

കേരളത്തിലെ
മുസ്ലീം പള്ളികൾ

സമന്വയസാക്ഷികൾ



പി.കെ. മുഹമ്മദുകുഞ്ഞി

കേരളത്തിലെ മുസ്‌ലിംപള്ളികൾ
സമന്വയസാക്ഷികൾ

keralathile muslimpallikal
samanuayasakshikal
by
p k mohammadkunhi
first published july 1988
printed at
st joseph's i s press trichur
cover drawing by
vasu pradip
copy right
p k mohammadkunhi
price rs twenty
published by
al huda book stall calicut 673 001

കേരളത്തിലെ മുസ്‌ലിംപള്ളികൾ
സമന്വയസാക്ഷികൾ

പി. കെ. മുഹമ്മദുകുഞ്ഞി



പ്രസാധകർ

അൽഹുദാ ബുക്ക് സ്റ്റോർ, കോഴിക്കോട്

വില 20 ക



കൂടല്ലൂർ പി. കെ. കുഞ്ഞഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെയും വി. പി. പാത്തുണ്ണി ഉമ്മയുടെയും മകനായി തൃശ്ശൂർജില്ലയിൽ പെട്ട വന്നേരിയിൽ ജനിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിപ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു വന്നു. നിയമസഭയിലേയ്ക്കു മത്സരിച്ചു. ദേശാഭിമാനിയുടെ സഹപത്രാധിപരായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനമുപേക്ഷിച്ചു സാഹിത്യസാംസ്കാരികരംഗങ്ങളിലേയ്ക്കു നീങ്ങി. കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമിയിൽ പലവട്ടം അംഗമായിരുന്നു. ബാലസാഹിത്യഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഗാന്ധിസർവ്വകലാശാലയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലും അംഗമാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാപ്പിള സ്റ്റഡീസ് സിക്രട്ടറിയാണ്. ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ കൃതികൾ. മുസ്ലിംകളും കേരളസംസ്കാരവും (പാഠനം) ബൊക്കാച്ചിയൊവും പിൻഗാമികളും (ജീവചരിത്രം) അന്വേഷണവും കണ്ടെത്തലുകളും (ലേഖനങ്ങൾ) വൈകിടവനവം (പരിഭാഷ) കന്യാകുമാരി (കഥകൾ) മിംമോളം (നാടകം) അപമാനിതർ (ഏകാങ്കങ്ങൾ) അൽഅമീൻ (ബാലസാഹിത്യം) അറബിഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പള്ളികൾ സമന്വയസാക്ഷികൾ.

മുൻമൊഴി

ഐതിഹ്യങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമാണോ? അല്ലെന്ന് സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. സമൂഹം തലമുറകളായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ അതിശയോക്തി കലർന്ന വിവരണം വേർതിരിയാനാവാത്തതരത്തിൽ ഉറപ്പും പാവുമായി ചരിത്രത്തിൽ കലരുന്നുണ്ടെന്നു പണ്ഡിറ്റു നെഹ്റു ('ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തലിൽ') വിശകലനംചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്ലാംമതം വാർത്തലപ്പിന്റെ തണലിലാണിവിടെ പ്രചരിച്ചതെന്നു വരുത്തിത്തീർന്നാണ് വിദേശമേധാവികൾ ശ്രമിച്ചത്. ഭിന്നിപ്പിച്ച ഭരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുവേണ്ടി അവർ നിരന്തരമായ ഭർദ്ദ്യയാഘാതങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല. അവയ്ക്കിടയിൽ നഗ്നസത്യങ്ങൾ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സമൂഹചേതനയുടെ ഗഹ്വരാന്തരത്തിലിന്നുമുണ്ട്. ഊതി ഉണർത്തിയാൽ മതസൗഹൃദം ഉട്ടി ഉറപ്പിക്കാവുന്ന അഗ്നിസംഹൃദിംഗങ്ങൾ അവയിൽനിന്നു ജ്വലിച്ചുയരും.

കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംദേവാലയങ്ങൾ സമുദായസൗഹൃദത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അവയെപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളും കഥകളും മതസമൂഹങ്ങളുടെ ഐക്യവും ദേശീയോദ്ഗ്രമനവും നേടിയെടുക്കാനുള്ള യത്നത്തിനു പ്രചോദനമരുളുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിംകളെയും പരസ്പരം അകറ്റാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചവരാണ് വിദേശമേധാവികൾ. കാഷ്മീരകലാപങ്ങൾക്കുപോലും മതപരമായ നിറം പകർന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ. അതിന്റെയൊക്കെ കരിനിഴൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നു കരുതി ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പരം ഉണ്ടായ പള്ളികളെ ഇതിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനുമുമ്പുള്ള ചിത്രവും പൂർണ്ണമാണെന്ന് അപകാശപ്പെടുന്നില്ല. അവലംബമാക്കാവുന്ന രേഖകൾ എവിടെയുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുണ്ടായ വിഷമതകൾ വിവരണാതീതമാണ്. പഴയതിന്റെ അംശമേ അവശേഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ മിക്ക പള്ളികളും പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠനത്തിനുണ്ടായ പരിമിതികൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്.

അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ മതസ്ഥിഷ്ഠിയുടെയും സഹകരണത്തിന്റെയും മാതൃക പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാണു്യാഹിച്ചതു്. അതു നിറവേറിയെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.

ഈ ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്കു് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു ശ്രീ. ആർ. രാമചന്ദ്രൻനായർ ഐ. എ. എസ്സ്. ആണു്. പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതു മുൻപമുഖ്യമന്ത്രി ജ: അപ്പക്കുമാരൻകുട്ടി നഹ സാഹിബാണു്. ഇതിന്റെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതി പരിശോധിച്ചു് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതു ശ്രീ. എം. പി. ഭട്ടതിരിപ്പാടു് (പ്രേംജി) ആണു്. ആദരണീയരായ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷോടുള്ള കടപ്പാടു് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ലല്ലോ.

— ഗ്രന്ഥകർത്താവു്

I

“അറേബ്യയുമായുണ്ടായിരുന്ന സന്തതസമ്പർക്കം അനിവാര്യമായും പുതിയ മതമായ ഇസ്ലാമിനെപ്പറ്റി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയുന്നതിനു വഴി ഒരുക്കി. മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മിഷ്ണറിമാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു. ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നോ ജനങ്ങളിൽനിന്നോ ഒരു എതിർപ്പും ഉണ്ടായില്ല. മതപരമായ സംഘർഷങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളോടും ആരാധനാരൂപങ്ങളോടും സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുക എന്നതാണല്ലോ ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം.”¹ ഈ നിഗമനം തീർത്ത ശരിയാണെന്ന് ആദ്യകാലത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിംപള്ളികളുടെ ചരിത്രവും അവയെപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു.

മുസ്ലിംചരിത്രകാരന്മാരുടെയും അറബിസഞ്ചാരികളുടെയും വിവരണങ്ങൾ ഇസ്ലാം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതു കേരളത്തിലാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. “ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കേരളീയശൈലിയുടെ തനിമ പുലർത്തിക്കൊണ്ടു നില്ക്കൊള്ളുന്ന പള്ളിയാണു് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിംദേവാലയം.”² ഭാരതത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻതീരത്തെ പ്രധാനതൂറുമുഖങ്ങളിലൊന്നു് അക്കാലത്തു ‘വഞ്ചി മുസ്ലീം’ എന്നു വിദേശങ്ങളിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആയിരുന്നു. ഉത്തരകേരളത്തിലെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ അവിടെനിന്നാണു് കയറ്റിപ്പോയിരുന്നതു്. അവ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിരുന്നതു് അറബികളും പേഷ്കാരുമായിരുന്നു എന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾപോലും വ്യക്തമാക്കുന്നു. തർശീശു് കപ്പലുകൾ മൂന്നു സംവത്സരത്തിലൊരിക്കൽ പൊന്നു്, വെള്ളി, ആനക്കൊമ്പു്, കരണ്ടു്, മയിൽ തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ഉത്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നതായി രാജാക്കന്മാർ II. ൽ പറയുന്നു (പഴയനിയമം). “അവരിൽ ചിലർ നാട്ടുകാരായ സ്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കേരളത്തിൽത്തന്നെ പാറ്റാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.”³ വളരെ

1 ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ—ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. പുറം 222

2 കേരളസംസ്കാരം—എ. ശ്രീധരമേനോൻ. പുറം 226

3 ഇൻഫ്ളുവെൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഓൺ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ—ഡോ. താരാചന്ദ്. പുറം 30

പുരാതനകാലത്തുതന്നെ വിദേശികളായ കച്ചവടക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും നയം. “അറബികളോടു കാണിക്കുന്ന ഔദാര്യത്തിന് അനുസൃതമായാണ് തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ദൈർഘ്യം കൂടുക എന്നു വാണിജ്യപരമായ താത്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നാടുവാഴികൾ പോലും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു.”⁴

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന പെരുമാക്കനാഥം ഇതേ നയമാണ് തുടർന്നിരുന്നത്. ചേരരാജാക്കന്മാരോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോ ആയിരുന്നു പെരുമാക്കനാഥ്. ഏ. ഡി 216നും 825നും ഇടയ്ക്കാണ് അവരുടെ വാഴ്ച നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടു വഷം ഊഴമിട്ടാണ് ഓരോ പെരുമാളും ഭരിച്ചിരുന്നത്. അവസാനത്തെ പെരുമാൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും മേൽക്കോയ്മയെ ധിക്കരിച്ചു ജനപിന്തുണയോടെ ഭരണം തുടർന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ മേൽക്കോയ്മയുടെ പടനീക്കങ്ങൾ പോലും പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. എങ്കിലും സാമന്തർക്കം ആശ്രിതർക്കുമിടയിൽ രാജ്യം പങ്കുവെച്ചുകൊടുത്തശേഷം അദ്ദേഹം നാടുവിട്ടു. താൻ മുഹമ്മദീയരായ മാതാപിതാക്കൾക്കു ജനിച്ച മകനാണെന്നും തന്നെ രാജ്ഞി അവരുടെ പെൺകുഞ്ഞിനു പകരം മാറിയെടുത്തതാണെന്നും ബോധ്യമായി.⁵ അതിനെ തുടർന്നാണ് പെരുമാൾ മക്കത്തേയ്ക്കു പോയതെന്ന് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഏഴിമലയിൽ ബൗദ്ധസ്രീ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ മാറിയെടുക്കാൻ ഭർവാസാവ് ഒരു രാജ്ഞിയോടു ഉപദേശിച്ച ‘കേരളോല്പത്തി’കഥ ഇതിന് ഉപോല്ബലകമാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെരുമാൾ മക്കത്തു പോയ കാലം, പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റിയുള്ള ഇന്നത്തെ പല ധാരണകൾക്കും ഒരു പൊളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമായിവരും.

പെരുമാളെ അന്വേഷിച്ചു പോയ ബ്രാഹ്മണർ മഹൽദീപിൽ എത്തിപ്പെട്ടു. അവിടെ ഇന്നുമുള്ള ഇല്ലപ്പേരുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന മുസ്‌ലിം തറവാടുകാരുടെ പൂർവ്വികർ ഈ ബ്രാഹ്മണരാവാമെന്നു കരുതുന്നു, മദ്രാസ് ‘ജെർണൽ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് സയൻസി’ന്റെ നിഗമനത്തിൽ “അവസാനത്തെ പെരുമാളല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വികനായ പള്ളി

4 മാപ്പിളമുസ്ലീം ഓഫ് കേരള—ആർ. മില്ലർ. പുറം 66

5 ദി സാമോറിയൻസ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് — കെ. വി. കൃഷ്ണയ്യർ. പുറം 31-32

ബാണപ്പെരുമാളാണ് രാജ്യം ഭരണം ചെയ്ത മക്കത്തു പോയത്. ചേരമാൻപെരുമാളുടെ യഥാർത്ഥപേരു പള്ളിബാണപ്പെരുമാൾ എന്നാണെന്നും ശ്രീമാൻ പെരുമാൾ എന്നതു പട്ടപ്പേരു കിട്ടിയതാണെന്നും മക്കത്തു പോയ പെരുമാൾ വിവാഹംവഴിയായും മറ്റും കേരളത്തിലെ മിക്ക രാജകുടുംബങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു''⁶ എന്നുമുള്ള അഭിപ്രായവും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സിലോണിൽ ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആദമിന്റെ കാലടി കാണാൻ പുറപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട മുസ്ലീംതീർത്ഥാടകരുടെ ഒരു സംഘം കൊടുങ്ങല്ലൂരെത്തി. മതപണ്ഡിതനായ ഒരു ശൈഖ് ആയിരുന്നു അവരുടെ നേതാവ്. അവർ പെരുമാളെ മുഖം കാണിച്ചു. ഇസ്ലാംമതസന്ദേശം അറിയിച്ചു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പെരുമാൾ നാടുവിട്ടതെന്നാണ് തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീനിലെ (റൗലാൻസന്റെ പരിഭാഷ) വിവരണം. "മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലത്തു പള്ളിയിൽ മതവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തവരെ മതപ്രചരണത്തിന്നു നിയോഗിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നത്"⁷ ഇത്തരണത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. ഇവർ 'അഹ്ലുസ്സഫ്' ആയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തിണ്ണയിൽ കഴിയുന്നവരെന്നർത്ഥം. ഇവരാവണം സൂഫിസംസ്കൃതസിമാരുടെ മുൻഗാമികൾ. പെരുമാളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളായ കോലത്തിരിനാട്ടിലെ കെട്ടിലമ്മ പടനായകന്റെ രൂപസൗന്ദര്യത്തിൽ ഭ്രമിച്ചു. ധർമ്മിഷ്ഠനായ പടനായകൻ വഴങ്ങില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ തന്നെ ബലാൽക്കാരം ചെയ്യാൻ മുതിർന്നതായി കെട്ടിലമ്മ ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. പടനായകൻ പെരുമാൾ വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. പടനായകൻ മഹൽദീപിലേയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. (പെരുമാളുടെ സൈന്യം ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് കുറവായത് (ഒന്ന് കുറവ് ആയിരം) ഇതേ തുടർവാണം. മഹൽരാജാവ് അറേബ്യയുമായുള്ള കേരളത്തിന്റെ കച്ചവടബന്ധത്തിൽ മധ്യവർത്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നേരത്തേത്തന്നെ ഇസ്ലാംമതത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. പടനായകനും അദ്ദേഹത്തേ അനുകരിച്ചു. പടനായകൻ നിരപരാധിയാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പെരുമാൾ പശ്ചാത്താപവിവശനായി. പ്രായശ്ചിത്തമായി മക്കത്തു പോയി മുസ്ലീം ആവാനാണ് മഹൽരാജാവും പടനായകനും ഉപദേശിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് പെരുമാൾ മക്കത്തു പോയതെന്നാണ് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം.

6 ഏ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള—കണ്ണമ്പറ രാമണ്ണിനായർ. പുറം 39-40

7 റിലീജിയൻ ഓഫ് ഇസ്ലാം—സി. എൻ. അഹമ്മദ് മൗലവി. പുറം 11

ഇങ്ങനെ പെരുമാളുടെ മതപരിവർത്തനം, പെരുമാക്കന്മാരുടെ വംശാവലി, അവരുടെ കാലംതൂങ്ങി അവരെപ്പറ്റിയുള്ള സമസ്തകാര്യങ്ങളും ഇന്നും വിവാദവിഷയമാണ്. പെരുമാളല്ല, സാമൂതിരിപ്പാടാണ് മതം മാറിയതെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. "സാമൂതിരിക്കും കോലത്തിരിക്കും പൊതുവായ ഒരു പൂർവ്വികനുമായി മതമാറ്റക്കഥയെ ബന്ധിപ്പിക്കലാവും." ⁸ നല്ലതെന്നാണ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംബന്ധംവഴിയും ഭരണത്തുറും മറ്റും കേരളത്തിലെ മിക്ക രാജകുടുംബങ്ങളായും പെരുമാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന ഊഹം പ്രബലപ്പെടുന്നു. ഏതായാലും "അവസാനത്തെ പെരുമാൾ ഇസ്‌ലാംമതം സ്വീകരിക്കുകയും സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്തു മക്കത്തേയ്ക്കു പോവുകയും ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങിവന്നില്ല എന്ന ഐതിഹ്യം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഊഹിക്കാൻ വയ്യ. മതപരിവർത്തനമൂലവും അറബി വ്യാപാരികളുടെ കുടിപാപ്പിൽക്കൂടിയും വളരെ നേരത്തെത്തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇസ്‌ലാംമതം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു..... ഖലീഫമാരുടെ കാലമായപ്പോഴാകട്ടെ അറബികളുടെ വാണിജ്യപ്രവർത്തനം വളർന്നതോടെ മുസ്‌ലിംരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾക്കു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളായിത്തീർന്നിരുന്നു കേരളത്തിലെ തുറമുഖങ്ങൾ" ⁹

എ. ഡി. 628-ൽ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും മറ്റു പല രാജാക്കന്മാർക്കും മുഹമ്മദുനബി ഇസ്ലാംമതത്തിലേയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു കത്തെഴുതിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ പണ്ടേ കച്ചവടബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ പെരുമാക്കന്മാർക്കും കത്തെഴുതിയിരിക്കാമെന്നാണ് കേസരി ശ്രീ. എ. ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ പക്ഷം. അദ്ദേഹം 'ചരിത്രകേരള'ത്തിന് എഴുതിയ അവതാരികയിൽ പ്രവചകന്റെ അമ്പത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ പെരുമാൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തബരി എന്ന പണ്ഡിതൻ രചിച്ച 'ഫിർദൗസുൽ ഹിക്മത്ത്' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേരമാൻപെരുമാൾ പതിനൊന്നു ദിവസം നബിയോടു ഒന്നിച്ചു താമസിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫിരിശ് തയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജാവു മതം വിശ്വസിച്ചശേഷമാണ് മക്കയിലേയ്ക്കു പോയത്. 'ഹാലാസ്യമഹാത്മ്യം', 'മധുരയുടെ തലസ്ഥാനപുരാണം' എന്നീ

8 ദി കൗച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരളം—ഇളംകുളം കണ്ണൻപിള്ള പുറം-212

9 കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം—കെ. എം. പണിക്കർ.

തമിഴ് രേഖകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ശ്രീ. എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ 'ടി ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഡ്യ' എന്ന ലേഖനത്തിൽ ('ഹിന്ദു' ദിനപത്രം 22-10-39) ആദ്യത്തെ പള്ളി കൊടുങ്ങല്ലൂർതന്നെ എന്നു തീർത്തു പറയുന്നു.

മക്കത്തു പോയ പെരുമാൾ ഏ. ഡി. 632-ൽ (ഹിജ്റ 10) അന്തരിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം കേരളത്തിലേയ്ക്കു വരാൻ അദ്ദേഹം ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. സഹാറിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റേ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോടു മതപ്രചരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള യാത്രയിൽനിന്നു പിന്തിരിയരുതെന്ന് ഉപദേശിച്ചു. മക്കത്തേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്യം പങ്കുവെച്ചുകൊടുത്തിരുന്ന 10 എല്ലാ സാമന്തരാജാക്കന്മാർക്കും കത്തു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യലിഖിതവുമായി മാലിക് ദീനാറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അറബികളുടെ സംഘം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കപ്പലിറങ്ങിയതു ഹിജ്റ 21 റജബ് മാസം 11-ാം...യാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മാലിക് ദീനാറുടെ സംഘത്തിൽ ശറഫ് ബിനുമാലിക് പുത്രനായ മാലിക് മുഹമ്മദുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 10 പുത്രന്മാരും 5 പുത്രിമാരും മാലിക് ഇബനുഹബീബിന്റെ പത്നി ഖുമരിയയും കുട്ടികളും ബന്ധുക്കളിൽ ഏതാനുംപേരും കൂടാതെ 22 മതപണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. (ലോഗൻസ് മാൻവൽ: വാല്യം: 1) [ഹബീബ്, തഖിയൂദ്ദീൻ, മുസ, ഉമർ മുഹമ്മദ്, അലി, അബ്ദുറഹിമാൻ, ഹസൈയിൻ, ഇബ്രാഹിം, ഹസ്സൻ എന്നിവരായിരുന്നു മാലിക് ദീനാറിന്റെ പുത്രന്മാർ. ഫാത്തിമ, ആയിശ, സൈനബ, താഹിറ, ഹലീമ എന്നിവരാണ് പെൺമക്കൾ] അവർ കൊടുങ്ങല്ലൂർരാജാവിനെ മുഖം കാണിച്ചു. അന്തരിച്ച പെരുമാളുടെ കത്തു കൊടുത്തു. രാജാവു യാത്രാ സംഘത്തെ ആദരവോടെ എതിരേറ്റു. അവർക്കു താമസസൗകര്യം ഏല്പിട്ടത്തിരിക്കാത്തതു. കൊടുങ്ങല്ലൂർതന്നെ ആദ്യത്തെ പള്ളി പണിയാൻ രാജാവു സൗകര്യം ചെയ്തുകൊടുത്തു. പള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ ഉറപ്പേറിയ കല്ലുകളും വിദഗ്ദ്ധരായ തച്ചന്മാരേയും കൊട്ടാരംവകയാലി രാജാവുതന്നെയാണ് നല്കിയത്. മുസ്ലിംകോളനിയുടെ മേലന്വേഷണംകൂടി അന്നത്തെ രാജാവു നിർവഹിച്ചിരുന്നു. രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധ വിദേശങ്ങളുമായി കച്ചവടംബന്ധം പുലർത്തുന്നതിലും രാജസഭസ്സിൽ മതപരോഹിതന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. വിദൂരസ്ഥരായ അതിഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ രാജാവു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു... മുസ്ലിംപള്ളിക്കടുത്തു

മതപണ്ഡിതർക്കെതിരായി ആരും ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നും പള്ളിയെ സ്വന്തം ദേവാലയമായി ആദരിക്കണമെന്നും രാജാവു പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പള്ളിക്കും രാജാവിന്റെ അനുമതിയും ഇടയിലുള്ള ദൂരം ഒരു വിളിപ്പാടുകലംമാത്രമായിരുന്നു. മുസ്‌ലിം വിദേശവ്യാപാരകൾക്കു പള്ളിക്കടുത്തു താമസസൗകര്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ തുറമുഖമായിരുന്ന സ്ഥലത്തു പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തായി ഒരു വലിയ കളം അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയാണ് ഇതെങ്കിലും ഇടക്കാലത്തു കാര്യമായ പല റിപ്പയർകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.¹¹ ഈ പള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ഖാസിമാലിക് ദിനാർ തന്നെയായിരുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഏ. ഡി. 627-ൽ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഇന്നത്തെ ചേരമാൻപള്ളി എന്നാണ് മറ്റൊരുഭാഷ്യം. മാലിക് ദിനാർ അറേബ്യയിൽനിന്നു പല കാഴ്ചവസ്തുക്കളും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അവയിൽ 13 മാർബിൾ ശിലകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. (ഇവ മുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും അല്ല ഒമ്പതാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്) അവയിൽ ഒന്നാണ് ചേരമാൻപള്ളിയുടെ അടിസ്ഥാനശിലയായിത്തീർന്നത്. ബാക്കി ശിലകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും മതപ്രചരണകാലത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മറ്റു പള്ളികൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നു മാലിക് ദിനാറും സംഘവും അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയെ മുഖം കാണിച്ചു 'താമസിക്കാൻ പാപ്പിടത്തെക്കാൾ മുമ്പ് ആരാധിക്കാൻ പള്ളി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതായി' തൃശ്ശൂർജില്ലാ മഹൽ അസോസിയേഷൻ സോവനീറിൽ (1983) കാണുന്നു. "അവരുടെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം സന്തോഷപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒരു ദേവാലയം താമസംവിനാ പള്ളിയായി. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മുസ്‌ലിം ദേവാലയം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്ഥാപിച്ചു. പള്ളിയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ചങ്ങലവട്ടയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നിലവിളക്കു ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട്... ഓടുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ വിളക്കു നാനാജാതിമതസ്ഥരും നേർച്ചയായി നല്ലന്ന നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു നിത്യവും പ്രകാശമാനമാകുന്നു. ആ നിലവിളക്കിൽ ഏതോ ഭാഷയിൽ പലതും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്."

പെരുമാളുടെ മക്കായാത്രക്കുമുമ്പുതന്നെ ഇവിടെ മുസ്‌ലിംകളും പള്ളികളും ഖാസികൾപോലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി അനുമാനിക്കാവുന്ന ഒരു പരാമർശം 'കേരളോത്പത്തി'യിൽ ഉണ്ട്.

പെരുമാൾ കേരളം വിട്ടമ്പല “ഖാസിമാരെയും മുഹമ്മദീയരെയും നിയമിക്കാനും മക്കത്തേയ്ക്കു കപ്പലോടിക്കാണമുള്ള അവകാശം” കോഴിക്കോടിനോടൊപ്പം കുന്നലക്കോണു ഭാഗം ചെല്ലു എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്.

പെരുമാളുടെ കരുതുമായി വന്ന അറബികൾക്കു് ആ കത്തിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പള്ളി പുതുതായി പണിയിച്ചുകൊടുക്കുകയല്ല ഉണ്ടായതെന്നാണ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം. ബുദ്ധക്ഷേത്രമോ ജൈനക്ഷേത്രമോ പള്ളിയാക്കി മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. “അരാക്കളത്തിന്റെ വക്കത്തു പണിയിച്ച ബുദ്ധവിഹാരമാണത്രേ മുസ്ലീംപള്ളി. ബുദ്ധമതക്കുയർത്തിനുശേഷം ചേരരാജാവു് ഈ വിഹാരം മുസ്ലീമുകൾക്കു കൊടുത്തതാവാം. കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തു സായിവിന്റെ പള്ളിയുടെ കളത്തിൽനിന്നു ബുദ്ധമതപ്രതിമ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളതും ഈ ഊഹത്തെ പ്രബലപ്പെടുത്താൻ ഉപകരിക്കുന്നു”¹². ജൈന-ബുദ്ധമതക്കാർക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അക്കാലത്തു ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ. “കൊടുങ്ങല്ലൂർഭരണിയെയും ചേർത്തലപുരത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ അവ ബുദ്ധമതക്കാരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഉടലെടുത്തതാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ജൈനമതക്കാരെ വേട്ടയാടിയതിന്റെ സ്മരണകൾ മധുരമീനാക്ഷീക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുഷ്കരീമണ്ഡപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.”¹³ “ബുദ്ധജൈനമതക്കാരെ ഓടിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ കൂലിപ്പടയ്ക്കു കള്ളുകൊടുത്തു തെറിവിളിപ്പിച്ചു് അടിച്ചോടിച്ചതിന്റെ സ്മരണയാണ് തെറിപ്പാട്ടെന്നും ക്ഷേത്രപ്രവേശനം താണു ജാതിക്കാർക്കു നിഷിദ്ധമായപ്പോൾ പൂർച്ചാവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ വടിയും തടിയും ധരിച്ചു തെറി പറഞ്ഞു കാവേററവും കാവുതീണ്ടലും കഴിച്ചു കോഴിവെട്ടി അമ്പലം പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ക്ഷേത്രസംരക്ഷകരായ തമ്പുരാനും ഒന്നു കറെ ആയിരം മുതലായ സൈന്യവും ആക്രമണത്തെ തടയാൻ കഴിയാതെ അമ്പലം അടച്ചു പൂട്ടി ഒളിച്ചോടുകയും ചെയ്തതിന്റെ സ്മരണയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർഭരണി”¹⁴ എന്ന അഭിപ്രായവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിന്റെ യൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധദേവാലയമോ ജൈനദേവാലയമോ ആവാം മുസ്ലീമുകൾക്കു പള്ളിയാക്കിമാറ്റാൻ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തതെന്നു് ഊഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങൾ

12 കേരളചരിത്രനിഘണ്ടു - എസ്. കെ. വസന്തൻ പുറം-173

13 മുസ്ലീമിങ്ങളും കേരളസംസ്കാരവും - പി. കെ. മുഹമ്മദ് കഞ്ഞി. പുറം-52

14 കേരളത്തിലെ സ്ഥലചരിത്രങ്ങൾ - വി. വി. കെ. വാലത്ത് പുറം-41

മാത്രമല്ല, പള്ളികൾപോലും ജൈനന്മാരുടെ സവിശേഷമായ കയിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു ഫർഗൂസൻ 'ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ആർക്കിടെക്ചർ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പാലിഭാഷയിൽ പള്ളി എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ആരാധനാലയം എന്നാണ്. ചേരമാൻപള്ളിയിൽ തുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ളതും നടെ പരാമർശിച്ചതുമായ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തെളിഞ്ഞുകാണാതെ കിടപ്പുള്ള അക്ഷരങ്ങളും പാലിയാണെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ലിപി-ബ്രാഹ്മി-ഏപ്പെടുത്തിയതു ബുദ്ധമതക്കാരാണ്. തിരുനാമൊഴി കർത്താവായ നമ്മൾ വാക്കു തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുണ്ടായിരുന്ന ആരാധനാലയത്തെ പള്ളി എന്നാണ് വിളിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. അക്കാലംതൊട്ടേ ഹൈന്ദവേതരദേവാലയങ്ങളെല്ലാം പള്ളി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. പള്ളിയറ, പള്ളിവേട്ട, പള്ളിക്കുറുപ്പ്, പള്ളിക്കെടുത്തുടങ്ങിയവയൊക്കെ രാജാവും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയോഗങ്ങളാണു്. പള്ളികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലനാമങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഏറെയുണ്ടല്ലോ.

പെരുമാൾ മക്കയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെടുമ്പോൾ രാജ്യം പങ്കുവെച്ചുകൊടുത്ത രാജാക്കന്മാർക്കെല്ലാം അറബികളുടെ പക്കൽ കത്തയച്ചിരുന്നു എന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ കത്തുകളിൽ പള്ളി പണിയുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ദാനമായി നല്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ രോഗത്തെപ്പറ്റിയോ മരണത്തെപ്പറ്റിയോ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂരോ ധർമ്മപട്ടണത്തോ അല്ലാതെ കപ്പലിറങ്ങരുതു് എന്നും അറബികളോടു നിദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പെരുമാൾ മരിച്ചു് എടു കൊല്ലത്തിനുശേഷമാണു് മാലിക് ദീനാറും സംഘവും പുറപ്പെട്ടതെന്നാണു് ചില 'മാപ്പിളരേഖക'ളിൽ കാണുന്നതെന്നു ലോഗൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരിച്ചിരുന്നതു ചേരമാൻ ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ചു് ഒരു പെരുമാളാവാൻ വഴിയില്ല. മക്കയിലേയ്ക്കു പോയതു് അവസാനത്തെ പെരുമാളാണെന്നാണല്ലോ കരുതപ്പെടുന്നതു്. സാമന്തക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യം പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്തു. മേൽക്കോയ്ക്കു് അദ്ദേഹത്തോടു് അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യം വിട്ടുതുതന്നെ രഹസ്യമായാണെന്നുമാണു് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നതു്. ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെതന്നെ അനന്തിരവൻ പിന്നീടു് അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. കൊടുങ്ങല്ലൂർതമ്പുരാനോ കൊച്ചി രാജാവോ ആവണം പെരുമാളുടെ നിദ്ദേശാനുസരണം അറബി

കൾക്ക് ആദ്യത്തെ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ (മറ്റു മതക്കാരുടെ ഭേദവാദം പള്ളിയാക്കി മാറ്റാനോ) അനുമതി നൽകിയത്.

പെരുമാളുടെ സഹാറിലുള്ള ഖബറിടം നന്നാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പണപ്പിരിവു നടത്താൻ അവിടെനിന്നു പള്ളിമുക്രി 1857-ൽ കേരളത്തിൽ വന്നതായി ലോഗൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1887-ലോ അതിനടുത്ത കാലത്തോ ആണ് ലോഗൻ മാനുവൽ തയ്യാറാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് 1857-ലെ സംഭവം വെറും ഊഹാപോഹങ്ങളെമാത്രം ആസ്പദമാക്കി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കാൻ ഇടയില്ല.

"പെരുമാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽനിന്നു കപ്പൽക്കാരു മറ്റു മായിപ്പോയി. വിടക്കൂടാതെ ശഹർമുഖല്ല ബന്തരിൽ ചെന്നിറങ്ങി. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി ജിദ്രാ എന്ന ദിക്കിൽ പാർത്തുവന്നു. അവിടെ ചെന്നു കണ്ടു മാഗ്ഗും വിശ്വസിച്ചു. താജുദ്ദീൻ എന്ന പേരായി..... പെരുമാളുടെ എഴുത്തും മുദ്രയുമായി രണ്ടു കപ്പലിലായി അവിടെ നിന്നു 11 തങ്ങൾമാർ വന്നു. രാജസമ്മതത്താലെ പള്ളിയുണ്ടാക്കി. മാടായിപള്ളി, അബ്ദുറഹിമാൻപള്ളി, മുട്ടത്തുപള്ളി, പന്തലായിനിപള്ളി, ശിഹാബുദ്ദീൻപള്ളി ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നു പള്ളിയുണ്ടാക്കി. അപ്രകാരമല്ലേ എന്റെ മാടായി നഗരം" 15 എന്ന മാടായ് തെയ്യത്തിന്റെ അരുളപ്പാടിലും പെരുമാൾ ഐതിഹ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

പെരുമാളുടെ മതമാറ്റകഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആചാരം ഇന്നും ചിറക്കൽ കടലായിക്കുഴുത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വട്ടളപായസം നിവേദിക്കുന്ന പതിവാണിത്. കോലത്തിരിമാർ അവരുടെ പൂർവ്വികർ ചെയ്തപോയ പാപത്തിനു പരിഹാരമായാണീ ആചാരം നടപ്പാക്കിയതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇതേപ്പോലെതന്നെ പെരുമാളുടെ മക്കയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ് ഇരണിയലിൽ ഉണ്ട്. ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ആറാട്ട് ഉത്സവത്തോടു് അനുബന്ധിച്ചു് ആനയെ കളത്തിലിറക്കി പെരുമാളെത്തിരയിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇന്നും അവിടെ നടക്കുന്നു സിലോണിലെ ആദംമലയിലേയ്ക്കു പോകുന്ന വഴി ചില അറബിസഞ്ചാരികൾ പെരുമാളെ സന്ദർശിച്ചു എന്നാണ് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം. പെരുമാൾ അവരോടൊപ്പം യാത്രതിരിക്കുന്നു. അക്കാലത്തു് അറബികൾ സാധാരണയായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നു തെളിയി

15 കേരളചരിത്രശകലങ്ങൾ—അടുർ കെ. കെ. രാമചന്ദ്രൻനായർ.
പുറം 52-54

കുന്ന പല കഥകളും ഉണ്ട്. ചൈനയിലെ മുസ്ലിംകേന്ദ്രമായിരുന്ന കാൻറണിൽനിന്നു വഖഫ് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൈനക്കാരും അറബികളും അടങ്ങിയ ഒരു സംഘം കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നതായും അവിടുത്തെ രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗത്തിനു വിഷബാധ ഉണ്ടായപ്പോൾ വഖഫ് അലി ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയതായും പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഈ സംഘത്തിൽ ഒരു ജൈനസന്ന്യാസിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പെരുമാൾ മക്കത്തേയ്ക്കു പോകാൻ ഉറച്ചതിനെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ പാണ്ടിരാജാവിനോടു പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. വരഗുണ പാണ്ഡ്യൻ ഒരു സൈന്യവുമായി വന്നു വിഴിഞ്ഞത്തുവെച്ചു പെരുമാളെ തോല്പിച്ചു. സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന പെരുമാൾ രാജ്യം പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്തു സിലോണിൽനിന്നു തിരിച്ചുവന്ന തീർത്ഥാടകരോടൊപ്പം മക്കത്തേയ്ക്കു പോയി. "ഏതാണ്ട് 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനടുത്തുള്ള പഴയ ഒരു പദ്യത്തിൽ അവസാനത്തെ പെരുമാൾ രാമവർമ്മയാണെന്നാണ് കാണുന്നത്. 1102-ലെ ലിഖിതത്തിൽപ്പറയുന്ന പ്രായശ്ചിത്തത്തിനുശേഷം രാമവർമ്മയെ ഒരു രേഖയിലും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഒരു സന്ന്യാസിയായിത്തീർന്നിരിക്കാം.....നമ്പൂതിരിജന്മിമാരുടെ വെറും റാൻമുളിയാവാൻ വരുന്ന തോന്നിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായിരിക്കാം." ¹⁶ ഈ ഉദ്ധരണിയിലെ അപ്രത്യക്ഷനായി എന്ന പ്രയോഗം വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണെന്നു തോന്നുന്നു. പെരുമാൾ കേരളം വിട്ടതു രഹസ്യമായാണെന്നു മക്കത്തു പോയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആ വിശ്വാസത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവരും ഒരേപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നു. പെരുമാൾ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി സന്ന്യസിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നു കരുതുന്നവരും അതല്ല അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതാനുയായിയാവുകയാണുണ്ടായതെന്നു ധരിക്കുന്നവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള നിഗൂഢത അംഗീകരിക്കുന്നു. "പലപ്പോഴും ചരിത്രം തന്നി പഴംപുരാണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യവും സങ്കല്പവും ചേർന്നതാണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ അതിശയോക്തിപരമായ വിവരണമാണ്" ¹⁷ എന്ന നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമാൾ ഐതിഹ്യത്തെയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിംപള്ളികളെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ധാരണകളെയും അംഗീകരിക്കുകയാണ് യുക്തി എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. "യഥാർത്ഥത്തിൽ"

16 സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കേരളാ ഹിസ്റ്ററി - ഇളംകുളം കണ്ണൻപിള്ള. പുറം 403

17 ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ - ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. പുറം 90

ചേരമാൻ ഐതിഹ്യത്തിന് "എന്തോ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല" ¹⁸ എന്ന അഭിപ്രായത്തിനാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത്.

ചേരരാജധാനിക്കടുത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണിന്നത്തെ ചേരമാൻപറമ്പ്. അരാക്കുളത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ചേരമാൻ പള്ളി. വടക്കേ വക്കിലായിരുന്നു വലിയ തമ്പുരാന്റെ കൊട്ടാരം. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാട്ടിയന്തിരത്തോടനുബന്ധിച്ചു പള്ളി ആറാട്ടെന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ചേരമാൻ കപ്പൽകയറാൻ പുറപ്പെട്ടു പോയ വഴിയിലൂടെയാണ് ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്തു്. ആ ആറാട്ട് അടിയന്തിരത്തിൽത്തന്നെ ചേരമാൻ പള്ളിക്കുസമീപം നടക്കുന്ന പള്ളിയാറാട്ടം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചേരമാൻ പള്ളിക്കു സമീപം ദീനാരുടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാലിക് ഇബ്നുഹബീബിന്റെ ഖബറിടം ഇന്നും കാണപ്പെടുന്നു.

ചേരമാൻപെരുമാൾ അറേബ്യൻതീരത്തു സഹാറിൽവെച്ചു മരിച്ചതും അവിടെ മറവുചെയ്തതും ശൈഖ് സൈനുദ്ദീന്റെ കാലനിണ്ണയമനുസരിച്ച് ഏ. ഡി. 822-ലാണ്. പെരുമാൾ മരിച്ചു 8 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് മാലിക്ദീനാറും സംഘവും മലബാറിൽ എത്തിയതു്. "പെരുമാളുടെ മരണവിവരം അപ്പോഴും രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു. അവർ സ്വാഗതംചെയ്യപ്പെട്ടു. മതവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവർ നാട്ടിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ചു. ഒമ്പതു പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെത്തന്നെ ഖാസി യായി നിയമിച്ചു. എന്നിട്ട് അറേബ്യയിലേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോയി" ¹⁹ എന്നാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായഗതി. ആദ്യത്തെ പള്ളികൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പന്തലായിനി, കൊല്ലം, ബർകൂർ, ചാലിയം, ധർമ്മപട്ടണം, മടായി, മഞ്ചലൂർ (മംഗലാപുരം), ശ്രീകണ്ഠപുരം, കാസർകോട്, ഏഴിമല എന്നിവയാണെന്നു 'തുഹഫത്തുൽമുജാഹിദി'നിൽ കാണുന്നു. ഉമർ ഇബനു മുഹമ്മദ് സുഹ്റവർദി രചിച്ച റിഹാലത്തുൽ മുലൂക്കിലെ (രാജാക്കന്മാരുടെ യാത്ര) വിവരണമനുസരിച്ചു മാഹി, ചോമ്പാൽ, പെരിങ്ങാടി, തലശ്ശേരി, പുതിയങ്ങാടി, ഉള്ളാൾ, താനൂർ, തിരൂർ, പരപ്പനങ്ങാടി, പൊന്നാനി, പുതുപൊന്നാനി, ചാവക്കാട്, കൊച്ചി, പള്ളരുത്തി, ചിററൂർ, ആലപ്പുഴ, തിരുവനന്തപുരം, പൂച്ചാർപട്ടണം, തേങ്ങാപട്ടണം, കൊളച്ചിൽ, കാവിൽപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിൽക്കൂടി ഖാസികളെ നിയമിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട്.

18 കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ—സി. അച്ചുതമേനോൻ. പുറം 227-28
 19 മാപ്പിളമുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള- ആർ. മില്ലർ. പുറം-48

II

“തക്കത്തിലന്നു പെരുമാളിതരാക്കളത്തിൻ
വക്കത്തു ബൗദ്ധപരിഷ്ക്ക മഹാവിഹാരം
ഒക്കത്തരം പണിതതന്ന മുഹമ്മദീയർ
മക്കത്തു നോക്കുമൊരു പള്ളിനിലയ്ക്കു കാൺമു.”

കേരളവ്യാസന്റെ ഈ (“കേരളം”) പരാമർശത്തിൽ ബൗദ്ധ പരിഷ്ക്കവേണ്ടി പണിതീർത്ത മഹാവിഹാരമാണ് ആദ്യത്തെ പള്ളിയായി മാറിയതെന്ന ചരിത്രാംശംമാത്രമല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും. പള്ളികളെപ്പറ്റിയുള്ള മുസ്‌ലിംകളുടെ സങ്കല്പംകൂടി അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. മക്കത്തു നോക്കുന്ന പള്ളി എന്ന നിലയിലാണല്ലോ അതു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. പൊന്നാ നിയിലെ വലിയ ജുമാ അത്ത് പള്ളി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം മേൽപ്പറയിൽ കയറിനിന്നു തച്ചന്മാർക്കു മക്കത്തെ പള്ളി കാണിച്ചുകൊടുത്തു എന്നൊരു അതുഭുതകഥയുണ്ട്. “ഞാൻ അതുഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല”ന്ന പ്രവാചകവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കഥ അവിശ്വസനീയമാണെങ്കിലും മക്കത്തെ പള്ളിയുടെ മാതൃക തച്ചന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ മഖ്ദൂം യത്നിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്.

കഅ്ബയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞുനിന്നാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള മുസ്‌ലിംകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശവശരീരങ്ങൾ മറവു ചെയ്യുന്നതും കഅ്ബയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽത്തന്നെ. കേരളത്തിന്റെ ഏതു കോണിൽ നിന്നു നോക്കിയാലും 20°-22° വടക്കുപടിഞ്ഞാറാണ് കഅ്ബ. മാനവരാശിയുടെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയം കഅ്ബയാണെന്നു മുസ്‌ലിംകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉത്പത്തി 28:22-ൽ (പഴയ നിയമം) “ഞാൻ തൂണായി നിൽക്കുന്ന ഈ കല്ലു ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആരാധനാലയമായി തീരട്ടെ” എന്നു പറയുന്നത് കഅ്ബയിലുള്ള കൃഷ്ണശിലയെ (ഹജ്റുൽ അസ്വദ്) ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നു ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെട്ട ആദമിനോടൊപ്പം ഭൂമിയിലെത്തിയതാണ് ഈ ശില എന്നൊരുഭിപ്രായമുണ്ട്. മാനവരാശിയുടെ ഈറ്റിപ്പം മക്കയാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ മക്കയെ ഉമ്മുൽ ഖുറാ (രാജ്യങ്ങളുടെ മാതാവു) എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ മാറ്റവും വരൾച്ചയുമാണ് അറേബ്യയെ മരുഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയതു്. അവിടെനിന്നു മനുഷ്യർ സമൂഹങ്ങളായി ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇടയായി. അങ്ങനെ അനന്തമായിത്തീർന്ന കഅ്ബയെ പിന്നീടു്

ഉദ്ധരിച്ചത് ഇബ്റാഹീമും മകൻ ഇസ്മാഇലുമാണ്. "ഇബ്റാഹീമിന്റെയും ഇസ്മാഇലിന്റെയും മേൽ നാം ഒരു കർത്തവ്യം ഏല്പിച്ചു. എന്റെ ഭവനം അവിടെ വരുന്നവർക്കും ആരാധിക്കുന്നവർക്കുംവേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കുക" എന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആ കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്റാഹീം പ്രാർത്ഥിച്ചു, "ഈ സ്ഥലം നിർഭയമാക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യനിർവ്വഹണം അംഗീകരിക്കണമേ" എന്നു (വി.ഖു). മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ബാല്യത്തിൽ കഅ്ബയുടെ അറകുറുപ്പണികൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ കല്ലും മണ്ണും ചുമന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കറുത്ത ശില ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ട അവസരം വന്നപ്പോൾ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ വക്കോളമെത്തിയ ഗോത്രങ്ങളുടെ മത്സരം അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. കറുത്ത ശില പൊക്കിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഓരോ ഗോത്രവും ഉന്നയിച്ചു വാഖാരിബും റബീഅയും സക്കറയും തഖ്ലബും തമ്മിൽ തർക്കമായി. പ്രാകൃതരായ അറബികൾ വാളുറി കൊലവിളി നടത്തി. അനാഥനാണെങ്കിലും വിശ്വസ്തനാണെന്നു (അൽ അമീൻ) സർവ്വസമ്മതി നേടിയിരുന്ന മുഹമ്മദ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നു ഒരു വൃദ്ധൻ നിദ്ദേശിച്ചു. ഒരു വിരിപ്പു കൊണ്ടുവന്ന ശില അതിൽ കയറ്റിവെച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്നു പൊക്കിയെടുക്കാനെന്നാണ് മുഹമ്മദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ

"അരുതരുതു വിരോധം ഭിന്നവഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം
ഒരു ചരടിലണക്കിക്കോൽത്ത പുഷ്പങ്ങളല്ലോ"

എന്ന ബോധം അറബികളിൽ ഉണർത്താൻ അന്നേ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹിച്ചു.

ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജറുസലേമിലെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദീസിനു് അഭിമുഖമായാണ് മുസ്ലീംകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദീസു് ആദ്യത്തെ വിബ്ലയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അതിനു് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെ പരാമർശിച്ചുള്ള വിശുദ്ധഖുർആൻവചനം ആരാധനയെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമികസങ്കല്പം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. "ഭൂമിയുടെ ഭാഗമായ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ദൈവത്തിന്റേതാണ്. അതുകൊണ്ടു് അവന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു നമസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം എവിടേയ്ക്കു തിരിച്ചാലും ദൈവം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു" എന്നു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. മറ്റൊരു വചനത്തിൽ (2.144) "നിങ്ങൾ മസ്ജിദിൽ ഹറാമിന്റെ ദിശയിലേയ്ക്കു മുഖം തിരിക്കുക" എന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മസ്ജിദിൽ ഹറം എന്നാൽ കഅ്ബയാണ്.

“ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആവില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിന്നല്ലാതെ” എന്ന വുർആൻവചനത്തിന്നനുസൃതമായി കഅ്ബയുടെ ആകൃതി മനുഷ്യഹൃദയത്തോടു സാമ്യമുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു! കഅ്ബ എന്ന പദത്തിനു ചതുരവും വൃത്തവും ആയതെന്നത്മുണ്ടു്. ചതുഷ്കോണാകൃതിയാണു് കഅ്ബ എന്നു പറയാം. അദ്ധ്യുത്താകൃതിയിലുള്ള ഹോദകം അതിനെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച പള്ളി മദീനയിൽനിന്നു് അഞ്ചു നാഴികയിലധികം ദൂരമുള്ള ഖുബ്ബയിലാണു് (മസ്ജിദ്ഖുബ്ബ). ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയ സ്ഥലത്തെ പള്ളി എന്നാണു് അതിറിയപ്പെടുന്നതു്. മക്കയിൽനിന്നു മദീനയിലേയ്ക്കു പലായനംചെയ്ത മുഹമ്മദു് നബിയുടേയും അനുചാരന്മാരുടേയും ആതിഥേയരാവാൻ മദീനയിലെ പല പ്രമുഖരും തമ്മിൽ മത്സരമായി. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വസതിയിൽ ഇറങ്ങണമെന്നും താമസിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരുടേയും അതൃപ്തിക്കിടവരുത്താതെ ആദ്യമായി ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തുന്ന സ്ഥലത്തു പാർപ്പിടം ഉറപ്പിക്കാനാണു് നബി തീരുമാനിച്ചതു്. ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയ സ്ഥലം രണ്ടു സഹോദരന്മാർക്കു ചേർന്നതായിരുന്നു. അവർ ആ സ്ഥലം ഭാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായി. പക്ഷേ അവർ അനാഥരായിരുന്നതുകൊണ്ടു പ്രതിഫലം കൊടുത്താണു് നബി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തതു്. ഇഷ്ടികയും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ചു തീർത്ത മതിലിനുള്ളിലെ അങ്കണംമാത്രമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പള്ളി. ഈത്തപ്പനത്തടിയും പട്ടയും ഉപയോഗിച്ചാണു് അതിന്റെ മേൽപ്പുറം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതു്. ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഭേദാധ്വാനം ചെയ്ത നബിയും പങ്കെടുത്തു. ആർഭാടരഹിതമായ ആ ആരാധനാലയത്തിൽ തികച്ചും ലളിതമായ രീതിയിലാണു് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചിരുന്നതു്. മുഹമ്മദു് നബി വെറും നിലത്തുനിന്നോ ഈത്തപ്പനയിൽ ചാരി നിന്നോ ആണു് തത്ത്വബോധനം നടത്തിയിരുന്നതു്. ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആരാധനാകർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു് അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കലാണു്. അതിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉത്കൃഷ്ടതയുടേയും പരിശുദ്ധിയുടേയും ഭക്തിയുടേയും പ്രതീകമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മസ്ജിദ് എന്ന പദത്തിന്നർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കാനുള്ള (മററൊരുതർത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായി കീഴ്വഴങ്ങാനുള്ള) സ്ഥലമെന്നാണു്. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ

സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്. എവിടെവെച്ചും ഭക്തന്മാർക്കു പ്രണമിക്കാവുന്നതാണ്. ഇസ്ലാമിനെപ്പുംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാർത്ഥന ഒരു കർമ്മാനുഷ്ഠാനമാത്രമല്ല, പരിപൂർണ്ണമായ ജീവിതവ്യവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പള്ളിതന്നെ മുസ്ലീംസാമൂഹ്യജീവാതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നു. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളുമായി യോജിപ്പുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദൈനംദിനപ്രവർത്തനങ്ങളും പള്ളിയിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. വിശ്വാസാചാരനഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റിമാത്രമല്ല, നിത്യജീവിതത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രവാചകൻ പള്ളിയിൽവെച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. പ്രവാചകൻ സന്ദർശകരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയിരുന്നതും അവിടെവെച്ചുതന്നെയാണ്. സന്ദർശകർക്കു താമസസൗകര്യംപോലും പള്ളിയിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. നജ്റാനിൽനിന്നു വന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻപ്രതിനിധിസംഘം പ്രവാചകനുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു സമയമായത്. അവർക്കു കൃസ്തീയരീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പള്ളിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു.

രാജ്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചനടത്താനും കുറ്റവാളികളെ വിചാരണനടത്താനും പള്ളിയാണുപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നിരോധനപരമായ രോഗികളെ പള്ളിയിൽവെച്ചു ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നു. ഖത്തക്യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ സൗദാബിനുമുആദിനെ പള്ളിയിൽ കിടത്തിയാണ് ചികിത്സിച്ചത്. പ്രവാചകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പള്ളിയിൽ കായികാഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അബ്സീനിയിൽനിന്നു വന്ന അഭ്യാസികൾ കുന്തവും പരിചയും ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ പ്രകടനം പ്രവാചകന്റെ പിന്നിൽ നിന്നു താൻ നിരീക്ഷിച്ചതായി ആയിശ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളികളിലാണ് കവികൾ തങ്ങളുടെ രചനകൾ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇസ്ലാംമതത്തെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ടുഴുതപ്പെട്ട കവിതകൾക്കു പ്രവാചകന്റെ ആസ്ഥാനകവിയായി പരിഗണിക്കാവുന്ന ഹസ്സൻഇബ്നുസാബിത് ഉരുളുമ്പ്പേരി നല്ലയിരുന്നതും പള്ളിയിൽവെച്ചുതന്നെ. അറബികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരവിഭാജ്യഘടകമായിരുന്ന കാവ്യമേളകളിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കൃതികൾ കഅ്ബയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്കു കെട്ടിത്തൂക്കപ്പെട്ട ഗീതങ്ങൾ എന്നു പേരുണ്ടായത് (Suspended odes) (മുഅല്ലക്കത്തു). മദീനയിലെ പള്ളിയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനശൈലിയുമാണ് മറ്റു പള്ളികൾക്കെല്ലാം മാതൃകയായിത്തീർന്നത്.

ന്നു്. ആദ്യകാലത്തെ പള്ളികളെല്ലാം ആരാധനയ്ക്കുവേണ്ടി പലതന്നെ ഭരണനിർവ്വഹണത്തിനും സാംസ്കാരികപ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായി വളർന്നുവന്നു. പള്ളികളുടെ ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ പ്രകാരാന്തരേണയാണെങ്കിലും ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതിനു പ്രധാനമായ കാരണം പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ഇസ്‌ലാമിന്റെ സമീപനമാണു്. പ്രാർത്ഥന ഏവിടെയും നിർവ്വഹിക്കാം, പള്ളിയിൽവെച്ചു നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണു് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നുമാത്രമേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കൂട്ടപ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ മേന്മയുള്ളതാണു്. വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനു നിദാനമാക്കേണ്ട സാമൂഹിക ബോധത്തിനുള്ള ഒരു പരിശീലനംകൂടിയാണു് കൂട്ടപ്രാർത്ഥന. ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സമ്മേളനരംഗമാണു് പ്രാർത്ഥനാസ്ഥലം. ദിവസത്തിൽ അഞ്ചുനേരവും (സുബ്ബഹി, ടൂഹർ, അസർ, മഗ്‌റീബ്, ഇശാഅ) ഒരു നേതാവി (ഇമാമ്)ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമൂഹമാകെ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു. ബുദ്ധിയിലും അറിവിലും സ്വഭാവശുദ്ധിയിലും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മേന്മ പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണു് പ്രാർത്ഥന നയിക്കാറു്. തൽബീർധ്വനി മുഴങ്ങിയാൽ അബ്ദാലവുദ്ധം ജനങ്ങൾ ധനികദരിദ്രപണ്ഡിതപാമരഭേദമന്യേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അണിനിരക്കുന്നു. ആ പ്രദേശത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള അവസരംകൂടി അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പള്ളിയഥാർത്ഥത്തിൽ 'നാടുക്കൂട്ട' (ഗ്രാമകൗൺസിൽ)ത്തിനുള്ള വേദിയായി വർത്തിക്കുന്നു. മുസ്‌ലിം ഭരണമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽപ്പോലും സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തേടുന്നതു പള്ളിയിൽ വെച്ചാണിപ്പോഴും.

“ആരാധനാലയങ്ങൾ ദൈവത്തിന്നുമാത്രമുള്ളതാണു്, അവിടെ ദൈവത്തോടല്ലാതെ മറ്റൊരോടും അഭയം തേടരുതെന്നു്” വുർആൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. വംശവർണ്ണഭാഷാസാമ്പത്തികനിമ്നോന്നതികൾക്കെല്ലാം അതീതമായ പരിഗണനയാണു് പള്ളിയിൽ. സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സമഭാവനയുടെയും സമീപനം അക്ഷരത്തിലും അർത്ഥത്തിലും അവിടെ പുലരുന്നു. പള്ളികളിൽ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കവും ആദരവും പാലിക്കാൻ നബിയും അനുചരന്മാരും നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുതു് എന്നുപോലും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. പള്ളിയിൽ അഴുക്കാക്കിയവരെ നബി ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായി മുടിയും താടിയും നീട്ടി വികൃതനായി പള്ളിയിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരാളെ പുറത്തുപോയി മുടി കത്രിച്ചുകുളിച്ചു വരാൻ നബി നിർബന്ധിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു.

കൂട്ടപ്രാത്മനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ "കളിമണം, വായ ശുദ്ധമാക്കണം, മുടിയിൽ എണ്ണ പുരട്ടണം, കഴിയുമെങ്കിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം; നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം" 2 എന്നൊക്കെ നബി ഉപദേശിച്ചിരുന്നു.

"എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഇസ്‌ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദൈവം അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ആശ്രമങ്ങളും ക്രൈസ്തവദേവാലയങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർ ആനിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് (22:40). യുദ്ധവേളകളിൽ അമുസ്‌ലിംദേവാലയങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാൻ നബിയും അനുചരന്മാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം ഖലീഫയായിരുന്ന ഉമർ അമുസ്‌ലിംദേവാലയങ്ങളുടെ നേരെ അനുവർത്തിച്ച മഹോന്നതമായ സാഹിഷ്ണ്യപ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു സംഭവകഥയുണ്ട്. ഏ. ഡി. 630-ൽ ജേതാവെന്ന നിലയിൽ ജറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ച ഉമറിന് അവിടത്തെ ക്രിസ്ത്യൻപുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ദേവാലയത്തിൽവെച്ചുതന്നെയാണ് വരവേല്പു നല്കിയത്. പ്രാത്മനയ്ക്കു സമയമായപ്പോൾ ഖലീഫയ്ക്കും അനുചരന്മാർക്കും തങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തിൽത്തന്നെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഏല്പിട്ടത്താമെന്നു ക്രിസ്ത്യൻപുരോഹിതന്മാർ നിദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഖലീഫ ആ നിദ്ദേശം നിരാകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. താൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലുമൊരു കാലത്തു മുസ്‌ലിംകൾ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ മേൽ അവകാശവാദമുന്നയിക്കാൻ ഇടയാകരുതെന്നു കരുതിയാണ് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊന്നു വരണംചെയ്യപ്പെട്ടതെന്തോ, അതിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. അബ്രഹാമിനും ഇസ്‌ഹാക്കിനും ഗോത്രങ്ങൾക്കും അനാവരണംചെയ്യപ്പെട്ടതെന്തോ, അതിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. (വി. ഖു)" എന്ന മനോഭാവമാണ് ഇസ്‌ലാം അന്യമതങ്ങളുടെ നേരെ പ്രകടമാക്കുന്നത്. "ഒരു ജനതയും ഒരു പ്രവാചകനില്ലാതെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന്" അത്മശങ്കക്കിടമില്ലാതെ ഖുർ ആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. "പേരെടുത്തുപറയാത്ത" എത്രയോ പ്രവാചകന്മാർ ഭൂമിയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അതു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആർ ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പള്ളിയിൽ കയറി

2 റിലീജിയൻ ഓഫ് ഇസ്ലാം- സി. എൻ. അഹമ്മദ് മൗലവി.
പുറം-199

വന്നാലും ആ ആളുടെ ആദർശമെന്തായാലും തടയരുതെന്നു വ്യക്തം ആൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. "ആരാധന തടയുന്നവരെക്കൊണ്ട് അക്രമികൾ ആരുണ്ട്. അവർ ഈ ലോകത്തു് അപമാനമാണു് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. പരലോകത്തു് പീഡനവും (വി. ബു. 2:114)." എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളെയും മുസ്‌ലിംകൾ ഒരുപോലെയാണു് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിലും പഴക്കത്തെയും ചരിത്രത്തെയും മുൻനിർത്തി വിശ്വപ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള ചില പള്ളികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നവയാണു്. മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കഅ്ബ, മദീനയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി, ജറുസലേമിലെ മുസ്‌ജിദ് അഖ്സ (ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദീസ്), ഡമാസ്കസിലെ വലിയ പള്ളി, കെയിറോവിലെ അംറ ഇബ്നുനുലുൻ, അൽഅസ്ഹർ, സുൽത്താൻ ഹസ്സൻ, സ്പെയിനിൽ കൊർഡോവയിലെയും ഗ്രാനഡയിലെയും വലിയ പള്ളികൾ, തുർകിയിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെയും കൊനിയയിലെയും പള്ളികൾ ഇറാനിന്റെ ഇസ്ഫഹാൻ, ശിറാസ്, വെറാമിൻ 3

വെള്ളിയാഴ്ച ഉഹർ (മധ്യാഹ്നം) സമയത്താണു് ജമു ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതു്. പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ഇമാം അവിടെ കൂടിയവരോടായി കാലോചിതവും ഇഹ്വാനപരലോകവിജയത്തിനു് ആസ്പദമാക്കാവുന്നതുമായ സാരോപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇതിന്നു വുത്ബ എന്നു പറയുന്നു. നിത്യവും അഞ്ചുനേരങ്ങളിലുള്ള നിർബന്ധനമസ്താരങ്ങൾക്കു പുറമെ, ഐച്ഛികമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചില നമസ്താരങ്ങളുണ്ടു്. സാധാരണയായി നിർബന്ധപ്രാർത്ഥനകളുടെ മുമ്പും പിമ്പുമായി നടത്തപ്പെടുന്നതു്. രാത്രിയുടെ അന്ത്യമായ മങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നവയും വഷ്ത്തിൽ രണ്ടു പെരുനാളുകളോടു് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നവയും റംസാൻകാലത്തു രാത്രി നടത്തപ്പെടുന്ന തരാഫീഹ് നമസ്താരങ്ങളും ഗ്രഹണം, ആപത്തു്, സന്തോഷം തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നവയും സുന്നത്തുനമസ്താരങ്ങളാണു്. മരണപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടിയുള്ളവയാണു് മയ്യത്തുനമസ്താരം. ഈ നമസ്താരത്തിൽ പ്രണാമങ്ങളില്ല. പ്രത്യേകനമസ്താരങ്ങൾ പലതും പള്ളിയിൽവെച്ചാണു് നടത്താറുള്ളതു്. ആ നിലയിൽ പള്ളികൾക്കു പ്രാധാന്യം കൂടുന്നു.

നമസ്താരസമയം ആസന്നമായാൽ നമസ്താരം നിർവ്വഹിച്ചു ജീവിതവിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന 'ആദാൻ' പള്ളികളിൽനിന്നു മുഴങ്ങുന്നു. അതനുസരിച്ചു ജന

ങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്ന 'ഇഖാമത്ത്' കൊടുക്കുന്നു. "പ്രാർത്ഥന ഇതാ തുടങ്ങാറായി, പ്രാർത്ഥന ഇതാ തുടങ്ങാറായി, ദൈവമല്ലാതെ മറെറാരു ആരാധ്യൻ ഇല്ല, ദൈവമാണ് അത്യുന്നതൻ" എന്നതാണ് അതിന്റെ പരിസമാപ്തി. ഇസ്‌ലാമികവീക്ഷണത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് പള്ളി. പ്രവാചകന്റെ കാലത്തുതന്നെ 400 പേർ ഒരവസരത്തിൽ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇവരിൽ 70 പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ മതപ്രചരണത്തിനു നിയോഗിച്ചതായി നബിവാചനസമ്പാദകനായ ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആരംഭകാലത്തു മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന ഏകഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർ ആൻ ആയിരുന്നു. ഖുർ ആന്റെ ഒരു പ്രതി മദീനയിലെ പള്ളിയിലെ പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥപ്പുരകൂടി പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് പള്ളികളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുസൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾപ്പോലും മദീനയിൽ അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിജ്ഞാനവികാസത്തിനു ഒരു ചെറിയ സംഘം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. "അവർ തർക്കശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, നിയമമുതലായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയും ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു." 4 പള്ളിയായിരുന്നു പഠനഗവേഷണകേന്ദ്രം. പില്ലാലത്തു ബഗ്ദാദിൽ രൂപംകൊണ്ട വിജ്ഞാനവികാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു മദീനയിൽ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഈ മാതൃക പിന്തുടർന്നിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഭാമിനിയിൽപ്പോലും മുഹമ്മദുഗവാൻ എന്ന മന്ത്രി 3000 ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ള പുസ്തകശേഖരം ഉണ്ടാക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ പള്ളികളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. കിതാബുകൾ പള്ളികൾക്കു ദാനംചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായംകൂടി മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. പൊന്നാനി വലിയ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ വിലയേറിയ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അറയ്ക്കൽരാജാവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പള്ളികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിഖ്യാതി ആർജ്ജിച്ചിരുന്നു. അറയ്ക്കൽരാജാവ് ഇറക്കുമതിചെയ്തി

4 ഇസ്ലാമികചരിത്രം- കെ. ഹസ്സൻ. പുറം-55

5 ഇൻഫ്ളുവൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഓൺ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ- ഡി. താരാചന്ദ്. പുറം-42

രുന്ന പ്രധാനപരക്കുകളിൽ മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ചിത്രലിപിയിലെഴുതിയ നാഫിയുദ്ദീൻ അഹമ്മദുബിൻഅലാവന്റെ 'കിതാബുൽഫതൂഹ ഫൈയ്യാമ' എന്ന ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥംപോലും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യമായി ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തി അറബിമലയാളലിപിയിലെഴുതിയതു് അറസ്സുൽ മായിൻകുട്ടി എളയ ആണല്ലോ. ഹിജറ 121-ൽ ഖുർ ആൻ മനഃപാഠമാക്കിയ സ്പതുപേർ പന്തലായിനിപ്പള്ളിയിലിരുന്നു ഖുർ ആന്റെ പകപ്പെടുത്തലും അറസ്സുൽരാജാവിന്റെ ചിലവിലായിരുന്നു.

III

ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആരംഭകാലത്തു മുസ്‌ലിംകൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നതു തുറന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് തുറന്ന സ്ഥലത്തിനു ചുറ്റും മതിൽക്കെട്ടും അതിൽ ഒരു മേൽപ്പരയും നിർമ്മിച്ചത്. മതിൽക്കെട്ടിനോടനുബന്ധിച്ചു വിശ്രമിക്കാനും മറ്റുമുള്ള മുറികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈത്തപ്പനത്തടി നിരത്തി അതിന്റെ പട്ടകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മേൽപ്പര തീർത്തിരുന്നതു്.

ഖലീഫമാരുടെ കാലത്തുപോലും ചതുഷ്കോണാകൃതിയിലുള്ള അങ്കണത്തിന്റെ രൂപത്തിനു മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകിലും ആദ്യകാലഖലീഫമാരുടെ ഭരണകാലത്തുതന്നെ അന്നു നിലനിന്നിരുന്ന ശില്പകലാസമ്പ്രദായത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ ഉൾച്ചേർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുകയുണ്ടായി. മക്കയിലേയും മദീനയിലേയും പള്ളികൾക്കു ചില മാറ്റങ്ങൾ ഖലീഫാ ഉമർ നിർദ്ദേശിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇറാൻകാരനായ ഒരു ശില്പിയുടെ സഹായത്തോടെ തൂണുകളും കട്ടകളും ചേർത്തു കൂഫയിലെ പള്ളി അദ്ദേഹം വിപുലപ്പെടുത്തി. മുറിച്ചെടുത്ത കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചുമരുകൾ കുമ്മായം തേച്ചതു ഖലീഫ ഉസ്‌മാന്റെ കാലത്താണ്. പള്ളിയുടെ മേൽപ്പര പണിയാൻ തേക്കമരം അക്കാലത്തു് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. (ഈ തേക്കമരവും കേരളത്തിൽനിന്നു കൊണ്ടുപോയതാവാമെന്നു് ഊഹിക്കുന്നു. മെസ്സാപ്പൊട്ടോമിയയിലെ ഊർനഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ മലബാറിലെ തേക്കിൻതടി കാണപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ) ഈ പരിഷ്കരണങ്ങളൊക്കെ ഖിബ്ലയുടെ ഭാഗത്തുള്ള സ്തംഭങ്ങളിൽ നിർത്തിയ ഹാളിനുമാത്രം ബാധിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു് ആദ്യത്തെ ശില്പമാതൃക അതേപടി നിലനില്ക്കുകയാണുണ്ടായതു്.

ഖലീഫ അൽവലീദി(705-715)ന്റെ കാലത്താണ് മദീനയിലെ പള്ളിയും മറ്റും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമായതു്. മദീനയിലെ പള്ളി വലുതാക്കിയപ്പോൾ അതു തൂണുകളിൽ നില്ക്കുന്ന വലിയൊരു തളംമാത്രമായി. ശില്പകല പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കലാകാരന്മാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തിയതു്. ഇതോടെ പള്ളികളുടെ രൂപം തൂണുകളാൽ വല

യം ചെയ്യപ്പെട്ട തുറന്ന അങ്കണത്തിന്റേതായി മാറി. ചതുപ്പ് കോണാകൃതിയിലുള്ള അങ്കണത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായി ഒരു ഹജ്ജും (ജലസംഭരണി) നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചു ഗോപുരങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലത്താണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഗോപുരങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വന്നു. ആദ്യത്തെ രൂപമാതൃകയിൽ ഇന്നെരവിഭാജ്യലടകമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മിഹ്റാബ് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഏതാണ്ട് 8-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ പ്രകടമായത്. മിമ്പറ (പ്രസംഗപീഠം) പ്രവാചകന്റെ കാലത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥയുടെയും സാമൂഹികരാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിയുടെയും ഒക്കെ മാറ്റം പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണകലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു എങ്കിലും അമച്ഛിയാ വലിപ്പമാരുടെ കാലത്തുണ്ടായ രൂപമാതൃകതന്നെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷവും ഈജിപ്ത്, ഇറാൻ, തുർക്കി മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്.

നമസ്കാരപ്പള്ളികൾ (ജമഅനമസ്കാരം ഇല്ലാത്ത പള്ളികൾ) ക്ഷമാത്രമാണ് ചില്ലറ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടത്. ഇവയ്ക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനഹാജം ഉയരംകുറഞ്ഞ മതിലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചെറിയ ഒരു അങ്കണവും അതോടനുബന്ധിച്ച ഹജ്ജും (ജലസംഭരണി) മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. കമാനാകൃതിയിലുള്ള നടപ്പുകൾ (റിവാഖ്) പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ്.

12-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെമാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ പള്ളികളുടെ ശില്പമാതൃക ഉരുത്തിരിഞ്ഞതായി കാണുന്നുള്ളൂ. 11-ഉം 12-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായ ഗസ്നവിവാഴ്ചയിൽ ഈ തുറയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആവില്ല. സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ഇസ്ലാം മതപ്രചരണത്തിനെന്ന്പോലെ പള്ളിനിർമ്മാണത്തിനും കാര്യമായ സംഭാവനയൊന്നും നല്കിയിട്ടില്ല.

പ്രിഥ്വിരാജന്റെ പതനത്തിനുശേഷം നിലവിൽവന്ന മുഹമ്മദ് ഗോറിഭരണത്തിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളിലെ ശില്പകലയുടെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യയിലും പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാലും ഘടനാപരമായും ശില്പകലാപരമായും ഇസ്ലാമികശില്പകല അതേപടി പകർന്നുനന്നിനു പല വിഘാതങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇസ്ലാമികശില്പകലയെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനകാരണം. ഇന്ത്യ

യിൽ അക്കാലത്തു കിടയററതും വളച്ച് പ്രാപിച്ചതുമായ മരൊരാൾ ശിപ്ലകലാസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നുതാനും. പണിക്കർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശിപ്ലമാതൃകയുടെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യൻശിപ്ലകല മററാർക്കും വഴങ്ങാത്ത ഒരു തന്നിമ പരിരക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും കെട്ടിടപ്പണിക്കർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു കല്ലാണല്ലോ. ഇഷ്ടികയും കുമ്മായവും ഉപയോഗിച്ചു കെട്ടിടനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കമാനമോ മരോറ ഉൾച്ചേർന്നുള്ള ഒഴിവുകൾ ഇന്ത്യൻമാതൃകയിൽ കാണില്ല. ഗോപുരം, ഡോം, അലു ഡോം തുടങ്ങിയവയും ഇന്ത്യയിൽ അപരിചിതമായിരുന്നു. ജന്തുക്കളുടേയും മനുഷ്യരുടേയും രൂപം നിർമ്മിച്ചുവെക്കുന്നതു മുസ്ലീംകളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുകരണീയമായിരുന്നില്ല. ചിത്രലിപി(അറബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്)യും ബഹുവണ്ണചിത്രങ്ങളുമാണ് പുറംഭാഗം അലങ്കരിക്കാൻ മുസ്ലീംകൾ പയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ആരാധനാലയത്തെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള നങ്കല്ലത്തിൽ മുസ്ലീംകളും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അകൽച്ചയാണ് ഉള്ളതെന്ന കാര്യം ഇത്തരങ്ങത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്.

ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിൽനിന്നാണ് സമന്വയത്തിന്റേതായ ഇനോ-ഇസ്ലാമികശിപ്ലകലയുടെ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതു ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യത്തെ ധന്യമാക്കുന്നതിനു സഹായകവുമായി. ആദ്യകാലത്തു് അറബികൾ ശിപ്ലകലയിൽ വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അമച്ഛിയ, അബ്ബാസിയ, ഫാത്തിമിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ പുരോഗതിയാണ് അവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നേടിയതെന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കൊർഡോവയിലെ പള്ളിയും സമർക്കണ്ടിലെ സമചതുരമൈതാനവും ഡാനൂബിനക്കരെയുള്ള സംന്യാസിയുടെ ശവകുടീരവും ജറുസലേമിലെ കംഭഗോപുരവും അത്യുത്കൃഷ്ടങ്ങളായ മാതൃകകളാണ്. പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കൾ പ്രതിഷ്ഠിതമായ മാമുൽനിബന്ധനകളാലും മുസ്ലീംകൾ അഭ്യാസാജ്ജിതമായ പാരമ്പര്യത്താലും നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു് ശിപ്ലകലയുടെ കാര്യത്തിൽ സമന്വയം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധരൂപത്തിലാണ് പ്രകടിതമായതു്. ഡൽഹിയിലെ ഖുവ്വത്തുൽഇസ്ലാംപള്ളിയും അജ്മീരിലെ അരാഹീ-ദിൻ-കാജോൺപ്രയും ഖുത്തബ്ദീൻ ഐബക് പണിയിച്ചവയാണല്ലോ. ശിപ്ലമാതൃകയിൽ ഇസ്ലാമികമാതൃകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പല അംശങ്ങളും

അവയിൽ പ്രകടമായി കാണാം. അവയിലെ കമാനങ്ങളും ഡോമുകളും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലല്ല നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പതുരാകൃതിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഡോം ഇണക്കുന്നതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ശില്പികൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ മുദ്രകൾ ഈ രണ്ടു പള്ളികളിലും തെളിഞ്ഞുകാണാം. 3 നിർമ്മാണകല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും സാമൂഹികസാമ്പത്തികസാംസ്കാരികഘടനയുടെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കുമല്ലോ. വാസ്തുശില്പങ്ങൾ മാനവസംസ്കാരത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമാണ് എന്ന ലതാബിയുടെ പ്രസ്താവന അക്ഷരത്തിലും അർത്ഥത്തിലും ശരിയാണ്. നദേ പറഞ്ഞ രണ്ടു പള്ളികൾക്കും ഏറെക്കുറെ ഹിന്ദുശില്പമാതൃകയുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ കൈവരാൻ ഇടയായത് ഇതുകൊണ്ടാകെയാണു്. അവയിലെ കമാനങ്ങളും ഡോമുകളും പോലും ഇന്ത്യൻ മാതൃകയിൽത്തന്നെയാണ്. വ്യവസ്ഥാപിത ഇസ്‌ലാം പള്ളിയിൽ ഇതു കണ്ടുകൂടി പ്രകടമാണ്. കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിനു കല്പകൾക്കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതോടെ അത് ഏറിയകൂറും ഇന്ത്യൻ മാതൃകയിൽത്തന്നെയാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇതുകൊണ്ടാണ് വഷ്‌ങ്ങൾക്കുശേഷം ഇസ്‌ലാമികമാതൃകയിലുള്ള ഒരു സ്‌ക്രീൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഭാരവാഹികൾ നിർബന്ധിതരായത്. ആ സ്‌ക്രീൻ മനോഹരമാണ്. പക്ഷേ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകൃതിയുടെ തോതനുസരിച്ചല്ല അതിന്റെ നീളവും വീതിയും എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സ്‌ക്രീനിന്റെ പുറംഭാഗത്തുള്ള അലങ്കാരപ്പണികൾ പോലും നാടൻസമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതാണ്. 1230-ൽ ഇൽത്തമിഷ് വർഷത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്കുശേഷവും അതിൽ കൂടുതലും പ്രകടമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശൈലിയുടെ സ്വാധീനം തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് ഇതേകാലത്തുതന്നെയാണ് അജ്മീർ പള്ളിയുടെ കെട്ടിടവും പരിഷ്കരിച്ചതെങ്കിലും അതിൽ ഇസ്‌ലാമികശൈലി കൂടുതൽ സമർത്ഥമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇസ്‌ലാമികശൈലിയുടെ ആധിപത്യം കണ്ടുകൂടി പ്രകടമാകുവാൻ തുടങ്ങി. 4

ഡൽഹിയിലെ ജമാഅത്തുഖാനയാണ് ഇസ്‌ലാമികരാജ്യങ്ങളുടെ ശില്പമാതൃകയെന്നു സൂചനയായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ

3 മോസ്ക് ഇൻ ഇൻഡ്യ—സിയാവുദ്ദീൻ എ. ദേശായി

4 മോസ്ക്സ് ഇൻ ഇൻഡ്യ—സിയാവുദ്ദീൻ എ. ദേശായി. പുറം-4

ത്തെ പള്ളി എന്നു പറയാം. അതിലെ കമാനങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്ത്യൻമാതൃകയ്ക്ക് അന്യമാണ്. രിവം വുകൾ അതിൽ ഇല്ലതന്നെ. വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനഹാലമാത്രമാണുള്ളത്. തുഗ്ലക്ക് ഭരണക്കാലത്തും (1320-1413) ഫിരോസ് ഷായുടെ വാഴ്ചയിലും പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണമാതൃകകൾ ഇസ്ലാമികവീക്ഷണഗതിക്ക് അനുസരിച്ചു കറേക്കുടി മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമായി. സയ്യിദ്, ലോദി, സൂർ [1414-44, 1451-1526, 1540-55 എന്നിങ്ങനെ യഥാക്രമം] വാഴ്ചകാലത്തു പള്ളിനിർമ്മാണം കറേക്കുടി സ്വതന്ത്രമായ വീക്ഷണഗതിയോടെയായി. തുഗ്ലക്ക് ഭരണകാലത്തുണ്ടായ ഗോംപുരി, കാലാൻ, കിക്രി, ഷാആലം തുടങ്ങിയ പള്ളികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാകും. ഗുജറാത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇതേകാലത്തുതന്നെ നിർമ്മിച്ച ബ്രോച്ച്, കാമ്പേ, ഡോൽക്കോ, മൽക്കറോൺ തുടങ്ങിയ പള്ളികൾ ഇതിൽനിന്നൊക്കെ തുലോം വ്യത്യസ്തമാണ്. 1526-ൽ മുഗൾകാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചതോടെ പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണമാതൃകയുടെ കാര്യത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ പരിഷ്കരണശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ബാബറുടേയും (1526-80) ഹുമയൂണിന്റെയും (1530, 1555-56) കാലത്തു് എടുത്തുപറയത്തക്ക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അക്ബർപോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അത്രയേറെ വിഖ്യാതനല്ല. ഫത്തഹപൂർസിക്രിയിലെ ജാമി മസ്ജിദാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു നിർമ്മിച്ച പ്രശസ്തമായ പള്ളി. അതിൽ ഇറാനിയൻ ശില്പകലയുടെ സ്വാധീനമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരത്തിലാണ് ഇറാനിയൻ ശൈലി ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നത്.

ഷാജഹാനാണ് (1627-58) നിർമ്മാണകലയിൽ ശില്പമാതൃകകളുടെ പല ശാഖകളും ഒരുമിപ്പിച്ചത്. ചുവന്ന വെട്ടുകല്പിൽനിന്നു മാർബിളിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റംതന്നെ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ആഗ്രയിലെ പേരപള്ളിയും (മോട്ടി മസ്ജിദ്) ചെങ്കോട്ടയിലെ പള്ളിയും പുതിയ മാതൃകകളുടെ യശസ്സുണ്ടാണു്.

ഇസ്ലാമികഭരണം നിലനിന്ന വടക്കൻഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണകലയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടതു്. ബംഗാൾ, ഡെക്കാൻ, ജോദ്പൂർ, മാൽവ, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പള്ളികളിൽപ്പോലും മുഗൾകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ സ്വാധീനംത കാണാം. ബംഗാളിലെ മാൽദാജിലയിൽ 1369-ൽ നിർമ്മിച്ച അധീന പള്ളി മുഗൾശില്പശൈലിക്കു പ്രാദേശികമായ മാറ്റം വരു

ത്തിയ രൂപമാതൃകയുള്ള ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. ജോർപ്പുരിലെ അത്തലമസ്ജിദ്. ലാൽമസ്ജിദ്. ജാമിമസ്ജിദ്. തൃശ്ശൂർ കാലാലട്ടത്തിലെ ശില്പമാതൃകകളിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗുജറാത്തിലെ പള്ളികൾക്കൊക്കെ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനാഹാരമാത്രമാണുള്ളത്. ഉയന്നതും മനോഹരവുമായ മിനാരങ്ങളും കഴിയുന്നത്ര വെളിച്ചം കടന്നുവരാവുന്ന തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാഹാളിന്റെ മധ്യത്തിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മുക്കുത്തട്ടുമാണ് അവയുടെ സവിശേഷത. കാശ്മീരിലെ പള്ളികളുടെ ചുവക്കുകൾപ്പോലും മരത്തടികൾക്കൊണ്ടാണ് തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീനഗറിലെ ഷാഹ്‌മതാൻ, മദനി എന്നീ പള്ളികൾക്കെന്നപോലെ മിക്ക പള്ളികൾക്കും അവിടെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാങ്കുളമാണ് ഉള്ളത്. കേരളത്തിലെ പള്ളികളുടെ ശില്പമാതൃക ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ടായതു കേരളത്തിലാണല്ലോ. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഹിന്ദുരാജാവു ഭാനുപെണ്ണ സ്ഥലത്തു നിർമ്മിച്ചതോ അവിടത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രം. [ബുദ്ധമതക്കാരുടെയോ ജൈനന്മാരുടെയോ വിഹാരമോ] രാജാവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ മാറ്റിയെടുത്തതോ ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി. അതിന്റെ അടിത്തറ ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കരിങ്കൽഅധിഷ്ഠാനംപോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.⁵

“ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെ മുമ്പേ മുസ്ലിംകളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായ കേരളത്തിന് മുസ്ലിം വാസ്തുവിദ്യാഗണ്യമായി സംഭാവന ഒന്നും നല്കിയിട്ടില്ല. മാലിക് ദീനാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഏ. ഡി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നു കരുതിപ്പോരുന്ന ആദ്യത്തെ മുസ്‌ലിംപള്ളിക്കു തനതായ ഒരു വാസ്തുവിദ്യാശൈലി ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഓട്ടമേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയോടുകൂടിയ ലളിതമായ ഇരുന്നിലക്കെട്ടിടമാണത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് ഹിന്ദുദേവാലയത്തിന്റേതിൽനിന്നു സാരമായ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നടുവിലൊരു ഹാളും നാലു വശങ്ങളിലും ഇടനാഴികകളുമാണതിനുള്ളത്. ഇതേ മാതൃകയിലാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ പള്ളികൾ. ഇസ്‌ലാംമതപ്രചാരകർക്കു ഭാനു കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടിടം പണിയുടെ കത്ത

5 സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള

കക്കാരായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കളായ ശിപ്പികൾ നിർമ്മിച്ചവയായിരിക്കുമല്ലോ, മിക്ക മുസ്‌ലിംദേവാലയങ്ങളും. മുസ്‌ലിംപള്ളികളുടെ നിർമ്മാണശൈലിയിൽ പ്രകടമായ ഹൈന്ദവസ്വാധീനത്തിനുള്ള വിശദീകരണം ഒരുപക്ഷേ ഇതാവാം.

മുസ്‌ലിംപള്ളികളുടെ ദാരുണിർമ്മിതമായ പ്രസംഗവേദികൾ കേരളത്തിലെ വാസ്തുവിദ്യയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉള്ളവയാണ്. പാർസി, തുർക്കിശിപ്പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട മുസ്‌ലിംവാസ്തുവിദ്യാശൈലിക്കു കേരളത്തിലെ പള്ളികളുടെ കാര്യത്തിൽപ്പോലും അടുത്ത കാലംവരെ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ്, കാലാവസ്ഥ, കാനറിന്റെ ഗതി, ശീതോഷ്ണസ്ഥിതി, എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ വാസ്തുവിദ്യാനിയമങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. അറേബ്യയ്ക്കു ഒരു മരുഭൂപ്രദേശമാണ്. ഖലീഫാരേണം നിലനിന്ന രാജ്യങ്ങളും മുസ്‌ലിംഭരണാധികാരികളുടെ വാഴ്ചയുണ്ടായ വടക്കേ ഇന്ത്യപോലും കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തവയാണ്. അതുമൂലം, പള്ളിപണി ചെയ്തിച്ച ‘‘ശിപ്പികലാവിദഗ്ദ്ധർ മുസ്‌ലിംകളായിരുന്നു എങ്കിലും പെരുന്തച്ചന്മാരും ആശാരികളുമാകെ’’ അമുസ്‌ലിംകളായിരുന്നുവല്ലോ.

കേരളീയജീവിതരീതിയും സംസ്കാരവുമായി ഇഴുകി കലരുന്നതിനോ അവരുടെ വാസ്തുവിദ്യാമാതൃക ഉപയോഗിച്ചു പള്ളികൾ പണിയുന്നതിനോ ആദ്യകാലമുസ്‌ലിംകൾക്കു വിഷമമെന്നും തോന്നിയിരിക്കാനും ഇടയില്ല. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി സമന്വയത്തിന്റെ കൊടിക്കു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കലപ്പില്ലാത്ത ഇസ്ലാമികസംസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യകാലപ്രതിനിധികളാണല്ലോ കേരളത്തിലെത്തിയത്. അവർ വിശ്വാസാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഇതരമതസമൂഹങ്ങളുമായി അന്യത്വം പുലർത്തിയിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. ‘‘സമൂഹത്തെ ശിഥിലീകരിക്കാനല്ല, ഏകീകരിക്കാനാണ് മതം’’ എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സന്ദേശമാണ് അവർ അക്ഷരത്തിലും അർത്ഥത്തിലും അനുസരിച്ചിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ മുസ്‌ലിംപള്ളികളുടെ രൂപമാതൃകകളും ഇതിനു തെളിവുതന്നെ. ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യൻപള്ളികൾക്കും എന്ന പോലെ മുസ്‌ലിംപള്ളികൾക്കും മരം നിർമ്മാണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 കേരളസംസ്കാരം-എ. ശ്രീധരമേനോൻ. പുറം-142

7 എ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി- കെ. എം. പണിക്കർ. പുറം-124

ഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുതന്നെ മരുഭൂമിയിലെ പതിവിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണെന്നു് എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു ശ്രീകോവിലും പ്രദക്ഷിണത്തിനുള്ള അകത്തളവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരാധനയ്ക്കുള്ള മണ്ഡപവും കനത്ത തൂണുകളുള്ള ഭിത്തികൾ ചുറ്റുമുള്ള അങ്കണവും വേറെയും. കേരളത്തിലെ മുസ്‌ലിം പള്ളികൾക്കു ശ്രീകോവിലിന്റെ സ്ഥാനത്തു നടുത്തളമാണുള്ളതു്. അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ചതുര(പരിഞ്ഞ വരാന്ത)ദർസീനും (പഠനം)താമസത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ധാരാളം തൂണുകളും ജനവാതിലുകളും ഇല്ലാത്ത പള്ളികൾ കുറവാണ്. ഇവയ്ക്കുവേണ്ടി മരം നിർലോഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മുഖപ്പകൾക്കു കൊത്തുപണിയും ചിത്രമെഴുത്തും സാധാരണമാണ്. ഈ മുഖപ്പും മുകൾത്തട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂന്നു ഭാഗവും മരക്രാസികൾകൊണ്ടു മറച്ചിരിക്കും. മേൽപ്പുറ വളരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും. അവയ്ക്കു മുമ്പു് ഓടാണു് മേഞ്ഞിരുന്നതു്. ഓലമേഞ്ഞ വയം വിരളമല്ല. വളരെ പഴയ പള്ളികളിൽ ചിലതു പെമ്പുതകിടോ മാറോടോ മേഞ്ഞുകാണാം. കൊത്തുപണികളിൽ പാമ്പു്, പക്ഷി, മൃഗം, ആൾ എന്നീ രൂപങ്ങൾ കാണാറില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയിലേയ്ക്കു വഴി തെളിയിച്ചേയ്ക്കാമെന്നു കരുതിയാവാം ഇവ വർജ്ജിക്കുന്നതു്. താമരയും മറ്റു പുഷ്പങ്ങളും മരപ്പണിയിലും ചായംതേയ്ക്കുന്നതിലുമൊക്കെ വരച്ചുകാണിക്കാറുണ്ടു്. പള്ളികളുടെ മീമ്പറകൾ കൊത്തുപണികൾകൊണ്ടു ചിത്രാലംകൃതമായിരിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഗർഭഗൃഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നു് ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പള്ളിയുടെ മോന്തായത്തിൽ ശുലവും ത്രിശൂലവുമൊക്കെ മുമ്പു തച്ചന്മാർ നിർമ്മിച്ചുവെച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്കു് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പള്ളികളെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചപ്പോൾ അവയുടെ പ്രധാനഘടകം തുറന്ന അങ്കണവും പുററിലും തൂണുകളുള്ള വരാന്തയുമാണെന്നു് എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ. വിശ്വാസത്തിൽ പകുതിയും പ്രാർത്ഥനയുടെ താക്കോലുമായ ശരീരശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ജലസംഭരണി (ഹൗളു്) എല്ലാ പള്ളികളോടും അനുബന്ധിച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കും. വിശ്രമത്തിനും മറ്റാവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയാവണം ചായുപ്പു് (ചരുവു്) നിർമ്മിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. മിഹ്റാബു് ഖിബ്ലയെ കാണിക്കുന്നു. മിഹ്റാബിന്റെ ഒരു ഭാഗത്താണു് മിമ്പറയെന്ന പ്രസംഗപീഠം. മുഅസ്സിനു് (മുക്കുറി) ഉയന്നു സ്ഥാനത്തുനിന്നു ബാങ്ക്വിളിക്കാൻവേണ്ടിയാണു് ഗോപുരങ്ങളും മിനാരങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു് എന്നു് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പള്ളികൾ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചതിനു ലോഗൻ നൽകുന്ന വിശദീകരണം (മാനവൽ പുറം 185) ആദ്യത്തെ പള്ളികളിൽ ചിലതെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽത്തന്നെ പടുത്തുയർത്തിയതാണെന്നാണ്. ക്ഷേത്രവസ്തുക്കൾ പോലും ക്ഷേത്രങ്ങളോടൊപ്പം പള്ളികൾക്കുവേണ്ടി കൈമാറും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇസ്ലാം മതം കേരളത്തിൽ പ്രബലമാകുന്നതിനു മുമ്പു തങ്ങൾക്കു കീട്ടിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുസ്ലിംകൾ അതേപടി തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഉദാഹരണങ്ങളും വിരളമല്ല. പിൻമുറക്കാർ അതേ ശില്പമാതൃകതന്നെ അനുകരിച്ചു.

പന്തലായനികൊല്ലത്തെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ ഒന്നിന്റെ കട്ടിളപ്പടിയിന്മേൽ കാണാനുള്ള വട്ടെഴുത്തിലുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ അതൊരു കാലത്തു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു എന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ്. കടൽക്കരയിലുള്ള പടവിന്മേൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാലടിപ്പാടുണ്ട്. ഒരു കാലടി അവിടേയും മറ്റൊന്നു സിലോണിലെ കൊടുമുടിയിലും പതിപ്പിച്ചാണ് മാനവരാശിയുടെ ആദിപിതാവായ ആദം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതെന്ന ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. “സുമാത്രതൊട്ടു ആഫ്രിക്ക കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതും സത്യവ്രതമനുവിന്റെ കാലത്തു ഏറിയ ഭാഗവും കടലെടുത്തുപോയതുമായ”⁸ മൃറിയ വൻകരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം ആദമിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സങ്കല്പമെന്ന് ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ കാലടിപ്പാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൈനമതക്ഷേത്രമായിരുന്നു ആ പള്ളിയെന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ജൈനന്മാർ അവരുടേതായ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണകല ഇവിടെ വളർത്തിയെടുത്തിരുന്നുവല്ലോ. കർണ്ണാടകം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ശില്പകലാശൈലി കാണുന്നതുകൊണ്ടു ചേരരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഊഹിക്കാമെന്നു ലോഗൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (പുറം 188). ശില്പകലയിലെ ആര്യൻസ്വാധീനം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചതുതന്നെ അശോകന്റെ കാലത്തെ ജൈനസംന്യാസികളാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഫെർഗൂസൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘സാർസനികം’ എന്നു സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നതും ഇന്നോ ഇസ്ലാമികമെന്നു പെർസിബ്രോൺ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശില്പകലയുടെ സ്വാധീനം പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രകടമാവുന്നതു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരകാലഘട്ടത്തിൽമാത്രമാണ്. ഇന്നോ

8 കേരളഭാഷസാഹിത്യചരിത്രം-ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ
പുറം-7

ഇസ്‌ലാമികശൈലി കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുരൂപമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് തിരുവനന്തപുരം പാളയംപള്ളി. 60' X 60' ഉള്ള പ്രധാനഹാളം 60 X 30 ഉള്ള പുറത്തുവുമാണതിനുള്ളത്. 30 ഡയയാമീറ്ററിൽ ബിജപ്പൂർശൈലിയിൽ വലിയ ഒരു കുംഭഗോപുരം പ്രധാനഹാളിന്റെ മുകളിൽ കാണാം. മുൻവശത്തുള്ള കവാടം സാർവ്വസനികമാതൃകയിലുള്ള കമാനങ്ങൾകൊണ്ടുലംകൃതമാണ്. അവയ്ക്കു ചുറ്റും ചിത്രലിപിയിൽ ഖുർആൻവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിന്നിരോധം 100 അടി ഉയരങ്ങളുള്ള രണ്ടു മിനാരങ്ങളാണ്. അവയിൽ താജ്‌മഹലിന്റേയും ഡൽഹിയിലെ ജുമാമസ്‌ജിദിന്റേയും മിനാരങ്ങളുടേയും സ്വാധീനം പ്രകടമാണ്. ഡൽഹിയിലേയും ആഗ്രയിലേയും രൂപശില്പങ്ങളെ മാതൃകയാക്കിയാണ് ഗ്രില്ലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തലശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, ആലുവ, വില്ലിംഗ്‌ടൺ ഐലന്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേമാതൃകയിലുള്ള പള്ളികൾ പണിചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോടു പട്ടാളംപള്ളിക്കു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഹാളും നൂറ് അടി ഉയരവുമുള്ള മിനാരവുമാണുള്ളത്. ടിപ്പുസുൽത്താൻ പട്ടാളക്കാർക്കുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളിക്കു പട്ടാളപ്പള്ളി എന്ന പേർ വീണത്. ടിപ്പുവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ താവളമടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട്ടേ പാളയം എന്ന സ്ഥലം. കോഴിക്കോടു സർവ്വകലാശാലകാമ്പസിലെ കോഹിനൂർ ജുമാഅസീജിദ് മുഗൾശില്പവുമായി കേരളമാതൃകയിലുള്ള പരിഞ്ഞ മേൽപ്പുറ കൂട്ടിയിണക്കിയതാണ്. ഭക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഭക്ഷത്രങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള മുഖപ്പിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിന്റെ മാതൃക പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.⁹ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ നിർമ്മാണകലയിലുള്ള ആദാനപ്രതിഭാനപ്രക്രിയയാണ് ഇതു പ്രസ്താവ്യമാക്കുന്നത്.

അറബിഗൾഫുനാടുകളുമായി കേരളം ഇന്നു സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ആ രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്‌ലിംസമ്പന്നർ അവിടെ ജോലി എടുക്കുന്ന കേരളീയർവഴി ഇവിടെ പള്ളികളും വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും അനാഥാലയങ്ങളും മറ്റും പണിയാൻ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽപ്പോലും നിർമ്മിക്കുന്ന പള്ളികൾ ഇന്തോ ഇസ്‌ലാമിക ശില്പകലാമാതൃകയിലുള്ളവയാണ്.

9 ലക്‌ഷ്മീസുഖാൺ ഇസ്‌ലാം-മുഹമ്മദ് മാർ പഡ്യക് പികുത്താൽ.

IV

ചേരമാൻപെരുമാൾ ശൈവ്സഖിയുദ്ദീൻ എന്ന അറബി സഞ്ചാരിയോടൊപ്പമാണ് മക്കത്തേയ്ക്കു പോയതെന്നാണ് തുഹ് ഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ അനുമാനിക്കുന്നത്. "ഊഹത്തിലും ധാരണയിലും മുൻതൂക്കമുള്ളതെ"ന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള അറബി പദമാണ് ഇതു വിവരിക്കുമ്പോൾ ശൈവ്സൈനുദ്ദീൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിലോണിൽ പോയിരുന്ന ശൈവ് കൊടുങ്ങല്ലൂർവഴി തിരിച്ചുവരാമെന്നു പെരുമാൾക്കു വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഒരു കപ്പൽ യാത്രയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളോടുംകൂടി ഒരുക്കിനിൽക്കാൻ പെരുമാൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. എട്ടു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രാജ്യം പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി. അതിനുശേഷം ശൈഖും കൂട്ടുകാരുമായി പെരുമാൾ രഹസ്യമായി പന്തലായനി കൊല്ലത്തെത്തി. അവിടെ രാത്രിയിലും പകലും തങ്ങിയശേഷം തലശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള ധർമ്മം (ധർമ്മപട്ടണം) ദ്വീപിലേയ്ക്കു പോയി. രണ്ടത്തറപ്രദേശവുമായി തൊട്ടുകിടക്കുന്നതാണ് ദ്വീപ്. രണ്ടത്തറയെ ഇന്നും "പോയനാട്" എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നത്, പെരുമാൾ അവിടെനിന്നു അറേബ്യയിലേയ്ക്കു പോയതുകൊണ്ടാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.¹ മദ്രാസ് ഓറിയന്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളും ചേരമാന്റെ യാത്രയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ അഭിപ്രായം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. "അറബിക്കരയിൽനിന്നു മറ്റൊരു സമൂഹം വന്നു—ഇസ്ലാം മതക്കാർ. അവരുടെ സംഘത്തിൽ യോഗ്യനും വിദ്വാനുമായ ഒരു ശൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം രാജാവു ധരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി. സല്ലരിച്ച മുഹമ്മദുനബിയെസ്സുംബന്ധിച്ചും ചന്ദ്രൻ പിളർന്നുകാണിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുതകൃത്യത്തെപ്പറ്റിയും ശൈവ് വിശദീകരിച്ചു. പിന്നെ രാജാവു ഞാനും നിങ്ങളോടുകൂടി മക്കത്തേയ്ക്കു വന്നു മുഹമ്മദുനബിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ബന്തറിലുള്ള കപ്പലുറ്റത്തിൽ ഒരാളുമായി മക്കത്തേയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കു വേണ്ട ഏപ്പാടു ചെയ്തു. അങ്ങനെ മക്കത്തു നടന്നുചെന്ന മുഹമ്മദുനബിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും രാജാവു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അനുഗ്രഹീതനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു" എന്നാണ് 'മലയാളത്തിലെ മാപ്പിളമാർ' (സി. ഗോപാലൻനായർ) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർതുറമുഖത്തു നിന്നു കപ്പൽ ഗുഡുമായി കയറി കോയിലാണ്ടിനടുക്കിൽ ഒരു ദിവസം പാർത്തു പിറ്റേ ദിവസം ധർമ്മപട്ടണത്തെത്തി. ധർമ്മ

പട്ടണംകോവിലകം രക്ഷിക്കാൻ സാമൂതിരിയെ ഏല്പിച്ചു. കപ്പലിൽപ്പോയി കയറിയശേഷം കൊടുങ്ങല്ലൂർനിന്നു കപ്പൽക്കാരും മറ്റും പോയി പെരുമാൾ കയറിയ കപ്പല്ലാതുമായി വളരെ യുദ്ധമുണ്ടായി. പിടികൊടുക്കാതെ ഹർഷ്‌മുഖല്ലാബന്തറിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നു ഹെർമൺ ഗുണ്ടർട്ട് പ്രകാശിപ്പിച്ച 'കേരളോല്പത്തി'യിലുമുണ്ട്. ചേരമാൻ ഐതിഹ്യം വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നതു കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച രണ്ടാമത്തെ പള്ളി പന്തലായനികൊല്ലത്താണെന്നുമാനിക്കാൻ അതു വക നല്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. മാലിക്‌ബീനാറുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട വർ കൊടുങ്ങല്ലൂർനിന്നു നേരെ പന്തലായനിക്കു പോയിരിക്കാൻള്ള സാധ്യത തീർത്തു നിഷേധിക്കാനാവില്ല.

കൊയിലാണ്ടിയിൽനിന്നും ഒന്ന് ഒന്നര നാഴിക അകലെയാണ് പന്തലായനികൊല്ലം. പോത്തുഗ്രീസുകാർ 'പന്താരണീ' എന്നും ഇബ്നുബത്തൂത്ത 'ഫന്തരയിനാ' എന്നും വിളിച്ചുവന്ന ഈ പ്രദേശത്തെപ്പറ്റി വിദേശസഞ്ചാരികളിൽ ആരും പരാമർശിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അറബിയിൽനിന്നും പേർഷ്യൻ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും വന്നിരുന്ന കപ്പൽ അതിപുരാതനകാലത്തുതന്നെ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്നതു് ഇവിടെയാണ്. മക്കയിലേയ്ക്കു ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനക്കാർ ഓടങ്ങളിൽ പുറപ്പെട്ടിരുന്നതും തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നതും ഇവിടെയാണെന്നു കരുതുന്നു. മക്കയിലെ വിശുദ്ധദേവാലയത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ തീർത്ത പന്തലായനികൊല്ലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇബനുബീനാർപള്ളിയുടെ ചെമ്പുകുംഭംഗോപരം എല്ലാ അറബികപ്പലുകളുടെയും ആചാരപൂർവ്വമായ ബഹുമാനത്തിനു വിധേയമായിരുന്നു.² ഏ. ഡി. 68-ൽപ്പോലും ഇവിടെ ജൂതന്മാർ പാപ്പാക്കിയിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടത്തെ പള്ളിക്കു കത്ത്ബയുടെ മാതൃകയിൽ ഒരു ചെമ്പോലമേഞ്ഞ കുംഭംഗോപരമുണ്ട്.

കരയിൽനിന്നു കടലിലേയ്ക്കു തള്ളിനില്ക്കുന്ന ഒരു ചളിത്തട്ടാണ്, ഈ തുറമുഖം കപ്പൽയാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനു് ഇടയാക്കിയതു്. ഈ തട്ടുമുഖം കാരും കോളം ഉയർന്നു അലകളിൽനിന്നു മാറി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തു കപ്പൽ നിർത്താൻ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. 1498-ൽ കാപ്പാടു കപ്പലിറങ്ങിയ വാസ്കോഡഗാമതന്നെ കാലവഷത്തിൽനിന്നു രക്ഷനേടാൻ കപ്പൽ ഇവിടേയ്ക്കു മാറിനിർത്തിയതായി പറയുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിയുടെ മോർണിങ്ങ്സ്റ്റാർ എന്ന ഓടം തകന്നതും ഇവിടെവെച്ചാണ്. വിദേശികളായ കപ്പൽയാത്രക്കാർക്കു് ഈ തുറമുഖം ഒരു സുരക്ഷിതകേന്ദ്രമായിത്തോന്നിയിരുന്നു എന്നാണല്ലോ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതു്.

2 കേരളസംസ്കാരം— എ. ശ്രീധരമേനോൻ. പാ. 74

കൊടുങ്ങല്ലൂർപള്ളി സ്ഥാപിച്ച മാലിക് ദീനാർ അവിടെ വാസിയായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തശേഷം മാലിക്ബ്നഹബീബീനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വുമരിയയേയും തെക്കൻ കൊല്ലത്തേയ്ക്കയച്ചു എന്നും തെക്കൻകോലത്തിരിയുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ടാമത്തെ പള്ളി അവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുമാണ് ഇന്നും ഭൂരിപക്ഷം ചരിത്രകാരന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കയ്യെഴുത്തുരേഖയനുസരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പള്ളി വടക്കൻകൊല്ല(പന്തലായിനി കൊല്ലം)ത്തു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു ലോഗൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (പുറം-196). ഈ അഭിപ്രായം നിരാകരിക്കാനാകാത്തതാണെന്ന വാദത്തിന് ഉപോല്ബലകമായാണ് പന്തലായിനിയുടെ പശ്ചാത്തലവും പ്രാധാന്യവും വിശദീകരിച്ചത്. മാലിക് ദീനാറുടെ മകൻ മുഹമ്മദായിരുന്നു പന്തലായിനിയുടെ ആദ്യത്തെ വാസി.

പയ്യന്നാട്ടിലെ കൊല്ലംരാജാവിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു പന്തലായിനി. കീഴരിയൂർ, മേലടി, മേലൂർ, മുടാടി, വിയൂർ, ചേമഞ്ചേരി, പള്ളിക്കര, അരിക്കുളം, തിരുവണ്ണൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാണ് കൊല്ലംരാജാവിന്റെ വാഴ്ചയിൽ സാമൂതിരി പിടിച്ചടക്കുന്നതുവരെ നിലനിന്നിരുന്നത്. ഈ വടക്കൻകൊല്ലംരാജാവു പെരുമാളിനു നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന കോലത്തിരിയുടെ സാമന്തനാകാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീനിലെ വിവരണം അനുസരിച്ച് ഒരു ഫർസഖും (3½ നാഴിക) അതിലധികവും പരിമിതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവരും 100ഉം അതിനു താഴേയും 200ഉം 300ഉം 1000ഉം 5000ഉം ഒക്കെ സൈനികശക്തിയുള്ളവരും മലബാറിലെ നാടുവാഴികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ. സ്വന്തം നാണയമോ വീടിന് ഓടു മേഞ്ഞ മേല്പുരയോ ഇല്ലാത്ത നാടുവാഴികൾപോലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

1200-ൽമാത്രമാണ് കോഴിക്കോടിനു വടക്കു പന്തലായിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാടും തളിപ്പറമ്പുക്ഷേത്രവും കോലത്തിരി സാമൂതിരിയെ ഏല്പിച്ചത്. പെരുമാൾ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കമ്പോൾ ഈ രാജ്യം ഏതായാലും സാമൂതിരിയുടെ കീഴിലല്ല. സാമൂതിരിയുടെ വാഴ്ചയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യമായി അറബിസഞ്ചാരികൾ സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളിൽ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുന്നമില്ല. 3 പന്തലായിനി കൊല്ലത്തു് ഒരു പാറയിൽ പതിഞ്ഞുകിടപ്പുള്ള കാലടിയുടെ കാര്യം മുൻ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതു മാനവാശിയുടെ ഉത്ഭവവുമായി

ബന്ധപ്പെടുത്തി പന്തലായിനികളേയ്ക്കു സ്ഥാനവും അതു് ഒരു അതിപുരാതനതൂറുമുഖവുമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണു്.

പന്തലായിനിപ്പള്ളി മക്കത്തെ പള്ളിയുടെ മാതൃകയിൽ പണിയിച്ചതാണു്. ചെമ്പോട്ട മേഞ്ഞ അതിന്റെ മേൽപ്പുറ കണ്ണിൽപ്പെടുമ്പോൾ ആ വഴി കടന്നുപോകുന്ന അറബിക്കപ്പലിലെ യാത്രക്കാർ ആദരവോടെ അഭിവാദനംചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു എന്നു കോഴിക്കോടുജില്ലാഗസറിയറിലും കാണുന്നുണ്ടു്. പള്ളിക്കടുത്തു പല ശിലാലിഖിതങ്ങളും കാണാം. മയ്യത്തുകുന്നു് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണു് അവിടത്തെ ശ്മശാനം. വളരെ പഴയ ഖബറുകളും അവശിഷ്ടങ്ങളും അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. മിസാൻ കല്ലുകളിലുള്ള എഴുത്തുകളിലൊന്നു് “അലി ഇബ്നു അബ്ദുറഹിമാൻ ഹിജ്റ” 166-ൽ ദിവംഗതനായി എന്നത്ഥത്തിലുള്ളതായാണു് കാണുന്നതു്. മയ്യത്തുകുന്നിന്റെ നെറുകയിൽ കയറി നോക്കിയാൽ കടലിൽ വളരെ ദൂരം കണ്ണെത്തിക്കാൻ കഴിയും. നശിച്ചുപോയ ഒരു കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ കാണാം. ശത്രുവിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണകേന്ദ്രമായിരുന്നു ആ കോട്ട എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ധാരാളം തോട്ടങ്ങളും അങ്ങാടികളുമുള്ള വലിയ ഒരു പട്ടണമാണു് പന്തലായിനി എന്നു് ഇബ്നു ബത്തൂത്ത രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടു്: “ഇവിടെ മുസൽമാന്മാരുടെ മൂന്നു മഹല്ലകൾ (ഇടവകകൾ) ഉണ്ടു്. ഓരോ മഹല്ലിലും ഓരോ പള്ളിയും. ഇവിടത്തെ ജമുഅമസ്ജിദ് സമുദ്രതീരത്താണു്. അവിടെ നിന്നാൽ നയനാനുകരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഇതിന്റെ വത്തിബും ഖാസിയും അമ്മാൻകാരാണു്. പണ്ഡിതനും യോഗ്യനുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും ഇവിടെ പാർക്കുന്നു. ചീനാകപ്പലുകൾ വഷ്കാലത്തു് ഇവിടെയാണു് നങ്കൂരമിടുന്നതു്.”

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ മുസ്‌ലിംകേന്ദ്രങ്ങൾ പറങ്കികൾ ആക്രമിച്ചു. മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിവാസികളേയും അവർ കൊന്നൊടുക്കി. കഞ്ഞാലിമരക്കാർമാരുടെ പ്രധാനകേന്ദ്രമായിരുന്നു പന്തലായിനി. അവർ മയ്യത്തുകുന്നിനു ചുറ്റും ഭഗ്ഗങ്ങൾ പണിതിരുന്നു.

പന്തലായിനിക്കടുത്ത കൊയിലാണ്ടിയും ഒരു മുസ്‌ലിം കേന്ദ്രമാണു്. 1770-ൽ സെയ്യിദ് അബ്ദുള്ളഹാജി സ്ഥാപിച്ചതാണു് അവിടത്തെ പ്രധാനപ്പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. രേഖകളില്ലെങ്കിലും ആ പള്ളിയും ഹിജ്റ ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിൽ

ത്തന്നെ നിമ്മിച്ചതായിരിക്കണമെന്നു ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് പുതുക്കി പണിചെയ്തതായിരിക്കണം. ബഹുക്കീഹ്, ഹമദാനീ എന്നീ പുരാതന അറബിപാരമ്പര്യമുള്ള രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അറബികളുടെ തനതു കലാരൂപമായ ബൈത്തു് ആലാപനയിൽ നശീദാ, ശാദുലി, ഹദ്ദുമി എന്നിങ്ങനെ പല രൂപഭേദങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയിൽ ഹദ്ദുമി എന്ന താളമില്ലാത്ത ബൈത്തിനെ 'കൊയലാണ്ടിബൈത്തു്' എന്നു പറയപ്പെടാറുണ്ട്. ഹദ്ദുമൗത്തിൽനിന്നു വന്ന അറബികൾ കൊയിലാണ്ടിയിൽ സ്ഥിരം പാപ്പാക്കിയതുമൂലം മാവാം അവരുടെ ബൈത്തിനു് 'ഈ പേരു വീണതു്. ഇതും കൊയിലാണ്ടി ഒരു അതിപുരാതനമുസ്ലീംകേന്ദ്രമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോടുജില്ലയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനമുസ്ലീംകേന്ദ്രമാണു് വടകര (വടക്കേകര). കോരപ്പഴയുടെ വടക്കു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുകിട തുറമുഖമാണിതു്. ഇവിടെ ജമുഅത്തു് പള്ളി ഹിജറ 21-ൽ മാലിക്ദീനാർ പണിയിച്ചതാണെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. എടക്കുടർ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരുടെ മേൽ നോട്ടത്തിലാണതു പുതുക്കിപ്പണിതതു്. 'അൽഫിയക്കാരൻ' എന്ന പ്രശസ്തപണ്ഡിതൻ അവിടെ ദർസ് (ക്ലാസ്) നടത്തിയിരുന്നു. 1564-ൽ ടിപ്പു പണിയിച്ച കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഇതിഹാസപുരുഷന്മാരിലൊരാളായ തച്ചോളി ഒതേനന്റെ പ്രവർത്തനകേന്ദ്രമായിരുന്നു വടകരയുടെ അയൽപ്രദേശങ്ങൾ. ലോകനാർകാവിലെ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ തച്ചോളികുടുംബക്കാർ ഉത്സവം കാണാനിരിക്കാനുള്ള ഒരു തറയുണ്ട്. അതിന്നടുത്തുതന്നെ കരക്കെട്ടി മാപ്പിളയ്ക്കിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു തറയുണ്ട്. അന്നു പുലർന്നിരുന്ന സമുദായസൗഹാർദമാണല്ലോ ഇതു കാണിക്കുന്നതു്. തച്ചോളി ഒതേനൻ, കോട്ടക്കൽ മുത്തമരക്കാരുടെ കാല്പാൽ കാണിക്കവെച്ചു് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയശേഷമാണു് കളരി നില നിർത്തിയിരുന്നതെന്നു ലോഗൻസ് മാനുവലിൽ (പുറം 105) പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ചേർത്തിട്ടുള്ള താഴെ കൊടുക്കുന്ന പദ്യത്തിലെ വരികൾ തെളിയിക്കുന്നു:

Took fifteen Fanams and presenting the same
to Kottakkal Ahammal Marakar
Prostrated at his feet—
In the name of Allah; He blessed him
The plot you stand in said he
To Othenan shall be the Kalam
The seat of the God of war.

കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു വടകരയ്ക്കടുത്ത കോട്ടയ്ക്കൽ. കോട്ട നദീമുഖത്തായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോട്ട പുഴ എന്ന പേർ വീണതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ മുസ്‌ലിംകേന്ദ്രമാണ് കോഴിക്കോട്. “പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മലബാർ മുറുകളുടെ കൈകളിൽ ആകുമായിരുന്നു” എന്നു ഡുവാർട്ടേബർബോസയെക്കൊണ്ടു പറയിക്കാൻമാത്രം അവിടെ മുസ്‌ലിംപ്രാബല്യം പ്രകടമായിരുന്നു. സാമൂതിരിയുടെ വാഴ്ചയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും മാലിക്ബീനാറുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളില്ലെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. എങ്കിലും പെരുമാൾ മക്കത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോൾത്തന്നെ ഖാസിയേയും മുഹമ്മദീയരേയും നിയമിക്കാനും മക്കത്തേയ്ക്കു കപ്പലോടിക്കാണും മാമാങ്കവേല പാലിക്കാനുമുള്ള അവകാശം (കേരളോല്പത്തി) സാമൂതിരിക്കു നല്കിയിരുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നത് അന്നേ അവിടെ മുസ്‌ലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് ഊഹിക്കാൻ വകതരുന്നതാണ്. ലോകത്തിലെ വലിയ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്നും രാജാവു ഹിന്ദുവാണെന്നും ഇബ്നു ബത്തൂത്ത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്: “നഗരത്തിലെ വ്യാപാരത്തലവന്റെ പേർ ഇബ്റാഹിംഷാഹ് ബന്തർ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ബഹറൈൻകാരനാണ്. നല്ല പണ്ഡിതനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള വ്യാപാരികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. സത്രത്തിന്റെ മേലധികാരി ശിഹാബുദ്ദീൻ ഗസൂണിയാണ്. ശൈഖ് അബു ഇസഹാക്ക് ഗസൂണിക്കു ഇന്ത്യയിലേയും ചൈനയിലേയും ഭക്തന്മാർ സമ്മാനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. നഖുദാമിസ് വാലും ഈ നഗരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം വലിയ ധനികനും സുപ്രസിദ്ധനുമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പലുകൾ പൂർവ്വേന്ത്യാദീപുകൾ ചൈന, യമൻ, പേർസ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപാരത്തിനായി പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.” 1442-ൽ കോഴിക്കോട്ടു വന്നു അഞ്ചു മാസക്കാലം താമസിച്ച അബ്ദുറസ്സാവ് നഗരത്തിലെ “ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്‌ലിംകളാണെ”ന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ രാജാവിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി രണ്ടു ജുമുഅമസ്ജിദുകൾ കോഴിക്കോട്ടു പണിയിച്ചു. മുസ്‌ലിംകൾക്കുവേണ്ടി ഒരു ഖാസിയെ നിയമിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടത്തെ മുസ്‌ലിംകളിൽ അധികവും ശാഫി മദ്ഹബ്കാരാണ്.” കോഴിക്കോടുനഗരത്തിൽ 40 ൽ പരം പള്ളികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ജില്ലാഗസ്റ്റിയറിൽ കാണുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രണ്ടു പള്ളികൾ ശൈഖിന്റെ

പള്ളിയും പഴയ ജൂമുത്തത്ത് പള്ളിയുമാണ്.''' ഈ രണ്ടു ജൂമുത്തത്ത് പള്ളികളും കുറിച്ചിറക്കേണ്ടതിന്റെ രണ്ടു കരകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ശൈഖിന്റെ പള്ളി ശൈഖ് മാമുക്കോയ എന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ സ്മരണയെ ഉണർത്തുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിടത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന പള്ളി കടലെടുത്തുപോവുകയും അതിനുശേഷം ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറി സ്ഥാപിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്. ഹിജ്റ 980-ൽ പറങ്കി കൽക്കെതിരായ ചാലിയംസമരത്തിൽ ആ ധീരദേശാഭിമാനി പങ്കെടുത്തിരുന്നു അറേബ്യയിൽനിന്നു വന്ന അലാവുദ്ദീൻഹിംസി എന്ന വ്യാപാരിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മാതാവു കോഴിക്കോട്ടുകാരിയായിരുന്നു. ഹിജ്റ 950-ൽ അശ്ശിയിലേയ്ക്കു താമസം മാറിയ മാമുക്കോയ അവിടത്തെ സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീനുമായി പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന അസ്രുപ്രയോഗമത്സരത്തിൽ പാടവം തെളിയിക്കുകയും ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഹജ്ജ്യാത്രയ്ക്കു ശേഷം കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പൊന്നാനി, വെളിയംകോട്, താനൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു നിരവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാറത്തിൽ നടത്തുന്ന ആഘോഷം അപ്പാണും (അപ്പവാണിം) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള അപ്പങ്ങൾ നിറച്ച കൊട്ടകളുമാണ് കൊട്ടം വാദ്യവുമായി പള്ളിയിലേയ്ക്കുള്ള വരവുകൾ. ജാതിമതവ്യത്യാസമന്യേ ജനങ്ങൾ ഈ സിദ്ധനെ ആദരിക്കുന്നു. 'ദേശത്തിന്റെ കഥ'യിൽ ശ്രീ. എസ്. കെ. പൊററക്കാട് ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണൻമാസ്റ്റർ എന്ന കഥാപാത്രം നാലണ നേച്ചപ്പെട്ടിയിൽ ഇടാൻ നിദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ മകൻ ശ്രീധരൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഉപദേശിച്ചു: 'മോനേ ഇതൊരു സിദ്ധന്റെ സ്ഥലമാണ്. സിദ്ധന്മാർക്കു മാപ്പിളയെന്നോ ഹിന്ദുവെന്നോ ഇല്ല. എല്ലാവരും ഒരേ പോലെയാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും പുണ്യവാളന്മാരെ വന്ദിക്കണം.'''

കറുത്തേടം, കുന്നത്തൂർ, കഞ്ഞമ്മാരകുത്തു തുടങ്ങിയ ഇല്ലപ്പേരോടുകൂടിയ മുസ്ലിംകുടുംബങ്ങൾ സവണ്ണഹിന്ദുനാടുവാഴികുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു കൂട്ടത്തോടെ മതപരിവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്നു. നഹകുടുംബക്കാരുടെ പൂർവ്വികനാണ് നഖുദാമിസ്ക്കാൽ. അദ്ദേഹം പണിയിച്ചതാണ് മിസ്ക്കാൽപ്പള്ളി. തളിയമ്പലത്തിന്റെ അതേ മാതൃകയിലുള്ളതാണ് മുച്ചിന്തിപള്ളി. ഈ പള്ളിയിൽ അകത്തെ മതിലിൽ അറബിയിലും മറ്റൊരു പ്രാകൃതഭാഷയിലും കൊത്തിയ

ശിലാലിഖിതങ്ങൾ കാണാം. ശിഹാബുദ്ദീൻ എന്നു ആ ലിഖിതത്തിൽ കാണുന്നു. ഇബ്നു ബത്തൂത്ത പറയുന്ന ശിഹാബുദ്ദീൻ ഗസൂറുനിയുടെ പേരായിരിക്കാം ഇതു. മുകൾത്തട്ടിൽ അറബിയിൽ ഇബ്രാഹിം സഹ്വത്തു മകൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നു കാണുന്നു. ഈ പള്ളി ഹിജ്റ 1093-ൽ അററകറ പണികൾ നടത്തിയ ആളായിരിക്കണം ഇദ്ദേഹം. ചാലിയം, കോഴിക്കോടുവാസിമാർക്കു സാമൂതിരിയുടെ ദർബാറിൽ പ്രത്യേകസ്ഥാനം അനുവദിച്ചിരുന്നു. മുസ്‌ലിംകുറവാളികൾക്കു അവർ കല്പിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് നല്ലിയിരുന്നത്. സാമൂതിരിവംശത്തിന്റെ പഴയ ബന്ധങ്ങളും സമ്പദ്കളെ മൊക്കെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ മൈസൂർ ആക്രമണ കാലത്തു ഉണ്ടായ തീപ്പിടുത്തത്തിൽ നശിച്ചുപോയി. മുച്ചന്തിപ്പള്ളിയുടെമേൽ കാണുന്ന വട്ടെഴുത്തിൽനിന്നു ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ സാമൂതിരി മുസ്ലിംകൾക്കു നല്ലിയിരുന്ന പരിരക്ഷയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനത്തിനും അന്നു പുലർന്നിരുന്ന സമുദായമെത്രീക്കും തെളിവാണു്. സാമൂതിരി മുക്കുവകുടുംബങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോപേർ മുസ്ലിം ആകണമെന്നുപോലും നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു. “പുത്തറക്കോന്റെ കല്പനയാണിതു്. സന്നിധിയിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതു നടപ്പാക്കണം. മുച്ചന്തിപ്പള്ളിക്കു് ഒരു നാഴി നിത്യചിലവിനു കൊടുക്കണമെന്നു കല്പിക്കുന്നു. കുന്നമംഗലം പുളിക്കൽനിന്നാണു് ഇതു കൊടുക്കാൻ കല്പിക്കുന്നതു്. ഭാവിയിലും പന്ത്രണ്ടു പാ” എന്നാണു് മുച്ചന്തിപ്പള്ളിയുടെമേൽ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതു്. രാജാവിനെ ‘പുത്തറക്കോൻ’ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ‘കേട്ടുവിളിയൻ’ എന്നുമാണതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അറബി അക്ഷരങ്ങളിൽ പേരും ഒപ്പും കാണുന്നു.

ഹളർ മൗത്തു സ്വദേശിയും മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുടെ മാതൃലനമായിരുന്ന സയ്യിദ് ശൈഖ് ജിഹ്മിരിക്കു കററിച്ചിറക്കുള്ളത്തിനു തെക്കുവശത്തുള്ള വിശാലമായ ഭൂമി നല്ലിയതും സാമൂതിരിപ്പാടാണു്. ശൈഖ് ജിഹ്മിരി, ഹസ്സൻ ജിഹ്മിരി തുടങ്ങിയ ജിഹ്മിരികുടുംബാംഗങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടെയും അയൽപ്രദേശങ്ങളിലെയും പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചവരാണു്. ഇതുപോലെതന്നെ പള്ളിനിർമ്മാണത്തിലും പരിപാലനത്തിലും നേതൃത്വപരമായ പങ്കു വഹിച്ചവരാണു് ഖാസി മുഹമ്മദ് ഒന്നാമൻ, ഖാസി മുഹമ്മദ്, ഖാസി അബൂബക്കർ ശാലിയാത്തി, ഖാസി മുഹിയുദ്ദീൻ, ഖാസി അബൂബക്കർകഞ്ഞി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതവരേണുർ.

സാമൂതിരിയും മറ്റു ഹിന്ദുനാടവാഴികളും പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അറുപതിനാലുപിന്നെയും ഉദാരമായ സഹായം മുസ്ലിംപണ്ഡിതന്മാർക്കു നൽകിവന്നു. പൊന്നാനിയിൽ മഖദൂംകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗസ്സാലി മുസ്ലിയാർ അകത്തു മമ്മിക്കുട്ടി വാസിക്കു സാമൂതിരിപ്പാടു തങ്ങൾനമ്പൂറം എന്ന തെങ്ങിൻതോപ്പു നൽകിയതായി കാണുന്നു. കോട്ടയംതമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കുട്ടാടൻനിലമാണു നൽകിയതു⁴. കോഴിക്കോട്ടെ മിസ്കാൽപ്പള്ളി തുടങ്ങി പല പള്ളികളിലും ഇത്തരം രേഖകൾ കാണാൻ കഴിയും. പഴയ വള്ളവനാട്ടിൽ പള്ളിക്കുറുപ്പുഭവസ്വത്തിൽനിന്നു അക്കലത്തു വലിയൊരു പണ്ഡിതനും സമുദായനേതാവുമായിരുന്ന കോയമൊയ്തീൻ മുസ്ലിയാർക്കു കറെ ഭൂമി ജന്മം നൽകിയിരുന്നു. ചുരോട്ടുപുഴയ്ക്കു പടിഞ്ഞാറേ തീരത്തെ പാറയിൽ അതു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു⁵.

ശ്രീ. എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ ഈ രേഖ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു് (കലോത്സവം പുറം:50) ഇങ്ങനെയാണു്: “പള്ളിക്കുറുപ്പു് ഭവസ്വ(സ്വ)ത്തിൽ(ത്തിൽ)നിന്നു മുസ്ലിയാരെ കഥ കോയമൊയ്തീനായിട്ടുള്ളയെ മ അ (െ) ത്ര (ഇ) രി വരും. മദ്യ സ്കന്മാരും ഭവസ്വമൻനിന്നു കോയമൊയ്തീനും കൂടി കൊല്ലം 920 മിദ്ര(മു)നം 26-ാം-നു നോക്കി നിചയിച്ച തെക്കടവിക്കൽ നിന്നു പടിഞ്ഞാറു വടക്കു ചന്തവയക്കൽ ഉപയോഗിനെയഥര (?) ദൈവരസരസത്തിൽനിന്നു പടിഞ്ഞാറെ തീകട്ടപൊന്തലയ്ക്കു കിഴക്കു് വടക്കെട്ടു കോയമയിതീക്ക ആയിറ എന്താനതിൻ നടുക്കെ വെട്ടുകല്ല ഇട്ടതിന്നും.”

കേരളത്തിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യാലോചനസഭകളിൽപ്പോലും അറബികളും നാട്ടുകാരുമായ മുസ്ലിംകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണു്. സാമൂതിരിയെപ്പോലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ മതപരിവർത്തനത്തെപ്പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹിഷ്ണുതയും സമന്വേദാവലുമാണിവിടെ മതപ്രചരണത്തിനും പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പറ്റിയ മണ്ണൊരുക്കിക്കൊടുത്തതെന്നു കാണിക്കാനാണീ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചതു്.

4 മഹത്തായ മാപ്പിളസാഹിത്യപാരമ്പര്യം—സി. എൻ. അഹമ്മദ് മൗലവി. പുറം—197

5 അതിൽത്തന്നെ പുറം—226

മലപ്പുറംജില്ലയെപ്പോലെ ഒരു പ്രദേശത്തു മുസ്ലിംകൾ ഇത്രയേറെ തിങ്ങിപ്പാർന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലെവിടെയും ഇല്ല. സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവുമധികം പള്ളിയുള്ളതും ഈ ജില്ലയിൽത്തന്നെയാണെന്നു് എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 'തു ഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിനി'ലെ വിവരണം അനുസരിച്ചു മാലിക്ദീനാറുടെ മതപ്രചരണകാലത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിമാത്രമാണു് ഈ ജില്ലയിലുള്ളതു്—ചാലിയം. ജഅഹറിബ്നു സുലൈമാനായിരുന്നു അവിടത്തെ ഖാസി. പെരുമാൾ ഐതിഹ്യവുമായി വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണു് ചാലിയം. ഉമർബ്നു മുഹമ്മദ്സുഹർവർദിയുടെ 'റിഹാലത്തുൽ മുലൂക്കി' (രാജാക്കന്മാരുടെ യാത്ര)ലെ വിവരണമനുസരിച്ചു മാലിക്ദീനാറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന അറബികളുടെ സംഘത്തിൽ ദീനാറുടെ 12 ബന്ധുക്കളും ഖുർ ആൻ മനുഃപാഠമാക്കിയ 20 പേരും ചേരമാന്റെ മരുമകനായ കോഹിനൂർ രാജകുമാരനോടൊപ്പം ബന്ധുവീതിയിൽനിന്നുള്ള ചിലരുമാണുണ്ടായിരുന്നതു്. കോഹിനൂർ എന്ന സൈഫുദ്ദീൻ മുഹമ്മദലി രാജകുമാരനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചാലിയത്തുകാരായ ഹാജിമുസ്സാ മുദുക്കാദ്, ഹാജിസാദീബാദ്, ഹാജിനീലിനിഷാദ് ഉസ്സാൻഖാജ, ഹസ്സൻഖാജ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ പെരുമാളുടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന കൃഷ്ണൻ മുൻജാദിന്റെ (മുസ്ലിമായശേഷം ഹുസൈൻഖാജയായി) ബന്ധുക്കളായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഇവർ സ്വന്തം നാട്ടിൽ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പള്ളി സ്ഥാപിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരിക്കുമെന്നു തീർച്ചയാണല്ലോ. അറബികൾ 'ശാലിയാത്തു്' എന്നു വിളിച്ചുവന്ന ചാലിയം പണ്ടേ അവർക്കു സുപരിചിതമായിരുന്നു. അവിടെ ജൂതന്മാരുടെ പാർപ്പിടകേന്ദ്രമുണ്ടായിരുന്നതായി അബൂൽ ഫിദാ രേഖപ്പെടുത്തീട്ടുണ്ടു്. റഷീദുദ്ദീനും ഇബ്നു ബത്തൂത്തയും ചാലിയത്തു താമസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചാലിയം ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള നഗരമാണെന്നും അവിടെ നല്ല തുണികൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നും ഇബ്നു ബത്തൂത്ത പ്രസ്താവിക്കുന്നു. "ചാലിയത്തു് അബ്ദുൾ ഖാദർ സാനിയുടെ മകൻ നൂറുദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ ഖബറിടമുണ്ടു്." ചാലിയം മുസ്ലിംകളുടെ ഒരു ശക്തികേന്ദ്രമായിരുന്നു. ജുമാ അത്തു് പള്ളി കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള അറബികളുടെ നഗരസംവിധാനരീതിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും ചാലിയത്തു കാണാം. പറങ്കികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി ആദ്യകാലത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളി പറങ്കികൾ തകർത്തു് അതിന്റെ അവസാനത്തെ കല്ലുപോലും പറങ്കികളുടെ കോട്ടയ്ക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്ക

കളും ചെയ്തു. പിന്നീട് സാമൂതിരിയുടെ നാവികസൈന്യം മരക്കാർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പറങ്കികളെ തോല്പിച്ചു. പറങ്കികളുടെ കോട്ട പൊളിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ജമുഅത്ത് പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിയാൻ സാമൂതിരി അനുവദിച്ചു. അവശേഷിച്ച സാധനങ്ങൾ മാരകമാണ് കോഴിക്കോട്ടയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയത്. "ആദ്യകാലത്തു നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്തു" ഇന്ന് കാണുന്നത് ഓലമേഞ്ഞതും ജീർണ്ണിച്ചതുമായ കെട്ടിടമാണെന്ന് (കേരള മുസ്ലിം ഡയറക്ടറി 1960-ൽ) കാണുന്നു. ഇന്ന് ചാലിയത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികളും പല മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിപ്പണിയലുകൾക്കുശേഷം പഴയ തേതു പുതിയതേതു എന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ ആവാത്തമട്ടിലാണുള്ളത്.

'റിഹാലത്തുൽ മുലുക്കി'ലെ വിവരണമനുസരിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂർ, തിരൂർ, പരപ്പനങ്ങാടി, പൊന്നാനി, പുതുപൊന്നാനി എന്നിവിടങ്ങളിലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. താനൂർ, തിരൂർ, പരപ്പനങ്ങാടി എന്നീ പള്ളികളിലെ ഖാസി അലി ഇബ്നു ജുബൈറും പൊന്നാനി, പുതുപൊന്നാനി എന്നീ പള്ളികളിലെ ഖാസി അബ്ദു മജീദിബ്നു മാലിക്കുമായിരുന്നു. മതവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തവർ കുറവായതുകൊണ്ട് അറബികളുടെ സംഘത്തിൽനിന്നുതന്നെ പല പള്ളികൾക്കകൂടി ഒരു ഖാസിയെ നിയമിക്കുകയാണ് അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത്.

"ഒരു മുസ്ലിം പാപ്പിടകേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ പൊന്നാനി പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചിരുന്നില്ല" എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് (PONANI A BRIEF HISTORICAL ACCOUNT-PROF. K. V. ABDUL RAHIMAN). മഖ്ദൂം കുടുംബത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടെയാണ് പൊന്നാനി ശ്രദ്ധേയമായത്. യമനിലെ മത്സ്ബറിൽനിന്നാണവർ വന്നത്. സൈനുദ്ദീനിബ്നു അലി എന്ന ആദ്യത്തെ മഖ്ദൂം ആണ് വലിയ ജമു അത്ത് പള്ളി കേന്ദ്രമാക്കി മതസാംസ്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. വളരെ പുരാതനകാലത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണീ പള്ളി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ശൈഖ് അബ്ദുൾ ഖാദർ ജൈലാനിയുടെ പ്രശസ്തശിഷ്യനായിരുന്നു ഹരീദ്ദീനിബ്നു അബ്ദുൾ ഖാദർ ഖുറാസാനി എട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു പൊന്നാനിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും മതപ്രചരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. അക്കാലത്തു പൊന്നാനി, പുതുപൊന്നാനി,

1 മത്സ്ബർ എന്ന പദത്തിനു നദീതടം എന്നർത്ഥം. മഖ്ദൂമികൾ അറേബ്യയിൽനിന്ന് ആദ്യമായി എത്തിയതു ചോഴമണ്ഡലക്കരയിലായിരുന്നു.

വെളിയമോടുതുടങ്ങിയ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു. ഫരീദ്ദീൻ ശൈബിനെ കാഞ്ഞിരമുററത്താണ് മറവടക്കിയതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ ഉണർത്തുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനു നേച്ഛ കൊടുക്കാതെന്ന പേരിൽ ചിരട്ട കൂട്ടിയിട്ട ദീപം കൊളുത്തിവെച്ചതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്നും കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും കാണാം.

മഖ്ദൂംമാരുടെ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതോടെ പൊന്നാനി ഒരു 'പെരുമക്ക'യായി മാറി. പ്രശസ്തമായ ഈ മതപഠനകേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്കു കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല, ജാവാ, സുമാത്ര എന്നീ ദൂരപൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽനിന്നുപോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ഹിജ്റ 871-ൽ ജനിച്ച ശൈബ് സൈനുദ്ദീനിബ്നു അലി ആണ് പൊന്നാനിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ മഖ്ദൂം. ഇസ്ലാമികതത്ത്വശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതിയിട്ടുള്ള സൈനുദ്ദീൻ ഹിജ്റ 988-ൽ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുൾ അസീസാണ് പിന്നീട് വാസിയായത്. അബ്ദുൾ അസീസിന്റെ സഹോദരപുത്രനാണ് ശൈബ് സൈനുദ്ദീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയുന്ന സൈനുദ്ദീനിബ്നു ഗസ്സാലി മഖ്ദൂം. എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാരും ആധാരമാക്കാറുള്ള കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രഗ്രന്ഥമായതു ഹഫ്തത്തുൽ മുജാഹിദീൻ അദ്ദേഹമാണ് രചിച്ചത്. മിക്ക ഭാഷകളിലേയ്ക്കും അതു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പൊന്നാനിയും അവിടത്തെ ജൂ ആത്തപ്പള്ളിയും "വടക്കു മുൽക്കിമുതൽ തെക്കു തേങ്ങാപട്ടണംവരെയുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളടനീളം ഇസ്ലാമികവിശ്വാസകർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ" വലിയ സ്വാധീനത ചെലുത്തിയിരുന്നു.² മഖ്ദൂം നടത്തിയിരുന്ന കലാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നഗരവാസികളാണ് പോറ്റുന്നതു്. ഒരോ വീടും രണ്ടുപേർക്കുവീതം ചിലവിനു കൊടുക്കുന്നതാണ് വഴക്കം..... ബിരുദമെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവരെ 'മൊല്ല' എന്നു വിളിക്കുന്നു. മുസ്ലിയാർ എന്ന ബിരുദമെടുക്കുന്നതുവരെയുള്ള പഠനത്തിനു വ്യവസ്ഥയൊന്നുമില്ല; പരീക്ഷയുമില്ല. പ്രാപ്തരായ മൊല്ലമാർ മഖ്ദൂമിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജൂ ആത്തപ്പള്ളിയിലെ വലിയ വിളക്കുത്തിരുന്ന് ഓതാനുള്ള അനുമതി നേടുന്നു എന്നാണ് മേജർ ഹാളൻ³ ഈ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ വിവരിക്കുന്നത്. (മൊല്ല എന്നതു്

2 ഇസ്ലാം ഇൻ കേരള—പ്രൊ. സെയ്തു മൊയ്തീൻഷാ. പാ. 43

മോപ്പിളാസ് ഓർ മാപ്പിളാസ്—മേജർ. വി. ഹോളൻ പ്രിയർ. പാ. 54

ഒരു പേർഷ്യൻപദമാണ്) രണ്ടേമുക്കാൽ നാഴികമാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള പൊന്നാനിപ്രദേശത്തു നാല്പ്പത്തിരണ്ടിൽ അധികം പള്ളികളുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടേമുക്കാൽ സ്ഥലത്തു നിലകൊള്ളുന്നതും കേരളീയശിക്ഷകലയിൽ മറ്റൊരു മാതൃക കലർത്തിയതുമായ വലിയ ജൂമുത്തുപ്പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്. 50 ചാക്കു അരിയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിടെ ആണ്ടു മൗലീദിനോടു് അനുബന്ധിച്ചു് അന്നദാനം നടത്തുന്നത്.

പൊന്നാനിയിലുള്ള മിക്ക പള്ളികൾക്കും അവിടത്തെ നാട്ടുവാഴിയായിരുന്ന തിരുമനശ്ശേരിത്തമ്പുരാൻ സ്വത്തും സാമ്പത്തികസഹായവും നല്കിയിരുന്നതായി പറയുന്നു. ആ ഔദാര്യവും സഹായവും പിന്നീടു സാമൂതിരി നിലനിർത്തിപ്പോന്നു.)

മഖ്ദൂംകുടുംബങ്ങളിൽ പലരും സാമൂതിരിയുടെ ഉപദേശകന്മാരായിരുന്നു. മുസ്ലിംരാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സാമൂതിരി അവരെ നിയോഗിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം രണ്ടാമൻ ബീജാപ്പൂർഭരണാധിപനായിരുന്ന സുൽത്താൻ അലി ആദിൽഷായുമായി സുഹൃദ്ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടിനുവേണ്ടി മുസ്ലിംരാജ്യങ്ങളുമായി അറബിഭാഷയിൽ കത്തിടപാടു നടത്തിയിരുന്നതു ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ ആയിരുന്നു.⁴ പറകിക്കളമായി സമരംചെയ്യാനും പള്ളികൾ രക്ഷിക്കാനും പൊന്നാനിയിലെ മുസ്ലിംകൾ പ്രകടമാക്കിയ ആവേശം കേരളോല്പത്തിയിൽ ഗുണ്ടർട്ട് വിവരിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്: “സകലപറകികളെയുംകൊണ്ടു (1507 നവ. 23) കപ്പലുകളിൽ കരേററി പൊന്നാനി വരെ ഓടിപ്പു നങ്കൂരമിട്ടപ്പോൾ പല മാപ്പിളമാരും സഹായി മരിപ്പാൻ പള്ളിയിൽ വന്നു”കൂടി.

സാമൂതിരി പൊന്നാനിയെ ഒരു രണ്ടാംതലസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കരുതിവന്നിരുന്നതു്. സാമൂതിരിയുടെ നാവികസൈന്യത്തെ നയിച്ച മരക്കാന്മാരിൽ പലരും പൊന്നാനിയിൽ പാർപ്പാക്കിയിരുന്നു. അറബിപേർഷ്യൻപൊന്നാനിയെക്കൊണ്ടു വന്നുനിറയുന്ന നാടായതുകൊണ്ടാണ് പൊന്നാനി എന്ന പേർ വീണതെന്നു പറയുന്നതും പൊന്നാനി ഒരു പുരാതനമുസ്ലിം കേന്ദ്രമാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ശൈഖ് ഫരീദുദ്ദീൻ ഇബ്നു അബ്ദുൽഖാദർ ഖുറസാനിയാണ് പൊന്നാനിയിൽ തോട്ടങ്ങൾപ്പള്ളി സ്ഥാപിച്ചതെന്നു

4 ചരിത്രകേരളം— പി. എ. സെയ്തുമുഹമ്മദ്

ണറിയുന്നതു്. വലിയ ജൂമത്തു് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു പൊന്നാനിക്കാർ ജൂമത്തു നടത്തിയിരുന്നതു തോട്ടുങ്ങൽപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു.

ഉമർ ഖാസിയുടെ (1752-1852) പ്രവർത്തനകേന്ദ്രമായിരുന്ന വെളിയംകോട്ട, മാറഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പള്ളികൾ വളരെ പഴക്കമുള്ളവയാണു്. മാലിക്ബീനാറുടെ കാലത്തു് ഇസ്ലാം മതപ്രചാരകനായിരുന്ന ഹസ്സൻ സാബിത ഉമർ ഖാസിയുടെ പൂർവ്വികനാണു്.

പെരുമ്പടപ്പുപുത്തൻപള്ളിയിലാണു് കൊടിയത്തുകാരൻ കഞ്ഞഹമ്മദ് മുസലിയാർ എന്ന സിദ്ധനെ മറവടക്കിയിട്ടുള്ളതു്. പെരുമ്പടപ്പുപള്ളിയിലെ വെള്ളവും മന്ത്രാച്ചരടും വിഷബാധയ്ക്കു സിദ്ധൗഷധമാണെന്നു ഭക്തന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിത്യവും ധാരാളം വഴിപാടുകൾ ഇവിടെ വരുന്നു. ഈ പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചു് ആശുപത്രി, സ്കൂൾ (ഇംഗ്ലീഷു് മീഡിയം) തുടങ്ങിയവ നടക്കുന്നുണ്ടു്.

പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ പരപ്പനാട്ടരാജാവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണു് ആദ്യത്തെ പള്ളി കെട്ടുപറത്തു സ്ഥാപിച്ചതു്. അറബികളെ ആദരിച്ചിരുന്നതിനാലാണു്. അമ്പലക്കുളത്തിൽ നിന്നു കളിച്ചുവരുന്ന സ്രീകളിൽ ആരെ തൊട്ടാലും അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുക്കാമെന്നു രാജാവു് അറബികളോടു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കഥ പ്രസിദ്ധമാണു്. അറബി സ്വർഗ്ഗിച്ചതു രാജാവുമായി ബന്ധമുള്ള സ്രീയെയാണു്. രാജാവു വാക്കു പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ യുവതിയും അറബിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ സന്തതികളാണു് നഹകുടുംബത്തിന്റെ പൂർവ്വികരെന്നറിയുന്നു. അന്നത്തെ സമുദായസൗഹാർത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു് അവിടെ ആദ്യത്തെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചതു്. ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച പള്ളിക്കു കടലെടുപ്പുമൂലം കേടുപറ്റി. ഒരു ഗരുഡൻ പറന്നുവന്നു പരപ്പനങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിന്മേലും പള്ളിയിന്മേലും ഇരുന്നതു രാജാവിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു എന്നും അതിനെ തുടന്നു രണ്ടു കെട്ടിടങ്ങളും രാജാവുതന്നെ സ്വന്തം ചിലവിൽ പുതുക്കി പണിയിച്ചു എന്നുമാണു് പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. പ്രശസ്തപണ്ഡിതനും നഹാതറവാട്ടുകാരുടെ ഒരു പൂർവ്വികനുമായിരുന്ന അറുക്കോയ മുസ്‌ലിയാരെ (ഹിജറ 1222-ൽ അന്തരിച്ചു) ഈ പള്ളിയിലാണു് ഖബറടക്കിയിട്ടുള്ളതു്. തരീഖത്തിനെസ്സംബന്ധിച്ചു് (ഒരു ശയിഖിനെ പിന്തുടരുന്ന മാർഗ്ഗം) അദ്ദേഹം നല്ലിയ ഫത്വാ (മതവിധിയെ സ്സംബന്ധിച്ചുള്ള നിഗമനം) കേരളമൊട്ടുക്കു മാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കിഴക്കെപ്പള്ളി, ഹൈദ്രോസപ്പള്ളി എന്നിവയാണു്

പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ മറ്റു പ്രധാനമായ പള്ളികൾ. വിബ്ല ശരിയാക്കി നിർമ്മിച്ച 'കോമട്ടികാക്കാന്റെ പള്ളി'യെ പറ്റി നേരത്തെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

താന്തരിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ജമാഅത്ത് പള്ളി പല പുതുക്കിപ്പണിയലുകൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. തിരൂരങ്ങാടിയിൽ മുസ്ലിംഭടന്മാർ അറിയാതെ അമ്പലക്കുളത്തിലിറങ്ങി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുവേണ്ടി ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി(വൃദ്ധ എടുത്തു) യതറിഞ്ഞ സാമൂതിരി ആ ക്ഷേത്രവും കുളവും പള്ളിയാക്കി മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുകയാണുണ്ടായത്. വേങ്ങരകച്ചേരിപ്പടി കലുള്ള ജമുഅത്ത് പള്ളി ഇല്ലിക്കൽ-നെല്ലാട്ടുതൊട്ടുതറവാട്ടുകാർ ദാനംചെയ്ത സ്ഥലത്താണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ തീരത്തുകൂടി കാലവഷ്കെടുതി അന്വേഷിക്കാൻ പോയ സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന പാറനമ്പിയുടെ താക്കോൽ വെള്ളത്തിൽ വീണുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവിടുത്തെ ഹാജിയാർപള്ളിയുടെ ഉദ്ഭവകഥ. താക്കോൽ എടുത്തുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തു സഹായവും നല്ലാമെന്നു നമ്പി വാഗ്ദാനംചെയ്തു. ഒരു മുസ്ലിമാണത്ര കണ്ടെടുത്തത്. അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്നാണ് അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു ക്ഷേത്രം പള്ളിയാക്കി മാറ്റാൻ നമ്പി അനുവാദം കൊടുത്തു. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശംഖൊഴിച്ചു മറെറൊന്നും എടുത്തു മാറ്റാനും നിദ്ദേശിച്ചു.

പാറനമ്പിയുടെ സൈന്യവുമായി മുസ്ലിംകൾ ഒരു യുദ്ധം നടത്തേണ്ടിവന്നതു മലപ്പുറം ജമുഅത്ത് പള്ളി നശിപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കകാരണമാണ്. പക്ഷേ ആ പള്ളിതന്നെ സ്ഥാപിച്ചതും വിപുലീകരിച്ചതുമൊക്കെ പാറനമ്പിയുടെ സഹായത്തോടും സഹകരണത്തോടും കൂടിയാണെന്നത് അനുസ്മരണീയമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വേരറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നാടുവാഴികൾ നികുതിപിരിവുകാരുടെ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു തരം താഴുകയാണല്ലോ ഉണ്ടായത്. പാറനമ്പിയുടെ കീഴിൽ കരം പിരിച്ചിരുന്ന ആലിമരക്കാരെന്ന ഒരാര പാറനമ്പിയുടെ ചാർജ്ജ്ക്കാരനെത്തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മലപ്പുറം അസ്ഥാസ്ഥ്യം ആരംഭിച്ചത്. ആലിമരക്കാരും അനുയായികളും വധിക്കപ്പെട്ടു. മുസ്ലിംകളെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. കോട്ടക്കൽതമ്പുരാനുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ നമ്പിയുടെ പിറകിൽ ഉറച്ചുനിന്ന യുദ്ധംചെയ്ത മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെയാണ് ഈ നടപടികളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഹിജറ 1141 ശഅബാൻ 9-ാംനു പള്ളി അഗ്നിക്കിരയാക്കി. മുതദേഹങ്ങൾ

പള്ളിക്കരയിൽ കൂട്ടിയിട്ടു. പള്ളിയിലേയ്ക്കു വെള്ളം കൊണ്ടു പോയിരുന്ന ചാൽ നശിപ്പിച്ചു. കലാപത്തെപ്പറ്റി കേട്ട വള്ളുവനാടരാജാവു കപിതനായി. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന ജമാലുദ്ദീൻകുട്ടിമുപ്പനും സ്ഥലത്തെത്തി. മുതദേഹങ്ങൾ ഉചിതമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനേപ്പാടു ചെയ്തു. മുസ്‌ലിംകളോടൊപ്പം സമരംചെയ്തു മരിച്ചവരിൽ ഒരു തട്ടാനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രസിദ്ധമതപണ്ഡിതനായിരുന്ന കുട്ടി ഹസ്സൻഖാസി പുതുക്കിപ്പണിതതാണിപ്പോഴത്തെ ജമ അത്തപള്ളി. ആ പള്ളിയുടെ മുൻവശത്തുള്ള തറയിലാണ് അന്നു മരിച്ചവരുടെ കബറിടങ്ങളുള്ളതു്. പാറനമ്പിയും മുസ്ലിംകളും പിന്നീടു പശ്ചാത്തപിച്ചു “അലിമരക്കാരും കൂട്ടരും ചെയ്ത കുറ്റത്തിനു തങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കരുതെ”ന്നു മുസ്‌ലിംകളും ആപൽശങ്കളാതെ “മുസ്‌ലിംകൾക്കു മലപ്പുറത്തു സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാ”മെന്നു പാറനമ്പിയും പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്തു. മലപ്പുറംപാട്ടിൽ മോയിൻകുട്ടിവൈദ്യർ അവിടത്തെ പള്ളിയെ വണ്ണിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണു്: “താലം ജനങ്ങൾ കൺ തടികൽബും കളുപ്പിക്കും — താഹിർജലവും ഹൗളതുപ്പാദത്താലെ ഉണ്ടു തട്ടുകൾ പണി മസ്ജിദ് അതുപ്പം കെട്ടുകൾ തരമതിൽ അധികം ഉയപ്പം..”

ഒരു മഹാദേവക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണിന്നത്തെ മമ്പുറംപള്ളി എന്നറിയുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തെ നിദാനമാക്കി മഹാദേവപുരം എന്നാണീ സ്ഥലം അറിയ്ക്കുന്നതു്. പിന്നീടു ലോപിച്ചു മമ്പുറമായിത്തീർന്നു. ആ ക്ഷേത്രമാണു് പിന്നീടു പള്ളിയായി മാറിയതു്. ചെറിയ നമസ്കാരപ്പള്ളി ഇന്നത്തെ പള്ളിയാക്കി വിപുലീകരിച്ചതു മമ്പുറംതങ്ങന്മാരാണ്. ഇവരിൽ ആദ്യത്തെ തങ്ങൾ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടു് ആദ്യത്തിൽ അറേബ്യയിൽനിന്നു വന്ന സെയ്യിദ് ഹസ്സൻ ഇബ്നു അലി ജിഹരി തങ്ങളാണ്. മമ്പുറത്തുവെച്ചു ഹജറ 1169-ൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ സെയ്യിദ് അലവി ഇബ്നു മുഹമ്മദാണ് മമ്പുറം കേന്ദ്രമാക്കി പിന്നീടു പ്രവർത്തനം തുടർന്നതു്. ഈ തങ്ങന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം മമ്പുറത്തെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി. ഇന്നും ആ സ്ഥിതി നിലനില്ക്കുന്നു. “മമ്പുറത്തെ പള്ളി മലബാർ മുസ്‌ലിംകളുടെ മൂലസ്ഥാനമാണു്. അതു ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തിയാൽ പിന്നീടു് അവർക്കു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നുള്ള നൈരാശ്യത്തോടും ആവേശത്തോടുംകൂടി ക്ഷോഭിച്ചിളകിമറിഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം പള്ളി വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി എന്നു കേട്ടിട്ടാണു് താൻ പുറപ്പെട്ടതെന്നു് അതിന്റെ നേതാവായ കഞ്ഞിക്കാതർ പറഞ്ഞതായി” ശ്രീ. മൊഴികുന്നം ‘ഖിലാഫത്തു്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്വന്തങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടേയും കൊയിലാണ്ടിയിലേയും തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്നു. മലപ്പുറത്തെ തങ്ങൾക്കു പൊന്നാനി ജാതിക്കാർ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതു്. കൊണ്ടോട്ടി, പയ്യോളി, തലശ്ശേരി, പൊന്നാനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളും പുരാതനമുസ്‌ലിംകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നുസ് (മലബാർജില്ലാഗസറിയർ) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കല്യാണിലെ കർദ്ദാൻസ്വദേശിയും മുഖംവംശക്കാരനുമായ ഫഖീർ മുഹമ്മദ് ഷാ തങ്ങളുടെ ആഗമനത്തോടെയാണ് കൊണ്ടോട്ടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ മുസ്‌ലിംകേന്ദ്രമായിത്തീർന്നതു്. ഇന്നത്തെ കൊണ്ടോട്ടി വുബു, തക്കൂ, ജമു അത്പള്ളി എന്നിവയെല്ലാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പ്രസിദ്ധമുസ്‌ലിംധനാധ്യനായിരുന്ന കീടക്കാട്ടു പുത്തൻപീടികക്കൽ കുഞ്ഞറമുട്ടിയുടേതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതു മുഹമ്മദ്‌ഷാകുടുംബത്തിനു ദാനംചെയ്യുകയാണുണ്ടായതു്. ടിപ്പുവിന്റെ പ്രേരണയിലാണ് മുഹമ്മദ്‌ഷാ മലബാറിലെത്തിയതു്. മഞ്ചേരി അത്തൻകുരിക്കൽ, മണത്തലഹൈദ്രോസ് കുട്ടി മുപ്പൻ തുടങ്ങിയ മുസ്‌ലിംപ്രമാണിമാർ ടിപ്പുവിന്റെ കാർഷികപരിഷ്കരണങ്ങൾക്കെതിരായി സ്വരമുയർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണിതു്. തരീഖത്തുപ്രസ്ഥാനംവഴി മുസ്‌ലിംകളെ ടിപ്പുവിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരത്താനാണ് മുഹമ്മദ്‌ഷാ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്നുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ‘‘മുഹമ്മദ്‌ഷാ കൊച്ചിയിൽനിന്നു തൃശൂർവഴി പാലക്കാട്ടെത്തി. അടുത്ത ബന്ധു ശിറജുദ്ദീൻ‌ഷായെ പുതുനഗരത്തു താമസിപ്പിച്ചു. മറ്റൊരാളെ മുളളൂർ കുർശ്ശിയിലും താമസിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം യാത്ര തുടന്നു. അവസാനം അരീക്കോടുപുഴയ്ക്കു് അക്കരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉത്തുംഗമായ ഒരു കുന്നിൽ ധ്യാനനിമഗ്നനായി ഇരുന്നു. മൈസൂർകൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തിയിരുന്ന ഒരു നരിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു’’⁵ അതുതപുരുഷനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തിനു് അനുയായികൾ ഏറ്റു ഏറ്റു വന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തരീഖത്തുപ്രസ്ഥാനത്തെ പൊന്നാനിയിലേയും മറ്റും മതപണ്ഡിതന്മാർ എതിർത്തു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ചെപ്പാടുണ്ടാക്കിയ ‘പൊന്നാനി—കൊണ്ടോട്ടിക്കെത്തക്കം’ ആവിർഭവിച്ചതു്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ കൈക്കാരനാവുക (പിന്തുടരുക) എന്നതാണിതിന്റെ പൊരുൾ. മുഹമ്മദ്‌ഷായുടെ കാലത്തു കൊണ്ടോട്ടിയിലെ മുസ്‌ലിംകളെയെല്ലാം പഴയങ്ങാടിപള്ളിയിലാണ് ജമുഅക്ക് പോയിരുന്നതു്.

5 മഹത്തായ മാപ്പിളസാഹിത്യപാരമ്പര്യം - സി. എൻ. അഹമ്മദ് ബൗലവി പുറം: 192

കൈത്തക്കത്തെ തുടന്ന് 'പൊന്നാനി കൈക്കാർ' വാളിയാര കംപള്ളി നിർമ്മിച്ചു. നീണ്ട കാലത്തെ കേസ്സിനുശേഷമാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പഴയങ്ങാടിപള്ളിയുടെ 'മുതവല്ലി' (നോക്കിനടത്തിപ്പുകാരൻ) സ്ഥാനം മുഹമ്മദുഷാവിഭാഗത്തിനു നൽകിയത്. കൊണ്ടോട്ടിത്തങ്ങനാക്കു ടിപ്പു നൽകിയ ഇനംദാർ സ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റും നിലനിർത്തിയിരുന്നു. "എ. ഡി. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽപ്പോലും കൊണ്ടോട്ടി ഒരു മുസ്‌ലിംകേന്ദ്രമായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് ഇന്നാട്ടിലെ മുസ്‌ലിംകൾ തിരൂരങ്ങാടിയിലേയ്ക്കാണ് ജമുഅക്ക് പോയിരുന്നത്. പഴയങ്ങാടി ജമുഅത്ത് പള്ളി ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ പുനരുദ്ധരിച്ചതു ഹിജറ 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. പള്ളിയുടെ ഉത്തരത്തിന്മേൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അറബികവിതയിൽനിന്ന് അതു മനസ്സിലാക്കാം."6 ഈ കവിത രചിച്ച മമ്മിക്കുട്ടി വാസിയെപ്പറ്റി നടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടോട്ടി, തിരൂരങ്ങാടിപള്ളികളിലെ വാസിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടോട്ടിപ്പള്ളിയുടെ കബൂ മുഹമ്മദുഷായുടെ പിൻഗാമികളാണ് തീർപ്പിച്ചത്. കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടുള്ള കബൂയുടെ ശില്പികൾ തമിഴരായിരുന്നു. അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അനിസ്താമികമാണെന്ന ആക്ഷേപംപോലും ഉയർന്നിരുന്നു.

കുടിയാന്മാരും അനുയായികളും കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കൊണ്ടോട്ടിപ്പള്ളിയിലെ ആണ്ടനേർച്ചാഘോഷം ആരംഭിച്ചത്. ഈ ആഘോഷത്തിൽ ജാതിമതവ്യത്യാസമെന്യേ ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. നേർച്ചയുടെ ഒരു മാസംമുമ്പ് കൊടികയറം നടക്കും. പീരങ്കി പൊട്ടിക്കുന്ന (തോക്കെടക്കൽ) ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ. പണ്ടാറക്കുടിഞ്ഞിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വരവുകളിലെ അരിയും മറ്റും സ്വീകരിക്കുന്നത്. പണ്ടാരം എന്ന പദംതന്നെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ. വള്ളവനാട്ടിലെ വള്ളാട്ടിരിക്കാരുടെ വരവോടെയാണ് എഴുന്നള്ളത്തുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. കൊണ്ടോട്ടി സാമിമാക്കാരുടെ തട്ടാപ്പെട്ടിയോടെ അവസാനിക്കുന്നു. വണ്ണാലങ്കാരവേഷഭൂഷണങ്ങളണിഞ്ഞ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വരവുകളെ എതിരേറ്റു വൃശ്ചയിലേയ്ക്കാനയിക്കുന്നു. കതിരപ്പറത്തായിരിക്കും ഈ പ്രതിനിധി. നഗ്നനായ എന്ന പെരുമ്പറയടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരവുകാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പേർസ്യൻവാദ്യോപകരണമാണ്. വരവുകളിലെല്ലാം അറവന, കോൽക്കളി, പലിശമുട്ട്, കൈക്കൊട്ടിക്കളി, മുട്ടംവിളി (ഡോലക്കിന്റേയും

ശാഹ്നായിയുടേയും വകരേദം) എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏറനാട്ടിലെ എട്ടു ഗ്രാമക്കാരുടെ വരവാണ് എട്ടുതറക്കാരുടെ വരവ്. തങ്ങളും പരിവാരവും തക്കിയറവിൽനിന്നു ഖുബ്ബയിലേയ്ക്കു വരുന്ന ഔലാഷയാത്രയിൽ ചന്ദനക്കുടവും പ്രസാദവും കൊണ്ടുവരുന്നു. ആരംഭത്തിലെന്നപോലെ മൂന്നു വെടി അമ്പലത്തറയിലും മുഴക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം ശീരണി (പേർ സ്യന്ധുപദം) വിതരണം നടത്തുന്നു. [മുഹമ്മദുഷായുടെ പൂർവ്വികന്മാർ പേർസ്യയിൽനിന്നു വന്നവരാണെന്നു ശീരണിയും നഖാരവും മറ്റും തെളിയിക്കുന്നു]. കൊണ്ടോട്ടി മേലങ്ങാടി പള്ളി, മൈസൂർസുൽത്താൻമാരുടെ പട്ടാളക്കാർക്കും ചുങ്കം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുംവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ്. പ്രകാരത്തരണയാണെങ്കിലും ചന്ദനക്കുടവും നേച്ചത്തുലാഷവും മമ്പുറം, മലപ്പുറം, വെളിയംകോട്, പെരുമ്പടപ്പു തുടങ്ങി മലപ്പുറംജില്ലയിലെ പ്രധാനമായ ഏഴു പള്ളികളിലുമുണ്ട്. മലപ്പുറംപള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ആണ്ടുനേച്ച് രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനാണ്. മലപ്പുറംഖാസി വലിയ തങ്ങളുടേയും കാരണവന്മാരുടേയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ആഘോഷം. അതു നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ വാദ്യഔലാഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. നേച്ചടിവസം പെട്ടികളുടെ വരവാണ്. അതിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ പെട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ അനിസ്ലാമികമാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിംകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മഞ്ചേരിക്കോവിലകക്കാർ സംഭാവനയായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് മഞ്ചേരിയിലെ മേലാക്കംപള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. സയ്യിദ് ഫസൽപുക്കോയ തങ്ങളാണീ പള്ളിക്കു തറക്കല്ലിട്ടത്. അസ്സൈയ് ഫുബത്താർ (കടുത്ത മുച്ചയുള്ള വാൾ) എന്ന മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ലഘുലേഖ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധയുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ അനുയായികളും വെള്ളപ്പട്ടാളവും തമ്മിൽ 1842-ൽ ചേറ്റൂർവെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടി. മരണമടഞ്ഞ മുസ്ലിംകളുടെ മൃതദേഹം പട്ടാളക്കാർ തീയിട്ടു കത്തിച്ചു. ഈ രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണ മുൻനിർത്തിയാണ് ചേറ്റൂർപള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. പള്ളി രണ്ടു പ്രാവശ്യം കളക്ടറുടെ നിദ്ദേശാനുസരണം പൊളിച്ചുനീക്കി. വീണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഈ പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിയുകയുണ്ടായി. മുട്ടിയറക്കൽവെച്ചു നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലും പള്ളി നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിൽനിന്നുടലെടുത്തതാണ്. എട്ടു മുസ്ലിംകളാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അവരെ നേരിടാൻ വന്നതു മദിരാശി അഞ്ചാം ബെറാലിയനിലെ അറുപതു ഭടന്മാരായിരുന്നു. ഈ സമരത്തിൽ ഒരു സുബേദാറും മൂന്നു പട്ടാളക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരു സായ്വിനും അഞ്ചു ഭടന്മാർക്കും ഏഴു താലൂക്കുശിപായിമാർക്കും പരിക്കുപറ്റി. മാപ്പിളമാരെ താലൂക്കുശിപായി

മാതം അംശം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചേർന്നാണ് വെടിവെച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം തിരൂരങ്ങാടി ആശുപത്രിയിൽ തീയിടാൻ ഒരുങ്ങി. ജനങ്ങൾ ചെറുത്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് മമ്പുറം സെയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയതാണ് പെരിഞ്ചേരിപ്പള്ളി. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഒഴുരിലെത്തി. മഞ്ചലിൽനിന്നിറങ്ങി. പടിഞ്ഞാട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്ന് അവിടെ പള്ളിയുണ്ടാക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അതിനെത്തുടർന്ന് ഹിന്ദുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു. കരിങ്കല്പാറ, ആതുശ്ശേരി തുടങ്ങിയ പള്ളികൾ ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ്.

നിലമ്പൂർകോവിലകത്തെ ഒരു തമ്പുരാട്ടിക്കുണ്ടായ കണ്ണിൽക്കേടുകുറിക്കൽബാപ്പ എന്നറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മുസ്‌ലിംവൈദ്യർ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയതിനെ തുടർന്നാണ് അറിക്കോട്ട താഴത്തെ അങ്ങാടിപ്പള്ളി നിർമ്മിച്ചതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കോവിലകത്തുനിന്നു സ്വർണ്ണവും പണവും നൽകിയപ്പോൾ കുറിക്കൽബാപ്പ സ്വീകരിച്ചില്ല. പള്ളിക്കും നാലുതു പുറയിടത്തിനും സ്ഥലം അനുവദിച്ചാൽ മതി എന്നഭ്യർത്ഥം അപേക്ഷിച്ചു. അതനുസരിച്ചു തമ്പുരാട്ടി ഭാനംചെയ്തു സ്ഥലത്താണ് പള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. കുറിക്കൽബാപ്പ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്‌ലിംകൾക്കും ആരാധനയ്ക്കായിരുന്നു. എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു പണം പിരിച്ചാണ് പള്ളിയുണ്ടാക്കിയത്. ഇന്നു പള്ളിയിൽനിന്ന് അശരണക്കു ചികിത്സാസഹായം നൽകിവരുന്നുണ്ട്. കിഴക്കൻ ഏറണാട്ടിലെ പയ്യന്നാട്ടുപള്ളി സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെയും നിലമ്പൂർകോവിലകത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ മഞ്ചേരികുറിക്കൽ പണിചെയ്തിട്ടുതാണ്. ബൈത്താൻ മുഹമ്മദ് മുസലിയാർ എന്ന പ്രശസ്തപണ്ഡിതൻ ഈ പള്ളിയിൽ ദർസ്(ക്ലാസ്)നടത്തിയിരുന്നു. ആറു നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് മഞ്ചേരിയിൽ പാപ്പാക്കിയവരാണ് കുറിക്കൽമാർ. അവർ ഭാഗംപിരിഞ്ഞ് ഒരു വിഭാഗം പയ്യന്നാട്ടു പാപ്പാക്കിയായിരുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടിന്റേയും നിലമ്പൂർകോവിലകത്തിന്റേയും സഹായത്തോടെ കുറിക്കൽതറവാട്ടുകാരാണ് പയ്യന്നാട്ടു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത്.

ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്തു മലബാർപ്രദേശത്തുണ്ടായ കലാപങ്ങളിൽ മിക്കതും ഇന്നത്തെ മലപ്പുറംജില്ലയിൽപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ്.

7 മാപ്പിളലഹളകൾ—ആർ.ടി.ബട്ടൺ

(ജർണൽ ഓഫ് ദ യൂണൈറ്റഡ് സർവ്വീസസ്)

ശങ്ങളിലാണ് നടന്നത്. 1881 ഫിബ്രു 5-ാംന- കലാപങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥകാരണമെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ജില്ലാകലക്ടർ മി. ഡബ്ലിയു. ലോഗൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഫിന്റമുള്ള മസൂലിം കളം തമ്മിലുള്ള വിധോജിപ്പിനു പള്ളികളുടെയും ശ്ശാനങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രമാത്രം കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പള്ളികൾക്കും ശ്ശാനങ്ങൾക്കും എത്ര സ്ഥലം അനുവദിക്കണമെന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും മി. ലോഗനോടു നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കലാപങ്ങൾ മിക്കതും കൃഷിക്കാരുടെ അവശതകളിൽനിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണെന്നായിരുന്നു ലോഗന്റെ നിഗമനം. പള്ളി നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ജന്മികളുടെ നടപടികളും മതവികാരം കലരുന്നതിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഉദാഹരണമിതാ: 1841 നവെ. 13-നു കൈതോട്ടിപ്പറമ്പിൽ മൊസ്ലീൻകുട്ടിയും മറു ഏഴുപേരും ഒരു താച്ചുപ്പണിക്കരെ കൊന്നു; ഒരു ശിപായിയെയും. ശിപായിയെ കൊന്നതിനുകാരണം പറഞ്ഞതു പള്ളിയിൽനിന്ന് ഒരു മുസൂലിമിനെ വലിച്ചു പുറത്തിട്ടു എന്നതാണ്. താച്ചുപ്പണിക്കരുടെ സഹായത്തോടെയാണിതു ചെയ്തത്. താച്ചുപ്പണിക്കർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പേ കാരണം ഇരുപതു വഷം മുമ്പു കാണാത്ത വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിക്കുപുറം ഒരു മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതു തടഞ്ഞതായിരുന്നു..... ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തതിന്റെ പേരിലാണ് പ്രബലനായ ഒരു ജന്മിയായിരുന്ന കളത്തൂർവാരിയർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് (ലോഗൻസ് മാനുവൽ-പുറം 568). 1921 ആഗസ്റ്റ് 18-നു പട്ടാളം തിരൂരങ്ങാടിപ്പള്ളി വളഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി 'എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ, എന്തെന്തു സംഭവങ്ങളിൽ' (കാട്ടാക്കട ദിവാകരൻ) വിവരിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്: "തിരൂരങ്ങാടിയിൽ പള്ളി വളഞ്ഞ വാത്ത് പറന്നു. അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നു മാപ്പിളമാർ ഇറച്ചുകയറി. പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷം. ആലിമുസൂലിയാർ കീഴടങ്ങാൻ വെള്ളക്കൊടി കാട്ടി. പട്ടാളമേധാവി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വെടിയുണ്ടകൾ ചീറി യടുത്തു. ആവേശം ബാധിച്ച മുസൂലികൾ കയ്യിൽക്കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി മുന്നേറി. അനേകംപേർക്കു മാരകമായ മുറിവുകളേറ്റു. പിന്നെ ഭ്രാന്തമായ മുന്നേറ്റം. ഗത്യന്തരമില്ലെന്നു കണ്ട കലക്ടറും പോലീസ് സൂപ്പരിഡൻറും നിറത്തൊക്കൊഴിച്ചു കൊണ്ടു മൈലുകൾ അകലെ ഫറോക്കുവരെ പിൻമാറി."

ആരാധനാലയങ്ങളോടുള്ള മുസൂലികളുടെ ആദരവും കൂറും കാണിക്കാനാണീ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുപറഞ്ഞത്. മലപ്പുറംജില്ലയിൽ 1900-നുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മിക്ക പള്ളികളും

ഇന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത തരത്തിൽ ആർഭാടപൂർണ്ണമായ പുതുക്കിപ്പണിയലുകൾക്കു വിധേയമായിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് ഏതു കൊല്ലത്തിലാണെന്നറിയാനുള്ള രേഖകൾ ഒരു പള്ളിയിലുമില്ലതാനും. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ പള്ളികളുടെ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഇന്ന് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പഴയ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പള്ളികളും പെടും.

മുഹയിദ്ദീൻ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കുറുവങ്ങാട് ജമാഅത്തു് പള്ളി
മാടാക്കര ജമാഅത്തു് പള്ളി
മാടാക്കര ജമാഅത്തു് പള്ളി
മുണ്ടിക്കുന്നി ജമാഅത്തു് പള്ളി
കീഴരിയൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
നന്നിയിൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കടലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
തിക്കോടി, പാലൂർ ജമാ
അത്തു് പള്ളി
മേത്തലപള്ളി
പള്ളിക്കര ജമാഅത്തു് പള്ളി
തിക്കോടിതാഴെ ജമാ
അത്തു് പള്ളി
കോടിക്കൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
അയനിക്കാട് (മേപ്പാടി)
ജമാഅത്തു് പള്ളി
പയ്യോളി (തറയൂർ) ജമാ
അത്തു് പള്ളി
പൊറക്കാട് (തോട്ടത്തിൽ)
ജമാഅത്തു് പള്ളി
നമ്പിയാടത്തു് ജമാഅത്തു്
പള്ളി
കീഴ്പയ്യൂർ ജമാഅത്തു്
പള്ളി
മോപ്പൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
എളമ്പിലാട് ജമാഅത്തു്
പള്ളി
ചാവട് ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചെറുവണ്ണൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി

മുയിപോത്തു ജമാഅത്തു്
പള്ളി
കട്ടോത്തു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
പങ്ങരോത്തു് ജമാഅത്തു്
പള്ളി
കൈപ്പുറം ജമാഅത്തു് പള്ളി
ആവള ജമാഅത്തു് പള്ളി
പെറൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കടിയങ്ങാട് ജമാഅത്തു്
പള്ളി
പാലേരി ജമാഅത്തു് പള്ളി
കൂത്താളി ജമാഅത്തു് പള്ളി
പേരാംപ്ര ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചേനോളി ജമാഅത്തു് പള്ളി
കായണ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കീഴക്കംപേരാംപ്ര (ചേനായ)
ജമാഅത്തു് പള്ളി
മേപ്പയ്യൂർ ചങ്ങാരൻവെള്ളി
എലങ്കൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
നെച്ചാട് ജമാഅത്തു് പള്ളി
കാവിൽപറമ്പ് കാട്
(പുത്തൻ) പള്ളി
മുള്ളമ്പത്തു് ജമാഅത്തു്
പള്ളി
കൊളക്കാട് ജമാഅത്തു്
പള്ളി
കൊല്ലം ജമാഅത്തു് പള്ളി
കാപ്പാട് ജമാഅത്തു് പള്ളി
പൂക്കാട് ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചേലു ജമാഅത്തു് പള്ളി

പിനിപേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 അത്തോളി (കനിയിൽ) ജമാ
 അത്തം പള്ളി
 നടേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 മലയിൽ ബദർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 നടുവത്തൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 അരിക്കളം ജമാഅത്തം പള്ളി
 തലയാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 എകരൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഉണ്ണിക്കുളം (ചെമ്പൊലി) ജമാ അത്തം പള്ളി
 വള്ളി ഓത്തു ജമാഅത്തം പള്ളി
 കാന്തപുരം ജമാഅത്തം പള്ളി
 കപ്പുറം ശിവപുരം ജമാഅത്തം പള്ളി
 മങ്ങാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മടത്തുപൊയിൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഇയ്യാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പഴേടത്തം (വനക്കാട്) ജമാ അത്തം പള്ളി
 തച്ചംപൊയിൽ (കിനാലൂർ) ജമാ: പള്ളി
 ശിവപുരം (മറേരി മാത്തിൽ) ജമാ: പള്ളി
 തോരായി ജമാഅത്തം പള്ളി
 കുന്നത്തറ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഉളളൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 തുരുത്തുയാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൊക്കല്ലൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 എറമങ്ങലം ജമാഅത്തം പള്ളി
 ബാലുശ്ശേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 അത്തിക്കാടി ജമാഅത്തം പള്ളി

കോയിലാണ്ടി ജമാഅത്തം പള്ളി
 പാലോളി ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുനത്തു ജമാഅത്തം പള്ളി
 കുന്നരംവെള്ളി ജമാഅത്തം പള്ളി
 കിഴക്കോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കക്കംപേരി മീതിൻ പള്ളി ജമാഅത്തം
 മുണ്ടോത്തു ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഉളളൂരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 വടകര ടൗൺ ജമാഅത്തം പള്ളി
 മോറാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പാലിയാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചീനംപീട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഇഴിത്തലക്കൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുട്ടങ്ങൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 അഴിയൂർ (ഇഞ്ചാംപീടിക) ജമാഅത്തം പള്ളി
 അഴിയൂർ (സ്റ്റേഷൻപടി) അഴിയൂർ (പനാട) ജമാഅത്തം പള്ളി
 കാരക്കാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പോറോഡ് (കക്കാട്) ജമാ അത്തം പള്ളി
 ഓക്കിട്ടിരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 പാറമ്മൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 കെടങ്ങൽ (എടച്ചേരി) ജമാ അത്തം പള്ളി
 പുതിയങ്ങാടി (എടച്ചേരി) ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഏതൃപള്ളി
 നാദാപുരം ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഒലിപ്പിൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 കല്ലാച്ചി ജമാഅത്തം പള്ളി

ചേലക്കാട് ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 അരൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 പെരുമുണ്ടശ്ശേരി ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കുന്നമ്മൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചീങ്കോത്തു ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 നമ്പിയത്തുകണ്ട ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കായകൊടി ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കൊടക്കൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 നരികുടുംപാൽ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 നെട്ടൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 തൊടുവള്ളിപ്പിൽ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കറുപ്പാടി ജമാഅത്തം പള്ളി
 മണക്കര ജമാഅത്തം പള്ളി
 നറുനെയ്യ ജമാഅത്തം പള്ളി
 കയനോളി (ഇരിങ്ങൂർ) ജമാ
 അത്തം പള്ളി
 മരുതോക്കര ജമാഅത്തം പള്ളി
 വെള്ളിക്കാട് ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 വാണിമേൽ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 ചെറുമോത്തു
 പാറക്കടവ് ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 മഞ്ചേരി (പുളിയാവ്) ജമാ
 അത്തം പള്ളി
 തട്ടാരത്തം ജമാഅത്തം പള്ളി
 കല്ലമ്മൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 നെല്ലാച്ചേരി ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 മാടാക്കര ജമാഅത്തം പള്ളി
 അടക്കാതെരുവ് ജമാഅത്തം
 പള്ളി

കാത്തികാപള്ളി ജമാഅത്തം
 കച്ചേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 പള്ളിക്കാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 എണവള്ളൂർ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 പറമ്പിൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 കടമേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 വള്ളിയോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 ആയഞ്ചേരി ജമാ: പള്ളി
 (തൊല്ലിയാടമ്മൽ)
 ആയഞ്ചേരി ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 തിരുവള്ളൂർ (കാഞ്ഞിരാട്ടുതറ)
 ജമാഅത്തം പള്ളി
 തിരുവള്ളൂർ (പടിഞ്ഞാറെ)
 ജമാഅത്തം പള്ളി
 കോട്ടപ്പള്ളി ജമാഅത്തം
 പൈങ്ങോട്ടായി ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കണ്ടമ്പത്തുകര ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 ചേറങ്ങത്തൂർ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 തോടനൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 കീഴൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചെമ്മരത്തൂർ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 എളമ്പിലാട് ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കുറുന്തോട്ടി ജമാഅത്തം പള്ളി
 കുന്നത്തുകര ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 മേമുണ്ട (അറങ്ങോട്) ജമാ
 അത്തം പള്ളി
 വിലയാപ്പള്ളി ജമാഅത്തം
 മിസ്കൽ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കോഴിക്കോട് ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 മുതാക്കര ജമാഅത്തം പള്ളി

പട്ടാള ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വലീഹാ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ലിവാവുൽ ഇസ്ലാം ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 നാലാം പറമ്പ് (കടപ്പുറം)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കണിയാത്തു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മാണിയമ്പലം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പെരിങ്ങളം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 തൊടിയിൽ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 വെള്ളയിൽ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 നടക്കാവു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുതിയറ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുതിയപാലം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മുരിയാടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കോത്തനാരി (നച്ചേരി) ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 കാട്ടുകുളങ്ങര ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ഇരിങ്ങല്ലൂർ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ഹാദിരി (മാങ്കാവു്) ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 കാരപ്പറമ്പ് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പുതിയനിരത്തു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ഹൈദ്രാസു് (ചെട്ടിക്കുളം)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ഏലത്തൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുറക്കാട്ടിരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി

പറമ്പത്തു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 എരഞ്ഞിക്കൽ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മക്കട ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചെലപ്പുറം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കക്കോടി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുല്ലാട്ടൂർ (പഴയ) ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പുല്ലാട്ടൂർ (പുതിയ) പള്ളി
 പറമ്പിൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കാഞ്ഞിരത്തു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പുലയാട്ടുമുയിക്കൽ ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 വെവ്വാട്ടുമുയിക്കൽ ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 ചെറുപൊറ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പുളിക്കൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കാരന്തൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കുന്നമംഗലം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മായനാടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വെള്ളപ്പുറമ്പ് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കോവൂർപ്പറമ്പ് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കല്ലായി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പന്നിയങ്കര ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ചക്കംകടവുകടപ്പുറം ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 കപ്പക്കൽകടപ്പുറം മുഖ്ഓ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മീൻപന്ത ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കോട്ടമ്മൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ബേപ്പൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മാറാട്ടു് (കടപ്പുറം) ജമാഅത്തു്
 പള്ളി

ബേപ്പൂർ മൊഹയിട്ടിൻ ജമാഅത്തുപള്ളി
 നടുവട്ടം ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെറുവണ്ണൂർ (തെക്കെ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെറുവണ്ണൂർ (വടക്കെ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 നല്ലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഒളവണ്ണ (ഒടുമ്പറ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 മൂക്കനാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൊടൽ (കുന്നംകുളങ്ങര) ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാലായി ജമാഅത്തുപള്ളി
 കണ്ടഞ്ചേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പെരുവണ്ണ (കിഴക്കെ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 പനിഞ്ചിങ്ങൽ (പെരുവണ്ണ) പടിഞ്ഞാറെ പള്ളി
 അരാംപുറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചുള്ളിക്കോത്തു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പൈമ്പാലശ്ശേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുട്ടാഞ്ചേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 മടവൂർ (മൊഹയിട്ടിൻ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 മടവൂർ (കുന്നത്തു) ജമാഅത്തുപള്ളി
 നെടിയനാടു (അത്തിക്കാടു) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാക്കൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാറന്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൂടാക്കൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കിഴക്കോത്തു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പണ്ണൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി

എറവണ്ണൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാഞ്ഞിരത്തുങ്ങൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 വട്ടോളി ജമാഅത്തുപള്ളി
 കണിററാക്കൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 എളേററിൽ (കിഴക്കെ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഒഴക്കലുമ്മൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ആവിലോറ (ഉരുളിക്കുന്ന) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കത്തറമ്മൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുനൂർ (ചെറുപാലം) ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുനശ്ശേരി (കല്ലാംകെട്ടിൽ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുനശ്ശേരി (കാരക്കുന്നത്തു) ജമാഅത്തുപള്ളി
 വിരിയംമ്പുറം (വെളുത്തേടത്തു) ജമാഅത്തുപള്ളി
 നാഴികഴി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാലങ്ങാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 നന്മണ്ട ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുനൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൊളിക്കൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 തപ്പംപൊയിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കെടവൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഒടങ്ങാക്കാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 കഞ്ഞിക്കുളം ജമാഅത്തുപള്ളി
 എലോക്കര ജമാഅത്തുപള്ളി

മലപ്പുറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 അങ്ങോളം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൂടത്തായി ജമാഅത്തുപള്ളി
 അക്കണ്ടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുഴംപുറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാറമ്മൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 വാവാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 ആക്കിപൊയിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കരിടിപറമ്പ് ജമാഅത്തുപള്ളി
 കളരാന്തിരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുളളിയാടു (കരുവംപുയിൽ) ജമാ : പള്ളി
 കൊരുവിൽ (കൊടുവള്ളി) ജമാഅത്തുപള്ളി
 എറവുണ്ടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പടവലം ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചുലമ്പയിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 തൽപരമണ്ണ് ജമാഅത്തുപള്ളി
 പറമ്പത്തുകാവ് ജമാഅത്തുപള്ളി
 കണ്ണിയാറംകണ്ടത്തിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മങ്ങാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഓമശ്ശേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുളപൊയിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുതിയോത്തു ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോമാക്കൽ (മസ്ജിദ്) ജ : പള്ളി
 ഏച്ചിക്കുന്നമ്മൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുങ്ങാടു ജമാഅത്തുപള്ളി

മലയമ്മൽ (പരപ്പിൽ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചേലയിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാത്തമംഗലം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കളളംതോടു (ചുളക്കോടു) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കട്ടക്കാടു (തരുവമ്പാടി) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കട്ടനെല്ലിക്കത്തു (കുമാരനെല്ലൂർ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുക്കം (തായക്കോടു) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കക്കാടമ്മൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാരശ്ശേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൊടിയത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചേരുമങ്ങല്ലൂർ (ഉദയമംഗലം) ജമാഅത്തുപള്ളി
 സത്തുകൊടിയത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കവുത്തുടിപ്പുറയിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെറുവാടി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പന്നിക്കോടു (പുളളംമടയ്ക്കൽ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 താത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുണ്ടൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മാവൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചുലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കുറിക്കാട് (ബുപ്പ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കായലം (പെരുവയൽ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കുറുപ്പുറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കഴുത്തല്ലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി

പേരശന്നൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 കാർത്തല ജമാഅത്തപള്ളി
 കൊളമക്കാട് (കിഴക്കെ)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 കൊളക്കാട് ജമാഅത്തപള്ളി
 കരിയന്നൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 നാടപറമ്പ് (ചെറുകൊടങ്ങാട്)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 കോടത്തൂർ (മുടപ്പക്കാട്)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 പെമ്പലങ്ങാട് ജമാഅത്തപള്ളി
 കാരമ്പത്തൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 കൊടുമുണ്ടു ജമാഅത്തപള്ളി
 പൈങ്ങന്നൂർ (പാണ്ടികുശാല)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 പൈങ്ങന്നൂർ (കിഴക്കെ)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 കാട്ടിപ്പുരുത്തി ജമാഅത്തപള്ളി
 ബണ്ടല്ലൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 വളാഞ്ചേരി ജമാഅത്തപള്ളി
 തൊഴുവാൻ (കാട്ടിപ്പുരുത്തി)
 മൂണാക്കൽ ജമാഅത്തപള്ളി
 ഇരിമ്പിളിയം (തെക്കെ)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 ഇരിമ്പിളിയം (മഞ്ചിരി)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 പൂക്കാട്ടിരി (പുവത്തുതറ)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 കോട്ടപ്പുറം ജമാഅത്തപള്ളി
 കൊടുമുടി ജമാഅത്തപള്ളി
 പൂക്കാട്ടിരി (അത്തിപ്പുറ)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 എടയൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 കാരേക്കാട് (വടക്കുംപുറം)
 ജമാഅത്തപള്ളി

കരയക്കാട് (മേൽമുറി)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 ആദവനാട് ജമാഅത്തപള്ളി
 വെട്ടിച്ചിറ ജമാഅത്തപള്ളി
 പുന്നത്തല (എടമന)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 ചേലക്കോട് ജമാഅത്തപള്ളി
 ആദവനാട് (ചോറൂർ)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 ചേലൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 മാറാക്കര (കല്ലാരമംഗലം)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 മൂക്കനാട് (മാറാക്കര)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 മേൽമുറി ജമാഅത്തപള്ളി
 കിഴക്കെപ്പുറം (മൊഹയി
 ട്രിൻ) ജമാഅത്തപള്ളി
 ചെറുശോല ജമാഅത്തപള്ളി
 കാനാഞ്ചേരി ജമാഅത്തപള്ളി
 മസ്ജിദുറഹ്മാനിയ (രണ്ട
 ത്താണി) ജമാഅത്തപള്ളി
 പുത്തൻ അത്താണി
 ജമാഅത്തപള്ളി
 മഞ്ഞച്ചോല ജമാഅത്തപള്ളി
 കല്ലങ്ങൽ (മസ്ജിദുൽമുജാ
 ഹിദിൻ) ജമാഅത്തപള്ളി
 അന്താവൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 കൈത്തക്കര ജമാഅത്തപള്ളി
 കറമ്പത്തൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 കോന്നല്ലൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 വലിയപറപ്പൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 എടക്കുളം ജമാഅത്തപള്ളി

മാങ്ങാട്ടൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
തിരുനാവായ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കാരത്തൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കൈനിക്കര ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചെറുകുപ്പൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കുറൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
അല്ലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
പല്ലാർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
വെങ്ങാലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കത്തേരി ജമാഅത്തു് പള്ളി
കൽമനം ജമാഅത്തു് പള്ളി
വാർണക്കര (പുതിയ) ജമാഅത്തു് പള്ളി
പോത്തന്നൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കാഞ്ഞിരക്കോൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
വാർണ്ണാക്കര (പഴയപള്ളി) ഏല്ക്കാടിപറമ്പു് (പുല്ലൂർ) ജമാഅത്തു് പള്ളി
ആശാരിപറമ്പു് (ഇരിങ്ങാ വൂർ) ജമാഅത്തു് പള്ളി
പൂയിക്കത്തു് (ചെറവന്നൂർ) ജമാഅത്തു് പള്ളി
കടുങ്ങല്ലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചെറുവന്നൂർ (വടക്കെ) ജമാഅത്തു് പള്ളി
അത്താണിക്കൽ (പുറമണ്ണൂർ) ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചെറുവന്നൂർ (അത്താണി കൽ) ജമാഅത്തു് പള്ളി
പറവണ്ണൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
പെരാനി ജമാഅത്തു് പള്ളി
കല്ലകഞ്ചേരി (മൊയ്തീൻ) ജമാഅത്തു് പള്ളി

കാവുപുരയ്ക്കൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
വരമ്പനാലു് (മസൂജിദുൽ അൻ സാർ) സിറാജുൽ ഇസ്ലാം ജമാഅത്തു് പള്ളി
വളവന്നൂർ പഴയ ജമാഅത്തു് പള്ളി
പൊൻമുണ്ടം ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചെറിയമുണ്ടം (വടക്കെപറ ത്തംകുളങ്ങര) ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചെറിയമുണ്ടം (പപ്പുതടം) ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചിലയിൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
അദർശ്വേരി ജമാഅത്തു് പള്ളി
പുത്തൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കൂറി (പെരുമണ്ണു്) ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചെന്നയ്ക്കൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കറുക ജമാഅത്തു് പള്ളി
പാലചിറമാടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
എടരിക്കോടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
തലക്കടത്തൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
പുതുചിറ ജമാഅത്തു് പള്ളി
വാണിയന്നൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
അരികോടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
കോട്ട ജമാഅത്തു് പള്ളി
കോരങ്ങത്തു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
എഴുത്ത് ജമാഅത്തു് പള്ളി
തിരൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
അന്നാര ജമാഅത്തു് പള്ളി

അമ്പലംകുന്നത്തു് (ഇരിങ്ങാ
 വൂർ) ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുതിയങ്ങാടി (തെക്കെ)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുതിയങ്ങാടി (വടക്കെ)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കട്ടച്ചിറ (തേവരപുരം)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ആലത്തീയൂർ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ആലുങ്ങൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തുപ്രംകോട്ടു് (വടക്കെ)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തുപ്രംകോട്ടു് (പാലോത്തുമ്പ
 റമ്പു്) ജമാ: പള്ളി
 പെരുന്തല്ലൂർ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പള്ളിപ്പുറം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പാക്കൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുതുപ്പള്ളി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കാവഞ്ചേരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പുറത്തൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വാളമരട്ടുരു് (കാവഞ്ചേരി)
 ജമാ: പള്ളി
 എടക്കനാട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മുട്ടന്നൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പെരുന്തുരുത്തി (പഴയ)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പെരുന്തുരുത്തി (പുതിയ)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മങ്ങലം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 അന്നശ്ശേരി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കൈമലശ്ശേരി ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 കൂട്ടായി (പഴയ) ജമാ
 അത്തു് പള്ളി

കൂട്ടായി (പുതിയ) ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 കുററി ലപാടത്തു്
 (വെട്ടംപടിയം) ജമാ. പള്ളി
 നീണ്ടാപടിക്കൽ ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 വാക്കാട്ടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പറവണ്ണ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മസ്ജിദ് സലഫി ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 പരിയാപുരം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 തേവർ കടപ്പുറം ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 വള്ളികാഞ്ഞിരം ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 നിറമരട്ടുരു് (കോരങ്ങത്തു്)
 ജമാ. പള്ളി
 പുതിയ കടപ്പുറം (കാളാട്ടു്)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പത്തംപാട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കേരളാധീശ്വരപുരം ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 മീനടത്തൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പകര ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചെംപറ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 താനാട്ടുരു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 അമ്പലത്തുങ്ങൽ ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 പുത്തൻതെരുവു് ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 തലക്കെട്ടൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 അയ്യായി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കോറേട്ടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തയ്യാലുങ്ങൽ ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 മണലിപ്പുഴ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി

തെന്നല ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 നന്നംപ്ര (തയ്യാലുങ്ങൾ) ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 വെള്ളിയംപുറം (നന്നംപ്ര)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കൊടിഞ്ഞി ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 ഓമച്ചപ്പഴ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കഴിങ്ങപാറ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പെരിഞ്ചേരി ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 പെരുമണ്ണ ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 വെന്നിയൂർ ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 അപ്പ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കരിംപിൽപറായി ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 ചുള്ളിപാറ (വെന്നിയൂർ)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കക്കാട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കുന്നമ്മൽ പുതുപ്പള്ളി ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 കുറൂർ (കുന്നാംപേരി) ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 മാടംജന ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പുത്തൻഅങ്ങാടി ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 അരിക്കളം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കാവുങ്ങൾ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പുത്തൻപള്ളി ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 തുമ്മരത്തി (കച്ചേരിപടി)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ഊക്കത്തു ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ഇരുകുത്തുങ്ങൾ ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി

ചേറൂർ (വലിയപള്ളി)
 കീനിക്കോട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 തച്ചനംപലംജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 മുതലാട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കൊളംപുറം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ഇരംപുപോലക്കൽ ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 മസ്ഹൂൽഫസലിയ്യാ ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 പാലമംത്തിൽ ചിന്ത ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 പുകയൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 തിരൂരങ്ങാടി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 തറമ്മൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ചെറുകുക്ക് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കണ്ടൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 മമ്പുറം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ചെമ്മാട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പന്താരങ്ങാടി ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 പാലത്തുങ്ങൾ ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 പാത്തോത്ത് ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 പരപ്പനങ്ങാടി (വനയ
 ത്തിൽ) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 അഞ്ചുപുര (കോമുട്ടിക്കാൻറെ
 പള്ളി) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പെരുമ്പഴ പാറമ്മൽ ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 കണ്ടകുളത്തുങ്ങൾ ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 പുതുപ്പറമ്പ് ജമാഅത്തപ്പള്ളി

കടലുണ്ടി(നഗരം)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 കണ്ണമംഗലം ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 ചെങ്ങാനി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കടക്കാടുപാറ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കടുക്കിൻമാട്ടിൻ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 തേഞ്ഞിപ്പാലം(കിഴക്കെ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 തേഞ്ഞിപ്പാലം
 പടിഞ്ഞാറെ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാണമ്പുറം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 നീരോൽപലം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 നടുപറമ്പു നരീക്കാടു
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മൊടക്കയിൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കിഴുപാറ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചാത്തറരൊടുവിൽ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൂമണ്ണു ചെപ്പുറം
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുതിയപറമ്പു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചെമ്പനയ്ക്കൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പെരുമുക പടിഞ്ഞാറെ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പെരുമുക അണ്ണക്കാടു
 (കിഴക്കെ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോടംപുഴ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഫറോക്കു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പറമ്പുംതൊടുക(പുവന്നൂർ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി

പാലപ്പുറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാവതികളം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കുറുപ്പുറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോട്ടൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുലിക്കോട്ടു താഴത്തെ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുലിക്കോട്ടു മേലെ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെങ്കുപെട്ടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ഇന്തണ്ടൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചുന്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 തലകാപ്പു (മാങ്ങാത്തോട്ടു
 ങ്ങൽ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചാപ്പനങ്ങാടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പൂങ്കുച്ചി പൊൻമളമേലെ
 തല ജമാ : പള്ളി
 പൊൻമളതാഴെ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പട്ടർകടവു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മലപ്പുറം വലിയങ്ങാടി
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മൈലപ്പുറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 മലപ്പുറംകുന്നമുൽ ജമാ
 അത്തു പള്ളി
 ചെമ്മങ്കടവു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കാളംപടി ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുണ്ടുപറമ്പു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കാട്ടങ്ങൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഇരുമ്പഴി ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഇരുമ്പഴി വടക്കുംമുറി
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാപ്പിനിപ്ര ജമാഅത്തു
 പള്ളി

പൂക്കോട്ടുത്ത് ജമാ
 അത്തംപള്ളി
 അരവങ്ങാര ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 വെള്ളൂർ ജമാഅത്തംപള്ളി
 വെള്ളവംപുറം ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 വെള്ളൂരുമേലെ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 മോങ്ങം നെടിയിരുപ്പ
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 മൊറയൂർ ബങ്കാളത്തു
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 മൊറയൂർ കിഴമുറി
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 ഒഴുകൂർ കീഴ്മുറി ജമാ
 അത്തംപള്ളി
 ചെറുപുത്തൂർ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 ഒഴുകൂർ മേൽമുറി ജമാ
 അത്തംപള്ളി
 പാലക്കാട് കുടക്ക ജമാ
 അത്തംപള്ളി
 കഴിമണ്ണ പുതിയ ജമാ
 അത്തംപള്ളി
 കഴിമണ്ണ പഴയ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കിഴശ്ശേരി ജമാഅത്തംപള്ളി
 മുണ്ടംപ്പറമ്പ് (പുതിയ)
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 മുണ്ടംപറമ്പ് പാറമ്മൽ
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 വിളയിൽ കണ്ണത്തം
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 വിളയിൽ പപ്പുരു
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 മുണ്ടക്കൽ ജമാഅത്തംപള്ളി
 ബാവൂർ ജമാഅത്തംപള്ളി
 നെല്ലാരബട്ടുപാറ ജമാ
 അത്തംപള്ളി

പാലിയപ്പറം ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 മപ്പുറം ജമാഅത്തംപള്ളി
 കോമഞ്ചേരിപ്പറമ്പ് ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 വാഴക്കാട് ജമാഅത്തംപള്ളി
 മുണ്ടമുഴി ജമാഅത്തംപള്ളി
 കച്ചേരിപ്പടി ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 മഞ്ചേരി വലിയ ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 മേലാക്കേ ജമാഅത്തംപള്ളി
 പാലക്കുളം ജമാഅത്തംപള്ളി
 കൽക്കോണി ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 നറുകര പട്ടർകുളം ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 പുല്ലാനൂർ (പുല്ലാറ)
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 മുതിരപറമ്പത്തു ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കിടങ്ങഴി ജമാഅത്തംപള്ളി
 തോട്ടക്കാട് ജമാഅത്തംപള്ളി
 ആനക്കയം പുളളിലങ്ങാടി
 പഴയ ജമാ:പള്ളി
 ആനക്കയം പുതി
 (ഊരാമുക്കം)ജമാ:പള്ളി
 മൂത്തേടത്തുപറമ്പ് ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 തവറാൻപറമ്പ് കാവനൂർ
 വലിയ ജമാ:പള്ളി
 പുളിയക്കോട് ജമാഅത്തം
 പള്ളി
 കോടങ്ങാട് ജമാഅത്തംപള്ളി
 കാളോത്തു ജമാഅത്തംപള്ളി
 ചിറയിൽ ചൂങ്കത്തു
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 ചിറയിൽ കൈത്തോട്ട
 ജമാഅത്തംപള്ളി
 കാവങ്ങൽ ജമാഅത്തംപള്ളി

മുടിപ്പാലം പാറമ്മൽ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 വാക്കൈതൊടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പുകൊളത്തുരു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 എളയൂരു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുല്ലഞ്ചേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചേപ്പുരു ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചിററത്തുപാറ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മുടിക്കോടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 കിടങ്ങയം ജമാഅത്തുപള്ളി
 അരിചോല ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 നെല്ലിക്കുത്തു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വെള്ളവങ്ങാടു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പിലാക്കൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുയ്യനാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെങ്ങര ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഇരിവേറ്റി (പെരുമ്പി
 ലായി) ജമാഅത്തുപള്ളി
 വാക്കാലൂരു ജമാഅത്തുപള്ളി
 വടശ്ശേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പെരകമണ്ണ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 തൊയി ജമാഅത്തുപള്ളി
 അരിയാരുതൊടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ഉർങ്ങാട്ടിരി (പുവ്വത്തിങ്കൽ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 അരീക്കോടു വലിയ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 അരീക്കോടു മേത്തലങ്ങാടി
 ജമാഅത്തുപള്ളി

ഉഗ്രപുരം ആലുക്കൽ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഉഗ്രപുരം മഞ്ഞപെറ പഴയ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചിപ്പലങ്ങോടു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചുരോടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 കല്ലുങ്ങൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ഇരിപ്പാൻ കുളങ്ങര
 (കുന്നിയിൽ) ജമാഅത്തു
 പത്മനാപുരം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 തെമ്മൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 വടക്കുംമുറി പള്ളിക്കുത്തു
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 വടക്കുംമുറി കൊടുപുരയ്ക്കൽ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 തെക്കുംമുറി ജമാഅത്തുപള്ളി
 മൂക്കനാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 തച്ചൊണ്ണ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മൈത്ര ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാവണ്ണ ജമാഅത്തു പള്ളി
 മുല്ലപ്പള്ളി (പുത്തല) ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 വെരയമണ്ണ തുവ്വക്കാടു
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുങ്ങപാറ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കടുങ്ങല്ലൂരു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 തോടുപൊയിൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പെറകളം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൂട്ടശ്ശേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 വെട്ടിക്കാട്ടിരി (പടി
 ണ്താറെ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 തലക്കൽ പഴയ ജമാഅത്തു
 പള്ളി

വെട്ടിക്കാട്ടിരി പുതിയ ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 കൊടശ്ശേരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പാണ്ടിക്കാട്ടു് (പുതിയ) ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 പാണ്ടിക്കാട്ടു് (പഴയ) ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 മുണ്ടക്കോട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മൈലാടി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചന്തക്കുന്നു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 രാമംകുന്നു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ജംഇയ്യത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ
 ചെട്ടിയങ്ങാടി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 എടവണ്ണ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചെറുകോട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പാലക്കോട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പാപ്രങ്ങോട്ടുപുറം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 എടപ്പാലം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കോട്ടക്കുന്നു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കൊട്ടകപുലം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 അയിനിക്കോട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 അക്കരപ്പുറം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 തുവൂരു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മാമ്പഴ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പണത്തുമ്മൽ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ഇരിങ്ങാട്ടിരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കേരള ജമാഅത്തു് പള്ളി

തരിശു ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കരുവാരക്കുന്നു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ഒടവംപററ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ചെമ്പ്രശ്ശേരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ചുങ്കത്തു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ഓമാരു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചുള്ളിക്കോട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ചീക്കോട്ടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 നീരാട് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുതുവല്ലൂരു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മുണ്ടക്കുളം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വാഴൂരു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 നെച്ചാരു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പരന്തക്കാട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പൂക്കൊളത്തൂർ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പാലക്കാട് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കളച്ചതിൽ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 വളമംഗലം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തവന്തുരു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തൃപ്പനിച്ചി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ലാമഞ്ചിറക്കൽ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കോഴിപ്പറത്തു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ആൽപ്പറമ്പ് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പള്ളിക്കൽ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 വരുത്തികോട് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി

തലേകര ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോട്ടപ്പുറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുളിക്കൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ആന്തകുത്തു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വലിയപറമ്പ് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മാപ്പിളതൊടുവിൽ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോടങ്ങാട്ട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പോലയിൽ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 അരീക്കോട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മുസ്‌ലൂറങ്ങാടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മുണ്ടപ്പാലം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പനിച്ചിപ്പള്ളിയാളി
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 ആലാങ്ങാട്ടുങ്ങൽ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മങ്ങാട്ടുമുറി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മുത്തനൂൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോറോങ്ങോത്തു
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പനേപ്പുറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 അഴിഞ്ഞിലം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചെറുവല ജമാഅത്തുപള്ളി
 കല്ലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുന്തക്കുറി ജമാഅത്തുപള്ളി
 കുറമ്പാല തായ്പള്ളി
 (കുപ്പിടിണി)
 അവണ്ണിയോട് (കോട്ടത്തറ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പിണങ്ങോട് (പഴയപള്ളി)

പുഴമാക്കിൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പിണങ്ങോട് പുതിയപള്ളി
 കണ്ടഞ്ചേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 നരിയോട്ട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെന്നലോട്
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മേലാമണിയിൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കാപ്യണ്ടിക്കൽ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുട്ടിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പരിയാരം (പഴയ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പരിയാരം (ചെലാവിച്ചാൽ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 എടത്തറ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മാങ്ങാട്ട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 കിണ്ടിപ്പാറ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വറളിക്കുന്ന ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കുമ്പളാട്ട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 നെന്തേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 നെന്മേനി ജമാഅത്തുപള്ളി
 മീനങ്ങാട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാകവയൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചെന്നാളി ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഇന്തോരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 നീലാഞ്ചേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പിരിയങ്ങോട്ട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പള്ളിശ്ശേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ആയപൊയിൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി

വെത്തുയുത്ത് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മഞ്ഞപ്പട്ടി ജമാഅത്തം പള്ളി
 മാളിയക്കൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചോക്കാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കല്ലാമുല ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുല്ലങ്കോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കാളികാവ് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുത്തൻപള്ളി വണ്ടൂർ
 അങ്ങാടി ജമാഅത്തം പള്ളി
 വടക്കേതല ജമാഅത്തം പള്ളി
 വണ്ടൂർ കയ്യംപൊയ്യിൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 വാണിയമ്പലം ജമാഅത്തം പള്ളി
 വണ്ടൂർ ചന്തക്കുന്ന് ജമാഅത്തം പള്ളി
 എറിയാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുണ്ടങ്കര ജമാഅത്തം പള്ളി
 പെരികിൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 എറിഞ്ഞിക്കോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 എടവണ്ണ ജമാഅത്തം പള്ളി
 പത്തിരപ്പാലം ജമാഅത്തം പള്ളി
 പള്ളിക്കുന്ന് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കരിക്കാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 തൃക്കാലങ്ങോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മമ്പാട് (പഴയ) ജമാഅത്തം പള്ളി
 മമ്പാട് പുത്തൻ ജമാഅത്തം പള്ളി
 കാട്ടുപുണ്ട ജമാഅത്തം പള്ളി
 മമ്പാട് മുജാഹിദീൻ ജമാഅത്തം പള്ളി

തിരുത്തിക്കൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുത്തേടം ജമാഅത്തം പള്ളി
 കരുളായി ജമാഅത്തം പള്ളി
 എടക്കര പൂവൂത്തിങ്കൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 എടക്കര പാലത്തുകൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 വഴിക്കടവു ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൂരാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചുങ്കത്തറ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഉപ്പട ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുണ്ടപ്പാടം ജമാഅത്തം പള്ളി
 കരിമ്പുഴ ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുക്കോട്ടം ജമാഅത്തം പള്ളി
 കോൽക്കുളം ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചേങ്ങോട്ടൂർ (കോട്ടപുറം) ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൂര്യാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പൊടിയാട്ടു (പാറമ്മൽ) ജമാഅത്തം പള്ളി
 ആലത്തൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 മാതോതൊടുവിൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുളിക്കുപ്പറമ്പ് ജമാഅത്തം പള്ളി
 നെല്ലിപ്പറമ്പ് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുക്കൻ ജമാഅത്തം പള്ളി
 കോണിതോടങ്ങര ജമാഅത്തം പള്ളി
 അറുവായിൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 കളരിയിൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 അരിമ്പു ജമാഅത്തം പള്ളി
 വില്ലൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 പഴങ്ങാടി ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൊളത്തൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി

ഖാസിയാരകത്തു്

ജമാഅത്തു് പള്ളി

തുറക്കൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി

തക്കിയക്കൽ ജമാഅത്തു്

പള്ളി

പുന്നത്തു് ജമാഅത്തു് പള്ളി

ചെമ്മണ്ണിയൂർ ജമാഅത്തു്

പള്ളി

വേങ്ങൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി

നായിക്കുട്ടി ജമാഅത്തു്

പള്ളി

കല്ലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി

മുത്തങ്ങ ജമാഅത്തു് പള്ളി

ചെക്കലത്തു ജമാഅത്തു്

പള്ളി

പറമ്പറ ചേനക്കൊല്ലി)

ജമാഅത്തു് പള്ളി

പുത്തങ്കുന്ന് ജമാഅത്തു് പള്ളി

മാടക്കര ജമാഅത്തു് പള്ളി

ചീരാൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി

ചുളക്കി; റിപ്പൺ; നെല്ലിമുണ്ട; പുത്തുമല; മുണ്ടക്കുയ്യി, ഒഴുതന പള്ളികൾ

തുവരിമല (എസ്റ്റേറ്റ്)

ചുള്ളിയോടു് ജമാഅത്തു്

പള്ളി

ആനപ്പാറ ജമാഅത്തു് പള്ളി

അമ്പലവയൽ ജമാഅത്തു്

പള്ളി

കമ്പളക്കാടു് ജമാഅത്തു്

പള്ളി

കണിയാപറ ജമാഅത്തു്

പള്ളി

വരുതൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി

കുറുമ്പാടി ജമാഅത്തു് പള്ളി

നടവയൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി

ചുങ്ങയിൽ ജമാഅത്തു് പള്ളി

പലോടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി

വൈത്തിരി ജമാഅത്തു്

പള്ളി

മേപ്പാടി ജമാഅത്തു് പള്ളി

ഉപ്പുപാറ ജമാഅത്തു് പള്ളി

ചെമ്പാ ജമാഅത്തു് പള്ളി

VI

ഉത്തരകേരളത്തിൽ ആദ്യം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മാലിക്ബീനാറും സംഘവും കപ്പലിറങ്ങിയതു ധർമ്മ(ധർമ്മപട്ടണം)ത്താണെന്നു 'രിഹാലത്തുൽമുലൂക്കി'ലെ വിവരണം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പെരുമാളുടെ സഹോദരി ശ്രീദേവി ധർമ്മത്തു് അരശേരക്കുളങ്ങരയാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നാണറിയുന്നതു്. "ഞാൻ കപ്പൽ കയറാൻ പോകുന്നു. പന്ത്രണ്ടു വർഷത്തിനകം മടങ്ങിവന്നില്ലെങ്കിൽ കുളങ്ങരനിന്നും കല്പിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ നടക്കണമെന്നും എല്ലാം രാജകീയങ്ങളായാളങ്ങളും അവിടെനിന്നു ലഭിക്കും" എന്നുമാണ് പെരുമാൾ തീർത്ഥാടനത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ സാമാന്തന്മാരോടും ബന്ധുജനങ്ങളോടും നിദ്ദേശിച്ചതു്. ശ്രീദേവിയുടെ മകൻ പെരുമാളോടൊപ്പം മക്കത്തേയ്ക്കു പോയിരുന്നു. പെരുമാൾ മരിക്കുമ്പോൾ മരുമകനായ സയിഹുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അലിയോടു കൊടുങ്ങല്ലൂരിലോ തിരുവിതാംകൂറിലോ 2 പോകരുതെന്നു് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ ദീനാറും സംഘവും പെരുമാളുടെ കത്തുമായി ധർമ്മത്തെയിരിരിക്കുമെന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ദീനാറുടെ അനുജന്റെ മകനായ ഹുസൈനബീനു മാലിക്കാണ് ധർമ്മത്തു ശ്രീദേവിയെ കണ്ടു പെരുമാളുടെ കത്തു കൊടുത്തതു്. ധർമ്മത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയിലെ ഖാസി അദ്ദേഹംതന്നെയായിരുന്നു.

ധർമ്മത്തു ചേരമാൻകോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണാം. തലശ്ശേരിക്കു വടക്കു് ഒരു ദ്വീപെന്നപോലെ പുഴകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് പെരുമാൾ വിദേശയാത്ര പുറപ്പെട്ടതെന്ന വിശ്വാസത്തേയും 3 ആ സ്ഥലം 'പോയനാടെ'ന്നു് അറിയപ്പെടുന്നതിനേയും പററി മുൻഅധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വയനാടു പയമിൻകൂര കോട്ടയത്തുരാജയുടെ രേഖകൾക്കനുസരിച്ചു പെരുമാൾ മക്കത്തു പോകാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തതുതന്നെ, ധർമ്മത്തു വെച്ചാണ്. "32-ാം വയസ്സിൽ ധർമ്മപട്ടണത്തേയ്ക്കു് എഴുന്നള്ളി ധർമ്മകുളങ്ങര താമസിച്ചു് അവിടെവെച്ചു തീരുമാനമെടുത്തു. രേഖകളെഴുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സഹോദരിയെ അറിയിച്ചു. പിന്നീടു് വേർതിരിച്ചുപോയതിൽ പോയി.

1 ഉമർ ഇബ്നു മുഹമ്മദ് സുഹർവർദി

2 പ്രൊഫ. സെയ്യിദ് മൊഹിയുദ്ദീൻഷാ—ഇസ്ലാം ഇൻകേരള പുറം. 28

3 കേരളചരിത്രനിഘണ്ടു—എസ്. കെ. വസന്തൻ പുറം. 204

വൈശ്യാരങ്ങളു തളിയിൽ പോയി അവിടെവെച്ച് ആയിരത്തിന് നിദ്രേശം കൊടുത്തു⁴ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ രേഖകളിൽ കാണുന്നത്. കോയിൽരാജാവിന്റെ ഇസ്സാംമത് വിശ്വാസിയായ പൂർവ്വികനാണ് ദഹ്ഫത്ത് (ധർമ്മപട്ടണം) നിലെ പള്ളി മുസ്ലിംകൾക്കുവേണ്ടി തീപ്പിച്ചുകൊടുത്തതെന്ന് ഇബ്നു ബത്തൂത്ത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജർഫത്ത് (ശ്രീകണ്ഠപുരം) രാജാവാണ് ബദ്ബത്തനും (വളപട്ടണം) രേച്ചിരുന്നത്. പെരുമാക്കന്മാരെക്കൊന്നു കറവു നാടുവാഴികളെക്കൊന്നു കൂടുതലും അധികാരമുള്ളവരായിരുന്നു കോവിലധികാരികളെന്ന അഭിപ്രായം ഇത്തരഗത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പെരുമാളുടെ ബന്ധുതന്നെ കോവിലധികാരിയാവാറുണ്ട്.⁵ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശ്രീദേവിയുടെ മകനോ മറ്റൊരാൾക്കായിരുന്നാൽ മുസ്ലിംമായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അദ്ദേഹാവഹമായ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലയിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന അറബിലിപിയിലുള്ള എഴുത്തു വായിച്ചു കാര്യം ഗ്രഹിച്ചാണ് ആ രാജാവു മുസ്ലിംമായി എന്ന് കൂടി ഇബ്നു ബത്തൂത്ത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'പള്ളിയുടെ സമീപത്തു' അദ്ദേഹത്തെയും മനോഹരവുമായ ഒരു വൃക്ഷം ഞാൻ കണ്ടു. അതിന്റെ ഇല അത്തിമരത്തിന്റെ ഇലപോലെയാണെങ്കിലും അതിനെക്കാൾ മാർവമുള്ളതാണ്. ആ മരത്തിനപ്പുറം മതിൽ കെട്ടി ഒരു ഭാഗത്തു നമസ്തരിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേകസ്ഥലം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽനിന്നു രണ്ടു റകഅത്ത് നമസ്തരിച്ചു. ഈ മരത്തെ അവർ ശഹാദത്ത് (വിശ്വാസം) മരമെന്നു പറയുന്നു. അതിന്റെ ഇലകളെല്ലാം നല്ല പച്ചയാണ്. അവ പഴുക്കുകയോ താഴെ വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ ശിശിരകാലത്തു ഒരു ഇല ആദ്യം മഞ്ഞനിറവും പിന്നീട് ചുവപ്പുനിറവും ആയിത്തീരും. അതിന്മേൽ ദൈവശക്തിയാൽ 'ലാഇലാഹഇല്ലല്ലാഹ്' മുഹമ്മദുസുലില്ലാഹ്' എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും. ആ ഇലമാത്രം താഴെ വീഴും. പൂണ്ണമായും വിശ്വാസിക്കാവുന്ന പല മുസ്ലിംമാന്യന്മാരും ഇല വീഴുന്നതു കണ്ടിട്ടുള്ളതായും അതിലെ എഴുത്തു വായിച്ചിട്ടുള്ളതായും എന്നോടു പറഞ്ഞു കൊല്ലത്തോറും ഇല വീഴുന്ന കാലത്തു മുസ്ലിംപ്രധാനികളും ഹിന്ദുക്കളും വൃക്ഷവട്ടിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട്. ഇല വീഴുമ്പോൾ മുസ്ലിംകൾ അതെടുത്തു പകുതി രാജാവിനു കൊടുക്കുകയും പകുതി അവരുടെ അനുബം ദേമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4 ദി ആലിരാജാസ് ഓഫ് കാന്തൂർ—ഡോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്. പുറം 2, 101

5 കേരളചരിത്രനിഘണ്ടു—എസ്. കെ. വസന്തൻ. പുറം 150

രാജാവിനു കൊടുത്ത പകുതി മംഗളാത്മം ഭണ്ഡാരത്തിൽ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. അറബിയിലുള്ള എഴുത്തു ഇപ്പോഴുള്ള രാജാവിന്റെ അപ്പപ്പൻ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇല വീഴുന്നതു കാത്തിരുന്നു. വായിച്ച കാര്യം ഗ്രഹിക്കുകയും ഇസ്‌ലാമതം സ്വീകരിക്കുകയും മതഭേതനായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തിരവൻ ഒരവിശ്വാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇസ്‌ലാംമതം ഉപേക്ഷിച്ചതിനു പറമേ അതിന്റെ ബദ്ധവിരോധികൂടിയായിത്തീർന്നു. ആ അതൃപ്തമരം വേരോടെ പറിച്ചെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കല്പിച്ചതനുസരിച്ച് അതിന്റെ യാതൊരു അവശിഷ്ടവും ബാക്കി വരാത്തവണ്ണം നശിപ്പിച്ചു. അതൃപ്തമെന്നു പറയട്ടെ, ഏതാനും നാൾകൊണ്ട് അതു തനിയെ പൊടിച്ചുവന്നു. ആ അവിശ്വാസിയായ രാജാവിനു ദീപ്തായസ്സുണ്ടായില്ല.⁶ ഞാൻ അതൃപ്തങ്ങൾ കാണിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു പ്രവാചകവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ അതൃപ്തമരത്തിന്റെ കഥ മുസ്‌ലിംകൾക്കുപോലും അവിശ്വാസനീയമായി തോന്നാം. പക്ഷേ ചേരമാൻ പെരുമാളോടൊപ്പം മക്കത്തു പോയ കോഹിനൂർരാജകുമാരനാണ് ധർമ്മടംപള്ളി പണിയിച്ചതെന്നു പല രേഖകളിലും കാണുന്നു. ആദ്യം ഇസ്‌ലാംമതം സ്വീകരിച്ചത് അപ്പ എന്ന അലക്കുകാരനാണ്. മാഹിൻ എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര്. അയാളുടെ കുടുംബപേരാണ് അറയ്ക്കൽ. ആ സ്ഥലം ധർമ്മടത്തു മുഹമ്മദ് അലി (കോഹിനൂർ) വാങ്ങി. ചിറയ്ക്കൽരാജകുടുംബത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു തമ്പുരാട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ യുദ്ധത്തിലാണ് കണ്ണൂർ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് ഒതുങ്ങിയത്.⁷ തുടന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിർമ്മിച്ച രാജധാനിക്കു് അറയ്ക്കൽ എന്നു പേരിടുന്നതു സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അറയ്ക്കൽസ്വരൂപം ധർമ്മപട്ടണം. ചീപിൽനിന്നു ഹിജ്റയുടെ ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ കണ്ണൂരിലേയ്ക്കു സ്ഥലം മാറി താമസിക്കുകയുണ്ടായി... മേലിൽ സ്വരൂപത്തിലുണ്ടാകുന്ന മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കു നേതൃത്വം നല്കുന്നതിനു് അന്നത്തെ ധർമ്മപട്ടണത്തെ ഖാസിയും മതപുരോഹിതനുമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബ്നു മാലിക് മദനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും കല്പന നല്കുകയുണ്ടായെന്നും⁸ അറിയുന്നു. മുഹമ്മദ് അലിക്കുശേഷം ധർമ്മടത്തുണ്ടായ ഭരണാധികാരി ഇസ്‌ലാംമതവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ലെന്നാണ്

6 ഇബ്നു ബത്തൂത്തകളെ ഇന്ത്യ—വിവ. വേലായുധൻ പണിക്കർശ്ശേരി. പുറം 316

7 ഇസ്ലാം ഇൻ കേരള—പ്രൊ. സെയ്തു മൊഹിദ്ദീൻഷാ. പുറം—7, 8

8 കേരളമുസ്ലിം ഡയറക്ടറി—(1960) പുറം 392 എം. അബുബക്കർ.

ഇബ്നു ബത്തൂത്തയുടെ വിവരണത്തിൽനിന്നുമാനിക്കേണ്ടതു്. “ഇളയകോവിൽ എന്ന രാജവംശമാണൊരു കാലത്തു ധർമ്മം വാണിരുന്നതു്. വടക്കൻകോലത്തിരികടുംബമാണത്രേ ആ വംശം. പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്താൻ പോവുന്ന രാജവംശക്കാർ കേരളാപാരങ്ങളും മരുമക്കത്താവഴിയും ആചരിച്ചുവന്നാൽ രാജസ്ഥാനത്തിനും ഉറപ്പിനും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അധികം നന്നെന്നു നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചു പെരുമാക്കന്മാർ സംബന്ധവഴിയായും ഭഞ്ഞടുത്തും എല്ലാ രാജാക്കടുംബങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു”⁹ എന്നതും പെരുമാൾ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, ധർമ്മംപള്ളി സ്ഥാപിച്ച സാഹചര്യത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നതിനു പ്രേരണ നല്കുന്നതാണു്. പെരുമാൾ അറബികൾവശം ധർമ്മംഭരണാധികാരികളെ നല്കിയിരുന്നു എന്നും അതിനെത്തുടർന്നാണവിടെ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചതെന്നും അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ പള്ളിയും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിന്മേൽ പടുത്തുയർത്തിയതാണെന്നു തോന്നും. ജലസംഭരണിയിലേയ്ക്കുള്ള ചാലിൽപ്പോലും പല വിഗ്രഹങ്ങളും കമിഴ്ത്തിയിട്ടു കാണപ്പെട്ടിരുന്നതായി അറിയുന്നു. ബുദ്ധവിഹാരമോ ജൈനക്ഷേത്രമോ പള്ളിയാക്കി മാറ്റാൻ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തതാണെന്നാണു് ഊഹിക്കേണ്ടതു്. ജൈനശില്പകലയുടെ സ്വാധീനം ഇതിന്റെ കെട്ടിടത്തിലും പ്രകടമാണു്. 500 അടി നീളത്തിലും 300 അടി വീതിയിലും ചെങ്കല്ലുകൊണ്ടു പടുത്ത മനോഹരമായ പള്ളിക്കളത്തെപ്പറ്റി ഇബ്നു ബത്തൂത്ത വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “അതിന്റെ തീരത്തു 28 വലിയ ഗോപുരങ്ങളുണ്ടു്. ഓരോ ഗോപുരത്തിലും നന്നാലു് ഇരിപ്പുമുറികളുണ്ടു്. പള്ളിയിൽനിന്നു കളത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നതിനു പടവുകൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ജനങ്ങൾ ആ പടവുകളിൽക്കൂടി കളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കുന്നു.”¹⁰

ജമഅത്തുപള്ളിയുടെ അരികിലായി ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ശവക്കല്ലറകൾ പലതും ഇന്നും കാണുന്നുണ്ടു്. പള്ളിയുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം പറങ്കികൾക്കെതിരായി പൊരുതിയ രക്തസാക്ഷികളുടേതാണവയെന്നു് അനുമാനിക്കാം. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിംവനിതകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രേ. ഇതിനടുത്തു ചീരോത്തുപള്ളിക്കു ചുറ്റിലും ഇത്തരം കബറീടങ്ങളുടെയും

9 കണ്ണമ്പറ രാമണ്ണിനായർ—ഏഷ്യാർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള. പുറം—40

10 ഇബ്നു ബത്തൂത്ത കണ്ട ഇന്ത്യ—പുറം 316
(വി. വ. വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി)

പൊളിഞ്ഞുപോയ ഒരു പള്ളിയുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. പൊട്ടിലോർശൈഖ് എന്ന സൂഫിസന്ന്യാസിയെ മറവടക്കിയതിവിടെയാണ്. അയൽപ്രദേശത്തുള്ള മറ്റു പള്ളികളും ഹിന്ദു മുസ്‌ലിംസഹകരണത്തിന്റെ സ്തൂരണ ഉണർത്തുന്നവയാണ്. പെരിങ്ങത്തൂർപള്ളി കൂഫയിൽനിന്നു വന്ന അലി അയ്യൽകൂഫി നിർമ്മിച്ചതായി കരുതുന്നു. ഇദ്ദേഹം അറേബ്യയിലെ കൂഫക്കാരനാണ്. തലശ്ശേരിയിലെ മൈതാനത്തു പള്ളി സാമൂതിരിയുടെ ഉപദേശകനായിരുന്ന (അതോ കൊട്ടാരംവിദ്യഷകനോ) കഞ്ഞായൻ മുസലിയാർ പണികഴിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത്.

തലശ്ശേരി പട്ടണമധ്യത്തിൽ വളരെ പഴക്കംചെന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ഓടത്തിൽ എന്ന പേരുള്ള ഈ പള്ളി കേയി തറവാട്ടുകാരുടെ പൂർവ്വികനായിരുന്ന മുസക്കാക്ക പണിയിച്ചതാണെന്ന് ഊഹിക്കുന്നു. വൻകിട കയററുമതിവ്യാപാരിയായിരുന്ന മുസക്കാക്ക (ചുരക്കര മുസ) പാപ്പരായത് 1788-ൽ കരുമുളകുവ്യാപാരംഗത്തു ടിപ്പു ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണത്തെത്തുടർന്നാണ്. കേയിമാരിൽ പലരും അന്നു തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലേയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുപോയിരുന്നു.

ബദ്ര്ഫത്തൽ (വളപട്ടണം) ധർമ്മംരാജാവിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നു നടേ പറഞ്ഞല്ലോ. അവിടെ മുസ്‌ലിം പള്ളി നിർമ്മിച്ചതു കോലത്തിരിരാജാവാണെന്നറിയുന്നു. മാലിക് ദീനാരുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട അബൂബക്കറാണ് രാജാവിനെ സമീപിച്ച പള്ളിനിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അബൂബക്കറിന്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദും മരുമകൻ ഇസൈനും മതപ്രചരണസംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ശില്പഭംഗിയുള്ളതാണ് വളപട്ടണംപള്ളി. വളപട്ടണത്തിനു ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള മറ്റു പള്ളികളും നൂററാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുള്ളവയാണ്. 1200-ൽപ്പരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഖാസിക ടംബം ഇന്നും വളപട്ടണത്തുണ്ട്. അവരിൽപ്പെട്ട ഖാസി മുഹമ്മദാണ് കൊളങ്ങരപള്ളി സ്ഥാപിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരമാണ് ഗുലാമുദ്ദീൻ ഖാസിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടത്. ഇദ്ദേഹം കുന്നമ്മൽ പള്ളിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. 28 തലമുറകളിലായി ഖാസികളായിരുന്നവരുടെ പേർവിവരം ഇന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഖാസി ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാലത്താണ് ബുഖാരയിൽനിന്നു വന്ന ശൈഖ് അഹ്മദ്ജലാലുദ്ദീൻ വളപട്ടണത്തെത്തിയതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പുത്രിയെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. ആ ദമ്പതികളുടെ പുത്രനാണ് സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ

ബുഖാരിയുടെ പുത്രന്മാരായ അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ്, ഫഖറുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെയും പുത്രിയായ ഫാത്തിമയുടെയും സന്താനപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ചാവക്കാടുകടപ്പുറം, പാടൂർ, വളപട്ടണം, മാട്ടൂർ, ഏഴിമല, കുഞ്ഞിമംഗലം, കൊച്ചി, കരുവന്തരത്തി, ചാലിയം, പഴയങ്ങാടി, മലപ്പുറം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ മതസാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. മുന്തറോളം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള മറ്റൊരു പള്ളി തിരുവാങ്കോട് സെയ്യിദ് ബുഖാരി മൗല പണികഴിപ്പിച്ചതായറിയുന്നു. അതിനാവശ്യമായ തടികൾ മലബാറിലെ താന്തൂരിൽവെച്ച് ആശാരിവേല തീർത്തു "പത്തേമാരിയിൽ കയററി കളച്ചിലിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നിപ്പിച്ചതാണ്" ¹¹ ഹിജ്റ 1207-ൽ അന്തരിച്ച സെയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബുഖാരി മൗലയെ കണ്ണൂർസിററിജ്ജമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ കിഴക്കുവശത്താണ് മറവടക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരിയുടെ അവകാശികളാണ് ആ കുടുംബം. ഈ ഖാസിക്കുംബത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖാംഗമായിരുന്ന സെയ്യിദ് ഇസ്‌മായിൽ മൗല കൊച്ചിയിലെ കൊച്ചങ്ങാടിയിൽവെച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫുൽമൗത്തിൽനിന്നു വളപട്ടണത്തെത്തിയ പാണ്ണക്കാട്ടു തങ്ങൾമാരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ സെയ്യിദ് അലിശിഹാബുദ്ദീനും ഹിജ്റ 9-ാം ശതകത്തിൽ വന്ന സെയ്യിദ് അഹമ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾമാരുടെ അനന്തിരവന്മാരായ ബുഖാരിയിലെ തങ്ങൾമാരും കേരളത്തിലെ പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും പരിപാലനത്തിനും നേതൃത്വം വഹിച്ചവരാണ്, വളപട്ടണം ഖാസിമാരുടെ അധികാരപരിധിയിൽ പെട്ടിരുന്ന ജമാഅത്തുകളിൽ മാങ്കാവ്, ചെറിയകര കാട്ടാംപള്ളി, കണ്ണാടിപറമ്പ്, പനയൻകണ്ടി, പാലത്തിൻകര, തുണേരി, മുണ്ടേരി, മാഞ്ഞൂർ മുല്ലരിക്കാടി, കൈരളം, കണ്ടകൈ, കാവുമ്പായി, മാടായി, രാമന്തളി എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

വളപട്ടണംപള്ളിയെസ്സംബന്ധിച്ചും ഒരതുതകഥ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പള്ളിയുടെ തട്ടു പൊളിച്ചു സ്വന്തം വീടു നന്നാക്കുൻ ശ്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആ വീടുതന്നെ അഗ്നിക്കിരയായി എന്നാണതിൽ പറയപ്പെടുന്നത്. ഭയപകിതരായ നാട്ടുകാർ ജാതിമതവ്യത്യാസമന്വേ സഹകരിച്ച് ആ പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിതു. ഇബ്ൻ ബത്തൂത്തതന്നെയാണീ കഥയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുഹമ്മദുനബിയുടെ കാലത്തുതന്നെ ഇവിടെ ഇസ്‌ലാംമതം പ്രചരിച്ചു എന്നു വിവരിക്കുന്ന ഒരു അറബിചരിത്രകാവ്യം വളപട്ടണം സെയ്യിദ്.

11 കേരള മുസ്ലിം ഡയറക്ടറി - (1960) പുറം - 440

സി. കെ. ഹബീബ് തങ്ങളുടെ പക്കൽ കണ്ടായി¹² ഓരോന്നായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതു പ്രസക്തമാണല്ലോ.

പുണ്യപത്രം പിളർന്നുകാണിച്ച സംഭവം ഓരോരുത്തർ ഇടയായ പെരുമാൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമന്വേഷിച്ചു കണ്ടതു പോയി “ഹിജ്റുള്ള” അഞ്ചുവർഷം മുൻപ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് അറേബ്യയിലെത്തി നബിയെ സന്ദർശിച്ചശേഷം താജ്ദീൻ എന്ന പേർ സ്വീകരിച്ചു. കറാക്കാലത്തിനുശേഷം നബിയോടു സമ്മതം വാങ്ങി നാട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊന്നിച്ചു മാലിക്¹³ ഭിനാർതുടങ്ങിയവരുമായിരുന്നു. ശഹർ മുഖല്ലയിലെത്തിയപ്പോൾ പെരുമാൾ അഗസ്ഥധീതനായി അന്തരിച്ചു. സഫാറിലാണദ്ദേഹത്തെ മറുവെക്കിയത്. ഭിനാറും സംഘവും കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നിറങ്ങി. രാജലിഖിതം പെരുമാൾ പത്രവർത്തിയുടെ അനന്തരവനെത്തന്നെ ഏല്പിച്ചു എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഈ അനന്തരവൻ ധർമ്മം ശ്രീഭവിയുടെ മകനാവാതെ നടെ വിവരിച്ച ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച സാധ്യതയുള്ളത്. വളപട്ടണത്തിനടുത്തു് ഇരിക്കാൻ കണ്ട പഴയ ഖബർസ്ഥാനങ്ങളെപ്പറ്റി ‘മഹത്തായ മാപ്പിള സാഹിത്യപാരമ്പര്യ’ത്തിൽ (പുറം 170, 171) വിവരിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്: “നീശാൻകല്ലിന്മേൽ അറബിയിൽ പല എഴുത്തുകളും ഉണ്ട്..... നൂററാണ്ടുപഴക്കമുള്ള എഴുത്തുകൾ ഉണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ..... ഒരു നീശാൻകല്ലു വളരെ പഴയതു് എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു. അതിന്മേൽ എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽത്തന്നെ ആ എഴുത്തിന്റെ ആശയം എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചു. ഞാനെന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സുവെക്കുന്നതിനല്ലാതെ തുടച്ചു നന്നാക്കി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായ എഴുത്തു... സനഃഖംസുന്റ എന്നു..... കൊല്ലം അമ്പതു് എന്നു്..... ലിപിയോ, ഹിജ്റ, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറേബിയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നതും. അപ്പോൾ ആ എഴുത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കൊല്ലം ഹിജ്റ വർഷംതന്നെ എന്നുറപ്പായി... ഒടുവിൽ ഒരു കാര്യമായി എന്നിങ്ങ പോകാൻ കഴിഞ്ഞതു് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പാണ്... ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമായി വലിയ താത്പര്യപൂർവ്വം ഒരമേരിക്കൻ സായ്പ് എന്റെ കൂടെ വന്നു. ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാലികൾ മേയുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ കല്ലുകൾ പലതും വീണ്ടു തകർന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ കല്ലും” 13.

12 മഹത്തായ മാപ്പിളസാഹിത്യപാരമ്പര്യം— സി. എൽ. അഹമ്മദ് മൗലവി. പുറം-170

13 അതിൽത്തന്നെ. പുറം (170—171)

തളിപ്പറമ്പിൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്താണിപ്പോഴത്തെ ജമാഅത്തുപള്ളി. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ മാടത്തിന്റെയും കന്മതിലിന്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ കാണാം. ബലിക്കൽത്തറയിന്മേലാണ് പള്ളിയുടെ അടിത്തറ പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. തളിപ്പറമ്പിലെ മൊയ്തീൻ പള്ളി, ശാലിപ്പള്ളി, തങ്ങൾപള്ളി എന്നിവയും പ്രശസ്തമാണ്. തളിപ്പറമ്പുക്ഷേത്രത്തിലെന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതമുണ്ടായാൽ കൂട്ടമണി മുഴക്കുന്നു. അമ്പലത്തിലെ 64 ഊരാളൻമാരിൽ 47 പേർ മുസ്ലിമായി മതം മാറിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ പതിവ് ആരംഭിച്ചത്. അവർക്കിടയിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തോടുള്ള ഭക്തി ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. ധർമ്മത്തുനിന്നു ക്ഷേത്രപരിപാലനത്തിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ച മുസ്ലിംകുടുംബങ്ങളാണിവയെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർജില്ലയിലെ ചാലാട്ടശാസ്താവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ശൈഖിന്റെ പള്ളിയിൽ മൃഗബലി നടത്താറില്ല. ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പള്ളിയിലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും സഹകരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പള്ളി വടക്കൻകോലോത്തിരിരാജധാനിക്കടുത്തുള്ള 'ഇബ്രായിമുറാവി'(മാടായി)യിലാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മാലിക് ദീനാറും സംഘവും കൊണ്ടുവന്ന മാർബിൾശിലകളിലൊന്ന് ഈ പള്ളിയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരു കുന്നിന്റെ അടിവാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പള്ളിയുടെ കാഴ്ച മനോഹരമാണ്. ഒരു കാലത്തു ജൂതന്മാർ മാടായിക്കുന്നിന്റെ മുകളിൽ പാപ്പാക്കിയിരുന്നു. അതിനു തെളിവായി ഒരു ജൂതക്കുളം ഇന്നും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇതു ഹിന്ദുക്കളും ജൂതന്മാരും മുസ്ലിംകളും ഒന്നിച്ചുകഴിഞ്ഞ പട്ടണമായിരുന്നു എന്നു ബർബോസ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സവണ്ണഹിന്ദുകൾ, വിശേഷിച്ചും നമ്പൂതിരിമാർ മതം മാറിയവരാണെന്നു വിശ്വസിക്കാവുന്ന ചില പൂർവ്വികത്തറവാട്ടുകാർ ഇന്നും അവിടെയുണ്ട്. നാഴിക്കരഇല്ലം, മാടത്തു ഇല്ലം തുടങ്ങിയ ഇല്ലപ്പേരുകളിലാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ശൈഖ് പൈഗാസർ എന്ന ഒരു സൂഫിസംന്യാസി പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിതതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. 'പയമ്പായി ശൈഖിന്റെ' കബർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 'മക്കത്തെ പള്ളി'ക്കൊപ്പിച്ച പള്ളി, മലനാട്ടിലൊരു പള്ളി മാടായിപള്ളി എന്ന നാടോടിഗാനം ഉണർത്തുന്ന ചിത്രമെന്തായാലും വിബ്ലയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതൊഴിച്ചാൽ ഈ പള്ളിയുടെ രൂപമാതൃക കേരളത്തിലെ ശില്പകലയുടേതുതന്നെയാണ്. മാലിക് ഇബ്രഹീം മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ അബ്ദുറഹിമാനായിരുന്നു ഇവി

ടത്തെ ആദ്യവാസി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം മാടായിക്കടുത്ത എരിപുരത്താണുള്ളത്.

ദർഗായുടെ ചുറ്റും വലിയ ശ്മശാനമുണ്ടെങ്കിലും വാസി സയ്യിദ് വലിയ കഞ്ഞിക്കോയയുടെ കാലംതൊട്ട് ഇവിടെ ശവസംസ്കാരം നടന്നിരുന്നില്ല. ഇവിടെ മൂന്നു ജമഅത്ത് മസ്ജിദ് കളുണ്ട്. അതിൽ 'മസ്ജിദ് നീസാ'യിൽ (സൂറികളുടെ പള്ളി) സൂറികൾക്കു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകസൗകര്യങ്ങളുണ്ടുണ്ട്.

മാടായിസത്രത്തിനടുത്തു് ഒരു കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടം കാണുന്നു. ഇതു കോലത്തിരിയുടേതാണെന്നും ടിപ്പുവിന്റേതാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. കോലത്തിരിയുടെ കോട്ട ടിപ്പു അറക്കുറപ്പണി നടത്തി നന്നാക്കിയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അപ്പുറത്തു പള്ളിയും ഇപ്പുറത്തു ക്ഷേത്രവും മധ്യത്തിൽ തലയുയർത്തിനില്ക്കുന്ന രാജധാനിയും ആയി മാടായി ഹിന്ദുമുസ്ലിംസഹകരണത്തിന്റേയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റേയും വിളനിലമായിരുന്നു എന്നു തെളിയിക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധരായ പല മുസ്‌ലിംപണ്ഡിതന്മാരും ജീവിച്ചിരുന്ന മാടായി മതപ്രചരണത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു... ഏഴിമല അറേബ്യയും കേരളവുമായി ഉണ്ടായ ആദ്യസമ്പർക്കത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, കപ്പൽയാത്രക്കാർക്കു് ഈ സ്ഥലം കണ്ണിൽപ്പെടാതെ കടന്നുപോകാനാകില്ല. മുഷികവംശം എന്ന സംസ്കൃതകാവ്യത്തിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന കോലരാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഴിമലയിലെ ഭീമാകാരമായ കരിങ്കൽത്തറകളും നിലവറകളും ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവയാണ്. ഏലി എന്നതു ഹിബ്രുഭാഷാപദമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് ഏലി. അറബിപേർസ്യൻകപ്പൽക്കാരവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പുതന്നെ എത്തിയിരുന്നു. ഏഴു വലിയ കുന്നുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏഴിമല എന്നു വിളിക്കാൻ ഇടയായതു്. 'കോല' എന്നാൽ തോണി എന്നാണർത്ഥം. രാമൻതളി ആസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാമഘട്ടന്റെ അമ്മ തോണിയിൽ വന്നെത്തിയ ആദ്യവംശജയാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഏഴിമലയിൽ ദർവാസാവു പിഴുപ്പിച്ച ഒരു ബൗദ്ധസ്ത്രീയുടെ കഥ 'കേരളോല്പത്തി'യിൽ കാണാം. ബൗദ്ധസ്ത്രീ തന്റെ കഞ്ഞിനെ രാജ്ഞി പ്രസവിച്ച വികലാംഗങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുമായി മാറി. അങ്ങനെ തോണി കടന്നുവന്നവളായ ഈ ബൗദ്ധസ്ത്രീയുടെ മകനാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് പെരുമാൾ മക്കയിലേയ്ക്കു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നാണ് ഐതി

ഹൃം. അറബികളോ അവരുടെ സന്തതികളോ ആയ രക്ഷിതാക്കൾക്കു പിറന്നവനാണ് താനെന്ന ബോധമാണ് ചേരമാൻ പെരുമാളെ മതപരിവർത്തനത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു ചില ചരിത്രരേഖകളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ.

പ്രകൃതിമനോഹരമായ ഭൂവിഭാഗമാണ് ഹീലി എന്ന് ഇബ്നു ബത്തൂത്ത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ തുറമുഖം ഈ തീരത്തു് അധികമില്ല. വലിയ സീൻകപ്പലുകൾ ഇവിടേയും കോഴിക്കോട്ടും കൊല്ലത്തും മാത്രമേ അടുക്കാറുള്ളൂ. അവിടത്തെ ജമാഅത്തു് പള്ളി വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നു മുസ്ലിംകൾമാത്രമല്ല, ഹിന്ദുക്കളും വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. കടൽയാത്രാക്കരാണ് അവിടേയ്ക്കു് ഏറ്റവും അധികം വഴിപാടുകൾ നേരുന്നത്. കപ്പലോട്ടക്കാർ അവരുടെ യാത്ര സുഖകരവും വിജയപ്രഭുവുമായിരിക്കുവാനാണ് നേർച്ചകൾ കൊടുക്കുന്നത്. ധാരാളം നേർച്ചകൾ കിട്ടുന്നതിനുപുറമേ വമ്പിച്ച സ്വത്തും ഈ പള്ളിക്കുണ്ട്, അതിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അവിടത്തെ ഖത്തീബു് ഹുസൈനും മുസ്ലിംപ്രമാണിയായ ഹസ്സനും ആ പള്ളിയിൽ മതാധ്യയനം നടത്തിവരുന്ന ഒരു സംഘം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. പള്ളിവരവിൽനിന്നാണ് അവരുടെ ചിലവുകളെല്ലാം വഹിക്കുന്നത്. പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചു് ഒരു പാചകശാലയും കണ്ട്. അതിമികൾക്കും അഗതികൾക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം അവിടെ പാകംചെയ്യുന്നു. പണ്ഡിതനും സത്സ്വഭാവിയും സാത്വികനുമായ സഇദ് എന്നു പേരായ ഒരു ഭക്തനെ ഞാനിവിടെ കണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനു് എന്നും നോയ്ബാണ്. താൻ മക്കയിലും മദീനയിലും 14 കൊല്ലംവീതം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മക്കയിലെ ഗവണ്ണറായിരുന്ന അബൂനുമീമീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിനും പുറമേ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏഴിമലയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നടന്ന സംഘട്ടനങ്ങളിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച മുസ്ലിംകളുടെ പല ഖബറീടങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. കടവിനടുത്തു് ജിണ്ണാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ഓലക്കൽ അബ്ദുൾലത്തീഫ് എന്ന ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവിന്റെ ഖബറീടം ഒരു പുണ്യസ്ഥലമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ മുസ്ലിംയാഥാസ്ഥികന്മാർതന്നെയാണ് വധിച്ചതെന്നറിയുന്നു. മലകൾക്കിടയിൽ ആനകളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള പാറക്കല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. മുസ്ലിംസിദ്ധന്മാരുടെ നേർക്കു വന്ന കാട്ടുജന്തുക്കൾ ക

ല്ലായി മാറുകയാണുണ്ടായതെന്ന അന്ധവിശ്വാസം ഇന്നും ഇവിടെ പുലരുന്നു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ചില മുസ്‌ലിം സിദ്ധന്മാർ ഇവിടെ വന്നു പാർപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇവർ മാലിക്‌ദീനാരുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാവണമെന്നില്ലെന്നാണ് അന്നുമാനിക്കേണ്ടത്. അറബികൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യം സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ സ്ഥലം ഏഴിമലയാണോ എന്നു സംശയിക്കാവുന്ന ചില ഐതിഹ്യങ്ങൾ നമുക്കു ഉദ്ധരിച്ചുവല്ലോ.

മാലിക്‌ദീനാറുടേയും സംഘത്തിന്റേയും മതപ്രചരണ കാലത്തു് ഏഴിമലയിലേയും പുതിയങ്ങാടിയിലേയും ഖാസി അബ്ദുള്ള ഇബ്നു മാലിക് ആയിരുന്നു. ഏഴിമലയിൽ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടു സഹചാരികൾ വന്നിരുന്നതായി പറയുന്നു. അവരെ മറുപെയ്തു ഖബറിടങ്ങൾ പലതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 22 പേരടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു മതപ്രചരണസംഘവും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച ശവക്കല്ലറകളെ ആദരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിത്യേന ഇവിടെ ഇരാളും സന്ദർശകന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. ചിത്രവേലകളുള്ള കരിങ്കൽഗുഹ കേരളീയരുടെ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഇരുളടഞ്ഞ ഗുഹകളും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ചരിത്രപ്രാധാന്യം ഏഴിമലയുടെ അടിവാരത്തിലൂടെ ടിപ്പുവിന്റെ വാഴ്ചക്കാലത്തു നിർമ്മിച്ച സുൽത്താൻതോട്ട പഴയങ്ങാടിയിലെ വളപട്ടണം പുഴയിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

“ഉത്തരഭൂമിയിൽ മാലിനി എന്ന നദിയിൽ കളിക്കാൻ വന്ന രണ്ടു വെള്ളാളസ്രീകളും ഒരു രാജസ്രീയും പുഷ്പത്തിന്റെ ഗന്ധം കേട്ടു പൂക്കൾ പറിക്കാൻ തോണിയിൽ കയറി പുറപ്പെട്ടു. തോണിയുടെ തല തെറ്റി നദിയുടെ പ്രവാഹഗതിയനുസരിച്ചു കീഴോട്ടു് ഒഴുകി. അവർ ഏഴിമലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വന്നു ടുത്തു. അവർ മൂന്നും മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നു. ഈ വിവരം പെരുമാൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ ഭൃത്യരെ നിയോഗിച്ചശേഷം പരവതാനിക്കോട്ടയിൽ ഒരു വിളക്കും പലകയും വെച്ചു കാത്തിരുന്നു. ആ മൂന്നു സന്ദർശകന്മാരും പരവതാനിക്കോട്ടയിൽ വന്നു. ഒരുത്തി ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിനു നേരെ നടന്നു പരവതാനിക്കോട്ടയിൽ കയറാതെ തമ്പുരാന്റെ വലതുഭാഗത്തു ചെന്നുനിന്നു. മൂന്നാമത്തവൾ തമ്പുരാന്റെ നേരെ ചെന്ന മണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു വഴിപോലെ വന്ദിച്ചു് ആസന്നസ്ഥയായി. ഈ യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികളെ സത്തുഷ്ടനായ മഹാരാജാവു പൊൻതളികയിൽ വെച്ചിരുന്ന അരി വാരി മൂന്നുവട്ടം ആ സ്രീയെ അപ്പിച്ചശേഷം ഇവ

ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തതിക്കു് 'ഏഴിഭൂപൻ' എന്നു പേരായിരിക്കണമെന്നു കല്പിച്ചു.'¹⁵ 'ആ തമ്പുരാട്ടിക്കു്' ഏഴാത്ത കോവിലകവും നേരെ വന്നവൾക്കു 'നേർപെട്ടസ്വരൂപ'വും ചുഴന്നു വന്നവൾക്കു 'ചുഴലിസ്വരൂപ'വും എന്ന പേർ കൊടുത്തു. ഇതിൽ പറയുന്ന പെരുമാൾ ചേരമാനാണോ, അതോ ചേരമാന്റെ പൂർവ്വികനാണോ എന്നൊന്നും വ്യക്തമല്ല. പൂർവ്വികനാണെങ്കിൽ മക്കത്തു പോയതു തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അറബികളാണെന്നു വ്യക്തമായതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള 'കേരളോല്പത്തി'കഥയിൽ കാമ്പുണ്ടെന്നു സംശയിക്കാൻ വകയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ഏഴിമലപ്പള്ളിയുടെ സമീപത്തുള്ള അറിയപ്പെടാത്തവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളും പെരുമാൾ ഐതിഹ്യവും ആ സ്ഥലം ഇസ്ലാമിനു മുന്പുപോലും അറബികളുമായി സന്തതസമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്ന ഊഹം പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നു.

15 പ്രാചീനകേരളം.—ശുരനാട്ടുകുഞ്ഞൻപിള്ള-പുറം 30, 31

VII

മാടായിപ്പള്ളി പണിചെയ്തശേഷം അറബികളുടെ സംഘം 'ചെറുപട്ടണം' എന്ന മലയാളിരേഖകളിൽ പറയുന്ന ശ്രീകണ്ഠ പുരത്തേയ്ക്കാണ് നീങ്ങിയതെന്ന് ഓർമ്മപ്രായമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ അറാബിസിൽ 'സുരുകുലപുരം' എന്ന പേരാണ് കാണുന്നത്. തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദിനിൽ ജറഫത്തനാണീ സ്ഥലം. വള പട്ടണം പുഴയുടെ നാവികസാധ്യതയുള്ള ഒരു കൈവഴിയുടെ മുഖത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശ്രീകണ്ഠപുരത്തു മുന്പുതന്നെ വിദേശ കച്ചവടക്കാരുടെ പാപ്പിടകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈന്യ റിലേയും കടകിലേയും ചന്ദനത്തടികളും മറ്റു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കച്ചവടംചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്പെട്ട ഈ പട്ടണം അറബികൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ജുതന്മാർ ഇവിടെ പാർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നുറപ്പാക്കാവുന്ന 'ജുതന്മാർമനാ' എന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രകൃതിർമണീയമായ ഒരു കുന്നിൻ പുറത്താണിവിടെ ആദ്യത്തെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. 1300-ൽ പ്പരം വഷ്ങ്ങളെങ്കിലും ഈ പള്ളിക്കു പഴക്കമുണ്ടാകാമെന്നറിയുന്നു. ഉമർ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഖാസി. പുരാതനകേരളത്തിൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെറിയതരം കോട്ടകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളി മേഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ക്ഷേത്രമാതൃക തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

വടക്കൻകോലത്തിരിവംശം മലയാളിത്തറവാട്ടുപാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു പല താവഴികളായി പിരിഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ ഒരു താവഴിക്കാരാവണം ഇബ്നു ബത്തൂത്ത പ്രതാപവാനാണെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ഇവിടത്തെ കോയിൽരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിനു വിദേശങ്ങളിൽ ചരക്കുമായിപ്പോയിരുന്ന ധാരാളം കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. "ശ്രീകണ്ഠപുരത്തു" ഒരു ദിവ്യൻറെ വംശവീടാണു്. 36 വഷം മതപ്രചരണം നടത്തിയശേഷം ഹിജറ 73 ജമാദുൽ ആഖീർ 17-നാണ് ഈ ശൈഖ് അന്തരിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശവീടും സന്ദർശിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ തളിപ്പറമ്പിൽനിന്നു 10 നാഴിക കിഴക്കാണ് ശ്രീകണ്ഠപുരം. അവിടെനിന്നു വടക്കു വളപട്ടണംപുഴയുടെ തീരത്തു മേൽ വിരിച്ച പ്രദേശത്താണ് ഇരിക്കൂർപള്ളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ പള്ളിശുശാന്നത്തിൽ 'ഹിജ്റ 50' എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയ മിസാൻകല്ലു കണ്ടതായി പരാമർശിച്ചുവല്ലോ ഇരിക്കൂർപള്ളിയെക്കാൾ കാലപ്പഴക്കം അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രീകണ്ഠപുരം പള്ളി. മതപ്രചരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ശ്രീക

ബുദ്ധന്റെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

തെക്കൻകണ്ണാടകത്തിലെ കാസർകോടും ബക്സേരും മംഗലാപുരത്തും അതേ പേരിൽത്തന്നെ മാലിക് ഭീനാറുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പരിശ്രമഫലമായി പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു. മംഗലാപുരത്തു മുസ്ലീം കാസർകോട്ടു മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിമും ഖാസിമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. പെരുമാളുടെ ഭരണപരിധി ഗോകണ്ഠംവരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെരുമാളുടെ അന്ത്യലിഖിതവുമായി വന്ന അറബികൾക്കു മംഗലാപുരത്തും മറ്റും സ്വീകരണം ലഭിച്ചത്.

മാലിക് ഭീനാർ മംഗലാപുരത്തു സ്ഥാപിച്ച പള്ളി ടിപ്പുവിന്റെ കാലത്തു പല മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമായി. മറ്റൊരു പള്ളിയിലും കാണാത്ത കൊത്തുപണി ഇവിടെയുണ്ട്. സയ്യിദ് ഫജ്ജഅഹർനാദയുടെ വബർ ബീബി അലാബി റോഡിലുണ്ട്. ഖുദുത്തുള്ള ഖാദിരിയുടെതാണെന്നു പറയുന്ന മറ്റൊരു വബറിടവുമുണ്ട്. മംഗലാപുരം പ്രധാന മുസ്ലീം കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് ഇബ്നു ബത്തൂത്ത വിവരിക്കുന്നു. കാസർകോട്ടപള്ളി ഇന്നും മാലിക് ഭീനാറിന്റെ പേരിലാണറിയപ്പെടുന്നത്. മാലിക് ഇബ്നു ഹബീബാണു തീർപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വിപുലമായതോതിൽ ഇതു പുതുക്കിപ്പണിതു. സമ്രാജ് പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പള്ളികളിലൊന്നാണിത്. മാലിക് ഇബ്നു മുഹമ്മദ് കാസർകോട്ടവെച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വബറിടത്തിൽ വഷംതോറും ഉറസ് നടന്നുവരുന്നു. പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചു വിശാലമായ സ്ഥലത്തു പല വബർസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിലൊന്നു വളരെ ബഹുമാന്യമായി കരുതുന്നു. ഇവിടെ മൈതാനത്തുണ്ട് എന്നൊരു സിദ്ധന്തയാണ് മറവടക്കിയിരിക്കുന്നത്. റോഡരികിൽ വളരെ ഭാര്യല്ലാതെ മറ്റൊരു പള്ളിയുണ്ട് അധികകാലപ്പഴക്കമില്ലാത്ത മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടമാണു് ഹൈദ്രാബാദ് പള്ളിയെന്നാണിതറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇച്ചിലങ്ങോട്ടു പള്ളി ഹിജ്റാ 21-28ൽ മാലിക് ഭീനാറിന്റെ മകൻ റഫീഖാണ് നിർമ്മിച്ചത്. കാസർകോട്ടു മറ്റൊരു പ്രധാനപള്ളിയാണ് കിസിർ, ജുമാഅസ്ജിദ്. ഖാസി അബ്ദുള്ളഹാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പള്ളി വളരെയേറെ നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖിബ്ലയെപ്പോലുള്ളുണ്ടായ തക്കത്തിൽ മധ്യസ്ഥനായി വർത്തിച്ചതു ഖാസി അബ്ദുള്ളഹാജിയാണ്.

വിബ്‌ലയെസ്സംബന്ധിച്ച തക്കം ആരംഭിച്ചതു സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവായിരുന്ന ചാലിലകത്തു കഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി 'ഇൽമുൽമീക്കാത്ത്' എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതോടെയാണ്. അതിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാലോചിതമായ സമയഭേദത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പഞ്ചാംഗം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ആഗ്രന്ഥത്തെ ആധാരമാക്കി വിബ്‌ലാതർക്കത്തിനു പരിഹാരം കാണാനാണ് പലരും ശ്രമിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു മഹാസമ്മേളനംതന്നെ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടായി. ചെറുശ്ശേരി അഹമ്മദുക്തിമുലവിയാണ് പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നാണറിയുന്നത്. ശരിയായി വിബ്‌ലയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരപ്പുനങ്ങാടിയിൽ ഒരു പള്ളി അക്കാലത്തു സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിലാകാൻ പള്ളി എന്നാണതറിയപ്പെടുന്നത്.

“ഏതു കാലത്തും കപ്പലടക്കാവുന്ന തുറമുഖമെന്നും ഓലമേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾ നിരന്നുനില്ക്കുന്ന പട്ടണമെന്നും” മൊക്കെ സഞ്ചാരികൾ വിശേഷിപ്പിച്ച കണ്ണൂർ ആദ്യത്തെ പള്ളികളിലൊന്നും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്നതു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഹിജ്റ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയെങ്കിലും കണ്ണൂർ വെറും ഗ്രാമമായിരുന്നു എന്നതാവാം ഇതിനു കാരണം. അറക്കൽരാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിത്തീർന്നശേഷമാണ് കണ്ണൂർ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടത്. അറക്കൽകൊട്ടാരത്തിന്മേൽ മരപ്പലകയിൽ കൊത്തിവെച്ചിരുന്ന അറബിപദ്യശകലം ആ വംശത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി മുൻഅധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ച ഐതിഹ്യങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവയാണ്. ചേരമാൻ പെരുമാളോടൊപ്പം മക്കത്തു പോയ ഏതാനും കേരളീയരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ മുഹമ്മദലി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹമാണ് അറക്കൽകുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ആദിരാജാവു് എന്നും ആ കവിതയിലുണ്ട്. അറക്കൽസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയ ഗ്രന്ഥവരിയിൽ പെരുമാൾ തന്റെ സഹോദരിയായ ശ്രീരൂപി (ശ്രീദേവി) യോടു “നിന്റെ കുട്ടികൾ രണ്ടിനേയും അവരവർക്കു യഥോചിതമായ സ്ഥാനത്തുവെച്ചു നടത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ആദിരാജാവിനു മഹാബലി എന്ന പേരുള്ളതുകൊണ്ടു മമ്മാലി എന്ന പേർ വരും.” എന്നു പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അറക്കൽവംശത്തിന്റെ പൂർവ്വചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണല്ലോ.

“അറക്കൽസ്വരൂപം ധർമ്മപട്ടണംദീപിൽനിന്നു ഹിജ്റയുടെ ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ കണ്ണൂരിലേയ്ക്കു സ്ഥലംമാറി താമസിക്കുകയുണ്ടായി... കണ്ണൂർ ആനമുടക്കിലെ കുന്നിൻമുകളിൽ

ളിൽ ആദ്യമായി ഒരു കോട്ട പണിയുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കുന്നിൻപ്രദേശത്തെ ഇപ്പോഴും ഖജനാകോട്ട എന്നാണ് വിളിച്ചുവരുന്നത്. അതിനുപുറമെ കണ്ണൂർകടൽതീരത്തു വടക്കേ അറ്റത്തു കടലഴി അഥവാ കടലാഴി എന്ന കുന്നിൻമുകളിലും അവർ കോട്ട പണിയുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പംതന്നെ കടലാഴിമുതൽ ഇന്നത്തെ കണ്ണൂർകോട്ട സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലംവരെ പാതാർ കെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കടൽവ്യാപാരത്തിനും ജനവാസത്തിനും രാജ്യത്തെ യോഗ്യമാക്കിത്തീർത്തിന്റെ ഫലമായി പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം മുസ്ലിംകളും അന്യമതസ്ഥരും നഗരത്തിൽ വന്നു പാർപ്പുറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണൂർ നഗരമായിത്തീർന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. “കണ്ണൂർ മഹാബലിക്കുമുമ്പു മുസ്ലിംകളുംബം ഉണ്ടായതായി അറിവില്ല”! ധർമ്മപട്ടണത്തെ ഖാസിയും മതപുരോഹിതനുമായി ഇസ്ലാമിനു മുഹമ്മദ് ബിനുമാലിക് മദനിയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുമായിരുന്നു സ്വരൂപത്തിലുണ്ടാവുന്ന മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കു നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള അവകാശം. പിന്നീട് അറക്കൽകൊട്ടാരത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഫർലോങ്ങു ഭൂരേഖയ്ക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈസിങ്ങാന്റെ പള്ളി അറക്കൽസ്വരൂപത്തിലെ വ്യക്തികൾക്കും ആശ്രിതർക്കും തങ്ങളുടെ മതകൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഹിജ്റ 120-ലാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ഈ പള്ളിയുടെമാത്രമല്ല മാട്ടൂർ, മാടായി തുടങ്ങിയ പള്ളികളുടേയും മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി അറയ്ക്കൽരാജകുടുംബമായിരുന്നു. സുൽത്താൻ ഇമ്പിച്ചിബീബിആദിരാജയാണ് മുഹ്യിദ്ദീൻപള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. മാടായി, ധർമ്മം പള്ളികളുടെ വത്തിബിനെ നിയമിച്ചിരുന്നതും കണ്ണൂർമഹല്ലിലെ എല്ലാ സാമുദായികകാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിരുന്നതും അറയ്ക്കൽകുടുംബത്തിന്റെ മുൻകയ്യിലായിരുന്നു. സുത്താനുൽബഹർജമാഅത്ത് പള്ളിക്കടുത്തു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മൗലായുടെ ഖബറിടം കാണാം.

കണ്ണൂരിനടുത്തു പുറത്തി എന്ന സ്ഥലത്തു 400 കൊല്ലമെങ്കിലും പഴക്കം പറയാവുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അതിനടുത്തു. ഒരു കൂറൻ കിണറും. സുഹർവർദ്ദിതരീഖത്തിൽ (ഒരു സൂഫി സന്യാസിവിഭാഗം) പെട്ടവരുടെ പിന്തുടച്ചാവകാശികളാണ് പള്ളിയുടെ ഭരണഭാരം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ പഴയ ജമാഅത്ത് പള്ളി മുഹമ്മദ് മൗല എന്ന മുസ്ലിംദിവ്യനെ മറവടക്കിയ സ്ഥലമെന്ന നിലയിൽ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

കണ്ണൂർജില്ലയിലെ പ്രധാനമായ പള്ളികളുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഇവയിൽ പലതും പുതുക്കിപ്പണിതവയാണ്. കാലനിണ്ണയം ചെയ്യാവുന്ന രേഖകൾ കിട്ടാനുമില്ല.

ബട്ടേറ്റ ജമാഅത്തുപള്ളി
പാലത്തേരി ജമാഅത്തു

പള്ളി

പെടാന ജമാഅത്തുപള്ളി
തെക്കിളി ജമാഅത്തുപള്ളി
രാമന്തളി ജമാഅത്തുപള്ളി
കാക്കൂൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
വയക്കര ജമാഅത്തുപള്ളി
തട്ടമുൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
പെരുമ്പ ജമാഅത്തുപള്ളി
കാറമേൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
വെള്ളൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
കൊററി ജമാഅത്തുപള്ളി
കുറിവള്ളൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
കച്ചായി ജമാഅത്തുപള്ളി
തായനേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
കൊക്കാനിശ്ശേരി

ജമാഅത്തുപള്ളി
മലപട്ടം ജമാഅത്തുപള്ളി
പുളിയോട് ജമാഅത്തു

പള്ളി

മുക്കുന്ന് ജമാഅത്തുപള്ളി
കപ്പം ജമാഅത്തുപള്ളി
ഇരിങ്ങൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
മുതുകട ജമാഅത്തുപള്ളി
റയരോ ജമാഅത്തുപള്ളി
നടുവോട്ട് ജമാഅത്തുപള്ളി
പട്ടുവം ജമാഅത്തുപള്ളി
തിരുവട്ടൂർ ജമാഅത്തു

പള്ളി

വയനാട് ജമാഅത്തുപള്ളി
അത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
പന്നിയൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
കരമുട്ടം ജമാഅത്തുപള്ളി
പുതീയക്കര ജമാഅത്തു

പള്ളി

പാലക്കോട് ജമാഅത്തു

പള്ളി

നടുവിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി,
എട്ടികളം ജമാഅത്തുപള്ളി
കടമ്പക്കര ജമാഅത്തുപള്ളി
പെരുന്തട്ട ജമാഅത്തുപള്ളി
നീലിരിങ്ങ ജമാഅത്തു

പള്ളി

പുളിങ്ങോം ജമാഅത്തു

പള്ളി

ചെറുപുഴ (കാരോക്കാട്)
ജമാഅത്തുപള്ളി

പോത്തംകണ്ടം ജമാഅത്തു

പള്ളി

മാതമങ്ങലം ജമാഅത്തു

പള്ളി

കാനായി ജമാഅത്തുപള്ളി
തൃപ്പുനിച്ചി ജമാഅത്തുപള്ളി
വെളുക്കൈ ജമാഅത്തുപള്ളി
കുററിക്കേൽ ജമാഅത്തു

പള്ളി

കുറുമാത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
പപ്പാരപ്പടവ ജമാഅത്തു

പള്ളി

കമ്പിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
മയ്യിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
പന്നിയങ്കണ്ടി ജമാഅത്തു

പള്ളി

അഞ്ഞേരി ജമാഅത്തുപള്ളി

വാട്ടയം ജമാഅത്തുപള്ളി
തങ്ങളെ ജമാഅത്തുപള്ളി
പാലത്തുകര ജമാഅത്തു

പള്ളി

കററൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
അടിഞ്ഞാൽ ജമാഅത്തു

പള്ളി

മാണിക്കോത്ത് പഴയ
 ജമാഅത്ത പള്ളി
 വെള്ളിക്കോത്തു്
 ജമാഅത്ത പള്ളി
 അജാനൂർ കടപ്പുറം
 ജമാഅത്ത പള്ളി
 ബല്ലകടപ്പുറം ജമാഅത്ത പള്ളി
 പിത്താരിദിളിം
 ജമാഅത്ത പള്ളി
 പിത്താരിഹൈദ്രാസ്
 ജമാഅത്ത പള്ളി
 മുക്കുട്ട് ജമാഅത്ത പള്ളി
 കടംകോട്ട് ജമാഅത്ത പള്ളി
 കോളിച്ചാൽ ജമാഅത്ത പള്ളി
 കള്ളാർ ജമാഅത്ത പള്ളി
 ഓടയംപാൽ ജമാഅത്ത പള്ളി
 നമ്പിയാർകൊച്ചി
 ജമാഅത്ത പള്ളി
 പാറോ ജമാഅത്ത പള്ളി
 ഹോസ്ദുഗ്ഗ് കടപ്പുറം
 മൊയ്തീൻഷാ ജമാഅത്ത പള്ളി
 പുതിയകോട്ട ജമാഅത്ത പള്ളി
 കാഞ്ഞങ്ങാട് (ആങ്ങാടി) ജമാഅത്ത പള്ളി
 കാഞ്ഞങ്ങാട് കടപ്പുറം ജമാഅത്ത പള്ളി
 പടന്നക്കാട് ജമാഅത്ത പള്ളി
 പുഞ്ചാവികടപ്പുറം ജമാഅത്ത പള്ളി
 അരയി ജമാഅത്ത പള്ളി
 കുന്നാടത്തു് ജമാഅത്ത പള്ളി
 കയ്പമുള്ളകൊച്ചി ജമാഅത്ത പള്ളി
 കമ്മാടം ജമാഅത്ത പള്ളി

മുക്കട ജമാഅത്ത പള്ളി
 കോട്ടപ്പുറം ജമാഅത്ത പള്ളി
 തൈക്കടപ്പുറം ജമാഅത്ത പള്ളി
 നീലേശ്വരം ജമാഅത്ത പള്ളി
 അത്തുട്ടി ജമാഅത്ത പള്ളി
 തുരുത്തി ജമാഅത്ത പള്ളി
 കൈതക്കാട് ജമാഅത്ത പള്ളി
 ചെറുവത്തൂർ ജമാഅത്ത പള്ളി
 മയക്കോത്തു് ജമാഅത്ത പള്ളി
 പടന്നകടപ്പുറം (വലിയ പറമ്പ്) ജമാ : പള്ളി
 പാണ്ടിയാലവളപ്പ് ജമാഅത്ത പള്ളി
 പടന്നകടപ്പുറം 12-ൽ ജമാഅത്ത പള്ളി
 അഴീക്കൽ എടച്ചാക്കി ജമാഅത്ത പള്ളി
 പൊന്നത്തിൽ ജമാഅത്ത പള്ളി
 ചന്തേരി ജമാഅത്ത പള്ളി
 ബീരിചേരിസെൻട്രൽ ജമാഅത്ത പള്ളി
 മട്ടമൽ ജമാഅത്ത പള്ളി
 ഉടുമുതല ജമാഅത്ത പള്ളി
 വള്ളവക്കാട് ജമാഅത്ത പള്ളി
 ആയിററി ജമാഅത്ത പള്ളി
 തങ്കയം ജമാഅത്ത പള്ളി
 ഉതിരൂർപേക്കടവ് ജമാഅത്ത പള്ളി
 ആമത്തല ജമാഅത്ത പള്ളി
 പെരുമ്പട്ട ജമാഅത്ത പള്ളി
 കാക്കടവ് ജമാഅത്ത പള്ളി
 മൗക്കാട് ജമാഅത്ത പള്ളി

കൊററമ്പ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കാട്ടിപ്പാറ പള്ളഞ്ചി
ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പള്ളത്തൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പരപ്പ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
മയ്യളം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
എടന്തൂർ മാസിക്കണ്ടു്
ജമാഅത്തപ്പള്ളി
എത്യന്തോട്ട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
തെക്കിൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
തെക്കിൽ (തൈരെ) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
വണ്ടിപ്പാൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പെരുമ്പള്ള ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ചെമ്മനാട്ട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ഓളയം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ആറിക്കൊടി (കമ്പോൾ)
വലിയ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ചട്ടിക്കോട്ട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കൊടിയമ്മൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കളത്തൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പേര (മടിമൊകർ) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പുത്തൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കടവത്തു് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കോയിപ്പാടി (മുഹ്യിദ്ദീൻ) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
മുട്ടം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
സിറിയ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
തോക്ക (ഓക്കാടി) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പാത്തൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ആനക്കൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ചുങ്കനഗട്ട ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പൊയ്യത്തുബയൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി

മീഞ്ച (മുന്നിപ്പാടി) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ആവളം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ചിപ്പാർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ബേക്കൂർ (ബദ്രിയ) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ബേർള മുഹ്യിദ്ദീൻ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പേരൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ഇച്ചിലംകോട്ട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പയ്യക്കടൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പയ്യോളിക്ക ജമാഅത്തപ്പള്ളി
മുള്ളംഗയി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കളൂർ (ചാർളി) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
മണ്ണംകനി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കടംബയിൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കരൂർ (ചുക്കത്തുഗട്ട) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കബന്തർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ഡോംകാൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ഉപ്പള അങ്ങാടി ഹൈദ്രാസ് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
മുഹ്യിദ്ദീൻ നജീദ്ഹനഫി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പെരിങ്കയി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
അമ്മൂർ (പക്കരാജൻ) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ഉപ്പള (കുന്നിൽ) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കുനിയോല (സൂപ്പിക്കുഞ്ഞു്) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കാട്ടൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പദൗ (പറമ്പത്തു്) ജമാഅത്തപ്പള്ളി

കയ്യാർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പട്ടത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കടവത്തു (മുഹ്യിദ്ദീൻ) ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 ബങ്കരമഞ്ചേശ്വരം (തായർ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മേലക്കാടി ജമാഅത്തുപള്ളി
 ബജ്ജം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കളവയിൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കടമ്പാർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 തലക്കളം (മുന്നിപ്പാടി) ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 ദേവട്ടാമുല തലക്കളം ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 തലക്കളം (ഉമ്പത്തക്കോടി)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 തലക്കളം ജമാഅത്തുപള്ളി
 അരിമല ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുച്ചത്തു്ബയൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മച്ചംപൊടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പാവൂർ (കണ്ടാവൂർ) ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 കഞ്ചത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുഹ്യിദ്ദീൻ (കടപ്പറം) ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 പാണ്ടിയാൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മുഹയ്ദ്ദീൻ(കടപ്പറം) ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 പാണ്ടിയാൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കുന്നിൽ (ബാസിയാർ) ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 മങ്ങലപാടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പള്ളം ജമാഅത്തുപള്ളി

തായലങ്ങാടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 നെല്ലിമണ്ണ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കമ്പള ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചൂരി(പഴയ) ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 തളങ്കര ജമാഅത്തുപള്ളി
 മോഗ്രാൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ദസ്ബെട്ട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ബഡാജ് ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഉദ്യാപുരം ജമാഅത്തു പള്ളി
 ബങ്കരമഞ്ചേശ്വരം
 മങ്ങാട്ട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെറുനിച്ചേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കടന്നപ്പള്ളി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കഞ്ഞിമംഗലം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മണ്ടൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഏഴോം ജമാഅത്തുപള്ളി
 മൂലയിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 അത്താഴകുന്ന് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പഴയങ്ങാടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പുതിയതെരു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വളപട്ടണം ജമാഅത്തുപള്ളി
 തെറുകാട്ട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചൊവ്വ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാത്തയിൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കാടംകോട്ട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മുണ്ടേരി (അരൂപാത്തു)
 ജമാഅത്തുപള്ളി

കാനിച്ചോരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 പള്ളിപൊയിൻ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചെറുവക്കര ജമാഅത്തം പള്ളി
 മാലോട്ട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മാങ്കടവ് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പടക്കര ജമാഅത്തം പള്ളി
 പാപ്പിനിശ്ശേരി (അറത്തിൽ) ജമാഅത്തം പള്ളി
 നരിക്കോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൊട്ല ജമാഅത്തം പള്ളി
 പാപ്പിനിശ്ശേരി (വെസ്റ്റ്) ജമാഅത്തം പള്ളി
 കണ്ണപുരം ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചെറുകുന്ന് ജമാഅത്തം പള്ളി
 തെക്കംപാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പള്ളിക്കര ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുട്ടം ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചുട്ടക്കാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കളങ്ങര (അഹലുൽഖുർആൻ) ജമാഅത്തം പള്ളി
 അഞ്ചുമൻ (അഹമ്മദിയ്യ) ജമാഅത്തം പള്ളി
 അഞ്ചരക്കണ്ടി (മാമ്പറത്തു്) ജമാഅത്തം പള്ളി
 മാസു ജമാഅത്തം പള്ളി
 മിത്തയ്യിപ്പൊയിൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഇരിവേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 കണയന്നൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 മവ്വഞ്ചേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 കോഴിയോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 തന്നട ജമാഅത്തം പള്ളി
 കാംബസാർ (ഹനഫി) പൊവ്വ (കണ്ണൂർ സൗത്തം)

മുണ്ടലൂത്ത് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മക്രേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 എടക്കാട് (മണൽ) ജമാഅത്തം പള്ളി
 എടക്കാട് (പഴയ പള്ളി) ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൂടക്കടവ് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മാമ്മക്കുന്ന് ജമാഅത്തം പള്ളി
 നാരായണത്തം ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഏഴര ജമാഅത്തം പള്ളി
 ആട്ടൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുതുവാഞ്ചേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 കുന്നങ്കയി ജമാഅത്തം പള്ളി
 കാട്ടാമ്പിള്ളി ജമാഅത്തം പള്ളി
 പഴയങ്ങാടി (മസ്ജിദ്യുസ്സം) ജ. പള്ളി
 മാടായി (വാടിക്കൽ) ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുട്ടിൻഒളിയങ്കര ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഇരിണാവ് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കല്ലാഴിക്കൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 മാട്ടുൽആഴിക്കൽ മുഹ്യിദിൻ ജമാഅത്തം പള്ളി
 മാട്ടുൽനടുവിലെ ജമാഅത്തം പള്ളി
 വേരുമ്പ്രം ജമാഅത്തം പള്ളി
 എളയാവൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചാലാട് ജമാഅത്തം പള്ളി

കക്കാട് ജമാഅത്തപള്ളി
 തളാപ്പ് ജമാഅത്തപള്ളി
 പൊയ്ക്കടവു് ഹൈദ്രാബ്ദ്
 ജമാഅത്തപള്ളി
 അഴീക്കോട് ജമാഅത്തപള്ളി
 കപ്പക്കടവു് ജമാഅത്തപള്ളി
 അഴീക്കൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്തപള്ളി
 പനമരം ജമാഅത്തപള്ളി
 (വടക്കെ വയനാട്)
 കൈതയ്ക്കൽ ജമാഅത്തപള്ളി
 കൂട്ടിവയൽ ജമാഅത്തപള്ളി
 അമ്പുകുന്ന് ജമാഅത്തപള്ളി
 ഏച്ചോം (വെളുപ്പുകണ്ടം)
 ജമാഅത്തപള്ളി
 എട്ടുവയത്തിൽ ജമാഅത്തപള്ളി
 ജെസ്സിജമാഅത്തപള്ളി
 ചിറക്കര ജമാഅത്തപള്ളി
 മാനന്തവാടി ജമാഅത്തപള്ളി
 കാട്ടിക്കുളം ജമാഅത്തപള്ളി
 തോൽപെട്ടി ജമാഅത്തപള്ളി
 വളിക്കൽ ജമാഅത്തപള്ളി

പുഴയ്ക്കൽ ജമാഅത്തപള്ളി
 അഞ്ചാംപീടിക ജമാഅത്തപള്ളി
 പാലമുക്കു് ജമാഅത്തപള്ളി
 പള്ളിത്തോട് ജമാഅത്തപള്ളി
 പെരിയ ജമാഅത്തപള്ളി
 കുട്ടയാട് ജമാഅത്തപള്ളി
 വറാംപാറ ജമാഅത്തപള്ളി
 വെളിയർണ്ണ ജമാഅത്തപള്ളി
 വെള്ളമുണ്ട ജമാഅത്തപള്ളി
 പുളിഞ്ഞൽ ജമാഅത്തപള്ളി
 കണ്ടത്തുവയൽ ജമാഅത്തപള്ളി
 കണ്ടത്താ ജമാഅത്തപള്ളി
 കോറോം ജമാഅത്തപള്ളി
 വെള്ളിലാടി ജമാഅത്തപള്ളി
 ആർമാർ ജമാഅത്തപള്ളി
 തരുവണം ജമാഅത്തപള്ളി
 കെല്ലൂർ ജമാഅത്തപള്ളി
 ഉള്ളിശ്ശേരി ജമാഅത്തപള്ളി
 തവിഞ്ഞാൽ ജമാഅത്തപള്ളി
 തലപ്പുഴ ജമാഅത്തപള്ളി
 വാളാടി ജമാഅത്തപള്ളി
 ചങ്കുത്തു് ജമാഅത്തപള്ളി

VIII

“കൊച്ചങ്ങാടിപ്പള്ളിയും അതിന്റേതായ സ്വത്തുക്കളും ഭരിച്ചുപോരുന്നത് ‘എ’ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഒന്നുകൾ ആയിരക്കാരായ നൈനാന്മാരും (പതിമൂന്നുവീടുകാർ) ‘ബി’ പട്ടികയിൽ പെട്ട കൊച്ചങ്ങാടിയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ പ്രായപൂർത്തിയായ മുസ്ലിംകളുമാകുന്നു’ എന്നു കേരള ഖഫ് ബേർഡുറേഖകളിൽ കാണുന്നു. ഒന്നുകൾ ആയിരം യോഗത്തെപ്പോലെ പഴക്കമുള്ള മറ്റൊരു സംഘവും കേരളത്തിലില്ലെന്നു പറയാം. ഒന്നുകൾ ആയിരം നായന്മാരാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർതമ്പുരാന്റെ രാജാധിപത്യം രക്ഷിച്ചുപോന്നത്. ഇവരുടെ പൂർവ്വികന്മാരാണ് പെരുമാളുടെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നുഹിക്കാൻ ന്യായമുണ്ട്. ഇവർക്കു രാജവംശവുമായി ചില ജോലിവ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു¹. പല സവിശേഷാചാരമര്യാദകളും നൈനാന്മാർ പുലർത്തുന്നു. പെരുമാളുടെ ഭാര്യ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പടമലനായരെ ശിക്ഷിച്ചതോടെയാണല്ലോ പെരുമാളുടെ സൈന്യത്തിൽ ഒരാൾ കുറഞ്ഞത് (ഒന്നുകൾ ആയിരം). നൈനാന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമെന്നപോലെ കൊച്ചങ്ങാടിപ്പള്ളിയുടെ പഴക്കവും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണീ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതേപ്പോലെത്തന്നെ എടപ്പള്ളിപ്പള്ളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനയച്ചുകൊടുത്ത എട്ടു മുസ്ലിംവീടുകാരാണ് എടപ്പള്ളിപ്പള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. പരിപാലിച്ചതുമെന്നുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭിത്തിവണ്ണം, വാസ്തുശില്പശൈലി, കൊത്തുപണി എന്നിവയെല്ലാം എടപ്പള്ളിപ്പള്ളിയുടെ കേരളീയമാതൃകയും പഴക്കവും പ്രകടമാക്കുന്നതാണ്. ടിപ്പുവിന്റെ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ സമുദായ സംഘർഷത്തിന് അയവുവരുത്താൻ ശ്രമിച്ച പണ്ഡിതവരേണുനും ദേശാഭിമാനിയുമായിരുന്നു മുഹമ്മദുൽവാബുഖാരി. അദ്ദേഹമാണ് കൊച്ചിയിലെ പെമ്പിട്ടപ്പള്ളി പണിതീർപ്പിച്ചത്. [ആ പള്ളിയുടെ (ശ്രീനാന്തി) പാലുത്തരം സംഭാവന ചെയ്ത ഷെഞ്ചുർദ് എന്ന ജൂതനാണെന്നു അറിയുന്നു] അദ്ദേഹം അരൂക്കുറു കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്താണ് വടുതല ജമഅത്ത് പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത്. തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവാങ്കോട്ടിൽ പള്ളിനിർമ്മിച്ചതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സെയ്യിദ് മൗലാ 1144ൽ കവരത്തിയിലാണ് ജനിച്ചത്. കൊച്ചിക്കടുത്തു നെട്ടൂർ കേന്ദ്രമാക്കി മതപ്രചരണം നടത്തി പ്രമുഖസാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവായിരുന്ന ഹമാദാനിശൈഖിന്റെ പരിശ്രമഫലമായാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പുതിയ റോഡിൽ മഹ്ലൂറപള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. ആലു

1 കേരളമുസ്ലിം ഡയറക്ടറി (1960) പാ. 481.

വായിൽ ഒരറബികോളേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദിവാനായിരുന്ന സർ. പി. രാജഗോപാലാചാരി ഏഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം ഹിമദാനിതങ്ങൾക്കു നൽകുകയുണ്ടായി. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും വക്കം അബ്ദുൾഖാദർമൗലവിയുമാണ് ഇതിന്നു ഹാദാനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകർന്നിരുന്നത്.

'ആകാശാത് പതിതം തോയം

യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം

സർവ്വഭവനമസ്താരഃ

കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി'

എന്ന കേരളീയരുടെ സഹിഷ്ണുതാമനോഭാവം തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചേന്ദമംഗലത്തു് ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുന്നിന്റെ നെറുകയിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിന്റെ വളരെയടുത്ത ചെരുവിലായിട്ടാണ് മുസ്‌ലിം പള്ളി. അധികം അകലെയല്ലാതെ ജന-ക്രൈസ്തവദേവാലയമുണ്ട്. ഹിജ്റ ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി ആരംഭിച്ച മതപ്രചരണകാലത്തു്തന്നെ ചേന്ദമംഗലം പള്ളിയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കാമെന്നു് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ടിപ്പുവിന്റെ സൈനികഇടപെടലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലോലം ഇവിടെ മതസൗഹൃദം പുലർന്നിരുന്നു എന്ന് തൃക്കാക്കരയിലെ 'ഇല്ലത്തു് മോൾ' ഐതിഹ്യം തെളിയിക്കുന്നു. മൈസൂർ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കമൂലം തൃക്കാക്കരയിൽനിന്നു് പേടിച്ചുപോയ ഒരു നമ്പൂതിരിത്തറവാട്ടിലെ അംഗമായിരുന്നു 'ഇല്ലത്തു് മോൾ'. ആ അന്തഃജനം പ്രസവിച്ചുകിടക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മുസ്‌ലിംകുടുംബത്തെ ഏല്പിച്ചശേഷം ബാക്കി അംഗങ്ങളെല്ലാം നാടുവിട്ടു ടിപ്പുവിന്റെ പടയാളികളിൽ ചിലർ ആ വഴിക്കു വന്നപ്പോൾ ആ ഇല്ലം കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആ ഇല്ലത്തിന്റെ മുസ്‌ലിം ഭാഗം ഒരു മുസ്‌ലിം വനിത വൂർ-ആൻ ഓതുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു.

ഏലൂർപള്ളിയുടെ ചരിത്രം ടിപ്പുവിന്റെ സൈനികഇടപെടലിനെത്തുടർന്നു് ഒരിടത്തും മതപരമായ ചേരിതിരിവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു് തെളിയിക്കുന്നതാണ്.

മലബാർ പ്രദേശത്തെ വെട്ടത്തുനാട്ടിലെ (തിരൂർ അടുത്തു്) നാടുവാഴിയുടെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു ഗോവിന്ദൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നു പേരുള്ള രണ്ടു പടനായന്മാർ. ഇവർ 'കലീനവും' സമ്പന്നവും

മായ നായർത്തറവാട്ടുകാരായിരുന്നു. സ്വമനസ്സാലെ ഇവർ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഇവരെ നാടുവാഴി മന്ത്രിമാരായി തുടരാൻ അനുവദിച്ചു. വെട്ടത്തുനാടു മൈസൂർ ആക്രമണത്തിനു വിധേയമായപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിമാരോടു വജനാവിന്റെ താക്കോലും മറ്റും മൈസൂർസൈനികരെ ഏല്പിക്കണമെന്ന സുൽത്താൻ ഭൂതന്മാർമുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ അതിനു വഴങ്ങുന്നതിനുപകരം കടുംബസമേതം ഒളിച്ചോടുകയാണുണ്ടായത്. അവർ കൊച്ചിമഹാരാജാവിനെ മുഖം കാണിച്ചു. അവർക്ക് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ അഭയം നല്കാൻ രാജാവു തയ്യാറായതാണ്. വിവരം അറിഞ്ഞ ടിപ്പു കൊച്ചി ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് അഭയാർത്ഥികളെ വിവരം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന് ആപത്തുവരാതെ കഴിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അഭയാർത്ഥികൾ കൊച്ചിവിടാൻ തയ്യാറായി.

അങ്ങനെ അവർ തിരുവിതാംകൂറിൽ അഭയം തേടി. തിരുവിതാംകൂർമഹാരാജാവു ടിപ്പുവിന്റെ ഭീഷണിയെ അവഗണിക്കുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നുറപ്പു നല്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ അവരിൽ ഷുപ്തപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തു സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ലെന്നു മഹാരാജാവ് അറിയിച്ചു. അവർ ഏലൂരാണ് പാപ്പാക്കിയത്. മഹാരാജാവ് അവർക്ക് ഏലൂർമുപ്പന്മാർ എന്ന പേരും കൊടുത്തു. (ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളിപ്പോഴും വെട്ടത്തുനാടിന്റെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട്—തിരൂരടുത്തു കല്ലകഞ്ചേരിയിലും ചെമ്പറയിലുമുള്ള മണ്ടായപ്പുറത്തുമുപ്പന്മാർ) ഇവരുടെ ഒരു ശാഖ കൊച്ചിക്കടുത്തുള്ള വടുതലയിലുണ്ട്. ഏലൂർമുപ്പന്മാർക്ക് മുദ്രയുള്ള ഒരു ശംഖും വാളും രാജാവു സമ്മാനമായി നല്കി.

ധർമ്മരാജാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടും സഹായത്തോടും കൂടിയാണ് മുപ്പന്മാർ ഏലൂർപള്ളി പണിയിച്ചത്. എടയാർ, ചിറയം, മണ്ണുതുരുത്തു, കുറിക്കാട്ടുകര തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഏലൂർപള്ളിയുടെ വരതിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറിക്കാട്ടുകരയിലും മണ്ണുതുരുത്തും മറ്റും പുതിയ പള്ളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പെരിയാർനദീതീരത്തു മാറോട്ടമേഞ്ഞ രണ്ടു കളിത്തട്ടുകളും തറകെട്ടി നിർത്തിയ ഒരലും ഉണ്ടായിരുന്നതിനടുത്താണ് ഏലൂർപള്ളി. അത് പഴയ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിതൊക്കെ എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഏലൂർപള്ളിക്കു വേണ്ട സ്ഥലം സജ്ജന്യമായി കൊടുത്ത വരിൽ ഒരു നായർത്തറവാട്ടുകാരും ഒരു തട്ടാനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പള്ളിക്കു ഹിന്ദുക്കളും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു് അഹിന്ദുക്കളും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യം ഇന്നും ഏല്പുതം മറ്റും പുലർത്തുന്നുണ്ടു്. പള്ളിയുടെ നേച്ചുക്കുറിയിൽ പരസ്യമായി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടു്. നായന്മാരിന്നും നിർബാധം പള്ളിക്കുടിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടു്. കേന്ദ്രവെഹ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഒരിക്കൽ ഇടപ്പള്ളിയിലും ഏല്പുരിലും പള്ളികൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. പള്ളി ഖിബ് ലയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന സംശയം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാണറിയുന്നതു്. ഏല്പുർപള്ളിയുടെ ഖിബ് ല ശരിയല്ലെന്നു പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുറെ വടക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നു നമസ്കരിച്ചാലേ ശരിയായ ഖിബ് ലയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാവൂ. ഇതേപ്പറ്റി വടക്കൻനോക്കിയുടെ സഹായത്തോടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി. അവർ പള്ളി ഭാരവാഹികളോടു് ഈ പള്ളി ഒരമ്പലമായിരുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. അടുത്ത കാലംവരെ ഏല്പുർമുപ്പന്മാർതന്നെയായിരുന്നു, ഈ പള്ളിയുടെ 'മുതവല്ലി' കൾ. ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കമ്മറ്റിയാണു് ഭരിക്കുന്നതു്.

തൊടുപുഴയിലെ വലിയ ജുമാഅത്തു് പള്ളി മുസ്‌ലിംപടയാളികളുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി വടക്കുംകൂർരാജാവു പണിയിച്ചതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ഊരാറ്റുപേട്ട, എരുമേലി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ചങ്ങനാശ്ശേരിപള്ളികളും വടക്കുംകൂർരാജാവു തീർപ്പിച്ചവയാണെന്നാണറിയുന്നതു്. കാഞ്ഞിരമിറത്തുള്ള പള്ളിയിലെ നേച്ചയും ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്കും ഒരേ ദിവസമാണു് നടക്കുന്നതു്. ശബരിമലശാസ്താവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ വിവിധ മതത്തത്വങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പ്രതിബിംബിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആര്യദ്രാവിഡ — ശൈവ — വൈഷ്ണവസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ മത്സരമില്ലാതാക്കാനാണു് വിഷ്ണു മോഹിനീവേഷം പുണ്ടു ശിവനെ പ്രാപിച്ചു നേടിയ മകനാണു് മണികണ്ഠനെന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടായതെന്നാണല്ലോ അഭിജ്ഞമതം. വാവരുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെ ആ സങ്കല്പത്തിൽ മുസ്‌ലിംകൾക്കുകൂടി സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. വാവർ കടൽക്കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിനു മാനസാന്തരമുണ്ടായതു കാഞ്ഞിരമിറത്തുവെച്ചാണെന്നും അറിയുന്നു. ശൈഖ് മുഹ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജൈലാനിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ശൈഖ് ഫരീദ്ദീൻ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഖാദീറുൽ ഖുറാസാനിയാണു് വാവരെ മനുഷ്യസ്നേഹിയും ദൈവഭക്തനുമായി മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയതു്. ഇന്നു യു. എസ്. എസ്. ആർ അതിർത്തിയിലുള്ള ഖുറാസാൻക

നായ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിത് ഔലിയ എന്നാണ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനേറവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതു ചക്കര കഞ്ഞിയാണെന്നു. 10-ാം വയസ്സിൽ നമസ്കാരിച്ചാൽ ചക്കര കിട്ടുമെന്നു പറഞ്ഞാണത്രേ മാതാവു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും യൂറോപ്പിലും ഇദ്ദേഹം ശൈഖ് ഫരിദ്ദീൻ ഹിന്ദി എന്ന പേരിലാണറിയപ്പെടുന്നത്.

മകരവിളക്കു ദിവസംതന്നെ കാഞ്ഞിരമുറ്റത്തെ നേച്ച് നടത്തുന്നത് ഏതുമേലിയിലെ വാവരുസ്വാമിയുടെ മാനസാന്തരത്തേയും അയ്യപ്പനായുണ്ടായ രഞ്ജിപ്പിനേയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണെന്നുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഫരിദ് ഔലിയ കേരളത്തിൽ പലേടത്തും തത്തോപദേശവും മതപ്രചരണവും നടത്തിയിരുന്നു. പൊന്നാനി, കാസർകോടു തുടങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പല അതുഭുതകഥകളും അദ്ദേഹത്തെപ്പുംബന്ധിച്ചു പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചിരട്ടയും ചക്കരക്കഞ്ഞിയുമാണ് നേച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളത്. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പലേടത്തും ഒരു കുറ്റിയിൽ വിളക്കു തൂക്കി ചുവട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിനു നേച്ച്യായി കൊടുക്കുന്ന ചിരട്ട കൂട്ടിയിടുന്നതായി ഇന്നും കാണാം. കാഞ്ഞിരമുറ്റത്തെ നേച്ചയ്ക്കും ആനയും വാദ്യഘോഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടിപ്പള്ളി മാലികു ഇബനു ദീനാറുടെ മകൻ ഹബീബുദ്ദീനാർ പണികഴിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അറിയുന്നു. പള്ളിപ്പണിചെയ്ത മുസ്ലിം ആശാരിമാരെ ഹബീബുദ്ദീനാർതന്നെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനമാണ് ഹബീബുദ്ദീനാർ അന്തരിച്ചത്. ആ കാലമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഇസ്ലാം മതപ്രചരണം തീരപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ഉൾപ്രദേശത്തേയ്ക്കും കൂടി വ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. "താഴത്തങ്ങാടി ജമുഅത്തു് പള്ളി മിക്കവർക്കും മഹാമുഖ്യപള്ളി" എന്ന പാട്ടിൽ ഈ പള്ളിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയുടെ മുകളിൽ കയറിനിന്നു തച്ചന്മാർ കഅബ ക്ഷണിച്ചുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കഥ ഈ പള്ളിയെപ്പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. പള്ളിക്കടുത്തു തൊട്ടുതൊട്ടു കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടു വെമ്പുകൾ ഹബീബുദ്ദീനാറെയും ആശാരിയെയും അടുത്തടുത്തു മറവടക്കിയതാണെന്നു കരുതുന്നു. ഈ പള്ളിയിലും മുമ്പു ചന്ദനക്കടം ആഘോഷിച്ചിരുന്നു.

'രിഹാലത്തുൽമുലക്കിലെ' വിവരങ്ങളനുസരിച്ചുകൊച്ചി, പള്ളുരുത്തി, ചിറ്റൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഖാസിയാലി അഹ

ചാവക്കാടുമുതൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർവരെ നീണ്ടുകിടന്നിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ വാണിജ്യശൃംഖല. ഈ തീര പ്രദേശത്തു പിൻക്കാലത്തു പല പള്ളികളും തീർത്ത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് 1528-ൽ പറങ്കികളുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ തകൻപോയ ചേറുവാപള്ളി. അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പലേടത്തും ഒഴുകി എത്തിയിരുന്നു. നാലു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ളബ്ബാങ്ങാട്ടു പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ ചേറുവായിലെ പുരാതനപള്ളിയുടെ പേർ പതിഞ്ഞുകാണാമായിരുന്നു. പള്ളി നശിപ്പിച്ച പറങ്കികൾ ശവക്കല്ലറപോലും ഇടിച്ചതകുത്ത്. ചേറുവാ പൂക്കൈതക്കടവു് (പൊന്നാനിക്കു തെക്കു്) വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ ആദ്യത്തെ പള്ളി ചേറുവായിലാണെന്നു കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ ടി. ബി. നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു പഴയ പള്ളി.

ഹിജറ 632-ൽ അററകുറപ്പണികൾ നടത്തിയതായി അവ്യക്തങ്ങളായ ചില കൊത്തുഅക്ഷരങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അണ്ടത്തോടു ജുമാഅത്തു് പള്ളി 1200 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുള്ളതാണെന്നു കണക്കാക്കാം. ഈ പള്ളിയുടെ മഹല്ലിൽ ഇന്ന് അഞ്ചു നമസ്കാരപള്ളികൾകൂടിയുണ്ട്. ഇതെഴുതുന്ന ആളുടെ ഒരു പൂർവ്വികനായിരുന്ന അബ്ദുള്ള എന്നൊരാൾ ഹജ്ജിനു പോകാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതിനെത്തുടർന്നു യാത്ര നിർത്തിവെയ്ക്കുകയും പള്ളിപ്പണി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അണ്ടത്തോടു വന്നു പാപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. വലിയകത്തുനിന്നു വഖഫ് ചെയ്തതാണീ പള്ളിസ്ഥലം.

ഭക്തനും അഭ്യാസിയുമായിരുന്ന ഹൈദ്രോസ്സുകുട്ടിമുപ്പനെ മറവടക്കിയശേഷമാണ് മണത്തലപ്പള്ളി പ്രശസ്തി നേടിയതു്. സാമൂതിരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി (അതോ പുനത്തുർരാജാവിന്റെയോ) ചേറുവാമുതൽ പൂക്കൈതക്കടവുവരെ നാടുഭരിച്ചിരുന്ന കഞ്ഞുസ്സുകുട്ടിമുപ്പന്റെ മകനായിരുന്നു ഹൈദ്രോസ്സ്. നാടുവാഴിയുടെ അപ്രീതിക്കു പാത്രമായ കഞ്ഞുസ്സുകുട്ടി ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹൈദ്രോസ്സിന്റെ ജനനവിവരമായിക്കാൻ കമ്പർ എന്ന ഭൃത്യൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നതു്. കുട്ടിയുടെ ജന്മനക്ഷത്രം രാജഫലമുള്ളതാണെന്നു കണ്ട നാടുവാഴി ഭൃത്യനു സമ്മാനങ്ങൾ നല്കി. കഞ്ഞുസ്സുകുട്ടിയെ ജയിലിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു.

ഹൈദ്രോസ്സ് പാലയൂർക്കുളരിയിലാണ് ആയുധാഭ്യാസം പരിശീലിച്ചതു്. കുടുംബഗുരുവിൽനിന്നു് എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചു. ഹൈദ്രോസ്സിന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം പരിശോ

ധിക്കാൻ രാജാവൊരിക്കൽ വാഴയുടെ അകത്തു് ഇരുമ്പുവടി ഒളിപ്പിച്ചു വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ നിദ്ദേശിച്ചതായും ആ പതി കണ്ടറിഞ്ഞ ഹൈദ്രാബ്ബ് ഇരുമ്പില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി വെട്ടിയതായും ഒരു കഥയുണ്ടു്. ഹൈദ്രാലിയുടെ കീഴിലും ഹൈദ്രാബ്ബ് സേവനംചെയ്തിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. ടിപ്പു അദ്ദേഹത്തെ ജാമാതാവാക്കാൻപോലും ആലോചിച്ചതായി അറിയുന്നു.

പക്ഷേ ടിപ്പുവിന്റെ ഭൂപരിഷ്കരണനടപടികളെ എതിർത്ത ഹൈദ്രാബ്ബ് സാമൂതിരിയുടെ പക്ഷത്തു് ഉറച്ചുനിന്നു. തടവുകാരനായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കാവൽഭടന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ഒരു തലയിണ എടുത്തു കളത്തിലേയ്ക്കു റിഞ്ഞു. ഹൈദ്രാബ്ബ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നു കരുതിയ കാവൽക്കാർ കളത്തിലിറങ്ങി തിരച്ചിലാരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഹൈദ്രാബ്ബ് മറൊരാൾ വഴിക്കു് ഓടിമറഞ്ഞു. തലയിണ വീണ കളമാണിന്നു കുന്നുംകളത്തിന്നും ഗുരുവായൂരിന്നും ഇടയ്ക്കുള്ള പാട്ടുകളത്തു കാണുന്ന വലിയ ജലാശയം. 963 മകരം 15-ാംന- ഉച്ചതിരിഞ്ഞു് എടുപ്പുള്ളി എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു ടിപ്പുവിന്റെ സൈന്യവുമായി പൊരുതുന്നതിനിടയിലാണു് ഹൈദ്രാബ്ബ് വെട്ടേറ്റു വീണു മരിച്ചതു്. ശത്രുപക്ഷത്തു ചേർന്ന ഭൃത്യൻ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നാണു് വെട്ടിയതു് എന്നും പറയുന്നുണ്ടു്. വെട്ടേറ്റ ഹൈദ്രാസിന്റെ അവയവങ്ങൾ പലേടത്തും വീണതായി വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടു്. കാൽമുട്ടുവീണതായി കരുതപ്പെടുന്ന മുട്ടിൽപറമ്പു മണത്തലയുടെ അയൽ പ്രദേശത്തുണ്ടു്. ഗുരുവായൂർക്ഷേത്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്തു ഹൈദ്രാസ്ക്ഷേത്രത്തിന്നു കരമൊഴി വാക്കി പല വസ്തുക്കളും പതിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. കൊല്ലവഷം 963നുമുമ്പു ഗുരുവായൂർക്ഷേത്രക്കണക്കുകൾ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചതായി രേഖകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. 18000ക.യുടെ സ്വത്തു കേയിമാക്കു് കൈമാറി സാമൂതിരിയുടെ കടം വീട്ടിയതു് അദ്ദേഹമാണു്. കോഴിക്കുളങ്ങരഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു മുഴക്കുന്ന 101 കതിനവെടികളിൽ അവ സാനത്തേതിന്നു തിരികൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. ഹിന്ദുമുസ്ലിംസൗഹാർദ്ദം പ്രകടമാക്കുന്ന ചടങ്ങുകളാണിന്നു മണത്തലചന്ദനക്കടം ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചും പ്രകടമാകുന്നതു്. ആനയും വാദ്യഘോഷങ്ങളും വരവുകളുമൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. തൃശൂർപുരത്തെപ്പോലെ ഒരു ദേശീയ ആഘോഷത്തിന്റെ ആവേശം മണത്തല നേരിട്ടയിലും പ്രകടമാകുന്നു. “300 വഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണീ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചതെ”ന്നാണു് തൃശൂർജില്ലാ മഹല്ലു് അസോസിയേഷൻ സൊവനീറിൽ കാണുന്നതു്. ഈ

കാലഗണന പള്ളി പ്രശസ്തമായിത്തീർന്നതിനെപ്പുംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ശരിയായിരിക്കാം. മണത്തല, ബ്ലാങ്ങാടുടെങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളികൾ ഇസ്ലാംമതപ്രചരണത്തിന്റെ ആദ്യതലത്തിൽത്തന്നെ ആവിർഭവിച്ചിരുന്നു എന്നുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാലിക്³ദീനാറുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ജാഫർ ഇബ്നുസുലൈമാനായിരുന്നു. ചാവക്കാട്ടെ ആദ്യത്തെ ഖാസി എന്ന 'രിഹാലത്തുൽമുലൂക്കി'ലെ വിവരണത്തെപ്പറ്റി പരാമാൾച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

പേരറിയാത്ത പല ദിവ്യന്മാരുടെയും കബറിടങ്ങൾ പല പള്ളികളിലും കാണാം. അണ്ടത്തോടുപള്ളിയിലുള്ള ജാറം പ്രവാചകന്റെ ഒരു സഹാബിയുടേ(സഹചാരി)താണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. മുഹമ്മദുനബിയുടെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ കേരളത്തിലെത്തിയ മതപ്രചാരകരോ അവരുമായി സമ്പർക്കപുലർത്തിയിരുന്നവരോ ആവാം. ഇത്തരം ജാറങ്ങളിൽ അന്ത്യവിശ്രമംകൊള്ളുന്നത്. ഏഴിമല, ധർമ്മടംതുടങ്ങിയ പള്ളികളുടെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ കാണുന്നതും പേരറിയാത്ത അവധൂതന്മാരുടേതായി അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ശവകല്ലുകളെയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാം. പള്ളി സ്ഥാപിച്ച കൊല്ലം ഏതാണെന്നു നിണ്ണയിക്കാൻ വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലെങ്കിലും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏററവും അധികം പഴക്കമുള്ള പള്ളികളിലൊന്നാണ് പാടൂർപള്ളി. ഹിജറ 800-ൽ വളപട്ടണംകുന്നമ്മൽ വന്ന താമസമാക്കിയ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീന്റെ പിൻഗാമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം പാടൂരുണ്ട്. ബുഖാരയിൽനിന്നു വന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ബുഖാരയിലെ തങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഇവരിൽ 1144-ൽ കവരത്തിഭീപിൽ ജനിച്ച കേരളത്തിൽ വന്ന മതപ്രചരണം നടത്തിയ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മൗലാ ബുഖാരി കൊച്ചിക്കടുത്ത നിട്ടൂർ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നു നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കൊച്ചിയിലേ ചെമ്പിട്ടപള്ളി, അരൂക്കുററി. വടുതലപ്രദേശങ്ങളിലെ പള്ളികൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമഫലമായി സ്ഥാപിച്ചവയാണ്. അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർമഹാരാജാവിനെ മുഖംകാണിക്കുകയും തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ മതപ്രചരണത്തിലേപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി അറിയുന്നു. തേങ്ങാപട്ടണം, കായൽപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവാങ്കോടുപള്ളി പണിതീർപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ഹിജറ 1207-ൽ കണ്ണൂരിൽ അന്തരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ സിററി ജുമുഅത്തുപള്ളിയുടെ കിഴക്കു വശത്താണ് മറവടക്കിയിട്ടുള്ളത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമാതാവായ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബുഖാരിയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിനു വടക്കുഭാഗത്തുള്ള മണൽപ്രദേശങ്ങളിൽ മതപ്രചരണത്തിലേപ്പെട്ടതെന്നറിയുന്നു. “കൊല്ലവഷം 973-ൽ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബുഖാരി ചാവക്കാട്ടു കടപ്പുറത്തെത്തി” (മണൽപ്രദേശം). “ഏഴെട്ടു കിലോമീറ്റർ തെക്കായി കടപ്പുറംപ്രദേശം). “ഉദാരമതികളായ ഹൈന്ദവജന്മിമാർ അദ്ദേഹത്തിനു കടപ്പുറത്തു എൻപതേക്കറയോളം ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകി.”⁴ ഇദ്ദേഹവും പിൻഗാമികളുമാണ് കടപ്പുറം, വമ്പനാടു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത്. ബുഖാരിത്തങ്ങൾക്കു പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഫഖറുദ്ദീൻ കോയക്കുട്ടി തങ്ങളാണ് വിവാഹാനന്തരം പാടൂർ പാപ്പാക്കിയത്. ‘വൈതല്യം’ എന്ന പ്രശസ്ത അറബിമലയാളഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുണ്ട്. പാടൂർപള്ളിയും പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ ഗ്രന്ഥാലയവും സ്ഥാപിച്ചതിദ്ദേഹമാണ്. 1780-ൽ കൊമ്പൊടിഞ്ഞിമാക്കൽ ടിപ്പുവിന്റെ പട്ടാളം താവളമടിച്ചിരുന്നു. അവിടെ പള്ളി പണിയാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തതു റാണാശിപായി ആയി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ഒരു നായക് ആയിരുന്നു. പേരറിയാത്ത ഒരു സിദ്ധനെയോ പടനായകനെയോ മറവടക്കിയ കബറിടം അവിടെയുണ്ട്.

തുശൂർജിപ്പയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻഭാഗങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് ഇപ്പോൾ പാലക്കാടുജില്ലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വഴിവന്ന സൂഫിസംന്യാസിമാരുടെ കബറുകൾ കാണാം. ആരെന്നോ എന്നു വന്നെന്നോ അറിയാനുള്ള രേഖകളൊന്നും ഒരു പള്ളിയിലുമില്ല. ‘ചേലക്കര’ എന്ന പേരുണ്ടായത് ടിപ്പു ചേല കൊണ്ടുവന്ന സംഭരിച്ചവെച്ചതിന്റെ പേരിലാണെന്നാണ് പ്രൊ അറിയുന്നത്. ചേലക്കരയ്ക്കടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ടിപ്പുവിന്റെ പടയാളികൾക്കുവേണ്ടി തീർപ്പിച്ചതാണെന്നറിയുന്ന ചില പള്ളികളുണ്ട്. പക്ഷേ അവയൊക്കെ പുതുക്കിപ്പണിയലുകൾകൊണ്ടു കാലനിഷ്ഠയും ചെയ്യാനൊരിക്കലും വയ്യാത്തതു മറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പള്ളിയിലും രേഖകളില്ലതാനും. ടിപ്പുവിനെ എതിർത്തവരോടു യുദ്ധംചെയ്തതുമരിച്ച ഒരു സിദ്ധനെയാണ് പാലക്കാട്ടെ മഞ്ഞക്കുളത്തു മറവടക്കിയിട്ടുള്ളത്.

പല്ലംചാത്തന്നൂരിലെ തെരുവത്ത് പള്ളിയിൽ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മൗലിയായുടെ ‘ജാറ’മാണുള്ളത്. അവിടെ മകരം 20 മുതൽ 10ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ആഘോഷമുണ്ട്. തമിഴ്നാ

4 മഹത്തായ മാപ്പിളസാഹിത്യപാരമ്പര്യം—സി. എൻ. അഹമ്മദ് മൗലവി പുറം 210

ട്ടിൽനിന്നു ജാതിവ്യത്യാസമന്വേ ജനങ്ങളിതിനു വന്നുചേരുന്നു. രണ്ടഭിവസം മതവ്യത്യാസമന്വേ ഭക്തന്മാർക്കുവേണ്ടി ജാറം തുറന്നുകൊടുക്കണം. അവർ കാണിക്കുകൾ അപ്പിക്കുന്നു. അലങ്കരിച്ച ആനയും വാദ്യഘോഷവും ജാലവിദ്യയും കായികാഭ്യസനപ്രകടനങ്ങളുമായി ഒരു വലിയ ഘോഷയാത്ര അന്നു നാടുകുറും.

ഒറ്റപ്പാലത്തു മറവാടക്കിയിട്ടുള്ളതു് ഉസ്മാൻഔലിയയെ യാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ. ആണ്ടുനേർച്ചയ്ക്കു് അരിയും മധുരപലഹാരങ്ങളും തേങ്ങയും മറ്റുമായി 'പെട്ടി'കൾ വരുന്നു. വാദ്യഘോഷങ്ങളും മറ്റും അകമ്പടിയുണ്ടാവും. പട്ടാമ്പി, തൃത്താല തുടങ്ങിയ മിക്ക ജമുഅത്തു് പള്ളികളോടനുബന്ധിച്ചും ഇപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ അനിസ്താമികമാണെന്നു വാദഗതിയും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടു്. പെട്ടിവരവു്, കൊടികത്തു്, വെടിക്കെട്ടു്, ആനയും വാദ്യഘോഷങ്ങളുമുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി പള്ളിനേർച്ചകളോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാവാനുള്ള എല്ലാ പടങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളുടെ മാതൃകയിലുള്ളതാണു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെട്ട രൂപങ്ങളാണിവ. പല പേരിലും അവ ഇന്നും ആചരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുമാത്രം.

ഇതേപോലെത്തന്നെ സിദ്ധന്മാരുടെ ജാറങ്ങളോടു് "മുസ്ലിങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ബഹുമാനം ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണു് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതെന്നു്" അഭിപ്രായവും ശ്രദ്ധേയമാണു്. "സുഹിസംന്യാസിമാരുടെ ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും അനുകമ്പയും സഹോദരമനോഭാവവും അവർക്കു ഹിന്ദു അനുയായികളെ നേടിക്കൊടുത്തു. പക്ഷേ 17-ാം നൂറ്റാണ്ടു് അവസാനമാവുമ്പോഴേക്കു സുഹിസം പരിഗണനീയമായ മാറ്റത്തിനു വിധേയമായി. ഇസ്ലാംമതപ്രചരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഔറംഗസീബിന്റെ കർക്കശമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവരെ നിരാശരാക്കി. അവർ ഹിന്ദുമതത്തെ അനുഭാവപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നതിലേക്കു നീങ്ങി. വേദാന്തചിന്ത അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആധിപത്യംചെയ്തു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ സ്വാധീനംചെയ്തു എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. പാലക്കാടു് ജില്ലയിലെ വളരെ പുരാതനമായ ഒരു പള്ളിയാണു് കൂടല്ലൂർപള്ളി. മുത്തളിയംകുന്നത്തു് ക്ഷേത്രപരമ്പരിൽ പള്ളിയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പള്ളിമഞ്ഞായിലിൽ തറവാട്ടുകാരാണീ പള്ളിനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഭാനംചെയ്തതു്.

5 ദി കൽച്ചറൽ ഹെരിറൈണ്ടു് (ഏ. വി. ഹരിദാസഭട്ടാചാര്യ) ഹുമയൂൺകമ്പീർ-പുറം 587.

പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻഭാഗങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചും തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന മുസ്‌ലിംകൾക്കു പ്രാബല്യമുണ്ട്. ഇവർ അധികവും റാവുത്തന്മാരാണ്. മുൻകാലത്തു രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലുമായിരുന്ന സവാരിപ്പടറാവുത്തർ എന്ന പേരിലാണിരുന്നിരുന്നതും. ആകയാൽ റാവുത്തർ ഒരു യോഗ്യവംശമാണെന്നു മധുരയിൽ ടിക് ഗസറ്റിൽ കാണുന്നു. പാണ്ടി ദേശത്തുനിന്നു വിദേശികളുടെ മദ്ദം അസഹ്യമായപ്പോൾ വ്യാപാരികളായി കേരളത്തിൽ വന്നെത്തിയവരാണ് കേരളത്തിലെ റാവുത്തന്മാർ. അവരെപ്പോലെ അലാവുദീൻഖിൽജിയുടെ കാലത്തു വടക്കുനിന്നു വന്നവരുടെ സന്താനപരമ്പരയാണെന്നും മുഹമ്മദുഗുക്കിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നവരാണെന്നും അഭിപ്രായഭേദമുള്ള ഭവ്നി മുസ്‌ലിംകളും അധികവും ഹനഫിമദ്ഹബ്ബ്കാരാണ്. മലയാളികളിലധികവും ശാഫി മദ്ഹബ്ബുകാരാണല്ലോ. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടു വിഭാഗവുമിടയിൽ പല അന്തരങ്ങളുമുണ്ട് (ഹംബലി, മാലിക്കി എന്നീ മറ്റു രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ കേരളത്തിൽ വിരളമാണ്.) കേരളത്തിൽ പലേടത്തും ഹനഫിമദ്ഹബ്ബുകാരുടെ പള്ളികളുണ്ട്. ഇതേപ്പോലെത്തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി മുജാഹിദ്, ജമാഅത്തേ ഇസ്‌ലാമി, സുന്നിതൂടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ അവരവരുടേതായ പള്ളികളുണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുന്നികൾ ജമഅയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഖുതുബ അറബിയിലാണ് നടത്തുന്നത്. ജമാഅത്തേ ഇസ്‌ലാമിക്കാരും മുജാഹിദുകളും പള്ളികളിൽ മാത്രമേയായിലാണ് ജമഅ പ്രഭാഷണം (ഖുത്തബ്) നടത്തുന്നത്. സ്ഥാപിച്ച കാലം നിണ്ണയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രേഖകളൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു മധ്യകേരളത്തിലെ പ്രധാനമായ (എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകൾ) ചില പള്ളികളുടെ പേർവിവരമാത്രം താഴെ ചേർക്കുന്നു. മുമ്പു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽപ്പെട്ടിരുന്നതും ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്തു ചേർത്തവയുമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ പള്ളികളും ഇവയിൽപ്പെടും.

6 അതിൽത്തന്നെ. പുറം 596

7 കേരളമുസ്ലിംഡയറക്ടറി (1960). പുറം 485

എറണാകുളംജില്ല

കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളി
 അയ്യമ്പിള്ളി പള്ളി
 നായരമ്പലം പള്ളി
 കൊച്ചങ്ങാടി ചെമ്പിട്ടുപള്ളി
 കൽവത്തിപള്ളി
 തുരുത്തേൽപള്ളി
 വട്ടാളം ഹനഫി മുസ്ലിം ജമാഅത്തുപള്ളി
 മട്ടാഞ്ചേരി കച്ചിമ്മേൽ പഴയപള്ളി
 ഈരവേലി പടഞ്ഞാറെ കോട്ട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഇളയകോവിലകം പള്ളി പടിഞ്ഞാറെ പള്ളി
 മാലിപ്പുറം അജിട് പള്ളി പള്ളുരുത്തി ജമാഅത്തുപള്ളി
 മസ്ജിദ് മുജീദ് എറണാകുളം ടൗൺപള്ളി
 ബ്രോഡ് വേഹനഫി പള്ളി മുഹ്യിദ്ദീൻപള്ളി
 തോട്ടത്തുപടിപള്ളി കലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പൊന്നാരിമംഗലം പള്ളി മുളവുകാട് വടക്കെപള്ളി
 നെട്ടൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി പനങ്ങാട്ടുപള്ളി
 മാടവനപള്ളി ചേപ്പനംപള്ളി
 മരട് പള്ളി പേട്ടപള്ളി.
 കാഞ്ഞിരമിറംപള്ളി തുറവുകരപള്ളി
 തായിക്കാട്ടുകരപള്ളി തുരുത്തുമ്മൽപള്ളി
 ഇളമക്കരപള്ളി പടമോരംപള്ളി
 ഏലൂരു കിഴക്കുംഭാഗം പള്ളി

വട്ടേക്കുന്നേപള്ളി
 ഞാലകംപള്ളി വടക്കോട്ട് മുഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 ഏതുർപള്ളി മുഹ്യിദ്ദീൻപള്ളി
 (തൃക്കനാർവട്ടം) തൃക്കാക്കരപള്ളി
 കഴിക്കാട്ട് മൂല പള്ളി കരുമക്കാട്ടുപള്ളി
 വടക്കുന്നേത്തുപള്ളി ചളിക്കവട്ടംപള്ളി
 പുനരുത്തി പാലാരിവട്ടം പള്ളി
 ചേതനെല്ലൂർപള്ളി പാടിവട്ടംപള്ളി
 ഞാലകംപള്ളി ഇടപ്പള്ളിപള്ളി
 മുനമ്പംപള്ളി പറമ്പത്തുപള്ളി.
 വെള്ളാരപ്പള്ളി ജമാഅത്തു തോട്ടംമുഖം കിഴക്കെപള്ളി
 കഴിക്കാട്ടുകരപള്ളി മേൽക്കാലടി മുഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 ടൗൺ ജമാഅത്തുപള്ളി കൊടികുത്തിമലപള്ളി
 തുമ്പാല പടിഞ്ഞാറെപള്ളി ചുളിക്കാട്ട് (പുത്തൻ)പള്ളി
 കട്ടമശ്ശേരിപള്ളി കയ്പ്രകുന്ന് വടക്കേപള്ളി
 കടംപാടംപള്ളി പേങ്ങാട്ടശ്ശേരിപള്ളി
 ആലുവ ടൗൺ ജമാഅത്തു പള്ളി
 കഴിവേലിപടി ഇടത്തല പള്ളി
 തോട്ടക്കാട്ടുകരപള്ളി

മുട്ടം ചുണ്ണിക്കര ജമാഅത്ത്	പെങ്ങമനാട്ടു ജമാഅത്ത്
കയനിക്കര (പടുവത്തി) പള്ളി	തത്തപ്പിള്ളിപള്ളി ജമാഅത്ത് (ഹനഫി) പള്ളി
ഉളിയന്തൂർപള്ളി	കെടാമംഗലം ജമാഅത്ത്
നെടുവന്തൂർ പരാപ്പിള്ളി പള്ളി	ചേന്ദമംഗലം ജമാഅത്ത്
പുറയാർപള്ളി	കൈമം തുരുത്ത് ജമാഅത്ത്
പെരുമ്പാവൂർ ജമാഅത്ത്	കോട്ടുവള്ളി കൈതാരംപള്ളി
തണ്ടക്കാട് ജമാഅത്ത് പള്ളി	വയലിൻകുറുപ്പ് (പഴയ) ജമാഅത്ത് പള്ളി
കണ്ടന്തറ ജമാഅത്ത് പള്ളി	കുന്നകര (കുറുപ്പ്) പുതിയ പള്ളി
മുടിക്കൽ പള്ളിപ്രം	പാനായിക്കുളംപള്ളി
മലയാംപുറത്തു് പടിവള്ളി	മുപ്പത്തടംപള്ളി
കമ്മനോട് മുഹമ്മദുപള്ളി	മേഞ്ഞനംപള്ളി
ചേലക്കുളംപള്ളി	മാഞ്ഞാലി വലിയ ജമാഅത്ത് പള്ളി
അറക്കപ്പടിപള്ളി	ഇടയാർപള്ളി
തൈക്കാട് പള്ളി	മുണ്ടകുപ്പാടം പെരുമ്പടന്ന പള്ളി
ഇടത്താക്കര (പഴയ) പള്ളി	വടക്കേക്കര (പറവൂർ) പള്ളി
ഓണംപിള്ളിപള്ളി	വടക്കുംപുറം ചേന്ദമംഗലം വള്ളവപള്ളി
വല്ലം ജമാഅത്ത് പള്ളി	പാറപ്പുറം ജമാഅത്ത് പള്ളി
വട്ടക്കാട്ടുപടി പുത്തൻപള്ളി	ആലങ്ങാട്ടുപള്ളി
ഒക്കൽ ജമാഅത്ത് പള്ളി	കരിങ്ങാത്തുരുത്തു് പള്ളി
കാഞ്ഞിരക്കാട് ജമാഅത്ത് പള്ളി	ടൗൺപട്ടാളതെരുവു്
മാറംപിള്ളിപള്ളി	വാണിയംകുളംപള്ളി
ചെമ്പിറക്കി തെ:വാഴക്കുളം പള്ളി	ഏലൂർപള്ളി
പള്ളിക്കരപള്ളി	ഉളിയന്തൂർപള്ളി
വെമ്പ് ളിപള്ളി	കുഞ്ഞുനിക്കരപള്ളി
കടാപറപള്ളി	വെളിയത്തുനാട് ജമാഅത്ത് പള്ളി
പിണർമുണ്ടപള്ളി	കാവുകരപള്ളി
അഞ്ചുനാട് പള്ളി	പേട്ട ഹനഫി ജമാഅത്ത് പള്ളി
കൈതക്കാട് പള്ളി	
ഭാറസ്സലാം (മറിയിടം തുരുത്ത്) പള്ളി	
ഇടത്താക്കര പുത്തൻപള്ളി	
ഏലൂക്കര വടക്കേ ജമാഅത്ത് പള്ളി	

ചിറക്കൽപള്ളി
 പൊഴക്കാപ്പിള്ളി മുഹ്യി
 ട്രീൻ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പെരുമറ്റംപള്ളി
 തെക്കേക്കര ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 രണ്ടാററിൻകര ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 ആനിക്കാട്ടു ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ചെറുവട്ടൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ഇഞ്ചിയൂർപള്ളി
 മാതിരപ്പിള്ളി കിഴക്കേ
 എളമ്പറപള്ളി
 നെല്ലിക്കുഴിപള്ളി
 അയിരൂർപാടം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പായിപ്രപള്ളി
 ഏരമല്ലൂർപള്ളി
 മേതലപള്ളി
 പാനിപ്രപള്ളി
 നേച്ഛപള്ളി
 കോട്ടപ്പടി(വേങ്ങൂർ) ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 പുവത്തൂർപള്ളി
 അമേൻപള്ളി
 ആളങ്കൽപള്ളി
 മുളലൂർപള്ളി
 നെടുവക്കാട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കാലാമ്പൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കനകക്കുന്ന് (കൊല്ലക്കാ
 രൻ്റെ ജമാപള്ളി
 കാലാമ്പൂർ (ഹനഫി)ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 മവാടിചന്ദനക്കുന്ന്
 വട്ടകൈത ജമാ:പള്ളി
 നെല്ലിമറ്റം ജമാഅത്തപ്പള്ളി

പൈമറ്റം പള്ളിജമാഅത്തപ്പള്ളി
 മൈലൂർപള്ളി
 പുലിക്കുന്നേൽപടി പള്ളി
 മടിയൂർപള്ളി
 പഴഞ്ചേരി(ഷാഫി)ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 നൈനാത്പള്ളി
 (കാരിക്കോട്ട്)
 ടൗൺ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 മുഹ്യിട്രീൻപള്ളി
 കമ്മൻകല്ല് (സ്വാന്തരികൽ
 പുത്തൻ)പള്ളി
 കൊന്താലംപള്ളി
 വെള്ളിയാമറ്റംപള്ളി
 കാഞ്ഞാർപള്ളി
 മുട്ടംപള്ളി
 മുഹ്യിട്രീൻപള്ളി
 മുഹ്യിട്രീൻപള്ളി (മടക്ക
 ത്താനം)
 കൊടയത്തൂർ മുഹ്യിട്രീൻ
 പള്ളി
 ചെലവുപള്ളി
 വലിയവീട്ടിൽപള്ളി
 (പാമ്പറങ്ങാടി)
 ഉടുമ്പനൂർ മൊഹ്യിട്രീൻ
 പള്ളി
 കാത്രക്കപള്ളി
 ഇടമുറക് തക്യാവ് ജമാ
 അത്തപ്പള്ളി
 നെയ്യിശ്ശേരിപള്ളി
 പാലാമലപ്പള്ളി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പെരുമ്പിള്ളിച്ചിറപള്ളി
 തുറയിൽപള്ളി കണ്ണൻകേട്
 കലൂർ മൊഹ്യിട്രീൻപള്ളി
 കോടിക്കുളം ഷാഫി
 (പടിഞ്ഞാറെ)ജമാ:പള്ളി
 കോടിക്കുളം ഹനഫി
 (കിഴക്കു്) ജമാ:പള്ളി
 ഇടവെട്ടി ജമാഅത്തപ്പള്ളി

തൃശ്ശൂർജില്ല

മസ്ജിദ്ബദരിയ്യാ
 ജമാ: പള്ളി
 ഇടമുക്കു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കാതിയാളം തണ്ടാശ്ശേരി
 പള്ളി
 ചേരമാൻ ജുമാഅമസ്ജിദ്
 മാടവ നമുഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 എടവിലങ്ങു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കടപ്പുരു് സിദ്ധീക്കു് പള്ളി
 എറിയാട് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 അഴിക്കോടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മുസ്ലിം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മുഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 കാട്ടങ്ങൽചിറ (ഇരിഞ്ഞാ
 ലക്കട)
 ഇരിഞ്ഞാലക്കട മുസ്ലിം
 ജമാഅത്തു്
 കല്ലേറുകര ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മാമ്പ്ര ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വെള്ളിക്കുളങ്ങര
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കല്ലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചാലക്കുടി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 അന്നമനടസിദ്ധീഖ്
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കൊച്ചുകടവ് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കൊമ്പൊടിഞ്ഞാമക്കൽ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുത്തൻചിറ കിഴക്കെ പള്ളി
 മാറേക്കാട് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ബ്രാലം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 താണിശ്ശേരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പടിയൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി

എടത്തിരിഞ്ഞി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കാട്ടുരു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മാള മൊഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 മുന്നമ്പം മുസ്ലിം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 വലപ്പാട് പുത്തൻ പള്ളി
 നാട്ടിക മുഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 വാടാനപ്പിള്ളി തെക്കെ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 എടശ്ശേരി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വാടാനപ്പിള്ളി വടക്കെ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചേരറുവം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കാതിക്കോടു് ഇടിയാടിൽ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വേക്കോട് മുഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 പുതിയകാവ് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പനങ്ങാട് വെമ്പലൂർ
 പതിയാശ്ശേരി പള്ളി
 പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പലൂർ
 മുഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 കോതപറമ്പ് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പനങ്ങാട് സാഹിബിൻ
 പള്ളി
 പ്രാണിയാട് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 നെടുമ്പറമ്പ് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ചാമക്കാല ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കൂരിക്കുഴി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചെന്ത്രാപ്പിന്നിപെറയ്ക്കൽ
 കൈപമംഗലം പുത്തൻ
 പള്ളി
 പെരിഞ്ഞനം തോട്ടങ്ങൽ

മുഹ്യിദ്ദീൻ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പൊൻമനംകടം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 സി. എച്ച്. പള്ളിപ്പറം
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 എടത്തുരുത്തി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ചുലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മണത്തല ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കടപ്പറം ആലിഅഹമ്മദു-
 സ്സിയാർഉപ്പാപ്പാടൈപള്ളി
 പുതുമനശ്ശേരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പാട്ടൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തൊഴക്കാവു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കണ്ണോത്തു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കടപ്പറം ഹസ്സൻ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ഏനാമാക്കൽ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പണ്ടാറക്കാട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ബ്രഹ്മകുളം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തൈക്കാട്ടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മുതുവട്ടൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തിരുനല്ലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പൈങ്കണ്ണിയൂർ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 വന്മേനാട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പാലുവായി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ചാവക്കാട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ബ്ലാങ്ങാട്ടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കറുകമാട്ടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചേന്നം ജമാഅത്തു് പള്ളി

ചേർപ്പു് ചെറുചേന്നം ജമാ
 അത്തു്
 പനംകുളം കരുവന്തൂർപള്ളി
 ജാറത്തിങ്കൽ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മുല്ലക്കര ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കാളത്തോട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പൊട്ടുചിറ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പാൽക്കുളം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ഉടുടി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കാളിയാർറോഡു് ജമാ
 അത്തു് പള്ളി
 വെന്തൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പൊറ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചേലക്കാട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മേപ്പാടം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പത്തുക്കുടിതാജുൽ ഇസ്ലാം
 ജമാഅത്തു്
 അയ്യായിരംകുളം
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പത്തുകുടി പുത്തൻപള്ളി
 ചീററണ്ട ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചീനിക്കര ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തലശ്ശേരി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പല്ലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വെട്ടിക്കാട്ടിരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പള്ളത്തു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തൊഴുപ്പാടം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ആറൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കാഞ്ഞിരശ്ശേരി ജമാഅത്തു്
 മുളക്കര നസ്രത്തുൽ
 ഇസ്ലാം ജമാഅത്തു്
 കരുതക്കാട്ടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി

കറാഞ്ചേരി ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പയ്യൂരൂതടത്തിൽ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 വടക്കാഞ്ചേരി ജമാഅത്ത് പള്ളി
 എരുമപ്പെട്ടി ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കടങ്ങോട്ട് ജമാഅത്ത് പള്ളി
 ആറൂരൂ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 വെള്ളത്തേരി ജമാഅത്ത് പള്ളി
 അയിരൂരൂ പഴുത്താന ജമാഅത്ത് പള്ളി
 മുതുവമ്മൽ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കാട്ടുകാവൽ ചിറക്കൽ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കമാലുദ്ദീൻപള്ളി
 കോട്ടോൽ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പരവക്കുന്ന് ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പെരുമ്പിലാവ് ജമാഅത്ത് പള്ളി
 റുക്കുന്ദീൻകമാലിയാ മസ്‌ജിദ്
 കടവല്ലൂർ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പാലൂർ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 ചെമ്മലശ്ശേരി ജമാഅത്ത് പള്ളി
 ചെമ്മല ജമാഅത്ത് പള്ളി
 വളം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കരുവമ്പലം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 തിരുനാരായണപുരം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കട്ടുപാറ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 വിളയൂർ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കൊപ്പം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 മാരായമംഗലം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പാറൽ (പാലത്തുങ്ങൽ) ജമാഅത്ത് പള്ളി
 ഓടമല ജമാഅത്ത് പള്ളി

തായക്കോട്ട് ജമാഅത്ത് പള്ളി
 മുതിരോണ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കൊളപറമ്പ് (കുടാ കുന്നം) ജമാഅത്ത് പള്ളി
 അരക്കുപറമ്പ് ജമാഅത്ത് പള്ളി
 വെട്ടത്തൂർ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കാപ്പിൽ (പെട്ടത്തൂർ) ജമാഅത്ത് പള്ളി
 അരക്കുപറമ്പ് (പുലവ) ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കൊമ്പംകുല്ല് (കരിമം) ജമാഅത്ത് പള്ളി
 വെള്ളിയംചേരി ജമാഅത്ത് പള്ളി
 വെള്ളിയംചേരി (ആത്തിലങ്ങാടി) ജമാഅത്ത് പള്ളി
 അണയംകോട്ട് ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പൂക്കാടംചേരി ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പുത്തൻപള്ളി (ദാറുസ്സലാം) ജമാഅത്ത് പള്ളി
 അലനെല്ലൂർ (അഹമ്മദിയ്യ) ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പാലക്കായി ജമാഅത്ത് പള്ളി
 മുണ്ടത്തള്ളി ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കോട്ടോപാടം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പള്ളിപ്പാറ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കൊന്നാരം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കാഞ്ഞിരം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 തിരുവാങ്കുന്ന് ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പുറാനിക്കാട്ട് ജമാഅത്ത് പള്ളി
 നെന്മുളളി ജമാഅത്ത് പള്ളി

കുമാരം പുത്തൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 വടശ്ശേരി പുറം (കോഴശ്ശേരി) ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൊടക്കാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചീരത്തടം ജമാഅത്തം പള്ളി
 നാട്കല്ല് ജമാഅത്തം പള്ളി
 നറുക്കോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പാറമ്മൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുത്തൻപള്ളി (പാറപ്പുറത്തു്) ജമാഅത്തം പള്ളി
 നെല്ലിപറമ്പ് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പൊതിയിൽ (പുവുത്താണി) ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൊടക്കാറുവ് (ആലി പറമ്പ്) ജമാഅത്തം പള്ളി
 വട്ടപറമ്പ് ജമാഅത്തം പള്ളി
 എടാക്കൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 തുരു ജമാഅത്തം പള്ളി
 അരിയൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 നെച്ചിക്കാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൈതച്ചിറ ജമാഅത്തം പള്ളി
 കുന്നിപ്പുഴ ജമാഅത്തം പള്ളി
 മണലടി, പുഞ്ചകോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കോളപാവ് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുണ്ടേക്കാതട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുല്ലശ്ശേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 വാഴമ്പുറം ജമാഅത്തം പള്ളി
 കരിമ്പ ജമാഅത്തം പള്ളി
 എടാഴിക്കൽ ജമാഅത്തം പള്ളി
 അരിപ്പിനാഴി ജമാഅത്തം പള്ളി
 തച്ചംപാറ ജമാഅത്തം പള്ളി

ചുരിയോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 കല്ലംകുഴി, ആറംകോട് അമ്പംകുന്നം ജമാഅത്തം പള്ളി
 കൊററിഓട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മണ്ണാക്കാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുതികുത്തി ജമാഅത്തം പള്ളി
 ചീററലംചേരി ജമാഅത്തം പള്ളി
 മമ്പാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുനപ്പാടം ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുത്തൻപള്ളി മുടപ്പലൂർ ജമാഅത്തം പള്ളി
 മംഗലം ജമാഅത്തം പള്ളി
 കണ്ണമ്പുറം ജമാഅത്തം പള്ളി
 മാർളാട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 ഉളിയണംപാടം ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുത്തരിപ്പാടം ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുതുക്കോട് ജമാഅത്തം പള്ളി
 മുഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 വാണിയംപാറ ജമാഅത്തം പള്ളി
 തോലൂക്കു ജമാഅത്തം പള്ളി
 പുളിനെല്ലി ജമാഅത്തം പള്ളി
 കോട്ടായി ജമാഅത്തം പള്ളി
 പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ജമാഅത്തം പള്ളി
 പിലാപള്ളി ജമാഅത്തം പള്ളി
 തോലന്തൂർ (കൂനംപാറ) ജമാഅത്തം പള്ളി
 കത്തന്തൂർ (പരമണ്ണ) ജമാഅത്തം പള്ളി

പല്ലംചാത്തന്തൂർ(തെരുവ
 ത്തത്ത്) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 വിളയംചാത്തന്തൂർ
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കഴൽമന്ദം (മന്നപുരം)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കതിരപാറ (വേതാണി)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കോട്ടായി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കൊക്കർണി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ഈറോട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പഴംപാലക്കോട്
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 തന്ത്രൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ആനകത്താംപാറ
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പുതുക്കുളളി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 വെണ്മന്തൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ആലത്തൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പത്തിരിപാല
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ഹൈദരിയ (ഒറ്റപ്പാലം)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ഒറ്റപ്പാലം (പഴയ)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ലക്കിടി (പഴയ) ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ലക്കിടി (പുതിയ)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ചുനങ്ങാട് മുരുകുപാറ
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 മലപ്പുറം ചുനങ്ങാട്
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 അമ്പലപാറ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 വേങ്ങശ്ശേരി ജമാഅത്തപ്പള്ളി

കടമ്പഴിപുറം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പീലാപെറ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 എളംപിലാശ്ശേരി
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കാരക്കാട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 മേപ്പാറ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കോൽക്കാട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പൊൻപറ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 വരോട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പനമണ്ണ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പാലക്കോട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കോതകുറിശ്ശി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പാവുകോണം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 തൃക്കിടീരി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 ആറശ്ശേരി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 വിളയൂർ (കാളച്ചാങ്കുന്ന്)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 മേമത്ത ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പൊഴിതിൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 പേരടിയൂർ (കണ്ടേക്കാവ്)
 ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കരിങ്ങനാട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 റായിരിനെല്ലൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 വെളുത്തൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 തിരുവാകപുറം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 കൈപുറം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
 വളൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി

നെല്ലായ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മോളർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മപ്പാട്ടുകര ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെമ്പംകുടി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പൊയിലൂർ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചെറുകോട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വല്ലപ്പുഴ ജമാഅത്തു
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 കുറുവട്ടൂർ (വല്ലപ്പുഴ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഓങ്ങല്ലൂർ (തെരുവ്)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 കള്ളാടിപ്പന ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കൂട്ടായിതെരുവ് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ശങ്കരമംഗലം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മരട്ടൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മേലേപട്ടാമ്പി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ഓങ്ങല്ലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാരക്കാട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഷൊർണ്ണൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൊളപ്പള്ളി (കാരക്കാട്)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാരൽമണ്ണ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചേപ്പുളശ്ശേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വീരമംഗലം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പന്തലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മയ്യത്താംകര (ചേരകല്ല്)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുണ്ടംതറ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഇരിമ്പാലശ്ശേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി

പട്ടിശ്ശേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 എണ്ണാംകണ്ടം പുതക്കാട്
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൂട്ടിയാട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 കമാരനൂർ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 അത്തിക്കോട് (ചങ്കാർ
 പാളയം) ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചിന്നമ്മൂലത്തറ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചിററൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കരിപ്പാലി ജമാഅത്തുപള്ളി
 തത്തമംഗലം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വണ്ടിത്താവളം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മീനാക്ഷിപുരം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 നന്നിക്കോട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മുവ്വലവുപുരൂർ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ആട്ടയംപതി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കാമ്പറച്ചെള്ള ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പള്ളം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കുറുപാടം ജമാഅത്തുപള്ളി
 പോത്തംപാടം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചേരിക്കോട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കൊടുവായൂർ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പുത്തോട്ട് (പല്ലശേനി)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുതുനഗരംഹനഫി ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 പാലത്തുപാറ ജമാഅത്തു
 പള്ളി

ആറുവായ് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 വല്ലങ്കി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കയറാടി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 അടിപുരണ്ട ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കോഴിക്കോടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കണ്ടുകാടു് (വടവന്നൂർ)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചിററടി (കൊളകുഴി)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പാലത്തുള്ളി (വടകര)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുതുനഗരം ശാഫി
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 നങ്ങങ്കിഴയായ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ആനമാറി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വെള്ളനാറ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കൊല്ലംകോടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മങ്കര ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കല്ലൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മുച്ചീരി (പുത്തൻപള്ളി)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ഞാറക്കോടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 തടുക്കശ്ശേരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 കോൽകാട്ടു കിഴക്കുംപുറം
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തെരുവിൽ മണ്ണൂർ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കോങ്ങാടു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുതന്നൂർ (ഞായംപാടം)
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മേട്ടുപാളയം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി

കൽമണ്ടപം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മരുതറോഡു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ഇരുട്ടിയാൽ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 എലപ്പള്ളിപ്പാറ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മാങ്കാശ്ശി ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കേരളശ്ശേരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മേപ്പറമ്പു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പുതുപ്പള്ളിതെരുവു്
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മുഹ്യിദ്ദീൻടൗൺ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കല്ലേപ്പള്ളി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ചുള്ളിമട ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പള്ളിതെരുവു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 പടയംകാലായി
 ലേവക്കോടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 മമ്പറം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 അരശിക്കാർതെരുവു്
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മുണ്ടൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പറളി മുഹ്യിദ്ദീൻ
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കമ്പള ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പറക്കുന്നം ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പീരായിരി ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 ഞാവക്കോടു കൊടുന്തരപ്പള്ളി
 പൂട്ടുരു് (കിഴക്കെ) പള്ളി
 പൂട്ടുരു് (പടിഞ്ഞാറെ) പള്ളി
 ആനിക്കോടു് ജമാഅത്തു്
 പള്ളി

പരപ്പന ജമാഅത്തുപള്ളി
 തസറാക്കു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പെരുവെമ്പ് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പുതുപ്പിരിയറം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വേലിക്കാടു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കൂറന്നാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോടന്നാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാലിശ്ശേരി (കവുക്കോടു)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാലിശ്ശേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പാൽപുറം (കട്ടിൽമാടം)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 കുമ്പളം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചെറുപ്പൻ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഇരിങ്ങാറി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ഇരുമ്പകശ്ശേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 തൃത്താല ജമാഅത്തുപള്ളി
 വരണ്ടുറിക്കടവു ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 പട്ടിത്തറ (ആലൂർ) ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 കക്കാട്ടിരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 തൃക്കാണപുരം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കോട്ടിരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 ശേഖനൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ആനക്കര ജമാഅത്തുപള്ളി
 കമ്പിഡി (ഉമ്പത്തൂർ) ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 കൂടല്ലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പറക്കളം (നെയ്യൂർ) ജമാ
 അത്തുപള്ളി

മാറായാങ്കുന്നം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 അറയ്ക്കൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 വെളൂർ (കാലടി) ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വട്ടംകുളം ജമാഅത്തുപള്ളി
 മാണൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കണ്ടമം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പിലാക്കൽ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കാളകുന്നം ജമാഅത്തുപള്ളി
 പെരുമുക്കു ജമാഅത്തുപള്ളി
 തെങ്ങിൽ (പള്ളവത്തുകാടു)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 എറവക്കാടു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കൊഴിക്കര ജമാഅത്തുപള്ളി
 മണ്ണാറപ്പുറം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കപ്പൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പട്ടിശ്ശേരി (പിരാംപറമ്പിൽ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോക്കൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 നന്നമുക്കു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുതുക്കാടു (മുഹ്യിട്ടിൻ)
 പള്ളി
 പറവല്ലൂർ
 ആമിയത്തു ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പുത്തൻപള്ളി (പെരുമ്പടപ്പ്)
 വടക്കൂട്ടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 ആതളൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാടഞ്ചേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പോത്തനൂർ ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കടകശ്ശേരി ജമാഅത്തുപള്ളി

തവനൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഐലങ്കലം ജമാഅത്തുപള്ളി
 മറവംപേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 വെള്ളാച്ചേരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പൊന്നാനി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുതുപൊന്നാനി ജമാഅത്തുപള്ളി
 കുറുവത്തുരുത്തി ജമാഅത്തുപള്ളി
 അണ്ടത്തോടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 മന്നലാംകുന്ന് ജമാഅത്തുപള്ളി
 കഴിങ്ങര (എടക്കര) ജമാഅത്തുപള്ളി
 തെക്കെ എടക്കര ജമാഅത്തുപള്ളി
 പിലാക്കാട്ടേൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോറോത്തയിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോതോട്ടം ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഞാലി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പറയാംകാട്ടിൽ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചമ്മനൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൊച്ചനൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഞമനക്കാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 കല്ലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുനയൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 വൈലത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൊരഞ്ഞൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി

അവിയൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 അകലാടു ജമാഅത്തുപള്ളി
 എടക്കുഴിയൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചിയ്യന്നൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 വേതാംപള്ളി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പെരയ്ക്കാപറമ്പ് ജമാഅത്തുപള്ളി
 അരിപ്ര (വെള്ളൂർ) പള്ളി
 മേക്കൊളമ്പ് (അരിപ്ര) ജമാഅത്തുപള്ളി
 രാമപുരം ജമാഅത്തുപള്ളി
 മക്കരപറമ്പ് ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാളാവ്വം ജമാഅത്തുപള്ളി
 മണ്ണുംകുളം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൊളത്തൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 വെങ്ങാടു (പുതിയ) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കടുങ്ങപുരം ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാങ്ങ (കിഴക്കേതല) ജമാഅത്തുപള്ളി
 കരിഞ്ചാപടി ജമാഅത്തുപള്ളി
 കൂട്ടിലങ്ങാടി (പഴയങ്ങാടി) ജമാഅത്തുപള്ളി
 മററപുരം ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെറുകുളമ്പ് ജമാഅത്തുപള്ളി
 പഴമുളളൂർ (മീനാർകുഴി മേലെ) ഉമ്മർജമാഅത്തുപള്ളി
 കോയങ്കം (ചെമ്പങ്കടവ്) ജമാഅത്തുപള്ളി
 മങ്കട (ചേരിയം) ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചാത്തല്ലൂർ (ഏറാത്തോടു) ജമാഅത്തുപള്ളി

പെരിന്തൽമണ്ണ വലിയ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാനായിക്കര ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ആയപ്പാകുഴി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കാക്കുത്തു ജമാഅത്തുപള്ളി
 പെരുന്തൽമണ്ണ (ഹനഫി)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെമ്മാനിടാട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചേലക്കാട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 പുഴക്കാട്ടിരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കട്ടിലശ്ശേരി ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മാനത്തുമ്മങ്ങലം (പുത്തൻ)
 പള്ളി
 പൊന്നയാംകുറിശ്ശി ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 അമ്മിനിക്കാട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചെറുകര (പുത്തംപറമ്പ്)
 ഏലംകുളം ജമാഅത്തുപള്ളി
 മല്ലിശ്ശിരി ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഏരവിമങ്ങലം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ചെത്തനാകുറിശ്ശി ജമാ
 അത്തുപള്ളി
 കുന്നപ്പള്ളി ജമാഅത്തുപള്ളി
 ആനമങ്ങാട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മണലാഴി ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുളയാംകുറിശ്ശി ജമാഅത്തു
 പള്ളി

കിഴമുറി (മുളയാംകുറിശ്ശി)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചുങ്കത്തു (റഹ്മാനിയ)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 പട്ടിക്കാട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഒറവംപുരം ജമാഅത്തുപള്ളി
 കാര്യാവട്ടം ജമാഅത്തുപള്ളി
 വേങ്ങുകുട് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ഉച്ചാരക്കുടവ് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 മനയഴി ജമാഅത്തുപള്ളി
 വെമ്മുളളി ജമാഅത്തുപള്ളി
 എടപ്പറ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഏപ്പക്കാട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 നെമ്മിനി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പറമ്പുരു പുത്താവനം
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മടക്കംമണ്ണ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മങ്ങാട്ടുപുലം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കട്ടശ്ശേരികളമ്പ് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ആൽപററകളമ്പ്
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 വലിയാട്കുളം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പുളിയാട്കുളം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വരിക്കോട്ടിൽ
 (വെസ്സുകോട്ടുരു)
 കരീപറമ്പ് ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 വെള്ളിക്കാപ്പറ ജമാഅത്തു
 പള്ളി

പടിഞ്ഞാറുമുറി

മേൽമുറി (കൂട്ടിൽ)

ജമാഅത്തു് പള്ളി
കടന്നമണ്ണ് ജമാഅത്തു് പള്ളി
വടക്കാങ്ങര ജമാഅത്തു്

പള്ളി
കാളാവ് ജമാഅത്തു് പള്ളി
കുടുപ്പറം ജമാഅത്തു് പള്ളി
പെരിങ്ങാട്ടു് പലം

ജമാഅത്തു് പള്ളി

കാച്ചിനിക്കാട്ടു് ജമാഅത്തു്
പള്ളി

വലമ്പുരു് ജമാഅത്തു് പള്ളി
വെള്ളില ജമാഅത്തു് പള്ളി
പെരുന്താററി ജമാഅത്തു്

പള്ളി
മങ്കടപള്ളിപ്പുറം ജമാഅത്തു്
പള്ളി

IX

സ്ഥാണുരവിചക്രവർത്തിയുടെ (844-858) സാമന്തനായിരുന്ന വേണാട്ടിലെ അയ്യൻ അടികൾ തെരീസാപ്പള്ളിക്കു നൽകിയ ചെമ്പോലപട്ടയത്തിലാണ് അന്നേ കൊല്ലത്തു് അറബിമുസ്ലീം കുളങ്ങന്നതിനു തെളിവു കാണുന്നത്. ഏ. ഡി. 849-ലാണീ പട്ടയം നൽകിയതു്. കൊരക്കേണിക്കൊല്ലം(കൊയിലോൺ) തെങ്ങപ്പറമ്പി സംശയാതീതമായ പരാമർശമുള്ളതും ഈ പട്ടയത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതിലെ സാക്ഷികളിൽ പത്തുപേരും മുസ്ലീംകളാണ്. ഇബ്രാഹിം മകൻ മൈമൂൺ; മാണി മകൻ മുഹമ്മദ്; അലി മകൻ സുൽഹ്; അൽമർസിബാൻ മകൻ ഉസ്മാൻ; യഹിയ്യ മകൻ മുഹമ്മദ്; ഇബ്രാഹിം മകൻ അമർ; മൻസൂർ മകൻ ബാഹർ; ഹമീദ് മകൻ അൽകാസീം; ഈസ മകൻ മൻസൂർ; യഅക്രബ മകൻ ഇസ്മായിൽ; അത്തായി മകൻ ഇബ്രാഹിം എന്നീ സാക്ഷികൾ പേരെഴുതി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ളതു് (അറബി) കൂഫിലിപിയാണ്. മറ്റു സാക്ഷികളുടെ ഒപ്പു ഹിബ്രുഭാഷയിലാണെന്നും വ്യക്തമാണു്¹. ഏ. ഡി. 851-ൽ തന്റെ പരാധനാഭവങ്ങളിൽ ചൈനയിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഇസ്ലാമത്വം പൂർണ്ണമായവരെയോ അറബി സംസാരിക്കുന്നവരെയോ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന അറബിക്കച്ചവടക്കാരനായ സുലൈമാന്റെ പരാമർശം ശരിയല്ലെന്നു് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുലൈമാൻ കേട്ടറിവു വെച്ചു് എഴുതിയതാണെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഏ. ഡി. 822-ൽ കടൽകയറി നശിച്ച കൊല്ലംപട്ടണത്തെ പുനരുദ്ധരിച്ച മിർസാഫിർ എന്ന പാഴ്സി വ്യാപാരിയെപ്പറ്റി പല രേഖകളിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ പാഴ്സി വ്യാപാരി ചേരമാൻ പെരുമാളുടെ ശുപാർശക്കത്തുമാണ് വന്നതെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.²

1009-ൽ ഒരു പേർസ്യൻ കപ്പലോട്ടക്കാരനായ ബുസൂർ ഇബ്നു നശാഹ് റിയാർ നല്ല ദാഹാർമസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജാബുൽഹിന്ദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊല്ലത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഖൽഅ (കോട്ട) എന്ന പദത്തിൽനിന്നാണു് കൊല്ലം എന്ന പേരുണ്ടായതെന്ന അഭിപ്രായം ഇവിടെ അനുസ്മരണീയമാണു്. മർവാർശാഹ് എന്ന ഒരു ഇറാൻകാരൻ പത്നിയോടും മകനോടും ഒപ്പം ഇരുപതുവട്ടമെങ്കിലും കൊല്ലത്തുണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഏ. ഡി. 822-നു മുമ്പുതന്നെ കൊ

1 മാപ്പിളമുസ്ലീംസ് ഓഫ് കേരള-ആർ. മില്ലർ - പാ. 43
 2 കേരളമുസ്ലീം ഡയറക്ടറി (1960) - പാ. 432

പുത്തു മുസ്‌ലിംകളുണ്ടായിരുന്നതായി അനുമാനിക്കാനാണിതൊക്കെ വകതരുന്നത്. മാലിക്‌ദീനാറുടെയും സംഘത്തിന്റെയും മതപ്രചരണകാലത്തു് ഇസ്‌ലാംമതത്തിന്റെ സന്ദേശം കൊല്ലത്തു് എത്തിയിരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാലിക്‌ഇബ്‌നുഹബീബും ഭാര്യ ഖുമരിയ്യയും കുട്ടികളുമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽനിന്നു കൊല്ലത്തേയ്ക്കു പോയതു്. അവരവിടെ തെക്കൻകോലത്തിരിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു പള്ളി പണിയിച്ചു. കേരളത്തിലെയും ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെയും രണ്ടാമത്തെ പള്ളിയാണിതെന്നു കരുതുന്നു. നൂററണ്ടുകൾക്കുമുമ്പെ ആ പള്ളി കടലെടുത്തുപോയി.

വിഴിഞ്ഞത്തു പാണ്ഡ്യന്മാരാൽ. തോല്പിക്കപ്പെട്ട ആയിരാജക്കന്മാർ ഏ. ഡി. 824-ലോ 825-ലോ ആണ് കൊല്ലം ആസ്ഥാനമാക്കി, ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു് എന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുവരെ കൊല്ലം വേണാട്ടുരാജവംശത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു.³ വേണാട്ടുരാജവംശം (തെക്കൻ കോലത്തിരി) മക്കത്തു പോയ പെരുമാക്കളുടെ ബന്ധുവും സാമന്തനുമായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നതു്. കലശേഖരപ്പെരുമാളുടെ മക്കൾവഴിക്കുള്ള അവകാശികളായിരുന്നു വേണാട്ടു (തിരുവിതാംകൂർ) എന്നൊരുഭിപ്രായമുണ്ടു്. അതല്ല, പെരുമാക്കളുടെ ഭാഗിനേയരായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നതെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ടു്. കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ പെരുമാൾ തെക്കൻകോലത്തിരിവംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്രീയുമായുണ്ടായ ബന്ധത്തിന്റെ പിൻതാവഴിയാണ് തെക്കൻ കോലത്തിരി എന്നാണ് ലോഗന്റെ പക്ഷം. പെരുമാൾ കേരളം വിട്ടുപോയ വടക്കൻകോലത്തിരിക്കുന്നപ്പോലെ തെക്കൻകോലത്തിരിക്കും 350000 നായർപ്പടയാളികളെ ഭാനംചെയ്തു. കല്ലുളംകോട്ടയുടെ തെക്കുവശത്തുള്ള പുതിയ രാജാവിന്റെ ഓമനക്കൊട്ടാരത്തിലെ സേവകന്മാരാക്കാനാണവരെ നല്കിയതു്. എന്നിട്ടു് അദ്ദേഹത്തെ ഭരണാധികാരിയാക്കി വാഴിക്കയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ലോഗൻ⁴ വിശദീകരിക്കുന്നതു്.

കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഒരു മാസംകൊണ്ടു കൊല്ലത്തെത്താമെന്ന സുലൈമാന്റെ പ്രസ്താവന അറബികൾക്കു കൊല്ലവുമായി സന്തതസമ്പർക്കമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മസ്തൂറിൽനിന്നു കപ്പലുകൾ നേരിട്ടുവരുന്നതു കൂലംമാലി (കൊല്ലം) യിലാണെന്ന് ഇബ്‌നുഫഖീഹ് (902) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.

3 കേരളചരിത്രനിഘണ്ടു: പ്രഫ. എസ്. കെ. വസന്തൻ

4 ലോഗൻസ് മാനുവൽ - പുറം 242.

നാലു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷമാണെങ്കിലും (1343-ലാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തെത്തിയത്.) ഇബനുബത്തൂത്തയുടെ പര്യടനാനുഭവങ്ങൾ കൊല്ലം അതിപുരാതന മുസ്‌ലിംകേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു— “കൊല്ലത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വിപുലമായ നിലയിൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി കണ്ടു...മതപരമായ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ആഘോഷത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. മുസ്‌ലിം പ്രബലന്മാരേയും... ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതെന്ന്.” അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. “കൊല്ലത്തെ രാജാവിന്റെ പേർ തിരുവടി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം മുസ്‌ലിംകളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ...കൊല്ലത്തു് ഒരു മുസൽമാനുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തെ അവിടത്തുകാർ നബിജിയെന്നുവിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അധികസമയവും ദൈവാരാധനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണു്. പാമ്പു കടിച്ചവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുചെന്നാൽ വിഷമിറക്കിക്കൊടുക്കും. കപ്പലുകളിലെ പരക്കുകൾ ഒന്നായി വിലയ്ക്കെടുക്കുകയും അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വില്പനയ്ക്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുസ്‌ലിംവ്യാപാരികൾ അവിടെയുണ്ടു്. അവരിൽ പ്രധാനി അലാവുദ്ദീൻ അവുജിയായാണു്. അദ്ദേഹം ഷിയായാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കുകാരനും ആമദ് ഹബ്ബുകാരനാണു്. ഈ നഗരത്തിലെ ഖാസികസ്തീനിലെ ഒരു പണ്ഡിതനാണു്. മുസൽമാൻമാരിൽ പ്രധാനി മുഹമ്മദ് ഷാബന്തർ ആണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ തവിയുദ്ദീനും ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനാണു്.” എന്നുതുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പല തലമുറകളായി അവിടെ മുസ്‌ലിംകളുണ്ടെന്നു് ഈ ഹിക്കാൻ വക നൽകുന്നതാണു്. ഖാജാമുഹദ്ദബ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ജമുഅത്തു് പള്ളി പണിയിച്ചു.” ഈ പള്ളി ഇപ്പോൾ കടലെടുത്തുപോയി എന്നുകൂടി ഇബനുബത്തൂത്ത എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഹബീബ് ഇബനുമാലിക് സ്ഥാപിച്ച പള്ളി ഇതല്ലെന്നു വിശദീകരണത്തിൽ സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഹബീബ് ഇബനുമാലിബ് പണിയിച്ച പള്ളി ഇന്നും ജോനകപ്പറം പള്ളിയെന്നാണറിയപ്പെടുന്നതു്. പള്ളി കേന്ദ്രമാക്കി അവിടെ ഒരു മുസ്‌ലിംകോളണി വളർന്നുവന്നു. ഇതാവണം പിന്നീടു ജോനകപ്പറം ആയിത്തീർന്നതു്. ജോനകമാപ്പിളമാരുടെ പാർപ്പിട കേന്ദ്രമെന്നു് അർത്ഥമാണല്ലോ ജോനകപ്പറത്തിനുള്ളതു്.

കൊല്ലം വിദേശികളും നാട്ടുകാരുമായ മുസ്ലിംകൾ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇബനുബത്തൂത്തയുടെ ചില പരമാർശങ്ങൾകൂടിയുണ്ടു്. “ധനാഡ്യനും അസ്രാഭ്യോസക്കാരനുമായ ഒരിറാക്കുകാരൻ മറെറാരു ഇറാക്കുകാരനെ വധിച്ചു. കൊലയാളിയായ ധനാഡ്യൻ ആവുജിയുടെ വീട്ടിൽ

അയ്യം തേടി. മുസ്ലിംകൾ ശവശരീരം മറവുചെയ്യാൻ പോലീസ് ചപ്പോൾ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധി തടഞ്ഞു. ഘാതകനെ സക്കാരിന് ഏല്പിച്ചുകൊടുത്താലല്ലാതെ ശവം മറവുചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നു വിലക്കി. ശവശരീരം പെട്ടിയിലാക്കി ആവു ജിയുടെ വീടിനുമുമ്പിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു. മാപ്പുകൊടുക്കണമെന്ന അപേക്ഷയോടെ അറുജി ഘാതകനെ സക്കാരിന് ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ രാജാവു ഘാതകനു വധശിക്ഷയാണ് നല്കിയത്. ആദ്യത്തെ പള്ളിയുടെ തുടച്ചയാണി നുള്ള ജോനകപ്പറത്തുള്ള പള്ളിയെന്നു താഴെക്കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. ജോനകപ്പറത്തു ഇപ്പോൾ പുതുതായി പണിതീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന പഴയപള്ളിക്ക് ഏതാണ്ട് 350-ൽപരം വഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു. പഴയ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തായി പള്ളിക്കെട്ടിനോടുചേർത്തു അടക്കിവെച്ചിരുന്ന പഴക്കംചെന്ന ഏതാനും വെള്ളനിറത്തിലുള്ള പാറക്കല്ലുകൾ അതിനുമുമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. ആയിരം വഷങ്ങളിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പള്ളി കൊല്ലം കടലോരത്തുണ്ടായിരുന്നതായും അതിനു സമീപത്തായി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻദേവാലയം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നതായും കടലാക്രമണത്തിൽപെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുമ്പത്തെ പള്ളിയുടെ തുടച്ച എന്ന നിലയ്ക്കു പള്ളികൾ പണിയുയർത്തിയതായും പറയപ്പെടുന്നു. കൊല്ലത്തെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ജോനകപ്പറത്തെ ഈ മുസ്ലിംപള്ളി കൊല്ലം വലിയപള്ളിയെന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതുക്കി പണിയുന്ന വലിയ പള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്നിരുന്ന പഴയപള്ളി മൂന്നാമത്തെ തുടച്ചയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രസ്തുത പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പാറക്കല്ലിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന അറബിലിഖിതങ്ങളും പുഷ്പലതാദികളും ചിത്രങ്ങളും മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. 5 മുതിരപ്പറമ്പ്; തട്ടാമല; കൊല്ലൂർവിള കിളികൊല്ലൂർ തുടങ്ങിയ പള്ളികളൊക്കെ ജനങ്ങളേറിവന്നപ്പോൾ ജോനകപ്പറം മഹല്ലിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുപോയവയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊല്ലം താലൂക്കിൽമാത്രം 55-ൽപരം മഹല്ലുകളുണ്ട്.

തട്ടാമലപള്ളിയുടെ ശ്മശാനത്തിലാണിയിടെ ദ്രവീകരണലാഞ്ചനപോലുമേല്ക്കാതെ കിടന്നിരുന്നതും അറുപതിൽപ്പരം

കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതുമായ ഒരു മയ്യത്തു കാണപ്പെട്ടത്. നാഷണൽ ഹൈവേയ്ക്കരികിലാണ് ഈ പള്ളിയും ശ്മശാനവും. ഹാളിനുള്ള തൂണിനുവേണ്ടി കുഴിവെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് അറിയാനെ കബർ തുറന്നുപോയത്. കഫൻചെസ്സ് (പൊതിഞ്ഞിരുന്ന) തൂണിപ്പോലും കേടുപറ്റാത്തനിലയിലാണ് മയ്യത്തു കാണപ്പെട്ടത്. കബർ മുടിയിരുന്ന പലകകളും ഭൂവിചിരുന്നില്ല. തട്ടാമലമൈതീൻകൂഞ്ഞി എന്ന ഒരു ഭക്തന്റേതാണീ മൃതദേഹമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പറയപ്പെടുന്നു. മയ്യത്തു പുറത്തെടുത്തു പരിശോധിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ചു കല്ലും സിമന്റും ഉപയോഗിച്ചു കബർ മുടി. തട്ടാമല തറവാട്ടുകാർ വഖഫ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തുതന്നെയാണി പള്ളി നിലകൊള്ളുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിലെ മുസ്ലീം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലമാണ് കർബല മൈതാനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം.

പ്രവാചകന്റെ പൗത്രനും അലിയുടെ പുത്രനുമായ ഹുസൈനേയും കുടുംബത്തേയും കൂട്ടക്കൊലനടത്തിയ സ്ഥലമാണ് കർബല. ആ സംഭവം കർബലയിലെ രക്തക്കളമായി അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രവാചകന്റെ പിൻതുടർച്ചാവകാശം അലിക്കും സന്തതിപരമ്പരയ്ക്കും ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഷിയാവിഭാഗക്കാർ കർബലയിലെ യുദ്ധം നടന്ന മുഹർമാസം പത്തിനു പുലിവേഷം കെട്ടിയും സ്വപ്നത്തിലോ വെള്ളിയിലോ തീർത്ത് കൈപ്പടം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും മാറത്തടിച്ചു വിലപിച്ചും ടുഖാചരണം നടത്തുന്നു. കൊല്ലത്തു് ഈ ചടങ്ങു നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നീട് കർബലാമൈതാനമായിത്തീർന്നതെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ ഷിയാവിഭാഗക്കാർ കുറവാണ്ല്ലോ. അതുകൊണ്ടു വടക്കെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു വന്ന പട്ടാളക്കാർതന്നെയാവണം ആഘോഷത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നു അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കർബലാമൈതാനത്തിനടുത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മക്കാനിപള്ളിയും വളരെ പഴക്കം കാണിക്കുന്നതാണ്. അതിനടുത്തും നിരവധി കബറിടങ്ങളുണ്ട്.

കൊല്ലത്തുനിന്നാണ് ഇസ്ലാം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തെക്കൻഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രചരിച്ചതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കുഴിത്തറ ആറൊന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന താമ്രവണ്ണിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അറബികൾക്കു പണ്ടേ സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. തേക്കു്, വീട്ടി മുതലായ മരത്തടികൾ ഇവിടെനിന്നാണ് കയറിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നു കരുതുന്നു.

അഞ്ചുവണ്ണക്കാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന നെയ്ത്തുകാരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ അറബിദേശത്തുനിന്നു വന്നവരായിരുന്നു എന്നു തമിഴ് പരിത്രകാരനായ ഗോവിന്ദസ്വാമിപ്പിള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോടിനടുത്ത ചാലിയം നെയ്ത്തിനും തുണിക്കും പ്രശസ്തമായിത്തീർന്നതും അറബികൾ മൂലമാവാം. കോഴിക്കോട്ടെ കൈത്തറിവ്യവസായത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ചേരമാൻ പുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലത്താണെന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പുത്തൂരിൽ ഈയിടെ ഫിജറ 118 (ഏ.ഡി. 736) എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ അറബിനാണയങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയതിനെപ്പറ്റി കോഴിക്കോടു് സർവ്വകലാശാല ആർക്കിയോളജി ലക്ചറർ ജോൺ ഓച്ചത്തുരുത്ത് പ്രസ്താവിച്ചതും ഇത്തരമുള്ളതിൽ സ്മരണീയമാണ്.

ദക്ഷിണകേരളത്തിൽ തമിഴ് നാടിന്റെ കിഴക്കൻതീരത്തു നിന്നുകൂടി ഇസ്‌ലാമിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാണിക്കാനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഹജാജ് ഇബനുസഫിന്റെ മർദ്ദനവാഴ്ചയിൽ പൊറുതിമുട്ടിയ അറബികൾ ബട്കലിലും കന്യാകുമാരിയിലും വന്നിറങ്ങിയതായി അറിയുന്നു. ഇവർ നാട്ടുകാർ വിളിച്ചാൽ വിനീതമായി ലബൈക്കും (ഞാൻ ദാസൻ) എന്നു വിളിക്കേണ്ടുവാനും തുടങ്ങി. ഇവരിൽനിന്നാണ് ലബ്ബമാരുടെ ഉത്ഭവം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 11ഉം 12ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കൊറൽമണ്ഡൽ പ്രദേശത്തെ കായൽപട്ടണത്തിൽ വ്യാപാരാത്മകവന്ന അറബിവംശക്കാരാണ് ലബ്ബമാർ. കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടുകാരായ സ്രീകളെ ഇവർ വിവാഹം കഴിച്ചുവന്നു. ഈ അറബികളുടെ സന്താനങ്ങളാണ് ലബ്ബമാർ എന്നാണ് മറ്റൊരാളിപ്രായം.

കൊല്ലത്തു തട്ടാമല പള്ളിക്കുവേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുത്ത തറവാട്ടുകാർ ലബ്ബമാരാണ്. കൊല്ലത്തും അതിനു തെക്കുഭാഗത്തും ദേശങ്ങളിലുമാണ് ലബ്ബമാർ ഉള്ളത്. ലബ്ബമാരെ പോലെത്തന്നെ പാണ്ഡിദേശത്തുനിന്നു വന്നവരാണ് റാവുത്തർമാർ. ഇവരും ദക്ഷിണകേരളത്തിലാണ് വസിക്കുക. ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതു്. തമിഴ് നാടുവാഴിയും ദക്ഷിണകേരളത്തിൽ ഇസ്‌ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണല്ലോ. സൂഫി സന്ന്യാസിമാരും പുലവന്മാരുടെ ഭക്തിഗീതങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിനു സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. മുഹ്‌യിദ്ദീൻ അബ്ദുൾഖാദർ ജൈലാനി എന്ന വിഖ്യാതനായ സിദ്ധൻ കായങ്കുളത്തു വന്നി

ട്ടുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതുതന്നെ ഇതിനു തെളിവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി ഒരു ഫരീദുദ്ദീൻ ഖുറാസാനിയാണ് ശബരിമലശാസ്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ വാവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയതെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫരീദുദ്ദീനാണ് കാഞ്ഞിരമുറത്തു മറവടക്കിയിട്ടുള്ള ഫരീദ് ഔലിയ. സൂഫീസന്നയാസികളുടെ പ്രവർത്തനം തമിഴ്നാടിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്താണ് കൂടുതലും നടന്നത്.

കായങ്കുളത്തും കരുനാഗപ്പള്ളിയിലും നൂററാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുള്ള പള്ളികളാണുള്ളത്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സമുദായംതന്നെ മുസ്ലിംകളാണ്. യമനിൽനിന്നുവന്ന ശെയഖ് ഇബ്നു അലി എന്ന മുസ്ലിംദിവ്യനാണിവിടെ പള്ളി പണിയിച്ചതും മതപ്രചരണം നടത്തിയതും എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ രാജാവിനോടു സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിനു കരിനാഗത്തിന്റെ ആവാസകേന്ദ്രമാണത്രേ ദാനമായി കിട്ടിയത്. ആ വിഷപ്പാമ്പിനെ മെരുക്കി കൂടയിലാക്കി നാടുവാഴിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ദിവ്യൻ ജനങ്ങളെ അഭ്യർത്ഥപരതന്ത്രരാക്കി. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നാടുവാഴി കരമൊഴിവാക്കി ഭൂമി നൽകിയത്. ഇതോടെ കരുനാഗപ്പള്ളി എന്ന പേരും വീണ്.

തിരുവല്ലായിൽ ഒരു സൈനുദ്ദീൻ മഖദൂം (പൊന്നാനിയിലെ പ്രസിദ്ധരായ ആ രണ്ടു സൈനുദ്ദീൻ മഖദൂംമാരല്ല) ഹിബ്രുവും സുറിയാനിയും പഠിപ്പിക്കാൻ അറബി മലയാളത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു.⁷ തിരുവല്ല ഒരു ക്രൈസ്തവകേന്ദ്രമായതുകൊണ്ടാവണം ഹിബ്രുവിനും സുറിയാനിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകാൻ അദ്ദേഹം പ്രേരിതനായത്. അതെന്തായാലും മഖദൂമിന്റെ ഈ ശ്രമം മലയാളത്തിനു ശരിയായ ലിപിപോലുമില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കണമെന്നുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തിരുവല്ലയിൽ അന്നേ മുസ്ലിംകളും പള്ളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കാനാണല്ലോ ഇതു വക തരുന്നത്.

ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിൽ ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെ സ്വാധീനത വ്യാപിക്കുന്നതിനു 1680-ൽ നടന്ന ഒരു സാധാരണ മുഗൾ സർദാറിന്റെ ആക്രമണവും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും അനു

7 മഹത്തായ മാപ്പിളസാഹ്യത്വപാരമ്പര്യം.

മാനിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. 'മുഗിലൻപടയ്' എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം കടലോരത്തു വെക്കല മുതൽ വീളവക്കോടുവരെയുള്ള ശുഭ്രർ ചില ആചാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിതരായി നാഗവയ്യ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിൽ പറയുന്നു. (വാല്യം 1 പുറം 313) പുരുഷന്മാർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശിരസ്സു മറയ്ക്കണം. സ്ത്രീകൾ മാറ്റു മറയ്ക്കണം, ആൺകുട്ടികൾ ചേലാകമ്ം നടത്തണം, സഭ്യകളിൽ എല്ലാവരും ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ണണം, കുട്ടികൾ തലയിൽ ഉറുമാൽ കെട്ടണം. സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അരയ്ക്കുമീതെ മറയ്ക്കണം എന്നിവയാണ് ആചാരങ്ങൾ.⁸

കന്യാകുമാരി മുഹമ്മദാലി എന്നൊരു നവാബിന്റെ ഭരണത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നും തിരുവിതാംകൂർ രാജാവു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാനയും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പ്രദേശം വാങ്ങിയതെന്നും തിരുവനന്തപുരം ഹജൂർകച്ചേരി രേഖകളിൽ ഉണ്ടെന്നു സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ വഴിയും തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇസ്‌ലാമിന്റെ സ്വാധീനത വ്യാപിപ്പിച്ച് റിക്കാനിടയുണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും മുമ്പു തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതും ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽപ്പെടുന്നതുമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തു് ആദ്യമായി പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്നു് ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഖണ്ഡിരാജവംശത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ പതിനാറുപതിനേഴു നൂറ്റാണ്ടുവരെയെങ്കിലും കല്ലുളളതുണ്ടായിരുന്നു. കല്ലും കൊട്ടാരം മാത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് പുതുക്കി പണിതതു്. പത്മനാഭപുരം എന്ന പേരും നല്ലി. ധർമ്മരാജാവാണ് തലസ്ഥാനം. പത്മനാഭപുരത്തേയ്ക്കു മാറ്റിയതു്.⁹ സക്കാർഗസറിലുപോലും മുമ്പു തിരുവിതാംകോടു് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവല്ലോ. ഈ പേർതന്നെ ഒരു പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായതാണെന്നു് ഒരഭിപ്രായമുണ്ടു്. പത്മനാഭപുരത്തുനിന്നു രാജാവു മുസ്‌ലിം അംഗരക്ഷകരുടെ അകമ്പടികളോടെ ഒന്നൊരു സവാരി പോകുകയായിരുന്നു. റോഡരികിലുള്ള ഒരു കുറിക്കാട്ടിൽ നിന്നു പൊങ്ങിവന്ന ഒരസാധാരണ ശബ്ദം രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. സേവകർ കുറിക്കാട്ടിൽ പരതിനോക്കിയപ്പോൾ തെളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന രണ്ടു മെതിയടി

8 ഗസറിയൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യ — എ. ശ്രീധരമേനോൻ പുറം 173

9 കേരള മുസ്‌ലിംഡയറക്ടറി (1960) പുറം 432

10 കേരള ചരിത്രനിഘണ്ടു — പ്രൊഫ: എസ്. കെ. വസന്തൻ

പ്പാടുകളും നന്നുത്ത തറയും കാണപ്പെട്ടു. നമസ്കാരസമയമായിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ശബ്ദമാണ് താൻ നേരത്തെ കേട്ടതെന്നു രാജാവ് ഊഹിക്കുകയും ആ സ്ഥലത്തിനു 'തിരുവാങ്കോട്ട' എന്നു നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം.

രാജാവ് അവിടെ ഒരു പള്ളി പണിയിക്കുകയും കറെ ഭൂമി കരമൊഴിവാക്കി പള്ളിക്കു ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം¹¹. പല സൂഫിസന്യാസിമാരും അജ്ഞാതരായി കഴിഞ്ഞുവന്നിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇബനു ബത്തൂത്തയുടെ പര്യടനാനുഭവങ്ങളിൽത്തന്നെ ഇത്തരം അവധൂതന്മാരെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോടുള്ള ആദരവും സഹിഷ്ണുതയും മൂലമാവാം രാജാവു പള്ളിപ്പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

തിരുവാങ്കോട്ടപള്ളി ഹൈന്ദവമാതൃകയിലുള്ളതാണ്. മാലിക് മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നേച്ച് നടത്തുന്നു. ഈ മാലിക് മുഹമ്മദ് ഏതായാലും മാലിക് ദീനാരുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല. അവർ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ പള്ളികളിലൊന്നും കൊല്ലത്തിനപ്പുറമുള്ള തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലില്ലതാനും. കീഴ്ക്കര, മാന, മധുരതടങ്ങിയ തമിഴ് പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു കടിയേറിപാർത്തവരാണ് തെക്കൻ തിരുവാങ്കോട്ടപ്രദേശത്തെ മുസ്ലിംകളധികവും. അൽസയ്യിദ്, ബുഖാരിമൗലാ പണിയിച്ച മറ്റൊരു പള്ളികൂടി തിരുവാങ്കോട്ടയെന്നു മുന്പൊരുദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ആ പള്ളിയും പണിയിച്ചത്. അതിനു മുന്നൂറോളം വഷത്തെ പഴക്കമേ പറയപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

കുളച്ചൽ ഒരു മുസ്ലിംകേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഇബനുബത്തൂത്തയുടെ വിവരങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അവിടത്തെ മുസ്ലിംകൾ മാട്ടിറച്ചി തിന്നുന്നതിനെപ്പറ്റിപ്പോലും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറബികളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്ന കുളച്ചലിലെ പഴയ പള്ളിയുടെ തൂണിൽ 'യഫത്താഹ്' എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അറബിസംഖ്യാശാസ്ത്രമനുസരിച്ച ഫത്താഹ് എന്നതിനർത്ഥം ഹിജറ 500 എന്നാണ്. തലശ്ശേരി കോയമാക്കിവിടെ ഭൂസ്വത്തുണ്ട്. പണ്ടേ അവക്കിവിടെ വ്യാപാരബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ടിപ്പുവിന്റെ വാഴ്ചക്കാലത്തുണ്ടായ ചില നടപടികൾ കുളച്ചൽക്കാരുടെ താത്പര്യത്തിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കയററുമതിക്കാരായ കേയി

മാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനകേന്ദ്രം തിരുവിതാംകൂറിലേയ്ക്കു മാറ്റിയതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

താമ്രപണ്ണിയുടെ മുഖത്തുള്ള തേങ്ങാപട്ടണത്തിലെ വൃതു ബാപ്പള്ളി ശിലാനിർമ്മിതവും വളരെ പഴക്കമുള്ളതുമാണ്. പള്ളിയുടെ ഒരു നാഴിക കിഴക്കായി സേന്നിന്റെ പാറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു മുസ്‌ലിം സിദ്ധൻ അജ്ഞാതനായി താമസിച്ച സ്ഥലമാണിതെന്നും ശൈഖിന്റെ പാറ ലോപിച്ചു സേന്നിന്റെ പാറയായതാണെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആളൂർ, തിട്ടവിള, തയ്ക്കല തുടങ്ങിയ പള്ളികളും ക്ഷേത്ര മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ്. തക്കലയിൽ പീരുമുഹമ്മദ് എന്ന അവധൂതൻ പാർപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെ മക്കായി പാളയം, അഞ്ചുവണ്ണം എന്നീ മഹല്ലുകളുണ്ട്. കോട്ടാറിലെ മൂന്നു മഹല്ലുകളിൽ ആലിപ്പുലവരുടെ ഐതിഹ്യത്തിനാസ്പദമായ വേമ്പള്ളിപ്പള്ളി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പള്ളിയുടെ മുഅസ്സിൻ (മുക്) ആയിരുന്നു ആലി. അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്റെ മിത്ത് റാജിനെപ്പറ്റി (സ്വഗ്തയാത്ര) ഒരു മാലപ്പാട്ട് രചിച്ചു. നാട്ടുകാർ കവിയെന്ന നിലയിൽ ആദരിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള നിരാശയുമായി കഴിഞ്ഞുവന്ന ആലിപ്പുലവരെ ഒരു ദിവസം അദ്ധരാത്രി ആരോ തട്ടിവിളിച്ചുണർത്തി. പള്ളിയിൽ മാല കേൾക്കാൻ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കയാണെന്നറിയിച്ചു. ആലിപ്പുലവർ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു. ഉച്ചത്തിൽ മാല ആലപിക്കുന്ന തിനിടയിൽ ഒരു സുന്ദരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്തോ അന്വേഷിച്ചുവെന്നും മുഹമ്മദുനബി തനിക്കു ദർശനമരുളിയതാണെന്നും വിശ്വസിച്ച പുലവർ പിന്നീട് ഒന്നും കാണരുതെന്നുറപ്പാക്കി കർപ്പൂരംവെച്ചു കണ്ണുകളടച്ചു എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്മരണയെ മുൻനിർത്തി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നേച്യോടനുബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും അതു കോടതിയിലെത്തുകയുമുണ്ടായി. ശൈഖ് തമ്പിപ്പുലവർ എന്ന പണ്ഡിതൻ ഇവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്.

കോട്ടാറിലെ ഒരു മഹല്ലിൽ തിരുനൽവേലിയിൽനിന്നും പുലിമാക്കുളത്തുനിന്നും കുടിയേറി പാർത്ത ഭവനി മുസ്‌ലിംകളാണുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ പള്ളിയും മഖ്ബറയും കേരളീയരീതിയിലല്ല. പഴയ തിരുവിതാംകൂറിലെ തമിഴ്നാടു പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ആദ്യകാലത്തു മുസ്‌ലിംകളും പള്ളികളും ഉണ്ടായതെന്ന് ഊഹിക്കാനാണിതൊക്കെ വകതരുന്നത്.

മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ വാഴ്ചയിലാണ് ഇസ്‌ലാം ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചതെന്നുമാ

നികേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേരളീയനായ വേറൊരു രാജാവിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ശാശ്വതമായ രാജസ്ഥാനപ്രശസ്തിയാണല്ലോ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആർജ്ജിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം കിട്ടാവുന്ന ഒരു കല്ലും തിരിക്കാതിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം 1726-ൽ കണ്ണാടകനവാബിന്റെ സഹായം പോലും തേടി. നവാബിന്റെ സൈന്യം അനുസരണക്കേടു കാണിച്ചപ്പോൾ മറവപ്പട രൂപീകരിച്ചു. ആരുവാമൊഴി, പത്മനാഭപുരം, വെടിമരുന്ന്, ഉദയഗിരി തുടങ്ങിയ കോട്ടകൾ നിർമ്മിച്ചതദ്ദേഹമാണ്. ഇത്തരം വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൊഴിൽക്കാരായും മറ്റും തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുപോലും മുസ്ലീംകൾ വരാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. വക്കല ഇടവാ തുടങ്ങിയ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലീം പാർപ്പിടപ്രദേശങ്ങളും പള്ളിയും ഉയർന്നുവന്നതിങ്ങനെയാണെന്നുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാമകുമാപ്പാട്ടിന്റെ കർത്താവായ അയ്യപ്പിള്ള ആശാന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ആ പാട്ടുതറയുടെ കടലോരപ്രദേശത്തുള്ള പല്ലക്കോണംപള്ളി ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. കടലോരത്തേയ്ക്കു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന റോഡിന്റെ വലതുവശത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മതിപ്പറമ്പാണിലെ പള്ളി പണ്ടു ഹിന്ദുദേവാലയമായിരുന്നുവെന്നുഹിക്കപ്പെടുന്നു. പറങ്കികളുടെ ആഗമനത്തിനുമുമ്പു സാമൂതിരി ചെയ്തിരുന്നപോലെ വാണിജ്യാഭിവൃദ്ധിക്കും സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുസ്ലീംകളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുഹിക്കാൻ വക തരുന്നതാണ് ആലപ്പുഴയിലേയും മറ്റും അനുഭവങ്ങൾ. വാണിജ്യാഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി അവിടെ പല മുസ്ലീംവർത്തകരേയും ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി പാർപ്പിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത്... ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് ആലപ്പുഴയിലെ പ്രശസ്തമായ ലജ്നത്തുൽപള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. തൃക്കുന്നപ്പുഴ, ആറാട്ടുപുഴ, അമ്പലപ്പുഴ, തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസ്ലീംകൾ പാർപ്പാക്കിയതും അവിടെ പള്ളികളുണ്ടായതും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെകാലത്താണ്.

നാടുവാഴി ചാർത്തിക്കൊടുത്ത സ്ഥലത്താണ് പാലത്തറ വരവുകോട്ടപള്ളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ചാത്തംകുരിയിലെ ബ്രാഹ്മണകുടുംബങ്ങളുടെ മതപരിവർത്തനമാണത്രേ പുതിയ ഒരു പള്ളിക്കെട്ടിത്തറയായത്. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ പഴയ പള്ളികളെല്ലാം സമുദായസൗഹൃദത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും ആരോഗ്യകരമായ പ്രവണതകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ പാളയംപള്ളിതന്നെ സൈനികരുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി രാജാവു തീർപ്പിച്ചുകൊടുത്തതാണല്ലോ.

പുത്തൂർ, വിഴിഞ്ഞം, ഭീമാപള്ളി തുടങ്ങിയ പഴയ പല പള്ളികളും തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ്.

മക്കയിൽനിന്നും മകൻ മാഹിൻഅബൂബക്കറോടൊപ്പം വന്ന ബീമാബീവിയെ മറവടക്കിയ സ്ഥലമാണ് ബീമാപള്ളിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മകൻ മാഹിൻഅബൂബക്കറേയും അവിടെ മറവടക്കിയിരുന്നു. ബീമാപള്ളിയിലെ ആണ്ടുനേച്ച് വാദ്യാഘോഷങ്ങളോടും എഴുന്നള്ളത്തുകളോടുംകൂടിയാണ് നടത്തുന്നത്. വിവിധജാതിമതക്കാർ അതിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. കൊളത്തി കുത്തിനിർത്തിയ ചന്ദനത്തിരിയും മുടിക്കെട്ടിയ കടങ്ങളുമായുള്ള എഴുന്നള്ളത്തുകളാണ് ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ സവിശേഷത.

പ്രശസ്തമായ ഈ പള്ളി എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി പറയാവുന്ന ആധികാരികമായ രേഖകളൊന്നും പള്ളിയിലില്ല. പല മാറ്റങ്ങൾക്കും പുതുക്കിയണിയലുകൾക്കും വിധേയമായവയായതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചതെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിപ്പറയാനാവത്തത്. തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ പള്ളികളുടെ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. മുന്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ പെട്ടിരുന്നതും ഇപ്പോൾ തമിഴുനാട്ടിൽപ്പെടുന്നവയുമായ പുരാതനകാലത്തുണ്ടാക്കിയ പള്ളികൾ ഈ പട്ടികയിലില്ല.

തീരുവനന്തപുരംജില്ല

ജമാളൽ ജദീദ് പള്ളി
 പാലോട് പുത്തൻപള്ളി
 ട്വാമുട് പുത്തൻപള്ളി
 എടക്കോട് പള്ളി
 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം
 മുസ്ലിം പള്ളി
 ആററിങ്ങൽ ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 ഇളംപാവാസുദേവപുരം
 പള്ളി
 അവനാവഞ്ചേരി പള്ളി
 പാവല്ലാ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കാട്ടുമുറയ്ക്കൽ തയ്ക്കാപള്ളി
 വലിയ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പാണ്ടകുശാല ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 ഇളപ്പിൽ പഴയ പള്ളി
 മൂത്തോട്ടുകര പള്ളി
 നഗരൂർ പള്ളി
 അലംകോട് ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 മണ്ടൂർഭാഗം പള്ളി
 കടുവയിൽ പള്ളി
 അരിനല്ലൂർ പള്ളി
 വലിയ പള്ളി
 തൊളിക്കുഴി ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 പട്ടപ്പാറ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 ചുട്ടയിൽ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പാപ്പാല ജമാഅത്ത് പള്ളി
 മഞ്ഞപ്പാറ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 അരൂർ പള്ളി
 ചാറയം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 താഴെഭാഗത്തു ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 അലയകോണം ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 ബന്ദിച്ഛിറ ജമാഅത്ത് പള്ളി

മാത്തയിൽ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 മടവൂർ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 ഇലവൂർകോണത്ത്
 ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പള്ളിക്കൽ വടക്കെ
 ജമാഅത്ത് പള്ളി
 പള്ളിക്കൽ തെക്കേ
 ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കായൽപ്പുറം ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 മുഹ്യിദ്ദീൻ പള്ളി
 ബറക്കാത്തുൽ മുസ്ലിം
 ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കിഴക്കെപ്പുറം ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 പലവക്കോട് ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 പുന്നോട് ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കൊടുവേലിക്കോണത്തു
 ജമാഅത്ത്
 നാവായ്ക്കുളം പള്ളി
 ഞാറേകോണം പള്ളി
 കടപൂർ ജമാഅത്ത് പള്ളി
 (വടശ്ശേരി) പേരൂർ പള്ളി
 വടശ്ശേരി കോണം പള്ളി
 വക്കം കിഴക്കെ ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 വക്കം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 കുളംമുട്ടം ജമാഅത്ത് പള്ളി
 നിലയ്ക്കുറമുക്കു ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 കായൽവാരം ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 മണനാക്കു ജമാഅത്ത് പള്ളി
 ടറുൽസലാം ജമാഅത്ത്
 പള്ളി
 പാലാംകോണം ജമാഅത്ത്
 പള്ളി

പാലച്ചിറ ജമാഅത്തുപള്ളി
 കവലയൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഓടയം ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചിലക്കൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ബട്ടൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 വടക്കേപള്ളി ജമാഅത്തു
 ചെറുകുന്നം ജമാഅത്തുപള്ളി
 നടയാ ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെമ്മരുതിപള്ളി
 മുഹയിദ്ദീൻപള്ളി
 പുത്തൻപള്ളി
 ചേയാട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുഹയിദ്ദീൻപള്ളി
 പുത്തൻപള്ളി
 ചേയാട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുഹയ്ദ്ദീൻപള്ളി
 പനത്തറ മുസ്‌ലിംപള്ളി
 പാച്ചല്ലൂർ പുത്തൻപള്ളി
 മുഹയിദ്ദീൻ പുത്തൻപള്ളി
 വിഴിഞ്ഞം മുസ്‌ലിം
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 നേമം മുസ്‌ലിംപള്ളി
 കർവാണിപള്ളി
 മീരാസാഹിബ്‌പള്ളി
 കോട്ടപ്പറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 വലിയപള്ളി
 നെയ്യാറ്റിൻകരപള്ളി
 ചാരത്തടി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പൂച്ചാർ ജമാഅത്തുപള്ളി
 മീരാസാഹിബ് ആണ്ടവർ
 പള്ളി
 ചെങ്ങവിള ജമാഅത്തുപള്ളി
 കോവല്ലൂർ (കടപ്പനമുട്)
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 വലിയപള്ളി
 കളിയിക്കുവിള ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 പാറശ്ശാല ജമാഅത്തുപള്ളി

ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 മുഹയ്ദ്ദീൻപള്ളി
 പള്ളിച്ചവീട്ടുകര
 കുന്നംപുറത്തുപള്ളി
 മുഹയിദ്ദീൻപള്ളി
 (കോനകളം)
 ജാമി ഇൽ അബ്‌ഫർ
 ജമാഅത്തുപള്ളി
 ഓളൽ ഇസ്‌ലാം കയ്യാവ്
 പള്ളി
 വെയിലൂർ പുത്തൻപള്ളി
 പെണ്ണയിൽ പുത്തൻപള്ളി
 കല്ലൂരു് ജമാഅത്തുപള്ളി
 കുറുക്കോട് ജമാഅത്തുപള്ളി
 പള്ളിപ്പറം ജമാഅത്തുപള്ളി
 തട്ടെയിൽപള്ളി
 കണിയാപുരം ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കുരിളി ജമാഅത്തുപള്ളി
 പാന്നൂർപള്ളി
 വെള്ളൂർപള്ളി
 എടത്തറ (ഏറൂർകോന്നത്തു്)
 പള്ളി
 മേടപാറക്കൽപള്ളി
 കാഞ്ഞിരോട് പുത്തൻ
 പള്ളി
 മൺവിള ശരിത്തുൽ
 ഇസ്ലാം കാഞ്ഞിരമറുപള്ളി
 അട്ടക്കുളങ്ങര ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 കൊച്ചുവേളിപള്ളി
 കഴക്കൂട്ടം ജമാഅത്തുപള്ളി
 ചെമ്പഴുന്തിപള്ളി
 അമ്പലത്തുങ്ങര ജമാഅത്തു
 പള്ളി
 ഞാക്കോട്‌പള്ളി
 തിരുമലപള്ളി

വട്ടിയൂർക്കാവുപള്ളി
നെടുങ്ങോട്ടുകോണം

പുത്തൻപള്ളി
ശ്രീകാര്യംപള്ളി
ജമാഅത്തുപള്ളി (പാളയം)
പേട്ട ജമാഅത്തുപള്ളി
കുമാരപുരംകാട്ടുപള്ളി
പുത്തൻപള്ളി
പാല ജമാഅത്തു മസ്ജിദ്
കരുപ്പട്ടിക്കട ജമാഅത്തു
പള്ളി

മുഹ്യിദ്ദീൻപള്ളി
കരമന ജമാഅത്തുപള്ളി
വലിയപള്ളി
ബീമാപള്ളി
പുത്തൻപള്ളി
കുറിയൂർക്കാട് പള്ളി
നന്നാട്ടക്കാവു ജമാഅത്തു
പള്ളി

ദൈവപുരം പുത്തൻപള്ളി
വേളാപുർ പുത്തൻപള്ളി
വാളക്കാട് സൈഫുൽഇസ്ലാം
വെഞ്ഞാറമൂട് ജമാഅത്തു
പള്ളി

വഞ്ചുവം ജമാഅത്തുപള്ളി
വിതുരമസ്ജിദ്
മുളവിളാകുത്ത് പഴയപള്ളി
മുണ്ടൻതടിക്കാട് പള്ളി
മാണിക്കൻപുത്തൻപള്ളി
മുല്ലമംഗലംപള്ളി
മുഹ്യിദ്ദീൻപള്ളി
മഞ്ഞപ്പാറ മസ്ജിദ്
പുവ്വച്ചൽപള്ളി
പുത്തൻപള്ളി (കാട്ടാക്കട)
പറങ്ങോട് (അയിത്തിയിൽ)
പള്ളി

പറങ്ങോട് പള്ളി
പുതുക്കുളങ്ങര പുത്തൻപള്ളി
പുത്തൻപള്ളി (മന്തർ
കോണം)

പുല്ലാമല മുസ്ലിംപള്ളി
പനവൂർ പുത്തൻതക്കാവള്ളി
പേരുമല കുന്നപുറത്തു

പുത്തൻപള്ളി
പാങ്ങോട് പുത്തൻപള്ളി
പുലിപ്പാറ മസ്ജിദ്
പറക്കോണത്തു മൈലകുന്ന
പള്ളി
പാപ്പനംകോട് മസ്ജിദ്
പുത്തൻപള്ളി
താഴെ ജമാഅത്തുപള്ളി
(പേട്ട)

തൊളിക്കോട് പള്ളി
താഴെ പാങ്ങോട് പള്ളി
തോട്ടംപുറംപള്ളി
തേവൻപാറ മസ്ജിദ്
തച്ചോണം ജമാഅത്തുപള്ളി
അഴീക്കോട് പള്ളി
നെടുമങ്ങാട് മണക്കോട്
പള്ളി

പാങ്ങയിൽ പേരേത്തു
പുത്തൻപള്ളി
ചിററൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
ചെററച്ചൽ കുടക്കാകുന്ന്
പള്ളി

ചുള്ളിമാന്തൂർ ജമാഅത്തു
പള്ളി
ചേലയിൽ പുത്തൻപള്ളി
കാഞ്ഞിരംമുട് പള്ളി
കൊണ്ണിയൂർ കണ്ടച്ചാൽകുഴി
പള്ളി

കാട്ടാക്കട പുത്തൻപള്ളി
കളളോട് പള്ളി
കുറിച്ചാൽപള്ളി
കോട്ടൂർ കാപ്പക്കാട് പള്ളി
കോട്ടൂർപള്ളി
കുടക്കോട് പള്ളി
കുഴിയംകോൺപള്ളി
കുന്നുകുളങ്ങര പുത്തൻപള്ളി
കുബറടി പള്ളി

കർകളും പുത്തൻപള്ളി
കുറുറ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
(മൊഹ്‌യിദ്ദീൻ)

കല്ലറ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
അനച്ചൽപള്ളി

കൊല്ലംജില്ല

ജമാഅത്തപ്പള്ളി: 165
നമസ്കാരപ്പള്ളി: 111
പത്തനംത്തിട്ട മുസ്‌ലിം

പള്ളി

വലംചുഴി പള്ളി
കലശേഖരപേട്ടപ്പള്ളി
അരുവാപുലം പള്ളി
പകയാർപള്ളി
കമ്മണ്ടൂർപള്ളി
കോന്നിപ്പള്ളി
റാന്നിവൈക്കംപള്ളി
തൃക്കോമലപ്പള്ളി
പിററാർപ്പള്ളി (Estate)
റാന്നി പേട്ടപ്പള്ളി
വെച്ചൂർച്ചിറപ്പള്ളി

നാരങ്ങാനം പുതിയപള്ളി
മുടപ്പള്ളി
പുതുശ്ശേരിമലപ്പള്ളി
തൂളിക്കുളംഹിദായത്തുൽ
ഇസ്‌ലാംപുത്തൻപള്ളി
കാട്ടൂർ പഴയപള്ളി

നെടുംപാറപ്പള്ളി
മണ്ണടി ജമാഅത്തപ്പള്ളി
ശുരനാട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി

ഏഴംകുളം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കണ്ണങ്ങാട്കോട് മുഹയിദ്ദീൻ

പള്ളി

പഴകുളം ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പോരുവഴിഹാഫി

ജമാഅത്തപ്പള്ളി

പോരുവഴിഹാഫി
ജമാഅത്തപ്പള്ളി
കുളത്തുപുഴ മുസ്‌ലിംപള്ളി
പന്മേനിപ്പള്ളി
മുളപ്പോൻപള്ളി (ഖാഫി)

ഏരൂർപ്പള്ളി
നെടുംപാറ എസ്റ്റേറ്റ് പള്ളി
കരുക്കോൻ പുത്തൻപള്ളി
അഞ്ചൽപള്ളി

ഏനത്തു പുത്തൻപള്ളി
പാടംപള്ളി

മണക്കാടുപിള്ളപ്പള്ളി

നടുമുറിപ്പള്ളി
കൊച്ചേരിപ്പേൽപള്ളി

ഇടമൺപള്ളി (എസ്റ്റേറ്റ് പള്ളി)

ഇടമൺ 34-ാംകുറുപ്പള്ളി
പുന്നലൂർടൗൺപള്ളി (ഷാഫി)

പയയ്ക്കൽ ജമാഅത്തപ്പള്ളി
പെരിങ്ങളൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി

പാപ്പനംകോട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി

അവനീശ്വരം ജമാഅത്തപ്പള്ളി

V. M. A. ഹാനീഫ ജമാഅത്തപ്പള്ളി

പാളക്കോട് ജമാഅത്തപ്പള്ളി

പിറവത്തൂർ ജമാഅത്തപ്പള്ളി

പുന്നല ജമാഅത്തപ്പള്ളി

ഇടത്തര ജമാഅത്തുപള്ളി
കണ്ടയം ജമാഅത്തുപള്ളി
മഞ്ചളൂർടൗൺ ജമാഅത്തു
പള്ളി
നടക്കുന്ന (പത്താപുരം)
ജമാഅത്തുപള്ളി
കുന്നിക്കോട്ട് ജമാഅത്തു
പള്ളി
അലഞ്ചേരി ജമാഅത്തു
പള്ളി
ഇടത്തര ജമാഅത്തുപള്ളി
പെഞ്ചോംപ് മുസ്ലിം
ജമാഅത്തുപള്ളി
തടിയ്ക്കോട്ട് ജമാഅത്തു
പള്ളി
പട്ടാഴി തെക്കേക്കര
ജമാഅത്തുപള്ളി
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര
ജമാഅത്തുപള്ളി
വന്മേനി ജമാഅത്തുപള്ളി
മുഹ്യിദ്ദീൻപള്ളി
മാത്രപുനലൂർപള്ളി
ഓച്ചിറ പടിഞ്ഞാറെതെ
രുവ് ജമാഅത്തുപള്ളി
ചവറ ജമാഅത്തുപള്ളി
പുതുശ്ശേരിക്കോട്ട ജമാഅത്തു
പള്ളി
കൊട്ടുകാട്ട് ജമാഅത്തുപള്ളി
തേവലക്കര ജമാഅത്തു
പള്ളി
അടിനോട്ട് ജമാഅത്തു
പള്ളി
മന്തൂർകുളങ്ങര ജമാഅത്തു
പള്ളി
കുന്നേററി ജമാഅത്തുപള്ളി
കുററിപടം ജമാഅത്തുപള്ളി
പാലോലികുളങ്ങര
ജമാഅത്തുപള്ളി
ചിററമുല ജമാഅത്തുപള്ളി
കരുനാഗപ്പള്ളി

കോഴിക്കോട്ട് ജമാഅത്തു
പള്ളി
വട്ടപ്പറമ്പ് ഹിദായത്തുൽ
ഇസ്ലാംപള്ളി
അടിയൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
ഷറിഅത്തുൽ ഇസ്ലാം
സാഹബിൻപള്ളി
വല്ലക്കാവ് ജമാഅത്തു
പള്ളി
പോരൂക്കര ജമാഅത്തു
പള്ളി
ക്ലാപ്പന ജമാഅത്തുപള്ളി
പുതുനെരുവ് ജമാഅത്തു
പള്ളി
മുസ്ലിം ജമാഅത്തുപള്ളി
തഴവാടംഭൽബിലാം
ജമാഅത്തുപള്ളി
വടക്കത്തല ജമാഅത്തു
പള്ളി
ചെറുപിലാക്കൽ ജമാഅത്തു
പള്ളി
വെളുത്തമണൽ ജമാഅത്തു
പള്ളി
ദാറുസ്സലാം ജമാഅത്തുപള്ളി
കുറിപ്പുപള്ളി
കടപ്പാക്കടപള്ളി
ഏഴിൽപുരം ജമാഅത്തു
നെട്ടയം ജമാഅത്തുപള്ളി
അയ്ത്തിൽ മുഹ്യിദ്ദീൻ
പള്ളി
കിളികൊല്ലൂർസിയാറത്തും -
മുട് പള്ളി
കാണുന്നല്ലൂർ ജമാഅത്തു
പള്ളി
മുട്ടയ്ക്കാവ് ജമാഅത്തുപള്ളി
കിളികൊല്ലൂർതെക്കുകര
ജമാഅത്തുപള്ളി
മുതിരപറമ്പത്തു ജമാഅത്തു
പള്ളി
മാവള്ളി

ജോനകപ്പറം
കൊല്ലൂർവിള
കൊല്ലം വലിയകട
ഹമീദിയാപള്ളി
കിഴക്കേപേരൂർ പള്ളി
കരുവാ ജമാഅത്തുപള്ളി
നീരാവിൽ ജമാഅത്തു
പള്ളി
പോളേത്തോട് പള്ളി
മെക്കോൺപള്ളി
ചാത്തനാംകുളംപള്ളി
നെടുമ്പനപള്ളി
ചാത്തനൂർപള്ളി
പിണയ്ക്കൽപള്ളി
പുലിയില്ലാപള്ളി
കണ്ടുമാൻ പള്ളി
കിളികൊല്ലൂർവലിയ
(പടിഞ്ഞാറെകരപള്ളി)
കോട്ടമുക്ക് കച്ചേരിപള്ളി
റൊട്ടികിടങ്ങുപള്ളി
മൈലാപ്പുഴ ജമാഅത്തു
പള്ളി
ഇളംപള്ളൂർ ജമാഅത്തു
പള്ളി
കൊല്ലംപട്ടാളത്തു
ജമാഅത്തുപള്ളി
ചിന്നക്കട ജമാഅത്തുപള്ളി
മുസ്ലിം ജമാഅത്തുതെക്കുഭാഗം
ആക്കോലി ജമാഅത്തു
പള്ളി
ആയിരംതെങ്ങു
ജമാഅത്തുപള്ളി
പരവൂർ മുസ്ലിം ജമാഅത്തു
പുനക്കുന്തൂർ ജമാഅത്തു
പള്ളി
പെരുപുഴ ജമാഅത്തുപള്ളി
കേരളപുരം ജമാഅത്തു
പള്ളി
പൂഴമൺചിറ ജമാഅത്തു
പള്ളി

കൊട്ടിയം ജമാഅത്തുപള്ളി
തട്ടാമല ജമാഅത്തുപള്ളി
ഉമയനല്ലൂർ ജമാഅത്തുപള്ളി
കണ്ടപ്പിറ ജമാഅത്തുപള്ളി
കൊട്ടാരക്കര ജമാഅത്തു
പള്ളി
തലപ്പിറ ജമാഅത്തുപള്ളി
പുളമുട ജമാഅത്തുപള്ളി
മാടൻനട ജമാഅത്തുപള്ളി
മഞ്ഞപ്പാറ മുസ്‌ലിം
ജമാഅത്തുപള്ളി
പടയമംഗലം മുഹ്‌യിദ്ദീൻ
പള്ളി
പോരോടം ജമാഅത്തുപള്ളി
തൃപ്പലഴികം ഇരിപ്പ
പൊയ്കപള്ളി
തൃപ്പലഴികം പുതിയ പള്ളി
കാണൂർപള്ളി
മുക്കുട്ടുപള്ളി
തച്ചോണം പള്ളി
കണ്ടമൽ കരിക്കോമ്പള്ളി
കിഴക്കുംഭാഗംപള്ളി
അയിരുകുഴി പള്ളി
പേയ്ക്കൽപള്ളി
നീലമേൽപള്ളി
സഭ്രമംപള്ളി
ഇലവുപാലം പള്ളി
(ഷാഫി)
മുതയിൽപള്ളി
തുമ്പമൺതൊടിപള്ളി
നെററിക്കുന്നേൽപള്ളി
ഹനഫി
പെരിങ്ങാട്ടുപള്ളി
കുട്ടപ്പള്ളി(ഹനഫി) ജമാ
അത്തു
മാങ്ങോക്കത്തുപള്ളി
(ഹനഫി)
കടംപൂർപള്ളി
ഓയൂർ പയ്യക്കോട്ടുപള്ളി
റെന്തൂർപള്ളി

ചേരൂർപള്ളി
മരുതിയിറപ്പള്ളി(ഹനഫി)

കാരാഴികോണംപള്ളി
ചിങ്ങേരിപ്പള്ളി

ആലപ്പുഴജില്ല

ആലപ്പുഴവകയ്ക്കാൽ
നൂറാനിപ്പള്ളി
ചിററിയോത്ത്
ഹൈദ്രാസ് മൊഹ്യിദ്ദീൻ
പള്ളി(പട്ടിഞ്ഞാറു്)
ജമാമസ്ജിദ് (കിഴക്കു്)
കാത്രർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
കാക്കാഴം ജമാഅത്തു് പള്ളി
നീക്കുന്നം വെസ്റ്റുമഹൽ
ജമാഅത്തു് പള്ളി
പള്ളുരുത്തി ജമാഅത്തു് പള്ളി
നീക്കുന്നം കിഴക്കുജമാഅത്തു്
പള്ളി
വടക്കുന്നാര്യാടു് ജമാഅത്തു്
പള്ളി
മണ്ണഞ്ചേരി പട്ടിഞ്ഞാറെ
മഹൽ
പെരുന്തുരുത്തു്(പൊന്നാടു്)
ജമാഅത്തു് പള്ളി
തെക്കുന്നാര്യാടു് ജമാഅത്തു്
പള്ളി
മണ്ണഞ്ചേരി കിഴക്കേ ജമാ
അത്തു് പള്ളി
കുന്നമേൽപ്പള്ളി
പണ്ടാരക്കുളംപള്ളി
ചന്ദ്രൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
മുഹ്യിദ്ദീൻ പുത്തൻപള്ളി
വാരണം ജമാഅത്തു് പള്ളി
ചേൽതല തവിട്ടേഴത്ത്
ജമാഅത്തു് പള്ളി
പള്ളിപ്പുറം തൈക്കാട്ടശ്ശേരി
(തേവർപട്ടം)പള്ളി
പൊൻപുറം മൊഹ്യിദ്ദീൻ
പള്ളി

പട്ടണക്കാടു് പുത്തൻപള്ളി
വയലാർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
പാണാപ്പള്ളി (തെക്കുംഭാഗം)
മൊഹ്യിദ്ദീൻപള്ളി
മണ്ണപ്പുറം മൊഹ്യിദ്ദീൻ
ജമാഅത്തു് പള്ളി
കോട്ടൂർ (കാട്ടുപുറം) ജമാ
അത്തു് പള്ളി
കുത്തിയതോടു് ജമാഅത്തു്
പള്ളി
നൈക്കൽ മുസ്ലിം ജമാ
അത്തു്
മുഹമ്മമുഹ്യിദ്ദീൻപള്ളി
കരുപററതലയ്ക്കാടു് ജമാ
അത്തു് പള്ളി
തൃക്കുന്നപ്പുഴജട്ടി ജമാഅത്തു്
പള്ളി
പാറൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
പല്ലറ ജമാഅത്തു് പള്ളി
ആനാറി ജമാഅത്തു് പള്ളി
മുട്ടം ജമാഅത്തു് പള്ളി
കായംകുളം ജമാഅത്തു് പള്ളി
കാപ്പിൽ മുസ്ലിം ജമാ
അത്തു് പള്ളി
കീരിക്കാടു് കൊച്ചുപള്ളി
പത്തയൂർപള്ളി
പാററുകടവു് കച്ചമേമൻ
പള്ളി
കറങ്ങാടു് പള്ളി (ഷഹീദാർ)
ഹരിപ്പാടു് തെക്കേപള്ളി
ഹരിപ്പാടു് ടൗൺപള്ളി
(ലബ്ബുപള്ളി, വടക്കേപള്ളി)
മുഹയിദീൻപള്ളി, അമല്ലാ
ക്കൽ ബദർപള്ളി

കാത്തികപള്ളി
 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാംഖന്ദ
 ചിങ്ങോലിൽ വടക്കു പള്ളി
 ഹനഫിപ്പള്ളി
 പതിയാങ്ങകരപ്പള്ളി
 ആറാട്ടുപുഴ (പള്ളികൾ 2)
 പുതുപ്പള്ളി ജമാഅത്തു്
 ഓച്ചിറ വടക്കേപള്ളി
 വെട്ടിയാർ ഹിദായത്തുൽ
 ഇസ്‌ലാം
 വെട്ടിയാർ നൂറുൽ ഇസ്‌ലാം
 കടുവിനാൽ
 തമരക്കുളം
 ചുനക്കര വടക്കെ മഹല്ലു്
 കാവുപാട്ടു് ജമുഅത്തു്
 പള്ളി
 ആതുകാട്ടുകുളങ്ങര
 ചുനക്കര തെക്കു്
 കടയ്ക്കാട് പള്ളി
 ഇലിപ്പക്കുളം
 മങ്ങാരം മുസ്‌ലിം
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പല്ലന
 മുളക്കുഴ മുസ്‌ലിം ജമാഅത്തു്

കൊല്ലക്കുടവു് മുഹ്‌യിദീൻ
 പള്ളി
 മാനാർ പുത്തൻപള്ളി
 ഇരമത്തൂർ ജമുഅത്തു് പള്ളി
 വായുവുതു് പുതുർ പുത്തൻ
 പള്ളി
 പുനവേലിപള്ളി
 നിരണം വടക്കുംഭാഗം
 ദീനാർപള്ളി
 തിരുവല്ല ഐക്കാട്ട
 (വയലിൽ) ജമുഅത്തു് പള്ളി
 പാലാങ്കരപള്ളി (ഹനഫി)
 എഴുമറുർ പുത്തൻപള്ളി
 (ഹനഫി)
 പെരുപട്ടിപള്ളി
 നിരണം വടക്കുംഭാഗം
 ഒറ്റത്തെങ്ങിൻപള്ളി
 തിരുവല്ല ജമാഅത്തു് പള്ളി
 വായിപ്പുതു് പഴയപള്ളി
 മഹൽ
 നെടുമ്പ്രം മുസ്‌ലിം
 ജമാഅത്തു്
 ചുങ്കപ്പാറ മൊഹ്‌യിദീൻ
 പള്ളി
 വെട്ടുകല്ലുമുറിയിൽ
 മൊഹ്‌യിദീൻപള്ളി

കോട്ടയംജില്ല

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നൈനാൻ
 പള്ളി (ടൗൺപള്ളി 1)
 കോട്ടയം
 എരുമേലിപള്ളി
 കൂട്ടക്കൽപള്ളി
 മുണ്ടക്കയംപള്ളി
 ഇടക്കുന്നം പള്ളി
 വരിക്കാനിപള്ളി
 പാറത്തോട്ടു് മുഹ്‌യിദീൻ
 പള്ളി

പട്ടിമിറം ജമുഅത്തു് പള്ളി
 ഇടക്കുന്നംപള്ളി
 ആലപ്രം ഉറുമ്പത്തു് പള്ളി
 പൊൻകുന്നംപള്ളി
 ചിറക്കാവുമലമേൽ ജമു
 അത്തു് പള്ളി
 മേക്കൽ, ചേനപ്പാടി
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 മണങ്ങല്ലൂർപള്ളി
 (എരുമേലി 4-10 മൈൽ)

പുതുർപുത്തൻപള്ളി
 (ഹനഫി)
 പങ്ങനാശ്ശേരി പഴയപള്ളി
 തെങ്ങണ പുതുർപള്ളി
 നെടുങ്കുന്നം ജമാഅത്തു്
 മുണ്ടത്താനം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 വാഴൂർ ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പായ്പാടു് പള്ളി
 മുളളങ്കുഴിപള്ളി
 കണ്ടഴ പുതുർപള്ളി
 എറത്ത നൈനാൻപള്ളി
 പേട്ട നൈനാൻപള്ളി
 ഇരാരറുപേട്ട തെക്കേക്കര
 പള്ളി
 ഇരാരറുപേട്ട ഷാഫിപള്ളി
 തലനാടു് പള്ളി
 തെക്കേപള്ളി പട്ടംകാളനി
 മുണ്ടിഎരുമതബലീഗുൽ
 ഇസു്ലാംപള്ളി
 കമ്പമേടുകുട്ടയകുന്നം
 ഇൽഫത്തുൽഇസു്ലാം
 മാളം മുസു്ലിം ജമാഅത്തു്
 പള്ളി 10-ാംമൈൽ
 മന്നാംകണ്ടം 11-ാംമൈൽ
 ജൂമുഅത്തു് പള്ളി
 ചെല്യാംപാറ മുസു്ലിം
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 കൂബൻപാറ മുസു്ലിംപള്ളി
 നേര്യമംഗലം ജൂമുഅത്തു്
 പള്ളി
 അടിമാലി മുസു്ലിം
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 പെരുവത്താനം പള്ളി
 പാമ്പനാർപള്ളി
 ഉപ്പുതറപള്ളി
 മാമലപള്ളി

മുക്കളംപള്ളി
 വണ്ടിപെരിയാർ ജമാഅത്തു്
 കുമളി ജൂമുഅത്തു് പള്ളി
 തിരുനക്കര ഷാഫി
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 തിരുനക്കര ഹനഫി
 ജമാഅത്തു്
 താഴത്തങ്ങാടി ജൂമുഅത്തു്
 പള്ളി
 കമ്മാനം മുഹു്യിദീൻപള്ളി
 ചെങ്കുളം ജൂമുഅത്തു് പള്ളി
 നീലിമംഗലം പള്ളി
 ഏററുമാന്തൂർ അതിരമ്പുഴ
 കൈതമല മുഹു്യിദീൻ
 പള്ളി
 പനമിറം മുഹു്യിദീൻ
 പള്ളി
 വൈക്കം ടൗൺ ജമാഅത്തു്
 പള്ളി
 വല്ലകനക്കുരുത്തു് പള്ളി
 കലശേഖരമംഗലം
 ജമാഅത്തു് പള്ളി
 ചെമ്പു് മൊഹു്യിദീൻ
 പള്ളി
 കരിപ്പാടം പള്ളി
 വെട്ടിക്കാട്ടുമുക്കു് മിറായി
 കുന്നപള്ളി
 മണക്കുന്നം മുല്ലക്കേരി
 ജമാഅത്തു്
 തലയോലപ്പറമ്പു്
 ജൂമുഅത്തു് പള്ളി
 ആപ്പാൻചിറ (മാന്നാർ)
 മുഹു്യിദീൻപള്ളി
 ഇടചെമ്പു് (കോടിക്കുന്നം)
 പള്ളി
 വെച്ചൂർ ജൂമുഅത്തു് പള്ളി

“പ്രാചീനകാലത്തു മതപ്രചരണാർത്ഥം ഇവിടെ വന്ന മഹാശയന്മാർ പ്രചരണകേന്ദ്രമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തെക്കൻകൊല്ലം, മാടായി, ശ്രീകണ്ഠപുരം, ധർമ്മം, പന്തലായിനി, ചാലിയം, മംഗലാപുരം, ബർക്കൂർ (കണ്ണാടകം) തുടങ്ങിയ ആദ്യകാലമഹല്ലുകളാണ് നാടൊട്ടുക്കു കാണുന്ന ജമാഅത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനകേന്ദ്രങ്ങൾ. പ്രചരണകാലത്തു വെഹ്ദ് നല്ലിയതും നേരിട്ടു നടത്തിയിരുന്നതുമായ ജമുഅത്തുപള്ളികളുടെ നടത്തിപ്പിനു കാലക്രമത്തിൽ ചില പാരമ്പര്യങ്ങളും സ്ഥിരാവകാശങ്ങളും കടന്നുകൂടിയതായി കാണാം. അക്കാലത്തു ധർമ്മനിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹല്ലിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗതിക്കു സഹായകമായി ഭവിച്ചു. അന്നു നിയുക്തരായ ഖാസിമാരുടെ കാലശേഷം അവരുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പലരും കൈക്കാരന്റെ സ്ഥാനം കയ്യേറ്റിരുന്നു. കൂടുകുടുംബാംഗങ്ങൾ തലമുറകളായി അങ്ങനെ മഹല്ലിന്റെ ഭാരം കൈമാറിപ്പോന്നിരുന്നതുകൊണ്ടു കൈകാര്യസ്ഥാനം ഒരു മാനുപദവിയാണെന്ന സ്ഥിരീകരണം നേടിയെടുത്തു. പ്രസ്തുതപദവി കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ മത്സരത്തിൽ ഇടപെട്ടു. കൈക്കാരന്മാരുടെ പരമാധികാരം അലിഖിതമായ നിയമസന്ധനകൾക്കു വളരെ കാലം വിധേയമായിരുന്നു.”¹

ഈ മത്സരം മുസ്ലീംകൾക്കിടയിൽമാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. ‘മതം മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കാനല്ല, സമന്വയിപ്പിക്കാനാണെന്ന വിശുദ്ധവുർ-ആന്റെ ഭർമ്മത്തിൽ അടിയുറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാലമതപ്രചാരകരും ഖാസികളും കേരളത്തിലെ മറ്റു മതസമൂഹങ്ങളെ സമീപിച്ചത്. വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽമാത്രമേ അവർ അമുസ്ലീംകളോടു് അന്യത്വം പുലർത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. ഭാഷ, സംസ്കാരം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊല്ലാ മേഖലയിലും കേരളീയരുമായി ഇഴുകിക്കലരാനാണ് അവർ ഉത്സാഹിച്ചത്. മാജ്യത്തെ നിയമനടപടികളെല്ലാം അവർ അനുസരിച്ചു. പശുവിനെ കൊല്ലാനോ അതിനെ തിന്നാനോ പാടില്ലെന്ന നിയമംപോലും അവർ ലംഘിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണറിയുന്നത്.’² ‘മറിച്ചു ഹിന്ദുക്കളായ ഭരണാധികാരികൾ മുസ്ലീം

1 കേരളജമാഅത്തുവിവരണം. (1962)—പുറം 10. ഈ അധ്യായത്തിൽ അടിക്കുറിപ്പില്ലാതെ ചേർന്ന ഉദ്ധരണികളെല്ലാം ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽനിന്നാണ്.

2 ടി സാമൊറിയൻസ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ്—

കളുടെ ആരാധനകൾക്കും മറ്റും എല്ലാ സാഹസ്യവും നല്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം നമ്മുടെ അറിയാത്തതിന് ഹാജരാകാത്ത മുസ്ലിംകളിൽ നിന്നു പിഴ തുടങ്ങാൻ പോലും അക്കാലത്തു നിയമപിൻബലമുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഖാസിക്ളെയും മുകളികളുടെയും വേതനം ഒരു കാലത്തു ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കാൻ നല്കിയിരുന്നതു്. കൊലക്കുറ്റം ചെയ്ത മുസ്ലിംകളെ മസ്ജിദുകളുടെ സമീപപ്രദേശം തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും ഗവ. സംസ്ഥാനികളെക്കുറിച്ചായി അവർ വിട്ടുകൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നതു്. തുറന്നുവെച്ച മുജാഹിദിനിലെ വിവരണം അനുപലത്തിയിരുന്ന സമുദായമെത്രാിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഐ. ഡി. 11-ാം ശതകത്തിലുണ്ടായ 'മുഷികവംശംകാവ്യ'ത്തിൽ അതുവൻ ചിത്രീകരിച്ചതുപോലെ രാജാജിമാരുടെ ആശ്രമപരിസരത്തു് എപ്രകാരമാണോ മൃഗങ്ങൾ കലഹിക്കാതെ വെത്തിച്ചിരുന്നതു്, അപ്രകാരമാണ് കേരളത്തിൽ വിവിധ മതസമൂഹങ്ങൾ സഹവർത്തിത്വം പുലർത്തിയിരുന്നതു്.

"എന്താണു് മുമ്പെ നൂററാണ്ടോളം ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിംകളുടെയും വളച്ചുയർന്ന പ്രക്രിയ സമ്പർക്കത്തിന്റെയും ഉൾക്കാളിലിന്റെയും സമന്വയത്തിന്റെയുമായിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ സ്വാധീനമരുന്ന ഒരു പുതിയ ഘടകം വലിഞ്ഞുകയറിയതോടെ രണ്ടു സമുദായങ്ങൾക്കുമിടയ്ക്കു പിരിഞ്ഞുപോകലിന്റെതായ പ്രക്രിയയ്ക്കു തുടക്കംകുറിച്ചു. ഹിന്ദുജനികളും മുസ്ലിംകളായിത്തീർന്നു. തമ്മിൽ പള്ളികളുടെ പേരിൽ നടന്ന സംഘട്ടനങ്ങൾ ഇതിനു തെളിവാണ്."

പരന്നമ്പിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരംപിരിവുകാരനായ ആലിമരക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഐ. ഡി. 1661-ലെ മലപ്പുറംകലാപത്തിനു വഴിവെച്ചതു്. മലപ്പുറംപള്ളി അഗ്നിക്കിരയായി. ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ജനസാമാന്യം കലാപത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായതു്. 1843-ൽ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതായി പറയുന്നു. ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പു നടന്ന 90 കലാപങ്ങളിൽ 31 എണ്ണമെണ്ണപ്പാറി പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിച്ച ലോഗൻ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കു നേരെ നടന്ന കയ്യോളങ്ങളാണ് കലാപങ്ങൾക്കു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു്. സമുദായസ്തംഭനയുടെ അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടു്

3 ദി കൗച്ചുൽ ഫെറീറോജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ—

വാല്യം 4 ലുക്കുൺ കമ്പീർ പുറം 592.

ത്താനും വളർത്താനുമുള്ള ശ്രമം ബോധപൂർവ്വം തുടങ്ങിവെച്ചതു പറകികളാണു്. അവർ മുസ്‌ലിംകളുടെ കച്ചവടയാത്ര തടയുകയും അവരുടെ മുതൽ കൊള്ളചെയ്യുകയും വീടുകളും പള്ളികളും കൊള്ളിവെച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചാലിയം പള്ളിയുടെ അവസാനത്തെ കല്ലുപോലും അടർത്തിയെടുത്തു് അവരുടെ കോട്ടയ്ക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. ടിപ്പുസുൽത്താൻ പോലും സമുദായനേതാക്കളെ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. സുത്താന്റെ നിയമപരിഷ്കരണനടപടികളെ മണത്തല ഹൈദ്രാസ് കട്ടിമുപ്പൻ, മഞ്ചേരി ആത്തൻ കുരിക്കൾ തുടങ്ങിയ മുസ്‌ലിം പ്രമാണിമാർ എതിർത്തപ്പോൾ “തന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായ മതപണ്ഡിതന്മാരെ ഫറോക്കിലെ കോട്ടയിലേയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചു.” മുസ്‌ലിംകളെ എതിരാളികളിൽനിന്നു കററാൻ ഉത്സാഹിച്ചതു് ഇതിനു തെളിവാണ്. കൊണ്ടോട്ടിത്തങ്ങൾ ടിപ്പുവിനോടു മാപ്പിളമാക്കു കൂറും ഭക്തിയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്.⁴

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഉറച്ചതോടെ സ്ഥാപിതതാത്പര്യക്കാരെ കയറ്റുരിവിട്ടു സമുദായത്തിനുള്ളിലും സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലും അടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രമായി അരങ്ങേറി. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രാദേശിക ഭരണറിപ്പോർട്ടിൽ പള്ളികൾക്കൊരനു ജനങ്ങളുടെ മേൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാത്ത സ്വാധീനശക്തിയുണ്ടെന്നു വിവരിച്ചതുതന്നെ ഇതിനു തെളിവാണ്ല്ലോ.

ആരാധനാലയം ദൈവത്തിനുമാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള ഇസ്‌ലാമികദർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പള്ളികൾ വഖഫ് ചെയ്യുന്ന സ്വത്തുക്കൾ രേഖാമൂലം പള്ളിയുടെ പേരിൽ പണ്ടേ കൈമാറും ചെയ്യാറുണ്ടു്. പക്ഷേ വഖഫ് ചെയ്ത കടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും സാധാരണയായി പള്ളികളുടെ ‘മുതവല്ലി’മാർ (കാരണവന്മാർ). മുതവല്ലിമാർ പള്ളിക്കാരണവന്മാർ എന്ന പേരിലാണറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. മുതവല്ലിസ്ഥാനം അനന്തരാവകാശികൾക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പഴയ തറവാടുകൾ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി ആ തറവാട്ടിലുള്ളവർ മുതവല്ലിയായ പള്ളിയുടെ നടത്തിപ്പു് ഏതേതു ഭാഗക്കാക്കുന്നുകൂടി വ്യവസ്ഥചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ജനകീയകമ്മിറ്റിക്കാക്കു് അധികാരം കൈമാറുന്ന ഒരറപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അതു തലമുതിർന്ന പൗരന്മാർ കൈ

4 മഹത്തായ മാപ്പിളസാഹിത്യപാരമ്പര്യം—

സി. എൻ. അഹമ്മദ് മൗലവി. പുറം 192, 193, 194

ക്കാരന്മാർക്കു പിൻബലം നല്കത്തക്കവിധത്തിൽ കമ്മിറ്റിഭരണം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു." (പുറം 11)

പള്ളികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇളകാത്തതും ഇളകുന്നതുമായ വസ്തുവഹകളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥാപിതതാത്പര്യത്തിന്റെ കൊടികുത്തിവാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു കാണാം. വളരെയേറെ സ്വത്തുക്കൾ അന്യോധീനപ്പെട്ടും ക്രമവിരുദ്ധമായും ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ തെറ്റി സമുദായത്തിനു ഗുണകരമല്ലാതെ പാഴായിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ജമാഅത്ത്കൾക്കുമാത്രമായി വഖഫ്ചെസ്തിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കൾ 75 ശതമാനവും കൈകാര്യംചെയ്യുന്നതു ദാനംചെയ്ത അധികാരികൾതന്നെയാണ്. വ്യക്തമായ നിബന്ധനയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു വഖഫ് സ്വത്തിന്റെ വിനിയോഗരംഗം അലങ്കോലപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഏതാനും ട്രസ്റ്റുകളുടേയും മറ്റുള്ളതു വ്യക്തികളുടേയും കുടുംബങ്ങളുടേയും സ്വാധീനത്തിലുമാണ്. വഖഫ്സ്വത്തുക്കൾ അതു നല്കിയ കാലത്തെ നാമമാത്രവിലയുടെ നിലയിൽമാത്രം കൈകാര്യംചെയ്തു കണക്കാക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലെത്രയോ ഇരട്ടിയാണതിന്റെ വരവെന്നു കാണാം." (പുറം 53)

"ഇതിന്റെ ഫലമായി അമ്പലത്തിൽ സ്വത്തുമുഴുവൻ കൈകളിലൊതുങ്ങിയപ്പോൾ ട്രസ്റ്റികൾ കഴിയുന്നത്ര വരുമാനം വലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്ഥിതിവിശേഷം പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിലും ഉടലെടുത്തു. ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഉത്തമമാൾ ദൈവങ്ങളെ കൂട്ടുകൂടാൻ കിട്ടലാണെന്നു ചിന്താഗതി മുസ്ലിം പ്രമാണിമാരിലും തലയുയർത്തി എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തിയാവില്ല. നസൂതിരിമാർക്കു മതകർമ്മങ്ങളുടെയും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെയും ചില ബാധ്യതകളെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലിംപള്ളിക്കാരണവന്മാർക്കു അത്തരം ബാധ്യത ചുമക്കാതെത്തന്നെ വിവാഹം മുക്കാനും പള്ളി വിലക്കാനും മയ്യത്തു മറവടക്കാൻ പാടില്ലെന്നു വിധിക്കാനുമുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നുവന്നു.

പള്ളിജീവനക്കാർ കാരണവന്മാരുടെ ദയയ്ക്കുവേണ്ടി കൈക്കുവിയം നീട്ടുന്നവരായി തരംതാഴുകയാണുണ്ടായതു്. സമുദായത്തിന്റെ ആത്മീയോപദേശകരും മാതൃകാപ്രവർത്തകരുമെന്ന പരിഗണന വതീബുമാർക്കുതന്നെ ലഭിക്കാതായി. മുക്രിയുടെയും (മു അസ്സിൻ—ബാങ്കവിളിക്കാരൻ) തണ്ണീർമുക്രി (വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആൾ)യുടെയും സ്ഥിതി അതിലേറെ ശോചനീയമാ

യി എന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിവാഹം, വെറുപ്പ്, പെരുമാറ്റം, കടിയോത്തു തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകാവസ്ഥകളോടനുബന്ധിച്ചു ലഭിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾക്കുപുറമെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കാരണവരെയും പ്രമാണിമാരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്ന നിലവണ്ണം. “ചില മഹല്ലുകളിൽ യാതൊരു വേതനവും പറയാതെ വൃതുസ്ഥ നടത്തുന്ന നിഷ്കാമകർമ്മികൾ മുസ്‌ലിം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലേടങ്ങളിൽ 2½ കയും 5 കയും 7½ കയും പററുന്നവരും മറ്റു ചിലേടങ്ങളിൽ കൊല്ലത്തിൽ അഞ്ചോ പത്തോ പറ നെല്ലുകൊണ്ടു സംതുഷ്ടിയടയുന്ന വത്തിബ്‌മാരുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അഞ്ചും പത്തും നാഴികക്കൂറും നടന്നുവന്നു പരിശുദ്ധമായ വൃതുസ്ഥ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു 8 ണയും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു.” (പുറം 55)

ഹൈദരാബാദിന്റെയും ടിപ്പുസുൽത്താന്റെയും കാലത്തു കൈകാര്യസ്ഥാനപദവിയെപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കമുരുഭവിച്ചപ്പോൾ മഹല്ലിലെ ജനഹിതമനുസരിച്ചു ജമാഅത്തിലെ പൗരമുഖ്യന്മാരെ കാര്യമേല്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം വടക്കൻഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു. അക്കാലത്തു കൈകാര്യന്മാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും ഖാസിമാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും വ്യവസ്ഥചെയ്തിരുന്നുവത്രേ.” (പുറം 10) പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ്‌ഭരണം ഭൂമായത്തോടെ പ്രമാണിമാരുടെയും കൈകാര്യന്മാരുടെയും താത്പര്യം സുരക്ഷിതമായി.

ഇന്ത്യയിലെ മുസ്‌ലിംധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി ക്രമീകൃതമായ നിലയിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള മുസ്‌ലിംവഖഫ ആക്ട് ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റു പാസ്സാക്കിയതു 1954 ൽ ആണ്. ആ ആക്ടിലെ 15-ാം ഖണ്ഡികയിൽ ബോർഡിന്റെ ചുമതലകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്:

“ഈ ആക്ടിനനുസൃതമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലേയും വഖഫുകളുടെ പൊതുമേൽനോട്ടം ആ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വഖഫ് ബോർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ബോർഡിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള വഖഫുകൾ ശരിയായി നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ആ വഖഫുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവയിൽനിന്നുള്ള ആദായം വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബോർഡുകളുടെ ചുമതല.

തല''. ഇതിനെത്തുടർന്ന് 1956-57കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുസ്‌ലിം വവഹ് സ്വത്തുക്കളുടെ കണക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം നടന്നു. മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന മലബാറിലും തിരുക്കൊച്ചിയിലും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചും അല്ലാതെയുള്ള വവഹ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 2200 ആണെന്നു കണക്കാക്കുകയുണ്ടായി. അവയ്ക്കൊക്കെ ആറുകോടി സ്ഥാവരസ്വത്തുണ്ടെന്നും അവയുടെ മൊത്തം വാർഷികദായം 16ലക്ഷം എന്നുമാണ് അന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ കണക്കുകൾ ശരിയല്ലെന്നും 1961ജനവരിയിൽ കേരളത്തിൽ വവഹ് ബോർഡും രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണറിയുന്നത്. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാത്രം 16 ലക്ഷത്തിന്റെ ആദായമുള്ളതായിക്കാണാം. 10 കോടിയിലധികം സ്വത്തു് ഈ വിഭാഗത്തിലുണ്ടെന്നാണ് അന്നുമാനിക്കുന്നത്. ആദായമുള്ള ഏഴായിരത്തിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. (പുറം 52) വവഹ് ബോർഡിൽ 1985ജനവരിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ 86400 ആണ്. ഇതിൽ പഴയ തിരുക്കൊച്ചി പ്രദേശത്തു 1432 സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളതു്.

അറബികോളേജുകളും മദ്രസകളുമുണ്ടെങ്കിലും പഴയ ദർസ് സമ്പ്രദായം ഇന്നും പല പള്ളികളിലും നടന്നുവരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കഴിവുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്.

2885 മഹല്ലുകളിൽ പരസഹായവും പൊതുപിരിവും കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള 495 പള്ളികൾ ഉണ്ടെന്നു '1962-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളമുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിൽ കാണുന്നു''. അതായതു് 16% ജമാഅത്തുകൾ സ്വയംപര്യാപ്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു. വഷത്തിൽ 1000 രൂപ മുതൽ 6000 രൂപ വരെ വരവുള്ള 188 ജമാഅത്തുകളുള്ളതായി കാണാം. 207 ജമാഅത്തുകൾ കാര്യങ്ങൾ കടബാധ്യതകളില്ലാതെ നടത്തുന്നു എന്നുമാത്രം. ബാക്കിവരുന്ന 2390 ജമാഅത്തുകൾ തികച്ചും സ്വയംപര്യാപ്തമല്ല. അതിൽ 735 ജമാഅത്ത് പള്ളികൾ കെട്ടിമേച്ചിലിന്നും വാർഷികറിപ്പയറുകൾ നടത്തുന്നതിനും ദൈനംദിനകാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വളരെയേറെ വിഷമിക്കുന്നു. നമസ്കാരപള്ളികളാണെങ്കിൽ 3811-ൽ 1362ഉം ഈ നില തുടരുകയാണ്. ചില കുടുംബാംഗങ്ങൾ നേരിട്ട പള്ളിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിരുന്ന പഴയ സമ്പ്രദായം അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക

നിലയും ധാർമികബോധവും വെച്ചു ആരോഗ്യകരമായിത്തന്നെ കിലും മറിയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ അതിനെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. "ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം പള്ളികളുടെയും മേൽനോട്ടം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭരണസമിതികളാണ്. പ്രാദേശികജമാഅത്തുകൾ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും ജില്ലാ ഘടകങ്ങളെ സംസ്ഥാനനിലവാരത്തിലും സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുകയുണ്ടായി. ഗൗഹ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെയും മറ്റും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പള്ളികളുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു മുപ്പത്തിരണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടശേഷം 1932-ൽ (1107) "ദി പിക" മാസികയിൽ അതിന്റെ പത്രാധിപരായ വക്കം അബ്ദുൾഖാദർ മൗലവി എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗം പഴയ സ്ഥിതിയുടെ ഒരു ഏകദേശരൂപം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. "കേരള മുസ്‌ലിംകളുടെ വകയായി അനവധി സമാജങ്ങളും സംഘങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവ മിക്കവാറും അകർമ്മങ്ങളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാമുദായികസമാജങ്ങളാകുന്ന തരക്കാരെക്കു തഴച്ചുവളവാൻ സമുദായഭൂമിയിൽ വേണ്ടുവോളം പോഷകസാധനങ്ങളില്ല". പ്രകാരാന്തരേണയാണെങ്കിലും വക്കം മൗലവിയുടെ വാചകത്തിന്റെ പൊരുൾ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലും ബാധകമാണ്.

കേരളത്തിലെ മുസ്‌ലിം പള്ളികൾ സമന്വയസാക്ഷികൾ

പി. കെ. മുഹമ്മദുകുഞ്ഞി

ഗംഗയും യമനയും പോലെ വ്യത്യസ്തമാക്കുങ്ങളിൽ ഒഴുകി പ്രകൃതിയുടെ അലംഘനീയനിയമംമൂലം ഒന്നിച്ചവരാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംകളുമെന്ന് മൗലാനാ അബുൽകലാം ആസാദ് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മതം മാനവരാശിയെ ഏകീകരിക്കുവാനാണെന്നു വെർ ആൻറെ ദർശനമാണ് ആദ്യകാലമുസ്ലിംമതപ്രചാരകരെ നയിച്ചിരുന്നത്. വിശ്വാസാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റൊരു മേഖലയിലും അവർ അമുസ്ലിംകളോട് അന്യത്വം പുലർത്തിയിരുന്നില്ല.

ആകാശാത് പതിതം തോയം
യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം
സർവ്വദേവനമസ്കാരം
കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി

എന്ന മഹോന്നതമായ സഹിഷ്ണുതാബോധത്തോടെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഇസ്ലാമിനു ആതിഥ്യം അരുളിയത്. ചരിത്രത്തിൻറെ സത്യസന്ധമായ ഈ ചിത്രമാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംദേവാലയങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. അവയുടെ കഥകളാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംപള്ളികൾ—സമന്വയസാക്ഷികൾ.

വില: രൂ. 20.00



അൽ-ഹുദാ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ

കോഴിക്കോട്-1 ഫോൺ: 61596