സ്വാമി ശരണം

അയ്യപ്പവാണി

अय्यप्पवाणि വെബ് വാർത്താമാസിക

ശബരിമല അയ്യപ്പസേവാ സമാജം (സാസ്സ്)

പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് റജി. നം. 226/2008

അഡ്മിൻ ഓഫീസ്: SASS ഭവനം, എരുമേലി, ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിനുപിന്നിൽ, കോട്ടയം – 686509.

വെബ്സൈറ്റ്: www.sassbharath.org. ഫോൺ: 9447211722. ഇമെയിൽ: sassinservice@gmail.com

ക്രമ നമ്പർ: അയ്യപ്പവാണി – 02/2026

ചൊവ്വാഴ്ച, 10 ഫെബ്രുവരി 2026, (27, മകരം 1201)

യുഗാബ്ദം 5127

ഉള്ളടക്കം

നം.	വിഷയം	പേജ്
1	മുഖപ്രസംഗം – ഹിന്ദു ഉണരുന്നു	1
2	തിരുവാഭരണ യാത്ര	3
3	അമ്പലപ്പുഴ പാല്പായസം	5
4	ആര്യൻ അധിനിവേശ സിദ്ധാന്തം ഒരു ഗൂഢാലോചന	7
5	ശങ്കര സ്തോത്രങ്ങൾ – 4: ഡോ. സുധീരൻ	9
6	ബോധ കഥകൾ – 3. ശ്രീ. എം. രഘുനന്ദനൻ	11
7	സമരസതയുടെ അമൃതകലശം–ഭാഗം 2. ശ്രീ. എ. ആർ. മോഹനകൃഷ്ണൻ,	13
8	അഗ്നി കണ്ടുപിടിച്ച ഋഷി അഥർവൻ	19
9	സുഭാഷിതം 57	20
10	ഗീതാശ്ലോകങ്ങൾ – കർമ്മയോഗം (31–34)	21
11	വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം (നാമങ്ങൾ 115–134)	22
12	ലളിതാ സഹസ്രനാമം (നാമങ്ങൾ 31–34)	23
13	ക്വിസ് (വിജ്ഞാന പരീക്ഷ) 42	24
14	വാർത്തകൾ: അയ്യപ്പസേവാകേന്ദ്രങ്ങൾ, സ്വച്ഛ് ശബരിമല, സ്വർണ്ണമോഷണം, മഹാമാഘമഹോത്സവം തുടങ്ങിയവ	25

ശബരിമല ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന/ അടക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ

കുംഭമാസ പൂജ

2026 ഫെബ്രുവരി 12ന് തുറക്കുന്നു – വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക്,

ഫെബ്രുവരി 17ന് അടക്കുന്നു രാത്രി 10 മണിക്ക്.

നിഷേധം: അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, വസ്തുതകൾ, കണക്കുകൾ എന്നിവ അതത് രചയിതാക്കളുടെ മാത്രം അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. അവ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയോ നിലപാടുകളെയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ലേഖനങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ സാധുത എന്നിവയ്ക്ക് സമാജം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമോ ബാധ്യതയോ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. അവയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന് രചയിതാക്കൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദികൾ

ഹിന്ദു ഉണർവ്: ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന സൂര്യൻ

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം മാനവകുലത്തിന് ദീപശിഖയായി നിന്നത് ഭാരതമായിരുന്നു. വേദോപനിഷത്തുകളുടെ ആത്മജ്ഞാനം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗീതോപദേശം, ആചാര്യന്മാരുടെ ദാർശനിക പാരമ്പര്യം —ഇവയിലൂടെ ലോകത്തിന് മാർഗദർശകമായിരുന്നു ഭാരതം. ഇവിടെ ധർമ്മം ഒരു മതസങ്കൽപ്പമല്ല; വ്യക്തിജീവിതത്തെയും സാമൂഹ്യക്രമത്തെയും രാഷ്ട്രഭരണത്തെയും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ടു നയിച്ചിരുന്ന ജീവിതദർശനമായിരുന്നു.

എന്നാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ ക്ഷയം ആരംഭിച്ചു. വിദേശാക്രമണങ്ങൾ,

ദീർഘകാല വിദേശാധിപത്യം, മതപരിവർത്തനങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക അധിനിവേശം—ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തകർത്തു. മെക്കോളേയിസം, ഭാരതീയ ചരിത്രത്തിന്റെ വികൃതീകരണം, സ്വന്തം പൈതൃകത്തെ അപമാനിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതി—ഇവയിലൂടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ അപകർഷതാ ബോധവും ആത്മബലഹീനതയും ദേശസ്നേഹനഷ്ടവും വളർന്നു. അഹങ്കാരം, സ്വാർത്ഥത, നൈതികതയുടെ അഭാവം—ഇവയൊക്കെയാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ രൂപങ്ങളായി വ്യാപിച്ചത്.

എങ്കിലും ധർമ്മം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല; അത് ഉണർവിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്ത് തന്നെ 'രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമാവില്ലെന്ന്' തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാന്മാരാണ് ദേശീയതയുടെ പുനർജ്ജനനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആർ.എസ്. എസ്. മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും, ആത്മീയ–മതസ്ഥാപനങ്ങളും ഹിന്ദുസമൂഹത്തിൽ ആത്മ ഗൗരവം വീണ്ടെടുക്കാൻ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി, പക്ഷേ ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിന്റെ പോരാട്ടം തുടർന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ പുതിയ ആന്തരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു. കമ്യൂണിസം, മാമൂൽവാദം, വോട്ടുബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം, ജാതി–മതപ്രീണന നയങ്ങൾ—ഇവ ദേശീയ ഐക്യം ദുർബലമാക്കി. ചില വൈദേശിക മതവാദങ്ങളും, കപട മതേതരവാദങ്ങളും ചേർന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമായി. ഇത് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ തുറന്ന വെല്ലുവിളികളായി മാറി. 1980കളിലെ നിലയ്ക്കൽ കുരിശ് വിഷയം, 2018ലെ ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന കലാപം, ശബരിമല സ്വർണാഭരണ മോഷണം, തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ്, തിരുനാവായ മഹാമാഘത്തിന് നേരെയുയർന്ന തടസ്സങ്ങൾ— ഇവ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളല്ല. അതുപോലെ, തമിഴ്നാട്ടിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അറസ്റ്റ്, ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധനം, തിരുപ്പറങ്കുണ്ട്രം കാർത്തികദീപം പ്രശ്നം, ധർമ്മസ്ഥല കൂട്ടക്കൊല വിവാദം, കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാരുകളിൽ നിന്നുള്ള സനാതനധർമ്മവിരുദ്ധ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, പ്രവർത്തികൾ — ഇവയെല്ലാം ഹിന്ദു സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ സൂചനകളാണ്.

ആപ്തവാക്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു – "ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ" — ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കുന്നവനെ ധർമ്മം രക്ഷിക്കും." ഇന്ന് പുതിയ പുലരിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദേശീയതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ ഉയർച്ച, കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ കമ്യൂണിസത്തിന്റെ തകർച്ച, രാജ്യത്തുടനീളം കുടുംബാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ക്ഷയം—ഇവയെല്ലാം ഒരു സാംസ്കാരിക ഉണർവിന്റെ സൂചനകളാണ്. അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും

മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശുന്നു—തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മുംബൈ വരെ. പ്രയാഗിലെ മഹാകുംഭമേളയുടെ മഹാവിജയം, കേരളത്തിൽ നടന്ന പുതിയ മഹാമാഘാചരണങ്ങൾ (കേരള കുംഭമേള)—ഹിന്ദുസമൂഹം ആത്മീയ വേരുകളിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ്. ഉദിച്ചുയരുന്ന സനാതന ധർമ്മ സൂര്യൻ വളരെ വ്യക്തമാണ്. സമൂഹം ഒരു സത്യം ഓർക്കണം. “അഹിംസ പരമോ ധർമ്മഃ” എന്നത് പോലെ തന്നെ “ധർമ്മ ഹിംസ തഥൈവ ച” (അഹിംസയാണ് പരമമായ ധർമ്മം, അതുപോലെ ധർമ്മസംരക്ഷണാർത്ഥമുള്ള ഹിംസയും പരമപ്രധാനമാണ്) എന്നതും അതിന്റെ ഋഷിപ്രോക്തമായ തുടർവാക്യമാണ്. രാജ്യം അപകടത്തിലായാൽ, ധർമ്മം ഭീഷണിയിലായാൽ, നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും മാനത്തിന് ഭീഷണിയുണ്ടായാൽ—ആത്മീയ ശക്തിക്കൊപ്പം ക്ഷാത്രശക്തിയും അനിവാര്യമാണ്. പൗരാണിക ദേവതകൾ ആയുധധാരികളായിരുന്നതും, ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനോട് യുദ്ധധർമ്മം ഉപദേശിച്ചതും ഇതിന്റെ തെളിവുകളാണ്.

മഹിഷിയെ വധിച്ച കലിയുഗവരദനായ അയ്യപ്പൻ, യോഗങ്ങളും കളരികളും വഴി സമൂഹത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ച ദർശനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ആ ദർശനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം (SASS) അയ്യപ്പയോഗങ്ങളിലൂടെ, ഐക്യത്തിലൂടെയും ശാസനയിലൂടെയും സേവനത്തിലൂടെയും സമൂഹ ശക്തിയെ ഉണർത്തുന്നു. ഇത് ജാഗ്രതയുടെ കാലമാണ്. വെല്ലുവിളികൾ ഗൗരവമുള്ളവയാണ്. പക്ഷേ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പുനർജ്ജനനവും അത്ര തന്നെ ശക്തമാണ്. ഓരോ ഹിന്ദുവും ഉയർന്നുവരുന്ന സൂര്യനെ തിരിച്ചറിയണം, ധർമ്മത്തെ ബുദ്ധിയോടും ശക്തിയോടും കൂടി സംരക്ഷിക്കണം, ഭാരതം വീണ്ടും വിശ്വഗുരുവായി ലോകത്തിന് ദീപമാകേണ്ടതുണ്ട്.

അയ്യപ്പന്റെ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര

ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ മകരവിളക്കാഘോഷത്തിന്റെ ആത്മാവും ചൈതന്യവുമാണ് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര. പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ശബരിമല സന്നിധാനം വരെ കാടും മേടും താണ്ടി നടക്കുന്ന ഈ ദിവ്യയാത്ര, അയ്യപ്പഭക്തിയുടെ അന്തർധാരയായി തലമുറകളായി തുടരുന്ന ആചാരമാണ്. മകരവിളക്കിന് രണ്ടുദിവസം മുമ്പാണ് തിരുവാഭരണ പെട്ടികൾ പന്തളത്തുനിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്.

ഐതിഹ്യപ്രകാരം, പമ്പാ തീരത്ത് ജനിച്ച മണികണ്ഠനെ

പന്തളരാജാവ് ദൈവദത്ത പുത്രനായി വളർത്തി. കാലക്രമേണ മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പനായി ശബരിമലയിലെ ധർമ്മശാസ്താ വിഗ്രഹത്തിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ, ദുഃഖത്തോടെ എത്തിയ രാജാവിനോട് അയ്യപ്പൻ ഒരേയൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് അറിയിച്ചത് — ആണ്ടുതോറും തന്നെ കാണാൻ വരണം. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാജാവ് തന്റെ പുത്രനണിയിക്കാനുള്ള തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഒരുക്കി ശബരിമലയിലേക്കയച്ചത്. ഈ വിശ്വാസവും സമർപ്പണവുമാണ് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയായി പാരമ്പര്യരൂപം കൈവരിച്ചത്.

പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ രാജപ്രതിനിധി തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. കഠിനവ്രതവും ശുദ്ധാചാരങ്ങളും പാലിച്ച ഗുരുസ്വാമിമാരാണ് യാത്രയിൽ തിരുവാഭരണപേടക വാഹകർ. ശരണമന്ത്രങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്ന കാനനപാതയാണ് ഈ യാത്രയുടെ 'താര'—വിശുദ്ധമായ ആചാരപാത. ആദ്യദിനം അയിരൂർ പുതിയകാവ് ക്ഷേത്രത്തിലും, രണ്ടാംദിനം ളാഹ വനംവകുപ്പ് സത്രത്തിലും വിശ്രമിച്ച ശേഷം മൂന്നാംദിവസം ശബരിമല സന്നിധാനത്തെത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇന്നും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കുന്നത്.

തിരുവാഭരണങ്ങൾ മൂന്ന് പേടകങ്ങളിലായാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന പേടകത്തിൽ അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് ചാർത്തുന്ന സ്വർണ്ണക്കിരീടം, മാലകൾ, മറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പേടകത്തിൽ സ്വാമിയുടെ മാറിടത്തിൽ അലങ്കരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും പ്രത്യേക പൂജോപകരണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പേടകത്തിൽ പൂജയ്ക്കാവശ്യമായ വസ്തുക്കളും, പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾക്കുള്ള സാമഗ്രികളും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ പേടകത്തിനും അതത് ആചാരവിധികളും വഹിക്കുന്ന ഗുരുസ്വാമിമാരുമുണ്ട്.

യാത്രക്കിടയിൽ നിശ്ചിതസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദീപാരാധന, നൈവേദ്യം, ഹരിവരാസനം പോലുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തപ്പെടുന്നു. വനപാതയിലുടനീളം ശബ്ദമുയരുന്നത് ശരണമന്ത്രങ്ങളാണ്—"സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ". ഈ യാത്ര ശാരീരിക കഠിനതയുടേതുമാത്രമല്ല; ആത്മശുദ്ധിയുടെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും യാത്രയാണ്.

മൂന്നാംദിവസം സന്നിധാനത്തെത്തുമ്പോൾ തിരുവാഭരണങ്ങൾ തന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആചാരപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മകരവിളക്കുദിനത്തിൽ ഈ തിരുവാഭരണങ്ങൾ അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് അണിയിച്ചാണ് ദീപാരാധന നടത്തുന്നതും, തുടർന്നുള്ള മകരവിളക്ക് ദർശനവും. മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധമായ ചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾക്കകം തിരുവാഭരണങ്ങൾ അതേ പാതയിലൂടെ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതോടെയാണ് ഈ മഹാ

യാത്ര പൂർത്തിയാകുന്നത്.

കാലം മാറിയാലും, സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിച്ചാലും, തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയുടെ ആത്മാവും ആചാരങ്ങളും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. വിശ്വാസം, വ്രതശുദ്ധി, സമർപ്പണം എന്നിവയുടെ സമന്വയമായ ഈ യാത്ര, ശബരിമല അയ്യപ്പഭക്തിയുടെ അനശ്വര പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്നു. സ്വാമി ശരണം!

അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം

അഹങ്കാരനാശത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെ മാധുര്യത്തിന്റെയും അനന്തഗണിതം

കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. "അമ്പലപ്പുഴ" എന്ന നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉദിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയുടെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യവും അതോടൊപ്പം അനശ്വരമായ ഒരു രുചിയുമാണ്— അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം. ഇത് ഒരു നിവേദ്യം മാത്രമല്ല; ചരിത്രം, ഐതിഹ്യം, ഭക്തി, തത്ത്വചിന്ത എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ലയിച്ച ആത്മീയാനുഭവമാണ്.

ചതുരംഗക്കളവും അഹങ്കാരത്തിന്റെ വീഴ്ചയും: ബ്രാഹ്മണരാജാക്കന്മാർ അപൂർവമായി ഭരിച്ചിരുന്ന ചെമ്പകശ്ശേരി (ഇന്നത്തെ അമ്പലപ്പുഴ) രാജ്യത്തെ ദേവനാരായണൻ മഹാരാജാവ് ചതുരംഗത്തിൽ അതിവിശേഷ പ്രാവീണ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. തന്റെ കഴിവിൽ അമിതവിശ്വാസവും അഹങ്കാരവും പുലർത്തിയിരുന്ന രാജാവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണബാലൻ എത്തുന്നു.

ചതുരംഗക്കളിയിലെ പന്തയം നിസ്സാരമെന്ന തോന്നുന്നതായിരുന്നു—ആദ്യ കളത്തിൽ ഒരു നെന്മണി, അതിന്റെ ഇരട്ടി തുടർന്നുള്ള ഓരോ കളത്തിലുമെന്ന വ്യവസ്ഥ.. രാജാവ് തോറ്റപ്പോൾ ഈ "നിസ്സാര" പന്തയം അനന്തതയിലേക്ക് വളർന്നു. 64-ാമത്തെ കളത്തിലെത്തുമ്പോൾ നെന്മണിയുടെ സംഖ്യ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അതീതമായി. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നെല്ല് മാറ്റിവെച്ചിട്ടും കളം നിറയാതെ രാജാവ് അമ്പരന്നു നിന്നു. അപ്പോഴാണ് ബാലന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം വെളിപ്പെട്ടത്—മയിൽപ്പീലി ചൂടിയ, കാർവർണ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അഹങ്കാരം പൊടിഞ്ഞ രാജാവിന് കൃഷ്ണൻ നൽകിയ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:

"ഇനി ഈ കള്ളികൾ എണ്ണിക്കൂട്ടണ്ട; പകരം എനിക്ക് ദിവസവും പാൽപ്പായസം നിവേദിച്ചാൽ മതി." ഇങ്ങനെയാണ് അമ്പലപ്പുഴയിൽ പാൽപ്പായസം ദിവ്യനിവേദ്യമായി മാറിയതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം.

ചരിത്രത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ: ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിന്റെ മഹത്വം ഉറപ്പിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

മഹാരാജാവിനെ പോലും അതിന്റെ രുചി അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതായി രേഖകളുണ്ട്. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം പോലൊരു നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, അതിന് തുല്യമൊന്നും സാധിച്ചില്ലെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പോലും തന്റെ സത്യസന്ധതയിലൂടെ പാൽപ്പായസത്തോട് ചേർന്നൊരു സ്മരണയായി മാറി. എല്ലാവരും രാജഭീതിയിൽ "രുചിയുണ്ട്" എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, "ഈ കയ്പ്പ് എനിക്കിഷ്ടമാണ്" എന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ നമ്പ്യാരുടെ സത്യസന്ധത ഇന്നും പാൽപ്പായസത്തോടൊപ്പം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.

പലിശയായി തുടങ്ങിയ നിവേദ്യം: ചെമ്പകശ്ശേരി തമ്പുരാന്റെ കാലത്ത് യുദ്ധച്ചെലവിനായി വാങ്ങിയ നെല്ല് പലിശയോടെ വർധിച്ച് വലിയ കടമായി. ഒടുവിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ആ നെല്ല് മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും, അതിന്റെ പലിശ ഉപയോഗിച്ച് നിത്യവും പാൽപ്പായസം നിവേദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഇന്നും തുടരുന്ന ആചാരം.

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധിയിലെ ദൈവികത: 'ഗോപാല കഷായം', 'പഞ്ചസാരപ്പായസം' എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം, മണിക്കൂറുകളോളം അടുപ്പത്ത് കുത്തി ഇളക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ദീർഘസാധനയാണ്. അരി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് "വാസുദേവാ" എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കുന്ന ചടങ്ങും, ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിശുദ്ധ മണിക്കിണറിലെ ജലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇതിനെ ഒരു പാചകമല്ല, ആരാധനയാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സാന്നിധ്യം: ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് പാൽപ്പായസം നിവേദിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അമ്പലപ്പുഴയിൽ സാന്നിധ്യം അരുളുന്നുവെന്ന വിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉച്ചശീവേലി വൈകുന്നതായും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.

അനന്തതയുടെ രുചി: ചതുരംഗക്കളത്തിലെ ഇരട്ടിപ്പെരുക്കം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സത്യമത്രേ— അഹങ്കാരം പരിമിതമാണ്, ദൈവകൃപ അനന്തമാണ്. അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം ആ അനന്തതയുടെ മാധുര്യമാണ്. ഓരോ തുള്ളി പാൽപ്പായസവും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഐതിഹ്യത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും രുചി നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം ഒരു നിവേദ്യം മാത്രമല്ല, മലയാളിയുടെ ആത്മാവിന്റെ മാധുര്യം തന്നെയാകുന്നത്.

ചതുരംഗക്കളത്തിലെ മാന്ത്രിക ഗണിതം:

1–ാം കളം : 1 നെന്മണി.

ഓരോ കളത്തിലേക്കും നെന്മണി ഇരട്ടിയായി വർധിക്കുന്നു.

n–ആം കളത്തിലെ നെന്മണി = $2^{(n-1)}$.

1 മുതൽ 64 വരെ മൊത്തം നെന്മണി. =18, 446, 744, 073, 709, 551, 615.

ളുക്കമായി മാറ്റിയാൽ...

1 ഗ്രാം നെല്ല് ≈ 38 മണി.

64–ാമത്തെ കളത്തിലെ നെന്മണി ≈ 24,000 കോടിയിലധികം മെട്രിക് ടൺ !!!

നിസ്സാരമെന്നു തോന്നുന്ന ഇരട്ടിപ്പെരുക്കം അനന്തതയായി മാറുന്നു.

ആര്യൻ അധിനിവേശ / കുടിയേറ്റ സിദ്ധാന്തം – ഒരു ശ്രദ്ധാലോചന:

(കോളണിയൽ ഉദ്ഭവവും ആധുനിക പുനർമൂല്യനിർണയവും)

ആര്യൻ അധിനിവേശ സിദ്ധാന്തം (Aryan Invasion Theory – AIT), പിന്നീട് ആര്യൻ കുടിയേറ്റ സിദ്ധാന്തമായി (Aryan Migration Theory – AMT) രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ആശയം, 19–ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ ബൗദ്ധിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉദ്ഭവിച്ചത്. ഫ്രിഡ്രിച്ച് മാക്സ് മുള്ളർ, സർ മോണിയർ–വില്യംസ്, സർ മോർട്ടിമർ വീലർ എന്നിവരടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൃതികളിലൂടെയാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. ഭാഷാശാസ്ത്രപരവും പുരാവസ്തുശാസ്ത്രപരവുമായ സിദ്ധാന്തമായി അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും, അതിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഘടന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ താൽപര്യങ്ങളുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി ആധുനിക പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

AITയുടെ പ്രധാനമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം, വൈദിക സംസ്കാരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആര്യന്മാർ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന വാദമായിരുന്നു. ഈ നിരീക്ഷണം, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ പുരാതനത്വവും സ്വയം ഉദ്ഭവവുമുള്ള സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ചരിത്രപരമായ "തുടർച്ച" എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായി. തോമസ് ആർ. ട്രൗട്ട്മാൻ (Aryans and British India, 1997) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതുപോലെ, ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലെ വംശീയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളേക്കാൾ, കൊളോണിയൽ മുൻവിധികളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു.

ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ദൂരവ്യാപകമായ ദോഷഫലം, ആര്യ–ദ്രാവിഡ വംശീയ വിഭജനമാണ്. പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അപരിചിതമായിരുന്ന ഈ വിഭജനം, മെക്കോളേയൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹിക ധ്രുവീകരണം ശക്തമായി, ജാതി–പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായ അടിത്തറയായി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലെ വംശീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ, ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പരോക്ഷ

സ്വാധീനം കാണാം. മിഷണറി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പിന്നീട് ചില മതപരമായ സിദ്ധാന്തശക്തികളും, ഹിന്ദു സാംസ്കാരിക തുടർച്ചയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ AITയെ ഉപകരണമാക്കി.

20–ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മുതൽ, പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം, വേദപാഠപരിശോധന, ജനിതകശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത പഠനങ്ങൾ AIT/AMTയെ ഗൗരവമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഹൈദരാബാദിലെ സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മോളിക്യുലാർ ബയോളജി (CCMB), അന്തർദേശീയ ഗവേഷകരുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ DNA പഠനങ്ങൾ (Reich et al., 2009) ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ദീർഘകാല ജനിതക തുടർച്ചയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു. വലിയ തോതിലുള്ള ആര്യൻ കുടിയേറ്റമോ അധിനിവേശമോ നടന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഇവയിൽ കാണുന്നില്ല. സിന്ധു–സരസ്വതി നദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബി.ബി. ലാൽ (The Sarasvati Flows On, 2002) തുടങ്ങിയവരുടെ പുരാവസ്തു പഠനങ്ങൾ, ഹരപ്പൻ സംസ്കാരവും വൈദിക ഘട്ടവും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക തുടർച്ചയെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനുമുമ്പേ തന്നെ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, ശ്രീ അരവിന്ദൻ, ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ എന്നിവർ AITയുടെ വംശീയ അടിസ്ഥാനത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.

ആധുനിക ഗവേഷണ രംഗത്ത് നിക്കോളാസ് കാസനാസ് (ഗ്രീസ്), മിഷേൽ ഡാനിനോ (ഫ്രാൻസ്), ഡേവിഡ് ഫ്രോളി, കോൺറാഡ് എൽസ്റ്റ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പണ്ഡിതർ, വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ദേശീയ (Indigenous) ഉദ്ഭവത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന മാതൃകകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. ഒരുകാലത്ത് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് അധിനിവേശ സിദ്ധാന്തത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണക്കുന്നില്ല.

അതിനാൽ, ആര്യൻ അധിനിവേശ/കുടിയേറ്റ സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് കൂടുതലായും, ഉദ്ദേശലക്ഷ്യമുള്ള ഒരു കൊളോണിയൽ ആശയനിർമാണം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു; ആധുനിക പഠനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക–സിവിലൈസേഷണൽ തുടർച്ചയെ ശക്തമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു...

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റഫറൻസുകൾ:

1. Trautmann, T.R., Aryans and British India, University of California Press, 1997.
2. Reich, D. et al., “Reconstructing Indian Population History”, Nature, 2009.
3. Lal, B.B., The Sarasvati Flows On, Aryan Books, 2002.
4. Sri Aurobindo, The Secret of the Veda.
5. Kazanas, N., Journal of Indo-European Studies
6. Danino, M., The Lost River: On the Trail of the Sarasvati, 2010

ശങ്കരാചാര്യസ്തോത്രങ്ങൾ

(ഡോ.പി. സി. സുധീരൻ)

(മുൻ ലക്കം തുടർച്ച, ഭാഗം 4)

ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യ വിരചിതമായ **കാശീപഞ്ചക**ത്തിലെ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ശ്ലോകം.

കാശീക്ഷേത്രം ശരീരം ത്രിഭുവനജനനി വ്യപിനീ ജ്ഞാനഗംഗാ,
ഭക്തിഃശ്രദ്ധാ ഗയേയം നിജഗുരുചരണധ്യാനയോഗപ്രയാഗ;
വിശ്വേശോയം തുരീയം സകല ജനമനഃസാക്ഷീ ഭൂതോƒന്തരാത്മാ,
ദേഹേസർവ്വം മദീയെ യദി വസതി പുനസ്തീർത്ഥമന്യത് കിമസ്തി.

काशीक्शेत्रं शरीरं त्रिभुवन-जननी व्यापिनी घ्यानगण्गा |
भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरु-चरणध्यानयोगः प्रयागः |
विश्वेशोयं तुरीयः सकलजन-मनःसाक्शि भूतोƒन्तरात्मा |
देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत्किमस्ति ||

കാശീ ക്ഷേത്രം ശരീരം: – ഈ ശരീരം തന്നെ കാശീ ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് അറിയൂ. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ, ഈ മേദിനി മുഴുവനും കാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാശിയെ ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷ്മമായി കണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. കാശി പുണ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരവും പുണ്യമായത് തന്നെ. ശരീരത്തെ പാവനമായി കണ്ട് അത്രയും ശുചിയോടെയും ശുദ്ധിയോടെയും, സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ത്രിഭുവനജനനി വ്യപിനീ ജ്ഞാനഗംഗാ : മൂന്നുലോകങ്ങളുടെയും ജനനി ജ്ഞാനമായ ഗംഗയാകുന്നു. ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രിഭുവനം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും. ജാഗ്രത് –സ്വപ്ന–സുഷുപ്തി എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ. ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും അന്തർലീനമായി, നിരന്തരം പ്രവഹിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന ഏകകം ഉണ്ട്. ജാഗ്രത് അവസ്ഥയിൽ ലോകവസ്തുക്കളെ അറിയുന്നതും അവയുമായി സമ്പർക്കം നടത്തുന്നതും ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നാവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. ഈ സ്വപ്നത്തിലും എല്ലാത്തിനെയും നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇതും നമ്മിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയാണ്. സുഷുപ്തിയിൽ തത്സമയം നാം ഒന്നും അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഉണരുമ്പോൾ "സുഖമായി ഉറങ്ങി" എന്ന ബോധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ 'സുഖമായി ഉറങ്ങി' എന്ന ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നാം അതറിയുന്നത്?. അതിനാൽ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും ഒരുപോലെ 'ജ്ഞാനം' പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വിവക്ഷിക്കാം.

ആചാര്യർ പറയുന്നു: നമ്മിൽ പ്രവഹിക്കുന്നത് ജ്ഞാനഗംഗയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന്.

ഭക്തി:ശ്രദ്ധാ ഗയേയം : ശ്രദ്ധ എന്നാൽ ആദരവ്, ആസ്തിക്യം, വിശ്വാസം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഭക്തി എന്നാൽ ആരാധന, ഉപാസന, ശ്രദ്ധ, കൂറ് എന്നൊക്കെയാണ്. ഭക്തിയെ ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹം, വിശ്വാസം, ആദരവ് എന്നൊക്കെ വിവരിക്കപ്പെടും. ഈ രണ്ട് സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്ഥമായ അളവിൽ എല്ലാവരിലും കാണും. ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി തന്നെയാണ് പുണ്യഗയ.

നിജഗുരുചരണധ്യാനയോഗപ്രയാഗ: ഭാരതീയ സംസ്കാര പ്രകാരം എല്ലാ അറിവും, വിദ്യയും ഗുരുമുഖേനയാണ് സ്വായത്തമാക്കേണ്ടത്. ഗുരുവിനോട് അളവില്ലാത്ത ആദരവും ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രസാദിക്കപ്പെട്ട ഗുരുചരണങ്ങളെ ധ്യാനിച്ച കൊണ്ടുള്ള യോഗം പ്രയാഗ തന്നെയാണെന്ന് ആചാര്യ മതം. ഗുരുധ്യാനം പ്രയാഗ സന്ദർശനത്തിനും, ത്രിവേണി സ്നാനത്തിനും തുല്യമാകുന്നുവത്രെ.

വിശ്വേശോയം തുരീയം: തുരീയം എന്നാൽ നാലാമത്തേത് എന്നാണ് അർത്ഥം. സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുള്ള ജാഗ്രത്, സ്വപ്ന, സുഷുപ്തി എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും ആത്മാവിന് ബാഹ്യ ജഗത്തുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നാലാമത്തെ തുരീയം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവിന് ഒന്നുമായും സമ്പർക്കമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ആ അവസ്ഥ അനിർവ്വചനീയമാണ്. ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ആത്മാവിൻെറ തനതായ അവസ്ഥ. അത് നിത്യമായ പരമാനന്ദത്തിൻെറ അവസ്ഥതന്നെ. എന്നാൽ ബാഹ്യ സമ്പർക്കം മൂലം നാം സാധാരണക്കാർക്ക്, ഈ അവസ്ഥയെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ശ്ലോകം 7 പറയുന്നു: “സ ആത്മ സ വിജ്ഞേയ” എന്ന്. ‘അതാണ് ആത്മ, അതാണ് അറിയേണ്ടത്’. വിശ്വേശോയം തുരീയം – (അയം തുരീയം വിശ്വേശഃ) എന്നാണ് ആചാര്യർ പറയുന്നത്. വിശ്വേശൻ എന്നാൽ വിഷ്ണുവും, ശിവനും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ തുരീയാവസ്ഥ വിഷ്ണുവോ ശിവനോ ഒക്കെ ആണെന്ന് വരും. ഉപനിഷത്ത് പ്രകാരം തുരീയം ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ആത്മാവ് തന്നെ ശിവനും വിഷ്ണുവും എന്നും വരുന്നു. ഇതു തന്നെയാണ് “അയമാത്മാ ബ്രഹ്മഃ” എന്ന് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതും. അതിനാൽ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനെയും, ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെയും അറിയാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

സകല ജനമന:സാക്ഷീ ഭൂതോƒന്തരാത്മാ: ആത്മാവ് എല്ലാ ജീവികളിലും അന്തഃസ്ഥിതമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ഇത് ശരിവെക്കുന്നു. “ഈശ്വരഃ സർവ്വ ഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശൈƒർജ്ജുന തിഷ്ഠതി (“ഭ.ഗീ.18/61). ഈ

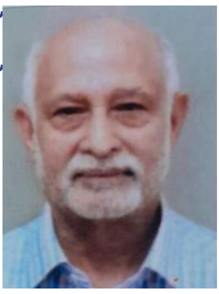
ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. അന്തഃക്കരണത്തിനും ഉപരിയായി ഇരിക്കുന്ന അന്തരാത്മാവ് സാക്ഷീഭാവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശരീരം നടത്തുന്ന വ്യാപാരങ്ങളിൽ ആത്മാവിന് ഒരു പങ്കും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ശരീര–മനോ–ബുദ്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിക്ഷോഭങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം.

ദേഹേസർവ്വം മദീയെ യദി വസതി പുനസ്തീർത്ഥമന്യത് കിമസ്തി: മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ തന്നെ ഉപലബ്ധമായിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ പുറമെ ഒരു തീർത്ഥം അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്ര എന്തിനാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതായത് അവനവൻെറ ഉള്ളിൽത്തന്നെ കാശിയും, ഈശ്വരനും, ഗംഗയും, ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും, ക്ഷോഭിക്കാത്ത സാക്ഷീഭാവത്തിലുള്ള ആത്മാവും, തദ്വാര തുരീയത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കെ ഇവയെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് എവിടെ, എന്തിന് പോകുന്നു എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഉപദേശം.

(...തുടരും)

ബോധ കഥകൾ – 3

(സമ്പാദനം: ശ്രീ. എം. രഘുനന്ദനൻ, തൃപ്പൂണിത്തുറ)



കന്യാകുബ്ജം എന്ന രാജ്യത്ത് സമരസേനൻ എന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ സമർത്ഥനും സാത്വികനും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ വളരെ തൽപരനും ആയിരുന്നു. രാത്രിയിലും പകലും ചിലപ്പോൾ വേഷം മാറി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു. ലോകം ഉണ്ടായ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ രാജാക്കന്മാരും പ്രജകളും കള്ളന്മാരും ശത്രു രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരു ന്നതായി നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ കന്യാകുബ്ജത്തിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു കള്ളൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, രാമസിംഹൻ. അയാളുടെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും പരമ്പരാഗതമായി കള്ളന്മാരായിരുന്നു. മോഷണങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് ഈ കുടുംബം നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്.

ഒരു ദിവസം ഈ രാമസിംഹൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. “ഞാൻ എത്ര കാലം ഇനി മോഷണം നടത്തി ജീവിക്കും? ഇത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയല്ലേ? എനിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു തൊഴിലും അറിയുകയുമില്ല. ഇത് വിട്ടാൽ എങ്ങനെ കുടുംബം പുലർത്തും?” സമാധാനമില്ലാതെ അയാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു. സന്യാസി അയാളെ സമാധാനപ്പെടുത്തി. “സാരമില്ല.

മോക്ഷണം നിന്റെ കുലത്തൊഴിൽ അല്ലേ? ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ നീ അത് തുടർന്ന് കൊള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ജീവിതനിഷ്ഠ വേണം. സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ.” അന്ന് മുതൽ ഇയാൾ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കള്ളനായി മാറി.

ഒരു രാത്രി അയാൾ വിചാരിച്ചു. ഇന്നത്തെ കളവ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ത്തന്നെ ആകാം... അതേദിവസം തന്നെ രാജാവ് പ്രച്ഛന്ന വേഷനായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി. രാജാവ് ഇയാളോട് ചോദിച്ചു. “ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് താൻ എവിടേക്കാണ്?” കള്ളൻ സത്യം പറഞ്ഞു. “ഞാൻ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കക്കാൻ പോവുകയാണ്”. “ഞാനും അവിടേക്ക് തന്നെയാണ്, എനിക്കും അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ പരിചയമുണ്ട്. ഒരു സഹായിയെ അന്വേഷിച്ചു ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല”. അവർ കൂട്ടുകാരായി. ഒന്നിച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽ കളവ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. കളവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൽ പപ്പാതി പങ്കുവെക്കുവാനും.... രാജാവ് രത്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലവും പോകേണ്ട വഴികളും കള്ളനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കള്ളൻ മതിൽചാടി കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി. രാജാവ് പുറത്ത് കാവൽ നിന്നു. രാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കള്ളൻ കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യ അറ തുറന്നു. അതിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന രത്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവയെല്ലാം എടുത്ത് തന്റെ സഞ്ചിയിലിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ കള്ളന് ഒരു ചിന്ത. ഞാൻ കക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ മുതലാണ്. അതും നല്ലവനായ, പ്രജകളെ മക്കളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ. അതുകൊണ്ട് മുഴുവനും എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഉടൻ തന്നെ സഞ്ചിയിൽ കൈയിട്ട് ഏറ്റവും വലുതും, ശ്രേഷ്ഠവുമായ മൂന്ന് രത്നങ്ങൾ നോക്കിയെടുത്ത് തിരിച്ച് ലോക്കറിൽ വെച്ച് ഭദ്രമായി അടച്ചു. പോകാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചിന്ത. താഴെ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനുമായി കളവ് മുതൽ പങ്കുവെക്കണ്ടേ? സഞ്ചി തുറന്ന് എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ഒൻപത് രത്നങ്ങൾ. ഇത് സമമായി പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യും? ഉടൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചെടുത്ത് ലോക്കറിൽ വീണ്ടും വെച്ചു. ബാക്കിയുള്ള എട്ട് രത്നങ്ങൾ. സമമായി പങ്കുവെക്കാമല്ലോ. ലോക്കർ അടച്ച് തിരിച്ച യാത്രയായി. ‘ഇനി കൂടുതലൊന്നും കക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ..’ താഴെ ഇറങ്ങിവന്ന് കൂട്ടുകാരൻ കള്ളനുമായി ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. രത്നങ്ങളും പങ്കുവെച്ച് രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോയി.

പിറ്റേ ദിവസം രാജസഭയിൽ, തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കള്ളൻ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജാവ് പ്രസ്താവിച്ചു. അവിടെവിടെ കള്ളന്റെ ചവിട്ടടയാളങ്ങൾ കാണാനുമുണ്ട്. ആഭരണങ്ങളും വിശേഷിച്ച് രത്നങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സംശയമുണ്ട്. മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് രത്നങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത്. അവ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നറിയാൻ മന്ത്രിയെത്തന്നെ നിയോഗിച്ചു. ഉടൻ പോയി റിപ്പോർട്ട് തരണം. മന്ത്രിക്ക്

അറിയാമായിരുന്ന എത്ര രത്നങ്ങൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന്. ലോക്കറിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ നാല് രത്നങ്ങൾ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. ബാക്കി എട്ട് രത്നങ്ങൾ കളവ് പോയിട്ടുണ്ട്. 'ഇതു തന്നെ നല്ല അവസരം..' ആ നാല് രത്നങ്ങളും മന്ത്രി തന്റെ പോക്കറ്റിലിട്ട് തിരിച്ചുവന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. "തിരുമനസ്സേ, നമ്മൾ ലോക്കറിൽ വെച്ച 12 രത്നങ്ങളും കാണാനില്ല. മോഷ്ടാവ് എല്ലാം അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്."

രാജാവിന് സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഉടൻ തന്നെ രാജകിങ്കരന്മാരെ വിട്ട് കള്ളനെയും രത്നങ്ങളെയും രാജ്യസഭയിൽ എത്തിച്ചു. അപ്പോഴാണ് തന്റെ 'കൂട്ടുകാരൻ കള്ളൻ' സാക്ഷാൽ രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് കള്ളന് മനസ്സിലായത്. രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം കള്ളൻ സഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു. അന്നു മുതൽ മന്ത്രി ജയിലിലും, സത്യസന്ധനായ കള്ളൻ മന്ത്രിയുമായി. 'സമരസേനൻ രാജാവിന്റെയും', 'രാമസിംഹൻ മന്ത്രിയുടെയും' ഭരണത്തിൽ രാജ്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. സന്യാസിയുടെ ഉപദേശം ശിരസാ വഹിച്ച രാമസിംഹനും സമാധാനമായി.

(കുറിപ്പ്: അയ്യപ്പവാണിയിൽ വരുന്ന ബോധകഥ, അടുത്ത ഒരു അയ്യപ്പയോഗത്തിൽ ഒരാൾ വായിച്ച ശേഷം, ഈ കഥയിൽനിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗുണപാഠം എന്തെന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് വിശദീകരിക്കേ ണ്ടതാണ്.)

സമരസതയുടെ അമൃതകലശം

ഭാരതകേസരിയുടെ (മന്നത്തു പത്മനാഭൻ)

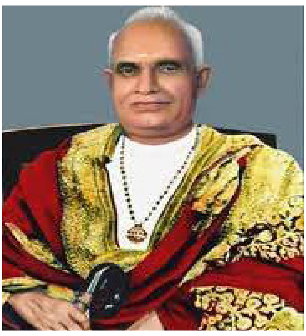
നിലയ്ക്കാത്ത ഗർജ്ജനം - ഭാഗം 2

(ശ്രീ. എ.ആർ. മോഹനകൃഷ്ണൻ, പറവൂർ, കേരളം)

അയിത്തത്തിനെതിരെ ആചാര്യൻ : അയിത്തത്തെക്കുറിച്ച് കൊ.വ. 1097-ൽ (CE 1922) പ്രജാസഭയിൽ മന്നത്തിന്റെ ധീര ശബ്ദം മുഴങ്ങി. "മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന തീണ്ടലുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിൽപ്പരം ഒരു പാപമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. തീണ്ടലുള്ള ജാതി മതം മാറി പള്ളി വഴി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തീണ്ടലെങ്ങനെ പോകുന്നു ?" (മന്നത്തു പത്മനാഭൻ കർമ്മയോഗിയായ കുലപതി). ഇതിനേക്കാൾ ഏകദേശം 30 വർഷം മുൻപ് വേറൊരു മഹാത്മാവും ഇതേ കാര്യം മലബാറുകാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു - സ്വാമി വിവേകാനന്ദ നായിരുന്നു ആ കർമ്മയോഗി. "പട്ടിക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടു. പട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരെ ഞാൻ കണ്ടു. എന്നാൽ അവർ മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അതേ വഴികളിലൂടെ നടക്കാവുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനഃസ്ഥിതി വച്ചു പുലർത്തുന്ന മലബാറികളെ ഭ്രാന്തന്മാർ എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ? അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളെ ഭ്രാന്താലയങ്ങൾ എന്നും.

അവർ എന്ന് ഇത് മാറ്റുന്നുവോ അന്നു മാത്രമേ അവരെ പരിഗണിക്കാവൂ". മന്നത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് 60-ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക ശേഷം വേറൊരു മഹാത്മാവും ഇതേ കാര്യം ഭാരതത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. "അയിത്തം പാപമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും പാപമല്ല' എന്നായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ സർസംഘ ചാലക് ആയിരുന്ന സ്വ. ബാലാസാഹബ് ദേവറസ് ജിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇതേ പോലുള്ള നവോത്ഥാന നായകരുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമഫലമാണ് ഈ നാടിന്റെ ഉത്ക്കർഷം. മന്നത്തെ 'അനാചാരത്തിന്റെ സന്തതി ' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിപ്ലവ സിംഹങ്ങളുടെ വരദാനമല്ല നവോത്ഥാനം.

മന്നത്തു പത്മനാഭൻ



മന്നത്തിന്റെ ജീവിത സ്മരണകളിൽ പ്രജാസഭയിലെ ഈ നിവേദനം ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. 'എന്റെ നിവേദനങ്ങളിൽ ഒന്ന് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നും മറ്റൊന്ന് ദിവാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ നായന്മാരെ അഗണ്യമാക്കി പക്ഷപാതപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുമായിരുന്നു' (പേജ് 92). പ്രസംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിയിലും മന്നം മാതൃകയായിരുന്നു. മന്നം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവും എത്ര ഉദാത്തമായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് മന്നത്തിന്റെ ജീവിത സ്മരണകളിൽ കാണാം. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് മന്നത്താചാര്യന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു ഭട്ടതിരിയെയും പുലയ സമുദായത്തിൽ പെട്ട അഴകനെയും മറ്റൊരാളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി അമ്മ കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുത്തതും പാത്രം കഴുകാൻ വേലക്കാരി വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അതിനു തുനിഞ്ഞ മന്നത്തിനെ വിലക്കികൊണ്ട് സ്വയം അതേറ്റെടുത്തു ചെയ്ത അമ്മയ്ക്കല്ലാതെ ഇത്ര ഉൾക്കരുത്തുള്ള മകന് ജന്മം നൽകാൻ സാധിക്കുമോ? (അവലംബം : എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ പേജ്.80).

മന്നത്തിന്റെ ചെറുമകൾ പ്രൊഫ. സുമതിക്കുട്ടിയമ്മയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു അനുഭവം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'എനിക്ക് 2 അപ്പൂപ്പന്മാരും ഒരമ്മാവനും ഉണ്ടായിരുന്നു – മന്നത്തപ്പൂപ്പനും അയ്യൻകാളി അപ്പൂപ്പനും മാധവന മ്മാവനും (ടി.കെ.മാധവൻ)'. ഇതൊരു സുഗന്ധം പേറുന്ന സുവർണ്ണ സ്മരണയാണെന്നു പറയാതെ തരമില്ല.

'അയിത്തമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ള ഹരിജനങ്ങൾക്കോ ഈഴവരാദിയായവർക്കോ മാത്രമുള്ള ഒരു അപകടമാണെന്നു ചിലർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയിത്തം ഹിന്ദു സമുദായത്തെ ആകമാനം ബാധിച്ച ഒരു മഹാരോഗമാണ് ' (എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ ' പേജ് 73). ഇത്തരത്തിൽ സമാജത്തെ ബാധിച്ച രോഗത്തെ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച (നിർവചിച്ച) ഭിഷഗ്വരനായിരുന്നു മന്നത്താചാര്യൻ.

തീണ്ടൽ താണ്ടാൻ മത പരിവർത്തനം: തീണ്ടൽ എന്ന

അനാചാരത്തിൽ നിന്നു മുക്തി നേടാൻ പലരും പലപ്പോഴും മതപരിവർത്തനം എന്ന മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സുവിശേഷകന്മാർ തങ്ങളുടെ മതം സമത്വസുന്ദര സങ്കൽപ്പമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മതം മാറി പോയ ഹരിജന ങ്ങൾക്ക് അവിടെ തുല്യതയ്ക്കു പകരം അവഗണന തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെതു മാത്രമായ പള്ളി ലഭിച്ചു എന്നു മാത്രം. ഈ വിപത്തിനെ വ്യക്തമായി സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച മഹാത്മാവാണ് മന്നം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു – "അയിത്തം നിമിത്തം വന്ന മറ്റൊരു ആപത്ത് മതപരിവർത്തന മാണ്. തിരുവിതാംകൂറിലേയും കൊച്ചിയിലേയും പോലെ ഇത്രയധികം മതപരിവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും നടന്നിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പകുതിയിലധികം ഈ കൊച്ചു തിരുവിതാംകൂർ – കൊച്ചി രാജ്യത്താണ്. .. ഇന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പകുതിയിലധികം പേർ ഹരിജന ങ്ങളിൽനിന്നും ഈ നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവരാണ്. അവരെ സാക്ഷാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ അവകാശവാദം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്" (എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ പേജ് 73).

മതം മാറിയാൽ കിട്ടുന്ന സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഉത്തേജകമായി തീരുന്നതി നെതിരെയും മന്നത്താചാര്യൻ സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. NSS ന്റെ സ്ഥാപനം വഴി അദ്ദേഹം നടത്തിയ സമുദായ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഏറെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും മുഴുവൻ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ നാം മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ മറക്കുന്നതിനെ തെളിയിക്കുകയും ആചാര്യന്റെ ഗരിമ കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിത സ്മരണകളിലൂടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്. "ക്രിസ്തുമതമോ ഇസ്ലാം മതമോ സ്വീകരിച്ച പുലയനും പറയനും ഏതു സ്കൂളിൽ ചേർന്നു പഠിക്കുവാനും ക്ഷേത്രസാമീപ്യമുള്ള വഴികളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുവാനും അവകാശമുള്ളപ്പോൾ, ഹിന്ദുക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടക്കണമെന്നു പറയുന്നതിൽ അനൗചിത്യ മുള്ളതായി ആരും തന്നെ ഗൗനിച്ചില്ല. ഹിന്ദുക്കൾ ബഹു ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതും ഒരു ഹിന്ദു രാജാവ് ഭരിക്കുന്നതുമായ ഒരു രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ തന്നെ ലജ്ജ തോന്നുന്നു" (പേജ് 77). ഒരു സമുദായ നേതാവിന്റേതല്ല, മറിച്ച് നവോത്ഥാന നായകന്റെ, വ്യവസ്ഥിതിക്കെ തിരായ സിംഹ ഗർജ്ജനം തന്നെയാണിത്. ഒപ്പം മനഃസ്ഥിതി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും.

വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ആതുര

സേവനത്തിന്റെയും മറവിൽ നടക്കുന്ന മത പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ''ഒന്നിനെ പറ്റിയും പറയത്തക്ക പാണ്ഡിത്യമോ വിവരമോ ഇല്ലാത്ത ഉപദേശിമാരുടെ 'വയറു പിഴപ്പൻ ' പ്രസംഗം ഇന്ന് ആരും കാര്യമായി കരുതിയില്ലെങ്കിലും ' അക്ഷരശൂന്യരും മൃഗതുല്യരുമായി തീണ്ടൽ നിമിത്തം ദൂരത: പരിവർജ്ജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ അടിത്തട്ടിൽ, ഉടമസ്ഥരില്ലാതെ കിടന്ന പുലയർ, പറയർ ആദിയായ ബഹുലക്ഷം ആളുകളെ മറ്റൊരു സമുദായമാക്കി തീർക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. ഉയർന്ന ഹിന്ദുക്കൾ അതു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. അവരുടെ വൃത്തിഹീനമായ മാടങ്ങളിലും കാട്ടിൻ നടുവിലും ചെന്ന് രഹസ്യമായി നടത്തിയ ഹിന്ദു മതവിദ്വേഷ പ്രചരണവും ക്രിസ്തുമത മഹത്വ സ്ഥാപനവും ഹിന്ദുക്കളുടെ നാരായവേര് പറിക്കുന്നതാണെന്നറിയാൻ ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആരാണുള്ളത്.... ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിദ്യാശാല സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ദീന ശുശ്രൂഷയുടെയും മറ്റും അടിയിൽ മതപരിവർത്തനമാണ് ഒളിച്ചു കിടക്കുന്നതെന്ന് ഹിന്ദുക്കളും മറ്റാരും വേണ്ടതു ധരിച്ചിരുന്നില്ല'' (പേജ് 149). ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാരുണ്ട്?

വിദ്യാവെളിച്ചം: ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി നടന്നേക്കാവുന്ന മത പരിവർത്തനവും മറ്റും, ഹിന്ദുവിനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണമെന്ന ചിന്ത മന്നത്തിന്റെ മനസ്സിലുദിക്കാൻ കാരണമായി. കറുകച്ചാൽ ഹൈസ്കൂൾ മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തു തന്നെ 26 സ്കൂളുകൾ വരെയെത്തി. പലപ്പോഴും പട്ടിണി കിടന്നാണ് ഇതിനു വേണ്ട പണം സമാഹരിച്ചത്. ഇടയ്ക്ക് കോളേജുകളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില എതിർപ്പുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. കൂടെ ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പലവിധ തടസ്സങ്ങളുമുണ്ടായി. അതിനെയെല്ലാം തോല്പിച്ച്, മന്നത്തിന്റെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമഫലമായി, ഹിന്ദുവിന്റെ കോളേജ് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായി. 1956 ജനു.12–ന് പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാഷ്ട്രപതി Dr. S. രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. K.M. മുൻഷിയായിരുന്നു അദ്ധ്യക്ഷൻ. ഇതോടനുബന്ധിച്ച ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണീയത സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഹൈന്ദവ സമ്മേളനമായിരുന്നു

സ്വദേശാഭിമാനി – വിപ്ലവകാരിയുടെ ജാതി വെറി: വിപ്ലവകാരികൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കാപട്യം വെളിച്ചത്തു വന്ന സന്ദർഭം മന്നം തന്റെ ജീവിത സ്മരണകളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളീയ നായർ സമാജത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് തുടർച്ചയായ മതസമ്മേളനങ്ങൾ കരയോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന പരിപാടിയായിരുന്നു. അതിനു നേതൃത്വം

കൊടുത്തിരുന്നത് വാഗ്മിയും പണ്ഡിതനുമായ സദാനന്ദ സ്വാമികളായിരുന്നു. (ഇദ്ദേഹമാണ് മഹാത്മാ അയ്യൻ കാളിയെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാസംഘവുമായിബന്ധപ്പെടുത്തിയത്). ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ചിലർ, സ്വാമികൾ ഒരു നായരാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട അവർ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരിൽ പ്രധാനി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു എന്ന് മന്നം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മാർക്സിന്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേയ്ക്കു മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത അതേ വിപ്ലവകാരി!!! ഇതേ വിപ്ലവകാരി തന്നെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെ 'ബാലാ കലേശം' എന്ന നാടകത്തെ 'വാലാ കലേശം' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കറുപ്പൻ മാസ്റ്റർ 'വാല' സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നുവല്ലോ.

പുലയർക്ക് സ്കൂൾ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചപ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി ചെയ്ത പ്രസ്താവന കുപ്രസിദ്ധമാണ്. "ആചാരാദി കാര്യങ്ങളിൽ സാർവ്വജനീനമായ സമത്വം അനുഭവപ്പെടണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ആ ഒരു സംഗതിയെ ആധാരമാക്കി കൊണ്ട് പാഠശാലകളിൽ കുട്ടികളെ അവരുടെ വർഗ്ഗീയ യോഗ്യതകളെ വക തിരിക്കാതെ നിർഭേദം ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശഠിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യുക്തി കാണുന്നില്ല. എത്രയോ തലമുറകളായി ബുദ്ധിയെ കൃഷി ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള ജാതിക്കാരെയും, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഏറെ തലമുറകളായി നിലം കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്ന ജാതിക്കാരെയും തമ്മിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുന്നത്, കുതിരയെയും പോത്തിനേയും ഒരേ നുകത്തിൽ കെട്ടുകയാകുന്നു " (1910 മാർച്ച് 2 സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ മുഖപ്രസംഗം).

നടവഴി താണ്ടി നടയിലേയ്ക്ക്": ക്ഷേത്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനതയെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന കാലത്ത്, ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിന് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, 1921 മാർച്ച് 26ന് കരയോഗം വക 'മാരണത്തുകാവ്' ക്ഷേത്രം ഹരിജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്ത വിപ്ലവകാരിയാണ് മന്നത്താചാര്യൻ. (എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ പേജ് 16). മന്നം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രചരണ കമ്മറ്റി അദ്ധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, ഹിതപരിശോധനയ്ക്കായി കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി , ഊർമ്മിളാ ദേവി, സി.രാജഗോപാലാചാരി, മാധവൻ നായർ എന്നിവരുമൊത്ത് പ്രസംഗ പര്യടനമെന്ന നിലയിൽ മലബാർ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു.

ദേശീയതയുടെ പതാകാ വാഹകൻ: ഭാരത മാതാവിനെ ആരാധനാമൂർത്തിയായി സ്വീകരിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തപസ്സ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് (ശില), കുരിശു വഴി അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ശില തിരിച്ചുപിടിക്കണം എന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹം ഒന്നായി ആഗ്രഹിച്ചു. RSS നിയോഗിച്ച ഏകനാഥറാനഡേ ജി കാര്യദർശിയായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ ദേശീയ സമിതി അധ്യക്ഷപദം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മന്നം മടിച്ചില്ല. 1963 ജനു. 17-ന് ഘോഷ

യാത്രയും പൊതുയോഗവുമായി വലിയ ആഘോഷത്തോടെ ശിലയിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. മന്നത്താചാര്യനാണ് അതിനു നേതൃത്വം നൽകിയത്. തുടർന്ന് 1963 ഫെബ്രുവരിയിൽ മദ്രാസിൽ വച്ച്, സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ, ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കർ, മന്നത്തു പത്മനാഭൻ, എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത 'യോഗത്തിലാണ് ശിലയിൽ ഉചിതമായ സ്മാരകം വേണമെന്ന തീരുമാനമുണ്ടായത്. പിന്നീട് 1963 ആഗസ്റ്റ് 11 ന് വിവേകാനന്ദ റോക്ക് മെമ്മോറിയൽ കമ്മിറ്റിയുടെ സംഘടനാ കാര്യദർശിയായി ഏകനാഥ് ജിയും അദ്ധ്യക്ഷനായി മന്നത്തു പത്മനാഭനും ചാർജെടുത്തു. അന്നു മുതൽ മരണം വരെ അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ ശിലാസ്മാരകത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കാണാൻ വിധി അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചില്ല. (അവലംബം: വിവേകാനന്ദ ശില തപസ്സും പോരാട്ടവും -വിഷ്ണു കാന്ത് – ബുദ്ധ ബുക്ക്സ്).

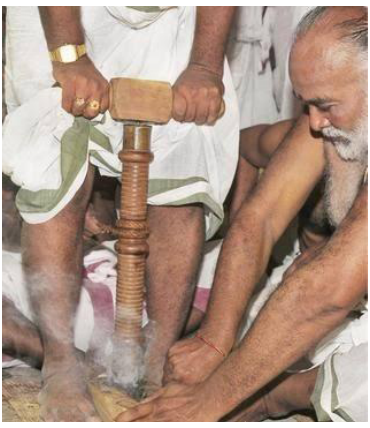
ദേശീയതയുടെ പതാകാ വാഹകനായ അദ്ദേഹത്തെ അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തി. അതിൽ പ്രധാനം 'ഭാരത കേസരി'യും (1959 ഓഗസ്റ്റ് 9), 'പത്മഭൂഷണ'മാണ് (1966 ജനു.26).

മന്നത്താചാര്യൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തോടും അനുബന്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും ഏറെ മമത പുലർത്തിയിരുന്നു. 1952ൽ ഗോവധ നിരോധന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിച്ച് കൊണ്ട് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു : "ആർ. എസ്.എസ്.ശക്തമായൊരു സംഘടനയാണ്. അവരുടെയിടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്കൊരു നവോന്മേഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്." ശ്രീ ഗുരുജിയുടെ അൻപത്തിയൊന്നാം ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട്: "രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന കേരളത്തിലെ ഓരോ കരകളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുറേക്കൂടി യുവാവായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആർ.എസ്.എസ്സിന്റെ കായികപരിശീലനങ്ങളിൽപോലുംപങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു"എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 1957-ൽ എറണാകുളം ശാഖാ വാർഷികത്തിലും, 1958-ൽ കുഴിമറ്റത്ത് വിജയദശമി ആഘോഷത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാനും ഭാരത മാതാവിന്റെ മഹിമയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാനും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല.

തങ്ങിടാത്ത സമീരനെപ്പോൽ അവിശ്രമം യാത്ര ചെയ്ത, വറ്റിടാത്ത നിർഝരി പോലുള്ള വാഗ്ധോരണി 1970 ഫെബ്രു 25-ന് നിലച്ചു. കണ്ണെത്തുന്നിടത്ത് മെയ് എത്താതായെങ്കിലും ചിന്ത എത്തിയിരുന്ന 92-ാം വയസ്സിൽ, അനിവാര്യമെങ്കിലും അപരിഹാര്യമായ ആ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.

(...തുടരും)

അഗ്നിയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ അഥർവനെ അറിയാമോ?



മാനവചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം അഗ്നിയെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം എന്ന കണ്ടെത്തലായിരുന്നു. ഇന്ന് അഗ്നി സർവസാധാരണവും അഗ്നിയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കൽ എളുപ്പവുമായി ത്തീർന്നതിനാൽ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ മൂല്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ വെളിച്ചത്തിനും താപത്തിനുമായി സൂര്യനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാതെ കഴിച്ച, നേരം ഇരുട്ടിയാൽ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന, വന്യമൃഗങ്ങളാൽ മനുഷ്യൻ വേട്ടയാടപ്പെട്ട അക്കാലത്തെ നിസ്സഹായതയെയും ദുരിതങ്ങളെയുംകുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ചില പ്രാചീനഗോത്രസമൂഹങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യസമൂഹം മുഴുവനായും ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്നും ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെ മാറ്റിമറിച്ച ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് മാനവരാശിയുടെ ആദിമജ്ഞാനമായ വേദങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?

അഗ്നിയെ മന്ഥനം ചെയ്ത് (ഘർഷണത്തിലൂടെ) സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അഥർവനാണെന്നാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. “അഥർവാ ത്വാ പ്രഥമോ നിരമഥദഗ്നേ” (യ.വേ 11.32) എന്നാണ് യജുർവേദത്തിലെ പ്രസ്താവം. സമാനമായ സൂചനകൾ ഋഗ്വേദത്തിലും (6.16.13) അഥർവവേദത്തിലും (19.4.1) കാണാം. മരത്തടിയിൽ നിന്നാണ് അഥർവൻ അഗ്നിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അംഗിരസ്സ് എന്നും പേരുള്ള അഥർവൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. അഥർവവേദത്തിലെ 1612 മന്ത്രങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിച്ച, ആ വേദത്തിന്റെതന്നെ ഋഷിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അങ്ഗിരസ് എന്ന പേര് പോലും അഗ്നിയുടെ പര്യായമായി മാറി. അഥർവന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി, “അരണി” എന്ന, അഗ്നി നിർമിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തെ കണ്ടെത്തിയത് വിശ്വാമിത്രനെന്ന മറ്റൊരു ഋഷിയാണ്. “ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് സയൻസസ് ഇൻ ആൻഷ്യന്റ് ഇൻഡ്യ” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രൊഫ. സത്യപ്രകാശ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഋഷിമാർ അരണി മന്ഥനം ചെയ്ത് അഗ്നിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ അഗ്നിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വേദതത്ത്വങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന

യജ്ഞയാഗാദികൾ ആരംഭിച്ചു. കർത്തവ്യയജ്ഞങ്ങളായ അഗ്നിഹോത്രവും ദർശ-പൗർണമാസേഷ്ടികളും ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങളും മുതൽ കാമ്യയജ്ഞങ്ങളായ അഗ്നിഷ്ടോമം, അതിരാത്രം, സൗത്രാമണി, അശ്വമേധം, രാജസൂയം, വാജപേയം തുടങ്ങിയ വിപുലമായ ക്രിയാപദ്ധതികൾവരെ യജ്ഞസംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായി. (കടപ്പാട്: വേദവിദ്യാ കലണ്ടർ 2026)

(കുറിപ്പ്: ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിലെ അഗ്നിജ്വാലകളുടെ ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ, അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസറായ ഹോവാർഡ് വിൽസൺ എമ്മൺസിന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധമാണ്).

സുഭാഷിതം - 57

ശശിനാ ച നിശാ നിശയാ ച ശശി
ശശിനാ നിശയാ ച വിഭാതി നഭഃ ।
പയസാ കമലം കമലേന പയഃ
പയസാ കമലേന വിഭാതി സരഃ ।।

शशिना च निशा निशया च शशी
शशिना निशया च विभाति नभः।
पयसा कमलं कमलेन पयः
पयसा कमलेन विभाति सरः ।।

അർത്ഥം: ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യം രാത്രിയുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; രാത്രിയുടെ വരവ് ചന്ദ്രനെ തന്റെ സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ, താമര ഒരു കുളത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു; കുളത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം താമരയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിലും ഇത് സമാനമാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിന്, കുടുംബത്തിന് നല്ല വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിന് അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. അത്തരം കുടുംബങ്ങളും സംഘടനകളും വീടിനെയും രാജ്യത്തെയും ഒരുപോലെ പരിപോഷിപ്പിക്കും.

ഭഗവത് ഗീത – മൂന്നാം അധ്യായം – കർമ്മ യോഗം – (ശ്ലോകം : 31-14)

യേ മേ മതമിദം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ
ശ്രദ്ധാവന്തോഽനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേഽപി കർമ്മഭിഃ. (31)

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा: |
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभि: || 31||

അഗാധമായ വിശ്വാസത്തോടും അസൂയ കൂടാതെയും എന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുന്നു.

യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം |
സർവജ്ഞാനവിമൂഢാംസ്താൻവിദ്ധി നഷ്ടാൻ
അചേതസഃ || 32||

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् |
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतस: || 32||

എന്നാൽ എന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നവർ, അറിവില്ലാത്തവരും വിവേചനം ഇല്ലാത്തവരുമായതിനാൽ, അവർ ഈ തത്വങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും സ്വന്തം നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യാഃ പ്രകൃതേർ ജ്ഞാനവാനപി |
പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹഃ കിം കരിഷ്യതി || 33||

सदृशं चेष्टते स्वस्या: प्रकृतेर्ज्ञानवानपि |
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह: किं करिष्यति || 33||

ജ്ഞാനികൾ പോലും അവരുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവണതകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. അടിച്ചമർത്തൽ കൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് നേടും?

ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷൌ വ്യവസ്ഥിതൌ |
തയോർന വശമാഗച്ഛേത്തൌ ഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ || 34||

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ |
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ || 34||

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തിയും വെറുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവയാല് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അവ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളുമാണ്.

(തുടരും)

വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം – (ശ്ലോകം 13-14, നാമങ്ങൾ 115-134)

സ്തോത്രം

രുദ്രോ ബഹുശിരാ ബഭ്രുർവിശ്വയോനിഃ ശുചിശ്രവാഃ ।
അമൃതഃ ശാശ്വതസ്ഥാണുർവരാരോഹോ മഹാതപാഃ ॥ 13 ॥

रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः ।
अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः ॥ १३ ॥

115. രുദ്രഃ ദുരിതം നശിപ്പിക്കുന്നവൻ.
116. ബഹു-ശിരഃ ധാരാളം തലയുള്ളവൻ.
117. ബഭ്രുഃ പിന്തുണക്കാരൻ.
118. വിശ്വയോനിഃ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാരണം.
119. ശുചി-ശ്രവഃ ശുദ്ധമായ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുന്നവൻ.
120. അമൃതഃ ഭക്തർക്ക് അമൃത് നൽകുന്നവൻ.
121. ശാശ്വത-സ്ഥാണുഃ നിത്യം ദൃഢമായവൻ.
122. വരാരോഹഃ നേട്ടത്തിന്റെ പരമോന്നത വസ്തുവായ ഒരാൾ.
123. മഹാ-തപഃ മഹത്തായ അറിവുള്ളവൻ.

സർവഗഃ സർവവിദ്ഭാനുർവിഷ്വക്സേനോ ജനാർദ്ദനഃ ।
വേദോ വേദവിദവ്യങ്ഗോ വേദാങ്ഗോ വേദവിത് കവിഃ (14)

सर्वगः सर्वविद्भानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः ।
वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः ॥ १४ ॥

124. സർവ-ഗഃ എല്ലാവരെയും സമീപിക്കുന്നവൻ.
125. സർവ-വിത് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ.
126. ഭാനുഃ പ്രകാശിക്കുന്നവൻ.
127. വിഷ്വക്-സേനഃ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി തന്റെ സൈന്യമുള്ളവൻ.
128. ജനാർദ്ദനഃ ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുകയും ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ.
129. വേദഃ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തീഭാവമായവൻ.
130. വേദവിത് വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥമായി അറിയുന്നവൻ.
131. അവ്യംഗഃ അപൂർണ്ണതകളില്ലാത്തവൻ.

132. വേദാംഗഃ: വേദങ്ങളെ ശരീരമായി കരുതുന്നവൻ.
133. വേദവിത്: വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അറിയുന്നവൻ.
134. കവിഃ: സാധാരണ ധാരണയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അറിവുള്ളവൻ.

(തുടരും)

ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം – (ശ്ലോകം 13–14, നാമങ്ങൾ 31–34)

ശ്ലോകം 13

കനകാംഗദ–കേയൂര–കമനീയ–ഭുജാന്വിതാ,
രത്നഗ്രൈവേയ–ചിന്താക–ലോല–മുക്താ–ഫലാന്വിതാ.

कनकाङ्गद-केयूर-कमनीय-भुजान्विता ।
रत्नग्रैवेय-चिन्ताक-लोल-मुक्ता-फलान्विता ॥

അർത്ഥം: ദേവിയുടെ കൈകൾ മനോഹരമായ സ്വർണ്ണ കവചങ്ങളും വളകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. തിളങ്ങുന്ന മുത്തുകളാൽ അലങ്കരിച്ച പതക്കത്തോടുകൂടിയ, രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ഒരു കണ്ഠാഭരണം സൌമ്യമായി ആടുന്നു.

ശ്ലോകം 14

കാമേശ്വര–പ്രേമരത്ന–മണി–പ്രതിപണ–സ്തനി,
നാഭ്യാലവാല–രോമാലി–ലതാ–ഫല–കുചദ്വയീ

कामेश्वर-प्रेमरत्न-मणि-प्रतिपण-स्तनी ।
नाभ्यालवाल-रोमालि-लता-फल-कुचद्वयी ॥

അർത്ഥം: കാമേശ്വരൻ തന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ രത്നത്തിന് പകരമായി നൽകിയ വിലയാണ് ദേവിയുടെ സ്തനങ്ങൾ, അവ ദേവിയുടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന നേർത്ത രോമങ്ങൾ രൂപംകൊണ്ട വള്ളിച്ചെടിയുടെ മുന്തിരിവള്ളിയിലെ പഴങ്ങൾ പോലെയാണ്.

നാമങ്ങൾ:

31. കനകാംഗദ–കേയൂര–കമനീയ–ഭുജാന്വിതാ: കൈകൾ മനോഹരമായ സ്വർണ്ണ കവചങ്ങളും വളകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചവൾ.
32. രത്നഗ്രൈവേയ–ചിന്താക–ലോല–മുക്താ–ഫലാന്വിതാ: ജ്വലിക്കുന്ന മുത്തുകൾ പതിച്ച മാലയും രത്നങ്ങൾ പതിച്ച പതക്കവും ധരിച്ചവൾ.
33. കാമേശ്വര–പ്രേമരത്ന–മണി–പ്രതിപണ–സ്തനി:

അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം പോലെയുള്ള സ്തനങ്ങൾ നൽകി കാമേശ്വരന്റെ സ്നേഹം നേടിയവൾ.

34. നാഭ്യാല വാല രോമാലി ലതാ ഫല കുച ദ്വയീ: നാഭിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന ചെറിയ രോമങ്ങളാകുന്ന വള്ളിച്ചെടിയിൽ കായ്കൾ പോലെയുള്ള രണ്ട് സ്തനങ്ങൾ ഉള്ളവൾ.

(തുടരും)

ക്വിസ് (വിജ്ഞാന പരീക്ഷ) – 42

(കുറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മം സംബന്ധിച്ചും, കൂടുതലും അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിഷയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ)

ചോദ്യങ്ങൾ:

1. കേരളത്തിൽ 2026-ൽ കേരള-കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്?
2. ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ച പുരാതന ഭാരതീയ ഋഷി ആര്?
3. വനയാത്രയ്ക്കിടെ വിശപ്പും ദാഹവും തടയാൻ ഋഷി വിശ്വാമിത്രൻ രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഉപദേശിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
4. യോഗ ശാസ്ത്രപ്രകാരം മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഷഡ്-ചക്രങ്ങൾ / ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
5. ഫെബ്രുവരി 19-ന് ജനിച്ച ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത ദേശീയ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ?
6. "നിങ്ങളുടെ രക്തം എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാം" എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരാണ് നൽകിയത്?
7. പ്രശസ്തമായ "സാഞ്ചി സ്തൂപം" എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
8. നമ്മുടെ ദേശീയഗാനവും ദേശീയ ഗീതവും എഴുതിയത് ആരാണ്?
9. 2023-ൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിന് സമീപം ഇറങ്ങിയ ആദ്യ രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ഏതാണ്?
10. ഇന്ത്യയിൽ 2023-ൽ നടന്ന G20 ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു?

(ഉത്തരങ്ങൾ 'വാർത്തകൾ'ക്കുശേഷം)

വാർത്തകൾ

അയ്യപ്പ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ: ഒരു റിപ്പോർട്ട്:

(ശ്രീ. ഗിരീഷ് ജി. നായർ, ദേശീയ ജോ. ജന. സെക്രട്ടറി).

ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്റെ (SASS) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ അയ്യപ്പ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ (ASK) അടുത്തയിടെ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ

ഭാഗമായി, പവിത്രമായ ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തെ നിലനിർത്തുന്ന, നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന്റെ ചൈതന്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. അച്ചടക്കം, ഭക്തി, കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയിൽ വേരൂന്നിയ, യഥാർത്ഥ സാധനയായി സേവ നടത്തുന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഇവ നിലകൊള്ളുന്നു.

SASS കൊങ്കൺ പ്രാന്ത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന "ഇളംകുളം അയ്യപ്പ സേവാ കേന്ദ്രത്തിൽ", സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും കാര്യക്ഷമതയും ശരിക്കും പ്രചോദനാത്മകമായിരുന്നു. നന്നായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അന്നദാനവും, ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷവും, അടുക്കള പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊങ്കൺ ടീമിന്റെ സമർപ്പിത പരിശ്രമങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. SASS കൊങ്കൺ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. മോഹനൻ നായർജിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള നേതൃത്വം ആയിരക്കണക്കിന് സ്വാമിമാർക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി ഈ കേന്ദ്രത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പമ്പ റൂട്ടിലെ കുനങ്കരയിലുള്ള 'ശബരി ശരണാശ്രമം ASK' സന്ദർശിച്ചു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ ജിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ASK ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തീർത്ഥാടന സേവനത്തോടൊപ്പം സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുള്ള SASS-ന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും, പരിസരത്ത് ആദിവാസി കുട്ടികൾക്കായി ഒരു ഹോസ്റ്റലിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
വിഴിക്കിത്തോട് അയ്യപ്പ സേവാ കേന്ദ്രത്തിൽ, സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പണത്തോടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബാബുജിയേയും മഹിളാ സേവകരുടെ ശക്തമായ ഒരു സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യകർത്താക്കളേയും കണ്ടു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശേഷിയും മെച്ചപ്പെട്ട ജല സൗകര്യങ്ങളും അതിന്റെ സേവന ശേഷിയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
മകരവിളക്കിന്റെ ശുഭകരമായ അവസരത്തിൽ, SASS ഉത്തർ തമിഴ്നാട് നയിക്കുന്ന എരുമേലി അയ്യപ്പ സേവാ കേന്ദ്രത്തിൽ യാത്ര അവസാനിച്ചു. വിഴിക്കിത്തോട്, എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ASK-കളിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിമാസ പൂജകളിലും അന്നപ്രസാദം നൽകുന്നു. ദീപ പ്രജ്വലനം, കർപ്പൂര ആരതി,

അന്നദാനസേവ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു, മുതിർന്ന പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി, SASS-ന്റെ ലക്ഷ്യവും ദർശനവും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.

നരസേവ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാരായണസേവയായി മാറുന്ന പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാണ് അയ്യപ്പ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് ഈ സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ വെളിവായി. നിശബ്ദമായി ത്യാഗബുദ്ധിയോടെ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പന്റെ ജീവകാരുണ്യ പാരമ്പര്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സേവകരെയും ഞാൻ നമിക്കുന്നു, ആദരപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പ

സ്വച്ഛ് ശബരിമല & എരുമേലി പരിപാടി: മണ്ഡല-മകരജ്യോതി സമാപന വേളയിൽ SASS വൻതോതിലുള്ള ശുചിത്വ യജ്ഞത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

ഒരു സാധന എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സേവനവുമായി, ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം (SASS) ജനുവരി 19–20 തിയതികളിൽ, പുണ്യ മണ്ഡല-മകരജ്യോതി ഉത്സവത്തിന്റെ സമാപന ഘട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വച്ഛ് ശബരിമല & എരുമേലി പരിപാടി വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു.

ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ശ്രീ ജയകൃഷ്ണൻ, ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ശ്രീ രാജേഷ്, എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അമ്പിളി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എരുമേലിയിൽ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. SASS ദേശീയ, ക്ഷേത്രീയ, സംസ്ഥാനതല നേതാക്കളുടെയും കാര്യകർത്താക്കളുടേയും സജീവ സാന്നിദ്ധ്യവും പങ്കാളിത്തവും, സമാജത്തിന്റെ സംഘടനാ ശക്തിയും ഏകോപിത പരിശ്രമവും എടുത്തുകാണിച്ചു.

മാളികപ്പുറങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 2,200-ലധികം അയ്യപ്പ സേവകർ ഈ വലിയ തോതിലുള്ള ശുചിത്വ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിരാവിലെ മുതൽ അയ്യപ്പസേവകർ എരുമേലി ക്ഷേത്ര സമുച്ചയവും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി, ഈ സുപ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പവിത്രതയും ശുചിത്വവും ഉറപ്പാക്കി. മാതൃകാപരമായ അച്ചടക്കം, ടീം വർക്ക്, ഭക്തി എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചയോടെ എരുമേലിയിലെ മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനവും ക്രമാനുഗതമായി പൂർത്തിയായി.

എരുമേലി പരിപാടിക്ക് ശേഷം, അയ്യപ്പസേവകർ അവരുടെ പുണ്യയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് പോയി. ജനുവരി 19 രാത്രിയിലും, 20 പുലർച്ചെയും, അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ

സന്നിധാനം ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ ശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തി. രാവിലെ 6.30ന് മുമ്പ് ശുചീകരണ യജ്ഞം അവസാനിച്ച് അയ്യപ്പസേവകർ തിരുവാഭരണത്തിന്റെ മടക്കയാത്രയ്ക്കൊപ്പം മലയിറങ്ങി, മണ്ഡല-മകരജ്യോതി ഉത്സവത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി കുറിച്ചു.

പാരിസ്ഥിതിക അവബോധത്തെ ആത്മീയ അച്ചടക്കവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ശബരിമലയുടെ പവിത്രമായ ഭൂമിശാസ്ത്രം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു കൂട്ടായ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന സന്ദേശം ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. തീർത്ഥാടകരും, ക്ഷേത്ര അധികാരികളും, സിവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരുപോലെ സമാജം പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ചു.

സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശബരിമല കർമ്മസമിതി നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധർണ.

ശബരിമല സ്വർണ്ണ മോഷണ കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനുവരി 19 ന് ശബരിമല കർമ്മസമിതി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഒരു ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകൾ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കാട്ടി.

ശബരിമലയുടെ പവിത്രതയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസവും, നിഷ്പക്ഷവും വിശ്വസനീയവുമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ജനറൽ കൺവീനർ എസ്. ജെ.ആർ. കുമാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒരു സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് മാത്രമേ നീതി ഉറപ്പാക്കാനും പൊതുജനവിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.

വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളും പ്രതിനിധികളും ഈ ആവശ്യത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ശ്രീമതി ശശികല ടീച്ചർ, ആർ. വി. ബാബു (ഹിന്ദു ഐക്യവേദി), മുല്ലപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി (ധർമ്മചാര്യ സഭ), ശ്രീകുമാർ (ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം), വിജി തമ്പി (വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്) എന്നിവരും, മറ്റ് നിരവധി ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.

ശബരിമലയിൽ നടന്ന സ്വർണ്ണ മോഷണം കേവലം ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് മതവിശ്വാസത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിനും നേരെയുള്ള അപമാനമാണെന്ന് ധർണയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രഭാഷകർ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. സമഗ്രവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് സംവിധാനത്തിലുള്ള

വിശ്വാസം കൂടുതൽ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സുതാര്യമായ അന്വേഷണവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കേസ് എത്രയും വേഗം സിബിഐക്ക് കൈമാറണമെന്ന് സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളോട് കൂട്ടായ അഭ്യർത്ഥന യോടെയാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചത്.

തിരുനാവായയിൽ നടന്ന മഹാ മാഘ മഹോത്സവം : കേരളത്തിന്റെ പുരാതന കുംഭമേളയെ പുനരുജ്ജീവി പ്പിക്കുന്നു. കേരള കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മഹാ മാഘ മഹോത്സവം ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ തിരുനാവായയിലെ ഭാരതപ്പുഴ/ നിളാനദിയുടെ പുണ്യതീരത്ത് ഗംഭീരമായി നടന്നു. 271 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള പുനരുജ്ജീവനമാണിത്. ആത്മീയ നിലവാര ത്തിൽ, കാശിയിലെ കുംഭമേളയുമായി താരതമ്യപ്പെടു ത്താവുന്ന, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നിർത്തലാക്കപ്പെട്ട ഈ പുരാതന മഹാസമ്മേളനം, ഇപ്പോൾ ഒരു സുപ്രധാന സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ നവീകരണത്തിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹിന്ദു ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്യാസി സമൂഹമായ 'ജുന അഖാര'യിലെ മഹാ മണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി മഹാരാജാണ് മഹോത്സവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. രാജ്യത്തുട നീളമുള്ള സന്യാസി മഠങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഈ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വിപുലമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ജനുവരി 18 ന് കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ നിർവഹിച്ച ആചാരപരമായ ധ്വജാരോഹണത്തോടെയാണ് ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നടന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ആത്മീയ ഭൂപ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് മഹത്തായ രഥയാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ആദ്യം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്, വഴിയിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വീകരണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ ത്തുടർന്ന്, സംഘാടകർ കേരളത്തിലെ കൽപ്പാത്തിയിൽ നിന്ന് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഈ തടസ്സങ്ങളും കേരള, തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകളുടെ നിസ്സഹകരണവും ഉണ്ടായിരു ന്നിട്ടും, മഹോത്സവം വിജയകരമായി നടന്നു.

ഒരു ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ആത്മീയ സഭയിൽ

വിപുലമായ പൂജകൾ, യജ്ഞങ്ങൾ, തർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ, പവിത്രമായ നിളസ്നാനം, നിള ആരതി, ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ഭക്തിനിർഭരമായ ഭജനകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഭക്തിയും തപസ്സും നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇന്ത്യയിലുട നീളമുള്ള പ്രമുഖ അഖാരകളിൽ നിന്നും നാഗ സന്യാസി മാരുടെയും മഠങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്യാസിമാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു, ഇത് പരിപാടിക്ക് അഖിലേന്ത്യാ ആത്മീയ പ്രാധാന്യം നൽകി. പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച ഈ മഹോത്സവത്തിൽ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം ഭക്തർ പങ്കെടുത്തതായി കണക്കാക്ക പ്പെടുന്നു.

മഹാ മാഘ മഹോത്സവത്തിന്റെ ആത്മീയ വേരുകൾ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുരാതന ഐതിഹ്യങ്ങളും കേരളോൽപത്തി പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിച്ച്, ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷ്ണു വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ഇവിടെ ഒരു മഹത്തായ യജ്ഞം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ ഗംഗാദേവി ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഇറങ്ങി, അതിലെ ജലത്തെ ഗംഗാ നദിയെപ്പോലെ പവിത്രമാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മാഘമാസത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വ്യാഴത്തിന്റെ (ബൃഹസ്പതി) സിംഹത്തിലെ സംക്രമണവു മായി യോജിച്ച് ഈ ഉത്സവം നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

ചരിത്രപരമായി, മഹോത്സവം ചേര പെരുമാളുകൾ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും വള്ളുവനാടൻ ഭരണാധികാരികളും മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു പ്രധാന സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയായി പരിണമിച്ചു, പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതോടെ, തിരുനാവായയുടെ കാലാതീതമായ ആത്മീയ പാരമ്പര്യം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട്, വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വലിയ തോതിൽ കേരള കുംഭമേള തുടരാനുള്ള പദ്ധതികൾ സംഘാടകർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

SASS ഉത്തര-പശ്ചിമ ഭാരതം: ഉത്തര-പശ്ചിമ ഭാരതത്തിലെ SASS പ്രാന്ത കാര്യകർത്താക്കളുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ജനുവരി 29, വ്യാഴാഴ്ച നടന്നു. കാര്യക്ഷമവും, ഇനിയും കാര്യക്ഷമമാവേണ്ടതുമായ 10 പ്രാന്തങ്ങളിൽ (സംസ്ഥാനം) നിന്ന് 28 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും നടക്കുന്ന SASS പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത റിപ്പോർട്ട്, പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികൾക്ക് പ്രേരണയായി. സർവശ്രീ

മുരുകൻ സെൽവൻ (നാഷണൽ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ), സി. പ്രഭാകരൻ, ഗിരീഷ് ജി. നായർ (ദേശീയ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ), രാജൻബാബു, അജിത്കൃഷ്ണൻ, ഡോ. ഗണേഷ് (ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാർ), സംസ്ഥാനതല കാര്യകർത്താക്കൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഓരോ പ്രാന്തങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗുകളിലൂടെ, മാസം തോറും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് SASS പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും, കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ഗുജറാത്ത് SASS വിജയകരമായി നടത്തിവരുന്ന ശബരിമല തീർത്ഥ യാത്ര പോലെ മറ്റ സംസ്ഥാനങ്ങളും തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു.

SASS സൗരാഷ്ട്ര പ്രാന്ത്: ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാജ്കോട്ടിൽ വെച്ച് സൗരാഷ്ട്ര പ്രാന്ത് കമ്മിറ്റി യോഗം, പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഷിജ ആർ. പിള്ളയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു. ശ്രീ. സി. പ്രഭാകരൻ (ദേശീയ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കിയ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനതല കാര്യകർത്താക്കൾ പങ്കെടുത്തു. വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അയ്യപ്പയോഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും സാധ്യമാകുന്നിട ത്തെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്രം പൂജകൾ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ, അയ്യപ്പയോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനു മായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിമാസ യോഗങ്ങൾ പതിവായി നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

SASS കർണാടകം: ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം കർണാടക സംഘടിപ്പിച്ച സ്വച്ഛ് നേത്രാവതി, നേത്രാവതി ആരതി പരിപാടി, ധർമസ്ഥല അമൃതവർഷിണി സഭാഭവനിൽ, ആത്മീയ ആവേശത്തോടെയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാരിസ്ഥിതിക ഉത്തരവാദിത്തം സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി ലയിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടി ശ്രീ ക്ഷേത്ര ധർമസ്ഥല ധർമാധികാരി പത്മവിഭൂഷൺ ഡോ.ഡി.വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഗഡെയായിരുന്നു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പവിത്രമായ നേത്രാവതി നദിയിൽ ശുചിത്വം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ആത്മീയ അവബോധം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശ്രീ ടി.ബി. ശേഖർ (SASS അന്നപ്രസാദ കമ്മിറ്റി ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ്) അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദേശീയ നേതാക്കളായ ടി.ബി.ശേഖർ, എൻ. രാജൻ, ബുച്ചിറെഡ്ഡി, പ്രകാശ് പൈ, SASS -കർണാടക സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എൻ. ജയറാം എന്നിവർ ചേർന്ന് പതാക ഉയർത്തി. SASSന്റെ നിരവധി ദേശീയ, സംസ്ഥാനതല ഭാരവാഹികൾ, പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ, 500 ലധികം അയ്യപ്പസേവകർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ

പങ്കെടുത്തു. നദീ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും കൂട്ടായ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്ന നേത്രാവതി ആരതിയോടെയാണ് പരിപാടി അവസാനിച്ചത്.

ക്വിസ് – 42 ഉത്തരങ്ങൾ

1. 'കേരള കുംഭമേള' എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാ മാഘ മഹോത്സവം 2026 ജനുവരി 18 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായയിൽ, പുണ്യമായ ഭാരതപ്പുഴ/നിള നദിയുടെ തീരത്തുള്ള നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ നടന്നു.
2. പുരാതന ഭാരതീയ ഋഷിയും തത്ത്വചിന്തകനുമായ ആചാര്യ കണാദനാണ് ബി.സി.ഇ. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 'പരമാണു' (ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അവിഭാജ്യ കണിക- ആറ്റം) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആദ്യകാല ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ആധുനിക ശാസ്ത്രം ജോൺ ഡാൽട്ടണെ ശാസ്ത്രീയ ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാക്കിയപ്പോൾ, കണാദന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആധുനിക സിദ്ധാന്തത്തിന് ദാർശനികവും യുക്തിസഹവുമായ സംഭാവനയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
3. വനയാത്രയ്ക്കിടെ വിശപ്പും ദാഹവും തടയാൻ ഋഷി വിശ്വാമിത്രൻ രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഉപദേശിച്ച മന്ത്രങ്ങളാണ് ബലയും അതിബലയും.
4. യോഗശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ആറ് പ്രധാന ചക്രങ്ങൾ/ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവയാണ്: 1. നട്ടെല്ലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂലാധാര ചക്രം 2. അടിവയറ്റിൽ സ്വാധിഷ്ഠാനം, 3. നാഭിയിൽ മണിപൂരകം, 4. നെഞ്ചിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അനാഹതം, 5. തൊണ്ടയിൽ വിശുദ്ധിചക്രം, 6. പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ആജ്ഞാ ചക്രം (സാധാരണയായി ഒഴിവാക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചക്രം – സഹസ്രാരപദ്മം, തലയുടെ മുകളിൽ മൂർദ്ധാവിൽ). ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തെ ഉണർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, കുണ്ഡലിനി യോഗയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുക്കളായി അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
5. ഫെബ്രുവരി 19-ന് ജനിച്ച, പ്രശസ്തരായ ദേശീയ/മത നേതാക്കൾ: ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് – 1630; മാധവ സദാശിവ ഗോൾവാൾക്കർ (ഗുരുജി) – 1906.
6. "നിങ്ങളുടെ രക്തം എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം" എന്ന മുദ്രാവാക്യം നൽകിയത് നമ്മുടെ പ്രശസ്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ്.
7. പ്രശസ്തമായ 'സാഞ്ചി സ്തൂപം' മധ്യപ്രദേശിലാണ്

സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബിസിഇ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അശോക ചക്രവർത്തി നിർമ്മിച്ച ഒരു ബുദ്ധമത സമുച്ചയമാണിത്.

8. നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം – ജനഗണ മന... രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും ദേശീയ ഗീതം – വന്ദേമാതരം... ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയും എഴുതിയതാണ്.
9. ചന്ദ്രയാൻ – 3 ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായിരുന്നു, 2023 ൽ ഇന്ത്യയെ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റിയത്.
10. ഇന്ത്യയിൽ 2023 ൽ നടന്ന ജി–20 ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന വിഷയം "വസുധൈവ കുടുംബകം" അല്ലെങ്കിൽ "ഒരു ഭൂമി, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാവി" എന്നതായിരുന്നു.

——————————————

പ്രതികരണങ്ങൾ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ.

വായനക്കാർക്കും SASS കാര്യകർത്താക്കൾക്കും 'അയ്യപ്പവാണി'യെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അയ്യപ്പ വാണിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാം, കൂടാതെ SASS–നെയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും മാഗസിൻ കോർഡിനേറ്ററെ 9447211722 എന്ന വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലോ shanmug1956@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അതത് മേഖലകളിലെ അറിവുള്ളവരും കഴിവുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

****

പ്രസിദ്ധീകരണം: ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിനുവേണ്ടി അഡ്മിൻ ഓഫീസ്, SASS ഭവനം, എരുമേലി, കോട്ടയം – 686509–ൽനിന്ന് മാഗസിൻ കോർഡിനേറ്റർ പി. ഷണ്മുഖാനന്ദൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.