

പ്രാചീനാർത്ഥത്തിലെ ചില വിശ്വാസികളുടെ

ഗ്രന്ഥകർമ്മം

ശ്രീമാൻ പാലിയത്തു് അനുജൻ അച്ചൻ.

TEN UNIVERSITIES OF ANCIENT INDIA.

BY

P. ANUJAN ACHAN.

*Ex-Research Student of the Viswabharathi
Santiniketan.*

With a Preface

BY

T. K. KRISHNA MENON B. A., M. R. A. S.

And with Illustrations by

BABU NANDALAL BOSE

and his students of Santiniketan

PRINTED & PUBLISHED BY
The Ramanuja Printing House Ltd.,
TRICHUR.

1924

[All rights reserved by the Author]

Price Re. 1/8

പ്രാചീനാശ്യാവർത്തത്തിലെ ചില വിശ്വാസീദ്യാലയങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവു

ശ്രീമാൻ പുരമിത്തു് അനുജൻ അച്ചൻ.

ശ്രീമാൻ ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ ബി. എ.
അവാർകളുടെ മുഖവുരയോടും, കലാചർച്ചയായ

ശ്രീമാൻ നന്ദലാൽ ബോസ്
തൂടങ്ങിയ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളോടും കൂടിയതു്.

ഒന്നാം പതിപ്പ് - ൧൦൦൦ പ്രതി.

തൃശ്ശിവപേരൂർ
രാമാനുജമുദ്രാലയത്തിൽ
അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതു്.

൧൦൦൯൯

മഖവര.

പാലിയം പ്രഭുകുടുംബത്തിന്റെ വിലയും നിലയും ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. ലളിതകോമളവാണിയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൃതിയുടെ കർത്താവായ ശ്രീമാൻ അനുജനച്ചനവർകൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാകുന്നു. സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചതിനുശേഷം, രണ്ടാണ്ടു മദനപ്പിള്ളിയിലെ ഭേശിയ കലാശാലയിൽ പഠിച്ചതിനു മേൽ, ഇദ്ദേഹം മഹാമഹിമശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ (രാക്രൂർ) അവർകളുടെ വിശ്വപാഠശാലയിൽ ചെന്നു ചേർന്നു മൂന്നു സംവത്സരകാലംകൊണ്ടു സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, ബങ്കാളി, പാലി എന്നീ ഭാഷകളിൽ സാമാന്യമായും ചരിത്രവിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു. ചരിത്രാന്വേഷണത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉത്സാഹത്തേയും കൗശലത്തേയും ആസ്പദമാക്കി അനുജനച്ചനവർകൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശംസകളുടെ പ്രതിഫലം ഈ ദിക്കുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിദ്യാധനികനുമായ ഈ യുവാവിന്റെ കീർത്തി പ്രചരിക്കേണ്ടവിധം പരക്കാരത്തിനു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയമോന്നു മാത്രമാണു കാരണം. ഈ പ്രബന്ധം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തിയെ കേരളത്തിലെല്ലാം പരത്തട്ടെ. വിദ്യാവിനയസമ്പന്നനായ ഇദ്ദേ

ഘത്തിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ പാലിയത്തിന്റെ യശസ്സിനെ ദിഗ്ഗണ്ണീകരിക്കട്ടെ.

പ്രാചീനായുവാതത്തിലെ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ചരിത്രം എല്ലാവിധത്തിലും നമ്മളാൽ ആദരണീയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണു്. വിഷയം, ഭാഷ, വേഷം എന്നിവയിലൊന്നിലും സുജനങ്ങൾ ഇതിലൊരു വലിയ കുറവു കാണുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഇന്നു പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളെന്നു വിശ്രുതങ്ങളായ ദേശങ്ങൾ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽ മുടികിടന്നിരുന്ന കാലത്തു് ഇൻഡ്യയിൽ സകല കലകളേയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും, അതൊരു വിഷയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഓരോന്നിന്റേയും ആഴവും കരകളും കണ്ടിട്ടുള്ള സമർത്ഥന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഉള്ള സാഗതികൾ ഏതു ഭാരതീയന്റെ ഹൃദയത്തിലാണു് ഇന്നും അഭിമാനത്തെ ജനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക?

ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിലും കൂടി ആകർഷിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഈ കാലത്താകട്ടെ, ലോകമെല്ലാം ഒന്നു ഉണന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടു്. സ്വദേശഭക്തിയുടെ മൂലമന്ത്രത്തിന്റെ മമ്മരലപനി എല്ലാ ഹൃദയഗർഹരങ്ങളിലും മാറ്റൊലി മുളിച്ചുകൊണ്ടു ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിക്കും ഒരു വലിയ പലനം വരാനുള്ള കാലം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. ഓരോദേശത്തിനും പ്രത്യേകമായ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടു്; ഓരോ ജന

തതീയുടെയും ആകൃതി, പ്രകൃതി, ജീവിതഗതി മുതലായവയായിരിക്കണം ആ സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾകണ്ടു. ഈ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ എന്തും 'സജീവമായും' ഓരോ ദേശങ്ങളുടെയും ആത്മീയലക്ഷ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ രക്തമെന്നപോലെ സർവ്വവ്യാപകവുമായിരിക്കയുള്ളൂ. നിരുപയോഗങ്ങളായ ഇപ്പോഴത്തെ പല പാഠപദ്ധതികളെയും പരിഷ്കരിച്ചു പാശ്ചാത്യരീതികളും പൗരസ്ത്യസമ്പ്രദായങ്ങളും കൂടി ഒന്നിണക്കി ഒരു പുതിയ ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ നമുക്കു ശുഭോദയം ഉണ്ടാകയില്ല. ആ ഗുണസമ്മിശ്രണക്രിയയ്ക്കു് ഈ കൃതി ഉപകരിക്കാതിരിക്കയില്ല. നിശ്ചയംതന്നെ.

ഈവക കൃതികൾ വായിക്കുന്ന സമയത്താകുന്നു അതിമോഹത്തിനു അതിരില്ലെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നതു്. ഓരോ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ചു് ഇതിൽ വായിച്ചുകഴിയുന്നതോടുകൂടി, പോര എന്നല്ലാതെ മതി എന്നു തോന്നുന്നില്ല. നല്ലതിൽ തൃപ്തിവരാൻ പ്രയാസമാണല്ലോ. എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സ്ഥലകാലങ്ങൾ, ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾ അവയിലെ പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ, ഗുരുശിഷ്യന്മാരുടെ ദിനചര്യ, അവർ കൂടികഴിഞ്ഞിരുന്നക്രമം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനേകസംഗതികൾ കുറേകൂടി വിവരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു ഞാൻ എനിക്കും മറ്റു പലർക്കും വേണ്ടി ഗ്രന്ഥകർത്താവിനോടു് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളുടെ കാലങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നാമതായി കാണിക്കുന്നതു സന്ദർഭം ചിതമായിരിക്കും. അവ ഇതിന്റെ ഉത്തരഫലങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചു വലിയ ചാർജ്ജിന്റെ വഴിയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ആദ്യകാലത്തു്, ഒരു കുടുംബത്തിൻ പിതാവു പൂർവ്വമിതന്നു അവിടെയുള്ള വരുടെ ഗുരുവും ആയിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി പഠിക്കയും പഠിപ്പിക്കയും പിതൃദേവപ്രീതിക്കായി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തയും അതിഥികളെ സല്ലരിക്കയും ചെയ്യേണമെന്നു പ്രത്യേകം നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു കുടുംബങ്ങൾ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു്, യാഗാദികമ്മുങ്ങളെക്കൊണ്ടും മറ്റും കലപതികൾക്കു പഠിപ്പിക്കുവാൻ അസൌകര്യം നേരിട്ടുതുടങ്ങിയപ്പോൾ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു മാത്രമായി പല കുടുംബക്കാർ കൂടി ഒരു ആളെ നിയമിച്ചുവന്നു. ഈ തരം ആളുകൾ, കാലാന്തരത്തിൽ, പാഠശാലകൾ ഏല്പിച്ചത്തി പല ഭിഷകളിൽനിന്നും കുട്ടികളെ സ്വരൂപിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുനാഥന്മാരൊന്നിച്ചു താമസിച്ച് അവരുടെ ദാസ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തയും, പത്തോ പന്ത്രണ്ടോവർഷം കഴിയുമ്പോൾ, ഗുരുനാഥന്മാർ അവരവർക്ക് അടുത്ത ദക്ഷിണകൊടുത്തു സ്വദേശങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്തിരുന്നു. വാല്മുക്യത്തിൽ ജനവാസത്തേ കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന പലരും പല-

പ്പോഴും ശിഷ്യരെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അനേകായിരം സംവത്സരം മിത്തുകളുടെ ഇടയിൽ പഠിപ്പിനെ പോഷിപ്പിച്ചു നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോന്നത്.

രാജാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ച, ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി, വിദേശം, കാശി, പാഞ്ചാലം മുതലായ രാജധാനികൾ മുഖ്യമായ വിദ്യാനിലയങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഈ രാജധാനികളിലെല്ലാം വിജ്ഞാനമായ ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ അധിവസിച്ചിരുന്നു. യാഗകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തും വിദ്യയെ വളർപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ മുഖ്യപ്രവൃത്തികൾ.

രാജധാനികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ വേറെ വിദ്യാനിലയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നുള്ള സർവ്വകലാശാലകളുടെ സ്ഥാനത്ത് അന്നു വിദ്യാപരിഷത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പരിഷത്തുകളിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്.

ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവകാലത്തെ മുഖ്യമായ കർമ്മം ബ്രഹ്മചര്യം ആണെന്നതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ കുട്ടി തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഗുരുഹൃദത്തിലോമരൊറാ പോയിതാമസിക്കും. ഗുരുവൃന്ദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ സകല ഭോജ്യങ്ങളും എല്ലാസുഗന്ധവസ്തുക്കളും അലങ്കാരസാധനങ്ങളും അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കേണം. ഗുരുകലവാസം ചെയ്യുന്നവർ അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽപോയി ഭിക്ഷ എടു

ടുത്ത് അന്നു കിട്ടുന്നതു പാകംചെയ്തു ഗുരുവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഭക്ഷിക്കും. അയാൾ കട്ടിൽപോയി വിറകും ചമരയും കൊണ്ടുവരും. എല്ലാ ഉഷ്ണീകലും ഹോമത്തിനുള്ള സ്ഥലം അടിച്ചുവారి ശുദ്ധിവരത്തി അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കും. രാത്രി താൻ ഉറങ്ങുന്നതിന്നു മുഖിൽ ഗുരുപാദങ്ങൾ കഴുകി തുടച്ചു ഗുരുവിനെ ശയനഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ വിനയത്തോടും അനുസരണത്തോടും നിഷ്കളങ്കതയോടുംകൂടിയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ആർച്ചാലാലാർ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരുന്നതു്. നിത്യവും ഗുരുശ്രേഷ്ഠയും തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബ്രഹ്മചര്യം കഴിച്ചുകൂടും. അതിന്നുശേഷം അയാൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെ സ്വീകരിക്കും.

ഈവക സംഗതികളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുന്നതും അറിയേണ്ടതും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതാകുന്നു. വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കുറെ കൂടി വിവരിക്കുന്നതുനന്നായിരിക്കും.

തക്ഷശിലയിലെ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിന്റെ കീഴടങ്ങുളായി അതിനോടു സംയോജിച്ച രാജഗൃഹം, മിഥില, ഉജ്ജയനി, കോസല, കര എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത നായിട്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾപോയിരുന്നതു്. പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടങ്ങളിൽ എല്പാട്ടു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. തക്ഷശില വലിയ നിലയിലിരുന്ന കാലത്ത് വാരാണസിയായിരുന്നു രണ്ടാംകിട പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നത്. വാരാണസിയിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാർ മിക്കവരും തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ചു ജയിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ധ്യേതാക്കളായിരുന്നു. ഓരോ ഗുരുവിനു സാധാരണയായി അഞ്ഞൂറു ശിഷ്യന്മാരെ ഏകദേശമായിരുന്നു വെയ്ത്. തക്ഷശിലയിൽ, സാധാരണ വിഷയങ്ങൾക്കു പുറമെ, ആയുർവ്വേദം, നിയമം, ശസ്ത്രാസ്ത്രവിദ്യ, സന്യാസാസ്ത്രം എന്നിവയേയും ഹസ്തിസൂത്രം, മന്ത്രവാദം, ഭൂതലക്ഷണം, ഭവീഷ്യസൂചനം ഏകീകലകളേയും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.

നാളന്ദയുടെ അവസാനത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു വിക്രമശില ഉന്നതിയെ പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതു നാലു ശതാബ്ദകാലം നല്ലനിലയിൽ നിന്നുവന്നു. അവിടെ നൂറോളം അദ്ധ്യാപകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാളന്ദയിൽ ഒരു ഗോപുരപാരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. വിക്രമശിലയിൽ അറുനൂറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അറുവിദ്യാലയങ്ങളോടുകൂടിയതായിരുന്നു വിക്രമശില വിശ്വവിദ്യാലയം. ഓരോ ഗോപുരം ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു. ഓരോ ഗോപുരത്തിന്റെ അധീശനായി ഓരോ ലോകപണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശനത്തിനു പ്രാപ്തന്മാരോ അല്ലയോ എന്നു തീർച്ചയാക്കിയിരുന്നത് അതാതിന്റെ ലോകപണ്ഡിതനായിരുന്നു. പ്രജ്ഞാകരമതി, രത്നാകരശാന്തി, വാഗീശ്വ

രകീർത്തി, നരോപമൻ, രത്നവജ്രൻ, അതിശൻ എന്നു
 ചിളിച്ചുവന്നിരുന്ന ഭീപങ്കരൻ ഇവരെല്ലാം ഓരോ കാ
 ലത്തു പാഠപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. വിഖ്യാതനായ
 ഈ ഭീപങ്കരനെയാണു തിബറ്റിലെ രാജാവ് അ
 വിടെ ബുദ്ധമതത്തെ സംസ്കരിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട
 തിനു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുപോയത്. വിക്രമശിലയിൽ
 പഠിച്ചു പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചവർക്ക് പണ്ഡിതനെന്ന
 സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു. വിക്രമശില തന്ത്രശാസ്ത്രാ
 ഭൂസനത്തിനു കീർത്തി കേട്ടതായിരുന്നു. തർക്കം, വ്യാക
 രണം, ആത്മതത്വവിദ്യ മുതലായവയേയും അവിടെ
 പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിൽ മധുര, തഞ്ചാവൂർ എന്നീ
 ഭിക്ഷകളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവി
 ച്ചിട്ടുള്ളതു ഒട്ടും മതിയായിട്ടില്ല. മധുരയിൽ ഓരോ
 കാലത്തായി മൂന്നു സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ
 ല്യത്തേതിൽ അഗസ്ത്യമഹർഷിയായിരുന്നു അഗ്രാസന
 സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നതു്. തോൽകാപ്പിയാർ, തെ
 റൈയാർ എന്നിവർ രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തിലെ ചി
 ല പ്രമാണികളായിരുന്നു. ഉഗ്രപാണ്ഡ്യാൻറ കാല
 ത്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സംഘം. നക്ഷിരാരായിര
 നു അതിന്റെ പ്രധാന അദ്ധ്യക്ഷൻ. തിരുമങ്കൈ
 ആൾവാരുടെ പെരിയ തിരുമൊഴി, മാണിക്കവാചു
 കരുടെ കൃതികൾ, തിരുവിളയാടൽ എന്നീ പ്രാചീന
 ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ സംഘങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പല
 തും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ചരിത്രാനുപാസനകളുകിയായ എന്റെ മാതൃ സ്നേഹിതൻ കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചു കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളെ എല്ലാം ശേഖരിച്ചാൽ, അതൊരു വലിയ സമ്പത്തായി തീരുന്നതാകുന്നു. ഇന്നു തൃശ്ശിവപേരൂർ, തിരുനാവായ എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരുന്ന ഒരു മഹാബ്രാഹ്മണയോഗം തൃശ്ശൂർനഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ യോഗങ്ങളുടെ വിവരമായ ചരിത്രം, ഇവിടങ്ങളിലെ അല്പയനക്രമം, കടവല്ലൂരെ കടന്നിരിക്കൽ, ഈ വകയെല്ലാം അറിയുന്നതു കേരളീയർക്കു ചിന്താകഷ്ടമായിരിക്കും. മലയാളികളെ പറ്റിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശസാസ്ട്രികൾ കൂടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:

സദ്യോൽകൃഷ്ണാജഗതിവിദിതാഃ
 കേരളേഷുദിജേന്ദ്രാ
 വല്ലീകൈരണ്യോസ്തദപിമഹിമാ
 കാപിമല്യാത്രിതാനാം
 യത്രാപ്യസ്യാസ്സലിലപവനാ
 യത്രയത്രപ്രഥന്തേ
 തേഷാംതേഷാമതിശയജ്ജിഷ
 ശ്ശീലവിദ്യാനുഭാവഃ.

കേരളത്തിൽ സഭാമന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതു നബൂതിരിമാരെ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. പണ്ടു പതിനെട്ടു സഭാമന്ദിരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. “ഈ

സഭാമഠങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് സമ്മതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ ഭട്ടതിരിമാരാക്കി അവരോധിക്കുന്നതാണ്. അവർ പഠിക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നവരെ വ്യാകരണം, ജ്യോതിഷം മുതലായ വേദാംഗങ്ങളും മീമാംസയും വേദാന്തവും പഠിപ്പിക്കേണമെന്നായിരുന്നു നിയമം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിലവു സഭാമഠങ്ങളിൽനിന്നു ചെയ്തുകൊള്ളും. അവരവരുടെ കുലപരമ്പരയായി പഠിച്ചു ശീലിക്കേണ്ട ഏതു വിഷയവും പഠിക്കുവാൻ ഏതു നന്മുതിരിക്കും സൗകര്യമില്ലാതെ വന്നുകൂട എന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം, ൧൨ കൊല്ലമെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ച ആളെയാണത്രെ ഭട്ടവൃത്തിക്കാരൻ എന്നു പറയാറില്ല." തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിൽ ചൊവ്വന്നൂർ സഭാമഠത്തിൽ വ്യാകരണഭട്ടതിരിയായി അവരോധിച്ചിട്ടുള്ളതു മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ കിള്ളിമംഗലത്തു നടവത്തു നാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെയാകുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കടുത്തുള്ള വേദനാട്ടു ഗ്രാമക്കാരുടെ സഭാമഠമായിരുന്നു കമ്പളത്തുണ്ടായിരുന്നത്. സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായി പാട്ടച്ചയാണ്ടുകോവിൽ എന്നൊരാളെ അവരോധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിനു ദേശവാഴിസ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പതികൾ എന്ന സ്ഥാനികളായ നാലു കയ്യന്മാരായിരുന്നു മഠംവക കായ്ക്കങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. വേദനാട്ടു ഗ്രാമത്തിൽ നന്നുപ ഇല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരായ വളരെ നമ്പൂരിമാരുണ്ടായിട്ടു

ണ്ടു്. ശുക്രസന്ദേശകർതാവു് അഭിമാനത്തോടുകൂടി അവരെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്റെ കാവ്യത്തിൽ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു:

പ്രാജ്ഞാൽക്കഷ്ണപ്രകടനകൃതേപ്രാഗ്ഗി-
കേപ്രാജ്ഞലോകേ
കല്ലോലാഭൈർമതിജലനിയേജ്ജതമി-
തൈസ്സുഷ്ണജാലൈഃ
സ്തലാബന്ധാഭവഹിതധിയസ്പഷ്ട
മാത്രാത്മരത്നം
ശ്രോതേലീനംസദസിരഹസിശ്രാവ
കാശ്രാവയേയുഃ.

ആകൃതിയിൽ ലക്ഷ്മീദാസൻ വയറിലമ്പലം എന്നു നാമാന്തരമുള്ള ചുരുട്ടയമ്പലത്തിലെ വേലായുധസപാമിയേയും കമ്പളത്തെ സഭാമഠത്തിൽ ചേർന്ന ഒരു പണ്ഡിതഭട്ടതിരിയേയും ശ്ലേഷകൊണ്ടൊന്നിച്ചു വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദേശകാലാവസ്ഥകൾക്കു് അനുരൂപമായ വിധം പഴയ പണ്ഡിതസഭാമഠങ്ങൾക്കു ജീവൻ കൊടുത്തു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും മറ്റുപ്രകാരത്തിലും കേരളത്തിന്നു നാനാമുഖങ്ങളായ അഭിവൃദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു കീർത്തനീയന്മാരായ പ്രാചീനകേരളമഹീസുരന്മാരുടെ ഇന്നത്തെ അവകാശികളോടു് അപേക്ഷിച്ചും അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നതിന്നവർക്കും ആ പരിശ്രമഫലം അനുഭവിപ്പാൻ ശേഷമുള്ളവർക്കും ഭാഗ്യം തരുന്നതിന്നു

ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയോടു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ മുഖവുരയെ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ.

ദത്തപ്രേമാശിഖിനിജളയൻദാന
വാൻബാണമുകത്യാ
സുബ്രഹ്മണ്യഃപഥിസുമനസാംയഥ
നേതാനിഷേവ്യഃ
അക്ഷോഭ്യതപംഭധതികൃതിനാമൽഭൂ
താത്മാന്യമീഷാം
ഃഃദിദ്രാസ്കന്ദിഃഃദിദരതരസായസ്വ
ശക്ത്യാപദാനി.

കുമാരാലയം,
എറണാകുളം;
മാർച്ച് ൧൯൨൩.

ടി. കെ. കൃഷ്ണമനോൻ.

അവതാരിക.

“നാസ്തിവിദ്യാസമംചക്ഷുഃ നാസ്തിസത്യസമംഋചഃ
നാസ്തിരാഗസമംഭീഷം നാസ്തിത്യാഗസമംസുഖം.”

എന്നായിരുന്നു പ്രാചീനായുന്മാരുടെ ജീവിതാദർശം. മഹാനഭാവനാരായ ഇവരെയൊ ഇവരുടെ തപോവനമായിരുന്ന ആയുർവർത്തത്തെയൊ കുറിച്ച് എത്രതന്നെ എഴുതിയാലും മതിയാകുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവരുടെ ജീവിതരീതിയും വിദ്യാഭ്യാസക്രമവും ഇന്നപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നു ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് അസാദ്ധ്യമല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിമോഹമെന്നു ചിലർക്കു തോന്നിയേക്കാം.

പ്രാചീനായുർവർത്തത്തിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ പ്രാചീനലോകത്തിൽ പലേടത്തും മഹാവിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. പരിഷ്കൃതലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമെന്നു വിചാരിച്ചുവരുന്ന ചൈന, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നാലോ അഞ്ചോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ എഴുത്തും വായനയും നടപ്പുണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നു. ക്രിസ്തുവബ്ദത്തിന്നു് ഏകദേശം രൊതിരാമാണ്ടു മുമ്പുതന്നെ പരിഷ്കൃതമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാബിലോണിയ, അസീറിയ, അലക്സാണ്ട്രിയ എന്നീദേശങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ഗ്രന്ഥശാലകളും യോഗ്യന്മാരായ

പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. ഓളമി ഫിലാഡൽഫസ് എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ൪൯൦൦൦ കോടി ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണു പറയുന്നതു്. ഇതുപോലെ അസീറിയായിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷു മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്രകാരംതന്നെ ഗ്രീസ്, റോം എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നല്ല കാലത്തു് അവിടേയും ഒന്നിലധികം വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡിത്യത്തിൽ മഹാരഥന്മാരെണു കേൾവിക്കേട്ടിട്ടുള്ള സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറോ, അരിസ്റ്റോട്ടൽ എന്നിവരുടെ ചേരുകൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഗ്രീസു രാജ്യത്തു് അനവധി പാഠശാലകൾ ഏർപ്പെടുത്തി തത്പശാസ്ത്രസംബന്ധമായും, രാജ്യതന്ത്രസംബന്ധമായും, സാമുദായികമായും പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തു പൊതുജനങ്ങൾക്കു് അറിയും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ. ഇവർക്കുപുറമെ സോഫിസ്റ്റുകാർ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം അജ്ഞാപകന്മാർ വളരെക്കാലം ഗ്രീക്കുകാരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടു പോന്നിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ, അവരെ രാജ്യത്തിന്നും സമുദായത്തിന്നും കൊള്ളാവുന്നവരാക്കി തീർക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടി എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും ഇവർ

അവരെ അഭിസംസാരിച്ചിരുന്നു. ഗ്രീസുരാജ്യത്തിലെ സോഫിസ്റ്റുകാരെ നമ്മളുടെ ആശാന്മാരോടും കുറുപ്പന്മാരോടും ഏറെക്കുറെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു.

ഐറ്റോപ്പ്യൻമാരിൽനിന്നും മദ്ധ്യകാലത്തു യൂറോപ്പിൽ പലേടങ്ങളിലുമായി അനവധി മഹാവിദ്യാലയങ്ങൾ നടത്തിവന്നിരുന്നതായിട്ടറിവുണ്ട്. മഹാനായ കാര്യം എന്ന ചക്രവർത്തി രാജഭാരം ചെയ്തിരുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ പ്രധാന പള്ളിയിലും ഓരോ പാഠശാല ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മെറാസ് എന്നും, സോയിസൺസ് എന്നും പേരായ രണ്ടു നഗരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടു സംഗീതകലാശാലകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട്.

ഇതുപോലെ യൂറോപ്പിൽ മുഹമ്മദശക്തി ബലപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്തു തലശാസ്ത്രം, ഗണിതം, വൈദ്യം, രസതന്ത്രം എന്നു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന അറബിക്കാർ യൂറോപ്പിലും, ഇജിപ്തിലും, അറേബ്യയിലും ചില സർവ്വകലാശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവരികു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ സ്പെയിൻ രാജ്യം കീഴടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവിടത്തെ ഒരു പ്രധാന നഗരിയായ കോർഡോവയിൽ ഒരു സർവ്വകലാശാല ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇതുപോലെ ഇജിപ്തിലെ പ്രധാന നഗരിയായ കെയറോയിലും, അറേബ്യയിലെ തലസ്ഥാനമായി

ന്ന ബാഗ്ഡാദിലും വളരെക്കാലം ഇവരുടെവക മഹാവിദ്യാലയങ്ങൾ ക്രമമായി നടന്നുവന്നിരുന്നു.

ഇൻഡ്യയിൽതന്നെ വൈദികകാലത്തുപോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ തപോവനം ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം. പ്രാചീനായുസ്സുമാരുടെ എടുത്തിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ തുരു കലസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസക്രമം പ്രാചീന കാലത്തു മറ്റൊരേടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പർവ്വത താഴ്വരകളിലോ നദീതീരങ്ങളിലോ ആയി ഇലകൾ കൊണ്ടും കൊമ്പുകൾകൊണ്ടും കുത്തിക്കെട്ടി മറച്ചുണ്ടാക്കിയ വല്ല പണ്ണിശാലകളിലും, ചിലപ്പോൾ ഭദ്രശ്യാപത്രന്മാരൊരുമിച്ച് ആശ്രമവാസം ചെയ്തുവന്നിരുന്ന മഹഷിമാരുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ഉപവനങ്ങൾക്കകന്നു തപോവനങ്ങളെന്നു പറയുന്നത്. ഈ തപോവനങ്ങളിൽ ഓരോ മഹഷിമാർ മൂന്നോ നാലോ ചിലപ്പോൾ അതിലുമധികമോ ശിഷ്യന്മാരൊരുമിച്ച് അവരെ പരാവിദ്വേഷേയും അപരാവിദ്വേഷേയും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു താമസിക്കും. യോഗന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചതിന്നു ശേഷമാണ് അവരെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഒരിക്കൽ സുകേശൻ, സത്യകാമൻ, കേശസല്യൻ, ഗാർഗ്ഗ്യൻ വൈദികി, കബന്ധി എന്നിങ്ങനെ ആറു ഗൃഹികന്മാർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനലബ്ധിക്കായി ഒരു തുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു ഭഗവാൻ പിപ്ലവ

ഭമനിയുടെ അടുക്കൽ സമിത്പാണികളായി ചെന്നു നിന്നു. അപ്പോൾ ആ മുനി അവരോടാവശ്യപ്പെട്ടതി താണു് :

“ഭൂയ ഏവതപസാ ബ്രഹ്മചര്യേണ
ശ്രദ്ധയാ സംവത്സരം സംവത്സ്യഥ,
യഥാകാമം പ്രശ്നാൻ പൃച്ഛത,
യദിവിജ്ഞാസ്മാമഃ സർവ്വം ഹവോ വക്ഷ്യാമ, ഇതി.”

(പ്രശ്നോപനിഷത്. ൧൨)

“ഇനിയും, തപസ്സ്, ബ്രഹ്മചര്യം ഇവയെ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടു് ആസ്തികൃബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു സംവത്സര കാലം ഗുരുശ്രൗഷ ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഇവിടെ താമസിക്ക, പിന്നെ ഏതു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ ജിജ്ഞാസയുണ്ടാവുന്നതു് ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുക; നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതു് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ അതു മുഴുവനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരാം.” ശിഷ്യന്മാർക്കു ഗുരുവിങ്കലുണ്ടാതിരുന്ന സ്നേഹബഹുമാനവും, വിഭവജനങ്ങളിൽ സ്വന്തവേ കണ്ടിരുന്ന പിന്യസപഭാവവും അന്നേരത്തോളമായിരുന്നുവെന്നു് ഇതുകൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടു്.

ഉപനിഷത്കാലങ്ങളിലും അതിന്നു ശേഷവും ഭാരതവർഷത്തിൽ വിഭവജനങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ പരിഷത്തുകൾ കൂടുകൂടെ നടത്തിവന്നിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. മഹർഷിമാർ നിറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള സഭകളിൽവെച്ചു് ഐഹികപാരത്രിക

ങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചനകൾ നടത്തിയിരുന്നതിനുപുറമെ, ഇതിഥാസപുരാണാദി കഥകൾ കൂടി ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. കഥാത്രയേണയും ഗാനത്രയേണയും പുരാണസംഭവങ്ങളെ പഠഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു തരക്കാരായിരുന്നു സൂതനമാരെന്നും ബന്ദിജനങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നവർ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, മഹാഭാരതത്തിലെ നൈമിഷാരണ്യവും , ശൈനകൻറെ ദ്വാദശവാഷികസത്രവും മറ്റും എന്തിനെയൊന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികം ശ്രമം കൂടാതെതന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ ഓരോ കാലത്തും അവിടവിടെ നിലനിന്നുവന്നിരുന്ന ചില വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. ഇവയിൽ ബുദ്ധമതപ്രധാനങ്ങളായിരുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പോൾ തീരനാമാവശേഷങ്ങളായി. കാലാതരേണ സനാതനധർമ്മാവലംബികളായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്ഥിതിക്കു പൃതിചലനം വന്നതോടുകൂടി പിന്നെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളും തീരെ ക്ഷയോന്മുഖമായി ഭവിച്ചു.

ഇൻഡ്യക്കാർ ചരിത്രവിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഉത്സാഹം അത്യന്തം കുറവായിരുന്നുവെന്നു കുറെയേറെക്കു സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം, നാളന്ദ, സാരനാഥം, സാഞ്ചി, ബാർഹട്ര

തുടങ്ങിയ പ്രാചീനസ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതായി വരില്ലായിരുന്നു. കേരളത്തിൽതന്നെ ഒരു കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകേട്ടിരുന്ന തൃക്കണാമതിലകവും മറ്റും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അവയുടെ അടുത്തുതാമസിക്കുന്നവർക്കുകൂടി അറിവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതുകാരണം പ്രാചീനചരിത്രാനുപാസനക്കാർക്ക് ശരിയായ ചരിത്രസംഭവങ്ങളെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള അധ്വാനം മറ്റൊല്ലാരാജ്യങ്ങളിലുള്ളതിലും ഇൻഡ്യരാജ്യത്തു ത്രിഗുണീവേദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതന്നെ പറയാം.

ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്നു പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ ചില പുരാതനവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ലേഖകനു സന്ദർശിക്കുവാൻ സംഗതിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലും അതുപോലെതന്നെയുള്ള പ്രാചീനാവശിഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തിപ്പിടിച്ച് അവയെ വേണ്ടപോലെ സംരക്ഷിച്ചുവെക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമാത്രം തുലോ ശോചനീയമെന്നു പറയാനുള്ളു.

ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾക്കുപുറമെ ഉജ്ജയിനി, മഥുര, തെക്കൻമധുര, കന്യാകുബ്ജം, പുഷ്പലാവതി തുടങ്ങിയ പ്രാചീനനഗരികളും ഒരു കാലത്തു ഇൻഡ്യയിലെ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈവക വിശ്വവിദ്യാലങ്ങളല്ലാതെ പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ

ത്തിന്നു വേണ്ട വേദന മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന വിചാരിച്ചുകൂടാ. പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടകൾക്കു പുറമെ യുദ്ധത്തിന്നു കച്ചകെട്ടി അഭ്യസിക്കുവാനുപയോഗിച്ചിരുന്ന അനവധി കളരികൾ ഈ കേരളത്തിൽതന്നെ പലേടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. ഇതുപോലെ ഓരോ പഴയ കുടുംബങ്ങളിലും മനകളിലുമായി ഓലയിലും കടലാസ്സിലും ഘൃഷ്ണിയിലുമുള്ള എത്രയോ അനവധി സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നും നാം ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലെന്നും, ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തൊട്ടുടനീളം അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതുപോലെ കാണാവുന്നതാണെന്നും നമുക്കനുഭവമാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയം ഇൻഡ്യയിൽ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽകൂടി, പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഭാരതീയയുവാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ട സകല ഏർപ്പാടുകളും അവരവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽതന്നെ ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നുവെന്നു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

എന്നാൽ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, മേൽപറഞ്ഞ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ മൂലമായി ഇൻഡ്യക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം വിസ്തരിക്കേണ്ടതാണു്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അവയെ ഒരിക്കൽകൂടി അനുസ്മരിക്കുവാനാകുന്നു ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു. പക്ഷെ ഫലാനുഭവം അന്യായിനമാകകൊണ്ടു് ഇവിടെ ഇതിലധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഈ പുസ്തകത്തെ സഹൃദയസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പ്, ഇതെഴുതുന്നതിന്നു് എന്നെ സർവ്വാത്മനാ സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഗുരുഭൂതനും, വിശ്വഭാരതിയിലെ പ്രധാനാചാര്യനുമായ പണ്ഡിതർ വിധുശേഖരഭട്ടാചാര്യർ അവർകളോടും, വിദൂരസ്ഥനായിരുന്നു എങ്കിലും, എന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു് എന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ ഉപന്യാസങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു് ഒരു മുഖവുര എഴുതിട്ടുള്ള സാഹിത്യകശലൻ ശ്രീമാൻ ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ അവർകളോടും എന്റെ സൗഹൃദസമ്പർക്കമായ കൃതജ്ഞതയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിശേഷിച്ചു്, ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നാലു ചിത്രങ്ങൾ ബങ്കാളിലെ പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരനാ, വിശ്വഭാരതിയിലെ കലാചാര്യനുമായ ശ്രീമാൻ നന്ദലാൽ ബോസും, എന്റെ സഹൃദയങ്ങളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നു ശിഷ്യന്മാരും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി സ്നേഹപൂർവ്വം എഴുതിത്തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അവശോടും, ഈ പുസ്തകത്തെ ഇത്രയും വൃത്തിയായി അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ഏറ്റെടുത്ത രാമാനുജമുദ്രാലയപ്രവർത്തകന്മാരോടും എന്റെ ഹാർദ്ദമായ കൃതജ്ഞതയെ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ജന്മമംഗലം
 മേൽൻ മിഷൻ ൧൦ ൧൦൧൧- } ഐ. അനുജൻ അച്ചൻ.

സ മ ള്ള ണ •

അ മ മ യ െ ട

ച ര ണ ണ ൈ ലി ൾ

വിഷയവിവരം

൧	നക്ഷത്രശില്പ	ഭാഗം	൧
൨	നാളന്ദ	”	൩൧
൩	വിക്രമശില്പ	”	൫൭
൪	ഓദന്തപുരിയും ജഗദ്രവയും	”	൭൨
൫	വാരാണസി	”	൮൦
൬	മിഥിലയും നവദീപും	”	൯൨
൭	കർണ്ണാടകം	”	൧൦൩
൮	കേരളത്തിലെ വേദപാഠശാലകൾ	”	൧൧൨

ചിത്രസൂചി

- ൧ മുഖചിത്രം
(ബ്രാബ്ര നന്ദലാൽബോസ്)
- ൨ ഉഭയൺസാജ്
(അലേന്ദ്രപ്രസാദഖാനുജി) ഭാഗം ൯
- ൩ ഇറീസിങ്
(രമേശ്വരനാഥചക്രവർത്തി) ,, ൩൩
- ൪ ആചാര്യൻ അരീശനം, തിബ്രത്യൻ
വിദ്യാർത്ഥിയും ,, ൩൧
(മണീന്ദ്രഭൂഷണഗുപ്ത)
- ൫ ശ്രീശങ്കരാചാര്യരും ശിഷ്യരും ,, ൧൨൩
(രവിവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ
തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്)

൧. തക്ഷശില.

൧.

സിന്ധു, കനാർ എന്നീ നദികളുടെ എടുയിൽ കാബൂൾ നദിയുടെ ഓരമായി ഗാന്ധാരദേശം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ തലസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ പെഷവാർ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന പുരുഷപുരിയായിരുന്നു. ഗാന്ധാരദേശത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തിൽ യിലായി, താമ്രനാളയെന്നും ലുണ്ഡീനാളയെന്നും രണ്ടു ചെറുനദികളുടെ തീരങ്ങളിൽ, പകുതിഭാഗവും വെള്ളിമലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട്, അതിവിശാലമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു പുരാതനതപോവനമായിരുന്നു തക്ഷശില. അതു് അറാക്ക്, റാവർചിൻഡി എന്നീദേശങ്ങളുടെ എടുയ്ക്കു വിതസ്തു എന്ന നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നതു്. അതൊരു വലിയ നഗരമായി തീർന്നു. അനവധികാലം മദ്ധ്യധരണിയുടെ മർമ്മമായും, വിഭജനങ്ങളുടെ രംഗഭൂമിയായു് ശോഭിച്ചിരുന്ന ആ പുണ്യഭൂമി ക്രിസ്തുപണ്ഡത്തിന്നു് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ഗ്രീസു്, ബാബിലോണിയ, പെർഷ്യ, ചീന തുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായി രാജ്യസംബന്ധമായും, കച്ചവടസംബന്ധമായും, മതസംബന്ധമായും എടു പെട്ടിരുന്നുവെന്നുള്ളതു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാകുന്നു. വിശേഷിച്ചു്, ബുദ്ധമതകാലത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ ഇൻഡ്യ

യിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനവുമായിരുന്ന തക്ഷശിലയുടെ പഴമയെക്കുറിച്ച് ഇതിഹാസങ്ങളിലും, ഹിന്ദുക്കളുടേയും, ബുദ്ധന്മാരുടേയും, ജൈനന്മാരുടേയും സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണാം.

പാണിനി*, “സിന്ധുതക്ഷശിലാഭിദ്യഃ—,” എന്നു തക്ഷശിലയെ സിന്ധുരാജ്യത്തോടൊന്നിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (പാണിനി, അദ്ധ്യായം ൪, പാദം ൩, സൂത്രം ൯൩). മഹാഭാരതം ആഭിപദ്യത്തിൽ (അ. ൩, ശ്ലോ. ൨൦, ൧൭൨) ജനമേജയൻ സപ്തസത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച തക്ഷശിലയെ യുദ്ധംചെയ്തു കീഴടക്കിയതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ (അ. ൧൦൧, ശ്ലോ. ൧൦, ൧൧).

“ഹതേഷു തേഷു സദ്യേഷു ഭരതഃ കൈകയിസുതഃ നിവേശയാമാസ തദാ സമൃദ്ധേ ഭേദ പുരോത്തമേ. തക്ഷം തക്ഷശിലായാംതു പുഷ്പലം പുഷ്പലാവതേ ഗന്ധർവ്വദേശേരുചിരേ ഗാന്ധാരവിഷയേ ച സഃ.”

എന്നും, ഭരതൻ തന്റെ മൂത്തപുത്രനായ തക്ഷനെ തക്ഷശിലയിലെ രാജാവാക്കിയതായും കാണുന്നു. അക്കാലത്ത് അവിടെ അനവധി അങ്ങാടിത്തെരുവുകളും, ആകാശംമുട്ടുന്ന വിശാലമായ കെട്ടിടങ്ങളും, താലം, തമാലം, തുടങ്ങിയ തരുസമൃദ്ധങ്ങളും, വളരെ ദേവാലയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, വിശേഷിച്ചു ര

* പാണിനിയുടെ ജനനംതന്നെ തക്ഷശിലയിലാണെന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ട്.

മുണ്ടായ ഉദ്യാനങ്ങളാലും, ഉപവനങ്ങളാലും ആ പൂരി ശോഭിച്ചിരുന്നവെന്നും ഈ ഇതിഹാസത്തിൽ തന്നെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് (അ. ൧൦൧, ശ്ലോ. ൧൨—൧൬). രാജവംശം അഞ്ചാമദ്ധ്യായത്തിലെ വൃൻ-ാം ശ്ലോകം കൊണ്ടു കാളിദാസരും തക്ഷശിലയെ വിസ്തരിക്കാതെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൃഹസ്പതിയിൽ, തക്ഷശില, പൃഷ്ഠലാപതി തുടങ്ങിയ ദേശങ്ങളുടെ അധിപൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെന്നും (അ. ൧൬, ശ്ലോ. ൨൦), എന്നാൽ ശനി ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ വരമ്പോൾ തക്ഷശിലയ്ക്കു പീഡയാണു ഫലമെന്നും (അ. ൧൭, ശ്ലോ. ൮) വരാഹമിഹിരനും ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. സോമദേവൻ,

“ആസീത്തക്ഷശിലാപുത്രാം ഭദ്രാക്ഷോനാമദ്രുപതിഃ
സ പുത്രകാമഃ പദ്മാനാം ശതേനാഷ്ടഭിരേവ ച
സിതാനാം പൂജയാമാസഖന്ദ്രേലക്ഷ്മീം ദിനേദിനേ.”

എന്നു കഥാസരിതാഗരത്തിലും പഠനത്തിടുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

തക്ഷശിലയിൽ ഒരിക്കൽ ദിസാവാമോക്ഷൻ എന്നൊരു ഭീഷഗ്വരനുണ്ടായിരുന്നവെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വൈദ്യം പഠിക്കുവാനായി ജീവകൻ എന്നൊരു രാജകുമാരൻ ചെന്നിരുന്നവെന്നും വിനയചിടകമെന്ന ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥത്തിലും,

“അഥ തക്ഷശിലാപുത്രാം ചൈത്ര്യപഞ്ചശതീഭൃതി
ധർമ്മക്ഷേത്രേ തദാജ്ഞേ ഗരിഷ്ഠമശിവംജനേ.

* * * * *

ശതേവംശത്രയേഗോ തുരുഷ്ഠിഃസാ മഹാപുരി.

അദ്വാപി തത്രബിംബാനി പിത്തലാശ്മയാനി ച
 തത്ഭൂതമേഷുസന്തീതി പ്യാതാവുലജനശ്രുതിഃ.”
 എന്നു തക്ഷശിലയുടെ അന്തിമഭാഗത്തെപ്പറ്റി പ്രഭാ
 വകചരിത്രമെന്ന ജൈനമതഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നു
 ണ്ട്. ഇവയ്ക്കു പുറമെ, ദിവ്യാവഭാസം, അവഭാസകല്പ
 ലത, അവശ്യകനിയ്യക്തി, ഹീരസൗഭാഗ്യം തുടങ്ങിയ
 മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തക്ഷശിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വി
 വരണങ്ങളുണ്ട്*. ബുദ്ധന്റെ പൂർവ്വജന്മവൃത്താന്തങ്ങ
 ഉടങ്ങിയ ജാതകകഥകളിൽ തക്ഷശിലയിലെ പുരാ
 തനവിദ്യാഭ്യാസരീതിയെക്കുറിച്ചും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടു
 ഉള്ളതു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ വിവരിക്കാം. ഇപ്പോൾ
 തക്ഷശിലയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു ചില സംഗതികളെ
 പരിശോധിക്കാം.

൨.

ആയുർവാർ സപ്തസിന്ധതീരങ്ങളിലിറങ്ങി താമ
 സം തുടങ്ങിയതെന്നായിരുന്നാലും, ഏകദേശം ൩൫൦൦
 സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പെ യുഹ്യദീപ് സൈഗ്രീപ് ന
 ഭീതീരങ്ങളിലുള്ള മിരാപൊട്ടാമിയായുടെ വടക്കുഭാ
 ഗമായിക്കിടക്കുന്ന മിതാനീ രാജ്യംവരെ വൈദികന്മാ
 ഗരീകതപത്തിന്നു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിലേ
 ക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അക്കാലത്തും അതിനുശേഷ
 ഖം, ബാബിലോണിയ, ചെർഷ്യ, തുർക്കിസ്ഥാൻ, മ

* Report of the Archaeological Survey of
 India for 1914—15, pp. 39-41.

ല്യാഹ്വയ്യ തുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങൾ ഇൻഡ്യയുമായി കരവഴിയായും കടൽമാർഗ്ഗമായും കച്ചവടം ചെയ്യുവന്നിരുന്നു. ഹിമാചലമഹാഗിരിയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽകൂടി ഗാന്ധാരദേശത്തിറങ്ങി, സിന്ധുനദീതീരങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറുനഗരങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്തിവന്നിരുന്ന കച്ചവടക്കാർ അക്കാലത്തു തക്ഷശിലയെക്കുറിച്ച് വല്ലതും അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഛന്നാൽ, ക്രി. മു. ൫൨൧-ാം വർഷത്തിനു ശേഷം, പെർഷ്യാരാജ്യം വാണിരുന്ന ഡറായസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത്, തക്ഷശില സമൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്നുവെന്നും, അന്നു ഗാന്ധാരദേശവും തക്ഷശിലയും പെർഷ്യാസാമ്രാജ്യത്തിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ചരിത്രം പറയുന്നതുകൊണ്ട്, അതിന്നും എത്രയോ മുമ്പേതന്നെ ആ പ്രദേശം വഴിയാത്രക്കാരുടേയും വണിക്ജനങ്ങളുടേയും താവളമായിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ വഴിയുണ്ട്. പാണിനിയുടെ കാലം ക്രിസ്തുപൂർവ്വത്തിന്നും നാനൂറുകൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പാണെന്ന് തീർച്ചയാണെങ്കിൽ, അക്കാലത്തു തക്ഷശില സിന്ധുദേശംപോലെ കൃഷിയിലും, കൈത്തൊഴിലിലും, കച്ചവടത്തിലും സമൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഒരു ദേശമായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം. ക്രി. മു. ൩൨൩-ാം വർഷത്തിൽ തക്ഷശിലയെ സന്ദർശിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ, അക്കാലത്തു തക്ഷശില ധനസമൃദ്ധിയും ജനപുഷ്ടിയുമുള്ള ഒരു

വലിയ നഗരമായിരുന്നുവെന്നും, സിന്ധുനദി മുതൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നദിവരെയുള്ള രാജ്യം മുഴുവനും അതിന്റെ കീഴിൽ ഭംഗിയായി ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു കാണുന്നു. വിശേഷിച്ചും, അന്നവിടെ “ബഹുഭയാതപം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ സ്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം സതീപ്രത* മനുഷിച്ചുപോന്നിരുന്നുവെന്നും, സ്രീധനംകൊടുപ്പാൻ വഴിയില്ലാത്ത പെൺകിടാക്കളെ പെരുവഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിരുന്നുവെന്നും, ചത്തശവം മറച്ചു ചെയ്യാതെ ഗൃധ്രവൃന്ദങ്ങൾക്കെറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്” എന്നും അവരുടെ ഏഴുതൂകളിൽ നിന്നറിയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ നോക്കുമ്പോൾ, തക്ഷശില ക്രിസ്തുവർഷത്തിനു നൂറു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ മുതൽ ക്രമോൽകർഷത്തെ പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നുവെന്നും, അതിൽ പിന്നെ അതിന്റെ കീഴ്ത്തിക്കും വ്യാപ്തിക്കും കൂടുതൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

തക്ഷശിലയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു കരകൊലം രാജപദവിയോടുകൂടി അവിടെ താമസിച്ചു തിരിച്ചുപോയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്കുശേഷം, ചില ഗ്രീക്കുകാർ ഇൻഡ്യയെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും, ക്രി. മു. ൩൨൧-ാം വർഷത്തിനുശേഷം

* ‘സതീ’ എന്നതുകേണ്ടത് ‘ആത്മഹത്യ’യെയാണ് ഏഴുതൂകൾ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുതോന്നുന്നു.

§ A Guide to Taxila, by Sir John Marshall. p. 9.

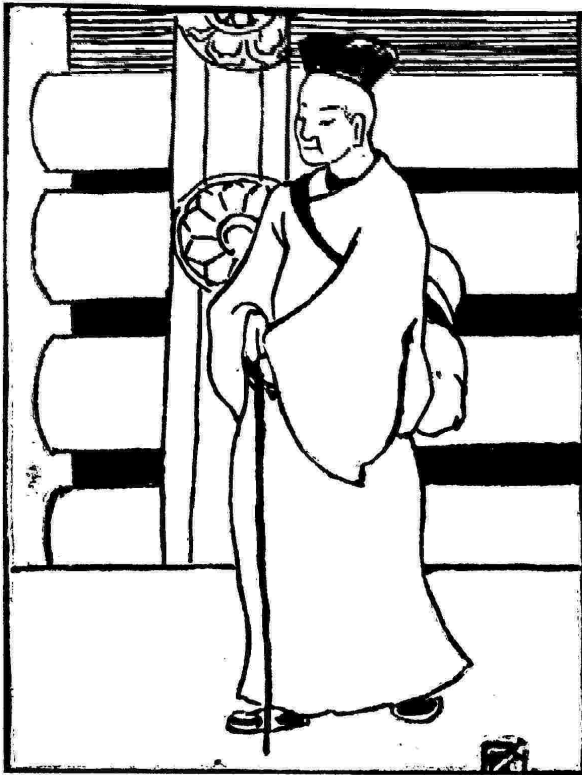
ചാടലീപുത്രത്തിൽ പ്രൗഢിയോടുകൂടി രാജ്യം വാണി
 തന്ന പ്രതാപിയായ ചന്ദ്രഗുപ്തചക്രവർത്തിയുടേയും,
 രാജ്യതന്ത്രവിദഗ്ദ്ധനെന്ന കീർത്തിമുദ്രയോടുകൂടിയ മ
 ത്രിപുംഗവനായ കൌടില്യന്റേയും കീഴിൽ തക്ഷശി
 ല പിന്നേയും വളരെക്കാലം സൈന്യമായി ഭരിക്ക
 ൈപ്പെട്ടു.

ചന്ദ്രഗുപ്തനുശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്ര
 നായ അശോകനും, അശോകന്റെ പുത്രനായ കുന്ദാല
 നും തക്ഷശിലയിൽ രാജ്യഭാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇ
 വരുടെ കാലത്താണ് അവിടെ ആദ്യമായി ബുദ്ധമതം
 പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, മൌര്യവം
 ശത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചതോടുകൂടി, പിന്നേയും
 ഗ്രീക്കുകാരും, പാർഥിയരും, മറ്റുപലരും തക്ഷശില
 യെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്രി
 സ്തുപണ്ഡത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി തക്ഷശില ഈ
 ബഹുജനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി മുക്തിയെ
 പ്രാപിച്ചു. അക്കാലത്തു തക്ഷശിലയെ സന്ദർശിച്ച ഹി
 ലോസ്ട്രാറ്ററസ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ ആ നഗരത്തെ
 കുറിച്ചെഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ളതു് എത്രയും രസാവഹമായി
 ട്ടുള്ള വിവരണമാണ്. ഗാന്ധാരദേശവും അടുത്തു
 ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളും കീഴടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്വത
 ന്ത്ര രാജ്യമായിരുന്നു തക്ഷശിലയെന്നും, അക്കാലത്തു
 അവിടെ ഗ്രീസുരാജ്യത്തിലെ പുരികളിൽ പണി
 ചെയ്തിരുന്നചോലേയുള്ള കോട്ടകളും കൊത്തലങ്ങ
 ളും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവിടുത്തെ വഴി

കൾ ഏതൻസ് നഗരത്തിലുള്ള പോലെ വക്രങ്ങളും ഇടുങ്ങിയവയും, കെട്ടിടങ്ങൾ പൊക്കംകുറഞ്ഞവയും എന്നാൽ നിലവറകളോടുകൂടിയവയും ആയിരുന്നു വെണ്ണം അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്*. വിശേഷിച്ചു നഗരത്തിന്റെ നടുവിലായി സൂര്യോച്ഛ്വന്നയ്ക്കുവേണ്ടി പണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രവും, അതിന്നു സമീപം ഒരു രാജധാനിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും, രാജധാനിയുടേയും ഗംഭീരമായ കോട്ടയുടേയും അടിഭിത്തികൾ, താമ്രനാളയെന്ന നദിയുടെ വലത്തുഭാഗമായി കിടക്കുന്ന സിർകഫ് എന്ന പ്രദേശത്തു് ഭൂമിയുടെ അടിയിലായി കിളച്ചു നോക്കിയസമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

ക്രിസ്തുപണ്ഡരണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി രാജ്യപട്ടം ലഭിച്ചു ക്ഷാൻരാജവംശത്തിലെ കനിഷ്കവക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തും തക്ഷശില ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നതിന്നു പുറമെ, കൈത്തൊഴിലിലും കച്ചവടത്തിലും മുമ്പേത്തേപ്പോലെയെന്ന സമൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്നു. മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർ്വാർത്തോടുകൂടി ഈ രാജവംശം ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയെങ്കിലും, ഏകദേശം അഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭംവരെ തക്ഷശിലയിലും, അടുത്തുള്ള പഞ്ചാബിലും അതിന്റെ ശക്തി തീരെ നശിക്കാതെ നിന്നു പോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രി

* A Guide to Taxila, by Sir John Marshall, p. 15.

ഹയൻസാജ്

(ചിത്രകാരൻ: അർദ്ധോന്മുഖമാർബാൻജി.)

സ്തുപവും ൪൦൦-൦൦ വർഷത്തിൽ തക്ഷശിലയെ സന്ദർശിച്ച ഫാഹിയാൺ എന്ന ചീനക്കാരൻ, ആ പ്രദേശത്തു് അനേകം സ്തുപങ്ങൾ കണ്ടതായിട്ടില്ലാതെ, വിശേഷിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ, ൪൫൫-൦മാണ്ടോടു കൂടി, മദ്ധ്യഏഷ്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു്, കണ്ടതെല്ലാം കൊള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു കയറിയ ചില ഹുണവർഗ്ഗക്കാരുടെ കടംകയ്യിൽപെട്ടു തക്ഷശില ഒട്ടേറെ കഷ്ടത്തിലായി. അതിന്നശേഷം ആ മഹാപുരിയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും കേൾക്കുവാനും ഇടവന്നിട്ടില്ല.

നൂറൻ-ൽ, ചീനാരാജ്യത്തുനിന്നു വന്ന വേറൊരു പരിവ്രാജകനായ ഹയൺസാങ് അന്നത്തെ തക്ഷശിലയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “ഇവിടെ അനേകം സംഘാരാമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവ മിക്കതും ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ശേഷമുള്ളവയിൽ ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ മഹായാനശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടു താമസിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭൂമി ഫലപ്രദവും, അനേകം ചെറുനദികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. കാലാവസ്ഥ എത്രയും സുഖവാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണു്. ഇവിടെ അശോകചക്രവർത്തി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായ വളരെ സ്തുപങ്ങളും ഉണ്ടു്. കനാലൻറെ സ്തുപം എത്രയും വിശേഷമായിട്ടുള്ളതാണു്. കണ്ണില്ലാത്തവർ ഇവിടെ വന്നാൽ കാഴ്ച ലഭിക്കും. * * * ഇവിടെ

എല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആരാധിച്ചവരാണ്”*.

൩.

ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരായിരം സംവത്സരത്തിലധികകാലം അതി പ്രൗഢിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന തക്ഷശിലയെക്കുറിച്ച്, പിന്നെ കേട്ടുതുടങ്ങിയത് ഇതിടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരായ്ക്കും ഒട്ടു പകുതിവരെ തക്ഷശില എന്നാൽ എന്തോ എവിടെയോ എന്ന് ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഗവണ്മെന്റിനേറയും മറ്റു പലരുടേയും ഉത്സാഹത്തിൽ ആ പുരാണപുരിയെ ഒരിക്കൽകൂടി ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മലവാരങ്ങളും പുഴമ്പുള്ളങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ തക്ഷശിലയ്ക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ചു നാഴിക ചുറ്റളവുകാണാം. ഇവിടെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ മൂന്നു പ്രധാന നഗരങ്ങളും ഓരോ നഗരത്തിൽ ഓരോകാലത്തു പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഓരോ ചെങ്കോട്ടയും ഉണ്ടായിരുന്നു. തദ്ദേശവാസിയുടെ ഇടത്തുപുറത്തായി അറുപതെഴുപതടി ഉയരത്തിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന വീർമുടി † എന്നപ്രദേശത്താണ് ആദ്യത്തെ കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കോട്ട ഗ്രീക്കുകാർ വരുന്നതിനും വളരെ

* Beal's Buddhist Records of the Western World. Vol. I. pp. 136-143.

† Bhir Mound.

ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ പണിചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നവെന്നു സർ. ജോൺ മാർഷൽ പറയുന്നു*. ഇതിന്നു് ആകെ ൩,൬൩൦ അടി നീളവും, ൨,൧൧൦ അടി വീതിയും ഉണ്ടു്. വീർമുടിയുടെ വടക്കെ അതിർത്തിയിൽകൂടി നേരെ വടക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന താമ്രനാളയുടെ കിഴക്കുപുറം ആയിട്ടാണു സിർകഫ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചെങ്കോട്ട പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഈ കോട്ടയുടെ ഗംഭീരങ്ങളായ പുറംമതിലുകളുടേയും കിടങ്ങുകളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം ൬൦൦൦ വാര നീളവും, ൨൦ അടിയിൽ കൂടുതൽ വണ്ണവുമുള്ള ഈ മതിലുകൾ ക്രി. മു. ൨൦൦-൦൦ വർഷത്തിന്നു മുമ്പു പണി ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണു്. ഈ കോട്ടയുടെ നടുവിലായി ഒരു കൊട്ടാരവും, കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു് അല്പം അകലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി ഒരു ക്ഷേത്രവും കളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടേയെല്ലാം അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാം.

സിർകഫ് നഗരത്തിൽനിന്നു് അല്പം അകലെയാകട്ടെ കഷ്ടിച്ചു കാൽനാഴിക വിസ്താരത്തിൽ ഒരു പഴയ മങ്കോട്ടയുണ്ടു്. ഇതിനെ അവിടെയുള്ളവർ കച്ചുകോട്ട† എന്നാണു പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. ഈ കച്ചുകോട്ടയുടെ വടക്കുഭാഗത്തായി അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുവാനുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അതി

* Archaeological Report—1912-13. p. 2.
 † Kachcha Kot.

൧൨. വില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

ന്റെ അടിഭിത്തികൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെയെല്ലാം വടക്കുവശമായൊഴുകുന്ന ലുണി നാളയുടെ വലത്തുഭാഗമായിട്ടാകുന്നു ഷിർഷുകു എന്ന മൂന്നാമത്തെ കോട്ട. ഈ ചെങ്കോട്ട ക്ഷാൻരാജ വംശക്കാരുടെ കാലത്തു പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതാകകൊണ്ടു് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ പലതും ഇപ്പോഴും നശിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ടു്. ഇതിന്റെ ആകെ ചുറ്റളവു മൂന്നു നാഴികയിൽ കുറയാതെകണ്ടുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഈ പറ്റത്തെ കോട്ടകളുടേയും നഗരങ്ങളുടേയും തെക്കുകിഴക്കുഭാഗംകൊണ്ടു വളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചെൺമലകളുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലും പരപ്പുകളിലുമായി അനവധി പഴയ സ്തൂപങ്ങളും, സന്യാസിമഠങ്ങളും, കഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഒട്ടധികവും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. സന്യാസിമഠങ്ങളിൽ മിക്കവയും ബുദ്ധമതക്കാരുടേതായിരുന്നുവെന്നാണു് ഉൾമീച്ചുവരുന്നതു്. മരിച്ചുപോയവരുടെ അസ്തികൾ അളക്കുകളിലാക്കി കഴിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ പണിചെയ്തിട്ടുള്ള കൽമാടങ്ങൾക്കാകുന്നു സ്തൂപങ്ങളെന്നു പറയുന്നതു്. ഇത്തരം സ്തൂപങ്ങൾ വലതും ചെറുതുമായി തക്ഷശിലയിൽ മാത്രമല്ല, ബുദ്ധമതം ശക്തിയായി പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലായിടങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണു്. ഇന്നും ബുദ്ധസന്യാസിമാരുടെ നി

യാണത്തിനുശേഷം ഇങ്ങിനെ ചെയ്തുവരിക പതിവു
ഉള്ളതുകൊണ്ടു്, തക്ഷശിലയിൽ കാണുന്ന സ്തുപങ്ങൾ
മുഴുവൻ ബുദ്ധമതക്കാർ പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നു
വിചാരിക്കാം.

ഇവിടെയുള്ള സ്തുപങ്ങളിൽ വലുപ്പംകൊണ്ടും പ
ഴക്കംകൊണ്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു്, ഒന്നു
കനാലന്റെ സ്തുപവും, മറ്റൊന്നു ധർമ്മരാജികസ്തുപവു
മാകുന്നു. കനാലൻ അശോകവക്രവർത്തിക്കു് അദ്ദേ
ത്തെ പട്ടമഹിഷിയിൽജനിച്ചു പുത്രനാണു്. ഇദ്ദേഹം
കുറെ കാലം തക്ഷശിലയിലെ രാജാവായിവാണിരുന്ന
മാതാവിന്റെ മരണശേഷം, എന്തോകാരണവശാൽ,
രണ്ടാമത്തെ പട്ടമഹിഷിക്കു കനാലന്റെ പേരിലു
ണ്ടായിരുന്ന നീരസംനിമിത്തം, ഒരിക്കൽ രാജാവറി
യാതെ ചാരന്മാരെ അയച്ചു രാജകുമാരന്റെ കണ്ണുകൾ
രണ്ടും കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചുവെന്നും, ഒടുവിൽ എങ്ങനേ
യോ ഈ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞു്, അശോകൻ പുത്ര
ന്റെ കണ്ണുകൾ പൊട്ടിച്ച സ്ഥലത്തു് ഒരു സ്തുപം പ
ണിതുതീർത്തുവെന്നും, അതിൽപിന്നെ അന്ധന്മാരായി
ട്ടുള്ളവർ അവിടെ വെന്നാൽ അവർക്കു കാഴ്ച ലഭിച്ചി
രുന്നു എന്നുമാണു കഥ*.

ഇപ്പോൾ ധർമ്മരാജികസ്തുപമിരിക്കുന്ന സ്ഥലം
ആട്ടിം—ഏകദേശം രാജായിരത്തിമുന്നൂറു സംവത്സ

* Beal's Buddhist Records of the Western World
Vol. I. pp. 139-143.

Watter's Yuan Chwang. pp. 145-148.

രങ്ങൾക്കു മുമ്പ്— ഒരു കഗ്രാമമായിരുന്നുവെന്നും, അതിന്റെ അടിയിൽനിന്നു് അലക്സാണ്ടർശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രീക്കുചക്രവർത്തിയുടെ കന്യാനായങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയുന്നു*. അവിടത്തെ പ്രധാനസ്തൂപത്തിന്റെ ചുറ്റും, കേരളത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ബലിക്കല്ലുകൾപോലെ, വളരെ ചെറുസ്തൂപങ്ങളുണ്ടു്. ഈ സ്തൂപങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ സ്മാരകമായി പണിചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണു്. ഇവ ഓരോന്നിന്റേയും അടിയിൽ അസ്തികൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അളക്കുകളിൽ അവയൊന്നിച്ചു സ്വണ്ണം, മുത്തു്, പവിഴം തുടങ്ങിയ വിലപിടിച്ച ദ്രവ്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണത്തിനായി, ഈ സ്തൂപങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ § കടന്നു നോക്കാം. പ്ലാമെ കൽകൊണ്ടു പടുത്തുകെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം കൽമാടമാണു് സ്തൂപം എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ചില സ്തൂപങ്ങളുടെ അകത്തു താലമൂലയിലും ചിരാതുപോലെയുള്ള ഓരോ മൺവിളക്കു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ സ്തൂപത്തിൽ അങ്ങനെ വിളക്കുകളില്ല. അകത്തു് ഏകദേശം ആറടി താഴെയായി ചാരനിറത്തിൽ ഒരു തരം കുമ്മായം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ സ്തൂപവും, നാലംഗുലംചൊക്കത്തിൽ പിിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അളക്കും അവിടെ ഉണ്ടു്. ഈ

* Archaeological Report-1912-13. p. 10.

§ Stupa B⁶. A Guide to Taxila. p. 40.

അളക്കിന്റെ അകത്തു് ഒന്നര അംഗുലം ചൊക്കത്തിൽ വെള്ളികൊണ്ടു സ്തുപാകൃതിയിൽ പണിചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ രെളിക്കും, അരിന്റേറയും അകത്തായി കത്തിക്കുരിഞ്ഞ അല്പം അസ്തിയും ചാരവും, കുറച്ചു് സ്വപ്നം, മുത്തു്, ഗോമേദം ഇവയും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തുപത്തിന്റെ അകത്തു മാണിക്യം അല്ലെങ്കിൽ പത്മരാഗം, സ്തദികം, ഗോമേദം, പീതമണി, സപ്തമണി, സൂര്യകാന്തം, പുഷ്പരാഗം, ഗോമേദകം, ശിരധാതു, ശ്രകുതിവധു, കാച അല്ലെങ്കിൽ അഭ്രം, ഇവയും നീലം, മുദ്രകരതം, ഹരിതം എന്നീവണ്ണങ്ങളിലുള്ള മണിവിശേഷങ്ങളും, കുറെ അസ്തിയും കാണുന്നുണ്ടു്. ഇതുപോലെ മറ്റു സ്തുപങ്ങളിലും വിലപിടിച്ച അനേകം സാധനങ്ങൾ കാണാം. ഒരു സ്തുപത്തിന്റെ അകത്തുനിന്നു കുറെ പ്രവാളവും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്.

ഇവക്കെല്ലാം പുറമെ, തക്ഷശിലയിലെ സ്രീപുരുഷന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായ ചില ആഭരണങ്ങളും സിർകഫ് നഗരത്തിലെ നിലവറകൾക്കടിയിൽ നിന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ രൂപവും തരവും മറ്റും കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്. സ്വപ്നംകൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും ഇന്നുണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ആഭരണങ്ങളിൽ, തരിവള, പുലിനഖമോതിരം, പൂമോതിരം, പിരിയഞ്ചുക്കല, ഉരുണ്ടന്തലു്, ഉരുണ്ട ഏലസ്സു്, സ്വപ്നംകൊണ്ടുള്ള മുത്തുമാല, കാതില എന്നീ ആഭരണങ്ങൾ, ഇരുപതിരുപതിരണ്ടു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ തക്ഷശിലയിലെ സ്രീ

പുരുഷന്മാരും, ബാലികാബാലന്മാരും ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറമെ വേറേയും അനവധി തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യങ്ങളുണ്ട്.

തക്ഷശിലയിൽനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും പാത്രങ്ങളും പലേ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ളവയാണ്. ഓരോരിടങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടിയ നാണയങ്ങൾതന്നെ ഒരുമ്പതുതരത്തിലുണ്ടാവും. വിശേഷിച്ചു, മണ്ണുകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും പണിചെയ്തിട്ടുള്ള ബുലന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളും, ഗ്രീക്കുകാരടയും പാർസിയരുടേയും മറ്റും രൂപങ്ങളും അനവധിയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ കലാവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെയും പരിശ്രമശീലത്തെയുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനേയാണു സൃഷ്ടിച്ചിടുന്നതു്?

അക്കാലത്തു തക്ഷശിലയിൽ എഴുത്തും വായനയും നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്നു സപണ്ണത്തകിടിലും, ചെമ്പുപട്ടയത്തിലും, അവിടത്തെ ഭിത്തികളിലും എഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. ക്രിസ്തുപബ്ബത്തിന്നു നാന്തറോ അത്തൂറോ വഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരുതരം അറമെക് ലിപിയിലുള്ള ഒരു ശിലാലിഖിതം ഇയ്യുടെ തക്ഷശിലയിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അറമെക് ലിപിയിലുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ ഇതേവരെ ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റൊരേടത്തും കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തക്ഷശിലയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനനഗരിയായ വീർമുടിയിൽനിന്നു കിട്ടിയ

പഴയ നാണയങ്ങളും*, സ്വർണാഭരണങ്ങളും, മുത്തു, പവിഴം തുടങ്ങിയ വിലപിടിച്ച മരുന്നുകളും തക്ഷശിലയുടെ പഴയകയ്പ്പാലേതന്നെ, അവിടുത്തെ സമ്പൽസമൃദ്ധിയേയും ധാരാളം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇനി, തക്ഷശിലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയേയും, അവിടെ പഠിച്ച താമസിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതസമ്പ്രദായത്തേയും കുറിച്ചുകൂടി ചില താലോലിക്കാം.

൪.

തക്ഷശിലയെ പ്രത്യേകിച്ചാ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ബുദ്ധന്റെ പൂർണ്ണവൃത്താന്തങ്ങളുടെ ജാതകകഥകളിലാണെന്ന് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ കഥകൾ, ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു തിരുത്തുവതാരം ചെയ്ത ശുദ്ധിയ ശാക്രമണിയുടെ ഓരോരോ പൂർണ്ണവൃത്താന്തങ്ങളെ, അദ്ദേഹംതന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവിധത്തിൽ, പിന്നീടു സംഗ്രഹിച്ച പാലിഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാകുന്നു[¶]. ഇവയെ ആരാണു സംഗ്രഹിച്ചതെന്നോ, എന്നാണു എഴുതിത്തീർത്തതെന്നോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട. എന്നാൽ

* Punch-marked Coins.

¶ ഈ കഥകൾ മുഴുവൻ ഏഴു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി വി. ഹെർസ്മാൻ എന്ന സാസ്ത്രിന്റെ പ്രസാധകത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (Pali Text Society, London).

അശോകചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു്, അതായതു ക്രി. മു. മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിൽ, ബാർഹസ്പത്യപത്തിലെ കൊത്തുപണികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പണിചെയ്തുകാണുന്ന നൃഗ്രോധമൃഗജാതകം, കുരുംഗമൃഗജാതകം, കർക്കടജാതകം, സന്ധിഭേദജാതകം, ദശരഥജാതകം, മഹാജനകജാതകം തുടങ്ങിയ* ജാതകകഥകൾ, അവ അശോകചക്രവർത്തിക്കും മുമ്പേതന്നെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ചു കാശി, കോസല, വിഭേഹ, മദ്ര, പാണ്ഡ്യാല, കലിംഗ, കര എന്നീ ചെറുരാജ്യങ്ങളേയും രാജാക്കന്മാരേയും കുറിച്ചു പ്ലാതെ, വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളേയോ ചക്രവർത്തിമാരേയോ സംബന്ധിച്ചു് ഒന്നുംതന്നെ ജാതകകഥകളിൽ പറഞ്ഞുകാണാത്തതുകൊണ്ടു്, ഇവയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സഹസ്രികൾ അധികവും ക്രി. മു. മൂന്നാംശതാബ്ദത്തിന്നു മുമ്പു നടന്നവയാണെന്നു വിചാരിപ്പാനാണു് അധികം വഴിയുള്ളതു്. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, തക്ഷശില ക്രിസ്തുപബ്ദത്തിന്നും നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പേതന്നെ വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നു പറവാൻ വിരോധമില്ല.

കാശി, കോസല, മിഥില, ഉജ്ജയിനി, രാജഗൃഹം, കര തുടങ്ങിയ ദൂരദേശങ്ങളിൽനിന്നു നാനാതരത്തിലും നാനാജാതിയിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസപരിപൂർത്തിക്കായി തക്ഷശിലയിൽ പോയിരുന്നുവെന്നു ജാതകകഥകളിൽ കാണുന്നു. മൂന്നുവേദങ്ങളെ

* Rhys David's Buddhist India. p. 209.

ജിലും, പതിനെട്ടു ശില്പങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണമായ പരിജ്ഞാനമുണ്ടാകേണമെങ്കിൽ, തക്ഷശിലയിൽ പോയാലേ മതിയാവുകയുള്ളുവെന്നുകൂടി അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിചാരിച്ചിരുന്നുവെന്നു തോന്നും. വഴിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കട്ടെ, അവിടെ ചെന്നാലത്തെ അദ്ധ്വാനങ്ങളൊക്കട്ടെ വകവെക്കാതെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ ഊദിക്കുകയിലേക്കുയക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉത്സാഹം, കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശുഷ്കാന്തിയോളംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുവേണം പറയുവാൻ. ഒരു കടയും, ഒരുജോടിപാദകവും, കുറെ വസ്ത്രവും, ഗുരുദക്ഷിണയ്ക്കുള്ള ആയിരം പണവും മാത്രമേ രാജകുമാരന്മാരായാൽ കൂടിയും തക്ഷശിലയിലേക്കു പോവുന്നസമയം കൊടുത്തയച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഒരുദിവസം, ഇരുട്ടത്ത് ഏതോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനുമായി അറിയാതെകൂട്ടിമുട്ടി, അയാളുടെ കമണ്ഡലു താഴേവീണുപൊട്ടിയസമയം ആ ബ്രാഹ്മണൻ നിന്നു കരയുന്നതുകണ്ടിട്ട്, കാശിരാജാവിന്റെ ഒരു പത്രൻ: “നിങ്ങൾക്ക് ഒരുനേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക തരുവാൻപോലും എനിക്കിപ്പോൾ പ്രാപ്തിയില്ല; ഞാൻ രാജാവാവുന്ന സമയം, കാശിയിൽ വന്നാൽ, അപ്പോൾ വേണ്ടതു ചെയ്തുതരാം,” എന്നു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു (ജാതകകഥ, ൪൫൬).

തക്ഷശിലയിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുകൂട്ടർഗുരുദക്ഷിണയായി ആയിരം

പണവും കൊടുത്തു തുരുഗ്രാമത്തിൽ പഠിച്ചതാമസി
 ച്ചിരുന്നവരും, അതിന്നു പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത മറ്റൊരു
 കൂട്ടർ ചകൽസമയം തുരുഗ്രാമത്തിൽ ജോലിയെടുത്തു
 മറ്റുസമയങ്ങളിൽ പഠിച്ചുവന്നിരുന്നവരും ആയിര
 ന്നു (ജാ. കഥ, ൨൫൨). വേറെവിളർ രാജകുമാരന്മാരു
 ടെ വേഴ്ചയ്ക്കു് അവരൊരുമിച്ചു തക്ഷശിലയിൽ പോയി
 പഠിച്ചിരുന്നു (ജാ. കഥ, ൫൩൦); ചിലരെ ഗവണ്മേണ്ട
 വക ചിലവിൽ തക്ഷശിലയിലേക്കു ചു പഠിപ്പിച്ചും,
 പഠിതം കഴിഞ്ഞുവന്നാൽ സ്ഥിരമായ ശമ്പളത്തിൽ
 ഒരു ഗവണ്മേണ്ടുദ്യോഗത്തിൽ നിയമിച്ചും വന്നിരുന്ന
 (ജാ. കഥ, ൫൨൨). “തുരുദക്ഷിണയ്ക്കുള്ള പണം വിദ്യാ
 ഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു ന്യായമായ വല്ലവിധത്തിലും സമ്പാ
 ദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു തരാം.” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു
 തക്ഷശിലയിലേക്കു ചെന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരനും
 അവിടെ പഠിച്ചതാമസിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമുണ്ടാ
 യിരുന്നില്ല (ജാ. കഥ, ൪൮൮). ഇങ്ങനെ, വിദ്യാഭ്യാസം
 ചെയ്യാൽ കൊള്ളാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവക്കൊക്കെ
 അക്കാലത്തു തക്ഷശിലയിൽ പോയാൽ അതിന്നു
 സൗകര്യമായിരുന്നു എന്നു തന്നെ വേണം പറയാൻ.

ക്ഷത്രിയർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും മാത്രമല്ല, ശ്രീദർശനം
 ചൈശ്വർക്കും തക്ഷശിലയിൽ പൂവേശമുണ്ടായിരുന്നു
 (ജാ. കഥ, ൪൪൭). എന്നാൽ ചണ്ഡാലന്മാർക്കു് അക്കാ
 ലത്തും വേദം പഠിക്കുവാനോ പഠിപ്പിക്കുവാനോ അധി
 കാരുണ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ചു ചിത്തസംഭ്ര
 തജാതകത്തിൽ (കഥ, ൪൩൮) ഒരു കഥയുണ്ടു് രണ്ടു

ചണ്ഡാളബാലന്മാർ ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മവാരികളുടെ വേഷവും ധരിച്ചു ചില ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാരെരുമിച്ചു തക്ഷശിലയിൽ ചെന്നുവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുവന്നു എന്നും, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ആകസ്മികമായി അവരിൽ ഒരുവന്റെ നാറിൽനിന്നു ചണ്ഡാളഭാഷ അറിയാതെ പുറപ്പെട്ടുപോയി എന്നും, അതു കേട്ടു മറ്റുള്ളവർക്കു സംശയം തോന്നുകയാൽ അവനേയും അവന്റെ ചങ്ങാതിയേയും ആട്ടി പുറത്തുകളഞ്ഞുവെന്നും ആണ് അതിൽ കാണുന്നത്.

തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ചതാമസിപ്പിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികംപേരും ഗുരുഗൃഹങ്ങളിൽ തന്നെയാണു കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ചിലർ സ്വന്തം ഗൃഹങ്ങളിൽ താമസിച്ച് അല്പയനസമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഗുരുവിന്റെ അടുക്കലേക്കുവരികയും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു (ജാ. കഥ, ൪൭൬). അനല്പായദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ അടുത്തുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്കോ കൂലാമങ്ങളിലേക്കോ അവിടെയുള്ളവരുടെ ക്ഷണനമനസരിച്ചു പോവും; ചിലദിവസം സമീപമുള്ള മലകളിലോ കാടുകളിലോ ആശ്രമത്തിലേക്കു വിരകുകൊണ്ടുവരുന്നതും പോകു പഠിപ്പിച്ചു. ഒരിക്കൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിരകുവെട്ടി ശേഖരിക്കുമ്പോൾ, ഒരുമടിയൻ അവരാരും കാണാതെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നു മുണ്ടുംവിരിച്ച് ഉറക്കമായി. എല്ലാവരും വിരകുകൾ കെട്ടിയെടുത്തു ആശ്രമത്തിലേക്കു പോവുന്നവഴി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ചങ്ങാതിയെ കണ്ടുവെങ്കിലും

തട്ടിയുണർത്തി അയാളോടുകൂടാതെ കടന്നുപോയതായി ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (ജാ. കഥ, ൧൧). തക്ഷശിലയിൽ അത്യാവശ്യം ഭണ്ഡനീതിയും നടത്തിവന്നിരുന്നുവെന്നു പറയാം. ഒരു രാജകുമാരൻ, പതിവായി പൂഴിയിൽ കുളിക്കുവാൻ പോവുന്നസമയം, ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ ഉണക്കുവാൻിട്ടിരുന്ന എള്ളിൽനിന്നു് ഓരോപിടി വാരിത്തിന്നിരുന്നുവെന്നു കററത്തിന്നു്, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം, വേറെ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ കുമാരന്റെ കൈകൾ രണ്ടും പിടിച്ചുകെട്ടി ഓരോ പിടിക്കു് ഓരോ അടിവീതം അടിച്ചുവിട്ടതായി തിലമുഷ്ടിജാതകത്തിൽ (ജാ. കഥ, ൨൨൨) കാണുന്നുണ്ടു്.

തക്ഷശിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രധാനവിഷയങ്ങൾ മൂന്നു വേദങ്ങളും പതിനെട്ടു വിദ്യകളുമായിരുന്നുവെന്നും, ഇവയെ ലോകപ്രസിദ്ധരായ ഗുരുജനങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണു് ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ പോയിരുന്നതെന്നും മുമ്പുപറഞ്ഞുവല്ലോ (ജാ. കഥകൾ, ൬൧, ൮൦, ൧൩൧, ൧൮൦.). വേദങ്ങൾ ളക്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം ഇവയാണെന്നറുഹിക്കാമങ്കിലും, വിദ്യകൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നു ജാതകകഥകളിൽനിന്നു മുഴുവൻവ്യക്തമാവുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഒന്നു ധനുർവിദ്യയായിരുന്നുവെന്നു പഞ്ചായുധജാതകത്തിൽനിന്നും, ശരഭംഗജാതകത്തിൽ നിന്നും (ജാ. കഥകൾ, ൧൧൧, ൧൨൨), മറ്റൊന്നു് ആയുർവിദ്യയായിരുന്നുവെന്നു മഹാവസ്തത്തിലെ വിനയപിടക

ത്തിൽ നിന്നും (വ. ൩) നമുക്കറിയാം. ഇവയ്ക്കുപുറമെ, പലേവിധത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും കൂടി തക്ഷശിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നവെന്നാണു പറയേണ്ടതു്. ഹസ്തിസൂക്തം (ജാ. കഥ, ൧൬൩), ഉത്യുത്ഥാപനമന്ത്രം (ജാ. കഥ, ൧൭൦), നിയ്യലാണമന്ത്രം (ജാ. കഥ, ൩൩൬), ആലംബനമന്ത്രം (ജാ. കഥ, ൭൦൬) തുടങ്ങിയ മന്ത്രജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജാതകകഥകളിൽ വിവരിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്.

ഈ വക വിദ്യകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും, വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ അഭ്യയനം ചെയ്തിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുമാധി അവിടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആചാര്യന്മാരും, അവർക്കു് താമസിക്കുന്നതിന്നു വേറേവേറെ ആശ്രമസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാമസിദ്ധിജാതകത്തിന്റെ (കഥ, ൯) തുടക്കത്തിൽ തക്ഷശിലയിൽ ഒരിക്കൽ ബോധിസത്വൻ എന്ന ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ അഞ്ഞൂറു വിദ്യാർത്ഥികൾ വേദം മാത്രം പഠിച്ചതാമസിപ്പിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്. വരണജാതകത്തിൽ (കഥ, ൧൧) പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ആചാര്യൻ കറെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശില്പവിദ്യാമാത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നതായും, ശരഭംഗജാതകത്തിൽ വേറെ ഒരു ആചാര്യൻ അസ്രുവിദ്യാമാത്രം ഉപദേശിച്ചിരുന്നതായും കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ മറ്റൊരോരോ വിദ്യാകൾക്കും തക്ഷശിലയിൽ ഓരോരോ ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം.

തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ

എല്ലാവരും സാത്വികബുദ്ധിയോടുകൂടിയവരായിരുന്നെന്നു പറയുന്നതു വാസ്തവമായിരിക്കയില്ല. വികൃതികളും, നിർദ്ദയന്മാരുമായ വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു (ജാ. കഥകൾ, ൨൨൨, ൨൫൨). എന്നാൽ ഇവരെ പാകത്തിനു ശിക്ഷിക്കുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാരും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു രാജകുമാരൻ, എള്ളുകട്ട കേസ്സിനു തല്ലുകൊണ്ടുസമയം, “ഇതിന്നു ഞാൻ രാജാവാവുമ്പോൾ പകരം ചോദിച്ചോളാ”മെന്നു ഗുരുവിന്റെ നേക്കു വീരവാദം നടിച്ചതായി തിലമുഷ്ടിജാതകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു ജാതകത്തിൽ, ഭൃഷ്ടനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണയുവാവു യാത്രപറഞ്ഞു സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു പോവുന്ന സമയം, കരുണാർദ്രചിത്തനായ ഗുരു: “അല്ലയോ വത്സ! ദ്രോഹിയും സാഹസിയുമായവക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വിനാശവും ഭീഷണിയുമുണ്ടാകുമല്ലോ; നീ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു മേൽ ഒരു കഷ്ടത പശ്ചാത്താപത്തിനിടവരുത്തരുത്!” എന്നു അനുഗ്രഹിച്ചുയച്ചതായി കാണുന്നു.

തക്ഷശിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജകുമാരന്മാർ* പിന്നീടു പ്രജാക്ഷേമതല്പരന്മാരായി നീതിയോടുകൂടി രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്തപ്പോഴായി കാണാം (ജാ. കഥകൾ, ൧൦൦, ൨൫൧,

* സഹായരണ മന്ത്ര-മത്തെ വയസ്സിലാണു കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തക്ഷശിലയിൽ പോയിരുന്നത്.

എന്നുൾ, ൨൮൨). ചിലവിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം വിധിപോലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സമീകരിച്ചതായും (ജാ. കഥ, ൨൧൮), മറ്റു ചിലർ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായി ഹിമാലയത്തിൽപോയി തപസ്സുചെയ്തിരുന്നതായും കാണുന്നു. (ജാ. കഥകൾ. ന്ൻ, ൧൧൭, ൧൩൫, ൧൪൫ ൧൮൦.). ചിലർ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു ലോകപരിജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി ഭിക്സുഞ്ചാരം ചെയ്തിരുന്നതാമിട്ടും, വേറെ ചിലർ പഠിച്ച വിദ്യകൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് (ജാ. കഥകൾ. ൫൨൯, ൨൦൦). പിന്നേയും ചിലർ കുഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു മന്ത്രവാദം കൊണ്ടു നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചും, ചിലർ രാജധാനികളിൽ വലിയവലിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ നോക്കിയും പോന്നിരുന്നു (ജാ. കഥകൾ. ൧൧൦, ൫൦൩; ൨൧൪, ൫൨൭). ഒർല്ലഭം ചിലർ ഗൃഹക്കന്മാരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും, വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തക്ഷശീലയിൽത്തന്നെ കഴിച്ചിരുന്നതായിട്ടും അറിവുണ്ട്.

അക്കാലത്തു ക്ഷത്രിയർക്കു വേദാദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നതിന്നും, ബ്രാഹ്മണർക്കു ക്ഷത്രധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്നും വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു ജാതകകഥകളിൽ എവിടെയെന്നോക്കിയാലും കണക്കാം. ചൈത്ര്യം, ശുഭ്രം കൂടി വേദമുഖ്യമായിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ തക്ഷശീലയിൽ പോയിവന്നാൽ, അവർ പഠിച്ചവിദ്യ ചിരകന്മാരെ കാണിച്ചുകൊടു

കേണമെന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ നിശ്ചയം. ഗവണ്മെന്റ് വിവവിന്മേലാണ് അവിടെപ്പോയി പഠിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, താൻ പഠിച്ചതെന്താണെന്നു രാജാവിനേയും രാജ്യത്തുള്ളവരേയും കാണിച്ചുകൊടുക്കണം. സമത്വമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു തുരക്കുമുൻതന്നെ സമ്മാനം കൊടുത്തു മാറിപ്പയച്ചിരുന്നു. ശരഭംഗജാതകത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു തുരവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു് ഒരു ഖഡ്ഗത്തും, ഒരു ശൃംഗധനുസ്സു്, ഒരു തുണ്ണികും, ഒരു കണ്ണുകും, ഒരു ഉണ്ണീപ്പം എന്നിവ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നു. പഞ്ചായുധജാതകത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടിക്കു് അഞ്ചായുധങ്ങൾ സമ്മാനം കിട്ടിയതായി കാണുന്നുണ്ടു്.

തക്ഷശിലയിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞുവന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആയുധപരീക്ഷയെക്കുറിച്ചു ശരഭംഗജാതകത്തിൽനിന്നു ചിലതു മനസ്സിലാക്കാം. തുരവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നുതന്നെ ധനുർപ്പിളയിൽ വിട്രുവെന്ന ബിരുദം സമ്പാദിച്ചു സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിവന്ന ബോധിസ്വരൂപൻ കാശിരാജാവിന്റെ പുരോഹിതപുത്രനായിരുന്നു. തക്ഷശിലയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്ന ഉടനെ, ദിവസം ആയിരം പണം ശമ്പളത്തിൽ ആ യുവാവു രാജാവിന്റെ ദേശരക്ഷകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം, ബോധിസ്വരൂപന്റെ ആയുധപരീക്ഷ കാണാനായി രാജാവു നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം പെരുപെറയ്ക്കിച്ചിരിച്ചു വരുത്തി. നാട്ടാകുപുരമെ, രാജാവിന്റെ ൩൦,൦൦൦ റിപ്പാളികളും യുദ്ധ

കുളത്തിൽ രെയ്യാറായി. എല്ലാവരും ആ വില്ലാളി യുടെ ധനുച്ചിത്രയിലുള്ള അപരിമിതമായ സാമത്വം കണ്ടു് ആശ്ചര്യഭരിതരായെന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു വല്ലൊ. അക്ഷണവേധി, ബാല (വാല) വേധി, ശബ്ദവധി, ശരവേധി എന്നീ നാലു വില്ലാളിത്തലവന്മാരെ നാലുമൂലയിലും നിർത്തി നടുക്കുനിന്നിരുന്ന ഈ യുവാവിന്റെ മേൽ ശരവർഷം ചെയ്യിപ്പിച്ച സമയം, ഒരു മുറിപോലും ശരീരത്തിലേല്ക്കാതെ വന്നുവീണിരുന്ന ശരങ്ങൾ മുഴുവൻ മുറിച്ചുവീഴ്ത്തി എന്നുതന്നെയല്ല, പിന്നീടു് രെസ്രുംകൊണ്ടു നാലു മൂലയിലും നിന്നിരുന്ന നാലു പേരടേയും കഥ കഴിക്കത്തക്ക സാമത്വവും ബോധിസത്വപൻ ആ യുദ്ധകുളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇതിന്നു പുറമെ, ശരയപ്പി, ശരജ്ജ, ശരവേണി, ശരപ്രാസാദം, ശരമണ്ഡപം, ശരസോപാനം, ശരപുഷ്പരണി, ശരപടീ, ശരവർഷം തുടങ്ങി വില്ലും അമ്പുംകൊണ്ടു് എന്തൊക്കെക്കൊണ്ടിരിക്കാമോ അതൊക്കെ അതു ബ്രഹ്മരണ യുവാവു ചെയ്തജനസമക്ഷം കാണിച്ചു കാട്ടുന്നതായും കാണുന്നുണ്ടു്. പഞ്ചായുധജാതകത്തിൽ ഒരു യക്ഷനെ കൊല്ലുവാനായി ബോധിസത്വപൻ പശ്ചാത്യം പ്രയോഗിച്ചതായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഒരിക്കൽ സഞ്ജീവൻ എന്ന ഒരു കുട്ടി മൃത്യുന്മാ പനമന്ത്രം പഠിക്കുവാനായി തക്ഷശിലയിലേക്കുപോയിരുന്നു. അയാൾ അവിടെ പഠിച്ച താമസിച്ചു് പല കാലത്തു് ഒരു ദിവസം മറ്റു കുട്ടികളോടുചിട്ടു ചിറകു വെട്ടുവാനായി കാട്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. പോവുവഴി ഒ

൨൮ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പുലി ചത്തുകിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട്, “ഇതിനെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കാം”, എന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ നേർക്കുനോക്കി വീര്യം നടിച്ചു. “അതു തന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല”, എന്നു പറഞ്ഞു ചങ്ങാതിമാർ വകവെക്കാതെ, തടന്നുതടങ്ങിയപ്പോൾ, “എന്നാൽ നോക്കിക്കൊള്ളൂ.” എന്നു പറഞ്ഞു, അയാൾ ഇരു ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത മന്ത്രവും ജപിച്ചു ഒരു കല്ലെടുത്തു് ആ പുലിയുടെ മേലിട്ടു്. ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു് എവിടേയോ ഓടി രക്ഷയെ പ്രാപിച്ചു. ചത്തതിനെ ജീവിപ്പിക്കുവാനുള്ള പോലെ, ജീവിപ്പിച്ചതിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള മന്ത്രം അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, സഞ്ജീവൻമാത്രം ചത്തപ്പോഴേറ്റേറ്റ ആ പുലിക്കിരയായിത്തീർന്നു (സഞ്ജീവജാതകം, ൧൫൦).

ചമ്പേയജാതകത്തിൽ (ജാ. കഥ ൨൦൬) ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ ആലംബനമന്ത്രം അഭ്യസിച്ചു വാമ്പാട്ടിയായി ഉപജീവനം കഴിച്ചുപോന്നിരുന്നതായി കാണുന്നു. വേറെ ഒരു യുവാവു ഹസ്തിസൂക്തം അഭ്യസിച്ചു സുഷീമൻ എന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരിത്തിൽ ആനപ്പട ഏല്പെടുത്തിയതായും കാണുന്നുണ്ടു് (സുഷീമജാതകം, ൧൬൩). ഒരിക്കൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെയും ഒരു തുന്നക്കാരന്റെയും പുത്രന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസപരിപൂർത്തിയായി തക്ഷശിലയിൽ പോയതായിട്ടും, വിദ്യാഭ്യാസംകഴിഞ്ഞു ലോകപരചയം സിദ്ധിച്ചാനായി അന്വരാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര

ചെയ്തിരുന്നതായിട്ടും ന്യൂഗ്രോധജാതകത്തിൽനിന്ന റിയാം (കഥ, ൪൪൫). ഒരു ബ്രാഹ്മണയുവാവു വിദ്യാ ഭ്യാസാനന്തരം ദേശസഞ്ചാരത്തിനായി പുറപ്പെട്ട് ആസ്രയദേശംവരെ സഞ്ചരിച്ചതായി വേറെ ഒരു കഥ യിൽനിന്നും അറിയുന്നുണ്ട് (ഭീമസേനജാതകം, ൮൦.)

ദിസവാമോക്ഷൻ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഭിഷ ഗ്വരനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ജീവകൻ എന്ന രാജകുമാരനേയും കുറിച്ചു മഹാവക്ത്രത്തിൽ* പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം ൧൨൦൦ നാഴിക കിഴക്കുകിടക്കുന്ന രാജഗൃഹം എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നാണു തക്ഷശിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതു്. ബുദ്ധന്റെ സമകാലീനനായ പ്രസേനജിത് എന്ന രാജാവു കോസലരാജ്യത്തുനിന്നു തക്ഷശിലയിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നതായി ധർമ്മപദ അത്ഥ കഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട്†. ഒരിക്കൽ കൌരവദേശത്തിലെ സുതസോമൻ എന്ന രാജകുമാരൻ തക്ഷശിലയിലേക്കു പോകുവഴി ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു വിശ്രമിക്കുന്നസമയം, കാശിരാജ്യത്തിലെ ബ്രഹ്മദത്തൻ എന്ന രാജകുമാരൻ ശ്രവിക്കുന്നതായും, രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം അറിഞ്ഞു സന്തോഷിച്ചു തക്ഷശിലയിൽപോയി ഒരുമിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിവന്നതായും മഹാസുതസോമജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞി

* Fick's Social Organisation—(Calcutta University) p. 96.

† Rhys David's Buddhist India. p. 8.

രിക്കുന്നു (കഥ, ൧൩൭). “പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ, സ്വന്തം രാജ്യത്തു യോഗ്യനായ ഒരുപാർവ്വതന്മാരണ്ടായിരുന്നാൽകൂടിയും, രാജകുമാരന്മാരെ മഴയും വെയിലും സഹിച്ചു, മദവും മാത്സര്യവും തീർന്ന ശരിയായ ലോകപരിജ്ഞാനവുമുള്ളവരായി കാണുന്നതിന്നു്, അവരുടെ അല്പനമ്മമാർ അവരെ മൂർച്ഛിക്കുകലിലേക്കയച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചുവന്നിരുന്നു” എന്നതിലമുഷ്ടിജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇതു വാസ്തവമാണെങ്കിൽ, അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അന്നുള്ളവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ശുഷ്കാന്തിയെക്കുറിച്ചുകൂടി നമുക്കു ധാരാളം അഭിമാനീപാൻ അവകാശമുണ്ടു്.

൨. നാളന്ദ.

൧.

ആരോ ഏഴോ വർഷകാലം ഖൽഗുനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു അന്ധാലിൻ ചുവട്ടിൽ യോഗനിയ്യയിലിരുന്നിരുന്ന ശാക്രമുനി, പിന്നീടു ധർമ്മോപദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടു രാജഗൃഹം, നാളന്ദ, പാടലീപുത്രം, വൈശാലി, കപിലവസ്തു, ശ്രാവസ്തി തുടങ്ങിയ ഭൂമിശേഷങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നകാലത്തു്, നാളന്ദ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമവും, അവിടത്തെ ഗ്രാമവാസികൾ വളരെ ധർമ്മതല്പരന്മാരും ആയിരുന്നുവെന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ സംഭവം നടന്നതു് ഏകദേശം ൨൫ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുന്മാണു്. അതിൽപിന്നെ, രാജഗൃഹത്തിൽനിന്നു പാടലീപുത്രത്തിലേക്കും, പാടലീപുത്രത്തിൽനിന്നു രാജഗൃഹത്തിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജദൂതന്മാരുടേയും വില വഴിയാത്രക്കാരുടേയും വിശ്രമസ്ഥലമായിരുന്നുവെന്നല്ലാതെ, വളരെക്കാലത്തേക്കു തക്ഷശിലാതല്പോലെയുള്ള പൊലിമയൊന്നും ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിന്നു സിദ്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രിസ്തുപൂർവ്വ ഏകദേശം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി ചില പണ്ഡിതന്മാർ നാളന്ദയിൽപോയി താമസിച്ചിരുന്നതായും, അവരിൽ ചിലർ അവിടെവെച്ചു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചതായും അറിവുണ്ട്. നാഗാജ്ഞനന്റെ ശിഷ്യനായ ആയുർവേദൻ നാളന്ദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കരിടയ്ക്കു മാല്യമകബ്രഹ്മഗാഥ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചതായി ഒരു തിബെത്യൻഗ്രന്ഥവരിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്; എന്നല്ലാതെ, അക്കാലത്ത് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾപോയി പഠിച്ചിരുന്നതായിട്ടൊന്നും അറിവില്ല. ക്രിസ്തുമതം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ചീനരാജ്യത്തുനിന്നു വന്ന ഫാഹിയാൺ എന്ന പരിപ്രാജകൻ രാജഗൃഹത്തിനും പാടലിപുത്രത്തിനും നടുക്കു നാളന്ദ എന്നൊരു ഗ്രാമവും, അവിടെ ബുദ്ധശിഷ്യനായ ശാരീപുത്രന്റെ സ്മാരകമായി പണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗോപുരവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുമാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അക്കാലത്ത് അതു ധാരാളം ജനങ്ങൾ വന്നും പോയ്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ഗുപ്തരാജവംശത്തിൽചെട്ട നരസിംഹഗുപ്തബാലാദിത്യൻ എന്ന രാജാവു നാളന്ദയിൽ അതിവിശേഷമായ ഒരു ശേഷതം പണിചെയ്യിച്ചു ബുദ്ധസമ്പ്രദായികരുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ദാനംചെയ്തുകൊണ്ടായി അതിൽപിന്നെയാണ് ഒരു കാലം ശാക്യമുനിയുടെ പാദരേണുക്കളാൽ പരിപാചനമാക്കപ്പെട്ട ആ ഗ്രാമം ക്രമേണ ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു പ്രധാനചണ്ഡസ്ഥലമായിത്തീർന്നത്.

ക്രിസ്തുമതം നൂറൻ-ൽ, ഭാരതഭൂമിയിലെ പ

സർവാധ്യക്ഷൻ ദീപങ്കര ശ്രീജ്ഞാനനും,
തിബത്യൻ വിദ്യാത്മിയും.

(ചിത്രകാരൻ: മണിഭൂഷണമൂപ്പ.)

ബ്രഹ്മരൂപങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനായി ചീനരാജ്യത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥവാസിയായ ഹുയൻഷാങ്, നൂറുമാണ്ടിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ നാളന്ദയിൽ വരികയുണ്ടായി. അക്കാലത്തു നാളന്ദ മഗധരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നും, യോഗ്യന്മാരായ അനേകം സത്യാസിമാരും പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്*. ശീലഭ്രൻ എന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ കീഴിൽ ഈ ചീനക്കാരൻ കുറെ കാലം അവിടെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നതായിട്ടും അയാളുടെ ഏഴുത്തുകളിൽനിന്നറിയാവുന്നതാണ്.

ക്രിസ്തുവുമാണെന്നു നമുക്കു-ൽ, ഇൻഡ്യയിലെ ഗുപ്തകുടുംബം, ബോധിദ്രുമവും കാണുവാനായി ഇറാൻസിങ് എന്ന വേറെ ഒരു പരിവ്രാജകൻ ചീനരാജ്യത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം നൂറുമാണ്ടോടുകൂടി നാളന്ദയിൽ വന്നുചേർന്നു. അദ്ദേഹവും സംസ്കൃതം പഠിച്ചുകൊണ്ടും, സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടും ഏകദേശം പത്തു സംവത്സരകാലം നാളന്ദയിൽ താമസിച്ചു എന്നാണറിയുന്നത്. ചീനരാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു പകർത്തിയ ത്രിപിടശാസ്ത്രത്തിലെ ൪൦൦ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (ആകെ ൫,൦൦,൦൦൦ ശ്ലോകങ്ങൾ) ഇറാൻസിങ് കൊണ്ടുപോയതായും, അവയിൽ ൫൩൮

* Watter's Yuan Chwang, Vol. II, pp. 164-165
5 *

നമ്മങ്ങളോളം അയാൾതന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ തായം ഒരിടത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്*.

ഈ രണ്ടു ചീനക്കാരും ഇൻഡ്യയിൽ അവർ വർ സന്ദർശിച്ച ഓരോരോ ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും എഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്ക് അക്കാലത്തെ പലേ സംഗതികളും അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അക്രമത്തിൽ അവർ പഠിച്ച താമസിച്ച്‌വന്ന നാളന്മാരോടൊപ്പം വിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഗതിയും കൂടി ഇന്നുപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു കൊണ്ട്, ഇൻഡ്യയിലെ മറ്റൊരു വിശ്വവിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി നമുക്ക് അല്പം ചിലതറിയാനായി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ബങ്കാൾ രാജ്യം വാണിരുന്ന പാലരാജാക്കന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും ഈ മഹാവിദ്യാലയം ഒരുവിധം നടന്നുവന്നു. എന്നാൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർ്വാർത്തോടുകൂടി നാളന്ദയേയോ അവിടത്തെ വിദ്യാലയത്തേയോ കുറിച്ചു നാമധികമാനും കേൾക്കാതെ കണ്ടായി†.

തക്ഷശിലയെപ്പോലെ നാളന്ദ ചലിയൊരു നഗരവും വാണിഭവമലവും അല്ലായിരുന്നു. അവിടത്തെപ്പോലെ കോട്ടകളുടേയും, കൊത്തളങ്ങളുടേയും, മറ്റു യുദ്ധസാമഗ്രികളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടി

* A Record of the Buddhist Practices by Itsing. (Introduction), p. 37.

† History of Indian Logic by Babu Satis Chandra Vidyabhusan, p 515.

വാൻ നാളൻ ഒരു യുദ്ധക്കളവും ആയിരുന്നില്ല. ആ യുദ്ധവർത്തത്തിന്റെ ഏതായാലും കിഴക്കുകിടക്കുന്ന മഗധ ദേശത്തിലുള്ള 'ചെറിയൊരു കുന്നംപ്രദേശത്തു', നഗര വീഥികളിൽനിന്നെല്ലാം വളരെ അകലെയായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നാളന്ദാവിദ്യാലയത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടു ഗ്രീക്കുകാർക്കോ ചെമ്പ്രൻകാർക്കോ ആവശ്യമുണ്ടായില്ല. ലോകപ്രസിദ്ധരായ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടേയും, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൽ കൊള്ളാമെന്നാഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അനവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും, യോഗ്യന്മാരായ ചില സന്യാസിമാരുടേയും വാസസ്ഥലമായിരുന്നതല്ലാതെ, തക്ഷശിലയെപ്പോലെ ചക്രവർത്തിമാരുടേയോ രാജാക്കന്മാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാവത്തക്ക ഭാഗ്യവും ആ കഗ്രാമത്തിന്നുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും, ഇമ്മിടെ നാളന്ദയിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള അനവധി പഴയ വിഗ്രഹങ്ങളും, പാത്രങ്ങളും, വലിയചില കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും, സ്തൂപങ്ങളും ആ ദേശത്തിന്റെ പഴക്കത്തെയും മാഹാത്മ്യത്തെയും കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നുതീർച്ചതന്നെ. ആ കൂട്ടത്തിൽ "ശ്രീനാളന്ദാമഹാവിഹാരി ആർച്ചഭിക്ഷു സംഘസ്വ" എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കൊത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശേഷമുദ്രകൂടി അവിടെനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ധർമ്മചക്രവും, ഇരുഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ മാനം ഉണ്ട്. മണ്ണുകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി മിനുസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധന്റെ നാനാദിഗതികളുള്ള രൂപങ്ങളും, ചില ഹൈന്ദവദേവതകളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളും നാളന്ദയിൽ

നിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില അപൂർവ്വവസ്തുക്കളാണ്. നാളുമുൻപു നാലു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു നിലനിന്നിരുന്നവയെല്ലാം ഇതുപോലെ വേറെയും പല പദാർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം.

൨

ക്രിസ്തുമതം ഏകദേശം മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു നിലനിന്നുപോന്ന നാളുമുൻപു മഹാവിദ്യാലയത്തിന്നു അടിക്കല്ലിട്ടതു നാഗാർജ്ജുനന്റെ ശിഷ്യനായ അർജുനൻ നാണു വിചാരിക്കാമെങ്കിലും*, അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിൽ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്ത നരസിംഹത്തമ്പുരാണാലാദിത്യന്റെ കാലത്തു അതൊരു വിശ്വവിദ്യാലയമായിത്തീർന്നുവെന്നു പറയാൻ ധാരാളം വഴിയുണ്ട്. അദ്ദേഹമായിട്ടു അവിടെ ഒരു സന്യാസിമഠവും, അതിവിശേഷമായ ഒരു ക്ഷേത്രവും പണി ചെയ്തിട്ടു സന്യാസിമാർക്കു ഭാനം ചെയ്തതായി അറിവുണ്ട്. ബാലാദിത്യനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ രാജാക്കന്മാർ നാളുമുൻപു ചില വിദ്യാലയങ്ങൾക്കു നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നതായി ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഏഴു നൂറ്റാണ്ടിൽനിന്നുതന്നെ ഉറപ്പാക്കാം. അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷവും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാജാവു അവിടെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്നു ചില സംഭാവനകൾ ചെയ്തതായി. ഇറ്റാലിയൻ നാളുമുൻപു താമസിച്ചിരുന്ന

* Indian Teachers of the Buddhist Universities, by Babu P. N. Bose, p. 109.

കാലത്തു് അവിടത്തെ ജനമായി ൨൦൦ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവയെല്ലാം ഓരോരോ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരുമായി സംഭാവനചെയ്തിട്ടുള്ളവയായിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു*.

ഈ സമയം അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നവരും പഠിച്ചിരുന്നവരുമായി ആകെ മുറ്റായിരം മുതൽ മുറ്റായിരത്തൊന്നുവരെ ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കു് താമസിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നുതന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നതു്. ഉറയൻസാജ് അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന കാലത്തു നാളന്ദയിൽ ആറു വലിയ മഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇററു്സിങ് പഠിച്ച താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ എട്ടു വിശാലമായ പൂമുഖങ്ങളും, ൩൦൦ വലിയ അകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. എല്ലാക്കൊല്ലവും വർഷകാലമാവുന്നതിന്നു മുമ്പു മുറികളെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സന്യാസിമാർക്കുമായി പ്രത്യേകം വീതിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ടു്, കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ എല്ലാവർക്കും അവരവർ താമസിച്ചിരുന്ന മുറികൾ അന്യോന്യം മാറേണ്ടിവന്നിരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാർക്കും യോഗ്യന്മാരായ സന്യാസിമാർക്കും താമസിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം ഇടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ മുറിയിലും അവരവർക്കുപയോഗിക്കുന്നതിന്നു് ഓരോ ചെമ്പുപാത്രവും, കിടക്കുന്നതിന്നു് ഓരോ പായയും ആശ്രമത്തിൽ നിന്നുതന്നെയായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നതു്.

* A Record of the Buddhist Practices, p. 65

നന്ദി. അതിഥികൾ വന്നാൽ അവർക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം സ്ഥലവും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ രാത്രി അതിഥിശാലയിലാണു കഴിക്കുക പതിവ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിശ്രമിച്ചു ക്ഷീണം തീർത്തതിന്നു ശേഷം, തുരുവിനെ ചെന്നു കണ്ടു വന്ദിക്കും. തുരു ശിഷ്യനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കുശലപ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ, തേനോ, പഞ്ചസാരയോ, മറ്റുവല്ല മധുരപദാർത്ഥങ്ങളോ ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കുകയും പതിവാണു്. പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ, അവരെ പരീക്ഷിച്ചു തിന്നു ശേഷം മാത്രമേ ആശ്രമത്തിലെ അംഗങ്ങളായിച്ചേർത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. അതിഥികൾക്കു് അഞ്ചുദിവസം ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു ഭക്ഷണത്തിന്നും മറ്റും വേണ്ട എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു കൊടുക്കും. പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കു പ്രത്യേകം ഏർപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു വിചാരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളവരെ, സകല പരീക്ഷകളും കഴിച്ചതിന്നു ശേഷം, ആറാം ദിവസം അവിടത്തെ ഒരംഗമായി പട്ടികയിൽ ചേർക്കും. അന്നുമുതൽ അവർക്കു മറ്റുള്ളവരേപ്പോലെ തന്നെ അവിടെ സഹായത്തോടെ.

തക്ഷശിലയിലുള്ളപ്പോലെ, നാളന്ദയിൽ നദികളിലെല്ലെങ്കിലും, കളിക്കുന്നതിന്നു ചെറിയ തടാകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു് ഏ

കുടുംബം ഒരു യോഗ്യനാണെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതു വലിയകുടുംബങ്ങളും, ഇരുപതോ മുപ്പതോ കുടുംബങ്ങളും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇറാസിയുടെ പറയുന്നതു്. ഈ തടാകങ്ങളുടെ നാലു കരകളിലും നാല്പതായിരം തടി ഉയരത്തിലുള്ള സാലവൃക്ഷങ്ങളും, വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നു കുടുംബങ്ങളിലേക്കു നല്ല വഴികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിലെ ജലം എല്ലാക്കാലവും നിർമ്മലമായിത്തന്നെയാണത്രെ കിടന്നിരുന്നതു്. ഈ കുടുംബം ഉദാരന്മാരായ ഓരോരോ പ്രഭുക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ജലദാനമായി വിദ്യാലയത്തിലേക്കു സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. കാലാകാലം കരകൾ ഇടിഞ്ഞുവീണു നികന്നുതുടങ്ങി എങ്കിലും, അവയിൽ ചിലതെല്ലാം വിദ്യാലയമിരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു് അല്പം അകലെയാണിപ്പോഴും കാണാവുന്നതാണു്.

പ്രഭാതമാവുന്നതിന്നു മുമ്പു കുളിക്കുവാനുള്ള മണിയടിച്ചാൽ, ആശ്രമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തടാകങ്ങളിൽ പോയി സ്നാനം ചെയ്തുവരണമെന്നാണു് നിശ്ചയം. നൂറും, ആയിരവും ബ്രഹ്മചാരികൾ ഒരുമിച്ചു കുളിക്കുവാൻ പോകുക പതിവായിരുന്നു*. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഉടുക്കുവാനുള്ള വസ്ത്രവുംകൂടി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നതു്. കുളിക്കുന്നസമയം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു് അഞ്ചടി നീളവും ഒന്നരടി വീതിയും

* A Record of the Buddhist Practices, p 108.

മുള്ള തുവർത്തു മുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇറാസിയൻ പറയുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ കളത്തിൽ കിടന്നു നീന്തരുതെന്നായിരുന്നുവത്രെ നിശ്ചയം. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാത്തേച്ചു കളിക്കുവാനും വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുൻപുപ്രകാരം ചിലർ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ കോരിക്കളിയും പതിവുണ്ടായിരുന്നു.

നാളന്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുക്കന്മാരോടു പെരുമാറിയിരുന്നതും, ഗുരുക്കന്മാർക്കു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ചുമതലയും ഏകദേശം ഇപ്രകാരമാണ്: രാത്രി കിടക്കുന്നതിനുമുമ്പും, രാവിലെ ഏഴുനേരം മുഖം കഴുകിയതിനുശേഷവും ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ചെന്നു വന്ദിക്കണം. ഗുരു ശിഷ്യനെ സമീപത്തിരുത്തി, ത്രിപിടശാസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വായിച്ച് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം- കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ശരിയായി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം നിഷ്ഠയുണ്ടെന്നും, തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ, അവയെ മേലിൽ ചെയ്യുവാൻ സഹായിരിക്കുന്നതിനും പശ്ചാത്താപമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി യഥാവിധി ഉപദേശിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു ഗുരുവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. ശിഷ്യൻ, രാവിലെ ഗുരുവിന്നു പല്ലുതേക്കുവാനായി കോലും വെള്ളവും തെയ്യൊറാക്കി, ഗുരു കിടക്കുന്ന മുറിയും മറ്റും അടിച്ചുതളിച്ചു കളത്തിൽ പോയി കളിക്കുകയും ചെയ്യണം. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു തൊഴുതു മടങ്ങിവന്നു ഗുരുവിനേയും, അ

ടുത്ത താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരേയും വന്ദിച്ച്, അവനവന്റെ മതാനുസാരമായ പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തി മദ്ധ്യാഹ്നമാവുന്നതുവരെ സ്വന്തം പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനിടയിൽ ഗുരുവിനു വേണ്ടിവരുന്നതായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിവർത്തിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും ശിഷ്യന്റെ ചുമതലയാണ്.

രാവിലെ കളിയും പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞുവന്നാൽ, പാഠം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പു നാളന്ദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മിതക്ഷണമായി കഞ്ഞിയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. മദ്ധ്യാഹ്നക്ഷണം സൂര്യൻ ഉച്ചത്തിരിയുന്നതിനു മുമ്പേ കഴിയണമെന്നു നിശ്ചയമുണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറേറന്നാൾ മാത്രമേ അവർ ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അക്കാലത്ത് അവിടത്തെ പ്രധാനക്ഷണം ഉണക്കലരിയും പരിപ്പും കൂടി വേച്ചിച്ചിട്ടുള്ള “കച്ചുരി” എന്ന ചോറും, വെണ്ണയുമായിരുന്നു. അതോടുകൂടി അപ്പവും പലേജാതി പഴവും, അവയൊന്നിച്ചു ധാരാളം നെയ്യും പഞ്ചസാരയും കഴിക്കും. ഭാഹ്മം തോന്നിയാൽ പച്ചവെള്ളവും കുടിച്ചിരുന്നു. സന്ധ്യക്ഷണമേ കഴിക്കാവൂ എന്നും, ഉള്ളിയാകട്ടെ വേവിക്കാത്ത കായ്കറികളാകട്ടെ കഴിക്കരുതെന്നും നിശ്ചയമുണ്ട്.

നാളന്ദയിൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള ഏല്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറാസീങ് അവിടെ വെച്ചു വൈദ്യശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൽ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടകി

ദ്രാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അതുപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നുവെ
ന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്*.

൩.

നാളന്ദാമഹാവിദ്യാലയത്തിൽ ഉപാസകന്മാരെ
ന്നും, ശ്രമണേരന്മാരെന്നും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാ
ത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. ഉപാസകന്മാർ സാധാരണ ബ്ര
ഹ്മചാരികളും, ശ്രമണേരന്മാർ ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ
സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള യുവാക്കന്മാരുമാ
ണ്. തക്ഷശിലയിലെ വിദ്യാത്ഥികളെപ്പോലെ ഇവ
രിൽ ചിലർ ആശ്രമത്തിൽ ജോലിയെടുത്തും, മറ്റുചി
ലർ കയ്യിൽനിന്നു ചിലവിന്നുകൊടുത്തും ആയിരുന്ന
പഠിച്ചുവന്നിരുന്നതു്.

സൂത്രം, വിനയം, അഭിധർമ്മം എന്നീ ത്രിപിടശാ
സ്ത്രങ്ങളിലും, വേദാന്തം, ജ്യോതിഷം, വൈദ്യം എ
ന്നീ സാമാന്യശാസ്ത്രങ്ങളിലും അതിവിദഗ്ദ്ധന്മാരായ
പണ്ഡിതന്മാർ നാളന്ദയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ അ
ക്കാലത്തു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു
വോ എന്നു സംശയമാണ്. ഇവരുടെ കീഴിൽ കുറെ
കാലം താമസിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനായി ഇൻ
ഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല, എത്ര
യോ അകലെ കിടക്കുന്ന ചീനദേശത്തു നിന്നുംകൂടി
വിദ്യാത്ഥികൾ വന്നു ചേർന്നിരുന്നു. ഹുയൺസാങ്
എന്ന മാസത്തോളം അവിടെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചു താമ

* A Record of the Buddhist Practices, p 128.

സിദ്ധിഭവന്നവനും*, അക്കാലത്തു് അനേകായിരം വിദ്യാർത്ഥികളും യോഗ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആൺ അറിയുന്നതു്. ക്രിസ്തുവിന്നു നൂറു മുതൽ നൂറു വരെ നാളന്ദയിൽ തിവിടശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന ഇറാസിയുടേ, അവിടെ അക്കാലത്തു മുഖ്യമായിരുന്ന മുതൽ മുഖ്യമായിരുന്നതുമൂലം വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഒട്ടും അവാസ്തവമായി വിചാരിപ്പാൻ ന്യായമില്ല. ഇതിലധികംപേർ സുഖമായി താമസിക്കത്തക്ക സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്നു ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്നു് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള രേഖകൾതന്നെ മതിയായ തെളിവുകളാണ്. ഇവർപ്പുറമെ, സമതടം (കിഴക്കേബങ്കാൾ), കാമരൂപം (ആസാം), കാഞ്ചീപുരം, ആന്ധ്രദേശം, ഉജ്ജയിനി തുടങ്ങിയ മറ്റുദേശങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ നാളന്ദയിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നതായിട്ടറിവുണ്ട്. അവിടെത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇയൺസാങ്ങിന്റെ ഗ്രന്ഥവും, അക്കാലത്തു നാളന്ദയിലെ മേലദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന ശീലഭദ്രൻ സമതടത്തിലെ രാജകുമാരനായിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹം ചെറു

* History of Indian Logic p. 514.
 § A Record of Buddhist Practices, (introduction). p 65.

പ്പും മുതൽക്കേ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിരുന്നതു് അവിടെ യായിരുന്നുവെന്നും ഹുങ്ങ്-സാങ്' പറയുന്നുണ്ടു്*.

നാളന്ത്യയിൽ ഇടക്കിടയ്ക്കു വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും അദ്ധ്യാപകന്മാരുടേയും യോഗങ്ങൾ കൂടുക പതിവുണ്ടു്. പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ഇതിലും നന്നായിട്ടു വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. അവിടെത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബുദ്ധിപ്പെട്ട ദുഃഖത്തെയും മനസ്സിന്നു ലാഘവവും ഉള്ളവരായിരുന്നു. ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ, ചില സമയം തെറ്റിച്ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികളേയും സന്യാസിമാരേയും വിസ്തരിക്കുവാൻ കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണറിയുന്നതു്. കുററം സമ്മതിച്ചു ക്ഷമയാചനം ചെയ്യേണമെന്നായിരുന്നുവത്രെ നിശ്ചയം. അങ്ങനെയല്ലാത്തവർക്കു് ഒരിക്കലും മാപ്പുകൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവരെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നു തള്ളിക്കളവാൻ, അവരുടെ പേർ പട്ടികയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്യുവാനും ഉള്ള അധികാരവും ഈ യോഗത്തിന്നു തന്നെ ആയിരുന്നു.

നാളന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു തുരുത്തുകളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിയും, മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആദരവും, സമുദായസേവനത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന തുഷ്ണാന്തിയും എത്രയും സൂത്ര്യർക്കുളാണു്. അതിഥികൾ വന്നാൽ അവർക്കു വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യം

* Watter's Yuan'Chwang, Vol. II, p. 109. S Beal, Vol. II, p. 110.

യ്ക്കങ്ങളും ഇവരായിരുന്നു ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നത്. തന്നേക്കാൾ മുതിർവരേയോ സവയസ്കന്മാരേയോ കാണുന്ന സമയം, അവിടത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ 'വന്ദേ' എന്നു പറഞ്ഞു കൈകൂപ്പി തൊഴുക പതിവായിരുന്നു. അപരിചിതന്മാർ വരുമ്പോൾ, അവരോടു 'സ്വാഗതം' അല്ലെങ്കിൽ 'സുസ്വാഗതം' എന്നു പറയുക. വഴിയിൽ വെച്ചുകൊടുത്ത അകത്തു വെച്ചുകൊടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുന്നസമയം, അവരുടെ പാദങ്ങൾ തൊട്ടു വന്ദിച്ചിരുന്നു. ഗുരു എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തിനായി ഇവരും ഒരുമിച്ചു പോവും. അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പ്രവർത്തിച്ചു പോയാൽ, ആരോടായാലും ഇവർ 'ക്ഷമാ' എന്നു പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു, ഈ വക ആചാരോപചാരങ്ങൾ നാളന്ദയിലെ നിത്യജീവിതങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു തന്നെ വിചാരിക്കണം.

നാളന്ദയിൽ അനവധി സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവർ പതിവായി സന്യാസമയത്തു നടത്തിവന്നിരുന്ന ഒരു ക്രിയയാണു ചെയ്തുവന്നത്. അതിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പങ്കുകൊള്ളുവാൻ വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സൂര്യാസ്തമനത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും ഗോപുരദ്വാരത്തിന്നു പുറമേയുള്ള ചൈത്രങ്ങൾക്കു മുന്നുപ്രദക്ഷിണംവെച്ച്, മുട്ടുകുത്തി നമസ്കരിച്ച്, കർപ്പൂരവും പുഷ്പങ്ങളും ആരാധിച്ചു പ്രാർത്ഥനാമന്ദിരങ്ങളിൽ വന്നുചേരണം. എല്ലാവരും ഇരുന്നു

കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ചരിച്ചുകൊണ്ടും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും യോഗ്യനായ ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അകത്തു മുൻഭാഗത്തിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ കയറിനിന്നു. ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചതിനുശേഷം, മഹാകവിയായ അശ്വമേധാവിന്റെ ഒരു കൃതിയിൽനിന്നു ത്രിരത്നസ്തുതിരൂപകമായ* ചില കീർത്തനങ്ങളും ചൊല്ലി സ്തുതിക്കും. മറ്റു മന്ത്രിങ്ങളിലുള്ള വർഷക്രികേൾക്കുവാനായി വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ പാണ്ഡിതന്മാർ, ധൂപവും പൂഷ്പങ്ങളും എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു രണ്ടു കട്ടികളെ മുന്തിരുന്നതിനു അവരുടെ പിന്നാലെ ഈ കീർത്തനങ്ങളും പാടിക്കൊണ്ടു പ്രാർത്ഥനാമന്ത്രിയുടെ അടുത്തു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു സിംഹാസനത്തേയും ത്രിരത്നങ്ങളേയും വന്ദിച്ചു സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്യും.

അക്കാലത്തു നാളന്ദയിൽ സമയം അറിയാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു യന്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ഒരു മണിക്കൂർ നാലായിട്ടും, ഒരു പകൽ നാലുമണിക്കൂറായിട്ടും ആയിരുന്നു വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവാടെയുള്ളവർ സമയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി കൊട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു. ചെമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കമണ്ഡലത്തെ, അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ദ്വാരവും തുളച്ചു

* ത്രിരത്നങ്ങൾ ബുദ്ധനും, ധർമ്മവും, സംഘവുമാകുന്നു.
 § A Record of the Buddhist Practices, p. 154

വെള്ളം നിറച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ചെമ്പുപാ
 ത്രത്തിൽ, സൂര്യോദയസമയത്തു്, മലർത്തിവെക്കും; അ
 തിൽ കനേറ്റയായി വെള്ളം വന്നു നിറഞ്ഞു ക്രമേണ
 അതു താഴ്ന്നുപോവും; അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറി
 ന്റെ നാലിലൊന്നായി എന്നു വിചാരിക്കാം. ഇതിനെ
 സൂചിപ്പിക്കുവാനായി കാവല്ലാരിൽ ഒരാൾ അവിടെ
 വെച്ചിട്ടുള്ള ചെണ്ടയിന്മേൽ ഒരു കൊട്ടം. കമണ്ഡ
 ലു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുങ്ങിയാൽ രണ്ടും, മൂന്നാമ
 ത്തെ പ്രാവശ്യം മുങ്ങിയാൽ മൂന്നും കൊട്ടുന്നതു കേൾ
 ക്കാം. എന്നാൽ നാലാമത്തെ തവണ മുങ്ങുമ്പോൾ
 നാലുകൊട്ടും, അതൊന്നിച്ചു രണ്ടു ശംഖുവിളിയും, അ
 തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കെട്ടും ഉണ്ടാവും—അ
 പ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി. സൂര്യൻ ഈ സമയത്തു്
 ആകാശത്തിൽ കാൽഭാഗം കയറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ
 വും. അങ്ങനെ രണ്ടാമതും ആ കമണ്ഡലു നാലുതവ
 ണ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തേപ്പോലെ നാലു
 കൊട്ടം, പിന്നെ ഒരു ശംഖുവിളിയും രണ്ടു കൊട്ടം
 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മദ്ധ്യാഹ്നസൂര്യൻ ആകാശ
 ത്തിന്നു താഴികക്കൂടമായി നില്ക്കുന്നതു് കാണാം.
 ആ സമയത്തു രണ്ടു മണിക്കൂറു കഴിഞ്ഞതിരിക്കും. അ
 തുപോലെ രണ്ടു മണിക്കൂറു കൂടി കഴിഞ്ഞു നാലാമ
 ത്തെ ശംഖുവിളി കേൾക്കുമ്പോൾ, സൂര്യഭഗവാൻ
 കൃത്യമായി പശ്ചിമദിക്കിൽ മറയുന്നുണ്ടാവും. അ
 പ്പോഴായിരുന്നു ആശ്രമത്തിൽ ചൈത്ര്യവന്ദനയും
 കീർത്തനങ്ങളും. പകലത്തേപ്പോലെതന്നെ രാത്രിയും

൪൮ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

നാലു മണിക്കൂറുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുവാൻ പോവും. ആ സമയത്ത് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ആശ്രമത്തിലുള്ള മണികൂടി അടിക്കുക പതിവായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു യന്ത്രം* ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു വർഷക്കാലമായാലും സമയമറിവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ചില തിബത്ത് രേഖകളിൽനിന്നു നാളന്ദയിൽ ചില ഗ്രന്ഥശാലകളുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടും അറിയുന്നുണ്ട്[†]. അവ ഇരുന്നിരുന്ന ഭാഗത്തിന്നു ധർമ്മകുണ്ടം എന്നായിരുന്നു പേർ. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രത്നസാഗരം, രത്നോദധി, രത്നരഞ്ജക എന്നു മൂന്നു കെട്ടിടങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. രത്നോദധിയിൽ ഒമ്പതു നിലകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, പ്രജ്ഞാപാരമിതാസൂത്രങ്ങളും, സമാജഗുഹ്യ തുടങ്ങിയ തന്ത്രങ്ങളും ആയിരുന്നു അതിൽ ശേഖരിച്ചിരുന്നതെന്നും അറിയുന്നു. ഇറാസീങ്ങ് നാളന്ദയിൽനിന്നു് അഞ്ചു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുടങ്ങിയ ൪൦൦ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തിയെടുത്തു ചൈനയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതായി അദ്ദേഹംതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒടുവിൽ, ശത്രുക്കൾ വന്നു നാളന്ദയിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളെയും സാധുക്കളായ മറ്റു ജനങ്ങളെയും

* A Record of the Buddhist Practices, pp. 144, 145.

† History of Indian Logic, p. 156.

ഭേദം ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തു്, ആരോ എങ്ങനെയോ ഈ ഗ്രന്ഥശാലകൾക്കു തീവെച്ചുവെന്നും, മിക്കതും വെറുപോയി എങ്കിലും രത്തോടയിയിലെ ചില തന്ത്രങ്ങൾ കത്തിക്കഴിയുന്നതിന്നു മുമ്പു് ഏതോ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അവയെ പ്രയാസപ്പെട്ടു തിബത്യൻ രാജ്യത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടു്.

ഇനി നാളന്ദയിലെ പണ്ഡിതന്മാരേയും, അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിനേയും കുറിച്ചുകൂടി ചിലതെല്ലാം പ്രസ്താവിക്കട്ടെ.

൪.

ഇയൺസാങ്ങു് നാളന്ദയെ സന്ദർശിച്ച കാലത്തു് അവിടത്തെ മേലദ്ധ്യക്ഷൻ ശീലഭദ്രൻ എന്നൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെന്നും, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ആ ചിന്തകാരൻ കുറെക്കാലം സംസ്കൃതം പഠിച്ചുകൊണ്ടു താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും നാമറിഞ്ഞുവല്ലോ. ശീലഭദ്രൻ സമതടത്തിലെ രാജാവിന്റെ പുത്രനും, ധർമ്മപാലൻ എന്നൊരു മഹാപണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യനുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്നു മുമ്പു നാളന്ദയിലെ മേലദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന ധർമ്മപാലൻ കാഞ്ചീപുരത്തുകാരനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നുവെന്നു ഞറിയുന്നതു്*.

* History of Indian Logic, p. 302
 Indian Teachers of the Buddhist Universities, p. 104.

രം രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ചെറപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിസമർത്ഥനായിരുന്ന ധർമ്മപാലൻ, രാജ ഗൃഹത്തിലെ ആഡംബരങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം വിരക്തനായി, ഒരു ദിവസം കാഷായവസ്ത്രമുടുത്തു കമണ്ഡലുധാരിയായി ആരും അറിയാതെ ലിംഗസഞ്ചാരത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടു. അനേകം പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഒടുവിൽ നാളന്ദാമഹാവിഹാരത്തിൽ വന്ന് ഉപസമ്പന്നനായി, അവിടെ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ടു താമസിച്ചു. പീണെ, ധർമ്മപാലൻ അവിടത്തെ മേലദ്വേഷനായി വളരെക്കാലം നാളന്ദാവിദ്യാലയം നല്ല നിലയിൽ നടത്തം കൊണ്ടു വന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ശിലഭദ്രനും ധർമ്മകീർത്തിയും പിന്നീടു വലിയ യോഗ്യന്മാരായി തിന്ദ്രവെന്നും അറിയുന്നുണ്ട്. ധർമ്മപാലന്റെ കൃതികളിൽ മിക്കതും നശിച്ചുപോയി എങ്കിലും, മൂന്നോ നാലോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം തിബത്ത്യാഷയയിലും ചീനഭാഷയിലും ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്തപഞ്ചം നൂറൊമാണ്ടിന്നു മുമ്പു പരലോകപ്രാപ്തനായി.

ഇതുപോലെ ആസ്രയേശത്തുനിന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണു ജിനമിത്രൻ*. ഇദ്ദേഹം വലിയ ഒരു ത്രാക്കികനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഹു

* A Record of the Buddhist Practices—p. 58.

യൺസാങ്ങ് കെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജിനമിത്രൻ ൫൫-നു മുമ്പു മരിച്ചുപോയി.

കാശ്മീരഭേദശത്തുനിന്നു വന്നിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ പദ്മസംഭവൻ* വലിയ സമത്സനായിരുന്നു. തിബത്ത് രാജ്യത്തുപോയി അവിടെ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ച ശാന്തരക്ഷാത്തിൻ എന്ന പണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പദ്മസംഭവനും തിബത്ത് രാജ്യത്തു പോയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും പലേ കഥകളും ആ രാജ്യത്തു നടപ്പുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ യോഗ്യനും, അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർതാവുമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ സമയപഞ്ചശിഖാ എന്നൊന്നു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതുതന്നെ തിബത്ത്ഭാഷയിലുമാണ്. പദ്മസംഭവൻ ൭൪൭-ൽ തിബത്ത്രാജ്യത്തിലേക്കു പോയതായിരുന്നു.

നാളന്ദാവിദ്യാലയത്തിലെ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനാണു സ്ഥിരമതി†. ഇദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിലും തിബത്ത്ഭാഷയിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ നിർഭാഗ്യംകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരേണ്ണമെങ്കിലും നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല.

* Indian Teachers of the Buddhist Universities, p. 126.

† Indian Teachers of the Buddhist Universities, p. 133.

തിബത്ത് രാജ്യത്തിലെ ചില ഗ്രന്ഥപ്പട്ടികകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുടെ പേരുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ എത്രയെണ്ണം നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദ്ദാശമില്ല.

ഇവരൊപ്പാലെ കമലശ്രീ, ബുദ്ധകീർത്തി, കമാരശ്രീ, കണ്ണപതി, കണ്ണശ്രീ, സൂര്യപാജൻ, സുമതിസേനൻ എന്നിവരും നാളന്ദവിദ്യാലയത്തിലെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു. ഇവർ ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ൮-ം, ൯-ം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു. ഇവർ എല്ലാവരും തിബത്ത് രാജ്യത്തിൽ ജാഷ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നുതന്നെയല്ല, ചിലർ തിബത്ത് രാജ്യത്തുപോയി ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ്. അക്കാലത്തും അതിനുശേഷവും ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തിനും തിബത്ത് രാജ്യത്തിനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം എന്തായിരുന്നുവെന്നു വികൃമശിലാവിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നസമയം പറയാം.

ശിലാചിത്രകൻറ കാലത്തു നാളന്ദയിലുണ്ടായിരുന്ന വേദാന്ത പണ്ഡിതനാണു ചന്ദ്രഗാമി*. ഇദ്ദേഹം തന്റെ ഇൻഡ്യയിലും സിലോണിലും മറ്റും സഞ്ചരിച്ചു നല്ല പാണ്ഡിത്യവും പരിചയവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു പലേ കഥകളും തി

* History of Indian Logic, pp. 334,335.

ബന്ധൻ രാജ്യത്തുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ചന്ദ്രഗാമി തെക്കെ ഇൻഡ്യയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നകാലത്തു പതഞ്ജലിയുടെ മഹാഭാഷ്യം വായിക്കുവാൻ ടിടയായി എന്നും, “ഇതിൽ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട്, അത്ഭുതമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു ഭാഷ്യമെഴുതിയെന്നും, അതിന്നു ചന്ദ്രവ്യാകരണമെന്നു പേരിട്ടുവെന്നും ആണു കേൾക്കുന്നതു്*. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകദേശം അറുപതോളം കൃതികളുള്ളതിൽ അഞ്ചെണ്ണം വ്യാകരണസംബന്ധമായിട്ടുള്ളവയാണു്. ഇവയുടെയെല്ലാം പേരുകൾ ചില പഴയ തിബത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്കു കിട്ടിയപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രഗാമി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലാണു നാളന്ദ വിദ്യാലയത്തിലെ മേലദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നതു്.

ക്രിസ്തുപണ്ണം ൩൭൨൫-ൽ ഹുയൺസാങ് നാളന്ദയെ സന്ദർശിച്ചസമയം, അവിടെ ചിലകാലങ്ങളിൽ ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും യോഗ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വന്നുചേർന്നിരുന്നതായും, മതസംബന്ധമായും ആചാരസംബന്ധമായും മറ്റും വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിവന്നതായും ആയാളുടെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്†. ധർമ്മപാലന്റേയും ശീ

* ഈ വ്യക്തരണം ഇന്ത്യയിലെ ചില ജർമ്മൻകാർക്കു കണ്ടുകിട്ടിയതായും, ജർമ്മനിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതായും മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ ശ്രീസതീശചന്ദ്രവിഭക്തജിണൻ പറയുന്നു. History of Indian Logic p. 334. (see note)

‡ Catalogue du Fond Tibetaïn, Vols. II & III.

† Watter's Yuan Chwang. Vol. II, p. 165.

Beal's Buddhist Records of the western World. Vol. II, pp. 170-171.

ലഭ്യനേരയും കാലത്തു് ഈ വക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു വളരെ കേമമായി നടന്നുവന്നിരുന്നുവെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. അവിടത്തെ സഭയിൽ ഭാഗഭാഷകളാവാൻ സാധിച്ചാൽതന്നെ വലിയ യോഗ്യതയായി എന്നായിരുന്നു അന്നുള്ളവർ വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. എല്ലാവർക്കും സഭയിൽ പ്രവേശമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ ഭാഗഭാഷാവേണമെന്നുള്ളവരെ കാലേ പരീക്ഷിച്ചതിന്നു ശേഷമേ അതിന്നു സമ്മതിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ഗോപുരപാതത്തിൽതന്നെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ വാദപ്രതിവാദം കേൾക്കുവാനും, അതിൽ ഭാഗഭാഷകളാവാൻ മോചിച്ചു അനേകായിരം പണ്ഡിതന്മാർ വന്നിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ അവരിൽ പത്തിന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്കു മാത്രമേ സഭസ്യാവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നുമാത്രം ഹൃദയസ്പർശം പറയുന്നതു്.

ഇവർ ബുദ്ധമതരത്നപുഷ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചാണു് പ്രധാനമായി ആലോചിച്ചിരുന്നതെന്നറിയുന്നു. ത്രിവിംശശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവൻ പണ്ഡിതൻല്ല എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വിശ്വാസം. ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു വളരെ ദിവസം തുടർച്ചയായി നടത്തിവന്നിരുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാനും അവയ്ക്കുള്ള സമാധാനം കേൾപ്പാനും പകൽ സമയം മതിയായെങ്കിലേ അതുതമുണ്ടു്. അവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നവരെ എവിടെച്ചെന്നാലും മഹാരാജാക്ക

ന്മാർകൂടി മാനിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അക്കാലങ്ങളിൽ സാധാരണപണ്ഡിതന്മാർപോലും നാളന്ദയിൽ നിന്നാണു വരുന്നതെന്നു വ്യാജേന പൂജാർഹന്മാരായി തീർന്നിരുന്നുവെന്നാണു ഹുയൺസാങ്ങ് പറയുന്നതു്.

നാളന്ദയിലെ വിഭവസമൃദ്ധിയിൽ സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറിയിട്ടുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ചും ആ ചീനക്കാരുന് പറയുന്നുണ്ടു്. അവരിൽ ധർമ്മപാലനും, ചന്ദ്രപാലനും അവരുടെ ജ്ഞാനോപദേശംകൊണ്ടു മൂഢന്മാർക്കുപോലും അറിവുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നുവത്രെ. തുണമതിയും, സ്ഥിരമതിയും വിഭവശരാജ്യങ്ങളിൽകൂടി കേൾവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പ്രഭാമിത്രൻ വലിയൊരു താക്കീകനും, ജിനമിത്രൻ ദൈവാനാന്തരം പ്രാസംഗികനുമായിരുന്നു. ഇവർക്കു പുറമെ ജ്ഞാനചന്ദ്രൻ, ശീശ്രബ്ദലൻ, ശീലഭദ്രൻ എന്നിവർ അന്നു വധി തവണ അവിടത്തെ സമൃദ്ധിയിൽ കയറി. വിജയംനേടിയവരാണ്. ഇവർ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർതാക്കന്മാരുമാകുന്നു.

നാളന്ദയിൽ അക്കാലത്തു് ആയിരത്തിലധികം ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണു ഹുയൺസാങ്ങ് പറയുന്നതു്. “ബുദ്ധിക്കടുത്തു പ്രാപ്തി അവർക്കുല്ലാവർക്കുമുണ്ടു്. ചിലരുടെ ചേരുകൾ ഇൻഡ്യക്കു പുറമേയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽകൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ സ്വഭാവം ചരിത്രലേഖനം നടവടി അനുസരണീ

യവുമാണ്. എല്ലാവരും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ ആത്മാ
 ത്വമായി അനുസരിച്ചുവരുന്നു. ഇവിടത്തെനിയമ
 ങ്ങൾ കഠിനങ്ങളാണെങ്കിലും, ആർക്കും അവയെ അനു
 ഘിക്കുന്നതിൽ വൈമനസ്സും കാണുന്നില്ല. ഇൻഡ്യ
 യിലുള്ള എല്ലാവരും ഇവരെ ബഹുമാനവും അനു
 സരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്”.

ന. വിക്രമശില

ഹ.

“ഈ അസ്ഥയത്തു നിങ്ങൾ എവിടെനിന്നു വരുന്നു? സഭാഷ്യാണം കേട്ടിട്ട് ഏതദ്ദേശീയരെയോ ലെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ.”

“അല്ല, ഞങ്ങൾ അന്യനാട്ടുകാരാണ്; രിബ്ബന്ദേശത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത്; ദീപങ്കരശ്രീജ്ഞാനാതീശനെ കണ്ടിട്ട് അല്പം കായ്കാണ്.”

“ആകട്ടെ, നന്നായി; രാത്രിശേഷം ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂടാം; രാവിലെ പടിവാതിൽ തുറന്നതിൽപിന്നെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം,” എന്നു പറഞ്ഞു അതിഥിശാലയിലെ ഓരോ അവർക്കു കിടക്കുന്നതിന്നു ഒരു മുറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു.

ഈ അതിഥിശാല അംഗരാജ്യത്തുള്ള ഭഗവൽ പുരത്തുനിന്നു റ്റു നാഴിക കിഴക്കു ഭാഗമായി കിടക്കുന്ന വിക്രമശിലയിലെ വിദ്യാലയം റ്റുകയാണ്*. പരിശുദ്ധാമസിഷ്യൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു രാത്രിസ്ഥയം അസൗകര്യമുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി ആശ്രമത്തിന്നു പുറത്തു് ഏല്പിച്ചുതരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മശാലയായിരുന്നു ഇതു്. മൂന്നു പുറവും ഗംഗാനദിയായ്

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal of January 1909. p. 7.

പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിക്രമശില ഒരു കന്നിൻമുകളി
 ലാണു പണി ചെയ്തപ്പൊഴിജനതെങ്കിലും, അടിച്ച
 തൽ മുകൾവരെ കല്ലുകൾ പടുത്തു കെട്ടിയിരുന്നതു
 കൊണ്ട്, ഏതു സമയവും കയറിച്ചെല്ലുന്നതിന്നു ബു
 ളിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നദിയിലേക്കു ചാഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന
 ഈ കന്നിന്റെ വടക്കു ഭാഗം ചെങ്കുത്തായ പാറക
 ളാൽ അത്യന്തം നിബിഡിതമാകുന്നു. ഈ പാറകളി
 ന്നേൽ അനേകം പുരാണദേവന്മാരുടേയും ദേവിമാരു
 ടേയും മൂലാധികൻ കൊത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണാം.
 അവയുടെ മുകളിലായി ഒരു ആൽവൃക്ഷവും, അതി
 ന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പുരാതന ശിവക്ഷേത്രവും, ഈ
 ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു പാറകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി നദിയി
 ലേക്കിറങ്ങിക്കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കരിങ്കൽകടവും ഇപ്പോ
 ഴും അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കുപു
 റെയായി കന്നിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വലിയ ഗുഹയും,
 അതിന്റെ അകത്തു താഴ്ന്നുകുറുത്തുവെട്ടിയിട്ടുള്ള
 താരാദേവി, അവലോകിതേശ്വരൻ, ജ്ഞാനബുദ്ധൻ
 തുടങ്ങിയ ചില ദേവതകളുടേയും, മഹാദേവന്റെയും
 കറെ വീഗ്രഹങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. ശ്രീകോവിലി
 ന്റെ പുറമുള്ള തിരുമിറ്റത്തും ഇപ്രകാരം അനവ
 ധി വിഗ്രഹങ്ങളും, അവയിൽ ചിലതിന്മേൽ വൃ മുതൽ
 ൧൨-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരുതരം
 കുടിലലിപികളും കാണുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ
 തെക്കുപുറം, ഒരു കാലം സിലേശ്വരന്മാർ തപസ്സു
 ചെയ്തിരുന്ന പലേ വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ആഠോ ഏഴോ

ഗുഹകളും അവിടെ കാണാം. അവയുടെയെല്ലാം പിൻഭാഗത്തു കുന്നിൻചെരിവുകളിൽ ഇപ്പോൾ ചിലർ കൃഷി ചെയ്തു താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അടുത്തുള്ള വളരെ സ്ഥലങ്ങൾ മുമ്പു വിക്രമശിലയിലെ വകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

മേൽപറഞ്ഞ അതിഥികൾ പ്രഭാതത്തോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ്, പതിവുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും കഴിച്ച്, പടിവാതിൽക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ, കബളം പുത്ത്ത് ഒരു തരം തൊപ്പിയും ധരിച്ച ഒരു യുവാവു വാതിൽ തുറന്നു വന്ന്, “നിങ്ങൾ എവിടെനിന്നു വരുന്നു? വഴിക്കു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ,” എന്നു കശലവും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു ചൊയ്ക്കാളുവാൻ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഈ അതിഥികളിൽ നാഗശ്രീ (നാഗ്ചോ) എന്നാൽ തിബത്ത് രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ആ രാജ്യത്തു ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായി വിക്രമശിലയിലെ സർവാല്യക്ഷനായിരുന്ന ഭീഷണശ്രീജ്ഞാനാതീശനെ അവിടേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കൂടെയുള്ള മറ്റേവരും നാഗശ്രീക്കു വഴികാണിച്ചു കൊടുപ്പാൻ നന്നിച്ചു വന്ന ആളായിരുന്നു. അക്കാലത്തു ഇൻഡ്യക്കാർ തിബത്ത് രാജ്യം, തിബത്ത് കാർ സന്ധ്യതദോഷം നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. നല്ലദൃഷ്ടിയിൽനിന്നുതന്നെ അനേകം പണ്ഡിതന്മാർ തിബത്ത് രാജ്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതായും തിബത്ത് രാജ്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നതായും നാം കണ്ടുവല്ലോ. നാഗശ്രീ വിക്രമശില

യിൽ വന്ന കാലത്തു ഗ്യാട്സൺ എന്ന പേരായി തിബത്ത് രാജ്യത്തുനിന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധഭിക്ഷു അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം സ്വരാജ്യം വിട്ടുവന്നിട്ടു വളരെക്കാലമായി. ഈ ഭിക്ഷുവിന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു പോകുവാനായിട്ടാണു രാവിന്റെ പട്ടിയാതിൽ തുറന്നു വന്ന ആ യുവാവ് അതിഥികളോടു ചുണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തത്.

ഗ്യാട്സൺ അവിടെത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല അറിവുള്ള ആളായിരുന്നതുകൊണ്ട്, തിബത്ത് രാജ്യത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകയാണെങ്കിൽ അതീശനേതനെന്നു ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണമെന്നും, എന്നാൽ അക്കാര്യം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു നാഗരത്നീ കുറെക്കാലമെങ്കിലും അവിടെ പഠിച്ചു താമസിക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നും അയാളോടുപദേശിച്ചു. അതനുസരിച്ചു നാഗരത്നീ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ആ ഭിക്ഷു അയാളെ അവിടെത്തെ മഹാസ്ഥവീരനായ ശ്രീരത്നാകരന്റെ അടുക്കലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകയും, ആ തിബത്ത് യുവാവു ഗുരുഭക്ഷിണയായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന അര ഷെൺസ്സു സ്വർണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്നു കാഴ്ചവെച്ചു നമസ്സരിച്ച് ഒരു വശത്തേക്കു മാറി നില്ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ രത്നാകരൻ: “അല്ലയോ വത്സ! ഇവിടെ പഠിച്ചു താമസിക്കണമെന്നുള്ള നിന്റെ ഉദ്ദേശം എത്രയും പ്രശംസനീയംതന്നെ. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന്നു വേണ്ടിത്തന്നെ നിന്റെ ജീവിതം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതല്ലേ?”

സച്ചാല്യക്ഷൻ ദീപങ്കര ശ്രീജ്ഞാനനം,
തിബതൃൻ വിദ്യാത്ഥിയും.
(ചിത്രകാരൻ: മണിഭൂഷണഗുപ്ത.)

ഗിക്കവാൻ പ്രത്യേകം മനസ്സീരുത്തണം. ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി പ്രയത്നിക്കുക. ഗ്യാട്സന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാമെല്ലായിട്ടു നല്ലൊരു പണ്ഡിതനാവാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര സഹായം ഞാനും ചെയ്തു തരാം,"* എന്നു തൽക്കാലം അനുഗ്രഹിച്ചുയച്ചു.

ശ്രീരത്നാകരൻ വിക്രമശീലയിലെ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു. ചദവിക്കൊണ്ടു് അതീശൻതന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്നു താഴെയായിരുന്നുവെങ്കിലും, അതീശനായിരുന്നു അവിടത്തെ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം നോക്കിവന്നിരുന്നതു്. നാഗശ്രീ അവിടെ ചെന്ന കാലത്തു് അതീശനു് ഏതാണ്ടു് അറുപതു വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്യാട്സനു് ഇദ്ദേഹത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായം ചെന്നിരുന്നു. ഇത്തരം പരോവൃദ്ധന്മാരും, ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാരുമടങ്ങിയ പണ്ഡിതപരിഷത്തായിരുന്നു അന്നു വിക്രമശീലാവിദ്യാലയത്തെ ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. ഈ പഠനത്തിൽനിന്നു് അവിടത്തെ അദ്ധ്യാപകന്മാർ എങ്ങിനെയുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നും, അവിടെ പഠിക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ എപ്രകാരമാണു് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ.

൨.

വിക്രമശീലാ മഹാവിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രതീ

* Indian Pundits in the Land of Snow by Sri Sarat Chandra Das, pp. 58-59.

ഘോഷകൻ പാലരാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവായ ധർമ്മപാലനാകുന്നു. ക്രിസ്തു-ബുദ്ധം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ അംഗം, വംഗം, മഗധം, പഞ്ചാല എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയായ് തീർന്ന ധർമ്മപാലൻ, അക്കാലത്തു വിക്രമശിലയിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി വേണ്ടുന്നത്ര ധനവും ധാന്യവും സംഭാവന ചെയ്തു. അക്കാലത്തു് അവിടത്തെ സർപ്പാലുക്ഷനായിരുന്നതു ശ്രീബുദ്ധജ്ഞാനപാദൻ എന്നൊരു മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റേയും ധർമ്മപാലന്റേയും ഉത്സാഹത്താൽ വിക്രമശില ക്രമേണ ഒരു മഹാവിദ്യാലയമായിത്തീർന്നു*.

ബുദ്ധജ്ഞാനപാദൻ ശ്രീസിംഹഭദ്രന്റെ പ്രധാനശിഷ്യനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം വളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി പഴയ തിബത്ത് പന്ത്രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. താരനാഥൻ എന്ന തിബത്ത് രാജ്യത്തിലെ ചരിത്രകാരൻ, അന്നു വിക്രമശിലയിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അതിന്റെ മതിൽക്കകത്തു് ആകെ ഗംഗെ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചിലവു മുഴുവൻ രാജധാനിയിൽനി

* Proceedings of the A. S. B. of January 1909 pp. 1 to 13.
 § Indian Teachers of the Buddhist Universities, pp. 34-36.

ണായിരുന്നു നടത്തിവന്നിരുന്നത്. ശ്രീബുദ്ധജ്ഞാന പാദൻ വിക്രമശിലയിലെ സർവാല്യക്ഷണനായിരുന്നതി ന്നു പുറമെ, ധർമ്മപാലന്റെ പുരോഹിതനുമായി രുന്നു.

പാലരാജാക്കന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിക്ര മശിലയിലെ മഹാവിദ്യാലയം ഏകദേശം നാനൂറു സംവത്സരകാലം നടന്നു വന്നു. ഇൻഡ്യയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും, തിബറ്റും, ബർമ്മ തുടങ്ങിയ ഭൂര ദിക്കുകളിൽനിന്നും അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നു പ റിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തു വിക്രമശില ഒരു പ്രധാന ബുദ്ധമതകേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നു പറ യേണ്ടതില്ലല്ലോ. ബുദ്ധമതത്തിലെ മഹായാനശാഖ യിൽപ്പെട്ട മാല്യമികശാസ്ത്രങ്ങളും, യോഗചാരശാ സ്ത്രങ്ങളും ആയിരുന്നു അവിടെ പ്രത്യേകമായി പഠി പ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ ശാഖയിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ ആ ചാർയന്മാർ അക്കാലത്തു മറ്റൊരേടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർ അവിടെവെച്ച് അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചതായിട്ടും അറിവുണ്ട്. മഹായാനശാസ്ത്രങ്ങൾ ക്കു പുറമെ തർക്കം, വ്യാകരണം, വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നു. വിക്രമശിലയിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കു തി ബ്രത്യൻഭാഷയിലും നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ട്, ഈ ഭാഷയും അവിടെത്തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിലർ അക്കാലത്തു പഠിച്ചിരുന്നുവെന്നു വി ചാരിക്കാം.

ആർ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

വിക്രമശിലയിൽ ആകെ ആറു മഹാവിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവ ഓരോന്നിലും ഓരോ പ്രധാന വിഷയമാതിരുന്ന പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും അറിയുന്നു. നാളന്ദയിലെ തോതനസരിച്ചു, അവിടെ ചേന്നു പഠിക്കുവാനായി ചെന്നിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വഭാവത്തേയും സാമാന്യജ്ഞാനത്തേയും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതിന്നു ശേഷമേ അവരെ വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർന്നിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിനായി അവിടത്തെ ഓരോ മഹാവിദ്യാലയത്തിന്റേയും ഗോപുരദ്വാരത്തിൽ ഓരോ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരായിരുന്നു അതതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ. ഇവരെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരെന്നും, മന്ത്രവജ്രാചാര്യന്മാരെന്നും പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. കനകപാലൻ എന്ന പാലരാജാവിന്റെ കാലത്തു (ക്രിസ്തുവർഷം ൯൫൫ മുതൽ ൯൮൩ വരെ) വിക്രമശിലയിലെ ദ്വാരപണ്ഡിതന്മാർ:

- ൧-മത്തേതിൽ കാശ്മീരത്തിലെ രത്നവജ്രൻ,
- ൨-മത്തേതിൽ ഗൌരധദേശത്തിലെ ജ്ഞാനശ്രീമിത്രൻ,
- ൩-മത്തേതിൽ രത്നാകരശാന്തി,
- ൪-മത്തേതിൽ വാരാണസിയിലെ വാജീശ്വരകീർത്തി,
- ൫-മത്തേതിൽ നരോപമൻ,
- ൬-മത്തേതിൽ പ്രജ്ഞാകരമതി,
- എന്നിവരായിരുന്നു*. ഇവരുടേയും മറ്റുള്ള ആചാ

* History of Indian Logic p. 520.

ർവ്വനാരുടേയും ചിലവു മുഴുവൻ പാലരാജാക്കന്മാർക്കു നന്നായിരുന്നു നടത്തിവന്നിരുന്നതു്. താനാഥൻറെ ഏഴുത്തുകളിൽനിന്നു്, ധർമ്മപാലൻറെ കാലത്തു് അവിടെ നൂറററട്ടു മരവാപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നമുക്കറിയാം.

നാളന്ദയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ, വിക്രമശിലയിലും വലിയ ഗ്രന്ഥശാലകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. അക്കാലത്തെ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ സംസ്കൃതഭാഷയിലായിരുന്നു രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. എന്നാൽ തിബതുൻ രാജ്യത്തു ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തിൽ, ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്നീടു തിബതുൻഭാഷയിലേക്കും ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. നാളന്ദയിൽനിന്നു ചീനാ രാജ്യത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയിരുന്ന അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചീനാഭാഷയിലേക്കു ഭാഷപ്പെടുത്തിയതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ. ഇവയുടെയെല്ലാം പരിഭാഷകൾ ഇപ്പോഴും ആ നാട്ടുകാരുടെ കൈവശമുണ്ടു്. അവർ ഏഴുതിവെച്ചിരുന്ന പഴയ പുസ്തകപ്പട്ടികകളിൽനിന്നു് എത്ര സഹസ്രം സാസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നു അക്കാലത്തു് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നതെന്നു നമുക്കു് ഏകദേശം തിട്ടപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കു ബുദ്ധമതത്തോടും, മുഹമ്മദീയർക്കു ഹിന്ദുമതത്തോടും ബുദ്ധമതത്തോടും ഉണ്ടായിത്തീർന്നു് ഭേദം നിമിത്തം, ഭരതരാജ്യം മുഴുവൻ കോലാഹലംകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു്, യോഗ്യന്മാരായ പണ്ഡിതാഗ്രസരന്മാർ കൂടി ബോധാവിട്ടു് അന്വേഷിച്ചു കലഹിച്ചും, ഗ്രന്ഥശാലകൾ

കു രീവെച്ചും* അനേകകാലത്തെ പരിശ്രമഫലം നിട്ടയമായി നശിപ്പിച്ചുകൂഞ്ഞുവന്നു കേൾക്കുന്നത് എത്രയും പരിഹാസകരമായിരിക്കും!

൩.

ക്രിസ്തുപുസ്തകം ൧൦൩൦-ലാണു നാഗരത്നീ (നാഗ് ലോ) ദീപങ്കരരത്നീജ്ഞാനാതീശനെ തിബത്യൻ രാജ്യത്തേക്കു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുപോകുവാനായി വിക്രമശിലയിൽ വന്നെത്തിയതു്. അയാൾ മൂന്നു സംവത്സരകാലം അവിടെത്തെ മഹാസ്ഥപിരനായിരുന്ന രത്താകരന്റെ കീഴിൽ മഹായാനശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചു താമസിച്ചു. ൧൦൩൮-ൽ†, പചരദേയം വിസമ്മതത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു എങ്കിലും, അതീശനോടുകൂടി തിബത്യൻ രാജ്യത്തേക്കുപോയി. അതീശൻ ൧൦൪൪ വർഷത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചു്, ബുദ്ധമതപ്രചാരത്തിന്നു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ഒടുവിൽ ൧൦൭൩-ൽ, തന്റെ ൭൩-ാമത്തെ വയസ്സിൽ, തിബത്യൻ രാജ്യത്തുവെച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം നിര്യാണത്തെ പ്രാപിച്ചു. അവിടെയുള്ള ചർ ഇപ്പോഴും അതീശനെ ഒരു ബോധിസത്വനെപ്പോലെ വിചാരിച്ചു് ആരാധിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. അതീശനു സംസ്കൃതഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ തിബത്യൻഭാഷയിലും നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു.

* History of Indian Logic p. 516.
† History of Indian Logic p. 520.
‡ Indian Teachers of the Buddhist Universities, pp. 66-79.

ഇദ്ദേഹം രണ്ടു ഭാഷകളിലുക്രിസി നൂറു ഗ്രന്ഥങ്ങളോളം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണു കാണുന്നത്.

ശ്രീജ്ഞാനാതീശനെപ്പോലെ യോഗ്യന്മാരായ വേറെയും അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ വിക്രമശിലയിലുണ്ടായിരുന്നു. നാഗശ്രീ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ഒരിക്കൽ ഏകദേശം ൮൦൦൦ ജനങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു മഹായോഗം അവിടെ കൂടിയിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അയാൾ ആദ്യമായി ഭീപകരശ്രീജ്ഞാനാതീശനെ കണ്ടതു്. ഈ യോഗം രാവിലെ ൮-മണിക്കാണു് ആരംഭിച്ചതെന്നും, അതിലെ പ്രധാന അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രസിദ്ധ മഹാത്മവിരനായ വിദ്യാകോകിലനായിരുന്നുവെന്നും നാഗശ്രീ പറയുന്നു. ഈ മഹായോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരാകുന്നതിന്നു് ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും, തിബറ്റു്, ബർമ്മ തുടങ്ങിയ ദൂരദിക്കുകളിൽനിന്നും ജനങ്ങൾ വന്നുചേർന്നിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർ കൂടി അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു് ചിലപ്പോൾ ഈ വക സദസ്സുകളെ അലങ്കരിക്ക പതിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണറിയുന്നതു്*.

ധർമ്മപാലൻ രാജാവും, ശ്രീജ്ഞാനപാദൻ സർവാദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന കാലത്തു്, സിംഹഭദ്രൻ, പ്രഭാകരൻ, പൃണ്ണവർണ്ണൻ, ബുദ്ധശാന്തി, പദ്മാകരലോഷൻ എന്നിവർ വിക്രമശിലയിലെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നുവെന്നു താരനാഥൻ പറയുന്നു. അവിടെ

* Indian Pundits in the Land of Snow, p. 60.

നവ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

പഠിച്ച വിജയികളാവുന്നവർക്ക് “പണ്ഡിതർ” എന്ന് ബിരുദമുദ്രയും, അടയാളമായി ഒരു തൊപ്പിയും നൽകിവന്നിരുന്നു. കാശ്മീരദേശത്തിലെ രത്നവജ്രനും, വരേന്ദ്രദേശത്തിലെ ശ്രീജേതാരികും തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ പണ്ഡിതമുദ്ര സിദ്ധിച്ചതായി അറിയുന്നു. വിക്രമശിലയിൽ ചിത്രമെഴുത്തിലും യോഗ്യന്മാരായവരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്, വിദ്യാലയത്തിലെ ചുമതലകളിൽ യോഗ്യന്മാരായ ആചാര്യന്മാരുടേയും മറ്റും ചിത്രങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്താം.

വിക്രമശിലയിലെ ഒട്ടനവധി സർവ്വ്യാഖ്യർണ്ണൻ കാശ്മീരദേശത്തിലെ ശാക്യശ്രീപണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് മുഹമ്മദീയർ മഗധരാജ്യം ആക്രമിച്ച കൂട്ടത്തിൽ വിക്രമശിലയേയും കൊള്ളപ്പെട്ടത്. ഈ മഹാവിദ്യാലയത്തിന്റെ അധഃപതനത്തോടുകൂടി ഇൻഡ്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിനും വലിയ കോട്ടം തട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. അതിൽപിന്നെ, തിബറ്റിൽ, ചൈന, നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ ഭൂരാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡ്യയുടെ ബന്ധവും ക്രമേണ അസ്തമിച്ചു.

൪.

ക്രിസ്തുപണ്ണം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരം ഭാഗത്തിലാണ് പാലരാജവംശത്തിൽനിന്നും വിക്രമശിലാവിദ്യാലയത്തിന്നടിക്കല്പിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഏതാനും അതിന്നു മുമ്പ് ആ പ്രദേശം ആരുടെ

കൈവശമായിരുന്നുവെന്നറിഞ്ഞുകൂടുകിലും, അവിടെ ചില ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ജനങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അവിടെ തീർത്ഥയാത്ര പോയിരുന്നുവെന്നും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇൻഡ്യയെ സന്ദർശിച്ച ഹയൺസാങ്ങിന്റെ ഏഴുതൂകളിൽ നിന്നറിയാം*. ചക്ഷു, ബുദ്ധമതാനന്തരമായികളായ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അധീനത്തിലായതിൽപിന്നെയാണു വിക്രമശിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നുപേരവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും, ജാതിയോ നിലയോകൂടിക്കണക്കാക്കാതെ ദൂരദേശീയർക്കുപോലും വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുത്തു തുടങ്ങിയതെന്നും സ്പാഷമാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി, ഇൻഡ്യാരാജ്യവും തിബറ്റിന്റെ രാജ്യവും തമ്മിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറു സംവത്സരകാലം മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ബന്ധംകൊണ്ട് ഇൻഡ്യക്ക് അനവധി ഗുണങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചില ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. നാളന്ദാവിദ്യാലയത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിനുള്ള പ്രധാനകാരണം, അന്യരാജ്യത്തുപോയി സ്വമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉത്സാഹത്തിൽ അവിടത്തെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ വിദ്യാലയകാര്യങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നുള്ളതാണെന്നു സംശയമില്ല. ആ വിദ്യാലയത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടങ്ങളിൽ വിക്രമശിലയിൽ

* Beal's Buddhist Records of the Western World, vol. II p 192.

ലെ പണ്ഡിതപരിഷത്തായിരുന്നു അതിനെ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നതെന്നു ചിലർ ചിലർക്കുണ്ടു പോന്നതു്. അപ്രകാരമെന്നെ, ദീപങ്കരശ്രീജനാനാതീശനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഇൻഡ്യാരാജ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തു്, ബുദ്ധമതപ്രചാരത്തിനായി അദ്ദേഹം വിദേശദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വിക്രമശിലാവിദ്യാലയവും ക്രമേണ അധഃപതിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. ഇങ്ങനെ ചില ദോഷങ്ങൾ, തിബത്യാൻ രാജ്യവുമായുണ്ടായ ബന്ധം നിമിത്തം ഇൻഡ്യക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിസ്തരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിസ്തരിക്കുവഹിയാത്തതാണ്.

വിക്രമശിലാവിദ്യാലയമിരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു് ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജും അതിന്റെ സമീപിച്ചു് ഒരു ശിവക്ഷേത്രവും ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതിടെയായി ചില ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ ചെന്നു പൂജ അടിയന്തിരങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നതായി അറിയുന്നു. ഇത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു രണ്ടുനാഴിക തെക്കുപുറേയായി കഹൽഗോൺ (കോൽഗോൺ) എന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ടു്. അതിന്റെ പേർ 'കലഹഗ്രാമം' എന്നാണിരുന്നവെന്നും, അവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം പണ്ടു 'ഭദ്രാസാരഥ'മായിരുന്നുവെന്നും ആ ഗ്രാമക്കാർ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു, ഇതും ഒരു കന്നിൻമുകളിൽതന്നെയാണു പണിചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്.

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹുയൻ സാങ്ങ് വിക്രമശിലയിലുള്ള ഗുഹകളെക്കുറിച്ചും, അവിടെത്തെ ആൽവു

ക്ഷത്തേയും ശിവപ്രതിഷ്ഠയേയും കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിൽ ആ സ്ഥലം പാലരാജവംശത്തിൽനിന്നു കൈവശപ്പെടുത്തിയതിന്നു ശേഷമാണ് അതിന്നു 'വിക്രമശീലാ' എന്ന പേർ സിദ്ധിച്ചതെന്നുവേണം വിചാരിക്കാൻ. ചിലർ അതിനെ വിക്രമശീലാ എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേർ പാഥർഘാതാ എന്നാകുന്നു. ഏകദേശം നൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പെ അതിനെ ശിലാസംഗമം എന്നായിരുന്നുവത്രെ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതു്. സംഗമം എന്നതു സംഘാരാമം എന്ന പദം ലോപിച്ചുണ്ടായതാണെന്നും, ശിലാസംഘാരാമം വിക്രമശിലാസംഘാരാമമാണെന്നും നന്ദചാൽദേ എന്ന ലേഖകൻ പറയുന്നു*.

മുഹൻവു-ലാണു ബകതിയാർകിൽജി വിക്രമശീലയെ കൊള്ളച്ചെയ്തതും, അവിടത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളേയും ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞതും. ആ പ്രദേശം കഴിച്ചുനോക്കിയാൽ പഴയ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ഇനിയും പക്ഷെ കണ്ടുക്കിട്ടിയേക്കാം.

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal of January 1909 p. 11.

ര. ഓദന്തപുരിയും ജഗദ്രലയും

൧.

മഗധരാജ്യത്തിലും ബങ്കാളരാജ്യത്തിലും ഓരോ രോ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന വേറെ രണ്ടു മഹാവിദ്യാലയങ്ങളാണു് ഓദന്തപുരിയും ജഗദ്രലയും. ഇവയെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവയോഗ്യമായ വല്ല അറിവും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു ഒല്ലും ചില തിബറ്റൻ രേഖകളിൽനിന്നു മാത്രമാകുന്നു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ബുദ്ധമതശക്തി ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽനിന്നു തീരെ അന്തഃപാതം ചെയ്തു തോടുകൂടി, ഈ വക പഴയ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ആരും ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാതെകണ്ടായി. ഓദന്തപുരിയുടേയും ജഗദ്രലയുടേയും വേരുകൾക്കെങ്കിലും നമുക്കു സ്മരിക്കുവാനിടയായതു് ഇവിടത്തെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരുകാലത്തു ദൂരദേശീയരായ ചിലർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ശുഷ്കാന്തിതന്നെയാണെന്നു് ഇപ്പോൾ നാം സ്റ്റേഫർഡും അവരോടു സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്.

നാളന്ദയേയോ വിക്രമശിലയേയോ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, ഈ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചു് എത്രയോ കുറച്ചുമാത്രമേ നമുക്കറിവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓദന്തപുരിയുടെ യഥാർത്ഥസ്ഥാനംതന്നെ എവിടെയായിരുന്നുവെന്നു് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട. അതു

മഗധരാജ്യത്തുള്ള പാടലിപുത്രനഗരത്തിന്നു സമീപമാണു പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പാലരാജവംശത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ അതൊരു വിശ്വവിദ്യാലയമായ് തീർന്നിരുന്നുവെന്നും ആണു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്*. അവിടെ ഹിന്ദുമതക്കാരും ബുദ്ധമതക്കാരും പോയി പഠിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അവരുടെ വകയായി അവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അറിയുന്നുണ്ടു്. ക്രിസ്തുപൂർവ്വ ൧൧-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ അഭയകരഗുപ്തൻ (ഇദ്ദേഹം വിക്രമശിലയിലെ സിദ്ധമഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന ബിരുദമുദ്രയോടുകൂടിയ ഒരാചാര്യനായിരുന്നു) മഗധദേശത്തിലെ മഹാസ്ഥവിരനായിരുന്ന കാലത്തു് ഓദന്തപുരിയിൽ ൧൦൦൦-വും, വിക്രമശിലയിൽ ൩൦൦൦-വും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. കനകപാലന്റെ കാലത്തു വിക്രമശിലയിലെ കിഴക്കെ ഗോപുരപാദത്തിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്ന രത്നാകരശാന്തി ഓദന്തപുരിയിൽവെച്ചാണു സന്യാസാരംഭം സ്വീകരിച്ചതെന്നറിയുന്നു†. ബങ്കാളരാജ്യത്തു ഹരതപുരം എന്ന ദേശത്തിലെ പ്രഭാകരൻ എന്ന പണ്ഡിതൻ ഓദന്തപുരിയിൽ കുറെ കാലം സർവ്വജ്ഞനായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ചില തിബറ്റൻഭാഷകളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഇദ്ദേഹത്തിന്നു തിബറ്റൻഭാഷയിലും നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു.

* Indian Teachers of the Buddhist Universities, p. 157.

† History of Indian Logic. p. 342.

† Catalogue du Fond Tibetain, III. p. 484.

ഒരുകാലം നാളന്മാരോടൊന്നിച്ച് ഉള്ളതിലെ സ
 ള്യാപനങ്ങളായിരുന്ന ശ്രീശാന്തരക്ഷിതൻ, തിബ
 റ്റൻരാജ്യത്തിലെ രാജാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം,
 ക്രിസ്തുപണ്ഡിതൻ-ൽക്കൂട്ടം രാജ്യത്തേക്കു പോയതാ
 യി ഇതിന്നുമുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം അവിടെ
 ഒരു വലിയ വിഹാരം പണിതുരീത്തുവെന്നും, ആ വി
 ഹാരം അക്കാലത്തു് ദൈവപുരിയിലുണ്ടായിരുന്നതി
 നെ ലക്ഷീകരിച്ചു പണിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും തിബ
 റ്റൻചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. ഇൻഡ്യയിലെ കെ
 ട്ടിടങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ചിത്രമേഴുത്തു്, കൊത്തുപണിതു
 ടങ്ങളായ മറ്റു കലാവിദ്യകളേയും അവർ ഉൽകൃഷ്ട
 ണ്ണമായി വിചാരിച്ചു സപീകർച്ചിരുന്നവെന്നുള്ളതി
 ന്നു് അനവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്.

൨.

ക്രിസ്തുപണ്ഡിതൻ-ൽക്കൂട്ടം, ഹിന്ദു വരെ ബ
 കാളരാജ്യം വാണിരുന്ന രാമചാലൻ എന്ന രാജാവു്,
 ഗംഗാതീരത്തിൽ രാമാവതി എന്നൊരു പുതിയ നഗ
 രം നിർമ്മിച്ചു് അവിടെ നടത്തിവന്നിരുന്ന വേറെ ഒരു
 മഹാവിദ്യാലയമായിരുന്നു ജഗദ്രവ. ഇതിന്റെ സ്ഥാ
 പനത്തെക്കുറിച്ചു രാമചാലചരിതം എന്നൊരു ഗ്ര
 ന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു*. ഈ വി

* ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ ലേഖകൻ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി
 ല്ല. മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ സതീശചന്ദ്രചിത്രാഭൂഷണൻ ഇതു വര
 യിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. (Vide History of Indian
 Logic p 346 note)

ദ്വിലയം ഏകദേശം ൩൨ സംവത്സരകാലം നടന്നുവന്നു. ൧൨൦൩-ൽ ഉണ്ടായ മുഹമ്മദാക്രമണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതും നശിച്ചുപോയത്. എങ്കിലും ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയിൽ ഈ വിദ്യാലയം വേണ്ടുവോളം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നു ചില തിബറ്റൻ രേഖകളിൽ നിന്നറിയാവുന്നതാണ്.

വിഭൂതിചന്ദ്രൻ, ഭാനശീലൻ, ശുഭകരൻ, മോക്ഷാകരമുപ്സൻ എന്നിവർ ഓരോകാലത്തു ജഗദ്രലയിലെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു*. ഇവർ ഏല്പാവതാ തീബറ്റൻ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരുന്നവരും, അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ ഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. വിഭൂതിചന്ദ്രനും ഭാനശീലനും തിബറ്റൻ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിഭൂതിചന്ദ്രൻ ജഗദ്രലയിലെ ഒടുവിലത്തെ പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മുഹമ്മദീയർ വിക്രമശിലയെ ആക്രമിച്ച സമയം അവിടത്തെ സർവാധ്യക്ഷനായിരുന്ന ശാക്യതീഭദ്രൻ ജഗദ്രലയിൽ വന്നു രക്ഷപ്രാപിച്ചതായും, ശത്രുക്കൾ ആ വിദ്യാലയവും ആക്രമിച്ചപ്പോൾ വിഭൂതിചന്ദ്രനൊരു മിച്ച് അദ്ദേഹം തിബറ്റൻ രാജ്യത്തേക്കു പോയതായും അറിയുന്നു. വിഭൂതിചന്ദ്രൻ അഞ്ചോ ആറോ കൃതികളുടെ കർതാവും, ഏകദേശം ഇരുപതു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പരിഭാഷകനുമായിരുന്നുവെന്ന് ആ രാജ്യത്തിൽ

* Indian Teachers of the Buddhist Universities. pp. 145-156.

ലെ പുസ്തകപ്പട്ടികകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ദാനശീലനം അത്വതിലധികം സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിബറ്റൻഭാഷയിലേക്കു ഭാഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

ശുഭകരനും, മോക്ഷാകരഗുപ്തനും തിബറ്റൻ രാജ്യത്തു പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ ആ ഭാഷയിൽ നല്ല പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരുന്നു. വിശേഷിച്ചു, മോക്ഷാകരഗുപ്തൻ ഒരു നല്ല താക്കീകനും, തക്കഭാഷ എന്തൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവുമാകുന്നു. ഇവർ പുറമെ വേറെയും വളരെ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. നിർദ്ദേശ്യവശാൽ അവരേയോ അവർ അനുസരിച്ചിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയേയോ കുറിച്ചു് ഒന്നുംതന്നെ ഇതേവരെ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

൩.

ബുദ്ധമതം ഇൻഡ്യയിൽ പ്രബലമായിരുന്ന കാലത്തു് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റംവരെ അനവധി സന്യാസിമഠങ്ങളും സംഘാരാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാഹിയാൻ ഇൻഡ്യയെ സന്ദർശിച്ച സമയം ഉദ്യാനം, ഗാന്ധാരം, മദ്ധ്യദേശം, മഗധ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അനേകം സംഘാരാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഘാരാമങ്ങൾ, യോഗ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മതസംബന്ധമായും ആചാരസംബന്ധമായുമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാനാ

യി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപവനങ്ങളായിരുന്നു. സന്യാസിമാർക്കും, ഉപാസകന്മാരും ശ്രമണേരന്മാരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠിച്ചു താമസിക്കുവാനായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു്. ബമാളരാജ്യത്തിൽ തെക്കെ സമുദ്രതീരത്തിലുള്ള താമ്രലിപ്പി എന്ന നഗരം നാളന്ദയെപ്പോലെ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നും, ഇറാസിക്കു് ചില സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തിയെടുക്കുവാനായി അവിടെ കുറെ ദിവസം താമസിക്കേണ്ടായി എന്നും അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ, ഇത്തരം മഹാസ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അധഃപതനത്തോടുകൂടി നാമാവശേഷങ്ങളായി തീർന്നുവെന്നതിൽ ഒട്ടാ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാൻില്ല.

ബുദ്ധമതം ആയുർമതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു. ഇതു് ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തു ജനിച്ചു്, ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തു വളന്നു്, ഏകദേശം ആയിരത്തേഴുനൂറു സംവത്സരകാലം അവിടത്തന്നെ കടിവെച്ചുപാർത്തു്, ഒടുവിൽ ഇൻഡ്യാക്കാർ ആവശ്യമില്ലെന്നു പറഞ്ഞസമയം അന്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരു മതമാകുന്നു. ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിലായും, മലകളുടെ ചെരുവിലായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. ബുദ്ധഗയ, സാരനാഥം, രാജഗൃഹം, സാഞ്ചി, ബാർഹക്ടം, പാടലിപുത്രം, വൈശാലി, തക്ഷശില, നാളന്ദ, ശ്രാവസ്തി, അജന്ത, സങ്കശ്യ തുടങ്ങി ഇൻഡ്യയുടെ

രഠം മുതൽ മറ്റേ അറവരെ കാരണ പഴയ മഹാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരുകാലം ഈ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ബുദ്ധമതക്കാർ ചെയ്തിരുന്ന അനന്യാദ്രശങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളുടെ മഹിമയെ വിളിച്ചുപറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ പിന്നെ എന്താണു ചെയ്യുന്നതു്. ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു ഭാരതഭൂമിയുടെ ധമ്മസന്ദേശവും വഹിച്ചുകൊണ്ടു തിരുങ്ങുവാനു ചെയ്തുകൊടുത്ത ശാക്യമുനിയേയും, അദ്ദേഹത്തോടു് ഇൻഡ്യാക്കാർ ചെയ്തതീർക്കണമെന്നു കടമയേയും കുറിച്ചു സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇവിടെ എടുത്തുചേർന്നതു് അനുചിതമാ വില്ലെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കുന്നു*:

“പുരാതനഭാരതത്തിലെ പുരുഷകേസരികളിൽ ഏറ്റവുംകൊണ്ടും പ്രഥമസ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കുന്ന ബുദ്ധമുനിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഇൻഡ്യ വിസ്മയിച്ചുപോയി. തിബറ്റു്, ചൈന, കൊറിയ, ജാപ്പാൻ, ഇൻഡോചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊരു മഹാത്മാവിന്റെ പുണ്യനാമത്തെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, ഏതൊരു മഹാത്മാവിന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ചെററമ്മയായ ഭാരതഭൂമി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമമാത്രവുംകൂടി അറിയുന്നില്ല. നേ

* “കൈരളി”-പുസ്തകം ൭, ലക്കം ൩, (ഫ്രാൻസ്-കന്നി)-ഭാഗം ൨.൫൭-൨.൫൮.

പ്ലാമുരാജ്യത്തിലെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി; സംസ്കൃതത്തിന്റെ സോദരിയായ പാലിഭാഷയിൽ സിംഹളപീഠിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ത്രിപിടശാസ്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു പൃഥ്വീജനമില്ലാതായി. ബ്രഹ്മവേദത്തെ ഉയർന്നുവന്ന സമയം ബുദ്ധന്റെ നാമധേയത്തെ തീണ്ടൽപോലെ അകത്തിനിർത്തിയതിൽപിന്നെ, ആ പുണ്യാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലേകിലും അനുസ്മരിക്കുവാൻ ഇൻഡ്യക്കിടവന്നിട്ടില്ല. ടിബറ്റൻ പ്ലാറ്റോ മുതൽ ചൈനയിൽ സമുദ്രതീരംവരെ അടിയറച്ചുകിടന്നിരുന്ന ബുദ്ധമതാവശിഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ശേഖരിച്ചുതരുവാൻ ചില യൂറോപ്യൻസഞ്ചാരികളും, മിഷനറിമാരും, പണ്ഡിതന്മാരും വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇൻഡ്യക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചറിയാനൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ, ആ പുണ്യാത്മാവിനെക്കുറിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ ബഹുമാനിച്ചുവരികുന്നതു കണ്ട് ഒടുവിൽ ആശ്ചര്യഭരിതയായ ഭാരതഭൂമി, താൻതന്നെ ഒരുകാലം നിന്ദിച്ചവമാനിച്ചിരുന്ന സ്വന്തം പുത്രന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇപ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി”.

ഈ വാക്യങ്ങൾ വയോവൃദ്ധനും ജ്ഞാനവൃദ്ധനുമായ ഒരു ഹൃദ്യപണ്ഡിതന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പുണ്യാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ഭാരതഭൂമിയുടെ ഹൃദയം അലിയാതിരുന്നെങ്കിലേ അതുഭൂതമുള്ള!

3. വാരാണസി.

൧

പുരാതന ഇൻഡ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ വാരാണസിക്കുള്ള സ്ഥാനം ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. തക്ഷശില, നാളന്ദ, വിക്രമശില തുടങ്ങിയ മഹാവിദ്യാലയങ്ങൾ ഒരുകാലത്താരംഭിച്ചു മറ്റൊരുകാലത്തവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്നും സരസ്വതീദേവിയുടെ കേളീരംഗമാകുന്ന വാരാണസി ഭാരതചരിത്രത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചതെന്നാണെന്നു പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും, ജൈനന്മാരുടേയും ബുദ്ധന്മാരുടേയും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ നഗരത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം. വിശേഷിച്ചു, ജൈനമതപ്രതിഷ്ഠാപകനായ മഹാവീരൻ, ബുദ്ധമതപ്രതിഷ്ഠാപകനായ ഗൌതമമുനിയും മതപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും വാരാണസിയിൽ വെച്ചാകുന്നു. അക്കാലത്തുകൂടി അതു വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കേതമായിരുന്നുവെന്നതിന്നു ഇതിലും വലുതായി വേറൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ആവശ്യമില്ല.

ക്രി. മു. ൫൯൯-ൽ പാടലിപുത്രത്തിൽനിന്നു അല്പം വടക്കുഭാഗമായിക്കിടക്കുന്ന വൈശാലി എന്ന ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഭുക്കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ ഔദ്യോഗികവിരക്തനായി തപശ്ചര്യ

യെ അനുഷ്ഠിച്ചുപോന്നിരുന്ന് ഒരു മഹാപുരുഷനായി
 ഭവന്ന മഹാവീരൻ. അജാതശത്രു രാജാവായിരുന്ന കാ
 ലത്തു് ഇദ്ദേഹം മഗധരാജ്യത്തിൽ ഭരണമതവും പ്ര
 സംഗിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്നതായി അറിയുന്നു. ഭരണ
 നമതം വാരാണസിയ്യിൽ വളരെക്കാലം പ്രചരിച്ചു
 കൊണ്ടിരുന്നു; എന്നുതന്നെയല്ല അതിന്റെ അധി
 ഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണു
 ന്നതുമാണ്. മഹാവീരന്റെ കാലത്തിന്നു് ഒരായിരം
 സംവത്സരങ്ങൾക്കുശേഷവും അവിടെ അനവധി
 ഭരണപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി ഹയബ്സാ
 ഷിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നു. അവരുടെ വക
 അനവധി പാഠശാലകളും വാരാണസിയ്യിൽ ഉണ്ടാ
 യിരുന്നതായിട്ടാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

‘വരണാ’ എന്നും ‘അസി’ എന്നും രണ്ടു ചെറു
 നദികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഗംഗയുടെ ഇടത്തുഭാഗമായി
 ഏകദേശം മൂന്നര നാഴിക നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂ
 ഭാഗത്തിന്നാണു് ഇപ്പോൾ വാരാണസി എന്നു പറയു
 ന്നതു്. വരണാനദിയുടെ വടക്കുകിഴക്കായി നാലോ
 അഞ്ചോ നാഴിക അകലെ സാരനാഥം എന്ന ഒരു
 സ്ഥലമാണു്. അതിന്റെ മുഴുവൻപേർ ‘സാരംഗനാ
 ഥം’ എന്നായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചാണു ഗൌത
 മമുനി മതപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതു്- അക്കാലത്തു്
 ആ ഭിക്ഷിൽ യോഗ്യന്മാരായ അനേകം പണ്ഡിതന്മാ
 ളും തപസ്വിജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ബുദ്ധമ
 തഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. അതിൽപിന്നെ അ

വിടെ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസിമാർക്കുള്ള
 കേരളം പഴയ സൂപ്പർമാർക്കുള്ള കേരളം മറ്റും അവശിഷ്ടങ്ങൾ
 ഇപ്പോഴും അവരുടെ കാരണം. പണ്ടു സാരഥാലവും വാ
 രാണസിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നതു
 വാസ്തവമായിരിക്കണം.

ഗൗരതമമുനിയുടെ കാലത്തു വാരാണസിയും അ
 തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളും കോസലരാജാവി
 ന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നു ചരി
 ത്രം പറയുന്നു. അതിന്നുമുമ്പു കാശി ഒരു സ്വതന്ത്ര
 രാജ്യമായിരുന്നുവെന്നും, വാരാണസി അതിന്റെ ത
 ലസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്നും ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണ
 ങ്ങളിൽനിന്നും, ജാതകകഥകളിൽനിന്നും അറിയാം.
 അംഗ, മഗധ, കരു, പഞ്ചാല, കോസല, ചേടി, ഗാ
 സ്യാര എന്നീ രാജവംശങ്ങളെപ്പോലെ, കാശിയും
 ഒരു ഹിന്ദുരാജവംശത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഭരിക്ക
 പ്പെട്ടിരുന്നതു്. ഇങ്ങനെ ജൈനന്മാരുടേയും ബുദ്ധ
 ന്മാരുടേയും ആവിർഭാവത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ വാരാണ
 സി ഹൈന്ദവമതത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നുവെ
 ന്നു വിചാരിക്കാൻ ധാരാളം വഴിയുണ്ടു്.

ഒരേ സമയത്തു് ഒന്നിലധികം മതങ്ങളെ മാറ്റോ
 ടണമു പരിപാലിച്ചുവന്നിരുന്ന “വാരാണസി ഇൻ
 ഡ്യയുടെ ഹൃദയമാണെന്നും, മതത്തിന്റെ മൗലി
 ങ്ങളെന്നും” മറ്റും പറയുന്നതു് ഒട്ടും അതിശയോക്തി
 യല്ല. ബുദ്ധമതക്കാരും, ജൈനചാര്യന്മാരും, ഹിന്ദു
 പണ്ഡിതന്മാരും ഏകദേശം പത്തോ പതിനഞ്ചോ
 ശതാബ്ദത്തിലധികംകാലം ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞുപോന്നു

തു വാരാണസിയിലായിരുന്നു. ഫിത്തൂക്കളെപ്പോലെതന്നെ, ബുദ്ധന്മാരും ജൈനന്മാരും ഇന്നും വാരാണസിയെ ഒരു പുണ്യതീർത്ഥമായി വിചാരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പുരാതന ഫിത്തൂമതാചാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസവും ഇപ്പോഴും നശിക്കാതെ നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതു വാരാണസിയിൽ മാത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞേ തീരൂ.

൨.

സാരനാഥത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ സാരാഗനാഥത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയെക്കുറിച്ചു നൃഗ്യോധമൃഗജാതകത്തിൽ (ജാതകകഥ, ൧൨) ഒരു കഥ കാണുന്നുണ്ട്. പണ്ടു ബ്രഹ്മദത്തൻ വാരാണസിയിൽ രാജാവായി വാണിരുന്നകാലത്തു്, അടുത്തുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ ബോധിസതപൻ നൃഗ്യോധമൃഗം എന്നു പേരോടുകൂടി മാനുകളുടെ രാജാവായി ജനിച്ചു. അക്കാലങ്ങളിൽ കാശിരാജാവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനായി ഓരോദിവസവും അനവധി മാനുകളെ കൊന്നുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, നൃഗ്യോധമൃഗത്തിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം, മേലാൽ ഒന്നിലധികം മൃഗങ്ങളെ ഒരുദിവസത്തിൽ കൊന്നുകൊടുക്കുവാൻ രാജാവു് ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരുദിവസം ഗഭീണിയായ ഒരു മാൻപേടയാണു രാജഭോജ്യമായി നില്ക്കേണ്ടിവന്നതു്. രണ്ടു ജീവനെ ഒരുമിച്ചു നശിപ്പിക്കേണമല്ലോ എന്നുള്ള അവളുടെ സങ്കടത്തെ അവൾ മൃഗരാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ഈ മാൻപേടയുടെ കഷ്ടാവസ്ഥയിൽ അനുകമ്പ തോന്നു

പുൽ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

കയാൽ, ന്യൂഗ്രോയമുൾക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അന്നു സ്വന്തം ജീവനെന്ന രാജാവിന്നു ബലികഴിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി, വെച്ച് പുകാരന്റെ സമീപത്തു വെണു തന്നെ കൊല്ലുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാശിരാജാവ് ഈ മൃഗരാജാവിന്റെ ത്യാഗബുദ്ധി കണ്ടു് അതിശയിച്ചു്, മേലാൽ തന്റെ ആഹാരത്തിനായി ഒരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലരുതെന്നാജ്ഞാപിച്ചു്, ന്യൂഗ്രോയമുൾക്കൊണ്ടു വിട്ടുയച്ചു. പിന്നീടു് ഈ സാരംഗങ്ങൾ നിർമ്മം വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു സാരംഗനാഥം. ഇപ്പോൾ അതിനെ സാരനാഥം എന്നു പറയുന്നു. വളരെക്കാലം അതു യോഗ്യന്മാരായ മൂന്നുപരന്മാരുടെ അപോവനവും, വിദ്വേഷങ്ങളുടെ സങ്കേതവുമായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചായിരുന്നു ഗൌതമമുനി ആദ്യമായി മനുപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതു്.

സാരനാഥത്തിൽ ഒരിടത്തു് ഒരു പഴയ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാനുണ്ടു്. മാൻ ശിവനു പ്രിയമായ ഒരു ജീവിയായതുകൊണ്ടാണു് ആ സ്ഥലത്തിന്നു സാരനാഥം എന്നു പേരുണ്ടായതെന്നു ചിലർ വ്യവഹരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പഴയ പാലി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സാരനാഥത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു "മിഗദായ" (മൃഗഭവ) എന്ന പദം ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടെന്നതുകൊണ്ടും, അവിടെത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അത്രവളരെ പഴക്കമുള്ളവയല്ലാ

* Deer park.

അതുകൊണ്ടും ഈ വ്യവഹാരം അത്ര സാധുവാകുന്നതല്ല.

സാരനാഥം ആദ്യം ഒരു വിശിഷ്ടതയോടുകൂടിയും, അനവധി വിചിന്തനങ്ങളുടെ നിവാസഭൂമിയും അതിജീവനവേദന പഠനത്തോടുകൂടി, അശോകചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തും അതിൽപിന്നെയും അവിടെ പണി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന വളരെ സത്യാസിമങ്ങളുടേയും, സ്തുപങ്ങളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധന്റെ അനവധി വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു പുറമെ, ഹിന്ദുദേവതകളുടേയും ജൈനമതാചാര്യന്മാരുടേയും, കല്ലുകൊണ്ടും മണ്ണുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പഴയ രൂപങ്ങളും അവിടെനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബുദ്ധമതശക്തിയാണ് അവിടെ അധികകാലം പ്രബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നു സാരനാഥം സന്ദർശിക്കുവാനിടവരുന്നവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും.

ക്രിസ്തുപണ്ണം സുന്ദരം-ൽ, ഹുയൺസാങ്ങ് നാളന്ദയിലേക്കു പോകുന്നവഴി വാരാണസിയിൽ വരികയുണ്ടായി. അന്ന് അവിടെ (സാരനാഥത്തിൽ) മുപ്പതു സംഘാരാമങ്ങളും ൩൦൦൦ സത്യാസിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ അധികാരം അവിടത്തെ സത്യാസിമങ്ങളിൽ പഠിച്ച താമസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. ഭൂമി ഫലപ്രദവും, കാലാവസ്ഥ സുഖവാസയോഗ്യവുമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഇൻഡ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ബുദ്ധന്മാരും

വൃന്ദ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

രും, ഹിന്ദുക്കളും, ജൈനരും അവിടെ വന്നുചേർന്നിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധമതക്കാർ ഹീനയാനശാഖയിൽ പെട്ടവരായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹുയൺസാങ്ങ് അവിടംവിട്ടു നാളന്ദയിൽ പോയി പഠിക്കുവാൻ രീച്ചപ്പെടുത്തിയത്.

ക്രിസ്തുവുമാണ്. മഹൻമ.-ൽ കട്ട് ബുഡീൻ എന്ന മുഹമ്മദുനേതാവു വാരാണസിയെ ആക്രമിച്ച സമയം, സാരനാഥത്തേയും കൊള്ള ചെയ്തു. അതുവരേയും ആ പ്രദേശം ഒരു ബുദ്ധമതകേന്ദ്രമായിത്തന്നെയായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ നാളന്ദയിലും വിക്രമശിലയിലും മഹായാനശാഖക്കാരുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി, ഹുയൺസാങ്ങിന്റെ കാലം മുതൽക്കുതന്നെ ഹീനയാനശാഖയിൽ പെട്ട സാരനാഥത്തിലെ സന്യാസിമാരുടെ ശക്തിയും ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. വിശേഷിച്ചു, ഗുപ്തരാജവംശത്തിന്റെ കീഴിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്ന ബ്രാഹ്മണശക്തിയും സാരനാഥത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിന്നു ധാരാളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

൩.

ബുദ്ധമതസാഹിത്യത്തിൽ പെട്ട ജാതകകഥകളിൽ തന്നെ വാരാണസി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പുരാതനവിദ്യാലാസകേന്ദ്രമായിരുന്നതായി പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്തു തക്ഷശില കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ പ്രധാന നഗരം വാരാണസിയായിരുന്നു. ഏ

ല്ലാവർക്കും അനവധി നാഴിക അകലെ കിടക്കുന്ന തക്ഷശിലയിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസപരിപൂർത്തിയായി തക്ഷശിലയിൽ പോയി മടങ്ങിവന്നിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വന്തം പാഠശാലകളേപ്പെടുത്തി അവരവർ അഭ്യസിച്ച വിദ്യകളെ മറ്റുള്ളവർക്കു പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ കീഴിൽ നാന്തരം അന്തരം വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒന്നിലധികം കലാശാലകൾ അക്കലത്തു വാരാണസിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണു ജാതകകഥകളിൽ കാണുന്നത്. കാശിരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാർ കൂടി വിദ്യാഭ്യാസപരിപൂർത്തിയായി തക്ഷശിലയിൽ പോയിരുന്നുവെന്നു മുന്യാരു സന്ദർഭത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തക്ഷശിലയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ,—പക്ഷേ അതിലും പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ—സർവ്വകലാശാലകൾ വാരാണസിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വരുന്നത് ഒട്ടും ആശ്ചര്യമല്ല.

ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തക്ഷശിലയിൽ പോയി മൂന്നു വേദങ്ങളും ആറു ശാസ്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിച്ചതിനുശേഷം, വാരാണസിയിൽ വന്ന് ഒരു ദേവപാഠശാല ഏപ്പെടുത്തിയതായി 'കോശിയജാതക'ത്തിൽ (കഥ ൧൩൦) കാണുന്നു. വേറെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അന്തരൂ വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു കലാശാലയിലെ പ്രധാനഅദ്ധ്യാപകനായിരുന്നുകൊണ്ടു ജോച്ചി

ചെയ്തതായി ഭാരജാനജാതകത്തിൽ (കഥ ൬൪) കാണുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്തുകൂടി അവിടത്തെ വിദ്യാത്മികരായ സൗജന്യമായിട്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിരുന്നതു്. തക്ഷശിലയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ ആര്യവൃദ്ധിയും, ആയുധവിദ്യയും വാരാണസിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വേദങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്ര പ്രാമാണ്യം മറ്റൊരു വിഷയത്തിന്നും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇയൺസാങ്ങ് വാരാണസിയെ സന്ദർശിച്ചതു ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ൬൩൫-ൽ മുന്പായിരുന്നു. അക്കാലത്തു ബുദ്ധമതത്തേക്കാളും ജൈനമതത്തേക്കാളും ഹിന്ദു മതത്തിന്നു പ്രാബല്യം കൂടിവന്നിരുന്നതായിട്ടാണറിയുന്നതു്*. വിശേഷിച്ചു്, അന്നവിടെ അനവധി ഭേദപ്രതിഷ്ഠകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ജനങ്ങൾ ഭിന്നമതാചാരങ്ങളോടു് കൂടിയവരായിരുന്നുവെന്നും ഇയൺസാങ്ങ് പറയുന്നു. അക്കാലത്തു വാരാണസിയിൽ മാത്രമായി ഇരുപതു വലിയ ഭേദക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. ജനങ്ങളിൽ ചിലർ ജൈനമതത്തിൽപ്പെട്ട നിർഗ്ഗന്മന്മാരും, മറ്റവർ ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ട പാണ്ഡുപരന്മാരായിരുന്നു. ഭസ്മവും പൂശി, ജടയും ധരിച്ചു്, തപശ്ചര്യയെ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരുതരം ശൈവമതക്കാരത്രെ പാണ്ഡുപരന്മാർ. അന്നു വാരാണസിയിൽ നൂറടി പൊക്കത്തിൽ ചെമ്പുകൊണ്ടു

* Beal's Buddhist Records of the Western World. Vol. II, pp. 44-45. •

ണ്ടാക്കിയ ഒരു മഹേശ്വരബിംബം കണ്ടതായി ഹൃദയം പൊങ്ങിപ്പോയി പറയുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ അധികവും വേദശാസ്ത്രാഭ്യസനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നതിനാലായിരുന്നു.

ര്.

ഇൻഡ്യയിലെ രണ്ടു പ്രധാനമതപ്രതിഷ്ഠാപകന്മാരായ മഹാവീരനും ഗൌതമമുനിയും വാരാണസിൽ വെച്ചാണ് മതപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതുപോലെ ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ട പ്രധാന മതാചാര്യന്മാരും വളരെക്കാലം വാരാണസിയിൽ താമസിച്ചു പലക്കും ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തുവന്നിരുന്നതായിട്ടറിവുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ, ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യൻ, വല്ലഭാചാര്യർ, തുളസീദാസ് തുടങ്ങിയ മഹാപുരുഷന്മാർ ഒന്നിലധികം തവണ വാരാണസിയെ സന്ദർശിച്ച് അവിടത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുമായി വേദാന്തവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിവന്നിരുന്നതിനു പുറമെ, അനവധി ശിഷ്യന്മാർക്കു വേദവേദാംഗശാസ്ത്രസാരോപദേശങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടു ജീവിതസാഹചര്യം നേടിയിരുന്നു.

ആ കാലങ്ങളിൽ വാരാണസിയിൽ പോയി വിജയം നേടിയവർ സർവ്വജ്ഞാനമെന്നു ലോകം സമ്മതിച്ചിരുന്നള്ളി എന്നുള്ളതിന്നു്, “അദ്വൈതവൈജ്ഞാനം പാടി സർവ്വജ്ഞാനപീഠം കയറിയി” ആചാര്യസ്വാമികളെപ്പോലെയുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾതന്നെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകുന്നു.

ആചാര്യസ്വാമികൾക്കു ശേഷവും വളരെക്കാലം വാരാണസി വൈദികമതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിത്തന്നെ നിലനിന്നു വന്നു. ൧൫-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യൻ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വാരാണസിയെ സന്ദർശിച്ചതായും, വൈഷ്ണവമതത്തെക്കുറിച്ച് അവിടത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുമായി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തവന്നതായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രസിദ്ധകവിയും, വിഷ്ണുകേതനുമായ തുളസീദാസൻ ൧൭-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണു ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ഇദ്ദേഹവും വളരെ കാലം വാരാണസിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായിട്ടുറപ്പുണ്ട്.

ക്രിസ്തുപണ്ണം ൧൮൧൭-ൽ ഏറ്റത്തെ ഒരു കണക്കു പ്രകാരം, അന്നു വാരാണസിയിൽ ആകെ നാല്പത്തെട്ടുപ്രായപകുമാർ വൗന വിദ്യാർത്ഥികളെ വേദാഭ്യയനം ചെയ്തിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നും, പതിനേഴാലായുമാർ ൨൧൮ വിദ്യാർത്ഥികളെ വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നും കാണുന്നു*. അക്കാലത്തു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നപോലെ വലിയ പാഠശാലകൾ ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടു് അതാതാചാര്യന്മാർ അഞ്ചോ പത്തോ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വഗൃഹങ്ങളിലോ മറ്റോ വെച്ച് അഭ്യയനം ചെയ്തിച്ചുവന്നിരുന്നതേയുള്ളു. ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും നശിക്കാതെ നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ട്.

* Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. II. p. 468.

വാരാണസിയിൽ സരസ്വതീഭണ്ഡാഗാരം എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഇപ്പോൾ ൨൫,൦൦൦-ത്തിലധികം സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. ഇവ മിക്കതും കാശിരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നും, വാരാണസിയിലുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽനിന്നും ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഈ ഭണ്ഡാഗാരംതന്നെ ഈ പുരാണപുരിയുടെ പൂർവ്വമുഖമയെ ധാരാളം വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. വിശേഷിച്ചു സാരനാഥത്തിൽനിന്നു കഴിച്ചുകിട്ടിയിട്ടുള്ള അനവധി അപൂർവ്വദ്രവ്യങ്ങൾ, ഒരുകാലത്തു അവിടെ ബുദ്ധമതത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രചാരത്തേയും പ്രാബല്യത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാരാണസിയെ സന്ദർശിക്കുവാനിടവരുന്നവർ ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും പോയി ദർശിക്കുന്നതു “വിശ്വനാഥ”ദർശനം പോലെതന്നെ പാവനമായിട്ടാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

ന. മിഥിലയും നവദീപും.

൧.

മിഥില വളരെ പുരാതനമായ ഒരു നഗരിയാണു്. ഇതിനെക്കുറിച്ചു ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലും, ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിവരിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്. ജനകൻ രാജ്യഭാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു മിഥില വിദേഹരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു. മിഥിലാനഗരത്തിൽനിന്നു വിദ്യാമ്നികൻ തക്ഷശിലയിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നതായി ജാതകകഥകളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും പാരാണനിയെപ്പോലെയോ, തക്ഷശിലയെപ്പോലെയോ അക്കാലത്തു് അതൊരു വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നതായിട്ടറിയുന്നില്ല.

എന്നാൽ, വിക്രമശിലാവിദ്യാലയത്തിന്റെ അവസാനകാലം മുതൽ ഏകദേശം നാനൂറുസംവത്സരത്തോളം അവിടെ യോഗ്യന്മാരായ മില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായും, അവരുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാമ്നികർക്കു ചാരികുവാൻ വേണ്ട ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നതായും അറിയുന്നു.

മിഥിലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രധാനവിഷയം ന്യായശാസ്ത്രമായിരുന്നു. വ്യാക

രണം, വേദാന്തം തുടങ്ങിയ മറ്റു വിഷയങ്ങളും അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നുവെങ്കിലും, ന്യായശാസ്ത്രത്തിൽ മിഥിലയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ വ്യക്തമായ പണ്ഡിതന്മാർ അക്കാലത്ത് ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റൊരേടത്തും ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികവും ന്യായശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്നത്.

ഗംഗേശൻ, ഗമേശൻ, ജഗദരൻ, വിദ്യാപതി, ശങ്കരമിത്രൻ* തുടങ്ങിയ ന്യായശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു കാലം മിഥിലാനഗരത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന മുന്മാരന്മാരുമായിരുന്നു. ജഗദരൻ ഗീതോപനിഷത്ത്, ദേവീമാഹാത്മ്യം, ഗീതാഗോവിന്ദം, മാലതീമാധവം തുടങ്ങിയ കൃതികൾക്കു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിനുപുറമെ, രസികസർവ്വസ്വം, സഗീതസർവ്വസ്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതായും അറിയുന്നു. വിദ്യാപതി വൈശേഷികദർശനത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായദർശനത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

വാചസ്പതിമിത്രൻ അവിടെത്തെ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ന്യായസൂത്രാധാരം, ഖണ്ഡനഖണ്ഡാധാരം, അനുമാനഖണ്ഡസീകാ, നീതിചിന്താമണി എന്നിവയുടെ കർതാവാകുന്നു. ഇവരെപ്പോലെ വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർക്കു മിഥിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടറിവുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ എഴു

* History of Indian Logic, p. 522.

൯൪ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

തിയിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നു വിവരമില്ല.

ഏകദേശം ൧൨-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ൧൫-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനംവരെ, മിഥില നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നുതന്നെയാണു വീചാരികളെണ്ടതു്. ഉത്തരഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ പോയി പഠിച്ചുവന്നിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം നടത്തിവന്നിരുന്ന “ശലാകാപരീക്ഷ” എന്നൊരു പരീക്ഷയിൽ വിജയികളായവരെ മാത്രമേ പണ്ഡിതന്മാരായി ഗണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ തറച്ചിട്ടുള്ള സൂചി അതിന്റെ അഗ്രംകൊണ്ടു് ഒടുവിൽ തുളച്ചിട്ടുള്ള ഓലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ വിവരിക്കുയാണു “ശലാകാപരീക്ഷ” എന്നു മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ സതീശചന്ദ്രവിദ്യാഭൂഷണൻ പറയുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നില ഏതൊരുപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നു് ഉൾക്കൊള്ളാം.

൨.

വിക്രമശില, ഓദന്തപുരി തുടങ്ങിയ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു നാശം സംഭവിച്ചതോടുകൂടി, ബങ്കാളത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്നുണ്ടായ ഉണർച്ചയുടെ ഫലമായി ചൊട്ടിത്തഴിച്ചുവന്ന മരൊരു കല്പദ്രുമമാണു നവദീപം. ഇതിന്റെ ശാഖകൾ ബങ്കാളരാജ്യം മുഴുവൻ പടന്നു വ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന്നു് അവിടുത്തെ ചരിത്രംതന്നെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണു്. കാളിഘട്ടത്തിൽനിന്നു് ഏകദേശം ൭൦ നാഴിക വടക്കുഭാഗമാ

യി, ജലാംശീനദി ഭോഗീരഥിയുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നവദീപം, പണ്ടു ഗംഗാതീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സപ്തഗ്രാമവുമായി കളവടം നടത്തിവന്നിരുന്നതായിട്ടാണറിയുന്നതു്. നവദീപിന്റെ അല്പം കിഴക്കുപുറമായി സുവർണ്ണവിമാരം എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ടു്. അവിടെ ചില ബുദ്ധമതാവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നതന്നെയല്ല, ബുദ്ധമതാനായികളായിരുന്ന പാലരാജാക്കന്മാർ അവിടെ പോയി താമസിച്ചുവന്നിരുന്നതായും ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ൧൧൦൬-ൽ ഗൌഡഭരതത്തിലെ രാജാവായ ലക്ഷ്മണസേനൻ നവദീപിൽ ഭോഗീരഥിയോടു തൊട്ടു് ഒരു രാജധാനി പണിതു് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതുവരെ ആ പുരാണഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ലക്ഷ്മണസേനൻ ഒരു രാജാവായിരുന്നതിന്നു പുറമേ, നല്ലൊരു പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. ഫലായുധൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണനെയാണു് ഇദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചിരുന്നതു്. ഫലായുധൻ ബ്രാഹ്മണസമുദായം, സൂതിസമുദായം, മീമാംസാസമുദായം, ന്യായസമുദായം എന്നിവയുടെ കർത്താവകുന്നു. ലക്ഷ്മണസേനന്റെ രാജസദസ്സിൽ യോഗ്യന്മാരായ വേദേയും അനവധി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടറിയുന്നുണ്ടു്. പശുപതിപദ്ധതി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ പശുപതിയും, സൂതിവിവേകമെന്ന ഗ്ര

അന്നു ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

സ്ഥലത്തിന്റെ കർത്താവായ ശുദ്ധപാണിയും, പമ്പനടു തത്തിന്റെ കർത്താവായ ഭ്രോതിയും, വിശേഷിച്ചു ഗീതാഗോവിന്ദത്തിന്റെ കർത്താവായ സാക്ഷാൽ ജയദേവനും ലക്ഷ്മണസേനന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നതു്*.

ഏകദേശം ൧൨-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ൧൮-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ മുഹമ്മദിയർ ബങ്കാളരാജ്യം വാണിരുന്നുവെങ്കിലും, അക്കാലത്തൊന്നും നവദീപിന്റെ മഹിമയ്ക്ക് ഒരു കറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മിഥിലയെപ്പോലെ നവദീപും ന്യായശാസ്ത്രത്തിനായിരുന്നു കീർത്തിപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ഇതിന്നുപുറമെ, വേദങ്ങളും, വൈദ്യം, പ്യാകരണം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളും അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. നവദീപം ഇപ്പോഴും ബങ്കാളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന (സംസ്കൃത) വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമാണെന്നുതന്നെവേണം പറയാൻ.

നവദീപിലെ പാഠശാലകൾക്കു 'ഭാരം' അല്ലെങ്കിൽ 'ചതുഷ്ഠാരി' എന്നായിരുന്നു പേർപറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതു്. നാട്ടുപുറങ്ങളിലെ പഴയ പള്ളിശ്രീകടങ്ങൾപോലെ മൺമുദ്രയും ഓലപ്പുരയുമില്ലാതെ, അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു താമസിക്കുന്നതിന്നു വേറെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും താമസിക്കുന്നതി

* History of Indian Logic, p. 524.

ന്നു് ഓരോ ചെറിയമുറി ഒഴിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. അതിൽ അയാൾക്കു കിടക്കുന്നതിന്നു് ഒരു പായയും, വെള്ളമെടുക്കുന്നതിന്നു് ഒരു ചിപ്പച്ചമോന്തയും, പഠിക്കുന്നതിന്നു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. തക്ഷശിലയിലും നാളന്ദയിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാത്മികളെപ്പോലെതന്നെ ഇവരുടേയും ജീവിതം എത്രയോ ലഘുവായിരുന്നു.

നവദീപിൽ പഠിക്കുവാൻ ചെന്നിരുന്ന വിദ്യാത്മികൾ എട്ടോ പത്തോ സംവത്സരക്കാലം ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തു പഠിച്ചു താമസിക്കേണമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം. വിദ്യാഭ്യാസം തീരെ സൌജന്യമായിരുന്നു എന്നുതന്നെയല്ല, വിദ്യാത്മികൾക്ക് ഉണ്ണുവാനും ഉടുക്കുവാനുംകൂടി അതാതാശ്രമങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെയായിരുന്നു കൊടുത്തുവന്നിരുന്നതു്. ബങ്കാളത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും, കച്ചവടക്കാരും, മറ്റു ധനികന്മാരും ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കു ധാരാളം സഹായിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു വളരെക്കാലം അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ വീഴ്ചകൂടാതെ നടന്നുവന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂറോ നൂററിരുപതോ പാഠശാലകളും, ഓരോ പാഠശാലയിൽ ഇരുപതു മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചുവരെ വിദ്യാത്മികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ടു്*.

* എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കഷ്ടിച്ചു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പാഠശാലകളും, ഓരോന്നിൽ നാലോ അഞ്ചോ വിദ്യാത്മികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നു് അറിയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോഴും സൌജന്യമാണു്.

ൻവ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

ഈ പാഠശാലകൾ നവദീപിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിലും, അവർക്ക് അന്യോന്യം യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ മാറ്റമില്ല. അവരിൽ അല്പംപങ്കുമാത്രം അല്പംതാക്കളും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരുമിച്ചുചേർന്നു വിവിധവിഷയങ്ങളേക്കുറിച്ചു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തു പതിവായിരുന്നു. ഈ ഒരു സംഗതിതന്നെ അവർ തമ്മിൽ അന്യോന്യം അറിവാനും, തന്മൂലം അവരുടെ സാമൂഹ്യബന്ധത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുവാനും സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

൩.

മിഥിലയിലേയും നവദീപിലേയും പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ പണ്ടേമുതൽ ശാസ്ത്രസംബന്ധമായി വലിയ വഴക്കായിരുന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ. പ്രത്യേകിച്ചു ന്യായദർശനത്തിൽ രണ്ടുകൂട്ടരും സമന്മാരായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മത്സരം കുറെ അധികകാലം നിലനിന്നുവന്നു. എന്നാൽ, ഏകദേശം ൧൫-ാം നൂറ്റാണ്ടിനിടക്കു നവദീപിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്തിരുന്ന രഘുനാഥശിരോമണി, വാസുദേവസാർവ്വഭൗമൻ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതാഗ്രേസരന്മാരുടെ കാലത്തോടുകൂടി നവദീപിന്റെ ശക്തി വളരെ വർദ്ധിക്കുകയും, മിഥിലയുടെ ശക്തി ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ബങ്കാളത്തിലുള്ള പ്രമാണപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ വകയായി നവദീപിൽവെച്ചു വിദ്വേഷസ്പന്ദകൃഷ്ടക പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ യോഗ്യതാലാഭത്തെ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഈ വക സദസ്സുകൾ അക്കാലത്തു നവദീപിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ മറ്റൊരുകൾക്കു നടത്തിയിരുന്നില്ല. ന്യായം, ദേവദാന്തം, ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രധാനമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇവയിൽ വിജയികളാവുന്നവർക്ക് “മഹാപണ്ഡിതർ” എന്ന സ്ഥാനം നൽകിവന്നിരുന്നു. രാജനാഥശിരോമണിയും, വാസുദേവസാർവ്വഭൗമനും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു ന്യായദർശനത്തിൽ വേറെ ആരുംതന്നെ ഇവരോടു കിടപിടിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇവരെപ്പോലെ ന്യായദർശനത്തിൽ യോഗ്യന്മാരായ വേറെയും അനേകം പണ്ഡിതന്മാർ തുടർച്ചയായി വളരെക്കാലം നവദീപിനെ അലങ്കരിച്ചുപോന്നിരുന്നു. ഹൈന്ദവദേവന്റെ പിതാവായ ജഗന്നാഥമിശ്രനും, മാതാമഹനായ നീലാംബരചക്രവർത്തിയും ൧൭-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ന്യായശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്. മുകുന്ദസഞ്ജയൻ, ഹരിരാമതർക്കസിലാത്തൻ, രാമനാരായണതർക്കപഞ്ചാനനൻ, ശങ്കരതർക്കവാഗീശൻ, കാശീനാഥമൂഡാമണി, ശ്രീരാമശിരോമണി തുടങ്ങിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ, ൧൩-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും അതിനുശേഷവും നവദീപിലെ ചതു

ജ്ഞാരികളിൽ ന്യായദർശനവും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു താമസിപ്പിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു*.

ന്യായദർശനത്തിലെമ്പോലെ, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും യോഗ്യന്മാരായ വേദേയും ചിലർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. രഘുനന്ദനൻ, ശ്രീകൃഷ്ണസാർവ്വഭൌമൻ, ഗോപാലന്യായാചകാർൻ തുടങ്ങിയ ധർമ്മശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശകാബ്ദം ൧൫-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും അതിനുശേഷവും ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. ജ്യോതിഷസാരസംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർതാവായ രാമഭദ്രവിദ്യാനിധി, പ്രാണനാഥവിദ്യാഭരണൻ, വിശ്വംഭരജ്യോതിഷാർണ്ണവൻ എന്നിവരും നവദീപിലാണു ജീവിച്ചിരുന്നതു്. പിൻകാലങ്ങളിൽ ചില താന്ത്രികഗ്രന്ഥങ്ങളും അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്.

൧൫-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, വൈഷ്ണവമതപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യന്റെ ജനനത്തോടു കൂടി നവദീപിനു് ഒരു പ്രത്യേക ഉണച്ചു ഉണ്ടായതായിട്ടാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ അപാരമായ ബുദ്ധി വൈഭവത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ചൈതന്യൻ ഗംഗാദാസഭട്ടാചാര്യരുടെ അടുക്കൽ വ്യാകരണവും, വാസുദേവസാർവ്വഭൌമന്റെ അടുക്കൽ ന്യായശാസ്ത്രവും അഭ്യസിച്ചു്, ൧൬-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മുക്തസഞ്ജയൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ

* History of Indian Logic, pp. 526-7.

പ്രാർത്ഥനാമന്ദിരത്തിൽ ചെറിയൊരു സംസ്കൃതപാഠശാലയിലെ അദ്ധ്യാപകനായി താമസിച്ചു. കമലാകാന്തൻ, മുരാരിതൃപ്തൻ, തന്ത്രസാരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ കൃഷ്ണാനന്ദൻ എന്നിവരെല്ലാം ചൈതന്യന്റെ സഹചാരികളായിരുന്നു. കുറെക്കാലം അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലിരുന്നതിനുശേഷം, ചൈതന്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൾ-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ക്രൈസ്തവവിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തനായി ജഗന്നാഥത്തിലേക്കു തീർത്ഥയാത്ര പോവുകയും, വഴിക്കു കാടാനഗരത്തിൽവെച്ചു കേശവഭാരതി എന്നൊരു സന്യാസിവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കുകയും, പിന്നെ വൈഷ്ണവമതപ്രവർത്തകനായി ഇൻഡ്യാരാജ്യം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ചു നവദീപിൽ വന്നു കുറച്ചുദിവസം താമസിച്ചതിനു ശേഷം ജഗന്നാഥത്തിന്നടുത്തുള്ള നീലാചലത്തിൽ വെച്ചു സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തതും ചെയ്തു.

ചൈതന്യന്റെ കാലത്തോടുകൂടി നവദീപിൽ വൈഷ്ണവമതം പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വർ അധികവും ചൈതന്യശാഖയിൽ പെട്ട വൈഷ്ണവന്മാരാണ്. 'ഭോൾ' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന ചതുഷ്ഠാരികളിൽ യോഗ്യന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ ഇപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളെ ചെറുപ്പമുതൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപരുന്നുണ്ട്. വലിയ നഗരങ്ങളിൽനിന്നും വളരെ അകലെയായിട്ടാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, പുരാതനരീതിയിലുള്ള

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നവദീപിലുള്ളവർക്കുടി ശ്രദ്ധ കറഞ്ഞുകാണുന്നതു പക്ഷെ ചിലകർത്തൃതമായി തോന്നിയേക്കാം.

മിഥില, നവദീപ്, ഇവയെപ്പോലെ ഉത്തര ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റും, ഉജ്ജയിനി തുടങ്ങിയ വേറേയും പുരാതന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, അവയെക്കുറിച്ചു ചില കഥകൾ മാത്രമല്ലാതെ, ചരിത്രപ്പെട്ടാ അധികമൊന്നും അറിവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനിയുള്ള അല്പായങ്ങളിൽ ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിലെ ചില വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു ലോചിക്കാം.

൭ കാഞ്ചീപുരം

൧.

ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തെ അർഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരാതനപണ്യക്ഷേത്രമാണു കാഞ്ചീ അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ചീപുരം. മധുര, ഉരൈയൂർ അല്ലെങ്കിൽ തൃച്ചിനാപ്പല്ലി, തിരുവഞ്ചിക്കുളം എന്നീ നഗരങ്ങൾ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിന്റേയും, ചോളരാജ്യത്തിന്റേയും, ചേരരാജ്യത്തിന്റേയും തലസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്ന പോലെ, കാഞ്ചീപുരവും വളരെക്കാലം പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാനനഗരിയായി ശോഭിച്ചിരുന്നു. പത്തഞ്ചലിയുടെ കാലത്തുതന്നെ കാഞ്ചീപുരത്തെക്കുറിച്ചു വടക്കെ ഇൻഡ്യയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ കേട്ടിരുന്നുവെന്നാണറിയുന്നതു്. അശോകചക്രവർത്തിയുടെ ചില ലിഖിതങ്ങളിലും, കാത്യായനന്റെ വർത്തികകളിലും ഇൻഡ്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തു കിടക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു്, അവരുടെ കാലത്തോ, പക്ഷെ അതിന്നു മുമ്പുതന്നെയോ ആയുന്മാർ ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം. ഭാഷ്കിണാത്യന്മാരായ ദ്രാവിഡന്മാർ ആയുന്മാരുടെ ആഗമനത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ ആയുധാഭ്യാസത്തിലും, രാജ്യഭര

ണത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ചു കച്ചവടത്തിലും നിപുണന്മാരായിരുന്നു. അവർക്കു സംസാരിക്കുന്നതിന്നു സ്വന്തം ഭാഷയും, സേവിക്കുന്നതിന്നു സ്വന്തം ദേവതകളും, ആചരിക്കുന്നതിന്നു സ്വന്തം സമുദായാചാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയുർമതമോ, ആയുർഭാഷയോ, ആയുർമതചാരങ്ങളോ ഇവരെ അത്രവേഗം ആകർഷിക്കാതിരുന്നതുതന്നെ അക്കാലത്തു് ഇവിടെ ദ്രാവിഡനാഗരീകത്വത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന ദ്രവ്യതയേയും പ്രബലതയേയും കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാർ ആയുർവംശത്തിൽപെട്ടവരാണെന്നും, അവർ ക്രി. മു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്നു മുമ്പു ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിൽ വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രൊഫസർ ദേവദത്ത ഭണ്ഡാർക്കർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും*, അതിന്നുശേഷം പിന്നെയും വളരെക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെ ആയുർമതത്തിന്നു കട്ടെ ആയുർഭാഷകാകട്ടെ ഇവിടെ വലിയപ്രചാരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതായി തെളിവില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തപബ്ബത്തിനു് ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു ചില ജൈനമതപ്രവർത്തകന്മാരും ബുദ്ധമതപ്രവർത്തകന്മാരും മതപ്രചാരം ചെയ്യാനായി തെക്കേ ഇൻഡ്യയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായും, അവരുടെ ശ്രമം പിന്നീടു് ഏറെക്കുറെ ഫലപ്രദമായി തീർന്നതായും പഴയ ചില ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽനിന്നും തമിഴുഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും അറിയാം. അതിന്നു

* Carmichael's Lectures, 1918 (Calcutta University) pp. 1-41.

ശേഷംമാത്രമാണ് ആയുർമതവും ആയുർഭാഷയും ദ്രാവി
ഡദേശത്തിൽ പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും, പി
ന്നെ വളരെക്കാലത്തേക്കു കാഞ്ചീപുരം അവയുടെ ഒരു
പ്രധാനകേന്ദ്രമായിത്തീർന്നുവെന്നും നമുക്കു വിചാരി
ക്കാം.

ക്രിസ്തുപുണ്യം നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി പല്ലവ
രാജാക്കന്മാർക്കു ദക്ഷിണഇന്ത്യയിൽ രാജ്യപട്ടം ലഭി
ക്കുന്നതിനുമുമ്പു കാഞ്ചീപുരം ചോളരാജാക്കന്മാരു
ടെ കീഴിലായിരുന്നു. ചോളരാജവംശവും പാണ്ഡ്യ
രാജവംശംപോലെ ഏതായാ പരാതനമായ ഒരു
വംശപരമ്പരയാണ്. ഈ രണ്ടു രാജവംശങ്ങളെക്ക
റിച്ചും പാണിനി കേട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തി
നുശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന കാത്യായനൻ അറിഞ്ഞിര
ന്നു. അശോകചക്രവർത്തി ഇവരെ സ്വന്തരാജാക്ക
ന്മാരായിട്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. ക്രിസ്തുപുണ്യം
ഏകദേശം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട “മ
ണിമേകലൈ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചോള
രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കാവീരിപ്പു
പട്ടിണു് സമുദ്രം കയറി നശിച്ചിട്ടുള്ളതായും,
അതിനുശേഷം അവർ കാഞ്ചീപുരത്തേക്കു മാറി, അ
വിടെവെച്ചു ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതായും പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടു്*. ഇതിൽനിന്നു് അക്കാലങ്ങളിൽ കാഞ്ചീപുര
ത്തു ബുദ്ധമതത്തിനു് ഏത്രത്തോളം പ്രചാരമുണ്ടാ
യിരുന്നുവെന്നുവിടക്കാം.

* Ancient Deccan by Mr. K. V. Subramanya
Iyer p. 8.

ബുദ്ധമതംപോലെതന്നെ ജൈനമതവും ഒർക്കേ ഇൻഡ്യയിൽ ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുപുണ്യത്തിനു മുൻപുതന്നെ ചില ജൈനക്ഷേത്രങ്ങളും ജൈനമതാവയ്യന്മാരും പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണു ചിലർ പറയുന്നതു്. മധുരയിൽനിന്നും സമീപസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില പഴയ ശിലാലിഖിതങ്ങളും ഇതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. കരൾ, ശിലപ്പുധികാരം തുടങ്ങിയ പുരാതന തമിൾഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ജൈനമതത്തേയും ബുദ്ധമതത്തേയും കുറിച്ചു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്*. മണിമേകലൈ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു് ഏകദേശം ആയിരത്തെണ്ണൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പേ കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും, ജൈനന്മാരും, ബുദ്ധന്മാരും സൈപരമായി വസിച്ചിരുന്നുവെന്നറിയാവുന്നതാണു്.

ക്രിസ്തുപുണ്യം ഏകദേശം നാലാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പല്ലവരാജാക്കന്മാർ കാഞ്ചീപുരത്തു രാജ്യഭാരം ചെസ്താൻ തുടങ്ങി. പിന്നത്തെ അറുനൂറുസംവത്സരകാലം കാഞ്ചീപുരം തെക്കെ ഇൻഡ്യയിലെ വാദാണസിയായിരുന്നുവെന്നാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. പല്ലവരാജവംശത്തിനു സ്വതസ്സിദ്ധമായി പ്രജകളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന രഞ്ജിപ്പും, രാജ്യഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാടവവും, അന്യമതങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന

* Studies in South Indian Jainism (Vizianagaram College) pp. 32-44.

ഭാവനയും രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും, നാട്ടുകാരുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടതിലധികം സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ ഓജസ്സുകൊണ്ടു പാണ്ഡ്യ, ചോള, ചേര എന്നീ പുരാതനരാജവംശങ്ങളുടെ തേജസ്സുകൂടി ക്ഷീണിച്ചുപോയതായി കാണാം. പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഭക്ഷിണഇൻഡ്രയിൽ ഹിന്ദുമതവും, ജൈനമതവും, ബുദ്ധമതവും പ്രചരിച്ചിരുന്നതിന്നു പുറമെ, അനേകം ഹൈന്ദവന്മാരും ശൈവന്മാരുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു കാഞ്ചീപുരത്തു കാണുന്ന പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പലതും പണ്ടത്തെ പല്ലവരാജാക്കന്മാർ പണിചെയ്തിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. പഴയ ബുദ്ധമതാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാം.

പല്ലവരാജവംശത്തിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ഭക്ഷിണഇൻഡ്രയിൽ തീരെ ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങി. എങ്കിലും അക്കാലത്തു പണിയപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, വലിയ വലിയ ഗോപുരങ്ങളിലും ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പുരാതന കലാ വൈഭവം അന്തർവിച്ചു കാണുന്നുണ്ടെന്നാണു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം.

ക്രിസ്തുപണ്ണം ഏകദേശം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്തിൽ പിന്നേയും ഉയർന്നുവന്ന ചോളരാജവംശം ൧൧൪-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ഭക്ഷിണ ഇൻഡ്രയിലെ പ്രധാനശ

കുതിയായി തീർന്നു. ചോളരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു
 ണു വൈഷ്ണവമതവും ശൈവമതവും ഇവിടെ സ്ഥിര
 പ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ചുതു്. പ്രസിദ്ധവൈഷ്ണവമത
 പ്രവർത്തകനും വിശിഷ്ടാദൈവതവാദിയുമായിരുന്ന രാ
 മാനുജാചാര്യരുടെ ജനനവും അക്കാലത്തായിരുന്നു.
 ൧൪-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ മുഹമ്മദാക്രമണാവരെ കര
 ണ്ചീപുരം വിജയനഗരംരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ ഭരി
 ക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ടായിരം സംവത്സ
 രങ്ങൾക്കിടക്കു് ഇൻഡ്യയിലെ സകല മതങ്ങളുടേയും
 കേന്ദ്രമായിത്തീർന്നു കാഞ്ചീപുരം, ഇന്നും ദക്ഷിണഇൻ
 ഡ്യയിലെ ഒരു പുരാതനപുണ്യക്ഷേത്രമായി വിചാരി
 ക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതു് ഒട്ടും ആശ്ചര്യമല്ല.

൨.

മതവും വിദ്യാഭ്യാസവും പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നൂ
 ള്ളചന്ദ്രന്മാരെപ്പോലെയായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന
 തെന്നു ലോകചരിത്രം നമുക്കനുഭവപ്പെടുത്തിത്തര
 നുണ്ടു്. അതുപോലെ, ഈ രാജ്യത്തും മതത്തി
 ന്റെ പ്രകാശംകൊണ്ടുതന്നെയാണു വിദ്യാഭ്യാസത്തി
 ന്നും വെളിച്ചം സിദ്ധിച്ചിരുന്നതെന്നു പറയാം.
 നാളന്ദ, വിക്രമശില, വാരാണസി തുടങ്ങിയ പുരാത
 നവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ജീവൻ അതാതിടങ്ങ
 ളിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ചുചെന്നിരുന്ന മതങ്ങ
 ളും, അവയെ കൊണ്ടുനടത്തിയിരുന്ന മതപ്രവർത്ത
 കന്മാരുമായിരുന്നുവെന്നു നിസ്സംശയമാണു്. ബുദ്ധമത
 ത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിനുശേഷം വിക്രമശില

യേയോ ജഗദ്രവയേയോ കുരിച്ചി നന്നതന്നെ നാം കേൾക്കാനേകണ്ടായതും, എന്നാൽ അനവധിപേരുടെ ആകൃമണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാണാണിപ്പോൾ നവദീപം അതഭതിന്റെ പൂർവ്വമഹിമയെ കഴിയുന്നത്ര ഇനിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതും ഈ അഭിപ്രായത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ദക്ഷിണഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്ന കാഞ്ചീപുരവും ഈ നിയമബന്ധത്തിനു കീഴടങ്ങിയിരുന്നവെന്നുതന്നെയാണു് വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിയറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു് ഇന്ദ്യാസാമ്രാജ്യചക്രവർത്തിയായി വാണിരുന്ന അശോകൻ, ബുദ്ധമതപ്രചാരത്തിനായി തെക്കേ ഇന്ദ്യയിൽ പാണ്ഡ്യരാജ്യംവരെ മതപ്രവർത്തകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ നാമറിയുന്നുണ്ടു്. ഈ മതം അവിടെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ചതിൽപിന്നെ വളരെക്കാലത്തേക്കു് അതിന്റെ പ്രധാനകേന്ദ്രം കാഞ്ചീപുരമായിരുന്നു. ഉത്തരഇന്ദ്യയിൽനിന്നും ഇന്ദ്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തു കിടക്കുന്ന സിംഹളദീപിൽനിന്നും സനാസിമാർ മതപ്രചാരത്തിനായി ക്രൈസ്തവകാഞ്ചീപുരത്തു വരികയും, അവരുടെ സന്യാസിമഠങ്ങളും സംഘാരാമങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി അനവധിപേക്കു് ബുദ്ധമതതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചു പദേശം നരുകകയും ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിസ്തുബുദ്ധം ഏകദേശം നൂർത്തിരണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു കാഞ്ചീപുരത്തു വ

ന്നിരുന്ന സമയം, അവിടത്തെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും, അക്കാലത്തു കൂടി കാഞ്ചീപുരത്തും അതിന്നടുത്തുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായി ഒരുനൂറ് സംഘാരാമങ്ങളും പതിനായിരത്തോളം സന്യാസിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്*.

ഒന്നാമത്തെ നരസിംഹവർമ്മൻ എന്ന പല്ലവരാജാവായിരുന്നു അന്നു കാഞ്ചീപുരത്തു രാജ്യഭാരം ചെയ്തുകഴിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് ഏകദേശം ആയിരം നാഴിക വിസ്താരവും, തലസ്ഥാനമായ കാഞ്ചീപുരത്തിന് അഞ്ചോ ആറോ നാഴിക സമചതുരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഘാരാമങ്ങൾക്കു പുറമെ, ഹിന്ദുക്കളുടേയും ജൈനന്മാരുടേയും വകയായി അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായും, ജനങ്ങൾ അധികവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മനസ്സംസ്കാരത്തിലും അത്യന്തം ജാഗ്രതയോടുകൂടിയിരുന്നവരായും ഹുയൺസാങ്ങിന്റെ എഴുത്തുകളിൽനിന്നറിയാം. ബുദ്ധമതം ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും, മഹായാനശാഖയിൽപെട്ട യോഗ്യന്മാരായ വളരെ പണ്ഡിതന്മാർ അക്കാലത്തും കാഞ്ചീപുരത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു.

പ്രധാന നഗരിയുടെ അല്പം തെക്കുഭാഗമായി നിമ്നിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിശാലമായ ഒരു സംഘാരാമ

* Beal's Buddhist Records of the Western World, pp. 228-230.

ത്തിൽവെച്ചായിരുന്നുവത്രെ അന്നു ഭക്ഷിണഇൻഡ്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും, വിശേഷിച്ചു സിംഹലദ്വീപിൽനിന്നും, വന്നുചേർന്നിരുന്ന മാതാപണ്ഡിതന്മാർ മതസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാദപ്രതിവാദം നടത്തിവന്നിരുന്നതു്. ദിഗംബരന്മാരായ ജൈനരും, വേദജ്ഞരായ ബ്രാഹ്മണരും ഈ വാദത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ബുദ്ധമതക്കാർക്കും, ജൈനമതക്കാർക്കും ധാരാളം തോൽവി പറ്റിയിരുന്നുവെന്നു തീർച്ചയാണു്. ശൈവന്മാരുടേയും, വൈഷ്ണവന്മാരുടേയും ആവിർഭാവത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്നുണ്ടായ ഉണർച്ചയുടെ ഫലമായി, ഈൺസാങ്ങിന്റെ കാലത്തിന്നുശേഷം തെക്കേ ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റു മതങ്ങളുടെ ശക്തി ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾക്കു ഹിന്ദുദേവതകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിയും, വേദാന്തവിഷയത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ആസക്തിയും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്നു കാരണമായിത്തീർന്നു. കാഞ്ചീപുരം അതിൽപിന്നെ സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായി. വേദപാരംഗതന്മാരും വേദാന്തശിരോമണികളുമായ അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ കാഞ്ചീപുരത്തെ അലങ്കരിക്കുവാൻതുടങ്ങി. ഭക്ഷിണ ഇൻഡ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസപര്യുത്തിക്കായി അവിടെ പോയ്തുടങ്ങി. വിശേഷിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഈ ഉണർച്ച നിശ്ചിതനല്ലാത്തമിഥ കവികളുടെ ആവിർഭാവത്തിന്നുംകൂടി കാരണമായി.

൩.

കാഞ്ചീപുരത്തു ജനിച്ച് അവിടെത്തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു പരമയോഗ്യനായി ഭരതരാജ്യം മുഴുവൻ കേൾവിക്കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ചു നമുക്കറിയാം. ഇവരിൽ ചിലർ ഉത്തരഇൻഡ്യയിൽ പലപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ച് അവിടെത്തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെ വാദത്തിൽ തോല്പിച്ചു കീർത്തിനേടിയവരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ ചില വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും, പ്രാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയും, വേദേചിലർ മതപ്രചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടും യോഗ്യത സമ്പാദിച്ചിരുന്നു.

ദ്രാമിലൻ എന്നും, പക്ഷിലസപാമി എന്നും കീർത്തികേട്ട വാത്സ്യായനൻ ദ്രാവിഡഭേദശാസ്ത്രം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ദ്രാവിഡഭേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കാഞ്ചീപുരവും ആയിരുന്നു.* ഇദ്ദേഹം ന്യായഭാഷ്യത്തിന്റെ കർതാവായതും, സുപ്രസിദ്ധനായ ടിങ്നാഗൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയെക്കുറിച്ചു വിമർശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, വാത്സ്യായനൻ ടിങ്നാഗനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുവെന്നാണു മറ്റൊരുപക്ഷപ്രായാസൻ സതീശചന്ദ്രവിദ്യാഭൂഷണൻ പറയുന്നതു്. ടിങ്നാഗന്റെ കാലം ഏകദേശം അഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിൽ

* History of Indian Logic, pp. 116-7.

കൻറ പൂർ്വ്വാൽത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വാത്സ്യായനൻ കാമസൂത്രകർതാവായ വാത്സ്യായനപ്രഷിയല്ലെന്നുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

തർക്കപുംഗവൻ, കതാർക്കികൻ, സ്വമുഖമസ്തൻ, ഭ്രാന്തൻ എന്നും മറ്റും ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും ശത്രുക്കളിൽനിന്നും മുദ്രകൾ സമ്പാദിച്ചു, നാട്ടിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോടൊന്നും വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തുകൊണ്ടു, ഇൻഡ്യാരാജ്യം മുഴുവൻ ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ടിങ്നാഗനെക്കുറിച്ചു കേൾക്കാത്തവർ ഇന്നും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ കുറവായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹം ഒരു ദാക്ഷിണാത്യനും, വിശേഷിച്ചു കാഞ്ചീപുരത്തു കാരണമായിരുന്നുവെന്നാണറിയുന്നതു്*. സിംഹവക്ത്രം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ കാഞ്ചീപുരത്തുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ ചേർന്നു ഹീനയാനശാഖയിലുള്ള ത്രിപിടശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാമഭ്യസിച്ചതിനുശേഷം, ടിങ്നാഗൻ വസുബന്ധവിന്റെ ശിഷ്യനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു മഹായാനശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അറിവു സമ്പാദിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രം, കലിംഗം, മഗധം, മദ്ധ്യദേശം തുടങ്ങിയ പ്രധാനദേശങ്ങളിലെല്ലാം ടിങ്നാഗന്റെ വാഗ്വേഷ്മേല്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമാണ്. കാളിദാസർക്കുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ

* History of Indian Logic pp. 272-302.
15 *

൧൧൪ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

നാവുകൊണ്ട് അനവധി തവണ തല്ലുകൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. വെറും വാഗ്വാദംകൊണ്ടുമാത്രമല്ല, അതുപോലെ തുലികാഗ്രംകൊണ്ടുകൂടി ദിങ്നാഗൻ മല്ലിട്ടിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം ഏഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. പ്രമാണസമുച്ചയവും, ന്യായപ്രവേശവുമാകുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനകൃതികൾ. ഇവയ്ക്കുപുറമെ, ഫേതുലകും, പ്രമാണസമുച്ചയവൃത്തി, ന്യായപ്രവേശം, ആലംബനപരീക്ഷ, ത്രികാലപരീക്ഷ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദിങ്നാഗന്റെ കൃതികളാകുന്നു. ഇവയുടെ മുഖഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നശിച്ചുപോയി എങ്കിലും, തിബറ്റൻപരിഭാഷകൾ ആ രാജ്യത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, അവയിൽ ചിലത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള 'ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച്' ഗ്രന്ഥശാലയിലുണ്ടെന്നും അറിയുന്നുണ്ട്.

സമതടത്തിലെ രാജകുമാരനായിരുന്ന ശീലഭദ്രന്റെ തുരുവും, നാളന്ദാമഹാവിദ്യാലയത്തിലെ സർവ്വ്യാഖ്യക്ഷനുമായിരുന്ന ധർമ്മപാലനെക്കുറിച്ചു രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു പക്ഷെ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹം കാഞ്ചീപുരം രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു. നാളന്ദയിലേക്കു തീർത്ഥയാത്ര പോവുന്നതിനുമുമ്പ്, ധർമ്മപാലൻ കാഞ്ചീപുരത്തു ഭദ്രതീർത്ഥത്തിന്റെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്യാസിമഠത്തിൽ കുറെക്കാലം താമസിക്കുകയും, പാലിഭാഷയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും

ചെയ്തതായി അറിയുന്നുണ്ട്*. അവയിൽ ചിലതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയതായും കേൾക്കുന്നു.

ഇതുപോലെ, അനിരുദ്ധൻ എന്നൊരാൾ കാഞ്ചീപുരത്തുവെച്ച് 'അഭിധർമ്മാഖണ്ഡം' എന്നൊരു പാലിഗ്രന്ഥം എഴുതിയതായറിയുന്നു. ഇതിൽനിന്ന്, സന്ധ്യതഃഷയിൽ മാത്രമല്ല, പാലിഭാഷയിലും യോഗ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അക്കാലത്തു ദക്ഷിണഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, സംസ്കൃതംപോലെതന്നെ പാലിയും അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നുവെന്നും വിചാരിക്കാം.

ക്രിസ്തുപണ്ണം ഏകദേശം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ കദംബവംശത്തിൽപ്പെട്ട മയൂരവർമ്മൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ സകല പ്രവചനങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യം നേടുവാനായി പല്ലവേന്ദ്രപുരിയിലേക്കു പോയതായറിയുന്നുണ്ട്†. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു വീരശർമ്മൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. കദംബവംശക്കാർ ബ്രാഹ്മണത്ര വപുർമാരായിരുന്നുവെന്നാണു കേൾവി. വേദാഭ്യയനാനന്തരം, മയൂരവർമ്മൻ ആയുധവിദ്യ അഭ്യസിച്ചു് ഒടുവിൽ, എന്തോ കാരണവശാൽ, പല്ലവരാജാക്കന്മാരുമായി യുദ്ധംചെയ്തു അവരെ ജയിച്ചതായി കാണുന്നു.

* Hinduism and Buddhism, by Sir Charles Eliot, vol. III, p- 45

† Epigraphica Indica Vol. VIII for 1905-06.

൧൧൬ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

ന്നുണ്ട്. തക്ഷശിലയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ, വേദശാസ്ത്രാഖ്യായനത്തിനുപുറമെ, ആയുധാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യവും കാഞ്ചീപുരത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

കോകിലസന്ദേശത്തിന്റെ കർതാവും കേരളവുമായി ഏകദേശം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭേദമായ ഉദ്ദേശ്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും കാഞ്ചീപുരമാണല്ലോ. ഇദ്ദേഹം അവിടത്തെ സംസ്കൃതപാഠശാലകളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു പ്രസിദ്ധമാകുന്നു.

ശങ്കരസ്വാമിൻ എന്ന വേദൻ ഒരു പണ്ഡിതനെക്കുറിച്ചു ചൊന്നരാജ്യത്തുള്ള ചില ഗ്രന്ഥചരികളിൽനിന്നറിയുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ദ്രാവിഡഭേദക്കാരനും, ഭിദ്ദന്മാരുടെ ശിഷ്യനുമായിരുന്നു. ശീലഭദ്രന്റെ ശിഷ്യനായ ഹയൺസാങ്ങിന്റെ പരമഗുരുവായ സമ്ബപാലൻ ഈ ശങ്കരസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നുവെന്നാണു കേൾക്കുന്നത്. ശങ്കരസ്വാമി ഘോരവിദ്യാന്യായപ്രവേശ (തർക്ക) ശാസ്ത്രം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർതാവാണെന്നും അറിയുന്നുണ്ട്*.

ഇവർക്കുപുറമെ, കുമാരിലഭട്ടൻ, ഗൗഡപദോചാര്യർ ഗോവിന്ദസ്വാമികൾ തുടങ്ങിയ ഗംഭീരായന്മാരും ഭാഷിണാത്യന്മാരുംകൂടി. ഇവരുടെ ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും കാഞ്ചീപുരത്തുതന്നെയായിരുന്നു.

* History of Indian Logic, p. 302.

വോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും, അക്കാലത്തു സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനകേന്ദ്രമായിരുന്ന ആ നഗരവുമായി അവർ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നതന്നെയാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. കുമാരിലഭട്ടൻ ഇൻഡ്യാരാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അനവധി പണ്ഡിതന്മാരുമായി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ധീരപുരുഷനും, ഗൌരവപാദാചാര്യർ മാണുസ്യ ക്യാപനിഷത് ക്രമികകളുടെ കർതാവും, ഗോവിന്ദസ്വാമികൾ ശ്രീമദ്ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ ഗുരുഭൂതനും ആണെന്നു സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

൪.

വൈഷ്ണവമതപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശ്രീരാമാനുജാചാര്യരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ ഒല്ലഭമായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്നു ഏതായാലും മുന്മുതന്നെ അനവധി വൈഷ്ണവന്മാർ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, രാമാനുജാചാര്യരുടെ ആവിർഭാവത്തിന്നു ശേഷമാണു വൈഷ്ണവമതത്തിന്റെ ശക്തി അന്യദേശങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നുവേണം പറയാൻ. കാഞ്ചീപുരത്തുനിന്നു് ഏകദേശം ഇരുപതു നാഴിക തെക്കുഭാഗമായി കിടക്കുന്ന ശ്രീപെരുമ്പള്ളൂർ എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു രാമാനുജന്റെ ജനനം. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ വ്യാകരണപാഠങ്ങളെല്ലാമഭ്യസിച്ചതിന്നുശേഷം, കാഞ്ചീപുരത്തുവന്നു യാദവപ്രകാശൻ എന്ന പണ്ഡിതന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ വേദാന്തം പഠിച്ചുകൊണ്ടു കാരക്കാലം താമസിച്ചു.

൧൧൮ വില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

എന്നാൽ വിശിഷ്ടാഭിമാനവാനായ രാമാനുജൻ തുരുവുമായുണ്ടായ അഭിലാഷഭേദത്തിൽ യാദവപ്രകാശനുമായി തെറ്റി, വേറെ ഒരു തുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനിടയായി. ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം മുപ്പതു സംവത്സരത്തോളം കാഞ്ചീപുരത്തുതന്നെയാണു കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. വൈഷ്ണവമതാധിപതിയായിരുന്ന യമുനാചാതുർക്കുശേഷം, രാമാനുജാചാതുർ ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു പിന്നീടു ശ്രീരംഗത്തു താമസിച്ചു. അവിടെവെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം വേദാന്തസാരം, വേദാന്തസംഗ്രഹം, വേദാന്തദീപം, ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത്. ഇദ്ദേഹം ഉത്തര ഇൻഡ്യയിൽ കാശ്മീരംവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്തു വൈഷ്ണവമതത്തിന്റെ പരമവിരോധികളായിരുന്ന ശൈവമതക്കാരുമായി വളരെത്തവണ വാദിക്കുവാനും ഇദ്ദേഹത്തിന്നിടയായിട്ടുണ്ട്.

രാമാനുജാചാതുർ ക്രിസ്തുവുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പെ-
 ൧൧-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ഇദ്ദേഹത്തിന്നുമുമ്പുതന്നെ ആലപ്പാർ എന്നു കേരംവികേട്ടു പന്ത്രണ്ടു വൈഷ്ണവയോഗികൾ ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിൽ വൈഷ്ണവമതം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. ഇവർ എല്ലാവരും കാഞ്ചീപുരത്തുതന്നെയാണോ ജീവിച്ചിരുന്നതു് എന്നു തീർച്ചയില്ലെങ്കിലും, ആദ്യത്തെ ആലപ്പാറായ പൊയ്കൈ ആലപ്പാറും, ഒടുവിലത്തെ ആലപ്പാറായ തിരുമംഗലയും കാഞ്ചീപുരത്തു ജനിച്ചു വളർന്നവരും

ണെന്നാണു കേൾവി. ഇവരുടെ കൃതികളെല്ലാം നാലായിരപ്രബന്ധം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധമതത്തിന്റേയും ജൈനമതത്തിന്റേയും അധഃപതനത്തിന്നുണ്ടായ പ്രധാനകാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ യോഗികളുടെ ആവിർഭാവമായിരുന്നുവെന്നു വേണം പറയാൻ. ഇവരുടെ കാലം ഏകദേശം ആറാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയായിരുന്നു അറിയുന്നത്.

വൈഷ്ണവയോഗികളെപ്പോലെ, യോഗ്യരായവളരെ ശൈവയോഗികളും അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നു. അപ്പർ, തിരുജ്ഞാനസംബന്ധർ, സുന്ദരമുരളി തുടങ്ങിയ ശൈവയോഗികളുടെ കൃതികളെല്ലാം ദേവാരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരും ഒരുക്കാലത്തു ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിലെ ഒരു പ്രധാനശക്തിയായിരുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാണം.

ഇങ്ങനെ, ഒരുക്കാലത്തു ജൈനമതത്തിന്റേയും ബുദ്ധമതത്തിന്റേയും കേന്ദ്രമായിരുന്ന കാഞ്ചീപുരം, പിന്നീട് അദ്വൈതവാദികളുടേയും, വിശിഷ്ടാദ്വൈതവാദികളുടേയും മാതൃമല്ല, ശൈവസിദ്ധാന്തത്തിന്റേയും, വൈഷ്ണവസിദ്ധാന്തത്തിന്റേയും ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായി തീർന്നു. നാളന്ദയിലും വിക്രമശീലയിലും ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ അനവധി സത്യാസിരങ്ങളും സംഘാരാമങ്ങളും ഇവിടേയുമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു ബുദ്ധമതവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു കാഞ്ചീപുരത്തിന്നു വല്ല പൂത്രാസുവുമു

ണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ആ നഗരത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടേയും ജൈനരുടേയും വകയായ പാഠശാലകൾ കൂടി പുഷ്ടിയെ പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. വിശേഷിച്ചു, പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണപാടവവും, വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ അവർ കാണിച്ചിരുന്ന ശുഷ്കാന്തിയും, അന്യമതങ്ങളേയും മതപ്രവർത്തകന്മാരേയും കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനവും, കാഞ്ചീപുരത്തെ അക്കാലത്തു് ഇൻഡ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്നുകൂടി നാമോർക്കുണ്ടതാണ്.

കാഞ്ചീപുരംപോലെ മധുര, തഞ്ചാവൂർ തുടങ്ങിയ വേറേയും പുരാതന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒക്കിണഇൻഡ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. തഞ്ചാവൂർരാജാവിന്റെ രാജധാനിയിൽ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനവധി പഴയ ചിത്രങ്ങളും, ആ രാജ്യത്തു് ഒരുകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടേയും ചിത്രമെഴുത്തുകാരുടേയും മഹിമയെക്കുറിച്ചോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മധുര ക്രിസ്തപബുത്തിന്നം എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ തമിൾകവികളുടേയും, അവരുടെ സംഘങ്ങളുടേയും ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായിരുന്നു. മധുരയിലെ പുരാതനവിദ്യാലയങ്ങൾകളേക്കുറിച്ച് ശ്രീമാൻ യം. ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാർ ഒരു ദീർഘലേഖനമെഴുതിയിട്ടുണ്ട്*. പുരാതനകാലത്തു തമിൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ

* Tamil Studies, pp. 231-263.

ഉദ്ധാരണത്തിനായി ഈ സംഘക്കാരോളം ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ വേറെ ഒരേടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇവക്കു പുറമെ, രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും സഹായത്തോടു കൂടി ഓരോ കാലങ്ങളിൽ അവിടവിടെ ചില വൈദികന്മാരും സ്ഥാപിച്ചു നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നതായും അറിയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മന്ത്രിമാർ മലയാളിയുടെ പടിഞ്ഞാറുവശമായിരിക്കുന്ന കേരളരാജ്യത്തും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേൾക്കുന്നു. അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇവയെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കാം.

വ. കേരളത്തിലെ വേദപാഠശാലകൾ.

൧.

ആയുർവ്വേദ നമ്പൂതിരിമാരുടെ പൂർണ്ണമാർ കേരളത്തിൽ വന്ന്, ക്രമേണ അവരുടെ സ്ഥിരതാമസമുറപ്പിച്ചതിന്നു ശേഷം, അവരുടെ ഉണ്ണികൾക്ക് ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിലേക്കായി ഓരോരോ ദേശങ്ങളിൽ ഏല്പിടുന്നതിന്നു സഭാമന്ദിരങ്ങൾക്കു ഇവിടെ വേദപാഠശാലകൾ എന്നു പറയുന്നതു്. ഈ വേദപാഠശാലകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സഭാമന്ദിരം, പണ്ടു കാഞ്ഞിരോട്ടു പുഴ മുതൽ തെക്കു കന്യാകുമാരിവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടു ഗ്രാമക്കാരായ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഉത്സാഹത്തിലായിരുന്നു നടത്തിവന്നിരുന്നതു്. നമ്പൂതിരിമാർ അക്കാലത്തു കേരളത്തിലെ പ്രധാനശക്തികളായിരുന്നുവെന്നും, അവർക്കു രാജ്യഭരണകാര്യത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെതന്നെ ചില പ്രധാന അവകാശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിശ്വസിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. തങ്ങളുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി, അവർ മുപ്പത്തിരണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളെ “നാലു കഴകങ്ങളായി തിരിക്കുകയും, രാജാവിന്റെ ആലോചനസഭയിൽ മേൽപറഞ്ഞ ഓരോ കഴകങ്ങളേ

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യൻ ശിഷ്യന്മാരും.

യ്യാ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം നിരൂപിക്കുന്നതിന്നു് ഓരോ തളിയാതിരിമാരെ അതാതു കാലങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.”

ഭരണസൗകര്യത്തിനായി, കേരളം അക്കാലത്തു ചതിനെട്ടു നാടായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓരോ നാട്ടിലും അതാതു നാട്ടാരുടെ മേലന്വേഷണത്തിനായി, സംഘം എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്ന ഓരോ ജനപ്രതിനിധിസഭയും, ഓരോ സംഘത്തിന്നേറയും കീഴിൽ നാടിന്റെ രക്ഷക്കായി ഭരണവധി സൈന്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാതു സംഘത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഗ്രാമണികളും, ഗ്രാമയോഗങ്ങളും, ക്ഷേത്രാധികാരികളും ഭരണം നിർവ്വഹിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഓരോ നാട്ടിലും അഷ്ടവൈദ്യന്മാരും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഭേദത്താശാലന്മാരും കളരിക്കുറപ്പന്മാരും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവക്കെല്ലാം പുറമെ, നന്യൂതിരിമാരുടെ പ്രത്യേകയോഗക്ഷേമത്തിനായി അതാതു നാടുകളിൽ ഓരോ സഭാമഠവും, ഇതിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ണികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഓരോ വേദപാഠശാലയും ഉണ്ടായിരുന്നതായും അറിയുന്നുണ്ടു്.

അക്കാലത്തു നന്യൂതിരിമാർക്കു കാഞ്ഞിരോട്ടു പച്ചകുഴു തെക്കുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളുടെ മേലധികാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്നു വേണം പറയാൻ. അതിന്നു വടക്കു ഗോകണ്ഠവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്ന എപ്പത്തിരണ്ടു ഗ്രാമങ്ങൾ

മലനാട്ടിൽ ചേർന്നുവെച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നമ്പൂതിരിമാർ അറുപത്തിനാലു ഗ്രാമങ്ങളെ പതിനെട്ടു നാടായും, നാലു കഴകങ്ങളായും ഖിജ്ജിച്ചുവെന്നു പറയുന്നതു പക്ഷേ വാസ്തവമല്ലെന്നു വന്നു കണ്ടു. നാലു കഴകങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ, പന്നിയൂർ, പറവൂർ, ചെങ്ങന്നിയൂർ എന്നിവയായിരുന്നു. ഈ കഴകങ്ങൾ നാലും കാഞ്ഞിരോട്ടുപുഴയ്ക്കും കന്യാകുമാരിക്കും മദ്ധ്യേയാണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതുതന്നെ മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ തക്ക ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു*.

നമ്പൂതിരിഗ്രാമസങ്കേതങ്ങളുടെ അതുത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുമാത്രമാണ് ഇത്രയും പറയേണ്ടിവന്നത്. ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ പണ്ടു കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടു നാടുകളിലുമായി പരന്നു കിടന്നിരുന്നുവെന്നും, ഇവയുടെ കൈകൊള്ളുകത്തുപോ മഴുവൻ നമ്പൂതിരിമാർക്കുതന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നും ആണു കേൾവി. അടുത്ത കാലംവരെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന സംസ്കൃതവിദ്യാലയസങ്കേതങ്ങളായിരുന്ന വൈദികമഠങ്ങൾ, നമ്പൂതിരിമാരുടെ സമുദായോൽകർഷത്തിന്നും, വിദ്യാലയസാദി വൃദ്ധിക്കുമായി അതാതു നാടുകളിൽ ഏറ്റെടുത്തുപിടിച്ചിരുന്ന സഭാമഠങ്ങളായിരുന്നു. ഇവയെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകമഠയോഗങ്ങളും മറാധി കാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ഇവർക്കു സമുദായ

* 'കേരളം' കത്തിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ൧൮, ൫൨ എന്നീ ലഘുഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കുക.

കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

സമുദായകാര്യം ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ ചീന്നെ, അതാതു നാടുകളിലെ ഭരണവിഷയത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാർക്കു മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെതന്നെ സകല അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്തൂറവർ, അഞ്ഞൂറവർ, അയ്യായിരത്തവർ തുടങ്ങിയ ചൊതുജനയോഗങ്ങളിൽ, അക്കാലത്തെ നമ്പൂതിരിമാർ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വിശേഷകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുചോദിച്ചു തീരുമാനം കല്പിച്ചിരുന്നതായിട്ടാണറിയുന്നതു്. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിവന്നാൽ അതിന്നും ഇവർ തയ്യാറായിരുന്നതായി കേരളോല്പത്തിയിൽ പലേടത്തും കാണുന്നുണ്ടു്.

ആയുന്മാർ ഏകദേശം അയ്യായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു മദ്ധ്യഏഷ്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സപ്തസിന്ധുതീരങ്ങളിലിറങ്ങി താമസം തുടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണ്, ശാസ്ത്രാനുപേഷണക്കാരും, ചരിത്രകാരന്മാരും, പണ്ഡിതന്മാരും അനവധി കാലത്തെ വാദപ്രതിവാദത്തിന്നു ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ഇതു സമ്മതിക്കയാണെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ നമ്പൂതിരിമാരുടെ പൂർ്വ്വികന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതു് എത്ര കൊല്ലത്തിന്നു മുമ്പാണു് എന്ന വിഷയം ഇനിയും വളരെ വാദത്തിന്നിടയാകുന്ന ഒന്നാകുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഉണ്ടാ

൧൨൬ ചിഖ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

യിരുന്ന കേരളചരിത്രകാരന്മാരിൽ പലരും ക്രമേണ
ഷമായി അന്വേഷണം നടത്താതിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും,
വിശ്വാസയോഗ്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ
ന്യായമായ ഒരു സമാധാനം ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ട
തായിട്ടുതന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

ആയുന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്ന സമയം, കേര
ളം കാടും പടലും നിറഞ്ഞ ഒരു വനഭൂമിയോ, അവി
ടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം അപരിഷ്കൃതന്മാരും അ
നാഗരികന്മാരുമായ കാടന്മാരോ അല്ലായിരുന്നുവെ
ന്ന്, കേരളത്തെ ജന്മഭൂമിയായ ജനനിയെപ്പോലെ
സ്വീകരിച്ച്, അവരുടെ വേഷഭാഷാഭൂഷണാദിക
ളിൽ സർവ്വസമ്മതമായി പങ്കുകൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ആ
യുബ്രാഹ്മണരുടെ പൂർവ്വചരിത്രംതന്നെ വെളിപ്പെടു
ത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ആഗമനകാലത്തു കേരളത്തിലു
ണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവിഡവർഗ്ഗക്കാർ കൃഷിയിലും, കച്ചവ
ടത്തിലും, വിശേഷിച്ച് ആയുധവിദ്യയിലും അറിവും
പാടവവുമുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നു തീർച്ചയാണ്. എ
ന്നാൽ, നാട്ടുകാരെക്കാൾ എത്രയോ അധികം പഠി
പ്പും, പരിചയവും, ശാസ്ത്രവ്യത്പത്തിയുമുണ്ടായിര
ുന്ന ആയുന്മാർ കാലക്രമേണ അവരെ വശപ്പെടുത്തി
യെന്നും, അവരിൽ പലർക്കും ആയുന്മാർക്കു കീഴടങ്ങേ
ണ്ടതായി വന്നുവെന്നും വരുവാൻ ന്യായമുണ്ട്.

നമ്പൂതിരിമാർ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമുറ
പ്പിച്ചതിനു ശേഷം, രാജ്യഭരണവിഷയത്തിൽ എന്നാ
പോലെ സാമുദായികകാര്യങ്ങളിലും അവർ നാട്ടുകാ

രോടാലോചിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ, പൊതുജനങ്ങൾക്കു് ഉൽകണ്ഠ കുറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടോ, വിഷയത്തിലും രീതിയിലും ഇടകൂട്ടരുടേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അന്തരമുണ്ടാകയാലോ, ഏതോ, നമ്പൂതിരിമാർ അവരെ തീരെ അവഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ഈ സംഗതിയിൽ വളരെക്കാലത്തേക്കു് അവർക്കു് യാതൊരു പങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

൨

കേരളത്തിലെ വേദപാരശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭാമഠങ്ങൾ, പണ്ടു് ആയുബ്രാഹ്മണരായ നമ്പൂതിരിമാരുടെ പൂർവ്വികന്മാരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നുവെന്നും, അവരുടെ ഉണ്ണികൾക്കു് ഉയന്നുതരം വിദ്യാഭ്യാസം നരുകേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്കായിരുന്നു അവയെ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ സഭാമഠങ്ങൾ ഇവിടത്തെ പതിനെട്ടു നാടുകളിലായിട്ടായിരുന്നു നടത്തിവന്നിരുന്നതെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏതേതു നാടുകളിൽ ഏതേതു മഠങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും, അവയെ ഏതേതു കാലങ്ങളിലായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതെന്നും ശരിയായി അറിവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചില നാടുകളിൽ ഒന്നിലധികം മഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടു്. ആചാര്യസ്വാമികളുടെ കാലത്തു് (ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ൭൮൮ മുതൽ, ൮൨൦ വരെ)

തുശ്ശിവപേരൂർ നാലു സഭാമഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായും, അവയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പോഴും നിലനിന്നുവരുന്നതായും അറിയുന്നു[†].

കാടുമുറി, അല്ലെങ്കിൽ വേനാ(ന്ദ)നാട്, എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ, അടുത്തകാലംവരെ, പണ്ഡിതന്മാരായ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഒരു സഭാമഠമുണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. കബളത്തുള്ള സഭാമഠം ഈ മഠമാണെന്നാണു പരേതനായ കെ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ അവർകൾ പറയുന്നതു്[‡]. സഭയുടെ പേർ ഉദയതുലാഗേശ്വരത്തു പണ്ഡിതർസഭാ എന്നായിരുന്നു. സഭാമഠം വകയായി ചില ക്ഷേത്രങ്ങളും, സ്വത്തുക്കളും ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എന്നാൽ, “മറാഠി കാരികളുടെ അനീതിയായ ഭരണംനിമിത്തം” ഇപ്പോൾ മഠം വക സ്വത്തുക്കളിൽ സർക്കാർ പ്രവേശിച്ചു ഭരണം നടത്തിവരികയാണു ചെയ്യുന്നതു്.

ഇതിന്നു പുറമെ, ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമത്തിലും, ചെരുമനം ഗ്രാമത്തിലും വളരെക്കാലംമുമ്പേമുതൽ ഓരോ സഭാമഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെയെല്ലാം ശക്തി ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ട് അധികകാലമായിട്ടില്ല. ബ്രിട്ടീഷിലുള്ള പന്നിയൂർ ഗ്രാമവും, കൊച്ചിരാജ്യത്തു കുന്നംകുളത്തിന്നു സമീപ

† ‘കേരളം’- കഞ്ഞിക്കുട്ടൻ രവ്യരൻ, ഭാഗം ൧൩൩ (കുറിപ്പ്).

‡ കൊച്ചിരാജ്യചരിത്രം- (൧-ാം ഭാഗം)- കെ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ. പുറം ൫൩൨.

മുട്ടു ചൊവ്വന്നതും നമ്പൂതിരിമാരുടെ പുരാതന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഇതുപോലെ വേറേയും വളരെ സഭാമന്ദിരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലും, ഗ്രാമങ്ങളിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

ഈ സഭാമന്ദിരങ്ങളിൽ, പണ്ടു തക്ഷശിലയിലും നാളന്ദയിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ, പ്രായം ചെന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉയന്ന തരം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഉപനയനാനന്തരം ഉണ്ണികളെ ഓരോ പൊല്ലിക്കുക എന്ന സംപ്രദായം ഗുരുഗൃഹത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പതിവു്. ഗർഭാധാനാനന്തരം, ആറാമത്തേയോ എട്ടാമത്തേയോ വയസ്സിൽ (മനു, ലാല്യ മർദ്ദപ്രകാശിക) ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഞ്ഞുറോ ഏഴോ സംവത്സരകാലം ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നുതന്നെ കലക്രമംപോലെ ഋക്കോ, യജുസ്സോ, സാമമോ ഓതിക്കേട്ടുഭൂസിക്കേണമെന്നു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയിൽ, ഉദാത്താനുഭാത്തസ്വപരിതങ്ങളടങ്ങിയ സ്വരോച്ചാരണങ്ങൾക്കു തെറ്റുകൂടാതെ ഒരു വേദമെങ്കിലും ചൊല്ലിത്തോന്നിക്കാതേകണ്ടു് ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിയെങ്കിലും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ “ഒന്നോ രണ്ടോ സംവത്സരകാലം സ്വഗൃഹകലഭേവതാക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനമിരിക്കേണമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം”. ഇക്കാലത്തു്, ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നുഭൂസിച്ച വിദ്യയെ അവർ ഉരുവിട്ടു് ഉറ

പ്പിക്കും. സ്വകലക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നപോലെ, ഗ്രാമ ക്ഷേത്രത്തിലും ഭജനമിയന്നതിന്നു ശേഷം ശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാനുരംഭിക്കുകയായി. ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായിരുന്നു സഭാമഠങ്ങൾ.

സഭാമഠങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി, അന്നത്തെ ബ്രഹ്മചര്യവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും, ഗുരുകുല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നരണ്ടു സംഗതികൾക്കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

നമ്പൂതിരിമാരുടെ പുരാതന ജീവിതാദർശനത്തെയും, സമുദായജീവിതത്തെയും, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും കുറിച്ചു വിശ്വാസയോഗ്യമായ നിലയിൽ ഏഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം, ലാലുധർമ്മപ്രകാശികപോലെ മറ്റൊന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഇതിലെ ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തിലെ മൂന്നും നാലും പാദങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യനിയമം, ഗുരുകൂലശുഷ്യ, അദ്ധ്യയനം എന്നീ വൃത്തികൾക്കു്, ആചസ്താബന്ധൻ, മനു തുടങ്ങിയ ധർമ്മശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായവുമായി ഏകദേശം സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന്, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കിയാലറിയാം. “ശൈവ ചാലമനാദ്യാചാരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവമറിയാനായി ആചാര്യൻ ശിഷ്യനെ ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ് ആദ്യമായി ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും, ശിഷ്യൻ ധർമ്മചരണത്തിന്നു വേണ്ടി ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പഠനത്തിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെ ഗുരുവിങ്കൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കേണ”മെന്നും നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ നമ്പൂതിരിബ്രഹ്മചാരികൾ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ഇപ്പോഴും അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഒരില്ലത്തു രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ണികളുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ എഴുത്തും ദാലവായനയും കഴിഞ്ഞാൽ, വേദാദ്ധ്യയനത്തിനായി നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു ഗൃഹത്തിലേക്കയക്കുവാനായിരുന്നു പതിവ്. “അത്രോപ നീതോഭ്രുദേവ...ഗുരുകലേവസേൽ” (ല. പ്ര. ൧, ൪, ൨) എന്നു ലഘുധർമ്മപ്രകാശികയിൽ പറഞ്ഞു കാണുന്നതുകൊണ്ട്, സാധാരണ സ്വഗൃഹത്തിലോ, സ്വദേശമേഖലയിലോ അല്ലായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ വേദങ്ങളിലെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നതെന്നു വിചാരിക്കാം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അധികമുണ്ടാവുക ദുർല്ലഭമായ ഒന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും, സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിലും ഗുരുവിനുണ്ടായിരിക്കാവുന്ന നിഷ്ഠ, എത്രത്തോളമായിരുന്നുവെന്നു ഹിതമാകാം.

“അദ്ധ്യയനപ്രാരംഭാദികാലങ്ങളിൽ ആരും പറയാതെതന്നെ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ കാല്പാൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യും” പതിവായിരുന്നു. നാളന്ദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഒരു കാര്യം ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. “ഗുരുവരുണതു കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹത്തെ അകത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു” ഇരുത്തി, വിനയത്തോടെ കശലപ്രശ്നം ചെയ്യുക; ഗുരു എങ്ങോട്ടെങ്കിലും യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ അനുയാത്ര ചെയ്യുക; ഗുരുവിന്നിഷ്ടമുള്ള എന്തു കാര്യവും ജാഗ്രതയോടെ ചെയ്യുക; ഗുരുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലും അപ്രത്യക്ഷത്തിലും ഒരേ മാതിരി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുക,” എ

ന്നു തുടങ്ങി, കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിവിദ്യാർത്ഥികൾ ആചരിക്കേണ്ടതായിരുന്ന നടപടികൾതന്നെ ആയിരുന്നു, ആയിരത്തിനാനൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പെ നാളന്ദാ മഹാവിദ്യാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രഹ്മചാരികളും അനുസരിച്ചിരുന്നതെന്ന്, അവിടത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും, ചീനദേശക്കാരനുമായ ഇറാസിങ്ങിന്റെ ഏഴുത്തുകളിൽനിന്നറിയാം. അക്ഷേപ്രക്ഷേണം അപേയപാനം മുതലായ കാര്യങ്ങളിലും നാളന്ദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെപ്പോലെ, നമ്പൂതിരിബ്രഹ്മചാരികളും നിഷ്കഷിച്ഛിരുന്നവെന്നു ലഘുയത്ഥപ്രകാശികയിൽനിന്നും ധാരാളം വെളിവാവുന്നുണ്ട്.

അതിരാവിലെ ഏഴുനേരം, നിത്യസ്നാനം, സന്ധ്യാവന്ദനം മുതലായ കൃത്യങ്ങളെല്ലാം യഥാവിധി ചെയ്തു തീർന്നാൽ, പിന്നെ വേദപാഠം ആരംഭിക്കുകയായി. ഏകദേശം “മദ്ധ്യാഹ്നമാവുന്നവരെ അല്പയനം ചെയ്തശേഷം, ഉപസ്ഥാനം കഴിച്ച്, ദണ്ഡു കയ്യിലെടുത്ത ബ്രഹ്മചാരി ഭിക്ഷുക്കുപോകും; ഭിക്ഷു കിട്ടിയാൽ അതു ഗുരുവിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും”*. ഉള്ളി, ക്ഷാരം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെ വഴങ്ങിക്കുകയും, അശ്ലീലങ്ങളായ വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു ബ്രഹ്മചാരികളുടെ ധർമ്മമായിരുന്നു. കുളിക്കുന്ന സമയം വെള്ളത്തിൽ ചാടുകയോ നീന്തുകയോ അരുതെന്നു കൂടി (ക്രമകാ

* “ആമദ്ധ്യാഹ്നദേശീത്യാക്മുപസ്ഥായ തതഃ പരം കണ്ഡീ ഭിക്ഷുഃ ചരേണീത്യാ ഗുരോ രദ്യാദനജന്തയാ”

നാപ്പവേദപുസ്തകം ; ൧. ൪. ൩൪) നാളന്തയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, നമ്പൂതിരിവാലന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ആചരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു. വിശേഷിച്ചു:

‘നസ്രിതാസ്മഹസല്ലാപ, മപികർത്താനന്തനം, ന ച ശീതം, നവാവാദ്യം ന ച വക്ത്രനഖാഭിഭിഃ, ആലസ്യ,മന്ദ്രതം,ഹിംസാം, യച്ച വാ നാഭിനന്ദതി സോപാഖ്യായസ്തുദപ്യേഷയന്തേനപരിവർജ്ജയേൽ’*

എന്നുള്ള ധർമ്മാപദേശങ്ങളേയും അന്നത്തെ ബ്രഹ്മചാരികൾ യഥാവിധി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്നത്തെ ഗുരുകുലവാസം എത്രത്തോളം സുഖാസ്വദവും, ഗുരുകുലവന്ദനം എത്രത്തോളം സുദൃഢമായിരുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

൩

സമാവർത്തനാനന്തരം, നമ്പൂതിരിയവാക്കന്മാർക്കു വേദാന്തം നിരൂപിക്കുന്നതിനും, ശാസ്ത്രമദ്യസിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി നടത്തിവന്നിരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾക്കകന്നു സഭാമന്ദിരങ്ങൾ എന്നു പേർ പറയുന്നതു്. ഈ സഭാമന്ദിരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ഇപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശിവപേരൂർ, തിരുനാവായ്, കുമ്പളം, ചൊവ്വന്നൂർ തുടങ്ങിയ ഭേദശാലകളിൽ, ഉത്സാഹിച്ചാൽ ഇനിയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു

* ലഘുധർമ്മപ്രകാശികാ—൧-൦൧൪൧൧൦ ൪-൪൦ ലാഭം, ശ്ലോകം ൩൯, ൪൦.

വരുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു, സഭാമഠങ്ങൾ അത്ര മോശസ്ഥിതിയിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശേഷിച്ചു, പണ്ടേമുതൽ വേദപരീക്ഷിക്കുകയും വില്ലെട്ടു കടവല്ലൂർ സഭാമഠം, വിദ്യാനാരായ കേരളബ്രഹ്മവേദങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് ഇന്നും ശോഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ സഭാമഠങ്ങളിൽ ഭയം കാലത്തു് അനുവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്ന പാഠപലനിയേയും, അവിടത്തെ വിദ്യാത്മികരുടെ ജീവിതസംപ്രദായത്തേയും കുറിച്ചു്, അധികവും കേട്ടുകേൾവിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, ചില സംഗതികൾ മാത്രമാണു താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്.

തക്ഷശിലയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ, കേരളത്തിലെ സഭാമഠങ്ങളിലും വിദ്യാത്മികളെ പതിനാറുവയസ്സു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമേ ചേർത്തിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു വിദ്യാത്മിചുരുങ്ങിയപക്ഷം ചന്ത്രങ്ങളുകൊല്ലമെങ്കിലും ഒരു മഠത്തിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തു് ഇവർക്കുവേണ്ടിവരുന്ന ചിലവു മുഴുവൻ അതാതു മഠങ്ങളിൽ നിന്നു കൊടുത്തുവരികയായിരുന്നു പതിവു്. അക്കാലത്തു്, സഭാമഠങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഇല്ലക്കാരും അവരുടെ സ്വത്തിൽനിന്നു് ഒരോരോരീപീതം ഭാഗം ചെയ്യേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കാം മഠം വകകാര്യങ്ങൾക്കു വളരെക്കാലം യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാതെ കഴിഞ്ഞുപോന്നതു്. കേരളത്തിലെ ഏല്പാനാടുകളിലുമുണ്ടായിരുന്ന സഭാമഠങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അനവധി വിദ്യാത്മിക

ളം പഠിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഈ മഠങ്ങൾ അക്കാലത്തു നമ്പൂതിരിമാരുടെ സമുദായശക്തിയെ സംരക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്ന കോട്ടകളും, വിദ്യാർത്ഥികൾ അവയിലെ യോഗാക്കളുമായിരുന്നുവെന്നു പറയാം.

സഭാമഠങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രധാനമായി ചെയ്തിരുന്നത്, വേദാന്തം നിരൂപിക്കുക, വേദാന്ത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാദപ്രതിവാദംചെയ്യുക, സാധാരണ നടത്തിവരാറുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതപരിഷത്തിൽ ഭാഗഭാഷകളാവുക, കഴിയുമെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ഇവയായിരുന്നു. ഇവയ്ക്കുപുറമെ ശിക്ഷാ, കല്പം, വ്യാകരണം, നിരൂപണം, മന്ദിരസ്തം, ജ്യോതിഷം എന്നീ ഷഡംഗങ്ങളിൽ സാധിക്കാവുന്നതോളം അറിവു സമ്പാദിക്കുകയും, തർക്കം, വേദാന്തം, മീമാംസതന്ത്രങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടുകയും വേണ്ടതായിരുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലംകൊണ്ടു കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുവാൻ തരമില്ല. സാധാരണ ഏഴുവയസ്സു ഒരു വേദവും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രവും കഴുകട്ടിയാക്കി ഉറപ്പിക്കും. അസാധാരണ ബുദ്ധിയും സാമത്വബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അവർ ഒന്നിലധികം വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും തോന്നിച്ചിരുന്നു. സാമാന്യന പറയയാണെങ്കിൽ, വേദാന്തം നിരൂപിക്കുവാൻ വൃശ്ചത്തിച്ചില്ലാത്ത നമ്പൂതിരിയുവാക്കന്മാർ അക്കാലത്തു ഭൃല്ലഭമായിരുന്നു എന്നുതന്നെ പറയാം.

ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ, കേരളത്തിലെ സഭാമഠങ്ങളിൽ പഠിച്ച വിജയികളാവുന്നവർക്ക് “ഭട്ടതിരി” എന്ന ബിരുദനാമം നൽകിവന്നിരുന്നു. ഈ മുദ്ര സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും സിദ്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നു തീർച്ചയാണ്. അക്കാലത്തു സഭാമഠങ്ങളിൽ നടത്തിവരാനുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പരീക്ഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിജയം നേടിയവർക്കല്ലാതെ ‘ഭട്ടസ്ഥാനം’ നൽകിയിരുന്നില്ല. ‘ഭട്ടതിരിമാ’രാകേണമെന്നുള്ള വർ ഒന്നിലോ വിഭവസ്രോതസ്സിൽ വിജയം നേടണം, അല്ലാത്തപക്ഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു പണ്ഡിതപരിഷത്തിന്റെ സമ്മതിവാങ്ങിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ‘ഭട്ടതിരിമാരായ’ നമ്പൂതിരിമാർ അക്കാലത്തു ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ ഉദ്ദണ്ഡനതോല്പിച്ച കാക്കശ്ശേരി ‘നമ്പൂതിരി’ ഭട്ടതിരിയായതും, ജ്യോതിഷത്തിൽ അപാരപാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിച്ച തലക്കുളത്തു ‘നമ്പൂതിരിക്കു’ ഭട്ടസ്ഥാനം ലഭിച്ചതും, പ്രക്രിയാസർപ്പസ്വമെന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ മേപ്പത്തൂർ ‘നമ്പൂതിരി’ നാരായണഭട്ടനായതും മറ്റും ഇപ്രകാരമായിരുന്നിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഭട്ടതിരിസ്ഥാനത്തെത്തിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാരെയായിരുന്നു പിന്നീടു സഭാമഠങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാരായും അവരോധിച്ചിരുന്നതു്.

വേദവേദാംഗങ്ങളിലെന്നപോലെ, തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലും, യോഗശാസ്ത്രത്തിലും അറിവു സമ്പാദിച്ചിരുന്നവർക്കും

ന്ന നമ്പൂതിരിയവാക്കന്മാരും അക്കാലത്തു ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരിൽ പലരും ഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മറ്റും ഏഴുതിയിരുന്നതായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ പണ്ഡിതർ ഗണപതിശാസ്ത്രികളുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ചെയ്തുവരുന്ന ഗ്രന്ഥശേഖരണത്തിൽ, പണ്ടു വിദപാന്മാരായ നമ്പൂതിരിമാർ ഏഴുതിവെച്ചിരുന്ന വളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയതായി അറിയുന്നുണ്ട്*.

യഥാവിധി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്ന സോമയാജിമാർ മുതലായ ശ്രേഷ്ഠകർമ്മികൾക്കു ഗ്രാമത്തോടും പ്രത്യേകസഭാമഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവയിൽ അനേകവിധത്തിലുള്ള യാഗങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടികൾക്കും മറ്റും വേണ്ടുന്ന ചടങ്ങുകൾ വേദോക്തപ്രകാരം ശ്രോത്രിയപുത്രന്മാരെക്കൊണ്ടു ശുഷ്യാന്തി ചെയ്തു പരിശീലിപ്പിച്ചാനും മറ്റു പല പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും വളരെ സ്വത്തുക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ചിലർ പറയുന്നു†. ഇതു വാസ്തവമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഗ്രാമത്തോടും ഓരോ സഭാമഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വരുന്നപക്ഷം, കേരളത്തിൽ ആകെ ഏതു സഭാമഠങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നു

* Catalogues of Sanskrit Manuscripts(1912-1921) Collected by Mahamahopadhyaya T. Ganapati Sastri, Trivandrum

† കൊച്ചിരാജ്യചരിത്രം ൧-ാം ഭാഗം കെ. വി. പത്മനാഭമേനോൻ പുറം ൫൩൫. (രസികരഞ്ജിനി ൪-ാം പുസ്തകം. ൫൯൭).

തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസമാവുന്നു. തൃശ്ശിവപേരൂരുടെ നാലു സഭാമന്ദിരങ്ങൾ ഒരേകാലത്തുണ്ടായിരുന്നിരിക്കേ, മറ്റു ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ സഭാമന്ദിരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വരുന്നത് അസംഗതമാവാൻ വഴിയില്ല. ഇനിയും, ഇത്ര അനിശ്ചിതമായ നിലയിലാണല്ലോ നമ്പൂതിരിമാരുടെ പഴയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കിടപ്പ്!!

സഭാമന്ദിരങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുന്നസമയം വേദപരീക്ഷിക്കുകേൾവികേട്ട കടവല്ലൂർ സഭാമന്ദിരത്തെയും, അവിടെ കൊല്ലത്തോടും തടത്തിവരാറുണ്ടായിരുന്ന വാരത്തെയും കുറിച്ചുകൂടി ഇവിടെ അല്പമൊന്നു സൂചിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കൊച്ചിരാജ്യത്തു തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ കുന്നംകുളത്തിന്നു സമീപമുള്ള ചൊവ്വന്നൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് കടവല്ലൂർ സഭാമന്ദിരം ക്ഷേത്രവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ സഭാമന്ദിരം വളരെ പുരാതനമായ ഒന്നാണെന്നാണു കേൾവി. നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിൽ ക്രമേണമേൽക്കുന്നതുടങ്ങിയതു് എന്നാണെന്നു തീർച്ചയായിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതിന്നു ശേഷമാണു് ഈ സഭാമന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ടതുടങ്ങിയതെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടു്. വേദാഭിപ്രായത്തിൽ പണ്ടു് ഈ രണ്ടു കൂറുകാരും അവരവരുടെ പാണിത്യത്തെ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നതു് ഇവിടെവെച്ചായിരുന്നുവത്രേ. ഇപ്പോഴും, തിരുനാവായം തൃശ്ശിവപേരൂരുടെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു നമ്പൂതിരിയോഗക്കാരും കൊല്ലത്തോടും ഒരു മണ്ഡപകാലം കടവല്ലൂർ പോയി വാ

രമിരിക്കുകയും, ആ സമയത്തു വേദപരീക്ഷകൾ നടത്തിവരികയും ചെയ്തു പതിവുണ്ടല്ലോ.

വൃശ്ചികം ൧൨-ാംനൂറ് മുതൽ ഒരു മണ്ഡലകാലമാണു കടവല്ലൂർവാരം*. ജ്യേഷ്ഠവേദികളായ തൃശ്ശൂർ യോഗക്കാരും, തിരുനാവായ യോഗക്കാരും ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായി തുലോദിവാസംതന്നെ സ്ഥലത്തു വന്നുപേരുക പതിവാണു്. മണ്ഡലം നാല്പത്തൊന്നു ദിവസവും ഇവർക്കുവേണ്ട ചിലവു മുഴുവൻ വാരംനടത്തിയിരുന്നവർതന്നെ കൊടുത്തുവന്നിരുന്നു. വിദ്യാത്ഥികൾ പതിവായി അതിരാവിലെ ഏഴുനേരം കളികഴിച്ചു് ഉദ്ദേശസിദ്ധിക്കായി വളരേനേരം നമസ്കാരം, ഈശ്വരസേവ തുടങ്ങിയ തേവാരങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. നാല്പൊത്തൊന്നു ദിവസമുള്ളതിൽ പതിനാറു ദിവസമാണു വേദപരീക്ഷക്കായി വിനിയോഗിച്ചിരുന്നതു്. ബാക്കിദിവസങ്ങളിൽ കാലത്തും, വൈകുന്നേരവും വേദം ചൊല്ലി അഭ്യസിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രധാനജോലി. വേദത്തിലെ പദപാഠം, ക്രമപാഠം, ജടാപാഠം, രഥപാഠം എന്നീ രീതികളെല്ലാം ഒരക്ഷരമോ സ്വരമോ കൂടി പിഴക്കാതെ ചൊല്ലാറായിരുന്നാൽ മാത്രമേ കടവല്ലൂർ വേദപരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ.

* The Cochin Tribes and Castes Vol. II. By Mr. L. K. Anantha Krishana Iyer pp. 253-256

† J. R. A. S. 1910. pp. 625-639. 'The Brahmins of Malabar, by Mr. K. Rama Varma Raja.

കടവല്ലൂരെന്നപോലെ വേറെ പലേടങ്ങളിലും ഇത്തരം വേദപരീക്ഷകൾ അടുത്തകാലംവരെ നടന്നുവന്നിരുന്നു. വാരമിരിക്കുന്ന എന്ന സംബ്രദായത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശംതന്നെ ഇതായിരുന്നുവെന്നു വേണം പറയാൻ. വാരം, ത്രിസന്ധ, ഓത്തുട്ട്, പഞ്ചസന്ധ തുടങ്ങി നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന അടിയന്തിരങ്ങൾ പണ്ടു വിപ്ലവകാരായ നമ്പൂതിരിമാർ വേദപരീക്ഷകൾ നടത്തുവാനും, സാമുദായികകാര്യങ്ങളേക്കുറിച്ചുപോയിപ്പാനും മറ്റുമായി ഒന്നിച്ചുചേർന്നിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളേയാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കടവല്ലൂർ വേദപരീക്ഷ ഇപ്പോഴും പഴയമാതിരി നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു.

ഇനി, എത്രയോ അനിശ്ചിതമായ നിലയിലാണെങ്കിലും, കേരളത്തിൽ സഭാമഠങ്ങളുടെ ആവിർഭാവമുണ്ടായതെപ്പോഴാണെന്നുള്ള സംഗതിയെക്കുറിച്ചുകൂടി അല്പമൊന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അദ്ധ്യായവും അവസാനിപ്പിക്കാം.

൪.

സാധാരണ, വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിനാണു മഠം എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നത്. വെറും ഒരു ഗൃഹത്തിനും ഈ പേർ പറയാം. ഋഷികൾ താമസിച്ചുവന്നിരുന്ന

† St. Petersburg Dictionary-Vol. V. p. 439.

പണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കും മറ്റും എന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സന്യാസിമാരുടെ വാസസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇതധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ക്രിസ്തുപണ്ഡാരംകോലത്തുപോലും ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ ബുദ്ധമതസന്യാസിമാർ അനവധി സന്യാസിമഠങ്ങളും പണിതു തീർത്തു് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചുവന്നിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. ഫാമിയാൻ ഇൻഡ്യയെ സന്ദർശിച്ച സമയം, ഗാന്ധാരം, മദ്ധ്യദേശം, മഗധാ, സമതടം തുടങ്ങി സിന്ധുനദിമുതൽ ബ്രഹ്മപുത്രവരെയുള്ള എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും വളരെ സന്യാസിമഠങ്ങളും സംഘാരാമങ്ങളും കണ്ടതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു. തെക്കേ ഇൻഡ്യയിൽതന്നെ ബുദ്ധമതവിഭാവത്തിന്നു ശേഷം കാഞ്ചീപുരത്തും മറ്റും സന്യാസിമാരുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ മഠങ്ങളും പണിയിച്ചു് അവയിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യ മുഴുവൻ ഒരുകാലത്തു കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നും, സന്യാസികളുടെ ആവാസത്തിന്നുമായി സഭാമഠങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ ആയുർവ്യാദമായി പലേ കായ്കങ്ങളിലും പണ്ടു് ഇടപെട്ടിരുന്ന നന്മൂതിരിമാരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ, അവരെ അനുസരിച്ചു കേരളത്തിലും സഭാമഠസംഘടനയും ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ പക്ഷേ ന്യായമുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള സഭാമഠങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണറിയുന്നത്. ശ്രൈത്യകർമ്മാഭ്യാസത്തിന്നുവെച്ചുടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കർമ്മികളുടെ സഭാമഠങ്ങൾ; മറേറതു് വേദാന്തപാരത്തിന്നായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സന്യാസിമഠങ്ങൾ*. ഇവയിൽ സന്യാസിമഠങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠാപകൻ ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവദ് വൃജപാദശിഷ്യനായ ആചാര്യസ്വാമികളാണെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ശ്രംഗേരി, ദ്വാരക, ബദരികാന്തമം, ജഗന്നാഥം, എന്ന് ഇൻഡ്യയുടെ നാലുദിക്കുകളിലും ശ്രംഗേരിമഠം, ശാരദാമഠം, ജ്യോതിർമഠം, ഗോവർദ്ധനമഠം എന്നു പേരോടുകൂടി നാലു മഠങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു്, സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറിയതിന്നു ശേഷം, അമ്മയെ കണ്ടു് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുവാനായി ചുണ്ണിയാറിൻകരയ്ക്കു ചോവുന്നവഴി തൃശ്ശിവപേരൂരു നാലു സന്യാസിമഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലു ശിഷ്യപരമ്പരകൾക്കായി ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തുവെന്നാണു് ഐതിഹ്യം. തെക്കേമഠവും, നടുവിലേമഠവും ഇപ്പോഴും സ്വാമിയാർമഠമായിട്ടുതന്നെയാണു് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മസപം മഠമായിരിക്കുന്നതു പണ്ടത്തെ വടക്കേമഠമായിരുന്നുവത്രേ. ഹസ്താമലകപരമ്പരയായിരുന്ന ഇടയിൽ മഠം തെക്കേമഠത്തിലേക്കു ചേർത്തു് ഈ സന്യാ

* 'കേരളം'—കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരൻ, ഭാഗം ൧൩൩ (കുറിപ്പ്.)

സിവർഗ്ഗം എവിടേയോ മാറിത്താമസിച്ചതായിട്ടും അറിയുന്നുണ്ട്.

ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമാണെങ്കിൽ, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സന്യാസിമഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച നടത്തിവന്നത് ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യപരമ്പരകളായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ, ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തൊരുനൂറ് സംവത്സരത്തിലധികമായിരിക്കണം. ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ജനനം ക്രിസ്തുപൂർവ്വം വെവ്വേ-ലാണെന്നാണു വിശ്വസിച്ചുവരുന്നത്*. അതിനാൽ, മാധവചാര്യരുടെ ശങ്കരഭിഗ്വിജയപ്രകാരം മുപ്പത്തിയെട്ടു വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വാമികൾ, ധൃതം-ൽ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തതായിട്ടും വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്.

സന്യാസിമഠങ്ങളെപ്പോലെ, കേരളത്തിൽ മറ്റൊരോരോ ദേശങ്ങളിലും വളരെക്കാലമായി നടത്തിവന്നിരുന്ന സഭാമഠങ്ങളും ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ഉദ്യമത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നുവെന്നുവരാം. എന്നാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ചു തീർച്ചയായ ഒരുപ്രായം പറയാൻ ഇപ്പോൾ പ്രയാസമാണെങ്കിലും, സഭാമഠങ്ങളിൽ പഠിച്ച ഭട്ടസ്ഥാനത്തെത്തിയോശ്വത സന്യാസിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പൂതിരിമാരധികവും കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിന്നു ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്നവരാക

* Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. XI. p. 185.

മുൻ‍പ് ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

കൊണ്ടു്, സഭാമഠങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ പുഷ്പിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു് ആചാര്യസ്വാമികളുടെ കാലത്തിന്നു ശേഷമാണെന്നു സംശയം കൂടാതെ പറയാം.

കേരളത്തിലെ വേദപഠാശാലകളുടെ സർപ്പാകാശവും നമ്പൂതിരിമാർക്കുള്ളതാകുന്നു. അവയെ സ്ഥാപിക്കുവാനും, കൊണ്ടുനടത്തുവാനുമായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്പൂതിരിമാരല്ലാതെ മറ്റൊരാളല്ല. ഈ വേദപഠാശാലകളിൽനിന്നു നമ്പൂതിരിസമുദായത്തിന്നു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയും ശ്രേയസ്സും അളവറ്റതാണു്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുവരികിൽ, ഇന്നു നമ്പൂതിരിമാരുടെ നില എന്താവുമായിരുന്നുവെന്നു് ഉപഹിതപോലും വയ്യ. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്നു കേരളത്തിൽ വല്ല നിലയും വിലയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു നമ്പൂതിരിമാരുടെ സഭാമഠങ്ങൾ മൂലമാകുന്നു. നമ്പൂതിരിമാരുടെ സർപ്പശ്രേയസ്സിന്നും കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവേയുള്ള സമുദഗതിക്കു സഹായിച്ചിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കേരളചരിത്രത്തിന്റെയും, കേരളഭാഷയുടേയും 'അലകും പിടിയും' കൂടി മാറുമായിരുന്നു. ഇവയെ നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കേരളീയർ ഒട്ടേറെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണു്. അങ്ങനെ വരുവാൻ ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!

