കരയോഗ സൗഹൃദം

സത്യം പരം ധീമഹി

Rs. 6

മാസിക : എറണാകുളം കരയോഗത്തിന്റെ മുഖപത്രം

Pages 68

വാല്യം - 13 ലക്കം - 9 ചിങ്ങം - 1197 സെപ്റ്റംബർ 2021

എറണാകുളം കരയോഗം ഓണം ഫെയർ 2021

എഡിറ്റോറിയൽ

വിപരീത വികസനം

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം കേരളം മാറിമാറി ഭരിച്ച പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കിയ വികസനപ്രക്രിയകൾ കൊണ്ട് കേരളം എത്രയ്ക്ക് പുരോഗതി കൈവരിച്ച മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വികസനത്തിനന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം എവിടെ നില്ക്കുന്നുവെന്നുമെല്ലാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട അവസരമാണിത്. കേരളത്തിന്റെ വികസനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു കാണിക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളുണ്ട്. വിമാനതാവളങ്ങൾ, ഇൻഫോപാർക്ക്, ടെക്ക്നോപാർക്ക്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ്, വല്ലാർപാടം കണ്ട്യെനർ ടെർമിനൽ, ഗോശ്രീപാലങ്ങൾ, കൊച്ചി മെട്രോ, തുടങ്ങി കുറെ സംരംഭങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ തകർച്ചയില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാശ്രേണിയിലും പെട്ട ആളുകളുടെ ജീവിതനിലവാരത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പര്യാപ്തമായ എന്തു വികസനമാണ് ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം വേണ്ട, ഒരു അൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ള കേരളവും ഇന്നത്തെ കേരളവുമായി ഒന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് എത്ര താഴേയ്ക്ക് പതിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇതിനുത്തരവാദി ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. ഈ കാലയളവിൽ ഇവിടം ഭരിച്ചുമുടിച്ച് എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും, ഭരണകർത്താക്കളും ഉത്തരവാദികൾ തന്നെ. ഈ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എത്ര വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അടച്ചു പൂട്ടിയത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം ഇത്തിരി പച്ച പിടിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ, തൊഴിലാളി സംഘടനയോ അവിടെ കൊടി നാട്ടുകയായി. പിന്നെ തൊഴിലാളി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചൂതാട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. തൊഴിലാളി താല്പര്യങ്ങളോ സ്ഥാപനതാല്പര്യങ്ങളോ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വഗുണകരമായ വിലപേശലാകുന്ന കള്ള ചൂതിലൂടെ ഇവർ തങ്ങളുടെ നേട്ടം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തുടർകഥയാകുമ്പോൾ പലരും കേരളം

ഉള്ളടക്കം

വാല്യം 13 | ലക്കം 9 | സെപ്റ്റംബർ 2021

എഡിറ്റോറിയൽ........ 3
സെക്രട്ടറിയുടെ പംക്തി........ 5
ബാലലോകം........ 6
രാഗപരിചയം........ 8
വാസ്തു........ 10
ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ........ 12
ഓണത്തിന്റെ വൻകര........ 15
പാതഞ്ജലയോഗദർശനം........16
മൂക്കിലെ ദശ........ 18
കളളവുമാണേ പൊളിയുമാണേ........20
ഭഗീരഥപ്രയത്നത്തിന്റെ കഥയും കാര്യവും........23
ഒരു ആത്മാവിന്റെ അശിരീരി........28
പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ........32
ഭഗവത്ഗീത........ 33
നവരാത്രി........45
വളർച്ചയ്ക്കിടെ ഒരു ഇടവേള........51
മനുഷ്യമനസ്സ്........53
കുട........58
മാസഫലം........ 62
മാട്രിമോണിയൽ........ 63
അനുശോചനം........66

പത്രാധിപസമിതി

ആലപ്പാട്ട് മുരളീധരൻ (മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ)
എം. ശ്രീവല്ലഭൻ നായർ (എഡിറ്റർ)
പി. രാമചന്ദ്രൻ (വേണു)
കെ.ടി. മോഹനൻ

വിട്ടുപോകുന്നു. കാലത്തിന്റെ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകാതെ, വ്യാവസായിക നവീകരണ പ്രക്രിയകൾക്കെതിരെ നടന്ന എത്ര സമരാഭാസങ്ങൾക്കാണ് നാമെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് - ഇന്നും പലയിടങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതു പോലെതന്നെ സർക്കാർ തുടങ്ങിവെച്ച പല പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നുകിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉർദ്ധശ്വാസം വലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇന്ന്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. സ്വകാര്യ ബസ് മുതലാളിമാർ (കോവിഡ്കാലം ഒഴിച്ചുള്ള സമയം) ലാഭം കൊയ്തു കൂട്ടുമ്പോൾ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടത്തിലേയ്ക്കു കൂപ്പുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വരഹിതമായ, വിനാശകകരമായ നയങ്ങളേയും സമരാഹ്വാനങ്ങളേയും, തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും തീറ്റിപോറ്റുന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണിതെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ, പല നേതൃത്വങ്ങളുടെയും ആജ്ഞാനുസരണം നടത്തിപോന്ന ചരിദ്രപ്രവർത്തികളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇന്ന് ഈ നിലയിലെത്തിച്ചത്. സാധാരണക്കാരനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന നികുതിയാണല്ലോ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നഷ്ടം നികത്താനും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്കാനും ഒക്കെയായി എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യം. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഉത്തരവാദിത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നഷ്ടം വരുത്തിവെയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ താങ്ങിനിർത്തുവാൻ പൊതു ഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിക്കരുത്. കേരളം ഇന്ന് ഭരണചിലവുകൾക്കു പോലും കടം എടുക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥയിലാണ്. അത്രയ്ക്ക് ദയനീയമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തീക സ്ഥിതി ഏതാണ്ട് മൂന്നരകോടി ജനസംഖ്യുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുകുടം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരംകോടിയാണ്. ആലോചിക്കുക ഇവിടെ പിറന്നുവീഴുന്ന ഓരോ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെയും തലയിലും എത്രകടമാണ് നമ്മുടെ ഭരണധൂർത്തും പ്രീണനനയങ്ങളും കൊടുകാര്യസ്ഥതയും കൊണ്ട് നാം കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു; ഇതിങ്ങനെ തുടരുന്നു? മറ്റൊന്നുമല്ല, അടിസ്ഥാനവികസനമില്ലാതെ മേലേ തട്ടിലെ വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു നാടിന്റെ വികസനപ്രക്രിയയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് തൊഴിൽ ലഭ്യതയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ലാത്തതും. അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭക്ഷ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗമെങ്കിലും നാം ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 75 വർഷത്തെ ദിശാബോധമില്ലാത്ത വികസനം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഭക്ഷ്യകാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും നാം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ്. നാം പൂർണ്ണമായും ഒരു ഉപഭോഗസംസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി തൊഴിൽ ലഭ്യതയുടെ കാര്യമെടുത്താലോ പണ്ടത്തേതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ചെറുപ്പക്കാരാണ് തൊഴിൽ തേടി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കും അന്യരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

കർഷകനെ മുതലാളിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ, മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ലാത്തതുപോലെയുള്ള അമിതകൂലി, ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വെറും രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമായ തൊഴിൽ സമരങ്ങൾ, എല്ലാം കൂടി കൃഷിയെ മുഖ്യ തൊഴിലായികണ്ട് പരിപാലിച്ചിരുന്ന ഇന്നാട്ടുകാർ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് 'സ്വസ്ഥമാകാൻ' നിർബന്ധിതരാവുകയാണുണ്ടായത്. കൃഷിയെ അഭിമാനമായിക്കണ്ട് ആദായകരമായി കൊണ്ടു നടന്നിരരുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് കടക്കെണിയിൽ പെട്ടുഴലുന്ന കർഷകൻെറ ആത്മഹത്യാവാർത്തയും, കൃഷിയുടെ മരണമണി ഒച്ചയുമാണ്.

ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൻെറ ഏറ്റവും മഹത്തായ കർത്തവ്യമാണ് അവൻ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക്ക്, കൊട്ടംതട്ടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്നുള്ളത്. 50 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോഴുള്ളതുമായ പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമല്ല, പരിസ്ഥിതിയുടെ അതിക്രൂരമായ ചൂഷണമാണ് ഇവിടെ ഇക്കാലമത്രയും നടന്നതെന്നും, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകും.

ഇങ്ങനെ ഇന്ന് വ്യാവസായിക മേഖലയിലും കാർഷികമേഖലയിലും വൻ തകർച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സമ്പൽസമൃദ്ധമായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ കേരളം. പിടിച്ചുനില്ക്കാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങൾ, ബീവറേജസും ലോട്ടറിയുമാണ്. അതായത് മദ്യകച്ചവടവും ചൂതുകളിയും രണ്ടും അധാർമ്മികം. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വിളയാടും. എങ്ങനെ നാട് സമ്പൽസമൃദ്ധമാകും. വികസനം ചിലർക്കുവേണ്ടി മാത്രമാകുമ്പോൾ അത് നാടിന്റെ സന്തുലിത വളർച്ചയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തും. അതുമൂലം ജനങ്ങളുടെ വളർച്ചാനിരക്കിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പിന്തള്ളപ്പെട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വിപരീത വികസനമെന്നേ പറയാൻ കഴിയൂ. അതാണ് കഴിഞ്ഞകുറെ കാലമായി, മാറി മാറി ഭരിച്ച കുറെ സർക്കാരുകൾ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയ വികസനം.

മണ്ണിനും മനുഷ്യനും പ്രാധാന്യമുള്ള, തൊഴിലിനേയും പ്രകൃതിയേയും ദേവഭാവത്തിൽ കണ്ടാരാധിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസന നയം എന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നനുവോ അന്നു മാത്രമെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ വികസനം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രീണനരഹിത, ധർമ്മാധിഷ്ഠിത ഭരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിനായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ശ്രമം-നാടിന്റെ നിലനില്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി.

**** * ****

ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പംക്തി

പി. രാമചന്ദ്രൻ (വേണു)

പ്രിയ കരയോഗാംഗങ്ങളെ,

ലോകം കീഴടക്കിയ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും നാം മോചിതരായിട്ടില്ല. ഓണത്തിന്റെ തിരക്കുകളും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ലംഘനവും എല്ലാം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം കൂട്ടുവാൻ ഒരു പരിധി വരെ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര കാലം സാധാരണ ജനങ്ങൾ ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു കിറ്റുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് എന്തെ നമ്മെ നയിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയാതെ പോകുന്നു. ദിവസവേതന കൂലിക്കാരായ താഴെക്കിടയിലുള്ള ധാരാളം സാധാരണ ജനങ്ങൾ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലും കഷ്ടപ്പാടിലുമാണ്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുവാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ വ്യക്തവും ദീർഘദൃഷ്ടിയോടെയുമുള്ള യാതൊരു കാര്യപരിപാടിയും ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് വേദനയോടെ പറയേണ്ടി വരുന്നു. ഇവിടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും മാത്രമേ ജീവിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തിലും സർക്കാർ എടുക്കുന്ന ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളോട് വിയോജിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല.

സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം എത്തുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിലോ സ്വകാര്യതലത്തിലോ ഇന്നില്ല. സൗജന്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ജോലി എടുക്കുവാനും സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമാക്കുകയായിരുന്നു ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഏതായാലും കേരളത്തിൽ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം പ്രതിദിനം കൂടി വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളോരോരുത്തരും സ്വയം പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് രോഗം പിടിപെടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

2021 ലെ ഓണം ഫെയർ കോവിഡ് 19ന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ച്, സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച്, മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എറണാകുളത്തപ്പന്റെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതിനോടു സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

2021 ലെ നവരാത്രി ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെപ്പോലെ ഇത്തവണയും നടത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഓൺലൈനായി നമ്മുടെ ഇതിഹാസപുരാണ സാഹിത്യമത്സരങ്ങളും കലാപരിപാടികളും നടത്തുവാൻ കഴിയുമോയെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. നവരാത്രി ആഘോഷപരിപാടികളും അതുപോലെ ഓൺലൈനായി നടത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു .

എറണാകുളം കരയോഗത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെ പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞ വാർഷിക പൊതുയോഗം എടുത്ത തീരുമാനമനുസരിച്ച് കരയോഗത്തിലേക്ക് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കണമെന്ന തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ലക്കം കരയോഗസൗഹൃദത്തിലൂടെയും, രജിസ്റ്റേഡ് കത്തായും അംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോരോരുത്തരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണമുണ്ടാവണമെന്ന് അംഗങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി ഒരിക്കൽകൂടി വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കരയോഗത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും സഹകരണവും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്,

ജനറൽ സെക്രട്ടറി

****

ബാലലോകം

പറവൂർ രാജഗോപാൽ (ഫോൺ: 9847291483)

പ്രിയപ്പെട്ട ബാലലോകം കൂട്ടുകാരെ,

ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാളി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി.

എനിക്കന്ന് കഷ്ടിച്ച് പതിന്നാലു വയസ്സുമാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. മലയാളം നന്നായി വായിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എഴുതാനത്ര പരിശീലനം കിട്ടിയിരുന്നില്ല.

ആരുടേതാണോ, എഴുതാനറിയാത്തതിന്റെ സങ്കടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ! സാക്ഷാൽ ഇ.എം.എസ്സിന്റേതുതന്നെ. ഇ.എം.എസ്സ് എന്നാൽ ഇ.എം ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്.

നിരവധി മികച്ച കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പതിനാലാം വയസ്സിലും നന്നായി എഴുതാൻ അറിയുമായിരുന്നില്ലെന്നത് ഏറെ വിചിത്രമായി തോന്നാം. എങ്കിലും സംഗതി സത്യമാണ്. കുഴപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ എഴുത്തുകൊണ്ടു ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർ മാത്രം പ്രത്യേകമായി പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കരകൗശല വിദ്യയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് എഴുത്ത്.

അന്നൊക്കെ എഴുത്തുപഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിലത്തെഴുത്താശാന്മാർ എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരായിരുന്നു. എഴുത്തുപള്ളിക്കൂടങ്ങൾ അന്നൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. അഞ്ചു വയസ്സിലോ ഏഴു വയസ്സിലോ കുട്ടികൾക്ക് എഴുത്തുപള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേരാം. പുതുതായി വരുന്ന കുട്ടിയുടെ നാവിന്മേൽ സ്വർണ്ണമോതിരം കൊണ്ടു ഹരിശ്രീഗണപതയേ നമഃ എന്ന് ആശാൻ എഴുതിക്കുന്നതാണ് പഠനത്തിന്റെ തുടക്കം.

എഴുത്തിനിരുന്ന കുട്ടികൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ രാവിലെ കുളിച്ച് കുറിതൊട്ട് പഠിക്കാനെത്തുന്നു. ക്ലാസ്സിന്റെ മൂലചേർന്ന് ഗണപതിയുടെ ഒരു വിഗ്രഹം കാണും. ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമെത്തുന്ന കുട്ടി ഈ ഗണപതിയെ കുളിപ്പിച്ച്, കുറി വരച്ച്, പൂമാല ചാർത്തി അലങ്കരിക്കണം. അന്നന്നത്തെ ഹാജർനില തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ടാമതെത്തുന്ന കുട്ടിയാണ്.

ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് വായ്പാഠത്തോടെയാണ്. ഗണപതിയെ വന്ദിച്ച് സരസ്വതി, വേദവ്യാസൻ, ഗുരു എന്നിവരെ കൂപ്പി സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതാണ് വായ്പാഠം. പിന്നെ വെറും നിലത്ത് മണൽനിരത്തി അതിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കണം. രാവിലെ ഒൻപതു മണിയായാൽ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വിശ്രമമാണ്. വിശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഠനം. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിവരെ. ഭക്ഷണത്തിനും വിശ്രമത്തിനുമായി വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂർ അവധി. പിന്നെ വീണ്ടും വൈകീട്ട് അഞ്ചു മണിവരെ പഠനം തന്നെ.

ആൺകുട്ടികൾക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം, കപ്പലോട്ടം, ജ്യോതിഷം തുടങ്ങിയവയ്ക്കു പുറമേ പലതരം കായികാഭ്യാസങ്ങളും പഠനപ്രക്രിയയിലുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകസിലബസ്സാണ്. ശീലാവതിപ്പാട്ട് രാമായണം തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ സിലബസ്സിൽ വരുന്നു.

വൃക്ഷങ്ങളുടെ തണലിലിരുന്നാണ് അന്നത്തെ ക്ലാസ്സ്. മണലിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പുലിത്തോലോ, മാൻതോലോ, ഓലപായയോ കൊടുക്കും. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിപ്പിൽ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്രമോഷനാണ് ഈ ഇരിപ്പിടം. എഴുതാൻ അതോടെ മണലിനു പകരം പനയോല കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയും കൊണ്ടുവന്നു നൽകുന്ന രണ്ടണയാണ് അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള പ്രതിഫലം. നെല്ലായിട്ടോ, നാളികേരമായിട്ടോ, അരിയായിട്ടോ ഫീസ് കൊടുക്കാം. ഓണം,

വിഷു അവസരങ്ങളിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ദക്ഷിണയും അദ്ധ്യാപകർക്കുണ്ട്.

പ്രതിഫലം തുലോം കുറവാണെങ്കിലും അദ്ധ്യാപകരോട് പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു. ആശാനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ വലതുകൈകൊണ്ടു വാ പൊത്തി നിന്ന് അനുവാദം കാത്തുനിൽക്കണം. ആശാൻ അനുവദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ശിഷ്യന് ആശാനുമായി എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാനോ, സംസാരിക്കാനോ പറ്റൂ. അതും നല്ലനേരം നോക്കിവേണം, എന്തിനും ഏതിനും. ഇനി അനുവാദമില്ലാതെ ചുമ്മാ കലപിലകൂട്ടിയാലോ അവൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എക്കാലത്തേക്കും പുറത്തായതു തന്നെ.

ഒരു വാക്കും പറയാതെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു മരുന്നും തരാതെ എല്ലാം സുഖപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന, കഴിവുള്ള മഹാമതികളായ ഗുരുക്കന്മാർ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പണ്ടുള്ളവർക്ക് ശപിക്കാൻ മാത്രമല്ല മോക്ഷം നൽകാനും കഴിയുമായിരുന്നു.

ഉപനിഷത്ത് എന്നാൽ അരികിൽ ഇരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗുരുവിന്റെ മഹിമയുടെ അളവ് ഈ ഇരിപ്പിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ നിറവാണ്.

അറിവും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ അന്തരമില്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ആനന്ദത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്നു നിശ്ചയം. അനുഭവത്തിലൂടെ ആർജ്ജിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ഏകോപനം. നിത്യവൃത്തിയിലെ ആചാരങ്ങളാണ് ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ മുറകൾ.

ശീലിച്ചതേ പാലിക്കൂ. നന്മചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ജീവിതം നന്മകളാൽ വിളയും, വിളങ്ങും. നന്മ കൊണ്ടു നിറയും. നല്ല ശീലം മാതാപിതാക്കളും മറ്റുള്ളവരും കുട്ടികൾക്കു കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നവർ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. അവരുടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ബോധം, ശ്രദ്ധ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുതിർന്നവർ കാണിക്കുന്നതും പറയുന്നതുമാണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ വേഗത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്നത്. അതു പിൻതുടർന്നു പോകാനാവും അവർക്കേറെ ഇഷ്ടവും.

ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്വപനങ്ങളാണ് അജയ്യമായ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം. ഡോ. കലാം യുവശക്തിയെ സ്വപ്നം കാണൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഉറക്കത്തിന് മാധുര്യം പകരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളല്ല ഉറക്കത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. നന്മയുടേയും സമത്വത്തിന്റെയും സാമൂഹിക ക്രമങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന തീപ്പൊരികളെ അഗ്നിജ്വാലകളാക്കി മാറ്റണം.

കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച നെൽസൺ മണ്ഡേല, ജയിലിൽ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി എഴുതിവെച്ച കുറിപ്പുകളാണ് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നീണ്ടയാത്ര എന്ന മഹത്തായ പുസ്തകമായി മാറിയത്. ജീവിതദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന സകലതിനെയും എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അജയ്യമായ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം.

മോഷ്ടാക്കളുടെ കണ്ണിൽ പെടാത്തതാണ് മക്കളേ, നിങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്ന വിദ്യ. അർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്തോറും അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരേ നിങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യ. തീപ്പൊരിപോലുള്ള അറിവിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ വികാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ജന്മസിദ്ധമായ അറിവുകൾ കണ്ടെടുത്ത് പരിപോഷിപ്പിക്കുകയെന്നതാവണം മാനവജന്മകൃത്യം.

അറിവാണ് നമ്മുടെ എറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ഐശ്വര്യങ്ങളെക്കാളെല്ലാം പ്രധാനമായത് അതാണ്. വിജ്ഞാനമാർജിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളും വീടും ചുറ്റുപാടുമെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ പകർന്നു തരുന്നു. അറിവാർജ്ജിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻമാർ. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും, അവരുമായി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപകദിനം (സെപ്തംബർ 5) അത്തരം ഓർമ്മകൾ നമ്മിലുണർത്തട്ടെ.

നമുക്കറിയാത്ത പലകാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവയൊന്നും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ അറിവിൽ ലോകം ഒതുങ്ങുന്നു എന്നുപറയുന്നതിനേക്കാൾ മണ്ടത്തരം വേറെ എന്താണുള്ളത്.

സ്കോപ്പ് (Scope) ഒരു രംഗത്തും സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്ക്കോപ്പുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറിയാൽ എല്ലാകാലവും നമ്മൾ നിലനിൽക്കും.

(For the Wrong man there is no job, but for the right man there is no retirement)

എല്ലാവർക്കും ശുഭകാലം ആശംസിക്കുന്നു.

* * * * *

രാഗപരിചയം

യദുകുലകാംബോജി

ഡോ. ജയലക്ഷ്മി നന്ദകുമാർ

28 – ാം മത്തെ മേളകർത്താരാഗമായ ഹരി കാം ബോജിയുടെ ജന്യരാഗമാണ് യദുകുലകാം ബോജി. പുരാതന സംഗീതഗ്രന്ഥങ്ങളായ സംഗീത മകരന്ദം, സംഗീത സമയസാരം, സംഗീത രത്നാകരം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും യദുകുലകാംബോജി എന്ന പേര് പരാമർശിച്ചു കാണുന്നില്ല.

ചില രാഗങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ അവയുടെ ഉത്ഭവത്തെകുറിച്ചുള്ള സൂചനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചില സംഗീത വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, 'എരുക്കല' എന്ന ഗോത്ര വാസികൾ കാബോജി എന്ന രാഗത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആലപിച്ചു വന്നിരുന്നെന്നും അവർ പാടിയ ആ രാഗം എരുക്കല കാംബോജി എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സുബ്ബരാമ ദീക്ഷിതർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത ഗ്രന്ഥമായ സംഗീതസമ്പ്രദായ പ്രദർശിനിയിൽ 'എരുക്കല കാബോജി' എന്നു പരാമർശിച്ചതായി കാണാം. ചില സംഗീതജ്ഞർ ഈ രാഗത്തിനു കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയത ഉള്ള പേരു വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും യദുകുലകാംബോജി എന്ന പേര് പ്രചാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തതായാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ തിരുത്തിയ നാമം നിലവിൽ വന്നത് ത്രിമൂർത്തികളുടെ കാലഘട്ടത്തിനു തൊട്ടു മുൻപാണ്. അതായത് 16,17 നൂറ്റാണ്ടിൽ. 17–ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ സംഗീത ലോകത്ത് യദുകുലകാംബോജി രാഗം പരക്കെ അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്തു.

ഗോവിന്ദാചാര്യയുടെ സംഗ്രഹചൂഢാമണിയിൽ 'ഹരികാംബോജിതോ യദുകുല കാംബോജി സംഭവ:' എന്നു കാണാം. 'യദുകുലകാംബോധി' എന്ന പേരും ഈ രാഗത്തിനുണ്ട്. കഥകളി സംഗീതത്തിൽ യദുകുലകാംബോജി എരിക്കില കാമോദരി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ യദുകുലകാംബോജി എന്ന പേര് മാത്രമാണ് നൂതനം എന്നും രാഗം പുരാതനമാണെന്നും അനുമാനിക്കാം.

ആരോഹണം : സ രി മ പ ധ സ

അവരോഹണം : സ നി ധ പ മ ഗ രി സ

സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ : ഷഡ്ജം, ചതുശ്രുതി രിഷഭം, അന്തര ഗാന്ധാരം, ശുദ്ധമദ്ധ്യമം, പഞ്ചമം, ചതുഃ ശ്രുതി ധൈവതം, കൈശികി നിഷാദം

ശുദ്ധസാവേരിയുടെ ആരോഹണവും ഹരികാംബോജിയുടെ അവരോഹണവും ഇവിടെ ഒത്തു ചേരുന്നു. ഔഡവ സമ്പൂർണ്ണ രാഗമാണിത്. മദ്ധ്യമം വളരെ മൃദുത്വത്തോടെയും ധൈവതം തീവ്രത കുറച്ചും ആലപിച്ചാൽ മാത്രമേ യദുകുലകാംബോജി രാഗത്തിന്റെ തനിമ വ്യക്തമാവുകയുള്ളു. ശെവ്വാഴി എന്ന തമിഴ് പൺ (രാഗം) സമാനത പുലർത്തുന്നു. പദം, ജാവലി, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രാഗമാണിത്.

വളരെ പരിമിതമായ രാഗസഞ്ചാരമാണ് താരസ്ഥായിയിൽ ഈ രാഗത്തിനുള്ളത്. പ്രഭാത സമയം ഏറേ അനുയോജ്യമായി പറയുന്നു. കരുണ, ഭക്തി, യാചന, ദുഃഖം എന്നീ ഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ രാഗം. 'കരുണ ചെയ്യാനെന്തു താമസം കൃഷ്ണാ' എന്ന ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ പദം യദുകുലകാംബോജി രാഗത്തിലും ആലപിച്ചു വരുന്നു. ജയദേവരുടെ 'ഹരിരഭിസരതി' എന്ന അഷ്ടപദി ഈ രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ രാഗത്തിലുള്ള കൃതികൾ

1.	ദിവാകരതനുജം (നവഗ്രഹ കീർത്തനം)	ആദി	മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ
2.	ത്യാഗരാജം ഭജരേ	ത്രിപുട	മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ
3.	ഹെച്ചരിഗ രാരാ	ത്സംപ	ത്യാഗരാജസ്വാമി
4.	ഭുജഗശായിനോ	ഏക	സ്വാതിതിരുനാൾ
5.	കാമാക്ഷി (സ്വരജതി)	മിശ്രചാപ്പ്	ശ്യാമാശാസ്ത്രികൾ

ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ

1.	കൊട്ടും ഞാൻ കേട്ടില്ല	തച്ചോളി ഒതേനൻ
2.	അമ്പലക്കുളങ്ങരെ	ഓടയിൽ നിന്ന്
3.	നാഗരാദി എണ്ണയുണ്ട്	ദേവാലയം
4.	അമ്പലവെളിയിലൊരാൽ തറയിൽ	സ്ത്രീ
5.	എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ	മധുരസ്വപ്നം
6.	തെക്കിനിക്കോലായച്ചുമരിൽ	സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ
7.	എന്തൊരു കഴിവെനി	അയോദ്ധ്യ
8.	ഹംസഗാനമാലപിക്കും പരിണാംഗി	ഇനിയെത്ര സന്ധ്യകൾ

****

പിച്ചക്കാരൻ ഗമിച്ചാനെവിടെ? ബലിമുഖം
തന്നിൽ, എങ്ങിന്നു നൃത്തം?
മെച്ചത്തോടാച്ചിമാർ വീടതിൽ, എവിടെ മൃഗം?
പന്നി പാഞ്ഞെങ്ങുപോയോ?
എന്തേ കില്ല മൂരിക്കിടാവിനെ? ഇടയൻ
ചൊല്ലുമക്കാര്യമെല്ലാം
സൗന്ദര്യത്തർക്കമേവം രമയുമുമയുമാ-
യുള്ളതേകട്ടെ മോദം.

ലക്ഷമീ പാർവ്വതീ സംവാദം

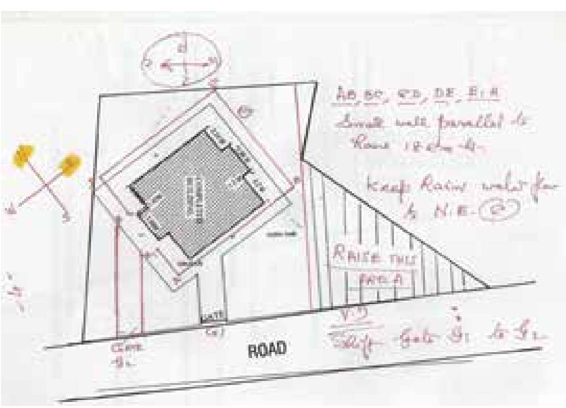
ലക്ഷ്മീ ദേവി: പിച്ചക്കാരൻ (ശിവൻ) എവിടെപ്പോയി?
പാർവ്വതീദേവി: ബലിയുടെ യാഗത്തിൽ (മൂന്നു ചുവടു ഭൂമി യാചിക്കാൻ മഹാവിഷ്ണുവാമന നായി പോയതു സൂചിതം).
ല: എവിടെയാണിന്നു നൃത്തം? (ശിവന്റെ താണ്ഡവത്തെ സൂചിപ്പിച്ച്)
പാ: ഇടയസ്ത്രീകളുടെ വീട്ടിൽ (ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗോപികാ നൃത്തം സൂചിതം).
ല: എവിടെ മൃഗം? (ശിവന്റെ കയ്യിൽ മാനുണ്ട്.)
പാ: പന്നി എവിടെപ്പോയോ? (വിഷ്ണുവിന്റെ വരാഹവതാരം സൂചിതം)
ല: കിഴവൻ കാളയെ കണ്ടില്ലല്ലോ (ശിവവാഹനം കാള)
പാ: അക്കാര്യം ഇടയൻ പറയും. (ശ്രീകൃഷ്ണനു പണി കാലിമേയയ്ക്കലായിരുന്നല്ലോ.)
ഉമയും രമയും തമ്മിലുള്ള ഈ സൗന്ദര്യത്തർക്കം നിങ്ങൾക്കു സന്തോഷം തരട്ടെ.
ഇതേ ആശയുള്ള ഭിക്ഷാർത്ഥി സഃക്വയാതഃ? എന്നാരംഭിക്കുന്ന സംസ്കൃതശ്ലോകം അന്യത്ര.

വാസ്തു

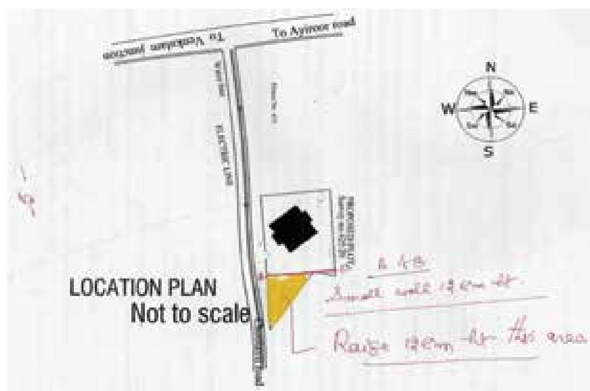
വാസ്തു ശാസ്ത്രം കുറ്റിയടിക്കൽ

ശ്രീ. പ്രഭാകരമേനോൻ പര്യാടത്ത്, റിട്ടയേർഡ് എഞ്ചിനീയർ, വാസ്തു വിദ്ഗദ്ധൻ (ഫോൺ: 9447032434)

പണ്ടുകാലത്ത് വീടുപണിയുമ്പോൾ നാട്ടിലെ മൂത്താശാരിമാരാണ് കുറ്റിയടിച്ചിരുന്നത്. വലിയ പറമ്പുകളിൽ വീടു പണിയുമ്പോൾ തെക്കു വടക്കിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് വീടുപണിതീരുന്നത്. എല്ലാ നാട്ടിലും ഒരു മൂത്താശാരി മാത്രമെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അവരുടെ വീട്ടുപേര് ആ നാടിന്റെ പേരുതന്നയായിരിക്കും. ഓരോ വീടും കുറ്റിയടിക്കുന്നത് അവരുടെ അവകാശമാണ്. അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ മാത്രമെ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. മൂത്താശാരിമാരുടെ കൂടെ നടന്നു പരിചയമില്ല.



വലിയ പറമ്പുകളിൽ വീടു പണി കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കുവശത്തു വരമ്പുപോലെ ഇട്ട് അതിൽ ചെടികൾ വച്ച് വേറെ പറമ്പാക്കിയിരുന്നു. അവിടെയാണ് മരണ



ശേഷം ദഹിപ്പിക്കൽ നടന്നിരുന്നത്. പടിഞ്ഞാറുവശം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചിട്ടിരുന്നു. എല്ലാ വീടുകളും കിഴക്കോട്ടു മാത്രം തിരിച്ചാണ് പണിഞ്ഞിരുന്നത് .

ഇന്നത്തെപ്പോലെ മതിലോ, വേലിയൊ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റോഡുകളും വഴികളും കുറവാ

വാസ്തു സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങളും എല്ലാ മാസവും 10-ാം തിയതിക്കു മുൻപ് കരയോഗം ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. കരയോഗം മെമ്പർമാർക്ക് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ 9447032434 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. എല്ലാ മാസവും രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച എഞ്ചിനീയർ പ്രഭാകരമേനോൻ എറണാകുളം കരയോഗം ഓഫീസിൽ രാവിലെ 9.30 മുതൽ 1 മണി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിന് മുൻ കൂർ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.

യിരുന്നു. എല്ലാ പറമ്പുകളിൽക്കൂടിയും ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാമായിരുന്നു. 1970 മുതൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്കും വീടു പണിയുവാൻ ലോൺ കിട്ടിത്തുടങ്ങി. ഒരു പറമ്പിൽത്തന്നെ പല വീടുകളായി. വീടു പണിയുന്ന സ്ഥലം 10 മുതൽ 15 സെന്റായി കുറഞ്ഞു. ഒരു വീടിന്റെ സ്ക്കെച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. 8 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വീടുപണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വീടിനു കുറ്റിയടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ പേരും, പെരുമയുമുള്ള ഒരാളുടെ മൂന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. കുറ്റിയടിച്ചത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. എന്നാൽ പേര് മുത്തച്ഛന്റെ പേരാണ്.

8 സെന്റിൽ വടക്കിനു സമാന്തരമായി കുറ്റിയടിച്ചു വീടു പണിത് താമസമാക്കിയിട്ട് 6 കൊല്ലമായി. ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ പോകേണ്ടതായി വന്നു. വീടിന്റെ നാലുഭാഗത്തും വീടിനു സമാന്തരമായി 24 സെ.മീ ഉയരത്തിൽ കുട്ടി മതിൽ പണിയുകയും, ഗേറ്റ് മാററി സ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു.

ചെറിയ സ്ഥലത്തു വീടുപണിയുമ്പോൾ റോഡിനു സമാന്തരമായി മാത്രം വീടുപണിയണം. വീടു പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ വീടു പണി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തെക്കുവശം ചരിവുണ്ടെങ്കിൽ തെക്കുവശത്ത് വലിയ മതിലിനകത്ത് വീടിനു സമാന്തരമായി ഒരു കുട്ടി മതിൽ കെട്ടണം.

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പഴയ തച്ചുശാസ്ത്രജന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു രാമനോ, ശങ്കരനോ കൃഷ്ണനോ ഉണ്ടാകാം. എപ്പോഴും മൂത്തമകന് മുത്തച്ഛന്റെ പേരാണ് ഇടുന്നത്. പലപ്പോഴും പഴയ പേര് വച്ച് ആളെ വിളിച്ച് നോക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയായ ആൾ മരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഏററവും നല്ലത് ആരാണ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത്, ആ ആൾ തന്നെ കുറ്റിയടിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ധാരാളം എഞ്ചിനീയർമാരും, ആർക്കിടെക്ടർമാരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുതന്നെയാണ് നല്ലത്.

** ** **

അറിയിപ്പ് / കരയോഗാംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കരയോഗ നിയമാവലി 7(iii)പ്രകാരംഎല്ലാ കരയോഗാംഗങ്ങളും ചാരിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് പ്രതിവർഷം 120 രൂപ നൽകേണ്ടതാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ തുക അടക്കാത്തവർ കുടിശ്ശിക സഹിതം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. 2000 രൂപ ഒറ്റത്തവണയായി അടച്ചാൽ പ്രസ്തുത അംഗത്തിന് ആ ജീവനാന്തം തുക അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇനത്തിൽ കരയോഗത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതായ തുക കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതുകൂടി നല്കുവാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനറൽ സെക്രട്ടറി

THOTTEKKATT DIWAN'S MEMMORIAL HALL

ERNAKULAM KARAYOGAM

1. TDM HALL GANGA a/c
2. TDM HALL PERIYAR a/c (GROUND FLOOR)
3. TDM HALL KAVERY a/c
4. TDM HALL SOORYA a/c (DINING HALL)
5. TDM HALL YAMUNA a/c
6. TDM HALL NILA a/c (DINING HALL)
7. TDM HALL PAMBA (ROOF HALL)
8. TDM HALL NARMADA a/c (SEMINAR HALL)
9. TDM HALL GODAVARY a/c (CONFERENCE HALL)
10. TDM HALL SARASWATHY (FIRST FLOOR)
11. TDM HALL KRISHNA a/c (EXHIBITION HALL)

For Details Contact: 0484 2361160
Email: ekmkgm@gmail.com,
Web: www.ernakulamkarayogam.com

ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ

താണിക്കുടം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ഇന്ദിരാഭായി ഫോൺ : 8078552892

ഭാരതത്തിൽ പൗരാണിക കാലം മുതൽ തന്നെ ഈശ്വരചൈതന്യത്തെ മാതൃഭാവത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വിളങ്ങുന്ന ശക്തി സ്വരൂപിണിയാണ് സാക്ഷാൽ ജഗദംബ. പരാശക്തിയായ ജഗദംബയുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. സ്നേഹസ്വരൂപിണിയായ അമ്മയായും സംഹാരരൂപിണിയായ ഉഗ്രമൂർത്തിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മഹാശക്തി തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥഭക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ സർവ്വേശ്വരിയായ ദേവി എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നും അമ്മയുടെ ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നും വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്ന ഐതിഹ്യപ്പെരുമയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ശിക്ഷിക്കേണ്ടവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനും രക്ഷിക്കേണ്ടവരെ രക്ഷിക്കുവാനും അഖിലാണ്ഡേശ്വരിയായ ഭഗവതി ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്താറില്ല എന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

ക്ഷേത്രഭൂമിയുടെയോ, ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയുടേയോ ദേവചൈതന്യത്തിന്റെയോ, ക്ഷേത്രധ്വജത്തിന്റെയോ, ക്ഷേത്രഉത്സവത്തിന്റെയോ, ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളുടെയോ, ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിന്റെയോ, ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതികളുടെയോ പ്രത്യേകതകൾകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരള

ക്കരയിൽ ഉണ്ട്. സാധാരണയായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദേവീദേവന്മാരുടെ ഉത്സവാഘോഷചടങ്ങുകളും ആറാട്ടുചടങ്ങുകളും എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ മുൻനിശ്ചയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രകൃതി തന്നെ ദേവിയെ ആറാടിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം. ഭഗവതിയുടെ ആറാട്ട് എപ്പോൾ നടത്തണം എന്ന് പ്രകൃതിയും ഭഗവതിയും കൂടി നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൊണ്ടു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ താണിക്കുടം ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രോത്സവ ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി ദേവീദേവന്മാരെ കുളത്തിലേക്കും പുഴയിലേക്കും കടലിലേക്കും എഴുന്നള്ളിച്ച് ആറാട്ടു നടത്തുന്നതാണ് സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവിയെ ആറാടിക്കുവാൻ പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു വരുന്ന ഒരു അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് താണിക്കുടം ഭഗവതിക്ഷേത്രം. ചില വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒന്നിലധികം തവണ ആറാട്ടു നടക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എത്ര കനത്ത മഴ പെയ്താലും പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കെത്താറുമില്ല. ഇതും ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവിയും പ്രകൃതി ദേവിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണയുടെ ഫലമാണ് എന്ന് ദേവിയുടെ ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു. താണിക്കുടം പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൻെറ മൂന്നു വശങ്ങളിലൂടെ വളഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ഒരു വശത്ത് ക്ഷേത്രക്കുളവുമുണ്ട്. ആദിപരാശക്തിയായ താണിക്കുടത്തമ്മയുടെ ആറാട്ടിന് പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കൊഴുകിയെത്തുമ്പോൾ അമ്മയോടൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിനു വലം വച്ച് പുഴയിൽ മുങ്ങിനിവരുമ്പോൾ ഭക്തർ ആത്മനിർവൃതിയുടെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ അപൂർവ്വാവസരത്തിനായി ഭക്തർ കാത്തിരിക്കുന്നു. കനത്ത മഴയിൽ പുഴയിലെ വെള്ളം കലങ്ങിയതാണെങ്കിലും ഇവിടെ ദേവി ആറാടുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ഇന്നുവരെ കുട്ടികൾക്കോ മുതിർന്നവർക്കോ ഒരു അസുഖവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല രോഗശാന്തിയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

താണിമരത്തെ കുടയാക്കി ആ കുടക്കീഴിൽ വസിക്കുന്ന ദേവിയാണ് താണിക്കുടത്തമ്മ. പണ്ട് ഇവിടെ താണിമരം നിന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പൂവ്വം എന്ന വൃക്ഷമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പൂവ്വം എന്ന വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത ശ്രീകോവിലിൽ വെയിലും മഴയുമേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ദേവിയെ വനദുർഗ്ഗ എന്നും അപർണ്ണ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സ്വയം ഭൂവായ ദേവിയുടെ മൂലപ്രതിഷ്ഠ ഒരു വലിയ ശിലാഫലകമാണ്. ഈ ഫലകം പുറമെ നിന്നു കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ശ്രീകോവിലിലെ മറ്റൊരു ശിലാവിഗ്രഹമാണ് പൂജാവിഗ്രഹമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. താണിക്കുടം പുഴയെന്നും നടുത്തോട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പുഴ പ്രകൃത്യാതന്നെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് ഒരു ദ്വീപു പോലെ രൂപപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ് താണിക്കുട ചൂടി അമ്മ കുടികൊള്ളുന്നത്. താണിക്കുടം ക്ഷേത്ര ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ലിഖിതമായ രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വായ്മൊഴികളെ നമുക്കാശ്രയിക്കാം.

പണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രപരിസരപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടും വനമായിരുന്നു. ആ വനപ്രദേശത്തിനടുത്തായി കുറെ ബ്രാഹ്മണഗൃഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ സമ്പന്നരായിരുന്നു എങ്കിലും ദയയും നന്മയും ഇല്ലാത്ത ക്രൂരരും ലുബ്ധന്മാരുമായിരുന്നു. സഹജീവികളോടു കരുണ കാട്ടാത്തവരായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണർ അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സന്യാസിവര്യാൻ എത്തി. വലിയ ജ്ഞാനിയും ഭക്തനും വൃദ്ധനുമായിരുന്ന ആ സന്യാസിവര്യൻ പ്രായാധിക്യവും യാത്രാക്ഷീണവുംകൊണ്ടും വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ടും അവശനുമായിരുന്നു. വിശപ്പും ദാഹവും തീർത്ത് ഒന്നു വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഓരോ ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സഹായാഭ്യർത്ഥനയുമായെത്തി. സ്വതവേ തന്നെ ദയയും ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാത്തവരായ ആ മനുഷ്യർ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ആ വൃദ്ധ സന്യാസിയെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ വൃദ്ധസന്യാസിവര്യൻ അവസാനം ഒരു ഗൃഹത്തിലെത്തി സഹായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുവാനായി അല്പം ദൂരെയായി ഒരു താണി വൃക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ആ വൃക്ഷത്തിനടുത്ത് ഒരു വീടുണ്ട്, അവിടെ ചെന്നു ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ലഭിക്കും എന്ന് ആ വീട്ടിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു. സമയം സന്ധ്യയോടടുക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവിട്ടത്. അവരുടെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ച ആ വൃദ്ധൻ താണിമരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ ഇരുട്ടു പരന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും താണിമരത്തിനടുത്ത് ഒരു വീടും വീട്ടിൽ വെളിച്ചവും കണ്ടു. അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ആ

വീട്ടിലേക്കു ചെന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഒരു യുവതിയെയും കണ്ടു. ക്ഷീണിതനായ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണവും നൽകി വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തു ആ യുവതി ''ഇന്നു രാത്രി ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളൂ. ഞാൻ പോവുകയാണ്. രാത്രി സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ. രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയോ,അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങളോ ആരുടെയെങ്കിലും നിലവിളിയോ കേട്ടാൽ വാതിൽ തുറക്കാനും പാടില്ല. കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യരുത്. വാതിൽ അടച്ചോളൂ'' എന്നു പറഞ്ഞേല്പിച്ച് പോയി. യാത്രാക്ഷീണത്താൽ അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. നേരം പുലർന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉണർന്നത്. കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം താണിമരച്ചുവട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ വീടുമില്ല കട്ടിലുമില്ല ഒന്നുമില്ല. ആ പരിസരത്തെങ്ങും ആരുമില്ല, വീട്ടുടമയായ സ്ത്രീയുമില്ല. ആ വൃദ്ധസന്യാസിക്ക് മനസ്സിലായി. തന്റെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ടു സാക്ഷാൽ മഹാമായ യുവതിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു സഹായിച്ചതാണ് എന്ന്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തലേദിവസം സഹായാഭ്യർത്ഥനയുമായി എത്തിയ വീടുകളെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയായിക്കിടക്കുന്നതുമാണ് കണ്ടത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ സഹായിക്കുകയും തനിക്കഭയം നൽകുകയും ചെയ്ത ദേവിയെ കണ്ട സ്ഥലത്ത്, താണിമരച്ചുവട്ടിൽ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ച് എന്നുമാണ് താണിക്കുടം ക്ഷേത്ര ഐതിഹ്യം. ഐതിഹ്യം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും അതിൽ സത്യത്തിൻെറ നുറുങ്ങുകൾ തങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. കാരണം താണിക്കകുടം ക്ഷേത്രപരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെങ്ങും ഇന്നും ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്നു തന്നെ പറയാം. മറ്റ് എല്ലാ സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളമായി അധിവസിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആഘോഷാവസരങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അവരവരുടെ പങ്ക് നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

താണിക്കുടം ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അധികം അകലെയല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ പാലമുണ്ട്. ഇത് നേത്യാരമ്മയുടെപാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

കൊച്ചിരാജവംശവും തൃശ്ശൂർ കൊട്ടാരവുമായി താണിക്കുടം ഗ്രാമത്തിനും ദേവീക്ഷേത്രത്തിനും നല്ല ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രരേഖകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

പണ്ട് കുളങ്ങര എന്ന നായർ തറവാട്ടുകാരായിരുന്നു താണിക്കുടം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഊരാണ്മക്കാർ. ഇന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങുകളിൽ കുളങ്ങരെ കുടുംബക്കാർക്ക് പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1987-ൽ പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ക്ഷേത്രമാണ് ഇന്നു നാം കാണുന്ന താണിക്കുടം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന സാന്നിദ്ധ്യമായ ഭഗവതി, മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത ശ്രീകോവിലിൽ വെയിലും മഴയും കാറ്റുമേറ്റ് പ്രകൃതിദേവിയോടൊത്ത് താണിമരക്കുടക്കീഴിൽ വനദുർഗ്ഗയായി പരിലസിക്കുന്നു. നാലുവശവും അടച്ചു കെട്ടിയ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ താണിമരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പൂവ്വം എന്ന വൃക്ഷത്തെ കുടയാക്കി ആ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ താണിക്കുടത്തമ്മ വിരാജിക്കുന്നു. ഭഗവതി ഇവിടെ താണിക്കുടം ഗ്രാമത്തിന്റെ സർവ്വൈശ്വര്യവരദായിനിയായി ദേശദേവതയായി കുടികൊള്ളുന്നു.

ഇല്ലംനിറ പ്രതിഷ്ഠാദിനം, മണ്ഡലക്കാലം, ദേശവിളക്ക്, കർക്കിടകസംക്രാന്തി, പത്താമുദയം എന്നിവയൊക്കെ താണിക്കുടം ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനവിശേഷങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ കൊടിയേറി ഉത്സവമില്ല, കൊടിമരവുമില്ല. ക്ഷേത്രപാലകൻ, മാളികപ്പുറത്തമ്മ, ധർമ്മശാസ്ത്രാവ്, ഗുരുക്കന്മാർ, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്, ഗണപതി, നാഗദേവതകൾ എന്നീ ഉപദേവപ്രതിഷ്ഠകളുമുണ്ട്. പത്താമുദയത്തിന് അണിയൻ വിളക്കെന്ന വിശേഷ ദീപാലങ്കാരങ്ങളും, പൂജാദികളും വിഷുവിന് വേലവരവ്, കാവടി,, നാടൻകലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രത്യേകമായുണ്ടാകാറുണ്ട്.

താണിമരത്തെകുടയാക്കി, ആ കുടക്കീഴിൽ കുടി കൊള്ളുന്ന അമ്മയെ നീരാടിക്കുവാനെത്തുന്ന പുഴ ഒരു പവിത്രനദി തന്നെയാണ്. അമ്മയോടൊപ്പം ആറാട്ടിനെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ സംഖ്യ ഇന്ന് കൂടിക്കൂടിവരികയാണ്. ഭക്തരുടെ ഭക്തിക്കു മുന്നിൽ വാത്സല്യവും സംരക്ഷയും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അമ്മയുടെ തിരുനടയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുമ്പിട്ടുവണങ്ങാൻ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളേയും അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

താണിക്കുടത്തമ്മേ ശരണം.

****

ഓണത്തിന്റെ വൻ 'കര'

സിറാജ് കാസിം

എറണാകുളം കരയോഗത്തിന്റെ സദ്യയില്ലാതെ ഇവിടത്തെ ഓണം പൂർത്തിയാകാറില്ല

കൊച്ചി ▸ ഓണം ഒരു ഭൂഗോളമാണെങ്കിൽ അതിലെ സദ്യയുടെ വൻകരയാണ് എറണാകുളം കരയോഗം.

അത്തം മുതൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് 15,000–ത്തിലേറെ ലിറ്റർ പായസവുമായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർക്കു മധുരം വിളമ്പിയവർ. തിരുവോണത്തിനു മാത്രം ആയിരം കിലോ പച്ചക്കറി, 1500 നാളികേരം, 1600 ലിറ്റർ പാൽ, 500 കിലോ ശർക്കര, 600 കിലോ പഞ്ചസാര, 200 കുല ഏത്തക്കായ, 2000 ഏത്തപ്പഴം എന്നിവയൊക്കെയായി സദ്യയുടെ വലിയ ലോകം തീർത്തവർ. കരയോഗത്തിന്റെ പായസവും വിഭവങ്ങളുമില്ലാതെ ഒരുകാലത്തും എറണാകുളത്തിന്റെ ഓണം പൂർത്തിയാകാറില്ല. കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി തുടരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇത്തവണയും മായാതെ നിന്നു.

വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയവെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണസദ്യ കിറ്റ്

തിരുവോണത്തിലെ സദ്യ

തിരുവോണ ദിവസം ഇത്തവണ കരയോഗത്തിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഒരുങ്ങിയത് 3400 പേർക്കുള്ള സദ്യയുടെ വിഭവങ്ങളാണ്. 75–ഓളം പേരുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സദ്യ പിറന്നതെന്നു കരയോഗം സെക്രട്ടറി പി. രാമചന്ദ്രൻ എന്ന വേണു പറഞ്ഞു. "3400 പേർക്കുള്ള സദ്യയുടെ വിഭവങ്ങളാണു ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. സാമ്പാർ, അവിയൽ, ഓലൻ, കാളൻ, എരിശ്ശേരി, തോരൻ, മൂന്നുകൂട്ടം അച്ചാർ, രണ്ട് ഉപ്പേരി, രസം, മോര്, പപ്പടം, രണ്ട് തരം പായസം എന്നിവയാണ് ഇലയടക്കം ഞങ്ങൾ നൽകിയത്.

ഉത്രാടനാളിൽ സദ്യ നൽകിയത് 500–ലേറെപ്പേർക്കാണ്. ഉത്രാടത്തിന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഓണസദ്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. 30–ഓളം പാചകക്കാർ ചേർന്നാണു വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. വിഭവങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ കരയോഗം ഭാരവാഹികളടക്കം 45–ഓളം പേർ വേറെയുമുണ്ടായിരുന്നു" – രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ചോറ് വീട്ടിൽ വെക്കണം

കരയോഗത്തിന്റെ ഓണസദ്യയിലെ സവിശേഷമായ കാര്യം അതിനൊപ്പം ചോറ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നതാണ്. "സദ്യക്കുള്ള എല്ലാ കറികളും പായസവും ഇല സഹിതം ഞങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും ചോറ് ഉണ്ടാകില്ല. തിരുവോണ ദിവസം എല്ലാ വീടുകളിലും അടുപ്പ് പുകയണമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ചോറ് നൽകാത്തത്. ചോറ് അവരവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അടയാളവുമാണ്. 22 വർഷം മുമ്പാണ് തിരുവോണത്തിനു സദ്യ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം കരയോഗം എടുക്കുന്നത്.

അന്നു നഗരത്തിൽ ഫ്ലാറ്റുകളേറി വരുന്നതിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. പരമ്പരാഗത കേരളീയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഓണനാളിൽ അതെത്തിച്ചു നൽകാൻ കഴിയണമെന്ന ചിന്തയിലാണ് അന്ന് ഓണസദ്യ തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ മക്കൾ അരികിലില്ലാത്ത പ്രായമായവർക്കും ഓണസദ്യ കിട്ടുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു" – രാമചന്ദ്രൻ സദ്യയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു.

ഓണസദ്യയ്ക്കായി പായസം തയ്യാറാക്കുന്നു

മതേതരത്വത്തിന്റെ സദ്യ

കരയോഗത്തിന്റെ സദ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായി ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതിന്റെ സാർവത്രിക അംഗീകാരമാണ്.

"തിരുവോണ ദിവസത്തെ കരയോഗത്തിന്റെ സദ്യ വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയവരിൽ 60 ശതമാനത്തോളം പേരും ഹിന്ദു സമുദായത്തിനു പുറത്തുള്ളവരായിരുന്നു.

മുക്കിൽ പട്ടികയിൽ ജോസഫും സൈമണും അബ്ദുൾ ഖാദറും മുഹമ്മദലിയുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം.

ഓണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിപണന മേളയിൽ കൊണ്ടാട്ടവും മുറുക്കും അച്ചാറും പപ്പടവും ഉപ്പേരിയും ചമ്മന്തിപ്പൊടിയുമൊക്കെ വാങ്ങാനെത്തുന്നവരിൽ ഏറെപ്പേരും മറ്റു സമുദായക്കാരാണ്.

എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഓണമാഘോഷിക്കുന്നുവെന്ന മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തെളിയുന്നത്.

തിരുവോണ ദിവസം രാവിലെ എട്ടു മണിക്കു തുടങ്ങിയ സദ്യ വിതരണം ഉച്ചവരെ കൈപ്പറ്റാൻ ആളുകളെത്തിയിരുന്നു.

എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടേ ഭാരവാഹികൾ മടങ്ങാറുള്ളൂ", രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

സേവനം തന്നെ പ്രധാനം

നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണസദ്യയായി മാറുമ്പോഴും അതൊരിക്കലും കച്ചവടമായി കാണുന്നില്ലെന്നതാണ് കരയോഗത്തിന്റെ സവിശേഷത. കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് എം. മുരളീധരനും സെക്രട്ടറി പി. രാമചന്ദ്രനും ട്രഷറർ കെ.ടി. മോഹനനും അടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അക്കാര്യത്തിലാണ്. "അത്തം മുതൽ പ്രതിദിനം ആയിരത്തിലേറെപ്പേരാണ് ഓണം വിപണന മേള സന്ദർശിച്ചത്. സദ്യ കൂടിയാകുമ്പോൾ 15,000–ത്തിലേറെപ്പേർ ഇവിടെ നിന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി. ലാഭം എന്ന വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല. ഇതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന വരുമാനവും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണു വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എത്രയോ പേരുണ്ട്. അവർക്കു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം പകരാനായാൽ അതിനെക്കാൾ വലിയൊരു സന്തോഷവും ചാരിതാർഥ്യവും വേറെയില്ല" – രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

– കടപ്പാട് *മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം ആഗസ്റ്റ് 23*

പാതഞ്ജലയോഗ ദർശനം

കൈതപ്രം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ഫോൺ - 9447077203

അവിദ്യാ *f* സ്മിതാ രാഗദ്വേഷാഭിനിവേശഃ പഞ്ചക്ലേശാഃ (2-3)

അവിദ്യ, അസ്മിത, രാഗം, ദ്വേഷം, അഭിനിവേശം എന്നിവയാണ് അഞ്ച് ക്ലേശങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ സൂത്രത്തിൽ ക്രിയാ യോഗത്തിന്റെ ഫലം പറയുമ്പോൾ ക്ലേശതനൂകരണത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്രിയാ യോഗം ചെയ്താൽ ക്ലേശങ്ങൾ കുറയുമെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലേശങ്ങളെന്നാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും ഉയരും ആ ആകാംക്ഷയെ പരിഹരിക്കുക എന്നത് സൂത്രകാരന്റെ കർത്തവ്യമാണ്.

ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ സൂത്രത്തിൽ വൃത്തികൾ ക്ലിഷ്ടവും അക്ലിഷ്ടവുമായി അയ്യഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. (വൃത്തയഃ പഞ്ചതയ്യ ക്ലിഷ്ടാ ഉ ക്ലിഷ്ടാ) ക്ലിഷ്ടമെന്നാൽ ക്ലേശം തരുന്നത് എന്നർത്ഥം. അക്ലിഷ്ടമെന്നാൽ ക്ലേശമില്ലാത്ത, ഗുണകരമായ എന്നും അർത്ഥം. ഇവിടെയും ക്ലേശമെന്നാൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് ഈ സൂത്രവും അടുത്ത 6 സൂത്രങ്ങളും അഞ്ചു ക്ലേശങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. ഈ സൂത്രത്തിൽ അവയുടെ പേര് പറയുന്നു. അവിദ്യ, അസ്മിത, രാഗം, ദ്വേഷം, അഭിനിവേശം എന്നിവയാണ് അഞ്ച് ക്ലേശങ്ങൾ. ഇവ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കു ഗുണകരമല്ല. അവ ത്രിഗുണങ്ങളെ അടക്കുന്നതിനു പകരം പെരുപ്പിക്കും. ദൃഢമാക്കും. കാര്യ രൂപത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ ത്വരിതമാക്കും. കർമ്മവും കർമ്മഫലങ്ങളും വർധിപ്പിക്കും.

ഇവയെ വിപര്യയങ്ങൾ എന്ന് വ്യാസൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ നിരോധിക്കേണ്ട അഞ്ച് വൃത്തികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. വിപര്യയമെന്നാൽ തെറ്റായ അറിവാണ് (മിഥ്യാ ജ്ഞാനമാണ്). അതുകൊണ്ടുതന്നെ സത്യത്തെ കാണാനാകില്ല. അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കയറ് പാമ്പായി തോന്നുന്നു. പാമ്പിനെ കണ്ടാലുള്ള ഭയാദി വികാരങ്ങൾ നമ്മെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

പഞ്ച ക്ലേശങ്ങളെ യഥാക്രമം തമസ്സ്, മോഹം, മഹാമോഹം, താമിസ്രം, അന്ധതാമിസ്രം എന്നും വിളിക്കുമെന്ന് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് സാംഖ്യന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തമാണ്. ഇവയെ നരകങ്ങളുടെ പേരുകളായി ഭാഗവതാദി പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു.

സാംഖ്യകാരികയിൽ പറയുന്നു-

ഭേദഃ തമസ അഷ്ടവിധ മോഹസ്യ
ച ദശവിധ മഹാമോഹ
താമിസ്ര അഷ്ടാദശധാ
തഥാ ഭഗവതി അന്ധതാമിസ്ര (സാം കാ. 48)

തമസ്സിനും മോഹത്തിനും ഏട്ടു ഭേദങ്ങളുണ്ട. മഹാമോഹം 10 വിധം താമിസ്രവും അന്ധതാമിസ്രവും 18 വിധവും.

സാംഖ്യദർശനത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനം, മഹത്തത്വം, അഹങ്കാരം, ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നീ എട്ട് അനാത്മ പ്രകൃതികളിൽ ആത്മാവെന്ന തെറ്റായ അറിവാണ് തമസ് (അവിദ്യ). ഏട്ടു വിഷയമുള്ളതിനാൽ 8 പ്രകാരത്തിലുള്ള തമസ്.

അണിമ (ശരീരത്തെ അണു പോലെ ചെറുതാക്കൽ), മഹിമ (വലുതാക്കൽ), ലഘിമ (ശരീരത്തെ തൂവൽ പോലെ കനമില്ലാതാക്കുക), ഗരിമ (കരിങ്കൽപ്പാറ പോലെ കനം കൂട്ടുക), പ്രാപ്തി (ആഗ്രഹിച്ചതിനെ എത്തിപ്പിടിക്കുക), പ്രാകാമ്യം (ആഗ്രഹിച്ചത് നേടുക). ഈശിത്വം

(സൃഷ്ടി സംഹാര സാമർഥ്യം), വശിത്വം (ഏല്ലാറ്റിനെയും വശത്താക്കൽ) എന്നീ എട്ട് ഐശ്വരങ്ങൾ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന തെറ്റായ ബോധമാണ് 8 തരം മോഹങ്ങൾ അഥവാ അസ്മിതാ ക്ലേശങ്ങൾ.

ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നീ ലൗകിക ആകർഷണങ്ങളോടും അവയുടെ തന്നെ ദിവ്യമായ (മരണശേഷം കിട്ടുന്ന) ആകർഷണങ്ങളോടും തോന്നുന്ന അത്യധികമായ ഇഷ്ടം, ധർമ്മാധർമ്മ ചിന്തയില്ലാതെ അതിൽ രാപ്പകൽ തൽപ്പരനാവുക എന്നത് 10 തരം രാഗങ്ങൾ (മഹാമോഹം) ആണ്.

8 തരം മോഹങ്ങളും 10 തരം രാഗങ്ങളും പ്രാപിക്കാനുള്ള യത്നത്തിൽ തടസ്സം നേരിടുമ്പോൾ ഭോഗാനുഭവത്തിൽ വിഘ്നം വരുമ്പോൾ ക്രോധമുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ 8 തരം ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ദിവ്യവും അദിവ്യവുമായ 10 തരം വിഷയങ്ങൾ ഇവയോടുള്ള ദ്വേഷം (താമിസ്രം) 18 വിധമുണ്ട്.

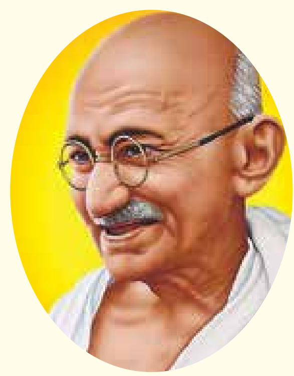
മേൽ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയാലും അവ പൂർണ്ണമായും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക, അവ സ്വന്തമാക്കാൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടും, അനുഭവിച്ചു തീരുന്നതിനു മുമ്പ് മരണം വരുമോ എന്ന ചിന്തയും, അവ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയവുമൊക്കെയാണ് 18 തരം അന്ധതാമിസ്രം അഥവാ അഭിനിവേശം

ഇങ്ങിനെ ക്ലേശങ്ങൾ 62 വിധം

ഈ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തെറ്റായ ജ്ഞാനം മൂലമാണുണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനാൽ ഇവയെ അജ്ഞാനം, അവിദ്യാ, വിപര്യയജ്ഞാനം, മിഥ്യാ ജ്ഞാനം, ഭ്രാന്തി ജ്ഞാനം, ക്ലേശം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും.

** * **

ഗാന്ധിസൂക്തം



സ്വയംപര്യാപ്തത പോലെ തന്നെ അന്യോന്യം ആശ്രയത്വവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹ ജീവിയാണ്. പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ ഐക്യമില്ല. വ്യക്തിയുടെ ഞാനെന്ന ഭാവം അസ്മിക്കാനും ഇതാവശ്യമാണ്. അന്യോന്യം ആശ്രയത്വം ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കാമെന്നു വന്നാൽ അവൻ അഹങ്കാരിയായി മാറുന്നു. അവൻ ലോകത്തിന് ഒരു ശല്യവും ഭാരവുമാകും. സമൂഹത്തെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് വിനയത്തിൻെറ പാഠങ്ങൾ അവൻ പഠിക്കുന്നത്.. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾ മിക്കതും സ്വയം നേടിയെടുക്കണം എന്നതു വ്യക്തം. എന്നാൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയെന്നത് ഒരാളെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നയത്ര വളരുന്നത് പാപത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല എന്നതും സുവ്യക്തമാണ്. പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമുതൽ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഉത്പാദനഘട്ടങ്ങളിലും സ്വയംപര്യപ്തത നേടാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കില്ല. ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവന് സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ അയൽവാസികളിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആയികൂടാ. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ''ഈ ലോകം എന്റെ കുടുംബം'' എന്ന ചൊല്ലിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്.

- യംഗ് ഇന്ത്യ 13-5-1926 പുറം 179

NASAL POLYPS അഥവാ മൂക്കിലെ ദശ

ഡോ. ദേവിദാസ് വെള്ളോടി, ഫോൺ - 9747480903

വീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മൂക്കിൽ ദശയാണെന്ന് കരുതി ചികിത്സക്കു സമീപിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനു വള വുണ്ടായാലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കാണാം. അതിൽ ദശ വളർച്ച ഉണ്ടാകില്ല. യഥാർത്ഥ ദശ വളർച്ച ഉള്ളവരിൽ വിശദ മായ പരിശോധനയിൽ പോളിപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.

സാധാരണ 40 ശതമാനം പേരിലെങ്കിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൂക്കിലെ ദശ. സാധാരണ സൈനസൈറ്റിസ്. വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, മൂക്കട പ്പ്, മണം അറിയാതിരിക്കുക, വായ് തുറന്ന് ഉറങ്ങുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണമുള്ളവരിൽ മൂക്കിൽ ദശയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട മൂക്ക്, പ്ര ധാനമായും ശ്വസിക്കുവാനും മണം തിരിച്ചറിയുവാനു മുള്ള അവയവമാണ്. മൂക്കിനും കണ്ണുകൾക്കും ചുറ്റു മുള്ള അസ്ഥികൾക്കിടയിലെ ശൂന്യമായ അറകളെ 'സൈനസുകൾ' എന്നു പറയുന്നു.

മൂക്കിലോ, മൂക്കിന്റെ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന സൈന സുകളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന നീരു വീഴ്ചയാണ് മൂക്കിലെ ദശകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് (growth on the lining of the nose or sinuses). ഒരു മുന്തിരിയുടെ രൂപത്തിൽ മൂക്കിന കത്തു താണു കിടക്കുന്ന ദശയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം. മൂക്കിലെ ഇരു ദ്വാരങ്ങളിലും ഇവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ഈ പോളിപ്പുകൾ ശ്വസനപ്രക്രിയയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും.

സൈനസുകളുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് നാലെ ണ്ണം ഉണ്ട്. കവിളിനു താഴത്തെ ഭാഗം, മാക്സില്ലറി സൈ നസ് (Maxillary sinus): കണ്ണിനു മുകളിലത്തെ ഭാഗം, ഫ്രോ ണ്ടൽ സൈനസ് (Frontal sinus) കണ്ണുകളുടെ ഇടയിലത്തെ ഭാഗം, എത്ത്മോയ്ഡൽ സൈനസ് (Ethmoidal sinus) കണ്ണിനു പുറകിലത്തെ ഭാഗം, സ്പീനോയ്ഡൽ സൈനസ് (Sphenoidal sinus) നാസാർശ്ശസ്. പാപ്പിലോമാ എന്നിവയാണ് മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന ദശകൾക്കു പറയുന്ന പേര്, മൂക്കിന്റെ അടവ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി തുമ്മൽ, മണം നഷ്ടമാവുക എന്നീ ലക്ഷ്ണങ്ങളായാണ് പൊതുവെ പോളിപ്പ് ഉള്ളവർ രോഗ പരിശോധക്കായി എത്തുക. നാസാദ്വാരത്തിലൂടെ കാണാവുന്ന തരണാസ്ഥികൾ കൊണ്ടു നിർമ്മിതമായ ചെറിയ ചില ഭാഗങ്ങൾ

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

മൂക്കൊലിപ്പ്: കട്ടി കൂടിയ മൂക്കൊലിപ്പാണ് പൊതുവെ കാണാറുള്ളത്. ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിലും, രക്തം കലർന്നും കാണാം. ഇടയ്ക്കു മണം അറിയാതിരിക്കുക, മണം നഷ്ടമാകുക, രുചി ക്കുറവ്, പഴുപ്പുള്ള കഫത്തിൻെറ മണം മൂക്കിൽ ഉണ്ടാ കുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാം.

മൂക്കടപ്പ്: ദശ വളർച്ച മൂക്കിലെ ഇരു ദ്വാരങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂക്ക് പൂർണമായും അടഞ്ഞിരിക്കും.

തലവേദന: പ്രധാനമായും നെറ്റിയിലും മൂർദ്ധാവിലും നെറ്റിയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും മാറി മാറി തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. വായ തുറന്നുവച്ചുറങ്ങുന്നതും ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ശബ്ദവും, കുട്ടികളിൽ കുറുകൽ ശബ്ദവും ഉണ്ടാകാം.

DIAGNOSING:

ഒരു പരിചയമുള്ള ഫിസിഷ്യന് ടോർച്ച് ഉപ യോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാകും. നാസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി. സൈനസുകളുടെ സി.ടി.സ്കാൻ എന്നിവ വഴി രോഗത്തെ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാം.

പൊതുവെ അലർജിക് (allergic) എന്നും നോൺ അലർജിക് (non- allergic) എന്നും രണ്ടു തരം ഉണ്ട്

പൊളിപ്പ് പൊതുവെ അലർജിക് (allergic) എന്നും നോൺ അലർജിക് (allergic) എന്നും രണ്ടായി പറയുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അലർജി കാരണം ഉണ്ടാ കുന്നവ തന്നെയാണ്.

1. കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ആൻഡ്രോ കൊയോണൽ പോളിപ്പ്

പൊതുവെ കുട്ടികളിലാണ് ഇത്തരം പോളിപ്പു കൾ കാണുന്നത്. മൂക്കിലും സൈനസ്സിലും ഉണ്ടാകുന്ന

വിവിധതരം ഇൻഫെക്ഷനുകളാണ് ഇതിനു കാരണം - ഒരു നാസാദ്വാരം അടയുന്ന തരത്തിൽ മാത്രമായി വളരുന്ന ദശക ളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. മാക്സിലറി സൈനസിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം പോളിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതി നാൽ ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെടുന്നു.

മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന എത്ത്മോയ്ഡൽ പോളിപ്പ്

മുതിർന്നവരിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഇത്തരം പോളിപ്പുകൾ അലർജി കാരണമോ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായോ കാണാം. എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലും മുന്തിരിക്കുലപോലെയും രണ്ടു നാസദ്വാരങ്ങളെയും അടക്കുന്ന തരത്തതിൽ ദശ വളരാം. ഇത്തരം ദശ എത്ത്മോയ്ഡൽ സൈനസിൽ നിന്നോ, മൂക്കിലെ വായു സഞ്ചരിക്കകുന്ന അറകളിൽ നിന്നോ (meatus) ഉണ്ടാകുന്നു.

മൂക്കിലെ ദശയിൽ കാൻസർ വരുമോ

മാംസത്തിന്റെ അസ്ഥാനത്തുള്ള അനവസര ത്തിലുള്ള ഏത് വളർച്ചയെയും ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. സാധാരണ മൂക്കിലെ പോളിപ് ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ല പോളി പ്പുകൾ ചുവന്നും, പരുപരുത്തും, മാംസം പോലെ യും കാണപ്പെട്ടാൽ ക്യാൻസർ സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കണ്ട് പരിശോധനകൾ ചെയ്യണം. എല്ലാ തരം പോളിപ്പു കളും ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി പഠനം നടത്തുന്നതും എപ്ര കാരം ഉള്ള വളർച്ചയാണെന്നു മനസിലാക്കുന്നതും നല്ല താണ്. കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോളിപ്പുകൾ ദശ യാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തതിയ ശേഷം മാത്രമേ ചികിത്സ നടത്താവൂ.

ചികിത്സ

പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ മൂക്കിലെ ദശ വളർച്ച വലിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്നു വരാം. എന്നാൽ ക്രമേണ ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ മുഴുവനായി ത്തന്നെ ബാധിക്കാം. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചാൽ, കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം, തുമ്മൽ, തലവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്ന ങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകും. മാത്രവുമല്ല രോഗം പഴകും തോറും, ഇതിന്റെ ചികിത്സയും ശ്രമകരമാകു ന്നു. ആയുർവേദത്തിൽ നാസാർശ്ശസ്, മികച്ച രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാനാകും. ആയതിനാൽ, സമാനമായ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ കഴിവതും വേഗം ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് രോഗനിർണ്ണയം നടത്തി, പ്രാരംഭഘട്ടത്ത തിൽത്തന്നെ ഈ അസുഖം എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

അസുഖത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ചു ചികിത്സ കളിലും മാറ്റം വരും. അലർജിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, ദിന ചര്യ, ഭക്ഷണക്രമം, ശ്വസന വ്യായാമം എന്നിവയാൽ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരും.

ചികിത്സ ആയുർവേദശാസ്ത്രത്തിൽ

നാസാർശ്ശസ് എന്നാണ് പോളിപ്പ് രോഗത്തെ ആയുർവേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം, നാസർശസ്സിന് ഔഷധ, ശസ്ത്ര-അനു ശസ്ത്ര ചികിത്സകളാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാസർശ്ശസ് കൂടുതലായി വളർന്നു ശ്വസനത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശസ്ത്രകർമം (surgery) വഴി പോളിപ്പ് മുഴുവനായി എടുത്തു കളയേണ്ടതാണ്. ക്ഷാരകർമം (caustic cauterization) അഗ്നികർമം (thermal cauterization) തുട ങ്ങിയ ചികിത്സകൾ വഴി കരിച്ചു കളയുവാനും സാധി ക്കും. കരിച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷവും മൂക്കിൽ അവശേഷി ച്ചത് വീണ്ടും തടിച്ചു വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ജെല്ലി പോലെ മൃദുവായ ദശയും കട്ടികൂടിയ ദശയു മുണ്ട് കട്ടികുറഞ്ഞ ദശ കരിച്ചു കളയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട്.

ശ്രദ്ധിക്കേ കാര്യങ്ങൾ

വിഹാരം

അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അകറ്റി നിർത്തുക. അലർജി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

രാത്രിയുള്ള തലകുളിക്കൽ ഒഴിവാക്കകുക. രാവിലെ നേരത്തേ തലകുളിക്കാം. മുടി നല്ലപോലെ തോർത്തി ഉണക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുളി കഴിഞ്ഞ് നെറുകയിൽ അൽപം രാസ്നാദി ചൂർണം തിരുമ്മാം.

ആവി പിടിക്കുക, ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തോ അൽപം ത്രിഫല ചൂർണമിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലോ രണ്ടു നേരം കവിൾ കൊള്ളുക.

മദ്യപാനം പുകവലി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.

ആഹാരം

ലഘുവായതും എളുപ്പം ദഹിക്കുന്നതുമായ ആഹാ രം ശീലിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക. ചുക്കുകാപ്പി കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. എരിവ്, പുളി, ഉപ്പുരസം എന്നിവ മിതമായി ഉപയോഗിക്കുക. വീണ്ടും പാകം ചെയ്തതും, ടിൻ ഫുഡ്ഡുകൾ, ജങ്ക് ഫുഡ്ഡുകൾ ഒഴിവാക്കുക.

തൈരിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. മോര് സംഭാ രമായും, കറികളായും ഉപയോഗിക്കാം.

പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെ ടുത്തുക . വൈദ്യനിർദ്ദേശപ്രകാരം നിത്യം, മൂക്കിൽ മരുന്നൊഴിക്കുന്ന പ്രതിമർശ നസ്യ ചികിത്സ സ്വീക രിക്കുക.

വ്യായാമം.

പ്രാണായാമം, യോഗ, ലഘു വ്യായാമങ്ങൾ ഇവ ശീലമാക്കുക. ഔഷധ ചികിത്സകളോടൊപ്പം നാസാ ലേപം (മൂക്കിനകത്ത് മരുന്ന് പുരട്ടൽ) നാസാ വചു (ദ്രവ ഔഷധങ്ങൾ തുണിയിൽ നനച്ചു നാസാ ദ്വാരത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത്). മരുന്നുകൾ വെച്ചുള്ള മൂക്ക് നിറയ്ക്കൽ (nasal packing) എന്നിവയും ചെയ്യാറുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ഉള്ളിലേക്കു സേവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നസ്യം ചെയ്യുന്നതും മൂർദ്ധാവിൽ തളം വെക്കുന്നതും രോഗശമനത്തിന് സഹായിക്കും.

***

കള്ളവുമാണേ പൊളിയുമാണേ എള്ളോളമേയില്ല സത്ഭരണം........

ഡോ. പത്മനാഭൻ 9072015115

നമ്മുടെ പ്രീപെയ്ഡ് ടി.വി. ചാനലുകളിൽ പതിവായുള്ള ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണ പക്ഷവും അന്യോന്യം മത്സരിച്ച് സത്ഭരണകർത്താക്കളായി വാദിച്ചു ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പൊതു ജനത്തെ കഴുതകളാക്കുന്ന ഈ **Sponsored** ചർച്ചകളിലെ പച്ചയായ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾക്ക് തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കു ഫോൺ ചെയ്ത് ചർച്ചകളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ അവസരങ്ങൾ ചാനലുകൾ നൽകിയാൽ പൊളിവചനങ്ങൾ പച്ചയായി തെളിഞ്ഞു വരും. ചില ചർച്ചകൾ അവതാരകരും ചാനലുടമകളും ചേർന്ന് ഭരണ കക്ഷിക്കോ പ്രതിപക്ഷകക്ഷിക്കോ ജനസമൂഹത്തിൽ കള്ളം മറച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊരുക്കുകയാണെന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അർദ്ധശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ മനസ്സിലാകും. ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുജനത്തിന് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനോ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തി കള്ളം വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരാനോ അവസരം കൊടുത്താൽ ചർച്ചകൾ വഴിയുള്ള പൊളിവചനങ്ങൾ പച്ചക്കള്ളങ്ങളാണെന്നു തെളിയും. പക്ഷെ കള്ളങ്ങൾ വെളിച്ചത്തു വരാതിരിക്കാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടപെടൽ ചാനലുകൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരും തമ്മിലുള്ള കള്ളനും പോലീസും കളിയാണെന്ന് പൊതുജനത്തിന് പറയാതെ വയ്യ എന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടാക്കും. രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അനുകൂല മനോഭാവം ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത് അഴിമതി മൂടി വയ്ക്കാനാണല്ലോ?''കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന പിടിയെടാ പിടി'' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വനം കൊള്ള ഞെട്ടലുളവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളോളം ഭൂമിക്കൊരു കുടയായി നിന്ന് പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ വൻമരങ്ങൾക്കേ കഴിയൂ. അതിനാലാണ് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞരുളിയ വനവും വൻമരങ്ങളും ഭൂമിയുടെ പുതപ്പായി കാലാവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്. വൻമരങ്ങളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തി ഭൂമിയുടെ സന്തുലാവസ്ഥയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന്. പ്രളയവും വൻനാശവും ഉരുൾപൊട്ടലും എല്ലാം കാണിച്ച് പ്രകൃതി നമ്മെ താക്കീതു ചെയ്തിട്ടും ഭൂപ്രകൃതിയെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച് ഭരണകൂടം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഭൂമി പ്രതികരിക്കുന്നു. വനവും കാടും വൻമരങ്ങളും മനുഷ്യരോടൊപ്പം വർഷങ്ങളോളം സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെ നിൽക്കാനാണ് പ്രകൃതി കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വനനശീകരണം പ്രകൃതിയോടുള്ള കൊടും പാതകമായി കരുതി പ്രകൃതി മനുഷ്യരാശിക്കു തിരിച്ചടി തരുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമായി പ്രകൃതി തിരിച്ചടിക്കുന്നു. തേക്കു, ഈട്ടി, തമ്പകം മുതലായ അമൂല്യവൃക്ഷലതാദികൾ സത്ഭരണമില്ലായ്മയുടെ ബലിയാടുകളായി വെട്ടി നിരത്തപ്പെടുന്നു.

ഇത്തരം പൊറുക്കാനാവാത്ത അഴിമതി കളെ കള്ളവും ചതിയുമായി പൊതുജനം വിലയി രുത്തിയാൽ അതിൽ കുറ്റം പറയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല.

നിയമസഭയിലെ കാടത്തം നിറഞ്ഞ കയ്യാങ്കളി സത്ഭരണത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയോ? കൊച്ചുകുട്ടികൾ വഴക്കു കൂടി ഉപകരണങ്ങൾ തല്ലി ത്തകർക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു പൊലെ പൊതുജനസമക്ഷം വിലയേറിയ പൊതുമുതൽ നശീകരണവും ജനങ്ങൾക്കു പ്രയോജനകരമായസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫർണീച്ചറു കളും വിലയേറിയ വിവരശേഖരണ ഉപകരണമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, സെർവറുകൾ മുതലായവയും നശിപ്പിക്കുന്നതും അതിപാവനമായ ആസ്ഥലത്തെ നശീകരണത്തിന്റേയും മൽപിടുത്തത്തിന്റേയും പോർക്കളമാക്കി തീർക്കുന്നതും സത്ഭരണ ത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണത്തിൽപ്പെടുമോ? ഇത്തരം നശീകരണത്തിനും തല്ലിപ്പൊളിക്ക ലിനും നിയമസഭാ സാമാജികൾക്കു പ്രത്യേക പരിരക്ഷയുള്ളതാണെന്ന അഹംഭാവം രാജ്യ ത്തെ അത്യുന്നത നീതിപീഠം അംഗീകരിക്കാതെ കേസ് പൻവലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദു:ഖകരം തന്നെ.

ഏകപാർട്ടി ഭരണത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലോകശക്തി അത്യ ന്തം രഹസ്യവും നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷണ ഗവേഷണ ശാലയിൽ നിന്നു ലോ കജനതയെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ലോകത്തിനു സമ്മാ നിച്ച ജൈവായുധത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കു കയാണല്ലോ ലോകമിന്ന്. നിത്യേന നിര്യാതരാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ മരണസം ഖ്യയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് മരിച്ചവരെ ഉയർ ത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഭരണനേ ട്ടമാക്കി കാണിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത മരിച്ച മനുഷ്യരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കൺ കെട്ടു വിദ്യയോ? അതുപൊളിയല്ലേ? ഇതു പോലയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സത്യസന്ധത യോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കള്ള ത്തരങ്ങൾക്കു കൂട്ടുനിൽക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ തരം താഴ്ത്തുകയും അപ്രധാന വകുപ്പുകളി ലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി കൂച്ചു വിലങ്ങിടുന്നതും സത്ഭ രണത്തിന്റെ മറെറാരു ഉദാഹരണമോ? രാ ഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രസിദ്ധീക രിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമ്പാദ്യം 2കോടിയും ഗാന്ധിഫാമിലിയുടേത്870കോടി യിലധികവും ആണെന്നാണ് നാം വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി വായിച്ചറിഞ്ഞത്. നോട്ടു നിരോധനം കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സമ്പാദ്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് അഴിമതിക്കു അറുതി വരുത്താൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു നടപടിയായിരുന്നുവെന്നത് പിൽക്കാലത്ത് വിശ്വസനീയമായിത്തീരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ പെഗസസ് പോലുള്ള നേരിട്ടു കാണാൻ പറ്റാത്ത invisible electronic warfare കൂടുതൽ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. സ്മാർട്ടു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ real-time location google വഴിയോ linked in വഴിയോ ആർക്കും ലഭി ക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതുവഴി സ്വകാര്യത കൈവിട്ടു പോയില്ലേ? നേരിട്ട് അഴിമതി നടത്തിയാൽ പിടിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയേറുമെന്നു കണ്ടതി നാൽ രാജ്യാന്തര കൺസൾട്ടിങ്ങ് Audit ഏജൻ സികളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി കൺസൾ ട്ടിങ്ങ് ഫീസ് പലമടങ്ങു വർദ്ധിപ്പിച്ച് രേഖകളിൽ കാണിച്ച് വീതിച്ചെടുക്കാൻ വഴയൊരുക്കുക എളുപ്പമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറുക്കുബുദ്ധി കളുപയോഗിച്ച് കക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ തന്നെ പിടിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിവരാവകാശരേഖ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം അതി കൂർമ്മബുദ്ധികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാലും ഒരു പോറലുപോലുമേൽക്കാതെ അവരെ സംര ക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപ യോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ നീണ്ട കഥകൾ ചെറുകഥകളാക്കി വീര്യം കുറഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുകൊ ണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തികം വർദ്ധിപ്പിക്കാനെന്ന വ്യാജേന തീരക്കടൽ കടന്ന് ആഴക്കടൽ മത്സ്യ ബന്ധനക്കരാർ വിദേശരാജ്യവുമായി ഒപ്പുവയ് ക്കാൻ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയെന്നും അതു സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നു മുള്ള വാർത്തകൾ വന്നു കൊണ്ടെയിരുന്നപ്പോൾ അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ അന്വേഷണത്തെ

ബാധിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ് വായടപ്പിച്ച ചരിത്രവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

സമുദ്രനിരപ്പിലും താഴെയുള്ള ഹോളണ്ടു പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് കൊച്ചി പോലുള്ള വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന നഗരങ്ങളെ എങ്ങിനെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള മോഡൽ സിറ്റികളാക്കാം എന്ന് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും water transport (ജലമാർഗ്ഗമുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ) എങ്ങിനെ വിപുലീകരിക്കാമെന്നുമൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കാൻ സർക്കാരു തലത്തിലുള്ള ഇന്നത സംഘം ഏതാണ്ട് മൂന്നു വർഷം മുമ്പ് ഉലകം ചുറ്റി വന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടതാണ്.

ആധുനിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൗകര്യങ്ങളുപയോഗിച്ച് എന്തു വിവരങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന കാഘട്ടത്തിൽ ഉന്നത സംഘങ്ങളുടെ രാജ്യാന്തരസർക്കീട്ടുകൾ അധിക ചിലവുകൾ വരുത്തി വയ്ക്കുമല്ലോ. അതേ സമയം കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കൂടി മാലിന്യസംഭരണതടാകങ്ങളായി ഒഴുക്കു നിലച്ചു നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന കനാലുകൾ ശുചീകരിച്ച് ഉണരുന്ന ജലാശയങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വിദേശയാത്ര വേണ്ടിവരില്ലല്ലോ. പകരം അഴിമതിക്കു അറുതി വരുത്തിയാൽ മാത്രം പോരെ?

നമ്മുടെ ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിലെ ബൃഹത്തായ തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കാൻ ED (Enforcement Directorate) യെ സർക്കാർ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയം അന്വേഷണത്തിനെതിരായി ധർണ. ഫെഡറിലസമെന്ന ജല്ലിക്കെട്ട് തടയാക്കാൻ ശ്രമം. കർഷകർക്കും ചെറുകിട വ്യവസ്യാ സംരംഭകർക്കും സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമായ സാമ്പത്തിക വായ്പാ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ സഹകരണ സംഘങ്ങളെയാണ് (Co-operative Society) ക്രമേണ ചെറുകിട ബാങ്കുകളാക്കിമാററി സഹകരണ ബാങ്കുകളായി മൊഴിമാറ്റം സംഭവിച്ചത്. ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനപാതയിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു പൗരനും ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറുകിട ബാങ്കുകൾ എന്ന ഖ്യാതി ഇവ നേടിയെടുത്തു. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ തിരിമറി നടത്തി, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാർ വൻതോതിൽ കോടിക്കണക്കിന് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുനടത്തിയെന്ന വാർത്തകൾ എതൊരു പൗരനേയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇത് സത്ഭരണമില്ലായ്മയുടെ മറ്റൊരുദാഹരണം അച്ചടക്കമില്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടും. 2021 – ലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ അച്ചടക്കവും നിശ്ചയ ദാർഢ്യവുമുള്ള പൗരന്മാരെ ഇറക്കി ചൈന മെഡൽ വേട്ടയിൽ അവസാനം വരെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടു അമേരിക്കയ്ക്കു പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി. ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അച്ചടക്കമില്ലാത്ത പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച് രാജ്യ പുരോഗതിക്കു വിലങ്ങുതടി തീർക്കുന്നതിനെ എങ്ങിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും.

***

മിനിക്കഥ

പത്തി

ഉണ്ണി വാരിയത്ത്

അവൻ ഒരു കലാകാരൻ: അസാധാരണമായ പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ളതു കൊണ്ട് അവന് ആരാധകർ ഏറെ. പക്ഷെ---

അഹന്ത ഫണം നിവർത്തി ആടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പലരും അവനിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതാകുമ്പോഴേ അവൻ പത്തി താഴ്ത്തൂ. ഇല്ലെങ്കിലും വരാതിരിക്കില്ല അവന്റെ പത്തി ചവിട്ടിത്താഴ്ത്താൻ ഒരു മനുഷ്യാവതാരം.

ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിന്റെ കഥയും കാര്യവും

പ്രൊഫ. ജീ.ആർ.സി.നായർ - 9846174300

ആദ്യം കഥയാകാം. ഭഗീരഥൻ എന്ന ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏറ്റ വും പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയായ ഗംഗയെ ആകാശ ത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കിറക്കാനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ഈ ദിവ്യമായ ഗംഗാനദി പണ്ട് ഒഴു കിയിരുന്നത് ഭൂമിയിലല്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. ഗംഗ യെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതികഠിന മായ അധ്വാനവും, ദൃഢനിശ്ചയവും ഉണ്ടായാൽ പോലും, തികച്ചും അസാധ്യമായ ജോലിയാ യിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ നദിയെ താഴെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ഭഗീരഥ ന്റെ മുത്തച്ഛനായ അൻശുമാനാണ്. പിന്നീട് ഭഗീരഥന്റെ പിതാവ് ദിലീപും അത് തുടർന്നു. അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ആജീവനാന്തപ രിശ്രമം കൊണ്ടും, അവർക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ, അവസാനം അതിന്റെ ചുമതല ഭഗീരഥന്റെ ചുമലിൽ പതിച്ചതാണ്. ഭഗീരഥന് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. അങ്ങേ അറ്റത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അവയെല്ലാം മറികടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ നദിയെ ഭൂമി യിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാ യി അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമി യിലേക്ക് വീഴുന്ന നദിയുടെ വലിയ ആഘാതം ഭൂമി എങ്ങനെ സഹിക്കും.? അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ മുഴുവനും അത് നശിപ്പിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹ ത്തിന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു.

ശിവന് മാത്രമേ ആ ഗംഗാപതനത്തിന്റെ ദുരന്തമുണ്ടാക്കാവുന്ന ശക്തി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേ ഹത്തിന്റെ അപേക്ഷയിൽ, ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന നദി, തന്റെ തലയിലേക്ക് എടുത്ത് അദ്ദേ ഹത്തിന്റെ ജടയിൽ (മുടിക്കെട്ടിൽ) പൂട്ടി കെട്ടാൻ ശിവൻ സമ്മതിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല യിൽ വീണശേഷം, അവിടെ നിന്ന് നദിയായി സമതലങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുകയും, ഒടുവിൽ കടലി ലേക്ക് ചേരുകയും ചെയ്തു. ഈ കഥ ഭക്തരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശിവന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു അരുവി ഒഴു കുന്നത് കാണാം. കൂടാതെ, ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ശിവലിംഗത്തിലേക്ക് വെള്ളം തുള്ളിതു ള്ളിയായി വീഴുന്നതും കാണാം. ഇങ്ങനെ ഉത് ഭവിച്ച ഗംഗാനദി, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിശുദ്ധമാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഗംഗയിൽ മുങ്ങി ക്കുളിച്ചാലോ, ഗംഗയിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും കുടിച്ചാലോ അത് അവരു ടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളയും, അവർക്ക് പിന്നെ പുനർജ്ജന്മം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുമാണ്. മോക്ഷം അഥവാ പരിപൂർണ്ണത ലഭിക്കുവാൻ അത് മാത്രം മതിയെന്ന് അദ്വൈതത്തിന്റെ മഹാനായ ആദിശങ്കരാചാര്യൻ തന്റെ ഭജഗോ വിന്ദം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം, ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് അസംഖ്യം ജനന, മരണ ചക്ര ങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ്.

ഇതിഹാസ മഹാഭാരതം ആരംഭിക്കുന്നത്, ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഗംഗാനദി സന്ദർശി ക്കുന്ന സംഭവത്തോടെയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഗംഗാദേവി എന്ന ദിവ്യസുന്ദരിയെ കണ്ടുമു ട്ടുന്നു. ഒരേ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് നദിയായും, സുന്ദരിയായ ദേവിയായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടു ന്നത്. എല്ലാത്തിനും സ്ഥൂലം. സൂക്ഷ്മം എന്ന രണ്ട് അവസ്ഥകൾക്കുണ്ടെന്ന വേദസങ്കൽപം അനുസരിച്ചാണിത്. നദി സ്ഥൂലരൂപത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യമാണ്. അതിന്റെ തന്നെ സൂക്ഷ് മമായ പ്രാതിനിധ്യമാണ് ആ ദിവ്യസുന്ദരി. ഈ ഇതിഹാസത്തിനും ഒന്നിലധികം അർത്ഥതല ങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ, നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സാധ്യമാണെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതു പോലെ, ഹിമാലയത്തെ സ്ഥൂലരൂപത്തിൽ പർവ്വതമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മരൂ പത്തിൽ ആകട്ടെ, അത് ഹിമവാൻ എന്ന ദിവ്യ

ശക്തിയാണ്. ഗംഗയും ഉമയും എന്ന രണ്ട് പെൺമക്കളുൾപ്പെടെ സാധാരണ ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു ദേവനായ ഹിമവാൻ.

ഇനി കാര്യത്തിലേയ്ക്ക്-ഈ കഥയിലെ ഗംഗയിലെ ജലപ്രവാഹം ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ വ്യക്തികളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും, അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ കാണാം അഥവാ അറിയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ഉള്ള വിവേകം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതേയില്ല ഒരു കാലത്ത്. അക്കാലത്ത്, ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ ഇനിയും പിറന്നിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായും ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകാശത്തിലെ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും രഹസ്യമായ അറിവായിരുന്നു അത്. അതാണ് ഗംഗാനദി ആകാശത്താണ് ഒഴുകിയിരുന്നത്, ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം.

ഭൂമിയിൽ ഇടിമിന്നൽ, കാട്ടുതീ, പെട്ടെന്നുള്ള വിനാശകരമായ ദുരന്തങ്ങൽ തുടങ്ങി പലതും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാകൃത മനുഷ്യർ ഊഹിച്ചു. പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ അജ്ഞാത വ്യക്തിയെ അവർ ദൈവമെന്ന് വിളിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും. ഈ പ്രാകൃത മനുഷ്യർക്ക് ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു.

പിന്നീട്, നിരന്തരമായ ആശ്ചര്യവും, ജിജ്ഞാസയും, ചിന്തയും, ഗവേഷണവും വിശകലനവും, ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടെ ധ്യാനിക്കുന്നതും കാരണം, ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഋഷിമാർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും, അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ കാണാമെന്നും അഥവാ അറിയാമെന്നുമൊക്കെ ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥം ഋഗ്വേദമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എഴായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, ഇരുനൂറിലധികം വ്യത്യസ്ത ഋഷികൾ, വേദ സൂക്തങ്ങൾ രചിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വന്നതോടുകൂടി, ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പവും അദ്ദേഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വിവിധ രീതികളും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വാൽമീകി, വേദവ്യാസൻ, ഗൗതമൻ, ജെയ്മിനി, കപിലൻ, കനാദൻ, വൈശംബായനൻ, പതഞ്ജലി, പരാശരൻ, ശ്രീശുകൻ തുടങ്ങിയ അനവധി പുരാതന മഹർഷികളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ബ്രഹ്മനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ആ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനായുള്ള പല സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലായി നടന്ന അസാധാരണവും, അതികഠിനവുമായ പരിശ്രമത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഭഗീരഥന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ തലമുറകളുടെയും പ്രയത്നമാണ്. ഇത് ദിവ്യജ്ഞാനം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയിൽ കലാശിച്ചു.

ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ആശയവും, അദ്ദേഹത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം എന്നതും സൈദ്ധാന്തികമായി തയ്യാറായാലും, എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനും, പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനും കഴിയില്ലല്ലോ. ആ അറിവ് പൂർണ്ണമായും ആഗീരണം ചെയ്യാനും, സ്വാംശീകരിക്കാനും, നൈപുണ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുവാനും, കഴിവുള്ള ഒരാൾ ആവശ്യമാണല്ലോ. ഇതിന് അസാധാരണമായ ബുദ്ധി, ശരിയായ അഭിരുചി. കഠിനാധ്വാനം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ആളുകൾക്ക് പ്രായോഗികമായി എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഘട്ടങ്ങളും, പാലിക്കേണ്ട ആചാരങ്ങളും വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റും കണ്ടെത്തി. ദൈവത്തെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പൂർണത കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ശിവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളിനു മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം തേടി. അദ്ദേഹമാണ് ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയും ആവശ്യമായ നൈപുണ്യം നേടി യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് പടിപടിയായി പരിണാമത്തിന്റെ പരമ കോടിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി. ഇവിടെ അങ്ങിനെ ആദ്യമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയെ ശിവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശിവനെ ആദിഗുരു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം, ആകാശത്തുനിന്നുള്ള ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം ആദ്യം സ്വാംശീകരിക്കാനും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അതിന്റെ തുടർച്ചയായ താഴേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് തുടങ്ങിയത് ശിവനിൽ നിന്നുമാണ്. ഗംഗ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യജ്ഞാനം ആരുടെ തലയിൽ നിന്നാണ് ഒഴു

കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ ശിവന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അറിവിന്റെ ഒഴുക്കായതിനാൽ. അത് ഗുരുവിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഈ നീണ്ട ശൃംഖലയെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ പരമ്പരാഗതമായി ഒരാൾ ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുമ്പോഴും, ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം പഠിക്കാൻ ഗുരുവിന്റെ മുൻപിൽ ശിക്ഷണം തുടങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാം ഗുരുക്കളുടെ നീണ്ട നിരയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നതു ഇങ്ങനെയാണ്.

''സദാശിവ സമാരംഭാം.
ശങ്കരാചാര്യ മാധ്യമാം,
അസ്മതാചാര്യ പര്യന്താം,
വന്ദേ ഗുരു പരമ്പരാം-ഗുരു ഗീത

അർത്ഥം: ''സദാശിവനിൽ തുടങ്ങി, ശങ്കരാചാര്യർ മധ്യനാഴികക്കല്ലായി, എന്റെ സ്വന്തം ഗുരുവിൽ അവസാനിക്കുന്ന, ഗുരുക്കന്മാരുടെ നീണ്ട ശൃംഖലയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു''.

മഹർഷി വേദവ്യാസൻ എഴുതിയ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ സ്കന്ദ പുരാണത്തിലെ രണ്ടാം വാല്യത്തിലെ ഗുരു ഗീതാ അദ്ധ്യായത്തിലും ഇതംഗീകരിച്ചിരിക്കന്നു. ശിവന്റെ ഭാര്യയായ പാർവതി, ശിവൻ തന്റെ ധ്യാനസമയത്ത്, വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരെയോ വണങ്ങുന്നത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. പാർവ്വതിദേവി ഇതുകണ്ട് അതിശയിച്ച് ബഹുമാനത്തോടെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു.

''ഓം. പരമേശ്വര, പ്രപഞ്ച ഉപദേഷ്ടാവേ. അത്യുന്നതനെക്കാൾ ഉന്നതൻ, ദേവന്മാർ മനുഷ്യർ, അസുരന്മാർ എന്നിവർ എപ്പോഴും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ എപ്പോഴും അങ്ങയെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ്, സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നതു ആരെയാണെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു''. : ഗുരു ഗീത 1.11-12

പരമമായ അറിവ് തനിക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയ ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ശിവൻ പറഞ്ഞു.''ഗുരു പ്രജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും അഥവാ അതിബോധമുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല, (''പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാ'' എന്ന മഹാവാക്യമനുസരിച്ച്), സംശയമില്ല. ഇതാണ് സത്യം അതിനാൽ ജ്ഞാനികൾ അവനിൽനിന്ന് ആത്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കണം''. ഗുരു ഗീത 1.22

''ബ്രഹ്മൻ ഗുരുവിന്റെ വായിൽ വസിക്കുന്നു (അതായത് ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ എന്നർത്ഥം), ഗുരുവിന്റെ കൃപയാൽ ഒരാൾ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരു പതിവൃതയായ ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതു പോലെ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുവൻ തന്റെ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം''. ഗുരു ഗീത 1.30

''ഗുരു ശിവൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ശിവൻ തന്നെയാണ് ഗുരു എന്ന വസ്തുത എല്ലാ സ്മൃതികളും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു''. ഗുരു ഗീത 1.18

ഇനി നാം ക്ഷേത്രങ്ങലിലെ ആരാധനയിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സങ്കൽപ്പങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുന്നതിനും, ശിവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നതിനുമുള്ള ഭക്തന്റെ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിൽ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. സാധാരണയായി, ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും നാല് പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ ഉണ്ട്. സാധാരണയായി വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ദിശകളിൽ ഈ ദിവ്യജ്ഞാനത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള നാല് രീതികളെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രീതികളെ ഭക്തിയോഗം. (ദൈവസ്നേഹത്തിലൂടെയും ഭക്തിയിലൂടെയും) കർമ്മയോഗം. (നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിലൂടെ) ജ്ഞാനയോഗം (യുക്തിയും വിശകലനവും വഴി ലഭിക്കുന്ന അറിവിലൂടെ). രാജയോഗം (ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെയുള്ള പതഞ്ജലി മുനിയുടെ യോഗക്രമത്തിലൂടെ) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ രീതികളിലേതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണമായും അന്വേഷകനാണ് - അവന് ഏറ്റവും മികച്ചതും അനുയോജ്യവും എന്ന് കരുതുന്നത്.

ദിവ്യജ്ഞാനം തേടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചില ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ചില സമയങ്ങൾ പാലിക്കുക, ക്ഷേത്ര അച്ചടക്കത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ശുചിത്വം, നിശ്ശബ്ദത എന്നിവയെല്ലാം

ഇതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആചാരഅനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുള്ള ആദരവ്, വിനയം എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. പാദരക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ദീർഘവും നിരന്തരവുമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയുടെ ഒരു സൂചനയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും കുറച്ചു തവണ പ്രദിക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളെയെല്ലാം ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മതിയായ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കൂടുതൽ അകത്തേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യത നേടുന്നു. അതിനായി, ഇതിലും വലിയ ത്യാഗമോ സമർപ്പണമോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പുരുഷന്മാർ (ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ) മുകളിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും, സ്വന്തം തല കുനിക്കുകയും, ഭക്തിയോടെ പടിയിൽ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, ഇതിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദേവന്റെ വിഗ്രഹത്തിനടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. നൈപുണ്യം നേടുന്നതിന് നല്ല ക്ഷമയുടെയും, എളിമയുടെയും ആവശ്യകത ഇത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. അവസാനമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ, അതായത് സ്വയം തിരിച്ചറിവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, പെട്ടെന്നൊരു മിന്നൽ പോലെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ, ദേവന്റെ വിഗ്രഹം കാണാം.

ഇതിന്റെ ആഴമേറിയ അർത്ഥം തേടുന്നവർക്ക് വിഗ്രഹത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കത്തുന്ന വിളക്കും, അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കണ്ണാടിയും, ആ കണ്ണടിക്ക് ചുറ്റുമായി വട്ടത്തിന് ഒരു കൂട്ടം കണ്ണാടികളും ഉണ്ടാകും. കത്തുന്ന വിളക്ക് ദൈവമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വിളക്ക് ഒന്ന് മാത്രമാണ് കാരണം. സനാതന ധർമ്മം അനുസരിച്ച് സത്യം അഥവാ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. (പക്ഷേ, മിക്കവാറും എല്ലാ അഹിന്ദുക്കളും, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ പോലും തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഹിന്ദുമതത്തിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണെന്നാണ്) കത്തുന്ന ഈ വിളക്കിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള കണ്ണാടി, നിങ്ങൾ അഥവാ ആത്മാവ്, ദൈവത്തിന്റെ അഥവാ ബ്രഹ്മന്റ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതിന് ചുറ്റും വട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ കണ്ണാടികളും, അതേ ഒരേ ഒരു വിളക്കിന്റെ തന്നെ പല പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. ഒരൊറ്റ ദിവ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും, സസ്യങ്ങളും, ജന്തുക്കളും എല്ലാമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് നൽകുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ സന്ദേശം, ഒരേയൊരു കത്തുന്ന വിളക്ക് ഏകദൈവമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഥവാ ബ്രഹ്മനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അത് മാത്രമാണ് സത്യം. നമ്മളടക്കം ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നെ മിഥ്യയാണ്, വെറും അയഥാർത്ഥമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ''ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത്മിഥ്യ'' എന്ന അദ്വൈത വേദാന്ത തത്വമാണ്.

വീണ്ടും ഭഗീരഥനിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കാം. ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജലം ശിവലിംഗത്തിലേക്ക് തുള്ളിത്തുള്ളിയായി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭഗീരഥ പ്രയ്തനത്താൽ ശിവന്റെ ശിരസ്സിലേക്ക് പതിച്ച ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇത്. ശിവലിംഗത്തിൽ വീണതിനുശേഷം ഈ ജലം ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് ഇടുങ്ങിയ ഓവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഭക്തർ സാധാരണയായി ഈ ജലത്തിന്റെ ഏതാനും തുള്ളികൾ എടുത്ത് സ്വന്തം തലയിൽ തളിക്കുന്നു. ശിവന്റെ തലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ കണികകൾ ആരാധകരും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇത്. ആദിശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ച ഗ്രന്ഥം ഭജഗോവിന്ദം അനുസരിച്ച് ആ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറുതുള്ളിയെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ ഒരാൾ മോക്ഷം നേടുമെന്നാണ്.

ഭഗവദ്ഗീതാ കിഞ്ചിദധീതാ
ഗംഗാജല ലവ കണികാ പീതാ
സകൃദപി യേന മുരാരീ സമർച്ച
ക്രിയതേ തസ്യ യമേന ന ചർചാ (ഭജഗോവിന്ദം)

അർത്ഥം ഒരാൾ ഗീതയിൽ നിന്ന് അല്പം

വായിക്കട്ടെ, ഗംഗയിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കുക. മുരാരിയെ (ശ്രീകൃഷ്ണനെ) ഒരു തവണ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെയായാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് യമനുമായി പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തേണ്ടി വരില്ല. (പിന്നെ ജനനമരണമുണ്ടാകില്ല എന്ന് സാരം).

ഈ ഗംഗാ ജലം ശിരസ്സിൽ വീഴുന്നതും കുടിക്കുന്നതും, ഭക്തന്റെ സകല പാപങ്ങളെയും കഴുകിക്കളയുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പരിണാമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ശിവലിംഗത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ ആവശ്യകത അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പരമമായ അറിവ് നേടിയതിനാൽ, ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധകൻ ഈ ജലത്തിന്റെ പാത മുറിച്ച് മുമ്പോട്ട് നടക്കേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹം പ്രതീകാത്മകമായി ഇതിനകം പരിണാമത്തിന്റെ പരമകോടിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികയാത്ര അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആരാധകൻ സാധാരണ അവിടെ നിന്നും തിരിയെ മടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ, മറ്റെല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ ജലത്തിന്റെ പാത കടന്നതിനു ശേഷവും ഒരാളുടെ പരിക്രമണ യാത്ര പിന്നെയും തുടരുന്നു. കാരണം ശിവനൊഴിച്ചുള്ള മറ്റ് ദേവതകൾക്ക് സമ്പത്തും അറിവും മറ്റ് അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ദിവ്യജ്ഞാനം നേരിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവന് മാത്രമേ, നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മനെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്യന്തിക അറിവ് നൽകാൻ കഴിയൂ. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കാനും, ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന മായയെ നശിപ്പിക്കാനും, നിർവാണം പ്രദാനം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഇതൊക്കെയാണ്, ഈ കഥയുടെ ആന്തരാർത്ഥം. എങ്കിലും, പരമ്പരാഗത ഭക്തരിൽ പലരും ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയും ഹരിദ്വാർ. ഋഷികേശ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഗംഗാ ജലം കൊരിയെടുത്ത് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗംഗയിലൊഴുകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് മോക്ഷം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അത് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ മോചിപ്പിച്ചേക്കില്ലെങ്കിലും, ഉറവകളിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന് ചില ഔഷധഫലം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അവരുടെ വിശ്വാസം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യും.

മനുഷ്യന് ശാരീരിക ശക്തി, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, അപരാവിദ്യ (ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള അറിവ്) എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി, ഹനുമാൻ, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി തുടങ്ങിയ ദേവതകളുടെ അനേക രൂപങ്ങളിൽ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വിവേക വിരക്തി നേടിയശേഷം, പരിണാമത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിലേക്ക് ഭക്തനെ സ്വയമുയർത്തുന്ന, മുക്തി ലഭിക്കുവാനായുള്ള പരാവിദ്യ (ആത്മീയ വിഷയത്തിലുള്ള ആത്യന്തികമായ അറിവ്) തേടുന്നു, ശിവാരാധന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉപാസനയായി കരുതപ്പെടുന്നു.

നോബേൽ സമ്മാന ജേതാവായ ഡി ബ്രോഗ്‌ളീയുടെ തിയറി ഓഫ് ഡ്യൂയൽ നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് (1923) പ്രകാരം, എല്ലാ കണങ്ങൾക്കും, അണുക്കൾക്കും, മോളിക്യൂളുകൾക്കും രണ്ട് അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. പദാർത്ഥവും തരംഗവും. (അഥവാ സ്ഥൂലവും, സൂക്ഷ്മവും)

*****

പീലിചിന്നി വിരിയുന്നവേണിയിൽ
മറഞ്ഞ കോമള മുഖാബ്ജ, മാ–
ലോലഹാരനവ ഹേമ സൂത്ര
വനമാലികാ മകരകണ്ഡലം
ഫാലബാലമതിമേലണിഞ്ഞ
കമനീയ ഘർമ്മകണികാങ്കരം
കോലമഞ്ചിതരഥം ഗതം ജയതി
ജൈഷ്ണവം കിമപി വൈഷ്ണവം

–പൂന്താനം നമ്പൂതിരി

അർത്ഥം: മയിൽപ്പീലി വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന തലമുടിയിൽ മറഞ്ഞ കോമളമുഖാംബുജം, മാറിലണിഞ്ഞതും ഇളകുന്നതുമായ മുത്തുമാല, പൊൻനൂൽ, വനമാല എന്നിവ, മത്സ്യാകൃതിയിലുള്ള കുണ്ഡലം, ചന്ദ്രക്കല പോലുള്ള നെറ്റിയിൽ സ്വേദബിന്ദുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാമുള്ളതും അർജ്ജുനന്റെ രഥത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതുമായ വിഷ്ണുവിന്റെ മനോഹരരൂപം ജയിക്കുന്നു.

കഥ

ഒരു ആത്മാവിന്റെ അശരീരി

പ്രൊഫസർ. പി. അംബുജാക്ഷി, ആലുവ

അനന്തവും അവർണനീയവുമായ അണ്ഡകടാഹം, അതിലെവിടെയോ ഓരു കണികയായ് ഞാനുണ്ട്.

ഞാൻ ഞാനെന്നഭാവമില്ലാത്ത ഞാൻ. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ദേഹമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേഹാഭിമാനവും ഇല്ല. പഞ്ചേന്ദ്രിയ നിബദ്ധമായ മനസ്സും.

പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ്? വെറും ജ്ഞാന സ്വരൂപമായ ആത്മാവ്. കാമമോഹങ്ങളോ, സത്വാദിഗുണങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത അശരീരി. മമതയില്ല, അവശതയില്ല. നിർലേപതയോടെ എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഭൂമി എന്ന നീല ഗോളത്തെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ആസക്തിയില്ല, കൗതുകമില്ല.

എങ്കിലും ചിലത് അറിയിക്കാതെ വയ്യ പറയണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ, എന്റെ ഭാഷ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഷയാണ്. അത് വാക്കുകളായല്ല, ലക്ഷണങ്ങളായാണ് നിങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.

ഭൂമിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്റെ ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൊട്ടക്കുന്നുകൾ, വറ്റിവരണ്ട കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ, അരുവികൾ, പുഴകൾ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന പക്ഷിമൃഗാദികൾ, കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ വൃക്ഷലതാദികൾ, എന്നാൽ മനുഷ്യർക്കുമാത്രം കുറവില്ല. ഭൂമിയുടെ ഏകാവകാശികൾ മനുഷ്യരാണോ?

എങ്ങനെയായാലും വെട്ടിയും, കൊന്നും, കൊലവിളിച്ചും അവർ മുന്നേറുന്നു. അതോ പിന്നാക്കം പോകുന്നുവോ? ഇതിന്റെ പേരാണോ വികസനം?

വ്യാസമുനിയുടെ വരികൾ പ്രകാശിക്കുന്നു.

ശഃശഃ പാപിയദിവസാഃ

പൃഥിരീ ഗതായൗവനാ

ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ പെരുകുന്നു. ഭൂമിക്ക് വാർധക്യം വന്നുവോ?

പണ്ടൊക്കെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈശ്വരചൈതന്യാവതാരങ്ങൾ.

എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസുരശക്തിയല്ലേ? നശീകരണശക്തി എന്തായാലും, അതിന്റെ മുൻപിലെങ്കിലും മനുഷ്യവർഗം അല്പം തലകുനിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണഭയമാകാം.

അതുകൊണ്ടല്ലേ കുറേപ്പേരെങ്കിലും മൂക്കും വായും മൂടിക്കെട്ടി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിഷാണുവിന് ഇത്രയും ശക്തിയോ?

ഓ.. ഇത് കലിയുഗമാണല്ലോ. ഞാൻ

ഞാൻ ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് ത്രേതായുഗത്തിലായിരുന്നു.

ഞാൻ ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ ഈ ആകാംക്ഷ ഞാനറിയുന്നു. ദേഹമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്, ഞാൻ സുഹോത്രൻ ആയിരുന്നു

എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ

ജന്മസ്ഥലം

എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ആരും എന്നെക്കുറിച്ച് അത്രയൊന്നും പാടിപുകഴ്ത്തിയിട്ടുമില്ല. വാല്മീകി മഹർഷി മാത്രം കുറച്ചെന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ.

ഓർമ്മ കൺതുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മതംഗാശ്രമത്തിലുണ്ട്. ദാസനാണോ, ശിഷ്യനാണോ, മകനാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ, മതംഗമുനി എനിക്ക് എല്ലാമായിരുന്നു. എന്റെ ദൈവം, ഒരുപാടു സിദ്ധികളുള്ള ദൈവം. ജന്മം കൊണ്ട് ചണ്ഡാളനായിരുന്നുവെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കർമ്മത്തിൽ ബ്രഹ്മതുല്യൻ, എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും, ഗുരുവും, ദൈവവുമെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെ.

ഋഷ്യമൂകപർവതത്തിലെ പമ്പാതീരത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമം.

മനോഹരമായ പമ്പാതീരം

ഐശ്വര്യ സമ്പന്നമായ വനം

ധാരാളം പക്ഷിമൃഗാദികൾ

പലതരം പൂക്കൾ, ചെടികൾ ഷഡ്പദങ്ങൾ

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സത്ഫലസേവിതമായ വൃക്ഷങ്ങൾ.

സന്തുഷ്ട ജന്തുകമായ കാനനം

ഇതുതന്നെയല്ലേ നമുക്ക് പ്രകൃതിയരുളുന്ന സുരക്ഷിതത്വം.

പക്ഷെ, ഒരു കാലത്ത് അവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാനതെല്ലാം അറിയുന്നു. ദേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആധിയോ, ആശങ്കയോ, അദ്ഭുതമോ ഇല്ല. അറിവുമാത്രം.

അക്കാലത്ത് ഗുരുവും ഞങ്ങൾ കുറേ ശിഷ്യന്മാരും ആയിരുന്നു. ആ ഗുരുകുലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനൊഴികെ എല്ലാവരും പേരും കുലവും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു.

ഞാനോ

എനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു പേരില്ല.

കുലമേതെന്ന് അറിയില്ല. മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ബുദ്ധിയോ സാമർത്ഥ്യമോ ഒന്നുമില്ല. ഒരിടത്തും മുഖം കാണിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തർമുഖൻ, മന്ദബുദ്ധി ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടക്കാനാണ് എന്നും ഇഷ്ടം. സ്വരം പോലും മന്ത്രോണച്ചാരണത്തിനു യോജിച്ചതാണോ എന്നുപോലും ഞാൻ സംശയിച്ചിരുന്നു.

പക്ഷെ...എന്നും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു...എന്റെ ദൈവം..എന്റെ ഗുരു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാഗ്രഹവും പറയാതെത്തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതൊക്കെ സാധിപ്പിക്കാനും, എനിക്കേറെ സന്തോഷമായിരുന്നു.

ഹോമദ്രവ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും, ഹോമം ചെയ്യുന്നതിലുമൊക്കെ ഞാൻ ഗുരുവിനെ നിഴൽ പോലെ പിന്തുടർന്നു. ഒരു പക്ഷെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മഹർഷി എന്നെ ''സുഹോത്രൻ'' എന്ന് വിളിക്കുന്നതും....

അങ്ങനെയിരിക്കെ...പെട്ടെന്നാണ് ഋഷ്യമൂകപർവതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്.

കൊടും വരൾച്ച,

കാട്ടരുവികളിൽ ഒഴുക്കു നിലച്ചു.

തടാകങ്ങൾ വറ്റി വരണ്ടു.

കാട് കൊടുംചൂടിൽ വെന്തുനീറി.

പക്ഷിമൃഗാദികൾ കാടുപേക്ഷിച്ചുപോയി.

കുറേയേറെ ജീവികൾ ചത്തൊടുങ്ങി.

ഉഷ്ണപ്പിശാചിനി ബാധിച്ചപോലെ കാട് കത്തിച്ചാമ്പലായി.

ദാഹവും വിശപ്പും വരൾച്ചയുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആശ്രമവാസികളേയും ബാധിച്ചുതുടങ്ങി. ചിലർ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ചില ശിഷ്യരും അനാഥനായ ഞാനും ഗുരുകുലത്തിൽത്തന്നെ തങ്ങി.

കാട്ടിലെങ്ങും ഒരു തുള്ളിവെള്ളം കിട്ടാനില്ല. മുനിക്ക് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആധി. ഒരു പോം വഴിയും കാണാഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കുഞ്ഞുങ്ങളേ, നിങ്ങളെന്താണ് പോകാത്തത്. ഈ വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടൂ.

ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായതയോടെ പരസ്പരം നോക്കി

ഗുരോ അങ്ങ് ....ആരോ ....

ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചില്ലേ. ഇനി എനിക്കധികം കാലമില്ല. നിങ്ങളാണ് പുതിയ ഗുരുകുലങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. പുതിയ തലമുറയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയാരും ഇവിടെ നിലയ്ക്കരുത്. പോകൂ. എല്ലാവരും പൊകൂ

ഓരോരുത്തരായി പതുക്കെപ്പതുക്കെ ആശ്രമത്തോട് വിടപറഞ്ഞു.

പക്ഷെ, ഞാൻ മാത്രം അവിടെ നാട്ടിയ ഒരു ഉണങ്ങിയ കമ്പുപോലെ നിന്നു. ദൃഢനിശ്ചയത്തൊടെ. ക്ഷീണിച്ചു, തളർന്ന മഹർഷിയെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകാൻ എനിക്കാവില്ല. എന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം, ഗുരുപൂജ, ഗുരുസപര്യ.

ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്നെ ലോകവും മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കണ്ണി എന്റെ ദൈവം. അദ്ദേഹത്തെ പിരിഞ്ഞുള്ള ഒരു നേട്ടം എനിക്കുവേണ്ട. പുതിയ തലമുറയോടുള്ള എന്റെ സന്ദേശം ഇതുതന്നെയാണ്. പക്ഷെ വാക്കിലൂടെയല്ല, പ്രവൃത്തിയയിലൂടെ എനിക്കത് നൽകണം. കാരണം, ഞാൻ സുഹോത്രനാണ്. എന്റെ പേര് അന്വർത്ഥമാകണം.

ഉണ്ണീ, സുഹോത്ര, നീ പോകുന്നില്ലേ നേർത്ത ശബ്ദത്തിൽ ഗുരു ചോദിച്ചു.

ഇല്ല ഗുരോ, എന്റെ ലോകം അങ്ങാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനെവിടെപ്പോകും?

അതു പറ്റില്ല, നീയും രക്ഷപ്പെടൂ. എന്റെ വേദജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ല, കർമ്മകൊണ്ട്. നീയൊരു സാധാരണവ്യക്തിയാണ്. എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീയൊരിക്കലും മുൻനിരയിൽ നിന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും, എന്നും നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നെ അദ്ഭുദപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ നീയെന്നും ഒന്നാമനാണ്.

ഞാൻ അദ്ഭുതത്തോടെ ആചാര്യനെ നോക്കി എന്റെ കടമയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആചാര്യൻ എന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

മഹർഷേ, എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുതേ, ഞാൻ തൊഴുതപേക്ഷിച്ചു. ക്ഷീണിച്ചവശനായ അങ്ങയെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല. എന്നോടു പൊറുക്കണേ.

നീ പോയേ തീരൂ, പോകൂ, പോകൂ-ഗുരുവിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ആജ്ഞയുടെ ശക്തി.

എന്നെയും ഈ തപോവനത്തേയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നാലും നിന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ട് ലോക ത്തിന് നന്മയുണ്ടാകും. അന്ന് ഈ പമ്പ ഒരു പൂങ്കാവനമായി മാറും. വ്യക്തിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, സമൂഹത്തെയോർക്കുക. പോകൂ, പോകൂ.

അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ആശീർവദിക്കാൻ പോലുമാകാതെ, മുനി തളർന്നു കിടക്കുന്നു.

കുന്നും, കുഴിയും, കല്ലും, മുള്ളും താണ്ടി ഞാൻ നടന്നു. സ്വന്തം നിഴലുപോലും കാണാനാവാത്ത അവസ്ഥ. വഴിയറിയില്ല, എവിടെ പോകണമെന്നറിയില്ല. ആശ്രമത്തിനുപുറത്ത് ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നുപോലും, അറിയില്ല. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. കാട് നിശ്ശബ്ദം കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങൾ. ആ കാട്ടിൽ ജീവനും ചലനവും ഉള്ളത് എനിക്കുമാത്രമാണെന്ന് തോന്നി.

ഞാൻ കാതോർത്തു...എവിടെ നിന്നോ ഒരു ഉറവ യുടെ നേർത്ത ശബ്ദം. ഒപ്പം കുട്ടികളുടെ ബഹളവും. പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ അവിടേക്ക് നടന്നു.

എന്റെ സതീർഥ്യന്മാർ

അവർ ഒരു നേർത്ത ഒരു നീരുറവയിൽ നിന്ന് കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളമെടുക്കുന്നു. ആക്രാന്തത്തോടെ കുടിക്കുന്നു. ചിലർ തലയിലൊഴിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ മുഖം കഴുകുന്നു. ഞാനും പതുക്കെ അങ്ങോട്ടുചെന്നു. നേർത്തു, നേർത്തു വരുന്ന ആ ഉറവകണ്ടപ്പോൾ എന്നെ പോറ്റിവളർത്തിയ ഒരു കരുണയുടെ ഉറവയെ ഞാനോർത്തു. എന്റെ ആചാര്യനെ, കണ്ണുതുറക്കാൻ പോലും ആവാതെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന മാതംഗമുനിയെ.

ഞാനെന്റെ ദാഹം മറന്നു. കുമ്പിളുണ്ടാക്കാൻ ഒരില തിരഞ്ഞു. വെയിലുണക്കിയ കാട്ടിൽ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലുമില്ല.

എങ്കിലും ഞാൻ നിരാശനായില്ല. ഒരു മരത്തൊലി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അടർത്തെടുത്തു. അത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു കുമ്പിളുണ്ടാക്കി, വെള്ളം ശേഖരിച്ചു. ചോർന്നുപോകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കൈകൊണ്ട് അടച്ചുപിടിച്ചു. കുമ്പിൾ നിറഞ്ഞപ്പേഴേക്കും, ഉറവ വറ്റിയിരുന്നു

ദാഹം സഹിക്കാനാകുന്നില്ല. ഉറവ വറ്റിയതുകൊണ്ട്, ഇനി വെള്ളം എടുക്കാനും കഴിയില്ല. നിരാശതോന്നി.

നീ ആ വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ സഹപാഠികൾ നിർബന്ധിച്ചു.

ഇല്ല, ഇതെന്റെ ഗുരുവിനു കൊടുക്കണം.

ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഇനി മൂന്നു ദിവസത്തെ വഴിയുണ്ട്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളം മുഴുവനും ചോർന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

അതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ മരത്തൊലിക്കുമ്പിളിലെ വെള്ളവുമായി ഞാൻ നടന്നു. ആരോ എനിക്ക് വഴികാട്ടുന്നതുപോലെ ഓട്ടക്കുമ്പിളിലെ വെള്ളം ചോർന്നുപോകുന്നു. എന്നാലും, ഞാൻ പിന്തിരിയില്ല. കാരണം, ഞാൻ സുഹോത്രനാണ്.

വിശപ്പും ദാഹവും ഏറിയേറി വന്നു. ഞാൻ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല. ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും ഗുരുവിന്റെ വായിൽ ഒറ്റിച്ചുകൊടുക്കണം. അതുമാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കുറെയേറെ നടന്നപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചിതത്വം തോന്നി. ആശ്രമത്തിന്റെ സാമീപ്യം അറിഞ്ഞു.

ഒടുവിൽ

ഗുരുസന്നിധിയിൽ

ആശ്രമകവാടം കടക്കാനാവാതെ ഞാൻ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. വെള്ളം ഏറെക്കുറെ ചോർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ തളർന്നുവീണു. ഓട്ടക്കുമ്പിൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തെറിച്ചുപോയി. നിരാശയോടെ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചിരുന്നു.

പക്ഷെ

എന്റെ കുമ്പിളിൽ നിന്ന് തെറിച്ച വെള്ളത്തുള്ളികൾ സഞ്ജീവനികളായി മാറിയിരുന്നു. അതിലൊരുതുള്ളി ഗുരുവിന്റെ വായിലും. എന്റെ ചുണ്ടിലും ഒരു നനവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്ന പോലെ ഗുരു ഓടിവന്ന് എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. എനിക്കും പുതിയ ഒരു ഉന്മേഷം. ആശ്രമപരിസരത്തിന് പുതു ജീവൻ. ചെടികളും, മരങ്ങളും, തളിർത്തും, പൂത്തും, കായ്ചും, നില്ക്കുന്നു. ശലഭങ്ങൾ വർണച്ചിറകുകൾ വിടർത്തിപ്പറന്നു കളിക്കുന്നു. ഇളംകാറ്റിലെ പൂമഴ പോലെ. കിളികളുടെ കളകൂജനം, മാനും, മയിലും, സിംഹവും, കടുവയുമൊക്കെ സൗമ്യഭാവത്തോടെ ഉരുമ്മി നടക്കുന്നു. എന്തദ്ഭുതം.

ഗുരോ, ആശ്ചര്യം തന്നെ ഏതാണ് ഈ സ്ഥലം അമരാവതിയാണൊ നന്ദനോദ്യാനമാണോ?

ഉണ്ണീ, ഇത് അമരാവതിയും, നന്ദനവനവുമല്ല പമ്പാതീരത്തുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രമം. മതംഗാശ്രമം.

നിന്റെ ഗുരുഭക്തിയാണ് ഈ മരുഭൂമിയെ കല്പകവാടിയാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് സുഹോത്രൻ എന്ന് പേരിട്ടത്. ഒരു വൃദ്ധനുവേണ്ടി പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ജന്മം. നിന്റെ ഗുരുഭക്തികൊണ്ടും നിസ്വാർത്ഥതകൊണ്ടും സ്ഫുടം ചെയ്തപ്പോൾ നീ കൊണ്ടുവന്ന ആ ജലകണങ്ങൾ സഞ്ജീവനിയായി മാറി. ആ ഓട്ടക്കുമ്പിൾ ഒരമൃതകുംഭവും. സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആചാര്യനെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു. നിന്റെ ശ്രമം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ആ നന്മയുടെ അമൃതകണങ്ങൾ നമ്മുടെ പമ്പാതീരം ഒരു പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റി. ഇവിടെ എല്ലാ ഋതുക്കളും ഒന്നിച്ചെത്തും. പമ്പാസരസ്സിൽ എന്നും നിർമ്മലജലം നിറഞ്ഞിരിക്കും. പൂക്കളും പഴങ്ങളും ഈ വനത്തെ സമ്പന്നമാക്കും. ആജന്മശത്രുക്കൾ പോലും വൈരം വെടിഞ്ഞ് മേളിക്കും. ഗുരുദേവൻ തുടർന്നു....

ഈ സമൃദ്ധിക്കൊക്കെ കാരണം നിന്റെ നന്മയാണ്. നീയാണെന്റെ അരുമ ശിഷ്യൻ. വാക്കുകൾകൊണ്ടല്ല, പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ പവിത്രമാക്കേണ്ടത്, സമ്പന്നമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. നീ ഈ ഭൂമിയിൽ തെളിയിച്ചത്. സ്വാർഥതയില്ലാത്ത സഹജീവിസ്നേഹം ഈ ലോകത്തെത്തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബമായിക്കാണാനുള്ള ഉദാരത.

ഇനി ഞാൻ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങട്ടെ. അനന്തവും അജ്ഞാതവുമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെവിടെയോ. വിദേഹമായി പാറിക്കളിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് ആണ് ഞാൻ. നിർലേപമായി. നിസ്സംഗമായി.

ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ മുറവിളികൂട്ടുന്ന ഓരോരുത്തരിലും ഈ അശരീരി എത്തിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു.

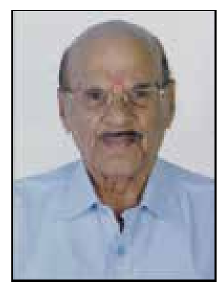
* * * * *

2021 ആഗസ്റ്റ് മാസം അന്തരിച്ച കരയോഗാംഗങ്ങൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ

Lt. Commander വി.കെ. നായർ
L/2540 മാളവിക, വികാസ് നഗർ,
ചിലവന്നൂർ, കടവന്ത്ര,
കൊച്ചി - 20

ഗോപികുമാരൻ നായർ
L/1056 മായാമന്ദിർ,
മാർവാർ ജംഗ്ഷൻ,
പെരുമ്പാവൂർ റോഡ്,
ആലുവ - 683101

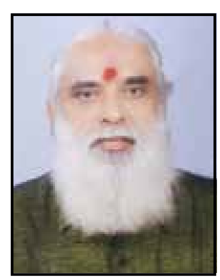
CAബാലഗോപാൽ. ആർ.
L/3128 രാധിക,
ടാഗോർ സ്ട്രീറ്റ്
ദേശാഭിമാനി റോഡ്,
കലൂർ - 17



വി. ഗോപിനാഥ്
L/3445 ആശിർവാദ്
സ്റ്റെർലിംഗ് എസ്റ്റേറ്റ്,
കുമാരനാശാൻ റോഡ്,
കൊച്ചി - 17

ശ്യാമള ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
L/1197 ശ്യാമലാളയം,
മാണിക്കത്ത് റോഡ്,
കൊച്ചി - 16

ശാരദാമ്മ
L/1504 കാക്കനാം വീട്ടിൽ,
ലക്ഷ്മിഭവൻ, മുട്ടത്തിൽ ലെയിൻ,
കൊച്ചി - 682020



നന്ദകുമാർ
L/4274 പ്രഭാസം ഹൗസ്,
പൊന്നേത്ത് സൗത്ത് റോഡ്,
കടവന്ത്ര-682020

പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ

എം.ആർ.എസ്. മേനോൻ ഫോൺ - 9495755140

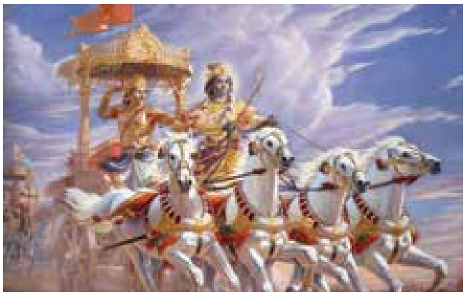
ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതാണ് നൃയജ്ഞം. മനുഷ്യയജ്ഞം, അതിഥിയജ്ഞം എന്നീ പേരുകളിലും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനന്മക്കായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ്. തിഥിക്കപ്പെടാതെ അതായത്, മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ വരുന്നവരാണ് അതിഥികൾ. പഴയകാലത്ത് യാത്രികൾക്ക് അതിഥി മന്ദിരങ്ങളും, ഹോട്ടലുകളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത്, യാദൃശ്ചികമായി വന്നുചേരുന്ന വ്യക്തിയാണു അതിഥി. ഇന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന തലത്തിൽ മുൻകൂട്ടി ക്ഷണിച്ചു വരുന്ന guest അല്ല അതിഥി. അതിഥിയായി വരുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകി ആദരിക്കണം. ഇതാണു അതിഥിയജ്ഞം.

അതിഥികളായി വരുന്ന പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠരും ബന്ധുക്കളും ആശ്രിതരും എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആഹാരമേ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ കഴിക്കാവൂ. (മനുസ്മൃതി 116/3) അതിഥി യജ്ഞത്തെപ്പറ്റി ഭാരതത്തിലെ പ്രാചീന നിയമസംഹിതയായ മനുസ്മൃതി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും. വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞ് വളരെ വൈകി, ഇനി സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണസമയത്തോ, അതിന് ശേഷമോ വന്നാൽ, അയാൾ പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് മനുസ്മൃതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. (മനുസ്മൃതി 105/3) അവരവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ അതിഥികൾക്ക് നൽകണമെന്നും, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കി നൽകണമെന്നും. മനുസമ്യതി പറയുന്നു. ഇതിന്റെ കുറെക്കൂടി വിപുലമായ അർത്ഥം തന്നെയാണ് നൃയജ്ഞം എന്നത്. നരസേവതന്നെയാണ് നാരായണസേവ എന്നാണ് ഭാരതീയ സംസ്കൃതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ആധുനിക കാലത്ത് നൽകാവുന്ന വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ, മാനവ വംശത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനവും നൃയജ്ഞത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് പരസ്പര സഹകരണത്തോടെയുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൂടിയെ കഴിയൂ. ഗീത സമൂഹനന്മക്കായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. യജ്ഞഭാവത്തിലേക്കുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞമെന്നാൽ വൈദിക യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹനന്മക്കായി ചെയ്യുന്ന നിസ്വാർഥ കർമ്മരംഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് ഭഗവദ്ഗീതയാണ്. വ്യക്തിയുടെ അധ്വാനഫലത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തിട്ട്, ശിഷ്ടഭാഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണമെന്നാണ് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകനന്മക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും. നൃയജ്ഞം എന്ന ആശയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതമാതൃക ജീവിതത്തെ യജ്ഞമാക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

നിസ്വാർത്ഥമായി ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ചിത്തശുദ്ധിക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് കർമ്മയോഗം കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നേടുന്ന ചിത്ത ശുദ്ധി ഒരു വ്യക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. നൃയജ്ഞം നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക സാധനയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. കർമ്മത്തെ കർമ്മസാധനയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ സേവന മാർഗ്ഗം വഹിച്ച പങ്ക്. വളരെ വലുതായിരുന്നു.

****



ഭഗവദ്ഗീത
ദേവാസുരസമ്പദ് യോഗം

ഡോ: രാജേശ്വരികുഞ്ഞമ്മ. ഫോൺ : 9388382009

ഭഗവദ്ഗീത പതിനാറാമദ്ധ്യായം

ലോകത്തിൽ ധാരാളം തത്ത്വചിന്താധാരകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. മനുഷ്യനേയും പ്രകൃതിയേയും കുറിച്ചു ധാരാളം ചിന്താധാരകളും വളർന്നുവന്നിരുന്നു. ഉപനിഷാദി ചിന്തകളിൽ അനന്തവും ശാശ്വതവുമായ സത്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഛാന്ദോക്യോപനിഷത്തിൽ തത്ത്വം അസി അതു നീയാകുന്നു എന്നാണ്. ശ്വേതാശ്വേതോര ഉപനിഷത്തിലാണെങ്കിൽ ആത്മനിയന്തണമുള്ള അദ്ധ്യാത്മ ജിജ്ഞാസു എല്ലാവരുടേയും ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അനന്താത്മാവായി പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ശരിയായ സാധനയിലൂടെ മാത്രമേ സാമൂഹികപരിണാമം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഗീതയിൽ വ്യാസൻ പറയുന്നതോ സമചിത്തത. പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്രജീവിതത്തിനാവശ്യം സുനിശ്ചിതമായ ആന്തരികപരിതസ്ഥിതി വേണമെന്നാണ്. മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ചിന്തയാണ് ധാർമ്മികത. ധാരണ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ധർമ്മം. അത് എല്ലാവരേയും താങ്ങി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭാരതത്തിൽ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നീ മൂന്നു പുരുഷാർത്ഥങ്ങളും ത്രിവർഗ്ഗം എന്ന പേരിലും മൂന്നാമത്തെ മൂല്യം മോക്ഷവുമായി കരുതുന്നു. ഈ ധാർമ്മികത മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഇങ്ങനെ പരിണാമം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ, മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട പാതയും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിന്താഗതിയും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യാസൻ ഈ അദ്ധ്യായത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. കാലം എത്ര മാറിയാലും, വർഷങ്ങളും യുഗങ്ങളും മാറിയാലും മൂല്യം മൂല്യമായിതന്നെ നിലനിൽക്കും. മനുഷ്യൻ എന്ന മഹത്വത്തിന്റെ ഗുണാംശം മൂല്യത്തിന് ച്യുതി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലയെന്നും ഈ അദ്ധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു മനസിലാകും. മനുഷ്യരാശി ഉള്ളിടത്തോളം ധാർമ്മികചിന്തകൾ നിലനിൽക്കട്ടേ എന്നായിരിക്കാം വ്യാസൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇത്തരം നല്ല ചിന്തകൾ വരും കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യ മനസ്സ് പല പരിവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ചുകയറി ആദ്ധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്കു ലഭിക്കുന്ന സദാചാര നിരതയും, ധാർമ്മികമൂല്യവും, സമചിത്തതയും എന്തായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

അഭയം സത്ത്വസംശുദ്ധിർ
ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതി
ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞാശ്ച
സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം

ഭയമില്ലായ്മ, ഹൃദയശുദ്ധി, ജ്ഞാനയോഗനിഷ്ഠ, ദനവും ദമവും യജ്ഞവും സ്വാദ്ധ്യയവും തപസും ആർജ്ജവവും.

ധാർമ്മികമായ ജീവിതത്തിന്റെ അളവുകോലാണിവയൊക്കെ. അധാർമ്മികമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സങ്കുചിതമായ മനോവൈകല്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മനസിനെ ഊർജ്ജസ്വലവും ക്രിയാത്മകവുമാക്കിയാൽ മാത്രമേ അന്തരാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയൂ. ദാനവും, ദമവും, യജ്ഞവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധകന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. മനസിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധകന് ദമം അഥവാ ഇന്ദ്രിയനിയന്ത്രണം മൂലം സാധിക്കും. ദമമുള്ളവൻ ദാനം ചെയ്യും. ശാസ്ത്രീയമായി ആത്മസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുക ഇവയൊക്കെയാണ് ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ. ഇവ മനുഷ്യമനസിന്റെ അടി ത്തട്ടിലൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവ്വഗുണങ്ങളേയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ,

അന്യരെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുകയും, കള്ളം കാണിക്കാതെയും ത്യാഗമനോഭാവത്തോടുകൂടി വർത്തിക്കുകയും, ചെയ്താൽ സമാധാനം ലഭിക്കും. ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ വൈകല്യങ്ങളിലും കുറവുകളിലും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കാണുക, ആത്മസംയമനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടുംകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയിൽ കാണാം. ഇവയൊക്കെ ദൈവീകഗുണങ്ങളിൽ പെടുന്നു. എന്നാൽ, അസുരഗുണങ്ങൾ

പ്രവർത്തിം ച നിവൃത്തിം ച
ജനാ ന വിദുരാസുരാഃ
ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ
ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ

അസുരരായ വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്തെന്നോ അറിയില്ല. അവരിൽ ശുചിത്വമോ സദാചാരമോ സത്യനിഷ്ഠയോ കാണുകയില്ല.

അജ്ഞാനമാണ് ആസുരീഭാവം. സംസ്കാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ആന്തരികമായും, ബാഹ്യമായും ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാൽ, മനസിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസിന്റെ ചിന്താഗതിക്കനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, അസുരചിന്താഗതിക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ലോകം അസത്യമാണ്. അതിന് അടിസ്ഥാനവുമില്ല, നിയമവുമില്ല. ലോകം കാമത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായതാണ്, തുടങ്ങിയ ഭൗതികചിന്താഗതികൾ അവരിൽ കാണുന്നു. അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയ ചിന്താഗതിയുണ്ടെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല. ഇവർ അല്പബുദ്ധികളാണെന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരു ഭൗതികവാദി ദംഭം, മാനം, മദം എന്നീ ദുർഗുണങ്ങളോടു കൂടിയതും അവിവേകമുള്ളവരുമാണെന്നു വ്യാസൻ പറയുന്നു. ഇവർ സ്വന്തം സുഖത്തിനുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കാണുന്നില്ല. മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾക്കു വില കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായ തത്ത്വചിന്തയിൽ കുടുങ്ങി കഴിയുന്നു. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും, വീക്ഷണവും തന്മൂലം ദുർബ്ബലമാണ്. കൂടാതെ, അവർ ദുർബ്ബലങ്ങളായ ചിന്തകളിലൂടെ കാമക്രോധങ്ങൾക്കു വശംവദരായി, വിഷയസുഖത്തിനായി ജീവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മരണം വരെ തള്ളിനീക്കുന്നു. മരണസമയമാകുമ്പോൾ സ്വന്തം പ്രവർത്തികളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ശാന്തിയും സമാധാനവും അറിയാതെ നിരർത്ഥകമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ജീവിച്ച് ദയനീയമായി മരിക്കുന്നു. അവരുടെ ചിന്ത:

ഇദമദ്യ മയാ ലബ്ധം
ഇദം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം
ഇദമസ്തീദമപി മേ
ഭവിഷ്യതി പുനർധനം

ഇന്നു ഞാൻ ഇതു നേടി. ഇപ്പോൾ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഇത്ര അധികം സ്വത്തുക്കൾ വന്നു ചേർന്നു. ഇനി ഇത്രയുംകൂടി വന്നുചേരും.

അതുപോലെ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനേയും വധിക്കുന്നത്. ഞാൻ സിദ്ധനാണ്. ബലവാനാണ്. ഉന്നതകുലജാതനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചിന്തകളാൽ മോഹിതനായി കഴിയും. മാനസികമായി വിഭ്രാന്തി പൂണ്ട് ഭൗതികസുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി, ഇവർ അശുദ്ധമായ നരകങ്ങളിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും യജ്ഞങ്ങൾ വഴി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ കാമക്രോധ ങ്ങൾക്കു വശംവദരായ കൂട്ടർ എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്ന എന്നെ വെറുക്കുന്നവരാണ്. ഇത്തരക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു.

താനഹം ദ്വിഷതഃ ക്രൂരാൻ
സംസാരേഷു നരാധമാൻ
ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാൻ
ആസുരീഷ്വേവ യോനിഷു

ദ്വേഷിക്കുന്നവനും ക്രൂരന്മാരുമായ ഈ നരാധമന്മാരെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരയോനികളിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നു.

ഇവിടെ ദുരാഗ്രഹികളായ മനുഷ്യർ അശുഭചിന്തയാൽ വീണ്ടും, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അതും അസുരയോനിയിൽ തന്നെ പിറക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ജന്മങ്ങളിലൊന്നിലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതെയും വരുന്നു. മനുഷ്യൻ ഉത്കൃഷ്ടനാകാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നും, അധഃപതനത്തിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നും വ്യാസൻ കൃഷ്ണനിലൂടെ ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി ആദ്ധ്യാത്മികപുരോഗതിക്ക് ഒരാൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

ത്രിവിധം നരകസ്യേദം
ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ
കാമഃ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭഃ
തസ്മാദേതത് ത്രയം ത്യജേത്

കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് മൂന്നു വാതിലുകളുണ്ട്. ആത്മാവിന്

അനർത്ഥ ഹേതുക്കളാണിവ. അതിനാൽ ഈ മൂന്നും ഉപേക്ഷിക്കണം.

അന്ധമായ കാമക്രോധ വികാരങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടാലുണ്ടാകുന്ന വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നും നിഷ്കാമത്തിന്റേയും നിസ്വാർത്ഥതയുടേയും ഭാവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ മാററിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ സഹായിക്കും ഇവയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ.

ഏതൈർ വിമുക്തഃ കൗന്തേയ
തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിർനരഃ
ആചാരത്യാത്മനഃ ശ്രേയഃ
തതോ യാതി പരാം ഗതിം

അർജ്ജുനാ ഈ മൂന്നു വാതിലുകളേയും ഉപേക്ഷിച്ച മനുഷ്യൻ ആത്മശ്രേയസിനുള്ള സാധനകൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പരമഗതി പ്രാപിക്കുന്നു.

വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ നന്മ വരുത്തുന്ന ശ്രേയസ് എന്ന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ തിരിയുന്ന വ്യക്തി പരമപദത്തിലേക്കെത്തിച്ചേരും. എന്നാൽ ആരാണോ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വർത്തിക്കുന്നത്, അയാൾ ജീവിതവിജയം നേടുന്നില്ല. സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ ലോഭങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ആത്മവികസനമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്:

തസ്മാച്ഛാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ
കാര്യകാര്യവ്യവസ്ഥിതൗ
ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം
കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി

അതുകൊണ്ട് നിനക്കു ചെയ്യേണ്ടതും, ചെയ്യരുതാത്തതും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ശാസ്ത്രമാണ് പ്രമാണം. ശാസ്ത്ര സമ്മതമായ കർമ്മം എന്തെന്നറിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിവൃത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ലക്ഷ്യവും, ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗവും ഒക്കെ അറിയണം. ഇവിടെ കാമക്രോധലോഭങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് ആത്മശ്രേയസിന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യാസൻ മനുഷ്യസമൂഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്.

ഭഗവദ്ഗീത പതിനേഴാമദ്ധ്യായം (ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം)

ദൈവാസുര സമ്പദ് യോഗമെന്ന പതിനാറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യാസൻ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ശാസ്ത്രബോധമുള്ളവരാണെങ്കിലും, സത്യം എന്താണെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതുവരെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ല. അതുകൊണ്ട്, കാമക്രോധങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കണമെന്നും അർജ്ജുനനോടു പറയുന്നു. ഇത്രയും വിവരണങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞ അർജ്ജുനന് ആദ്ധ്യത്മികബോധം ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും, തനിക്കു ശാസ്ത്രവിധിയേക്കുറിച്ചു കൂടി അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി. അതുകൊണ്ട്, അർജ്ജുനൻ ചോദിച്ചു:

യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ
യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ
തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ
സത്ത്വമാഹോ രജസ്തമഃ

ശാസ്ത്രവിധിയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചിലർ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്ഥിതി സാത്വികം, രാജസം, താമസം ഇവയിൽ ഏതാണ്.

മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ കഴിയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചുവെന്നു വരില്ല. പക്ഷെ ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്ത അവരിലുണ്ട്. യജ്ഞവും ഉണ്ട്. ഇവിടെ അർജ്ജുനന്റെ സംശയം ശാസ്ത്രാവബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുമോ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനു മറുപടിയായി മുൻപു പറഞ്ഞ പല ഗുണങ്ങളും മറ്റും എടുത്തു പറയുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തിയും ശ്രദ്ധ ഏതുപോലെയാണോ, അതുപേലെയായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഒരാൾ ഏതു പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നുവോ അയാളുടെ സ്വഭാവം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഈ ശ്രദ്ധയൊക്കെ മാററിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യബോധം അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു:

യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ
യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാ
പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ
യജന്തേ താമസാ ജനാഃ

സാത്വികന്മാർ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നു, രജസന്മാർ യക്ഷരക്ഷസുകളേയും, താമസന്മാർ രാക്ഷസന്മാരേയും പൂജിക്കുന്നു.

എല്ലാ ആളുകളും അവരവരുടെ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആരാധന നടത്തുന്നു. രീതികളും വേദിയും അവരവരുടെ വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണെന്നു മാത്രം. ദൈവവിശ്വാസികളല്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. സത്വഗുണമുള്ളവർ ഈശ്വരനേയും, രജോഗുണമുള്ളവർ കാമരാഗങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ സമ്പ

ത്തിനേയും, ശക്തിയേയും, താമസക്കാർ ദുർമൂർത്തികളേയും ആരാധിക്കുന്നു. അഹങ്കാരം ഉണ്ടായാൽ അസുരസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനായിരിക്കും. ശാസ്ത്രസമ്മതവും, യുക്തവുമായ രീതിയിലുള്ള തപസ്സ് മാത്രമേ ആദ്ധ്യാത്മികപുരോഗതിക്ക് ഉതകുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ ഇന്ദ്രിയവിഷയാസക്തികൾക്കും ആദ്ധ്യത്മിക തപസിനർഹരല്ല. വിവേകശൂന്യമായി കഠിനവ്രതങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും അതുവഴി ഈശ്വരനേയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. പലരുടേയുംജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കന്നതിതാണ്. ഈശ്വരന്റേയും മതത്തിന്റേയും പേരിൽ കഠിനമായി ശരീരത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൃതങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ, ഇതു ശരിയല്ല. കാരണം, ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിന് വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല.

കർശയന്തഃ ശരീരസ്ഥം
ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ
മാം ചൈവാന്തഃ ശരീരസ്ഥം
താൻ വിദ്ധ്യാസുരനിശ്ചയാൻ

ദേഹത്തിന്റെ നിലനില്പിനെ സഹായിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതസമൂഹത്തേയും ശരീരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന എന്നേയും പീഢിപ്പിക്കുന്നവർ ആസുരസ്വഭാവക്കാരെന്നറിയുക.

അതുകൊണ്ട്, അനമിതമായ തപസ്സല്ല വേണ്ടത്. വിനയത്തോടുകൂടി ആത്മനിയന്ത്രണ ത്തോടുകൂടി നടത്തുമ്പോൾ, തപസ്സ് ക്രൂരമല്ല.

ആഹാരംപോലും ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സ് ഇവയുടെ ഭേദം പോലെ മൂന്നു വിധത്തിലുണ്ട്. ആയുസ്, ഉത്സാഹം, ദേഹമനോബലം, സുഖം ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ആഹാരം സാത്വികവും എരിവും, പുളിയും ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളത് രജസികും ശുദ്ധിയില്ലാത്തത് താമസന്മാർക്കും പ്രിയമാണെന്നാണ് വെയ്പ്.

യാമെതാരു ഫലവും കൂടാതെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ സാത്വികവും ഗർവ്വോടെ ഫലേഛയോടെ വർത്തിക്കുന്നത് രജസവും, ശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിക്കാതെയുള്ളത് താമസവുമാകുന്നു. മററുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഹിതകരമായ വാക്ക് ഇവയാണ് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്. എല്ലാവരോടും സൗമ്യതയോടു കൂടി ഈശ്വരനിൽ ഉറപ്പിച്ച് വർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ്. യാതൊരു ഫലകാംക്ഷയുമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്നുതരം തപസും സാത്വികം. മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും പ്രീതി കിട്ടണമെന്നു വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ്, രജസ്. അതിമോഹം കൊണ്ട് അന്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന തപസ്, താമസം. അതുപോലെ ദാനം പുണ്യകർമ്മമായി ചെയ്യുന്നത്, സാത്വികം. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു ചെയ്യുന്നത്, രജസം. മനസില്ലാമനസ്സോടു കൊടുക്കുന്ന ദാനം, താമസികം.

തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ
യജ്ഞദാനതപക്രിയാഃ
പ്രവർത്തന്തേ വിധിനോക്താഃ
സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം

അതിനാൽ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞം, ദാനം , തപസ്സ്, കർമ്മങ്ങൾ എന്നീ ക്രിയകൾ നടത്തുന്നു.

ശരീരത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുമ്പോൾ മോക്ഷം. ഇങ്ങനെ പരമാത്മാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണത അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മോക്ഷകാംക്ഷികളും അവർ തത് എന്നു പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാർപ്പണഭാവത്തിൽ തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് സ്വയം ബ്രഹ്മത്ത്വത്തിൽ ലയിക്കുന്നു . ഇന്നു നാം കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് ആപേക്ഷികസത്യം മാത്രമാണുള്ളത്. പരമസത്യം ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്. ഓം തത് സത് എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മനസ് വികസിച്ച് ബ്രഹ്മസ്മരണയോടെ തപസ് ആചരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുകയും വേണം. ആദ്ധ്യാത്മികരംഗത്തും ഭൗതികരംഗത്തും ശ്രദ്ധയോട് പെരുമാറണം. അതാണിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്:

അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം
തപസ്തപ്തം കൃതം ച യത്
അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ
ന ച തത് പ്രേത്യനോ ഇഹ

അശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഹോമം, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം അസത്താണ്. അസത്ത് കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും യാതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല.

ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശരിയാകില്ല. കാരണം, സത്യത്തിൽനിന്നു മാത്രമേ സത്യം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതവിജയം ഇല്ല. ഏതു രംഗത്തായാലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ കർമ്മമാണ് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം തരുന്നത്. മാനുഷികവികസനത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളേക്കുറിച്ചും വ്യാസൻ വിവരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന അവതാരപുരുഷനും അർജ്ജുനൻ എന്ന ധീരയോദ്ധാവും അതിനു നിമിത്തമായി. അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസനും വരുംതലമുറയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കൂട്ടി

യിണക്കുന്ന കണ്ണികളായി അവർ രണ്ടുപേരേയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത അദ്ധ്യായം മോക്ഷസംന്യാസ യോഗം.

ഭഗവദ്ഗീത പതിനെട്ടാമദ്ധ്യായം
(മോക്ഷ സംന്യാസ യോഗം)

സംന്യാസത്തിന്റേയും ത്യാഗത്തിന്റേയും തത്ത്വം പ്രത്യേകമായി അറിയണമെന്ന അർജ്ജുനന്റെ ആവശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ അദ്ധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സംന്യാസം. സകല കർമ്മങ്ങളുടേയും ഫലം ത്യജിക്കൽ ത്യാഗം. ചില കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കണമെന്നും വിദ്വാന്മാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപം എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്യാഗം മൂന്നു വിധത്തിലുണ്ടെന്നാണ്.

യജ്ഞദാനതപഃ കർമ്മ
ന ത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത്
യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ
പാവനാനി മനീഷിണാം

യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുവാൻ പാടില്ല. അത് അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം, ഇവ ബുദ്ധിമതികളെ പവിത്രമാക്കുന്നു.

എന്നാൽ, ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഫലാസക്തി കൂടാതെ വേണം അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ഞാനാണീ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്നും, എനിക്കിതിൽനിന്നും മോക്ഷം കിട്ടണമെന്നുമൊക്കെ അതിന്റെ ഫലത്തെ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കർമ്മഫലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നിസംഗഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ

നിയതസ്യ തു സംന്യാസഃ
കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ
മോഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗഃ
താമസഃ പരികീർത്തിതഃ

നിയതകർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതു നല്ലതല്ല. അതിനെ മോഹത്താൽ ത്യജിക്കുന്നത് താമസമായ ത്യാഗം എന്നു പറയുന്നു.

മനുഷ്യൻ സാമൂഹികജീവിയായതുകൊണ്ട് അയാൾക്കു തന്നോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിയതകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നിയതകർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് രാജസത്യാഗം എന്നു പറയുന്നു.

ദുഃഖമിത്യേവ യത്കർമ്മ
കായക്ലേശഭയാത് ത്യജേത്
സ കൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം
നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്

ദുഃഖകരവും ദേഹക്ലേശത്തിനു കാരണമെന്നും കരുതി കർമ്മത്തെ ത്യജിക്കുന്നത് രാജസത്യാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഒരുവിധത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലവും ലഭിക്കുന്നില്ല.

കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നു കരുതി ശരീരത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർമ്മിച്ച് അധിക കർമ്മം ചെയ്യാൻ മടിയാണ്. ചിലർ സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു മഹത്വവുമില്ല. അവർക്ക് ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലവും കിട്ടുകയില്ല. ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടിച്ച അർജ്ജുനൻ നിയതകർമ്മത്തിൽനിന്നും പിൻതിരിയുകയാണ്. ഉള്ളിൽനിന്നും വരുന്ന ത്യാഗം ആന്തരികവികസനമാണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ മഹത്ത്വമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. സാത്വിക ത്യാഗം എന്നാൽ:

കാര്യമിതേവ യത് കർമ്മ
നിയതം ക്രിയതേ/ർജ്ജുന
സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ
ന ത്യാഗഃ സാത്വികോ മതഃ

അർജ്ജുനാ, ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവയാണെന്ന ദൃഢനിശ്ചത്തിൽ ആസക്തിയും, ഫലേച്ഛയും വെടിഞ്ഞ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം സാത്വിക മെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

സ്വന്തം കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ത്യാഗം വേണ്ടപോലെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമാണ്. ഇവർ ഉന്നതാദർശങ്ങളാൽ പ്രചോദിതരായി സാത്വിക ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. ശരിയായ മനോഭവത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള മോശം ചിന്താഗതികൾ മാററി, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണം. അങ്ങനെ മനോശുദ്ധി കൈവരുത്തണം. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളിൽ ദേഷ്യമോ, അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ, അക്ഷോഭ്യനായി പെരുമാറണം. സാത്വികത്യാഗി പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴില്ല. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു:

നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം
ത്യക്തും കർമ്മാണ്യശേഷതഃ
യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗീ
സ ത്യാഗീത്യഭിധീയതേ

ദേഹധാരിയായ ഒരാളും സകലകർമ്മങ്ങളേയും തികച്ചും ത്യജിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കർമ്മഫലേച്ഛ ത്യജിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ത്യാഗി.

എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ത്യജിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ വർത്തമാനകാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക. ദുഃഖം, സുഖം, സുഖദുഃഖസമ്മിശ്രം ഇങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിൽ ഫലം ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം സംഭവിക്കുന്നു. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇങ്ങനെ കർമ്മഫലം മൂന്നുതരത്തിലാണ്. പ്രതികൂലവും ദുഃഖപ്രദവും ആയത് അനിഷ്ടം, അനുകൂലമായത് ഇഷ്ടം. നന്മയും തിന്മയും കൂടി ചേർന്നത് മിശ്രം. പഴയ കാര്യങ്ങൾ ചെയതതിന്റെ ഫലമൊന്നും സംന്യാസിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ശുഭമായാലും അശുഭമായാലും പൂർണ്ണമായി ത്യജിക്കലാണ് സംന്യാസം. ഇനി കർമ്മത്തിന്റെ സിദ്ധിക്കായുള്ള അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ സാംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെയാണ്.

അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്താ
കരണം ച പൃഥഗ്വിതം
വിവിധാശ്ച പൃഥക്ചേഷ്ടാ
ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം

കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ചേഷ്ടകൾ, വിവധ കർമ്മങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയായ വിധി അഥവാ ദൈവാനുഗ്രഹം ഇവയാണ് അഞ്ചു കരണങ്ങൾ.

മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഈ അഞ്ചു കാരണങ്ങൾ വേണം. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കർമ്മവിഷയത്തിൽ കർത്താവായി ആത്മാവിനെ മാത്രം കാണുന്നയാൾ, കർമ്മരഹസ്യത്തിന്റെ സത്യം അറിയുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന് അറിവ് , അറിയേണ്ടത്, അറിയുന്നവൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നു തരം പ്രേരണകളുണ്ട്. ജ്ഞാനവും കർമ്മവും കർത്താവും മൂന്നു വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സർവ്വഭൂതേഷു യേനൈകം
ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ
അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു
തജ്ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്ത്വികം

ഏതൊരറിവുകൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ വിഭക്തങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ കാണുന്നത് അത് സാത്വികമായ അറിവാകുന്നു.

ഏതു ജ്ഞാനമാണോ സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്നത്, ആ അറിവ് രാജസമെന്നറിയുക. ഈ ശരീരം എന്നതിനപ്പുറമെന്നൊന്നില്ല എന്ന ധാരണയോടെ സത്യത്തെ അറിയാതെയും ഉള്ളത് താമസിക ജ്ഞാനമാണ്.

സത്വഗുണപ്രധാനികൾ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. രജോഗുണപ്രധാനികൾ നാനാത്വം ദർശിക്കുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തേക്കുറിച്ചും, ദൂഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും അജ്ഞരായി ചെയ്യുന്നത് തമോഗുണം. കൃഷ്ണൻ മൂന്നു തരം ജ്ഞാനവും, മൂന്നുതരം കർമ്മവും വിശദീകരിക്കുന്നു. പരമതത്ത്വം സാക്ഷാത്കരിച്ച ജ്ഞാനി സർവ്വത്തേയും ബ്രഹ്മമായി കാണുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനോബുദ്ധികളെ സ്വാധീനിക്കുക വഴി വ്യക്തിത്ത്വത്തിൽ മാററം വരുത്തുന്നു.

സാത്വീകർത്താവ് ഒന്നിനേയും ആശ്രയിച്ചു നിലനില്ക്കുന്നുമില്ല. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പരമാത്മാവിൽ സ്വർപ്പിച്ചു കഴിയുന്നു. ഞാൻ ഇതു ചെയ്യുന്നു, എനിക്കു മാത്രമേ ഇതു ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നു വിചാരിച്ച് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഇത് രജോഗുണപ്രധാനം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുസ്സഹമാകുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസഗുണം മൂലം. ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാതെ, മനസമാധാന വുമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസം. തന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രം ശരി. അതുപോലെ മററുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കും . ഇങ്ങനെ യുക്തിയില്ലാതെ അലസനും വിഷാദിയും ആയ കർമ്മം താമസകർമ്മം. ഇതിനുശേഷം ബുദ്ധിയുടേയും, ധൃതിയുടേയും ഗുണങ്ങളനുസരിച്ച് പറയുകയാണ്. ബുദ്ധിശക്തിയും നിശ്ചയദാർഷ്ഠ്യവും കർമ്മത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച
കാര്യാകാര്യേ ഭയാഭയേ
ബന്ധം മോക്ഷം ച യാ വേത്തി
ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്ത്വികീ

പ്രവർത്തിമാർഗ്ഗം എന്താണ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല,ഭയമെന്ത്, അഭയമെന്ത്, ബന്ധമെന്ത്, മോക്ഷമെന്ത്, ഇതല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമാണ്.

അതേസമയം ധർമ്മത്തേയും, അധർമ്മത്തേയും ചെയ്യേണ്ടതിനേയും, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിനേയും തിരിച്ചറിയാത്തത് രാജസബുദ്ധിയാണ്. അറിവില്ലായ്മയാൽ ധർമ്മത്തെ, അധർമ്മമായും എല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും, തെറ്റായും ഗ്രഹിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാണ്.

യോഗത്താൽ മനസിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി മററൊന്നിലേക്കും മാറാതെ മനസിനേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും സ്വാധീനിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് സാത്വികം ധൃതി. ധൃതി എന്താണെന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വഴിയിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നതാണ്. ഇത് ദുർബ്ബലചിത്തർക്കുള്ളതല്ല. പരിശുദ്ധമായ ഒരാദർശത്തിൽ മനസിനെ ഉറപ്പിക്കാനാണ് യോഗത്തിന് പ്രധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചു സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി കർമ്മത്തെ ഉപയോഗിച്ച് യജ്ഞങ്ങളും മററും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ധൃതി രാജസധൃതി. സ്വപ്നസങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ ദുരഭിമാനം, ഭയം ഇവയൊക്കെയുള്ള ധൃതിക്ക് താമസധൃതി എന്നു പറയുന്നു.

എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവനവനു വേണ്ടിയാണ്. ഓരോരുത്തരുടേയും കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് സുഖവും, ദുഃഖവും. ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പല മാറ്റങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും.

യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ
പരിണാമേ f മൃതോപമം
തത് സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം
ആത്മബുദ്ധിപ്രസാദജം

ആരംഭത്തിൽ വിഷം പോലെയും, അന്ത്യത്തിൽ അമൃതംപോലെയും അനുഭവപ്പെടുന്നത് പരമാത്മജ്ഞാനത്താൽ ഉളവാകുന്നത്, ആ സുഖത്തെ സാത്വികസുഖമെന്നു പറയുന്നു.

ആരംഭത്തിൽ അമൃതതുല്യവും, അന്ത്യത്തിൽ വിഷംപോലെ ദുഃഖപ്രദമായും അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാജസസുഖവും, നിദ്ര, ആലസ്യം മുതലായവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് താമസസുഖവുമാകുന്നു. ഇവയെ വിവരിച്ചശേഷം കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്:

ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ
ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ
സത്ത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം
യദേഭിഃ സ്യാത് ത്രിഭിർഗുണൈഃ

പ്രകൃതിയിലോ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ദേവന്മാരിലോ ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല.

ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വഭാവജന്യ മായ ഗുണങ്ങളാൽ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നു ചാതുർവർണ്ണ്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നു. അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കർത്തവ്യമായ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് മനുഷ്യൻ സിദ്ധി നേടുന്നു. പരധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഗുണം കുറവാണെങ്കിലും സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ കർമ്മളിലും ദോഷവും ഗുണവുമുണ്ട്. ദോഷമാണെങ്കിലും അതുപേക്ഷിക്കരുത്.

അസക്തിബുദ്ധി സർവത്ര
ജിതാത്മാ വിഗതസ്പൃഹഃ
നൈഷ്കർമ്മ്യസിദ്ധിം പരമാം
സംന്യാസേനാധിഗച്ഛതി.

എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആസക്തിയില്ലാത്തവനും, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവനും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനുമായ മനുഷ്യൻ, കാമ്യങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതോടെ കർമ്മമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയെന്നും കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ബുദ്ധിയിൽ മനസിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രമാക്കി രാഗദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സംയമനത്താൽ ജീവിച്ച് ഒന്നിലും ഒരു മമതാഭാവവും ഇല്ലാതെ ശാന്തനായിരിക്കുന്നവൻ ബ്രഹ്മപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി

ബ്രഹ്മഭൂതഃ പ്രസന്നാത്മാ
ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി
സമഃ സർവേഷു ഭൂലതഷു
മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം

ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിച്ചവൻ സദാ പ്രസന്നനായി ഒന്നിലും ദുഃഖവും, ആഗ്രഹവുമില്ലാതെ സകല ജീവജാലങ്ങളിലും സമമായി ദർശിച്ച് എന്റെ പരമഭക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു.

നിരന്തരമായ അഭ്യാസവും, ജാഗ്രതയും വേണം. നന്നായി ശാസ്ത്രപഠനവും, ശാസ്ത്രവിചാരവും വേണം പരംപൊരുളിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവഗാഹമായ ജ്ഞാനവും വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ :

ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി
യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്ത്വതഃ
തതോ മാം തത്ത്വതോ ജ്ഞാത്വാ
വിശതേ തദനന്തരം

ഭക്തികൊണ്ട് എന്റെ സത്യസ്ഥിതി ഗ്രഹിച്ചും, അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അനന്തരം എന്നിൽ പ്രാപിക്കുന്നു.

എന്നെ ആശ്രയിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് എന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശാശ്വതമായ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നിലർപ്പിച്ച്

പരമപ്രാപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ബുദ്ധിയെ ഏകാഗ്രമാക്കി എന്നിൽ നിർത്തി നീ സദാ എന്നെത്തന്നെ ധ്യാനിക്കുക. എന്റെ പ്രസാദത്താൽ എല്ലാ വിഷമങ്ങളേയും, സങ്കടങ്ങളേയും അനായാസമായി മറികടക്കും. അതുകൊണ്ട്, അഹങ്കാരം വെടിഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയെന്നു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു

യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ
ന യോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ
മിഥ്യൈഷ വ്യവസായസ്തേ
പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി

അഹങ്കാരം കാരണം ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു നീ കരുതുകയാണെങ്കിൽ, അതു മിഥ്യയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. കാരണം, നിന്റെ പ്രകൃതി നിന്നെ അതു ചെയ്യിക്കും.

സ്വന്തം തോന്നൽ മൂലം ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ലായെന്നു അർജ്ജുനൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് വെറുതേയാണ്. അർജ്ജുനന്റെ രജോഗുണം, യുദ്ധം ചെയ്യിക്കും. അയാളിൽ യുദ്ധവാസനയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്:

സ്വഭാവജേന കൗന്തേയ
നിബദ്ധഃ സ്വേന കർമ്മണാ
കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത്
കര്യക്ഷ്യസ്യവശോഽപി തത്

നിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചുള്ള സ്വന്തം കർമ്മത്താൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നീ വ്യാമോഹംമൂലം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പിന്നീടതു ചെയ്യേണ്ടിവരും.

ഈശ്വരൻ സ്വന്തം മായകൊണ്ട് യന്ത്രത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച വസ്തുക്കളെയെന്ന പോലെ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട്, നീ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ നിനക്കു ശാശ്വതമായ പരമപദം ലഭിക്കും.

ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം
ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ
വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ
യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു

ഇപ്രകാരം രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യം ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനത്തെ സമഗ്രമായി വിചിന്തനം ചെയ്ത് നീ എന്തു ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അതു തന്നെ ചെയ്യുക.

ഇവിടെ പറയേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അർജ്ജുനനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അർജ്ജുനൻ തീരുമാനിക്കും. ഇത്തരം രഹസ്യമായത് എന്നതിന് ഗൂഢമായ അഥവാ നിഗൂഢത എന്നല്ല മറിച്ച് ആരാണോ ഇതു ശ്രവിക്കാനും, മനനം ചെയ്യാനും, പ്രവർത്തിക്കുവാനും തയാറാകുന്നത്. ആ കാര്യം പലപ്രാവശ്യം ഗീതയിൽ പറയുന്നുമുണ്ട്. കൃഷ്ണനേററവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അർജ്ജുനനോടു പറയുകയാണ്:

മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തഃ
മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു
മാമേവൈഷ്യസി സത്യം തേ
പ്രതിജാനേ പ്രിയോഽസി മേ

എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നെ ഭജിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുകയും, നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിശ്ചയമായും നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും. നീ എനിക്കു പ്രീയപ്പെട്ടവനാണ്.

ഈശ്വരനെ ഭക്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ പ്രസാദിക്കും. എല്ലാ ചിന്തകളും വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, മോചനം ലഭിക്കും. ഇത്തരം ആത്മാനുഭൂതി വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും, അനുവർത്തിക്കുയും ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്കും മററുള്ളവരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരും പരമപദത്തിനർഹരാകും. അവസാനം അർജ്ജുനൻ പറയുന്നു:

നഷ്ടോ മോഹഃ സ്മൃതിർലബ്ധാ
ത്വത്പ്രസാദാൻമയാച്യുത
സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹഃ
കരിഷ്യേ വചനം തവ

ഹേ അച്യുതാ, അങ്ങയുടെ പ്രസാദംകൊണ്ട് എന്റെ മോഹം നീങ്ങി. ഞാൻ സ്വബോധം വീണ്ടെടുത്തു. ഞാനും മറ്റുള്ളവരും ജഢദേഹമല്ല, ആത്മാവാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം നീങ്ങി. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ ഞാനിതാ അനുസരിക്കുന്നു.

ഇതെല്ലാം കണ്ടും, കേട്ടും അത്ഭുതപരതന്ത്രനായ സഞ്ജയൻ വ്യാസനോടു പറയുകയാണ്.

വ്യാസപ്രസാദാച്ഛ്രുതവാൻ
ഏതദ്ഗുഹ്യമഹം പരം
യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത്
സാക്ഷാത് കഥയതഃ സ്വയം

വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അതീവ രഹസ്യമായ യോഗത്തെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനു പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് നേരിട്ടു കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതിനുശേഷം ധൃതരാഷ്ട്ര

രോടു പറയുന്നു, അല്ലയോ രാജാവേ, വിഷ്ണുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ആ രൂപം ഓർക്കുംതോറും ഞാൻ വിസ്മയം കൊള്ളുകയും വീണ്ടും, വീണ്ടും ആനന്ദംകൊണ്ട് പുളഗിതഗാത്രനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള അവസാന ശ്ലോകം:

യത്രയോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ
യത്രപാർത്ഥോ ധനുർധരഃ
തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ
ധ്രുവാ നീതിർ മതിർ മമ

യോഗേശ്വരനായ ഭഗവാനും, ധനുർധാരിയായ അർജ്ജുനനും ഉള്ളിടത്ത് അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും, വിജയവും, നീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇവിടെ തത്ത്വചിന്തയും അതു ചെയ്യാനുള്ള മനസാന്നിദ്ധ്യവും, സന്മനസും ഉള്ള അർജ്ജുനൻ കൂടി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ പ്രായോഗികതലം നമുക്കു ദർശിക്കാം.

അസ്വസ്ഥമായ മനസിന് ഒരു മാന്ത്രികച്ചെപ്പ്

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരമെന്നു പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തലമുറ, തലമുറകളായി പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന അമൂല്യസമ്പത്താണ്. പണ്ടു കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അവർ നേടിയെടുത്ത ആശയങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളും വിശ്വവീക്ഷണവും തത്ത്വശാസ്ത്രവും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കല, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യപുരോഗതിക്കുതകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വരും തലമുറക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഭാരതീയസംസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ രാജനീതി, ധനതത്ത്വശാസ്ത്രം, മതം, ഫിലോസഫി ഇവയെല്ലാം യുക്തിനിഷ്ഠമായ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടി പ്രതിപാദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആധുനികശാസ്ത്രത്തേപ്പോലെ തന്നെ ഭാരതീയചിന്തകന്മാർ കാര്യകാരണ സഹിതമാണ് വസ്തുതകളെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നത്.

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാതൽ മനസ്സിന്റേയും ബോധത്തിന്റേയും പരിണാമ പുരോഗതിയാണ്. മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ദിവ്യമായ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തിവിശേഷം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഭാരതീയ ചിന്തകളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. വൈദികകാലത്തു മുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രവർത്തിയുടേയും ശാന്തമായ നിവർത്തിയുടേയും കാരണവും, ലക്ഷ്യവും ആദ്ധ്യാത്മികമുക്തിയാണെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഉപനിഷത്തുകൾ ആദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രംതന്നെ മനുഷ്യനു നൽകി. ആത്മാവിനേപ്പറ്റിയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഒരു ശക്തിയായി മാറി. ആദ്ധ്യാത്മികസാക്ഷാത്കാരമാണ് മാനവ ജീവിതലക്ഷ്യം. ഡോ: എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭവിതവ്യത ഒരു വ്യക്തിയുടേതുപോലെ തന്നെ ജീവശക്തികളുടെ ദിശയേയും അതിനെ നയിക്കുന്ന പ്രകാശങ്ങളേയും, അതിനെ കരുപിടിപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ബ്രഹ്മനെ സത്ചിത്ആനന്ദമായി വേദാന്തം കാണുന്നു. ഛാന്ദോക്യോപനിഷത്തിൽ തത്ത്വം അസി, അതു നീയാകുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ജൈവവ്യവസ്ഥയോ, അഹമോ അല്ല. അതിന് അന്തർവേധനത്തിലൂടെ അനന്തമായ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചം, ഈശ്വരൻ ഇവയെല്ലാം ഉപനിഷത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഈ തത്ത്വങ്ങളെ ദൈനംദിനജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി തീരേണ്ട ഒന്നാണെന്നു മനസിലാക്കി നമുക്കുതന്ന ഭാരതീയരുടെ ഗുരുകുലാധിപതിയാണ് വ്യാസൻ. അഞ്ചാംവേദമെന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മഹാഭാരതം കൃതിയിലാണ് ഭീഷ്മപർവ്വം 25 മുതൽ 42 വരെയുള്ള 18 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതതത്ത്വശാസ്ത്രം.

മനുഷ്യന്റെ വികസനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാവങ്ങളും അയാൾ ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും സഹായിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഗീതോപദേശം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ചിന്തകളേയും മാററി, മനസ്സിൽ സമചിത്തത കൈവരിക്കാൻ ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ സമീപനം സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്.

ഭഗവദ്ഗീത മാനവവികസനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. മനസിനേയും ബുദ്ധിയേയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയിണക്കാൻ ഗീത യോഗം എന്ന പദംകൊണ്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇണങ്ങിയ ആൾ യോഗിയും. യോഗി മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഇവിടെ യോഗിയുടെ മനസ്സിൽ ദുർവാസനകൾ ഇല്ലാതാവുകയും പുതിയവ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിസ്വാർത്ഥമായി ആത്മസ്വർപ്പണത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്താൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. മനോബുദ്ധികൾ അകന്നു നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് ദൗർബ്ബല്യമുള്ളതാണ്.

സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ മനുഷ്യൻ ലോകം മുഴുവൻ തന്റെ കാൽകീഴിലാണെന്നു കരുതുന്നു. തന്നിലേക്കു ചുരുങ്ങി മനോവ്യാധികൾ വരുമ്പോൾ ഒച്ചിനേപ്പോലെ ഉൾവലിയുന്നു.

മാനസിക ചാഞ്ചല്യം വിഭ്രാന്തിയിലേക്കാക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് അർജ്ജുനന് സംഭവിച്ചതും. സാങ്കേതിക വിപ്ലവം വളരെ അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗമനവും നല്കുന്നുവെന്നത് ശരിതന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് സോപ്പുകുമിളകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴക്കുണ്ടാകുന്ന ഈയാംപാററകളോ, തകരയേപ്പോലെയുള്ള ചെടികളോ ആയി മാറും. സ്ഥിരതയില്ല. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ, ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ പെട്ടെന്നു മാററാവുന്നതോ അല്ല. മാനസികചികിത്സാരംഗത്തും പടിപടിയായി മാത്രമേ മനുഷ്യമനസ്സിനെ പരിണാമവിധേയമാക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവദ്ഗീതയിൽ ഉടനീളം ഇതാണ് വിവരിക്കുന്നത്. നാം നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ജനിച്ചു, ജീവിച്ചു, മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മയും. പക്ഷെ, ഇവയുടെ പ്രവർത്തനത്തേക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണോ. അറിയുന്ന വസ്തുവും അറിയേണ്ട വസ്തുവും ഒന്നല്ല. രണ്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയേണ്ടതിനെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ധാർമ്മികമായ ഉയർന്ന ചിന്തയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യാഥാർത്ഥ്യം കാണാൻ കഴിയൂ. സാഹചര്യസമ്മർദ്ദങ്ങളുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നമ്മൾ മനസിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. കണ്ണാടിയിൽകൂടി വ്യക്തമായി ബിംബം കാണണമെങ്കിൽ, കണ്ണാടി വൃത്തിയായിരിക്കണം. മനസ്സ് സ്വയം പ്രകാശിതമല്ല. മനസിനു ശരീരം വേണം. ശാരീരികമായ പ്രവർത്തിയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോധാവസ്ഥയാണ് മനസ്സ് എന്നു മനശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ചിന്തയും വൈകാരികതയും ജീവിതത്തിനാധാരമാണ്. ഭൗതികചിന്തയിൽനിന്നും മോചനം നേടണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കണം. ശാരദാദേവി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായ ഒരു മനസ്സു വേണോ, എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക. ഇതുതന്നെയാണ് അർജ്ജുനനും സംഭവിച്ചത്. സങ്കുചിതമായ ചിന്തയിൽനിന്നും, ഉന്നതമായ ആദർശചിന്തയോടുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമാധാനമായി. ആധുനികമനശാസ്ത്രം പറയുന്നതിതാണ്. ബുദ്ധിയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച്, ബുദ്ധിയുടെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിയെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, മാനസിക വൈകല്യം മറക്കും. ദിവ്യമായ അന്തരാത്മാവിന്റെ ഭാവം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽകൂടി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു കർമ്മയോഗമനുഷ്ടിച്ച് വാസനാമാലാന്യങ്ങളകറ്റി ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ സംയമനം വരുത്തുമ്പോൾ ജീവബ്രഹ്മഐക്യ അനുഭൂതിയിലെത്തുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ മേഘം സൂര്യനെ മറച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നും. പക്ഷെ, അങ്ങനെയല്ല. കാരണം, സൂര്യൻ വലുതും മേഘം ചെറുതുമാണ്. അജ്ഞാനിയായ ഒരുവന് ജ്ഞാനസ്വരൂപത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങൾ മാനസികവും മാനാപമാനങ്ങൾ ബുദ്ധിയുടെ നിലവാരത്തിലുമാകുന്നു. യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചെന്ന അർജ്ജുനൻ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. വിഷാദരോഗത്തിനടിമപ്പെട്ടു. ഇതുതന്നെയാണ് സാധാരണമനുഷ്യനും സംഭവിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലാണ് അർജ്ജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. യുദ്ധമുഖത്ത് ഭഗവദ്ഗീത 18 അദ്ധ്യായം ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചു പറയാൻ കഴിയുമോ? യുദ്ധാരംഭത്തിനുള്ള ശംഖുവിളി മുഴങ്ങിതുടങ്ങുമ്പോഴാണോ എന്നൊക്കെ പലരും പറയും. നമ്മൾ ആലോചക്കേണ്ടത്, കയറിന്റെ അഗ്രം കഴുത്തിൽ കുരുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തിയെ സമാധാനത്തിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരേണ്ട ദൗത്യമാണ് ഒരു മനശാസ്ത്രജ്ഞന്റേത്. അവിടെ ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരും. പിന്നീട്, ആഴ്ചകളും, മാസങ്ങളും വേണ്ടിവരും അടുത്ത പരിണാമത്തിന്. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്ന പ്രതീകാത്മകത്തിലൂടെ വ്യാസനും അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും മാറ്റം വരുത്താനുള്ള മാന്ത്രികചെപ്പ് വ്യാസൻ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. മനസിനെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരിക. അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എനിക്കു പറയാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഏതു രീതിയും നാം അവലംബിക്കും. ഇവിടെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരു ചിന്ത മാത്രമേയുള്ളൂ. അതും ധാർമ്മികതയിലൂടെ. അപ്പോൾ ധർമ്മവും, മൂല്യാധിഷ്ഠിതവുമായ സമീപനം ഉണ്ടാകും. ഇതുതന്നെയാണ് വ്യാസനും വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആത്മബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൗഢ്യം മാറും.

പൂർണ്ണമായ അച്ചടക്കം നേടിയ മനസ്സ് ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി ആത്മാവിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരത നേടിയ മനസ്സാകും. രാമായണത്തിൽ കുംഭകർണ്ണൻ നീതിവാക്യത്തിൽ പറയുന്നു:

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വശനായിരിപ്പവനെന്നു
മാപത്തൊഴിഞ്ഞില്ലെന്നു നിർണ്ണയം
ഇന്ദ്രിയഗ്രാമം ജയിച്ചിരിക്കുന്നവ
നൊന്നുകൊണ്ടും വരാ നൂനമാപത്തുകൾ.

തലച്ചോറും, മനസ്സും, ശരീരവും ഇവയെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെല്ലാം ഗീതയിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആന്തരികദൗർബ്ബല്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് ദൗർബ്ബല്യത്തിന്റെ മോഹ ആവേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയാണ് ഭഗവദ്ഗീതയിലൂടെ നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്.

അർജ്ജുനൻ ധീരനായ യോദ്ധാവാണെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കുറവുണ്ടായില്ല. കൗരവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളും, വാക്കുകളും കൊണ്ട് മനേവീര്യത്തിനു കുറവുണ്ടായിയെന്നു മാത്രം. ഇങ്ങനെയുള്ള അർജ്ജുനനെ കർമ്മോത്സുകനാക്കുന്ന ദുർഘടമായ ജോലിയാണ് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതു തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തു നടക്കുന്നത്. മനശാസ്ത്രചികത്സകരെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം ഉൾവലിയുന്ന, ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത മനസിനെ മാററി കർമ്മോത്സുകരാ ക്കുന്നതു പോലെ ഇവിടെയും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. നിഷ്കാമകർമ്മം അനുസരിച്ച് സാധനകളെല്ലാം വഴിയാംവണ്ണം നടത്തി, മനസിനെ പാകപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മനസ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ തയാറാകുന്നു. ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു ഭീരുവിന്, എവിടെയും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നു. അർജ്ജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്ത അവസ്ഥ നീ പ്രാപിക്കരുത്. ക്ഷുദ്രമായ ദൗർബ്ബല്യം കളഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നൊക്കെ. അർജ്ജുനന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാസം മാററാനും, ഉത്സാഹപ്പെടുത്താനുമാണ് ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ അവസാനത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ അത്യന്തം ഗോപ്യമായ ബ്രഹ്മവിദ്യ ഞാൻ നിനക്കുപദേശിച്ചു എന്നും മററും പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മാററം അർജ്ജുനനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളും തുടങ്ങി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ വിവരിക്കുന്നു. എന്തു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സമർപ്പണമനോഭാവവും, ത്യാഗവും ശ്രദ്ധയും മററും മനസിലാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും കൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു ധർമ്മപൂർത്തീകരണം നടത്തി പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മാനവലക്ഷ്യം. മായയിൽ പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖം. അപ്പോൾ ഈശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം മറക്കുന്നു. സത്വം രജസ്, തമസ് എന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഗുണങ്ങൾക്കതീതനായ എന്നെ അറിയുന്നവൻഎന്റെ സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അസുരഗുണം, ദൈവഗുണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നല്ലവനാകണം എന്നതിനാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മരണം വരെ ഒടുങ്ങാത്ത ചിന്തകളിൽപെട്ട് ആശകളാൽ കെട്ടപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരണമടുക്കുമ്പോൾ അവർ ദയനീയമായി പരാജിതരാകുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ പ്രാപിക്കുകയെന്നാൽ പരമസത്യത്തെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പരമസത്യം.

പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും ചെയ്യുന്ന ദാനം ദാനമല്ലെന്നും, കഴിവിനനുസരിച്ച് ദാനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും പറയുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വന്തം നില മാനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ 18 അദ്ധ്യായങ്ങളും. തമോഗുണം മനുഷ്യന്റെ മനോവീര്യത്തെ എത്രമാത്രം തകർത്തുന്നുവെന്നു പറയുന്നു.

ഭഗവദ്ഗീത ആദ്ധ്യാത്മമാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ചിത്തശുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽുന്നു. പലയിടത്തും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തപസാചരിക്കുന്നവരോട് ഇത് ഉപദേശിക്കരുത്. ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളായാലും വർത്തമാനകാല മനോചിന്തകളായാലും അർഹരായവർക്കു മാത്രമേ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇതു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത്. മനുഷ്യമനസിന്റെ മാനസികമായ പരിണാമം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള വികാസങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനതത്വം ഉദാഹരണസഹിതം വിവരിക്കുന്നതും വരും തലമുറക്ക് പ്രചോദനമാകും. സഞ്ജയൻ തന്നെ പറയുന്നത് മഹാത്മാവായ വസുദേവന്റേയും, പാർത്ഥന്റേയും ഈ സംവാദം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇത് എത്രമാത്രം ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഗീത പഠിക്കുന്നയാൾക്കും, പഠിപ്പിക്കുന്നയാൾക്കും പരമാത്മാവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ഗീത പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി തനിക്ക് പ്രിയനാണെന്നു കൂടി കൃഷ്ണനെക്കൊണ്ട് പറയി

ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണ അർജ്ജുനൻ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രപഞ്ചസത്യം അതായത് ശുദ്ധചൈതന്യം എന്താണെന്നു വ്യാസൻ നമുക്കു പറഞ്ഞുതരുന്നു.

ഗീതയുടെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം
യത്രയോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ
യത്രപാർത്ഥോ ധനുർധരഃ
തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ
ധ്രുവാ നീതിർ മതിർ മമ

യോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ധനുർധാരിയായ അർജ്ജുനനും ഉള്ളിടത്ത് അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും വിജയവും ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ പ്രപഞ്ചസത്യമായും മാനസികവിഭ്രാന്തിയിലകപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അർജ്ജുനനായും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ തത്ത്വചിന്തയും കർമ്മകുശലതയും ഒരുമിച്ചു വിജയം നേടുന്നു. വരും തലമുറക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ മാനസികചികിത്സക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു വലിയ ചിന്താധാരയാണ് ഭഗവദ്ഗീത. വ്യാസൻ പറയുന്നത് ആദ്ധ്യാത്മികത ആവശ്യമാണ്. അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ സമചിത്തത വേണം. ആദ്ധ്യാത്മികതയെ സേവനത്തിലൂടെ സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ സമചിത്തതയോടെ നോക്കിക്കാണുവാൻ ഗീത സഹായിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറാൻ മാനവസമൂഹത്തിന് വ്യാസൻ സമ്മാനിച്ച കൈനീട്ടമാണ് ഭഗവദ്ഗീത.

തന്നെ സമീപിക്കുന്ന മാനസികവൈകല്യം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു നല്ല മനശാസ്ത്രജ്ഞന് ഗുണങ്ങളെന്നു പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

1. സമഭാവനയോടെയുള്ള സമീപനം
2. നിരുപാധിക പരിഗണന
3. അനുയോജ്യവും യുക്തവുമായ സമീപനം
4. ഉടനടി പരിഹാരം
5. വേണ്ട സമയത്ത് പ്രതിരോധിക്കുകയും പ്രത്യക്ഷമായി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഇതെല്ലാമല്ലേ ഗീതയിലൂടെ വ്യാസൻ വിവരിക്കുന്നത്. വൈക്ലബ്യം ബാധിച്ച അർജ്ജുനൻ കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനെ യാതൊരു ഉപാധിയുമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഹൃത്തായി ആദ്യം കാണുന്നു. സ്വന്തം കർമ്മവും ധർമ്മവും ഉത്തരവാദിത്തവും പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു. യുക്തമായ സമീപനം അല്ലേയിത്. ഇന്ന് യുദ്ധം തുടങ്ങിയില്ലേ. യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നല്ല പറയുന്നത്. പകരം യുക്തമായ നടപടി ഉടനെതന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. പടിപടിയായി അർജ്ജുനനിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന ഞാനെന്ന ഭാവവും, പുറകോട്ടു വലിയുന്ന സ്വഭാവത്തേയും മറനീക്കി മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തയിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിച്ച് താനാരാണെന്നും തന്റെ ശക്തിപ്രഭാവമെന്താ ണെന്നും പ്രത്യക്ഷത്തിലൂടെ അർജ്ജുനനെ മനസിലാക്കിച്ചും സ്വയം ആരാണെന്നു മനസിലാക്കിയിട്ടും ഭയചകിതനും സംശയാലുവുമായ അർജ്ജുനനെ ഈ തലമുറയുടെ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഒരേ തലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ക്ഷമാശീലനായ മനശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ വക്താവായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുശിഷ്യന്മാർ ഇന്നു വിരളമാണ്.

സംശയാലുവായ അർജ്ജുനനെ വേണ്ട സമയത്ത് ഉപദേശിച്ചും ധാരണയിലെത്താൻ സഹായിച്ചു. ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി തന്നിലുള്ള ഞാനെന്ന അഹങ്കാരഭാവത്തേയും പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസിനേയും അജ്ഞതയേയും അകറ്റി. അവസാനം അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞു

നഷ്ടോ മോഹഃ സ്മൃതിർലബ്ധാ
ത്വത്പ്രസാദാൻമയാച്യുത
സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹഃ
കരിഷ്യേ വചനം തവ

അങ്ങയുടെ പ്രസാദംകൊണ്ട് എന്റെ മോഹം നീങ്ങി. ഞാൻ ബോധം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാൻ തയാറായി നിൽക്കുന്നു.

ഈ പതിനെട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളിലൂടെ ദ്വൈപായന വ്യാസൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നതിതല്ലേ. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വ്യാസന്റെ യുക്തിസഹജമായ ആത്മീയതത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ആത്മീയസാക്ഷാത്കാരം എന്നതിലൂടെ വിവരിക്കുന്നുവെന്നും ഉള്ളതാണ് സത്യം. ഇങ്ങനെവരുമ്പോൾ ഭഗവദ്ഗീത മാനസികമായും, അതിനപ്പുറം ആത്മീയപരമായും മനുഷ്യനെ ഔന്നദ്ധ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഇവിടെ വ്യാസനെക്കുറിച്ചു പറയാതെ ഉപസംഹരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.

***

ESTD 1925

ERNAKULAM KARAYOGAM
D.H.ROAD,TDM HALL COMPLEX, COCHIN 682016 ,
PH.2361160(30 Lines) Extn : 35/38

എറണാകുളം കരയോഗത്തിന്റെ 2021 ലെ നവരാത്രി മത്സരങ്ങൾ കോവിഡ് -19 പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിലേ പോലെ നേരിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഓൺലൈനായിട്ടാണ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്.

ITEM		SECTION	
Recitation in Malayalam		Juniors,	Seniors
Light Music		Juniors,	Seniors
Lalitha Sahasranamam,	Vishnu Sahasranamam	Juniors,	Seniors
Bhagavad Gita,	Narayaneeyam	Juniors,	Seniors
Harinama Keerthanam,	Njanappana	Juniors,	Seniors
Devimahatmyam,		Juniors,	Seniors

മത്സരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

1. പ്രായപരിധി

a) ജൂനിയർ : 8 വയസ്സു മുതൽ 12 വയസ്സു വരെ
   സിനിയർ : 12 വയസ്സു മുതൽ 16 വയസ്സു വരെ

1) 2021 ജൂൺ 30 നുള്ള വയസ്സാണ് മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രായം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് കണക്കാക്കുക. മത്സരാർത്ഥികൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിന് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധാർ കോപ്പി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2. ആൺകുട്ടികളുടെയും, പെൺകുട്ടികളുടെയും വ്യക്തിഗത മത്സരവിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഇനത്തിൽ മത്സരാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 5 ൽ കുറഞ്ഞാൽ ടി ഇനം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും (Combined) നടത്തപ്പെടുക.

3. 2021 സെപ്റ്റംബർ 15-ാം തിയതി മുതൽ കരയോഗം ഓഫീസിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ഫോറത്തിനുമുള്ള അപേക്ഷാഫീസ് Rs.25/- (ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ) യാണ്.

4. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാഫോറങ്ങൾ 2021, സെപ്റ്റംബർ 25ാം തിയതി വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 25-ാം തിയതിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനും late fee അടക്കം 50 രൂപ നല്കേണ്ടതാണ്.

5. മത്സരാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഫോട്ടോയും 720 pixels (half hd) ൽ കുറയാതെയുള്ള വീഡിയോകളാക്കി അവരവരുടെ മത്സര ഇനങ്ങൾ ekmkgm@gmail.com ലേയ്ക്ക് 3-10-2021 ന് മുമ്പായി മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കിയാലും മതിയാവുന്നതാണ്. സമ്മാനാർഹരായവരുടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോകളും എറണാകുളം കരയോഗത്തിന്റെ Digital Platform ൽ upload ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

6. പദ്യോച്ചാരണം (മലയാളം) - ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും 5 മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

7. ലളിതസംഗീതം - ഈ ഇനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒരു ഗാനം മാത്രമേ പാടേണ്ടതുള്ളു. സിനിമാഗാനങ്ങൾ പാടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ജൂനിയർ വിഭാഗം

1.	ലളിതാ സഹസ്രനാമം	-	സർവ്വശക്തിമയീ......................മഹാത്രീപുരസുന്ദരീ (52 - 57) 12 വരികൾ
2.	വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം	-	വേദ്യോ വൈദ്യ ഃ.................. ഗോവിദാം പതി ഃ (18 - 20) 12 വരികൾ
3.	ഭഗവദ്ഗീത	-	ഷഷ്ഠോദ്ധ്യായ-അദ്ധ്യാത്മയോഗ: യുക്താ ഹാര വിഹാ രസ്യ...........................വിചാല്യതേ (17-22) 12 വരികൾ
4.	നാരായണീയം	-	ഇരുപത്തൊന്നാം ദശകം വർഷം ഹിരണ്മയ ....പരിപാഹി വിഷ്ണോ (6 - 8) 12 വരികൾ
5.	ഹരിനാമകീർത്തനം	-	ഹരിനാമകീർത്തനമിതുരചെയ്വതിന്നു............. നിത്യം തൊഴായ്വരിക നാരായനായനമ: (5-7) 12 വരികൾ
6.	ജ്ഞാനപ്പാന	-	കണ്ടതൊന്നുമേ........................കേൾപ്പിനെല്ലാവരും (16 വരികൾ)
7.	ദേവീമാഹാത്മ്യം	-	12-ാം അദ്ധ്യായം: ബലിപ്രദാനേ................മൈത്രീകരണമുത്തമം (10-18) 18 വരികൾ

സീനിയർ വിഭാഗം

1.	ലളിതാ സഹസ്രനാമം	-	വിശ്വമാതാ ജഗദ്ധാത്രീ .... ലളിതാംബികാ (173 - 182) 21 വരികൾ
2.	വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം	-	രാമോ വിരാമോ.......................ക്ഷാമഃ സമീഹനഃ (43 - 47) 20 വരികൾ
3.	ഭഗവദ്ഗീത	-	രണ്ടാമദ്ധ്യായം അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം. .... തസ്മാദ്യുദ്ധ്യസ്വ ഭാരത (11-18) 16 വരികൾ
4.	നാരായണീയം	-	മുപ്പത്തെട്ടാം ദശകം വക്ഷഃസ്ഥലീസുഖ..................... മാനുഷബാലവേഷം (4-7) 16 വരികൾ
5.	ഹരിനാമകീർത്തനം	-	മൽപ്രാണനും.....................നാമങ്ങളൊന്നൊഴികെ നാരായണനായ നമ: (13 - 17) 20 വരികൾ
6.	ജ്ഞാനപ്പാന	-	എണ്ണമറ്റ തിരുനാമമുള്ളതിൽ.................. തിരുവുള്ളമരുൾക ഭഗവാനേ (22 വരികൾ)
7.	ദേവീമാഹാത്മ്യം	-	11-ാം അദ്ധ്യായം : വിദ്യാഃ സമസ്താസ്തവ............. മഹേശ്വരീ സ്വരൂപേണനാരായണി നമോ സ്തുതേ (6-14) 20 വരികൾ

എറണാകുളം കരയോഗം

2021 (1197) -ലെ എറണാകുളം കരയോഗത്തിന്റെ നവരാത്രി ആഘോഷം കോവിഡ് - 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനായി മാത്രമായിരിക്കും നടത്തുക. പ്രേഷകർക്ക് ഹാളിൽ പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓൺലൈൻ സംബന്ധിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തതുന്നതായിരിക്കും. കരയോഗത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ face book പേജിലോ whatsapp group ലോ പത്രങ്ങളിലൂടേയോ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിവിധ കലാപരിപാടികളോടു കൂടി ഒക്ടോബർ 6-ാം തീയതി മുതൽ ഒക്ടോബർ 15-ാം തീയതി വരെ ടി. ഡി.എം ഹാളിൽ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ഈ വർഷം നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 6.10.2021 മുതൽ 15.10.2021 വരെ രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ ദേവി ഭാഗവത പാരായണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ശ്രീമതി. പി.പി. വത്സലയുടെയും ശ്രീമതി. ഇന്ദിരാഭായിയുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് പാരായണം നടത്തുന്നത്.

കേരളത്തിൽ സരസ്വതിയായും കർണ്ണാടകത്തിൽ ദുർഗ്ഗയായും ബംഗാളിൽ കാളിയായും ഇക്കാലത്ത് ദേവിയെ പൂജിക്കുന്നു. പത്താം ദിവസം വിജയദശമിയായി വിദ്യാരംഭം നടത്തി പൂജ സമാപിക്കുന്നു.

സസ്നേഹം

പി.രാമചന്ദ്രൻ (വേണു) - ജനറൽ സെക്രട്ടറി

1 ഒന്നാം ദിവസം

(6-10-2021 ബുധൻ)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ

ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം.

നവരാത്രി ആരംഭം

പൂജവയ്പ്പ് 6.00 pm

2 രണ്ടാം ദിവസം

(7-10-2021 വ്യാഴം)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ

ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം.

വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ

കുച്ചിപ്പുടി - അവതരണം പാർവ്വതി മേനോൻ

3 മൂന്നാം ദിവസം

(8-10-2021 വെള്ളി)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ

ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം.

വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ

നൃത്തസന്ധ്യ - അവതരണം ലളിതകലാസദനം കലാമണ്ഡലം മോഹന തുളസി

4 നാലാം ദിവസം

(9-10-2021 ശനി)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ

ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം.

വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ

കുച്ചിപ്പുടി - അവതരണം അനഘ മനുവർമ്മ

5 അഞ്ചാം ദിവസം

(10-10-2021 ഞായർ)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ

ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം.

വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ

നൃത്തപുഷ്പാഞ്ജലി - അവതരണം സന്ധ്യാ രാജൻ

6 ആറാം ദിവസം

(11-10-2021 തിങ്കൾ)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ

ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം.

7 ഏഴാം ദിവസം

(12-10-2021 ചൊവ്വ)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ

ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം.

വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ

ഫ്യൂഷൻ സംഗീത ലഹരി

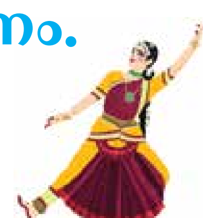
അവതരണം നന്ദനം സിംഫണി

8 എട്ടാം ദിവസം

(13-10-2021 ബുധൻ)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ

ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം.



വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ

ശാസ്ത്രീയ നൃത്തനൃത്യയങ്ങൾ

നൃത്ത സംവിധാനം കലാമണ്ഡലം മണി

9 ഒമ്പതാം ദിവസം

(14-10-2021 വ്യാഴം)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 മണി വരെ

ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവത പാരായണം.

വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ

ഭരതനാട്യം - ഭരതകലാമന്ദിരം

അവതരണം സൗമ്യ സതീഷ്

10 പത്താം ദിവസം

(15-10-2021 വെള്ളി)

രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ

ലളിതാസഹസ്രനാമം,
ദേവീ മാഹാത്മ്യ പാരായണം

പൂജയെടുപ്പ് രാവിലെ 8.00 മണിക്ക്

വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ

മേജർ സെറ്റ് കഥകളി

അവതരണം

ബീം & എറണാകുളം കരയോഗം കഥകളി ക്ലബ്ബ്

വളർച്ചയ്ക്കിടെ ഒരു ഇടവേള

സി. രാമചന്ദ്രൻ - 9995820684

നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു നിന്ന് തുടർന്നു ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വളർച്ചയുടെ ഗതിയിൽ ഇടയ്ക്കൊരു നിശ്ചലാവസ്ഥയുണ്ടായി. അതിനൊരപവാദം ഒരുപക്ഷേ ജ്യോതിശാസ്ത്രമാണ്. നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ പുരാണങ്ങളിലൂടെയും ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെയും നിലനിന്നു എന്നല്ലാതെ പല ഇടവേളകളിലും പുതുതായി ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും, ഉപകഥകളും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും തന്നെയായിരുന്നു ബൗദ്ധിക വിഭാഗത്തിന്റെ നേരമ്പോക്ക്. ഇന്നും ആത്മീയതയുടെ നിലനില്പ് അത്തരത്തിൽത്തന്നെയാണല്ലോ. ആചാരങ്ങളും, അനാചാരങ്ങളുമാണ് വ്യാപരിച്ചത്. ചരിത്രവും സാഹിത്യവും മറ്റും തലമുറകൾക്കിടയിൽ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ടാകാം. നിത്യജീവിതത്തിൽ അത്രമേൽ ആവശ്യമായ മറ്റുപകരണങ്ങൾ പക്ഷെ നിലനിന്നു.

ഇരുമ്പിന്റെ പ്രയോഗമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംഭാവന. കൊഴുവും, കോടാലിയും മഴുവും, മൺവെട്ടിയും മറ്റും കൃഷിയെ വിപുലീകരിച്ചു. ഗണിതത്തിലും, ഭൗതികത്തിലും, രസതന്ത്രത്തിലും നിർമാണവിദ്യയിലും ഇന്ത്യക്കാരും, ചൈനക്കാരും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും, അത്തരം നേട്ടങ്ങളെ ശാസ്ത്രപാരമ്പര്യത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചത് ഗ്രീക്കുകാരാണ്. അത് അവർ ശാസ്ത്രത്തെയും, സാങ്കേതികവിദ്യയേയും നിർവചിച്ചതുകൊണ്ടും, അതിന്റെ രൂപരേഖ യുക്തിപൂർവം നിർണയിച്ചതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ്.

ആശയങ്ങളുടെ വിത്തുകളും തൈകളും ലോകമാകെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കിയ ഘടകം, ഗതാഗതമായിരുന്നു. മരുഭൂമിയിലൂടെ സാർത്ഥവാഹക സംഘങ്ങളും, സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ കപ്പൽയാത്രികരും, ചരക്കുഭാണ്ഡങ്ങൾക്കൊപ്പം, വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാരങ്ങളുടെയും കെട്ടുകൾ വിദൂരങ്ങളിലെത്തിച്ചു കൈട്ടഴിച്ചു. കരഗതാഗതത്തേക്കാൾ കടൽ ഗതാഗതങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ഇരുമ്പിന്റെ വരവ് കപ്പലുകളെയും പരിഷ്കരിച്ചു. കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ഭീഷണി കടൽസഞ്ചാരത്തെ ഉദ്വേഗജനകമാക്കി. എന്നാൽ, സംഭവിച്ചത് മറ്റൊരു ട്വിസ്റ്റാണ്. കൊള്ളക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗം പിന്നീട് സമുദ്രസഞ്ചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും അവരിൽ പലരും അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറുകയും ചെയ്തു. സമുദ്രതീരങ്ങളിൽ പുതുനഗരങ്ങളുയർന്നു. കുടിയേറ്റക്കാർ തദ്ദേശീയരോട് നിർദയമായും ക്രൂരമായും പെരുമാറി. കുടിയേറ്റക്കാരിൽ അസഹിഷ്ണുതയാർന്ന ഒരു അധമ മനഃസ്ഥിതി വളർന്നുവന്നു എന്നതും നമുക്കു കാണാം.

കടൽയാത്രകൾ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ വികസിച്ചതിനനുസരിച്ച് കരയിലും വീഥികൾ വിപുലമായി. ഭരണകൂടവ്യവസ്ഥയ്ക്കും സൈനികാധിപത്യത്തിനും അത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. വ്യാവസായിക പുരോഗതിയേക്കാൾ മുകളിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയതാല്പര്യങ്ങൾ. കരഗതാഗതത്തേക്കാൾ ലാഭകരം കടൽഗതാഗതമായിരുന്നല്ലോ. കുതിരകൾ നന്നായി മെരുങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ത്തന്നെ സ്ഥിതിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായില്ല.

തണ്ടുവലിക്കാനും, ഭാരമുയർത്താനും കോട്ടകൾ കെട്ടുവാനും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും അണക്കെട്ടുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുവാനും, ഖനികൾ കുഴിക്കുവാനും വേണ്ട ഊർജ്ജം അടിമകളുടെ പേശീബലം തന്നെയായിരുന്നു. മറ്റുത്പാദന വ്യവസ്ഥകളിലും അടിമകളുടെ പങ്ക് നിർണായകമായിരുന്നു. ചൈന സാങ്കേതിക ജ്ഞാനത്തിൽ മുമ്പന്തിയിലായിരുന്നെങ്കിലും, വ്യവസായത്തിൽ പിന്നിലാകാൻ ഒരു കാരണം അടിമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ബലമില്ലായ്മയാലാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചാതുർവർണ്യവ്യവസ്ഥയിലൂടെ മറ്റൊരുതരം അടിമത്തം

കർമ്മഫലമെന്നോണം മാനസികമായി അടിച്ചു സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയുമായിരുന്നല്ലോ; അത്തരം വ്യവസ്ഥയും ദുർബലമാണ്.

ലോഹ നിർമ്മിതമായ നാണയത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം, ചരക്കു കൈമാറ്റത്തിന് അതിപ്രധാനമായ മുദ്രചാർത്തി. അതിനു മുമ്പും വസ്തുവിനു പകരം സ്വർണം തൂക്കി നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. സാധനങ്ങൾ പരസ്പരം ക്രയവിക്രയം ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ബാർട്ടർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വമ്പിച്ച പുരോഗമനമായിരുന്നു ഇത്. പണത്തിന്റെ ആവിർഭാവം ക്രമാനുഗതമായി മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെയും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളെയും വിൽക്കലും, വാങ്ങലുമായി ചുരുക്കി. പണവും അധികാരവും ഒരു വശത്തു കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ഇതിടയാക്കി. സമ്പത്തിന്റെ വിതരണവും ഇതോടെ ഏകപക്ഷീയമായി.

ലിപികൾ രൂപീകരിക്കുവാനും പരിഷ്കരിക്കുവാനും നടന്ന പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു സംഭാവന. ലിപി ചിഹ്നങ്ങൾ ശബ്ദാധിഷ്ഠിതമാണെന്നതിനാൽ പല ഭാഷകൾക്കും ഒരു ലിപിതന്നെ ബാധകമാക്കാം. വാമൊഴികളിലൂടെ തലമുറകളായി പകർന്ന അറിവുകളും കഥകളും വരമൊഴിയായി രേഖകളായി.

നദീതടസംസ്കാരികമേഖലകളിലെല്ലാം അവരവരുടെ സാഹിത്യങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ദൈവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. കഥകളിൽ പലതിനും സാമ്യങ്ങളും കാണാമായിരുന്നു. ആചാരങ്ങളിലും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാർക്കും ചൈനക്കാർക്കും അവരവരുടേതായ പുരാണങ്ങളും, മതസാഹിത്യവും, ദൈവങ്ങളും, ഇതിഹാസങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീക്കുകാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തത അവർ എന്തിനേയും അംഗീകരിക്കും മുമ്പ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ്. പ്രസ്തുത വിജ്ഞാനസംസ്കാരത്തിന്റെ പുനർജനിയാണ് നവോത്ഥാനകാലത്ത് യൂറോപ്പിലുണ്ടായത്. കാരണം, രാഷ്ട്രീയ പരാജയങ്ങൾക്കു വിധേയരായപ്പോഴും, അറിവുകളെ നിധിപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഗ്രീക്കു പണ്ഡിതർ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭ്രൂണം ഗ്രീക്ക് സംസ്കൃതികളിൽ ഭാവിയിലേക്കായി പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ തുർക്കികൾ ആക്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭം വരെ അത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തുടർന്നു എന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്രം.

* * *

കുഞ്ഞിക്കാലും കരത്താർകളുമണിമുഖവും
കണ്ണിലെക്കണ്ണെഴുത്തും
കിഞ്ചില്പോന്നങ്കുരിക്കും ദശനമുകുളവും
കൃഷ്ണ ! ചെഞ്ചോരിവായും
പഞ്ചത്വം വന്നടുക്കുമ്പൊഴതു മതിമറ -
ന്നങ്ങു വീണിടുമപ്പോ-
ഴെഞ്ചിത്തേ പോന്നുദിച്ചീടുക തവ തിരുമെ-
യ്ക്കുള്ള കോപ്പും മുരാരേ.

പൂന്താനം, ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം.

ഭഗവാനേ, ഉണ്ണിണികൃഷ്ണാ, മരണം അടുത്ത്, ബുദ്ധി മങ്ങി ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞിക്കാലും പൂവുപോലുള്ള കൈകളും മനോഹരമായ മുഖവും കണ്ണിലെ മഷിയെഴുത്തും ചെറുതായി മുളച്ചു വരുന്ന പല്ലിൻമൊട്ടും ചുവന്ന ചുണ്ടും ശരീരത്തിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിൽ കാണപ്പെടണം.

മനുഷ്യ മനസ്സ്

ഡോ. കെ. ഹരിഹരൻ (ഫോൺ: 9847313322)

മനസ്സ് ഒരു ഖരവസ്തുവല്ല മനസ്സെന്നൊരു അവയവമില്ല. അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവുമല്ല, പിന്നെ തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമാണോ, അതും അല്ല. എന്നാൽ പിന്നെ മനസ്സ് എന്താണ്? പല നേരങ്ങളിലും, സന്ദർഭങ്ങളിലും പല ആശയങ്ങളായാണ് മനസ്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, മനസ്സെന്ന പ്രതിഭാസം എന്തെന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത്. വാക്കും ആശയവും പലതായി മാറുമ്പോൾ മനസ്സ് അതിസങ്കീർണമായൊരു സമസ്യയായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ അറിയുന്നതും, അറിയിക്കുന്നതും മനസ്സോരു അദൃശ്യവസ്തുവാണെന്നും, നിഗൂഢതയുടെ കേന്ദ്രമാണെന്നും വരുന്നു. വാക്കു പോലെ, പ്രയോഗം പോലെ സങ്കല്പമെന്ന നിലയിലും മനസ്സ് എന്നും, എപ്പോഴും, ഇപ്പോഴും ഒരു പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി അഥവ മിഥ്യയായി പരിലസിക്കുന്നു.

മനസ്സെന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നിർവ്വചിക്കാൻ മനശ്ശാസ്ത്രമോ, മാനസിക ശാസ്ത്രമോ ശ്രമിക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ, മതങ്ങൾ അതിന് മുതിർന്നിരുന്നു. മനസ്സിനെ പരലോക ജീവിതത്തോടും, ആത്മാവിനോടും മതങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മനസ്സിനെ വിശ്വാസപരമായ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചെടുത്തത്, തത്ത്വശാസ്ത്രമാണ്. മനസ്സും, ആത്മാവും സന്തുലിതമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രകൃതിയുടെ ആന്തരിക ചൈതന്യം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തെ യുക്തി ചിന്തയുമായി അടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യുക്തിയാൽ മനസ്സിനെ ജീവിതത്തോടും, പ്രാപഞ്ചികാവസ്ഥയോടും കൂട്ടിച്ചേർത്തു പലരും. ആധുനിക തത്ത്വചിന്തകളും ന്യൂറോ സയൻസും മനസ്സിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി നിറുത്തുന്നില്ല. രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഏകകം അതാണ് മനസ്സ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാം.

മനസ്സെന്ന മഹാസാഗരത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മുങ്ങിത്തപ്പിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് ഫ്രോയ്ഡ്. അദ്ദേഹം രോഗികളുടെ ചികിത്സയിൽ നടത്തിയ മാനസ്സികാപഗ്രഥനത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിന്റെ അതുവരെ ആരും പറയാത്ത് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മനുഷ്യർ മനസ്സിനുള്ളിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയോ, സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന വിചാരവികാരങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഭാവങ്ങളെ ഫ്രോയ്ഡ് മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളായി വേർതിരിച്ചു. അവയ്ക്ക് ഇഡ് (id) ഈഗോ (Ego), സൂപ്പർ ഈഗോ (Super Ego) എന്ന് നാമകരണവും ചെയ്തു. മനുഷ്യന്റെ പ്രാകൃത വാസനകളും മൃഗീയാഭിലാഷങ്ങളും പ്രാഥമിക വികാരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനോമണ്ഡലമാണ് ഇഡ്. മനുഷ്യരിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഇച്ഛയും, ആർത്തിയുമാണത്. ഇഡിൽ ചിന്തയുടേയോ സാമൂഹികതയുടേയോ ഘടകങ്ങളില്ല. വിശപ്പ്, ലൈംഗികത, അക്രമവാസന തുടങ്ങിയവ ഇഡിന്റെ സവിശേഷ ഭാവങ്ങളാണ്. പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ ഇഡിന്റെ അടിത്തറയാണ്, ആനന്ദമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഈഗോ. അനുഭൂതിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ ഈഗോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈഗോയും ആഹ്ലാദമേകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പരിസര, സാഹചര്യങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ആശകളുടെ സഫലീകരണമാണ്. ഈഗോയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ ഇല്ലാതെ, മനുഷ്യാഭിലാഷങ്ങളെ നിറവേറ്റാനാണ് ഈഗോയുടെ ശ്രമം. മനസ്സിനെ കുതിച്ചു പായുന്ന കുതിരയാണ് ഇഡ്. കുതിരയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സവാരിക്കാരനാണ് ഈഗോ. ഈഗോ വ്യക്തിക്ക് ആത്മാഭിമാനവും ആത്മപ്രശംസയുമേകുന്ന മാനസിക ഭാവമാണ്.

സൂപ്പർ ഈഗോ-മനസ്സിലെ മൂല്യബോധത്തിന്റെയും, സദാചാരബോധത്തിന്റേയും മണ്ഡലമാണ്. മനസ്സിന്റെ ആക്രമാസക്തിയേയും, അതിലൈംഗികതയേയും കണിഞ്ഞാണിട്ട് മുറുക്കി

നിറുത്തുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോയാണ്. ഈഗോയുടെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തേയും യുക്തിവിചാരത്തേയും സാമൂഹികവും, സദാചാരപരവുമാക്കുന്നത് മനസ്സിലെ സൂപ്പർ ഈഗോയാണ്. മനസ്സിന്റെ ന്യായാധിപ കേന്ദ്രമാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ. സാമൂഹിക വിലക്കുകളെ ലംഘിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛയെ സൂപ്പർ ഈഗോ നിയന്ത്രിച്ച്, എടുത്തുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മനസ്സിന്നുള്ളിലെ ഈ മേലധികാരി, മനസ്സാക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ ഈഗോയെ ശകാരിക്കുകയോ, ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ ഈഗോ അനുമോദനവും, അംഗീകാരവും, പ്രോത്സാഹനവും നൽകി അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ ദൃഢീകരിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു.

''മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ'' മനുഷ്യരുടെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും സുഖത്തിനും ദുഖത്തിനും കാരണം മനസ്സാണ്. സ്വർഗ്ഗവും നരകവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും മനസ്സുതന്നെ. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കീഴടക്കിയാൽ, അത് സ്വർഗ്ഗവും, നിയന്ത്രിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വിട്ടാൽ, അത് നരകവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനോനിയന്ത്രണം ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ ദുഷ്കരമാണ്.

മനസ്സ് അനന്തമായ ശക്തിയോടുകൂടിയ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ശക്തിയെല്ലാം ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ച്, ഭിന്നിച്ചു പോകുന്നു. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതു കാര്യത്തിലും വിജയം നേടുവാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത. ശരീരവും, മനസ്സും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥതയും, ആരോഗ്യവും ശരീരത്തേയും ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട്, അരോഗദൃഢമായ ഒരു ശരീരമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ സുഖവും സ്വസ്ഥതയും നിലനിർത്തണം.

ശരീരം സ്ഥൂലമാണ്, മനസ്സാകട്ടെ ചഞ്ചലവും സൂക്ഷ്മമായ ബുദ്ധിയെ അഭ്യാസം കൊണ്ട് ശാന്തവും, അചഞ്ചലവുമാക്കാൻ നമുക്കു കഴിയും. നിർമ്മലവും, ഇളകാത്തതുമായ കണ്ണാടിയിൽ മാത്രം നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം വ്യക്തമായും, അനായാസമായും കാണുന്നതുപോലെ ചലനമറ്റതും പ്രശാന്തവുമായ ശുദ്ധബുദ്ധിയിലാണ് സുപ്രകാശമായ ആത്മാവിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്ഥൂല ശരീരം അനുഭവത്തിനുള്ള ഒരു വിഷയമത്രേ. സ്ഥൂലമായ ഈ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നവും അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മവും ആകുന്നു മനസ്സ്. അതിനേക്കാളും സൂക്ഷ്മമാണ് ബുദ്ധി.

ആത്മാവ് സ്വയം പ്രകാശചൈതന്യവും മനസ്സ് അചേതനമായ ജഡപദാർത്ഥവുമാകുന്നു. ബോധത്തിലെ പ്രകാശം ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് സംവേദത്തിനു കഴിവുണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈ ബോധമില്ലങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിചാരങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ നാം ബോധവാന്മാരാവുകയില്ല. അതേ സമയം വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങൾ ചിത്തും ബുദ്ധിവൃദ്ധിയും അഥവ ചൈതന്യവും, ജഡവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അസംഭവ്യമാകയാൽ ഇത് കേവലം മായാകല്പിതമായ ആരോപണമെന്നേ പറയാനാവൂ.

വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിൽ മനസ്സിനെ പറ്റിയും മനോനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുദർശനപ്രകാരം മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥൂലശരീരത്തിനുള്ളിലെ സൂക്ഷ്മശരീരമാണ്. ശരീരം മനസ്സിന്റെ പുറം തോടാണെന്നു പറയാം. ദേഹത്തിന്റെ തനിമയുൾക്കൊള്ളുന്ന അംശമാണ് മനസ്സ് എന്ന നിലയ്ക്കു അവ പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം മനസ്സിനേയും, മനസ്സിന്റെ പിരിമുറുക്കമോ, രോഗമോ പലപ്പോഴും ശരീരത്തേയും ബാധിക്കുന്നു. ശരീരവും, മനസ്സും ഭൗതികങ്ങളാണ്. ആത്മാവാകട്ടെ, പരിശുദ്ധ ചൈതന്യമാണ്. മനസ്സ് ആത്മാവല്ല. ആത്മാവ് അഥവ മനുഷ്യന്റെ ശരിയായ അന്തസത്ത മനസ്സിനു പിന്നിലാണ്. മനസ്സ് ആത്മാവിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തവും വ്യതിരിക്തവുമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉപമ എടുത്താൽ ദ്രവ്യവും, ഊർജ്ജവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കമ്പനത്തിന്റെ തോതിൽ മാത്രമാണ്. കമ്പനത്തിന്റെ താഴ്ന്ന തോതിൽ മനസ്സ് നിൽക്കുമ്പോൾ, അത് ദ്രവ്യമാകുന്നു. ദ്രവ്യം കമ്പനത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തുമ്പോൾ അത് മനസ്സായിമാറുന്നു. ദ്രവ്യത്തെ മനസ്സായി

മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലങ്കിലും അതൊരു സത്യം മാത്രമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, രണ്ടാഴ്ചയോളം ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യം എടുക്കുക. അയാൾക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും? അയാളുടെ ദേഹം ചടച്ചുപോകുന്നതുമാത്രമല്ല മനസ്സ് പരിക്ഷീണവും, പ്രവർത്തനക്ഷമതയറ്റതും ആയിത്തീരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസം കൂടി അയാൾ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ, അയാൾക്കു ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുപോലും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും. പേരുപോലും ഓർമ്മിക്കുവാൻ അയാൾക്കു സാധിച്ചെന്നിരിക്കില്ല. എന്നാൽ, അയാൾ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ, അയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ബലം ക്രമേണ മടങ്ങി വരികയും, ഓർമ്മ ശക്തി പുനരുജ്ജീവനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതുകൊണ്ട്, ഭക്ഷണം ആകുന്ന ദ്രവ്യം മനസ്സായിതീരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും സംശയം തോന്നുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. പതിനഞ്ചു ദിവസം വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചു ജീവിച്ചു നോക്കു അപ്പോളറിയാം അയാളുടെ മനസ്സിന് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന്.

അത്യന്തികമായി, മനുഷ്യൻ മനസ്സല്ല ആത്മാവാണ്. ആത്മാവാകട്ടെ സദാ സ്വതന്ത്രവും, അനന്തവും, നിത്യവുമാണ്. അത് പരിശുദ്ധബോധസ്വരൂപമാണ്. മനുഷ്യനിലെ സ്വതന്ത്രപ്രവർത്തന ശക്തി മനസ്സല്ല, ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന്റെ കൈയിലെ ഒരുപകരണം മാത്രമാണ് മനസ്സ്. ബാഹ്യലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും പ്രതികരിക്കുവാനും ഉള്ള പ്രവർത്തനോപാധി മാത്രമാണ് മനുഷ്യമനസ്സ്.

മനസ്സ് ഒരു സ്വതന്ത്രപ്രവർത്തനശേഷിയുള്ള പ്രതിഭാസമല്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ കഴിവുകൾ തികച്ചും അത്ഭുതാവഹവും, അഗണനീയവുമാണ്. ഒരു പരമാണുവിനെ ഭേദിച്ച് തകർത്ത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉഗ്രശക്തിയെ വെളിയിൽ പ്രവഹിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ ശക്തമാക്കിയത് അവന്റെ മനസ്സാണ്. അദൃശ്യമായ ആത്മാവിനെ ബോധപൂർവ്വം ഉൾക്കൊണ്ട്, മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യൻ ആത്മജ്ഞാനപ്രകാശം നേടിയതും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടായിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, മനസ്സ് സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഓരോ മനസ്സും സാർവ്വലൗകികമനസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. ചേതനനായ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ബോധത്തിന്റെ പ്രകാശം മനസ്സിനു ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശമാണ് ഭൗതികലോകത്തുള്ള എല്ലാപ്രകാശങ്ങൾക്കും കാരണം മനസ്സിനു ഗ്രഹണശക്തിയുള്ളതുപോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും, മനസ്സല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗ്രഹണപ്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ഉപകരണം മാത്രമാണ് മനസ്സ്. ആത്മചൈതന്യത്തിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയ ചൈതന്യം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന മനസ്സ്, ജ്ഞാനത്തിനു പറ്റിയ ഫലപ്രദമായ ഉപകരണമാണ്.

മനസ്സിൽ കൂടിയാണ് ഒരാൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ആഗ്രഹം, നിശ്ചയം, വിശ്വാസം വിശ്വാസക്കുറവ്, ദൃഢത, ചാഞ്ചല്യം, ലജ്ജ, ബുദ്ധിശക്തി, ഭയം ഇവയൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. മനസ്സിന് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കു തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ തന്റെ മനസ്സിനെ വിശകലനം ചെയ്യുവാനും, മനോ വ്യാപാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും.

ഹിന്ദു വിശകലനപ്രകാരം മനസ്സിന് മൂന്ന് സംയോജക ഭാഗങ്ങളും, മൂന്നു തലങ്ങളും, മൂന്നുതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും, അഞ്ചു പ്രവർത്തന നിബന്ധനകളും ഉണ്ട്.

മനസ്സിന്റെ മൂന്നുഭാവശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളുടെ സംയോജിതാവസ്ഥകൾ സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്നിവയാണ്. പരിശുദ്ധിക്കു സാഹയകമാകുന്ന സമനിലയുടെ തത്ത്വമാണ് സത്വഗുണ. പ്രവർത്തനം ആഗ്രഹം അസ്വസ്ഥത എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഉദ്ദേശാധിഷ്ഠിത ക്രീയയുടെ തത്ത്വമാണ് രജോഗുണം. നിഷ്ക്രീയത്വവും, ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും, അലസതയും, വിഭ്രാന്തിയും ഉളവാക്കുന്ന തത്ത്വമാണ് തമോഗുണം താഴ്ന്ന തലത്തിലേയ്ക്ക് മനസ്സു നീങ്ങുവാൻ തമോഗുണം കാരണമാകുന്നു. രജോഗുണമാകട്ടെ മനസ്സിനെ പലദിശകളിലും തിരിച്ചു വിട്ട് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. സത്വഗുണം മനസ്സിന് ഉയർന്ന മാനവും പ്രയാണപഥവും നൽകുന്നു. വൈരാഗ്യം, ശാന്തി, ഔദാര്യം തുടങ്ങിയവ സത്വഗുണോദ്ഭൂതമാണ്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നിവ രജോഗുണത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നു. ആലസ്യം, വിഭ്രാന്തി, മയക്കം എന്നിവ തമോഗു

ണഫലങ്ങളാണ്. സത്വഗുണം മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സത്ഫലം ഉളവാകുന്നു. രജോഗുണം ദുഷ്ഫലത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. തമോഗുണം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ ജീവിതം തികച്ചും വ്യർത്ഥമായി, വ്യയം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന തോന്നലുളവാകുന്നു.

ബോധമനസ്സ്, ഉപബോധമനസ്സ് എന്നീവാക്കുകൾ നമുക്ക് സുപരിചിതങ്ങളാണ്. മനസ്സു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ തലങ്ങളെയാണിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബോധ തലത്തിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നത് അഹം ബോധത്തിന്റെ സഹായത്തൊടെയാണ്. ഉപബോധത്തിലാകട്ടെ ഈ അഹംബോധം നിശ്ശേഷം കാണുകയില്ല. ഇതിലും കൂടുതൽ ഉയർന്ന മറ്റൊരു തലമുണ്ട്. ആപേക്ഷിക ബോധതലത്തിനപ്പുറം മനസ്സിനു പോകാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന മണ്ഡലമാണിത്. ബോധതലത്തിനിടയിൽ ഉപബോധതലം ഉള്ളതുപോല ബോധതലത്തിനുപരിയായി ഉയർന്നു നില കൊള്ളുന്നതാണ് ബോധാതീതതലം അഥവ അതീന്ദ്രിയഭാവാവസ്ഥ. ഇവിടെ അഹംബോധത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. ബോധാതീതമനസ്സ് പരിശുദ്ധിയെ കൈവരിച്ച സ്ഥിതിയാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടാണ്, ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധമായ മനസ്സ് എന്നുപറയുന്നത് ബുദ്ധികൂടിയാണ്. പിന്നയോ, അത് പരിശുദ്ധമായ ആത്മചൈതന്യം കൂടിയാണ് മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രശ്നം ബോധതലത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ അഹംബോധമാണ് മനസ്സിനെ പിൻതുടരുന്നത്. യോഗത്തിൽ അടിയുറച്ചല്ലാതെ ഉപബോധമനസ്സിനെ നേരിട്ടു നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ബോധാതീത തലത്തിലുള്ള മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേയില്ല. എന്നാൽ, ബോധതലത്തിലും, ഉപബോധതലത്തിലും മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമെ ബോധാതീതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂ.

മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നാലുതരം ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ചിത്തം, മനസ്സ്. മനസ്സ് എന്നിവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളും ചിന്തിച്ചു പഠിക്കുന്ന അന്തക്കരണം ആണ്. ബുദ്ധി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ മനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന നിർണ്ണായക ഗുണവിശേഷമാണ്. കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാൻ മനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന ആന്തരീകോപകരണമാണ് ചിത്തം. സ്വയം ബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ആന്തരീകോപകരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് അഹങ്കാരം.

എല്ലാ ബാഹ്യദൃശ്യപ്രക്രീയകളിലും മനസ്സിന്റെ ഈ നാലു ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ക്ഷിപ്തം, മൂഢം, വിക്ഷിപ്തം, ഏകഗ്രം, നിരുക്തം എന്നീ അഞ്ചു നിയാമകനിബന്ധനകളിലൂടെയാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇത് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷിപ്തം എന്നത് ചഞ്ചലമായ അവസ്ഥയാകുന്നു. സുഖദുഖരൂപേണ അഭിവ്യക്തമാകുന്നതാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം. മൂഢം എന്നത് ദ്രോഹാസക്തമായ തമഃ സ്വഭാവമാകുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് വിക്ഷിപ്തം, ദേവന്മാർക്കും മാലാഖമാർക്കും സ്വാഭാവികമായുള്ളതാണ്. സ്വയം കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സിന്റെ തീവ്രശ്രമമാണിത്. ഏകാഗ്രമെന്നത് ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും. നിരുദ്ധമെന്നത് നമ്മെ സമാധിയിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണ്.

മനസ്സ് സാധാരണമായി ക്ഷിപ്തം, മൂഢം എന്നീ അവസ്ഥകളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. തമോഭാവത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിഷ്ക്രിയനും നിസ്തേജനുമായിരിക്കുന്നു. ക്ഷിപ്തഭാവത്തിൽ അയാൾ അസ്വസ്ഥനും, എല്ലായ്പ്പോഴും കർമ്മനിരതനുമായിരിക്കും. ഏകാഗ്രതയഭ്യസിച്ച്, വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, മനസ്സ് അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ബോധാതീതാവസ്ഥ അഥവ അതീന്ത്രിയ ഭാവാവസ്ഥയായ സമാധി അനുഭവപ്പെടുന്നു.

നാം മനസ്സിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമത്രയും രാഗദ്വേഷങ്ങളുടേയും, സുഖദുഖങ്ങളുടേയും ദുസ്സഹമായ ആസക്തികളുടേയും ദുർഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ്. എന്നാൽ, ഗാഢനിദ്രയിൽ മനസ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു.

ഒരു ജീവിയും സസ്യമോ, മൃഗമോ, മനുഷ്യരോ ഒന്നും മരണമോ ദുഃഖമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അറിവു നേടാനും സുഖം അനുഭവിക്കാനും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനം എല്ലാ സമയത്തും നടത്തുന്നുണ്ട്.

ജ്ഞാനം മനുഷ്യനിൽ സ്വഃതസിദ്ധമാണ്. ഒരു ജ്ഞാനവും വെളിയിൽ നിന്നും വരുന്നില്ല. എല്ലാം ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. മനുഷ്യാത്മാവ് അനന്തജ്ഞാനഖനിയാകുന്നു. അതിന്മേലുള്ള ആവരണം നീക്കി കളഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ്, ഒരാൾ പഠിക്കുന്നു എന്നു നാം പറയാറുള്ളത്. ന്യൂട്ടൻ ആകർഷണശക്തി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് നാം പറയുന്നു. അത് ന്യൂട്ടനെ കാത്തുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നോ, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലം അനുകൂലമായപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗോചരമായി. ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മുഴുവൻ മനസ്സിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ജഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അനന്തമായ ജ്ഞാനമെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. മനസ്സിനെ സ്വയം പഠിക്കാൻ ഒരു സൂചന നൽകുന്ന സന്ദർഭം സൃഷ്ഠിക്കുന്ന ഒന്നു മാത്രമാണ് ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം. പഠന വിഷയം എപ്പോഴും മനസ്സുതന്നെയാണ്. ആപ്പിൾ പഴത്തിന്റെ പതനം ന്യൂട്ടന് ഒരു സൂചനയായി അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തം മനസ്സിനെ പഠിച്ചു. മനസ്സിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അറിവിന്റെ കണ്ണികളെ ഒരു പുതിയ ക്രമത്തിൽ അടുക്കി നോക്കി. അപ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പുതിയ കണ്ണി കണ്ടെത്തി. അതിനെയാണ് ആകർഷണ നിയമം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ആ നിയമം വീണ പഴത്തിലോ, ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, ജ്ഞാനം മുഴുവൻ- ലൗകികമായാലും ആദ്ധ്യാത്മികമായാലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്.

പരിശുദ്ധമായ മനസ്സ് ഒരുവനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംതൃപ്തിയിലേക്കും അവസാനം പരമാർത്ഥജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുഭൂതിയിലൂടെ ആത്യന്തിക മുക്തിയിലേക്കും നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അജ്ഞാന കലുഷിതമാണെങ്കിൽ, അധഃപതനത്തിന്റെ അഗാധഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് ഒരുവനെ തള്ളി വിടുന്നതും അതേ മനസ്സു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട്, പ്രക്ഷുപ്തമായ മനസ്സിനെ വേണ്ട പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത്, അതിന്റെ വിക്ഷോഭവൃത്തികളെ ശാന്തമാക്കിയാൽ, അനന്തമഹിമയാർന്ന ആത്മാവ് ജീവത്വത്തിന്റെ മാലിന്യം പുരളാതെ സ്വയം പ്രകാശിക്കും. അഹന്തയും മമതയും എല്ലാം മനസ്സിന്റേതാണ്.

(കടപ്പാട്. മനസ്സും അതിന്റെ നിയന്ത്രണവും - ശ്രീ ബുധാനന്ദസ്വാമികൾ)

* * *

എറണാകുളം കരയോഗാംഗത്വമെടുക്കൂ സേവനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകൂ

എറണാകുളം കരയോഗത്തിൽ അംഗത്വമെടുത്ത് ജീവകാരുണ്യ,സാമൂഹ്യസേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ എറണാകുളം ജില്ലാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന നായർ സമുദായാംഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന നായർ സമുദായാംഗങ്ങൾക്ക് ആജീവനാംഗത്വവും ജില്ലാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന നായർ സമുദായാംഗങ്ങൾക്ക് അസ്സോസിയേറ്റ് അംഗത്വവും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

താല്പര്യമുള്ളവർ വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോൺ : 04842361160

കുട

ഡോ. ജി. മാധവൻ നായർ – 9446221156

കബീർ കാറു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുടയുടെ കാര്യം മറന്നുപോയി. മണലാരണ്യത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന മരുമകൻകൊണ്ടു തന്നതാണ്. കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ആയിക്കാണും. വളരെ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചതിനാൽ ഇപ്പോഴും പുതുപുത്തൻ തന്നെ. വാഹന വില്പന നടത്തിയപ്പോൾ കമ്പനി തന്നെ നേരിട്ടു വാങ്ങി. ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി, അങ്ങിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല.

കമ്പനിയിൽ നിന്നും വന്ന ഡ്രൈവർ കബീറിനു കാറിനുള്ളിൽ വച്ചിരുന്ന കുടയുടെ കാര്യം അറിയിച്ചു. വണ്ടി മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. പുറകിലാത്തെ സീറ്റിനപ്പുറത്തുള്ള അറയിൽ, ടയറിന്റെ ഇടയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി.

ഏതായാലും അവനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു കാറിന്റെ പുറകുവശത്ത്, ഉള്ളിൽ ഇങ്ങിനെയൊരു വസ്തു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതെടുത്തു തരണമെന്നും പറഞ്ഞു. അവൻ വാഹനങ്ങൾ ഇടുന്ന വിശാലമായ വളപ്പിൽ പോയി, പരിശോധിച്ചിട്ടു തിരിച്ചു വിളക്കാമെന്നു മറുപടിയായി മൊഴിഞ്ഞു. ഉച്ചയോടുകൂടി അവന്റെ വിളിവന്നു. കാറു അരിച്ചുപെറുക്കി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കുട കണ്ടു കിട്ടിയില്ല. അതിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ വ്യസനവും രേഖപ്പെടുത്തി ആരോ, അത് കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ വലിയ മനപ്രയാസമുണ്ടായി.

പഴയത് കൊടുത്ത് പകരം പുതുതായി വാങ്ങിയ കാറിൽ വയ്ക്കുവാൻ കുടയില്ല. ഇനിയൊരെണ്ണം വാങ്ങണം. തീ പിടിച്ച വിലയാണ്. മകളോടു ഇനിയത്തെ വരവിനു ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഭാര്യ മുഖാന്തിരം അപേക്ഷിച്ചു. പഴയ കുട നഷ്ടപ്പെട്ടതും, ഭർത്താവിന്റെ വ്യഥയുമെല്ലാം ഫോണിൽ കൂടി പറയുന്നതു അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഏതായാലും കുറച്ചു കാലം കാക്കാം.

ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി കാറിൽ കയറി വലിയ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻപിലെത്തി. വാഹനം പാതയോരത്ത് നിർത്തിയിട്ടു മാസാദ്യം ആയതിനാൽ ആവശ്യാനുസരണം സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചു. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കുതിച്ചുയരുന്ന വില അവരിൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. ഇവിടെയായതുകൊണ്ട് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഉൽഭവസ്ഥാനത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗജന്യമുണ്ടാകും. പച്ചക്കറികളും, പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമെല്ലാം വാങ്ങി, കടയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കൊട്ടയിൽ നിറച്ചു. അവിടെയുള്ള കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് ബില്ലടിച്ചു. കാശുകൊടുത്ത് സ്വന്തം സഞ്ചിയിലാക്കി പുറത്തു കടന്നു. ഇനിയും റേഷൻ കടയിൽ പോയി പച്ചരി കൂടി വാങ്ങണം.

നിയന്ത്രിതവിലയ്ക്ക്, കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെ പറ്റി പല തട്ടിലായിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫലകത്തിൽ കൃത്യമായി എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന തട്ടിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അയാൾക്ക് കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. കടക്കാരന്റെ ദയാദാക്ഷിണ്യം മൂലം അനുവദനീയമല്ലെങ്കിലും, കുറച്ചരികിട്ടി. മണ്ണെണ്ണ സാധാരണ വാങ്ങാറില്ല. അതിനാൽ, പീടികക്കാരനു പ്രത്യേക ഒരു മമതയുണ്ട്.

വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി, മുൻവശവാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി. വിശറിയന്ത്രത്തിന്റെ സ്വിച്ചിട്ടു പ്രവർത്തിപ്പിച്ച്, ഒരു കസേരയിൽ കുറച്ചുനേരം അമർന്നിരുന്നു ഇതിനിടെ ഭാര്യ, അടുക്കളയിൽ പോയി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു. ഉപ്പിട്ട, ഉത്തജനം നൽകുന്ന പാനീയം കഴിച്ചതോടെ ഒരു ഉന്മേഷം കൈവന്നു. മേശപ്പുറത്തു വച്ചിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ മാതൃഭാഷാപത്രം നിവർത്തി വായന തുടങ്ങി. കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല.

സ്നേഹിതൻ പ്രഭാകരനെ വിളിച്ചു, വൈകുന്നേരമുള്ള നടത്തം കുറച്ചു നേരത്തെയാക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു ഫോൺ താഴെ വച്ചു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ വരാറില്ല. പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചാൽ കൃത്യമായി വരും. ഇന്നയാൾക്ക് ശരീരചികിത്സകനെ കാണാൻ പോകണമെന്നുള്ളതിനാൽ, പരിപാടി നടക്കില്ലെന്ന വിവരം അല്പനേരം കഴിഞ്ഞയാൾ അറിയിച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ പഞ്ചസാര കമ്പനി നടത്തുന്ന ആളാണ്.

കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. തിരികെ സ്വീകരണമുറിയിൽ വന്നിരുന്നു വിഢ്ഢിപെട്ടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. പ്രാദേശികചാനലിൽ വന്ന വാർത്തകൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടു. കുടിവെള്ളക്ഷാമവും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും, മാലിന്യസംസ്ക്കരണ പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെയാണ് മുഖ്യവിഷയങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണക്കാരനെ ബാധിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ ഉയർന്ന വിലയും, പൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നിരക്കും പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണിക്കുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക്, ഒരു സന്തോഷവാർത്ത. സ്വർണ്ണത്തിനു ഗ്രാമിനു പത്തുരൂപ കുറഞ്ഞു എന്നതാണ്. അതപ്പോൾ തന്നെ, അടുക്കളയിലായിരുന്ന ധർമ്മ പത്നിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

പെട്ടെന്ന് മേശപ്പുറത്തു വച്ചിരുന്ന സെൽ ശബ്ദിച്ചു വാഹന വില്പന കേന്ദ്രത്തിലെ കബീറാണ്. തൂപ്പു ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് കാറുകൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു കുട കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അവനത് ഉടൻ തന്നെ എത്തിക്കാമെന്നാണ് സാരം. അത് കേട്ടു അയാൾ സന്തുഷ്ടവാനായി.

ഉച്ചയുറക്കം കഴിഞ്ഞെഴുന്നേററപ്പോൾ കബീറെത്തി. ഒരു പുത്തൻ വാഹനം ഓടിച്ചു നോക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ഒരുവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അതുമായിട്ടാണ് വരവ്. കാറിൽ നിന്നും കുട എടുത്തുകൊണ്ടു വന്ന് അയാൾക്ക് നൽകി. തന്റേതു പോലെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇത്, അതല്ല-അവനോടിതു സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ, സ്വന്തമല്ലെങ്കിലും തല്ക്കാലം ഇതുകൈയ്യിൽ വയക്കുന്നതാണുചിതം എന്നവനുപദേശിച്ചു. സന്തോഷസൂചകമായി ഒരു പാരിതോഷികം കൊടുത്തവനെ പറഞ്ഞുവിട്ടു.

വൈകുന്നേരം സ്നേഹിതന്മാരൊത്തുള്ള പതിവു സവാരിക്ക്, കുടയുമെടുത്തിറങ്ങി. നഗരത്തിന്റെ സിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്കൊന്നും പോകാറില്ല. ആൾക്കാരും, വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലൂടെ തിങ്ങിനിറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചകലെയുള്ള ക്ഷേത്രപരിസരത്തിലേയ്ക്കു തിരക്കില്ലാത്ത ഇടവഴികളിലൂടെ നടന്നു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, ചിലപ്പോഴെല്ലാം പോകാറുള്ള ചായക്കടയിൽ കയറി. പരിപ്പുവടയും ഞാലിപ്പൂവൻ പഴവും, ചായയും, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യോഗപ്രക്രിയയാണ്.

ചായകുടികഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പതിവില്ലാതെ മഴപെയ്യുന്നു. കുട, മെല്ലതുറന്നൊന്നു നിവർത്തി പിടിച്ചു. ശീല, വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തായി എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കുന്നതു നന്നല്ല. കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ജിജ്ഞാസകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിയ്ക്കും. വീട്ടിൽ ചെല്ലട്ടെ.

വീട്ടിൽ ചെന്നു കയറിയ ഉടൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ആ എഴുത്ത് എന്താണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. കണ്ണടയിലൂടെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. വെള്ളചായമുപയോഗിച്ചെഴുതിയ ഒരു പേരാണ് റോസ് ഇത് പുരുഷന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലൻ കുടയാണ അതിലെന്താണ് ഒരു സ്ത്രീനാമം. ഒരു പക്ഷേ, വല്ല ചുരുക്കപേരായിരിയ്ക്കുമോ അതോ വീട്ടുപേരാണോ ആർക്കറിയാം.

തിരികെ കിട്ടിയ കുടയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പേരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നാമധേയം കൂടി കേട്ടപ്പോൾ സ്വതേ സംശയാലുവായ അവർക്ക് ഒട്ടും തൃപ്തിയായില്ല.

കബീർ, കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത സാധനം മടക്കി കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ?

അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന അയാളുടെ മറുപടിയും അവൾക്ക് ബോധിച്ചില്ല. ഏതായാലും മഴനനഞ്ഞ കുട, വരാന്തയിൽ തന്നെ ഉണങ്ങുന്നതിലേയ്ക്ക് നിവർത്തിവച്ചു.

സന്ധ്യാനാമജപവും, ആരതിയുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. വീണ്ടും മഠയൻ പെട്ടിയുടെ മുൻപിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫോൺ ശബ്ദിച്ചത്. ഈ നമ്പർ അല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീശബ്ദം ഒരു പ്രത്യേകകാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചതെന്നു വൈമനസ്യത്തൊടെ മൊഴിഞ്ഞു.

കാർ, സർവ്വീസിനു കൊണ്ടുപോയസ്ഥല് തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കുട മറന്നു വെച്ചുവെന്നും, അവിടുത്തെ പയ്യൻ അത് സാറിന്റെ ആണെന്ന് ധരിച്ച്, അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് അയാൾക്ക് ബോദ്ധ്യമായി. കുടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അടയാളമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇളിഭ്യസ്വരത്തിൽ, കുട ഭർത്താവിന്റെ ആണെങ്കിലും, അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത് തന്റെ പേരാണെന്നു കൂടി സ്വരം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു.

ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞതംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, കുട കബീറിന്റെ കൈയിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടു വന്നാലോ നൽകാമെന്നയാൾ, അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പ്രതിവചിച്ചു. ഇനി തന്റെ സ്വന്തം കുട കിട്ടാനിടയില്ല. അതോർത്തുകൊണ്ട്, കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തുടർപരമ്പര, നിരാശയോടെ അവസാനിപ്പിച്ചു.

*****

സന്ധ്യാവന്ദനം

– പി.ഐ. ശങ്കരനാരായണൻ
9388414034

ഇന്നിനെബ്ഭുതമാക്കും
　　സുന്ദര പ്രഭാതമമേ,
ഇന്നലെ ഓർക്കാനെന്നെ
　　നാളെയും ഉണർത്തണേ!
എന്നിലെപ്പൊഴും സ്വപ്ന
　　നാളങ്ങൾ തീർക്കും നിന-
ക്കെന്റെ വന്ദനം നിത്യം,
　　നാളത്തെ പ്രഭാതമേ!
താഴ്ചയി,ലെൻ വീഴ്ചയിൽ
　　ഏറിവന്നീടും ഇരുൾ
മാറ്റുവാൻ നേരിൽ കരം
　　നീട്ടി നീയെത്തേണമെ!
തളരും ജീവന്നു നീ
　　തണുക്കും മേനിക്കു നീ
തുണയായ് ഇളം ചൂടായ്
　　ഉണർവ്വായെത്തേണമേ!
നാദവും വെളിച്ചവും
　　ചലനങ്ങളുമില്ലലാ-
താകുലം, ബോധാബോധ
　　സീമയിൽ തുടിക്കുമ്പോൾ
കിളിനാദമായ് വർണ്ണ-
　　പ്പൂമണക്കാറ്റായ്, ഉള്ളം
കവരുന്നു നീ, എന്റെ
　　കൺകളും തുറക്കുന്നു.

ആയുധപ്പുരതീർത്തു
　　തലയിൽ വൈരം വെച്ചു
കൈകളിൽ തീയും മനം
　　നിറയെ വിഷവുമായ്
നിൽക്കുന്നന മർത്ത്യൻ സ്വയം
　　നശിക്കകാം, ഈ ഭൂമിയെ
മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കാം
　　എന്ന വൻ ഭയത്തിലും,
കുസൃതിക്കകുരുന്നുപോൽ
　　നിർമ്മലം നിന്നെക്കണ്ടെൻ
തനുവിൽ കാലം ചേർത്ത
　　പ്രായം ഞാൻ മറക്കുന്നു!
കളിക്കാൻ, ചിരിക്കുവാൻ
　　നന്മകൾ ചെയ്യാൻ, ലോക
നന്മകൾ പ്രതീക്ഷിക്കും
　　എന്മനസ്സുഴറുന്നു.
ശാന്തതിയായ് ആനന്ദമായ്
　　നീ വരുന്നതു കാണാൻ
സാദരം വരവേൽക്കാൻ
　　എന്മനം കൊതിക്കുന്നു.
ഇന്നു പോകട്ടെ പോയാൽ
　　സുന്ദര പ്രഭാതമേ,
ഇന്നലെ ഓർക്കാനെന്നെ
　　നാളെയും ഉണർത്തണേ!

*****

എറണാകുളം കരയോഗം - ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
2021 ആഗസ്റ്റ് മാസം സംഭാവന നൽകിയവർ

1.	ശ്രീ. സി. കൃഷ്ണമൂർത്തി, പ്രിയദർശിനി, 59/550, ചിറ്റൂർ റോഡ്, കൊച്ചി - 35	10,000/-
2.	ശ്രീമതി. ശാന്തി മേനോൻ, ദ്വാരക എൻക്ലേവ്, ഇയ്യാട്ടിൽ ലെയിൻ, ചിറ്റൂർ റോഡ്, കൊച്ചി -11	10,000/-
3.	ശ്രീ. അനിൽ കെ. നായർ, അമ്മു, ഇലഞ്ഞേരി റോഡ്, കടവന്ത്ര - 20	10,000/-
4.	ഡോ. ഗംഗാധരൻ, മുണ്ടിയാത്ത്, സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് ചർച്ച് റോഡ്, കൊച്ചി-18	10,000/-
5.	ശ്രീമതി. ദേവി മേനോൻ, മുല്ലോത്ത്, അമ്പാടി എൻക്ലേവ്, D3, ചിറ്റൂർ റോഡ്, കൊച്ചി - 11	10,000/-
6.	ശ്രീമതി. വീണ ലാൽ, B-2, NJK Nath Apts, Div-56, D.no.2359, പനമ്പിള്ളിനഗർ, കൊച്ചി - 36	10,000/-
7.	ശ്രീമതി. രാജമ്മ പിള്ള, ഐശ്വര്യ, 5D, Silver Oak, skyline, ജവഹർ നഗർ, കൊച്ചി - 20	6,940/-
8	ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള. ആർ., ഹരിപ്രിയ ഹൗസ്, വെസ്റ്റ് കടുങ്ങല്ലൂർ, ആലുവ	6,850/-
9.	ശ്രീ. ജനാർദ്ദനൻ. കെ. വെംബ്ലാശ്ശേരി ഹൗസ്, എം.ജി. റോഡ്, കൊച്ചി - 16	5,000/-
10.	ശ്രീമതി. ഇന്ദിര അമ്മ, മണ്ണൂർ, വെംബ്ലാശ്ശേരി ഹൗസ്, എം.ജി. റോഡ്, കൊച്ചി - 16	5,000/-
11.	ശ്രീമതി. വിജയലക്ഷ്മി, വെംബ്ലാശ്ശേരി ഹൗസ്, എം.ജി. റോഡ്, കൊച്ചി - 16	5,000/-
12.	ശ്രീമതി. വിദ്യ.എൻ., വെംബ്ലാശ്ശേരി ഹൗസ്, എം.ജി. റോഡ്, കൊച്ചി - 16	5,000/-
13.	ശ്രീമതി. അജിത. എൻ. പി., വെംബ്ലാശ്ശേരി ഹൗസ്, എം.ജി. റോഡ്, കൊച്ചി - 16	5,000/-
14.	ശ്രീ. നന്ദകുമാർ. ഇ.കെ., 46 പഞ്ചവടി കോളനി, ആമ്പേലിപാടം റോഡ്, വൈറ്റില, കൊച്ചി - 19	5,000/-
15.	ശ്രീ. ശശികുമാർ, 8th floor, Vanshika Apts, പനമ്പിള്ളി ലിങ്ക് റോഡ്, കടവന്ത്ര - 20	5,000/-
16.	ശ്രീ. മാധവൻ. സി., ശ്രീപദ്മം, മാണിക്കത്ത് ക്രോസ്സ് റോഡ്, രവിപുരം, കൊച്ചി - 16	5,000/-
17.	ശ്രീ. സി.ആർ. രവീന്ദ്രൻ നാഥ്, ചോയ്സ് ഗാർഡൻ, വൈറ്റില, കൊച്ചി - 19	5,000/-
18.	ശ്രീ കെ. മാധവൻ നായർ, 57/3309, 1A, Sylvan Heights, Amala Bhavan Road, Kadavanthra - 20	5,000/-
19.	ശ്രീ. ജയേന്ദ്രനാഥ്, 56, Sylvan Heights, Chilavanoor Road, Kadavanthra - 20	5,000/-
20.	ശ്രീമതി. പാർവ്വതി ഉണ്ണികൃഷ്ണ മേനോൻ, ടി.കെ. ഹൗസ്, ആർ. മാധവൻ നായർ റോഡ്, കൊച്ചി -16	5,000/-
21.	ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ മേനോൻ, ടി.കെ. ഹൗസ്, ആർ. മാധവൻ നായർ റോഡ്, കൊച്ചി -16	5,000/-
22.	ഡോ. ഗിരിജ നന്ദൻമേനോൻ, ദീപം, 30/1296 സി, RSAC റോഡ്, വൈറ്റില, കൊച്ചി - 19	5,000/-
23.	ശ്രീ. എം.പി. സുകുമാരൻ നായർ, MORICAL XIV/450, കാക്കനാട് പി.ഒ., കൊച്ചി - 30	5,000/-
24.	ഡോ. നാരായണൻ. വി.കെ., ഐശ്വര്യ, കളത്തിപറമ്പ് റോഡ്, കൊച്ചി - 16	5,000/-
25.	ശ്രീമതി. ഗിരിജ കെ., മാഞ്ഞാലി, ശാന്തിനഗർ, അനക്സ് എ-7, രാജഗിരി പി.ഒ., കളമശ്ശേരി-683104	5,000/-
26.	ശ്രീമതി. രാഖി	5,000/-
27.	ശ്രീ. ജയപ്രകാശ്. സി.	5,000/-
28.	ശ്രീമതി. ശൈലജ മേനോൻ, പാർവ്വതി നിവാസ്, ദിവാൻസ് റോഡ്, കൊച്ചി - 16	5,000/-
29.	ശ്രീ. രാംകുമാർ മേനോൻ, പാർവ്വതി നിവാസ്, ദിവാൻസ് റോഡ്, കൊച്ചി - 16	5,000/-
30.	ശ്രീ. എൻ. ബാലകൃഷ്ണൻ, രാമാലയം, രാമവർമ്മ ലെയ്ൻ, ചിറ്റൂർ റോഡ്, കൊച്ചി - 11	5,000/-
31.	ശ്രീ. ടി. മുരളീധരൻ, തറമേൽ മന്ദിരം, 22/141, തൃപ്പൂണിത്തുറ - 682301	5,000/-
32.	ശ്രീ. കെ.പി. പത്മകുമാർ, Skyline Topaz, കലൂർ	5,000/-
33.	ശ്രീമതി. ലതിക. കെ.പി., Flat 2H, SFS, Airport Royal Wing Parambayam, Aluva	5,000/-
34.	ശ്രീമതി. കുന്നത്ത് അപർണ, വെംബ്ലാശ്ശേരി ഹൗസ്, എം.ജി. റോഡ്, കൊച്ചി - 16	5,000/-

ഓം

ഹരി ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ അവിഘ്നമസ്തു

Tel : TDM -2361160,
Mob : 96456 83491

മാസഫലം

2021 സെപ്തംബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 16 വരെ

ജ്യോതിഷാചാര്യൻ: ജി.കെ. മേനോൻ

മേടക്കൂർ (അശ്വതി ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽ) ധനപരമായും ആരോഗ്യപരമായും ഗുണകരമായിരിക്കും. പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കും. എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും അനുകൂലകരമാകും. കർമ്മരംഗത്ത് പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് ഇടയുണ്ട് അതുമൂലം നാട് വിട്ട് താമസിക്കാൻ തോന്നും നേത്രരോഗം ശിരോരോഗം എന്നിവ അലട്ടും സഹായികളും സഹോദരസ്ഥാനിയരും വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കും.

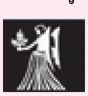
ഇടവക്കൂർ (കാർത്തിക അവസാന മൂന്ന് കാല് രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ പകുതി) ലൗകീക സുഖങ്ങൾ ലഭിക്കും. കർമ്മരംഗം ഈശ്വരാനുകൂല്യം ഉള്ളതായിരിക്കും. ബന്ധു വിരോധം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. വാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ദോഷം വരുത്തി വെക്കും. ധനപരമായി പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും.

മിഥുനക്കൂർ (മകയിരം അവസാന പകുതി തിരുവാതിര പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം) കർമ്മരംഗത്ത് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും മേലധികാരികൾ അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല. തൊഴിൽ മാറാൻ തോന്നും. കുടുംബത്തിൽ കലഹങ്ങൾക്കും ചില അനിഷ്ഠകരമായ സംഭവങ്ങൾക്കും ഇടവരും. ബുദ്ധിപരമായ മികവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ദോഷ പരിഹാരമായി നാരായണമന്ത്രം ജപിക്കുക.

കർക്കിടകക്കൂർ (പുണർതം അവസാന കാൽ പൂയം ആയില്യം) ധന ധാന്യ ലബ്ധി വസ്ത്ര ലാഭം ശത്രുനാശം ആരോഗ്യപരമായി മെച്ചം ഉണ്ടാകും. പല കാര്യങ്ങളേയും കുറിച്ച് സങ്കൽപ്പിച്ച് കൂട്ടുന്ന പ്രവണത കൂടും. പ്രണയിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തീക്ഷ്ണമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. ആർഭാട ജീവിതത്തിനോട് ആസക്തി കൂടും അത് ചില അപകടങ്ങളിലേക്ക്കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഹരിനാമകീർത്തന ജപം ഗുണം ചെയ്യും.

ചിങ്ങക്കൂർ (മകം പൂരം ഉത്രം ആദ്യ കാൽ) പൊതുവേ കാലം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ധനപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടും ചിലവ് വർദ്ധിക്കും ശിരോ രോഗം, നേത്രരോഗം എന്നിവ അലട്ടും. മേലധികാരികളും, ഭരണാധികാരികളും പ്രതികൂലമാകും. കർമ്മരംഗത്ത് വേണ്ട പോലെ ശോഭിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടാകും. തടസ്സങ്ങൾ മാറാനും, ദോഷങ്ങൾ കുറക്കാനും നാരായണ ജപം നടത്തുക.

കന്നിക്കൂർ (ഉത്രം അവസാന മൂന്ന് കാൽ അത്തം ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി) പൊതുവേ മേൽഗതി കുറവ് അനുഭവപ്പെടും. ധനപരമായി ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഈശ്വരാനുകൂല്യം ഉള്ളതിനാൽ ബുദ്ധിപരമായി മികവ് പുലർത്താൻ സാധിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസകാരത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ശങ്കരനാരായണനെ ഭജിക്കുകയും ആരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യുക.



തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാന കാൽ ചോതി വിശാഖം അവസാന മൂന്ന് കാൽ) ബന്ധന യോഗം അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. കടുത്ത രോഗങ്ങൾ മൂലം കിടപ്പിലാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ രോഗാരംഭത്തിൽ തന്നെ വേണ്ട ചികത്സ തേടണം. നിസ്സാരമാക്കി തള്ളരുത്. ധന നാശം, ബന്ധു വിരോധം എന്നീ ദോഷഫലങ്ങൾ കൂടിയുള്ളതിനാൽ ഭദ്രകാളി ജപവും പൂജയും നടത്തുക. സർപ്പ പ്രീതി വരുത്തുകയും, ആർഭാട ജീവിതത്തിനോടുള്ള അമിത ആഗ്രഹം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക

വൃശ്ചികക്കൂർ (വിശാഖം അവസാന കാൽ അനിഴം, തൃക്കേട്ട) യാത്രകൾക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുമെങ്കിലും, ചെറിയ യാത്രകൾ നടക്കും. ആഗ്രഹ സഫലീകരണവും, വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനുള്ള പരിശ്രമവും വിജയിക്കും. സഹായികളുടേയും, സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ചില പ്രവർത്തികൾ ദോഷമായി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. ദേവീ പ്രീതി വരുത്തുക.

ധനുക്കൂർ (മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽ) ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രവൃത്തി വിജയം കൈവരിക്കും. ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുകൂലമായി മാറും മാനസിക ഉത്സാഹത്തിനുള്ള സാഹചര്യം വന്ന് ചേരും. ഉദരരോഗമുള്ളവർ സർപ്പപ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം ചികത്സ സ്വീകരിച്ചാൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

മകരക്കൂർ (ഉത്രാടം അവസാന മൂന്ന് കാൽ തിരുവോണം അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി) രോഗമുക്തിയിലൂടെ മനസന്തോഷം ലഭിക്കും ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്ത്ക്കളുടേയും ജീവിത വിജയവും നേട്ടങ്ങളും സന്തോഷം പകരും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരവും അതുമൂലം ഉപഹാരങ്ങളും ലഭ്യമാകും. സൽക്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. ശനി പ്രീതി വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

കുംഭക്കൂർ (അവിട്ടം അവസാന പകുതി ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ കാൽ) അമിതവ്യയം, യാത്രാക്ലേശം ശരീരത്തിന് അഘാതം വീഴ്ച്ച മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉദരരോഗം വാക്ക് നിമിത്തം കലഹം ധന നഷ്ടവും ഉണ്ടാകാം. കർമ്മരംഗത്തെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ കിട്ടാനുള്ള ധനം കിട്ടാൻ പ്രയാസം നേരിടൽ എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ശനി പ്രീതി വരുത്തുക.

മീനക്കൂർ (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാനകാൽ ഉത്രട്ടാതി രേവതി) കിട്ടാതിരുന്ന ധനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. തിടുക്കത്തിലുള്ള വിവാഹ ആലോചനയോ, വിവാഹമോ നടക്കാം തോൾ വേദനയും, ഉദര വേദനയും അലട്ടാം. സഹായികളായി വരുന്നവരിൽ നിന്നും ചതി പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈഗോ നിമിത്തം പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ദേവീ പ്രീതി വരുത്തുക.

ശുഭമസ്തു

ശംഭോമഹാദേവ! എറണാകുളത്തപ്പൻ തുണ!

തിങ്കൾ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ 9.30 am to 1.30 pm വരെ ജ്യോതിഷാചര്യന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ്

MANGALYAM MATRIMONIAL

വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Nair Girl, 25/165cm, Anizham,white, BDS, Doctor Pref: Doctor,Bank Employee etc,Mob:9446788759,

Email:reghunathtk@61gmail.com
Date of Birth:2-9-1995(1.55pm)
Sishta Dasa:Sani:1-0-11

		ബു	ലശി		
		ശി			മ
	മ	ഗ്രഹനില & അംശകം			
				ര ശു മാ	ര
മാ	ല	ച ഗു	കു സ	ബു	
		ചകു സഗു		ശു	

Contact Address:
MR.REGHUNATH T.K
KRISHNASADHAN
ERAMALLOOR
CHERTHALA
ALAPPUZHA - 688537

Nair Girl, 25/174cm,Pooram,white,B.Sc now studying for master of Public Admintration, Clerk -Cochin Corporation, Pref: Govt Employee,Bank Professional,Good IT Firm, Public Sector employed in EKM, Trichur, Alappuzha, Kottayam Dist & Also residing there,Mob:9645092204,Ph-0478-2963204
Email:appukuttank9@gmail.com
Date of Birth:29-04-1996(5.55am)
Sishta Dasa:Sukran:9-5-24

			കു	മാ	
	മ ശി	ര കു ല	ബു ശു		
ബു		ഗ്രഹനില & അംശകം			സ ല
ശി				ച	ര
	ഗു മാ			സ	ശു മ
		ഗു	ച		

Contact Address:
MR.APPUKUTTAN R
KOCHUTHURUTHEL
POOCHAKKAL P O
CHERTHALA
ALAPPUZHA - 688526

Nair Girl, 30/152cm,Punartham, Wheatish, BAMS,Pursuing MS(AY), Pref: Doctor, Engineering ,Banking Professional, Architect, Teaching, Lecturer,Govt Service, Administrative Professional,Districts - Ernakulam, Thrissur, Malappuram, Alappuzha, Mob 9497532430, 9497258913,Ph:0478 - 2962541
Email: saparna0899@gmail.com
Date of Birth:24-03-1991(8.55pm)
Sishta Dasa:Guru:6-6-10

	ബു	മ		ച	
	ര ബു	ശു		ച കു	
ല		ഗ്രഹനില & അംശകം		ഗു ശി	ശു ശി
സ	മ സ				
		മാ	ല		ര ഗു മാ
			കു		

Contact Address:
SMT.SARASWATHY E
SIVASAKTHI
PANAVALLY P. O
CHERTHALA
ALAPPUZHA - 688526

Nair Girl,23/160cm, Uthradam,Fair, MCA,Infosys,IT,Pref: Ernakulam to Northern Districts,Mob:9446035542

Email:abjayaraj@gmail.com
Date of Birth:10-10-1997(1.41pm)
Sishta Dasa:Ravi:5-2-28

	ല		ശി		
	മ				മാ ഗു
ച	ശി	ഗ്രഹനില & അംശകം			ര ബു
മ	ല ഗു ച			സ	
		ശു കു	മാ	ര ബു	ശു
		കു സ			

Contact Address:
MR.JAYARAJ A B
JAYA BHAVAN
ELOOR EAST
UDYOGAMANDAL P O
ERNAKULAM - 683501

എറണാകുളം കരയോഗം

മാംഗല്യത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ

ഉത്തമ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തൂ.

For matrimony registration on KarayogamMangalyam visit

https://karayogammangalyam.com/free/a1

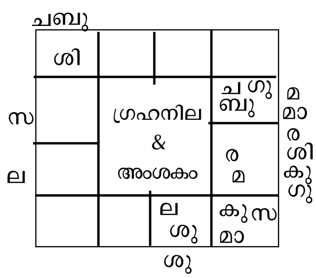
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:- Ph: 9447171160

MANGALYAM MATRIMONIAL

വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Nair Boy, 42/5'10' Aayilyam, Sudhajathakam, PDC, Private company Driver Tolins World School-Malayattoor, Mob:9947856933

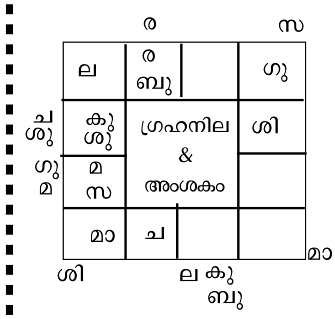
Email:vinodkumar247...@gmail.com
Date of Birth:1-9-1978(10.10am)
Sishta Dasa:Budha:2-1-12



Contact Address:
MR.VINODKUMAR M. G
MATTAPPILLY HOUSE
KOTTAKULANGARA
ANGAMALLY
ERNAKULAM -683572

Nair Boy, 31/6ft, Thriketta, Fair, B.Sc Vishal Communication, Media Creative Producer - Permanent Job, Mob:9626905153, 8754277922

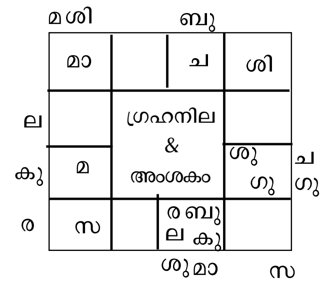
Email:vinesh.vivi@gmail.com
Date of Birth:15-4-1990(5.17am)
Sishta Dasa:Budha: 7-6-5



Contact Address:
MR.E.M.RAVI
225A, KRISHNANIKETAN
PERUMUDIYUR
PATTAMBI
PALLAKAD - 679303

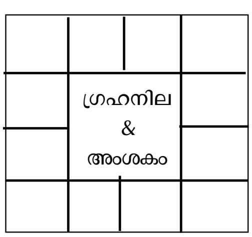
Nair boy, 29/177cm, Makayiram 1/2 (Edavam), Master's Engineering, Engineer (Non IT),Pref: Professionals, Willing to settle in Australia, Mob: 9744492340,Ph:0484-2974447

Email:kappithan@gmail.com
Date of Birth:27-10-1991(6.45am)
Sishta Dasa:Mars:5-4-2



Contact Address:
CAPT.V. G. UNNIKRISHNAN
NANDANAM, VILLA 42,
ANSALS RIVERDALE,
EROOR
TRIPUNITHURA, KOCHI
KERALA - 682 306

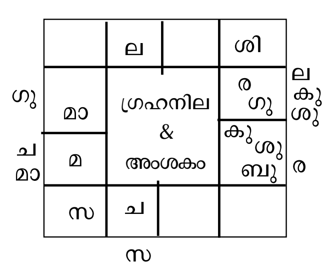
NAGARATHAR Boy, 32/180.34cm (5'11"), Pooram Brown, Bachelors in Engineering, Sr. Software Engineer-Mitsubishi Union Bank, California USA,Pref: Fair, Beautiful, Good structure and good looking girl, age 24 to 28, Ht- 5'5 to 5'7Mob:7025105686
Email:manikandanusa88@gmail.com
Date of Birth:17-4-1989(10am)
Sishta Dasa:



Contact Address:
SMT.K.N.THENAMMAI
NO.10/157, UNNIRAMKUNNU
PIRIYIRI, PALAKAD
KERALA - 678004

Nair Boy, 30/184cm,Thrikketa,(pada - 2), Medium Fair, B.Com, MBA (Amritha University), ASM Bajaj Fin Serv,Pref: Educated girl Mob: 9847140133

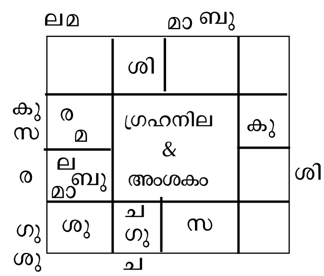
Email:gangagopal89@gmail.com
Date of Birth:23-07-1991(12.30am)
Sishta Dasa:Budha:9-6-18



Contact Address:
MR.T.P.VENUGOPAL
KAILASAM
KADAKKARAPALLY
CHERTHALA
ALAPPUZHA - 688 529

Nair Boy,26/5ft 7 inch, Anizham, Fair,B.Tech,MBA,ICICI Bank Credit Manager,Pref: good looking girl from good family with good education & similar job, Mob: 9544011020, 9496120978

Email:dhanushsukumaran95@gmail.com
Date of Birth:23-02-1995(4.53am)
Sishta Dasa:Sani : 1-3-11-42



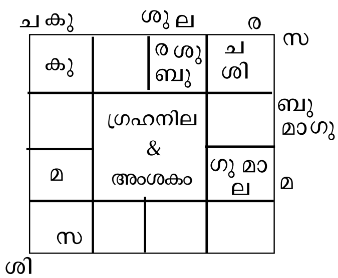
Contact Address:
MR.SUKUMARAN
KARAKKAL SUDHARSANAM
KAYILAD P O
SHORNUR
PALGHAT - 679122

MANGALYAM MATRIMONIAL

വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Nair Boy, 29/180cm,Thiruvathira, M.Tech Structural Engineering, Associated Structural Consultants, Kochi, Pref: Professionals, Mob:9846072086

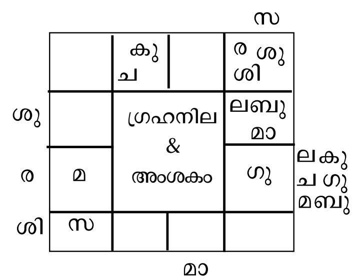
Email:suseelasuresh@ymail.com
Date of Birth:3-6-1992(11.30am)
Sishta Dasa:Rahu :3-10-17



Contact Address:
SMT SUSEELA SURESH
PULLATTU
GOOD EARTH LANE
CHALIKAVATTOM
VENNALA P O
KOCHI- 682028

Nair Boy, 29/172cm,Bharani,White, BE(EEE), Electrical Engineer, Private, Own House at Tripunithura Pref: Employed- Private/Govt/similar qualified girl, Mob:9446332732, 8281542658

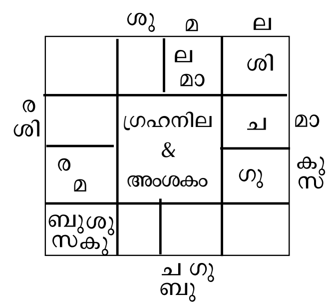
Email:syamramachandran7@gmail.com
Date of Birth:26-06-1992(8.02am)
Sishta Dasa:



Contact Address:
MR.V.K.RAMACHANDRAN
SARUNIVAS
CHAITHANYA NAGAR
LANE - 6, EROOR WEST P.O
TRIPUNITHURA - 682306

Nair Boy,29/170cm, Pooyam, MBA (Finance), KPMG - Audit Associate, Pref: Post Graduate , Age 24-26 yrs, upper middle class, Mob:9496864598

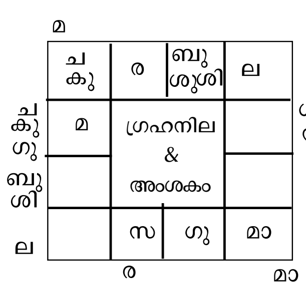
Email:suku121.ms@gmail.com
Date of Birth:20-1-1992(2.50pm)
Sishta Dasa:



Contact Address:
MR.M.SUKUMARAN
THRAYAMBAKAM
KANDESWARAM
IRINJALAKUDA
THRISSUR - 680121

Nair Boy, 27/183cm,Revathy, MCA, Software Engineer,Infopark, Kakkanad, pref: Graduation, Mob:9544127553

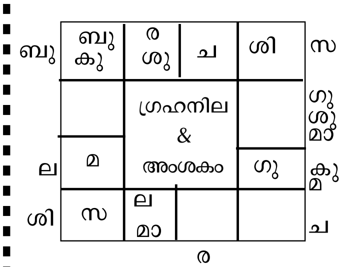
Email:vishnuns414@gmail.com
Date of Birth:8-5-1994(9.16am)
Sishta Dasa:Budha:5-3-9



Contact Address:
MR.SADASIVAN N.G
NADUVATHEZHATH (H)
KUMBALAM P. O
ERNAKULAM - 682506

Nair Boy, 29/172cm, Makayiram, Fair,B.Com,MBA,Bank-Federal Bank, Pref:Graduation/Professionals, ,Mob:9947071268

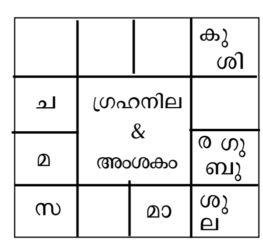
Email:mail.abilks@gmail.com
Date of Birth:5-5-1992(8.30pm)
Sishta Dasa:Kuja:4-2-15



Contact Address:
MR.P. SASIKUMAR
MUKALUMPURATHU HOUSE
MALIKAMPEEDIKA
M.T.LINK ROAD,ISWARYA LINE
P.O. ALANGAD
ERNAKULAM - 683511

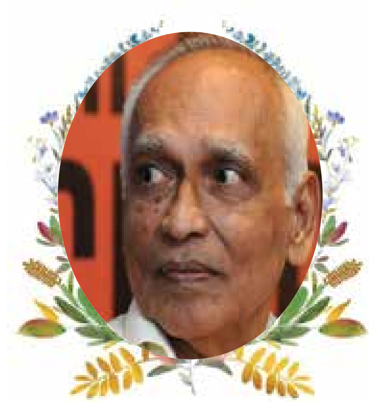
Nair Boy, 28/172cm, Avittom 1/2 (Kumbam), B.Tech Mechanical Engineering, Project Management Officer, Reliance Industries, Mob:9869608160

Email:cvpillai57@gmail.com
Date of Birth:10-9-1992(7.07am)
Sishta Dasa:Mars:2-7-21



Contact Address:
MR.VISWANATH C. PILLAI
16/487, KRISHNAKRIPA,
PATTANAM,
VADAKKEKARA P. O
NORTH PARAVUR
ERNAKULAM - 683522

എറണാകുളം കരയോഗം അംഗമായ ഒളിമ്പ്യൻ ഒ. ചന്ദ്രശേഖരന് ആദരാഞ്ജലികൾ



ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിച്ചു എന്നു കേൾക്കുന്നതു തന്നെ അത്ഭുതമാണ്. ലോക ഫുട്ബോളിലെ കരുത്തരായ ഫ്രാൻസിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചു എന്നു കേൾക്കുമ്പോഴോ അത്യത്ഭുതവും ഈ ചരിത്രനേട്ടം കൊയ്ത 1960 ലെ റോം ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ പ്രതിരോധനിലയിലെ കരുത്തായിരുന്നു ഒ. ചന്ദ്രശേഖരൻ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ പന്തുകളിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയ ഈ മഹാന്റെ വിയോഗം നമ്മുടെ നാടിനും പ്രത്യേകിച്ച് കായിക രംഗത്തിനും തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണ്. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും അർപ്പണബോധത്തിന്റെയും ഈ ജീവചരിത്രം പുതുതലമുറക്ക് പാഠപുസ്തകമാകേണ്ടതാണ്.

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടത്തിലെ ടീമിന്റെ പ്രതിരോധ നിരയിലെ ഉരുക്കുകോട്ടയായിരുന്നു ഒ. ചന്ദ്രശേഖരൻ. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായും അദ്ദേഹം തിളങ്ങിയിരുന്നു. 1962 ലെ ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1962ലെ ഏഷ്യൻ കപ്പിലെ വെള്ളി നേട്ടത്തിനു പിന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 1963ൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക്, സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിക്കൊടുത്ത ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം ഏറെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

എറണാകുളം ടി.ഡി.എം. ഹാളിൽ കൊച്ചി പൗരാവലിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ കായിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്ക്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രശസ്തരും എം.എൽ.എ.മാരായ കെ..ബാബു, ടി.ജെ. വിനോദ്, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി.ആർ. റെനീഷ്, മുൻ സ്പോർട്സ് മന്ത്രി ഡൊമനിക് പ്രസന്റേഷൻ, അർജുന അവാർഡ് ജേതാവ് ജോർജ്ജ് തോമസ്, കെ.ഫ്.എ. സെക്രട്ടറി പി. അനിൽകുമാർ, കായിക രംഗത്തെ കെ.എ. ആൻസൺ, എസ്. രാമചന്ദ്രൻ നായർ, ഷൈജു ദാമോദരൻ, സുധീന്ദ്രൻ, ഡോ. എം.എ. ജോസഫ്, പ്രൊഫ. വി.യു. നൂറുദ്ദീൻ, ആലപ്പാട്ട് മുരളീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു.

പി. രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ, ഭഗത്സോക്കർ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ചന്ദ്രൻ, സി.ഐ.സി.സി. ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. സി.ജി. രാജഗോപാൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഒളിംമ്പ്യൻ ഒ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മക്കളായ സുനിൽ, സുധീർ, സുമ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

***

ക്ലീനിക് ഓൺ വീൽസ്
സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രി

സേവനരംഗത്ത് 96-ൽപരം വർഷങ്ങളിലെ പാരമ്പര്യമുള്ള സാമൂഹ്യസേവന സംഘടനയായ എറണാകുളം കരയോഗവും ബിപിസിഎല്ലും, ലക്ഷ്മിഹോസ് പിറ്റലും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയാണ് ''ക്ലിനിക് ഓൺ വീൽസ്''. വർഷങ്ങളായി എറണാകുളം കരയോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി. രാമചന്ദ്രൻ (വേണു) തന്റെ മാനസപുത്രിയായി താലോലിച്ചു കൊണ്ടുനടന്ന ഒരു സ്വപ്നപദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ബിപിസിഎൽ സിഎസ്ആർ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സഫല മായിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിൽ നിന്നും ദൂരയുള്ള ഉൾനാടൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും തീരമേ ഖലകളിലുമുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ചികിത്സാനിർദ്ദേശങ്ങളും ആവശ്യമായ മരുന്നും നല്കി ആ വിഭാഗം ജന ങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന സദുദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ കർമ്മപദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്കിയിട്ടുള്ളത്. മഹത്തായ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം 1-09-2021-ന് 2.30 മണിക്ക് നീതി ആയോഗിന്റെ സി.ഇ..ഒ. അമിതാബ് കാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓൺലൈനായി നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ബിപിസിഎല്ലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആക്ടിങ്ങ് ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയർമാൻ അരുൺ കെ. സിങ്ങും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സഞ്ജയ്ഖന്നയും പങ്കെടുത്തു. എറണാകുളം കരയോഗം പ്രസിഡണ്ട് ആലപ്പാട്ട് മുരളീധരൻ, ജന.സെക്രട്ടറി പി. രാമചന്ദ്രൻ (വേണു) ട്രഷറർ കെ.ടി. മോഹനൻ എന്നിവരും കരയോഗം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക്കും ലക്ഷ്മിഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. ടി.ആർ. പ്രമോദ് വാര്യരും പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു.

DATE OF PUBLICATION: 10-09-2021

RNI NO. KERMAL/2008/23515
REGISTERED NEWSPAPER
M6-57945/2007

REGISTERED KL/EKM/514/2021-23
LICENSE NO. KL/CR/EKM/WPP-15/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

Volume No. 13 September 2021 Issue No. 9

AYUSHYAM POLY CLINIC

Ernakulam Karayogam Navathi Memorial Polyclinic

TDM Hall Complex, D H Road, Kochi-682 016, Ph: 0484 2366160
Email: eknmpolycliniclab@gmail.com, Web: www.ernakulamkarayogam.com

TEST NAME	PACKAGE 1	PACKAGE 2	PACKAGE 3
BLOOD SUGAR F	✓	✓	✓
LIPID PROFILE (Cholesterol, Triglycerides, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, VLDL)	✓	✓	✓
HBA1C			✓
LIVER FUNCTION TEST (Bilirubin Total, Bilirubin Direct, SGOT, SGPT, ALP, Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio)		✓	✓
RENAL FUNCTION TEST (Urea, Creatinine, Uric Acid)		✓	✓
BLOOD ROUTINE EXAMINATION	✓	✓	✓
URINE ROUTINE EXAMINATION	✓	✓	✓
THYROID FUNCTION TEST (T3, T4, TSH)		(TSH only)	✓
ECG		✓	✓
SPECIAL RATES	Rs.500/-	Rs.750/-	Rs.1000/-

ആയുഷ്യം മെഡിക്കൽസ്

ഫോൺ : 9446488833

ഹോം ഡലിവറി ആവശ്യമുള്ളവർ ആയുഷ്യം മെഡിക്കൽസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ടി.ഡി.എം. ഹാൾ കോംപ്ലക്സ്
ഡർബാർ ഹാൾ റോഡ്, എറണാകുളം - 682016

If undeliverd please return to:
Karayoga Souhridam
T.D.M Hall Complex, D.H. Road,
Kochi 682016, Kerala

ONLINE ISSUE

The Views expressed in this journal are those of the authors and need not necessarily reflect the policies and views of Ernakulam Karayogam

Printed by M. Sreevallabhan nair Published by M. Sreevallabhan Nair on behalf of Ernakulam Karayogam, TDM Hall complex, Durbar Hall Road, Kochi-682016, Ph : 0484 -2361160, E mail : ekmkgm@gmail.com, Website : www.ernakulamkarayogam.com and Printed at Sterling Print House (P) Ltd., Door.No.49/1849, AIMS Ponekkara P.O, Kochi-682041, Ph: 0484-2802522, 2800406 for Murali Industries, Babu Cottage, Alappat extn.Road, Behind Ravipuram Temple, Kochi-682016 and Published at Ernakulam Karayogam, TDM Hall Complex, Durbar Hall Road, Kochi-682016. Editor: M. Sreevallabhan Nair- Mob: 9947736071.