

ഈ ലോകോത്തര സൃഷ്ടി രണ്ടമതൃലം,
 ചേലോത്ത വാലത്തിത—
 നാലോലാമല നീലനീരമിഴി—
 തുമ്പിന്റെ വമ്പല്ലയോ?’

‘ആ ലാവണ്യപയോധിയാകമരയ—
 പ്പെണ്ണിനൊരുണ്ണിക്കിടാ—
 വാലാക്കിൽ സ്പൃഹണീയ വെണണലണി—
 ചീപിൽപ്പിറക്കായ്കിലോ,
 നൂലാമാലകൾ തീർത്തു മാമരകളെ—
 ദോഷജ്ഞർ വാഴ്ത്തുംവിധം
 നാലായിട്ടു പകർവോ,നിതരനാ—
 രണ്ടായിരുന്നൂ വിഭോ?’

എന്നതുപോലെയുള്ള, രചനാഭംഗി തികഞ്ഞ പദ്യങ്ങൾ, ജാതിവിവേചനത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആ കൃതിയിൽ ഉള്ളതാണ്.

കറുപ്പൻ അമ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനശതാബ്ദി ഈ മെയ് മാസത്തിൽ എറണാകുളത്തു് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ‘കറുപ്പൻമാസ്റ്ററുടെ’ കൃതികൾ പ്രായേണ പ്രചാരലുപുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗംഭീരസുന്ദരമായ ആകാരവും പ്രസന്നമധുരമായ പെരുമാറ്റവും അനുസ്മരിക്കുന്ന പലരും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ നാടൻപാട്ടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ രംഗത്തിൽ ഒരു മാർഗ്ഗർശകനായി അദ്ദേഹത്തെ എന്നും കൊണ്ടാടാതിരിക്കുകയില്ല.

(26 മെയ്, 1984)

66. ലാമാ അനാഗാരിക ഗോവിന്ദൻ

ലാമാ അനാഗാരിക ഗോവിന്ദൻ് ഇപ്പോൾ എൺപത്താറു വയസ്സായി. നാല്പത്തിനാലുകൊല്ലം മുമ്പുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഏണെസ്സ് ലോഥർ ഹോഫ്മൺ എന്നായിരുന്നു. ജർമനിയിൽപ്പിറന്ന അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ബുദ്ധമതം കൈക്കൊണ്ടു. അന്നു സ്വീകരിച്ച പേരാണ് ലാമാ അനാഗാരിക ഗോവിന്ദൻ എന്നതു്. ബുദ്ധമതത്തെപ്പറ്റി ജർമൻ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം രചിച്ച ‘ബുദ്ധധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തേക്കാൾ പ്രസിദ്ധിനേടിയിട്ടുണ്ട് ഗോവിന്ദൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ പടിഞ്ഞാറെ ജർമനിയിൽ ഒരു ‘ബുദ്ധമതപാരം’ കൊണ്ടാടുകയുണ്ടായി. ഇതോടനുബന്ധിച്ചു് ‘സ്റ്റുട്ട് ഗാർട്ട്’ എന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പ്രദർശനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ലാമാ അനാഗാരിക ഗോവിന്ദന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ചീനക്കാർ തിബത്തു് കൈയടക്കുമ്പു് ലാമാ ഗോവിന്ദൻ തിബത്തു് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. തിബത്തു് സന്ദർശനക്കാലത്തു് ഗോവിന്ദൻ വരച്ചവയായിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങൾ. മതപരമായ ഉള്ളടക്കവും രഹസ്യാത്മകമായ വിദൂരാന്തരീക്ഷവുമുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ജർമൻകാർ തിരക്കിക്കൂട്ടിയതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല.

ലാമാ എന്നാൽ, ഭിക്ഷു. 'അനാഗാരികൻ' എന്നാൽ, വീടു ഇല്ലാത്തവൻ. ഹിന്ദുക്കൾ 'പരിപ്രാജകൻ' എന്ന പേരുകൊണ്ട് സന്ന്യാസിമാരെ കുറിക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽത്തന്നെയാണ് ബുദ്ധമതക്കാർ 'അനാഗാരികൻ' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാമാ ഗോവിന്ദൻ, പേരിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുംപോലെ, ഒരു സന്ന്യാസിയാണ്. 'ആര്യമൈത്രേയ മഹാമണ്ഡലം' എന്ന പേരിൽ ഒരു ബുദ്ധമതവിഭാഗം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും ക്ഷിണ-ആഫ്രിക്കയിലും പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മതവിഭാഗത്തിൽച്ചേർന്നവർ പാർക്കുന്നു.

ബുദ്ധമതം സ്ഥാപിച്ച ശാക്യമുനി ജനിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും മരിച്ചതും ഇന്ത്യാഭൂഖണ്ഡത്തിലാണെങ്കിലും, ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദേശീയമതമല്ല; ഒരു അന്താരാഷ്ട്രീയമതമാകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധമതവിശ്വാസികൾ കുറവാണ്. ശ്രീലങ്ക, ബർമ, വിയറ്റ്നാം, ചൈന, ജപ്പാൻ, തിബത്ത്, മംഗോളിയ, കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിൽത്തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലും ബർമയിലും പ്രചാരമുള്ളത് 'ഹീനയാനം' എന്ന വിഭാഗത്തിനാണ്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ 'മഹായാനം' എന്ന ബുദ്ധമതവിഭാഗം പ്രചരിക്കുന്നു. മഹായാനത്തിനകത്തുതന്നെ തന്ത്രയാനം, വ്യജയാനം മുതലായ പല അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ജപ്പാൻകാരുടെ 'സെൻ' എന്ന ബുദ്ധമതവിഭാഗം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. 'ധ്യാനം' എന്ന സംസ്കൃതപദത്തിന്റെ ജാപ്പനീസ് രൂപാന്തരമാണ് 'സെൻ.'

പടിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. എങ്കിലും ആ രാജ്യത്ത് ധാരാളം ബുദ്ധമതസംഘങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവയും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ബുദ്ധിജീവികളാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അംഗങ്ങൾ. ബുദ്ധമതവിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലോ, വമ്പിച്ച പ്രകടനങ്ങൾ മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നതിലോ അവർക്കു താല്പര്യമില്ല. ബുദ്ധമതത്തിലെ അഗാധമായ തത്ത്വചിന്തയിലും മനോനിയന്ത്രണത്തിന് ബൗദ്ധർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള യോഗപദ്ധതികളിലുമാണ് അവർക്കു താല്പര്യം. അതായത്, ബുദ്ധമതം മുഖ്യമായും ആയുർജ്ജ്വലത്തിന്റെ മതമല്ല; പ്രകടനാത്മകമല്ല, അതു വ്യക്തികളുടെ മതമാണ്, സാധനാത്മകമാണ്.

'ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷേ, അവ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ അവയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഈ ഉപദേശങ്ങളിൽ അടങ്ങുന്നു.' എന്നാണ് ജർമ്മൻകാരനായ ഒരു ബുദ്ധമതവിശ്വാസി പ്രസ്താവിച്ചത്.

ജീവിതം അനിത്യമാണ് എന്നത് ബുദ്ധമതത്തിലെ ഒരടിസ്ഥാന പ്രമാണമാകുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു മാറ്റം മാത്രമാണ്. അനിത്യമെന്നതുപോലെ ദഃഖഭ്രയിഷ്ഠവുമാണ് ജീവിതം.

പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും നിയതമായ ഒരു കാര്യകാരണബന്ധത്തെ അനുസരിക്കുന്നു അതായത്, കാരണമില്ലാതെ യാദൃച്ഛികമായി ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്കു കാരണം, ഈ ജന്മത്തിലോ മുൻജന്മങ്ങളിലോ നാം ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാകുന്നു. കാര്യകാരണനിയമത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ബൗദ്ധരെ പുനർജന്മവിശ്വാസത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ സൽഫലം നൽകുന്നു; ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ദുഷ്ഫലവും. ഈ നിയമത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുക അസാധ്യമാണ്.

എങ്കിലും അച്ചടക്കമുള്ള മതജീവിതം നയിക്കുന്നതിലൂടെ ആർക്കും ഈ ജന്മമരണശൃംഖലയിൽനിന്നു മുക്തി നേടാം. ഹിന്ദുക്കൾ 'മുക്തി' അഥവാ 'മോക്ഷം' എന്നു വിളിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് ബൗദ്ധരുടെ 'നിർവാണം.' നിർവാണംമാണ് ബുദ്ധമതവിശ്വാസികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പരമമായ ജീവിതലക്ഷ്യം.

ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരമായ നാലു സത്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിതം ദുഃഖഭ്രയിഷ്ടമാണ് എന്നതത്രെ ഒന്നാമത്തെ സത്യം. ദുഃഖം ഉളവാകുന്നതു ചില കാരണങ്ങളിൽനിന്നാണ് എന്നതു രണ്ടാമത്തെ സത്യമാകുന്നു. ഈ കാരണങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതുവഴി ദുഃഖത്തെ നിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നതത്രെ മൂന്നാമത്തെ സത്യം. ദുഃഖനിരോധത്തിന് ഓരോ വ്യക്തിയും അംഗീകരിക്കേണ്ട ചര്യയാണ് നാലാമത്തെ സത്യം. 'ആദ്യമായ അഷ്ടാംഗമാർഗം' എന്ന് ഈ ചര്യ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത്, എട്ടു കാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചാൽ ആർക്കും ദുഃഖത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാകാം; നിർവാണം നേടുകയും ചെയ്യും. സദാചാരം, വികാരനിയന്ത്രണം, അഹിംസ, നല്ല ജീവിതവൃത്തി, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ, ധ്യാനം, സമാധി മുതലായവ ഈ എട്ടു കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിരുകടന്ന നിത്യശ്രമത്തിലേക്കോ അളവറ്റ സുഖഭോഗങ്ങളിലേക്കോ പോകാത്ത ഒരു സുപർണമധ്യമാർഗമാണ് ബുദ്ധൻ ഉപദേശിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമുള്ള ബൗദ്ധസന്നയാസികൾ കാവിക്കൊണ്ടു നിറംപിടിപ്പിച്ച ഒരു യോത്തി ഉടക്കുകയും മറ്റൊരു കാവിയോത്തി പുതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജർമ്മനിയിലെ ബൗദ്ധർ കാവിത്തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു 'ജോഹ്'യാണ് ധരിക്കുന്നത്. ഇതു, മതസമ്മേളനങ്ങളിലേ അവർ ധരിക്കാറുള്ള. സാധാരണഗതിയിൽ അവർ യൂറോപ്യൻ ഉടുപ്പുകൾ ധരിക്കുന്നു. അവരിൽത്തന്നെ സന്നയാസിമാർ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നു. ലാമാ അനാഗാരിക ഗോവിന്ദൻ തല മുണ്ഡനംചെയ്തു ആളാണ്.

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ബുദ്ധജീവികൾക്കിടയിൽ പൗരസ്ത്യമതങ്ങളോടുള്ള ആദരം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. യുദ്ധഭീഷണി, പരിസരമലിനീകരണം, ജനപ്പെരുപ്പം മുതലായ, എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത, പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഭാവിയിലുണ്ടാകാൻ ആശങ്ക വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ ചുറ്റുപാടിൽ, ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനുംവേണ്ടി മനീഷികൾ തത്ത്വചിന്തയുടെ അഗാധസ്രോതസ്സുകളിലേക്കു തിരിയുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. എന്നാൽ, 'ഹരേക്രസ്റ്റ്'ക്കാരുടെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങളോ രജനീശന്റെ മിശ്ര-ലൈംഗിക-ധ്യാനങ്ങളോ നൽകുന്ന ലഹരിയൊന്നും ബുദ്ധമതം വാഗ്ദാനംചെയ്യുന്നില്ല. അതുപ്രധാനമായി ഒരു സദാചാര സംഹിതയും, അതിനേക്കാളേറെ ആത്മാവിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്രയുമാകുന്നു. പ്രസിദ്ധ മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായ യൂജ് പാറത്തതുപോലെ, 'സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ നിഗൂഢതകളിലെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ചുത്രയോ എളുപ്പമാണ് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നെത്തൽ. സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ ആധുനിക വൈജ്ഞാനികമനുഷ്യനെ ബൗദ്ധദർശനത്തോളം മറ്റൊരു ചിന്താപദ്ധതിയും സഹായിക്കുന്നില്ല.

ബുദ്ധന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തി ബുദ്ധചിന്തകൾക്ക് ഇക്കാലത്തു് ഉണ്ടെന്നാണ് ജർമ്മനിയിലെ ബൗദ്ധരുടെ വിശ്വാസം; പ്രത്യേകിച്ചും ബുദ്ധൻ അനുശാസിച്ച അഹിംസ, സഹിഷ്ണുത എന്നീ ആദർശങ്ങൾക്ക്. അതിനാൽ ബുദ്ധന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതു് അവശ്യമാണെന്നു് ജർമ്മനിയിലെ ബൗദ്ധർ കരുതുന്നു. ബുദ്ധമതവാരാഘോഷങ്ങളോടു് അന

ബന്ധിച്ചു സ്റ്റുടൻ്റ് ഗാർട്ടിൽ സമ്മേളിച്ച 'ബ്രൗദ്ധരുടെ ദേശീയ യൂണിയൻ' യൂറോപ്പിൽ ബുദ്ധമതപ്രചരണത്തിന് ഒരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു പുതിയ നിർവഹണസമിതിയും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.

ബുദ്ധശിഷ്യനായ ഉപഗുഹ്യനെ സംബോധനചെയ്തു മഹാകവി കമാരനാശാൻ പറയുകയുണ്ടായി:

'നമസ്കാരമുപഗുഹ്യ!
വരിക ഭവൻ നിർവാണ-
നിമഗ്നനാകാതെ വീണ്ടു-
മുലകിലേക്കായ്;
പതിതകാരണികരം
ബോദ്ധശസ്തന്മാരെ
ക്ഷിതിദേവിക്കിന്നു വേണ-
മധികം പേരെ.'

പടിഞ്ഞാറെ ജർമ്മനിയിലെ ബുദ്ധമതാനുയായികളുടെ വിശ്വാസവും മരണാനുഭവവും.

(ആധാരം: റൈനിയെ പേറസ്സ് എന്ന ജർമ്മൻ പത്രത്തിൽ 1984 മെയ് 23-ാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം)

(12 ആഗസ്റ്റ്, 1984)

67. വിദ്യാഭിവാർദ്ധിനി

മലയാളത്തിൽ അച്ചടിയുടെയും പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെയും ചരിത്രം എന്നെങ്കിലും എഴുതപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉജ്ജ്വലവും വിസ്തൃതവുമായ ഒരു അദ്ധ്യായം പരേതനായ എസ്. റി. റെഡ്യാൻറെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും. തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതു വർഷംമുമ്പ് 1886-ൽ ആണ് സുബ്ബുയാ തെന്നാട്ട് റെഡ്യാർ കൊല്ലത്തു 'വിദ്യാഭിവാർദ്ധിനി' അച്ചുകൂടം സ്ഥാപിച്ചത്. വിലകുറഞ്ഞ 'പേപ്പർബാക്ക്' പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം പാശ്ചാത്യനാടുകളിൽ ഉടലെടുക്കുന്നതിന് എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങൾ മുമ്പുതന്നെ മലയാളത്തിലെ ക്ലാസ്സിക്കുകളും നിത്യോപയോഗമുള്ള മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും എത്രയും വിലകുറച്ചു റെഡ്യാർ അച്ചടിച്ചു തയ്യാറാക്കി. ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥ, എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഭാഗവതവും, ആട്ടക്കഥകൾ, കഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ മുതലായ സാഹിത്യകൃതികളും, ജ്യോതിഷം, ആയുർവേദം, തത്ത്വശാസ്ത്രം മുതലായ പ്രായോഗികശാസ്ത്രങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും, സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രാഥമിക പഠനപുസ്തകങ്ങളായിരുന്ന സിദ്ധരൂപവും അമരകോശവും, മറ്റും ആദ്യമായി സാധാരണക്കാരായ മലയാളികൾ വാങ്ങി വായിച്ചത് റെഡ്യാരുടെ കൈയിൽനിന്നാണ്. ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച മനസ്സിലാക്കാൻമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത, എങ്കിലും അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ള, പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി ലഘുസ്തോത്രങ്ങളും ലളിതങ്ങളായ നാടൻപാട്ടുകളും മറ്റും, ലഘുലേഖകൾ പോലെ, അച്ചടിച്ചു ഒട്ടിച്ചോ തുന്നിക്കെട്ടിയോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതി