

കേരളാചാര

നാഡീപരീക്ഷാ.

# ക്ഷേത്രപ്രവേശവാദം

അഥവാ

കേരളചാരനാഡീപരീക്ഷാ.

---

ഗന്ധകർമ്മം,

പി. കെ. നാരായണപ്പിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.

---

പ്രസാധകൻ,

കെ. ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള.

“ശ്രീരാമവിലാസം” പ്രസ്സ്,

കൊല്ലം — തിരുവിതാംകൂർ.

---

Copy Right Reserved.

—:0:—

1102.

# പ്രസ്താവന.

മഹത്തായ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് ഏകദേശം ഒരു പ്രസ്താവനയായി ഗണിക്കേണ്ട ഈ പ്രബന്ധകത്തിനതന്നെ, ഒരു പ്രസ്താവന വേണ്ടിവരുമെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഗ്രന്ഥകാരനും പ്രസാധകനും പരസ്പരമുള്ള അവകാശബാധ്യതകളുടെ പിടിയിൽ ലഘുവായ ഒരു മുഖവുര, അവാർജ്യമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിന്റെ നിമിതികളെ പ്രധാനഭാഗം ശ്രീമാൻ ടി. കെ. മാധവൻ അവർകൾ ആണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശിഷ്യചരണം സുഹൃത്തുമായ മാധവൻ അവർകളുടെ പ്രണയമസ്പൃണമായ മർദ്ദവും, ചൊതുവിൽ ഹിന്ദുസമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും, ഏകോപിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ഗ്രന്ഥനിമിതികൾ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഹിന്ദുസമുദായാഭ്യുദയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്യുന്ന വിചാരങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ, ചില ഇതരസമുദായസ്ഥനാർക്കു മനോസമാസമ്യവിഷയമായി സംഭവിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതു പക്ഷേ, സ്വയംകൃതാനർത്ഥത്തിന്റെ ഒരുവകഭേദമായിട്ടു മാത്രമേ ഗണിക്കേണ്ടതുളളൂ. ഇതരമതങ്ങളുടെ പരിപുഷ്ടിയിലോ വിലാസത്തിലോ യാതൊരസൂയയും ഇല്ലെന്നു മുക്തകണ്ഠമായി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഭർണ്ണലതയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മതതത്വങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനും, ന്യായമായി ജനിക്കുന്ന അഭിരുചികൾ, ഇതരമതങ്ങളുമായുള്ള വിഘട്ടനം ഒരു വിധത്തിലും അപേക്ഷിത

## II

മല്ല. നേരേമറിച്ച്, ഇതരമതരീതികളെ അനുകരിക്കേണ്ടതു് അന്യഥാ അസ്‌പഷ്ടഹണീയമല്ലെങ്കിൽ, ഹിന്ദുമതാവലംബികൾക്കു് ഒഴിച്ചുകൂടാവുന്നതല്ലെന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതരമതങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ പ്രബന്ധകത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളെ, അങ്ങനെ ഒരു ദൃഷ്ടികോണമാത്രയിൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഹിന്ദുസമുദായവും ഇതരസമുദായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മുഖ്യാപ്യത്യാസം, സമുദായംപടനയിൽ ഹിന്ദുസമുദായംഗങ്ങളും തമ്മിൽ ആചരിച്ചുവരുന്ന അധരോത്തരാവസ്ഥയേയും, ഇതരസമുദായംഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമപ്രാധാന്യനിലയേയും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹിന്ദുമതരത്നങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്തമായ അധരോത്തരാവസ്ഥയ്ക്കു് അവകാശമില്ലെന്നു്, ഈ വിചാരംകൊണ്ടു് വിശദീകരിക്കാം എന്നാണു്, എന്റെ പ്രധാനമായ താല്പര്യം. ഇവിടെ വിസംവാദത്തിനു് അവകാശമില്ലെന്നു് ഭാവമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ആധുനികസ്ഥിതികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതു സരണിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഹിന്ദുസമുദായം പുരോഗമനത്തെ തുടരണമെന്നുള്ള സംഗതിയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിചാരസരണി ആദരണീയമായിരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ദ്രവ്യമായി ഉള്ളതുകൊണ്ടു് അതിലേക്കു ജനങ്ങളെ ഉന്മുഖീകരിക്കുന്നതിനു് ഇതു നിർമ്മിക്കുതന്നെ എന്നു നിശ്ചയിച്ചതാകുന്നു. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ അഗ്രകോടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണാദികൾ ക്ഷോഭിക്കാതെ പൊതുസമുദായശ്രേയസ്സിനു് ഇതിൽ നിർദ്ദിഷ്ടമായ മാർഗ്ഗമല്ലാതെ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നു ശാന്തമായി ചിന്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം. സമുദായപരിഷ്കാരവും മതശുദ്ധീകരണവും അഗ്രകോടിസ്ഥന്മാരിൽനിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്നതു വളരെ നന്നായിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരിൽ പലരും നൗഭംഗസംഭ്രമത്തിൽ കപ്പ

### III

ലിന്റെ മുകൾതട്ടിലിരിക്കുന്നവർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ മുകളിലേക്കുമുകളിലേക്കുപാറിപ്പിടിച്ചു കയറിരക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ സ്വസ്വമുദായത്തിന്റെ ബലഹീനതയിൽ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ കഥ എങ്ങനെപോയാലും തങ്ങൾക്കു വല്ലവിധവും വല്ലെടുവും പറ്റി കഴിച്ചുകൂട്ടിയാൽ മതിയാകുമെന്നുള്ള വേതോവികാരത്താൽ പ്രേരിതനായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് ഏറ്റവും അധസ്ഥാനനെന്നു വ്യസനസമേതം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നാധാരം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നു ബ്രാഹ്മണാദി ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റെ അപകൃഷ്ടപരിഹാരം അവരാൽതന്നെ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള വിചാരധാര അസ്ഥിമാധരിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ചുരുക്കാപരത്താൽ “ലോകാ! സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു” എന്ന തത്വമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇതിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ പ്രസംഗം എഴുതിത്തീർക്കുന്നതിനു സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ മുജുവിളാകം കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർക്കും ഹൃദയപരിതങ്ങളെ കഴിയുന്നത്ര പരിഹരിച്ചു പ്രസാധനം ചെയ്ത “ശ്രീരാമവിലാസം” പ്രസ്താവിക്കാനും ഉള്ള കൃതജ്ഞതയ്ക്കു ഇവിടെത്തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ഇതി ഗ്രന്ഥകർത്താ,  
പി. കെ. നാരായണപ്പിള്ള,  
(ബി. ഏ., ബി. എൽ., എം. എൽ. സി.)



## ശുദ്ധിപത്രം.

---

പുറം വരി	അഞ്ചു	സുഞ്ചു
4—15	മെങ്ങിനെ	മെങ്ങനെ
9—25	ധമശബ്ദം	ധമശബ്ദം
13—21	കമ്മലോദം	കമ്മലോദം
16—19	പരദാസ	പരദാസ
20— 8	വാല്മീകാൽ	വാല്മീകാൽ
”— ”	ശശ്വജാൽ	ശശ്വജാൽ
37—24	കുശീഭവിക്കും	കുശീഭവിക്കും
39— 3	അപകട	അപകട
41—16	ആരാധനയായി	ആരാധനയായി

---

ഭരതചാര

നാഡീപരീക്ഷാ.

അടുത്തകാലത്തു ഹിന്ദുമതവിഷയകമായി ഭാരതവർഷത്തിൽ ഉല്പദിച്ചുകാണുന്ന ആസ്ഥ, ശ്രദ്ധയെ അർഹിക്കുന്നതാകുന്നു. ശ്രദ്ധാനന്ദജി എന്ന സന്യാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച “ശ്രദ്ധി,” “സംഗതം” എന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രബലീഭവിച്ചുവരുന്നു. രാജ്യതന്ത്രാദികാര്യങ്ങളിൽ ഭരതചിന്തന്മാരെന്ന് ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ശ്രീമാൻ ലാലാ ലജപതീറായി മുതലായ മഹാനാർ ഒരു ഹിന്ദുമഹാസഭ സ്ഥാപിക്കയും, അതിൽ അഭിനിവേശത്തോടുകൂടി പ്രയത്നം ആരംഭിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതമണ്ഡലത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനകാര്യം വികസപരമായ ഉൽകണ്ഠയ്ക്കു വിഷയമായിരിക്കുന്നു. ഈ സമാരംഭത്തിന്റെ തരഗേപരന്വരകൾ സഹ്യപർവ്വതപർവ്വതത്തിലെ അതിലംഘിച്ച കേരളദേശത്തെയും വ്യക്തമായി വ്യാപിക്കുന്നു. ദേവാലയ വലയങ്ങളായ രാജമാറ്റങ്ങളിൽ നിരർഗളമായ ഗതാഗതത്തിനുള്ള അവാകാശവാലത്രപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിച്ച ഈ നവീനക്ഷോഭം, പൂർവ്വാചാരനിഷ്ഠാശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരാജയത്തിൽ കലാശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാധ്യബാധകരൂപത്തിൽ ഹിന്ദുമതവും ഇതരമതങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരസ്പരവ്യതിരേകവും വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. ഒരു കാലത്തു കേരളരാജ്യത്തു് ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും കുറേ ശാഢമായി വ്യാ

പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി മൂർത്തങ്ങളായ പല അവശിഷ്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇപ്പൊഴും സുലഭങ്ങളാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞി വനത്തിൽ അവ ക്ഷയിച്ച് ക്രമേണ തീരെ തിരോഭവിച്ചു എന്നു തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വ്യാപാരപരന്മാരായ അഭയാർത്ഥികളായോ കേരളത്തിൽ ആഗമിച്ചവരുടെ മതങ്ങളുടെ കഥയും രസകരമാകുന്നു. ഇവരുടെമതാഭ്യക്ഷന്മാർ കേരളരാജാധികാരത്തിനു വശംവദന്മാരല്ല. മഹമ്മദീയർ വളരെ മുന്പിനാലേ കേരളത്തിലേ വാണിജ്യവാഹന്മാരായി കാണപ്പെടുന്നു. ഉത്തരഇൻഡ്യയിൽ മഹമ്മദീയപ്രാബല്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധനയിലും, മൈസൂർ സംസ്ഥാനം മഹമ്മദീയായിപത്ര്യാത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നപ്പോഴും ഖഡ്ഗധാരാസാക്ഷികമായി, മതനിഷ്ഠയും പ്രാണനിഷ്ഠയും തമ്മിൽ ഏകശേഷവിധി ആസന്നമായി തോന്നി. പല ഹിന്ദുക്കളും മഹമ്മദീയമതത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നതായി ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു.

കേരളരംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ആദിമന്മാർ സുറിയാനികൾ ആകുന്നു. അവരുടെ പ്രവേശം പെരുമാക്കന്മാരുടെ ആധിപത്യകാലത്തായിരുന്നു. പെരുമാക്കന്മാർ പ്രസ്തുത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു പ്രിയംകരന്മാരായിരുന്നു എന്ന് താമ്രശാസനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. കാലശക്തികൊണ്ട് ശൃംഗ്ലിഭവിച്ച സുറിയാനികൾ ഏകദേശം ഏതദ്ദേശീയജനസമുദായത്തിൽ ലയിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹോട്ട്ഗീസുകാരുടെ രഗപ്രവേശമുണ്ടായി. വാസ്തോ ഡിഗാമാ കേരളഭൂമിയിൽ കാലക്രമത്തിയതോടുകൂടി ക്രിസ്തീയചരിതഗതിയിൽ ചിലഭാവഭേദങ്ങൾ ഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ ഇടയ്ക്കു യൂറോപ്പിൽ “ഇഗ്നേഷിയസ്സിലയോളാ” എന്നയാൾ “ജസ്സൂട്ട്” ചാരിരിമാരുടെ സംഘപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. ആ സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിവ്ഹിക്കുവാൻ അതായത്, ക്രൈസ്തവമതപ്രചാരത്തിനു “സേ

വിയർ” എന്നപാതിരി കേരളത്തിലേക്കു കടന്നുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഭവംകൊണ്ട് കന്യാകുമാരി മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള സമുദ്രതീരവാസികളായ മുക്കവരെ മിക്കവരെയും ക്രിസ്ത്യാനിമതത്തിൽ ചേർത്തു. അനന്തരം വന്നുചേർന്ന “മെറിസീസ്” മെത്രാൻ, ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് എന്നു പ്രസിദ്ധമായ സമ്മേളനം നടത്തി നാട്ടുകൃത്യസ്ത്യാനികളായ സുറിയാനികളുടെ ആചാരങ്ങളിൽ ഹിന്ദുജനസാമാന്യമായുണ്ടായിരുന്ന നടപടികളെ നിരോധിച്ചു, ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള ഭിന്നതകളെ വിസ്തരിപ്പിച്ചു.

പോർട്ടുഗീസുകാർക്കുശേഷം വന്നുചേർന്നവർ ഡച്ചുകാരായിരുന്നു. അത്രയുംനേരമായ സകല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആധിപത്യം അവർക്കുണ്ടെന്നും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൊച്ചിരാജാവിനു രാജാധികാരമില്ലെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ നില. അനന്തരമുണ്ടായത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പ്രവേശമാകുന്നു. ആറുങ്ങൾ തമ്പുരാട്ടിയോടു എഴുതി വാങ്ങിയ അഞ്ചുതെങ്ങെന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇവിടെ അവരുടെ ആദ്യവാണിജ്യശാല. മതവിഷയമായ സംരംഭങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വളരെ വ്യാകുലീകരിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. എന്നുതന്നെയുമല്ല, 1857 ലെ കലാപത്തിന്റെ കലാശമായി, “ഗുണവതി” വിക്ടോറിയാമഹാറാണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിളംബരത്തിൽ മതവിഷയമായ സകലസ്വാതന്ത്ര്യവും നാട്ടുകാർക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു മുക്തകണ്ഠമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറിമാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്വമതപ്രചാരവിഷയത്തിൽ യാതൊരു ശ്രമവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു അർത്ഥമാക്കരുത്. പോർട്ടുഗീസുകാരെയോ ഡച്ചുകാരെയോപോലെ, സർവ്വകക്ഷിയായ മതോൽക്കണ്ഠ അവരെ സംബന്ധിച്ചു കാണുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞതിനു താൽപര്യമുള്ളു. അടുത്തകാലത്തു് ഇംഗ്ലണ്ടിലു

ഉള്ള അഭിപ്രായഗതി നോക്കിയതിൽ മതവിഷയമായി ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആദ്യം അംഗീകരിച്ച ഉദാസീനത സാധുവായിരുന്നില്ലെന്നു ചിലർക്ക് അഭിപ്രായമുള്ളതായുംകാണുന്നു. 1923 ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പഞ്ചാംഗപ്രകാരം നാഗർകോവിൽ തുടങ്ങി കൊല്ലംവരെ ലണ്ടൻമിഷ്ണൻ സൊസയിറ്റിയും, മാവേലിക്കര, കോട്ടയം ഇവിടങ്ങളിൽ സി. എം. എസ്സ്. സംഘവും, കൊല്ലം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബിഷോപ്പ് ബൻസീഗർ അവർകൾ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക മതസംഘവും, അതുപോലെ വരാപ്പുഴ മതസംഘവും, പലടത്തായി “സാൽവേഷൻ” സൈന്യവും, പൂതറയിൻ മിഷ്ണറും, സഹോദരസംഘവും, “ചച്ച് ആഫ് ഇംഗ്ലണ്ടുസെന്നാനാ” മിഷ്ണറും, സർവ്വോപരി തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഡയോസിസും മറ്റും സ്ഥാപിതമായി, ക്രൈസ്തവമതപ്രചാരത്തെ ലക്ഷ്യംകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പാരത്രികമായ പ്രയോജനമെങ്ങിനെയിരുന്നാലും ഐഹികങ്ങളായ പല സുഖസൗകര്യങ്ങളും ക്രൈസ്തവമതാവലംബംകൊണ്ടുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതും പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു.

കൊല്ലം 1050 (ക്രി. വ 1875) മുതൽ ഉള്ള തിരുവിതാംകൂർ കാനേഷുമാരിക്കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതു് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാകുന്നു. 1050 ലെ ജനസംഖ്യയായ 2,303,891-ൽ ഹിന്ദുക്കൾ, 1,700,317-ം മഹമ്മദീയർ 1,39,405-ം യൂറോപ്യന്മാർ 261-ം യൂറേഷ്യന്മാർ 1383-ം മറ്റു നാട്ടുകൃത്യസ്താനികൾ 46,6,874-ം ജൂദന്മാർ 151-ം ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നൂറ്റിനൂറ് 73.64 ഹിന്ദുക്കളും 6.06 മഹമ്മദീയരും 20.29 ക്രിസ്ത്യാനികളും ആയിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളിൽ നായന്മാരുടെ സംഖ്യ 4,40,932-ം ഇഴുവരുടേതു് 3,83,017-ം ആകുകൊണ്ട് അന്ന് ഹിന്ദുസമുദായത്തിലെ ഒരുപ്രധാനവിഭാഗമായ നായന്മാരെക്കാൾ 26000 പേർ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആകുകയുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കുമ്പോൾ കൂടിക്കാണുന്നുള്ളു.

1056-(ക്രി-വ-1881) ആകെ ജനസംഖ്യ	24,01,158
ഫിന്ദുക്കൾ	17,55,610
മഹമ്മദീയർ	1,46,909
ക്രിസ്ത്യാനികൾ	4,98,542
ജൂദന്മാർ	97
(നായന്മാർ)	4,64,239
(ഇഴുവർ)	3,87, 176

ഇവിടെ ഫിന്ദുക്കളുടെ ശതമാനം ൩൩.൩൪-ൽനിന്നു  
 ൩൩.൧൨-ം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ശതമാനം ൨൦.൨൯-ൽനിന്നു  
 ൨൦.൭൩-ം ആയിരിക്കുന്നതു ഗണ്യമാകുന്നു.  
 ഹർന്നു (ക്രി- വ-൧൮൯൧) ലെ ആകെത്തുക

ജനസംഖ്യ	25,57,736
ഫിന്ദുക്കൾ	18,71,864
മഹമ്മദീയർ	1,58,823
ക്രിസ്ത്യാനികൾ	5,26,911
(നായന്മാർ)	4,83,725
(ഇഴുവർ)	4,14,217

കൊല്ലം 1076 (ക്രി-വ-1901) ഫിന്ദുക്കൾ 20,35,615

ക്രിസ്ത്യാനികൾ	6,97,387
മഹമ്മദീയർ	1,90,566

കൊല്ലം 1086 (ക്രി-വ-1911) ഫിന്ദുക്കൾ 22,98,390

ക്രിസ്ത്യാനികൾ	9,03,868
മഹമ്മദീയർ	2,26,617
(നായന്മാർ)	5,92,489
(ഇഴുവർ)	5,46,265

൩

കൊല്ലം 1096 (ക്രി-വ- 1921) ഹിന്ദുക്കൾ	25,49,664
ക്രിസ്ത്യാനികൾ	11,72,934
മഹമ്മദീയർ	2,70,478
സങ്കീർ്ണം	12,986
(നായന്മാർ)	6,90,475
(ഇഴുവർ)	6,67,935

ഈ സംഖ്യകളെ താരതമ്യം ചെയ്തനോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അമ്പതുകൊല്ലം (ഉദ്ദേശം)കൊണ്ടു ഹിന്ദുക്കളുടെ സംഖ്യ ഒന്നുപകുതിയായും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഖ്യ ഏകദേശം ഒന്നര ഇരട്ടിയായും വലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. കഴിഞ്ഞ സെൻസസ് അദ്ധ്യക്ഷനായ മുരാരികൃഷ്ണമൂർത്തി അയ്യരവർകൾ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവൃത്തികൊണ്ടും മറ്റും സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭധാനശക്തിക്കു ക്ഷയം നേരിട്ടിട്ടുള്ളതായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വക കാരണങ്ങൾ സർജനീനങ്ങളാകയാൽ താരതമ്യേന ഹിന്ദുജനസംഖ്യയുടെ അധോഗതിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മതിയാകുന്നതല്ല. ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നും വളരെ ജനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിമതത്തിലേക്കു് ആവാഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത സ്വീകരിക്കാതെ സംഖ്യാവിഷയമായ നിരപ്പുകേടിനു സമാധാനം കാണുന്നില്ല.

മേൽപ്രകാരം ഇതരമതസംഘടനകൊണ്ടും സ്വപക്വിയമായ യഥാസ്ഥിതിപ്രകൃതികൊണ്ടും ഹിന്ദുമതം കുറേ പശ്യാകലമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമായിരിക്കണം ഹിന്ദുമതസ്ഥന്മാരുടെ അസാധ്യത്തിനും പ്രക്ഷോഭണത്തിനും ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാനമായി വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ടതു്. ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന (1) പ്രവഹം തടയേണ്ടതാണോ? തടയേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉപായമെന്താണു്? ഈ ചോദ്യ

(1) പ്രവഹം = വെളിയിലേക്കുള്ള പോക്കു്.

ങ്ങൾ നമ്മുടെ വിചാരത്തിനു ശോചനയായി വന്നിരിക്കുന്നു. മതങ്ങളുടെ ഗുണതാരതമ്യം ഉൾപ്പെടെ സ്വമതത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പരമതത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിയന്തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമധികമില്ല. പക്ഷേ മതംമാറ്റം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിചാരസരണിയിൽനിന്നു വളരെ വിദൂരമായ സരണിയിൽ കൂടിയായാകുന്നു. ഇതരമതവരണവിഷയത്തിൽ പാരമാർത്ഥികമായ മതബോധസ്ഫുർത്തം പ്രായേണ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതായി കാണുന്നില്ല. മതാനുരത്തിലേക്കു സംക്രമിക്കുന്നതിന് ഒരു ഹേതു ഐതിഹ്യങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ആകർഷണമാണെന്ന് ഒരുപക്ഷേപം പറയാം. മറ്റു മതങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഹിന്ദുമതസ്ഥന്മാരെ അവരുടെ മതബോധത്തിൽനിന്നു വേർതിട്ടുപോകാതെ ആകർഷിച്ചു നിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഗുണമാധ്യമം ഇല്ലെന്നോ അഥവാ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സ്വഭാവദോഷനിമിത്തം അതിൽനിന്നു ആളുകൾക്കു വിട്ടുമാറാതെ കഴികയില്ലെന്നോ കാണുന്നു. വെറുവിലോഭനങ്ങൾകൊണ്ട് സ്വമതത്തെ നിരസിക്കുന്നവരെ മറ്റു വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതും മിക്കവാറും ദുഷ്ടമാണെന്നു. അത്രമാത്രം ശിഥിലമായമതബോധവും വ്യായാമമോഹലോലതയുമുള്ളവരെക്കൊണ്ട് ഏതുമതത്തിനെക്കുറിച്ചും യഥാർത്ഥമായ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നറിയുന്നില്ല. കാനേഷുമാരികണക്കിനും സമുദായജനസംഖ്യകൊണ്ടുമാത്രം കാണിക്കുന്നതിനും മേൽത്തരത്തിലുള്ള (1) ചണ്ഡാലന്മാരും (2) സാലഭഞ്ചികകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണം. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള വിചാരം ഇവിടെ വിരമിപ്പിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഗുണമാധ്യമം ദോഷദൃഷ്ടിങ്ങളോ നിമിത്തം ആ മതത്തെ വെട്ടിയുമാൻ ജനങ്ങൾ പ്രേ

(1) ചണ്ഡാലന്മാർ = കച്ചിശ്ശി (പ്രായശ്ചിത്തം) കൊണ്ടു കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കൂട്ടം, (2) സാലഭഞ്ചിക = രാജ്യം

രിതരാകുന്നതാണെങ്കിൽ അതു് ഗൌരവമായ ശ്രദ്ധയെ അർഹിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിൽപരം ഒരു അധന്യത ഹിന്ദുമതത്തിനു നേരിട്ടുവാനില്ല. അതിൽപരം ഒരു മാനഭംഗം ഹിന്ദുമതസ്ഥന്മാർക്കു വരുവാനില്ല. പ്രസ്തുതമായ അപവാദത്തിൽ സ്വല്പമായ പരമാർത്ഥകണികയുണ്ടെങ്കിൽ ലജ്ജാവനശ്രീരസ്സുകളാലിന്നും പരിതപിക്കാതെ തരമില്ല. ഈ കാരണം ഇതരമതസ്വീകരണത്തിനുള്ള ദ്വാരം തുറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദുരീകരണം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രഥമകൃത്യം. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ആരോചിതമായ ഈ അപവാദത്തിന് ആസ്പദമുണ്ടോ എന്നു നോക്കുമ്പോൾ മതാനുഷ്ഠാനത്തിലെങ്കിലും കുറെ ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിവാഹമില്ല. ഈ അസ്പഷ്ടഹണീയമായ സ്ഥിതി ആരും മനുഷ്യർ വരുത്തിവെച്ചതല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാമെന്നിരുന്നാലും അതിനെ പരിഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയേ പറ്റി എതിർവാദം ചെയ്യുന്നതിനു സാധിക്കുന്നതല്ല. ആബ്രാഹമണചണ്ഡാളം വ്യാപ്തമായ ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ വളരെ അസമതപഭാവന കാണാനുണ്ടെന്നുള്ളതു് സ്പഷ്ടമാണ്. ഇതരമതസ്ഥന്മാർക്കുള്ള സഹചാസസാമീപ്യംപോലും, ഉച്ചകോടിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ താഴ്ന്നകോടിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കു, അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ മാഹാത്മ്യസിദ്ധിക്കു മറ്റൊരു ഹിന്ദുവിന്റെ മസ്തകത്തിൽ വൃത്തം ആവശ്യമാണെന്നിരിക്കിൽ അന്യപാദപ്രയോഗംകൊണ്ടു എന്തുസൗഭാഗ്യംതന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നിരുന്നാലും മസ്തകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന് അതു പിൻവലിച്ചു കളയാമെന്നു തോന്നുന്നതു് ഒരു കുറവുമല്ല. ഓങ്കാരോച്ചാരണവും ഗായത്രിജപവും കൊണ്ടു് മറ്റുള്ളവരുടെ മസ്തകചീഡയെ പരിഹരിക്കാമെന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ടു പരസ്പരവിശ്വാസകരമായ സൗഭാഗ്യം ഹിന്ദുമതം ലംബികൾതമ്മിലുണ്ടാകാതെ ഉപരിഗതിക്കു യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.

(3)--അധഃപതനവക്ത്രക്കാരെന്നുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈഴവർ, മുക്കവർ, പുലയർ, പറയർ ഇത്യാദി ജനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണാദികൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈശ്വരന്മാരെയും ഈശ്വരീമാരെയും തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അവർ ക്രിസ്തുപാനികൾക്കും മഹത്മദീയർക്കും ആകുന്നിടത്തോളവും കൂടി അടുത്തുവരുവാൻ പാടില്ല. ഉത്തമജാതിക്കാരുടെ ദോഷങ്ങളിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. തന്നിമിത്തം അവർ അസംഗ്രഹവും അവമാനിതരായും ചോദിക്കുന്നു. അവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുമതം അവരുടെ അഭിലാഷത്തിനു പ്രതിബന്ധമാണെന്നു വാദിക്കുന്നു. കീഴ്ക്കടനപ്പുകൾ ഈ എതിർവാദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ, യഥാർത്ഥമായ ഹിന്ദുമതതത്വത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ കീഴ്ക്കടനപ്പുകളുടെ പ്രാബല്യം എത്രമാത്രം എന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത സ്വമതത്തിൽനിന്നുള്ള വിപരിവർത്തനത്തെ തടയുന്നതിന് മാത്രമായിട്ടല്ല. ഇപ്പൊഴും സഹിഷ്ണുതാ സഹിതം ഹിന്ദുമതത്തെ അവലംബിച്ചുകഴിഞ്ഞുപോകുന്ന അധഃസ്ഥിതസാധുക്കളുടെ നേർക്കു സമാനമതന്മാരായ ഈ രജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം വീതിയായി പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയും ഇതുകൊണ്ടു വ്യക്തമാകുമല്ലോ.

(4)—ഹിന്ദുക്കൾക്കു അപരിത്യാജ്യമായ നിഷ്ഠ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനമാണെന്നു പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. “യതോദ്യമേ നിശ്ശ്രേയസസിദ്ധിഃ സധർമ്മഃ” അതായത്, “യാതൊന്നുകൊണ്ടാണോ അദ്യമേവും മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കുന്നു അതുതന്നെ ധർമ്മമെന്ന് ഗൗരവമൻ ധർമ്മശബ്ദത്തെ നിവ്ചിക്കുന്നു. അദ്യമേമോക്ഷങ്ങളെ സാധിക്കുവാൻ ഉള്ള ഏതു കർമ്മവും ധർമ്മമല്ലാമെന്നു ഇതിനാൽ വന്നുകൂടുന്നു. പൂർവ്വികാർക്കു കാരണമായ ജൈമിനി, “ചോദനാലക്ഷണോത്ഥോ ധർമ്മഃ” എന്നു പറയുന്നു. അതിന്റെ താല്പര്യം വേദവാക്യങ്ങളാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ളതും ആയ യാതൊന്നോ

അതാണു് ധർമ്മം എന്നാകുന്നു. വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രം ധർമ്മമാകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ശ്രേണയാഗം മുതലായവ വേദത്തിൽ വിധിച്ചുകാണുന്നു. പക്ഷേ, അവ ദോഷഹേതുക്കളാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവ ഒന്നും ധർമ്മമല്ല. അതുപോലെ ഗുണപ്രദമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രവും കർമ്മങ്ങൾ ധർമ്മമാകയില്ല. നിർദ്ദിഷ്ടമായ രണ്ടു ലക്ഷണങ്ങൾക്കും യോജിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ ധർമ്മമായി വരികയുള്ളൂ. ജൈമിനിയുടെ വചനം ഗൗതമവാക്യത്തെ കേന്ദ്രം കിടന്നു പൂർണ്ണപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ വിവരണത്തിനായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അതായതു്, സ്തുതികൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ ഏകമൂലം സ്തുതിമാത്രമാണെന്നു ധരിക്കരുതു്. യാജ്ഞവൽക്യസ്തുതിപഠയുന്നു:—

“ശ്രുതിഃ സ്തുതിഃ സദാചാരഃ സ്വസ്ത്യചപ്രിയമാത്മനഃ സമ്യക്സംകല്പജഃ ക്രമോധർമ്മമൂലമിദംസ്തുതം.”

ശ്രുതികൾ അതായതു്, വേദങ്ങൾ, സ്തുതികൾ, സദാചാരം, അവനവനുതന്നെ ആത്മപ്രിയമെന്നു തോന്നുന്നതു്, ശരിയായ സംകല്പജന്യമായ ഇച്ഛകൾ ഇവയാകുന്നു ധർമ്മലക്ഷങ്ങൾ. ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരവിരോധം കാണുമ്പോൾ, മൂന്നുമൂന്നു പറയപ്പെട്ടവ, പിന്നുപിന്നു പറയപ്പെട്ടവയെക്കാൾ ബലവത്തരമാകുന്നു. അതായതു്, ശ്രുതിയും സമ്യക്തീയും വിഘടിക്കുമ്പോൾ ശ്രുതിക്കു പ്രാധാന്യം. അതുപോലെ സ്തുതിയും ആചാരവും ഭിന്നിച്ചു കണ്ടാൽ ആചാരം ദുർബലം. ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അവനവനുതന്നെ പ്രിയമെന്നു തോന്നുന്നതു ധർമ്മമാകുന്നതു് എങ്ങനെ എന്നു ചോദിക്കുന്നപക്ഷം, അതു് വൈകല്പികസ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാൽ, ഗർഭം തുടങ്ങി എട്ടാം വർഷത്തിലോ, ജനനശേഷം എട്ടാം വർഷത്തിലോ ഒരു ക്രിയ നടത്താമെന്നു വിധിയുണ്ടായിരുന്നാൽ അവനവനു പ്രിയമെന്നു തോന്നുന്ന പക്ഷമനുസരിച്ചു പ്രവ

ത്തിക്കാമെന്നുള്ളതാണല്ലോ. ശരിയായ സങ്കല്പജന്മമായ ഇഹ്സാൻ എന്നാൽ, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അവിരുദ്ധമായി മനോനിശ്ചയത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇഹ്സായാകുന്നു. ഉണ്ണുമ്പോൾ അല്ലാതെ വെള്ളം കുടിക്കയില്ലെന്നു ഒരാൾക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നിൽ വാ രോധമെന്നുമില്ലല്ലോ. സദാചാരമെന്നു പറഞ്ഞാൽ സത്തുക്കളുടെ ആചാരമെന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. സത്തുക്കൾ എന്നാൽ ആരാണു്? അതിനു ബോധായനൻ പറയുന്നു:--“സത്തുക്കൾ അതായതു്, ശിഷ്ടന്മാർ എന്നാൽ വിഗതമത്സരന്മാരും നിരഹങ്കാരന്മാരും കർമ്മീയാന്യന്മാരും അലോലുപന്മാരും ഭംഭലോഭമോഹകോപവജ്ജിതന്മാരും ആയ മഹാത്മാരാകുന്നു. അവർ വേദങ്ങൾ ശരിയായി ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരാകുന്നു. ഇത്യാദി”. ചുരുക്കത്തിൽ വേദാർത്ഥാനുമാനിക്കുന്നതിനുപ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് ശിഷ്ടന്മാർ. അവരുടെനടപടി വേദാർത്ഥാനുമാനത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നവയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആചാരത്തിനു പ്രാമാണ്യം സിദ്ധിക്കുന്നതു്. ഇപ്രകാരം ധർമ്മമൂലസ്വഭാവം. ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപാദനയ്ക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളും പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു. വണ്ണധർമ്മം, ആശ്രമധർമ്മം, വണ്ണാശ്രമധർമ്മം, ഗൃഹധർമ്മം, നിമിത്തധർമ്മം, സാധാരണധർമ്മം ഇങ്ങനെ മിതാക്ഷരാകർത്താവു് ധർമ്മവിഭാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വണ്ണധർമ്മം എന്നതു് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധർമ്മങ്ങളാണ്. ബ്രാഹ്മണ, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി ഇങ്ങനെ നാലാശ്രമങ്ങൾക്കുമുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ആശ്രമധർമ്മങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണബ്രാഹ്മണപുത്രൻ പ്യാശുക്വ ധരിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള വിധികൾ വണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിനുദാഹരണം. ശാസ്ത്രീയമായ വിധിപ്രകാരമഭിഷേകാദിഗുണസമ്പന്നനായ രാജാവിനു പ്രജാപാലനം വിധിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഗൃഹധർമ്മത്തിനുദാഹരണം. വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു ചെയ്യായ്കയാലോ നിഷിദ്ധസേവനംകൊണ്ടോ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതു നിമിത്തധർമ്മം. അഹിംസാ, സത്യവചനം മുതലായി ആചണ്ഡാളം ആ

ചരിക്കേണ്ടവ സാധാരണധർമ്മങ്ങൾ. എന്നിങ്ങനെ ഇവയുടെ വ്യത്യാസം ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. “പ്രപഞ്ചഹൃദയം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സാധാരണധർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—“തഥാസാധാരണോധർമ്മഃ സർവേഷാം വർണ്ണാനാമാശ്രമാണാമന്വേഷാമപി സാധാരണതേന വീഹിതഃ. സതുബ്രഹ്മചര്യോഹിംസോപവാസക്ഷേത്രതീർത്ഥഗമനാദിർബഹുവിസ്തരഃ” (അർത്ഥം:— അതുപോലെ സാധാരണധർമ്മം വർണ്ണങ്ങൾക്കും ആശ്രമങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സാധാരണമായി വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതുകൂടെ, ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ, ഉപവാസം, ക്ഷേത്രഗമനം, തീർത്ഥഗമനം ഇത്യാദി ബഹുവിസ്തരമാകുന്നു.)

വർണ്ണങ്ങൾ:—ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നു നാലാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇവിടെ പുരുഷനു സമാനജാതിസ്ത്രീയിൽ ജനിക്കുന്ന സന്തതി മാത്രമേ വർണ്ണശബ്ദത്താൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെയെന്നാൽ, ബ്രാഹ്മണനു ബ്രാഹ്മണജാതിസ്ത്രീയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ; ക്ഷത്രിയസ്ത്രീയിൽ ക്ഷത്രിയനു ജനിക്കുന്നവൻ ക്ഷത്രിയൻ; ഇങ്ങനെയാകുന്നു. എന്നാൽ, ഭിന്നവർണ്ണക്കാർതമ്മിലും സന്തത്യുൽപാദനം ഉണ്ടാകാറുള്ളതുകൊണ്ട് അനുലോമപ്രതിലോമങ്ങളായി വർണ്ണസംകരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സങ്കരവർണ്ണം പഞ്ചമവർണ്ണമെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. പക്ഷേ, പഞ്ചമവർണ്ണമില്ലെന്നു മനു പറയുന്നു. അതിൽ ഉപരിജാതിപുരുഷനു അയോജാതിസ്ത്രീയിൽ ജനിക്കുന്നവർ അനുലോമജാതിസങ്കരമെന്നും, മറിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രതിലോമസങ്കരമെന്നും പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനു ക്ഷത്രിയയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ മൂർദ്ധാവസക്തൻ; വൈശ്യയിൽ അംബഷ്ണൻ; ശൂദ്രയിൽ ചാരശവൻ. ക്ഷത്രിയനു വൈശ്യയിൽ മാഹിച്ഛൻ; ശൂദ്രയിൽ ഉഗ്രൻ (യവനൻ എന്നു പക്ഷാന്തരം) വൈശ്യനു ശൂദ്രയിൽ കരണൻ. ഇങ്ങനെ അനുലോമജന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നു. അവർ മാത്രസമാനവർണ്ണന്മാരാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണ

സ്രീയിൽ, ക്ഷത്രിയൻ സൂതനും; വൈശ്യൻ വൈദേഹികനും, ശൂദ്രൻ ചണ്ഡാലനും യഥാക്രമം പുത്രന്മാരാകുന്നു. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയയിൽ വൈശ്യൻ മാഗധനും ശൂദ്രൻ ക്ഷത്രിയാവും വൈശ്യയിൽ ശൂദ്രൻ ആയോഗവാനും പുത്രന്മാരാകുന്നു. ഈ പ്രതിലോമസന്താനങ്ങൾ ധർമ്മഹീനന്മാരെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. വിശേഷിച്ചു ചണ്ഡാളൻ സ്വർധർമ്മവിവർജ്ജിതനാണത്രേ.

(5)—“നന്ദാനന്ദം ക്ഷത്രിയകലം” എന്നു പുരാണവാചനം കാണുന്നതുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ക്ഷത്രിയർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളകാര്യം സംശയഗ്രസ്തമാകുന്നു. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈശ്യന്മാരും മിക്കവാറും ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. ബ്രാഹ്മണർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പക്ഷേ, സ്തുതികാരന്മാർ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ എത്രയുണ്ടെന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാര്യം കുറെ കഴുപ്പമാണ്. ശൂദ്രജാതിയിൽ ആരെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നകാര്യം കുറെക്കൂടി ഭ്രമംകൊണ്ടാണ്. പെരബ്രഹ്മണന്മാർ, ഔബ്രഹ്മണന്മാർ, ഭൂവിഡന്മാർ, കാഞ്ചേജന്മാർ, യവനന്മാർ, ശകന്മാർ, പാരഭന്മാർ, ബാൽഹീകന്മാർ, കിരീടന്മാർ, ചീനക്കാർ, ദരഭന്മാർ, ചെശന്മാർ എന്നു ജാതിക്കാരെല്ലാം ഒരു കാലത്തു ക്ഷത്രിയന്മാരായിരുന്നു എന്നും, പക്ഷേ കർമ്മലോഭംകൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണാഭിമാനംകൊണ്ടും അവർ ശൂദ്രത്വത്തെ പ്രാപിച്ചു എന്നും മനുസ്തുതിപറയുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു വിചാരിക്കേണ്ടതു് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യന്മാരല്ലാതെയുള്ളവരെയെല്ലാം പ്രകീർണ്ണമായി ശൂദ്രവർഗ്ഗത്തിൽ ആരുടെയും സമ്മതംകൂടാതെ സ്തുതികാരൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാണെന്നാകുന്നു. അമരസിംഹന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ വൈശ്യന്മാർകഴിഞ്ഞാൽ, ചണ്ഡാളൻവരെയുള്ളവരെ ശൂദ്രവർഗ്ഗത്തിൽ ചേർത്തുകാണുന്നു. ഇതു കേരളത്തിൽ വാചിത്രമാണെന്നു പറയാതെതരമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ശൂദ്രരിൽതന്നെ ചിലവർഗ്ഗക്കാരുടെ ചോദ്യം

ബ്രാഹ്മണർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്നു സ്മൃതികാരന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നു. ചിന്നെയും, “ശുഭ്രാണാമനിരവസിതാനാം” എന്ന സൂത്രത്തിൽനിന്നു പാണിനിയുടെ കാലത്തു് ഉൽകൃഷ്ടജാതിക്കാരുടെ പാത്രങ്ങളിൽ ശുഭ്രരിൽ ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പാത്രത്തിന്നു അശുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ആ സൂത്രത്തിനുദാഹരണം, “തക്ഷായസ്താരം” എന്നും, പ്രത്യദാഹരണം “ചണ്ഡാലമൃതപാദം” എന്നും കാണുന്നതു് കാണ്ടു് തക്ഷന്മാർ (=ആശാരിമാർ) അയസ്താരന്മാർ (=കൊല്ലന്മാർ) എന്നവർ ഉപരിജാതിക്കാരുമായി അക്കാലത്തു് പെൺകുതി ഭോജനമുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടു് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകുന്നു. അന്നും ചണ്ഡാലമൃതപാദി ശുഭ്രരെ അശുദ്ധീകരണമായി ഗണിച്ചിരുന്നു എന്നും വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കു് വിവിധന്മാരും പരസ്പരം വളരെ അന്തരമുള്ളവരും ആയ പല വർഗ്ഗക്കാരെന്നുചേർത്ത ശുഭ്രമൃദ അടിച്ചതാണു് വിസ്തൃതകരം. ആദിമൂന്നു വർണ്ണക്കാർക്കും ചില സംസ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടു്. ശുഭ്രർക്കും സംസ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല, എന്നല്ലാതെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ക്രിയകളിൽ വിധിച്ചുകാണുന്നില്ല. ഏതായാലും ചണ്ഡാലാദികളെ ഗ്രാമത്തിന്നു് വെളിയിലേ കുടിപാപ്പു് കാവു എന്നും, ശക്തനായ ശുഭ്രനായിരുന്നാലും ബ്രാഹ്മണരെ ധിക്കരിക്കാൻ ഇടയാകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു് അവൻ അധികം ധനം സമ്പാദിക്കരുതെന്നും മറ്റുമുള്ള ഭദ്രമായ അനുശാസനങ്ങളിൽനിന്നു് മനപാദിസ്മൃതികാരന്മാർക്കു പൊതുവിൽ ശുഭ്രജാതിയോടുള്ള വേദോപികാരം മിക്കവാറും സ്പഷ്ടംതന്നെ.

(6)--ഒന്നാമതായി ഇവിടെ നോക്കേണ്ടതു് നായന്മാർ, ഈഴവർ മുതലായ ജാതിക്കാർ, പ്രസ്തുത സ്മൃതി നിർദ്ദിഷ്ടമായ ശുഭ്രജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുമോ എന്നാണു്. അതിന്നു എന്റെ ഉത്തരം ഇല്ലെന്നതന്നെയാണു്. കേരളദേശാചാരങ്ങൾ മനുയാജ്ഞവൽക്യപ്രഭൃതികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെന്നു

വിചാരിക്കാൻ ഒരു തരവുമില്ല. അഥവാ അവരുടെ നിബന്ധനകളിൽ നാംകൂടി ഉൾപ്പെടുമെന്നു വാദത്തിനു സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷവും ഈ വക സ്മൃതിവിധികൾ ആദരണീയങ്ങളാണോ എന്നാണു് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഹിന്ദുക്കളുടെമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനത്തെ അലംകരിക്കുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളും ഭഗവദ്ഗീതയും ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുമാകുന്നു. അവയുടെ പ്രാമാണ്യത്തെ നിരസിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ, ശംകരാചാര്യന്റെപ്രഭുതികളായ ആചാര്യന്മാർ വ്യാഖ്യാനഭേദങ്ങൾമൂലം അവരവരുടെ മതങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിവന്നു. വേദമൂലങ്ങളായ ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു സ്മൃതികളെക്കാൾ പ്രാബല്യമുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തുപറയുന്നു എന്നുനോക്കുക. ഭഗവദ്ഗീത അഞ്ചാമദ്ധ്യായം 18-ാം ശ്ലോകം:—

“വിദ്യാവിനയസന്യാസേ ബ്രാഹ്മണേഗവിഹസ്തിനി  
 ത്വന്നിചൈവ ശപഥാകോപചണ്ഡിതഃ സമശീനഃ”

എന്നാകുന്നു. അതായതു്, വിദ്യാവിനയസന്യാസനായ ബ്രാഹ്മണനിലും ഗോവിലും ആനയിലും ശപഥവിലും ചണ്ഡാളനിലും ചണ്ഡിതന്മാർ സമദ്രവ്യികളാകുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ ഉൽകീർണ്ണമായിരിക്കേണ്ട ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മഹദ്വീരമായ ആശയമെവിടെ? ജീർണ്ണമായ സ്മൃതികാരമതമെവിടെ? പ്രസിദ്ധമായ ഒരൈശിഹ്യം ഇവിടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. ഒരിക്കൽ സാക്ഷാൽശ്രീശങ്കരാചാര്യർ ഗംഗയിൽ സ്നാനംകഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോൾ മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ നിന്നിരുന്ന ഒരു ചണ്ഡാളനോടു ഭൂരമോദനത്തിനു ശിഷ്യന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചണ്ഡാളൻ, സാക്ഷാൽ പരമശിവൻതന്നെ ആചാര്യന്റെ അഭൈതസിദ്ധിയെ പരീക്ഷിച്ചാൻ വേഷംമാറി നിന്നിരുന്നതായിരുന്നു. ശിഷ്യരുടെ ഹൃദയംകേട്ടു ചണ്ഡാളൻ ഇങ്ങനെചോദിച്ചു:—

“അന്നമയാദന്നമയംഹ്യഥവാചൈതന്യമേവചൈതന്യസൽ

ദിജവരഭൂമി:കത്തും വാഞ്ചരസികിന്തരമേബ്രൂഹി"ഇ  
 തുകേട്ട് ആചാര്യപാദർ ജ്ഞാനിയായ ചണ്ഡാളന്റെ പാദ  
 ങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. പ്ര  
 സിദ്ധമായ ഈ ഇതിഹാസസംഭവം ശങ്കരാചാര്യർ ബ്രഹ്മ  
 സൂത്രങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചശേഷം നടന്നിരിക്കണമെന്നു പറ  
 യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, "ശുഗസ്യതദനാദരശ്രവ  
 ണാത്തദാദ്രവണാർസൂച്യതേഹി"; "ക്ഷത്രിയരചഗതേഷോ  
 ത്തരതരചൈത്രരഗേനലിംഗാൽ"; "സംസ്കാരപരാമപാത്തദ  
 ഭാവലാപാച്ച"; "തദഭാവനിർമാരണേചപ്രവൃത്തേഃ"; "ശ്രവ  
 ണാദ്ധ്യയനാത്പ്രതിഷേധാൽ സ്മൃതേശ്ച" എന്നബ്രഹ്മ  
 സൂത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യഭാവം, ശുഭ്രൻ ബ്രഹ്മവിദ്യയ്ക്ക് അധികാ  
 രമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുമായിരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മസൂ  
 ത്രങ്ങളുടെ കർത്താവുതന്നെ വ്യാസനാണെന്നുള്ള സംഗതി ഭാ  
 ഷ്യകാരൻ വിസ്മരിച്ചുപോയതും വിദൂരപ്രദൂതയശ്ച ശുഭ്ര  
 യോനിപ്രഭവോ അചിചിശിഷ്ടി വിജ്ഞാനസമ്പന്നാഃ സ്മൃ  
 നേ" എന്നു പ്രസ്തുതഭാഷ്യഭാഗത്തിൽ സ്മരിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ  
 യുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ വിലംവിട്ടു കാണ  
 നതും മനസ്സാപകരമാകുന്നു. ബ്രഹ്മവിദ്യാധികാരത്തിൽ  
 ശുഭ്രൻ (1) പര ഭാസമുണ്ടെന്നുള്ള വാദാതിനു ഭാഷ്യകാ  
 രൻ ശ്രുതിസ്മൃതികളിൽനിന്നു ലഭ്യമായി കരുതുന്ന പ്രദീ  
 പത്തെയാകുന്നു സമാഹരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ചതുർവേദ  
 നിഷ്ണാതനായ സ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതി മുതൽപേർ  
 മേൽപടി പ്രമാണങ്ങളെത്തന്നെ ആസ്പദമാക്കി ജന്മമാത്രക  
 ല്ലിതമായ ചതുർവർണ്യത്തെ അവചൂണ്ണനം ചെയ്തിരിക്ക  
 ന്നു. "ശ്രവണാദ്ധ്യയനാത്പ്രതിഷേധാൽ സ്മൃതേശ്ച"  
 അതായത്, ശുഭ്രൻ അദ്ധ്യയനവും ശ്രവണവും പാടില്ലെന്നു  
 സ്മൃതിയുണ്ടെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യസ്വാമി  
 കൾ സ്വനിർമ്മിതമായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ സ്തോത്രത്തിൽ,

(1) പരഭാസം=exclusion.

“വേദാന്തഗോബ്രാഹ്മണസ്യാൽ ക്ഷത്രിയോവിജയീഭവേൽ  
വൈശ്യോധനസമൃദ്ധഃസ്യാൽ ശൂദ്രസ്സഖമവാപ്നയാൽ”

എന്നശൂദ്രനുകൂടി ശ്രവണയോഗ്യതയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും “ശ്രാവയേ ചതുരോവണ്ണാൻ” എന്നു മഹാഭാരതവും “സുഗരിമിയാച്ഛവണം ചതുദ്രയോനിഃ” എന്നു ഹരിവംശവും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതും നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്ഫുടമാകുന്ന ചരസ്സരവിരുദ്ധതയെ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യം ദൃസ്സായമായി തോന്നുന്നു. ഇതിലൂടെ സ്പഷ്ടമായി അസൂടീയമതത്തിനു (1) ഉപോദ്ബലകമായി ശങ്കരാചാര്യരുടെ വാക്യങ്ങൾതന്നെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ സുലഭമാകുന്നു.

“നവർണാനവർണാശ്രമാചാരധർമ്മാ  
നമേ ധാരണാധ്യാന യോഗാദയോഽപി  
അനാന്തശ്രോത്രാഹമ്മമാധ്യാസഹാനാൽ  
തദേകോവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഹം”

എന്നു “ദേശശ്ലോകി”യിൽ ചണ്ണാശ്രമാദികളുടെ തുല്യതയേയും അദ്വൈതസിദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യത്തേയും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പിന്നെയും “ഉപദേശസാഹസ്രി”യിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു: —

“വാസുദേവോയഥാശപതേമ  
സപദേഹോചാബ്രവീൽസമം  
തപദേതത്രിയ ആത്മാനം  
സമം സബ്രഹ്മ വിത്തമഃ”

ഇവിടെ ശീതോപപാദിതമായ സർവസാമ്യത്തെ ആചാര്യസ്വാമികൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇതിനുംപുറമേ,

“മൂത്രാശങ്കോയഥോദങ്കോ നാശ്രഹീദമൃതായഥാ  
കർമ്മനാശങ്കോയജ്ജനോ രാത്മജ്ഞാനാഗ്രഹസ്തഥാ”

എന്നും ശങ്കരാചാര്യർതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അല്പാന്തജ്ഞാനം എല്ലാവിടും ആനന്ദകരമാണെന്നു

(1) ഉപോദ്ബലകം = പിൻതാങ്ങുന്നതു് = Corroborative

കിൽ അതു മനുഷ്യർ നിരസിക്കുന്നത് എന്തു കാരണമാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉദകൻറെ കഥയുദ്ധഹരിച്ച്, കമ്മനാശഭയം ഹേതുവായി അതായത്, വസ്ത്രാശ്രമാദി വ്യവസ്ഥാവിചിതമായ കമ്മങ്ങളുടെ ലോപത്തെ ഭയന്ന് ജനങ്ങൾ ആത്മജ്ഞാനത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നു സമാധാനം പറയുന്നു. ഉദകൻ തപസ്സുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചശേഷം എന്തുവരും വേണമെന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിന് അമൃത കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഉദകൻ അമൃതകൊണ്ടുചെന്ന കൊടുക്കുവാൻ വിഷ്ണു, ദേവേന്ദ്രനോടു ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവേന്ദ്രൻ ചണ്ഡാള വേഷം ധരിച്ച് അമൃതകുണ്ടുവുമായി ഉദകൻറെ അടുക്കൽ ചെന്നു അമൃത സപീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചണ്ഡാളൻ പ്രസ്തുത കുണ്ടു വസ്ത്രപ്രദേശത്തു ചേർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുകണ്ട് അതിൽ മൃഗമായിരിക്കുമെന്നു ശങ്കിച്ച് ഉദകൻ അമൃത വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വസ്ത്രാശ്രമകർമ്മഭ്രമത്താൽ ആത്മജ്ഞാനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് മേല്പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൻറെ താൽപര്യം. ഇനിയുംനോക്കുക: - “ഇന്ദ്രശാവാസ്യമിദംസർവം” എന്ന് ഈ ശാവാസ്യോപനിഷത്താരംഭിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നു സകല ജീവജാലങ്ങളിലും ചൈതന്യം വ്യാപ്തമാണെന്നു വ്യക്തമായിരിക്കേ, സ്വജന്മാപരാധത്തിനു ഒരുവിധത്തിലും ഉത്തരവാദികളല്ലാത്ത ചണ്ഡാളാദികളെ ശാശ്വതമായി അന്ധകാരപഞ്ജരത്തിലടച്ച് ഒരു കാലത്തും അവർക്കു നിർമ്മത്തിനവകാശമില്ലെന്നു വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നതിൻറെ സാധുതപം എങ്ങനെ സപീകരണീയമാകും. ഒരു പക്ഷേ; ഇവിടെ ചാതുർവർണ്യം ഗീതയും ഉപനിഷത്തുകളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നു വല്ല പ്രതിയോഗിയും പ്രതിവാദിച്ചേക്കാം. ശരിതന്നെ. എന്നാൽ, ചാതുർവർണ്യത്തിനു ഗീതയിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും എന്തു താല്പര്യമാണ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പ്രതിവാദികൾ വിസ്മരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി.

‘ചതുർവർണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മവിഭാഗതഃ  
തസ്യകർത്താരമചിമാം വില്യകർത്താരമവ്യയം.’

(ഗുണകർമ്മവിഭാഗമനുസരിച്ചു ചതുർവർണ്യം എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ അതിന്റെ കർത്താവായിരിക്കിലും അകർത്താവായും അവ്യയനായും എന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാലും) എന്നു ഗീതയിൽ കാണുന്നതിൽനിന്നും ഗുണങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും ആകൃഷ്ടിച്ച് അതായത്, സത്പരജസ്തമോഗുണങ്ങളുടെയും ശമദമതപഃപ്രഭൃതികർമ്മങ്ങളുടെയും താരതമ്യേന ജനസമുദായ വിഭാഗ കല്പനയായി ചതുർവർണ്യം ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അല്ലാതെ, കേവലം ജന്മമാത്രാസ്പദമായ ഒരു ഭേദകല്പനയല്ല ചതുർവർണ്യം. ‘നചർമ്മണോനരകതസ്യ നമാംസസ്യ പാപാസ്ഥിനഃ നജാതിരാത്മനോജാതിവ്യവഹാരകല്പിതാ.’ (തൊലിക്കോരകതത്തിനോ മാംസത്തിനോ അസ്ഥിക്കോ ആത്മാവിനോ ജാതിയില്ല; ജാതി എന്നത് വ്യവഹാരകല്പിതമാകുന്നു) എന്നു ‘നിരാലംബോചനിഷത്തി’ൽ കാണുന്നു. ഈ വിഷയം ‘വജ്രസൂചികോപനിഷത്തി’ൽ കരേക്കൂടി ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യശൂദ്രാ ഇതിചതപാരോവർണാസ്തേഷാം വർണാനാം ബ്രാഹ്മണ ഏവപ്രധാന ഇതി വേദവചനാനുരൂപം സ്മൃതിഭിരപ്യകതം. തത്രചോദ്യമസ്തി. കോവാബ്രാഹ്മണോ നാമ; കിംജീവഃ; കിംദേഹഃ; കിംജാതിഃ; കിംജ്ഞാനം; കിംകർമ്മ; കിംധാർമ്മിക ഇതി. തത്രപ്രഥമോ ജീവോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി. ചേതനന. അതീതാനാഗതാനേക ഭേദാനാം ജീവവൈശ്വകരൂപപത്യാൽ. ഏകസ്യാപി കർമ്മവശാദനേക ഭേദസംഭവാൽ സർവശരീരാണാം ജീവവൈശ്വകരൂപപത്യാ. തന്മൂന്നജീവോ ബ്രാഹ്മണഇതി. തദ്വിഭേദോ ബ്രാഹ്മണഇതി ചേതനന. ആ ചണ്ഡാളാദിപര്യന്താനാം മനുഷ്യാണാംചാഞ്ചൈതീകൃത്യേന ഭേദവൈശ്വകരൂപപത്യാ ജ്ജരാമരണധർമ്മാധർമ്മാദി സാമ്യഭേദാൽ ബ്രാഹ്മണഃ ശ്ലോ

തവർണ്ണഃ ക്ഷത്രിയോ രക്തവർണ്ണോ വൈശ്യഃ പീതവർണ്ണഃ  
 ശൂദ്രഃ കൃഷ്ണവർണ്ണ ഇതി നിയമാഭാവാൽ. പിത്രാഭി ശരീര  
 ഭവനേ പുത്രാഭിനാം ബ്രഹ്മഹത്യോഭിദോഷസംഭവാച്ച. ത  
 സ്താനദേഹോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി. തർഹിജാതിബ്രാഹ്മണ  
 ഇതിചേതന്ന. തത്ര ജാത്യന്തര ജന്തുഷ്വപനേകജാതി സം  
 ഭവാ മഹർഷയോ ബഹവഃ സന്തി. ഋഗ്യജുരഗോമൃഗ്യഃ  
 കൌശികഃ കശാൽ, ജാംബ കോജംബുകാൽ. വാല്മീകോ  
 വാല്മീകാൽ, വ്യാസഃ കൈപർത്തകന്യായാം ശശപ്തഷ്യാൽ ഗൗ  
 തമഃ, വസിഷ്ഠ ഉപഗ്യാം അഗസ്ത്യഃ കലശേജാത ഇരിശ്രുത  
 തപൽ. ഏതേഷാം ജാത്യാവിനാ പൃഥ്വേ ജ്ഞാനപ്രതിപാ  
 ദിതാ ഋഷയോ ബഹവഃസന്തി. തന്മാനജാതി ബ്രാഹ്മ  
 ണ ഇതി തർഹിജ്ഞാനം ബ്രാഹ്മണ ഇതിചേതന്ന. ക്ഷത്രി  
 യാദയോഹി പരമാർത്ഥ ഭഗ്നോഭിജ്ഞാ ബഹവഃസന്തി.  
 തസ്താനജ്ഞാനം ബ്രാഹ്മണ ഇതി. തർഹികർമ്മബ്രാഹ്മണ  
 ഇതിചേതന്ന. സർവേഷാം പ്രാണിനാം പ്രാരബ്ധസഞ്ചി  
 താഗാമി കർമ്മസാധർമ്യഭഗ്നാൽ കർമ്മാഭിപ്രേരിതഃ സ  
 ന്തോജനഃ ക്രിയാഃ കർമ്മീതി. തസ്താന കർമ്മബ്രാഹ്മണ ഇ  
 തി. തർഹിധർമ്മീകോ ബ്രാഹ്മണ ഇതിചേതന്ന. ക്ഷത്രി  
 യാദയോഹിരണ്യ ഭാതാരോ ബഹവഃ സന്തി. തസ്താന  
 ധർമ്മീകോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി. തർഹികോവാ ബ്രാഹ്മണോനാ  
 മ. യഃ കശ്ചിദാത്മാനം അഭിപീതീയം ജാതിഗുണക്രിയാ  
 റീനം ഷഡ്മൂർമ്മി ഷഡ്ഭാവേത്യാഭി സർവ്വദോഷരഹിതം...  
 ...അപരോക്ഷീകൃത്യ..... വാർത്ത ദ്രവ മുകതലക്ഷണോ  
 യഃ സ ഏവബ്രാഹ്മണ ഇരിശ്രുതിസ്മൃതി പുരാണേതി  
 ഹാസാഗാമഭിപ്രായഃ .....

അർത്ഥം—[ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രർ എന്നു  
 നാലുവർണ്ണങ്ങൾ; അവരിൽവെച്ചു പ്രധാനൻ ബ്രാഹ്മണൻ  
 എന്നു വേദങ്ങൾക്കു് അനുരൂപമായി സ്മൃതികളും പ്രസ്താ  
 വികുന്നു. ഇവിടെ ചോദ്യമുണ്ടു്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു  
 പറയുന്നതു് ആരാണു്? ജീവനോ ദേഹമോ ജാതിയോ

ജ്ഞാനമോ കർമ്മമോ ധർമ്മികനോ ആണോ ബ്രാഹ്മണൻ? ഇവിടെ ആദ്യപഠനത്തെ ജീവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമില്ല. കഴിഞ്ഞതും വരാനുള്ളതും ആയ അനേകദേഹങ്ങളിൽ ജീവൻ ഏകരൂപനാകുകൊണ്ടും കമ്മവശാൽ സിദ്ധിക്കുന്ന അനേകശരീരങ്ങളിൽ ജീവൻ ഒന്നുതന്നെ ആയിരിക്കുകൊണ്ടും ജീവനല്ല ബ്രാഹ്മണൻ. എങ്കിൽ ദേഹമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുപറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമില്ല. ചണ്ഡാലചര്യനുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ദേഹം ഒരു പാലെ പഞ്ചഭൂതസഞ്ചിതമാകയാലും ജരാമരണങ്ങളും ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉള്ളതിനാലും ബ്രാഹ്മണൻ വെളുത്തതെന്നും ക്ഷത്രിയൻ ചുവന്നതെന്നും വൈശ്യൻ ചീതവണ്ണനെന്നും ശൂദ്രൻ കറുത്തതെന്നും നിയമമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലും അച്ഛൻമുതൽപേരുടെ ശവദാഹം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പുത്രാധികാരം പൂർണ്ണബ്രാഹ്മണന്മാർക്കു മാത്രമായിരിക്കണം എന്നുപറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, മറ്റുജാതി ജന്തുക്കളിൽ അനേകജാതികളിൽനിന്നു സ.ഭവിച്ചതായി വളരെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതാകുന്നു. മാനിൽനിന്നു ഋഗ്യജുഗന്ധം, കശകളിൽനിന്നു കൗശികനും, കുറുന്നരിയിൽനിന്നു ജാംബുകനും, ചിതൽപ്പുറിൽനിന്നു വാല്മീകിയും, മുക്കുവപ്പെൺകുട്ടിയിൽനിന്നു വ്യാസനും, മുയലിന്റെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തുനിന്നു ഗൌതമനും, ഉപശിയിൽനിന്നു വസിഷ്ഠനും കുടാരിൽനിന്നു അഗസ്ത്യനും ജനിച്ചതായി കേൾവിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇവരിൽ ജാതിക്കു ബാഹ്യന്മാരായവളരെ ഋഷികൾ മുഖ്യന്മാരായ ജ്ഞാനോപദേശാക്കളായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ജാതിയല്ല ബ്രാഹ്മണത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണം. ജ്ഞാനമാണോ ബ്രാഹ്മണത്വലക്ഷണമെന്നു ചോദിച്ചാൽ അതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമാർത്ഥഭക്തികളായി അഭിജ്ഞന്മാരായി വളരെ ക്ഷത്രിയാദികൾ ഉ

ണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനമല്ല ബ്രാഹ്മണൻ. ഇനി കർമ്മമാണോ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു നോക്കിയാൽ അതുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രാരബ്ധവും സഞ്ചിതവും ആഗാമിയുമായുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാപ്രാണികൾക്കും ഒരുപോലെയാകുന്നു. കർമ്മങ്ങളാൽ പ്രേരിതരായിട്ടേവിച്ചു ജനങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു കർമ്മമല്ല ബ്രാഹ്മണൻ. എന്നാൽ ധർമ്മികനാണു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു വെള്ളാമെന്നു വിചാരിച്ചാൽ അതുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്ഷത്രിയാദികൾ വളരെപ്പേർ സ്വർണ്ണദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിനാൽ ധർമ്മികൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനാരാണ്? അഭിപ്രീയമായി ജാതിഗുണക്രിയാഹീനമായി ഷഡ്ഗുണമി ഷഡ്ഭാവോദി ഭോഷരഹിതമായി...വിളങ്ങുന്ന ആത്മാവിനെ സാക്ഷാൽകരിച്ചു യാതൊരുവൻ വർത്തിക്കുന്നുവോ. ഇങ്ങനെ ഉക്തലക്ഷണമായ ആൾ അത്രേ ബ്രാഹ്മണനെന്നാകുന്നു സകല ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണേതിഹാസങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.]

ഇവിടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ ലക്ഷണത്തെ സാധിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ കൈവിരലുകളാൽ കണക്കാക്കുവാനെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്നില്ല.

“അനധീത്യയോവേദാ നന്യത്രകരുതേ ഋമം സജീവനേവതുദ്രോപ മാതുഗച്ഛതിസാനപയഃ”

അതായത്, വേദങ്ങൾ അധ്യയനം ചെയ്യാതെ മററുകാര്യങ്ങളിൽ ഋമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വംശത്തോടുകൂടി തുദ്രോപത്തെ വേഗത്തിൽപ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് “മനുസ്മൃതി”യിൽ കാണുന്നു. ഇതു തത്വം പ്രയോഗിച്ചു പരീക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം കേവലം യജ്ഞസൂത്രധാരണം ചെയ്ത് ധർമ്മധർമ്മികളായി നടക്കുന്നവരിൽ മിക്കപേരെയും കാനേഷുമാരിക്കണക്കിൽ ബ്രാഹ്മണരായി ഗണിച്ചു മുരരി കൃഷ്ണമുത്തിഅയ്യർ അവകളെപ്പറ്റി തിരുവിതാംകൂർ ഗവർണ്മെൻറുചെയ്ത പ്രശംസ നിസ്സംശയം

പിൻവലിക്കേണ്ടിവരും. ചുരുക്കം പഠനത്താൽ സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങളിലേ വിധികൾ അനാദരിച്ചു നടക്കുന്നതു ബ്രാഹ്മണൃത്തിനു ബാധകമല്ല. മറ്റെളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശൃംഖലകൾ ദുരീകരിക്കുന്നതിൽ ബ്രാഹ്മണർ വിമുഖന്മാരുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജന്മമെന്നൊരു യദൃച്ഛാസംഭവമല്ലാതെ യാതൊന്നും ഗണ്യമായി കാണുന്നില്ല. “ശുഭദ്രോബ്രാഹ്മണതാമേരി ബ്രാഹ്മണശ്ചേരി ശുഭ്രതാം” അതായത്, അചന്ദ്രമാനുസാരേണ ശുഭ്രൻ ബ്രാഹ്മണനായും ബ്രാഹ്മണൻ ശുഭ്രനായും ഭവീഷണേ എന്ന് മനു പറയുന്നു. അത് ഇക്കാലത്തു ബ്രാഹ്മണർ സമ്മതിക്കുമോ എന്നറിയുന്നില്ല.

(7)—മുൻചണ്ഡകങ്ങളുടെ ചുരുക്കം. സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ജന്മമാത്രാധാരമായി ഹിന്ദുസമുദായമധ്യത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭിത്തികൾ ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഉപനിഷദ് ഗീതാദികളുടെ പ്രകാശത്തിൽ ദുർബ്ബലങ്ങളാകുന്നു. പ്രസ്തുതഭിത്തികളുടെ രക്ഷയ്ക്കു സ്മൃതികാരന്മാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉത്തമജാരിക്കാരായ ബ്രാഹ്മണർപോലും സാധ്യമാകുന്ന അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. പാരസ്പരബലപരീക്ഷയിൽഗീതാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നു. മദ്ധ്യാദി സ്മൃതികാരന്മാരുടെ അനുശാസനങ്ങൾ കേരളീയരെ ബന്ധിക്കുന്നതായി പറയാവുന്നതല്ല. എന്തുതന്നെയായാലും ചണ്ഡാലപുത്രന്മാരുള്ള ശുഭ്രവസ്ത്രത്തോടു സ്മൃതികാരന്മാരുടെ കരോരമായ ദ്രഷ്ടിരൂക്ഷത, അധ്യാത്മജ്ഞാനസമ്പന്നന്മാരും ലോകാനുഗ്രഹലോലന്മാരുമായ മഹഷിമാരുടെ കരുണാമസൃണമായ കടാക്ഷശീതളതയിൽ യാതൊരു ഗണനയേയും അർഹിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും സ്ഥാപിച്ചശേഷം ഉപരിവിചാരിച്ചുനോക്കാം. സ്മൃതിനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലക്ഷീകരിക്കുന്നത് വർണസംകരനിവാരണമാകുന്നു. പുരുഷന്മാരെ അതിപുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീതരകളും ആയി ഉപരിപരിഷ്കരിച്ചു

സ്വവർഗ്ഗമഹിമയെ പുലർത്തണമെന്നുള്ള മോഹം മഹാ  
 നാരായ ബ്രാഹ്മണസ്തുതികാരന്മാർ പുരസ്കരിച്ചു പ്രവ  
 ത്തിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. മനുഷ്യവംശത്തെ ഉ  
 പര്യപരി ഉത്ഥാപനം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം പ്രശംസ  
 നീയർത്തന്നെ. അതുകൊണ്ട് അശുചിയായ ചണ്ഡാളസാ  
 മീപ്യത്തെ പരിഹരിച്ചു ഇതരസമുദായത്തേയസ്സീദ്ധിക്ക  
 വേണ്ടി മനുസ്തുതിയിലുള്ള വ്യാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചു, “നീചി”  
 എന്ന ജർമ്മനീയ തത്വചിന്തകൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതായി  
 കാണുന്നു. പക്ഷേ ചണ്ഡാളൻ, ഇതരജനരക്ഷയ്ക്കും അദ്വൈ  
 ദയത്തിനുംവേണ്ടി പ്രളയപർവ്വതം അശുചിയായി ഗ്രാമ  
 സീമയ്ക്കുവെളിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതി  
 ൽ ഭേദം ചണ്ഡാളനെത്തന്നെ പരിഷ്കരിച്ചു ശുചിയാക്ക  
 കയ്യല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കുവാനുള്ളത്. അന്യഥാ പ  
 ക്ഷപാതദോഷത്തിനുപുറമേ, ഉന്മാജാതിക്കാരെ സ്വകീയപ  
 ക്ഷപദേശത്തു നിരന്തരമായി ശല്യഭീതിയോടുകൂടി കഴിച്ചു  
 കൂട്ടണമെന്നുള്ള വൈഷമ്യവും ബാധിക്കുന്നതാകുന്നു. അ  
 തുകൊണ്ട് സർവ്വജനീനമായ ആർദ്രത, ഈ കൂട്ടരെക്കുറി  
 ച്ചുണ്ടാകേണ്ടത് ഉൽകൃഷ്ടജാതിക്കാരുടെ ആവശ്യവും പരമ  
 മായ ധർമ്മവും ആണെന്നു വന്നുകൂടുന്നു. വണ്ണസംകരഭീ  
 തിയുള്ളവർ വിവാഹാഭിക്ഷയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായ അനുസ  
 രിച്ചുനടന്നുകൊണ്ടാൽ മതിയാകും. സാധാരണധർമ്മങ്ങളു  
 ടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ഡാളനും ഒരുപോ  
 ലെ ബലപ്പെട്ടവരാകയാൽ അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാർക്കു ആ വി  
 ഷയത്തിൽ ഉള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യ  
 ത്തിൽ വൈചരീത്യത്തിനു അവകാശമില്ല. ആ സംഗതി  
 സ്തുതികൾതന്നെ അനുശാസനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണല്ലോ.  
 സാധാരണധർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി യാജ്ഞവല്ക്യൻ:—  
 “അഹിംസാസത്യമസ്തേയം ശൗചമിന്ദ്രിയനിഗ്രഹഃ  
 ദാനം ദമോ ദയാ ക്ഷാന്തിഃ സവേഷാം ധർമ്മസാധനം.”  
 അസ്തേയം എന്നാൽ, മോഷ്ടിക്കാതിരിക്ക എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള അഹിംസാദികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രതീർത്ഥ ഗമനാദികൂടി പ്രപഞ്ചഹൃദയകാരൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം മുന്പുതന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. കേർളദേശത്തു് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണധർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴിടനടക്കളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനു് ഹിന്ദുക്കൾ എന്തുപ്രോത്സാഹനം ചെയ്യണം? എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഹസ്തു സംസ്ഥിതമായി ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിചാരകായ്കമാകുന്നു. ആദ്യമേതന്നെ ഇവയുടെ അനുഷ്ഠാനം പ്രാകൃതാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്ന അധോഗതജാതികളിൽ വളരെ വിരളമാണെന്നു പറയുന്നതിൽ അപാകമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. അഹിംസയും, ശൗചം മുതലായവയിൽ നിന്നു ഭ്രംശിച്ചുപോകാതെ, പ്രസ്തുത ജനങ്ങളെ പട്രിഷ്ഠ പട്രിഷ്ഠ കയറിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കായ്കത്തിൽ പൂർവ്വാചാരപാരമ്പര്യംകൊണ്ടുള്ള പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിയായിരിക്കാണെന്നു. ഉത്തമജാതികളുടെ ആചാര രീതികൾ കണ്ടറിഞ്ഞു് ക്രമേണ ധർമ്മസമ്പന്നരാകുന്നതിനു് അവശ്യം വേണ്ടതായ സഹചാരസൗകര്യം അവർക്കില്ല. ഉത്തമജാതിക്കാരുടെ ഗതാഗതാവസരങ്ങളിൽ വഴിമാറുവാൻ ചെയ്യുന്ന ഗംഭീരഗർജ്ജനംകേട്ടു് (1) യുകമഴണാദികളെപ്പോലെ മാഗ്ഗങ്ങളുടെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലേക്കു തപരിതഗമനം ചെയ്യുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ കണ്ടു് പരിതപിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെറും പാരദേശികന്മാരായ ചോർട്ടുഗീസുകാർ തുടങ്ങി പരമഹംസനായ വിവേകാനന്ദസപാമി പയ്യുന്നമുള്ള വിവിധ ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ അനാസാദ്യന്മാരും അനഭിഗമ്യന്മാരും ആണെന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൽ ഗോഹൃത്യാദി ഹിംസാകർമ്മങ്ങളും ശൗചശുന്യതയും നിഷ്കരതയും വിളയാടുന്നതായി കണ്ടാൽ അതിനു സാക്ഷികളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമജാതികൾക്കു് യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ലെന്നു വരുന്നതല്ല. ക്ഷേത്രതീർത്ഥാദി ഗമനകായ്കത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ടതില്ല. ആചാ

(1) യുകം = പേൻ, മഴണം = മൂട്ട.

രചാരംശ്ചം നിമിത്തം ശ്രേയോദപാരങ്ങളോട് കപാടബ  
സവം മതബോധദീപത്തിനു നിരന്തരമായ പ്രതിബന്ധ  
വും നേരിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരീക്ഷണീയങ്ങളാ  
കുന്നു. ഒന്നാമതായി ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കേരള  
ത്തെ സംബന്ധിച്ചു വല്ല വിശേഷവിധിയുമുണ്ടോ എന്നു  
നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലേക്കു ഋഗ്വേദസ്സാമാഹർങ്ങൾക്കുപുറമേ,  
വേദം ശ്രീകൃഷ്ണഭാഗവതം ആർക്കും വാദമില്ല. സ്തുതികളു  
ടെ കാര്യം വരമ്പോൾ കേരളത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ടധികരി  
ക്കുന്നതായി ശാങ്കരസ്തുതിയുണ്ടെന്നു ചിലർ പറയുന്നു.  
ഈ ഗ്രന്ഥം അടുത്തകാലത്തു പ്രകാശമുദ്രയെ പ്രാപിച്ചിട്ടു  
ള്ളതാണ്. ഇത് സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്നാലോചന നോ  
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(8) - ശാങ്കരസ്തുതി ഭാർഗ്ഗവസ്തുതിയുടെ ഒരു സം  
ക്ഷേപമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കാണുന്നത്. പ്രാമാണികന്മാ  
രായ സ്തുതികാരന്മാരെപ്പറ്റി: -

“മനപത്രി വിഷ്ണുഹാരീത യാജ്ഞവല്ക്യോശനോംഗിരാഃ  
യഥാപസ്തംബസംവർത്തഃ കാത്യായനബൃഹസ്പതീ  
പരാശരവ്യാസശംഖ ലിഖിതൗ ദക്ഷഗൗതമൗ  
ശാന്തപോ വസിഷ്ഠശ്ച ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രയോജകഃ”

എന്നിങ്ങനെ യാജ്ഞവല്ക്യസ്തുതികൊടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക  
യിൽ ഭാർഗ്ഗവന്റെ നാമധേയം കാണുന്നില്ല. സുരേശ്വര  
ചാർവാകനാമധേയനായ വിശ്വരൂപാചാര്യൻ യാജ്ഞവ  
ല്ക്യസ്തുതിയുടെ വ്യാഖ്യാതാവാണ്. ഐതിഹ്യമനുസരി  
ച്ച് അദ്ദേഹം ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുമായി വാദപ്രതിവാദ  
ത്തിൽ തോറ്റതായും ജഗദ്ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായെ സ്വീ  
കരിച്ചതായും കാണുന്നസ്ഥിതിക്ക് ശ്രീശങ്കരപ്രബോധനമായ  
ഒരു സ്തുതിയുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി തന്റെ  
വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വല്ലതും പറയാതിരിക്കുമായിരുന്നോ? ഭാ

സ്കൂളിനെയോ ശാകരസ്കൂളിനെയോ ചുറ്റി മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു പരാമർശം കാണുന്നില്ല. സ്മാർത്തവിചാരമെന്ന കേരളബ്രാഹ്മണാചാരത്തിന് ആധാരമായി ഗ്രന്ഥപ്രാമാണ്യമുണ്ടെന്നു കാണിക്കുവാൻ അടുത്തകാലത്തു് ഇതു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നു പലർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടു്. അഭിജ്ഞാനായ കെ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ അവർകൾ മുതൽപേർ ശങ്കരസ്കൂളിയുടെ അനാസ്തമ്യത്വത്തെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജന്മിശബ്ദാന്വയം വിഷയശ്രമത്തിൽ: -

“ജല്മേതിവർണവ്യത്യാസാൽ തൽസംബന്ധേനസാചഭ്രജന്മേത്യാഖ്യായതേതസ്യ സപാമിതപഞ്ചതദാശ്രയം”

എന്നു കാണുന്നതിലേ വിദൂഷകവൈദിഷ്യം ശങ്കരാചാര്യനെപ്പോലെ ഒരു ഗംഭീരനിൽ ആരോപിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാകുന്നു.

“പ്രതികാലംപ്രമാണാനി ഭിദ്യന്തേകാലവൈഭവാൽ പ്രതിഭേശഞ്ചഭിദ്യന്തേ തൽപശ്യേദ്ബഹുസംമതിം.”

അതായതു്, കാലംതോറും ഭേദംതോറും പ്രമാണങ്ങൾ കാലവൈഭവംകൊണ്ടു ഭേദപ്പെടുന്നു; അതുകൊണ്ടു് ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമനുസരിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. എന്നു പറയുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്കൂളികാരൻ എന്ന ചേരിനേക്കാൾ തപനിഷ്ഠിയില്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷസൂചിയുടെ ചലനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകാർഗ്ഗത്തിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആധുനികരാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്റെ ചേരിനെ അർത്ഥിക്കുന്നു. സ്കൂളികൾ സ്ഥിരമായ ചില തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു രചിക്കപ്പെടേണ്ടവയാകുന്നു. അവ വേദമൂലകങ്ങളാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് മാറിമാറിയടിക്കുന്ന കാരറിനു് അനുരൂപമായി സ്കൂളികൾ ഭേദപ്പെടുന്നവയല്ല. അഥവാ സ്കൂളികൾ ഇടവിട്ടിടങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടാകാതെ യോജിക്കുമാറു് മാറാതെ നന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശങ്കരസ്കൂളിയുടെ പ്രാമാണ്യത്തെ പ്രസ്തുത വി

ചാരത്തിൽ പ്രതിബന്ധമായി ഉന്നയിക്കത്തക്കതുമല്ല. പിന്നെയും സകല ലോകസമദ്രഷ്ടിയായി അത്യാശ്രമനായി വർത്തിച്ചിരുന്ന ശ്രീശങ്കരൻ അദ്വൈതമതസിദ്ധാന്തസ്ഥാപകനാണെന്നു സ്മരിക്കുമ്പോൾ ശാങ്കരസ്തൂതിയിൽ കാണുന്ന ഭേദകല്പനകളുടെ കർത്താവായെന്നു വിചാരിക്കാൻ ഒരു തരവുമില്ല. കേരളമാഹാത്മ്യാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ശുഭദ്രാഗമനം നിഷിദ്ധമല്ലെന്നു മുക്തകണ്ഠം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“കേരളേഷപദിമന്വന്തേ വൃഷലീഗമനംപ്രതി”

എന്നു പറയുന്ന പ്രസ്തുത സ്തൂതി കേരളമാഹാത്മ്യാദികൾക്കു പിന്നീടു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തന്നിമിത്തം വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്യദേശങ്ങളിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മണരെ പരശുരാമൻ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കടിച്ചൊപ്പിച്ചതായി ഗ്രന്ഥാന്തരങ്ങളിൽ കാണുന്നു. അങ്ങനെ വന്നു കൂടിയ ബ്രാഹ്മണരുടെ പൂർവ്വാചാരങ്ങൾക്ക് ആ മൂലമായിരുന്ന സ്തൂതികളുടെ പ്രാബല്യം നിരസിക്കുന്നതിനും ഭാർഗവസ്തൂതിയുടെയോ ശാങ്കരസ്തൂതിയുടെയോ പ്രാമാണ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിനും അവർ എങ്ങനെ ശക്തന്മാരായി എന്നു മനസ്സിലാക്കുവാനില്ല. ഇതുകൊണ്ടു വന്നുകൂടുന്നത് ആ വശ്യം അനുസരിച്ചു മതം മാറുന്നതുപോലെ സ്തൂതികളെയും മാറാമെന്നാണല്ലോ. അതു വിദ്വേഷകരമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം തന്നെ. കേരളബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ സംഗതി വശാലും പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ ഭിന്നിവാദതകൊണ്ടും പല ആചാരഭേദഗതികളും ഉൽപദിക്കുവാനിടയായി. ഉദാഹരണത്തിനു് വരികാണുള്ളവരുടെ ഭർലഭതകൊണ്ടു് അവരുടെ കന്യകകൾ ദ്രൗരജസ്തുകളായാലും ആക്ഷേപമില്ലെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭേദഗതികൾ അന്യദേശികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിലക്ഷണമാകയാൽ അതിന്നു പ്രാമാണ്യനായ ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രാമാണ്യംകൂടി സംഘടിപ്പിച്ചു് ആക്ഷേപക്ഷയത്തിന്നു കൃത്രിമമായി ആരോ ഈ

ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിരിക്കാമെന്നല്ലാതെ അതു സാക്ഷാൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യകൃതിയാണെന്നു വിചാരിക്കാൻ യാതൊരു മാറ്റുമില്ല.

(9)---അഥവാ ശാങ്കരസ്തൂതിയുടെ പ്രണേതാവു ശ്രീശങ്കരാചാര്യൻ എന്നു വിചാരിക്കുകതന്നെ. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അനാദരിക്കുന്നവരായി രാമാനുജ മധ്യപ്രദേശികളായ ആചാര്യന്മാരും അവരുടെ അനുയായികളായി വളരെ ജനങ്ങളുമുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾതന്നെ എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. കേരളബ്രാഹ്മണർതന്നെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അനുയായികളാണെന്നു സമ്മതിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ശൃംഗഗിരി കാഞ്ചീ മുതലായ മഠങ്ങളിൽ ആചാര്യപർമ്പരയാ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ കേരളബ്രാഹ്മണർ ഗൗനിക്കുമോ എന്നറിയുന്നില്ല. അതുംപോകട്ടെ, ശാങ്കരസ്തൂതിയിൽ പ്രതിവാദികളുടെ ആലംബമെന്തെന്നു നോക്കുകതന്നെ.

“ശുഭ്രാദിസ്തംനേസ്താനം കരൂശ്ശുദ്ധിമഭീപ്ലവഃ  
അന്ത്യജാനാംസന്നി കഷേച്ഛാപിമജ്ജനമാചരേത്”

.....  
ശുഭ്രാദിസ്തംനംഭവേ പ്രതിമാസുവിവർജ്ജതേത്”

(ശുഭ്രാദികളെ തൊട്ടായ ശുദ്ധമാകുന്നതിനു കളിക്കണം. ചണ്ഡാളാദികൾ അടുത്തു വരുന്ന ചക്ഷുവും കളിക്കണം. .... ദേവപ്രതിമകളെ ശുഭ്രാദികൾ തൊടുവാൻ സമ്മതിക്കരുത്.) ഇത്രയും മുൻപുചുട്ടതായി ബ്രാഹ്മണേതരന്മാരോടു കാർഷ്യം ശാങ്കരസ്തൂതിയിൽപോലും മറ്റുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടമായ അനാചാരകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അനാചാരമെന്നാൽ മറ്റൊരിടത്തും നടപ്പില്ലാത്ത ആചാരമെന്നാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ അർത്ഥം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ വകയൊന്നും സ്തുതിവിധികൾ അല്ലെന്നും നടപ്പിൽ കണ്ട ആചാരങ്ങളെ കേവലം റിക്കാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കയാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. തീണ്ടലും തൊടീലും കേരളത്തിൽ ആചരിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതിനു തർക്കമില്ല. ടി ആചാരങ്ങളെ ഒരു സ്തുതികാരൻ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുവെച്ച് അയാൾക്ക് സ്തുതിവിധികളുടെ പ്രാബല്യം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. ആചാരങ്ങൾ ഇന്നവിധമാണെന്ന് ആരുതന്നെ പറഞ്ഞാലും അവയ്ക്കു ആചാരങ്ങൾക്കുള്ള വിലയിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും വെല്ലേണ്ടതായിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തീണ്ടൽ മുതലായ നടപടികൾക്ക് ശ്രുതിസ്തുതികളുടെ ആധാരമില്ലെന്നും കേവലം ആചാരപ്രാബല്യമേ ഉള്ളൂ എന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആചാരമെന്ന നിലയിൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആദരണീയങ്ങളും ആശാസ്യങ്ങളുമാണോ എന്നു മാത്രമേ നോക്കുവാനുള്ളൂ.

(10)—ആചാരം അഥവാ സദാചാരം എന്നത് ശ്രുതിസ്തുതികൾക്ക് അധീനമാണെന്ന് മുമ്പുതന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. സദാചാരത്തിനല്ലാതെ ഏതാചാരത്തിനും ഗണ്യതയില്ലെന്നും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സത്തുക്കളുടെ സ്വഭാവം മുമ്പുതന്നെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രുതിസ്തുതികൾക്ക് അവിരുദ്ധമായ ആചാരമാത്രമേ ആദരണീയമാകയുള്ളൂ. “ഉദൂഹ്യതേദാക്ഷിണാത്രൈശ്ചാതുലസ്യസുതാദിവിജൈഃ” തെക്കന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ മാതുലന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്നൊരു നടപ്പുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ; ഇത് സാധുവാണോ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ മാതുലസുതാവിവാഹത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന സ്തുതിവാക്യം പ്രത്യക്ഷമായുണ്ടായിരിക്കയാൽ, ആ ആചാരം സ്വീകരണീയമല്ലെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതാകുന്നു. “വിപ്രതിഷേധേ ശ്രുതിലക്ഷണം ബലീയഃ” എന്നുണ്ടാകകൊണ്ട് ശ്രുതിക്കു സർവ്വപ്രാധാന്യവും കല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ശ്രുതിസ്തുതികൾക്കു

വ്യാപ്തിയില്ലാതെ വരുന്നിടത്താണ് ആചാരത്തിനു പ്രവേശം. “സമയശ്യാചിസാധുനാം പ്രമാണംവേദവേദവേൽ” എന്ന് ആദിപരാണമുള്ളതായി കാണുന്നു. സമയമെന്നാൽ പുരുഷകല്പിതമായ വ്യവസ്ഥയാകുന്നു. “ധർമ്മജ്ഞ സമയഃ പ്രമാണം” എന്ന് ആപസ്തംബനും പറയുന്നു. ശ്രുതിസ്തുതികളെ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിവന്നാൽ ചിന്തകാലസ്ഥിതികൾക്കു യോജിക്കുമാറു അവയിൽ ഭേദകല്പന ചെയ്യുന്നതിനും പരിഷത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സ്തുതികാരന്മാർ വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് മനുസ്തുതി ൧൨-ാം അധ്യായം ൧൦൮ മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഷത്തുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതെല്ലാം ധർമ്മമായി ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണമെന്നാണ് മനുവിന്റെ അനുശാസനം. വേദോൽക്കമറിയാത്ത പഠിനായിരംപേർകൂടി പറഞ്ഞാലും അതു ധർമ്മമാകയില്ല; വേദോൽക്കതപമറയുന്ന ഒരുവൻ നിണ്ണയിക്കുന്നതു ധർമ്മവുമാകുന്നു എന്നും ആ സ്തുതികാരൻ ഉപന്യസിക്കുന്നു. തീണ്ടൽ തോടിൽ മുതലായ കേരളാചാരങ്ങൾക്ക് ശ്രുതിസ്തുതി ലഭ്യമായ ആധാരമില്ലെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ആ സ്ഥിതിക്ക് ധർമ്മജ്ഞന്മാരായ സജ്ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് പ്രസ്തുതമായ ആചാരരീതിയിൽ വേണ്ട ഭേദഗതികൾ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു വൈഷമ്യവും കാണുന്നില്ല. സ്തുതികൾക്കു വിരോധമുണ്ടെന്നിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാതെയുമിരിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിനു സമുദ്രസംയാനം (കപ്പൽക്കയറി ദുഃഖാന്തരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗമനം) ബൗദ്ധായനസ്തുതിക്കു വിചരീതമാകുന്നു. കേരളീയനായ ഒരു മഹാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശീമയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ, സമുദ്രലംഘനവും അതോടുകൂടി ആചാരലംഘനവും കഴിച്ചതായി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിരാജ്യത്തുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭം വായനക്കാരിൽ പലരുമോടുകൂടിയിരി

ക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാവട്ടെ ദിവാന്പ്രതി എന്ന തുപേരലെ പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകയും വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനു തർക്കമില്ല. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയാദികളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗമനാഗമനവ്യവസായത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതായി കാണുന്നു. അതിനിപ്പോൾ യാതൊരാക്ഷേപവും ഇല്ലെന്നു വന്നുകൂടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ മഹാജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആചാരദേഹത്ത അനുക്രമിക്കുന്ന് എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു സമാധാനവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ തീണ്ടൽ തൊടീൽ മുതലായ ആചാരങ്ങളെ വേണ്ടപോലെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനു ചൊതുവിൽ ശിഷ്ടന്മാരുടെ അഭിപ്രായമുണ്ടായാൽ മതിയാകുമെന്നാകുന്നു. മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെയല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം അതുപോലെ ഒരു പരിഷ്കരണം നിർമ്മിച്ചു നമ്മുടെ ആചാരശോധന ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാകുന്നു. അതു നമ്മുടെ യസംഘടനയ്ക്കു വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും നിസ്തർക്കമത്രേ.

(11)---എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളാലും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രരീതിമാദിഗമനം അധികരിച്ചുള്ള പ്രതിവാദം കുറേക്കൂടി കർശമാക്കുന്നു.

“പ്രാസാദദേവഹർമ്മ്യാണാം ചണ്ഡാലപതിതാദിഷു അന്തഃപ്രവിഷ്ടേഷുചതഥാ ശുദ്ധിഃസ്യാൽകേനകർമ്മണാ” എന്നു മൂലഹാരീതസ്മൃതിയും

“ക്ഷേത്രമുതിജനനമങ്കണമണ്ഡപാദൈശ മൂത്രാസ്രഗാദിപതനം പതിതാദിവേശം”

എന്നു തന്ത്രസമുച്ചയവും, പറയുന്നതിൽനിന്നു ചണ്ഡാലപതിതാദികൾക്കു ക്ഷേത്രഗോപുരാന്തഃ പ്രവേശം നിഷിദ്ധമെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. പോരെങ്കിൽ,

“മദ്യകൃൽശനികാദീനാം തൽപ്രവേശംനിരോധയേൽ”

എന്നു മഹാദൈവത്വം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. ടി പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. ഈ മഹാദൈവത്വകാരന്റെ മതം വ്യക്തമല്ലെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. “മദ്യകൃത്” എന്ന വാക്കിനാൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്തു വിവക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണു ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നതു. “സുകർമ്മചാപമന്ത്രപുണ്യേഷുകൃതഃ” എന്ന സൂത്രത്തിനു കാശികാവ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ചു ടി സൂത്രത്തിലെ ഉപപദങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിയമമില്ലെന്നും മറ്റുപദങ്ങളുടെ യോഗത്തിലും “കൃതഃ” ധാതുവിനു പരിഭൂതാത്മത്തിൽ “കപിപ്” പ്രത്യയം വരുമെന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ടു് “മദ്യകൃത്” എന്നതിനു മദ്യമുണ്ടാക്കിയവൻ എന്നു ന്യായമായി അർത്ഥം പറയേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂതാത്മകപിപ്പാകയാൽ മേലാൽ മദ്യമുണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്നുള്ളവനെ മദ്യകൃതെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. “മദ്യകൃത്” രൂപിയായി ഒരു ജാതിയെക്കുറിക്കുന്നതാണെന്നു പറയാവുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അങ്ങനെ അഭിധാനകോശങ്ങളിൽ കാണാനില്ല. “ശൃണ്ഡികോമദ്യാഹാരകഃ” എന്നു കേരളീയമായ അമരകോശപാഠം തന്നെ “ശൃണ്ഡികോമണ്ഡഹാരകഃ” എന്നാണു് ക്ഷീരസപാമി മുതൽപ്പേർ പറന്നായി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു രൂപിഷയൗരികത്തെക്കാൾ സപീകാരയോഗ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള മിഥാസകമതമനുസരിച്ചു “മദ്യകൃത്” എന്ന വാക്ക് ഈഴവജാതിയെ കുറിക്കുന്നതാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതല്ല. ഏതുജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനായാലും മദ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതു് എന്നു മഹാദൈവത്വകാരന്റെ വാക്കിനർത്ഥമുള്ളു. വൃദ്ധഹാരീതസ്തുതിക്കു കേരളത്തിൽ അധീകാരമുള്ളതായിട്ടറിയുന്നില്ല. തന്ത്രസമുച്ചയത്തിലെ വാക്യവും അന്യഥാ വ്യാഖ്യാനത്തിനു വശംവദമാണു്. അങ്കണമണ്ഡപാദിയിൽ അതായതു്, അങ്കണത്തിലുള്ള മണ്ഡപം മുതലായവയിൽപ

തിരന്മാർ മുതലായവർ പ്രവേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അശുദ്ധി സംഭവിക്കുമെന്നും വ്യാഖ്യാനത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗംകൂടി ശ്രദ്ധേയമായുണ്ട്. വൃദ്ധഹാരിതസ്മൃതിയും തന്ത്രസമുച്ചയവും ചണ്ഡാളന്മാരുടേയും പതിതന്മാരുടേയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തയേ നിരോധിക്കുന്നുള്ളു. “തന്ത്രപദ്ധതി” അഥവാ “ഈശാനശിവ ഗുരുദേവ പദ്ധതി” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ചണ്ഡാളന്മാരും ക്ഷേത്രവിരോധമുള്ളതായി പറയുന്നു. എങ്ങനെ എന്നാൽ; -

“പ്രാസാദേ പ്രാഗണോവാചി മൃതോവാദധിരക്ഷതേ മൃത വിഷ്വാദിസിന്ദേതയാ ശ്യാദക്യാ സൃതികാദിഷു ചണ്ഡാളൈർവാ സുഗാലൈർവാ ഗുര്യോലൃകൈശ്വഗദ്ദൈഃ പ്രവിഷ്ടേച പ്രസൃതേച പ്രായശ്ചിത്തം നിഗദ്യതേ”

എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്പപ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ വിധിച്ചു കാണുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ മതം നിഷ്കർഷയായി നോക്കുന്നപക്ഷം ചണ്ഡാളനിർന്നിന്നുപരിയായ ജാതിക്കാർ ക്ഷേത്രവിരോധം വിധിച്ചുകാണുന്നില്ല. ചണ്ഡാള ശബ്ദത്തിനു ബ്രാഹ്മണിയിൽ തുദ്രന്മാരുടെ പുത്രൻ എന്ന അർത്ഥമോ ചൊതുവിൽ ചണ്ഡാളശബ്ദത്താൽ വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഹീനജാതി എന്ന അർത്ഥമോ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു് എന്ന കാര്യം സംശയഗ്രസ്തവുമാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണീ തുദ്രപുത്രൻ എന്നർത്ഥമാണെങ്കിൽ ദേവാലയപ്രവേശബാധനം അർക്കക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നു സംശയമാണ്. ഏതായാലും ആശാരി, കൊലൻ, ഇഴുവൻ ഇത്യാദിജാതികാരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തടസ്സമല്ലെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. “തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന്” ഉപദ്ഘീയമായ ആകരമായി “വിഷ്ണുസംഹിത” എന്ന ഗ്രന്ഥം ഗണിക്കത്തക്കതാണെന്നു മഹാമഹോപാധ്യായൻ ഗണപതി ശാസ്ത്രികൾ പറയുന്നു. വിഷ്ണുസംഹിത ൨൭-ാം പാലത്തിൽ ഉൽപാതകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ: -

“ശ്വ ചോരപ്രാത്യ പാഷണ്ഡി  
ദേവലാദി പ്രവേശനം”

എന്നും, ൨ വ്യാം പടലത്തിൽ:—

“ചണ്ഡാല ശപചചൈഃ സ്പൃഷ്ടേ  
പ്രാസാദേ ബിബ്ബെ എവവാ  
അച്ഛാദവ്യേഷ സസ്പൃഷ്ടേ  
ജല സംപ്രോക്ഷണാദികം”

എന്നുംമറ്റും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ക്ഷേത്രവും ബിബ്ബവും പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും ചണ്ഡാളന്മാരും ശപചചന്മാരും തൊടുന്ന പക്ഷം ജലസമ്പ്രോക്ഷണാദി ശുദ്ധിക്രിയകൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നതു്, ഗ്രഹപ്പിഴക്കാരനായ ചണ്ഡാളനെയല്ലാതെ, മറ്റുജാതിക്കാരെ സംബന്ധിക്കയില്ലല്ലോ. ശ്വാവിന്റെയും ചോരന്റെയും പ്രാത്യന്റെയും പാഷണ്ഡിയുടെയും ദേവലാദികളുടെയും പ്രവേശം ആക്ഷേപാർഹമാണെന്നു ചൊല്ലിരിക്കുന്നതു യുക്തിശൂന്യമല്ല. പാഷണ്ഡി വേദനിദകന്ദം, പ്രാത്യൻ ഭൃഷ്ടനും, ദേവലൻ തത്പനിഷ്ഠിച്ചിട്ടാണു ദേവതകൾക്കുള്ള ബലിദ്രവ്യങ്ങൾകൊണ്ടുപചീവികുവോൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നവനും, ചോരൻ അപഹർത്താവും ശ്വാവിസ്ഥാനാസ്ഥാനവിവേകമില്ലാതെ വിസർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതുകയാൽ ഇവരായുടെ പ്രവേശം തടുക്കത്തക്കതുതന്നെ. ഇവിടെ ആക്ഷേപഫേതു ഓരോരുത്തരുടെ ഗുണദോഷമാണെന്നും, അല്ലാതെ ജനനമെന്ന യദൃച്ഛാസംഗതിയല്ലെന്നും സ്പൃഷ്ടമാണല്ലോ. പക്ഷേ, ഇങ്ങനെ ക്ലേശിക്കേണ്ടതില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞ കൂട്ടക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശമില്ലെന്നുള്ള ഔചാര്യ സ്പൃഷ്ടമേ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മുൻപറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപ്രസ്താവനകൾ പ്രസ്തുതമായ ആചാരത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാനികൾ എന്നുമാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയാവും. അതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രപ്രവേശവിഷയത്തിലും മൂലമായ പ്രതിബന്ധം ആചാരമെന്നുതന്നെ വന്നുകൂടുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ ആചാരവൈചിത്ര്യം ച

ഡോളർപതിനാലു ജാതികളെ മാത്രമേ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചൊതുജനങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നു തോന്നുന്നു. വാസ്തവമങ്ങനെയല്ല, റിദേശികളായ അനേക സവണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾക്കുപോലും കേരളദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശനം വദിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. “വാക്കോസേട്ട്” എന്ന വൈദേശികൻ അമ്പലപ്പുഴെ അമ്പലത്തിൽ കയറിയതിനെപ്പറ്റി സിവിൽകേസുണ്ടായി. കൊങ്കണസ്ഥബ്രാഹ്മണർക്കു പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രവേശമുള്ളതായിട്ടറിയുന്നില്ല. അവർക്കു സ്വന്തമായി ഒരു ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു ഭൂമിയും തടിയും ൧൦൨൦-൦൦ മാണ്ടിയ്ക്കു കൊടുത്തതനുസരിച്ചു ആലപ്പുഴെ തിരുമല ദേവാസ്ഥം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാണു്. തുളുപ്പോറ്റിമാർക്കുതന്നെ കോലത്തിരി രാജവംശത്തിലെ ഉദയവർമ്മരാജാവു ബ്രഹ്മഹത്യപ്രായശ്ചിത്തമായി കൊല്ലം ൨൦൦-൦൦ മാണ്ടിയ്ക്കു് ഇദംപ്രഥമായി പൂജകസ്ഥാനം അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നു് “ഉദയവർമ്മചരിതം” എന്ന അപ്രകാശിതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. പാണ്ഡ്യചോളമഹാരാഷ്ട്രബ്രാഹ്മണർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശമുണ്ടെങ്കിലും പൂജകത്വമില്ല. ഉത്തരഇൻഡ്യയിൽനിന്നു പുണ്യസ്ഥലദർശനത്തിന്നും തീർത്ഥാടനത്തിന്നും കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഗോസായികൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷേത്രം കാവൽക്കാരമായി മല്ലുവെട്ടുന്നതു കണ്ടിട്ടുമുണ്ടു്. ഇതെല്ലാംകൂടി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കു തോന്നുന്നതു് അന്യദേശത്തുനിന്നു വരുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നാലും അവരെ സ്വകീയദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളീയർ വിമുഖന്മാരായിരുന്നു എന്നാണു്. തന്നിമിത്തംകൊങ്കണസ്ഥർ അവാർക്കു സ്വന്തമായി ദേവാലയങ്ങൾ പണിയിപ്പിച്ചു. പാണ്ടിബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ സമൂഹത്തിനുംങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി പ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തേണ്ടിവന്നു. അതുപോലെ ഇന്ത്യവാരും അവാർക്കു സ്വന്തമായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ

പണിചെയ്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ അഭയാഗതവർഗ്ഗക്കാരെ കേരളം ആത്മസാൽക്കരിക്കാതെ, അവരും തനിക്കേരളീയരും തമ്മിൽ പദ്മപത്രവും ജലബിന്ദുവും തമ്മിലെന്നതുപോലെ പരസ്പരലയം കൂടാതെ കഴിഞ്ഞുവന്നു. സ്വമാത്രനിഷ്ഠനാരായ കേരളീയരോടു കാലത്തിനുള്ള മന്യൂണീകരണശക്തിപോലും പൂണ്ണമായി ഫലിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നതു വിസ്മയകരമായിരിക്കുന്നു. ഇതരന്മാരും കേരളന്മാരും തമ്മിൽ ബാല്യബാധകബന്ധഫലമായി അഭയാഗതന്മാരുടെ അഭിമ വീചികളായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരും ഇഴഴ്ചരും മരുമക്കത്തായം അംഗീകരിച്ചതു മാത്രം പ്രസ്താവയോഗ്യമായുണ്ട്. പാരദേശികന്മാരുടെ അനന്തരവീചികൾ കേരളീയരുമായി പരിപൂണ്ണമായി യോജിക്കാതെ സന്നികർഷത്തിലും വിഭിന്നർഷയേയും അധരോത്തരഭാവത്തേയും വഹിച്ചുനില്ക്കുന്നതു മേലും നിലനിത്തി ഭാഷിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല ഹിന്ദുജനവിഭാഗയോജനയ്ക്ക് ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗം ദേവാരായ നാവിഷയകമായ ആ ചാരസാധാരണതയാണു്. അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യബിന്ദു, തൈലബിന്ദു ജലത്തിലെന്നതുപോലെ ഹിന്ദുസമുദായമാകെ വ്യാപിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായി ഭവിക്കും. ഇതരമതപരിരംഭസംരംഭത്തിനു വശംവദമായ അധഃക്രമസമുദായത്തിൽ അതുമൂലം സ്വമതപ്രതിപത്തി ഉദ്ബുദ്ധമാകും. എന്നുവേണ്ട, ഏകവർദ്ധവേന സംഘടിതമാകുന്ന ഒരു മഹാസമുദായത്താൽ പ്രാപ്യമായ സകല സിദ്ധികളും അതുവഴിയായി ജനങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. ഭൂവിഭാഗങ്ങളെയോ വ്യാവഹാരികങ്ങളായ ഉച്ചനീചതകളേയോ പ്രമാണമാക്കി ക്രമമണ്ഡലങ്ങളായി കഴിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു വളരെ അധന്യമായ മനോവ്യവസായമാകുന്നു.

(12) ഇവിടെ മാർഗ്ഗവിപ്ലവകരമായി കാണുന്നത് ആ ചാരദാഹനിർമ്മിതമായ (1) "കൂടകുഡ്യ"മാണെന്നു പറഞ്ഞു.

(1)—കൂടകുഡ്യം=മരയഭിത്തി.

വലോ. കാശി വിശ്വനാഥക്ഷേത്രം സകല ഹിന്ദുക്കളുടേയും പരമസ്ഥാനവും ആത്ം ഏവർക്കും ഒരുപോലെ അഭിഗമ്യവും ആകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തായ ഉദാഹരണത്തെ കേരളീയർക്കു് അനുകരിക്കുന്നതിൽ എന്താചകമാണുള്ളതു്. ഉത്തര ഇന്ത്യയിലെ കഥ എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും, ദക്ഷിണാചലത്തിൽ ശുഭ്രജാതിയിൽചെട്ടവർ പൂജകസ്ഥാനവും അദ്ധ്യക്ഷതയും വഹിക്കുന്ന പലേ ദേവാലയങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതു് “പ്രിവികൌൺസിൽ” വരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയാകുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽതന്നെ കൊല്ലത്തു് “മുളംകാടകയ്യ”ക്ഷേത്രം അമ്പലപ്പുഴ “അറവുഗാട്ടു”ക്ഷേത്രം തിരുവല്ലാ “ചന്ദനന്നാർകാവു”ക്ഷേത്രം മുതലായിത്തുറു പൂജകന്മാർ അബ്രാഹ്മണരുകുന്നു. അവരെക്കെ സവണ്ണരും അവണ്ണരും ഒരുപോലെ അർപ്പനകളും നേർച്ചകളും നടത്തുന്നുമുണ്ട്. അവണ്ണന്മാർ സവണ്ണരുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും നിവിവദമാണ്. രംവിഷയത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം സംകലനംചെയ്ത മറ്റു ജനങ്ങളെ ദൂർഃകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ദേവാലയങ്ങളിൽ ആരാധനീയന്മാരായ ശ്രീരാമശ്രീകൃഷ്ണപ്രഭൃതികൾക്കുതരം ബ്രാഹ്മണരല്ല. ഗുഹൻ എന്ന നിഷാദപതിയോടും ശബരി എന്ന താപസിയോടും ശ്രീരാമനുണ്ടായിരുന്ന ആദരവും, കരുണാജയാനിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനു വിദഗ്ദ്ധന്മാരിൽ പോയ ശ്രീകൃഷ്ണനു വിദഗ്ദ്ധനോടുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യവും ആ മഹാപുരുഷന്മാർ വണ്ണഭേദംകൊണ്ടു് അന്യദൃഷ്ടികളായിരുന്നില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള മുതലികളുടെ ഉപാസനയിൽ എന്തിനായി സവണ്ണാവണ്ണഭേദം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അവണ്ണരെന്നു പറയുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കു സവണ്ണസമാനമായ പ്രാർത്ഥനാചകാശം വേണമെന്നു് ഉജ്വലമായ ആഗ്രഹം കാണുന്നു. അതു് അലഭ്യമെന്നു നിശ്ചയമായാൽ സവണ്ണദേവാലയങ്ങളെക്കുറിപ്പു് അവർക്കു് അഗണ്യതയുണ്ടാകാതെ വരികയില്ല. മുസിരിങ്ങാ പരി

ക്കാൻ യതിച്ചു കറുനരിക്ക് അതു പ്രാപ്യമല്ലെന്നു വന്നപ്പോൾ മേ! വേണ്ടാ! അതു പുളിപ്പും എന്നു തോന്നിയതു കപടഭാവനയായിരിക്കും. പക്ഷേ, അപകടമായിത്തന്നെ സവർണ്ണദേവാലയങ്ങളെപ്പറ്റി അവർണ്ണർക്കു മേൽപ്രകാരം തോന്നിയേക്കാം. ഹിന്ദുസമുദായബന്ധ ഭാർഗ്യം സാധിക്കുന്നതിനു പ്രയോജനപ്പെടുമാറ്, ക്ഷേത്രപ്രവേശഭിന്നിവേശത്തോടു കൂടി അവർണ്ണരാൽ പ്രസാദിതമായ ഹസ്തത്തെ നിരസിക്കാതെ സ്വീകരിക്കുന്നതു വിവേകമായിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അഥവാ ഹിന്ദുസമുദായം ഭിന്നഭിന്നമായും അവാന്തരശ്ലീണമായും ശാഖോപശാഖമായും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നപക്ഷം ഓരോ വിഭാഗവും അല്ലിഭവിച്ച് അവരുടെ ദേവാലയങ്ങൾ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഗണ്യങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നതാണ്. “സംഹതിഃത്രേയസേപുംസാം” എന്ന തത്വം ഒരിക്കലും വാസ്തവീകത്തക്കതല്ല. ഉപനിഷദ്ഗീതാദിമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നു ഇതിനു വിരുദ്ധമിരിക്കുന്നില്ല. ന്യായമായ സ്മൃതി വിരോധമുണ്ടെന്നു പറയാനില്ല. (1) സാമയികമായ ആചാരം മാത്രമേ ദുർഘടമായിട്ടുള്ളൂ. ആചാരപരിഷ്കാരത്തിനു സ്മൃതികളിൽ തന്നെ വേണ്ട യത്രചക്രാ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു മഹാജനങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ ആദർശ്ച് ഉചിതമായഭേദഗതികൾ നടപ്പിൽ വരുന്നതിൽ വൈഷമ്യം കാണുന്നില്ല.

(13)—തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുകാലത്തു് അനാഥമായിപ്പോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ജനകീയഭരണത്തെ വിട്ടിത്തി ഗവർമ്മൻറുകൈവശപ്പെടുത്തി. സ്തമ്പ്യാഭിവൃദ്ധികളായ പ്രസ്തുതദേവസ്വങ്ങൾ വളരെന്നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശഘോഷയാത്രയിൽ വിഘാതകരങ്ങളാണെന്നു ഗവർമ്മൻറു സമ്മതിക്കയും അവയെ മാക്തുമദ്ധ്യത്തിൽ നി

(1) സാമയികപരമനുഷ്ഠിതവ്യവസ്ഥയെ പ്പറയും.

ന്നു മാറ്റി ഒരു അരുകിലേക്കു തള്ളുകയും ചെയ്തു. ഗവർണ്മെന്റിന് അവശ്യം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സമഭാവനയ്ക്കും ഹിന്ദുമതസ്ഥാപനവിഷയത്തിൽ വേണ്ട ആത്സക്യത്തിനും സാമാന്യാധികാരവും സാധിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണെന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തും പിടിവിടാതെ ദേവസ്വങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവസ്വങ്ങൾ ഗവർണ്മെന്റിനുവേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്നുവോ നാട്ടിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കുവേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്നുവോ എന്നു ഭരണരീതികൊണ്ടു നിണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു പുറമേ ഗവർണ്മെന്റെന്ന ഒരു അന്യോക്രതശക്തിയുടെ ആനുക്രമ്യംകൂടി അപരിത്യാജ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ ആരുടെയും വകയല്ലെങ്കിലും ദേവസ്വങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകമുട്ടമസ്ഥതയുണ്ടെന്നുള്ളതു് ദ്വിതീയദർഘഘടമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവർക്കു മനസ്സുള്ളവരുടെ പ്രവേശമേ അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അവരുടെ ആനുക്രമ്യവും സമ്പാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിചാരത്തിന്റെ സംക്ഷേപം ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങളിൽ ആ മതം കൈവെടിയുന്നതിന് ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി യാതൊന്നുമില്ലെന്നും, പക്ഷേ, ഹിന്ദുക്കളുടെ നടപടിയിൽ അസഹനീയമായ പല ഭോഷങ്ങളും വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം നിരൂപിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നും ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു സ്വമതത്യാഗികൾ ഹിന്ദുമതത്തെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മതഭ്രംശത്തെ തടയണമെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്കു മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കൗശലങ്ങൾ അവർക്കു സ്വാധീനമാണ്. അതിൽ ഒന്ന് ആചാരപരിഷ്കാരംകൊണ്ടു സകല ഹിന്ദുക്കളേയും ഏകീകരിച്ചു പരസ്പരബന്ധബോധം ജനിപ്പിക്കുകയാകുന്നു.

(14)—ഇപ്പോൾ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതായി വെച്ചിരിക്കുന്നതു കോടതികൾ ഉജ്ജ്വലിതപ്പെടുത്തുന്നതുമായ

നിയമങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊന്നും പറയാതെ ഈ വിചാര വിരമിപ്പിച്ചാൽ അത് അപൂർണ്ണമായിപ്പോകമെന്നു തോന്നുന്നു. കീഴ്നടപ്പുകൊണ്ടു വർത്തമാനസ്ഥിതി നിർണ്ണയിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കോടതികൾ സ്ഥിരസ്ഥാപകവ്രതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ക്രിമിനൽകോടതികളും സിവിൽകോടതികളും ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷമങ്ങൾതന്നെയാകുന്നു. കൃഷ്ണൻവേലു (1) അഭി സർക്കാർ (തിരുവിതാംകൂർ ലാ റിപ്പോർട്ട് ൩൦൨൦ വാല്യം ൩൩൦) എന്ന കേസിൽ കടയ്ക്കാവൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്തു് ഒരു ഈഴവൻ പ്രവേശിച്ചതു് തിപി-കോ ൨൯൪-൦ ൨൯൩-൦ വകുപ്പുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കുററമാണെന്നു നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥാപിച്ചു. ടി. ൨൯൪-൦ വകുപ്പിൽ കാണുന്ന Defilement എന്ന വാക്കിനു് അത്ര ചികരണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനു പുറമേ അത്രലീകരണമെന്നർത്ഥമുണ്ടെന്നാണു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം. അതിനു് ആരാധനയായി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ രണ്ടു ജഡ്ജിമാർക്കുണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പക്ഷമായിരുന്ന മിസ്റ്റർ. ജഡ്ജിസു മുത്തുസ്വാമി അയ്യരുടെ അഭിപ്രായം ആശ്രയിച്ചു കാണുന്നു. ഇൻഡ്യൻ ലാ റിപ്പോർട്ട് മദ്രാസ് ൪൧-൦൦ വാല്യം ൯൮൦-൦൦ വശത്തുള്ള വിധിയിൽ മുത്താമ്പാർ ചാലക്കാട്ടു് റെമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെപ്പറ്റി കേസുണ്ടാകയും, കീഴ്നടപ്പിനു വിരോധമായി അങ്ങനെ ചെയ്ത ശിക്ഷാർത്ഥമാണെന്നുള്ള തത്വത്തിന്മേൽ പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ഹൈക്കോടതി, മുത്താമ്പാർ വൈശ്യാവൃത്തികളാകയാൽ അ വരുടെ പ്രവേശത്തിനു ഭോഷമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു പ്രതിയെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധിയിൽ ആചാരസ്വഭാവം പ്രമേണീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്രിമിനൽ ലാ ജെർണൽ ൨൦൨൦ വാല്യം ൧൫൫ ൦൦ വശത്തുള്ള വിധിയിൽ കീഴ്നട

---

(1) അഭി=Versus

പ്പിന്നെ വിചരീതമായി, അശുഭജാതിക്കാർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ചെയ്ത അപരാധത്തിനു ശിക്ഷകല്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ നഗ്നത. പബ്ലിക് ആയ ആശയത്തിനു നല്ലിഷ്ടമായ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആരാധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം അപവദിക്കത്തക്കതല്ലെന്നു സിവിൽകോടതികൾ പ്രായേണ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ എവിടെനിന്നുരാധിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കീഴ്ന്നു നടവടിയും ജാതിഭേദങ്ങളും അനുസരിച്ചു ഭൂതസാമീപ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായി ടി കോടതികൾ സിദ്ധമാക്കുന്നു.

വെങ്കിടാചലപതി രാവു അഭി സുബ്ബരായിഡു പ്രഭൃതികൾ (ഐ. എൽ. ആർ മദ്രാസ് വാല്യം ൧൩൨- പുറം ൨൯൩) എന്ന കേസിൽ വിധവാവിവാഹം എന്ന പരിഷ്കാരം നടത്തിയ ഒരു സ്നാതന്ബ്രാഹ്മണൻ, രാജമന്ദിരിയിലായിൽ മാർഗ്ഗേണപരസ്പാമിക്ഷേത്രത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു പ്രവേശിക്കുവാൻ മുതിർന്നു. അദ്ദേഹനും ദേവസ്വം കമ്മിറ്റിക്കാരും ഈ സമാഹാരത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു. പരിഷ്കാരിയായ ബ്രാഹ്മണൻ ആദ്യകോടതിയിൽ ഗുണമായി വിധി കിട്ടിയെങ്കിലും വിധവാവിവാഹം കൊണ്ടു പാതിത്യവും, പാതിത്യമുള്ളവർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശന നിരോധവും ഉണ്ടാകിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കത്തക്കതല്ലെന്നുള്ള ഫൈക്കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു വിധി അദ്ദേഹത്തിന് അപസാനത്തിൽ ഭോഷമായിത്തീർന്നു. മുത്തുസപാമി അപ്പ്യർ അവകൾ ഈ വിധിയിലും ഭാഗഭാഷിക്കുന്നു.

ശങ്കരലിംഗ നാടാർ അഭി രാജേശ്വരദൊര (ഐ എൽ. ആർ മദ്രാസ് വാല്യം ൩൧- പുറം ൨൩൩) എന്ന കേസ് ഒരു പ്രിവി കൗൺസിൽ വിധിയാകുന്നു. മധുര ജില്ലയിൽ കാമുടി ഗ്രാമത്തിൽ മീനാക്ഷി സുന്ദരേശ്വര

ക്ഷേത്രത്തിൽ, ചാന്നാർഅല്ലെങ്കിൽ നാടർഎന്ന ജാതിക്കാർ പ്രവേശനാവകാശമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു വിവാദവിഷയം. കീഴ്നടപ്പിന്റെ പ്രാബല്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി ചാന്നാർമാർക്കു ഭോഷമായി കേസുതീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി പ്രസ്താവയോഗ്യമായ കേസു്;—

ശോപാലമുപ്പനാർ അഭി സുബ്രഹ്മണ്യപ്രഭുതികൾ (ഫുൻഫർ മട്ടാസു വീക്ലിനോട്ട്സ് പുറം പൂവര) എന്ന കേസാകുന്നു. തിരുനൽവേലി ജില്ലയിൽ പണകുടി ശ്രീരാമലിംഗസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിൽ ഇലവാണിയന്മാർക്കു പ്രതിഷ്ഠയോട് എത്രമാത്രം അടുത്തുചെല്ലാമെന്നായിരുന്നു വിവാദം. ബ്രാഹ്മണർ, മുതലിയാന്മാർ, പിള്ളമാർ മുതലായ എതിർകക്ഷികളുടെ വാദം ഇലവാണിയന്മാർക്കു ഗർഭഗൃഹത്തിന്റെ സമീപം ചെല്ലുവാൻ പാടില്ലെന്നും മറുമായിരുന്നു. കീഴ്നടപ്പും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇലവാണിയന്മാർ കീഴ്നടപ്പുതെളിയിച്ചില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അന്യായംതള്ളപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ആകട്ടെ, ഇലവാണിയന്മാരുടെവൃത്തി ചെയ്യുവുന്നതിയാണെന്നും, അവർവാദിച്ച അവകാശത്തിനു വിപരീതമായി കീഴ്നടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് എതിർകക്ഷി തെളിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും മറ്റും പ്രസ്താവിച്ച മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റീസ് സദാശിവയ്യയും മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റീസ് ടയാബ്ജിയും കൂടി ഇലവാണിയന്മാരുടെ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു വിധിച്ചു. സദാശിവയ്യർ അവർകളുടെ വിധിയിൽ ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദീർഘമായവിചാരണചെയ്തുകാണുന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഏതൊക്കിലും ജനത്തിനോ ജാതിക്കോ അനുവദിക്കത്തക്കതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും ഭാരവും മുഖ്യമായി ട്രസ്റ്റികളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പ്രധാന നിയാമകം കീഴ്നടപ്പുതന്നെ. എന്നാൽ അവർ കേവലം അസ്വതന്ത്രന്മാരല്ല. പ്രസ്തുത സംഗതി സക

ജന്തു അഭി ബെല്ല (കൽക്കട്ടാ വീക്ക്ലിനോട്ട്സ് വാല്യം ൩൦-൧൦൦ ൨.൮൯) എന്ന് അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ പ്രിവി കൗൺസിൽ വിധികൊണ്ടു കാണാവുന്നതാകുന്നു. ൨൦൧൯ നഗരിയിൽ പാർസികളുടെ വകയായി ഒരു അഗ്നീദേവാലയമുണ്ട്. ബല്ല എന്നയവതി പാർസിമതത്തിൽ ചില ക്രിയകൾ നടത്തി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റുപാർസികളോടൊപ്പം ബെല്ല, മേല്പറഞ്ഞ അഗ്നീദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആരാധന നടത്തി. ജന്മനാ പാർസിയല്ലെന്നുള്ള കാരണത്തിന്മേൽ ബെല്ല, ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ചെയ്തതു തെറ്റാണെന്നും അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ അനുവദിച്ചതു സ്ത്രീകൾ ഭാഗമാണെന്നും മറ്റും ആരാധകന്മാരിൽ ചിലർ ചേർന്ന് അന്വായപ്പെട്ടു. ജന്മനാ പാർസിയല്ലാത്ത ബെല്ലയ്ക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശമില്ലെങ്കിലും അവളുടെ പ്രവേശനം നിമിത്തം കർന്നമായ അശുഭമുണ്ടാകുന്നതല്ലാത്തതുകൊണ്ടു പ്രവേശനമനുവദിച്ച സ്ത്രീകളുടെ യുക്തായുക്തവിവേകത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തരമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു, പ്രിവി കൗൺസിൽ ഒടുവിൽ അന്വായം തള്ളിവിധിച്ചു.

മുകളിൽ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ച വിധികളിൽ വിവിധങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാം വ്യാപകമായി കീഴ്നടപ്പിന്റെ പ്രാബല്യം മുതിനിൽക്കുന്നു. സമകാലികങ്ങളും പരിതഃസ്ഥിതങ്ങളുമായ സംഗതികളുടെ ഗണനനിയമത്തിന്റെ സംസ്കരണത്തിന് അവശ്യമെന്നു ന്യായകോവിദന്മാരിൽ ചിലർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും, ഭൂതകാലഭൂതക്കണ്ണാടി അധുനാതനവിവാദവിഷയത്തിൽ ന്യായാധിപതിമാർക്ക് പ്രായേണ അവർജ്യമായ സാമഗ്രിയാകുന്നു. മതപരിഷ്കാരമോ സമുദായപരിഷ്കാരമോ കാംക്ഷിക്കുന്നവർ ഭാവികാലവീക്ഷണം ചെയ്തു വർത്തമാനാവസ്ഥകളെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാനുദ്യമിക്കുന്നു. കോടതികൾ പ്രത്യങ്മുഖങ്ങളും പരിഷ്കര

ഇക്കൂടെ പുരോമുഖനാരുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു രണ്ടുകൂട്ടരുടേയും ആലോകകോടികൾ ഭിന്നപ്രദേശങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും പുരോഗതിയിൽ തല്ലരന്മാരായ ന്യായാധിപന്മാർ ആചാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം കീടുന്ന മതതത്വഗുണകൾ പ്രയോഗിച്ചു കീഴ്നടപ്പിനെ പ്രതാരണം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നില്ലെന്നും മുമ്പുചരിച്ച ചില വിധികൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഗാഢമായി ജനസമുദായത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന അഭിപ്രായശക്തി കാലക്രമത്തിൽകോടതികളെയും ബാധിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

(15) — സാമുദായികമായും മതവിഷയമായും ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ആചാരത്തിനു പ്രവേശമുള്ളതു്. രാജ്യതന്ത്രം, സാഹിത്യം മുതലായ സകല മനുഷ്യാവ്യവസ്ഥകളുടെയും വിവിധശാഖകളിൽ ആചാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു നിഷ്പ്രയാസം കാണാവുന്നതാകുന്നു. രാജ്യതന്ത്രാഭിവിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളെ ഭേദിക്കുന്നതിന് അടുത്തകാലത്തു തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെണ്ടു വളരെ ഉത്സുകമായി കാണപ്പെടുന്നു. ദിവാൻഉദ്യോഗവും ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് ഉദ്യോഗവും ഹിന്ദുക്കൾക്കുമാത്രമേ വഹിക്കുവാൻ പാടുള്ളു എന്നുവെച്ചിരുന്ന കീഴ്നടപ്പ് മഹാരാണി വീജൻറു് തിരുമനസ്സിലേ രാജ്യഭാരോദയത്തോടുകൂടി സവിശേഷം വിധപസ്സുമായി. രാജസന്നിധിയിൽ പ്രജകൾക്കു് ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള നടപ്പിനും വീജൻറുതിരുമനസ്സിലെ സ്ഥാനാരോഹണാവസരത്തിൽ നടന്ന ഡർബൻ സമ്മേളനത്തിൽവെച്ചു ഭൂരികരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നുവേണ്ട, മതതത്വഛായയിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന ഉപേക്ഷമായ കർക്കടകമേധാദി ബലികൾ മുടക്കുന്നതിലേയ്ക്കു് ഈ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടുതന്നെ കല്പനകളയച്ചു. ക്ഷേത്രസാമീപ്യംകൊണ്ടു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാക്കു സഞ്ചരിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു വെച്ചിരുന്നമാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി അവർക്കു ഗതാഗതത്തിനുള്ള അവകാശം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് അനുവദിച്ചുകൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ മാമൂല്യ

കളുടെ ഉന്മൂലനാശം പലകായ്ക്കങ്ങളിലും ആവാമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെണ്ടു ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയമായ കീഴ്നടപ്പിനെമാത്രം ഭദ്രമായി പരിപാലിക്കണമെന്നു വെയ്ക്കുന്നതു സമീചിനമായിരിക്കുകയില്ല. അഥവാ മറ്റുമതസ്ഥന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്നതിലൊക്കെ പരിഷ്കാരമാവാമെന്നും ഹിന്ദുക്കൾമാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തു പൂർവാചാരം അഭേദ്യമാണെന്നും വല്ലതത്വവും തിരുവിതാംകൂർഗവൺമെണ്ടു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുന്നില്ല. പ്രസ്തുതങ്ങളായ ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഭംഗി എന്ന നിലയിൽ ഗവൺമെണ്ടിനുള്ള യുക്തായുക്തവിവേകവും ഹിന്ദുമതവിഷയമായുള്ള ഒഴൽസുകൃവും ദുരാചാരദൂരീകരണത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കി അതു ഏറ്റവും ശുഭമായഭാവിയിൽ പരിണമിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(14.)—ഉപരിവകുപ്പുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിചാരം ഹിന്ദുശാസ്ത്രകോടിയേമാത്രം ആശ്രയിച്ചാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാനന്മാരും സംസ്കൃതബുദ്ധികളുമായ ഇതരമതസ്ഥന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സവിസ്തരം ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതിനു നിവ്വാഹമില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഹിന്ദുസമുദായത്തിലുള്ള മണ്ണവിഭാഗം ഹാനികരവും ക്ഷേമനാശവും ആണെന്നാണു മേല്പടി മഹാനാരയുടെ അഭിപ്രായം. ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ശുഭ്രജാതിയിൽ പെട്ടവരെന്നാണു ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗണന. ശുഭ്രജാതിയിൽതന്നെ അവാന്തരങ്ങളായി പലഭേദകല്പനകളും പിന്നീടുവന്നുകൂടി. “ശുദ്ധ്” എന്ന ശോകാർത്ഥമായതിൽ നിന്നും ശുഭ്രശബ്ദത്തെ ബ്രാഹ്മണ്യാവലംബികൾ വ്യുൽപദിക്കുന്നു. എൻസൈക്ലോപീഡിയാ ആഫ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് എത്തിക്സ് (Encyclopaedia of Religion and Ethics) എന്ന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം വാല്യത്തിൽ ശുഭ്രൻ എന്നു പറയുന്നവർ സിന്ധുനദി

യുടെ തീരത്തു് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജാതിക്കാരായിരുന്നു എന്നും, അദ്ദേഹം ആയുർവ്വേദം ജ്ഞാതനായിരുന്നു എന്നും കീഴടങ്ങിയ സകലജാതികളേയും ശുഭ്രരെന്നും സംജ്ഞിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും ആ ഭീരന്മാർ, നീഷാദന്മാർ മുതലായവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശുഭ്രരെന്നും ബലൂചിസ്താൻ രാജ്യത്തുള്ള “ബ്രോഹ്മണ്യ” എന്ന ജാതിക്കാരുടെ വംശ്യരാണ് ശുഭ്രരെന്നും മറ്റുമുള്ള പക്ഷാന്തരങ്ങൾ സാഗ്രഹിച്ചുകാണുന്നു. പുരുഷസൂക്തപ്രകാരം വിരാട്ട് പുരുഷന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചവർ ശുഭ്രരെന്നും മുഖത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവർ ബ്രാഹ്മണരെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും തൈത്തരീയബ്രാഹ്മണത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ ദേവന്മാരിൽനിന്നും ശുഭ്രർ അസുരന്മാരിൽനിന്നും ജനിച്ചതാണെന്നു ചന്ദ്രഗിരികളെന്നതും മറ്റും ആധുനികകാലത്തു് ആരെങ്കിലും വകവയ്ക്കുമോ എന്നറിയുന്നില്ല. ൧൯൦൧-ലെ സെൻസസ്സിൽ ശുഭ്രരണ്ണം ആരേ സംബന്ധിച്ചും ഉപയോഗിച്ച ക്രൂടെസ് ഇൻഡ്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു സെൻസസ് കൗൺസിലർ തീരുമാനിച്ചു. ബംഗാൾ മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആധുനികസ്ഥിതികൾ സാക്ഷിയതിൽ ശുഭ്രരിൽ തന്നെ മേൽത്തരമായും കീഴ്ത്തരമായും പലവിഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നു. ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ ഉള്ള ദ്രാവിഡന്മാരെ ആയുർവ്വേദത്തോടു സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ശുഭ്രരെന്നു കിലും സിദ്ധിച്ചു് ആയുർസംസ്കരം ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു സന്തോഷപുരസ്കരം ആ സ്ഥാനത്തെ അംഗീകരിച്ചതായും ചിലർ പറയുന്നു. മഹത്തായ ദ്രാവിഡസമുദായത്തിൽ ശുഭ്രരെന്നു മുതലായതു നോക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്നു് അണുമാത്രം താഴ്ന്നവരല്ലാതെ എത്രയോ ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു്, ഇവരെയെല്ലാം ശുഭ്രരാണെന്നുള്ള ഭാവനയോടുകൂടി ബ്രാഹ്മണർ പെരുമാറുന്നു എങ്കിൽ അതു് അവിവേകത്തിന്റെ പരിപാകമാകുന്നു. ഹിന്ദുസമുദായത്തിലുള്ള മിക്കകഴപ്പത്തിന്റെയും ഹേതു ഭൂരിപക്ഷം

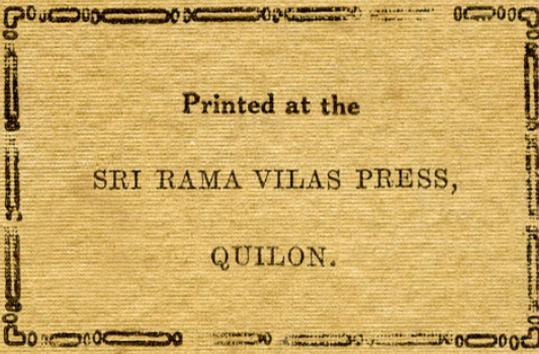
## രവ്യ

ജനങ്ങളെയും ശൂദ്രരെയും ശൂദ്രരിൽതന്നെ നികൃഷ്ടരായും ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ ബ്രാഹ്മണർ ഗണിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു. ഇതിന്റെ പരിഹാരമില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഭാവി പരിതാപകരമായിട്ടല്ലാതെ വരുവാൻ തരമില്ല. അതുകൊണ്ടു സമഭാവനയും സാഹോദര്യവും പരസ്പരം ഹിന്ദുസമുദായംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും, ഭൂരാചാരങ്ങളെ ഭൂരികരിക്കേണ്ടതും, ഇതരസമുദായങ്ങളിൽനിന്നു ഹിന്ദുസമുദായത്തിലേക്കു ജനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കു “ശൂദ്ധി” മുതലായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ള ആരംഭങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും, ആസന്നമായ അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഈ ബോധത്തോടുകൂടി ഹിന്ദുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രബന്ധം അല്പമെങ്കിലും അനുകൂലമായി ഭവിക്കുമെങ്കിൽ, അതിൽപരം വലുതായ ഒരു ചാരിതാത്മ്യവും ഇതിന്റെ രചനകൊണ്ടു സാധിക്കുവാനില്ല.

മാതംഗീ ലോകമാബ്രാഹ്മ-  
മാതംഗം പാതിയാ സമം,  
മാതംഗമുഖമാതാമാ-  
മാതംകാൽ കൃപയോലരേൽ.

ശൂ ഭ മ സ്തു.

---



Printed at the  
SRI RAMA VILAS PRESS,  
QUILON.