

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IV
കെ. ദാമോദരൻ

27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IV

കെ. ദാമോദരൻ

(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

കെ. ദാമോദരൻ എഡിറ്റോറിയൽ കമ്മിറ്റി

- ആന്റണി തോമസ്
- സി. എൻ. ജയദേവൻ
- എം. പി. അച്യുതൻ
- ഐ. വി. ശശാങ്കൻ
- ഡോ. വള്ളിക്കാവ് മോഹൻദാസ്

© 2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P) Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India, Trivandrum.

Printed editions published by Prabhatham Printing & Publishing Co. (P) Ltd.

First published in print media 2009.

The electronic versions are released under the provisions of [Creative Commons Attribution By Share Alike](#) license for free download and usage.

The electronic versions were generated from sources marked up in [L^AT_EX](#) in a computer running GNU/LINUX operating system. PDF was typeset using [Xe_LAT_EX](#) from [T_EXLive](#) 2020. The base font used was traditional script of Rachana, contributed by KH Hussain, et al. and maintained by [Rachana Institute of Typography](#). The font used for Latin script was [Linux Libertine](#) developed by Philipp H. Poll.

Cover: [Mansu Hill Grand Monument](#), a picture of sculpture by [Jennybento](#). The image is taken from [Wikimedia Commons](#) and is gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation

JWRA 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014

URL: www.sayahna.org

ഉള്ളടക്കം

27	ശ്രീ നാരായണ ഗുരു	1
1	ജാതിവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളി . .	3
2	നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പരിപാടികൾ .	4
3	ബ്രഹ്മവിദ്യ	5
4	മതപരിഷ്കരണത്തിന്റെ പുരോഗമനസ്വഭാവം	6

— 27 —

ശ്രീ നാരായണ ഗുരു

സ്വാമിവിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ബീഭത്സതയെപ്പറ്റി ഒരിക്കലിങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി:

‘മലബാർ രാജ്യത്ത് ഞാൻ കണ്ടതിനേക്കാൾ വഷളായ മറ്റൊന്നെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ? പാവപ്പെട്ട പറയന് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ നടക്കുന്ന നിരത്തിലൂടെ നടക്കാൻ അനുവാദമില്ല. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ പേർ ഒരു വികൃതമായ ഇംഗ്ലീഷുപേരാക്കി മാറ്റിയാൽ എല്ലാം ശരിയായി. മുസ്ലീം പേരാക്കി മാറ്റിയാലും കഴപ്പം തീർന്നു. ഈ മലയാളികളൊക്കെ ഭ്രാന്തൻമാരാണെന്നും അവരുടെ വീടുകളെല്ലാം ഭ്രാന്താലയങ്ങളാണെന്നും തങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റുകയും കൂടുതൽ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുജനവിഭാഗങ്ങളാൽ പൂർണ്ണത്തോടുകൂടിയാണ് വീക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നൊരു നിഗമനത്തിലാണ് നിങ്ങളെത്തിച്ചേരുക?’

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ മുതലാളിത്തോല്പാദനരീതിക്കു യോജിച്ച ദേശീയനവോത്ഥാനത്തിന്റെ അലകൾ കേരളത്തിലും അടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ, ജാതികളും ജാതിക്കുള്ളിലുള്ള ജാതികളും തൊട്ടുകൂടായ്കയും തീണ്ടിക്കൂടായ്കയും മറ്റനവധി ആചാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഭ്രാന്താലയത്തിൽ ആധുനികമായ ദേശീയ സംസ്കാരം തഴച്ചു വളരുന്നതെങ്ങനെയാണ്? ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തരം മരവിപ്പും നിശ്ചലതയും സ്തംഭനവും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹ്യൂഡൽ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളേയും അവയെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസജടിലമായ അനാചാരങ്ങളേയും എതിർക്കാതെ പുതിയ ഉൽപ്പാദനരീതിക്ക് തലപൊക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെയാണ്? ഈ സ്ഥിതി മാറ്റുക എന്നത് – ഭ്രാന്താലയത്തെ, അനീതിക്കും അസമത്വത്തിനുമെതിരായി പോരാടുന്ന ദേശാഭിമാനികളായ ജനങ്ങളുടെ നാടാക്കിമാറ്റുക എന്നത് – ചരിത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ചരിത്രപരമായ ഈ കടമ നിറവേറ്റാൻ കേരളത്തിനു നേതൃത്വവും പ്രചോദനവും നൽകിയ മതപരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവാണ് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ദേശീയനവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹാനായ പ്രതിനിധിയാണദ്ദേഹം.

ക്രിസ്തുബുദ്ധം 1854-ൽ ദക്ഷിണകേരളത്തിലെ ചെമ്പഴന്തി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരീഴവഗൃഹത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഈഴവർ അക്കാലത്ത് ‘തൊട്ടുകൂടാത്തവരും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരും’ മായ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലും, തമിഴിലും, മലയാളത്തിലും ഏറെക്കുറെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. മതപരവും ദാർശനികപരവുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പലതരം പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം വായിച്ചു പഠിച്ചു. അദ്വൈതമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതലാകർഷിച്ചത്. പക്ഷേ, സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ പുറംതോടിനുള്ളിൽ പതുങ്ങിക്കൂടാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1884-ൽ പിതാവു മരിച്ചതിനുശേഷം സ്വഗൃഹമുപേക്ഷിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതികൾ നേരിട്ടു കണ്ടുമനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഹ്യൂഡൽ സങ്കീർണ്ണതയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തുകടന്നുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരു ‘ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി. ദൈവത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും സമൻമാരാണെന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം ഹ്യൂഡൽസംസ്കാരത്തെ തകർത്ത് മുതലാളിത്തോല്പാദനരീതിക്കനുയോജ്യമായ ദേശീയസംസ്കാരത്തെ വളർത്താനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം ബ്രാഹ്മണജന്മിയേധാവികളെ അരിശം കൊള്ളിച്ചത്.

പക്ഷേ, എതിർപ്പുകളൊന്നും വകവെക്കാതെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗം ജന്മിയേധാവിത്വത്തിനും അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുമെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചു.

1 ജാതിവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളി

ബംഗാളിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയി ചെയ്തപോലെ ശ്രീനാരായണഗുരു ബിംബാരാധനയെ എതിർക്കുകയുണ്ടായില്ല. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളേയും പ്രാകൃതദൈവങ്ങളേയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അക്കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണന്മാരും മാത്രമേ ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈശ്വരനും മനുഷ്യമിടയിലുള്ള 'ഭൂദേവ'നായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ. ഏതു ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനും ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാശമുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരു സ്ഥാപിച്ച നൂറോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വാസ്തവത്തിൽ ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വത്തോടും ജാതിവ്യവസ്ഥയോടുമുള്ള വെല്ലുവിളികളായിരുന്നു.

കാടൻമാരുടെ കാലംമുതൽക്കു നടന്നുവന്ന പ്രകൃതിപൂജയും അപരിഷ്കൃതത്വത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായ കുട്ടിച്ചാത്തൻ, ചുടലമാടൻ, പൂതത്താൻ, വങ്കാരമാടൻ, മല്ലൻ, കരികാളി തുടങ്ങിയ മുർത്തികളെ ആരാധിക്കലും കേരളീയ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ മുരടിച്ചയുടേയും സ്തംഭനത്തിന്റേയും പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. എന്നാൽ, കേരളം ഒരു ദേശമെന്ന നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, പ്രാകൃത ദൈവങ്ങൾക്കും കലദൈവങ്ങൾക്കും ഗ്രാമദൈവങ്ങൾക്കും പകരം ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള, എന്നുവെച്ചാൽ കേരളത്തിലൊട്ടുടനീളം പ്രചാരമുള്ള, പൊതു ദൈവങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. പഴയ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളെയെന്നപോലെ പഴയ ദൈവങ്ങളേയും ശ്രീനാരായണഗുരു വെല്ലുവിളിച്ചു. തന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പഴയ ദൈവങ്ങളെയല്ല പുതിയ ദൈവങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. കുട്ടിച്ചാത്തൻ, കരികാളി തുടങ്ങിയ പ്രാകൃത ദൈവങ്ങൾക്കെതിരായ ഈ സമരം ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുവരലാണ് കുറിക്കുന്നത്. ജാതി മേധാവിത്വത്തിനും കരികാളി കുട്ടിച്ചാത്തൻ മാർക്കുമെതിരായ സമരങ്ങൾ അന്നത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിരുന്നു.

ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ നിലവാരത്തെ കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. ചിലതിൽ ബിംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ചിലതിൽ ബിംബങ്ങളില്ല. ചിലതിൽ ബിംബത്തിനുപകരം ഒരു കണ്ണാടി വയ്ക്കും. ഒടുവിൽ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തെത്തന്നെ വളരെയൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെയായി. 1917-ൽ ഈഴവ സമുദായങ്ങൾക്കു നൽകിയ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചതായി കാണുന്നു:

'ഇനി ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അമ്പലം കെട്ടുവാൻ പണം ചെലവിടരുത്. ദുർവ്യയമായി എന്ന് അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. കാലത്തിന് അത്രമാത്രം മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, തൽക്കാലം ക്ഷേത്രം വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ല. നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ഷേത്രം വെച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പ്രധാനദേവാലയം വിദ്യാലയമായിരിക്കണം. പണം പിരിച്ച് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ കെട്ടുവാനാണ് ഉത്സാഹിക്കേണ്ടത്. ശുചിയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ക്ഷേത്രം കൊള്ളാം. ജാതിഭേദം കൂടാതെ ഒരു പൊതു ആരാധനാസ്ഥലത്തെങ്കിലും ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കുവാൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വഴി കഴിയുമെന്നുതോന്നിയിരുന്നു. അനുഭവം നേരെ മറിച്ചാണ്. ക്ഷേത്രം ജാതിവ്യത്യാസത്തെ അധികമാക്കുന്നു. ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അവർക്ക് അറിവുണ്ടാകട്ടെ. അതുതന്നെയാണ് അവരെ നന്നാക്കുവാനുള്ള മരുന്ന്.'

2 നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പരിപാടികൾ

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ കടുത്ത പ്രഹരങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ മുഖമായ പല മർമ്മങ്ങളിലും ചെന്നുകൊണ്ടു. പുതിയരീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തേയും സംസ്കാരത്തേയും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ അടിമത്തത്തേയും തിരണ്ടുകളിസദ്യ, താലികെട്ടുകല്യാണം തുടങ്ങിയ അനാചാരപരമായ ധൂർത്തുകളേയും അദ്ദേഹം എതിർത്തു. പ്രാകൃതമായ വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കുപകരം ആധുനികയുഗത്തിനു യോജിച്ച വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങളേർപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന് 1908-ൽ അദ്ദേഹം എഴുതി: 'ഏകകാലത്തിൽ ഒരുത്തന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരും ഒരുത്തിക്ക് ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ ചില ദിക്കുകളിൽ കാണാനുണ്ട്. ഈ ഏർപ്പാട് മേലാൽ യഥേഷ്ടം നടപ്പാക്കാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടത് ആലോചിക്കണം.' ഫ്യൂഡൽ വിവാഹരീതികൾ മാത്രമല്ല, ഫ്യൂഡൽ സ്വത്തവകാശക്രമങ്ങളും മാറ്റണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'സ്വജനങ്ങളിൽ മരുമക്കത്തായം അനുസരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഒരുത്തന്റെ സ്വന്തസമ്പാദ്യത്തിൽനിന്ന് ഒരംശത്തിനെങ്കിലും അവൻ മുറപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയും മക്കളും അവകാശികളായിരിക്കാൻ നിയമം വേണം.' എന്നദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ മുരട്ടിൽ കത്തിവയ്ക്കുന്ന പന്തിഭോജനം, മിശ്രവിവാഹം മുതലായവയെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്വർവ്വോപരി പുതിയ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ വളർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വ്യവസായപ്രദർശനം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തേതായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്.

അഭ്യസ്തവിദ്യരും ദേശീയസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുമായ ഡോക്ടർമാർ, വക്കീലന്മാർ, ജഡ്ജിമാർ മുതലായവരിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ പിന്നണിജാതിക്കാരിൽ നിന്നാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈഴവരിൽനിന്നാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായത്. കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഇതു സ്വാഭാവികമായിരുന്നുതാനും. ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാനാവശ്യമായ പണവും ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റും പണക്കാരായ ഈഴവപ്രമാണികളാണ് സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ, പണക്കാർ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചത്. കർഷകതൊഴിലാളികൾ, ചെറുകിടകൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ സാധുക്കളും ആയിരക്കണക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജാതിക്കോ സമുദായത്തിനോ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിനാകെ, പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിവിധ ജാതിയിൽപ്പെട്ട പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള ദേശാഭിമാനികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നത്.

1928-ൽ അദ്ദേഹം ചരമം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നടന്ന അനുശോചനയോഗങ്ങളിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാരും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.

3 ബ്രഹ്മവിദ്യ

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ കാലത്തുതന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി വേറെയും ചില മതപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായി. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനകാലമായപ്പോഴേക്കും ഭാരതധർമ്മഹാമണ്ഡൽ, ദേവസമാജം, ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘം മുതലായ പല മതപരിഷ്കരണ സംഘടനകളും ഉയർന്നുവന്നു. അവയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് 1879-ൽ മദ്രാസ് ബ്ലാവ്സ്കീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും പിന്നീട് ആനിബസന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതുമായ 'തിയോസഫി' (ബ്രഹ്മവിദ്യ) യാണ്. 1847-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ച ആനിബസന്റ് 1893 ലാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യാ പ്രചരണത്തിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. അതുമുതൽക്ക് 1933-ൽ മരണം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെയും ഇന്ത്യയെ അവർ സ്വന്തം നാടായിക്കരുതി. ജാതിമതഭേദമന്യേയുള്ള മനുഷ്യസാഹോദര്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രഹ്മവിദ്യക്കാരുടെ പ്രഖ്യാപിതോദ്ദേശ്യം. എന്നാൽ ആർഷസംസ്കാരവും ഹിന്ദുമതവുമാണ് അവരെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത്. ഹിന്ദുമതത്തിലെ പുനർജൻമവാദം മുതലായ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽപ്പോലും അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഈ മതപ്രചരണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ദേശീയബോധം വളർത്താനും ഇന്ത്യയുടെ ആദർശങ്ങളിലടിയുറച്ച പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനുമാണവർ പരിശ്രമിച്ചത്. ആനിബസന്റായിരുന്നു ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മിക്കഭാഗത്തും പടർന്നുപിടിച്ച 'ഹോം റൂൾ' പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ്.

4 മതപരിഷ്കരണത്തിന്റെ പുരോഗമനസ്വഭാവം

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നവോത്ഥാനത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകിയ ഈ വിവിധങ്ങളായ മതപരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങളുടെയെല്ലാം ചട്ടക്കൂട് ആത്മീയവും മധ്യകാലോചിതവും പിന്തിരിപ്പനമാണ്. അവയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് പലതരം ബുദ്ധിപരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. മർദ്ദനത്തിലും ചൂഷണത്തിലും കിടന്നു തെരുങ്ങുന്ന കർഷകതൊഴിലാളികൾ, കൈവേലക്കാർ തുടങ്ങിയ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങളെയാകെ ആകർഷിച്ചുണിനിരത്താൻ കെൽപ്പുള്ള സാമ്പത്തികപരിപാടികളൊന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വർഗസമരങ്ങൾ മുർച്ഛിക്കുകയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിർജീവങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളും ആയിത്തീർന്നത്.

എങ്കിലും അവയുടെ ഉള്ളടക്കം, പ്രത്യേകിച്ചും ആരംഭകാലത്ത്, വിദേശമേധാവിത്വത്തിനും ഹ്യൂഡലിസത്തിനും എതിരായിരുന്നു. കാലഹരണം വന്ന പഴയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളെ തട്ടിത്തകർക്കാനും പുതിയ ഉൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങൾക്കും പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മുന്നേറാനും അവ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകി. അതുകൊണ്ടുവ പുരോഗമനപരങ്ങളാണ്.

ദേശീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഈ മതനേതാക്കന്മാർ വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ അന്തസ്സും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഭൂതകാലത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെയാണ് എല്ലായിടത്തും ആശ്രയിച്ചത്. സാംസ്കാരികമായ വേരുകൾക്കുവേണ്ടി ഭൂതകാലത്തിന്റെ അഗാധതകളിലൂടെ ഊളിയിടുവാനും പുരാണങ്ങളുടേയും ഉപനിഷത്തുകളുടേയും പൈതൃകത്തെ, അതിന്റെ എല്ലാത്തരം വൈവിധ്യങ്ങളോടും മഹത്വങ്ങളോടുംകൂടി, ആധുനികജീവിതത്തോട് ഇണക്കിച്ചേർക്കാനുമാണവർ പരിശ്രമിച്ചത്. അവ്യക്തവും വേണ്ടത്ര രൂപപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഭാവികാലം അവരെ മുന്നോട്ടു പിടിച്ചുവലിച്ചു. പക്ഷേ, അതേസമയത്ത്, ഭൂതകാലത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ നവോത്ഥാനങ്ങളും സാംസ്കാരികമായ വേരുകൾക്കുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുകാണാം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മതപരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങളിലും ഫ്രാൻസിലെ ബുദ്ധിപരിമിതി നവോത്ഥാനത്തിലും ഈ പിന്തിരിഞ്ഞുമുന്നോട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ, ഭൂതകാലത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിലവർ ഭാവിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ക്രിസ്റ്റഫർ കോഡെൽ തന്റെ 'സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എ ഡൈയിംഗ് കൾച്ചർ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ,

'താൻ ജനിച്ചതുതന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൂതകാലത്തെ രക്ഷിക്കാനോ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനോ ആണെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചേക്കാം. പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് ഭാവികാലമാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അവൻ കാണുന്നത്. പ്രാചീന ക്രിസ്തുമതത്തിലേയ്ക്ക് 'മടങ്ങിപ്പോകുന്ന' മതപരിഷ്കർത്താവ് ബുദ്ധിപരിമിതി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതത്തെയാണ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവരുന്നത്.'

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനു പ്രചോദനം നൽകിയ മതപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇതു ബാധകമാണ്.

കെ. ദാമോദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ സ്ഥാപകനേതാക്കളിൽ ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു കെ. ദാമോദരൻ (ഫെബ്രുവരി 25, 1904-ജൂലൈ 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ

വില്ലേജിൽ പൊറ്റൂർ ദേശത്തു് കീഴേടത്ത് എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിയേടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുടേയും കീഴേടത്ത് നാരായണി അമ്മയുടേയും മകനായാണ് ദാമോദരൻ ജനിച്ചത്. കേരള മാർക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. 'പാട്ടുബാക്കി' എന്ന നാടകരചനയിലൂടെയും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായി. കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളോടു് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. നിയമലഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിലെ പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണ് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. പൊന്നാനി ബീഡിതൊഴിലാളി പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരികയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നപ്പോൾ സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിന്നെങ്കിലും അവസാനകാലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിടെ 1976 ജൂലൈ 3-ന് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

പിൻകുറിപ്പ്

- സായാഹ്ന പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ ഫോൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോണിന്റെ വീതിക്കു നിജപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലാണ് മാർജിനുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന അഡോബി അക്രോബാറ്റ് റീഡർ ആണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയത്. അതുകൊണ്ട് അഡോബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും അതിൽ ഈ ഫോൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കെ ദാമോദരന്റെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4

ഫോൺ പതിപ്പുകളുടെ കണ്ണികൾ

1. മണ്ണിനടിയിലെ അതൂർത്തങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുടെ വിജയം
3. പ്രാചീനേത്യയുടെ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുടെ ആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. ലോകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. യോഗദർശനം
9. വൈശേഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ജൈന-ബുദ്ധമതങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം
13. ജൈനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിന്റെ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീനേത്യയിലെ സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിലെ ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതവാദം
20. വിശിഷ്ടാദ്വൈതവും ദ്വൈതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരത്തെണ്ണറ്റി അമ്പത്തിയേഴ്
25. ദേശീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മതപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
26. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം
29. ലോകമാന്യതലകനും അരവിന്ദഘോഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗത്തെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിയൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്

വെബ് പതിപ്പ് കണ്ണികൾ

1. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10