിനോടുകൂടി സംക്ഷാൽ മുക്തി അടയുകയാൽ ഇതിനു ക്രമമുക്തി എന്നു പേർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പരമപദത്തോടു ചേരുന്നതു സംയോഗരൂപമായല്ല വ്യവഹാരത്തിൽ പറയൽ മാത്രം. ആകാരമുള്ള വസ്തുക്കളുടേതുപോലെ അല്ലായ്കയാൽ അതീതമാകുന്നു. ഉപാധി ഒഴിയൽ മാത്രമാണു്. "നചപുനരാവർത്തതേ" അവൻ (മുക്തൻ) പുനരാവർത്തിക്കയില്ല; എന്നുപനിഷത്തു പറയുന്നു. ഈ ക്രമമുക്തി

ന്റെ അവസ്ഥാമാഹാത്മ്യം കൊണ്ടു സഭ്യോമുക്തന്റെ അപുനരാവൃത്തി നിരൂപിക്കപ്പെട്ടു. സാലോക്യാദി ക്ഷുദ്രമുക്തികൾ സ്വർഗ്ഗത്തെക്കൊണ്ടു കൂടുതൽ എന്നല്ലാതെയില്ല. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതു രാമാനുജാദി വൈഷ്ണവപക്ഷക്കാർക്കു രുചിക്കയില്ലെന്നു ഉള്ളു. ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ പതിച്ചു പതിച്ചു മുക്തി അടഞ്ഞെക്കാം. ആയതു മൂലമുജനങ്ങളുടേതു പോലെ യാദൃച്ഛികമാകുന്നു പിന്നെ, അവർക്കും ലക്ഷ്യം ഈ കൈവല്യം തന്നെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അനുഷ്ഠാന പ്രാബല്യത്താൽ ഈ മുക്തികളടഞ്ഞാലും പിന്നീടു സ്വരൂപമുക്തി കിട്ടിയെക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്കും ക്രമം ഇതുതന്നെ. താപനീയോപനിഷത്തിൽ നിഷ്കാമോപാസനം കൊണ്ടു കൂടി കൈവല്യം വരുന്നു എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ആയതു 'കണ്ണപ്പച്ചിത്തരുടെ ഏകകാല സംബന്ധങ്ങളായ സ്വരൂപമനോനാശം, അരൂപമനോനാശം എന്നിവ രണ്ടും പോലെ തൽക്ഷണമുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം മുക്തി എന്നിവയുടെ ഐകമത്യ ദൃഷ്ടിയാലാണ്. അപ്പോൾ, ശരമയസ്സിലും ലക്ഷ്യമറലും പോലെ വരമല്ലൊ. മറ്റതു മുത്തസംയോഗമല്ലാത്തതിനാൽ ഇത്രപോലും ദൈർഘ്യം പ്രകൃതത്തിൽ വേണ്ടതില്ല സാലോക്യസാമീപ്യ സാരൂപ്യരൂപ മൂന്നു മുക്തികൾക്കും ചര്യ, ക്രിയ, യോഗം ഈ മൂന്നും സാധനങ്ങളാകുന്നു എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. വേറെ സാധനം പാഞ്ഞിരുന്നാൽ, ഇവയിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നതായി വരും. കാശീമുക്തിവിചാരണയിലും

“അയോദ്ധ്യം, മധുരം, മായാ,
കാശീ, കാഞ്ചീ, ഹൃദയന്തികാ,
പുരി, ദ്വാരവതീ, ചൈവ
സപ്തൈതാമോക്ഷദായികാ:”

എന്നിവയിൽപ്പെട്ട അയോദ്ധ്യം, വടമധുരം, ഹരിദ്വാരം എന്ന ആഭിയിലെ മൂന്നും കാഞ്ചീപുരം, ഉജ്ജയിനി, ദ്വാരക എന്ന അന്ത്യത്തിലെ മൂന്നും കാശീപ്രാപ്തിമാർഗ്ഗമായി മുക്തി അടയിക്കുന്നവ എന്നും ശ്രീകാശി സാക്ഷാൽ മുക്തിപുരി എന്നുമാണ് പറയുന്നതു്. കാശീയിൽ മരണകാലത്തിൽ ദക്ഷിണ കണ്ണത്തിൽ പരമശിവൻ താരക.

(പ്രണവ) ഉപദേശം ചെയ്യുമെന്നും ബുദ്ധി നിലനിൽക്കുന്നതിനും മറ്റും ഉതകുംവിധം ജഗദംബികയുടെ കസ്തുരീ (പംക) ദിശ്മായ ഉത്തരീയംകൊണ്ടുള്ള വീശലിനാൽ വരുന്ന മാരുതൻ ശ്രമം പോക്കുമെന്നും കാശീഖണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നു.

പ്രമാണം:-“അനിലോമൃഗനാഭീരേണ ഗന്ധൈ
രധികാശിപ്രണവോപദേശകാലൈ;
ഹരതേ മരണശ്രമം നരാണാം
ഹരവാമാലംകലോത്തരീയ ജനാ.”

താപനീയോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പോലെ ആകുമ്പോൾ ഈ മുക്തിക്രമവും സംഭാവ്യമാകുന്നു. നിയതി നിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ചു വാസിഷ്ഠത്തിൽ മേൽ പ്രകാരം പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഹേതു പ്രശ്നത്തിനവസരമില്ല. വിദേഹ മുക്തിയെന്നതു ജീവന്മുക്തന്റെ ശരീരപാതത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാകുന്നു. (ഓവിദേഹ സംബന്ധമറ്റവനാകയാൽ, ജീവന്മുക്തനെ വിദേഹ മുക്തനെന്നും പറയാമെന്നു വിദ്യാരണ്യ സ്വാമികൾ പറയുന്നു) ജീവന്മുക്തി ആവതു കഴുത്തിലെ ആഭാണം മറന്നു തപ്പിടാർക്കും പോലെയും, ദശമൻ കഥ പോലെയും, വേടക്കൂട്ടത്തിൽ വളർന്ന രാജകുമാരന്റെ വൃത്താന്തം പോലെയും ഉണ്ടാകുന്നതായ, ‘താൻ’ തന്നെ ആകുന്നു, ഉക്തലക്ഷണമുടയ ആത്മാവെന്നുള്ള അവണ്ഡാത്മസ്വരൂപലാഭമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മപ്രാപ്തി, ചിത്തസംസ്കാരത്തിനും അതു ശാസ്ത്രോക്ത വ്യവഹാരമായ പൗരഷത്തിനും അധീനമാകുന്നു. ഈ ബോധത്തിന്റെ ഉറപ്പുപോലെ ജീവന്മുക്തി ദൃഢതയുണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിഗുണം പോലെ, ഉറപ്പുമുണ്ടാകും. ആയതു വട്ടിയിലും, അതുതന്നെ മെഴുകിയതിലും, പച്ചമൺകുടത്തിലും, സ്വണ്ണകലശത്തിലും വെള്ളംകോരുന്നതുപോലെ താരതമ്യമുള്ളതായിരിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ, ഒരുവന്റെ ചിത്തവൃത്തി, അജ്ഞാനാധിപതിയിൽ മുഴുകുന്നതല്ല. എങ്ങനെ എന്നാൽ, പാൽ കലക്കി എടുത്ത വെണ്ണ പിന്നെ അതിൽതന്നെ ഇട്ടാലും കലൻപോകാത്തതുപോലെ ആകുന്നു എന്നു പറയുന്നു.

പ്രമാണം: - 'ക്ഷീരാഭ്യുത്ഥാജ്യം യത്
 ക്ഷീപ്തം പയസി തൽ പുനഃ
 ന തേനൈവൈകതാം യാതി
 സംസാരേ ജ്ഞാനവാം സ്ഥിഥാ.'''

മൂലദൃഷ്ടിക്കുതോന്നുന്ന ബ്രഹ്മവിദ്യാന്റെ സംസാരഭ്രമം അവരെ ചേർന്നതെന്നല്ലാതെ ജ്ഞാനിക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. നദീതീരത്തു നില്ക്കുന്നവർക്കു തലകീഴായി നില്ക്കുന്നതായി പ്രതീതി ഉണ്ടായാലും, ദ്രാന്തി ഇല്ലാത്തതുപോലെ ജ്ഞാനിക്കും ആത്മാവിൽ ബന്ധഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനി പരമഹംസനാകുന്നു എന്നും ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു എന്നും ശ്രുതി ലോഷിക്കുന്നു. ഗുണാതീതനെന്നു ശ്രീ. ഭഗവാനും അതിവണ്ണാശ്രമി എന്നു പരമശിവനും അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനം വന്നതിന്റെ ശേഷം സഞ്ചിത കർമ്മഫലം നശിക്കുന്നതായും ആഗാമി (എന്നാൽ വരും) ഫലം പറ്റാതെ പോകുന്നതായുമിരിക്കും എന്നു "തദധിഗമ ഉത്തരപൂർവാഘയോരദ്ദേഷവിനാശൗ തദ്വ്യപദേശാത്"'' ഈ ബ്രഹ്മസൂത്രം പറയുന്നു. ആഗാമിയിലെ ശുദ്ധഫലം സല്ലാരബഹുമാനാദി ചെയ്യുന്നവരും അശുദ്ധഫലം നിന്ദാദിദൃഷ്ടണം ചെയ്യുന്നവരും ആഹരിക്കുന്നു എന്നു ഔവിലൊടുകൂടി "സുഹൃദഃ സാധുകൃത്യം ദ്വിഷന്തഃ പാപകൃത്യം" എന്നു കൗഷീതകൃപനിഷ്ഠതും പറയുന്നു. ആകയാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള മുകുതാത്മാവിനെ ഭൃതികാമന്മാരായുള്ളവർ അവശ്യം അർച്ചിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ, ഇവരുടെ പ്രസാദ രശ്മിയാൽ അജ്ഞാനം നശിച്ചു മുകുതി അടയായ് വരും.

2. മുകുതിവിചാരം *

ഹിരണ്യഗർഭേ, വൈകുണ്ഠാഭ്യുപാസ്യദേവതാപ്രാപ്തി
യാൺ മുകുതിയെന്നു ദേവോപാസകന്മാർ പറയുന്നു.

ഇതു, യാന്തിദേവപ്രതാ ദേവാൻ
പിതൃന്യാന്തിപിതൃപ്രതാഃ,
ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാ
യാന്തിമദ്യാജി നോപിമാം.”

ഏകഗീതോപനിഷന്മൂലത്തിന്നും അനുരൂപമാകുന്നു. ദേവ
നിഷന്മാർ ദേവന്മാരെയും, പിതൃയജനപരന്മാർ അഗ്നി
ഷ്യാന്മാർ പിതൃദേവന്മാരെയും, ഭൂതസമാധായകന്മാർ
ഭൂതങ്ങളെയും, ഗേവത്പരന്മാർ ശ്രീ ഹരിയെയും യഥാ
യോഗ്യം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു ഇതിന്നു അർത്ഥമാകുന്നു. അ
വർക്കും ഉപാസ്യദേവതകൾക്കുമായി സേവക സേവയാവ
സ്ഥയേ സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളു. അതു നാശോന്മുഖമായല്ലാതെ
ഇരിക്കയില്ല. എന്നാൽ, ഓരോരുത്തരുടെയും നിശ്ചയ
സ്ഥിതിയുടെ താരതമ്യമനുസരിച്ചു തത്തദേവാദികളുടെ
സലോകത, സമാനരൂപത എന്നാദിയായ വൈചിത്ര്യം
ദേവപ്രാപ്തിവിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു താല്ക്കാലിക ഭുവ
നിവൃത്തിയെമാത്രം ആസ്പദമാക്കിയും ആത്യന്തികാനന്ദം
നിവൃത്തിപൂർവക പരമാനന്ദപ്രാപ്തിയെ മാത്രയാൽപോ
ലും കടാക്ഷിക്കാതെയും ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാദൃശ ഭുവനിവൃ
ത്തിയെ മോക്ഷമായി കറിക്കുന്നതു് ഔപചാരികം (വെറും
വ്യവഹാരമാത്രം) ആകുന്നു. അപ്പോൾ മശക ഭംശാദി

* കൊ: വ: 1089 മിഥുനം ലക്കം സഭാനന്ദവിലാസം മാസിക
യിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തതു്.

(കൊതുക്കടി) ദുഃഖനിവൃത്തിപോലെ ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ; എന്നാൽ, പക്ഷ (പിടിവാദ) ക്കാർക്കു് അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടു്, വസ്തുയാമാത്മ്യത്തിനു (സ്ഥിതിക്കു) മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും, ഭഗവതന്മാർ മുതലായവർ ഈ ഭാഗം സമ്മതിക്കയില്ല. അവരുടെ സിദ്ധാന്തം ആശ്രയിച്ചാൽ ഭഗവല്ലോകവും, തദാപ്തിരൂപമുക്ത്യാദികളുമെല്ലാം നിത്യം തന്നെയാണു്. ഈ പക്ഷം, 'യന്മൂർത്തം തദനിത്യം' (യാതൊന്നിനു രൂപമുണ്ടോ അതു നാശമുള്ളതുതന്നെ) എന്ന ന്യായപ്രകാരം വ്യാക്ഷേപാർഹമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരും അദ്വൈതികളും ബുദ്ധാപശ (സ) ദന്മാരാകുന്നു എന്നു ഭട്ടഭാസ്കരമതാനുയായികളും വിജ്ഞാനഭിക്ഷു മുതൽപേരും പറയുന്നുണ്ടു്. അവർ ഭേദവാദികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാണു്. പരമാണ്ഡവയവങ്ങളാൽ ആരംഭിച്ചു സർവ്വവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന മട്ടിൽ അസൽക്കാര്യവാദികളായ നൈയായികന്മാർ, ആത്യന്തിക ദുഃഖനിവൃത്തിയാകുന്നു മുക്തി എന്നു പറയുന്നു. പ്രധാനമഹദാദിക്രമത്തിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പരിണാമമണ്ണു സകലതും ഉല്പന്നമാകുന്നു എന്നുള്ള സത്ക്കാര്യവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായ സാംഖ്യന്മാർ പ്രകൃതി പുരുഷവിവേകജന്യമാണു് മുക്തിഎന്നു പറയുന്നു. ഇവരും ഭേദവാദികൾ തന്നെ. അഭേദം അവിനാഭാവസംബന്ധത്തോടുകൂടിയതെന്നും ഭേദം പാരമാർത്ഥികമെന്നും പക്ഷമായ രാമാനുജാദികൾ ഭക്തിനിഷ്ഠാദികളാലുണ്ടാകുന്ന വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിരൂപമാണു് മുക്തി എന്നു പറയുന്നു. ഭക്തിനിഷ്ഠാദികൾ മോക്ഷസാധനങ്ങളാകുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞതുപോലെ, യോഗം മോക്ഷകാരണമാകുന്നു എന്നു മറ്റു പ്രസ്ഥാനക്കാർ വണ്ഡിതമായി എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ നിരോധഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥിതി ചിത്തബാലന്റെ ഒരു മൂകീഭാവം മാത്രമാകയാൽ മിക്കവാറും സുഷുപ്തി സമകക്ഷയാകുന്നതല്ലാതെ, സ്വരൂപാവസ്ഥാനമാകുന്നില്ല. അല്ലാതെ, അവണ്ഡൈകരസസ്ഥിതി, സ്വരൂപാവസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും പറഞ്ഞു പോകയോ താങ്ങിപ്പിടിക്കയോ ചെയ്യാൽ, അതു "യാചിതമണ്ഡനം" മറ്റുള്ളവരുടെ ഏതവൽ തന്നെയുണ്ടെന്നുവരും; ആകയാൽ, അതു നിഷ്കാമകർ

മാനഷ്യാനം പോലെ ചിത്ത ശുദ്ധമൂലമായി തൽസ്വൈര്യത്തിനും അത്യുപയുക്തമായില്ലാതെ, വച്ചാലും കൂടി പരംപരയായി മോക്ഷാംഗത്തിനും ഉപകരിക്കും.

ക്ഷുദ്ബോധനിവൃത്തിക്കു അന്നഭക്ഷണം നിമിത്തമെന്നല്ലാതെ കൃഷി (അങ്ങനെ) ആകുന്നില്ലല്ലോ. (കർമ്മയോഗത്തിലും സമുച്ചയവാദിയായ വൃത്തികാരന്റെ മതം വ്യാമർദ്ദിച്ചു ക്രമസമുച്ചയത്തെ മാത്രമേ പരംപരാസാധനത്തിനിടയ്ക്കും ആചാര്യസ്വാമികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ.) “ഏതേന യോഗഃപ്രത്യക്തഃ” ഈ സാംഖ്യ നിരാകരണം കൊണ്ടു തത്സമസ്വഭാവമുള്ള യോഗവും ഖണ്ഡിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരമീമാംസാകാരനായ ബാദരായണാചാര്യരും. “ന യോഗേന ന സാംഖ്യേന.....മോക്ഷഃ സിദ്ധ്യതി” എന്നും ആചാര്യസ്വാമികളും മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യോഗാലംബനമാക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. മേലെ സാംഖ്യം, സംഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു, സംഖ്യായഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്നർത്ഥമായ സംഖ്യയാതൊന്നിൽ ഭവിക്കുന്നോ അതു സാംഖ്യം എന്ന പ്രക്രിയാനുരോധേന സിദ്ധിക്കുന്നതും സമ്യഗ്ജ്ഞാനപ്രതിപാദകവുമായ സാംഖ്യം ആകുന്നില്ല; കാപിലസാംഖ്യമത്രെ ആകുന്നത്. യോഗം കൊണ്ടു ഭേദഗുണം ചെയ്യാലുണ്ടാകുന്ന സുരാക്രീഡാദിയെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതു, “തയോർദ്ധ്വമായന്നമൃതത്വമേതി” എന്ന ശ്രുതിഭാഷ്യത്തിൽ കാണംപോലെ ഗൗണം (ആപേക്ഷികമകൃതി) മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. “ആഭൃതസംഘവം സ്ഥാനമമൃതത്വം ഹി ഭാഷ്യതേ” പ്രാകൃത പ്രളയ പര്യന്തം നിലനില്ക്കുന്ന ഉഷ്ണപലോകങ്ങൾ അമൃത (മുക്തി) പാദങ്ങളാകുന്നു എന്നു സമൃതിവചനമുള്ളതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞതിനു സാംഗത്യമുണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രീ ഭഗവൽ പാദാചാര്യർ മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിടത്തും യോഗനിരൂപണം ചെയ്യാതിരുന്നതെന്നു സകല ശ്രുതിശിരോരത്നശാണായിതധിഷണനായ വിദ്യാരണ്യ സ്വാമികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആകയാൽ, യോഗപ്രലാപം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നില്ല. അനർത്ഥനിവൃത്യന്വീതപരമാനന്ദ

പ്രാപ്തിലക്ഷണമാകുന്നു മോക്ഷമെന്നു ശാങ്കരവേദാന്തികൾ പറയുന്നു. ഇതാകുന്നു സർവ്വോൽകൃഷ്ടമതം. “വേദാർത്ഥഃ പരമാഭൈതം” എന്നു സ്താനത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. “അഭൈതമാകുന്നു പരമാർത്ഥം, അല്ലെന്നു വരികിൽ എന്റെ മുർദ്ധാവു” ഇപ്പോൾ തന്നെ പതിച്ചുപോകട്ടെ” എന്നു യജ്ഞവൈവേദവണ്യാന്തർഗ്ഗത ബ്രഹ്മഗീതയിൽ ദേവന്മാരോടായിട്ടു സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരിതന്നെ ശപഥം ചെയ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയ മുക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിനു് അവ്യവഹീത (സാക്ഷാൽ, അടുത്ത) സാധനം ജ്ഞാനം തന്നെയാണു്. മറ്റുമാർഗ്ഗങ്ങൾ ജ്ഞാനസാധനങ്ങളാകയാൽ പരംപരാ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണു്. “മോക്ഷകാരണ സാമഗ്ര്യം ഭക്തിരേവ ഗരീയസി” മോക്ഷത്തിനുള്ള കാരണ കലാപങ്ങളിൽ ഭക്തിയാണു് പ്രധാനമെന്നു ഗേവത്പാദാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിഷ്കർഷിച്ച “സ്വസ്വരൂപാനുസന്ധാനം ഭക്തിരിത്യഭിധീയതേ” തന്റെ നിത്യാത്മസ്വരൂപാനുസന്ധാനത്തെത്തന്നെ അവിടെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. കർമ്മ, ഭക്തി, യോഗാദികളും അനുഷ്ഠാന പരിപാകത്താൽ ജ്ഞാനസാധനങ്ങളായും വരും; എങ്കിലും ശ്രവണ, മനന, നിദിധ്യാസനങ്ങൾ തന്നെയാണു് പ്രധാന സാധനങ്ങൾ. അതിലും, ജ്ഞാനോത്പത്തിക്കു ശ്രവണം അന്തരംഗ സാധനമാകുന്നു. “ഉത്പത്താവന്തരംഗം ഹി ജ്ഞാനസ്യ ശ്രവണം ബുധഃ” എന്നു പ്രമാണ വചനമുണ്ടു്. മനനനിദിധ്യാസനങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ എന്നും, ശ്രവണം അംഗിയെന്നും ശ്രീമദാചാര്യ (പത്മപാദ) ൽ ചതുഃസ്തുതിയിൽ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആകയാൽ, മുൻപറഞ്ഞ സ്വസ്വരൂപാനുസന്ധാനം വാക്യപൂർവകമായുള്ള അനുസന്ധാനമേ ആവൂ. അതു ശ്രവണകോടിയിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആത്മസ്വരൂപത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നവകളായ വേദാന്തവാക്യങ്ങളെ അത്മാന്വീതം “ശ്രോത്രീയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം” എന്നു ശ്രുതി പറയുംവണ്ണം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനവിഭവനായ സദ്ഗുരുവിന്റെ മുഖത്തുനിന്നും ശ്രവിക്കുന്നതു് ശ്രവണമാകുന്നുഎന്നു് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു.

“തത്ര താവന്വനിശ്രേഷ്ഠാ:
 ശ്രവണം നാമ കേവലം
 ഉപക്രമാദിഭിർല്ലിംഗൈ:
 ശക്തിതാത്പര്യ നിർണ്ണയം.”

ശ്രവണമെന്നതു് ഉപക്രമാദിഷഡ്വധി ലിംഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു പദപദാർത്ഥവാക്യാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ശക്തിതാല്പര്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുകയാകുന്നു എന്നു കൈവല്യരത്നത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഷഡ്വധിലിംഗങ്ങൾ:— 1. ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിപ്പാനാരംഭിച്ചു് അതു തന്നെ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കൽ, ഉപക്രമോപസംഹാരങ്ങൾ ചേർന്ന ലിംഗമാകുന്നു. 2. ഒരേതരം നിശ്ചയത്തോടെ നാനായുക്തികളെക്കൊണ്ടു് “ഐതദാത്മ്യമിദം സർവം തത്സത്യം, സ ആത്മാതത്ത്വമസിശ്ചേതകേതോ!” എന്നു പോലെ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കു അഭ്യോസമാകുന്നു. 3. ഉപനിഷൽ പ്രമാണമാത്രത്താൽ അറിയത്തക്കതാകുന്നു എന്നതു് അപൂർവ്വത. 4. അനർത്ഥനിവൃത്തിയും ആനന്ദപ്രാപ്തിയും ബ്രഹ്മവിദ്യാഫലം എന്നതു്. 5. ഭേദനിന്ദയും അഭേദസ്തുതിയും (ചേർന്നു്). അർത്ഥവാദമെന്ന ലിംഗമാകുന്നു. 6. പ്രതിപാദിക്കുന്ന അദ്വൈതപരമായ അർത്ഥത്തിനു് അനുരൂപമായുള്ള ദൃഷ്ടാന്തപ്രകടനം ഉപപത്തിയെന്ന ലിംഗമാകുന്നു.

“ഉപക്രമോപസംഹാരാ
 വദ്യോസോപൂർവ്വതാ ഫലം;
 അർത്ഥവാദോപപത്തി ച
 ലിംഗം താല്പര്യനിശ്ചയേ”

എന്നു പ്രമാണമുണ്ടു്. “ശ്രോതവ്യോ മന്തവ്യോ നിദിദ്ധ്യോ സിതവ്യഃ” എന്ന ശ്രുതിവചനപ്രകാരം ആത്മരേശനത്തിനായി ശ്രവണമനനനിദിദ്ധ്യോസനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കണം.

“ശ്രോതവ്യഃ ശ്രുതിവാക്യേഭ്യോ
മന്തവ്യശ്ചോപപത്തിഭിഃ,
ജ്ഞാത്യാ ച സതതം ധ്യേയ
ഏതേ ദർശന ഹേതവഃ”

ശ്രുതിവാക്യവഴി ശ്രവണം ചെയ്യണം, യുക്തികളെക്കൊണ്ടു അടിക്കടി ചിന്തിക്കണം, ശ്രവണമനനങ്ങളാൽ നിരൂപ്യമായ (ഉറച്ച) അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിരുത്തി ധ്യാനിക്കണം. എന്നു വിവരണപ്രമേയ സംഗ്രഹത്തിൽ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“സർവവേദാന്തവാക്യാനാം
മാചാര്യമുഖതഃ പ്രിയായ്
വാക്യാനുഗ്രഹകന്യായ-
ശീലനം മനനം ഭവേത്”

സദ്ഗുരുമുഖമായി സകല വേദാന്തവാക്യങ്ങളുടേയും അർത്ഥത്തിനനുഗുണമാം വണ്ണമുള്ള ന്യായങ്ങളെ പരിശീലനം ചെയ്യുവാൻ മനനമാകുന്നു. “നിദിദ്ധ്യാസനസംജ്ഞം ച മനനം ച ഭവേത് ബുധാഃ ഫലോപകാരകാംഗം സ്യാത്..” നിദിദ്ധ്യാസനവും മനനവും ഫലോപകാരകമായ അംഗമാകുന്നു എന്നു മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ കൈവലുത്തത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ അസംഭാവനാദികളുടെ നിവൃത്തിക്കായിട്ടാണ് ഇവ രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അസംഭാവനയും വിപരീതഭാവനയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇവ അവശ്യാശ്രയണീയങ്ങളായി പറയാനില്ല. മനനനിദിദ്ധ്യാസനങ്ങൾ കൂടാതെ ശ്രവണമാത്രത്താൽ ഒരുവൻ അപരോക്ഷാനുഭവം ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ, ശ്രവണം കൂടാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും ആത്മലാഭം ഉണ്ടാകയില്ല. ഒരുവൻ, സർവ്വാനുത്ഥവസതുക്കളെ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ “യന്മനസ്സനാസ്തി കസ്യാന്നു ബിഭോമി” എന്ന വിരാട്ടിന്റെ അനുഭവംപോലെ സ്വാനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നു. മറ്റൊരാൾക്കു, “യതോ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ” എന്നവണ്ണം ഐക്യപരമായല്ലെങ്കിലും വരണകൽനീന

ശ്രവിച്ച ഭൂവിനെപ്പോലെ വാക്യാനുസന്ധാനബലത്താൽ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നു. വേദാന്തവന്ന്-., ഉദാലകനാൽ അടിക്കടി ഉപദിഷ്ടമായി ഐക്യം പ്രതിബോധിക്കപ്പെട്ട ശേഷതകേതുവെപ്പോലെ സ്വാനുഭവമുണ്ടാകുന്നു. വേദം ഒരുതരക്കാരൻ-., കാട്ടിൽ വിറകൊടിക്കാൻപോയ പിശാചകൻ അവിടെവെച്ചു യദൃച്ഛയായി ഉപദേശമൊഴികേട്ടു ഐക്യബോധം വന്നവിധം ആത്മാനുഭവം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ, മൂന്നാമതു പറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള ഏകത്വബോധനത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതു നിശ്ചയവും മറ്റുമുന്നിലും ജ്ഞാനം 'ഘൃണാക്ഷരന്യായ'മനുസരിച്ചു' (യാദൃച്ഛികവു) മാകുന്നു. വൈദാന്തികരത്നശ്രേണിയുടെ നടുനായകമായ ജനകമഹാരജാവു പിശാചകനെപ്പോലെ യദൃച്ഛയായി സിദ്ധഗീതം ശ്രവിച്ചു ജ്ഞാനമുണ്ടായ ഭേദമാണല്ലോ? യദൃച്ഛാ പ്രാപ്തങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങളെ വിട്ടു നിയതഫലകമായ ആരുണേയസരണിയിലൂടെ ഗമിക്കുന്നതു യുക്തമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഗുരുമുഖമായി ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്താൽ അജ്ഞാനം കെടുന്നു.

“തത്ത്വമസ്യോദി വാക്യോത്ഥ-
 സമ്യഗ്ധീജന്മമത്രതഃ
 അവിദ്യാ സഹകാര്യേണ
 നാസീദസ്തി ഭവീഷ്യതി”

തത്ത്വമസ്യോദിമഹാവാക്യോപദേശം കൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന വൃത്തിജ്ഞാനം ജനന (സമ)കാലത്തുതന്നെ അവിദ്യാതല്ലാര്യങ്ങൾ നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നു; (കാലത്രയത്തിലും അവിദ്യയും തത്ക്കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെന്നായിത്തീരുന്നു) എന്നു സുരേശ്വരാചാര്യരുടെ ബൃഹദാന്തികത്തിൽ പറയുന്നു. “തപ്തലോഹപീതാബ്ജന്യായ” (പഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ വീഴ്ത്തുന്ന ജലം തീ കെട്ടത്തു താനെ ലയിക്കുന്ന) പ്രകാരം വൃത്തിജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്തെ കെടുത്തി അതു സ്വയമേവ ലയമടയുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനം ഉദിച്ച ഒരുവൻ ജീവിതാവസ്ഥയിലെ കൈവലുതുകൾ, മരണകാലത്തു പ്രാണൻ വെളിയിൽ പോകുമ്പോലും ചെയ്യാതെ വിഭേദമുക്തനായിത്തീരുന്നു.

“ന തസ്യപ്രാണോ ഉൽക്രാമന്തി
 അത്രൈവ സമവലീയന്തേ”,
 “ദേഹാത്മജ്ഞാനവജ്ജ്ഞാനം.
 ദേഹാത്മജ്ഞാന ബാധകം;
 ആത്മന്യേവ ഭവേദ്യസ്യ
 സ നേച്ഛന്നപി മുച്യതേ.”

സർവ്വ സാധാരണമായി, ഇന്നവന്റെ പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയിന്ന പ്രകാരമുള്ള ഇന്നവൻ ഞാനെന്നു തുടങ്ങിയവയ്ക്കു ബാധകമായും. മേല്പറഞ്ഞ ദേഹാത്മജ്ഞാനം പോലെ രൂഢമായും ഇരിക്കുന്ന പരാത്മ ജ്ഞാനം ഏതൊരു വന്ദനങ്ങളെന്നോ അവൻ മുക്തി വേണ്ടെന്നിരുന്നാലും കിട്ടുമെന്നു ആചാര്യസ്വാമി ഉപദേശ സാഹസ്രിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (ആത്മസ്വരൂപാവസ്ഥാനരൂപമാണു മുക്തിയെന്നുള്ളതു കൊണ്ടത്രേ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോകാത്തതു്.) ഇങ്ങനെയുള്ള വിദേഹമുക്തൻ പുനരാവർത്തനം ഇല്ല. “ന സ പുനരാവർത്തതേ” എന്നു വേദം ഘോഷിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനിയെ ഭഗവദ് ഭക്തനെന്നും ഗുണാതീതനെന്നും ഭഗവദ് ഗീതയിലും. അതിവർണ്ണാശ്രമിയെന്നു മുക്തിഖണ്ഡത്തിലും, ബ്രാഹ്മണനെന്നു ശ്രുതിയിലും പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മവിത്തു് ഈശ്വരനാകുന്നു, “ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മരൂപത്വാദീശ്വരഃ”, “ബ്രഹ്മ, ന ബ്രഹ്മവിത് സ്വയം.” ഇവൻ ബ്രഹ്മവിത്തല്ല, ബ്രഹ്മം തന്നെയെന്നാണു് ഒടുവിലേതിനർത്ഥം. ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച മുക്തനാകുന്നതുതന്നെ മനുഷ്യ ജന്മോദ്ദേശ്യം.

3. സ്വരൂപനിരൂപണം *

സ്വരൂപമെന്നാൽ സ്വകീയ (തന്റെ) ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ രൂപം എന്നർത്ഥമാകുന്നു. അതിലെ 'സ്വ' ശബ്ദം കൊണ്ട്—, വ്യാപകമാകയാൽ ദേശത്താലും, നിത്യമാകയാൽ കാലത്താലും, സർവാത്മാവാകയാൽ വസ്തുവിനാലും പരിചിന്നമല്ലാത്തതായും, സംസാരബന്ധമറ്റതാകയാൽ മുക്തമായും, സർവത്തിനും ഭാവാവസ്ഥ (ഇരിപ്പ്) യൽ സാപേക്ഷമായിരിക്കുന്നോ അതിനാൽ സത്തായും, ജഡവിരുദ്ധമായി സ്വയമേവ വിളങ്ങുകയാൽ ചിത്തായും, ടുഖലവമില്ലാതെ സുഖരൂപമായിരിക്കയാൽ ആനന്ദമായും, രണ്ടറ്റം ഒന്നായും ഇരിക്കുന്ന—ആത്മാവ് പ്രതിബോധിക്കപ്പെടുകയാൽ കാര്യത്തോളം വാഗാശ്രയണരൂപം ദൈവതം അവശ്യമായിരിക്കെ ഉക്തവിശേഷണവിശിഷ്ടം എന്നിരുന്നാലും ചാക്ഷുഷ, സ്വാർശനാദി (നേത്രം, ത്വക് മുതലായതിനാലുണ്ടാകുന്ന) പ്രത്യക്ഷങ്ങൾക്കു വിഷയമാകാതെ നിത്യാനന്ദാദിപദഗമ്യമാനം (നിത്യം, ആനന്ദം മുതലായ ശബ്ദംകൊണ്ടു വിധിമുഖേന കിട്ടുന്നതു്) ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ ശാബ്ദപ്രത്യക്ഷമെന്നു പറയാവുന്ന രൂപമല്ലെങ്കിൽ ഭാവം എന്നു താല്പര്യമാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള തന്റെ രൂപത്തെ വിചാരിച്ചു കരതലാമലകം പോലെ അനുഭവത്തിൽ വരുത്താത്തവൻ 'പശു' അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാലാതകനാകുന്നു എന്ന് 'കോഹം കഃ സ്യം' ആദിയായ ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. പിന്നെ, 'രൂപം സൂരൻ നിജംസഹ്മാരംമാ സൂര്യത്വ സമ്മിതോഭവ'

* ചെറുകോൽപ്പഴ സഭാമന്ദിരത്തിൽവെച്ചു നടത്തിയ അയിരൂർ മഹാജനയോഗത്തിന്റെ വാർഷികയോഗത്തിൽ വായിച്ചതു്.

വ്യാപകമായ നിജാത്മ രൂപമനുസ്മരിക്കുന്നവനായും ആത്മവിസ്മൃതിയോടു കൂടാത്തവനായും ഭവിക്കണമെന്നു വിധിനിഷേധങ്ങൾ (രണ്ടു) കൊണ്ടു ശ്രുതിയും സാധിക്കുന്നു. “സ്വരൂപേ തപസി, ബ്രഹ്മൻ! മുക്തസ്ത്വം ഭ്രാന്തി മുത്സ്യജ” നീ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ പരിലസിക്കുന്നതിനാൽ മുക്തനാകുന്നു; ഭൂതത്തെ പരിത്യജിക്കുക, എന്നു ജനക മഹാരാജൻ ശുകബ്രഹ്മർഷിയോടു പറഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ടു സ്വരൂപപ്രാപ്തിയാണു പരമമായ സ്ഥാനമെന്നു രൂഢമായി. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വരൂപ സംപ്രാപ്തിയെ ആത്മലാഭമെന്നും പറയും. ആത്മലാഭത്തിൽ പരമായ ലാഭമില്ലെന്നുള്ളതിനു “നാത്മലാഭാൽ പരമസ്തി” എന്നു പ്രമാണമുണ്ടു്. പ്രസ്തുതാത്മസ്വരൂപാനുഭവങ്ങളെത്തീർന്നു പര്യായമായ ചിത്തസംസ്കാരമില്ലാതെയിരിക്കുന്ന മന്ദാധികാരികൾക്കു്, ദ്വിദ്രനു ക്ഷുണിപ്പുത്തിക്കു കാടും പടലും എന്നവിധം ഭഗവത്പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ദ്രവീഭാവപൂർവക ചിത്തവൃത്തി സമ്പാദന രൂപഭക്തി യോഗവും, ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ,

“സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതിയ ;
 അനാശ്രിത: കർമ്മഫലം ;
 കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ
 മാ ഫലേഷു കളാപന”

എന്നു തുടങ്ങി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഈ ശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധ്യ കർമ്മമനുഷ്ഠിക്കലാകുന്ന കർമ്മയോഗവും, ഭഗവദഭിപ്രേതങ്ങളായിട്ടുള്ളവ കൂടാതെ പരശിവ പരിഗൃഹീതമായ പ്രാണസംയമന (നിരോധ) രൂപ ‘യോഗ’വും പ്രസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചീരിക്കണമുണ്ടു്. എന്നാൽ, അന്ധകാരത്തെ ദൂരെ നിരസിച്ചു വസ്തുതപത്തെ ദർശിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രദീപ പ്രഭയോളം ചിത്തത്തെ കാഗ്ര്യാദി സമ്പാദകൃത്യവിശേഷങ്ങൾ ഉപയുക്തങ്ങളല്ലാത്തതിനാൽ, അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നതിനു് ജ്ഞാനപ്രകാശംതന്നെ സന്നിക്രമ്യ സാധനമായിട്ടു് അഭിഷേകമർഹിക്കുന്നു വെന്നതു നിരൂഢമായ സംഗതിയാക

ന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം മുഖ്യാധികാരികൾക്കു സ്വരൂപ പരികലനംകൊണ്ടു് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണു് എന്നുതംസി ലമാണല്ലൊ.

“സ്വാത്മാജ്ഞാനമനത്മാനാം
മൂലം ലോകേപി നേതരത”;
സ്വ പരാക്രമജ്ഞാത്വാ
യുദ്ധ്യൻപ്രിയത ഏവ ഹി.
ഏവം സ്വാത്മാന മജ്ഞാത്വാ
സംസാരാനർത്ഥമാപ്സയാൽ”

തന്റെ ബലപരാക്രമങ്ങളറിയാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവൻ മരിക്കതന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിനാൽ ഇതു ലോകത്തിൽ പോലും അനർത്ഥ പരമ്പരയ്ക്കുകാരണം തന്റെ ദേഹോന്ദ്രിയാദികളിലുള്ള മത്സ്യം (വെളിവില്ലായ്മക) ആകുന്നു എന്നും, ഇതുപോലെതന്നെ നിത്യമുക്ത സച്ചിദാനന്ദാദി തീയമായി മുൻപു പറയപ്പെട്ട ലോകാതീത സ്വരൂപത്തെ താനായറിയാതെ സംസാരാനർത്ഥത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നും ശ്രീമദ് ബൃഹദാർത്ഥത്തികത്തിൽ സുരേശ്വരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാടോടിയായി തീർന്നിട്ടുള്ളതും, മണ്ഡനമിശ്രന്റെ ഗ്രന്ഥാന്തരങ്ങളിലേയും പഞ്ചദശിയിലേയും, ആറു ചാടി നീന്തിക്കയറിയ പത്തുപേരിൽ ഓരോരുത്തരും എണ്ണിയതിൽ ന്യൂനഭാവം കണ്ടു പരിതപിക്കുവേ മരൊരാജ മഹാൻ പ്രത്യേകമെണ്ണിയിട്ടു ശരിയാക്കിയതുമായ, ദശവൻ കഥയും ഇതിനെ അനുകരിക്കുന്നു. ‘പ്രാചീന വൃത്തികാര’ പ്രത്യേക പഠനപ്രകാരം-

“ഉഭാഭ്യാമേവ പക്ഷാഭ്യാം
യഥാ വേ പക്ഷിണാം ഗതിഃ,
തഥൈവ ജ്ഞാന കർമ്മഭ്യാം
ജായതേ പരമം പദം”

എന്നുവെച്ചാൽ പക്ഷികൾ രണ്ടു ചിറകുകളും വിടർത്തു പറക്കും പോലെ ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങൾ രണ്ടിനെയും അടിസ്ഥാന

നമാക്കിത്തന്നെ പരമപദപ്രാപ്തി സിദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള 'സമസമുച്ചയ' രീതിയെ മതിമോഹത്താലാശ്രയിച്ചും ഭഗവത്പാദാദ്യാദൃത സിദ്ധാന്തമായ 'ക്രമസമുച്ചയ'ത്തെ ക്കരിച്ച് അറിയാതെയും, ചില ആധുനിക പു.ഗവന്മാർ ഏഴുതിത്തള്ളിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതു സ്വീകാര യോഗ്യമല്ലെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല.

“പ്രത്യക് പ്രവണതാം ബുദ്ധേഃ
കർമ്മാണുല്പാദു ശുദ്ധിതഃ
കൃതാർത്ഥാ ന്യസ്തുമായാന്തി
പ്രാവൃഡന്തേ ഘനാ ഇവ”

എന്നു നൈഷ്കർമ്മ്യസിദ്ധിക്കാരൻ പറയുമ്പോലെ ചിത്തശുദ്ധിവരെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനം, പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന മുറയാണ് ക്രമസമുച്ചയം. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും ഏകകാലാവച്ഛേദകത ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

“കിമാർദ്ദുക വണിജാമസ്താകം
അന്യത്ര വഹിത്ര വൃത്തിവിത്തചിന്തയാ”

ഇഞ്ചി വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഇവൻ കപ്പൽക്കച്ചവടക്കാര്യത്തിലെത്തു പ്രവേശം. എന്നു നൈയായിക ചക്രവർത്തിയായ ഉദയനാചാര്യരുപോലും സ്വമതാപേക്ഷയാ വേദാന്തമതത്തെ മാനിച്ചു പറയുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ, വേദാന്തമതത്തെ പ്രശംസിച്ചു ബൗദ്ധനാസ്തികാദികമതകരിപഞ്ചാനനനും മീമാംസകാചാര്യനുമായ കുമാരിലഭൂപാദനും.

“രഹസ്യമേതേദിഷയസ്തു ബോധഃ
പ്രയാതി വേദാന്ത നിഷേവണേന”

എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സർവ്വപ്രധാനമായും മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായും ഇരിക്കുന്ന സ്വരൂപവിചാരത്തിനു് സാംഖ്യം എന്നു പറയും. ഈ സാംഖ്യം പ്രകൃതിപുരു

ഷവിവേകജന്യമോക്ഷത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായ കാ
പില സാംഖ്യത്തിൽ നിന്നുമാത്രം ഭിന്നമാകുന്നു.

“അവ്യാകല ധിയാം മോഹ-
മാത്രേണാച്ഛാഭിതാത്മനാ.
സാംഖ്യന്യമാ വിചാരഃ സ്യാ
ന്വഖ്യോത്ഥസിതി സിദ്ധിഭഃ”

ചിത്തവ്യാകലതയില്ലാതെ സ്വരൂപാവരണം മാത്രമുള്ള
വിശിഷ്ടാധികാരികൾക്കു സാംഖ്യമെന്നു പറയുന്ന ബ്രഹ്മവി
ചാരം സഭ്യഃ സിദ്ധിപ്രദമാകയാൽ പ്രധാനമാകുന്നുവെ
ന്നു മേൽകാണിച്ചതും, ഇതുശ്ചരോക്തമായി പഞ്ചദശപ്രക
രണത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ പ്രമാണത്തിനുർത്ഥ
മാകുന്നു.

“ആനന്ദോ വിഷയാനുഭവോ
നിത്യത്വം ചേതി ധർമ്മാ
അപ്യഥക്ത്രോപി ചൈതന്യാൽ
പ്യഥ ഗിവാവഭാസന്തേ”

ആനന്ദം, വിഷയാനുഭവം, നിത്യത്വം മുതലായ ധർമ്മ
ങ്ങൾ അഭിന്നങ്ങളായിത്തന്നെ ഇങ്ങനും ചൈതന്യത്തിൽ
നിന്നു ഭിന്നങ്ങളെന്നപോലെ തോന്നുന്നു-എന്നു ശ്രീപദ്മ
പാദാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ, മുന്പ് ഉപന്യ
സിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലക്ഷണങ്ങളിൽ നിത്യാനന്ദാ
ദികൾ സ്വരൂപമാകുന്നതല്ലാതെ ആത്മാവിൽ ജ്ഞാനാ
ശ്രയത്വസാധകങ്ങളല്ല. പിന്നെ അദ്വൈതമകരന്ദത്തിൽ

“സ്വരൂപമേവമേ സത്വം
നതു ധർമ്മോ നസ്ത്വവത്”;
മദന്യ സ്യ സതോദാവാന്നഹി
സാജാതിരിഷ്യതേ.
സ്വരൂപമേവ മേ ജ്ഞാനം
ന ഗുണഃ സ ഗുണോ യദി:
അനാത്മത്വമസത്വം ച
ജ്ഞേയാജ്ഞേയ ത്വയോ: പരേതം”.

വാക്യലക്ഷ്യർത്ഥമായ എന്റെ സത്ത, (സത്താവു എന്നുള്ള അവസ്ഥ) അല്ലെങ്കിൽ ഇരിപ്പ് സ്വരൂപമാകുന്നു. എന്നല്ലാതെ (സത്യാന്തരാശ്രയത്വമില്ലെങ്കിലും അസത്യാവരാത്തതിനാൽ) ആകാശത്വം പോലെ ധർമ്മമല്ലെന്നും, ഏകൽ നിന്നന്യമായി സദാസ്തുവില്ലാത്തതിനാൽ അതു സത്യാരൂപമായ ജാതിയുമല്ലെന്നും, ജ്ഞാനംതന്നെ എന്റെ സ്വരൂപമാകയാൽ ഗുണമാകുന്നില്ലെന്നും ഗുണമായിരുന്നാൽ വേദ്യമെന്ന അവസ്ഥയിൽ അനാത്മത്വവും അവേദ്യമെന്ന അവസ്ഥയിൽ അസത്യാവും വരുമെന്നും അദ്വൈത മകരന്ദത്തിൽ പറയുന്നു. ആ ബ്രഹ്മവിചാരമെന്നതു് നാനാമുഖമായി ശ്രുത്യാദൃക്രങ്ങളിൽ വെളിവാക്കീട്ടുണ്ടു്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അധ്യാരോപാപവാദന്യായപ്പട്ടിയാണു് പറയുന്നതു്. മറ്റു ചിലേടത്തു് “കതോ ജാതേയ മിതിതേ ചിന്താമാസ്തു കദാചന” എന്നാദിയായിട്ടു് ഇതു് (സംസാരബന്ധം) എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന വിചാരണ അനാവശ്യമെന്നും എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാമെന്നു ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരോരത്തന്റെയും ബുദ്ധിയുടെ പോക്കുപോലെ പ്രക്രിയകളും നിന്നു സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ പക്ഷാന്തരങ്ങളിൽ ഭ്രമത്തിനവകാശമില്ല. “ബ്രഹ്മജ്ഞാനാജഗതജന്മ” ബ്രഹ്മജ്ഞാനമില്ലായ്മകയാൽ (അജ്ഞാനത്താൽ) ജഗത്തുണ്ടായി (പ്രതീതമാകുന്നു) എന്നു ശ്രീമദ്വാർത്തികാചാര്യൻ പറയുന്നു. “സമ്പൂർണ്ണകാരണാഭാവാനുല്പന്നമിദം ജഗത” ഇങ്ങനെയുള്ള പംക്തികളിൽ, ജഗത്തുണ്ടായേ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ അനുഭവപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവർ ആദ്യത്തേതിൽ പ്രകൃഷ്ട സംസ്കാരമുള്ളവരായിരിക്കും.

അനന്തമിഹൃത്യമകമായ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുമൊറ്റുള്ള അവിദ്യാവരണമാകുന്നു അജ്ഞാനം. ബ്രഹ്മമില്ലെന്നുള്ള തോന്നൽ അസത്യാവരണവും, ഇതു് അന്തഃകരണ സംഭിന്നചൈതന്യനിഷ്ഠവും, (അവിച്ഛിന്നചൈതന്യത്തിലുള്ളതു്) ബ്രഹ്മം പ്രതീതമാകുന്നില്ലെന്നുള്ളതു് അഭാനാവരണവും, ഇതു വിഷയ സംബദ്ധചൈതന്യ നിഷ്ഠവും ആണു്. പരോക്ഷജ്ഞാനം വിഷ

യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച ജന്മമായില്ലാതെ അന്തഃകരണമാത്രം നിഷ്പന്നമാകയാൽ, അതുകൊണ്ട് അസത്യാവരണം നീങ്ങുന്നതും അപരോക്ഷജ്ഞാനം വിഷയേശുവിനെ സന്നിഹിതജന്മമായിട്ടുതന്നെ വിഷയാന്തഃകരണങ്ങൾ രണ്ടിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാൽ, അത് അഭിമാനാവരണത്തെ നീക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. മേൽപറഞ്ഞതുപ്രകാരം പ്രതിപക്ഷം (ഓരോരുത്തനിലും) ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ അവിദ്യയാൽ "പരത്ര പരാവേശം" രജതഭിന്നമായിരിക്കുന്ന ഇടം വൃത്തിയിൽ (ഇത് എന്നതിൽ) ഇടം വൃത്തിഭിന്നമായ രജത(ത്തിന്റെ) പ്രതീതി അല്ലെങ്കിൽ "അതസ്തി. സ്തദ്ബുദ്ധി:" എന്ന അധ്യാസം സംഭവിക്കുന്നു. ജ്ഞാനാധ്യാസമെന്നും അർത്ഥാധ്യാസമെന്നും ഇതിൽ പിരിവ് (വിഭാഗം) ഉണ്ട്. പിന്നെ, സ്വരൂപ, സംസർഗ്ഗഭേദത്താൽ അർത്ഥാധ്യാസവും, രണ്ടാകും. "രജജ്ജസർപ്പജ്ഞാനം" ജ്ഞാനാധ്യാസവും, അജ്ഞാനവിഷയമായ 'രജജ്ജസർപ്പം' അർത്ഥാധ്യാസവും ആകുന്നു. ആത്മാവിൽ (അത്യന്ത ജഡഭുഖാഭി) അനാത്മവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആരോപം സ്വരൂപാധ്യാസമെന്നും, അവിദ്യാന്തഃകരണാഭി അനാത്മവർഗ്ഗത്തിൽ ആത്മ ധർമ്മാരോപം സംസർഗ്ഗാധ്യാസമെന്നും വ്യവഹരിക്കപ്പെടും.

"അധ്യാസ ഏവ സംസാരഃ" എന്ന പ്രമാണത്താൽ ഈ ഭാവരൂപാവിദ്യാമൂലകാധ്യാസമാകുന്നു സംസാരം. ഈവക അധ്യാസങ്ങളും, അജ്ഞാനഏകഗ്രന്ഥിയും, 'ആത്മാവു ചിദ്രൂപനോ അചിദ്രൂപനോ? ആദ്യത്തെ പക്ഷമെങ്കിൽതന്നെ നിത്യനോ അനിത്യനോ? നിത്യനെങ്കിൽ ദേഹേന്ദ്രിയാഭികളിൽ നിന്നു ഭിന്നനോ അഭിന്നനോ, ഭിന്നനെന്നവരികിൽ, ദേഹാഭിസംശ്ലിഷ്ടനോ അല്ലയോ, കർത്തൃത്വാഭി വിശിഷ്ടനല്ലെന്നു വരികിലും അസംഗനാണോ അല്ലയോ, കർമ്മസംശ്ലേഷമില്ലെന്നിരുന്നാലും, ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു ഭിന്നനോ അഭിന്നനോ, അഭിന്നനെങ്കിൽ, തദേകത്വജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, (ജ്ഞാനം) രൂഢമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ശരിയാണോ അല്ലയോ, അത് യഥാർത്ഥമായാൽതന്നെ, മുക്തിക്കു പര്യായമാകുമോ ഇല്ല

യൊ, ആകുമെന്നിരുന്നാലും ജീവന്മാർക്കി വിഭേദമുക്തി കൾ എന്നിങ്ങനാകുമൊ ഇല്ലയൊ എന്നു തുടങ്ങിയ സംശയകോടികളും, പരമാത്മദർശനമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷണത്തിൽ നശിക്കുന്നു എന്നു്

“ഭിദ്യന്തേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഃ,
ഹൃദ്യന്തേ സർവസംശയാഃ”

ഇത്യാദിയായ ശ്രുതി പറയുന്നു. അവിദ്യാസ്തമയമാണു് മോക്ഷോപായമെന്നു ന്യായമകരണകാരനായ ആനന്ദബോധഭട്ടാരകാചാര്യർ

“അവിദ്യാസ്തമയോ മോക്ഷ
ഇതി താവൽ സമർത്ഥിതം
തേന മോക്ഷാഭ്യപായത്വം
വിദ്യായാ നതു കർമ്മണാം”

എന്നു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. “തരതി ശോകമാത്മാവിത്” മുതലായ ശ്രുതികളെ ആശ്രയിച്ചാൽ മുന്പു പറഞ്ഞപ്രകാരം സ്വരൂപജ്ഞാനരൂപവിദ്യോദയമാണു് മുക്തിയെന്നാകുന്നു. ആകയാൽ,

“വീക്ഷാപന്നസ്യ കോസ്സീതി
തത്ത്വമിത്യാഹ വൈ ശ്രുതിഃ”

താനാരെന്നു വീക്ഷാപന്ന (അന്വേഷണപര) നായിരിക്കുന്നവനെ ഉന്നി—“തത്ത്വമസി” എന്നു ശ്രുതി അവസാനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇതിലെ തത്ത്വം പദങ്ങളിൽ തോന്നുന്ന വിരോധം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മായാവിദ്യകളാകുന്ന ഉപാധികളെയും മായാവിദ്യാജന്യങ്ങളായ സർവജ്ഞത്വം, അല്ലജ്ഞത്വം, ഇശ്വരത്വം, ജീവത്വം എന്നിവയെയും ഭാഗത്യാഗലക്ഷണയാ പരിത്യജിച്ചു ബ്രഹ്മം താനെന്ന സാക്ഷാത്കാരമുണ്ടാകുന്നു. ഇതു ജീവന്മാർക്കിയാകുന്നു. ഇങ്ങനെയാകുന്നു മുഖ്യമായ സ്വരൂപനിരൂപണം.

4. സംന്യാസം

i സംന്യാസാധികാരം

സംന്യാസത്തിനുള്ള അധികാരത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. പ്രകൃതവിഷയം പ്രകൃതിപ്രതിപന്നമോ അത് പ്രേരവകാശമോ ആണ് ഏതോ കൂട്ടർക്കെന്ന് അവർ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതരന്മാർ ആ അഭിപ്രായത്തെ വകവെക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ലെന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ സാധുതാസാധുതത്തേപ്പറ്റി ഒന്നു ലഘുവായി വിമർശിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

‘അയം കാർത്തയുഗോ ധർമ്മോ
ന കർത്തവ്യഃ കലൗ യുഗേ
ദീർഘകാലം ബ്രഹ്മചര്യം
ധാരണം ച കമണ്ഡലോഃ

നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചര്യം, സംന്യാസം ഇവ കലിയുഗത്തിൽ പാടില്ല—എന്നു ഹേമാദ്രി ആദിത്യപുരാണമുഖരിച്ചു പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

‘അഗ്നിഹോത്രം ഗവാലാഭം—
സംന്യാസം പൈലപൈതൃകം
ദേവരേണ സുതോത്പത്തിം—
കലൗ പഞ്ച വിവർജ്ജയേത്’

എന്ന് ഒരു പ്രധാനധർമ്മചാര്യൻ ‘സീമാന്തികുന്നു.’ ഇതിനർത്ഥം ക്ഷത്രിയവൈശ്യവിഷയകമാണെന്ന് ദിവ്യ

ദൂശ കണ്ടതുപോലെ പറവാൻ സ്മൃതിതത്വകാരൻ യെ യ്യാപ്പട്ട കാണുന്നുണ്ട്. ട്രോചാത്യനല്ലയോ പിന്നെത്തു! വല്ലതുമാകട്ടെ; ബ്രാഹ്മണക്യകാരമുണ്ടെന്നാക്കിയല്ലോ. 'ബ്രാഹ്മണഃ പ്രവ്രജന്തി' എന്നു ശ്രുതിയും. 'ബ്രാഹ്മണഃ പ്രവ്രജേദ് ഗൃഹാത്' എന്നു സ്മൃതിയും. പറകയാൽ ബ്രാഹ്മണ ക്കേ സംന്യാസാശ്രമമുള്ളവെന്നാണു പിന്നത്തെ പക്ഷം. ജനകൻ സംന്യാസവിഷയമായിച്ചെയ്ത ചോദ്യവും യാ ജ്ഞവല്ല്യരുടെ ഉപദേശവും വേദത്തിൽ—ജാബാലശ്രുതി യിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനു അശ്രദ്ധിയില്ല. ബ്രഹ്മഷി വയ്കനായ ശ്രീശ്രകൻ ഒരു രാജാവുപദേശിച്ച ബ്രഹ്മവിദ്യമരൊരാപ നിഷത്തിൽ അന്തർവേദിക്കുന്നതിനും ദോഷമില്ല. അതു പോലെ ഉദാലകൻ, പ്രാചീനശാലൻ, സത്യയജ്ഞൻ, ഭാല്ലവേയൻ, ശാക്രരാക്ഷൻ, ബുദ്ധിലൻ മുന്പായ വേദാ ചായ്കന്മാർ അജാതശത്രുപ്രഭൃതിരാജാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ ബ്രഹ്മചയ്കം ദീക്ഷിച്ചു, ബ്രഹ്മഷി ലോകത്തിനു അതുവരെ തീരെ അജ്ഞാതമായിരുന്ന ഏതാനും ബ്രഹ്മവിദ്യാപദ്ധ തികളെ അധ്യയനമാർഗ്ഗേണ ഗ്രഹിച്ചതിനൊ ആ ഭാഗം സാമവേദത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനൊ കുറമില്ല. അശേഷവേദപാരംഗതനായ ശ്രീനാരദൻ 'അധീഹി ഭഗ വ' എന്നു ശ്രീസനൽകുമാരനോടപേക്ഷിച്ചുകാണുന്നതി നാൽ മേൽപറഞ്ഞതു. അധ്യയനം. അന്നെ എന്നു സ്പഷ്ടം.

ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇരിക്കെ ഉദാഹരിച്ചമാതിരി കകല്ലനും കേട്ടാൽ ചിരിക്കാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. 'ജായമാ നോ വൈ ബ്രാഹ്മണ സ്രീഭീർ ഭൃണവാൻ ജായതെ; യജ്ഞേന ദേവേഭ്യഃ, ബ്രഹ്മചയ്യേണ ഭൃഷിഭ്യഃ, പ്രജ യാ പിതൃഭ്യഃ'—ബ്രാഹ്മണൻ മൂന്നുതരം ഭൃണത്തോടുകൂടി ജനിക്കുന്നു: ഇതിൽ യജ്ഞംകൊണ്ടു ദേവന്മാരുടെയും ബ്ര ഹ്മചയ്യംകൊണ്ടു ഭൃഷികളുടെയും പ്രജോത്പാദനംകൊ ണ്ടു പിതൃക്കളുടെയും കടം തീർക്കേണ്ടതാണ്—എന്ന ശ്രു തിപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവൈശ്യന്മാർക്കു ഭൃണ ത്രയാപാകരണം നിയതമാണെന്നു പൂർവമീമാംസ 6_3_31-ൽ ജൈമിനി നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുവും ഇതിനോടു യോജിച്ചതന്നെയാണ് പറയുന്നതു്. എന്നാൽ

'യഹവേദം വിരജ്ജ്വലം പ്രവൃത്തം' എന്നുള്ള ശ്രുതികളെ പ്രത്യക്ഷമായി വിശദമാകയാൽ ഇതു അസാധ്യമാണ്. ഈ അഭിപ്രായത്തെ ശ്രീമദ്വാർത്തികകാരൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ജ്യോതിഷോ മേന സ്വർഗ്ഗകാമോ യജേത'-സ്വർഗ്ഗം കാഷ്ടിക്കുന്നവൻ ജ്യോതിഷോമയാഗം അനുഷ്ഠിക്കണം-എന്നു തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രം ഒരു ഭേദവും കൂടാതെ ഫലാർത്ഥികളെ ആകമാനം ഉദ്ദേശിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാകയാൽ സുഖപ്രപ്തസമൃദ്ധ പ്രാണിമാത്രത്തിൽ ഇതിൽ അധികാരമുണ്ടെന്നു- 'ഫലാർത്ഥത്താത് കർമ്മണഃ സർവാധികാരം സ്യാത്'-എന്ന സൂത്രംകൊണ്ടു ശങ്കുളഭാവനംചെയ്തു, യജിക്കാൻ ദേവതാന്തരമില്ലായ്ക, അസാമർത്ഥ്യം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ദേവതിര്യഗാദിപരത്വമപവദിച്ചു അനന്തരസൂത്രംകൊണ്ടു യാഗം മനുഷ്യാധികാരവിഷയമായി ജൈമിനി സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു; എന്നുവരികിലും വിഷയൈശ്വര്യാദികൾ വികാരപ്പെടുന്നതോർത്തു അർത്ഥിത്വവും മന്ത്രാർത്ഥവാദപുരാണാദിമാർഗ്ഗമായി ആകൃതിയുള്ളവിധം കാണുകയാൽ സാമർത്ഥ്യവും ദേവന്മാർക്കുണ്ടെന്നും ആകയാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല ദേവന്മാർക്കുധികാരമുണ്ടെന്നും ഉള്ള നിശ്ചയത്തിന്മേൽ 'തദപര്യപി...' എന്നു ഭഗവാൻ ബാദരായണൻ സൂത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ സംന്യാസിച്ഛിച്ഛില്ലല്ലോ എന്നു ശങ്കിക്കണ്ടാ. അവർ ഭോഗനിഷ്ഠന്മാരാണ്. എന്നാൽ അഖിലവിഷയവിരോധിയാണ് സംന്യാസം എന്നു സമാധാനപ്പെടണം.

'ഗായത്രിപ്രണവം യജുർലക്ഷ്മി.
 സ്രീശ്രീഭദ്രായ നേച്ഛന്തി യദി ജാനീയാൻ
 സമൃദ്ധായോ അയോഗച്ഛതി.'
 'ന സ്രീശ്രീഭദ്ര വേദമധീയാതാം'

എന്നും മറ്റും ശ്രുത്യദിനിഷേധമിരുന്നിട്ടും 'സ്വർഗ്ഗകാമൻ ഭഗപുർണ്ണമാസേഷികളെക്കൊണ്ടു ജയിക്കണം' എന്നതിലെ സ്വർഗ്ഗകാമശബ്ദത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അതു പുല്ലിംഗമാണെന്നു ഐതിശ്യാനാചാര്യപക്ഷംകൊണ്ടു ശങ്കിച്ചു.

'ജാതി. തു ബാദരായണോഽവിശേഷാൻ
തസ്മാത് സ്ര്യപി പ്രതിയേത...'

എന്നു ജൈമിനി സിദ്ധാന്തിക്കയും ആയതു സ്രീപുരുഷ
ന്മാർ രണ്ടിനേയും അധികാരപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നു ഭാഷ്യകാ
രൻ പറകയും ചെയ്കയാൽ 'സ്രീകൾക്കു' വലിയ രക്ഷ
കിട്ടി. ഇതുകൊണ്ടു്,

'ബ്രാഹ്മണേന ഷഡംഗോ വേദോഽധ്യയോ ജേതേയ
ശ്ച' എന്നു തുടങ്ങിയതിലെ ബ്രാഹ്മണപദം ജാതിപരമാ
ണെന്നും പു.വ്യക്തിമാത്രപരമല്ലെന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു.
വേദവേദാംഗാദി വിദ്യാവിഷയത്തിൽ ഏകപത്രി-സർ
വോന്നതൻ—ആരെന്നറിയുന്നതിനായി ജനകമഹാരാജൻ
നടത്തിയ മഹായജ്ഞത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായിരുന്ന 'ആ
ശ്വല (ആത്മാഗ) ഉഷസ്തു (കഹോള) ഉദാലകാ'ദി മഹർ
ഷിമാരെ ജയിച്ചു് സംമാന്യനായിരുന്ന ആചാര്യയാജു്
ഞവലക്യനോടു വാദകോലാഹലം കൂട്ടിയ ഗാർഗ്ഗി, അ
തുപോലെ ബ്രഹ്മ്മവിദ്വിഷിയായിരുന്ന മൈത്രേയീ മുത
ലായ സ്രീരത്നങ്ങൾ ഗുരുമുഖമായി വേദാധ്യയനംചെയ്തു
പണ്ഡിതാഗ്ര്യകളായിരുന്നുവെന്നുഹിക്കയും അവരുടെ
സംവാദംകൂടി ആഖ്യായികാരൂപത്തിൽ വേദമുഖത്തു കാ
ണുകയും ചെയ്യാം. വചക്നവാത്മജയായ ഈ ഗാർഗ്ഗി
ഒരു പരമാർത്ഥഭിക്ഷുകിയും ജനകസഭയിൽ ചെന്നു വാദി
ക്കയും മറ്റും ചെയ്തപ്പോൾ നിരാവരണ—ജാതരൂപധര—
ആയിരുന്നിട്ടും അവരെക്കണ്ടതിൽ മഹർഷിമാർക്കു് സംഭ
വിച്ചതായിപ്പറയപ്പെടുന്ന മനഃസങ്കോചാദിലവമാത്രം ഉ
ണ്ടാകാത്തവിധം ചിത്തസംയമവിശിഷ്ടയും ആയിരുന്നു
വെന്നു് ആത്മപുരാണാദികളിൽനിന്നു പഠിക്കാം. ഇതു
പോലെ ജനകനുമായി വാദം നടത്തിയ സുലഭയെന്ന
സംന്യാസിനിയും അധ്യയനാദിസമ്പന്നയായിരുന്നു എന്ന
സംഗതി സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഇനി ബൃഹദാരണ്യ
കോപനിഷത്തു് 6-4-17-ൽ 'തൻഠ പുത്രി പണ്ഡിത
യായി ഭവിക്കയും ദീർഘായസ്സായിരിക്കയും ചെയ്യണമെ
ന്നു് ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ തിലൌനേരൂപമായ 'ചൽ' രൂപപ്പെ
ടുത്തി ഘൃതസമ്മിശ്രമാക്കി ഭായ്യയോടു കൂടി ഭക്ഷിക്കണം;

എന്നാൽ താദൃശപ്രജോത്പാദനത്തിനു ശക്താകം, എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഇവരുടെ വിദ്യാവത്ത യദൃച്ഛാപ്രാപ്തമല്ലെന്നുവരുന്നു. ഇതോടുകൂടി വാത്തികത്തിലെ സ്വയം അധ്യാപികയായ 'ഉപാധ്യായാ' സ്വയം വ്യാഖ്യാത്രിയായ 'ആപായ്യാ' മുതലായവയും ജഹാഭാഷ്യത്തിലെ 'ശതപഥികീ, കാശക്രമസ്സാ' മുതലായ ശബ്ദങ്ങളും സ്രീകൾക്കു അധ്യാപനാഭ്യധികാരവും നൽകുന്നുവെന്നു തീർച്ചതന്നെ.

ശൂദ്രരുടെ കായ്മൊ? മുമ്പു ദേവന്മാരുടെ സംഗതിയിൽ അർത്ഥിത്വസാമർത്ഥ്യാദികൾ അധികാരകാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, ആവകയെല്ലാം തികഞ്ഞ അവരെ, സ്രീകളിൽ കടയാക്കി, തിര്യഗ്ജന്തുക്കളോടൊപ്പം, 'ശൂദ്രോഽസമർത്ഥോഽഗ്നിഹോത്രാദി നിർവർത്തയിതും.'

എന്നു ശാബരഭാഷ്യവും മറ്റും പറയുമ്പോലെ ഖണ്ഡിച്ചു തള്ളുന്നതു കടുപ്പംതന്നെ. എങ്കിലും തീണ്ടജാതിയായ തച്ചൻ 'രഥകാരന്യായ'പ്രകാരം യജ്ഞോഭ്യധികാരമുണ്ടെന്നു വ്യവസ്ഥാപിക്കുന്നു. സൌധന്വനജാതിപ്പേരുകാരനായ ഈ തച്ചൻ—രഥകാരൻ—ത്രൈവണ്ണികന്മാരിൽനിന്നു് അല്പം ഹീനനാണെന്നുവരികിലും ശൂദ്രനല്ല എന്നും മറ്റും മീമാംസാഭാഷ്യം പറയുന്നുണ്ടുതാനും. ഇതുപോലെ സ്ഥപതിഷ്യധികരണ—നിഷാദസ്ഥപിതന്യായ—പ്രകാരം രൌദ്രയാഗത്തിനു ത്രിവണ്ണത്തിലുൾപ്പെടാത്ത നിഷാദൻ—കാട്ടാളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുജാതി മുക്കുവൻ—അധികാരിയാണെന്നു നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നിലയ്ക്കു് ഇത്തരം തീണ്ടജാതിയെക്കാൾ നിഹീനരായിക്കരുതി യജ്ഞോദിബഹിഷ്കൃതരാക്കിയ ശൂദ്രർ ആരായിരിക്കുമെന്നുനോക്കിയതിൽ മേല്പറഞ്ഞ തച്ചൻ, മുക്കുവൻ മുതലായവരോടൊപ്പം, ആയുന്മാരുടെ വേഷഭാഷാമയ്യാദികളെ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്ന കൂട്ടരാണെന്നുകിട്ടുന്നു. എന്നാൽ,

'ശ്രുദ്യാനഃ ശൂഭം വിദ്യാ-
മാദധീതാവരാദപി;
അന്ത്യാദപിപരം ധർമ്മം
സ്രീരത്നം ഓഷ്കലാദപി'

എന്ന മനുവചനപ്രകാരം നീചകൽനിന്നുപോലും വിദ്യോപദേശം സ്വീകരിക്കാമെന്നുവരികകൊണ്ടും,

അബ്രാഹ്മണാഭ്യയനമാപദി
ശുശ്രൂഷാൻവ്രജ്യാച യാവഭ്യയം'

ത്രൈവണ്ണികേതരന്മാരിൽനിന്നു് അധീതിയും അധ്യയനപുർത്തിവരെ ആ ഗുരുവിന്റെ പരിചയ്യയും ആകാം എന്നു ബോധായനൻ പറകകൊണ്ടും ശുദ്രാദികളിലും അധ്യയനം ചെയ്യിക്കുന്ന യോഗ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി തെളിയുന്നു. ശുദ്രർക്കു വേദശാസ്ത്രാധ്യയനാധികാരം, നിമിത്തമപേക്ഷിച്ചു് സിദ്ധിക്കുമെന്നാണു് ചില ആചാര്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാകുന്നു ആചാര്യന്മാർക്കു എന്നു കണക്കാക്കാം. മലയാളത്തിലെ ഒരു വെളുത്തേടത്തിയുടെ പുത്രനായിട്ടു് ഐതിഹ്യംകൊണ്ടറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ ഭർത്താഹരി തന്റെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം വേദമഹാഭാഷ്യാദിപരിശീലനംചെയ്യണമെന്നു് ആഗ്രഹിക്കുന്നപ്രകാരം പിതാവിനെ ധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിമിത്തവിശേഷത്താലെ അതു ചെയ്യാവൂ എന്നു പറഞ്ഞു് വൈരാഗ്യനിഷ്ഠ അവലംബിച്ചു് അധ്യയനം ചെയ്യിച്ച കഥ ഇതിന്നൊരുദാഹരണമാണു്. ഇനി സത്യകാമൻ എന്ന ജാബാലന്റെ കാര്യംമടക്കം. വേദശാസ്ത്രാധ്യയനത്തിനായി തന്നിടേ് ഗുരുകുലബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുള്ളതിനാൽ ഗോത്രനാമം അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി തദിഷയമായി സത്യകാമൻ ജാബാലയെന്ന മാതാവിനോടു ചോദ്യംചെയ്തതിൽ അവർ സൂതവൃത്തിയിൽ വെപ്പാട്ടിയായിരുന്നു ആരെയെല്ലാമൊ പരിചരിച്ച കാലത്തു് ജനിച്ചതെന്നല്ലാതെ അതൊന്നും രൂപമില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു് അവർ ദാസിമാത്രമല്ല, പുത്രൻ ആരിൽനിന്നുരുവിച്ചുവെന്നുനിശ്ചയിക്കാൻ അവസരമില്ലാതെപോയതിനാൽ ഒരു 'കുട്ടനി'തന്നെ എന്നു വ്യാഖ്യാനംപേക്ഷകൂടാതെ അറിയാം. ഈ ജാബാലൻ ഗൌതമീയഹാരിദ്രമതനെണ മഹർഷിയുടെ അടുക്കൽ ബ്രഹ്മചര്യംഭീക്ഷിച്ചു് അധ്യയനസമ്പന്നനായിത്തീർന്ന കഥ മഹാഭാഗ്യം നാലാം അദ്ധ്യായം 4-ാം ഖണ്ഡത്തിൽനിന്നു്

ഗ്രഹിക്കാം. പരീക്ഷയിൽ അധികാരി എന്നു കാണാനിടയായാൽ വേദവേദാന്തവിദ്യകൾ നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നതരം ഗുണലബ്ധന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ എല്ലാ കാലങ്ങളിലുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മഹർഷിമാർ കൌലഭരനെന്നു പറഞ്ഞാധിക്ഷേപിച്ച മണൽകാട്ടിൽ വെയിലത്തു് ഏകാന്തതടങ്ങലിലാക്കിയ സമയം അപോനപത്രിയഘൃകകേൾ കണ്ടുപിടിച്ചു—സ്വയം നിർമ്മിച്ചു—കവഞ്ചൻ അതിനുമുമ്പുതന്നെ വേദശാസ്ത്രാഭിവിദ്യാവിവേനായിരുന്നു എന്നു് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞറിയിക്കണമോ? ശുഭ്രനായ അയാളെ ബ്രാഹ്മണനായി സ്വീകരിച്ചു് ഘൃഷിമാർ അപോനപത്രിയയാഗം അനുഷ്ഠിച്ചതു് ഇത്തരം ഗുണലബ്ധന്മാരായവർ കൊണ്ടല്ലേ?

ശ്രുതിസ്മൃതിപ്രതിപാദനം അനുസരിച്ചു വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ ഒരു സാധാരണമനുഷ്യനു സാധിക്കയില്ലെന്നു, വിധിനിഷേധബാഹുല്യംകൊണ്ടു് ഏകദേശം നിശ്ചയിക്കാം. ഏകിലും നാഡിംധമജനംഗമാദി തീണ്ടജാതി സ്രീലോകവൃതികരം, മദ്യമാംസസേവ, ഉൽക്കോചാദിസ്വീകാരം മുതലായി വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും സ്വസമുദായത്തിനും സഹൃദയസമിതിക്കും തീരെ ചേരാത്ത കൃത്യങ്ങളെ നിത്യവൃത്തിയായി പരിപാലിക്കുന്നവല്ല ബ്രാഹ്മണജാത്യഭിമാനക്കാരുള്ളപക്ഷം അവർ, മറ്റു സമുദായമെല്ലാം പുരോഹിതപ്രകു്ണപ്പാചാരമുദാദകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണമെന്നു് ഇന്നു ശഠിക്കുന്നതിന്റെ രസഹൃദം ഇന്നതെന്നു കരുതത്തക്ക ബുദ്ധ്യന്മേഷമുണ്ടായാൽ ജാത്യാചാരവ്യവസ്ഥാപയിതാക്കളായ പൂർവന്മാരിൽ ചിലരുടെ സ്വാർത്ഥപരതയും മറ്റു ചിലരുടെ പരേച്ഛാപശംഭവതയും മൂലമാണു് മേൽപ്രകാരം അന്യായകല്പനവും ജല്പനവും ശാസ്ത്രമുഖങ്ങളിൽ പടർന്നതെന്നു് ഉദ്ദർശിക്കാം. തങ്ങളുടെ നയം അന്യസമുദായത്തിനിടയിൽ ഇന്നിമേൽ ഫലിക്കയില്ലെന്നു കരാമലകംപോലെ ഏതാണ്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു് ചിലർ ചെയ്യുന്ന ന്യൂത്രപ്പണികൾക്കും പൂർവന്മാരുടെ ഏതാനും സൂത്രങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ഒത്തകിലാകട്ടെ,

പുണ്യം രണ്ടുകൂട്ടർക്കുമുള്ളവെന്ന് അന്നുചിന്തയുള്ള ഗുണജ്ഞ
 മൗലികളുടെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെ
 ല്ലോ—ആരെല്ലാം നിഷേധിച്ചാലും. അന്തര്യമായി അറിഞ്ഞു
 ള്ള അധികാരിത്വം. അഭിവൃക്തമാകുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അ
 വർ, എങ്ങനെയായാലും, വേണ്ടില്ല, അധ്യയനത്തിൽ
 വിശിഷ്ടരാകതന്നെ ചെയ്യും.—‘പരാഞ്ചി ഖാനി വ്യത്യണ
 ത് സ്വയംഭൂഃ’ എന്നു തുടങ്ങിയ ശ്രുതി, സൃഷ്ടിപ്രാണി പ
 രാഗ് ദൃഷ്ടിയായിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു്
 ഈശ്വരൻ ഒരു മായിട്ടു് എന്നു പറഞ്ഞു ‘കശ്ചിദ്ധീരഃ പ്ര
 ത്യഗാത്മാന മൈക്ഷദാവൃത്തചക്ഷുഃ...’ അനേകസഹസ്രം
 പേരിൽ തീവ്രമുഖ്യമുള്ള ദുർല്ലഭം ചിലർ ആ മരണീകി
 ആത്മദർശനം ചെയ്യുന്നു എന്ന ടി ശ്രുതിഭാഗം. മുഖ്യവി
 നെ ധീരപദംകൊണ്ടു് വിശേഷിപ്പിച്ചതു് വെറുതെയാ
 ണെ? ആകപ്പാടെ കാര്യങ്ങളുടെ കീടപ്പു് ഇപ്രകാരം ആ
 കകൊണ്ടു് ആരും പരിതപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല—പോ
 രെങ്കിൽ ശുഭദ്രാദികൾക്കു് അനുകൂലമായ പ്രത്യക്ഷശ്രുതിയും.
 ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. ‘യഥേമാം വാചം കല്യാണീ
 മാവദാനി ജനേഭ്യഃ; ബ്രഹ്മരാജന്നയാഭ്യോ. ശുഭ്രായചായ്യാ
 സ്വായചാണായ’ എന്ന യജുർമന്ത്രം. യാതൊരു പക്ഷാന്ത
 രത്തിനും. ഇടംകൊടുക്കാതെ ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയശുഭ്രവൈ
 ശ്യഭൃത്യദികൾക്കായി ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക.

ഇവകയൊന്നും ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ, എന്നാലും ശു
 ഭ്രൻ അനഗ്നികൻ — ശ്രൗതസ്മാർത്തകർമ്മഹീനൻ — ആ
 ണെന്നു മീമാംസാഭാഷ്യദികൾ സ്ഥാപിക്കുകൊണ്ടും വേ
 ദപ്രതം അവസാനിപ്പിച്ചവനായാലും. യജ്ഞദീക്ഷിതനാ
 യാലും വേണ്ടില്ല; ബ്രഹ്മചര്യം അവസാനിപ്പിച്ചു, എ
 ന്നാൽ ആശ്രമാന്തരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള
 വരായാലും. ബ്രഹ്മപ്രതക്കാരനായാലും വേണ്ടില്ല; നഷ്ടാ
 ഗ്നിയായാലും. ഒരഗ്നിയുമില്ലാത്തവൻ—ശ്രൗതസ്മാർത്തക
 ൾഹീനൻ—ആയാലും വേണ്ടില്ല; ഏതു സമയം വൈരാ
 ഗ്യം—വിഷയവൈതൃഷ്ണ്യം—ഉണ്ടാകുന്നോ അപ്പോൾ
 തന്നെ സംന്യസിക്കാം. എന്നു് മുന്യലരിച്ച ശ്രുതി പറക
 കൊണ്ടും പൂർവാപരങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ സംന്യസി

ക്കാൻ ശൃദ്രാദികൾക്കു മാത്രമല്ല ഏവർക്കും അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതു് ഇളക്കമറ്റ സംഗതിയാകുന്നു. പക്ഷെ സംന്യാസഹേതു പരവൈരാഗ്യമാണെന്നും ബ്രഹ്മലോകപര്യന്തമുള്ള ഭോഗ്യഭോഗപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തൃണീകരണമാണു് വൈതൃഷ്ണ്യപരമകാഷ്ടയെന്നും ഉള്ള ഭോഗം ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ'.

ii സംന്യാസവിധി

“ഉത്തരായണകാലത്തു പെൺണ്ണമാസിനാൾ ആറോ ഏഴോ രോമം മാത്രം ശേഷിക്കമാറു് തലമുണ്ഡനം ചെയ്തു് സ്നാനം കഴിച്ചു കൗപീനം, വസ്ത്രം മുതലായതു് കാവിമുക്കി വെച്ചിടു് കൃച്ഛുരോണം കഴിക്കുക. പിന്നീടു് നാന്ദിശ്രാദ്ധം. ഇതു് ഊട്ടിയോ ദാനമായിട്ടൊ ചെയ്യാം. (സാഗ്നികനെകിൽ—‘അയം തേ യോനിർജ്ജന്മപിജോ യതോ ജാതഃ പ്രാണാദരോചഥാഃ പ്രാണം ജാനന്നഗ്നാരോഹ അഥാതോ വർദ്ധയരയിം’, ‘യേഷ...അഗ്നിഃ സൃത്യുഃ പ്രാണം ഗമരസ്വാഹാ ഓം സ്വാം യോനിം ഗച്ഛസ്വാഹാ’ എന്നു് അഗ്നി ഉദാസിച്ചുകൊൾക). ഗായത്രിയെ ഭൂഃ, ഭുവഃ, സ്വഃ, എന്ന വ്യാഘൃതികളിലും അവയെ അകാര ഉകാര മകാരങ്ങളിലും മുറുക്കലയിപ്പിച്ചു ജലംകൊണ്ടുപാരണചെയ്ക. പിന്നീടു്, ‘ഓം സ്വാഹാ’ എന്നു ശിവകുടുംപറിച്ചു.

‘യജ്ഞോപവീതം പരമം പവിത്രം
പ്രജാപതേയ്യുതം സഹജം പുരസ്കാൽ
ആയുഷ്യമഗ്ര്യം പ്രതിമുഞ്ച ശുഭ്ര
യജ്ഞോപവീതം ബലമസ്തു തേജഃ—

യജ്ഞോപവീതം ബഹിർന്നനിവസേത്പമന്തഃപ്രവിശ്യ മധ്യേഹ്യജസ്രം പരമം പവിത്രം യശോബലം ജ്ഞാനവൈരാഗ്യം മേധാം പ്രയമം എന്നു പുണ്യന്തൽ പൊട്ടിച്ചു വസ്ത്രാദികളോടുകൂടി ‘ആപൊ വൈ സർവാദേവതാഃ സർവാഭ്യോ ദേവതാഭ്യോ ജുഹോമിസ്വാഹാ’ എന്നു ജലത്തിൽ

ആഹ്വാനം ചെയ്തു, 'ഓം ഭൂഃ സന്ധ്യസ്തം മയാ, ഓം ഭൂവഃ സന്ധ്യസ്തം മയാ, ഓം സ്വഃ സന്ധ്യസ്തം മയാ, ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ സന്ധ്യസ്തം മയാ' എന്നു ചൊല്ലി വടക്കോട്ടു ഏഴടി നടക്കുക. അനന്തരം 'കൌപീനധാരം കടിസൂത്രമോ.' എന്നു കടിസൂത്രവും 'ഗൃഹ്യകാഷ്ഠാനം കൌപീനമോ.' എന്നു കൌപീനവും 'ശീതവാനോഷ്ണത്രാണകരം വസ്രമോ.' എന്നു കാഷായവസനവും ധരിച്ചുകൊണ്ടു, [ദണ്ഡധാരണപക്ഷത്തിൽ, നാസാദഘ്നമൊ, ശിരഃപരിമിതമൊ ആയി സപ്തനവൈകാദശമുക്തകളുള്ളതായിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വേണുദണ്ഡം 'സഖാമാഗോപായോജഃ സഖായോസീദ്രസ്യവജ്രോസിവാർത്രഘ്നഃ ശമമൈ ഭവയൻ പാപം, തന്നിവാദയ' എന്നു മന്ത്രിച്ചു ധരിക്കേണ്ടതാണ്.) അതിന്റെശേഷം—

'യോ ബ്രഹ്മാണം വിദയാതിപുർവം
 യോ വൈ വേദാംശു പ്രഹിണോതി തസ്മൈ
 തം ഹ ദേവമാത്മബുദ്ധിപ്രകാശം
 മുമുക്ഷുർ വൈ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ'

എന്നു ഗുരുവിനെ സ്തുതിച്ചു ആത്മാഭേദനേ ധ്യാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ദ്വാദശവാദം പ്രണവംകൊണ്ടഭിമന്ത്രിച്ച ശംഖതീർത്ഥം ഗുരു, ശിഷ്യന്റെ ശിരസ്സിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു പ്രണവമഹാവക്യങ്ങളെ ദക്ഷിണകർണ്ണത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു ആശ്രമോചിതനാമം കല്പിക്കുക. ഇതു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ക്രമമാണ്. കർമ്മകാണ്ഡമഹാനിബന്ധകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിസ്താരമനുസരിച്ചു ഇതിനുള്ള വിധവും അതിവിസ്തൃതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിസ്തരഭയത്താൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചു ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നില്ല.

ചെറുവയാഘസർപ്പാദിയാൽ ജീവിതാത്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആതുരന്റെ സംന്യാസത്തിനു നിയമവിധികളൊന്നും ആദരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ 'പ്രേഷമാത്രസ്തസംന്യാസഃ' എന്നപ്രകാരം പ്രേഷോച്ഛാരണം മാത്രം മതിയാകും. ആതുരൻ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ മുറയ്ക്ക സംന്യസിക്കയും ചെയ്യാം.

5. ഈശ്വരഭക്തി

“സത്യസംകല്പതം, സൃഷ്ടാദികർത്തൃതം മുതലായ ഗുണങ്ങളാലും, സത്യജ്ഞാനാദിസ്വരൂപത്താലും ഈശ്വരൻ പ്രസിദ്ധനാണല്ലോ. ഭക്തി എന്നത് ഈശ്വരവിഷയമായി, വെണ്ണമുതലായ ദ്രവ്യംപോലെ, അലിഞ്ഞു മുറിയായാലാകണമെന്നു നില്ക്കുന്ന ഒരു മനോവൃത്തിയാകുന്നു എന്നു ശ്രീമന്മധുസൂദനസരസ്വതിസ്വാമി പറയുന്നു. പ്രേമസ്നേഹാദികളാകുന്ന ചിത്ത വൃത്തികളോടു ശ്രദ്ധാ ബഹുമാനാദികൾ കലർത്തി ഈശ്വരവിഷയമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ ഭക്തിയെന്നു പറയും. ഭക്തിയുടെ പ്രകൃതി സേവയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഗാരൂഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേത്രശ്രോത്രാദികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ഗ്രഹിക്കുന്നതും ഈശ്വരനിൽ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ മഹിമാനുഭാവത്തിൽ ഏകാഗ്രമായിരിക്കുന്ന ചിത്തവൃത്തിതന്നെ ഭക്തിയെന്നു കാപിലേയോപാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു. വെച്ചിലേറ്റ ശരീരത്തി(ന്ദേ)ൽ പനിനീർത്തുള്ളി വീണാൽ വിചാരം മുതലായതുകൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്നകളിമ്ബപോലെ, ഈശ്വരനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ചിത്താർദ്രതയാകുന്നു ഇതെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭക്തിയാകുന്ന ‘അംഗി’ താഴെപ്പറയുന്ന 8 വിധ ‘അംഗങ്ങൾ’ളോടുകൂടിയതാകുന്നു, അവ, (1) ഈശ്വരഭക്തന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യവും, (2) ഈശ്വരകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ താൻ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേമനാണെന്നു ഡംഭ ഭാവിക്കാതിരിക്കുകയും, (3) ഈശ്വരപൂജനത്തെക്കുറിച്ച് അനുഭവമോദനവും, (4) ഹൃദയത്തെ നിമ്ബലമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരാരാധന ചെയ്യുകയും (5) ഈശ്വരകഥാശ്രവണത്തിൽ

താത്പര്യവും, (6) അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ രോമാഞ്ചം മുതലായ അംഗവികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകലും (7) സർവകാലവും ഈശ്വരവിഷയമായ സ്മരണയും, (8) ഈശ്വരനാമങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കീർത്തിക്കലും ആകുന്നു എന്നു ഗൗതമീയത്തിൽ പറയുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള കേന്തിയോടു കൂടിയവൻ ഹീനജാതിയിൽ ജാതനായിരുന്നാലും മൂനിയായാകുന്നു എന്നാണ് മഹർഷിമാരുടെ അഭിപ്രായം.

ഗേവതംകഥ കേൾക്കുകയും ഗുണനാമാദികൾ കീർത്തിക്കുകയും അടിക്കടി ഭഗവാനെസ്മരിക്കുകയും ക്ഷേത്രാദികളിൽ പരിചരിച്ച് ഈശ്വരപാദസേവ ചെയ്യുകയും പൂജിക്കുകയും വന്ദിക്കുകയും ദാസഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുകയും സഖിഭാവത്തിൽ അനുചരിക്കുകയും ആത്മസമർപ്പണം (തന്നെക്കൂടെ ഈശ്വരനായി സമർപ്പണം) ചെയ്യുകയുമായ നവാംഗമാകുന്നു കേന്തിയെന്നു ഭഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രക്കാര്യം പറഞ്ഞതുകേട്ടു പരിഷ്കാരഭ്രമക്കാർ കയർക്കാതീരിക്കുന്നതിനു് ആയതു അവർക്കായി കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല, എന്നോർത്താൽ സമാധാനമുണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഉന്നി ഭക്തികാലും ഊന്നുന്നില്ല. ഈ കേന്തിപൂർവ്വവാസനാ ജന്യമാകയാൽ അഭ്യാസംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ ആയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കുഗതി എന്തെന്നാണെങ്കിൽ

‘‘ചിത്താർദ്രത്വമൃതേ വിചിന്ത്യബഹുഭീഃ
സിദ്ധ്യന്തി ജന്മാന്തരൈഃ’’

എന്നു ഭട്ടതിരിപ്പാടിൽനിന്നും പറഞ്ഞ (ആത്മ)വിചാരം തന്നെ ഗതി. അതിനിവിടെ പ്രവേശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് കേന്തിയെത്തന്നെ നമുക്കു തുടരാം.

ആദികവിയായ ശ്രീ. വാല്മീകി, ശ്രീരാമസ്വാമിയെ ഒരുന്മത്തനാക്കി വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, ഭഗവാൻ ശ്രീ. വേദവ്യാസൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു പരമജ്ഞാനിയാക്കിത്തന്നെ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും സർവദർശി പണ്ഡിതശിരോമണിയായ നാഗേശ്വരഭട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോ

ലെയുള്ള അധ്യാത്മപ്രശംസയ്ക്ക് വിഷയമായ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗോവാൻ ശബരിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ താഴെ കാണുംപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

1) സത്തുകളുമായുള്ള (സഹശയ്യാസനാശനാദി) സംസർഗ്ഗം; 2) ഗോവാന്റെ അപാരചരിത്രത്തെ വർണ്ണിക്കുക, 3) ഗോവാന്റെ അനന്തഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അപയിൽ പിടിപാടുണ്ടായിരിക്കുക 4) ഉപദേശവിശേഷങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക, 5) ഇശ്വരാംശഭൂതനായ ഗുരുവിനെ ദേവകൽനിന്ന് അഭിന്നമായി സ്മരണാദികൾകൊണ്ടു ആരാധിക്കുക, 6) കഠിനോപദ്രവമുതൽ പ്രാണഹാനി വരെയുള്ള ഹിംസ സകല ജീവികളിലും വർജ്ജിക്കുക, വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും വാസ്തവധർമ്മമുണ്ടായിരിക്കുക, പരദ്രവ്യം ബലാലപഹരിക്കായ്ക, ബ്രഹ്മചര്യം (-വിഷയപ്രവൃത്തിയില്ലായ്മ) ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളിൽ പററുമാനമില്ലായ്മ, എന്നീയമം, മൂജലാദികളെ കൊണ്ടുള്ള ബാഹ്യശൗചം, മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള ആന്തരശൗചം, ഇത്രയും ചേർന്ന ദേഹാത്മശോധന; മനസ്സിനുള്ള സന്തോഷം, (-കലക്കമില്ലായ്മ) തപസ്സ്, വേദാന്ത്രജപം (-പ്രണവോച്ചാരണം) ഇശ്വരധ്യാനം തുടങ്ങിയ നിയമം-ഇവ കൈക്കൊണ്ടു പുണ്യസ്വപന്നനായി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുക, 7) അവതാരമൂർത്തിയായ ദേവന്റെ മൂലമന്ത്രങ്ങൾ ഉപാസിക്കുക, 8) എല്ലാ പ്രാണിവർഗ്ഗത്തിലും ഇശ്വരാംശം എന്ന ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഭക്തന്മാരിൽ സദ്ബുദ്ധി ഉണ്ടാക, ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തിസംഭവിക്കുക, സർവലോകങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം പരമാത്മാവാണെന്നു ഉറയ്ക്കുക, 9) ജീവാത്മപരമാത്മാക്കളുടെ ഏകത്വത്തെക്കുറിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തെ ആധാരമാക്കി വിചാരം ചെയ്തുക ഇവയാകുന്നു ആവക ഭക്തിസാധനങ്ങൾ.

മറ്റു പുരാണങ്ങളിലെ നിശ്ചയപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ, ക്ഷേത്രാദികളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇശ്വര

രനെ ദർശിക്കുക, ക്ഷേത്രോപവാസം ചെയ്ക, യുപദീപാദികളെ ആഘ്രാണിക്കുക, നിർമ്മാല്യം മുതലായതു ധരിക്കുക, ഭഗവത്സന്നിധിയിൽ നൃത്തമഭിനയിക്ക, വീണാദിവാദനമാചരിക്ക, ഭഗവല്ലീലകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക, ഭഗവദ് കേതന്മാരെ സേവിക്കുക, പത്മാക്ഷമാല മുതലായതു ധരിക്കുക, ഏകാദശ്യാദിപ്രതാനുഷ്ഠിക്കുക, വ്രതാംഗമായി ഉറക്കൊഴിയുക, ക്ഷേത്രാദി പണിയിക്കുക, ഭഗവദ് ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചു കേതന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ പഠിച്ചറിയുക, കേതിയുടെ ലക്ഷണം ഗ്രഹിക്കുക, 'ഗൗണകേതി'യും 'മുഖ്യകേതി'യും തിരിച്ചറിയുക, 'പ്രേമകേതി'യെന്നു പറയപ്പെടുന്ന കേതിക്കടുത്തതും അകന്നതുമായ ലക്ഷണങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുക, ഇത്യാദികളും കേതിയുടെ സാധനങ്ങളായി കാണാം. 'പ്രേമകേതി' എന്ന ഉത്തമ (പ്രകൃഷ്ട) കേതി മറ്റുവിഷയങ്ങളിലാകട്ടെ മറ്റൊരാൾക്കൊക്കട്ടെ അതിദുർല്ലഭമായ വിധത്തിൽ ഭഗവദ്വിഷയമായുണ്ടാകുന്ന 'എന്റേതു' എന്നുള്ള അത്യഭിമാനം നിവേശമാകുന്നു.

ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രേമകേതികളെ പ്രഹ്ലാദോദ്ധവാദികളും, ഗോപികളും—, വൃന്ദാവനത്തിൽനിന്നു ഭഗവാന്റെ കല്പനപ്രകാരം ഗോപന്മാർ ചെന്നു അന്നം യാചിച്ചപ്പോൾ സംസ്കാരവിശിഷ്ടന്മാരായ വിപ്രന്മാർ ഗർവ്വനിമിത്തം മൗനം അനുഷ്ഠിക്കവേ, കേതിയുടെ പ്രാബല്യത്താൽ ഭൂതാവേശം—കൊണ്ടതുപോലെ അന്നവുമായി പുറപ്പെട്ട വിപ്രാംഗനകളും,—, ഭഗവാനായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പഴം അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ— പ്രേമകേതിയുടെ ഉദയംമൂലം സാമാന്യമായി ശബ്ദാദി വിഷയഗ്രഹണം മറന്നു, പഴത്തിന്റെ തോലുറിച്ചു പഴംനിലത്തിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടു ആ തോടു തെരുതെരെ ഭഗവാനെക്കൊണ്ടുളളിപ്പിച്ചു കചേലബ്രാഹ്മണന്റെ ചരദിത്രസമ്പത്തായ ഭാര്യയും മറ്റും സാക്ഷികളാകുന്നു'.

6. പരമാചാര്യവിചാരം

ആചാര്യൻ എന്നാൽ ശാസ്ത്രാർത്ഥത്തെ സംഗ്രഹിക്കുകയും നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും താനേ ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു എന്നതിന്്,

“ആചിനോതി ച ശാസ്ത്രാർത്ഥം
മാചാരേ സ്ഥാപയത്യപി;
സ്വയമാചരതേയസ്മാ
ദാചാര്യസ്തേന ചോച്യതേ”

എന്ന വായുസംഹിതാഭാഗം പ്രമാണമാകുന്നു. ഇതിൽ ഏതാനും അംശം (ഗുണം) മാത്രം ചേർന്നിരുന്നാൽ നിർവചനത്തിന് സാർത്ഥക്യമുണ്ടാകയില്ല. ആകയാൽ, സംസാരത്തിൽ വിരക്തിയടഞ്ഞ ഒരു മുഖ്യസുപ്ലാഭൃമികാരോഹണികയിൽ (പടവിൽ) കയറുവാനാരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഈ ദൃശഗുണവിശിഷ്ടനായ ആചാര്യനെയാണന്വേഷിക്കേണ്ടതു്.

‘ക്ഷുരസ്യ ധാരാ നിശിതാദുരത്യയാ
ദർശ്നം പഥസ്തൽ കവയോവദന്തി’

എന്ന വേദവചനപ്രകാരം ബ്രഹ്മമാർഗ്ഗസഞ്ചാരം കത്തി (വായുത്തല)യിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ ദുഷ്കരമെന്നു വരുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, ദുസ്സരമായ ഭവരാശി താണ്ടുവാൻ (കടക്കുവാൻ) ഒരുങ്ങുമ്പോൾ “ഗുരുകർണ്ണധാരം” എന്ന ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവിധം അമരക്കാരനായി ഗുരുവിനെ വച്ചുകൊള്ളണം. ചിലർ ആത്മലഘുത്വശങ്കയാൽ ഗുരുത്വത്തിൽ വിരൂഷ്ണന്മാരായിത്തീരുന്നു. അവർ മുഖ്യകോടി പ്രവേശമർഹിക്കുന്നവരല്ലായ്കയാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സങ്കേതം ലഭിക്കുന്നില്ല.

“ആചാര്യവാൻ പുരുഷോ വേദ” ആചാര്യനുള്ളവൻ ബ്രഹ്മതത്വമറിയുന്നു എന്നും “തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേൽ” ബ്രഹ്മജ്ഞാനലാഭത്തിനായി ഗുരുവിനെ പ്രാപിക്കണമെന്നും ശ്രുതിഘോഷിക്കുന്നതിനാൽ, ആചാര്യന്റെ ആവശ്യകത നിരൂപണമായിരിക്കുന്നു. “ശ്രോത്രീയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം” എന്നുകൂടി ശ്രുതിയിൽ ആചാര്യവിശേഷണമുള്ളതിനാൽ, ഗുരുസാംഗവേദോദ്ധ്യായി (വേദവേദാംഗജ്ഞൻ) മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനും ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ, മേൽപറഞ്ഞ പുരാണവചനം ശ്രുത്യനുഗൃഹീതമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

ചോദകൻ എന്നും മോദകൻ എന്നും മോക്ഷദൻ എന്നും ശ്രുതി പറയുംപ്രകാരം ആചാര്യത്രൈവിധ്യം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആചാര്യൻ മോക്ഷദനാകയാൽ മുഖ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാചാര്യനാകുന്നു. “ചോദകോ ദർശയേന്മാർഗ്ഗം” എന്ന പ്രമാണപ്രകാരം ആദ്യത്തെ ഗുരു വഴികാണിക്കും. ‘ദർശയേത് സ്ഥാനമന്യസ്തു’ എന്നതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗുരുമോക്ഷക്രമമറിയിക്കും. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായ മൂന്നാമൻ കരതലാമലകം (കൈക്കണി)പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ “ശ്രംഗഗ്രാഹികാ” ന്യായപ്പടി (ഗോഗണത്തിൽവെച്ചു സ്വഗോശ്രംഗം പിടിച്ചു അതിനെ തിരിച്ചറിയിക്കുംപോലെ) ബ്രഹ്മത്തെ, അപരോക്ഷം (പ്രത്യക്ഷം) ആക്കിച്ചെയ്യും. “ബഹുഭ്യഃ ശ്രോതവ്യം ബഹുധാ” ബഹുതരം ഗുരുക്കന്മാരിൽനിന്നും ബഹുപ്രകാരം ഗ്രഹിക്കണമെന്നു് ഒരിടത്തുണ്ടെങ്കിലും ആയതു് ആചാര്യബഹുത്വത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നതല്ല.

“ഏകമേവ ഗുരുഃശാന്തം
സംശ്രയേദം ബ്രഹ്മവിത്തമം”

ബ്രഹ്മജ്ഞാത്തമനായ ഒരു ഗുരുവിനെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കണം എന്നു് അതിനപവാദകമായ പ്രമാണമുണ്ടു്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരമാചാര്യനെ കിട്ടുന്നതു് പുണ്യാതിശയം തന്നെ. ഇല്ലാതെ പോയാൽ ക്രമത്തിലും ആകാം. ഈ രണ്ടുതരം (മുഖ്യഗൗണ) ആചാര്യന്മാരെവിട്ടു് ഉദരംഭരിക

ളായ അനാചാര്യന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നതുപോലും “അന്ധ ഗോലാംഗുലന്യായ”ത്തെ, എന്നുവെച്ചാൽ അന്ധന്റെയും അന്ധഗോലാംഗുലത്തിന്റെയും കഥയെ, അനുസരിക്കുന്ന തായിത്തീരുകയാൽ മേൽപറഞ്ഞ വേറൊരു തരത്തിനു ഇവിടെ സ്ഥലം കാണുന്നില്ല എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. സങ്കല്പമാണല്ലോ പ്രധാനം എന്ന് ചിലർപറയുമായിരിക്കും. “അക്ഷയവടം” കാണണമെന്നുകരുതി പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാക്ഷിണാത്യൻ തെക്കുമുഖമായി നടന്നാൽ അവൻ എങ്ങനെയാണ് കാര്യലാഭമുണ്ടാവുക? ആചാര്യനെത്തീരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ആത്മപരിശോധന കഴിച്ചുവെണ്ണം. ദർശനാനന്തരം, തന്നെപ്പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടും കെട്ടുപോവാൻ സാധ്യമാകും. ആത്മശോധനമെന്നതു

“സ്ഥിതഃ കിം മൂഢഃ ഏവാസ്മി
പ്രേക്ഷേഹം ശാസ്ത്രസജ്ജനൈഃ”

ഇങ്ങനെ മൂഢാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പോരെന്നും ശാസ്ത്ര സജ്ജനസംസർഗ്ഗാഭ്യപേക്ഷയാ വല്ലതും ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള ഉദ്ദേശം അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻപറഞ്ഞെന്നാമത്തെ ഭൂമികയിൽ എത്തുകയാകുന്നു. അനപത്യൻ ദൂപത്യനെപ്പോലെ അനന്തമില്ല. തെറ്റിപ്പിരിച്ച പാഠം ശരിയാവുക പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ആചാര്യനെ സമ്പാദിപ്പാനിടയായില്ലെങ്കിലും അനാചാര്യനെ ദൂരെ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെയും, അനാചാര്യനെ ആശ്രയിക്കൽ കണ്ടുകേൾക്കുവായ ഒട്ടകത്തെ അനുകരിക്കയാൽ ശരിയായ ക്ഷേത്രം കിട്ടിയാലും ഉപയുക്തമാകാതെ വരുമ്പോലെ സാക്ഷാൽ ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചാലും— ഉദ്ദേശ്യസിദ്ധിപ്രയാസമെന്നാക്കിത്തീർക്കും. അതുകൊണ്ട് അപഥത്തിൽ മനം പതിയാതെയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം.

“ലഗ്നം ഹി കിമപി ക്വാപി
കൃച്ഛാദാ കൃഷ്യതേ മനഃ”

എവിടെയെങ്കിലും പതിഞ്ഞുപോയ മനസ്സിനെ അവിടെ നിന്നുദ്ധരിക്കുന്നതു കഷ്ടസാധ്യമാകുന്നു. അപരോക്ഷജ്ഞാ

നിയായില്ലെങ്കിലും,

“വ്യാപഷ്ടേയഃ പന്തി ച
ശാസ്ത്രം ഭോഗായ ശിലീവത്
യതതേ നതപന്ഷാണെ
ജ്ഞാനബന്ധുഃസഃ ഉച്യതേ”.

ഉദരപുരണാർത്ഥം ശാസ്ത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു, എന്നല്ലാതെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ വരുത്തുന്നില്ല; അങ്ങനെ ഉള്ളവൻ ജ്ഞാനബന്ധു (കപടജ്ഞാനി) ആകുന്നു എന്നു ബൃഹദ്യോഗവാസിഷ്ഠം പറയുന്നു. പ്രകാരം പോലും ആകാതെ ചിലർ സുസാധ്യമായുള്ള വേഷത്തിലെ മാറ്റുവർദ്ധിപ്പിക്കൽ മാത്രം അവലംബിച്ചു നടന്നു ഉപദേശിച്ചുവരുന്ന വർത്തമാനകാലസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വേദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലരും ആരത്രക്ഷുവിന്റെ പദവിയെപ്പോലും അർഹിക്കാതെ ആരത്രയനെ അപലപിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. “മാനോപമാനയോസ്തുല്യഃ” എന്നതു് ആരത്രയനായ ഗുണാതീതനെക്കുറിച്ചല്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ വേദവുമില്ല. ഒരു വിവിദക്ഷുവിനും വിജ്ഞാനം (തമ്മിൽ) ആകൃതി ദേദപ്പെട്ടെന്നില്ല.” പശ്ചാദിഭിശ്ചാവിശേഷാത്” എന്ന ഭഗവത്പാദീയശാരീരകഭാഷ്യത്തിൽ അധ്യാസകാലം സർവപ്രാണിസമാനമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പല ലക്ഷണങ്ങളും സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മമവസ്ഥയിൽ വ്യഭിചാരിതങ്ങളായി വന്നേക്കാം; എന്നാലും

“അജ്ഞാനഘൃദയഗ്രന്ഥി
മോക്ഷോ മോക്ഷ ഇതീഷ്യതേ”

എന്നമാതിരി ഘൃദയ ഗ്രന്ഥിദേഹനിയതമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സാധുജനോപക്രമിക്കായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഗുരുത്വത്തിലെ പ്രതിപത്തികൊണ്ടുപറയുന്നതേ അല്ല. പിന്നെ മറ്റൊരുതരം അനാചാര്യരോ ആരോ യോഗം സ്വയം അഭ്യസിക്കാതെ (വശമാക്കാതെ) അന്യരെ

ആ മാർഗ്ഗമായി ചോരമർദ്ദിപ്പിക്കുന്നു. മഹാനഭാവതാ
കുട് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉദ്ദേശത്തിന് അവകാശമില്ല
തന്നെ എന്നുപുണ്ണുബോധമുണ്ട്. ശരിയായ ആചാര്യനും
ആത്മശോധനവുമിരുന്നാൽ തെറ്റുകയില്ല. ജ്ഞാനഹേതു
ക്കൾ വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗുരുവിനാണു പ്രാധാന്യമെന്നു
പ്രമാണമുണ്ട്. കാര്യവശാൽതത്കാലം ഇത്രയും സം
ക്ഷേപിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു,

7. ഭസ്മവും ഭസ്മധാരണവും*

“ഭാസനാൽ ഭസ്മസംജ്ഞിതം” ഭാസിക്കൽ-സ്വയം പ്രകാശിക്കൽ-ഹേതുവായിട്ടു (മനോവാഗതീതമായ)ശ്രദ്ധ ബ്രഹ്മം ഭസ്മമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു എന്നു സ്കാന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്യന്തരപേക്ഷയായി പ്രകാശിക്കുന്നതു ബ്രഹ്മസ്വഭാവമാകുന്നു. ‘നരദ്ഭാസയതേ സൂര്യോന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ’ അതിനെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും ‘ജ്യോതിഷാമപിതജേജ്യോതിഃ’ അതു ജ്യോതിസ്സുകൾക്കകൂടി (ജ്യോതിഃ) പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതാണെന്നും ഭഗവദ്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ ആദിത്യചന്ദ്രാദിജ്യോതിരപരമാവസ്ഥയിൽ ‘വാഗേവാസ്യ ജ്യോതിഃ’ എന്നുപേരിട്ടിരിക്കുന്ന സർവജ്യോതിസ്സായവാക്കുപോലും ‘യേനവാഗഭ്യഭ്യതേ’ എന്നു കേനോപനിഷത്തിൽ ബ്രഹ്മപ്രകാശത്തെ അപേക്ഷിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്നതായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ, ഇതിന്റെ സർവപ്രകാശകത്വം ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണസമ്മതമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മുഖ്യമായ ഭസ്മം ബ്രഹ്മംതന്നെ. പിന്നെ, സാമഗ്രാമബാണലിംഗപ്രതിമാദികൾ തത്തൽ പ്രതീകങ്ങൾ (അതാതിന്റെ പ്രതിമകൾ) ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഗൗണാത്മകമായ ഭസ്മം ബ്രഹ്മപ്രതീകമാകുന്നു; എന്നല്ല പരമശിവംഗരോഗവും ആയിരിക്കുന്നു. ഇതു നാനാപ്രകാരത്തിൽ ഉള്ളതായി ഗ്രാഹ്യമായിരിക്കുന്നു. ആയതു* അഗ്നിഹോത്രശാലകളിൽ നിന്നുണ്ടായതും പാകദാവ

* കൊ: വ: 1089 വൃശ്ചികം ലക്കം സദാനന്ദവിലാസം മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തതു്.

വഹ്നിജന്യമായുള്ളതും ഗോമയം ചുട്ടെടുത്തതും മറ്റും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ, ഗോമയസ്പന്ദംതന്നെയാകുന്നു ബഹുപ്രമാണാനുഗ്രഹീതവും സർവസമ്മതവും. ‘കന്യാഭംഗോ മയസ്പന്ദം’ എന്നു പുരാണാദികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശാങ്കരസ്മൃതിയിലും സേമജാബാലോപനിഷത്തിലും ഗോമയസ്പന്ദത്തെത്തന്നെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്പന്ദോപനിഷത്തിൽ ഉദയത്തിനുമുൻപായി ശുദ്ധഗോമയം പലാശപർണ്ണത്തിൽ എടുത്തുവെച്ച് ‘ത്ര്യംബകം യജാമഹേ’ എന്നമന്ത്രംകൊണ്ടുണക്കി, ഹോമക്രമത്തിൽ അഗ്നിസ്ഥാപിച്ചു ‘സോമായ സ്വാഹാ’ എന്ന മന്ത്രംകൊണ്ട് ഘൃതസമ്മിതമായി തിലപ്രീഹികൾ ഹോമിച്ചു പൂർണ്ണാഹുതിപര്യന്തം, കഴിച്ചെടുക്കാൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സ്പന്ദഗായത്രികൊണ്ടു ജലം പ്രോക്ഷിച്ച യഥായോഗ്യം സ്വർണ്ണാദിപാത്രങ്ങളിലൊന്നിലാക്കി രുദ്രമന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു പ്രോക്ഷിച്ചുവെച്ചുകൊള്ളണമെന്നും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിധ സേമധാരണം സർവകർമ്മാംഗമാകുന്നു. ഈ സ്പന്ദധാരണവിധി അനുഷ്ഠിച്ചശേഷമേ കർമ്മാർഹത സിദ്ധിക്കൂ എന്നു സാരം.

‘നതല്യാനം, നതദ്രാനം,-
 നതജ്ഞാനം, ജപോനസഃ,
 ത്രിപുലേണ്ഡണ വിനായേന-
 വിപ്രേണ യദനുഷ്ഠിതം.’

സ്പന്ദോപനിഷദ്യഥാരണംകൂടാതെ (ദ്രവൻ) എന്തനുഷ്ഠിക്കുന്നോ, അതു ധ്യാനവും ജ്ഞാനവും ദാനവും ജപവും ആകുന്നില്ല, എന്നീ പ്രമാണം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. തത്ത്വസാരായണത്തിൽ ജ്ഞാനം കർത്തവ്യമായി (കർത്താവിന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചായി) പറയപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശ്രീഭഗവത്പാദീയമതാന്തഗാമികളും പ്രബല പ്രമാണ രൂപാകരങ്ങളും ജ്ഞാനം വസ്തുതയും (ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംബന്ധാവസ്ഥയിൽ പുരുഷേഷ്ചാനുരൂപം യഥാസ്ഥിതിക്കുവിരുദ്ധമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വസ്തുസ്ഥിതിക്കനുരൂപമായുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥബോധം) എന്നു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ‘നതജ്ജ്ഞാനം.’

എന്നതുകൊണ്ട് അപരോക്ഷാനവേത്തിൽ ഇതിനു് അഭിപ്രായമുള്ളതായി ശങ്കിപ്പാനില്ല. എന്നാൽ, പൂർവകാലികനിയമങ്ങളിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതു്.

“ത്രിപുണ്ഡ്രമുഖ്യമനമാസ്തികോത്തമാഃ
സദാചരേച്ഛംകര വേദനേ രതഃ”

ശിവജ്ഞാനത്തിലുദ്യുക്തനായിരിക്കുന്നവൻ ഉദ്ധ്യമനത്തെയും ത്രിപുണ്ഡ്രത്തെയും കൈക്കൊള്ളണമെന്നുപറയുന്നു. സംന്യാസികു് ഉദ്ധ്യമനവും (പുശലം) ഗൃഹസ്ഥനത്രിപുണ്ഡ്രവുമെന്നു പക്ഷംഉണ്ടു്. പഞ്ചവിധസ്നാനങ്ങളിൽ “ആഗേയം. സൂമനാസ്നാനം” എന്ന സ്മൃതിവചനപ്രകാരം സൂമനാസ്നാനം ആഗേയസ്നാനമാകുന്നു. വാരുണാഭിസ്നാനങ്ങളിൽ അശക്തനായിരിക്കുന്നവനു് ഈ (സൂമ)സ്നാനം നിത്യകർമ്മാർഹതയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സൂമധാരണക്രമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു. സൂമം. ഇടത്തുകയ്യിലിട്ടു വലത്തുകയ്യികൊണ്ടു് മുടിപ്പിടിച്ച് “അഗ്നിരിതിസൂമം, വായുരിതിസൂമം, ജലമിതിസൂമം, സ്ഥലമിതിസൂമം, വ്യോദേതിസൂമം, സർവംവാഇദം സൂമം, മന ഏതാനി ചക്ഷുഃ ഷിസൂമാനി” എന്നു തുടങ്ങി “ഓം സദ്യോജാതം, പ്രപദ്യാമി സദ്യോജാതസ്യ വൈ നമോ നമഃ”, ഭവേ ഭവേനാതിഭവേ ഭവസ്വമാം. ഭവോരുദ്ധവായ നമഃ, വാമദേവായ നമോ ജ്യേഷ്ഠായ നമഃ ശ്രേഷ്ഠായ നമോരുദ്രായ നമഃ, കാലായ നമഃ, കാലവികരണായ നമോ ബലവികരണായനമോ ബലായനമോ ബലപ്രഥമനായ നമഃ സർവഭൂതമനായ നമോ മനോന്മനായ നമഃ, അഘോരരേച്ഛോഥ ഘോരരേച്ഛോ ഘോര ഘോരതരേച്ഛഃ, സർവ്വേച്ഛഃ സർവ ശർവേച്ഛഃ നമസ്തേ അസ്തുരുദ്രുപേച്ഛഃ തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ, മഹാദേവായ ധീമഹീ, തന്നോരുദ്രഃ പ്രചോദയാത്, ഈ ശാനഃ സർവ വിദ്യാനാം, ഈശ്വരഃ സർവ ഭൂതാനാം, ബ്രഹ്മാധിപതിർ ബ്രഹ്മണോധിപതിർ ബ്രഹ്മാശിവോമേ അസ്തുസദാശിവോഃ”, ഈ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടഭിമന്ത്രിച്ചു “വസിഷ്ഠാ മുത്യഞ്ജയോന

ഷ്ഠപ്, ജലമിശ്രണേ വിനിയോഗം" ഓം ത്ര്യംബകം യജാമഹേ-സുഗന്ധി. പുഷ്ടിവർദ്ധനം; ഉർവാരുക്മിവ ബന്ധനാൻ മൃത്യോർ മുക്ഷീയമാമൃതാത്" എന്നു ജലം ചേർത്തു മധ്യംഗുലികൾ മൂന്നുംകൂടി പ്രണവ വ്യാഹൃതികൾ ചേർത്തു ഗായത്രിസഹിതം ലലാടം മുതലായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ (തിര്യക്) വിലങ്ങത്തിൽ ത്രിപുണ്ഡ്രം ധരിക്കുക (പ്രണവവ്യാഹൃതിഗായത്രികൾ) "ഓംഭൂർഭുവഃസ്വഃ തൽ സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗ്ഗോദേവസ്യധീമഹി, ധീയോ യോനഃ പ്രചോദയാത്" ഈ രീതി ആഹ്നിക ചന്ദ്രിക അനുസരിച്ച് ഉള്ളതാകുന്നു. "അദ്യമമോപാന്ത ഭൂരിത ക്ഷയപാരാശ്രീപരമേശ്വരപ്രീത്യർത്ഥം ഭസ്മധാരണമ ഹം കരിഷ്യേ" എന്നു സങ്കല്പംചൊല്ലി "മാനസ്സോക്തേ തനയേ മാന ആയുശ്ചാനോ ഗോഷ്വമാനോഅശ്വേഷുരീരിഷഃ, വീരാനാനോരുദ്രഭാമിതോവധീർഹവിഷ്മന്തഃ സദമിത്പാഹവാമഹേ" എന്നു ഭസ്മമെടുത്തു ജലമിശ്രമാക്കി മുൻപറഞ്ഞ ഈശാനമന്ത്രം കൊണ്ടു ശിരസ്സിലും തത് പുരുഷമന്ത്രം കൊണ്ടു മുഖത്തും അഘോരമന്ത്രംകൊണ്ടു ഹൃദയത്തിലും വാമദേവമന്ത്രംകൊണ്ടു നാഭിയിലും സദ്യോജാതമന്ത്രം കൊണ്ടു പാദങ്ങളിലും ധരിക്കണമെന്നു ബ്രഹ്മകർമ്മത്തിൽ പറയുന്നു. പക്ഷാന്തരത്തിൽ 'മാനസ്സോക്തേ' എന്നുദ്ധരിച്ചു ജലമിശ്രമാക്കി-സവ്യാഹൃതി ഗായത്രി കൊണ്ടോ, ശൈവഷഡക്ഷരംകൊണ്ടോ ധരിക്കാം. കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷത്തു പ്രകാരമാണെങ്കിൽ, മുൻപറഞ്ഞ പോൽ ഭസ്മം 'സദ്യോജാതാ'ദിയായി 'സദാശിവോ' എന്നുവരെ ചൊല്ലിയിട്ട് 'മാനസ്സോക്തേ' എന്നതുകൊണ്ടെടുത്ത 'മാനോമഹാന്തം' എന്നു ജലംകൂട്ടി 'ത്രിയായുഷം' എന്നതുകൊണ്ടു ശിരസ്സിലുംനെറ്റിമേലും കഴുത്തിലും നെഞ്ചത്തും തൊട്ടിട്ട് "ത്രിയായുഷ, ത്ര്യംബക-ത്രിശക്തി" മന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു ത്രിപുണ്ഡ്ര ധാരണം ചെയ്യണം. ഇതു ശാംഭവവ്രതമാകുന്നു. ഈ ത്രിരേഖകളിൽ ഒന്നാമത്തെ രേഖ ഗാർഹപത്യവും, അകാരവും, രജോഗുണവും, ഭൂലോകവും, സ്വാത്മാവും, ക്രിയാശക്തിയും, ഋഗേദവും, പ്രാതഃസവനവും, മഹേശ്വരദേവതാകവും ആകുന്നു. രണ്ടാമത്തേതു, ഭക്ഷിണാഗ്നിയും, ഉകാരവും, സത്യാഗുണവും, അ

ന്തരീക്ഷലോകവും, അന്തരാത്മാവും, ഇച്ഛാശക്തിയും, യജുർവേദവും, മാധ്യന്ദിനസവനവും, സഭാശിവദേവതാകവുമാകുന്നു. മൂന്നാമത്തേതു് ആഹവനീയാഗ്നിയും, മകാരവും, തമോഗുണവും, ദൃലോകവും, പരമാത്മാവും, ജ്ഞാനശക്തിയും, സാമവേദവും, തൃതീയസവനവും മഹാദേവദേവതാകവും ആകുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്പ്രോമത്രിപുണ്ഡ്രം (ബ്രഹ്മചാരിയോ, ഗൃഹിയോ, വാനപ്രസ്ഥനോ) ആര്യധരിക്കുന്നോ, അവൻ മഹാപാപോപപാപങ്ങളിൽ നിന്നു മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. അവൻ സർവതീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനംചെയ്തു ഫലം അടയ്ക്കുന്നു. സർവവേദാധ്യയനഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. സർവഭദ്രമന്ത്രജപഫലത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. സകല ഐശ്വര്യങ്ങളെയും ഭുജിക്കുന്നു. ദേഹാന്തരത്തിൽ സായുജ്യം അടയ്ക്കുന്നു. പുനരാവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നു ശ്രുതി ഘോഷിക്കുന്നു.

‘സ്പ്രോമത്രിപുണ്ഡ്രോ ദ്വിജോ വിദ്വാൻ
 മഹാപാതകസംഭവൈഃ,
 പാപൈർവ്വിമുച്യതേ നിത്യം
 മുച്യതേ ന ച സംശയഃ

എന്നു സ്മൃതിയും പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം മഹത്ത്വമേറിയ സ്പ്രോമത്രിപുണ്ഡ്രം സർവകാലം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നു. ഉജ്വലപുണ്ഡ്രം ധരിക്കുന്നവർ അതിനുശേഷം സ്പ്രോമത്രിപുണ്ഡ്രം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ‘സ്പ്രോമത്രിപുണ്ഡ്രോർധ്വപുണ്ഡ്രം തു മുദ്ഭിർന്നൈവത്രിപുണ്ഡ്രകം’ എന്നു പ്രമാണമുള്ളതിനാൽ സ്പ്രോമംകൊണ്ടു് ആരും ഉജ്വലപുണ്ഡ്രം ധരിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

8. സ്വപ്ന നിരൂപണം

സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളും വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി സ്വല്പം നിരൂപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

'വാസനാമാത്രസാക്ഷിത്വം സാക്ഷിണഃ സ്വാപമുപ്യതേ' എന്ന ശിവഗീതയനുസരിച്ച് സ്വാപം അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം സാക്ഷിഭാസ്യമാകുന്നു. സാക്ഷിഭാസ്യം എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയാനുമാനാദി പ്രമാണവ്യാപാരം കൂടാതെ അവിദ്യാ വൃത്തിയാൽതന്നെ പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാകുന്നു താല്പര്യം. 'വ്യാവഹാരികാനുഭവകാലത്തു', അതായതു് ജാഗ്രവേസ്ഥയിൽ, സംഭവിച്ച സ്തന്യപാന ബാലക്രീഡാദികൾ അടുപ്പം കൊണ്ട് ആദ്യവയസ്സിൽ (ശൈശവത്തിൽ) സ്വപ്നംകാണുന്നതിൽനിന്നും ദേഹേന്ദ്രിയാദികളുടെ പാടവം നിമിത്തം യുദ്ധവാണിജ്യാദിവ്യാപരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച വാസന തടിച്ചു അവ മദ്ധ്യവയസ്സിൽ സ്വപ്നംകാണുക പതിവാണെന്നും സ്വർഗ്ഗാദി ഉദ്ദർശ്യലോകഗമനോത്സുകനായ ഒരാൾ വൃത്താദ്ധ്യായനകർമ്മജന്യമായി വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മത്തിലെ അനുഭവം സ്വപ്നത്തിൽ കാണുമെന്നും ശിവഗീതയിലെ അനന്തരശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. സ്വപ്നാനുഭവത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന ശാബ്ദപ്രമാണത്തെയോ ആപ്തപ്രണീതാവ്യഭിചരിത ശാബ്ദപ്രമാണാനുകൂലമായ അനുഭവത്തെയോ മിഥ്യയെന്നു പറയാൻ പലരും സന്നദ്ധരായിരിക്കാം. വ്യഭിചാരിയായ (തെറ്റുപറുന്ന) ചാക്ഷുഷപ്രത്യക്ഷത്തെയും സ്വാർശന പ്രത്യക്ഷത്തെയും വിശ്വസിക്കാതെ ഒരാൾ

മേൽപറഞ്ഞ കൂട്ടരെത്തന്നെ പാടേ മിഥ്യയെന്നുനിഷേധിച്ചാൽ എന്തുഗതി? തോന്നുന്ന (പ്രതീതമാകുന്ന)തോ എന്നു പോദിച്ചാൽ അതു 'ന്യായമകരന്ദ'പ്പടി അവന്റെ വിഭ്രമമാണെന്നുവാദിക്കാം. ഭാവനാപ്രത്യക്ഷം പോലെ (ചാക്ഷുഷ്) പ്രത്യക്ഷവും, സ്വപ്നാനന്ദം പോലെ സ്വർഗ്ഗവും മിഥ്യയാണെന്നു പറയുന്ന സിദ്ധാന്ത പക്ഷിയെ സ്വപ്നമിഥ്യാത്വവാദി എങ്ങനെ ശരിവയ്ക്കുക? വഴിയില്ലെന്നുസ്പഷ്ടം. എന്നല്ല, ശബ്ദപ്രമാണത്തെ ത്യജിക്കുമ്പോൾ വ്യവഹാരത്തിനും ലോപം വന്നുപോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രമാണപ്പടി ചിന്തിക്കാം. 'സൂചകശ്ചഹി സുതേരാചക്ഷതേതദിദി:' എന്ന ബ്രഹ്മസൂത്രം, ഭാഷ്യം മുതലായവ സ്വപ്നദർശനം സത്യവസ്തു പ്രാപ്തിസൂചകമാണെന്നു ശ്രുതിപ്രമാണാവഷ്ടം ഭേദലേനതെളിയിക്കുന്നു. അസത്യമായ സ്വപ്നം സത്യവസ്തു സൂചകമാകുമോ എന്നാണെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട വ്യാപ്തം നിദ്രാഭംഗത്തേയും പ്രബോധാനന്തരം നിലനിന്നുകാണുന്ന കമ്പവിഭ്രമാദിക്കായ്ത്തേയും ജനിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ വരത്തക്കതാണെന്നു സമാധാനമുണ്ടു്.

'ഹായാപ്രത്യാഹയാഭാസഹ്യ സന്തോപ്യാർത്ഥകാരണ:'

എന്ന ശ്രീമദ് ഭോഗവതവാക്യവും ഹായ, പ്രതിധ്വനി, ശ്രുതിരജതം മുതലായ അസൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കാര്യകരത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു, (സ്വപ്നംഗനാലിംഗനജന്യസംഖലനാദിയും ഉദാഹരിക്കാം.)

ചിന്താക്രാന്തനും വ്യാധിപീഡിതനും മറ്റും കാണുന്ന സ്വപ്നം വിഫലമാകയാൽ അതിനെ ഇവിടെ ലക്ഷീകരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ മൂത്രപുരീഷവേഗങ്ങളെ തടയുക കൊണ്ടും യേപീഡിതനായി ഭവിക്കുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നവും ഗ്രഹിക്കത്തക്കതല്ല. പ്രഥമയഃമത്തിലെ സ്വപ്നം ഒരു സംവത്സരത്തിനകവും, ദ്വിതീയയഃമത്തിലേതു് എട്ടുമാസത്തിനകവും മൂന്നാം യഃമത്തിലേതു് മൂന്നുമാസ

ത്തിനകവും നാലാം യാമത്തിലേതു് പക്ഷത്തിനകവും ഫലിക്കുന്നതാണത്രേ. അരുണോദയ സമയത്തുകാണുന്ന സ്വപ്നം സദ്യഃ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. ഈദ്യുശ സംഗതികൾ വിസ്തരിച്ചു് ബ്രഹ്മവൈവർത്തം, മാത്സ്യം മുതലായ പുരാണങ്ങളിലും സ്വപ്നാദ്ധ്യായങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ന ഇന്നമാതിരി സ്വപ്നം ഇന്ന ഇന്നവിധത്തിലുള്ള ഫലത്തെ സൂചിപ്പിക്കും എന്ന ഭാഗം വളരെ സൂക്ഷ്മമാകയാൽ ഇവിടെ കാണിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. കാരണങ്ങളാൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജാതി സ്വപ്നങ്ങളൊഴിച്ചു് വളരെ നാളായി ഞാൻ കാണാറുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഫലിക്കാതിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച യാമക്രമനുസരിച്ചുതന്നെ ഫലവും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാൻ ധൈര്യവുമുണ്ടു്. അരിഷ്ടാദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൃത്യുസൂചകങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയാലും യോഗികളുടെ വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങളാണെന്നു് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നതുനോക്കിയാൽ ഫലവൈപരീത്യം സൂചകദ്രഷ്ടാക്കളുടെ (ഉപാധി) സംസ്കാരക്കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കണം. കാഷ്ഠം, ജലം, ലോഹം മുതലായവയിൽ സംക്രമിക്കുന്ന അഗ്നി ഒന്നാണെങ്കിലും കായ്വിഷയത്തിൽ വളരെ ഭേദം കാണുന്നതുപോലെ വസ്തുസച്ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തിലും ഉപാധി കൃതതാരതമ്യം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ അസ്മാദൃശന്മാർ അനുഭവിക്കുന്നമാതിരി സ്വപ്നഫലം മറ്റുചിലർക്കു് ഉണ്ടാകാത്തതിനു് തക്ക ന്യായവും കിട്ടുന്നുണ്ടു്.

ഈദ്യശവിഷയങ്ങളിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ ബാഹുല്യത്താൽ അവ ഉദാഹരണക്ഷമങ്ങളല്ല. അപ്രാപ്യമായ ഒരു ഇഷ്ടവസ്തുവിന്റെ നാശത്തെക്കുറിക്കുന്ന സൂചനം ഉണ്ടായകാലത്തു് അതു് എങ്ങിനെ ഘടിക്കുമെന്നു് ശങ്കിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഉടനെ പശുപ്രാപ്തമായിത്തീർന്നു് നഷ്ടപ്പെടുകകൂടിച്ചെയ്തു. 'ഹൃദയം' ഇല്ലാതെ (എല്ലാം) യാദൃച്ഛികം എന്നു നിലവിളിക്കുന്നവർ സർവ്വ

ശക്തനെക്കുറിച്ചു നിഷേധിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പഴയ സയൻറിസ്റ്റു ഡാക്ടർമാരുടെ ശിഷ്യനാണെന്നുസമാധാനപ്പെടാം.

ഇതിൽ (ഡയറിയിൽ) പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അതിപരിഭവനാഭാസ വേളയിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചഷ (അഞ്ചാറു) ഉപവാസങ്ങളും ജപങ്ങളും ഫലിച്ചതായി സഗുണദേവപ്രസാദസൂചനം (അനുഗ്രഹം) ഉണ്ടായതും അതിന്റെ സന്നിഹിതഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പരിഭവനഹേതുക്കൾ ക്ഷോഭക്ഷമല്ലാത്തവിധം അന്യഥാപരിണമിച്ചതും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. സ്വപ്നത്തിലെ വിപ്രൻ ദേവനാണെന്നു സ്വപ്നാലുയാത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“ദീവ്യതിക്രീഡതേയസ്താ
ദ്രോചതേ ദ്യോതതേദിവി
തസ്യാദ്ദേവ ഇതിപ്രോക്തഃ
സ്ഥൂയതേ സർവ്വദൈവതൈഃ”

എന്ന വിധമുള്ള ദേവൻ (ദ്വോതനാത്മകനായ പരമേശ്വരൻ) വിപ്രരൂപഉപാധിയിൽ അഭിനിവേശം സംഭവിപ്പാൻ കാരണം ചോദിക്കുമായിരിക്കും. അത്യന്തജഡഭൂ പ്രദേശത്തിനു ദേവതാവതാരസ്ഥലമെന്ന ഭാവത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും അന്യമതസ്ഥരും മാത്രമല്ല ദേവന്മാരും കൂടി മഹത്വം കല്പിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് ചൈതന്യവ്യക്തികൊണ്ടും ദേവാവതാരാർഹത കൊണ്ടും ഭൂതഗതികൊണ്ടും കീർത്തിപ്പെട്ട ആയുർബ്രാഹ്മണ ഉപാധിയിൽ പററുമാനം ഉണ്ടാകത്തക്കതാണെന്നു സമാധാനം പറയാം.

സ്വപ്നാനുഭൂതി

(1091 കർക്കടകം 16-ാം തീയതി സ്വാമികൾക്കുണ്ടായ ഒരു ദുർഘടഘട്ടത്തെപ്പറ്റി ഒരനുസ്മരണം.)

ഇന്നേദിവസം ഒരു ദുർഘടഘട്ടമായിരുന്നു. അത് സർവ്വോപരിയുമായിരുന്നു. 73 ധനു, 89 കർക്കടകം, 91 ഇടവം ഈ മൂന്നുവസരങ്ങളിലുണ്ടായ ഘട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ദുർഗ്ഗങ്ങളായിരുന്നു. ലോകബോധ്യത്തിനെന്നു മില്ലാത്തതിനാൽ മിഥ്യാഭാവം മാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയൊഴിഞ്ഞല്ലാം കലങ്ങി. 89-ലെ ദുർഭൂശനീങ്ങുമെന്ന് ഇഷ്ടദേവപ്രസാദസൂചകമായി ഗജപൃഷ്ഠാധിഷ്ഠിതനാക്കി നദികടത്തിയ പ്രകാരം കണ്ട സ്വപ്നം നാലാറുനാൾക്കകം ഫലിച്ചു സുഖമുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ദേവഹസ്തുതാൽ ദത്തമായ ക്ഷീരപാനം ദർശനവിഷയമാകയും, ഏഴദിവസംകൊണ്ടു സ്വസ്ഥനാവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, സ്വപ്നം ഭ്രാന്തിമൂലകമെന്നും, മൂഢവിശ്വാസമെന്നും പരിഷ്കാര വിഭ്രാന്തലോകം വ്യാപിക്കും. മൂഢവിശ്വാസം കൂട്ടുമെന്നിരുന്നതു് ആംഗല വിദ്യാശാല വിട്ടപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകിടന്ന പ്രത്യക്ഷസിദ്ധമായവ അപലപിക്കപ്പെടുന്നതല്ലായ്കയാൽ മൗഢ്യമേതെന്നു് മൂന്നാമൻ വിധിച്ചുകൊള്ളും. ദേവാനുഗ്രഹത്തിനുപകരം സംസ്കൃതമായ മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പശക്തികൊണ്ടല്ല ഫലലാഭമെന്നു് വേദാന്തയോഗികൾ ശങ്കിച്ചേക്കും. എന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ പക്ഷം ഇല്ലാതെയില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉറപ്പു് സഗുണ പരമേശ്വരാനുകൂല്യമെന്ന ഒന്നിനെ തള്ളുകയോ എന്നിരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവിധ സങ്കല്പലേശമേശാതെയുണ്ടായ അനുഗ്രഹ സൂചകങ്ങളും ഫലങ്ങളും സഗുണ പരമേശ്വരനെ താങ്ങുന്നു എന്നുതന്നെ ഇന്നും വിചാരമുണ്ടു്. ഏതുതരം അനുഭോഗവും പ്രാർത്ഥനഫലമാകയാൽ ഞങ്ങൾക്കു മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനു് ഇല്ലാതെന്നു് എന്നാണു് ഉത്തരം. പിന്നെ ദേവാനുഗ്രഹമോ? അതും അതുതന്നെ. ജ്ഞാനം ഉദിച്ചാൽ 'ബദ്ധൻ' എന്ന ഒരു ഭ്രമം ഒഴിച്ചു് പലതും തോന്നാം; എന്നാൽ

അതു (ബന്ധഭ്രമം) ഭൂമി നിരസ്തമായിരിക്കും എന്നു വിശേഷം. (തീരെ ഉണ്ടാകയില്ല, എന്നു സാരം) ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, യോഗചയ്യക്കാലത്തു മൂന്നുവർഷത്തോളം ഇടമുറിയായതെ ഇരുത്തിയിരുന്ന മനോനിരോധം മരൊന്നും ഓർക്കാത്തവണ്ണം ശരിയാക്കി ശരത്ക്കാലത്തു ആകാശമെന്നവിധം സത്യാപസാദം ഉണ്ടാകയും ചെയ്യൂ. ആഹോ! ഗുരുജനാനുഗ്രഹം! ശിവം!

ഓർത്തില്ല, ഇതുകണ്ടു ജയിച്ചു എന്നു ഞെളിയാനില്ല. പ്രാർത്ഥനയുടെ വേഗം കുറയുമ്പോൾ നിരോധവും മറ്റും പറയും.

‘സഭ്യം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യാഃ
 പ്രകൃതേർജ്ഞാനവാന്പി
 നിശ്ചിതഃ കിം കരിഷ്യതി?’

എന്നല്ലേ ശ്രീ ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തതു ഇതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനിയും പ്രാർത്ഥനാസാരം ഇളകാതെയിരിക്കയില്ലെന്നും, സംയമനവും മറ്റും എവിടെ പറയുമെന്നും ആയില്ലേ? സോളൻ പറഞ്ഞതു എന്നും ശരി. പിന്നെ, ഞങ്ങൾക്കിണങ്ങിയ പരോപകാരമായ പുസ്തകരചന, പ്രസംഗം, ഉപദേശം മുതലായതുപോലും താഴെവെച്ചു ബാഹ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും മാനം അയക്കാതിരുന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകയില്ലെന്ന ശ്രുതിയും അനുഭവം ശരിയാകും. ആ ഇരിപ്പും പ്രാർത്ഥനാധീനം തന്നെയാണു്. പോകട്ടെ. സ്വയം പ്രകാശമായ സ്വബോധം വിളങ്ങുമല്ലോ.

9. പ്രാരബ്ധചിന്ത

ഗ്രഹദോഷം എന്നതിൽ കുറെ വിശ്വസിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അനുണ്ടായതും ആ ഇടവമാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ മഹാവൃക്ഷം പോലെ കാണപ്പെടുമ്പോൾ പടലീവിരാജമാനമായി നില്ക്കുന്നതുമായ ദുരദൃഷ്ടപരമ്പര (പ്രാരബ്ധ സഞ്ചയം) തുല്യമില്ലാത്തവയാണ്. ദേഹപാതത്തിന് ഈ സന്ധികളിൽ പുഷ്പലകാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രാരബ്ധമിരിക്കെ ദേഹപാതം ഉണ്ടാകയില്ലെന്നുള്ള ശ്രുത്യനുഭവ പ്രമാണബലത്താൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ദേഹപാതം പലർക്കും—ജ്ഞാനികൾക്കും കൂടി—സുഖഭ്രമിയായിത്തോന്നിയില്ലെന്നുവരാം. ഇതങ്ങനെയല്ല. സ്വരൂപാനുഭവം ഉണ്ടായതിനുശേഷം ഞാനെന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുവേണ്ടും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. (ബാഹ്യാഭ്യന്തരങ്ങളാൽ ഒരുപോലെ) ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നുതാല്പര്യം വിദേഹമുക്തിയും ജീവന്മുക്തിയും ഭേദമില്ലെന്ന് ചിലർ പറയുമെങ്കിലും അതത്ര ശരിയല്ല. ലോകവ്യവഹാരത്തിലെത്രത്തോളം കറവുവരുന്നോ അത്രയ്ക്ക് ജീവമുക്തിസുഖം വർദ്ധിക്കും. ഇതാണ് വേദാന്തസിലാന്തം. അനുഭവവും ഇപ്രകാരം തന്നെ. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, ശരീരപാതാനന്തരമുണ്ടാകുന്ന വിദേഹാവസ്ഥയിൽ രുചി കൂട്ടമല്ലോ. പിന്നെ, മുക്തനുദേഹപാതം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാകാതെ വരുന്നതെങ്ങനെ. ദേഹപാതത്തെക്കുറിച്ച് ഇച്ഛാനിച്ഛകൾ പറയാനില്ല.—എന്തെന്നാൽ അതും പ്രാരബ്ധാധീനമാണല്ലോ. എന്നാൽ ദേഹം വീണാൽ തൊല്ലയൊഴിഞ്ഞു എന്നു തോന്നാതിരിക്ക

യില്ല. 'നാദ്യാപി കർമ്മ ന ശ്ചിന്നമിതി ക്ലിശ്യന്തിസന്ത
തം.' കർമ്മം (പ്രാരബ്ധം) ഒടുങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്നു വിചാ
രിച്ച് ക്ലേശിക്കുമെന്നും ഈ ക്ലേശം സംസാരജമല്ലാത്തതി
നാൽ വൈരാഗ്യത്തിനുള്ളതേ ആയിരിക്കൂ എന്നും പഞ്ച
ദശിയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രാബ്ധമില്ലെ
ന്നുപറയുന്നത് യം കൊണ്ടാണെന്നുകിട്ടുന്നു. യം, വല്ല
വരും പറഞ്ഞാലോ എന്നുവെച്ചാണു്. അവർക്കു് ശാസ്ത്ര
വും, അനുഭവവും ഇല്ല. എന്നാൽ മനോവൃത്തി ഒന്നിനേയും
ഗ്രഹിക്കാത്തപ്പോൾ പ്രാബ്ധം ഇല്ലെന്നു ചേണമെങ്കിൽ
പറയാം.

‘ഇഷ്ടചക്രാദിദൃഷ്ടാന്തൈർ
നൈവാരദ്യതേവിനശ്യതഃ’

എന്നു് അധികരണ മാലയിൽ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൈ
വിട്ട അസ്രുവും, തിരിച്ചുവിട്ട കലാലചക്രവും വേഗബല
ത്താൽ കുറേക്കൂടിക്കാര്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണെന്നാ
ണു് സിദ്ധാന്തം. ഇതിനുമുൻപു് 72-ാം കൊല്ലവർഷത്തിൽ
ഇതിനോടേകദേശം ഒക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നു് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടു്. പക്ഷേ, വൈരാഗ്യാദ്യോ
സാദികളുടെ കാലം ആയിരുന്നതിനാൽ അന്നു പ്രാബ്ധ
ങ്ങൾ ഭൂരെക്കൂടി കടന്നു പോയതേുള്ളൂ. അപ്പോൾ ‘സമാ
ധിപ്രധാന’നായ യോഗിയേപ്പോലെ ഇരുന്നതിനാൽ
അവ അടുത്തു വന്നില്ല. പിന്നീടു് 82-ൽ തുടങ്ങി
അതിലും കവിഞ്ഞ കുറെ കഷ്ട പ്രാബ്ധങ്ങൾ തലയെ
ടുത്തുനിന്നു. അന്നു് ‘വിവേകപ്രധാന’ന്മാരായ ജനകാദി
കളെപ്പോലെ അതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ ഉറപ്പിൽകഴിച്ചു.
ഇപ്പോഴാകട്ടെ വ്യവഹാര പ്രധാനന്മാരായ യുധിഷ്ഠിരാദി
കളെപ്പോലെ പ്രാബ്ധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെ
ന്നുപറയണം.

‘‘വൈരാഗ്യോപരതീപുണ്ണേ
ബോധസ്തുപ്രതിപദ്യതേ
യസ്യ തസ്യ ന മോക്ഷോസ്തി
പുണ്യലോകസ്തുപോ ബലാത’’

പൂണ്ണബോധേ തദന്യത്ര ദ്വൈ
പ്രതിബദ്ധത യദാ തദാ
മോക്ഷോവിനിശ്ചിതഃ കിന്തു
ദൃഷ്ടഃഖം ന നശ്യതി."

എന്ന പ്രമാണം നോക്കുക. ഇക്കാലങ്ങളിൽ, അരവയറാകാൻ കഴിക്കാറുള്ള വന്യാശനം (കിഴങ്ങ്-ധാന്യം മുതലായത്) ഉപയോഗിക്കാൻ ഒത്തിട്ടില്ല: കിട്ടിയാൽ വേണ്ട; സഞ്ചാരത്തിലുപവാസം. ഇങ്ങനെയായി. പരമാർത്ഥത്തിൽ പല ഉദ്യമങ്ങളിലും മതപരിഷ്കാരങ്ങളിലും ചാടി; ഗ്രഹപ്പിഴസന്ധിക്കുമുമ്പ് വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം ക്ലിപ്തസമയത്തുതന്നെ നിർവ്വഹണം സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോളെല്ലാം മുട്ടുന്നുവെന്ന് വേദം. തടസ്ഥമോ വിളംബമോ സഹിക്കാത്ത സ്വഭാവമാണുള്ളതുതാനും. ഇതിനെയെല്ലാം കൊണ്ടും ദൃഷ്ടപ്രാരബ്ധം ഒത്തിരുന്നുവെങ്കിലും എടുത്തു ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കാണാനൊന്നുമില്ല. ഉള്ളത് മേൽ കൊണ്ടുതന്നെല്ല. അപ്പോൾ സ്വതേ തനിക്കു വ്യസനമില്ലാതെ രക്ഷിതാവിനുവേണ്ടി കരഞ്ഞ അമ്മച്ചിയെപ്പോലെയാകുന്നു. അതായത് "വായക്കരപ്പോരറി ചത്തു പോയല്ലോ നന്ദുരിശ്ശാ;" "അതിനു നിനക്കെന്തടി? അടിനോരു വസ്തുവില്ലേ "

ആന്തരമായി പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മവിത്തുകളുടെ വാസ്തവം ഇത്രത്തോളമേ ഉള്ളൂ. മുട്ടിക്കുടുമ്പോൾ സ്ഥിതി ഇപ്രകാരമാകയാൽ ജ്ഞാനിക്കു ഒന്നും ഇല്ലെന്നുപറയുന്നതും ശരിയല്ലെന്നുവരുന്നു.

X X X X X X X X

ഇതിനകം കഴിഞ്ഞിടത്തോളം കൊണ്ടു 'ദൈവം' എന്നുപറയുന്ന പൂർവ്വകർമ്മരൂപ പ്രാരബ്ധത്തിനോ 'ഇജ്ജന്മകർമ്മ'രൂപ പൗരൂഷ(യത്ന)ത്തിനോ ബലമെന്നു തീർച്ചയാക്കാറായി. വസിഷ്ഠർ പറയുംപ്രകാരമാണെങ്കിൽ, മേഷ്യുദ്ധം (ആടുകളുടെ ഇടി) പോലെയും, ബലമേറിയതിന്റെ ജയം പോലെയും പൗരൂഷത്തിനു ശക്തി

കൂട്ടിയാൽ ജയിക്കാമെന്നാണ് ഇരിപ്പ്. ഇത് ആത്മ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുക്കത്തക്കതെന്ന് അനുഭവപ്രകാരം സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുസകലത്തിലും 'ശ്രീഭഗവാന്റെ' അഭിപ്രായം തന്നെ ബലപ്പെടുത്തില്ലെന്നുവെന്നു പറയണം.

“സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യാഃ
പ്രകൃതേർ ജ്ഞാനവാനപി”

എന്നാണ് ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനിപോലും പ്രാരബ്ധത്തിന് അടിപ്പെട്ടുവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു താല്പര്യം. വർത്തമാന ദേഹത്തിന് ഹേതുവായ കർമ്മ സഞ്ചയത്തെയാണ് പ്രാരബ്ധമെന്നുപറയുന്നത്. ഈ കർമ്മത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഇഷ്ടപരൻ പോലും അശക്തനെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ‘നളരാമയുധിഷ്ഠിരാദികളെ വിദ്യാരണ്യ സ്വാമികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അനുഭവവും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്തെന്നാൽ, ചെന്ന വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ഭോഗവും, പരമശിവ ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ശ്രീഭഗവത്പാദാചാര്യർ, സാംബസേവാപരായണനായിരുന്ന വിദ്യാരണ്യ സ്വാമി, ശ്രീകൃഷ്ണാനുരക്തനായിരുന്ന മധുസൂദന സരസ്വതിസ്വാമി. ശിവപരനായിരുന്ന ശ്രീമണി വാചകർ സ്വാമി, തുടങ്ങിയവരേപ്പോലെ (ഒരു തീർന്ന വേദാന്തി ആയിരുന്നിട്ടും) ശ്രീഹരിഭക്തി പരായണനായി കഴിഞ്ഞുവരവേ പ്രാരബ്ധം ഒരിഞ്ചിടമാറായ്ക കൊണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതു്. പിന്നെ, “ന ദേവായഷ്ടിമാദായ രക്ഷന്തി പശുപാലവത.” ദേവന്മാർ, മാടുമേയ്ക്കുന്നവനെപ്പോലെ, തടിയുമെടുത്തുകൊണ്ടു് ടെന്ന് രക്ഷിക്കാറില്ലെന്ന് നീലകണ്ഠഭാരതി സ്വാമി പറഞ്ഞതും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ദേവന്മാർ എന്നതിലെ ബഹുവചനത്തിൽ വക്താവിന് അഭിപ്രായമില്ല. സേച്ഛയാ ദേവൻ ഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകവിധ രൂപങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു പറയുന്നതാകയാൽ ആത്മൈകത്വത്തിൽ വിരോധമുണ്ടാകുന്നില്ല. മഹാമഹിമയുള്ള ശ്രീരാമൻ വനത്തിൽ വെച്ച് വൃക്ഷച്ചവട്ടിൽ ഭയനീയമാംവണ്ണം കിടക്കുന്നതുകണ്ടു്, പരിതാപപ്പെടുന്ന ഗുഹനോടു് “ആരും തന്നെ, ആരുംഭയം സുഖ

ദുഃഖങ്ങൾക്കുനിമിത്തമാകുന്നില്ല; ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ അവർ വർ ചെയ്ത കർമ്മകലാപം മാത്രം അതിനുഹേതുവാകുന്നു'' എന്നു ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞതു, 'ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതി:' എന്നു ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തതു പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയുംകൊണ്ടു് ദൈവം എന്നു പറയുന്ന പൂർവ്വകർമ്മത്തെ പുരസ്സമിക്കാമെന്നല്ലാതെ പുരുഷയന്തം വേണ്ടെന്നു വരുന്നില്ല.

X X X X X X X X

ബ്രഹ്മാണുഭവം സൂര്യപ്രകാശം പോലെ സഹജമായും ഇടമുറിയാതെയും ഉണ്ടു്. എന്നാൽ സൂര്യഭാസുതദ്വിയ ചുവരിന്മേൽ അനേകം കണ്ണാടികളിലൂടെ പകർന്ന വിശേഷപ്രകാശംപോലെ പ്രാർബ്ധ ശകലങ്ങൾ മുന്നണിയിൽ നില്പാകും. ഇവ ഹാനികരങ്ങളാകയില്ലെങ്കിലും ക്രേശമുണ്ടാക്കുമെന്നു് പരവിജ്ഞാന ശാലികളായ ബ്രഹ്മർഷിരാജർഷികളുടെ ചരിത്രം കൊണ്ടു കാണാം. "പ്രാർബ്ധം നീങ്ങുമ്പോൾ ഉദ്യമം അവസാനിക്കും എന്നല്ലാതെ അതു് ധ്യാന സഹസ്രം കൊണ്ടും അടങ്ങുകയില്ല." എന്നാണല്ലോ വേദ വ്യാഖ്യാതാവായ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ പറയുന്നതു്. വ്യക്തിലമാണെന്ന വിചാരത്തോടെ അയച്ച അമ്പു് ആയതു പശുവാണെന്നു് അറിവുണ്ടാകുന്നപക്ഷം നിന്നുകളയാതെ ലക്ഷ്യദേദം ചെയ്യുംപോലെയാണു് ജ്ഞാനം വന്നാലും പ്രാർബ്ധവേഗം ഉണ്ടാകുന്നതു്.

X X X X X X X X

പ്രതി നിയത ദേശകാലങ്ങളിൽ (അതതു സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ) നിശ്ചയമായി അനുഭവിക്കേണ്ട പ്രാർബ്ധം മറ്റൊരുവഴിക്കു മാറ്റാമെന്നുവരുമ്പോൾ അതു് പ്രാർബ്ധമേ ആകയില്ല. പ്രാർബ്ധം (ജീവന്മുക്തദേഹത്തിൽ അനുഭവിച്ചുതന്നെ തീരണമെന്ന കർമ്മങ്ങൾ) മാത്രം അനുഭവിക്കുകയും സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ ജ്ഞാനം കൊണ്ടു നശിക്കുകയും, ആഗാമി (ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചതിനുശേഷമുണ്ടാകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ) ഫലം കൊടുക്കാൻ ശക്തങ്ങളാകാതെ

ദഗ്ദ്ധബീജപോലെ ആകയും ചെയ്യും. ചിലർക്ക് സുഖ
ദുഃഖങ്ങൾ കാഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രാരബ്ധമാകയാലാണ്
'ബ്രഹ്മവിത്തേനും, വരിഷ്ണൈനും' മറ്റും വിജ്ഞാനിക
ളിൽ വിഭാഗം ഉണ്ടായത്. സഞ്ചിതാഗാമികൾ ജ്ഞാ
നികളല്ലെന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്രവും ആഗാമിയുടെ ഫലമെടുക്ക
ുന്നത് അവരെ വന്ദിക്കുന്നവരും നിന്ദിക്കുന്നവരുമാണെന്ന്
കൗഷീതകി ഉപനിഷത്തും പറയുന്നു. പൂർവ്വമഹർഷി
മാർക്കും രാജർഷിമാർക്കും ഇതാണ് അനുഭവം. സുഖദുഃഖ
ങ്ങളും പ്രാരബ്ധഫലമാണ്. പ്രാരബ്ധം അവശ്യം
ഭാവിയുമാണ്.

10. പുനർവിവാഹം *

“ഭർത്താവിനെ പ്രേതേ ബ്രഹ്മചര്യം തദന്വാരോഹണം വാ” — (ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിക്കുകയോ “ഉടൻ-തടി” ചാടുകയോ വേണം) എന്നു വിഷ്ണുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

‘സ്തുരണം കീർത്തനം കേളി:
പ്രേക്ഷണം ഗൃഹ്യഭാഷണം;
സംകല്പോധ്യവസായശ്ച
ക്രിയാനി വൃത്തിരേവച’

എന്ന അഷ്ടാംഗ ബ്രഹ്മചര്യമോ, “ബ്രഹ്മഭാവേ മനശ്ചാരം ബ്രഹ്മചര്യം തദപ്യതേ” എന്ന ഉപനിഷത്തു പ്രകാരമുള്ള സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മചര്യമോ ദീക്ഷിക്കാൻ സ്ത്രീകളെക്കൊണ്ട് ഭസ്സാധ്യം എന്നു കണ്ടു മഹാനഭാവനാരെങ്കിലും സ്ത്രീകളിൽ വളരുകാരിന ഹൃദയന്മാരായിരുന്നേർപ്പെടുത്തിയ ‘ഉടൻ തടിചാട്ടം’ (കട്ട), വിശ്വ വിഖ്യാതനും സർവ്വജ്ഞപിതാമഹാത്മ്യം ബിരുദാകിതനും സർവശാസ്ത്രരഹസ്യവേദിയും. ആയ ശങ്കര ഭഗവൽപാദർ നിഷേധിക്കുകയും, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണനയ നൈപുണ്യത്താൽ നിശ്ശേഷം തടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. “തസ്സാദഹ ന സ്വ: കാമ്യായുഷ: പ്രാങ്ന പ്രേയാത്” എന്ന വേദവാക്യം ന്യായസാധാരണത്താൽ അല്ലാസ്ഥിര സുഖഭ്രമിയായ സ്വർഗ്ഗം കൊതിച്ചു നിത്യസുഖ പ്രാപ്തിയോഗ്യമായ ദേഹം ഉപേക്ഷിപ്പാൻ (മരിക്കാൻ) ആയുസ്സുള്ളപ്പോൾ കാംക്ഷിക്കരുത്”

* ജി. രാമൻമേനോന്റെ പൗരനിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തതു്.

എന്നു പറയുന്നതു ഉടൻ കട്ടയെ പ്രായേണ നിഷേധിക്കുന്നു. പിന്നെ.

“അന്വാരോഹഃ കലഭ ഭദ്രേ!
നാഭിപ്രേതഃ കഭാപിമേ;
അക്ഷതായാഃ ക്ഷതായാ വാ
പാതിപ്രത്യഗ്നിനഃ വിനാ.
അഭാവ ഏതാദൃക് ശക്തി
സാന്നിധ്യേ മരണേന കിം;
ധർമ്മാരംഭം ശരീരം തദ്
ബ്രഹ്മഭാവേധിയം നയേത്”

എന്നു പത്മാഗമത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉടൻ കട്ടയേറൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതു ശാസ്ത്രാനുഗണവുമായി. രണ്ടാമത്തെ പക്ഷമായ ബ്രഹ്മചര്യം ചില ദ്വിജാദികളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുണ്ട്. ദ്രാവിഡ, മഹാരാഷ്ട്ര, കൗങ്കണാദി ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ ശിരോമുണ്ഡനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഒരുമാതിരി സംന്യാസമാക്കിയിരിക്കയല്ലേ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിവരുന്നു. സംന്യാസം ആകട്ടെ വിരക്ത വിഷയമാണ്. “സരക്തസ്തു ഗൃഹേ വസേൽ”..... ‘സരാഗോ നരകം യാതി’ എന്നും മറ്റും പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കെതിരെ “ഗണ്ഡസ്യോപരിപിടകഃ (കൂനിയൻറെ പുറത്തു കൂരു) എന്ന മട്ടിൽ സവിരക്തകളായ അബലകളുടെ കഴുത്തിൽ സംന്യാസം കെട്ടിയിട്ടാൽ അവർ എന്തുചെയ്യും; എങ്ങനെ ചുമക്കും? ഈ തത്ത്വം മനസ്സിലാക്കി ചില കരുണാർദ്ര ഹൃദയന്മാരായ മഹർഷിമാർ (ശ്രുതിസ്മൃതിദൃഷ്ടാക്കൾ) പുനർവിവാഹം ശാസ്ത്രസമ്മതമാക്കിത്തീർത്തു.

‘പുനർഭൂത്വാ ഹ ഉ പാപം ഭൂനക്തി
തിഷ്ഠാസേദബ്രഹ്മചര്യേ സ്വ കാമയാ’

എന്ന ശ്രുതിക്ക് പുനർവിവാഹം സമ്മതമല്ലെന്നും ആത്മലോകം (മോക്ഷം) ഇച്ഛിക്കുന്നവരും ബ്രഹ്മാനുസന്ധാനരൂപ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ സ്ഥിതയായി ഭവിപ്പാൻ (കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ) താല്പര്യപ്പെടണമെന്നുള്ളതിലാണ് അഭിപ്രായ

മെന്നും വരുന്നവെങ്കിലും ശ്രുതിയുടെ കിടപ്പുകാണു് പുനർവിവാഹം വൈദികകാലത്തും നടപ്പുണ്ടായിരുന്നെന്നു തെളിയുന്നു. പുറമേ, "കോ വാംശയുത്രാവിധവേവദേവരം മര്യം ന യോഷാ കൃണതേ സധസ്ഥ", വിവാഹം കഴിച്ചു, വരുന്നതുലുമായി നിയുക്തനായ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു വിധവയായ സ്ത്രീസന്താന വൃദ്ധിവരുത്തുന്നതായിമേൽക്കാണിച്ചു ഋഗ്വേദംകൊണ്ടു് കിട്ടുന്നു. വിധവയ്ക്കു ദേവരനെ (രണ്ടാമതു ഭർത്താവിനെ) സ്വീകരിക്കാമെന്നു 'പ്രജാവതീർ വീരസുർദ്ദേവുകാമാ' എന്ന മന്ത്രവും തെളിയിക്കുന്നു. ദേവരൻ (എന്നാൽ) 'ഭൃതീയോ വരഃ ഉച്യതേ' (രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവു്) എന്നു നന്ദകം (2.15) പറയുന്നു. "..... 'സംന്യാസം പലപൈതൃകം; ദേവരാച്ച സുതോല്പത്തി. കലൗ പഞ്ച വിവർജ്ജയേത" എന്ന സ്മൃതിയിലെ സംന്യാസ നിഷേധം, "യദഹവേവീരജേത", തദഹരേവപ്രപ്രജേത" എന്നുള്ള ശ്രുതിക്കു വിരുദ്ധമാകയാൽ 'അപസ്മൃതി'യാണെന്നു ശ്രീ. സുരേശ്വരൻ പറഞ്ഞ പോലെ, ദേവരനെനുള്ളതിന്നു രണ്ടാമതു് ഭർത്താവെന്നു നിരൂപണം കാണിച്ച അർത്ഥത്തിലെ ദേവരനെ സ്വീകരിക്കുന്ന (ഭർത്താവാക്കുന്ന) കാര്യം നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള അംശവും മേൽക്കാണിച്ച ഋഗ്വേദം മന്ത്രത്തിന്നു വിരുദ്ധമാകുകൊണ്ടു തെറ്റാകുന്നു. ശ്രുതിക്കു വിരോധമായാൽ സ്മൃതി തെറ്റാണെന്നുള്ളതു സർവ്വസമ്മതമാണു്. പുനർഭൂ എന്നതിന്നു് 'അന്യസ്യ ഭൂതാ അന്യസ്യ പുനർഭവതി' ഒരുവന്റെ (ഭാര്യ) ആയിരുന്നു മറ്റൊരുവന്റെ ആയിത്തീരുന്നവൾ എന്ന ശബ്ദവ്യുല്പത്തി പ്രകാരം പുനർവിവാഹം ചെയ്തവൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ, ആര്യന്മാർ മധ്യ ഏഷ്യയാകട്ടെ, ബ്രഹ്മർഷിദേശമാകട്ടെ അധിവസിക്കുന്ന കാലം പുനർവിവാഹം ചെയ്തു സ്ത്രീയെ കുറിക്കുന്ന പുനർഭൂശബ്ദം സംസ്കൃതലോകത്തിൽ ലബ്ധപ്രചാരമാണെന്നും വരുന്നു. ഇതു 'ശശവിഷാണം, ആ ലോകാഭാവം' മുതലായ ശബ്ദംപോലെ അഭാവസൂചകമായല്ലാതെ യോഗരൂപവിധി സിദ്ധമായി വന്നിരിക്കയാൽ, പുനർവിവാഹ കൃത്യം അന്നു നടപ്പുള്ളതായി ഭാഷാകാലിക വിചാരത്തിൽനിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടു്. ഇശ്വര വിഷയ

മായും ആത്മവിഷയമായും ഉള്ള പക്ഷങ്ങൾക്ക് ഐക്യരൂപ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും, സഹോദരന്മാരും 'ഏകഗുരുക്'ന്മാരായ മഹർഷികൾക്കുപോലും അഭിപ്രായഭേദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത്യവസ്ഥിതങ്ങളായ ബാഹ്യകാര്യങ്ങളിൽ പക്ഷാന്തരം സംഭവിക്കത്തക്കതായ കയാൽ ഈ പുനർവിവാഹം സർവ്വസമ്മതമാകയില്ലെന്നിരുന്നാലും സ്വീകാര്യമെന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ?

'പരപൂർവാ: സ്രീയസ്തപന്യാ:
സസ്തുപ്രോക്താ യഥാക്രമം
പുനർഭൂസ്രീവിധാ താസാം'

എന്നു തുടങ്ങിയ നാരദസ്മൃതിയിൽ പുനർ വിവാഹിതകളെ മൂന്നുതരം പറയുന്നു. പാണിഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞിരുന്നാലും അക്ഷതയോനി, (സംസർഗ്ഗം ചെയ്യാതെ കന്യക) യായിത്തന്നെ ഇരിക്കെ, പിതൃപിതാമഹാദി ഗുരുജനങ്ങളാൽ അന്യനുവിധിപ്പടി വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കപ്പെടുന്ന വിധവ ഒന്നാമത്തേതും സംസർഗ്ഗാദികൂടി ആയശേഷം മരൊരാവനു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതു രണ്ടാമത്തേതും കന്യാപ്രദാനാർഹരായ ഗുരുജനങ്ങളില്ലാതെ വന്നു ബന്ധുക്കൾ കൊടുക്കുന്നതു മൂന്നാമത്തേതുകൊണ്ടും.

'കന്യൈ വാ ക്ഷതയോനിര്യാ-
പാണിഗ്രഹണ ഭൂഷിതാ
പുനർഭൂ: പ്രഥമാ പ്രോക്താ
പുന: സംസ്കാരകർമ്മണാ
ദേശധർമ്മനവേക്ഷ്യ സ്രീ
ഗുരുഭിർയാപ്രദീയതേ'',

എന്നു മുതലായി ടി സ്മൃതി തന്നെ പറയുന്നു. ഈ സ്മൃതി പുനർവിവാഹത്തെ സാധൂകരിക്കുകയും സ്വൈരിണി (കുലടാ) വൃത്തത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി സ്മൃതികാരാചാര്യൻ എന്തു പറയുന്നു എന്നു നോക്കാം.

'നഷ്ടേ മൃതേ പ്രവ്രജിതേ
ക്ലീബേ ച പതിതേ തഥാ;
പഞ്ചസ്യാപത്സു നാരീണാം
പതിരന്യോ വിധീയതേ'',

ഭർത്താവുകാണാതെ പോക, മരിക്ക, സംന്യസിക്ക, ഷണ്ഡനായിത്തീരുക, ജാതിഭ്രഷ്ടനാക എന്ന അഞ്ചവസ്ഥകളിലും മറ്റൊരാളെ ഭർത്താവാക്കാമെന്നു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു പുനഃപാണിഗ്രഹണത്തെ എത്രമാത്രം ബലമായി താങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

“നഷ്ടേ മൃതേതി ശാസ്ത്രേണ
പുനർഭൂരപി സമ്മതാ
തത്രാപിവാസനാവേശേ
ജനഃഫലമിയാദിതി

അക്ഷതാത്ര പ്രമുഖ്യാന്യാ
കൃച്ഛ്യാന്തേ സംസക്താ ശുഭാ;
തത്ര സ്വാമിപ്രത്യഭാവേ
വ്രതഭംഗോപി നോ ഭവേത്”

എന്നു മുൻകാണിച്ച ആഗമത്തിലെ അനന്തര ശ്ലോകങ്ങളും പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, “നഷ്ടമൃതേ” എന്നു തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രംകൊണ്ടു, പുനർ വിവാഹത്തിലും, ജന്മസാഫല്യം ഉണ്ടാകും (ജ്ഞാനം വരെ) എന്നുള്ളതിനാൽ, അതും സമ്മതമാണെന്നും, ഈ കാര്യത്തിൽ സംസർഗ്ഗഭൃഷ്ടിതയല്ലാത്തവരും മുഖ്യമാണെന്നും, പൂർവ്വഭർത്താ സമ്പർക്കമുണ്ടായവരും കൃച്ഛ്യാമെന്ന വ്രതം (അശക്തിപക്ഷത്തിൽ പ്രായശ്ചിത്തദാനം) ചരിച്ച ശേഷം പുനർവിവാഹത്തിനു യോഗ്യയെന്നും, രണ്ടാമതു പാണിഗ്രഹണം കഴിച്ചയാളിൽ പാതിവ്രത്യമിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വ്രതഭംഗമുണ്ടാകാതെ പോകുമെന്നും ആകുന്നു. ഇത്രയും കൊണ്ടു പുനർവിവാഹം വേദസ്മൃത്യോഗമാദി ശാസ്ത്രസമ്മതമെന്നു സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടു.

ഈ സമ്പ്രദായം ചിലരുടെ നിർബന്ധത്താലും മറ്റും കുറെ കാലം മങ്ങിക്കിടന്നുപോയെങ്കിലും, വേദവേദംഗവേദാന്ത സ്മൃതിശാസ്ത്രപുരാണാദി സർവ്വവാങ്മയ രത്നക്കരമായ ഈശ്വര ചന്ദ്രവിദ്യാസാഗരൻ തുടങ്ങിയുള്ള മഹത്തരക്കൾ വീണ്ടും സമുദ്ധരിച്ചു പ്രചാരമാക്കി. കൽക്കട്ടാ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയും സംസക്ത-വിദ്യാപാരംഗ

തത്വം കൊണ്ട് 'സരസ്വതി' എന്നുള്ള സ്ഥാനപ്പേരുകാരനും. ആയ ഡോക്ടർ ആശുതോഷ് മുക്കർജി എം. എ., ഡി. എൽ. മുതലായ പല മഹാനാരു. സ്വന്തം പുത്രികളുടെ പുനർവിവാഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെക്കൂടി ഭാരതഖണ്ഡമൊട്ടുക്കും (ഈ സമ്പ്രദായം) എന്താണ് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, ആഭിജാത്യഭ്രമം കൊണ്ട് മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നവരും ഭർന്നിരൂപനാരായണ ആഗംത്ര മലയാള ദ്വിജന്മാർപോലും പുനർവിവാഹം ചെയ്തു കൊടുപ്പിപ്പാൻ തയ്യാറാണെന്നു ശങ്കരാചാര്യപത്രത്തിന്റെ 91 കുംഭം വക 7-ാം ലക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. അന്യ സമുദായത്തിന്റെ അംഗീകാരണാദികൾ കൊണ്ട് അതു മറ്റൊരു വർഗ്ഗത്തിനു സ്വീകാര്യമെന്നില്ലെങ്കിലും ബഹു പ്രമാണ സമ്മതമായും, സർവത്ര അഭിജ്ഞാനങ്ങളാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടതായും വരുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു താങ്ങിനു ഗുണാംശശ്രുഹണരീതിയിൽ ആകും അതിനെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണല്ലോ.

അവിരക്തകളായി ബാല്യവൈധവ്യദശകളായിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ബലാച്ഛാരം അനർത്ഥ കൂപത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നതായാൽ, ദുര്യോഗബലം ഹേതുവായിട്ടു ധർമ്മം അധർമ്മത്തിനായിത്തീരുന്നമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിരക്തകളുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ മാത്രം ജപതപസ്കീര്മോപവാസ വ്രതാദികൾക്കായി വിട്ടയയ്ക്കുകയും, പുനർവിവാഹാനന്തരവും സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കാൻ സൗകര്യവും അവകാശവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാണിഗ്രഹണോത്സുകകളായവരെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം വിധിപ്പടി പുനർവിവാഹം കഴിക്കുകയും കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയായാൽ അതു ലോകഹിതവും തദാരാധർമ്മ്യവുമായി വരുന്നതാണ്. ലോകഹിതമല്ലാത്തതു് ധർമ്മമായിരിക്കയില്ല. 'സത്യം ബ്രൂയാത്പ്രിയം ബ്രൂയാത്', നാപ്രിയം സത്യമബപി', എന്ന പ്രമാണം നോക്കുക! സത്യം പറയണം എന്നു തന്നെയാണ് വിധിയെങ്കിലും ലോകഹിതമല്ലാത്ത സത്യം പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നു നിർബന്ധിക്കുന്നു.

ശ്ലോകാലേന പ്രവക്ഷ്യാമി
യദക്തം ഗ്രന്ഥകോടിഭി,
പരോപകാരഃ പുണ്യായ
പാപായ പരപീഡനം

ഒരു കോടിഗ്രന്ഥം കൊണ്ടു് വെളിവാകുന്ന രഹസ്യം അർദ്ധം ശ്ലോകംകൊണ്ടു് പറയാമെന്നും, ആയതു പരോപകാരം പുണ്യത്തിനായും പരദ്രോഹം പാപത്തിനായും ഭവിക്കുന്നുവെന്നും ആകുന്നു, എന്നുള്ള പ്രമാണ നയത്തെ ആശ്രയിച്ചാലും, അനർഹകളെ ദൃഷ്ട്യനിറഞ്ഞ കൂട്ടിലിട്ടു് ഇഹ പരലോകങ്ങൾ രണ്ടിനും കൊള്ളാത്തവിധമാക്കാതെ പുനർവിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണു്. ശ്രുതിശാസ്ത്രാദി നിർമ്മാണകാലത്തു കാലാനുചിതമായി വെച്ചിരുന്ന സംഗതികളായാൽ പോലും കലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതു് അതതു കാലത്തുണ്ടാകുന്ന യോഗ്യന്മാരുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഇതോ! ശ്രുതി, സ്മൃതി ആഗമം മുതലായ പ്രമാണങ്ങൾകൂടി സമ്മതിക്കുന്നതും, ഗംഭീരപുരുഷന്മാരാൽ ആദരവും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് യാതൊരു വിധ മനഃസങ്കോചത്തിനും ഇടകൊടുക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ, സാധുവിധവകളെ പുനഃപാണിഗ്രഹണ വിധിസംഘടിതകളാക്കിത്തീർക്കാനായി ശ്രമം ചെയ്യുന്ന പുരുഷപുംഗവന്മാരെ ഞങ്ങൾ വാചാസ്തുതിക്കയും; മനസാ പ്രണമിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ, ബാല്യവൈധവ്യത്തെ തടയുന്നതിനായി,

‘പിതൃർഗൃഹേതു യാകന്യാ
രജഃ പശ്യത്യസംസ്കൃതാഃ;
മാസിമാസി രജസ്സസ്യഃ
പിതാ പിബതിശോണിതം!

മാതാ ചൈവപിതാ ചൈവ
ജ്യേഷ്ഠാഭ്രാതാ തഥൈവ ച;
ത്രയസ്തേ നരകം യാന്തി
ദൃഷ്ട്വാ കന്യാം രജസ്വലാം.’

എന്ന തുടങ്ങി ബാല്യവിവാഹ സാധകങ്ങളായ സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കാതെയും, “സൂര്യാം പത്യേശം സന്തീം”, പ്രാപ്തയവന ആയവളെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന വേദവാക്യത്തേയും,

‘ത്രീണിവർഷാണുദീക്ഷേത
കുമാര്യർതുമതീ സതീ,
ഉമർദ്ധം തു കാലാദേതസ്മാ-
ദിന്ദേത സദൃശംപതിം’’,

ഋഗുവായതിനു ശേഷം മൂന്നു വത്സരം സദൃശനായ ഭർത്താവിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്നുള്ള മനുസ്ത്രീയേയും,

‘‘ജാതോ വാന ചിരം ജീവേ-
ജജീവേദോ ദുർബ്ബലേന്ദ്രിയാ;
തസ്മാദത്യന്തബാലായാം
ഗർഭാധാനം ന കാരയേത’’

‘‘ഊനഷോഡശവർഷായാ-
മപ്രാപ്താ പഞ്ചവിംശതിം;
യദ്യാധത്തേ പുമാൻഗർഭം
കക്ഷിന്മഃ സവിപദ്യതേ’’

എന്ന സൂത്രതാദി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയും പ്രായം തികഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ആദ്യവിവാഹം നടത്തുന്നതു യുക്തമാകുന്നു ഈ സംഗതികൾ വേദാഗമസ്ത്രീയാഭ്യന്തരവും യുക്തി യുക്തവുമാകയാൽ യാതൊരു വിപ്രതിപത്തിക്കും അവകാശം കൊടുക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ, പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുന്ന കാര്യം ധീരാഗ്രണികൾക്കധീനമാകുന്നു. അതും ഉടനെ ഫലിക്കട്ടെ എന്നാശംസിച്ചു സമയം മെനക്കെടുത്താതെ ഈ ഉപന്യാസത്തെ പര്യവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

11. പറച്ചിലിന്റെ പന്തിരുകുലം

'പറവി പറ പന്തിരുകുലം' എന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ മേഴത്തൂർ അംഗത്തിലുള്ള മേഴത്തോരം അഗ്നിഹോത്രി മരിച്ചാൽ വള്ളവനാട് താലൂക്കിൽ ഒറ്റപ്പാലം സമീപമുള്ള കടമ്പുഴ മനയ്ക്കൽ നമ്പൂരിക്ക് പുലയുള്ളതായി (1073— മീനം ലക്കം പോഷിണി 156-ാം വശത്തു്) പറഞ്ഞു കാണുന്നു. ആണ രബിൾ കവളപ്പാനായ റു രാജാ മരിച്ചാലും കടമ്പുഴ മനയ്ക്കലുള്ള വർക്കു പുലയുണ്ടെന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചിലർ തങ്ങൾക്കു് മലയാളത്തുള്ള 'നമ്പൂരി' എന്ന സ്ഥാനപ്പേരിനിണങ്ങിയ 'ആയുവേഷം' കൈക്കൊണ്ടതു് ഇവിടെ ഓർമ്മയിൽപെടുന്നു. വരരുചിയുടെ മക്കളായി പന്തിരുകുലക്കാർ, ആഡ്യൻ നമ്പൂതിരി നായർ, ഇളയതു്, വെളുത്തേടൻ, മാപ്പിള തച്ചൻ, പാണൻ, പുലയൻ, പറയൻ എന്നിങ്ങനെ പല ജാതിക്കാരായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ശ്രാദ്ധമുട്ടുന്നതു് അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു തറയിൽ ആയിരുന്നു. ഇവരെ തൊട്ടു ക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ അകായിലുള്ളവർക്കും നമ്പൂരാർക്കും വൈമനസ്യം. തോന്നിയതിനെ പോക്കുവാൻവേണ്ടി അഗ്നിഹോത്രിയെ തൊട്ടുനോക്കുവാൻപറഞ്ഞു് അവരെ ദിവ്യരൂപത്തിൽ കാട്ടിക്കൊടുത്തു് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. അവരെല്ലാവരും മഹാതത്വജ്ഞാനികളായിരുന്നു. കൂടാതെ സിദ്ധന്മാരായിരുന്നു. പറയനായിരുന്ന പാക്കനാരപ്പോലും പണ്ഡിതമാന്യരീതിയിൽ അനേകം കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്, ഒന്നിന്റെ താലൂക്കു്:—

“മൃഗലോകം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, മണിപുരകം, അനാഹരം, വിശുദ്ധി, ആജ്ഞ” എന്ന ആറു ആധാരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളിലായി സഹൂര ദ്രൂപനായ ജീവാത്മാവ് അധി വസിക്കുന്ന ദേഹത്തിൽനിന്നും അതു പിരിഞ്ഞാൽ (മരിച്ചാൽ) പുനഃശരീര പ്രാപ്തിക്ക് മാത്രപിതൃയോഗ വഴിക്ക് ബീജാവാപവും, (രേത: സേകവും) ആ വഴി പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ ദേഹവും ഉണ്ടാവുകയാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ലഭിച്ച വിശിഷ്ട മർത്യ ശരീരം പഴകി (കൊള്ളാതെ) പോകുന്നതിനകം എന്നെ പരിശുദ്ധ ചിദ്രൂപനാക്കണമേ. ശ്രീ വെങ്കിടം എന്നിടത്തു് അനുഗ്രഹിച്ചരുളുന്ന ശ്രീരാമ!

ഇതു് തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശനെ ഉറന്നി ആണോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഒരാളായ കാരയ്ക്കൽ അമ്മ പരദേശത്തു കീർത്തിപ്പെട്ട അറുപത്തിമൂന്നു സിദ്ധരിൽ ചേർന്നതാകയാൽ പാക്കനാർ പാണ്ടി പറയുന്നായിട്ടും വരാം. എല്ലാ പ്രസവത്തിലും അടുത്തു ക്ഷണത്തിൽ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു് (അമ്മയച്ഛന്മാർ) ദേശാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജനനം പലദിക്കിലായിട്ടായിരുന്നുവെന്നു വരുന്നുമുണ്ടു്. ജ്യേഷ്ഠ ഭ്രാതാവു് മേഴത്തോൾ അഗ്നിഹോത്രീ ആയിരുന്നതിനാൽ ഒട്ടക്കം അവർ കേട്ടുകേൾപ്പിച്ചു് മലയാളത്തു കൂടിയതാണു്. പതിനൊന്നു കുട്ടികളേയും പ്രസവിച്ച ഉടൻ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും ജീവിച്ചതു് അവരുടെ മഹിമയ്ക്കു ലക്ഷ്യമാണല്ലോ. ‘വാ കീറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു വരരുചി ചോദിക്കുകയും; ‘ഉണ്ടു്’ എന്നു തള്ള പറയുകയും, ‘എന്നാൽ ഇരയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്’ എന്നു പറഞ്ഞു് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണത്രേ പതിവു്. ഒടുവിൽ വായില്ലാക്കണി ലപ്പനെ പ്രസവിച്ച സമയം ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടേണമെന്നുള്ള തള്ളയുടെ ആവേശം കൊണ്ടു് അതിനു വായില്ലെന്നുള്ള പരയുകയും ‘എന്നാൽ എടുത്തുകൊള്ളണമെന്നു് പിതാവു് സമ്മതിച്ചതനുസരിച്ചു് കൊണ്ടു പോയി വളർത്തിയതിനു് വായില്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്തവത്രേ. ഇവരുടെ വിശിഷ്ട കഥകൾ മലയാളത്തു് സുപ്രസിദ്ധമാണു്.

ഇവരുടെ കാലം ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിപ്പള്ളിയിലെ അന്ത്യോ
ത്തിനും മറ്റും വളരെ മുൻപാണ്. 'സെൻട്രൽ ഹിന്ദുക്കോ
ളേജ്' മാഗസനിൽ ഒരു പ്രധാന ശങ്കരാചാര്യ മഠത്തിൽ
നിന്നെടുത്തതെന്നു പറഞ്ഞ് ശ്രീമതി ബസന്റുമാതാ പ്ര
സിദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാരം 25-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിര
ന്ന ശ്രീ ശങ്കരഭഗവൽ പാദരേണു ഇവിടെ ആരംഭിച്ചാ
രിച്ചേക്കുകയുണ്ടാകും. പല വികല്പത്തിനിടയിലും അത് കട
ന്നു കൈ തന്നെ.

12. ശ്രീ ശങ്കര ഭഗവതം -

പാദോദികളുടെ കാലം

3889-ാമത്ത് കലിവർഷത്തിലാണ് ശ്രീ ശങ്കരഭഗവതപാദാവതാരമെന്ന് 'ആയുവിദ്യാസുധാകര'ത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 1131-സംവത്സരങ്ങൾക്കടുത്താണ് ആ മഹാത്മാവിന്റെ ആവിർഭാവമെന്നു വരുന്ന 689 വിക്രമാബ്ദത്തിൽ 'സംക്ഷേപ ശാരീരക' കർത്താവായ സർവജ്ഞാനക ഗുരു ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ശ്രീ സുരേശ്വരാചാര്യരുടെ ഗുരു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമി 600-ാമത്ത് വിക്രമാബ്ദത്തിനു മുമ്പ് ഇരുന്നിരിക്കണമെന്നും അപ്പോൾ 1370 വത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപാണിതെന്നും DR. ഭണ്ഡാർകാർ മുതലായവർ പറയുന്നു. ഭണ്ഡാർകര പണ്ഡിതർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകാണുന്ന അബ്ദങ്ങൾ സർവജ്ഞാത്മാ പറഞ്ഞ ശരത്തുകൾ തന്നെയെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗം തെളിഞ്ഞില്ല. മലയാളികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ 'ആചാര്യവാഗ്ഗേദം (= 1434160) എന്ന കലിയുഗദിവസ സംഖ്യ ചെന്നപ്പോഴാണ് ആചാര്യസ്വാമി ആചാര സ്ഥാപനം ചെയ്തതെന്നോ അദ്ദേഹം മലയാളം വിട്ടുപോന്നതെന്നോ ആണ്. ഈ കണക്കുപടി 1091-ാമാണ് (കൊല്ലവർഷം) ഇപ്പോൾ 1093 വർഷം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും പറയുന്നു. ഇത്രത്തോളം പ്രാർഥന മറ്റു മതക്കാരുടെ ആരംഭത്തിന് ഉണ്ടാകുമോ എന്നു സംശയമാണ്.

“ന്യായസൂചീനിബന്ധോയ-
മകരോത് സുധിയാം മുദേ
ശ്രീ വാചസ്പതി മിശ്രേണ
വസവാക വസുവത്സരേ”

എന്ന സൂചനപ്രകാരം 898-ാമതു വിക്രമ സംവത്സരത്തിൽ ആചാര്യ വാചസ്പതിമിശ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മവിൽ പ്രകാശനായിരുന്ന (ഭഗവത് പാദശിഷ്യ) ശ്രീ സുരേശ്വരാചാര്യർ വാചസ്പതായായിട്ട് രണ്ടാമതവതരിച്ച ‘ഭക്തി’ എന്ന ഭാഷ്യടീക ചെയ്തവനെപറയുന്ന തരം ചിലരുടെ കല്പനയ്ക്കു കാലം പോര. പത്തുപതിനഞ്ചു വർഷത്തെ ഇട മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ടു ഇവർ സമകാല ജീവികളാണെന്നുവരാതാണ് സൗകര്യം. ‘ആചാര്യ വാഗഭേദോ’ എന്ന കലിദിന സംഖ്യയ്ക്കു നീക്കുപോക്കുകൊണന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആഭ്യന്തര തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നതുവരെ ഇവിടെ നില്ക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ.

X X X X X X X X

ശ്രീ ഭഗവത് പാദ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ അമ്മാത്തു എന്നു പറയുന്ന മാതൃഭവനം ഇന്നും ഉച്ചനിലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഭവനത്തുകാർ ആര്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടന്മാരാണ്. അവിടെ അലോക സാമാന്യക്കണക്കിൽ (നില്ക്കുന്ന) നാലുകെട്ട് കെട്ടപ്പെട്ടതു സ്വാമികളുടെ കണക്കും പടി ആയിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഈ ഇല്ലത്തെ പ്രധാനപുരുഷൻ ‘ശങ്കരർ വിഷ്ണുത്രാതർ’ ആണ് ഒരാളെങ്കിൽ തത്പുത്രൻ വിഷ്ണുത്രാത ശങ്കരരാണ്. മൂന്നാം പുരുഷൻ (പൗത്രൻ) ശങ്കര വിഷ്ണുത്രാതർ തന്നെ. ഇങ്ങനെ പേർവെച്ചു വരുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ നാമ സ്മാരകമായിട്ടാണെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. മറ്റൊരും ഇങ്ങനെ സമ്പ്രദായവും ഇല്ല. ഈ ഇല്ലത്തെ പടിപ്പുരമാളികയിൽ സ്വാമികളുടെ ആചാരഗ്രന്ഥം വെച്ചിരുന്നത് കത്തിപ്പോകാനായി അസൂയക്കാരായ ചില വേണനാട്ട് ഗ്രാമനമ്പൂതിരിമാർ

അതിനു തീ കൊള്ളത്തിയെന്നും, 'എന്റെ ഗ്രന്ഥം കത്തുകയ്യില്ല' എന്നു സ്വാമികൾ അരുൾ ചെയ്തപ്പടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാത്രം കത്താതെ കിടന്നുവെന്നും 'പടിപ്പുര വാഴാതെ പോകട്ടെ' എന്നു ശപിക്കയാൽ ആ ദിക്കിൽ പടിപ്പുര ഇല്ലാതെപോയി എന്നും മറ്റും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാലത്തു് ജന്മിഷികാഗ്രന്ഥനായും മൂന്നു ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലം ജനിച്ചുപറയുന്ന മഹാനായും ഇരുന്ന തലക്കുള്ളതു ഭട്ടതിരിക്ക് ദേവദൂതശാപത്താൽ (പ്രാർബ്ധ ശക്തി കൊണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ) ജാതി ഭ്രഷ്ടുണ്ടാകാൻ മൂലമായ 'പാഴൂർ പടിപ്പുര' എന്ന പേർകേട്ട കണിശ ജ്യോതിഷിയുടെ പടിപ്പുര മാത്രമേ ആ ദേശത്തുള്ളവെന്നും ബലമായി ജനങ്ങൾ പറയുന്നു.

13. മാമങ്ക വൃത്താന്തം

'മാമങ്ക' എന്ന ഒരു പറവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വൃത്താന്തം രസകരമായിരിക്കുന്നു. ഇവര ആയുധാഭ്യാസത്തിൽ അഭിമന്യു പ്രഭൃതിവീരന്മാരെക്കൂടി അതിവർത്തിക്കുമെന്നു കാണുന്നു. ഇവളെ, കർമ്മവശാൽ, ഒടുവിൽ വിവാഹം ചെയ്തു ആളും സ്വശിഷ്യഗ്രന്ഥം ആയിരുന്ന ഇട്ടിക്കോന്തിനായർ ആദ്യ അഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗുരുവാക്കിയ അഞ്ചുക്കളെപ്പണിക്കരുടെ ഗൃഹം എന്റെ പിതൃഭവനത്തോടു അടുത്താകുന്നു. പൂർവ്വകാലത്തു അവരും, മഹായുദ്ധവീരന്മാരായിരുന്നു. സകലവിധ അഭ്യാസത്തിന്റെയും ഇരിപ്പിടം എന്നു പറയപ്പെടാറുള്ള വള്ളിക്കടനായർ പണിക്കരുടെ (അന്ന് യജമാനന്മാരായിരുന്ന അവരുടെ) ഗൃഹവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടു തൊട്ട മുറിയിലായി (കര) ഇന്നും (1091 കൊല്ലവർഷം) ഉണ്ടു്. അവിടുത്തെ ഒടുവിലെ യജമാനനായിരുന്ന (കൈവലിയ അദ്ദേഹം എന്നുവിളിക്കാറുള്ള) ആരപോലും നിസ്തുല്യനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം അറിയാത്ത അഭ്യാസമുറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജലസ്നാനം കൂടാതെ മെതിയടിയോ, തുശനിലയോ ഇട്ടുകൊണ്ടു് ജലത്തിനുമീതെ 'വായുപീടിത്തത്താൽ' നടക്കുമായിരുന്നു. ദേശത്തു് ആശായമുള്ള ഇദ്ദേഹം ഒരു വിവാഹോത്സവത്തിനു് മുറ്റുർത്തം പറയാൻ വന്ന സമയം പേരിനു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ടു്. എന്റെ മാതൃലന്മാർക്കും അഗ്രജന്മാർക്കും ഇദ്ദേഹം സുപരിചിതനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ശിഷ്യനും, ശിഷ്യന്റെ മകനുമായിരുന്ന ചക്കോനാൽ 'കഞ്ചുവാർ' എന്ന നായർ ഒരു ഗുഹ്യവസതിയിൽ നിന്നും തച്ചോളിതേനൻ എന്ന വീരന്മാരോടുകൂടി

വശായിട്ടില്ലാത്ത 'ഇടംപിരി', 'വലം പിരി' എന്ന സംപ്രദായത്തിൽ പറന്ന സമയം മുൻപറഞ്ഞ അഞ്ചുക്കുളപ്പണിക്കർ പത്തുങ്ങിനിന്നും ഒരു വടികൊണ്ട് നീട്ടി (കുത്തി) അപായപ്പെടുത്തിയതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യൗവ്വനത്തിൽ പറന്നപ്പോൾ അപകടം പററി മരിച്ച ഈ കുഞ്ചുവാരുടെ അച്ഛനെ ഞാൻ ഒൻപതുവയസ്സു പ്രായത്തിൽ സംഗതിവശാൽ അവിടെ ചെന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ആളും വലിയ അഭ്യാസി ആയിരുന്നു. ഇവരുടെ വീടും മാരാടിക്കരയിലാണ്. ഇവർക്ക് ഇക്കാലം അഭ്യാസം അറിഞ്ഞു കൂടാ. മേൽപ്പറഞ്ഞ 'നായർ പനിക്കർക്ക്' അനവധി ഭൂമി 'തനതായി' ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കനായി തൊമ്മൻ (Thomas) വന്ന അവസരത്തിൽ മതപരിവർത്തനം അവലംബിച്ച അഞ്ചുവണ്ണം മണിഗ്രാമമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുമതാവലംബികളെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി കെട്ടുപാടും, ക്ഷേത്രവിരോധവും ഉണ്ട്. മുൻപുപറഞ്ഞ മാമങ്കപ്പറവി, മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിലായിരുന്നു. കൊല്ലവർഷം ഒന്നാം ശതാബ്ദത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും ദുർല്ലഭമായി വരാനില്ലെന്ന് മേൽപറഞ്ഞ സംഗതികൾ തെളിയിക്കുന്നു. നിത്യകല്പം മുതലായതിൽ "കൂട്ടവിട്ടു കൂട്ടമാറ്റം" (പരാകായ പ്രവേശനം) മുതലായതു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്കും ഐന്ദ്ര വ്യാകരണകർത്താവായ ഇന്ദ്രദത്തൻ മുതലായവർ യോഗം കൂടാതെ ഈ വിദ്യ സാധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്കും അക്കാലത്തിനെല്ലാം സുലഭം തന്നെ

ഹിന്ദുക്കൾ വിദ്യകളെല്ലാം ഗോപ്യമായി വയ്ക്കുന്ന ദോഷത്താൽ ഇതെല്ലാം പമ്പ കുന്നിരികുന്നു. അങ്ങനെയും പറയാനില്ല. പാത്രതയുള്ള ശിഷ്യന്മാരില്ലാത്തതാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുക. യോഗം വേണമെന്നുപറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ ധാരാളം. ചയ്യയെ അവലംബിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ വിരളം. അങ്ങനെവല്ല ഒരുവനും ഇരിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതത്രനാളത്തേക്ക് വേണ്ടിവരുമെന്നായി പ്രശ്നം. സംപ്രദായ വിച്ഛേദം വരാതെ വിദ്യയെ പാലിക്കുകുടി വിഷമം. കാലവൈഭവം.

14. ആദിമ മലയ ക്ഷത്രിയ- നായക കേസരി *

‘അല്ലയോ മലയക്ഷത്രിയനായകമാലാമദ്ധ്യമണികളേ!’

‘ആചാരപദ്ധതി’ എന്ന മലയക്ഷത്രിയ സമയ പദ്ധതിയിലെ നിശ്ചിത രീതിയനുസരിച്ച് ഈ മാന്യ വർഗ്ഗക്കാരുടെ പിണ്ഡം. സപിണ്ഡി മുതലായ അടിയന്തിരം ദിവസക്കുറവു (ഗ്രാസം) വരുത്തി 11-ലും 12ലും ആയി നടത്തിവന്ന് ഇപ്പോൾ വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, താങ്കളിൽ ഒട്ടു ചിലരെങ്കിലും പത്രാദിഭാരാ അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. നായന്മാരെ ശുഭ്രരാക്കിയാണല്ലോ സൂത്രക്കാർ ഗണിച്ചു വരുന്നത്. 84-ാമുണ്ടിടയ്ക്കു ഞാനും, എന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു ബി. എ. ബിരുദധാരിയും കൂടി പുനാനഗരത്തിൽ വെച്ചു വിഖ്യാത വിദ്യാലയ ‘ബേന്ദർകർ’ പണ്ഡിത (Dr: Bhanderkar)റെ കണ്ടു സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രസംഗവശാൽ “Nayers are Sudras” നായന്മാർ ശുഭ്രരാണല്ലോ എന്ന്, മഹാത്മാവായി ഞങ്ങൾ വന്ദിച്ചു പേരുന്ന ഒരു നായർ പണ്ഡിതചാര്യനെ വിഷയീകരിച്ചു ബേന്ദർകാർ പറയുകയുണ്ടായി. തല്ലാലം എന്നിങ്ങനെയല്ല, ബേന്ദർകാർ എന്ന ഭിജകലശാവയുടെ ആഗമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം സമുദഘോടനം ചെയ്യുന്നതു നന്നായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് ആ പ്രവീണന്റെ വാക്പ്രവാഹത്തെ

* കൊ: വ: 1089 ചിങ്ങം 8-ാം തീയതി എഴുമറ്റൂർ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പരമേശ്വരാശ്രമഘോടഘോടന വേളയിൽ വായിച്ചത്.

പെട്ടെന്നു രോധിക്കുവാനായിരുന്നു. പക്ഷെ, വേദാന്തികൾക്കുസഹജമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണമെന്നിരിക്കുന്ന ക്ഷമ അവലംബിച്ചും ആ മാനുഷൻ്റെ ദർശനം ദുർവ്രണപ്പെടുത്തുന്നത് ആ നിലയിൽ അനുചിതമെന്നു കരുതിയും ദുർവാഗ്വ്യാപാരത്തിനൊരുങ്ങിയില്ല. തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നുമാത്രം തീർച്ചയാക്കിപ്പിരിഞ്ഞു. പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടു ഈ ധാരണ സാർവത്രികമല്ലെന്നു അവിടെയും 'ബൽഗാം' എന്ന രാജാഗ്രഹാരത്തിലും വെച്ചു നിർണ്ണയം വന്നു.

പണ്ഡിത പാമരാദി ബഹുവിധ ദ്വിജാതികൾ ക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് എന്റെ കൂട്ടസഖാവായ ഗ്രാജുവേറിനോടു 'പൂണന്തലിലാത്തതെന്തു' ബ്രാഹ്മണനല്ലയോ? എന്നു ചോദിക്കുകയും അല്ല, നായരാണ് എന്നു ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്തശേഷം അവരുടെ പന്തിയിലിരുത്തി ഉറങ്ങ കഴിപ്പിക്കുന്നതു ഞാൻ അടുത്തിരുന്നു കണ്ടതാണ്. അക്കാലത്തു ഞാനു സന്യാസാരം പോലും വെടിഞ്ഞു, സ്വല്പം ജലമോകാപ്പിയോമാത്രം ഉപയോഗിച്ചു ജീവിക്കുകയായിരുന്നതിനാലാണ് 'കണ്ടതു' എന്നു പറയാൻ സംഗതിയായതു്. ബൽഗാം എന്ന സ്ഥലത്തു വെച്ചു, ഇതുപോലെ ഉണ്ടായി. ഉറങ്ങ കഴിച്ചു പാത്രം മുട്ടക്കാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ അവർ തടസ്ഥം ചെയ്കയാൽ, ബ്രാഹ്മണരോടൊപ്പം ഇട്ടെഴുന്നേറ്റതു പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. പിന്നീടു ഈ നാട്ടിൽ വന്നതിനുശേഷം പേർകൊണ്ടു പാച്ചുമുത്തത്തിൻ്റെ പ്രശിഷ്യനായ ഒരു വാര്യർ (ശ്രീമാൻ രാമപാരശവൻ) എൻ്റെ പൂർവ്വനിശ്ചയത്തെ 'സ്ഥൂണാനിഖനന്യായേന' (തുണനാട്ടു വിധം) ബലപ്പെടുത്തുകയും നായന്മാർക്കു വന്നുകൂടിയ ഭാസ്യവൃത്തിയും അസ്പാതന്ത്ര്യവും ഉച്ചാടനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള സൂചനകളാൽ എൻ്റെ വൃത്തിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശാണുലഷണം ചെയ്കയും ചെയ്തു. ഈ വഴിക്കാണ് 'നായന്മാർ നായന്മാർ തന്നെ' എന്ന ലേഖനം കേരളീയ നായർ സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു യോഗത്തിനു് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അയയ്ക്കുകയുണ്ടായതു്. ഇതു നായർ ബില്ലിനു വളരെ

മുഖായിരുന്നു. ഇതിൽ പിണ്ഡദിവസം മാറ്റേണ്ടതീ നെക്കുറിച്ച് സപ്രമാണം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട്, നായന്മാർ ക്ഷത്രിയാകരുണ്ടാണെന്നു ചിറയ്ക്കൽ ഇളയരാജാവർകൾ ഒരു സമാജത്തിൽ എഴുതിവായിച്ചതായി പത്രമുഖേന മനസ്സിലായി. നായന്മാർ, നായന്മാർ തന്നെ എന്നിരുന്നാലും ചാതുർവർണ്യത്തിൽ നായന്മാർ എന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നായന്മാർ ശുഭ്രർതന്നെ എന്നു വാദിപ്പാനും 'ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം' എന്ന ഗേവദ്ഗീതയും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ചുകാണിപ്പാനും ചിലർ തുടങ്ങി. ആ സമയം മുതൽ ടി രാജാവർകളെത്തുടർന്നു നായന്മാരുടെ ക്ഷത്രിയത്വ ദൃശീകരണത്തിനായി ഗ്രന്ഥപര്യടനം ചെയ്യാനാരംഭിച്ചു. കുറേ എല്ലാം കിട്ടി. ചേരമാൻ പെരുമാളുടെ ക്ഷരകർമ്മകരനായിരുന്നു പ്രഭുവായിത്തീർന്ന ഒരു നാഥന്റെ ഗ്രന്ഥപ്പുരയിൽനിന്നും ചിലതു കിട്ടിയതിൽ വന്നുകൂടിയ പൊടിവു തീരുമാനം പഞ്ചവടി ദേശവാസികളായ വിദ്വാൻ പ്രകാശനാരുടെ സഹായത്താൽ പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ എഴുതിയ ഒരുപന്യാസത്തിൽ ആദികാലത്തോ, പരമാത്മം പറയുന്ന സമയത്തോ ജാതിയില്ലെന്നും പിന്നീട് ശ്രേയഃ സാധനോദ്ദേശ്യമായി ഗുണോല്ല്ഭാഷം, നീകർഷം എന്നമേന്മയേയും താഴ്മയേയും ഗണിച്ചുനാലു ജാതിയാക്കിയതാകയാൽ ആയതു ആരോപമാണെന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ചാതുർവർണ്യ വ്യവഹാരമുള്ള കാലത്തോളം അതിൽപ്പിട്ട ഇതരന്മാർ, നായന്മാരെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യക്ഷത്രിയരെന്നു തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വ്യവഹരിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാണെന്നും സ്ഥാപിച്ചു. 'നായർ ബില്ല' മൂലം ശുഭ്രർല്ലെന്നു വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അവരെ ഇനിയും ചിലർ ശുഭ്രരെന്നു കണക്കാക്കുന്നതു അജ്ഞതയാലോ ഭ്രാന്തന്യത്താലോ മാത്രമാകയാൽ, അതു വകവയ്ക്കാനില്ലെന്നും ഇക്കാരണത്താൽ ക്ഷത്രിയത്വ പ്രകടനം അത്ര ആവശ്യമാണോയെന്നു ശങ്കയുണ്ടെന്നും ചില മാനുന്മാർക്കു പക്ഷമുണ്ട്, നായർബില്ല എന്ന ലാപ്രകാരം ശുഭ്രർല്ലാതെ ആയി എങ്കിലും ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ അംഗീകൃതമാവാൻ നടപടിയിലെ ചില ന്യൂനത പരിഹരിച്ചു ചാതുർവർണ്യ പംക്തിയിൽ പൂർവ്വസിദ്ധമായ ഉൽകൃഷ്ട

നില, നിലനിർത്തുവാനും ഈ പ്രകടനവും നടപടിയും അത്യാവശ്യം തന്നെയെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കിതിനുള്ള സമാധാനം.

‘ഗോമയ പായസീയ’ ന്യായത്തോടു കാലംകൊണ്ട് കിടയായിത്തീർന്ന ചാതുർവണ്ണ്യാഭാസം, അതായതുചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ നിഷ്കൃഷ്ടലക്ഷണത്തോടുകൂടാതെ ഭൂഷിച്ചനില, നിലനില്ക്കുന്ന കാലംവരെ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടതാണ്. പൂർവ്വകാലങ്ങളിലെ വട്ടെഴുത്താധാരങ്ങളിലും മറ്റും ‘ശുഭ്രൻ, കൃഷി’ എന്നില്ലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കു രജിസ്റ്ററിൽ പിടിച്ച വാസന അകറ്റാനായി ലായിൽ നൈപുണ്യമുള്ള മാനന്യന്മാരോടും മറ്റുമായോചിച്ചു ആ സ്ഥാനത്തു “കേരള ക്ഷത്രിയനായർ-മാടമ്പി കണക്ക്” എന്നു തുടങ്ങിയതു്, യഥായോഗ്യം പ്രായശ്ചിത്തംപോലെ ചേർത്തുവന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ അധികം വർഷങ്ങളായി. ബില്ലനുസരിച്ചു നടക്കണമെന്നല്ലാതെ അതിലില്ലാത്ത ഏതാദൃശഭാഗം അംഗീകരിച്ചുകൂടാ, എന്നില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചായാൽ ഈ വകയൊന്നും ഗണിക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരുപക്ഷത്തോടും യോജിപ്പുകേടില്ല, ഒന്നിലും പിടിവാദമില്ല. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ (വാദിപക്ഷ പ്രകാരം വിവിധങ്ങളായ) സർവ്വമതനയങ്ങൾക്കും ഐക്യരസ്യേന പ്രവേശമുണ്ട്. ആകയാൽ, പക്ഷപാതഭോഷം ഞങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. ഈ നിഷ്ഠയവലംബിച്ചു്, പഴയതെന്നില്ലെങ്കിലും ലോകദൃഷ്ടിക്ക് അങ്ങനെ പറയപ്പെടേണ്ടതായ വേദാന്തരസമാസ്വദിച്ചു് (ഇതും അഭിപ്രായ ദൃഷ്ട്യാ പറയുന്നതല്ല; ലോകദൃഷ്ടിയനുസരിച്ചാണ്) ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ആചാരപദ്ധതിയിലേക്കു് എന്റെ വൃത്തിയെ നയിച്ചു വളരെ പ്രയത്നപ്പെട്ടു പുസ്തകം തീർക്കയും ചെയ്തു. ലായിലും ചരിത്രവിഷയത്തിലും അതിനിപുണനായ മിസ്റ്റർ കെ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ ബി. എ; ബി എൽ; എം. ആർ. ഏ എസ്; എഫ്. ആർ. എഫ്. എസ്, ‘പദ്ധതി’യെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അനുഭവമോടിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: ചില ഭിത്തിൽ നായന്മാർക്കു പന്ത്രണ്ടു ദിവസത്തെ പുല

യേ ഉള്ളു. മറ്റു ചില പ്രദേശത്തു പതിനാലു ദിവസത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. ചില ദിക്കിൽ പിണ്ഡമടിയന്തിരം പതിനഞ്ചും ദിവസവും ചില ദിക്കിൽ പതിനാറും ദിവസവും നടപ്പുണ്ട്. ചില ദിക്കിൽ പുലയോടു പുലപോകുന്നു. മറ്റുചില ദിക്കിൽ പുലയുടെ അവസാനത്തിൽ തളിച്ചു കളി കഴിച്ചു ബാക്കി വാലായ്മയായി കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ദേങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ശ്രാദ്ധത്തിനു ചില ദിക്കിൽ എളയതു, ചിലദിക്കിൽ നമ്പടി, ചില ദിക്കിൽ ഇണങ്ങന്മാർ; ഇവർ പൗരോഹിത്യം വഹിക്കയും ചാത്തമുണ്ണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആചാരമെന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രമാണവും കാണുന്നില്ല. ഈ നിലയിൽ കേരളമൊട്ടു ക്ഷേത്രപ്രയോഗപ്പെടുത്തത്തക്കതായി പ്രമാണസഹിതം അവിടന്നു പുറപ്പെട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം കേരളീയർക്കുപയോഗമായി വരുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു." ദിവാൻ പേണ്ണാർ മിസ്റ്റർ കെ. നാരായണമേനോൻ ബി. എ; ബി. എൽ, വ്യോംബുധിയായ നമ്മുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് മിസ്റ്റർ കെ. രാമമേനോൻ ബി. എ; ബി. എൽ; ബി. സി. എൽ; ബാരിസ്റ്റർ അറാഘാ, എന്നിവരും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി വളരെ അഭിനന്ദിച്ചെഴുതിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകമയച്ചതിനെക്കുറിച്ചു വളരെ വന്ദനങ്ങൾ പറയുന്നുവെന്നും സമുദായാഭ്യന്തരമായി പ്രയത്നിക്കുന്നുവെന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ ദിവാൻ ജി. അമ്പലകുളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം തീർന്നതുപോലെ കാര്യം നടപ്പിൽ വരുന്നത് അത്ര സുസാധമാണെന്ന് അന്നു തോന്നിയില്ല. തുടങ്ങിയ കാലത്തുതന്നെ ആത്മഘാതകന്മാരായി ചില പ്രതിബന്ധികളും ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിരുന്നള്ളിൽ എവിടെയായാലും 'ഭവദവസ്ഥ' പിരിഞ്ഞിരിക്കയില്ലല്ലോ.

ഈ നിലയിൽ, ഗുണപൗഷ്കല്യമുള്ള ചില ധീരപുരുഷരത്നങ്ങൾ തലയുയർത്തിനോക്കി പ്രവർത്തിച്ചു. കണ്ണേജപന്മാർ അടങ്ങിയതേ ഉള്ളു, ഇവിടെ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“കോ മത്സരിണി ലോകേ സ്വീൻ
വിഭാൻ കിഞ്ചിച്ചികീർഷ്തി;
ഇഹ കശ്ചിദ്വേതം സാധു-
രതോഽയം മത് പരിശ്രമഃ”.

മത്സരഗ്രന്ഥമായ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വിഭാൻ എന്തുചെയ്യാനാണ്.? എന്നാക്ഷേപിച്ചു, നല്ലവൻ ഒരുത്തനെങ്കിലുമുണ്ടാകുമല്ലോ! എന്നു കണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാണ് സമാധാനപ്പെട്ടത്. ‘Who is to bell the cat?’ എന്നു വെച്ചാൽ മുഷക സമാജ നിശ്ചയപ്രകാരം പുച്ഛിച്ച് മണി കെട്ടുന്നതാരെന്നു ചോദ്യം പുറപ്പെട്ടപ്പോലെ ശക്യകുരിച്ചതിനെ ചില മഹാശയന്മാർ (-ഇവിടെയും ആദ്യസ്ഥാനം പരേതനായ എന്റെ ഗോവിന്ദനണ്ണിത്താനു തന്നെ-) പോക്കിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം പിണ്ഡാവസാനം നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അന്യജാതീയ പുരോഹിതാവേക്ഷകൂടി ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടണമെന്നു കരുതി ഞങ്ങളോടാലോചിച്ചു. ‘ആചാരപദ്ധതി’യെ ബലമായിത്താങ്ങിയും ജി. സി. വായനശാലാകാര്യദർശി മിസ്റ്റർ താഴ്വരേത്തു പത്മനാഭപിള്ള നായന്മാരെ പുരോഹിതസ്ഥാനത്താക്കി, 12-ാം ദിവസം പിണ്ഡമടിയന്തിരം ത്രിപക്ഷദീക്ഷാവിധിയെന്നിവ വിസ്മൃതരീതിയിൽ തന്നെ നടത്തി പ്രചാരമാക്കിത്തീർത്തു. കാഞ്ഞിപ്പുഴ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ അനേക മാനന്യന്മാരും ഇതിനെ അനുകരിച്ചു. *പെരുങ്ങാല പ്രദേശത്തു കൈതവന മിസ്റ്റർ വേലുപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ ആരംഭിച്ച അവിടങ്ങളിൽ മെസേഴ്സ് തറയിൽ താൻ കൃഷ്ണപിള്ള, പെരുളശ്ശേരിൽ കൃഷ്ണപിള്ള മുതലായവരുടെ ഉത്സാഹത്താൽ ഈ വിധം സ്വജാതീയ പൗരോഹിത്യത്തിൽ സപിണ്ഡീകരണം പോലും 12-ാം ദിവസംതന്നെ നടപ്പു വരുത്തി. തെക്കേ ആതിനാട്ട് എടശ്ശേരി വക കക്ഷിപ്പിരിവണ്ടങ്കിലും ഐകരസ്യത്തിലും ഐകമത്യത്തിലും പ്രധാന മാനന്യ കക്ഷികൾ ചേർന്നുനിന്നു നടത്തുവാനും മെസേഴ്സ് കൊ

* പെരുങ്ങാലക്കാർ കാലംകൊണ്ടു ആചാരവിഭ്രംശമടഞ്ഞു എന്നുകൂടി പറയേണ്ടിവന്നു.

ററിനാട്ടു കേശവപിള്ള, സമുദായ കാര്യപ്രസക്തനും ശിഷ്യനുമായ പുരിയത്തു രാമൻപിള്ള മുതലായവർ ചെറു ഉത്സാഹം സഹജമായിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചുവീട്ടിൽ കിഴക്കേതിൽ നാണപിള്ള എന്ന പൊതു ക്കാര്യ ശ്രദ്ധാലുവും മരുതൂർക്കുളങ്ങര വളരെ ശ്രമം ചെറു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊഴങ്ങോടിയിൽ തട്ടാരത്തു മിസ്റ്റർ നാണപിള്ള അവിടങ്ങളിലും, പുനക്കുളത്തു താഴത്തോട്ടത്തു വേലുപിള്ള എന്ന അക്ഷുദ്രാശയൻ അവിടങ്ങളിലും ഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വജനങ്ങളിൽ നാലഞ്ചു അക്ഷര ജ്ഞാനമുള്ള മാനന്യന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നരണ്ടിടങ്ങഴി അരി കൊണ്ടു പിണ്ഡകാര്യം നിർവ്വഹിക്കാമെന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരിടന്മാർക്കു വലിയ ആശ്വാസമായി. ധനസ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുന്നതാണ് പരിഷ്കാരവും അഭ്യുദയവും എന്നുള്ള പക്ഷക്കാർക്കു ദർവ്യയനിരോധം അനുകൂലമായി പരിണമിക്കുമല്ലോ? എളയതിനു വെററില പുകയിലവച്ചു വന്ദിച്ച ക്ഷണിക്കേണ്ടഭാരവും, ആറടിയന്തിരങ്ങളിൽ പകിടുന്ന വീതത്തിന്റെ ഭാരവും ചുമക്കാതെ ഒഴിയുന്നതു ഏതു സുഖാധായകമാണ്. 12-ാം ദിവസം ദക്ഷിണ ചെയ്യുന്നതിനു ഒരു രൂപയില്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടിയ ഒരു കണക്കപ്പിള്ളയെ അടിയന്തിര വീതത്തിൽ ബാക്കിനിന്ന മൂന്നരൂപയ്ക്കു കണക്കു പറയിച്ച സമയം ആ സാധുപിള്ള കണ്ണനീർകൊണ്ടു കണക്കുപറഞ്ഞതും, വേറെ ഒരു ദിക്കിൽ വെററിലപാക്കുവച്ചു പറയായ കയാൽ അടിയന്തിരം നടത്തുകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞധികേപിച്ച ഒരളയതിന്റെ ഭാവവും ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കൂലിപ്പണിക്കാരൻ മുതലാളിയുടെ ആജ്ഞാകരൻ മാത്രമല്ലയോ എന്നായിരുന്നു അന്നെന്നിക്കണ്ടായ തർക്കം. കലഗത്യാ താമസം കൂടാതെ ആ സ്ഥലമെങ്ങും നായന്മാരുടെ പുരോഹിത വൃത്തിയിൽ ആയിക്കൊന്നാടിവന്നു. ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം നായന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നതിൽ അഭ്യന്തരമുള്ള അണ്ണന്മാരും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ അധികമുണ്ടെന്നു പറയാതെ കഴികയില്ല. അന്യായ, ആളുകളുടെ കലദേവതയായിപ്പോയി. 'എളേതില്ലെങ്കിൽ എറങ്ങുകില്ല' എന്നുള്ളവർ കൂട്ടിക്കൊള്ളട്ടെ. ഏതായാലും "പലതിപ്രകാരം 12-നു തന്നെ സപിണ്ഡി

കർണാണം. സകല ക്രിയയും തീരുന്നതും തീർക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അക്ഷരവ്യക്തിയുള്ള നാലുപേരുണ്ടെങ്കിൽ (അവരുടെ സഹായത്താൽ) പീണ്ഡം, സപിണ്ഡി മുതലായതു നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നതായി വരുമ്പോൾ, ചില കപ്രഭൃതാലംകൃത വീട്ടുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി 'കൈ' പോകുമെന്നുഭയന്നു അവരും, കിഴിഞ്ഞ നായന്മാരെത്തള്ളി ഉയർന്ന തരക്കാർ ക്ഷത്രിയരാകുമെന്നു ഭയന്നു ചില നാട്ടുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇതു കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കയും ചിലമാന്യന്മാർക്കു ഭൃപദേശം ചെയ്കയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവരോടു് അതിർത്തി മാറിപ്പോയി' എന്നുതർക്കമാണു് ധീരന്മാർചിലർ കൊണ്ടുചെന്നതു്. മേല്പറഞ്ഞതിൽ രണ്ടാം തരക്കാർ നിരൂപിക്കുന്നതുപോലെയല്ല ഞങ്ങളുടെ വിചാരം; നായന്മാർ ഐകമത്യത്തിലും ഐകരൂപ്യത്തിലും നടക്കയും നടത്തിക്കയും ചെയ്യണമെന്നും, സമുദായത്തിനു പൊതുവെ ഇണങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക വീട്ടുകാര്യം-അഥവാ കറവഴക്കു്-കെട്ടിപ്പിണയ്ക്കരുതെന്നുമാണു് ഞങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം. ചില ഉദരം ഭരീകൾ എതിരാളി ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്കയില്ലെന്നു പറയുന്നുണ്ടത്രേ. ഇതു രസാവഹം തന്നെ. അവർ ബാഹ്യശുച (മലക്ഷാളന) വിഷയത്തിലും അവശ്യമായ മറ്റു കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ ശരിക്കുമോ എന്നു ഞാനറിയുന്നില്ല. ദുർവാശിക്കു് അങ്ങനെ വരികയില്ലെന്നു തീർച്ചയാക്കിക്കൂടാ. മുമ്പുപറഞ്ഞ നാട്ടുങ്ങൾക്കുണ്ടായി എന്നു സംഭാവന ചെയ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു വിദ്വാൻ അഭിനയിച്ചപ്രകാരം ഓർമ്മിക്കുന്നു. ബ്രട്ടീഷ് മലബാറിലെ ഒരു നായർക്കോയ്മയുടെ ആചാര നടപടികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നതു് പ്രബലപ്പെടുത്താനായി മുമ്പു് 'ഒരു വിദ്വാൻ' എന്നു നിർദ്ദേശിച്ച വിദ്വാനു് ഗ്രന്ഥകാരനോടു് എഴുതിചോദിച്ചപ്പോൾ, ടിയാൻ, തന്റെ നിലയും ഇതുപോലെ അന്യനായ ഒരു മാന്യൻ മുഖമായി അറിയുമെന്നുവെച്ചു പരിഭ്രമിച്ചു വശായി. പ്രസ്തുത പ്രഭുവിനു്

ഏളയതിന്റെ ഏർപ്പാടൊന്നുമില്ലെന്നും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണ രാജാക്കന്മാരെന്നും മറ്റും വേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരുന്നതുമായ വാസ്തവം പറഞ്ഞു തരികയും. —, സംസാര വിമുക്തനായി, വിദിത വേദ്യന്മാരായി കരാമലകംപോലെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരം സിദ്ധിച്ചവരായിരിക്കുന്ന വോദുശ മഹാശയന്മാർക്കു മറ്റൊരു മഹാന്റെ ജാതിവർണ്ണാചാരാദികൾ അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരത്സുകൃം ഇന്നതെന്നറിയിച്ചു തരുന്നതിനു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നപേക്ഷിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശ്യം മേൽപ്പറഞ്ഞവിധം ഐകരൂപ്യത്തിലാണെന്നുകേട്ടപ്പോൾ ആ സഹൃദയൻ സത്തുഷ്ടനായി.

“ഇനിയും ഇത്യാദിവിഷയങ്ങളിൽ അസൂയിക്കുന്നവർ അല്പം മനസ്സുരുത്തി ആലോചിക്കുന്നതായാൽ, ഒട്ടൊഴിയാതെ ഒക്കെപൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്നു സ്പഷ്ടമായി ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്” എന്ന് ഒരു വിദ്വാനുസ്മൃതനായ രാജശിവമണി പറഞ്ഞത് അസൂയാക്രാന്തന്മാർ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അസൂയയ്ക്കു വൈദ്യകത്തിൽ ചികിത്സയില്ല. ഏതാദൃശപ്രതിപക്ഷഭാവനയേ ഉള്ളൂ. കുടിവക്കീലന്മാർ എന്നു പറയുന്ന ദല്ലാലുകാർ, ചില അനാചാരന്മാർ മുതലായവർ, ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തകന്മാർക്കു, “കൂപവാതകന്യായ” പ്രകാരം, (എന്നാൽ കിണറുകഴിക്കുന്നവൻ അനിവാര്യമായുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യ നിവൃത്തി, ദാഹശാന്തി, മുതലായ ഫലം പോലെ) ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ധന്യവാദത്തിലോ പ്രശസ്തിയിലോ അത്യന്യ ഉള്ളവരായി പാണപ്പെടുന്നു. എന്തു ചെയ്യാം! ഒരു മഹാൻ —, വായുവിൽപ്പെട്ട മഹാനല്ല — 64 സംസ്കാരം വേണമെന്നും ഷോഡശസംസ്കാരം പോരെന്നും ഒരഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചതായി കണ്ണാകണ്ണുകയാ കേട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ജഡ ഗാനമോത്തു ഞാൻ ചിരിച്ചുപോയി. ‘അജ്ഞനെന്നതു ഞാനറിയും ചുണ്ണാമ്പുപോലെ ചുവന്നിരിക്കും’ എന്ന മട്ടിലാണ് ആ പാട്ട്. അഷ്ടാചന്ദ്രചരിംശതം (48) സംസ്കാരമാത്രങ്ങളാണ് ഗൃഹ്യവിധിസിദ്ധങ്ങളും അപ്പയ്യാദീക്ഷിതേന്ദ്രാദി മാതൃകാപുരുഷാദൃതങ്ങളും എന്ന

കാരണത്താലാണ് ജഡഗാനമോർത്തു ചിരിച്ചുപോയത്. അതെല്ലാം പോകട്ടെ. അസംഭാഷ്യ സംഭാഷണമെന്തിന്?

അടിയന്തിരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രചാരമായി എങ്കിലും പത്രലോകപ്രസിദ്ധമായതു മാനുഷ്യദയാലു ജനാഗ്രണിയായ ജസ്റ്റീസ് മിസ്റ്റർ രാമൻതമ്പി ബി. എ. എം. എൽ; അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയമാതാവിന്റെ പിണ്ഡം നടത്തിയതു മുതലാണ്. മഹാനാർ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനു മാറ്റം കൂടുതലുണ്ടാകുമല്ലോ? വിദ്യാതന്മാരെക്കുറിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന സരസ്വതീവിലാസം ജലത്തിൽ തൈലബിന്ദു എന്നപോലെ പരക്കുന്നതാണെന്നും ഒരനുഭവമുണ്ട്. ഭവ്യശ്രീ അമ്പലപ്പാട്ടരായിങ്ങൻ ശംകരനാശാൻ അവർകൾ, വെച്ചുരേത്തു മിസ്റ്റർകൃഷ്ണപിള്ള, എന്നിവർക്കു മാറ്റം വിഷയങ്ങളിലെന്നപോലെ ഇക്കാര്യത്തിലും ഒരു വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്നു പറയാതെ കഴിവില്ല. വാസ്തവം പറയുന്ന സമയം ചിലർക്കു തോന്നിപ്പോകുന്ന "സ്തുതീ-നിന്ദാ-ബുദ്ധി" (വസ്തുസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതു മാത്രമാകുകൊണ്ടും ഞാൻ പക്ഷം പറയപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാലും) പ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. 'നായർ സർവ്വീസ്' സൊസൈറ്റി? വകക്കാര്യദർശി മനത്തുപത്മനാഭപിള്ള അവർകൾ മുതൽ ചേരുടെ ഏതാദൃശയത്തത്തെ വണ്ണിക്കുന്നതിന് അക്ഷരപദംകുറി ഓർപ്പുചോയിരിക്കുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിവരുന്നു.

ഈ നടപടി കൃത്രിമമാണെന്നു് ഒരു ശംക, ആദ്യം ചിർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അനേകം പേർക്കു അതു വിട്ടുപോയി എങ്കിലും ഇനിയും ചിലർക്കുണ്ടായിരിക്കാം. വടക്കേ മലയാളത്തിൽ സംകരതയിലോ കൃത്രിമത്തിലോ പെടാത്ത നായർ വ്യക്താർക്കിങ്ങനെയാണു് ആ ശതച നിവൃത്തിയെന്നു പ്രസിദ്ധമായി അറിയുന്നു. അത്ര അങ്ങു് എന്തിനു പോകുന്നു; ഈ ഡിവിഷനിൽ ചേർന്നു 'നിരണം പെട്ടിക്കൈമം' എന്ന മാടമ്പിക്കും ആദികാലം മുതൽ

ഇങ്ങനെയാണ് ആശുപത്രികൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ നായർവർഗ്ഗം മലയാളത്തെ ആദിമക്ഷത്രിയകോടിയിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നു വിസ്തരിച്ചു. വിശദമായും 'മലയക്ഷത്രിയനായക സമയ പദ്ധതി'യുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രമാണ സഹിതം കാണിക്കപ്പെട്ട ഭാഗം വിസ്തരഭയത്താൽ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. അതു അവിടെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ സ്വല്പം ഇവിടെയും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 'നന്ദീശ സംഹിത'യിൽ കേരള ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യം 32-ാമദ്ധ്യായം താഴെക്കാണുംപ്രകാരം പറയുന്നു:—

ഗുഹ്യകാദ്രി (ഹിമവൽ പാർശ്വം) തുടങ്ങി കന്യാകുമാരിവരെയും ഗാന്ധാരദേശം തുടങ്ങി കിഴക്കോട്ടു 'കാമരൂപ'മെന്നുപറയുന്ന 'ആസാം'വരെയും ഉള്ളടക്കം ഭൂമി ഭാരതവർഷമാണ്. അതിൽ, വിശിഷ്ട കർമ്മാനുഷ്ഠാനയോഗ്യമായ ബ്രഹ്മർഷിദേശം, സരസ്വതീദൃഷ്ടതീനദികളുടെ മധ്യസ്ഥഭൂമി മുഖ്യമാകുന്നു. കാശ്മീരത്തിനപ്പുറം (തെക്കോട്ടു പറഞ്ഞുവരുന്നതാകയാൽ തെക്കേ അറ്റം) പഞ്ചനദമെന്നും, പിന്നെ കരുദേശം, മരുദേശം, അനന്തരം അവന്തിയെന്ന ഉച്ചൈജനം, അതിനപ്പുറം കച്ഛപുരി, അപരാന്തമെന്നും ശുർപ്പാരകമെന്നും പറയുന്ന 'രാമക്ഷേത്രം', ഇവയാകുന്നു വിഭാഗങ്ങൾ, തലക്കാവേരിമല മുതൽ തെക്കൻ കന്യാകുമാരിവരെ ഭൂതലസ്വർഗ്ഗമായ മലയാചലഭൂമിയായിരുന്നു. അതിനു കാരണാന്തരങ്ങളാൽ കേരളമെന്നുകൂടി പേരു സിദ്ധിച്ചുട്ടുണ്ടെന്നും വിവരിച്ചിട്ടു, ടി. കേരളഭൂമിയിൽ 'പഞ്ചാപ്സര'മെന്ന അനന്തശയനത്തു ശ്രീ അമ്പരനാഗരാട് എന്നൊരു നായക രാജാവുണ്ടായിരുന്നതായും, അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ പുത്രന്മാരുണ്ടായതിൽ ദേവാശസംഭവനായി ഭഗീരഥരാജാവിനുതുല്യം തപോനിഷ്ഠയുള്ളവനായി 'വീരകംഭജൻ' എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നതായും അനേക ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ടുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മൂലം:—

‘ഗൃഹ്യകാന്ദ്രേ: ദക്ഷിണതോ ദക്ഷകന്യോത്തരേണ ച
 ഗാന്ധാര കാമരൂപാന്തർ ഭാരതം വർഷചീയതേ.
 കർണ്ണമിന്ദ്രമുഖ്യോ ബ്രഹ്മർഷിദേശസംജ്ഞിതഃ
 കാശ്മീരാദ്രക്ഷിണേഭാഗേ പഞ്ചനദേതി കീർത്തിതഃ
 കരുദേശോ ദക്ഷിണതോ മനുദേശസ്തു ദൃദ്ധപതഃ
 തസ്യാദച്യുദിതം യാമ്യേ അവന്തിപദ്യേത്തമം
 തതഃ കച്ഛപരീതസ്യാ ദക്ഷതോഹ്യപരാന്തകം
 ശൂർപ്പാരകേതി രാമസ്യ ക്ഷേത്രം സർവസമൃദ്ധിമത്.
 കവേരശൈലാഭാരഭ്യ യാവൽക്കന്യാകമാരികാഃ
 മലയാചലനാമാസ്തി ക്ഷേത്രം ഭൂസർഗ്ഗമീരിതം
 നാരികേളീതരുപ്രായം കേരളേത്യഭിസംജ്ഞിതം
 പൂർവ്വം കേരള നാഗേന രക്ഷണാഭിതി കേചന.....
 ക്ഷേത്രം പഞ്ചാപ്സരം നാമ തത്രാവാനുത്തരേ പദേ
 തത്രാസീത് ഗേവരഭക്തഃ പ്രാക്ശ്രീഅമ്പരനാഗരാട്
 തസ്യ കശ്യപ വംശ്യസ്യ ജാതാഃ പഞ്ചാശഭാത്മജാഃ
 തത്രൈകോംശേന ദേവസ്യ ഭഗീരഥ നപാ തൃപഃ.
 വീരകന്ദല(or കംവല) നാഗേന്ദ്ര ഇതി വിഖ്യത
 വീര്യവാൻ
 യസ്തുകേരള നാഗാനാം സ്വവംശാനാം ച ഭൂഭജാഃ.
 തഥാന്യേഷാം നിർവൃതയേ സ്വണ്ണവർഷം ദിവോ-
 കരോത്
 തസ്യ ചക്രം ലലാട്ഛ്രേണരേരംശ പ്രബോധകൃത്”

ഈ രാജേന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് ആചാരപദ്ധതി പ്രസ്താവനയിൽ പരാണാന്തരത്തിൽ നിന്നുദ്ധരിച്ച വേണ്ടുവിധം വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം കനകവർഷം മുതലായ അതുത കൃത്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ലങ്കാധിനാഥന്റെ (വഴീഷണന്റെ ആയിരിക്കാം) മിത്രമായിരുന്നുവെന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകാണുന്നു. നാഗരാട് എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സംശയിപ്പാനില്ലെന്നും, ദ്രാവിഡ-നാക് ശബ്ദത്തിന്റെ ഗീർവാണ പ്രതരൂപമാണ് ‘നാഗശബ്ദ’ കെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇദ്ദേഹം അന്ത്യവയസ്സിൽ

'ഉപമന്യു' എന്ന സിദ്ധതാപസന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പരാത്മ നിർവൃത്തിയെ പ്രാപിച്ചുപോൽ. ഈ വംശം ക്ഷീണിച്ച ശേഷം വസുനാഗനെന്ന് ഒരു മലയക്ഷത്രിയ തിലകനുണ്ടായി എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം, (കാശ്മീരിക ഗോനന്ദനെക്കുറിച്ചു രാജതരംഗിണി പറയുമ്പോലെ) ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ധർമ്മപുത്രരുടെ പക്ഷമാശ്രയിച്ചു നിന്നു രണ്ടുക്കോണിയിൽ മരിച്ചുവെന്നു കാണുന്നു. 'കാശ്മീര്യർ'മെന്നു പറയുന്ന തൃക്കാർയ്യുരിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, "യത്ര ക്രോഡമുദനഃ പുത്രഃ ശംകര ക്രോഡനാഗപഃ" എന്നു ശംകരൻ കോതകൈമ്മളെ (തച്ചേത്തു മൂന്നാംകൂറു കൈമ്മളെ) അവിടത്തെ രാജാവായി നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു മുന്പറഞ്ഞ നാഗശബ്ദത്തിന്റെ ഉപപത്തികൾ ഇത്രും അനുകൂലമാണല്ലോ.

“ഏതദംശീയകോദണ്ഡ
 ശംകര ക്രോഡനാഗപേ;
 രാജ്യം പ്രശംസത്യാര്യോണാ-
 മാഗത മ്ലയാചലേ”

എന്ന ശ്ലോകം കൊണ്ടു് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണു് 'ആര്യന്മാർ' മലയാളത്തിൽ വന്നുകൂടിയതെന്നു തെളിയുന്നു.

ടി. 33-ാമദ്ധ്യായം 18-ാം ശ്ലോകം., "സംഗമേശം തഥോത്തരേ", എന്നു മുതൽ 'സംഗമേശ'മെന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട തച്ചടയ തമ്പുരാനെക്കുറിച്ചു്., "യാതൊരു സംഗമേശ്വരനായ ദേവന്റെ പ്രതിനിധിയും ഈശ്വരാംശ സംഭവനം, തപഃസ്ഥിതനായിരുന്നു് എഴുന്നേറ്റു പ്രജാപതിയുടെ ദൃഷ്ടിപാതത്താൽ—'ത്രേത'യെന്ന നാകസൂത്രീയിൽ ജാതനും ആയ ദക്ഷക്രോഡകംബരൻ (മറ്റു ചിലേടത്തു ദക്ഷോദ്ധേശ്വരകം വലൻ)—തച്ചടയ കയ്മരം—ഉണ്ടായിരുന്നു) എന്നും ഇദ്ദേഹം സർവ വിദ്യാനിധിയും ആദിരാജനും അധിരാജനും ആയ നൃപജ്ഞി ആയിരുന്നെന്നും, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോലി ചുമക്കുന്നതു ബ്രാഹ്മണരും നൃപന്മാരുമായിരുന്നു്", എന്നും പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു.

മൂലം—''.....പ്രത്യക്ഷസിദ്ധിഭവാനായത്ര സന്നി-
ഹിതോ/സ്തിഹി:
യസ്യപ്രതിനിധീദ്വക്ഷ ക്രോഡകംബര നാമകഃ (19)

അംശംശേനാവതീണ്ണോസ്തിനാഗ്യം.
ത്രേതേതിനാമതഃ
ഉത്ഥിതസ്യപ്രജേശസ്യതപസോദൃഷ്ടിപാതനാത് (20)
സ, സ്ഥാനം സാംഖ്യയോഗാദേർവിദ്യാനാ.

പാരദർശനഃ
പാലനാച്ച സരാജർഷിജ്ജാമദഗ്ന്യ ഇവാപരഃ (21)
ആദിരാജം ചാധിരാജം കേരളേഷുവദന്തിതം
ബഹുപർഷം പ്രശാസ്യോർവീ.തുരീയം പദമാ-

സ്ഥിതഃ (22)
ബ്രാഹ്മണാശ്ചൈവ വിശ്വപതയസ്തസ്യ ദോളം.
വഹന്തി ഹി.....''

ഇതിൽ ചിലതെല്ലാം ഇക്കാലത്തും പ്രത്യക്ഷഗദ്യമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ, ഇദ്ദേഹം നായരുമാണല്ലോ. ("ഉത്ഥിതസ്യ പ്രജേശസ്യ തപസോദൃഷ്ടിപാതനാത്" എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം 'സ തപസ്സുപ്ലാ അസൃജത്' എന്ന ശ്രുതി പ്രകാരം സൃഷ്ടാവ് (സൃഷ്ടയാലോചനാപൂർവ്വം ചമച്ചു, എന്ന ഭാവത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്). അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ നാലാമതു ശ്ലോകം മുതൽ പറയുന്നതാവിട്ട്— "മുന്യ പറഞ്ഞ രാമക്ഷേത്രമായ 'ശൂർപ്പാരക'ത്തിൽ—

'അബ്രാഹ്മണ്യേതദാദേശേ
കൈവർത്താൻ പ്രേക്ഷ്യ ഭാർഗ്ഗവഃ
ഹിതയാ സബധിശം കണ്ഠേ-
യജ്ഞ സൂത്രമകല്പയത്'.

എന്നു തുടങ്ങിയ സഹ്യാദിഖണ്ഡപ്രകാരം മുക്തവന്മാർ ബ്രാഹ്മണരായ ചിൽപ്പാവന (ബ്രാഹ്മണ)രെ കല്പിച്ചു. അന്യർ വരുത്തിയും ഇരുത്തിയ ശേഷം അവർ ഒതുചേർന്നു സിഷ്കാരണമായിട്ട് തന്നെപ്പരീക്ഷിക്കയാൽ അവരെ ശപിച്ചു ശൂദ്രസാമ്യം വരുത്തി, ഭാർഗ്ഗവൻ തപസ്സിനു

പോയി എന്നും, തങ്ങളുടെ ദോഷത്താൽ കള്ളർയേം ദാരിദ്ര്യം മുതലായതു ബാധിച്ച പ്രജകൾ തെക്കോട്ടു തിരിച്ചു മലയാളത്തു വന്നു, ചിലർ, അഥവർണ്ണ വേദവിധിപ്രകാരം ക്ഷുദ്രാഭിചാരം കൊണ്ട് ഐശ്വര്യം സമ്പാദിച്ചവെന്നും, പണ്ടു സഗരനാൽ ശൂദ്രവൃത്തന്മാരാക്കപ്പെട്ട 'മുളക്' ക്ഷത്രിയ വംശക്കാരനായ ധനുവക (നായ രാജ്യന്റെ ഡോലിച്ചുടുക്കാരായി നിന്നു ചിലർ ധനം നേടിയെന്നും, പിന്നീടു ഇവിടെ വന്നുചേർന്ന ചിലരെ ആചാരദോഷം ഭയന്നു നഷ്ടന്മാർ ഓടിച്ചു എന്നും മലയാളാചാരം കൈക്കൊണ്ടവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായി നിയോഗിച്ചു എന്നും മറ്റുമാകുന്നു [അന്യജാതിയെ സംസ്കരിച്ചു പുതിയ ബ്രാഹ്മണരായി പരശുരാമൻ കല്പിച്ചതു Miraj (മിരാജ്) എന്ന രാമക്ഷേത്രാന്തർഗ്ഗത ഭൂപിലാഗം സംബന്ധിച്ചാണെന്നും അവിടെ ഒട്ടധികം ചിൽപ്പാവന ബ്രാഹ്മണരുണ്ടെന്നും ആദിക്കിൽ വച്ചു അള്ളൂർ എന്നോടുകണെ പറയുകയുണ്ടായി. 'ചിൽപ്പാവനൻ' എന്നതിന് (ചിതായം പാവിതം =) ചിതാസ്ഥാനത്തുനിന്നും സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നു് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കാണുന്നു.])

ഇങ്ങനെ ബഹുവിധ പ്രമാണത്താൽ ദൃഢീകൃതമായി റവ്യവഹാരദശയിൽ ഉറച്ചു പറയാവുന്നതായിരിക്കുന്ന നായന്മാരുടെ ക്ഷത്രിയത്വം സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠമാകുന്നു. മറ്റു ഇതിഹാസ പുരാണവചനങ്ങൾ ഗ്രാഹ്യങ്ങളെന്നും ഇവ, ത്യാജ്യകോടിയിൽപ്പെട്ടവയാണെന്നും ആർക്കും ശരിക്കുവാൽ അവകാശമില്ലല്ലോ. എന്നല്ല, നമ്മുടെ പൊന്നു തിരുമേനിയുടെ വംശശാഖാംഗമായ ഒരു മഹാൻകൂടി എന്റെ നിരൂപണത്തിനു വളരെ മുമ്പു ഈ വിഷയം സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചതും ഓർക്കേണ്ടതാണു്. ആ രാജശിഖാ മണിയുടെ 'മലയാളത്തിലെ നായന്മാർ' എന്ന പുസ്തകം ഉത്തരമലബാറിൽനിന്നും വരുത്തി, ഹിന്ദുക്കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി (ഇപ്പോൾ സംസ്കൃത ബി. എ.) നമ്മുടെ ശ്രീ വർണ്ണനത്തു കൃഷ്ണപിള്ള ഈയിടെ എനിക്കയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികൾ വിസ്മയിച്ചു പറക പ്രയാസമാകയാൽ ഇവിടെ, ചുരുക്കുന്നു. ശേഷം

ആ പുസ്തകത്തിൽ കാണേണ്ടതാണ്. ടി. പുസ്തകത്തിൽ പുരാണപ്രാമാണ്യത്തെക്കുറിച്ച്, “A historical sketch of Sanskrit Literature” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 86-ാം പുറത്തു് — “കുറഞ്ഞപക്ഷം പ്രളയകാലം മുതൽക്കു കിലുമുള്ള അനേക സംഭവങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചുവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിലയേറിയ ചരിത്രശകലങ്ങളാകുന്നു പുരാണങ്ങൾ” — എന്നു പറയുന്നപ്രകാരം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“..... ന തദ്വിധാ ബാഹ്യചരാ: പൂർവംക്ഷത്രകലോഽഭോഃ”, എന്നു തുടങ്ങിയ ശ്ലോകംകൊണ്ടു മലബാറിലെ ‘പുറത്തു ചാൻ’ നായർ വർഗ്ഗക്കാരെ ഇളയരാജാവു വർകൾ ഭൂഗാളപുരാണവചനമെടുത്തു കാണിച്ചു ക്ഷത്രിയരാക്കിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുറത്തുചാൻ നായർപോലും ക്ഷത്രിയ വംശ്യരെന്നുവന്നാൽ ഈ നാട്ടിലെ മറ്റു പ്രധാന തറവാട്ടുകാരുടെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു നായന്മാർ ടിബറ്റിൽനിന്നു വന്നവരാണെന്നും, രാജപുട്ടാണയിൽ നിന്നു വന്നു ക്ഷത്രിയന്മാരാണെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. അങ്ങനെ വല്ലവരും വന്നു നായന്മാരിൽ കൂടിയിരുന്നാൽ തന്നെയും, ഒരു പ്രധാന നദിയിൽ ചേരുന്ന പോഷകനദി, ചേർച്ചയ്ക്കുശേഷം ആ പ്രധാനനദിയുടെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കപ്പെടുപോലെയും, വടമൺ മാഗ്സമൺ ചില്ലാവൻ എന്നിവരുടെ ബ്രാഹ്മണത്വവ്യവഹാരംപൊലെയും, ഏതിൽ ചേർന്നാ അതായി ഗണിക്കപ്പെടാനല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും, ആകയാൽ മറ്റൊർമ്മില്ലാത്ത ദോഷം പൂർവകാലിക നായന്മാരുടെ കൂടസ്ഥനിലയിലോ അവരിലോ ആരോപിക്കപ്പെടാനിടയില്ലെന്നുമാണ് എന്റെ വാദം. നായന്മാർ ഭരണത്തന്ത്രജ്ഞന്മാരും യുദ്ധവീരന്മാരുമാണെന്നു അനേക അത്താറിട്ടി (രേഖ)കളോടെ ഇദ്ദേഹവും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി പുസ്തകം 21-ാം പുറത്തു് — “നായർ സ്ത്രീകൾ പാതിവ്രത്യത്തിൽ എത്രയും നിഷ്ഠ ഉള്ളവരായിരുന്നതിനാൽ, അവർ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളെപ്പോലെ അകത്തടച്ചുകൂടുക പതിവായിരുന്നു” എന്നു 30-ാം വശത്തു് “നായർ സ്ത്രീകളുടെ പാതിവ്രത്യത്തിന്നു കോടാലി വച്ചതു് ആദ്യമായി നമ്പൂരിമാരായിരുന്നു” എന്നും സയെര്യം ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചുപറയുന്നു.

ഈ മട്ടുപോയി, “ചേരമാൻ-പെരുമാളുടെ കാലശേഷം കേരള രാജ്യഖണ്ഡങ്ങൾ ഭരിച്ചുവന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഗുരുസ്ഥാനവും പട്ടോലസ്ഥാനവും മന്ത്രിസ്ഥാനവും, എന്നു വേണ്ട സർവ്വവും നായന്മാർക്കുതന്നെ ആയിരുന്നു” എന്നു 34-ാം വശത്തു കാണുന്നു. ‘യജ്ഞോപ വീതമില്ലാതിരുന്നിട്ടും മദ്യമാംസാദി ഭക്ഷിക്കാതെയും നിത്യസ്നാനാദിചെയ്തും ക്ഷത്രിയ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അമന്ത്രകമായി ആചരിച്ചു വരുകയാൽ ആ നായന്മാരിൽ ചിലർക്കു “സാമന്ത്രർ” എന്നു പേരുണ്ടായി. എടുത്തിൽ, നമ്പ്യാർ, ഉണുത്തിരി, ഉണുണു നമ്പി, അടിയോടി, ഏരാടി, റെടുങ്ങാടി, വള്ളോടി, തിരുമുല്ലാടു എന്നിവരെല്ലാം ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ചേർന്നവരാകുന്നു’ എന്നും ആ മഹാൻ പറയുന്നു. എന്താഫലം! ഇവർക്കിപ്പോൾ നായന്മാരെ തൊട്ടാൽ കളിക്കണം എന്നായിരിക്കണം. ഭേദ നോക്കണം..!

മലബാറിലെ ജാതികളെപ്പറ്റി പെൻഷൻഡ് ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പി. കരുണാകര മേനോൻ അവർകൾ ഏഴുതീയ പുസ്തകത്തിൽ, ഏരാടി എന്നാൽ കന്നിനെ മേയ്ക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു എന്നും, (ഏർ = കന്നു, അതിനെ ആട്ടുന്നവൻ, ഏരാടി) ഇവർ നായരിൽ ഒരു ജാതി ആണെന്നും പറയുന്നു.

പാരശവന്മാർ (വാത്യന്മാർ) അനുലോമസംകര ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരും, ‘ശുഭ്രായാം വിപ്രതനയഃ’ എന്ന വചനപ്രകാരം പരിചാരികയിൽ വിപ്രനു ജാതരായവരും ആണെന്നു പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. ‘സ പാരയന്നേവ ശവസ്സുസ്സാത്പാര ശവഃ സ്സൃതഃ’ എന്നതിനു, ജീവിച്ചിരിക്കവേ (സംസ്കാര വിഹീനതയാൽ) ശവതുല്യൻ എന്നു മനു വ്യാഖ്യാനക്കാർ അർത്ഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പാരശവപദ വിവൃതി ഇങ്ങനെയിരിക്കെ കേരള മാഹാത്മ്യം 40-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ— ‘ഒരു വൃദ്ധനായ മലയാള ദ്വീജന്റെ യൗവനസ്ഥയായ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി കാണുകയാൽ അവരെ പുറത്താക്കുകയും പ്രസവം കഴിഞ്ഞശേഷം (തൃഗ്ഗി വചേരർ) ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്തു വെച്ചു യോഗാചാര്യാദി

സമക്ഷമറിയിച്ചുവിചിരിച്ചാറെ(അവളിലുണ്ടായ)കന്യക
 ങ്കു ഭോഷമില്ലെന്നും എന്നാലും വിപ്രവാക്യത്താൽ കര
 ഏതാണ്ടെന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയാൽ തിരിച്ചുവെക്കുക
 യും ചെയ്തു എന്നും കന്യകയ്ക്കു 12- വയസ്സുചെന്നപ്പോൾ പൂ
 വറുത്തു മാല കെട്ടിയതു ഭാഗ്വൻ കണ്ടു മാലയുടെ ആഗമം
 ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അവളെ ശിവാലയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു ആക്കി
 യെന്നും - പറയുന്നു. ഇവർ മാരാസ്രീയ്ക്കു, ആഴുവഞ്ചേ
 രിൽ വിറകുവരിയസ്ഥിയെടുത്തു പാതിത്യം വണശേഷം
 അവളിൽ വിപ്രനു ജാതരായവരാണെന്നാകുന്നു രൂഢ
 പക്ഷം. ഇതിനനുഗുണമായിട്ടു വെള്ളാറപ്പള്ളിൽ ഒരു വാ
 രിയത്തി (സ്ത്രീ)യാക്കു മാരാനുമായുണ്ടായ ഇടപാടിന്റെ
 വിചാരണയിൽ, സ്രീകുടും ശുദ്ധിയില്ലെന്നും, മാരാൻ പ്രാ
 യിശ്ചിത്തം ചരിക്കണമെന്നും വിഭവാനന്യനായ മഹി
 മശ്രീമാടമഹീദ്രൻ (80-മാണ്ടിനടുത്തെന്നു തോന്നുന്നു)
 വധി കല്ലിക്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. എന്നാലും ഇവർ ഉൽകൃ
 ഷ്ടന്മാർ തന്നെ.

ടി, 41-ാമദ്ധ്യായത്തിൽ, ഉത്തരസ്ഥ (വടക്കും മംഗലാ
 ലെ) സ്വാമിയാർ ഇരിങ്ങാലക്കുട ദേശം അലങ്കരിക്കുന്ന
 കാലത്തു് ഒരു യജ്ഞസ്ഥയായ വിപ്രപത്നിയുടെ അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ ബീജസംഭൂതനായി ഒരു പുരുഷസന്താനമുണ്ടാ
 യി എന്നും, ഭട്ടാചാര്യാദികൾ പുറംതള്ളാൻ വിചാരിക്കു
 വേ ആ സ്രീ മരിക്കയും, സ്വാമിയാർ അതു തന്റെ പുത്ര
 നാണെന്നും സംസ്കാരാദികഴിച്ചു്, സംഗമേശദേവന്റെ
 പരിചര്യസ്താക്കണമെന്നും ഭാഗ്വൻ മനോഹരൻ പറയുകയും
 അതുപ്രകാരം കല്ലിച്ച സന്താന വൃദ്ധിക്കു ഭാസിസ്രീയെ
 സോദരീഭാവത്തിലാക്കിക്കൊടുക്കയും, ബ്രാഹ്മണഭാരാ
 സന്താന വൃദ്ധി വിധിക്കയും ചെയ്തുവെന്നും, പറയുന്നു.
 സംസ്കാരണാവസരത്തിൽ ഓടിയതുകൊണ്ടു് പിഷാരോടി
 യെന്നു പേരുണ്ടായതായി പ്രസിദ്ധിയുണ്ടു്.

സഹയാദ്രിഖണ്ഡത്തിൽ 'ശിവദിജൻ' ഒരു ഭാസി
 യിൽ ഒരു വിപ്രനു ജാതനായതായും അവരുടെ സ്രീകളെ
 'ബ്രാഹ്മണി' എന്നുപറയുന്നതായും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബ്രാഹ്മണികൾ ഉണ്ണിയുടേയോ നിന്വിയാ (ശ്ലൗൺറയോ സ്രീകളാണെന്നു പ്രസിദ്ധമാണം. അപ്പോൾ ശിവഭിജൻ (പട്ടരണ്ണി) ഉണ്ണി എന്നു തീർച്ചയായി. കേരള മാഹാത്മ്യം മേൽപ്പറഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ. ഒരു ശിവഭിജൻ (ഉണ്ണി മുത്തു—ഇപ്പോൾ മുത്തതാണല്ലോ ശിവഭിജൻ) ഒരു വിപ്രകന്യകയെ തന്റെ ജാതിസ്വരൂപം വ്യക്തമാക്കാതെ വഞ്ചനയായി വേളികഴിച്ചുവെന്നും, ട്രോചാര്യ പ്രഭൃതികൾ വന്നു അയാൾ ശിവഭിജൻ (മുത്തതു) ആണെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞത് ആലോചന നടത്തി, കെട്ടിയതു കൊണ്ടു ദോഷമില്ലെന്നും, സോദരീഭാവത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിപ്രഭാരാ സന്താനവൃദ്ധി വരുത്തുകയേ ആകാവൂ എന്നും ഭാർഗ്ഗവാനമതിപ്രകാരം വിധിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇളയതു്, ഏതാദൃശാജ്ഞയോ നടപടിയോ ഉല്ലാഘിച്ച വിവാഹം ചെയ്തുവന്നു് ഇപ്പോൾ ഇവരും വേളി തുടങ്ങിയിരിക്കയാണല്ലോ? ദാസിയെന്നു സൂത്രക്കാർ പറയുന്നവരുടെ പുത്രനെനിരുന്ന ഇവർ ഇപ്പോൾ കല്പടയിൽ കയറിനിന്നിട്ടു് 'നരകത്തിന്നതകിയതെന്നു ഗീത പറയുന്ന' സാംകര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത 'മലയക്ഷത്ര'യ ശുദ്ധ നായരേ' തിണ്ടാട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നതു ആശ്ചര്യം.

അഭിസാരികയായി ഭൃഷ്ടയായ ബ്രാഹ്മണ സ്രീയിൽ അജ്ഞാത പുരുഷജനിത സന്താനങ്ങൾ (തന്ത നിശ്ചയമില്ലാത്തവർ) ആണല്ലോ മഴാ വൃ നമ്പയാർ, ചാക്യാർ എന്നിവരുടെ കുലകൂടസ്ഥന്മാർ. ഇവരെ തൊട്ടു് ഇൗഴവർപോലും ഇവിടെ ക്ഷേിക്കയില്ല. ഇവർക്കും ശുദ്ധ പച്ചനായരെ പൂജും. കഷ്ടം! തങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തിൽ ഇത്ര വലിയ വിസ്മൃതി മേൽപ്പറഞ്ഞവർക്കും നായന്മാർക്കും വന്നുകൂടാത്തതാണ്. സാരവമാന്യമുള്ളവരും, വന്ദ്യന്മാരുമായ വിപ്രന്മാർ 'സഹൃദാഭി' ഒരു വെട്ടി തെളിച്ചനോക്കാതെ നായന്മാരെ നിഹീനരാക്കിപ്പറയരുതെന്നുമാത്രം അപേക്ഷയുണ്ടു്. വേണ്ടിവന്നാൽ ആ ഭാഗപ്രസ്താവം വഴിയേ ആകാം.

ജാതയില്ലെന്നു 'പദ്ധതി'യുടെ പ്രാസ്താവകത്തിൽ സുദൃഢം വ്യവസ്ഥാപിച്ചസ്ഥിതിക്കു് ഇത്ര വാഗ്വ്യയമെന്തിന്നെന്നു് അതുമനസ്സിലിറങ്ങിയവർ വല്ലവരും ശങ്കിച്ചുചോദിക്കുന്നതായാൽ ഇതു്, താദൃശ സൂക്ഷ്മഗ്രാഹികൾക്കായി പറയുന്നതല്ലെന്നും അതു പാരമാർത്ഥികം ഇതു വ്യാവഹാരികം എന്നു വിഭജിച്ച ഗ്രാഹിക്കണമെന്നും ആകുന്നു ആശയം.

ഇതിലെ അത്യുക്തി ദുരൂഹി ശ.കാ പങ്കില വാചകങ്ങളെ ശ്രോതാക്കളും സഭാനായകന്മാരും ക്ഷമാപൂർവ്വം മനനം ചെയ്യണമെന്നു് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ ഉപന്യാസത്തെ പര്യവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

15. തച്ചടയക്കൈമൾ *

(ഇരിങ്ങാലക്കുട ദേവപ്രതിനിധിയായി, തച്ചടയക്കൈമളെ അവരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചടങ്ങുകൾ വിവരിക്കുന്ന ലേഖനം)

'ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ഷേത്രം മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള പല റിക്കാർഡുകളും ആധാരങ്ങളും മറ്റും പരിശോധിച്ചു. അവരോധത്തെപ്പറ്റി ഏതാനും ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കയും വേറെ ചില രേഖകളെ കാണിക്കയും ചെയ്യാം:- '1904 സി. എം. പി. നമ്പർ 1533 അപ്പീൽവാദികൾക്കുവേണ്ടി മിസ്റ്റർ റൈരുനമ്പ്യാർ ഹാജരാക്കിയതു്. രേഖ 10 (ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നു)

* 'തച്ചടയ' എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം 'തെച്ചടയ' എന്നായിരുന്നു. അതിന്റെ ലോപമാണിപ്പോൾ കാണുന്നതു്. "കടവുളെ നാടിച്ചത്തെക്കരുത്തുടയനിരുതു തെച്ചിക്കടയവരാനമേലാം പുനി തരെ വണകി.....എന്നു തുടങ്ങിയ തമിഴ് പാടൽ നോക്കിയാൽ ഇതു മനസ്സിലാകും. അർത്ഥം:- കടവുൾ = ഈശ്വരൻ, നാഡി = അന്വേഷിച്ചു്, ചുഞ്ഞ = നിഷ്ഠ, കരുത്തു് = ആശയം, തെച്ച = തേജസ്സ്, ഐശ്വര്യം, പരിശുദ്ധി, ഉടയവരാന = ഉടയവർ, ആധാരഭൂതന്മാർ, തെച്ചിക്കടയവർ എന്ന് വ്യന്യപ്രയോഗം. തേജ, ഐശ്വര്യ, പരിശുദ്ധികൾക്കിരിപ്പടം എന്നും പ്രകാശൈശ്വര്യപരിപൂതാത്മാവായിരിക്കുന്നവരെന്നും താല്പര്യം. മേൽ = ഉപരി, പുനിതർ = പുണ്യവാന്മാർ.

അപ്പോൾ, അഭയദോവേന, ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരമടഞ്ഞു് അതിൽതന്നെ ദൃഢനിഷ്ഠയോടും നിരീനഭാവത്തോടുംകൂടി, പരിശുദ്ധജ്ഞാനൈശ്വര്യ സമ്പന്നനായി, വിശിഷ്ട, പുണ്യാത്മാവായിരിക്കുന്നെന്നുകല്പനകളുടെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ.

(ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികൾ)

അവരോധഗ്രന്ഥം

983 തുലാം 30-ാം-നും യോഗക്കാരെല്ലാവരും ചേർന്ന്, താമസംവിനാ ഒരു തച്ചടയകയ്ക്കമളെ അവരോധിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കയും വൃശ്ചികം 1-ാം-നും തേവരസേവ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. 40 ദിവസത്തെ സേവയ്ക്കശേഷം മകരം 12-ാം-നും യോഗംഗങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കെത്തുന്ന് രാജാവിനെക്കണ്ടു അവരോധക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചറിയിച്ചു. അതിന്നു ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു:— 'നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണു അഭിപ്രായമെങ്കിൽ ഞാനും അതിനോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നു.' പിന്നീടു യോഗത്തിൽ രണ്ടുപേർ അഴുവാഞ്ചേരിൽ ചെന്നു തന്ത്രാക്കളെക്കണ്ടു അവരോധസംഗതി ധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:— 'നിങ്ങളൊരുദിവസം നിശ്ചയിച്ചു ആളയയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഞാൻ വരാം.'

പിന്നീടു യോഗംഗങ്ങളെല്ലാം വാതിൽമാടത്തിൽ കൂടിയിട്ടു അവരോധത്തിനു ജാതകം അയച്ചുകൊടുക്കണമെന്നപ്രകാരം കലശേഖരപ്പെരുമാരോട് ഒരു തീട്ടെഴുതി. കൊളൊംമുത്തത്തു്, ചെറയത്തുമുത്തത്തു്, ഒല്ലൂർനായർ, തുരുത്തിക്കാട്ടിൽനായർ എന്നിവർ നാലു യോഗക്കാരോടുകൂടി തൃപ്പൂണിത്തുറ ചെന്നു രാജാവിനെക്കണ്ടു തീട്ടുരംവാങ്ങി മകരം 17-ാം-നും പുറപ്പെട്ടു 23-ാം-നും തിരുവനന്തപുരത്തു് ചെന്നുചേർന്നു..... കലശേഖരപ്പെരുമാളെക്കണ്ടു അവരോധത്തിനായി ജാതകം വാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കയാണെന്നും യോഗത്തിലെ തീട്ടും തീട്ടുരവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു തീട്ടു് കലശേഖരപ്പെരുമാരോടും തീട്ടുരം തേവരരിക്കും കൊടുത്തു യോഗക്കാർ പലകകളിലിരിക്കയും ശേഷംപേർ അവിടെ നിൽക്കയും ചെയ്തു. തീട്ടും തീട്ടുരവും വായിച്ചുകേട്ട കലശേഖരപ്പെരുമാൾ സമ്മതിദാനം ചെയ്തുകയറിയായി. 27-ാം-നും കൊട്ടാരച്ചുരുക്കയിൽചെന്നു യോഗക്കാർ കിഴക്കേനോക്കി ആസനസ്ഥരാകയും ശേഷംപേർ നിൽക്കയും ചെയ്തു. കലശേഖരപ്പെരുമാൾ പടിഞ്ഞാറുനോക്കിയിരുന്നു. ഇളയ രാജാവും മൂന്നാംമുറ രാജാവുംകൂടി

യുണ്ടായിരുന്നുകലശേഖരപ്പെരുമാൾ മീനംരാശിസ
 മയം പന്യറ 'ഇല്ലത്തു' പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമക്കുറുപ്പിന്റെ
 ജാതകം കൊടുക്കയും ഒല്ലൂർ നായർ വാങ്ങുകയും ആ സമ
 യം ശംഖു വിളിക്കയും ചെയ്തു.....അവർ അന്നുതന്നെ
 പുറപ്പെട്ടു കുംഭം 3-ാംതീയതി ഇരിങ്ങാലക്കുട എത്തി.
 വിവരം രാജാവിനെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിനായി യോഗത്തി
 ലെ രണ്ടംഗങ്ങൾ തൃപ്പൂണിത്തുറ എത്തി.രാജാവിനെകണ്ടു.
 മീനം 10-ാംതീയതി സുഭിന്നമാകയാൽ വിവരം എല്ലാവ
 രെയും അറിയിക്കണമെന്ന് രാജാവു പറഞ്ഞു. പിന്നീടു
 തമ്പുരാക്കൾ, വെള്ളാട്ടുകരനമ്പിടി, വടക്കൻകോട്ടനായർ
 എന്നിവർക്ക് തീട്ടൂരങ്ങളും തീട്ടൂർകുളം എഴുതി. അതു യോഗ
 ഗക്കാരും മടപ്പള്ളിക്കാരും കൊണ്ടുചെന്നു കൊടുത്തു. 9-ാം
 തീയതി എല്ലാവരും വന്നു. 10-ാംതീയതി വിളക്കും ഗ
 ണപതിയും തെക്കേവാതിൽ മാടത്തിൽവെച്ചു യോഗംഗ
 ണങ്ങൾ കിഴക്കോട്ടു നോക്കിയിരുന്നു. രാജാവു മടിയിൽ
 വാളോടുകൂടി പടിഞ്ഞാറോട്ടിരുന്നു. കൊളോമുത്തതു്,
 ചെറിയത്തുമുത്തതു്, ഒല്ലൂർ നായർ, തുരുത്തിക്കാട്ടു നായർ
 ഇവരും നന്ദികളും കയ്മംമാർ നാലുപേരും വടക്കുംകൂറു
 നായർ, മുരിയൊത്തുനമ്പിയാർ ഇവരും തെക്കേവാതിൽ
 മാടത്തിൽ നിന്നു. ഉച്ചരാണക്കാരായ ഒൻപതിലുക്കാരും
 വെള്ളാട്ടുകരനമ്പിടിയും വേളോസ്സനമ്പിയാരും വടക്കേ
 വാതിൽ മാടത്തിൽനിന്നു.....

[(പ്രളയം വല്ല തെറ്റും ചെയ്തുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
 ആനയിരുത്തുന്നതീന്റെ അടയാളമായി) തോട്ടിയും വളറും
 വെപ്പിക്കണം.] (അവരോധത്തിന് ഒരുക്കകൾ വെച്ചു
 ശേഷം)...തമ്പുരാക്കൾ തറുടുത്തു്, മണ്ഡപത്തിൽ ദേവന
 ഭീമുവായിരുന്നു്.....തമ്പുരാക്കൾ ഭാനമുറ്റർത്തദക്ഷിണ
 കൾ കഴിച്ചു. ടി പന്യറ ഇല്ലത്തു കുറുപ്പിനെ തച്ചടയ
 നായി അവരോധിച്ചു.....ആ സമയം ആരുംതന്നെ ചുറ്റി
 നകത്തു നിന്നിട്ടില്ല. മാരാൻ വടക്കേഭാഗം അടച്ചു അ
 വിടെനിന്നു ശംഖുവിളിച്ചു ഗണപതീവിസർജ്ജനം
 കഴിഞ്ഞു് തമ്പുരാക്കൾക്ക് കൊളോമുത്തതു ആയിരത്തി
 ഒന്നു പണം കിഴികെട്ടി മണ്ഡപത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു...

ദാനം ചെയ്തു വെള്ളാട്ടുകര നമ്പിടിക്കും വടക്കുംകൂറ്റ നായർക്കും നൂററിന്നു പണം വീതം കിഴികെട്ടി വാതിൽ മാടത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു മൂത്തതു കൊടുത്തു. പിന്നീടു എല്ലാവർക്കും സദ്യ.

അന്നന്തരം യോഗക്കാരിൽ ഏട്ടംഗങ്ങളോടുകൂടി കൊളോമൂത്തത്ത്, ചെറിയത്തുമൂത്തത്ത്, ഒല്ലൂർനായർ, തുരുത്തിക്കാട്ടുനായർ, പെരുമ്പള്ളിനായന്മാർ, നന്ദിക്കരപ്പണിക്കർ കൃഷ്ണപിഷാരത്തുപിഷാരൊടി, അറയ്ക്കുപ്പിഷാരത്തുപിഷാരൊടി, അകത്തുട്ടുവാഴ്ചർ. സംബന്ധിമാരാന്മാർ, എന്നിവർ ഒന്നിച്ചു 11-ാം ശതകേന്ദ്രത്തിൽ പുറപ്പെട്ട അവരോടിച്ച അള്ളുകൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി 23-ാം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. കലശേഖരപ്പെരുമാളെക്കണ്ടപ്പോൾ 25-ാം നമ്പരം മുറ്റത്തും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു അവിടന്നു പറഞ്ഞു. അന്നേദിവസം അവർ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേയ്ക്ക് വലിയ ഏടക്കെട്ടു പട്ടുവിരിച്ചലങ്കരിച്ച നിരപരയും ഗണപതിയും മറ്റും വെച്ചിരുന്നു യോഗക്കാർ പടിഞ്ഞാറു നോക്കിയിരുന്നു. ശേഷം പേർ നിന്നു. കലശേഖരപ്പെരുമാൾ കിഴക്കുനോക്കിയിരുന്നു കൊളോമൂത്തത്ത് മരതകരൊടി മംഗലസാധനസംവൃതമായ പുതുകലശം വെച്ചു കലശേഖരപ്പെരുമാളെക്കണ്ടു. യോഗത്തിലൊരാൾ ഇന്നാറെ അവരോടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കലശേഖരപ്പെരുമാളോടു പറഞ്ഞു അവിടന്നു അദ്ദേഹത്തെ വരുത്തി തച്ചടയനായി അവരോടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. യോഗക്കാരുടേക്കൂടിപ്പോയി ഞാനെന്നപോലെ എല്ലാം നടത്തണമെന്നും പറഞ്ഞു പട്ടം വസ്ത്രവും സമ്മാനിച്ചു. തച്ചടയൻ വണങ്ങി അതു വാങ്ങി, അതോടെ വെളിയട ഇടുകയും ശംഖുതുകയും അനുപദം നടന്നു ഒന്നാമതായി ഒല്ലൂർനായരും ബന്ധമുള്ള മറ്റു സംബന്ധികളും അദ്ദേഹത്തെ വന്ദിക്കണം. പിന്നീടു ജോലി മുതലായവർ വന്ദിക്കണം. അവിടെനിന്നു പല്ലക്കിൽ കയറി ദീപാദികൾ അകമ്പടിവാദ്യം മുതലായതോടുകൂടി ക്ഷേത്രപ്രദക്ഷിണമായി ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തു മഠത്തിൽ ചെന്നു. അന്നുമുതൽ തച്ചടയ കയ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായി.....

മേടം 6-ാം പാവുരുനിക്കും പുഷ്പെട്ട് 'തൃപ്പയ്യപ്പാ' ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു അന്നവിടെത്താമസിച്ചു. 7-9-ന്മാരാവിടെ രാജാവുപ്രഭുക്കന്മാരെ വരുത്തി അവരോടൊന്നിച്ച് തൃപ്പയ്യപ്പാവിൽ ചെന്നു തച്ചടയകയ്ക്കുമുള്ള ആനപ്പറ്റത്തെഴുന്നള്ളിച്ചു പാണ്ടിവാദ്യം, നാഗസ്വരം, നഗരാവെടി മുതലായതോടുകൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട എത്തി.....

രണ്ടു മുണ്ടും ആറു പണവും ഒന്നുകാലിടങ്ങഴി അരിയുംകൂടി പറഞ്ഞയാൾക്കു് (ഇപ്പോൾ പൊതുവായുള്ളൂർ നായക്കു്) ക്ഷത്രിയനായി കൊടുത്തു. പിന്നീടു് ക്ഷത്രം (ചതുരം) കഴിഞ്ഞു. കലശാഭിഷേകം മുതലായതുപരിശുദ്ധിയടഞ്ഞു തറുടുത്തു പീഠത്തിന്മേലിരിക്കെ രണ്ടുപണം ദാനം; ആറുപണം മുറ്റുർത്തക്ഷിണ, 32 പണം തന്ത്രിക്ഷിണ. അനന്തരം കുത്തുവിളക്കുകൾ, മദ്യോദിവാദ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ (തപ്പ, താളം മുതലായതു മുണ്ടായിരിക്കും) അധികാരമുദ്രകൾ വഹിച്ചു് ദേവന്റെ വലത്തു് സോപാനത്തിങ്കൽ പരമധാനിയിട്ടിരുന്ന് അരിയളന്ന്, സോപാനത്തിൽ വീരവാളിപ്പട്ടിട്ടുനിന്നു് മണിയടിച്ചതൊഴുതു് ശംഖുതീർത്ഥാദി വട്ടകപ്രസാദാന്തം കയ്യിൽവാങ്ങി 8 പണം തീർത്ഥക്ഷിണ കൊടുത്തു..... പിന്നെ 'തണ്ടുപൂജ'; ക്ഷിണ, ഇവ കഴിഞ്ഞു് തണ്ടെടുത്തു വലിയ ബലിക്കല്ലിന്റെ കിഴക്കുവശത്തായി അതിന്മേൽ (പള്ളി)ത്തണ്ടിന്റെ ഒരറ്റം കൊള്ളിച്ചുവച്ചു. തച്ചടയകയ്ക്കുമേൽ തണ്ടി (പല്ലക്കി) ൽ കയറിയശേഷം നിലത്തു തൊട്ടിരിക്കുന്ന തല രാജാവ് തൊടുകയും * പള്ളിച്ചാന്മാരെക്കൊണ്ടു് അതു ചുമപ്പിച്ചു് വാദ്യഘോഷത്തോടെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്കയും ചെയ്തു. (When Thachudaya Kaimal gets into Tandu (Palanquin) the Raja should touch the end resting on the ground.....) അപ്പോൾ കൊളോമുത്തതു് മുന്തറിക്കുന്നു പണം അടങ്ങിയ കിഴി രാജാവിനു കൊടുത്തു.....

* ഇവിടെ പള്ളിച്ചാന്മാരെന്നതു് ബ്രാഹ്മണരാണ്.

ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തെപ്പറ്റി കോഴിക്കോട്ടു 'സബാർഡിനേറ്റുകോടതിജഡ്ജി' ൧-൨-൨൦ അനന്തൻ നായരവർകൾ ബി. എ; ബി. എൽ. 1909 ജനുവരി 15-ാംതീയതി.

അപ്പീൽ നമ്പർ 303-1902 [1904 സെക്കൻറപ്പീൽ 718] നമ്പർ ജഡ്ജിമെൻറിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

'According to tradition.....even the Raja of Cochin to touch his Palanquin when he is taken in procession round the temple on his installation'.

ഇനി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവികളെക്കുറിച്ച് ടി ജഡ്ജിമെൻറ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ".....ബ്രാഹ്മണേതരന്മാർ അദ്ദേഹത്തോടു സംഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആര്യബ്രാഹ്മണരോടെന്നപോലെ ആചാരോപചാരങ്ങളോടുകൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്നുള്ളതു് ഒരു യഥാർത്ഥസംഗതിയാണു്. ഒരു രാജാവിനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൃത്യം സാമുദായികബഹുമാനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളതും ഒരു മറാധിപതിക്കെന്നപോലെ മതസംബന്ധമായ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ പ്രകു്ഷപ്തമായിട്ടുള്ളതുമാണു്."

1917-ാമാണ്ടു് നവംബർമാസം 30-ാംന-കു ശരിയായ 1093 വൃശ്ചികം 15-ാംന- കൊച്ചിയിൽനിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവെഴുത്തുവിളംബരം:— [മദ്രാസ് ഗവണ്മെൻറാജ്ഞാനസാരമുണ്ടായതു്]

"എ, മട്ടിക:-തച്ചടയകയ്ക്കു് ഏകദേശം സ്ഥാനത്തേയ്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങളും പദവികളും മുറകളും.

(1) കയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തത്തിനു പോകുമ്പോൾ ഉടവാളെടുത്ത ഒരു അകമ്പടിയോടുകൂടിയും ശംഖുവിളിച്ചുവീളുകുപിടിച്ചും പോകുവാനധികാരമുള്ളതാകുന്നു. (2) ശുഭ്രൻ, അമ്പലവാസിമാർ ഇവരെപ്പോലെയല്ലാതെ കയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രമണികൾ കൊട്ടി ദേവനെ സോപാനപ്പടി

യിൽനിന്നു ഭർത്താവ് കഴിക്കാവുന്നതു, ചേശാനിയോടു നേരിട്ട് തീർത്വം പ്രസാദവും കൈയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണരേയും അമ്പലവാസിമാരേയുംപോലെ കയ്യാളുകൾ തീർത്ത്തിൽ കളിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. (3) കൊല്ലംരോടും ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് തന്ത്രീമാർക്കു കൂറയും പവിത്രവും കൊടുക്കേണ്ടതു കയ്യാളാകുന്നു.....(4) ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്തെ ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച സകല സംശയനിവൃത്തിയും ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനമതാധികാരി കയ്യാളാകുന്നു. (5) ഒരു കയ്യാളാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുണ്യാഹം കഴിക്കേണ്ടതും ശവദാഹം കഴിക്കേണ്ടതും ബ്രാഹ്മണന്മാകുന്നു....'

കയ്യാളെന്ന പദം കോയ്യാ ആൾ എന്നതിന്റെ ലോപവും ദ്രാവിഡത്തിലെ രാജപാശ്യായവുമാണ്. 'മേൽക്കോയ്യാ'യെന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ ഇതുപോലെ 'കോയ്യായാർ' എന്നൊരു രൂപവും കൂടിയുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയരും, ശാസ്ത്രീയാർ മുതലായവപോലെ ഇതിന്റെ ഭേദം ഗ്രഹിക്കാം. കോയ്യായാർ എന്ന രൂപത്തിൽ മാടംപുളള ചില ഭവനക്കാരെ താഴ്ന്നജാതിക്കാർ വിളിക്കുന്ന നടപ്പുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിന്റെ പ്രചാരത്തോടുകൂടിയാണ് ജനങ്ങൾക്കു രാജവംശത്തിൽ പ്രതിപത്തി വർദ്ധിച്ചതു്. തച്ചടയകയ്യാളെന്നു മേലുദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നതു് പുതുകോട്ടരാജാ, കൊച്ചിരാജാ, സാമൂതിരിപ്പാടു് എന്നൊക്കെ പറയുപോലെയാണ്. എന്നാൽ ആദരത്തോടുകൂടി പറയുമ്പോൾ കൊച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് എന്നും മറ്റുമാണല്ലോ പറകപതിവു്. അപ്രകാരം ഇവിടുത്തെക്കുറിച്ചു: തച്ചടയതമ്പുരാൻ, തച്ചടയതമ്പുരാൻ തീരുമനസ്സു്, തച്ചടയരാജാ എന്നീക്രമത്തിൽ എഴുത്തുകത്തുകൾ, വ്യവഹാരം മുതലായതുണ്ടു്. നോക്കുക:—

(1) "മുകുന്ദപുരം താലൂക്കു് മനവലശ്ശേരി വില്ലേജിൽ കൊട്ടിലാത്തുൽ സ്ഥിരവാസവും മാണിക്കൻ കേരളൻ എന്ന തിരുനാമവും കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം ഉടമസ്ഥനും ഭരണകർത്താവുമായ തച്ചടയതമ്പുരാൻ തിരുമന

സ്സിലെ ടി ദേവസ്വം പട്ടോലമേനവൻ വായിച്ചു തിരുമനസ്സറിയിക്കുവാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടവില്ലേജിൽ മനവലശ്ശേരിദേശത്തു് തെക്കേ എനമല്ലൂർ ഇല്ലത്തു് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മകനും കാരണവനും കൈകായ്കത്താവുമായ നാരായണൻനമ്പൂതിരി മുതൽ പേരുകൂടി എഴുതിക്കൊടുത്ത അട്ടിപ്പേറാധാരം." (1095) ചിങ്ങം 17-ാം-ന- 75-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർചെയ്തു.

(2) 1087-ാമാണ്ടു മകരമാസം 13-ാം-ന- മുക്കുന്ദപുരം താലൂക്കു് 21-ാം-നമ്പർ മനവലശ്ശേരിവില്ലേജിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭിഷേകവും ദേവസ്വമാനവും കുടുംബപാരമ്പര്യപിന്തുടർച്ചാവകാശവും ടി ദേവസ്വാളടമസ്ഥനും ഉദരാളനും ജന്മിയും ദേവസ്വംഭരണവും 48 വയസ്സുമായ കൊട്ടിളാത്തുൽ മാണിക്കൻകേരളൻ തച്ചടയരാജാ അവർകളെ പട്ടോലമേനവൻ വായിച്ചു ധരിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ത്രിശ്ശിവപേരൂർ താലൂക്കു് 39-ാം-നമ്പർ വടക്കു മുറിവില്ലേജിൽ പടിഞ്ഞാറെമുറിയിൽ വേലൂരെ ഇല്ലത്തു് പുരുഷോത്തമൻനമ്പൂതിരി മകൻ കാരണവനും കൈകായ്കത്താവുമായ 'ജന്മി' ഇട്ടിരവിനമ്പൂതിരി എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഹാജരാക്കുന്ന മേൽപ്പാട്ടപ്പിടിപ്പതു് എതിരാധാരം ഇട്ടിരവിനമ്പൂതിരി (ഒപ്പു്) 1087-ൽ 1277-ാം-നമ്പർ ആധാരം ടി കം.ഭം 7-ാം-ന- രജിസ്റ്റർചെയ്തു."

കൊടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാണെന്ന പ്രസിദ്ധനായ ജ്യോതിർവിദഗ്രണി അയച്ചു ഒരഴുത്തു നോക്കുക:—

"ബ്രഹ്മശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം കേരളൻ തച്ചടയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ സമയംപോലെ തിരുമനസ്സറിയിക്കുന്നതിനു്."

ഇനി, അങ്ങോട്ടെഴുതുന്ന ചില മാതൃകകളെ കാണിക്കുന്നു:—

"മാണിക്കൻ കേരളൻതീട്ടു്, ആക്റ്റിംഗു് ടിവാൻ വെങ്കീടസുബ്ബയ്യനു്. എന്നാൽഎന്നു 1010-ാമാണ്ടു് മിഥുനമാസം 13-ാം-ന- (ഒപ്പു്)"

'മാണിക്കൻ കേരളൻതീട്ട്, കൊച്ചി ദിവാൻ ശങ്കര വായ്പ്. എന്നാൽ.....ഈ അവസ്ഥയെല്ലാം രാജാവുകൾ ദിവാനോടു പറയുന്നതിന് സുരിയെക്കൂടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.....'

'1021 വൃശ്ചികം 1-ാം-ന- തച്ചടയക്കയ്യാൾ അവർകൾ, ദിവാൻ എടുക്കുന്നിവാരിയത്തു ശങ്കരൻകണ്ടന്നാൽ.....' ഈ സംഗതിക്ക് 1021 തുലാം 29-ാം-ന- കയ് മുക്കുവൈദികൻ കൊച്ചി മഹാരാജമാന്യരാജശ്രീ ദിവാൻജി അവർകളെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഹർജി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് രണ്ടിന്റെയും അന്തരം മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ.

തച്ചടയതമ്പുരാന്റെ പ്രഭാവത്തെ കാണിപ്പാനും മറ്റും മേലെഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉപകരിക്കുന്നു എന്നു പറയണമെന്നില്ല. അല്പം സംഗതികൾകൂടി ഇവിടെ ചേർത്ത് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം.

രാത്രി അമ്പലത്തിൽ 'ഏഴുന്നള്ളത്തു' പോലീസുകാർ വാളും പരിചയമെടുത്ത മാടമ്പി, വെള്ളിവില്ലക്കാർൻ, ഹരിക്കാർൻ, വിളക്കെടുത്ത വായ്പർ, എന്നിവിരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടിത്തന്നയാണു് ഇന്നും നടപ്പു്. തിരുനാൾ ദിവസം കലശാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു് അർഘ്യപാദ്യാദി ക്രമമനുസരിച്ചു് ഒരു വിസ്മൃതപൂജ തന്ത്രി നടത്തിവരുന്നുണ്ടു്. ആ സമയം അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടാംബരത്തിന്മേലുള്ള അവകാശം തന്ത്രിക്കാകുന്നു. മുമ്പു് തൃപ്പെയപ്പാക്ഷേത്രത്തിൽ ഏഴുന്നള്ളമെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. "തൃപ്പയ്യപ്പാ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയശേഷം കലശം ആടുന്നതുവരെ നാലുപ്രാവശ്യം കുളിക്കണം. അപ്പോൾ നന്നയ്ക്കുന്ന മുണ്ടുകളുടെ അവകാശം നമ്പൂതിരിമാർക്കാണ്." കൂടാതെ കൂടൽമാണിക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ പകൽ ഏഴുന്നള്ളത്തിനു് മുൻ പ്രസ്താവിച്ച ചടങ്ങുകൾക്കു പുറമെ തേവാരീ നമ്പൂതിരി പട്ടുക്കട ചൂടിക്കുന്നതും നടപ്പാണ്.

ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഏഴുന്നള്ളത്തുകളിൽ H. H. The Thachudaya Thampuram or Kaimal എന്നാണ് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നത് എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

മേലുള്ള പല രേഖകൾകൊണ്ടും മറ്റും ഒരു ശ്രേഷ്ഠ നായർ കടംബത്തിൽ നിന്നും ഒരാളെദേവപ്രതിനിധിയായി ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വെളിവാകുന്നു; എന്നാൽ ഇതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യം എന്തെന്നു സുവ്യക്തമാക്കാൻ എളുപ്പമില്ല. ദേവപ്രതിനിധിയായതുകൊണ്ടു ജാതി ഇന്നതെന്നു പറവാൻ മേലെകിലും ചാതുർവർണ്യത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം ആണു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ മാർഗ്ഗം ധാരാളമുണ്ടുതാനും. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു നായരെ സകലരാലും പുജനീയനായ ഒരു ദിവ്യബ്രാഹ്മണനാക്കിച്ചമയ്ക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന നായർ വംശത്തിന്റെ മഹിമാവിനെ നിലനിർത്തുന്നതിനു് ഇപ്രകാരം വാഴിക്കുകയും ആയിരിക്കാം. ഈ ചടങ്ങിന്റെ ആന്തരത്വം, ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ വികല്പത്തെ ഒന്നുകൂടി വിശദപ്പെടുത്തേണ്ടതായുണ്ടു്. സകലജനവന്ദ്യനായി ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്തു്? തച്ചടയ തമ്പുരാൻ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുമത നേതാവുമാണെന്നു് മുന്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിലേയ്ക്കായിരിക്കാം ഇപ്രകാരം ചെയ്തുവരുന്നതു്. എന്നാൽ അതിനു് ഒരു 'നായർ' തന്നെ ആകണമെന്നനിയമം എന്തുമൂലം വന്നുവെന്നു ചോദ്യം നിരന്തരമായി വരാൻ പാങ്ങില്ല. പുരാതന നായന്മാരുടെ പ്രഭാവം അന്നു സകലരും ബഹുമാനിച്ചുപോന്നുവെന്നതു് തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണല്ലോ. ഇതും അതിനൊരുദാഹരണമാണെന്നു നമുക്കു സമാധാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഈ നിയമം നമുക്കു വിശേഷിച്ചു് കേരളചരിത്രകാരന്മാർക്കും പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണു് എന്നു തല്ലാലം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

16. കളവപ്പാറ രാജാ മുപ്പിൽ നായർ

ഈ രാജാവിനെപ്പറ്റി ചില വിശേഷങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം 'ഒന്നു കുറെ' 1000 നമ്പൂതിരിമാരുടെ വിശേഷ രക്ഷിതാവും, 'നായർവംശ്യനും എന്നാൽ മലയാളത്തെ ആദിരാജർഷികളിൽ അധിരാജനും ആയിരുന്നു' പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനും സംന്യാസ വൃത്തി വിശിഷ്ടനും എന്ന നിലക്രമപ്രാപ്തമായി ഇന്നും നില്ക്കുന്ന 'സംപ്രദായ പീഠാധിഷ്ഠാധാതാവായ' തച്ചടയതമ്പുരാനെ കഴികയോ തത്തുല്യതയിലോ ഒരു ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായിരുന്നു. ഈയിടെ 'തീപ്പെട്ട' തച്ചടയതമ്പുരാൻ കവളപ്പാറ രാജവംശത്തിലെ ഒരു കുമാരൻ 'ഓണപ്പടക' എന്നു വടക്കൻ പറയുന്ന വസ്ര സമ്മാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 'എന്താഭ്രം, കവളപ്പാറനിന്നും കൈ കമഴ്ത്തീട്ടേ ഉള്ളൂ, മലർത്തീട്ടില്ല' എന്ന് ആ പ്രഭുക്കുമാരൻ പറഞ്ഞുവത്രേ. 'പ്രാചീനമലയാള ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു പൂർവനാഗത്താന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറയുന്നതുമായ "ജനം, യത്ര, ഭാനശൂരഃ" എന്ന ഭാഗം നോക്കിയാൽ നായന്മാരുടെ ഭാന ശൗണ്ഡത കാണാം. ഭാനം ചെയ്യുകയല്ലാതെ സ്വീകരിക്കുക പതിവില്ല, കവളപ്പാറ രാജാവെന്നല്ലെ ബാലൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം ചുറ്റി ടിപ്പുവിന്റെ ആക്രമണം വന്നിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം തുടങ്ങിയിട്ടും, മഹമ്മദന്മാർ കടിപാർക്കാറില്ലെന്നുള്ളതു സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ഇവിടെ സന്താനമില്ലാതെയായാൽ ചില നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇല്ലങ്ങളിൽനിന്ന് ഒത്തെ

ടക്കമെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ആരെങ്കിലും ചരമം പ്രാപിച്ചാൽ 'കടംപുര നമ്പൂതിരിപ്പാട്' പുല ആചരിക്കുന്ന വഴക്കം ഉണ്ടെന്നും 'ചങ്ങരംകോത കൃഷ്ണൻകുന്താവവർകൾ' എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു. ഇതുപോലെ മലബാറിൽ 'തളിപ്പറമ്പത്തടുത്തുള്ള ഒരു നായർ മരിച്ചാൽ ഒരു നമ്പൂതിരി പുല കൊള്ളാറുണ്ട്. അതു കുറച്ചുലാണെന്നുവെച്ചു ഇപ്പോൾ പുലയുടെ അന്ത്യദിവസം കേട്ടുകൂടി ആക്കിയിരിക്കുന്നത്രേ. കവളപ്പാറ രാജാവിന്റെ പഴയ ഒരു കൃതിയിൽ നിന്നും താഴെക്കാണും. പ്രകാരം ടി. കൃഷ്ണൻ കുന്താവിന്റെ ലഘുപുസ്തകയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ആസീദ്രാ ജ ശിരോമണിർ ജനപദേ-
 ഗ്രാസോപലാഖ്യേ മഹാൻ
 നാമ്നാസുയ്യക്തമാരകോ ദിജവരൈ-
 രാമ്നായ വിദ് ഭി: ശ്രുത:—
 പഞ്ചാസ്യാഹൃതമുക്തനിർഗ്ഗത മൃഗീ-
 സംജാതസൗഖ്യം നയൻ
 ജാത്യാചാരവിഭേതിനാസ്തിക ഹൃതാൻ
 ധാത്രിസുര സ്രീ ജനാൻ 1
 ചികീർഷിതാരബ്ധമനേന സൗബ്രതം
 പ്രദോഷമാഹാത്മ്യമിദം കഥാതൃതം
 തദീയ. വംശ്യേന നൃപേണ നിമ്മിതം.
 സഹത്തു സർവ്വേ സുജനാ യോലവ: 2

കവളപ്പാറ നായർ എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്ന തെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം തമ്പുരാണെന്നും, രാജാവെന്നും ആണ് പറയുക പതിവു്, 'കവളപ്പാറ നായർ' എന്നതു് 'ജമ്മൻ കൈസർ, 'സാർ ഓഫ് റഷ്യ' മുതലായവ പോലെ ഒരു വിശിഷ്ടനാമമാണ്. നായന്മാരിലനേകം മഹാബലിയുടെ വംശജന്മാരാണെന്നും ഞാൻ ചില സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങൾ കേൾട്ട് ചെയ്തു് ഒരുപന്യാസമേഴുതി പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തശേഷം ഈ അഭിപ്രായത്തിന്നു

കൂലമായി മദ്രാസിലെ 'പുരാതന വസ്തുപാഠശാലന സംഘം'ക്കാർക്കു മതിയായ റിക്കാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റും കാണിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം ഒരു മാന്യൻ മലയാളിയിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തുകണ്ടു....., 'അറിവാട്ടനായ നാർ' മുതലായ സിദ്ധർഷിമാരുടെ വംശജരായ നായന്മാരെക്കുറിച്ച് ആൽബർണിയേപ്പോലെയും മറ്റു മുളളവരും ദേശഭാഷയും, ആചാരവും സ്ഥിതിയും അറിയാത്തവരുമായ ചില വിദേശീയന്മാർ എഴുതിയതോപദേശത്തോ കേട്ടുമാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് 'നായന്മാർ ശുഭ്രാണുല്ലോ, എന്നു ഞങ്ങളോടുപറഞ്ഞ വിശ്വവിദ്യാത പണ്ഡിതാവണ്ഡലൻ ഡാക്ടർ ബേസർക്കാരുടെ ചരിത്രാനുബന്ധം നൈപുണ്യം ഓർത്തു' വ്യസനിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. 'ബേസർക്കാർ', 'പണ്ഡിതൻ', 'പണ്ഡിതൻ', എന്നീ പേരുകാർ, ക്ഷുദ്രകന്മാർ ബ്രാഹ്മണരായിത്തീർന്നവരാണെന്നു ചില വിദ്വാന്മാർ ഏതോടപറഞ്ഞതു ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒന്നു മനസ്സിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നു പണ്ഡിതൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട സാക്ഷാൽ ക്ഷുദ്രകന്മാരുമായ ഒരു കൂട്ടർ കൊച്ചിയിലുണ്ടെന്നു പലർക്കു അറിയാം. എന്നിടം ജാതിവിഭാഗപ്പട്ടികയിലെപ്പിടാൻ സമ്മതമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ജാതിയെക്കുറിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അന്യരുടെ 'നിലവിലിരിക്കുന്ന' അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് പറയുന്നതെന്നേ ധരിക്കാവൂ. എണാകളും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതികളിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ 'അഞ്ചിശൈഖ് മൗജില്ലാക്കോടതി മുന്ധാകെ' എന്ന് ഇന്നും എഴുതുന്നത് നായന്മാരുടെ പ്രാണിത്തത്തിനു പുനരുകത തെളിവല്ലയോ.

ശുഭം

ടിപ്പണി

പുറം.

- 27 ഗൃതം = സത്യം, മുതം = സന്തോഷം, ക്ഷേമം = കിട്ടിയതു പരിപാലിക്കൽ
- 28 ഭൂതോപദ്രവം = അന്യജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കുക
- 29 ധർമ്മവിത്തുകൾ = ധർമ്മം അറിയുന്നവർ
- 31 ഗോഷ്ടിക്കാരൻ = വിദ്വേഷകൻ
ചിതപ്രധാനമായി = ജ്ഞാനസ്വരൂപനെ (ആത്മാവിനെ) മുൻനിർത്തി
അനാദികർമ്മപരിപാകം = എന്നതുകണ്ടിപ്പോഴെന്നിയാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മത്തിന്റെ മൂപ്പ്
- 32 ആകാശ ശബ്ദവാച്യം = ആകാശമെന്ന വാക്കിനാൽ പറയപ്പെടുന്നത്
ഏക ജീവവാദം = എല്ലാജീവികളിലും ഒരേജീവൻ തന്നെയാണുള്ളതെന്ന പക്ഷം.
- 33 പാഷണ്ഡികൾ = നാസ്തികർ
- 34 ഗുരുതല്പഗൻ = ഗുരുപതിയോട് ഇണചേരുന്നവൻ
- 35 ശ്വപുച്ഛം = പട്ടിയുടെ വാലു്
കാമോപഹതർ = കാമംകൊണ്ട് കെട്ടവർ
- 38 അവണ്ഡാത്മസ്വരൂപലാഭം = മുറിവില്ലാതെ എങ്ങും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപം പ്രാപിക്കുക
- 40 സലോകത = സമാനലോകം (അതാതുദേവന്മാരുടെ ലോകം) അണയുക
ആത്യന്തീകാനന്ദനിവൃത്തി = ആവർത്തിക്കാത്തവണ്ണം അനന്ദമിതെ കടക്കുക
- 41 ബുദ്ധാപസദന്മാർ = ബുദ്ധമതക്കാരിൽ നിന്ദ്യർ
അവിനാഭാവസംബന്ധം = വിട്ടൊഴിയാത്ത, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നില്ലെന്ന സ്ഥിതി.
സുഷുപ്തിസമകക്ഷ = ഉററുകഞ്ഞിനു സമമായ നില.

പുറം

- സ്വരൂപാവസ്ഥാനം = സ്വരൂപത്തിൽ, ആത്മാവിൽ, ഉറപ്പിരിപ്പ്.
- 41 അവധൈകരസസ്ഥിതി = ഇടമുറിയായത് ആത്മാനന്ദത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക.
- 42 സകലശ്രുതിശിരോരത്നശാണായിതധിഷണന്മാർ = എല്ലാ ഉപനിഷദ്രത്നങ്ങളും ഉരച്ചു തെളിമ കൂട്ടുന്ന (ഉരച്ചു മാറുന്നോടുകൂടി) ഉരകല്ലായ ബുദ്ധിയുള്ളവർ (ഉപനിഷത്തത്ത്വങ്ങൾ നന്നായി ഗ്രഹിച്ചവർ.)
- 43 നിത്യായത്മസ്വരൂപാനുസന്ധാനം = നിത്യമായ (എന്നും നിലനില്ക്കുന്ന) ആത്മസ്വരൂപത്തെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുക. സത്യം, ജ്ഞാനം, ആനന്ദം എന്ന ആത്മസ്വരൂപലക്ഷണത്തിൽ മനസ്സു തുടർന്നു നിർത്തുക.
- 46 ഘൃണാക്ഷരന്യായം = പുഴുവിഴഞ്ഞക്ഷരമാകുക എന്ന രീതി. ഇഴയുന്ന പാട് അക്ഷരമായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം ഇഴയണമെന്നു പുഴുവിനുവിചാരമില്ലെങ്കിലും, ആ പാട് യദൃച്ഛയായി അക്ഷരമായിത്തീരുക. യാദൃച്ഛാദിക സംഭവം.
- 47 വൈദാന്തികരത്നശ്രേണി = വേദാന്തവിദ്വത്സമൂഹം.
- 48 യത്സാപേക്ഷം = ഏതൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രൂപം = വാക്കിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതു് ഉക്തവിശേഷണ വിശിഷ്ടം = (മുൻപറഞ്ഞ) വിശേഷണങ്ങൾ ചേർന്നതു്.
- 49 ഭഗവദഭിപ്രേതങ്ങൾ = ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ.
- 51 ഏകകാലാവചേദകത = ഒരേ കാലത്തെ നില നില്പ്.
- 53 അനന്തം നിവൃത്യത്വം = അനന്തം ഒഴിവാക്കുക എന്ന പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതു്. അനന്തവസ്തുത്തിന്റെ ആരോപം = അത്മാവല്ലാത്ത ദേഹാദിയിൽ ആത്മാവാണെന്ന ബുദ്ധിവിരക്തി.

പുറം

54 ഭാവരൂപാവിദ്യാമൂലകായ്യാസം = ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന അവിദ്യാപ്രധാനമായ അധ്യാസം-ഭാവരൂപങ്ങൾക്കുമേറും വരാതെ ഒന്നു മരൊന്നാണെന്ന തോന്നൽ-കയറിൽ പാവെന്ന പോലെ

ഭേദോദിസംശ്ലിഷ്ടൻ = ഭേദം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ, മനസ്സ് മുതലായവയോടുചേർന്നവൻ. അവയിൽ മുഴുകിയവൻ.

തദേകത്വജ്ഞാനം = അതു് ഒന്നെന്നുള്ള അറിവു്.

55 തേന മോക്ഷാഭ്യപായത്വം വിദ്യായാ ന തു കർമ്മണം = അതുകൊണ്ടു്, മോക്ഷത്തിനുള്ള ഉപായം വിദ്യായാണു്; കർമ്മമല്ല.

ഭോഗത്യാഗലക്ഷണ = കൊള്ളേണ്ടതുകൊള്ളുക, തള്ളേണ്ടതു തള്ളുക എന്നതു്.

56 പ്രകൃതി പ്രതിപന്നം = പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളതു്.

57 ഗുണത്രയാപകരണം = മൂന്നുതരം കടങ്ങൾ തീർക്കൽ നിയതം = നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതു്.

60 ശ്രദ്ധയാനം = ദൃഷ്ട്കലോദപി = ശ്രദ്ധയുള്ളവനു നല്ല വിദ്യ നീചനിൽനിന്നുപോലും ഗ്രഹിക്കാം. ചണ്ഡാലനിൽ നിന്നുപോലും ശ്രേഷ്ഠധർമ്മം ഗ്രഹിക്കാം. ദൃഷ്ട്കലേത്തിൽനിന്നുപോലും സ്രീരത്നത്തെ (ഉത്തമ സ്രീയെ) സ്വീകരിക്കാം.

61 സുഭവൃത്തി = പാപകർമ്മങ്ങൾ

കുട്ടനി = വേശ്യയുടെ ദാസി.

62 കൗലഭരൻ = കലടയിൽ-വേശ്യയിൽ-പിറന്നവൻ. തീണ്ട ജാതി സ്രീലോകവ്യതികരം = തീണ്ടൽ ജാതി സ്രീകളുമായിചേർച്ച.

63 ശ്രൗതസ്മാർത്ത കർമ്മവിഹീനൻ = വേദത്തിലും സ്മൃതിയിലും വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തവൻ.

64 പരവൈരാഗ്യം = സകല പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളോടും അത്യന്തവിരക്തി

പുറം

65 നാസാദം = മൂക്കറം. ജീവിതാത്യം = മരണം.

71 ആചാര്യത്രൈവിധ്യം = മൂന്നുതരം ആചാര്യന്മാർ.

73 വിവിദിഷ = അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവൻ.

75 അന്യാനപേക്ഷം = മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കാതെ. ആദിത്യ ചന്ദ്രാദിജ്യോതിരപരമാവസ്ഥ = സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ മുതലായ പ്രകാശ ധാമങ്ങൾ പിൻമടങ്ങുന്ന അവസ്ഥ. പാകദാവവഹിജന്യം = അടുപ്പിലെ തീയിൽനിന്നു ഉണ്ടായതു്.

76 തില വ്രീഹികര = എള്ളും നെല്ലും.

പലാശപണ്ണം = പ്ലാശിന്റെ ഇല.

77 ശ്രീപുണ്ഡ്രം = ദേഹത്തു നെടുങ്കേൾക്കുന്ന മുക്കറി. വാരണാഭിസ്സാനം = മഴയത്തുനിന്നു മഴവെള്ളമേറു നടത്തുന്നതും മറ്റുമായ കളി.

78 ശൈവഷഡക്ഷരം = ഓം നമശ്ശിവായ.

പ്രാതഃസവനം = പ്രഭാത കാലതർപ്പണം.

മഹേശ്വരദേവതാകം = മഹേശ്വരനാകുന്ന ദേവ നോടുകൂടിയതു്.

79 ഉൽബപുണ്ഡ്രം = മുശ്ശോപി.

80 വൃത്താധ്യയനാഭികർമ്മജന്യം = ആചാരം, വിദ്യാ ഭ്യാസം തുടങ്ങിയ കർമ്മത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന.

ആപ്തപ്രണീതാവ്യഭിചരിതശാബ്ദപ്രമാണാനുകൂലം = ജ്ഞാനികളായ സത്യദർശകർ എഴുതിയ തെറ്റാറ്റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കൊത്തതു്.

81 ശ്രുതിപ്രമാണാവഷ്ടംബേലേന - വേദ പ്രമാണങ്ങളുടെ താങ്ങുബലം കൊണ്ടു്.

മുരൂപരീഷവേഗങ്ങൾ = മുത്രംമുട്ടു്, മലംമുട്ടു് ഇവ സദ്യഃഫലപ്രദം = ഉടൻ ഫലം നല്കുന്നതു്.

സൂചകദ്രഷ്ടാക്കൾ = ഫലസൂചന കാണുന്നവർ

82 അതിപരിദേവനാഭാസവേള = വളരെ കഷ്ടത തോന്നിയ അവസരം.

ക്ഷോഭക്ഷമം = സഹിക്കാവുന്നതു്

പുറം

86 ദേഹപാതം = മരണം.

87 വൈരാഗ്യോപരതീ..... ബലാത് = വിരക്തിയും ശാന്തിയും പൂണ്ണമായുണ്ടായിരിക്കുകയും ജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത്തരക്കാർക്ക് മോക്ഷമില്ല. തപഃശക്തികൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗാഭിപുണ്യലോകത്തെത്താം. അത്ര തന്നെ.

88 പൂണ്ണബോധേ.....ന നശ്യതി = ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വിരക്തിയും ശാന്തിയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മോക്ഷം നിശ്ചയമായും ഉണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രാരബ്ധദുഃഖാനുഭവം പേരുകകയില്ല. അവരെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

90 പുരസ്കരിക്ക = മുൻനിർത്തുക
പരവിജ്ഞാനശാലികൾ = പരമാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശേഷജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവർ.

91 ഭംഗബീജം = വറുത്ത വിത്തു്.

92 സ്മരണം, കീർത്തനം കേളിഃ

.....

.....

ക്രിയാനിർവൃത്തിരേവച

സ്മൃതികളെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ ഉള്ളിൽ ഓർത്തിരിക്കുക, സ്തുതിക്കുക, അവരുമായി കളിക്കുക, അവരെ നോക്കുക, അവരോടു രഹസ്യ സംഭാഷണം ചെയ്യുക, അവർ തമ്മിൽ ഓരോന്നു് ചിന്തിക്കുക, അവരുടെ ചേർച്ച പറഞ്ഞു് ഉറപ്പിക്കുക, അവരുമായി ഇണചേരുക എന്നിവ എടുവിയ മൈഥുനം.

92 ബ്രഹ്മഭാവേ മനശ്ചാരം } ബ്രഹ്മവസ്തുവിൽ മനസ്സിനെ
ബ്രഹ്മചര്യം തദുച്യതേ } നടത്തുക-നിർത്തുക - എന്നതു
തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

അല്ലാസ്ഥിര സുഖഭൂമി - അല്ലമാത്രവും സ്ഥിരതയില്ലാത്തതുമായ സുഖസ്ഥാനം.

പുറം

93 അന്ധാരോഹ: കലൗ ഭദ്രേ! (മരിച്ചു ഭക്താവൊത്തു്
 } ചിത കേറുക, ചേർന്ന
 ബഹുഭാവേ ധീയം നയേത് } തല്ല. അതില്ലാത്തവകു
 (ഇണ ചേരും മുമ്പോ, പിമ്പോ പാതിപ്രത്യപ്രതം
 ഇല്ലാത്തവകു) മരണം കൊണ്ടെന്തുഫലം? ധർമ്മസാ
 ധനമാണു് ശരീരം. അതുകൊണ്ടു് ബ്രഹ്മവസ്തുവിൽ
 ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കും.

94 ശശവിഷാണം = മുയൽ കൊമ്പു്, ആലോകാഭാവം.
 = ഹായ (ഇവ രണ്ടും ഇല്ലാത്തതാണല്ലോ.) യദേവ
 രേവ വിരജേദ് തദേവേവ പ്രവ്രജേത് = എന്നു
 പൂണ്ണ വിരക്തിവരണനോ അന്നു് സംന്യസിക്കണം.

94 ഏക ഗുരുകന്മാർ = ഒരേ ഗുരുവോടുകൂടിയവർ.
 ഭിന്നിരൂപന്മാർ = നിരൂപിക്കപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ള
 വർ. ആഗന്ത്യ മലയാളി ദ്വിജന്മാർ = വന്നുചേർന്ന
 മലയാള ബ്രാഹ്മണർ. ബാല്യവൈധവ്യ ദശാകര
 ബാല്യത്തിലേ ഭക്താവുമരിച്ചു വേദനയാൽ വെന്ത
 വർ,

98 പിതൃർഗൃഹേ തു യാ കന്യാ

 പിതാ പിബതി ശോണിതം
 അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽവെച്ചു് ഋതുവാകുന്ന സംസ്കാരമില്ലാ
 ത്ത കന്യകയുടെ ആത്മവം (രക്തം) മാസംതോറും
 അച്ഛൻ കുടിക്കുന്ന ഫലം ചെയ്യുന്നു.

മാതാ ചൈവ പിതാ ചൈവ

 ദൃഷ്ട്യാ കന്യാ രജസ്വലാം
 അങ്ങനെ ഋതുവാകുന്നവളുടെ അമ്മ, അച്ഛൻ, ജ്യേഷ്ഠ
 സഹോദരൻ ഈ മൂന്നു കൂട്ടരും നരകമെത്തും.

99 ഉജ്വലംതു കാലാദേവസ്മാ- } ആ കാത്തിരിപ്പു കാലത്തി
 ദ്വിനേത സദൃശം പതി. } നശേഷം തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട
 വരെ പ്രാപിക്കണം.

പുറം

ജാതോ വാ ന ചിരംജീവേ- } അത്യന്ത ബാലയെ-
 } വെറും കൊച്ചുപെണ്ണി
 ഗർഭാധാനം ന കാരയേതു } നെ- ഗർഭവതിയാക്ക
 രതു. ആക്കിയാൽ അവളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു
 അല്പായുസ്സായിരിക്കും. കൂടുതൽ കാലം.

ജീവിച്ചാൽതന്നെ ദുർബലനായിരിക്കും.
 ഊനഷോഡശവർഷായാം } പതിനാറുവയസ്സതികയാ
 } ത്തവളിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു
 കക്ഷിസ്ഥഃസ വിപദ്യതേ } തികയാത്തവൻ ഗർഭമൃതം
 പാദിച്ഛിച്ചാൽ അതു് അലസിപ്പോകുകയേ ഉള്ളൂ.

104 ന്യായസൂചീനിബന്ധോയ- } 898ാം വിക്രമവർഷ
 } ത്തിൽ ആചാര്യവാച-
 വസപാങ്കവസുവത്സരേ } സ്സതിമിശ്രൻ വിദ്വാ
 ന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിനായി ഈ ന്യായസൂചി എന്ന
 ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു.

ബ്രഹ്മവിതപ്രകാണൻ = ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളിൽ
 ശ്രേഷ്ഠൻ.

അലോക സാമാന്യകണകക് = സാധാരണ ലോക
 ത്തു് കാണാത്ത കണകക്.

110 ഭൗരാത്മ്യം = ഭൂഷുബുദ്ധി

111 ഗോമയപായസീയന്യായം = പശുച്ചാണകം കൊ
 ണ്ടുള്ള പായസംപോലെ ഉപയോഗശൂന്യം

120 ഏതദംശീയ.....മലയാചലേ = ഈ വംശത്തിലു
 ള്ള ശംകരൻ കോതക്കൈരം രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടി
 രിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തു് ആര്യന്മാർ വന്നു.

121 അബ്രാഹ്മണ്യേ തദാദേശേ- } ബ്രാഹ്മണരില്ലാത്ത ദേശ
 } ത്തു് മുക്കുവരെ കണ്ടിട്ടു്
 യജ്ഞസൂത്രമകല്പയതു് } ചൂണ്ടിച്ചുരടുപൊട്ടിച്ചു് ആ
 ചരടുകൊണ്ടു് പരശുരാമൻ കഴുത്തിൽ പുണരൂലണി
 യിച്ചു.

പുറം

139 ആസിദ്രാജ.....സ്രീജനാൽ = സൂര്യകുമാരൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു കവളപ്പാറ രാജശ്രേഷ്ഠനുമായിരുന്നു. ജാത്യചാര വിഹീനരായ നാസ്തികർ അപഹരിച്ച ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളെ, സിംഹത്തിന്റെ വായിൽനിന്നു മാൻപേടകളെ എന്നപോലെ, രക്ഷിച്ചാശ്വസിപ്പിച്ച വേദജ്ഞരായ ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠർ ആശ്രയിച്ചുപോന്ന മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചീകീർഷിതാരബ്ധ.....സുജനാ ദയാലവഃ = അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച പ്രദോഷമാഹാത്മ്യം എന്ന കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജാവു പുത്തിയാക്കി. ഇതു ദയാലുക്കളായ സജ്ജനങ്ങൾ ഏല്പാവരം വായിച്ചാസ്വദിക്കട്ടെ!

ശുഭ്ധപത്രം

പേജ്	വരി
5	മുകളിൽനിന്നു 14 ശ്രീനീ(ല)കണ്ണ
„	„ 22 സാ(ധ്വീ)രത്നത്തെ
6	„ 20 മേ(ജ്യ)ഷ്ഠ
8	താഴെനിന്നു 3 (സാ)ത്ത്പിക
12	മുകളിൽനിന്നു 2 (1029-1099)-(1854-1924)
„	„ 6 ഇതിൽ (ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥ പാദ) സ്വാമികൾ
14	താഴെനിന്നു 5 (പ്രി)കണ
15	മുകളിൽനിന്നു 3 മ(നസ്സി)ലാക്കി
„	„ 19 (ചി)ന്തകൾ
16	„ 5 സ്വാദ്ധ്യോ(യാ)ഭ്യസനം
17	„ 7 (പാ)യ
„	„ 14 സ്മനസാം(.....)
„	„ 18 പര്യ
„	„ 21 ധർ(മ്മ)ത്തെ
„	താഴെനിന്നു 3-4 ധർമ്മാനുഷ്ഠാ(ന)ത്തിൽ
18	മുകളിൽനിന്നു 2 ഇ(പ്)ഹ്വീ)കണവൻ
„	„ 4 പു(ഹ്)ം
„	„ 18 മോക്ഷ(കാ)രണ
„	„ 25 ആ(ദ്യ)വി(ധ)
20	„ 11 ചിന്തോ(ദ്രീ)പക
„	„ 14 (യാ)ഥാസ്ഥിതിക
„	അവസാന വരി മേ(ഖ)ല
22	മുകളിൽനിന്നു 21 പു(ണ്യ)ശ്ലോക...അദ്വൈത- (ശാ)സ്ത്ര
23	„ 10 ആ(ദ്ധ്യാ)ത്മിക
„	„ 13-14 വൈ(ഭ)വവ്യം
24	„ 7 ഭാ(രി)ച്ച

പേജ്	വരി	
28	മുകളിൽനിന്നു	22 ചിത്തശൂ(ദ്ധി)വഴി
30	„	20 പ(ര)പീഡനം
31	താഴെനിന്നു	10 ചിൽപ്രയാ(ന)
„	„	4 (അവൻ ഇരക്ഷിച്ചു എന്നു സാരം)
33	മുകളിൽനിന്നു	10 (അ)ന്ധന്മാർ
35	„	14 ക(പി)തേ
36	„	3 അപര(മാ)ത്ഥ
„	„	5 എ(ന്ന)ഇ,തിന്നു
38	താഴെനിന്നു	10 വ്യവ(ഹാ)രമായ
42	മുകളിൽനിന്നു	4 ക്ഷുഭ്ബാ(യാ)
46	താഴെനിന്നു	7 പീ(താ.)ബ്
50	മുകളിൽനിന്നു	7 യുദ്ധ്യൻ(മു)യത
„	„	9 മാ(പ്)ന്നയാൽ
„	താഴെനിന്നു	8 ഭഗ(മ)ൻ
51	മുകളിൽനിന്നു	11 സിദ്ധി(കാ)രൻ
52	„	5 സാംഖ്യ(നാ)മാ
„	താഴെനിന്നു	6 സതോ(ഭാ)വാ
„	„	3 യ(ഭി)
54	മുകളിൽനിന്നു	2 അസ(ത്വ)വരണം
55	„	14 ആ(ത്ഥ)വിത്
56	„	15 ഗവാ(ലം)ഭം
57	താഴെനിന്നു	10 (സ്രീ)ഭീർ
58	„	12 സ(ിന്ദ്യ)സിച്ഛിച്ഛിലോ
„	„	4 (യജി)കണം
60	മുകളിൽനിന്നു	5 (മ)ഹാഭാഷ്യ
61	„	4 അദ്ധ്യയ(നം)
„	താഴെനിന്നു	10 സൂ(ഭ)വൃത്തി
62	താഴെനിന്നു	10 ര(ഹ)സ്യം

പേജ്	വരി
70	മുകുളിൽനിന്നു 13 വിശി(ഷ്ട)നായ
..	താഴെനിന്നു 7 വേ(വാ)രാശി
71	മുകുളിൽനിന്നു 12 ആചാര്യ(ത്രൈ)വിദ്യം
..	താഴെനിന്നു 5 (ബ്ര)ഹ്മ
73	മുകുളിൽനിന്നു 13 ആര(ര)ക്ഷു
..	.. 17 വിവി(ദി)ഷു
76	.. 20 നത(ജ്)ജ്ഞാനം
77	.. 20 സ(ദ്യോ)ജാതസ്യ
79	.. 10 സ്നാനം ചെ(യ്)
..	താഴെനിന്നു 3 ഭൃത്യ(നാ)നോർധ
..	.. (തു)മുദ്രീർ
81	മുകുളിൽനിന്നു 19 ഭാ(സാ)
81	മുകുളിൽനിന്നു 20 കാ(രീ)ണ:
83	.. 16 (സ്)തുയതേ
84	.. 15 വാ(ദി)കം
85	.. 6 (അ)ഹോ
..	താഴെനിന്നു 4 (മ)നം
..	.. 3 അനുഭ(വ)വും
86	മുകുളിൽനിന്നു 2 അനുണ്ടായതു. (1088 മകരം 25_ാം തീയതി) ആ ഇടവമാസത്തിൽ (തടിച്ച തു) ഇപ്പോൾ
86	.. 17 ജീ(വന്യ)ക്തി
87	ആദ്യത്തെവരി ന(ഹരി)ന
..	മുകുളിൽനിന്നു 5 പ്രാ(ര)ബ്ധ
..	.. 12 നൈവര(ബ്ധേ)വിനശ്യത:
..	താഴെനിന്നു 3 പ്രതി(ബധ്യ)തേ

പേജ്	വരി
88	മുകളിൽനിന്നു 13 ഇ(ങ്ങനെ)യെല്ലാം
90	„ 6 പുര(സ്തു)രിക്കാം
91	ആദ്യത്തെവരി ആക(ക)യും
92	മുകളിൽനിന്നു 8 നി(ർ)വൃത്തി
94	„ 11 (നി)രുക്കം (1-15)
95	„ 9 സ(പ്ത)പ്രോക്തം
96	„ 9 ജ(ന):
„	താഴെനിന്നു 5 വേദ വേ(ദാം)ഗ
97	മുകളിൽനിന്നു 11 അംഗീ(ക)രണാദി
98	„ 2 ഗ്രന്ഥകോടിഭി(:)
„	„ 13 (കാ)ലോചിത
99	„ 16 മ(പ്രാ)പ്ത:
100	„ 2 അം(ശ)ത്തിലുള്ള
„	„ 6 (ആണ)ബിം
„	„ 7 കവളപ്പാറ നായരൂരാജ
101	താഴെനിന്നു 6 (പ്ര)സവിച
103	മുകളിൽനിന്നു 6 സർവ്വജ്ഞാ(ത്മ)ക
„	താഴെനിന്നു 6 വിട്ടുപായ)തെ
„	„ 5-4 പടി(ഇപ്പോൾ) (1091-മാണ്ടു കൊല്ലവർഷം) 1093 വർഷം
104	മുകളിൽനിന്നു 9 വാചസ്പ(തി)
„	താഴെനിന്നു 7 (ശംകര)രാണം
105	മുകളിൽനിന്നു 7 (ഗണി)ച്ച
110	താഴെനിന്നു 15 (താഴ്)മയേ)യും
„	„ 12 അതിൽ(പ്പെ)ട്ട
„	„ 7 (ഭൂ)രാത്മ്യത്താലോ

പേജ്	വരി
111	മുകുളിൽനിന്നു 17 അദ്വൈതനായം
113	അവസാനവരി നടത്തു(മാറു)
114	താഴെനിന്നു 8 (കാ)ലഗത്യാ
115	,, 3 (ടി)യാൻ
116	മുകുളിൽനിന്നു 5 ഭവാ(ഭൃ)ശ
,,	താഴെനിന്നു 4 അ(ജ)ന
117	ആദ്യത്തെവരി (ചി)രിച്ചു
,,	താഴെനിന്നു 7 ചി(ല)ർക്ക
,,	മുകുളിൽനിന്നു 17 സംബ(ന്ധി)ച്ചു
118	,, 18 (ക)ര
119	,, 7 തസ്താദ(പ്യ)ഭിതം
,,	,, 18 വി(പ്യാ)ത
,,	താഴെനിന്നു 6 (വി)ഭീഷണൻ
120	മുകുളിൽനിന്നു 17 മാഗ(തി)
121	,, 1 സിദ്ധി(ർ)ഭഗവാൻ
,,	,, 2 സ്തി(ഹി)
,,	മുകുളിൽനിന്നു 4 നാ(ഗ്യാം)
,,	താഴെനിന്നു 5 സഹയാ(ദ്രി)
122	,, 3 അഥ(ർ)വണ
123	,, 8 ക്ഷത്ര(ക)
,,	താഴെനിന്നു 7 പ(സ്ത)കം
,,	,, 3 എ(ന്നം)
126	ആദ്യവരി (ന)മ്പിയാ
,,	താഴെനിന്നു 4 ഒ(ന്ന)
127	ആദ്യവരി ജാ(തി)യില്ലെന്ന
128	മുകുളിൽനിന്നു 15 നാ(ടി)
,,	,, 21 അ(ഭേ)ദ
,,	,, 22 നിർ(ലീ)ന

പേജ്	വരി
..	അവസാനവരി
130	മുകളിൽനിന്നു 16
132	.. 7
133	.. 2
..	താഴെനിന്നു 7
136	മുകളിൽനിന്നു 6
..	.. 7
137	.. 20
138	ഹെഡ്ഡിംഗ് കവ(ള)പ്പാഠ
139	മുകളിൽനിന്നു 14
..	.. 15
..	.. 18
..	.. 22

എന്നാക(പ്പാ)ടെ
 കൊ(ളോം)
 രണ്ടു(ണ്ടും)
 (മാ)രാ. രാ.
 എ. (പ)ട്ടിക
 എ(ട)ക്കണി
 29-(ാം നം)
 —(ന) ചോദ്യം
 പ്രാ(ചീ)ന
 [ശ്രീ]ത:
 വിഭേ(ഭി)
 തദീയ വംശ്യന

വിജ്ഞാനതരംഗിണി

ഒന്നാം ഭാഗം

ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ

പുരുഷാർത്ഥം, മുക്തിവിചാരം, സ്വരൂപനിരൂപണം, സന്യാസം തുടങ്ങിയ അദ്ധ്യാത്മ വിഷയങ്ങളും, ശ്രീമദ് ശങ്കര ഭഗവത്പാദാദികളുടെകാലം, ആദിമ മലയക്ഷത്രീയ നായകകേ സരി, തച്ചടയക്കൈമല, പുനർവിവാഹം തുടങ്ങിയ ചരിത്രവിഷയങ്ങളും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നോജ്ജ്വലമായ പതിനാറ് പ്രബന്ധങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ വിജ്ഞാന മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലെന്നു പറയാം. പുരുഷാർത്ഥം, മുക്തിവിചാരം, സ്വരൂപനിരൂപണം തുടങ്ങിയ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ സ്വാമികളുടെ അഗാധമായ ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യവും ധീമണാവൈഭവവും യുക്തിചിന്തയും മുറുത്തുപറച്ചു നില്ക്കുന്നു. പ്രതിപാദനശൈലി ഗഹനമാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധാലുക്കൾക്ക് അർത്ഥഗ്രഹണത്തിന് പ്രയാസമില്ല.

ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തപരവും, അനുഷ്ഠാനപരവുമായ ശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പരമപുരുഷാർത്ഥമായ മോക്ഷത്തിന് ധർമ്മാർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധനകളായിത്തീരുന്നുവെന്ന് സ്വാമികൾ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽതന്നെ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധവിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാന തല്പരർക്ക് മാത്രമല്ല, വിജ്ഞാന തൃഷ്ണയുള്ളവർക്കെല്ലാംതന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്.

വില: 15—00

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

ഗീതാഞ്ജലി, പെരുമൺ, കൊല്ലം - 691 601.