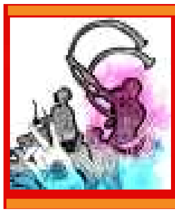


ടൈംസ് ഓഫ് അമേരിക്കൻമലയാളി

സാംസ്കാരികം

TIMES OF AMERICAN MALAYALI

2020
നവംബർ

Cheif Editor: **George Thazhakara**
Tel: + 944 73 55710, 8921587848
e-mail:**georgethazhakara@gmail.com**

www.timesofamericanmalayali.com

2

When we take pride in our own things, the world's curiosity around them also grows – Just like our spirituality, Yoga, Ayurveda has attracted the whole world. Many of our indigenous sports also attract attention the world over. Nowadays our Mallakhambh too is gaining popularity in many countries. When Chinmay Patankar and Pragya Patankar decided to teach Mallakhambh out of their home in America, little did they know how successful it would be. Mallakhambh training centers are running at many locations across America. A large number of American Youth are joining and learning Mallakhambh. Be it Germany, Poland or Malaysia – Mallakhambh is becoming popular in around 20 other countries.

പ്രഭാഷണം

വേദന നൽകുന്ന സന്ദേശം

ഡോ.മെറീന രാജൻ ജോസഫ്

മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചയാളായിരുന്നു. ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടുമാസം എന്ന് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു. രോഗം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ജീവിച്ച കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒരിക്കൽപോലും രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

11

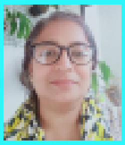
എന്തരോ... മഹാനുഭാവലു..

ഡോ.മണക്കാല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

4

സൂഫിസം

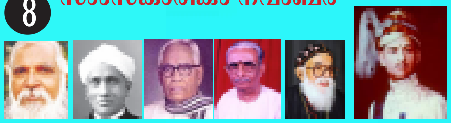
ബിന്ദു ചാന്ദനി



തത്ത്വ ചിന്ത ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെയോ വെളിപ്പെടുത്തേലുകളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. തത്ത്വചിന്ത സ്വതന്ത്ര്യ വിജ്ഞാന ശാഖയാണ്. അത് മതത്തിന്റെ തണലിില്ല വളരേണ്ടത്. മതമീമാംസകൾ പൊതുവെ തത്ത്വ ചിന്തയെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതായിരുന്നു എളുപ്പം. തത്ത്വചിന്തകൾ മതവിരുദ്ധരായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. തത്ത്വചിന്തയുടേത് യുക്തിയും.

8

സാംസ്കാരികം നവംബർ



12

ജ്ഞാനവഴികളിലെ വെളിച്ചം

ജോർജ് തഴക്കര

മാനവികതയുടെ വക്താക്കളായിരുന്നു അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയും(94), ജോസഫ് മാർത്തോമ (89)യും. അക്കിത്തം ഒക്ടോബർ 15നും മെത്രാപ്പോലീത്ത 19നും വിടവാങ്ങി. രണ്ടുപേരും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഋഷിതുല്യരായിരുന്നു.

വ്യത്യസ്തത നിലനിർത്തുമ്പോഴും വൈ ജ്ഞാനികതയിലും മതബോധനത്തിലും ഇരുവരും സമാനത പുലർത്തി. ഇടശേരി, വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്, ഉറൂബ്, നാലപ്പാട് നാരായണമേനോൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട പൊന്നാനിക്കരയിലൂടെയാണ് അക്കിത്തം കാ വ്യലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി. യോഗക്ഷേമം സഭയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. ഒട്ടേറെ കവിതകളിലൂടെ മലയാളി മനസ്സുകളിൽ ശാന്തിയും അശാന്തിയും വിതച്ചു. പ്രത്യാശയുടെ ലോകം വിഭാവനം ചെയ്തു. ജ്ഞാനപീഠം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹുമതികൾ തേടിയെത്തി.

നവീകരണത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കിയ മാരാമൺ പാക്കുന്നത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ പിൻതുടർച്ചക്കാരനാണ് ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്ത. പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരോടുള്ള കരുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. എക്യുമെനിസത്തിന്റെ പ്രചാരകനും സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശകനുമായിരുന്നു. രാജ്യപുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദഹം സമൂഹത്തിന് നൽകിയതെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അനുശോചനം മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കമായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്കും ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്തയ്ക്കും ടൈംസ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ മലയാളി ഡോട്ട് കോമിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ.

2020 October

My dear countrymen, Namaskar.

Today is the festival of Vijaydashami, that is Dussehra. On this auspicious occasion, heartiest greetings to all of you. The festival of Dussehra is one of the triumph of truth over untruth. But, simultaneously, it is also the festival of victory of patience over crises. Today, all of you are carrying on with immense patience, celebrating the festival with restraint….and hence, in our ongoing fight, our victory too is assured. Earlier, people used to throng Durga Pandals for a Darshan of Maa. The atmosphere would be almost that of a carnival…but it was not possible this time. Earlier, grand fairs used to be held on the occasion of Dussehra…but in present times, they took on a different form. The festival of Ramleela too was one of its major attractions….but now, that too has been restricted to some extent. Earlier during Navratra, the notes of Garba of Gujarat would reverberate all over….this time all grand events have been curtailed. Many more festivals are on the way in the days to come. There is Eid, Sharad Poornima, Valmiki Jayanti, followed by Dhanteras, Diwali, Bhai dooj, the Pooja of Chatthi Maiyya and the birth anniversary of Guru Nanak Dev ji…..during this crisis-laden period of Corona, we have to exercise patience, observe restraint.

Friends,
When we talk about festivals and make preparations for them, the first thought that strikes us is when to go to the market, what all has to be purchased. Children especially are enthusiastic about it, wondering what they would receive this time in the festival season. The fervour of festivals and the glitter and sparkle of the marketplace are interconnected. But this time when you go shopping, do remember our resolve of ‘Vocal for Local’. While purchasing items from the market, we have to accord priority to local products.

Friends,
Amid the gaiety of festivities, we should spare a thought for the lockdown period. During the lockdown, we closely came to know about those members of society, without whom our lives would be miserable. Sanitation workers, brothers and sisters working as domestic helps, local vegetable vendors, milkmen, security guards….we have now felt the significance of their roles in our lives in a better way. During the moment of crisis, they were with you; they stood by all of us. Now, during the festivities, amid the rejoicing, we must take them along. I earnestly urge you to ensure, in whatever way, in making them a part of your celebrations. Treat them as members of your own family…..you will see for yourself how your joy rises by leaps and bounds.

Friends,
We must also think of our braveheart soldiers who are firmly stationed on our borders in the line of duty, even during these festive times…all in the service and security of Mother India. We have to celebrate our festivals bearing them in mind. We have to light a lamp at home in honour of these brave sons and daughters of Mother India. I would also like to assure our brave soldiers that despite they being away at the borders, the entire country is with them, wishing well for them. I also salute the sacrifice of those families, whose sons and daughters are on the border today. I express gratitude to each and every person who is away from home and family on account of discharging duty to the country in one way or the other.

My dear countrymen,
Today when we are going vocal for local, the whole world are also becoming a fan of our local products. Many of our local products have the potential of becoming global. One such example is Khadi. Khadi has remained a symbol of simplicity over a long period of time but now our khadi is getting known as an eco friendly fabric. In terms of health, this is a body friendly fabric, an all weather fabric and now it has also become a fashion statement.
Not only is the popularity of khadi rising it is also being produced in many places of the world. There is a place in Mexico called Oaxaca, there are many villages in this area where the local villagers weave khadi. Today the khadi of this place has gained popularity by the name Oaxaca khaadi. How khadi reached Oaxaca is no less interesting. In fact a young person of Oaxaca, Mark Brown once watched a movie on Mahatma Gandhi. Brown got so inspired by watching this movie on Bapu that he visted Bapu’s ashram in India, understood him and learnt about him in depth. It was then, that Brown realised that khadi was not just a cloth; it was a complete way of life. Brown was deeply moved by the way khadi was intertwined with the rural economy and self sufficiency. It was here that Brown resolved to work on khadi on his return to Mexico. He introduced the villagers of Oaxaca in Mexico to khadi and trained them. And now Oaxaca khadi has become a brand. The website of this project bears the inscription ‘the symbol of Dharma in motion’. You can also find a very interesting interview of Marc Brown on this website. He narrates that initially the people were wary of khadi but ultimately they got interested and a market got ready for it. He states that these are matters related to Ram Rajya, when you fulfill the needs of the people, the people start connecting with you.

Friends,
This time on Gandhi Jayanti the khadi store in Cannaught Place at Delhi witnessed purchases of over one crore rupees in just a day. Similarly the khadi masks have also become very popular during Corona. Self help groups and other such institutions are making khadi masks in many places of the country. There is a woman Suman Devi Ji in Barabanki of U.P. Suman ji , alongwith her friends of a self help group started making Khadi masks.
Gradualy more and more women started joining her and now together they are producing thousands of khadi masks. Our local products have this beauty that often a complete philosophy is enshrined in them.

My dear countrymen,
When we take pride in our own things, the world’s curiosity around them also grows – Just like our spirituality, Yoga, Ayurveda has attracted the whole world. Many of our indigenous sports also attract attention the world over. Nowadays our Mallakhambh too is gaining popularity in many countries. When Chinmay Patankar and Pragya Patankar decided to teach Mallakhambh out of their home in America, little did they know how successful it would be. Mallakhambh training centers are running at many locations across America. A large number of American Youth are joining and learning Mallakhambh. Be it Germany, Poland or Malaysia – Mallakhambh is becoming popular in around 20 other countries. And now, its World Championship has also been started which sees participants from many countries. Ancient India had many such sports which would bring about extraordinary growth within oneself – they give new dimensions to our mind and body balance. However, probably our young friends of the new generation are not that acquainted with Mallakhambh. Do search more about it on the internet and see for yourself.

Friends,
Our country has many forms of martial arts. I would like our young friends to know more about them learn them and over the course of time bring about innovations in the same. When there are no major challenges to face in one’s life, the best of one’s personality also fails to surface – hence always keep on challenging yourselves.

My dear countrymen,
It is said that learning is growing. Today in Mann ki baat I will introduce you to a person who has a novel passion. This is the passion of sharing the joys of reading and writing with others. He is Pon Mariyappan from Thoothukudi in Tamil Nadu. Thoothukudi is also known as the Pearl City. Once it was an important centre of the Pandyan Empire. My friend from this town Pon Marriyappan is associated with the profession of hair ➲5

പ്രഭാഷണം

വേദന നൽകുന്ന സന്ദേശം

ഡോ.മെറീന രാജൻ ജോസഫ്

ഭൗതികമായി നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയാണ് മരണം. ഞാൻ കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനാണ് പഠിച്ചത്. മൂന്നു തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വൈകല്യം സംഭവിച്ചവരെ അവരുടെ വൈകല്യത്തെ കുറച്ച് സമൂഹമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രിവൻഷൻ.

പ്രത്യേക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത്. ഓരോ രോഗങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻസുണ്ട്. ന്യുട്രീഷൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വലിയൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കും. രോഗമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണത്. ഡോക് ടർമാർ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെയാണ് ഓർമ്മവരുക. ചികിത്സിക്കുന്ന ഏതു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചാലും അവരും രോഗത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയും. ഏതു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചാലും ഒടുവിൽ പറയുന്നത് ഇന്നയിന്ന ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം. ഇന്നയിന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക. കുറേയധികം ഗുളികകളും തരും. ഇതിലൊക്കെ എത്രയോ പ്രധാനമാണ് കൂട്ടത്തിൽ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല.

സമൃദ്ധമായ ജീവനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി.മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥപിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണ്ണരായിരിക്കുവീൻ എന്ന്. പലപ്പോഴും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്കുവേണമെങ്കിൽ സൽഗുണപൂർണ്ണരാകാം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ആജ്ഞാസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനുമില്ല. സമൃദ്ധമായി ദൈവത്തിങ്കൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്.

ആരോഗ്യത്തിന് ശരീരത്തിന്റേതല്ലാത്ത മാനസികമായ തലം കൂടിയുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ജനിച്ചത്. അമ്മയുടെ അണ്ഡവും അച്ഛന്റെ ബീജവും ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് ഒരേയൊരു കോശം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായത്. ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ശരീരമുണ്ടാകുന്നത്, വേറൊരു മനസ്സുണ്ടാകുന്നത്. ശരീരമല്ലാതെ വേറൊരു മനസ്സുണ്ടോ. ശരീരത്തിന്റെ എവിടെയാണ് മനസ്സിരിക്കുന്നത്. അതോ ശരീരത്തിനു പുറത്താണോ.

ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ അണുവിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുവെന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മനസ്സു പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് ശരീരംകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നാം ചെയ്തുകൂട്ടുന്നത്. മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് നല്ല ആഹാരം ലഭിക്കുന്നതുപോലെ മനസ്സിനും നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും വേറിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു ലീഫ്ലറ്റ് വായിക്കുവാൻ ഇടയായി. ശരീരത്തിനെ ഡോക്ടറിനും മനസ്സിനെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും ആത്മാവിനെ പുരോഹിതനും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൂന്നിനേയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൂടാ. ശരീരമില്ലാതെ മനസ്സിനെയും, മനസ്സില്ലാതെ ആത്മാവിനെയും, ആത്മാവില്ലാതെ ശരീരത്തിനെയും പോഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി ഹോളിസ്റ്റിക് ഹീലിംഗിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹീലിംഗ് എന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക്കാണ്. അതല്ലാതെയുള്ള ഒരു ഹീലിംഗ് ഇല്ലായെന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവമായിരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മുടെതന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവുമുണ്ട്.

പേഷ്യന്റായിട്ട് വന്നിട്ട് സുഹൃത്തായ ഒരാളെനിക്കുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ടീനേജ് പ്രോബ്ലം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. വളർത്തുന്ന രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും അദ്ധ്യാപകർ ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ആ സെമിനാർ. പത്രത്തിൽ വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ആൾ സംബന്ധിക്കുവാനുള്ള അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി. അയാൾ പേരന്റുമല്ല, ടീച്ചറുമല്ല. സെമിനാറിൽ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനടുത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സെമിനാർ നടത്തിക്കൊടുക്കാമോയെന്ന് ചോദിച്ചു. അവിടെയും ഒരു ക്ലാസ്സെടുത്തു. വലിയ സന്തോഷമായി. എനിക്ക് ഒരു സമ്മാനമൊക്കെ തന്നു. കുറച്ചുനാളത്തേക്ക് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല. രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ഞാൻ അവധിയിലായിരുന്നു. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുകത്ത് ലഭിച്ചു, കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്.

ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫിനോട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയെന്ന്. പേഷ്യന്റായിട്ട് ഹോ സ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. വളരെ ആരോഗ്യവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നത്. സിക്ക് എയ്ഡിൽ നിന്നും ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചു നൽകാം. നല്ലൊരു സെമിനാർ നടത്താം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനു ഞാൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായുന്നില്ല. കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കരളിന് മാരകമായ അർബുദം ബാധിച്ചയാളായിരുന്നുവെന്ന്. മരണം മുന്നിൽ കണ്ട്

മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചയാളായിരുന്നു. ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടുമാസം എന്ന് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു. രോഗം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ജീവിച്ച കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒരിക്കൽപോലും രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹെപ്പറ്റൈറ്റീസ് ബിയാണ് കരളിനു കാൻസർ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം എന്നതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു ബോധവത്കരണം നടത്തണം എന്നതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും.

പ്രവർത്തിച്ചയാളായിരുന്നു. ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടുമാസം എന്ന് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു. രോഗം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ജീവിച്ച കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒരിക്കൽപോലും രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹെപ്പറ്റൈറ്റീസ് ബിയാണ് കരളിനു കാൻസർ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം എന്നതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു ബോധവത്കരണം നടത്തണം എന്നതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ആ മനുഷ്യന് ആ രോഗ്യം ഇല്ലായിരുന്നുവോ. ആ മനുഷ്യന് സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്.

നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നോ. മരണത്തെ നാം നേരിട്ടു കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ ജീവന്റെ വിലയറിയുകയുള്ളൂ. എങ്കിലേ നമ്മുടെ ജീവൻ ജീവനാകുകയുള്ളൂ.

മറ്റൊരാൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റാണ്. അയാൾ ചിട്ടയായി പലതും ചെയ്യുന്നു. ചിട്ടയായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. ആയുസ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും പലതും ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രേരണ ലഭിക്കുന്നത്. ദൈവംതന്ന ആയുസ്സുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽനിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ആളിന്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അയാൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനായത് എന്നു പറയാം.

ആരോഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായി മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല. അതിന് ശക്തമായ മാനസികതലമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്.

വേദനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നത് വേദനയിൽകൂടിയാണ്. അടുത്തസമയത്ത് ഒരു കൃതി വായിക്കുവാൻ ഇടയായി. ഡോ.പോൾ ബ്രാൻ ഒരു കുഷ്ഠരോഗവിദഗ്ദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹം ആ മേഖല തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെയെന്നു ചോദിച്ചാൽ, സർജനായിട്ട് വെല്ലൂർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് വന്നയാളാണ്, 1946ൽ. ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് ഒരുപാട് കുഷ്ഠരോഗികളുണ്ട്. വൈകൃതം ബാധിച്ചവർ. പക്ഷേ, ആശുപത്രിക്ക് അകത്ത് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെപ്പോലും കാണുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാർക്കാണ് യഥാർത്ഥ ചികിത്സ ആവശ്യമെന്ന് അസ്ഥിരോഗവിദഗ്ദ്ധനായ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കി. അക്കാലത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ക്രോക്കറിൻ വെല്ലൂരിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാരായതിനാൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഇരുവരും കൂടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലപ്രസിക്കാർ അസ്ഥിരോഗികൾക്കായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്. ഈ ചോദ്യം എപ്പോഴൊ ക്രോക്കറിനോട് ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. കാരണം നിങ്ങളാണ് അസ്ഥിരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ. ആ സംഭാഷണത്തിലെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചാണ് പോൾ ബ്രാൻ കുഷ്ഠരോഗവിദഗ്ദ്ധനായി മാറിയത്. ആയുഷ്കാലംമുഴുവൻ കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുവേണ്ടി ജീവിച്ചയാളാണ്.

കുഷ്ഠരോഗികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകല്യമുള്ളവരായി മാറുന്നത്. അവർക്ക് വേദന അനുഭവിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ചെറിയ ഒരു പ്രഷർ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതവരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം ചലിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള വേദനയാണ് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പോൾ ബ്രാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പെയ്ൻ. വേദന ഒരു സമ്മാനമാണെന്നാണ് അതുനൽകുന്ന സന്ദേശം. വേദനകളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നാം വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്ന ഗുളികകളെല്ലാം വേദന ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കുഷ്ഠരോഗികളോടൊപ്പം ജീവിച്ച് അവരിൽനിന്നും പഠിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതിയത്.

വേദന നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ വേദനയേയും സന്തോഷത്തേയും സംവേദനം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ്. ആരോഗ്യം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ്. സെൻസേഷൻ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ചോദന വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ശക്തമല്ലാത്ത ചോദനയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സെൻസേഷൻ കുറയുമ്പോൾ വേദനതിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് പോകും. വേദന തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ലായെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.

കുഷ്ഠരോഗികൾ കനൽക്കട്ട കൈയ്യിലെടുത്ത് അമ്മാനമാടാറുണ്ട്. അവർക്ക് പൊള്ളൽ അനുഭവപ്പെടാറില്ല. അതുകണ്ട് നാം അവർക്ക് പൈസയും കൊടുക്കും. എന്നാൽ ആ ഭാഗത്ത് ധാരാളം വ്രണങ്ങൾ കാണും. അത് ഹീൽ ചെയ്യില്ല. ഹീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ വേണം. വേദന അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഇരിക്കാനാവില്ല. ആരോഗ്യത്തിനു അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് വേദന. തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവാണത്. വേദന തീർത്തും ഒഴിവാക്കരുതെന്നാണ് ആ പുസ്തകം നൽകുന്ന സന്ദേശം.

രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാകാം. ആ വേദനപോലും രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിവ് നൽകുന്നുണ്ട്.

➲9

സൂഫിസം

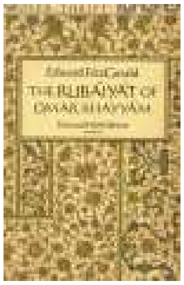
ബിന്ദു ചാന്ദനി

സമ്പന്നമാണ് സൂഫി സാഹിത്യം . എല്ലാ മതതത്വങ്ങളുടെയും ആദിമവും പരിശുദ്ധവുമായ രൂപമായാണ് സൂഫിസം സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് . ഗ്രീക്ക്, പേർഷ്യൻ, നിയോപ്ലാറ്റോണിക്ക്, ഇന്ത്യൻ ചിന്തകൻ സൂഫി ദർശനത്തെ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ പ്രകടമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് . പൂർവവേദങ്ങളെ ശരിവെക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ വൈജ്ഞാനികമായ ആദാനപ്രദാനങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറുവീക്ഷണം. എന്നാൽ മതമീമാംസകർ പൊതുവെ ഇത്തരം സ്വാധീനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനാശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമായി കാണുകയും സൂഫികളിൽ മതപരിത്യാഗ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് .

ഇറാനിയൻ സൂഫിയായ . ബായസീദുൻ ബിസ്താമി(804–874)യുടെ സുബ്ഹാനിക്കു സമാനവും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അപകടം പിടിച്ചതുതായി മതപണ്ഡിതന്മാർ വിധിച്ചതുമായ പ്രസ്താവനയാണ് മൻസൂർ ഹല്ലാജി(858–922)ന്റെ അനൽഹഖ്. ഇന്ത്യൻ വേദാന്തത്തിലെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയുടെ സൂഫി ഭാഷ്യമായാണിത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ സത്യമാണ് അഥവാ ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നാണീ മൊഴിയുടെ സാരം. പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ദൈവമായി കാണുകയും താൻ എന്ന വ്യക്തി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാകയാൽ താനും ദൈവമാണ് എന്ന സമീകരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിന്ത ഉദയം ചെയ്യുന്നത് .

മൻസൂർ ഹല്ലാജിനെപ്പോലുള്ള സൂഫികൾ ഇക്കാരണത്താൻ വധശിക്ഷക്കു വിധേയമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സൂഫിസത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഇസ്ലാമിന്റെ ഹൃദയമായും മറുവിഭാഗം പുറത്തുനിന്നുള്ള അധിനിവേശമായും കാണുന്നു. മതനിയമങ്ങളെ (ശരീയത്ത്) നിരാകരിക്കാതെ ആന്തരിക വിശുദ്ധി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം (ത്വരീഖത്) എന്ന നിലയിലും അതുവഴി യഥാർഥ ജ്ഞാന (മ അരിഫത്ത്)വും സത്യസാക്ഷാത്കാര (ഹഖീഖത്)വും സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധി എന്ന നിലയിലും സൂഫിസത്തെ സമീപക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട്. ഈമാൻ, ഇസ്ലാം, ഇഹ്സാന്റെ വികസിത രൂപമായി അവർ സൂഫിസത്തെ കാണുന്നു .

> **തത്ത്വ ചിന്ത ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെയോ വെളിപ്പെടുത്തേലുകളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. തത്ത്വചിന്ത സ്വതന്ത്ര്യ വിജ്ഞാന ശാഖയാണ്. അത് മതത്തിന്റെ തണലില്ല വളരേണ്ടത്. മതമീമാംസകൾ പൊതുവെ തത്ത്വ ചിന്തയെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതായിരുന്നു എളുപ്പം. തത്ത്വചിന്തകൾ മതവിരുദ്ധരായി ചിത്രീകരിക്ക പ്പെട്ടു. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. തത്ത്വചിന്തയുടേത് യു ക്തിയും.**



നിഗൂഢതയുടെ വിസ്മയപ്രകാശം

ശാസ്ത്രലോകത്തെ അമാനുഷ പ്രതിഭാശാലിയായ ആൽബർ ഐൻസ്റ്റീൻ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധികൾക്കപ്പുറം കണ്ട വിസ്മയ നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി .

നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തു നിഗൂഢതയാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ എല്ലാ കലയുടെയും എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സ്. ഈ നിഗൂഢതയിൽ വിസ്മയം കൊള്ളാനോ, അത്ഭുതസ്തബ്ധനാവാനോ കഴിയാത്തവർ ജഡതുല്യനാണ്; അന്ധനാണ്.

സർവ്വവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും, കണ്ടെത്തലുകൾക്കും ശേഷം കണ്ടെത്താനാകാത്ത അനശ്വരതയുടെ പ്രകാശനത്തിൽ വിസ്മയംകൊണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ. പേരില്ലാത്ത ദിവ്യപ്രകാശത്തിന്റെ മഹാസ്രോതസ്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം നിഗൂഢത എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിഗൂഢതയുടെ വിസ്മയപ്രകാശം ദർശിക്കുന്നിടത്താണ് ശാസ്ത്രം അവസാനിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മീകത ആരംഭിക്കുന്നതും അവിടെയാണ് .

ഒരു സൂഫി തന്റെ പ്രയാണം തുടങ്ങുന്നത് നിഗൂഢമായ വിസ്മയത്തിന്റെ ആശ്ചര്യ ലോകത്ത് നിന്നാണ്. അവന്റെ അന്വേഷണയാത്രയിൽ ആ വിസ്മയം ആനന്ദമായും, ആനന്ദം പ്രണയമായും പരിണമിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രണയം തന്നെ പ്രയാണമായിത്തീരുന്നു. ആ പ്രയാണം സർവ്വനിഗൂഢതകളുടെയും നിഗൂഢതയായ അനശ്വര പ്രണയഭാജനത്തിലേക്കാണ്. അവിടെ അനുരാഗിപ്രണയഭാജനത്തിന്റെ വിസ്മയസാക്ഷ്യത്തിൽ പ്രശാന്തനാവുന്നു.

ദൈവം അനാദിയാണ്. ദൈവത്തിൽനിന്ന് വെളിപ്പെട്ട പ്രഭാവമാണ് ഈ ലോക. അതിനാൽ ദൈവത്തെപ്പോലെ ഈ ലോകവും അനാദിയാണെന്ന് ഇബ്നു സിന പറഞ്ഞു . പ്രപഞ്ചമുൾപ്പെടെ സകല വസ്തുക്കളും ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് ഇബ്നു സിന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു . അനിവാര്യമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉൺമ ദൈവത്തിന്റേതു മാത്രമാണ് . ദൈവത്തെ നിർവചിക്കാനാവില്ല. ദൈവം ഉണ്ട് എന്നേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉണ്ട് എന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗുണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അനാദിയും അനിവാര്യവുമായ ഉൺമയാണ് ദൈവം. മറ്റെല്ലാ ഉൺമയുടെയും കാരണം അനിവാര്യമായ ആ ഉൺമയത്രെ. അത്യുന്നതമായ സൗന്ദര്യമാണത്. അതിനാൽ അത് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്നതീതമായി ഒന്നുമില്ല. പരിശുദ്ധമായ ബുദ്ധിയും നന്മയും ആണ് അത്. അന്യൂനമായ സമ്പൂർണതയാണത്. സ്നേഹം, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ഉറവിടമാണ് ഇബ്നു സിനയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ദൈവം.

തത്ത്വശാസ്ത്രം

തത്ത്വശാസ്ത്രം സർവ്വ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും മാതാവാണ്. തത്ത്വചിന്തയുടെ പ്രകാശപ്രേരണയിൽ നിന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും രൂപം കൊണ്ടത്. തത്ത്വശാസ്ത്രം രൂപപ്പെട്ടത് ചിന്തയുടെയും ധിഷണയുടെയും പ്രഭവത്തിൽ നിന്നുമാണ്. സത്യമായ വെളിപാടിന്റെ ജ്ഞനോദയത്തിൽനിന്നും പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ട് ചിന്തയുടെയും മൗനത്തിന്റെയും രൂപകങ്ങൾ തീർത്ത തത്ത്വചിന്തയാണ് ലോകത്തിന് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആകാശങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് .

ശാസ്ത്രീയമായയോ നീരീക്ഷണത്തിലൂടെയോ കണിശമായി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പൊതു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യുക്തിപൂർവ്വമായ പഠനമാണ് തത്ത്വചിന്ത അഥവാ തത്ത്വശാസ്ത്രം. ജ്ഞാനത്തോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് തത്ത്വശാസ്ത്രം. ഗ്രീക്കുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് തത്ത്വശാസ്ത്രം. നിലനിൽപ്, അറിവ്, യുക്തി, മനസ്സ് സൗന്ദര്യം എന്നിവയെല്ലാം തത്ത്വചിന്തയുടെ പഠന മേഖലയാണ് .

മതവും തത്ത്വചിന്തയും സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തത്ത്വചിന്ത ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെയോ വെളിപ്പെടുത്തേലുകളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. തത്ത്വചിന്ത സ്വതന്ത്ര്യ വിജ്ഞാന ശാഖയാണ്. അത് മതത്തിന്റെ തണലില്ല വളരേണ്ടത്. മതമീമാംസകൾ പൊതുവെ തത്ത്വചിന്തയെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതായിരുന്നു എളുപ്പം. തത്ത്വചിന്തകൾ മതവിരുദ്ധരായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. തത്ത്വചിന്തയുടേത് യുക്തിയും .

പരിശുദ്ധ ഖുർ ആനിലെ അൽ ഹിക്മയിൽ നിന്ന് വികസിതമായ ഇസ്ലാമിക തത്ത്വചിന്തയുടെ ജ്ഞാനലോകത്തെ പ്രതിഭാശാലികളായ ചിന്തകൾ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കി. അൽ കിന്ദി, അൽ റാസി, അൽ ഫാറാബി, ഇബ്നു സിന, അമീരി, ഇബ്നു മിസ് ക വൈഹ്, ഇമാം ഗസ്സാലി, ഇബ്നു മസൻറ, ഇബ്നു ബാജ്ജ, ഇബ്നു റുഷ്ദ്, ഇബ്നു തുഫൈൻ, ഇബ്നു അറബി, ഇബ്നു ഖൽദൂൻ, ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി, ഉമർ ഖയ്യാം തുടങ്ങിയ ചിന്തകരിലൂടെ കടന്നുവന്ന ഇസ്ലാമിക തത്ത്വചിന്ത ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയായി മാറിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക പഠനങ്ങളിൽ ഫിലോസഫി ഉൾപ്പെടുത്തണം. വിജ്ഞാനത്തിൽ മതവും ഭൗതീകവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് കാണാതെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശമാണെന്ന ബോധമാണ് വേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് .

മറ്റെല്ലാ പ്രധാന ദാർശനിക പാരമ്പര്യങ്ങളെയും പോലെ സൂഫി തത്ത്വചിന്തയിലും മെറ്റാഫിസിക്സ്, കോസ്മോളജി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉപശാഖകളുണ്ട് .

മെറ്റാഫിസിക്സ്

മനസും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്, ലോകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യ. ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റ് സൂക്ഷമ വശങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കുന്നത് മെറ്റാഫിസിക്സാണ്. മതങ്ങൾ, തത്വചിന്ത, നിഗൂഢത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചിന്താധാരകളെയും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിരുകളില്ലാത്ത ആകാശ പോലെയാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് .

ഏകത്വ ദർശനം

സൂഫി മെറ്റാഫിസിക്സിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ വഹ്ദത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവുമായുള്ള ഐക്യം എന്ന ആശയത്തെ ചുറ്റിപറ്റിയാണ്. ഏകത്വദർശനമാണ് ഇബ്നു അറബിയുടെ തത്ത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം. എല്ലാ ഉടമകളുടെയും ഏകത്വം (വഹ്ദതുൽ വൂജൂദ്) എന്ന ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. പൂർണത കൈവരിച്ച മനുഷ്യന്, തന്നിൽത്തന്നെയാണ് ദൈവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ദൈവത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമോ സ്വതന്ത്രമോ ആയ അസ്തിത്വം പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കൾക്കൊന്നുമില്ല. സർവവ്യാപിയും അനശ്വരവുമായ ഉണ്മ ദൈവം മാത്രമാണ്. ഇബ്നു അറബിയുടെ വാക്കുകളിൽ, സകല ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയുടെയെല്ലാം സത്ത ആയിരിക്കുകയും ചെയ്ത അവനു സ്തുതി .

സത്യം ഏകവും അവിഭാജ്യവുമാണ്. അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം അഭിമുഖീകരിക്കലും മറ്റൊന്നിനെയും കാണാതിരിക്കലുമാണ് തൗഹീദ്. നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കുടെയും ഏക ഹേതു അവനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കലും ആണത്. ഈ സങ്കലപമനുസരിച്ചുള്ള തൗഹീദാണ് വഹ്ദതുൽ വുജൂദ്. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്നത് മതദൈവ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും. ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരസ്തിത്വവുമില്ല എന്നത് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭാഷയാണ് .

ഏകമായ യാഥാർഥ്യത്തെ പലതായി നാം കാണുന്നു. കാരണം, പ്രാതിഭാസികലോകത്ത് പലതായാണ് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഒരേ സമയം ഒന്നും പലതുമാണ് . ഏകത്വം/ബഹുത്വം, അനശ്വരം/ക്ഷണികം, അതീതം/അന്തർവർത്തിതം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വൈരുധ്യങ്ങളെയെല്ലാം അതുൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ വൈരുധ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഏകോപിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശേഷി അതിനുണ്ട്. ഖുർആനിൽ നിന്ന് അവർ ആദിയും അന്ത്യവും പ്രത്യക്ഷനും പരോക്ഷനുമാകുന്നു(57.3) ഫുസൂസിൽ ഇബ്നു അറബി എഴുതുന്നു അവർ ആദിയെന്നും അന്ത്യനെന്നും പ്രത്യക്ഷനെന്നും പരോക്ഷനെന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായതിന്റെയും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന്റെയും സത്തയാകുന്നു അവർ. പ്രത്യക്ഷം ഞാനുണ്ടെണ്ടന്നും പറയുമ്പോൾ

പരോക്ഷം ഇല്ല എന്നു പറയുന്നു . പരോക്ഷം ഞാൻ ഉണ്ടെന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷം ഇല്ല എന്നു പറയുന്നു. ഇതുതന്നെ എല്ലാ വിരുദ്ധ ➲7

cutting and runs a salon. A very small salon. He has done an exemplary and an inspiring piece of work. He has converted a small portion of his salon into a library. If a customer, while waiting for his turn, reads something from the library and writes on that, Pon Marriyappan, offers him a discount…..isn't it intresting?

Come lets go to Thoothukudi …lets talk to Pon Mariyyapan ji

P.M. Pon Marriyyapan ji Vannakaam, How are you?

Pon : Respected Prime Minister, Vanakkam

P.M: Vanakkam vanakm, how did you get the idea of this library?

Pon Mariyappan: I have studied up to class 8th. I could not further my studies beyond that due to family circumstances. When I see educated people, I feel something amiss in me. So, I thought why not establish a library, which would benefit many people, this became an inspiration for me.

Prime Minister: Which book do you like a lot ?

Pon Mariyappan: 'Thirukkural' is very dear to me.

Prime Minister: I felt very happy talking to you. Best wishes to you.

Pon Mariyappan: I too am feeling extremely happy while talking to respected Prime Minister.

Prime Minister: Best wishes

Pon Mariyappan: Thank you Prime Minister Ji.

Prime Minister: Thank you.

We just spoke to Pon Mariyappan ji. See how he dresses people's hair, he gives them an opportunity to dress up their lives too. It felt nice to learn about the popularity of Thirukkural. All of you too heard about the populairity of Thirukkural. Today, Thirukkural is available in all languages of India. Given an opportunity, one must read it. In a way, it is a guide for life.

Friends,
But you will be happy to know that all over India there are several people who get immense happiness spreading knowledge. These are people who are always eager to get everyone inspired to study. A teacher from Singrauli in Madhya Pradesh, Usha Dubey ji in fact, has turned a scooty into a mobile library. Every day she goes to some village or the other with her mobile library and teaches children there. Children lovingly call her 'kitabon waali Didi', the elder sister with books. This year in August, at Rayo village in Nirjuli of Arunachal Pradesh, a Self Help Library has been set up. In fact, when Meena Gurung and Dewang Hosayi from this village learnt that there was no library in the area they extended a hand for its funding. You will be surprised to know that there is no membership for this library. Anyone can borrow books for two weeks. One has to return them after reading. This library is open all seven days, 24 hours. Parents around are quite happy that their children are busy reading books… especially when schools too have started online classes. In Chandigarh, Sandeep Kumar who runs an NGO has set up a mobile library in a mini van, through which, poor children are given books to read free of cost. Along with this I know two organisations in Bhav Nagar, Gujarat which are doing marvellous work. Of these one is Vikas Vartul Trust. This organisation is very helpful to students who are preparing for competitive exams. This trust has been working since 1975 and provides 140 magazines, along with 5000 books. 'Pustak Parab' is a similar organization. This in an innovative project which provides literary books along with other books, free of cost. In this library, books related to spirituality, ayurvedic treatment and many other subjects also are included. If you are aware of other such initiatives, I urge you to certainly share that on social media. These examples are not limited just to reading books or opening libraries, but are also symbolic of that spirit of the New India, where in every field, people of every stratum are adopting innovative ways for the development of the society. It has been mentioned in the Geeta-

Na hi gyanen sadrishyam pavitramih vidyate.

Meaning, there is nothing as sacred as knowledge in this world. Those who spread knowledge, who take such noble initiatives, I commend all such great people from the core of my heart.

My dear countrymen,
In a few days we will celebrate Sardar Vallabh Bhai Patel's birth anniversary, the 31st of October as 'National Unity Day'. Earlier too, we have talked in detail on Sardar Patel in Mann Ki Baat. We have talked about the many dimensions of his great personality. You will come across few people whose personality has so many elements- depth of thoughts, moral courage, political genius, in depth knowledge of the field of agriculture and spirit of commitment to national unity. Do you know of one thing that showcases the sense of humour of Sardar Pate? Just visualize the image of the Ironman who was interacting simultaneously with kings and royalty, managing the mass movements of revered Bapu, and also fighting against the British… and in all these his sense of humour too was in full form. Bapu had said that the jestful banter of Sardar Patel made him laugh so much that he would get cramps in the stomach. This happened not just once but several times during the day. In it there is a lesson for us too… keep alive your sense of humour irrespective of how difficult the situations are, not only will this keep us at ease; we will be able to find solutions to our problems. This is exactly what Sardar sahib did.

My dear countrymen,
Sardar Patel devoted his entire life for the unity of the country. He integrated the Indian public with the Freedom Movement. He endeavored to connect the issues of farmers with Independence. He worked for the integration of the Princely States with our nation. He was invoking the mantra of 'unity in diversity' in the mind of every Indian.

Friends,
Today through our speech, our bearing and our actions, every moment we have to carry forward the entire spectrum of values that unite us… so that a sense of ease and belongingness is inculcated in the mind of the citizen living in one part of the country for the citizen living in the other. Our ancestors have made these efforts incessantly for centuries. Now, for example His Holiness Adi Shankaracharya was born in Kerala and established four important mathas in all four directions of India… Badrikashram in the North, Puri in the East, Sringeri in the South and Dwarka in the West. He also traveled to Srinagar and that is the reason, a 'Shankracharya Hill' exists there.

Pilgrimage in itself knits India in a common thread; the chain of Jyotirlingas and Shaktipeethas binds India with the common thread. Our centres of faith established from Tripura to Gujarat and from Jammu and Kashmir to Tamil Nadu, unite us as one. The Bhakti movement became a mass movement throughout India, uniting us through Bhakti, devotion.These elements with the strength of unity have been assimilated in our day to day lives. The various rivers in our country are invoked before each ritual, ranging from the Indus located in the far north to the Kaveri, the lifeline of South India. Often people in our country say or chant while bathing with a hallowed belief, the mantra of unity:

GangeCheYamuneChaive Godavari Saraswati.

Narmade Sindhu Kaveri Jale asminn Sannidhim Kuru

Similarly, the holy sites of Sikhs include 'Nanded Sahib' and 'Patna Sahib' Gurdwaras. Our Sikh Gurus too have enriched the spirit of unity through their lives and noble deeds.

In the last century, in our country, we have had luminaries such as Dr. Babasaheb Ambedkar who forged unity among us all through the medium of the Constitution.

Friends,
Unity is Power, Unity is strength,

Unity is Progress, Unity is Empowerment,

United we will scale new heights

Although, there have also been forces which continuously try to sow the seeds of suspicion in our minds, and try to divide the country. The country too has given a befitting reply to these ill-intentions every time. We have to constantly try through our creativity and love to bring out the beautiful colors of 'Ek Bharat-Shrestha Bharat' even in the smallest of our tasks! New colors of unity have to be filled in, and every citizen must fill them. In this context, I urge all of you to visit a website – ekbharat.gov.in. This website displays our many efforts made to advance our campaign of national integration. It also has an interesting corner –The sentence for the day. In this section, we can learn how to speak a sentence in different languages ??every day. You can also contribute to this website, for example every state

and its culture has different kinds of cuisines. These dishes are made with special local ingredients comprising grains and spices. Can we share the recipe of these local foods along with the names of the local ingredients, on the 'Ek Bharat Shrestha Bharat' website?

What can be a better way to propagate unity and immunity! Friends, on the 31stof this month, I will have the opportunity to attend many events to be held in and around the historic Statue of Unity in Kevadiya…do connect with these.

My dear countrymen,

On the 31st of October we will also celebrate 'Valmiki Jayanti'. I pay my obeisance to Maharishi Valmiki and extend my heartiest greetings to the countrymen on this special occasion. Maharishi Valmiki's lofty ideals continue to inspire millions of people and provide them strength. He is a beacon of great hope for millions of the impoverished and Dalits… instills hope and trust within them. He says that if anyone has will power, one can achieve anything with ease. It is this will power, which provides the strength to many young people to do extraordinary things.

Maharishi Valmiki emphasized positive thinking – for him, the spirit of service and human dignity were of utmost importance. Maharishi Valmiki's conduct, thoughts and ideals are the inspiration and guiding force for our resolve for a New India. We will always be grateful to Maharishi Valmiki for composing an epic like Ramayana to guide the future generations.

On the 31st of October we lost former Prime Minister of India, Smt. Indira Gandhi. I most respectfully pay my tributes to her.

My dear countrymen,

Today, Pulwama in Kashmir is playing an important role in educating the entire country. Today, when children all over the nation do their homework, or prepare notes, somewhere behind this lies the hard work of the people of Pulwama! The Kashmir Valley meets almost 90% demand for the Pencil Slats, timber casings of the entire country, and of that, a very large share comes from Pulwama. Once upon a time we used to import wood for pencils from abroad, but, now our Pulwama is making the country self-sufficient in the field of pencil making. In fact, these Pencil Slats of Pulwama are reducing the gaps between states! Chinar wood of the valley has high moisture content and softness, which makes it most suitable for the manufacture of pencils. In Pulwama, Oukhoo is known as the Pencil Village. Here, several manufacturing units of Pencil Slats are located, which provide employment, and, in these units, a large number of women are employed.

Friends,

Pulwama gained this recognition when individuals of this place decided to do something new, took risks and dedicated themselves towards it. One such enterprising person is Manzoor Ahmad Alai. Earlier, Manzoor bhai was a simple workman involved in woodcutting. Manzoor bhai wanted to do something new so that his coming generations wouldn't have to live in poverty. He sold his ancestral land and established a unit to manufacture Apple wooden boxes. He was engaged in his small business when he came to know that Poplar wood , Chinar wood is being used in manufacturing pencils. After getting this information, Manzoor bhai channeled his entrepreneurial spirit and started the supply of Poplar wooden boxes to some famous pencil manufacturing units. Manzoor Ji found this to be extremely profitable and his income grew considerably at the same time. With the passage of time, he bought pencil slat manufacturing machinery and started the supply of pencil slats to some of the biggest companies of the country. Today, Manzoor bhai's turnover from this business is in crores and is a source of livelihood for around two hundred people. Today, through Mann Ki Baat, I, on behalf of all countrymen commend Manzoor bhai and the enterprising brothers and sisters of Pulwama along with their families – All of you are making invaluable contribution in educating the young minds of our country.

My dear countrymen,

During the lockdown, many instances of technology based service delivery were explored in the country and it is not that only the big technology and logistic companies are capable of the same. A self help group of women in Jharkhand have accomplished this feat. These women worked to deliver vegetables and fruits to households directly from the fields of the farmers.These women got an app 'Ajivika Farm Fresh' designed through which people could directly order vegetables to be delivered at their homes. Through this initiative, the farmers were ensured of a fair price for their produce and fresh vegetables were also available for the buyers. This idea of 'Ajivika farm fresh' app is gaining a lot of popularity there – fruits and vegetables worth more than 50 Lakhs were delivered by them during the lockdown. Friends, with emerging possibilities in the agriculture sector, more and more youth are now engaging themselves in this field. Atul Patidar of Barwani in Madhya Pradesh has connected four thousand farmers in his area through the digital medium. Through the E-platform farm card of Atul Patidar, farmers are now able to get the essentials of agriculture – such as fertilizer, seeds, pesticide, fungicide etc home delivered – the farmers get what they need at their doorstep. Modern agricultural equipment is also available for hire on this digital platform. Even during lockdown, thousands of packets containing seeds of cotton and vegetables were delivered to farmers through this digital platform. Atul ji and his team are working to impart technological knowhow to the farmers and also teaching them about online payment and procurement.

Friends,

Recently, one incident in Maharashtra caught my attention. There, one farmer producer company procured corn from the corn producing harvesters. This time, the company paid not just the cost of the corn but also an additional bonus with it. This was a pleasant surprise for the farmers. When the company was asked for the same, they said that under the new farm specific laws framed by Government of India, farmers are able to sell their produce in any part of the country and are getting good prices for the same. Thus, the company thought of sharing their extra profits with the farmers. The farmers had a right to it and hence the bonus was shared with them. Friends, the bonus amount may be small but this initiative is big. Through this, we come to know that on ground, the new agriculture laws are full of possibilities in favour of the farmers.

My dear countrymen,

In today's Mann Ki Baat, I have had the opportunity to bring forth extraordinary stories of my countrymen, the country and the facets of our traditions. Our country is full of talented people. If you too know of any such individual, speak and write about them and share their accomplishments. My best wishes to you and your family for the forthcoming festivals. However, do remember and more so during the festivals – wear your masks, keep washing your hands with soap and maintain two yards of social distance. Friends, we will speak again in next month's Mann Ki Baat.

Many Many thanks.

November Days

1	- World Vegan Day
	- All Saints' Day
2	- All Souls' Day
3	(1st Tuesday in November) : Melbourne Cup Day
5	- World Tsunami Day
	- Infant Protection Day
	- National Cancer Awareness Day
9	- Iqbal Day
	- Uttarakhand Foundation Day
	- Kartarpur Corridor inauguration
	- National Legal Services Day
10	- Transport Day
11	- Armistice Day (also Remembrance Day)
	- Veterans Day (United States)
12	- World Pneumonia Day
	- Guru Nanak Dev's Birth Anniversary
13	- World Kindness Day
14	- World Diabetes Day
	- Children's Day
14	- Jawaharlal Nehru Jayanti
15	- Jharkhand Foundation Day
17	- National Epilepsy Day
19	- International Men's Day
19	- World Toilet Day
20	- Universal Children's Day
20	- Africa Industrialisation Day
21	- World Television Day
25	- International Day for the Elimination of Violence against Women
26	- Constitution Day of India
29	- International Day of Solidarity with Palestinian People
30	- (Scotland) - Saint Andrew's Day
	- Fourth Thursday of November - Thanksgiving Day (United States)

സൂഫിസം

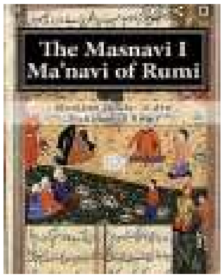
ബിന്ദു ചാന്ദനി

ദ്വന്ദ ങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി. വക്താവ് ഒന്നുതന്നെ. വക്താവുതന്നെ ശ്രോതാവും മുസ്ലീം പാരമ്പര്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനം ചെലു ത്തിയ ആത്മീയ ദാർശനികർ ഇബ്നു അറബിയാണ്. മതമീമാംസകൾക്ക് അപരിചിതമായ തലങ്ങളിലേക്കാണ് മതതത്ത്വങ്ങളെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടു പോയത്. സാമ്പ്രദായിക മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവ സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഏറെ എതിർപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടിവന്നു .

ജലാലുദീൻ റൂമി

ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും കവിയുമാണ് മൗലവി ആത്മീയ സരണിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവും മഥ്നവി എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധ ആത്മീയ കാവ്യത്തിന്റെ കർത്താവുമായ മൗലാനാ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി (1207–1273). വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽത്തന്നെ ഏറ്റവുമധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മീക ഗീതമാണ് റൂമിയുടെ മഥ്നവി. ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പ്രാർഗതഭ്യമുള്ള ദാർശനികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലോകത്തെ മുഴുവൻ മതങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക പൈതൃകത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയെ അദ്ദേഹം വിശാലമാക്കി. മഥ്നവിയിലും സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ഇതര കവി തകളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലു മായി റൂമിയുടെ ആശയപ്രപഞ്ചം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. തനിക്കു ചുറ്റും ഒഴുകിപ്പടർന്നുകിടന്ന ആശയ സാഗരത്തിൽ നിന്നും തനിക്കു ബോധിച്ചത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അവക്ക് കവിതക ളിലൂടെ മനോഹരമായ ആവിഷ്കാരം നൽകി.

> **ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും കവിയുമാണ് മൗലവി ആത്മീയ സരണിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവും മഥ്നവി എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധ ആത്മീയ കാവ്യത്തിന്റെ കർത്താവുമായ മൗലാനാ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി (1207–1273). വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽത്തന്നെ ഏറ്റവുമധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മീക ഗീതമാണ് റൂമിയുടെ മഥ്നവി. ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പ്രാർഗതഭ്യമുള്ള ദാർശനികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.**



വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ഖുർ ആന്റെ കാതൽ സ്നേഹമാണെന്ന് റൂമി പറയുന്നു. ദൈവം റഹ്മാനും റഹീമുമാണ്. സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉറവെടുക്കുന്ന കാരുണ്യത്തെയാണ് ഈ രണ്ടു വിശേഷണങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവം റബ്ബ് ആണ് . സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് റബ്ബ് സർവചരാചര ങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരു ന്നതും . സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തെ ഉദാരനും മാപ്പരുളുന്നവനും പ്രതിഫലം നൽകുന്നവനും ആകുന്നത്. ഈശ്വരനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രാർഥന ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പ്രണയരഹിതമായ പ്രാർഥന വിരസവും മടുപ്പുള വാക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ത്വര ദൈവീകമാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ ചലനത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ദൈവമാകുന്നു. ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രയാണം സാർവലൗകി കമാണ്. അജ്ഞാതമായ ഏതോ കാര്യത്തിലുള്ള അന്ധമായ വിശ്വാസമല്ല മതം. ആത്മാവിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന, സദാ സന്നിഹിതമായ യാഥാർഥ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണത. റൂമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സ്നേഹമാണ് സാർവലൗകിക മതത്തിന്റെ സാരം .

താൻ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് റൂമി ഒരു കവിതയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുദിച്ചതിനുശേഷം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് പല ഇടങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു ഒടുവിൽ തന്നിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചെത്തി. സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ കോവിലിൽ ആണ് ദൈവമുള്ളത്. തത്ത്വചിന്തയിൽനിന്നോ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നോ അല്ല ആത്മജ്ഞാനികൾ പ്രചോദനം നേടുന്നത്. വ്യക്തിഗതങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളും ബോധ്യങ്ങളുമാണ് അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനടിസ്ഥാനം. റൂമിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതു ശരിയാണ്. ശാസ്ത്രവും യുക്തിയും ദൈവശാസ്ത്രവും ഭാവനയും ചിന്തയും എല്ലാം റൂമിയുടെ ആത്മനിഷ്ഠ ദർശനത്തിൽ ഇഴപിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്തവിധം ലയിച്ചു ചേരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നു.

കോസ്മോളജി

പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വെച്ചുപുലർത്തുന്ന അറബ് മുസ്ലീം ചിന്തകരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം .

അൽ കിന്ദി

അറബ് മുസ്ലീം തത്ത്വചിന്തയുടെ പിതാവും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനും സംഗീതജ്ഞനുമായ അൽ കിന്ദി (801–873)ഇറാക്കിലെ കൂഫയിലാണ് ജനിച്ചത്. ദൈവാസ്തിത്വത്തിനനുകൂലമായി അ?കിന്ദി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ തെളിവ് ഹേതുവാദമായിരുന്നു. ഏതു കാര്യത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായേ തീരൂ. ഹേതു പരമ്പര നിർണിതമാണ്. അതിനാൽ എല്ലാ ഹേതുക്കൾക്കും മൂല ഹേതുവായ ഒരു യഥാർഥ ഹേതു ഉണ്ടാവണം. ആ മൂലഹേതുവാണ് സത്യം. അതാണ് സ്രഷ്ടാവ്. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടിപ്പ് (ഇബ്ദാഅ) ആണ് ദൈവം നടത്തുന്നത് .

പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി ആയതിനാൽ അതിനൊരു സ്രഷ്ടാവ് അനിവാര്യമാണ് . സ്രഷ്ടാവിന് തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ല. സൃഷ്ടിക്ക് തുടക്കമുണ്ട്. അതിനാൽ ഒടുക്കവുമുണ്ട്. മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും കാലക്രമത്തിൽ നശിക്കും. നശിക്കാത്തതായി സ്രഷ്ടാവ് മാത്രമേയുള്ളു. സ്ഥലകാല പരിമിതമായതൊന്നും അനശ്വരമല്ല. പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും ക്രമവും വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട് എന്നതാണ് ദൈവാസ്തികൃത്തിന് അൽകിന്ദി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു . എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മഹാ ശക്തിവിശേഷത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. സകല ഉണ്മകളിലും അന്ത:സ്ഥിതമായിട്ടുള്ള ക്രമം എന്ന് അൽകിന്ദി പറയുന്നു. ചെറുതും അഭിഭാജ്യവുമായ അണുക്കളാൽ നിർമിതമാണ് വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് മുഅതസിലികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് . പദാർത്ഥത്തിന്റെ അനുസ്യൂത ഘടന എന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലിൽ ആശയമാണ് അൽ കിന്ദി സ്വീകരിച്ചത്.

അറബ് ലോകത്ത് തത്ത്വചിന്തക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച അൽകിന്ദി പ്രപഞ്ചം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം തുടക്കമുണ്ടെന്നും തുടക്കമുള്ളതിനെല്ലാം ഒടുക്കമുണ്ടെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുക വഴി തത്ത്വചിന്തയെ നേരത്തെതന്നെ മതത്തിനു വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. കാലം, സ്ഥലം, ചലനം ഇവയെ ഗണിതത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നശ്വരത എന്ന ആശയം അ?കിന്ദി മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ദ്രവ്യം, രൂപം എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടായതാണ്. സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവക്ക് കഴിവുണ്ട്. അഥവാ ഓരോ വസ്തു വിലും അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇവയാണവ

1. ദ്രവ്യം അഥവ പദാർഥം 2. രൂപം 3.സ്ഥലം 4. ചലനം 5. കാലം

ഇവയിൽ സ്ഥലവും കാലവും ഭൗതിക വസ്തുവിനോട് ചേരുമ്പോൾ നിശ്ചിത പരിധിയുള്ളതായിത്തീരുന്നു. പരിമിതപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിലും കാലത്തിലുമേ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. കാലം/സമയം ചലനമല്ല. ചലനത്തെ അളക്കുന്ന സംഖ്യയാണ്. മുമ്പു കഴിഞ്ഞതോ ശേഷം വരുന്നതോ ആവാം അത്. സംഖ്യ തുടർച്ചയുള്ളത് , തുടർച്ചയില്ലാത്തത് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരമുണ്ട്. അതിനാൽ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് ഭാവികാലത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് സമയത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്താനും നിർവചിക്കാനും സാധിക്കും. മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കഴി ഞ്ഞതോ വരാനിരിക്കുന്നതോ ആയ സംഭവങ്ങളെ സമയരേ ഖയിൽ പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ യാണ് കാലം. എണ്ണത്തെക്കുറി ച്ച ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാലം എന്നർഥം. സ്ഥലം, ചല നം, കാലം എന്നിവ സംഖ്യകളാ കുന്നു. ദ്രവ്യം, രൂപം എന്നിവ ഗു ണങ്ങളും. സദൃശമായിരിക്കാനോ വ്യതിരിക്തമായിരിക്കാനോ ഉള്ള കഴി വാണ് ഗുണം. ഒരു വസ്തു പരിമിതമാണോ അപരിമിതമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിർണിതമാണോ അനന്തമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ഗുണവും ഗണവും പ്രധാനമാണ്. നിശ്ചിത ഗുണമുള്ളതും ഏതെങ്കിലുമൊരു ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവും പരിമിതവും നിർണിതവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവയെല്ലാം നശ്വരമാണ്. പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളുടെ നശ്വരത മറ്റു രീതികളിലും അൽകിന്ദി സമർഥിക്കുന്നുണ്ട് .

സൃഷ്ടിക്കും സംഹാരത്തിനും വിദൂരവും സമീപസ്ഥവുമായ കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം എന്ന് അൽ കിന്ദി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വേടൻ മൃഗത്തെ അമ്പെയ്തു കൊല്ലുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. വേടൻ വിദൂര ഹേതുവാണ്. അമ്പ് സമീപസ്ഥ ഹേതുവും. അമ്പു കൊണ്ട് മുറിവേൽ പിക്കുന്നതു കാരണമായാണ് മൃഗം ചാവുന്നത്. എന്നാൽ അമ്പ് എയ്ത ആളാണ് അമ്പ് എന്ന കാരണത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത്. ഋതുഭേദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സസ്യലതാദികളുടെ വളർച്ചക്കും നാശത്തിനും കാരണമാവുന്നു. ഇതു സമീപസ്ഥ ഹേതുവാണ്. സൂര്യന്റെ ചലനങ്ങളാണ് ഈ സമീപസ്ഥ കാരണ ത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിദൂരഘടകം. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ഘടകങ്ങൾക്കും *സൃഷ്ടി ബ സ്ഥിതി ബ സംഹാര* പ്രക്രിയയിൽ ദൈവം പങ്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം ഇതിനു തെളിവാണ്. സ്രഷ്ടാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ ഹേതുക്കളും .

അൽറാസി

ഇസ്ലാമിലെ കിടയറ്റ ഭിഷഗ്വരൻ. തത്ത്വചിന്തകൻ, രസതന്ത്രജ്ഞൻ, സംഗീതജ്ഞനുമായ അൽറാസി (ജനനം ടെഹ്റാൻ 865–932)യുടെ വൈദ്യ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ യൂറോപ്പിന്റെ പ്രധാന വൈദ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു. യുക്തിയിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച ദാർശനികനായിരുന്നു റാസി . വൈദ്യത്തിലെന്നപോലെ തത്ത്വചിന്തയിലും പരീക്ഷണവും നിരീക്ഷണവുമാണ് അറിവിന്റെ ഉറവിടങ്ങളായി റാസി കണ്ടത്. അൽറാസി വെളിപാടിനും ആധ്യാത്മിക ഉൾക്കാഴ്ചക്കും മീതെയാണ് യുക്തിക്ക് സ്ഥാനം കല്പിക്കുന്നത്. യുക്തിബാഹ്യമായ ജ്ഞാനസ്രോതസ്സുകളെയൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചില്ല. അൽ കിന്ദിയുടേതിൽനിന്ന് ഭിന്നമായ നിലപാടായിരുന്നു റാസിയുടേത് .

റാസിയുടെ തത്ത്വചിന്തയുടെ ആധാരശിലയാണ് അഞ്ച് അനശ്വരതകളെക്കുറിച്ചുള്ള തത്ത്വം. റാസിയുടെ ഈ തത്ത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അൽബിറൂനിയിൽ നിന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് . 1. സ്രഷ്ടാവ് 2. ആത്മാവ് 3. ദ്രവ്യം 4. സ്ഥാനം 5. കാലം എന്നിവയാണ് പ്രസ്തുത അനശ്വരതകൻ. ഇവയിൽ അദ്ദേഹം കാലത്തെ കേവല കാലം, കാലയളവ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വ്യവഹരിക്കുന്നുണ്ട്. തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ലാത്ത അനന്തമായ കാലമാണ് കേവല കാലം. കാലയളവ് ആപേക്ഷികമാണ്. സംഖ്യ കൊണ്ട് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ അഥവാ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണിത് . ഇങ്ങനെ സംഖ്യ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അനശ്വരമോ ശാശ്വതമോ അല്ല.

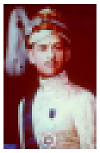
➲10

നവംബർ

ജനനം

02 നിത്യചൈതന്യയതി (1924-1999)
ഡോ.പല്പു (1863-1950)
പി.കെ.പരമേശ്വരൻനായർ (1903)
കലാമണ്ഡലം നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശൻ (1919)
05 അമ്പലപ്പുഴ ജഗണപതിശർമ്മ (1907)
06 കെ.എസ്.നമ്പൂതിരി (1936-2003)
07 സി.വി.രാമൻ (1888-1970)
08 ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള (1904)
10 ആനി തയ്യിൽ 1918
വി.വി.കെ.വാലത്ത് 1919
അപ്പൻ തച്ചേത്ത് 2011

11 ചിത്തിര തിരുനാൾ ജയന്തി
കെ.പി.ഉറൂമീസ് 1913
14 ശിശുദിനം (ജവഹർലാൽ നെഹ്റു) 1889
സി.ജെ.തോമസ് (1918)
പാറപ്പുറത്ത് 1924
കെ.ടി.രാമവർമ്മ 1931

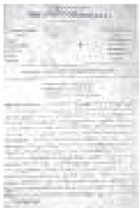


15 ജസ്റ്റീസ് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ 1915
17 ചിറയ്ക്കൽ ബാലകൃഷ്ണൻനായർ 1907-1977
18 ആർട്ടിസ്റ്റ് പി.ജെ.ചെറിയാൻ 1891
20 എൻ.ഇ ബലറാം 1919
പ്രൊഫ.കെ.സുജാത 1944
22 എം.ആർ.ബാലകൃഷ്ണവാര്യർ 1896
എം.പി.നാരായണപിള്ള 1939

23 എ.ബാലകൃഷ്ണവാരിയർ 1917
ഡോ.കെ.കെ.രാഹുലൻ 1930-2011
കേശവൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര 1944-2014
25 കെ.രാഘവൻപിള്ള 1920
പി.ഐ.സെയ്തുമുഹമ്മദ് 1930
26 ടി.സി.കല്യാണിയമ്മ 1879
വാസുപ്രദീപ് 1931-2011
27 ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള 1864
വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ 1891
28 ടി.വി.കൊച്ചുബാവ 1955
30 സി.എസ്.സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി 1875

തുടക്കം

01 കേരളപ്പിറവി (1956)
തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല തുടക്കം (1937)
ജ്ഞാനനിക്ഷേപം തുടക്കം (1948)
മലയാള സർവകലാശാല തുടക്കം (2012)
04 അന്താരാഷ്ട്ര കഥകളികേന്ദ്രം
(ന്യൂഡൽഹി) തുടക്കം - 1960
06 - വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം തുടക്കം
(കലാമണ്ഡലം) 1977
07 ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം 1917
09 കേരള കലാമണ്ഡലം തുടക്കം 1930
12 ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം 1936
15 ജനയുഗം ദിനപത്രം തുടക്കം 1953
22 കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി 1962

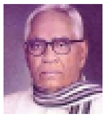


ചരമം

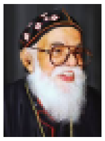
01 കെ.എ.ദാമോദരമേനോൻ 1980
ഇ.പി.ഗോപാലൻ 2001
വി.കെ.മാധവൻകുട്ടി 2005

03 പി.നരേന്ദ്രനാഥ് 1991
ആർ.നരേന്ദ്രപ്രസാദ് 1946
പ്രൊഫ.തൃക്കൊടിത്താനം ഗോപിനാഥൻനായർ 2008
05 ജോസഫ് മറ്റം 2013
06 സി.ആർ.കേശവൻവൈദ്യർ 1999
അഴകത്തു പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് 1931
07 അപ്പു നെടുങ്ങാടി 1933
08 പ്രൊഫ.ബി.ഹൃദയകുമാരി 2014
09 കെ.പി.കേശവമേനോൻ 1978
ഫാ.ക്ലമന്റ് പിയാനിയോസ് 1782
ടി.ആർ.നായർ 1990
സി.അച്യുതക്കുറുപ്പ് 2000

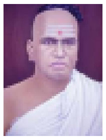
10 എം.പി.ശങ്കുണ്ണിനായർ 2006
11 ഡി.എം.പൊറ്റെക്കാട് 1971
ഫാ.സി.കെ.മറ്റം 1956
പി.കെ.കാളൻ 2007
13 കലാമണ്ഡലം ശങ്കരൻ എമ്പ്രാതിരി 2007
എം.കൃഷ്ണൻകുട്ടി 2014



14 വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞുരാമൻനായർ 1914
16 ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷൺ 2010
17 ഉള്ളാട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിനായർ 1966
പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി 1962
18 കോട്ടയ്ക്കൽ പി.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ 1958
കെ.എസ്.നീലകണ്ഠനുണ്ണി 1980
19 രാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ 1941
എൻ.എൻ.പിള്ള 1995
കെ.എം.ജോർജ് 2002
20 കൊടുപ്പുന്ന ഗോവിന്ദഗണകൻ 1988
വേദബന്ധു 1995
വി.കെ.നാരായണഭട്ടതിരി 1954



21 കെ.പി.എസ്. മേനോൻ 1982
കെ.പി.ബി.പാട്യം 1969
രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട് 2010
ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ 2011
22 മങ്കട രവിവർമ്മ 2010
പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ള 2012
24 പൊൻകുന്നം ദാമോദരൻ 1994
സി.എസ്.സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി 1954
പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് 1996



25 പി.കെ.പരമേശ്വരൻ നായർ 1988
ടി.വി.കുഞ്ഞുബാവ 1999
26 കെ.സി.പീറ്റർ 1997
ഹബീബ് വലപ്പാട് 2006
27 വെണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് 1890
എം.എൻ.ഗോവിന്ദൻനായർ 1984
28 കെ.ആർ.പ്രസാദ് 2011
29 കെ.സുജാത 1993
ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ 1904
ടി.സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ് 1984
കട്ടക്കയത്തിൽ ചെറിയാൻ മാപ്പിള 1936
സി.കൃഷ്ണൻ 1938
ശീവൊള്ളി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി 1905
30 പഴശ്ശി തമ്പുരാൻ 1805
കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ 2000

www.timesofamericanmalayali.com

അമേരിക്കൻ മലയാളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വാർത്താപത്രിക

ഫിച്ചർ, സ്മരണ, കഥ, കവിത തുടങ്ങിയ സർഗാത്മക സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പ്രശസ്തരുടെ സ്മരണകൾ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് ഈ പംക്തിയിലൂടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് + 94473 55710, 89215 87848 georgethazhakara@gmail.com

വേദന നൽകുന്ന സന്ദേശം

ഇന്ന രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്. വേദന ഒരു രോഗമല്ല. അത് സൂചനമാത്രമാണ്.

സന്തോഷമനുഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആയിരം ശക്തിയാണുള്ളത്. ഒരു നല്ല കാര്യം കേൾക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ചീത്തയായ ഒരു കാര്യം കേൾക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തി ആയിരം മടങ്ങായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ആയിരം നല്ലകാര്യങ്ങൾ കേട്ടാലും അത്രത്തോളം അത് ശക്തമാകുകയില്ല. ശരീരത്തിന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതുപോലെതന്നെ മനസ്സിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം വായിച്ച അതേ സമയത്തുതന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകവും വായിക്കാൻ ഇടയായി.

ദ റോഡ് ലസ് ട്രാവൽ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. ഒരു മാനസികരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ തന്റെ മുപ്പതുവർഷത്തെ മനോരോഗികളെ ചികിത്സിച്ച അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയതാണത്. കുറച്ചുപേർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി വീതിയുള്ളതും വിശാലവും അതിലൂടെ കടക്കുന്നവർ അനേകരത്രെ. ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുങ്ങിയതും ഞെരുങ്ങിയതും അതിലൂടെ കടക്കുന്നവർ ചുരുക്കവുമത്രെ. ചുരുക്കംപേർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയെക്കുറിച്ചാണ് സ്കോട്ട്ബക്ക് പറയുന്നത്.

അച്ചടക്കമില്ലാതെ വളരുന്ന മനസ്സാണ് മാനസികരോഗത്തിനു കാരണം. വേദനയോട് നാം പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മെ വളർത്തുന്നത്. ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ചലിക്കുന്നത് അവിടെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വേദനയോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. നാലുകാര്യങ്ങളാണ് ആ കൃതിയിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആശയതലം. സെമിനാരികളിൽ ആശയടക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കോൺവന്റുകളിലും സെമിനാരികളിലും മാത്രമല്ല ആശയടക്കം പരിശീലിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരുടേയും ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്റെ മാതാപിതാക്കളും ഇവിടെയുണ്ട്. ആശയടക്കത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്റെ ഓർമ്മയിലെത്തുന്നു. പനംപാനി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. കുറെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു ഇനി ആരും എടുക്കേണ്ടായെന്ന്. വല്യപ്പച്ചന് ചക്കപ്പഴം പാനികൂട്ടി കഴിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോഴെടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് ഒരു ബഹളം നടത്തി. അതൊരു വേദനയുടെ അനുഭവമായിരുന്നു. എനിക്ക് അപ്പോൾതന്നെ പാനി കിട്ടണം. അതൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ആശയാണ്. എന്നാൽ അത് അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഒരുറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെത്തരാമെന്ന്. ആശയടക്കം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും.

ആശ നമുക്ക് വേണ്ടിയതുതന്നെയാണ്. ശരീരത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ആശകളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നാൽ അത് അടക്കുകയെന്നുള്ളതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ക്രോണിക് ഡിസീസസ്സും നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആശയടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത്.

ആർ.സി.സിയിലെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി. കാൻസറിനെക്കുറിച്ച് ഒടുവിൽ കിട്ടിയ പഠനം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. കാൻസറിനു നാലു കാരണങ്ങളേയുള്ളുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് പുകയില, രണ്ടാമത്തേത് കാനറി ഇൻ ബാലൻസ്. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കലോറിയുള്ള ആഹാരം മൂലം. നമ്മുടെ ജോലിക്കും എക്സർസൈസിനും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം. എക്സർസൈസ് ഇല്ലായ്മയാണ് നാലാമത്തെ കാരണം. രണ്ടാമത്തേതും നാലാമത്തേയും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ നാലു കാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെങ്കിൽ കാൻസർ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

പുകവലി തുടങ്ങുന്നതും തുടരുന്നതും ശീലിക്കുന്നതും അച്ചടക്കരാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വേണ്ടതിലധികം കഴിക്കുക. വയറും നിറഞ്ഞ് വായ് നിറയുവാൻ കഴിക്കും. അതാണ് കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ജീവിതരീതി ഒരുപാടു മാറിയിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികമായ ചലനങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞുവരുന്നു. കൃഷിക്കാരിലും വേട്ടക്കാരിലും ഒരുപാട് കായികാദ്ധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്പതുവർഷംകൊണ്ട് ജീവിതരീതിയിൽ നാടകീയമായ മാറ്റവും വേഗതയും സംഭവിച്ചു. എല്ലാം യാന്ത്രികമായി. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പലതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്.

ഇന്ത്യൻ ചിന്തയിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ലളിതമായും ഭംഗിയായും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആശ്രമസിദ്ധാന്തങ്ങളും അവിടുത്തെ ഭക്ഷണരീതിയും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഹാരശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് വയറുനിറയെ കഴിക്കാം. അത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കാലമാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമക്കാർക്ക് മുക്കാൽഭാഗമെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളു. വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ അരവയറേ പാടുള്ളു. സംന്യാസത്തിൽ കാൽഭാഗമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളു.

മൂന്നും നാലും ചപ്പാത്തി തിന്നുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി ഒരു ചപ്പാത്തി മാത്രമേ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. കാൽവയറിന്റെ പ്രമാണം തിരുമേനി മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു.

ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സാണ് ശരീരത്തിന് റിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തു പഠി

സൂഫിസം

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപിന് മേൽസൂചിപ്പിച്ച അഞ്ച് അനശ്വരതകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് റാസി സിദ്ധാന്തിച്ചു. സ്ഥലമില്ലാതെ ഒന്നിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാനാവില്ല . ഒരു വസ്തുവെ പഴയതും പുതിയതും ആക്കുന്നത് കാലമാണ്. ജീവനുള്ള വസ്തുക്ക?ക്ക് ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദ്രവ്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് വസ്തുക്ക? ഉണ്ടാവുന്നത്. കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് അനിവാര്യമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അനിവാര്യ അസ്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് അനശ്വരതകൾ.

അഞ്ച് അനശ്വരതകളിൽ രണ്ടെണ്ണം സജീവവും സക്രിയവുമാണ്. സ്രഷ്ടാവ്, ആത്മാവ് എന്നിവയാണവ. ഒന്ന് നിർജീവവും നിർഗുണവുമാണ്. ദ്രവ്യം അഥവാ പദാർഥം ആണത്. അണുക്കളാൾ നിർമിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വസ്തുക്കൾക്കാധാരമായ പദാർഥം. ഓരോ ആറ്റത്തിനും പിണ്ഡമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവും രൂപപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. ലോകം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് അണുക്കളായി വിഘടിക്കും. ഒന്നും ശൂന്യതയിൽനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നതിനാൽ പദാർഥം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സങ്കൽപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സാന്ദ്രമായ ദ്രവ്യമാണ് ഭൂമിയാവുന്നത്, ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ദ്രവ്യം വെള്ളവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് നേർത്ത ദ്രവ്യം വായുവും അതിനെക്കാൾ നേർത്തത് അഗ്നിമാകുന്നു. പദാർഥ കണികകൾ ചേർന്നാണ് വസ്തുക്കളുണ്ടാക്കുന്നത്. ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നല്ല, ഉള്ള പദാർഥങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് പുതിയ വസ്തുക്കൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നു. അതിനാൽ പദാർഥം നേരത്തെയുണ്ട്. അത് അനശ്വരമാണ്. മറ്റു രണ്ടെണ്ണംബ സ്ഥലം, കാലം സജീവമോ നിർജീവമോ സക്രിയമോ നിഷ്ക്രിയമോ അല്ല. സ്ഥലം (മകാൻ) എന്നതു പോലെ ശൂന്യത (ഖലാഅ)യുമുണ്ടാവും.

യവന വൈദ്യപണ്ഡിതൻ ഗാലന്റെ പല നിഗമനങ്ങളുമായി റാസി വിയോജിപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉമർ ഖയ്യാം

കവിയും ദാർശനികനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഉമർ ഖയ്യാം (ജനനം നിഷാപൂർ, ഇറാൻ 1048–1131) മുസ്ലീം ധൈഷണിക ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ പ്രതിഭകളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനും തത്ത്വചിന്തക്കും ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയെങ്കിലും റുബാഇയ്യാത്തിന്റെ കീർത്തിയിൽ അവ മുങ്ങിപ്പോവുകയാണുണ്ടായത്. ഇബ്നുസിനയുടെ ഇശാറാത്ത് എന്ന കൃതിയിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഖയ്യാം ജീവിതാന്ത്യം വരെ ആ കൃതി പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സംവാദസദസ്സുകളിൽ ഉമർ ഖയ്യാം സംബന്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏകാംഗ സർവകലാശാലയായി അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായി. അന്തർമുഖനായിരുന്നെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുമായുള്ള സൗഹൃദം ഉമർ ഖയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

കൺമുന്നിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നശ്വരമാണ് എന്ന ബോധമാണ് ഉമർ ഖയ്യാം പകർന്നുതരുന്ന ജ്ഞാനവീഞ്ഞിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തുള്ളി. ജീവിതം നശ്വര മാണ്. സഹനങ്ങളുടെ ഇടവിടവില്ലാത്ത ചക്രമാണ് ജീവിതം. നല്ലവനായ ദൈവം എന്തിനിങ്ങനെ, ഒരു തീർച്ചയിലും സ്വയം എത്തിച്ചേരാനാവാത്ത ജീവിതം നമുക്ക് നൽകി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല . അതിനാൽ ഈ കാണുന്ന യാഥാർഥ്യത്തെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളു . ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്നതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നതാണ് ഖയ്യാ മിനെ അലട്ടുന്ന ദാർശനിക പ്രശ്നം .

ജീവിതത്തിനുമേൽ അസ്ഥിരതയുടെ മുദ്രചാർത്തുന്ന മരണം ഖയ്യാമിയൻ ചിന്തയുടെ പ്രധാന വ്യവഹാര മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായത് സ്വാഭാവികമാണ്. മരണം ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഖയ്യാമിന്. മരണം നിഗൂഢതകളിലേക്കുള്ള തുറവിയാണത്. എന്നാൽ ആ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ്. അസ്തിത്വപരമായ പൂർവനിശ്ചിതത്വത്താൽ ബന്ധിതമാണ് മനുഷ്യജന്മം. നാം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല ഈ ജീവിതം. നിയതി നമുക്ക് നൽകിയതാണിത്. അസ്തിത്വം അതിന്റെ ചതുരംഗപ്പലകയിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. നിരാസക്തമായി ഈ കളിയിൽ പങ്കുചേരാൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വീഞ്ഞ് നമ്മെ സഹായിക്കും. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഞ്ഞ് കുടിച്ച് ജീവിതത്തെ ഭയമില്ലാതെ നേരിടുക എന്ന്ഖയ്യാം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനം എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കും . ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ, തിന്മയും ദൈവിക നീതിയും, മനുഷ്യാവസ്ഥ, മരണം. ഇവയാണ് റുബാഇയ്യാത്തിന്റെ ദാർശനിക പ്രമേയങ്ങളായി പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് .

റുബാഇയ്യാത്തിന് ആധ്യാത്മിക വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചവരാവട്ടെ സൂഫിസത്തിന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവുമാണ് അതിൽ ഉപദർശിക്കുന്നത്. ഈശ്വരചൈതന്യത്തിന്റെ അതിശയത്വം , അനുരാഗം , ആത്മീയയാത്ര സത്താപരമായ ഏകത തുടങ്ങിയ സൂഫിസത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയങ്ങളെല്ലാം റുബാഇയ്യാത്തിൽ അവർ വായിക്കുന്നു .

തത്ത്വചിന്ത പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മതപരിത്യാഗികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും അക്കാരണത്താ?ത്തന്നെ തത്ത്വചിന്തയെ മതത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സാധുകരിക്കേണ്ടത് തത്ത്വചിന്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവമരണ പ്രശ്നമായിരുന്നു. നിരവധി സൂക്തങ്ങളിൽ ഖുർആൻ യുക്തിചിന്തയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇഅതിബാൻ എന്ന പദമാണ് ഈ ചിന്തയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുന്നതിന് ഖുർ ആൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനുമാനങ്ങൾ വഴി അറിയപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടാത്തതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരലാണ് ഖുർ ആൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിന്താപ്രക്രിയ.

വേദന നൽകുന്ന സന്ദേശം

പ്പിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ അത് ചെയ്യും. എന്തിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യണം എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം.

ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ നിന്നുമാണ് ശരീരശാസ്ത്രത്തിന്റെ വൈദികപഠനം പരിശീലിക്കുന്നത്. ഒരു ശവപ്പെട്ടി വച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കണം. നിങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണാൻ ആരൊക്കെ വരും. വരുന്നവരൊക്കെ എന്തു പറയും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറയും. എനിക്കത് ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു പള്ളിവർത്തമാനം പോലെയാണല്ലോയെന്ന്. എന്നാൽ മനഃശാസ്ത്രമെന്നു പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെയാണ്. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മനഃശാസ്ത്രവും ആരോഗ്യവും ഫിലോസഫിയും പരസ്പരം കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്.

എന്തിനാണ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതെന്നു ചോദിച്ചാൽ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാമോദീസായുടെ അനുഭവം മരണത്തിന്റെ അനുഭവമാണെന്ന്.

ഡിസിപ്ലിനെക്കുറിച്ച് സ്കോട്ട് ബക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവാണത്. ചിലർ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വക്കാരായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. ഇതിനു ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതാണ് അച്ചടക്കത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം.

ജീവങ്കലേക്കുള്ളവഴി ബാലൻസ്ഡാണ്. ആശാന്റെ നെഞ്ചത്താകാതെയും കളരിക്ക് പുറത്താകാതെയും നിൽക്കുകയെന്നതാണ് ബാലൻസ്ഡ്. ഇതിനെയെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സ്നേഹം എന്ന വാക്കിലാണ്.

സെക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കാമത്തെക്കുറിച്ചു കേൾക്കും, ഈശ്വാഭിമുഖ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കും. സ്നേഹത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവ്വചനം ഒരു ആക്ടീവ് വേവാണ്.

ജീവിതം പ്രശ്നമാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്നു തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് സ്കോട്ട്ബക്ക് തന്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത്. കട്ടിലിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നതു തന്നെ പ്രോബ്ലമാണ്. കട്ടൻ കാപ്പി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ അല്പം നിൽക്കേണ്ടിവന്നാൽ എല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുകയെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം എപ്രകാരമായിരിക്കണം. സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കുവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാ മിലെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വിശ്വസ്തതയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രപേർ സത്യസന്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്. ഒരാൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി. കൈയുയർത്താത്തയാളിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് കാരണമെന്ന്. അവൻ പറഞ്ഞു സത്യം പറയുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന്. ഒരാളെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷിച്ചു. സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അന്തർഭാഗത്തിലെ സത്യമല്ലോ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ജനിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലെ സത്ത എന്നു പറയുന്നത് ശിശുവാണ്. ആ ശിശുവിന്റെ ഭാവം നമ്മളിൽ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ മാത്രമെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു. വല്ല്യപ്പനായാലും വല്ല്യമ്മയായാലും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്വർഗ്ഗീയ പിതൃത്വമാണ് നമ്മളെ സഹോദരങ്ങളാക്കുന്നത്. ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുവരണമെങ്കിൽ വളരെ അച്ചടക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം. ആരോഗ്യത്തിന്റെ അനുഭവമതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമെ അത് സാധിക്കുകയുള്ളു. സ്നേഹമെന്നു പറയുന്നത് ഞാൻ മാത്രം വളരുന്ന അനുഭവമല്ല. അച്ചടക്കമെന്നത് സ്നേഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കോട്ട് ബക്ക് ഒരു നിയമം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്രീയമായ ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടേ പറയാവു. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്നാണ് ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്. പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോയെന്ന് ആലോചിക്കണം. എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയെന്നതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം. എനിക്ക് അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള തോന്നലുകൾ തെറ്റിപ്പോകാനാണ് സാധ്യത എന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചിട്ടുവേണം വേറൊരാളെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

അച്ചടക്കമെന്നു പറയുന്നത് ഒരു ഘടനയാണ്. ഡോക്ടർമാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചുമതലയും കൂടിയുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും ഒരു ധർമ്മമുണ്ട്. അവർ ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അപ്രീയമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ശിക്ഷണബോധം നൽകുകയെന്നതാണത്. അവബോധത്തിലൂടെയേ ഇതു സാധിക്കുകയുള്ളു. അതിന് ദൈവ ത്തിന്റെ കൃപയുണ്ടാകണം.

പാതിരാത്രി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത് ഉറക്കമില്ലാത്ത ഉണർവ്വുള്ളവനായ കർത്താവേ നിന്റെ ഉണർച്ചയെ കൊണ്ടാടുവാനായിട്ട് പാപത്തിന്റെ മുഴുകലിൽനിന്ന് എന്റെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ഉണർത്തേണമേ. ഈ അവബോധം നമ്മിലുണ്ടാകണം. അവബോധമില്ലായ്മയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽനിന്നും നമ്മെ അകറ്റുന്ന പാപം. 121-ാം സങ്കീർത്തനം അതാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

റിസേർച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. റീ സേർച്ചാണ് റിസേർച്ച്. വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിക്കലാണത്. ഒന്നും രണ്ടും വയസ്സിലാണ് നമ്മളിൽ സമൃദ്ധമായ കഴിവുണ്ടാകുന്നത്. ചോദ്യം ചോദിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്. മിണ്ടാതിരിക്ക് എന്ന് എന്നെങ്കിലും പറയും. അതുവരെയും ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ താക്കീത് കിട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ നാം ചോദ്യം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരും. പിന്നീടത് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരും. ചോദിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലായെന്നുള്ള തലത്തിലെത്തും. ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു. ചോദ്യത്തിനുമാത്രമേ ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളു. ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമെ അവബോധം ഉണ്ടാകുകയുള്ളു. എന്റെ സഹായം എവിടെനിന്നു വരും. മയങ്ങുകയും ഉറങ്ങുകയുമില്ലാത്തവനായ യഹോവയിൽ നിന്നുംവരുന്നു. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തോടുമാത്രമാണ്. ഡോക്ടർമാരോട് ഒട്ടും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. യാതൊരു ക്ഷമയുമില്ല. പിന്നെന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ചോ ദിക്കും.

സുവിശേഷത്തിൽ പലഭാഗത്തും കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവേ ദാവീദുപുത്രാ, എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേയെന്ന് കുരുടൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കർത്താവ് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവബോധമാണത്. അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയണം. കർത്താവ് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലനോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞുവരുന്നുവെന്നാണ്.

വേദനയില്ലാത്ത ഒരുവന് ദൈവത്തെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മളിലെ പ്രവർത്തനത്തിനോടൊപ്പമാകുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അവബോധം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുറവുകളെക്കുറിച്ചാണ്.

ഒരാൾ സെൻബുദ്ധിസം പഠിക്കുവാനായിട്ട് അതിന്റെ ആചാര്യന്റെ അടുക്കൽ പോയി. ആചാര്യൻ പീഠത്തിലിരിക്കുന്നു. കടന്നുവരുന്നവരോട് അകത്തേക്ക് കടന്നുപോകാൻ പറയുകയാണ്. അവിടെയാണ് പഠനശാല. അകത്ത് എല്ലാസുഖസൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരുമാസം അയാൾ അവിടെ താമസിച്ചു. ഇതുവരെയും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു. അകത്തേക്കു പോയ്ക്കൊള്ളുവാൻ. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥനായി. വീണ്ടും ചെന്നു. നാളെ എന്തായാലും ചോദിക്കും. പിറ്റേദിവസം ഗുരുവിന്റെ അടുത്തു ചെന്നു. എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴാണ് പഠിക്കുവാൻ നീ പാകമായതെന്ന്.

ഒന്നാമത്തെ പാഠമിതാണ്. ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടാൽ ഞാൻ അടിക്കും. ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതുകണ്ടാൽ നിനക്കും അടിക്കാം. എത്ര ലളിതമായ പാഠം. ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അടി തുടങ്ങിയാൽ നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിക്കൊള്ളണം. വീണ്ടു അകത്തുപോയി നല്ലഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഉറക്കമായി. ആചാര്യൻ വന്നതു കണ്ടു. അടിതുടങ്ങി. കുറേ അടികിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് മതിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നുവല്ലോയെന്ന്. ഗുരു തിരിച്ചുപോയി. ശിഷ്യന് വാശിയായി. ഗുരുവുറങ്ങുന്നതും നോക്കി നടപ്പായി.

ഒരു ദിവസം കണ്ടെത്തി. ഗുരു തോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കല്ലിൽ ഇരുന്നു ഉറങ്ങുന്നു. ഇതുതന്നെ അവസരം. ഗുരുവിന്റെ അടുത്തെത്തി. വടിയുയർത്തി അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേയ്ക്കും മതിയെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു. ഇതാണ് അവബോധം.

നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകണം. ആ അവബോധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് മയങ്ങുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യാത്ത ദൈവമാണ്. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നു എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പരുമലതിരുമേനിയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നാമിവിടെ. അവരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്നവരാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള അവബോധത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ്. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിയായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികളാകുവിൻ എന്ന് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ പരുമല തിരുമേനി നമ്മോടു പറയുന്നതും അതുതന്നെയായിരിക്കും. നമ്മുടെ ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അപേക്ഷിക്കും. ഈ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്പനേരം ഇരുന്നുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടാകും.

വേദന ദൈവം നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ്. രോഗത്തിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും വിടുവിക്കുന്നത് ഈ വേദനയാണ്. സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങാണ് വേദന. അച്ചടക്കമില്ലായ്മയാണ് മാനസികരോഗത്തിന് കാരണം. വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അച്ചടക്കമുണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിന്റെ തോന്നലുകളാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഒരു കോശത്തിന് മനസ്സില്ല. മറ്റെല്ലാ കോശത്തിനും മനസ്സുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ അവബോധം വേണം. അവബോധം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മിലുള്ള ദൈവം തന്നെയാണ്. മയങ്ങുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണത്. ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവബോധം. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തിരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവനാണെന്നു പറയുവാൻ കഴിയുന്നതിനു പിന്നിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന അനുഭവമാണ്.

നമ്മിലെല്ലാം കുറവുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ആ കുറവുകളിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ച് അതിനെ ലഘൂകരിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നാം അതൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും അതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും. പെട്ടെന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സും പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. എല്ലാം ശൂന്യതയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ചിന്ത പറയുന്നത് എല്ലാം മായയെന്നാണ്. സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു സകലതും മായയെന്ന്. ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ് നമ്മളിൽ ശൂന്യതയെന്നു നാം സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്നു പറയുന്നത് ഈ വെറും ശരീരമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ കൂടി കടന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിനായിട്ട് ദാഹിക്കുന്ന മനസ്സാണുണ്ടാകേണ്ടത്. അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞ സമയം മുതൽ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം മറ്റൊന്നുകൂടിയാണ്. അത് നാം തിരിച്ചറിയണം. ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നാം നടക്കാൻ ശീലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചെറിയ തടസ്സങ്ങളാണ് ചെറിയ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും. അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ധീരമായിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തിങ്കലേക്കാണ് അടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതംകൊണ്ട് അനേകർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും.

സ്വാർത്ഥതയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും പ്രയോജനമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനമില്ല.

നാം ഇവിടെ കൂടിവന്നിരിക്കുന്നത് പരുമലതിരുമേനിയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിലാണ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രശ്നമാണ്. ഒരാൾ കാണുന്നതുപോലെയല്ല മറ്റൊരാൾ ഒരേ പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത്. ആരും പറയാത്ത ന്യായീകരണങ്ങൾ നമ്മിലുണ്ടാകും. അപ്പോഴാണ് ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നാം മടിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകില്ലായെന്നു പറയും. ശരിയാണ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളേയുള്ളു. ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. നാം നമ്മെക്കുറിച്ച് ധരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അന്തർഭാഗത്തെ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയണം.

എന്തരോ... മഹാനുഭാവലു..

ഡോ.മണക്കാല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

"എന്തരോ മഹാനുഭാവുലൂ അന്തരീകി വന്ദനമു
ചന്തുരു വർണുനിയന്താ....
ചന്തമുനു ഹൃദയാരവിന്ദമുനജുജി
ബ്രഹ്മാനന്ദ മനുഭവിഞ്ചുവ

(ഈ ലോകത്തിൽ) എത്ര മഹാന്മാരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും (എന്റെ) നമസ്കാരം

താന്താങ്ങളുടെ ഹൃദയകമലത്തിൽ ചന്തവും കാന്തിയുമുള്ള ചന്ദ്രനെ (ചന്ദ്രവദനനായ ഭഗവാനെ) കണ്ടിട്ടു പരമാനന്ദമനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.

ശ്രീ ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഈ സത്യം കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ ഒരു നിയോഗം പോലെ സംഗീതചക്രവർത്തിയായ മംഗലംപള്ളി ബാലമുരളീകൃഷ്ണയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.

വാഗ്ഗേയകാരൻ, ഗായകൻ, സംഗീതസംവിധായകൻ, പുല്ലാംകുഴൽ വിദ്വാൻ. വയോളവിദ്യാൻ, മൃദംഗവിദ്വാൻ, വയലിൻ വാദകൻ, ഗഞ്ചിറവാദകൻ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന സിദ്ധികൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സകലകലാവല്ലഭൻ എന്ന പേര് അന്വർത്ഥമാക്കിയ ഒരു സമ്പൂർണ്ണകലാകാരനായിരുന്നു അന്തരിച്ച ഡോ. ബാലമുരളികൃഷ്ണ.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പൂർവ്വഗോദാവരിയിലുള്ള ശങ്കരഗുപ്തം എന്ന ഗ്രാമമാണ് ഡോ.ബാലമുരളീകൃഷ്ണയുടെ ജന്മം കൊണ്ട് ധന്യമായിട്ടുള്ളത്. 1930 ജൂലൈ 6 ന് സംഗീതജ്ഞനായ പട്ടാഭിരാമയ്യയുടെയും വൈണികവിദൂഷി സൂര്യകാന്തമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ച മുരളീകൃഷ്ണ ബാല്യകാലത്തു തന്നെ സംഗീതാഭിരുചി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പിതാവിൽനിന്ന് സംഗീതം അഭ്യസിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പാരിപ്പള്ളി രാമകൃഷ്ണയ്യ പന്തലുവിൽ നിന്ന് സംഗീതാഭ്യസനം നേടിയ അദ്ദേഹം 8-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ ആദ്യകച്ചേരി നടത്തി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു വിജയവാഡയിലെ ത്യാഗരാജാരാധനാവേദിയിലായിരുന്നു ഈ അരങ്ങേറ്റം. ഹിരകഥാവിദഗ്ധനായ മസുനൂരി സത്യനാരായണ ഈ കച്ചേരികേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും 'ബാലമുരളീകൃഷ്ണ' എന്ന് വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നുമുതൽക്കാണ് അദ്ദേഹം ബാലമുരളീകൃഷ്ണ എന്നറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. 15 വയസ്സിനുമുമ്പു തന്നെ 72 മേളകർത്താരാഗങ്ങളിലും മികവുനേടിയ അദേഹം വിവിധ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും വ്യുത്പത്തിനേടി. സ്കൂൾ പഠനംപോലും ഉപേക്ഷിച്ച് സംഗീതസാഗരത്തിൽ നീന്തിത്തുടിച്ച അദ്ദേഹം അചിരേണ ലോകം മുഴുവൻ സംഗീതസാന്ദ്രമാക്കുകയും സംഗീതലോകത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 21-ാം വയസ്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ജനകരാജരഞ്ജ്ജിനി' യെന്ന കൃതി സംഗീതവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. 25-ഓളം രാഗങ്ങൾ ആണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തി നാമകരണം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്. അവയിലെല്ലാം കൃതികൾ രചിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ലവാംഗി, ഗണപതി, സർവ്വശ്രീ, മഹതി, സിദ്ധി, സുമുഖം, ഓംകാരി, ത്രിശക്തി, ജനസംബോധിനി, രോഹിണി, മനോരമ, വല്ലഭി, മോഹനഗന്ധി, കാളിദാസ, ചന്ദ്രിക, അശ്വിനി എന്നിങ്ങനെയാണ് അവയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ പേരുകൾ കൂടാതെ ത്രിമുഖി, പഞ്ചമുഖി, സപ്തമുഖി, നവമുഖി എന്നീ താളങ്ങളും അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജാവലി, തില്ലാന, വർണ്ണങ്ങൾ, കീർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി നാനൂറിലേറെ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട്. 'മുരളി' എന്ന മുദ്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതകൃതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽപരം വേദികളിൽ അദ്ദേഹം സംഗീതപരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയസംഗീതം ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്കാണ് അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പണ്ഡിതസദസ്സുകളിലും, സർവ്വകലാശാലകളിലുമൊക്കെ നടത്തിയ നൂറുകണക്കിന് സംഗീതസംബന്ധിയായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ (visiting professor) ആയി വിവിധ സംഗീതകോളേജുകളിലും അക്കാദമികളിലും നടത്തിയ സോദാഹരണക്ലാസുകൾ, പ്രശസ്തകാവ്യങ്ങളിലെ മനോജ്ഞമായ സംഗീതാവിഷ്കരണങ്ങൾ (ഉദാ: ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി ബ്രിട്ടീഷ് കൊയർ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്) എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം കർണ്ണാടകസംഗീതത്തിന് അനുവാചകഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽവേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കി. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നട, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ഓറിയ, മറാട്ടി എന്നീ ഭാഷകളിലായി അദ്ദേഹം സംഗീതസംവിധാനം ചെയ്ത ചലിച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാരതീയർ ഏറ്റുപാടി.

ഹിന്ദുസ്ഥാനിസംഗീതവിദ്വാനായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ഭീംസെൻജോഷിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി-കർണ്ണാടകസംഗീതധാരകളുടെ മനോഹരമായ ഒരു സമന്വയം സാധിച്ചെടുത്തത് ആസ്വാദകർ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. സിന്ദുഭൈരവിരാഗത്തിന്റെ ഭാരതത്തിന്റെ അങ്ങോളമിങ്ങോളം നടപ്പിലുള്ള വിവിധ ആലാപന ശൈലികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തയാറാക്കിയ "മിലേസൂർ മേരാ തൂമാരാ..." എന്ന ഗാനത്തിലും പ്രമുഖ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഗീതവിദ്വാൻമാരായ കിഷോരി അമോംഗർ, പുല്ലാംകുഴൽവിദ്വാനായ ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യ, പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജ്, റോണു മജുംദാർ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ജുഗൽബന്ദിയിലുമെല്ലാം ഡോ.ബാലമുരളീകൃഷ്ണയുടെ സംഗീതാവബോധവും ഭാരതീയസംഗീതത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അർപ്പണമനോഭാവവും നമുക്ക് കാണാം. പൂരന്ദരദാസർ അന്നമാചാര്യർ, സദാശിവ ബ്രഹ്മേന്ദ്രർ, ഭദ്രാചലം രാമദാസർ എന്നിവരുടെ കൃതികളിലെ സാരാംശം ഉൾക്കൊണ്ട് പാടി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി.

സംഗീതത്രിമൂർത്തികളായിരുന്ന ശ്രീ ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ, ശ്രീ ശ്യാമാശാസ്ത്രികൾ, ശ്രീ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ എന്നിവരുടെ പല കൃതികളും കാലാനുവർത്തിയാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. 'സംഗീതമേ ജീവിതം' എന്ന പ്രയോഗം നൂറ് ശതമാനവും അന്വർത്ഥമാക്കിയ ഒരു മഹാൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒമ്പത് സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് പദവിയും, സംഗീതസർവ്വകലാശാല പ്രൊഫ. വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനവും വിജയവാഡ സംഗീതകോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കസേരയും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. ആകാശവാണി വിജയവാഡ സ്റ്റേഷനിലും ചെന്നൈ കേന്ദ്രത്തിലും ധാരാളം സംഗീതപരിപാടികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകാശവാണിയിലെ ഏഴു മേഖലകളിൽ 'എ' ടോപ്പ്, എ. ഗ്രേഡ് ("A top", "A grade") നേടിയിട്ടുള്ള കലാകാരൻ എന്ന റെക്കോർഡും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഇലക്ട്രോണിക് തംബുരു ഉപയോഗിച്ച് പാടാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ആദ്യ സംഗീതവിദ്വാനും അദ്ദേഹമാണെന്നു പറയാം!

ഒരു സംഗീതകാരന് ലഭിക്കാവുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ബഹുമതികളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്മശ്രീ, പത്മഭൂഷൻ, പത്മവിഭൂഷൻ, ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിന്റെ ഷൈവലിയർ (ഓർഡർ ഓഫ് ആർട്ട്സ് & ലൈറ്റേഴ്സ്), കാളിദാസ സമ്മാൻ, സംഗീത കലാനിധി, സ്വാതീ പുരസ്കാരം... എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു- അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ബഹുമതികൾ. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലുതാണ് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു നേടാൻ കഴിഞ്ഞ ആരാധനഭാവവും ആദരവും.

കമലാകൈലാസനാഥൻ മുതൽ കമലഹാസൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ശിഷ്യസമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം.

തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലെ അശ്വതിതിരുന്നാൾ രാമവർമ്മ, മലയാള ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ ശരത്ത്, പ്രശസ്ത ഗായകരായ അമ്പിളിക്കുട്ടൻ, കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങി ഒരുപിടി ശിഷ്യർ കേരളത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. കൂടാതെ സംഗീത കോളേജുകളിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ (visiting professor) ആയി വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ അനേകം സംഗീതവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. (അദ്ദേഹം ശ്രീ സ്വാതിതിരുന്നാൾ സംഗീതകേളേജിൽ വിസിറ്റംഗ് പ്രൊഫസറായി എത്തിയപ്പോൾ ഈ ലേഖകനേയും മനോധർമ്മസ്വരം പാടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്- ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു) കേരളത്തിൽ സർവ്വശ്രീ ശ്രീ ബി. ശശികുമാർ, മാവേലിക്കര വേലുക്കുട്ടിനായർ, ബി.ഹരികുമാർ, എസ്.ആർ.വിനു, ഇടപ്പള്ളി അജിത്ത്, എസ്.ആർ.മഹാദേവശർമ്മ, തൃപ്പുണിത്തുറ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രഗത്ഭർ പക്കമേളമൊരുക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾക്ക് പാത്രമായിട്ടുണ്ട്.

ഭാര്യ അന്നപൂർണ്ണയും മൂന്ന് ആൺമക്കളും മൂന്നു പെൺമക്കളുമടങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം.

പരമ്പരാഗത സംഗീതാവതരണങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി രാഗാലാപനശൈലിയിലും മറ്റും പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നു പറയാം. ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനകീയസംഗീതരീതികളോട് മറ്റുപല വിദ്വാന്മാരെയും പോലെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. കർണ്ണാടകസംഗീതത്തിന്റെ ഭാവിനില നില്പുകൂടി മനസ്സിൽ കണ്ട് അതിനുവേണ്ട പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു.

വിവിധ സ്ഥായികളിൽ അനായാസം ആലാപനം നടത്താൻ കഴിയുമായിരുന്ന ആ അപൂർവ്വ പ്രതിഭാശാലി അനുകരണീയമായ തന്റെ ആലാപനശൈലികൊണ്ട് കർണ്ണാടകസംഗീതലോകത്തെ ഏകച്ഛത്രാധിപതിയായി ത്തീർന്നു. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ ശാസ് ത്രീയസംഗീതത്തിലേയ്ക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ച് സംഗീതാസ്വാദകരാക്കി അവരുടെ മനസ്സിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകിയ അദ്ദേഹം കർണ്ണാടകസംഗീതത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് ഏറ്റവുമധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു ചരിത്രപുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ ആദരിക്കപ്പെടും തീർച്ച.

നവമാധ്യമങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. പ്രായം അതിനൊരു മാനദണ്ഡമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഫേസ് ബുക്ക്, വാട്ട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചില ആശയങ്ങളിലോ ചിത്രങ്ങളിലോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതിയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ആരാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നോ, ഷെയർ ചെയ്തതെന്നോ നാം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഉടമസ്ഥതയും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാറില്ല.

അതങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നു. അതിൽ ചിലത് ഇവിടെ പുനപ്രദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ചിലത് നമ്മേ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ചിലത് വൈജ്ഞാനികമാകുന്നു.

\- ചീഫ് എഡിറ്റർ

Chief Editor: George Thazhakara Tel 94473 55710, 8921587848 e-mail:georgethazhakara@gmail.com.
Indian Office: Mitranikethan, Mavelikara 690 102, Kerala, India.