

The Prabuddha Keralam.

Vol. XV

പ്രബുദ്ധകേരളം.

ഉത്തിഷ്ഠത! ജാഗ്രത! പ്രാപ്തവരാം നിബോധത!

പതിനഞ്ചാം വാല്യം.

ശ്രീ യോഗാനന്ദാശ്രമം,

ആലപ്പുഴ—തിരുവിതാംകൂർ.

മുദ്രണം.

വരിസംഖ്യ മുൻകൂർ. ഒരു കൊല്ലത്തേയ്ക്ക് രൂ. ൨.

കറപ്രതിഷ്ഠ: അണ ന.

പ്രബുദ്ധകേരളം.

മല-ാം വാല്യം.

വിഷയാനുകൂലനിക.

—:o:—

Address Presented to Sri Swami Nirmalanandajee

		രർ
അംബാഗീതം	...	൨൧൭
ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഡയറി	൧൨, ൪൩, ൧൦൪, ൨൩൩, ൨൭൪	
കമം	...	൧൦൪, ൧൯൦, ൨൩൧
കമ്മലോഗം	൧൭, ൫൮, ൧൭൨, ൨൦൩, ൨൫൪	
കീർത്തനം	...	൧൪൨
കൃഷ്ണീയഭക്തചരിതങ്ങൾ	...	൫൫, ൩൩൦
ഗീതാതത്വം—ജ്ഞാനയോഗം		൩൫൪, ൩൮൮
ജന്മനിമിതകൾ	...	൧൦൮, ൧൪൫, ൧൯൯
തൃലോകനാഥൻ	...	൪൦൩
നാനാവായ്ക്ക	...	൨൨൧, ൨൩൦, ൨൯൩, ൩൩൭
നിബാഷാചായ്ക്കൻ	...	൩൩൯
നമ്മുടെ താല്ക്കാലിക ധനസ്ഥിതിയും ഹിന്ദുധർമ്മോദ്ധാരണവും		൩൯, ൧൩൮, ൧൭൦, ൨൪൮
പുസ്തകാഭിപ്രായം	൩൪, ൧൦൮, ൧൪൩, ൨൧൮, ൩൩൩, ൪൪൧	
ശ്രീമദ് പ്രേമാനന്ദസാമികളുടെ കത്തു്		൧൨൪
ശ്രീ ബുദ്ധദേവന്റെ ദിനചയ്യ	...	൪൩൮
ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദസാമികളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ		൧൩൨, ൧൫൧
ഭക്തനാമകീർത്തനമാഹാത്മ്യവും അതിന്റെ രീതിയും		൨൩൩
ഭക്തിരഹസ്യം	൨൪൦, ൨൮൨, ൩൧൦, ൩൪൩, ൩൭൫	
ഭവിഷ്യലക്ഷ്യം	...	൩൫൦
ശ്രീ ഭാഗവതസംഹിത	...	൩൮൨, ൪൨൧
രാകായം വാക്യായം	...	൨൧൪
രാജയോഗം	...	൩൮൮
രാമകൃഷ്ണഗീതം	...	൩൨൭
ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ തന്നെക്കുറിച്ചതന്നെ		൫൦
ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ തിരുവാഞ്ചൊഴി...	൨, ൩൮, ൭൪, ൧൧൦, ൧൪൭, ൧൮൩, ൨൨൫, ൨൩൧, ൨൯൮, ൩൩൪, ൩൭൧, ൪൦൮	

ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മനാമം ...	൪൧൮
ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനം വിവേകാനന്ദസ്വാമിയും	൨൮൬
ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ശിഷ്യചാരുലയം	൨൮൬
ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ലീലാപ്രസംഗം ...	൩൬൦, ൩൯൮, ൪൨൭
ശ്രീരാമകൃഷ്ണസ്തുതി ...	൨൬൦
ശ്രീരാമകൃഷ്ണാപദേശം	൧, ൩൭, ൭൩, ൧൦൯, ൧൪൬, ൧൮൫, ൨൨൪
ശ്രീ രാമാനുജചരിതം ...	൬൨, ൧൨൫, ൧൬൪, ൨൦൧, ൨൬൭, ൩൦൭, ൩൩൬, ൩൯൨
ശ്രീ വിവേകാനന്ദചരിതം	൨൧, ൯൭, ൧൯൬, ൩൧൩, ൪൩൧
വിവേകാനന്ദമിഷന്റെ പ്രഥമസമ്മേളനം	൩൧൬
ശ്രീ ശങ്കരന്റെ ജീവിതവൃത്താന്തം ...	൨൯
ശ്രീ ശാസ്താരിച്ചതഭക്തിസൂത്രം ...	൮, ൪൪൧, ൧൦൧, ൧൦൮, ൧൫൯
ശ്രീ ശാരദാനന്ദസ്തരണകൾ ...	൨൦൯
ശിവസ്തുതി ...	൨൯൭, ൩൩൩, ൩൭൦
ശിവസ്തോത്രം ...	൮൦
ശ്രീമദ് ശിവാനന്ദസ്വാമികളുടെ കത്തു്	൨൧൬, ൩൨൮
ശ്രീ മാതൃദേവി ...	൨൪൨
സംഘവാത്ത് ...	൨൨൦, ൪൦൫
ഹരിദാസസ്വാമികൾ ...	൩൫൭

The Prabuddha Keralam.

പ്രബുദ്ധകേരളം

വിവേകനിർമ്മലാനന്ദജ്ഞാനവൈരാഗ്യസിൽഭം

“പ്രബുദ്ധകേരളം” രാമകൃഷ്ണ രക്ഷതൃതീയാ.

വാല്യം ൧൫ } ൧൧൦൫ തുലാം { ലക്കം ൧

ശ്രീ

ശ്രീരാമകൃഷ്ണാപദേശം.

ധർമ്മത്തെ അധികരിച്ചുള്ള പ്രസംഗം.

അന്യനെ കൊല്ലുന്നതിനു വാളും പരിചയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവ് അതിൽ ഒരു മൊട്ടുസൂചിപ്പോലും മതിയാകും. അതുപോലെ ലോകശിക്ഷക്കു അനേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയും യുക്തിവാദങ്ങൾ ചെയ്തുകയും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ധർമ്മചാരത്തിനാകട്ടെ ഗുരുപദേശത്തിലുള്ള സ്ഥിരവിശ്വാസം ഒന്നുമാത്രം മതി.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭാവന്റെ തിരുവായ്മൊഴി.

രണ്ടാംഭാഗം.—ഇരുപത്തൊന്നാംഖണ്ഡം.

അദ്ധ്യായം ൨.

(അവതാരം ഇപ്പോഴില്ലയോ?)

ഗുഹനായകൻ വന്നു ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു. ആയാൾ മാർവാ റിഭക്തൻ, ഭഗവാനോടു വലിയഭക്തി. പണ്ഡിതന്റെ പുത്രൻ ഇരിക്കു ന്നാളു്. ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു:—പാണിനിവ്യാകരണം ഈഭേദങ്ങളിൽ പഠിക്കാറുണ്ടോ?

മാസ്റ്റർ:—ഉവ്വു്; പാണിനീയമല്ലേ?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:—ഉവ്വു്; ന്യായം, വേദാന്തം ഇതൊക്കെ പഠി ക്കാറുണ്ടോ?

ഗുഹനായകൻ ആവക സംഭാഷണങ്ങൾക്കു ചെവിക്കൊടുക്കാതെ ചോദിക്കുന്നു:—ഭഗവൻ! ഉപായമെന്തു്?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:—അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമഗുണകീർത്തനം, സാ ധുസംഗം, അദ്ദേഹത്തോടു വ്യാകുലതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ഗുഹനായകൻ:—സംസാരത്തിൽനിന്നും മനസ്സു പിന്തിരിയത്തക്ക വണ്ണം അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കണം.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:—എത്രയുണ്ടു്? എട്ടണയോ? (ചിരിച്ചു് കൊണ്ടു്)

ഗുഹ—അതവിടേക്കേ അറിയാവൂ. മഹത്തമാക്കൾ ദയചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയുന്നതല്ല.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:—അവിടെ പ്രസാദിച്ചാൽ സകലരും സന്തുഷ്ടരായതുതന്നെ. മഹാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നതു്!

ഗുഹ:—അദ്ദേഹത്തെ ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയാൽ സകലതും തൃപ്തിക്കും. രൂപ കിട്ടിയാൽ പൈസയെക്കുറിച്ചുള്ള ആനന്ദം പോകും.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:—കറെ സാധനമെത്രേണ്ടതാവശ്യം. സാധനമെത്രേണ്ടതാവശ്യം ആനന്ദലാഭം ഉണ്ടാകാം. മണ്ണിന് വളഞ്ഞൊഴെ വുപ്തിലാക്കി ധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ആ നിധി വല്ലവരും ആശക്കുന്നെങ്കിൽ ദേഹദണ്ഡം ചെയ്തു കഴിക്കുന്നു. നെററിയിൽ നിന്നും വ

യപ്പ് ഒലിക്കണം. കാരയധികം കഴിച്ചശേഷം കൂന്താലി കട്ടകത്തിൽ മുട്ടി “ടങ്-ടങ്” എന്ന് മെച്ചകേൾക്കുമ്പോൾ, ഉണ്ടാകും ആനന്ദം. എത്രത്തോളം ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആനന്ദം കൂടും. രാമനെ വിളിക്കുക. അദ്ദേഹത്തെ ചിന്തിക്കുക. രാമൻ സകലതും ശരിപ്പെടുത്തിത്തരും.

ഗുഹ:— ഭഗവൻ! അവിടുത്തന്നെ ശ്രീരാമൻ.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:— അന്തർവേദം? നദിയുടെ തീരമോ? തിരയുടെ നദിയോ?

ഗുഹ:— മഹത്തമങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് ശ്രീരാമൻ ഇരിക്കുന്നത്. ശ്രീരാമനെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവതാരമില്ല.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:— (ചിരിച്ചുകൊണ്ട്) എങ്ങനെയറിഞ്ഞു അവതാരം ഇല്ലെന്ന്? (ഗുഹനായകൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു)

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:— അവതാരത്തെ സകലർക്കും തിരിച്ചറിവാൻ സാധ്യമല്ല. നാരദൻ ശ്രീരാമനെക്കാണാൻ പോയിരുന്നു. ശ്രീരാമൻ സന്ദേശം എഴുതിയെന്നു സാക്ഷാൽ പ്രണമിച്ചിട്ട്, “ഞങ്ങൾ സംസാരജീവികൾ, അവിടുത്തെപ്പോലുള്ള സാധുജനങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പവിത്രരാകുന്നതെങ്ങനെ?” എന്നു പറഞ്ഞു. വീണ്ടും സത്യപരിപാലനാർത്ഥം ശ്രീരാമൻ വനവാസം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ശ്രീരാമൻ വനത്തിൽനിന്നു വിവരമറിഞ്ഞു നിരവധിമഹർഷിമാർ ആഹാരവുമുപേക്ഷിച്ച് കാണാൻ വന്നിരുന്നു. അവരിൽ മിക്കപേരും ശ്രീരാമൻ സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മമാണെന്നുള്ളതത്വം അറിഞ്ഞില്ല.

ഗുഹ:— അവിടുത്തും ആ രാമൻ തന്നെ.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:— “രാമ! രാമ! രാമ! അങ്ങനെ പറയരുത്” എന്നു പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ കൈകൂപ്പിത്തൊഴുതുകൊണ്ട്—

“ഓഹിരാമ ഘടഘടമേലേടോ, ഓഹിരാമ ജഗത് പസേരാ” (ഓ! രാമ! അവിടുത്ത ഘടങ്ങൾതോറും വിരാജിക്കുന്നു, ഓ രാമ! അങ്ങു ജഗത്തിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.) എന്നു പാടിട്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെയെല്ലാം ദാസ്യം, ആ രാമൻതന്നെയാണ് ഇക്കാണുന്ന സകല മനുഷ്യരായും ജീവജന്തുക്കളായും വർത്തിക്കുന്നത്—എന്നു പറഞ്ഞു.

ഗുഹ:— ഭഗവൻ! ഞങ്ങൾക്കതറിവില്ല.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:— നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ രാമൻതന്നെ.

ഗുഹനായകൻ:— അവിടുത്തക്കു രാഗഭേദങ്ങൾ ഇല്ല.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:— എന്ത്? അന്നൊരിക്കൽ കൽക്കട്ടക്കു വരേണ്ടിയിരുന്നു മൂന്നാണു മുമ്പേറുകൊടുത്തു ഒരുവണ്ടിക്കാരനെ ഏല്പി

ടുചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൻ അന്നയും കൊണ്ടുപോയി. വന്നില്ല. അയാളോടു ഞാൻ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടല്ലോ! നോക്ക! അയാളെന്തൊരു മനുഷ്യൻ! എനിക്കു എത്ര വിഷമതന്നേരിട്ടു!

അദ്ധ്യായം ൩

(അന്നകൃഷ്ണഭാവമധ്യ) ശ്രീകൃഷ്ണപൂജ

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭേദൻ കറെ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനിടെ മാർവാറി ഭക്തന്മാർ വെളിയിൽ മാളികയിൽ ഭജനഗാനം തുടങ്ങി. ഇന്നു ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ഉത്സവമാണു്. നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഭഗവദ്ഭക്തചെയ്യുവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭേദനെ അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദർശിച്ച ഭഗവാൻ പ്രണാമനന്തരം നിർമ്മാല്യം വാങ്ങിയിരിച്ചു.

ശ്രീകൃഷ്ണമുന്തിയെ ദർശിച്ച ഭഗവാൻ ഭാവാമുഷ്പനായിത്തീർന്നു. കൈതൊഴുതുപിടിച്ചുകൊണ്ടു് പറയുന്നു—

പ്രാണഹേ! ഗോവിന്ദ! മമജീവന!

ജയഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദവാസുഭേവസുധിഭാനന്ദവിഗ്രഹ!

ഹേ കൃഷ്ണ! ഹാ കൃഷ്ണ! ജ്ഞാനകൃഷ്ണ! മനകൃഷ്ണ!

പ്രാണകൃഷ്ണ, ആത്മാകൃഷ്ണ, ഭേദകൃഷ്ണ

ജാതികൃഷ്ണ, ക്ഷയകൃഷ്ണ, പ്രാണഹേഗോവിന്ദമമജീവന.

(സർവ്വവും ശ്രീകൃഷ്ണമയമെന്നു ഭാവം)

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടു്തന്നെ സമാധിസ്ഥനായി. ശ്രീയുത്തരമചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ ഭഗവാനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വളരുന്നേരം കഴിഞ്ഞു് സമാധിപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ മാർവാറി ഭക്തന്മാർ ചപ്പുത്തിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തെ വെളിയിലേക്കു എഴുന്നള്ളിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു. വെളിയിലേ നിവേദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭേദന്റെ സമാധികഴിഞ്ഞു. മാർവാറി ഭക്തന്മാർ സിംഹാസനസ്ഥിതമായ വിഗ്രഹത്തെ വെളിയിലേക്കു എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭഗവാനും കൂടെ പോകുന്നു.

നിവേദ്യം കഴിയുന്നു. ആ സമയം മാർവാറിഭക്തന്മാർ ഒരു തിരശ്ശീലയിട്ടു മറവു. നിവേദ്യനന്തരം ഭീപാരാധനയും ഗാനവും തുടങ്ങി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭേദൻ ചാർത്തം കൊണ്ടു് വിഗ്രഹത്തെ വീശുന്നു.

ബ്രഹ്മണഭജനത്തിന്നു കാലമായി. മുകൾനിലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തിന്നു മാർവശത്തുതന്നെ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭാവേനേയും പ്രസാദംകഴിപ്പാൻ ക്ഷണിച്ചു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭാവേൻ ഇരുന്ന ഭക്തന്മാരെണിച്ച് പ്രസാദം കഴിച്ചു.

(ബഡ്ബസാരിൽ നിന്നും രാജപാതയിൽ ദീപാളിക്കുട്ടി)

ഭഗവാൻ യാത്ര ചോദിച്ചു. സന്ധ്യയായി. ഇനിയും റോഡിൽ ആറുത്തീരക്കുതന്നെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു - “നമുക്കു ഇറങ്ങി നടക്കാം, വണ്ടി ചുറ്റിൽ കൂടി ചുറ്റി അതിലേ വരുട്ടേ”. റോഡിൽ കൂടി കറേന കടക്കുമ്പോൾ വെറുവലപാക്കു കയ്യവടക്കാർ ഗുഹപോലുള്ള ഇടുങ്ങിയ കടകളുടെ മുമ്പിൽ മുക്കുന്നുള്ള വക്കുതക്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകണ്ടു. ആ കടയിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ തല കറേയറെ കനിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു - “എന്തു കഷ്ടമാണ്! ഇതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്! സംസാരകളുടെ സ്വഭാവം എന്തൊരു രാതിവി! ഇതിലിരുന്നുകൊണ്ടു അറുവർ ആനന്ദമയമായി വിചാരിക്കുന്നു!”

വണ്ടി ചുറ്റി അടുത്തു വന്നു ചേർന്നു. ഭഗവാൻ വണ്ടിയിൽ കയറി. അകത്തു ബാബുരാമൻ, മാസ്റ്റർ രാമചന്ദ്രപാലുയറൻ എന്നിവരും ഭഗവാനെന്നിച്ചിരുന്നു. ചൊതുശോപാലൻ വണ്ടിയുടെ മുൻതട്ടിലിരുന്നു.

ഒരു ഭിക്ഷക്കാരി കഞ്ഞിനെയും അരക്കെട്ടിൽ താങ്ങിക്കൊണ്ടു വണ്ടിക്കടുത്തു വന്നു ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ അതു കണ്ടു മാസ്റ്ററോടു “എന്താ! പൈസയുണ്ടോ” എന്നു ചോദിച്ചു. ശോപാലൻ പൈസ കൊടുത്തു.

ബഡ്ബസാരിൽ കൂടി വണ്ടി പോകുന്നു. ദീപാളിക്കൊണ്ടു കാണ്ണന്നെടമൊക്കെ പുകമയം. അന്ധകാരപൂണ്ണമായ രാത്രി. എങ്കിലും ദീപമാലയാൽ തേജോമയം. ബഡ്ബസാർ ഹെയിനിൽ നിന്നും വണ്ടി ചിത്പുരം റോഡിലിറങ്ങി. അവിടെയും ദീപചർക്കും തന്നെ, ഉറുമ്പിൻകൂട്ടം പോലെ ആറുത്തീരക്കുണ്ടു്. ജനങ്ങൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ, റോഡിൽ ഇരുവശവും നിരന്നിരിക്കുന്ന കയ്യവടക്കാലകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരിടത്തു മിറയേക്കുട, വിചിത്രീകൃതമായ തട്ടുകളിൽ പല തരത്തിലും നിറത്തിലും ഉള്ള മധുരപ്പലഹാരങ്ങൾ പ്രശോഭിക്കുന്നു. ഒരിടത്തു പനിനീരും അത്തരം സെൻറുകളും വിൽക്കുന്നു; നാനാതരത്തിലുള്ള സുന്ദരചിത്രങ്ങളാൽ സെൻറുകൾക്കു അലംകൃതമായിരിക്കുന്നു; കയ്യവടക്കാർ മനോഹരമായി ഉടുത്തൊരുങ്ങി പനിനീർക്കുപ്പി (പനിനീർ വീശി) കൈയിലെടുത്തു കാഴ്ചക്കാരുടെ ദേഹത്തിൽ പനിനീർത്തുള്ളികൾ കടയുന്നു. വണ്ടി ഒരു അത്തർക്കടയുടെ മുൻപിലെത്തി. ഭഗവാൻ അഞ്ചു വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ പടങ്ങളും ചൈറുകൾക്കും നോക്കി നോക്കി ആനന്ദം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നാലു ഭാഗവും കോലാഹലം തന്നെ. ഭഗവാൻ ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നു - “ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോയി നോക്കുക! ഇനിയും മുന്നോട്ടു” എന്ന് അത്യാഗർഭമായി പ

റഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിയ്ക്കുന്നു. ബാബുദാസനോട് ഉത്സാഹത്തോടെ ചിരിച്ചും കൊണ്ട് “എന്താ! മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടേ? താൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു?” എന്നു പറഞ്ഞു.

(മുന്നോട്ടു പോകുക എന്ന കഥ. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ സഞ്ചയശീലമില്ല)

ഭക്തന്മാർ ചിരിച്ചുതുടങ്ങി. താന്തങ്ങളുടെ താൽക്കാലികമായ അവസ്ഥകൊണ്ട് സംതൃപ്തി നേടാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈശ്വരവിഷയമായി പൂർവ്വാധികം മുന്നോട്ടു പോകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു കഥാസൂചകമായിട്ടു കൂടെക്കൂടെ പറയാറുള്ളതു അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. കഥയിതാണ്:

“ഒരു ബ്രഹ്മചാരി വിരക്തവെട്ടുകാരനോട് മുന്നോട്ടു പോകുക എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ അതിൻപ്രകാരം വീണ്ടും വീണ്ടും വനത്തിനുള്ളിൽ മുന്നോട്ടു കടന്നുതുടങ്ങി. ക്രമേണ ചന്ദനവൃക്ഷങ്ങൾ കാണുമാറായി. വീണ്ടും കുറെ നാളുകൾ മുന്നോട്ടു പോയശേഷം വെള്ളി ക്ഷണി കണ്ടെത്തി. വീണ്ടും മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ സ്വർണ്ണ ക്ഷണി കണ്ടു. ഒടുക്കം വൈദ്യുതപ്പുഴയെ കണ്ടുകിട്ടി.”

അതാണ് ഭഗവാൻ കൂടെക്കൂടെ “മുന്നോട്ടു പോകുക! മുന്നോട്ടു പോകുക” എന്നു പറയുന്നത്. വണ്ടി പോയിത്തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ ആ വശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ മാസ്റ്റർ തോത്തുമുണ്ടു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. അതു ഭഗവാൻ കണ്ടു. രണ്ടു സാധാരണത്തോത്തും രണ്ടു കട്ടിത്തോത്തും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ സാധാരണതരം നേടുന്നതേ ആ വശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. “ഇതു രണ്ടും തന്നെക്കുക! മററതു രണ്ടും തൽക്കാലം കൊണ്ടുപോകുക! നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ! അല്ലെങ്കിൽ മററതിചൊന്നു തന്നെക്കൂ.”

മാസ്റ്റർ:—എന്നാൽ ഒരേണ്ണ ഞാൻ തിരിയെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—അല്ലെങ്കിൽ മേണ്ട. രണ്ടും കൊണ്ടുപോയ്ക്കൊള്ള.

മാസ്റ്റർ:—അങ്ങനെ ചെയ്യണം.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരിക! അതു മതി. ഇന്നലെ വേണീപാലൻ രാമലാലനവേണ്ടി എന്റെ വണ്ടിയിൽ പലഹാരം കൊണ്ടു വെൽക്കാൻ വന്നില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു—എന്റെ കൂടെ യാതൊരു സാധനവും തന്നെക്കരുത്. എന്നിങ്ങ സഞ്ചയിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല—എന്ന്.

മാസ്റ്റർ:—അതിനെന്താണ്. ഞാൻ തിരിയെ കൊണ്ടുപോകാം.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—(സന്തോഷം)എന്റെ മനസ്സിന് അല്പമെങ്കിലും വല്ലായ്കയുണ്ടാകുന്നതു നിങ്ങൾക്കു ഹിതമായിരിക്കയില്ല. നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പറകയാണ്. ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചോദിക്കാം.

മാസ്റ്റർ:—(വിനീതനായി) അങ്ങനെ ചെയ്യാം.

വണ്ടി മറ്റൊരു കടഞ്ഞെരുവിൽ എത്തി. അവിടെപുകയിലകുഴൽ Pipe വിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ രാമചട്ടോപാദ്ധ്യായനോടുകാലത്തു ആ കുറ്റിവാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെപ്പറ്റി പറയുന്നു

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭാവേൻ:—ഞാൻ അയാളോട്-നാളെ ഞാൻ ബസ് ബസാറിൽ പോകുന്നു, നി വരുന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അയാൾ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയാമോ? * ഓം വണ്ടിക്കു ഒരു കൂലിയാകുമല്ലോ? ആരു പോകും? എന്നാണ്. വേണീപാലന്റെ ഉദ്യാനഭവനത്തിൽ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു. അയാൾ എന്നെ പൂരോഹിതസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ചു പൂജിച്ചുതുടങ്ങി. ആരും അയാളോടു പറയാതെ തന്നെ തനിയെ പാടിത്തുടങ്ങി. ഞാൻ ബ്രഹ്മസമാജത്തിലൊരംഗമാണെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നു കരുതിയാണ്. (മാസ്റ്റരോട്) ഒരഞ്ചെലവുവെക്കണമല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞയാളാണ്.

മാർവാറിഭക്തന്മാരുടെ അന്നുകൂടമഹോത്സവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വർത്തമാനമായി.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭാവേൻ:—(ഭക്തന്മാരോട്) ഇവിടെനാകുണ്ടല്ലോ? അതുമാതിരിതന്നെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലും. രാഖാലും || മറ്റും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അന്നുകൂടവും ശ്രീകൃഷ്ണപൂജയും കൈക്കൊണ്ടുകയായിരിക്കും എന്നാൽ അവിടെ അന്നുകൂടം ഇതിലും അത്യുച്ചമാണ്; ആൾക്കൂട്ടം വളരെക്കൂടും; ഗോവർദ്ധനപർവ്വതം ഉണ്ട്; ഇത്രയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്.

(ഹിന്ദുമതം സന്നാതനധർമ്മമാണ്)

ചോട്ടാർ ട്വ ജാതിക്കാരുടെ ഭക്തി എത്ര കേമം! യഥാർത്ഥമായ ഹിന്ദുഭാവം. ഇതാണ് സന്നാതനധർമ്മം. ഭഗവദ്വിഗ്രഹത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കു എത്രമാത്രം ആനന്ദമെന്നറിയാമോ? ഭഗവാന്റെ സിംഹാസനം തങ്ങും വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നുവല്ലോ എന്നു സന്തോഷമാണ്.

ഹിന്ദുധർമ്മം തന്നെയാണു സന്നാതനധർമ്മം. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഓരോ മതങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടയാൽ വരും, പോകും-നിലനിൽക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണു ഞാൻ “ഇപ്പോളേതെല്ലാം ഭക്തന്മാരുണ്ടോ അവരുടേയും ചരണങ്ങൾക്കു നമസ്കാരം” എന്നു പറയുന്നതു്. ഹിന്ദുധർമ്മം എന്നേക്കും ഉണ്ട്, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. അന്നു മിന്നും എന്നും അതിന്നു ലയമില്ല.

മാസറാർക്കു വീട്ടിൽ പോകണം. ഭഗവാന്റെ ചരണവന്ദനം ചെയ്തശേഷം ശോഭാബസാറിനു നമിപ്പം ഇറങ്ങി. ഭഗവാൻ ആനന്ദത്തോടെ വണ്ടിയിൽ പോകുന്നു.

* അന്നത്തെ ട്രാം കൂലി ഒരുറയാണ്. || ശ്രീരാഖാലും മറ്റും അപ്പോൾ (അക്ടോബറിൽ) വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുന്നു.

† ഹിന്ദുസ്ഥാനവാസികളായ ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ.

ശ്രീശംഭുവല്യകൃതഭക്തിസൂത്രം.

(തുടർച്ച)

സൂത്രം 63.

ഇശ്വരപരമേശ്വരേകോപിബലി

അർത്ഥം. ഇശ്വരപ്രീതികരമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ബലവാനാണ്.

വ്യാഖ്യാനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സേവനം മുതലായവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനയെ ദൃഢമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനായാൽ അതു കൊണ്ടുതന്നെ ഭഗവൽകൃപ ഉണ്ടാകും. സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനംകൊണ്ടും, ത്രേതായുഗത്തിൽ യാഗംകൊണ്ടും, ലോപായുഗത്തിൽ അർപ്പനംകൊണ്ടും കിട്ടുന്നപലം (ഇശ്വരപരമേശ്വര) കവിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം സിദ്ധിക്കുന്നു. പരമഭക്തിതന്റെ ശ്രമം കൊണ്ടും, സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ടും ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവൽകൃപ ഉണ്ടായാൽ അതു കിട്ടുന്നു.

സൂത്രം 64.

അബന്ധാർപണസ്യ മഖം.

അർത്ഥം നിഷ്കാമനായി ഇശ്വരപരനിൽ കർമ്മഫലസമുപ്തനായി കൈ എന്ന് വിധത്തിലുള്ള അബന്ധം (മുക്തി) പരമഭക്തിക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്.

വ്യാഖ്യാനം സകലകർമ്മങ്ങളുടേയും ഫലം തന്റെ ഭോഗത്തിനായി കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇശ്വരപരനിൽ അർപ്പിച്ചാൽ ജീവി, ബന്ധനമുക്തനായിത്തീരുന്നു. യാഗാദികളുടെ ഫലത്താൽ ഓരോരോ ദിവ്യലോകങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വളരെകാലം കഴിഞ്ഞു ഇശ്വരപരനെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ യാഗാദികളുടെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ സകലകർമ്മങ്ങളും ഇശ്വരപരതന്മയമായി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അനായാസേന ഇശ്വരപരനെ പ്രാപിക്കാം. കീർത്തനാദികളെപ്പോലെ ഇതും ഇശ്വരപരചാരത്തിനു ഒരു മാർഗ്ഗമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 65.

ധ്യാനനിയമസു ദുഷ്ടസൗകന്ത്യം.

അർത്ഥം യാതൊരു ഭാവത്തിൽ എപ്രകാരം ചിന്തിച്ചാൽ ചിത്തം സ്ഥൈര്യമാകുന്ന ദുഷ്ട (പ്രത്യക്ഷ)ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും (അപ്രകാരം) ആഭാവത്തിൽ ചിന്തനം ചെയ്യുകതന്നെയാണ് ധ്യാനം.

വ്യാഖ്യാനം ഇശ്വരപരന്റെ അസംഖ്യരൂപങ്ങളിൽ ഏതു രൂപത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും അതുതന്നെയാണ് ഉ

തത്വം. ബലപൂർവ്വമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ഭക്തിവര
ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അനുചിതമാണ്. യാതൊരു ഭാവത്തിൽ യാ
തൊരുരൂപം നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ കളുക്കുന്നുവോ-മ
നസ്സ് മോഹിതമാകുന്നുവോ-ഹൃദയം പരിതൃപ്തമാകുന്നുവോ-ചിത്തം
സ്ഥിരമാകുന്നുവോ-ആഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കണം.

സൂത്രം 66.

തദ്യജിപുജായാമിതശേഷം നൈവം

അർത്ഥം ഈശ്വരപുജ അല്ലാതെ മറ്റു അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ 'യജ
നം' എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല.

വ്യാഖ്യാനം യജ്ഞാദികളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, കാമന, ഹിം
സ, മുതലായവ ധാരാളം വന്നു ചേരുന്നു. ഈ ഭാവത്തിൽ ഈശ്വര
നെ സേവിക്കരുത്. മനോവാക്കായങ്ങളായ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്ക
ുന്നതിനു തന്നെയാണ് പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ
പ്രാപിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കമ്മപാശത്തിൽ ബലമായിത്തീരാൻ ഇട
യുണ്ട്. പുത്രലാഭം, രോഗനിവൃത്തി മുതലായ ഉദ്ദേശങ്ങളോടു കൂടി, സ
കാമങ്ങളായ യജ്ഞപ്രതാദികളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായാൽ അതത് ഫലം
ലഭിക്കില്ലെന്നല്ലാതെ ഭഗവൽ ഭക്തി ഉദിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഭക്തി
ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിഷ്കാമഭാവത്തിൽ ഈശ്വരപ്രീത്യർത്ഥം ഉപാസന
തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

സൂത്രം 67.

പാദോദേഹേ പാദ്യമവ്യാഘ്രൈഃ

അർത്ഥം പ്രതിമാദികളിൽ അവ്യാഘ്രിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഈശ്വര
വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പാദ്യം ഭഗവൽപാദോദേഹമായി അറിയണം.

വ്യാഖ്യാനം ഈശ്വരൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കാൽ കഴുകിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് പാദോദേഹം. എന്നാൽ രാമ
കൃഷ്ണാദിവന്മാരങ്ങൾ എന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. സാമഗ്രാമം, ശി
വലിംഗം, മുതലായവയ്ക്ക് പാദങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊ
ണ്ട് അവർക്ക് പൂജാകാലത്തിൽ നൽകുന്ന പാദ്യം ഈശ്വരന്റെ പാ
ദോദേഹമായി സ്വീകരിക്കണം. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിത്യവും ഈ പാദോദേ
ഹം സേവിച്ചാൽ ശരീരവും മനസ്സും പരിശുദ്ധമാകയും ഭഗവൽ ഭക്തി
വികസിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

സൂത്രം 68.

സ്വയമർപിതം ഗ്രാഹ്യമവിശേഷാത്

അർത്ഥം താൻ അപ്ലിച്ഛ മനസ്സും സ്വീകരിക്കണം. എന്തു
കൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

വ്യാഖ്യാനം ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന പദാന്തങ്ങളെ പ്രസാദമായി സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കരുത്. 'എന്റെ വസ്തുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും' എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഉപാസകൻ പ്രസാദം സേവിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളെ നിവേദനം ചെയ്യുന്നതുവരെ അതു നിങ്ങളുടേതു തന്നെ. എന്നാൽ നിവദിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അതു ഹൃദയപരനേരതായാ എന്നറിയണം. പിന്നീട് അതിൽ നിങ്ങൾക്കു യാതൊരുവകാശവുമില്ല. നിവേദിച്ചവനും അന്യരും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ? അന്യർക്ക് പ്രസാദത്തിന് എത്രമാത്രം അധികാരമുണ്ടോ അത്രമാത്രം നിവേദനകർത്താവിനുമുണ്ട്.

സൂത്രം 69.

നിമിത്തഗുണാ വ്യപേക്ഷണാപരാധേഷുവ്യവസ്ഥാ

അർത്ഥം ഹൃദയപരോപാസനയിൽ (൧) നിമിത്തം, (൨) ഗുണം, (൩) അവ്യപേക്ഷ, ഇവയെ അനുസരിച്ച് അപരാധത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സേവാപരായങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അവയെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. (൧) ഭൂമവശാൽ അപരാധം ചെയ്യുക. (൨) തന്റെ സ്വഭാവഭേഷത്താൽ നിത്യവും അപരാധം ചെയ്യുക. (൩) അനിച്ഛയ്ക്കു പെട്ടന്ന് അപരാധം ചെയ്യുക. അനിച്ഛാകൃതമായ അപരാധത്തെക്കാൾ നിമിത്താപരാധവും, നിമിത്താപരാധത്തെക്കാൾ നിത്യാപരാധവും ഗുരുതരങ്ങളാണ്. (ഈ സൂത്രത്തെ ഇപ്രകാരവും വ്യാഖ്യാനിക്കാം)

അർത്ഥം നിമിത്തത്തിന്റെയും ഗുണത്തിന്റെയും പരിപാലനമില്ലായ്മ അനുസരിച്ച് അപരാധത്തെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വ്യാഖ്യാനം യാതൊരു വസ്തു പുഷ്പയിൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, അതിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പുഷ്പ ശരിയാകുകയില്ല. ഇതാണ് നിമിത്താപരാധം. പുഷ്പയിൽ ഒരു അഷ്ടാങ്കം കഴിഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ വ്യതിക്രമിച്ചാൽ അതു ഗുണാപരാധം. നിഷ്ഠിര പുഷ്പങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, പുഷ്പയിലുള്ള ക്രമത്തെ ഭംഗം ചെയ്യുക, അശുദ്ധിയോടു കൂടി പുഷ്പിക്കുക, മുതലായവയെ അപരാധങ്ങളായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഇവയിൽ എല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം.

സൂത്രം 70.

പത്രാദേർഭാനമന്യാമാ ഹി വൈശിഷ്ട്യം

അർത്ഥം പത്രം, പുഷ്പം, മണി, കാഞ്ചനം മുതലായ സകല ഭാനങ്ങളും ഭക്തിയുടെ അംഗമായി നോക്കുമ്പോൾ സമമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗീതോക്തമായ പത്രപുഷ്പപഥപതോയങ്ങളുടെ നിവേദനത്തിന് വിശിഷ്ടത ഉണ്ടാകും.

വ്യാഖ്യാനം ഈശ്വരൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, ജലം, ഇവയെ ദാനം ചെയ്താലും രജതം, കാഞ്ചനം, മണി, മാണിക്യം, ഇവയെ ദാനം ചെയ്താലും സകല ദാനങ്ങളുടേയും ഫലം സമാനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്രവും, സ്വർണ്ണവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അനുരൂപമായി നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കിട്ടും. ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിമാണമൊ വിചയൊ അനുസരിച്ചല്ല ഫലം. ഗീതയിൽ പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, എന്നീ നാലും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതു കൊണ്ട് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക വൈശിഷ്ട്യമില്ല. ഭക്തിയുടെ താരതമ്യം അനുസരിച്ചു തന്നെയാണ് ഫലം.

സൂത്രം 71.

സൂത്രജതപാത് പരമേന്ദ്രഭാവോദ്ധാമപ്രായാസശ്രേയസ്യ:

അർത്ഥം ശരണിഭക്തിയുടെ ഈ അംഗങ്ങൾ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും പരാഭക്തി ലഭ്യത്തിനു ഉപാദാനങ്ങളും ആയതിനാൽ ഇതരകർമ്മാണിരാകത്തക്കവണ്ണം ശ്രേഷ്ഠമാണ്.

വ്യാഖ്യാനം പരാഭക്തി ഉദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ കർമ്മപ്രവൃത്തി ഇരിക്കയില്ല. എന്നാൽ കർമ്മാണിരാകത്തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ മുൻപറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭക്തിസാധനാംഗങ്ങൾ അവശ്യം അനുഷ്ഠിക്കണം. യഥാക്രമം പ്രവർത്തിച്ചാൽ പരാഭക്തി സ്ഫുരിക്കും. ശരണിഭക്തിയുടെ സാധനാംഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് (ഈശ്വരനിൽ) ഭക്തിഭാവം ദൃഢമായാൽ പരാഭക്തിയുടെ വികാസത്തിന് അനുകൂലമായ പരിശുദ്ധത സാധകന്റെ മനസ്സിനു ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. “ബഹവോ ജ്ഞാനതപസഃ പൂതാമതഭാവമാഗതാ” ഗീത ൪.൧൦. അനേകമാളുകൾ (പരോക്ഷ) ജ്ഞാനവും തപസ്സും കൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായി എന്റെ സ്വരൂപഭാവത്തെ (പരാഭക്തിയെ) പ്രാപിക്കുന്നു.

സൂത്രം 72.

ഗൗണം ഐക്യവിശ്വമിതരേണസ്തുത്വമർത്ഥാത്സാഹചര്യം

അർത്ഥം ത്രിവിധഭക്തിയും ഗൗണമാണ്. സ്തുതിവാദമായി ജ്ഞാനിയുടെ ഭക്തിയും അതോടു കൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.

വ്യാഖ്യാനം ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ൭-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ, ആത്മൻ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാത്ഥി, ജ്ഞാനി എന്നിങ്ങനെ നാലു വിധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നും ഗൗണിഭക്തിയാണ്. (൧) ദുഃഖപീഡിതരായി അരിയിൽ നിന്നും ഉദ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടിയുൾപ്പാടാണു ഭജിക്കുന്നത്. (൨) ഈശ്വരതത്വം അറിയുന്നതിനായി ഈശ്വരനിലും, ശാസ്ത്രത്തിലും ഗുരു

രാക്യത്തിലുള്ള ഭക്തി. (ന) തന്റെ ആഗ്രാഹസിലിക്കായി ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നത്. ഇവ മൂന്നും ഗൗണഭക്തി തന്നെ. നിഷ്കാമനായ ജ്ഞാനിയുടെ ഭക്തിമാത്രം അന്തഃകരണത്തിലെ പ്രേമപ്രഫുല്ലതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

തേജാംജ്ഞാനിനിത്യയുക്തഃ കഭക്തിവിശിഷ്ടതെ

പ്രിയോഹി ജ്ഞാനി അന്ത്യത്ഥമഹംസ ചാമപ്രിയഃ.

ശിത 7-17.

ഈ നാലു തരം ഭക്തന്മാരിൽ വച്ചു നിത്യയുക്തനായ ജ്ഞാനി തന്നെയാണ് പരമോത്കൃഷ്ടൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജ്ഞാനിക്കു ഞാനു അത്യന്തം പ്രിയനും, എനിക്ക് ജ്ഞാനി അത്യന്തം പ്രിയനാണു്.

(തുടരും)

ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഡയറി.

1913 ഏപ്രിൽ 30

ഇന്നു ബെലൂർമഠത്തിലാണ്. സമയം ഉത്പതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ ശ്രീമൽ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമികളോടു പോയിതു. “മഹാരാജ്! എന്നോടു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിതാനും അതേസമയത്തു ധ്യാനിക്കാനും തുരു ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കു ധ്യാനിക്കാതെ കഴിയുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്കു മനസ്സിന് അസുഖമുണ്ടാകുന്നു. മൂന്നുതരത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതു് ഇഷ്ടദേവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകഭാഗത്തു് അതായതു് പാദങ്ങളിലോ കണ്ണിലോ മഖത്തോ എവിടെയെങ്കിലും. രണ്ടാമതു് പാദാദികേശവും കേശാദിപാദവും ഓരോ അവയവമായി ധ്യാനിച്ചു അതു പലപ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മൂന്നാമതു അദ്ദേഹം ഹൃദയചൂണ്ഡരീകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടു് മുഴുവൻരൂപവും ദേശസമയത്തു ധ്യാനിക്കുക. ഇതിൽ മൂന്നാമത്തേതു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെരൂപം ഒരു നിഴലുപോലെ മാത്രമല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ടു ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഏകിലും അദ്ദേഹം എന്റെ ഹൃദയചൂണ്ഡരീകത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതോന്നാൽ മൂലമേ സന്തോഷം തരുന്നുണ്ടു്. ഈ മൂന്നുതരം ധ്യാനത്തിൽ വെട്ടു് ഏറ്റവും തുണപ്രദമേതാണെന്നു ദർശിച്ചെടുത്തു് എനിക്കു പറഞ്ഞുതരണം.”

സ്വാമികൾ: - ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ തുരുവിനോടു നേരിട്ടു ചോദിക്കുന്നതാണ് അധികം നല്ലത്. എന്റെ ഉത്തരവും ആ അമ്മ തരുന്ന ഉത്തരവും ചിലപ്പോൾ ഒന്നല്ലെന്നു വന്നേക്കാം. അവർ ഈയിടെ തന്നെ കരുക്കുട്ടക്കുവരുമല്ലോ..... ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു മനസ്സിൽ മുന്നതവരുന്നതു സാധമാണ്. ഭക്ഷണേശ്വരത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുക്കൂട്ടം എനിക്കും അതുതോന്നി. അന്ന് എനിക്കു വളരെ ചെറുപ്പം. ഭഗവാൻ ഏകദേശം അമ്പതുവയസ്സുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനോടു തുറന്നു പറയാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുവാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്കു സാധിച്ചില്ല. ഇതു നിമിത്തം എനിക്കു വളരെ മനസ്സാപംഭവമായി. “ഞാൻ ഇത്രനാളും ഇവിടെ താമസിച്ചു എന്നിട്ടും എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ എന്തുപ്രവൃത്തിയിലേപ്പെടാനാണ്? ശരി. ഏതായാലും ഞാൻ ഭഗവാനോടു ഒന്നും പറയുകയില്ല. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസംകൂടി ഇവിടെ താമസിക്കും. അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ നിലക്കു മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ലെന്നു കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടിൽ മടങ്ങിപ്പോകും. അവിടെ എന്റെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിരിക്കും” എന്നു ഞാനു തന്നത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങിനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടു തുരുഭവന്റെ മുറിയിലേക്കു കയറിപ്പോന്നു. അപ്പോൾ തുരുഭവൻ വരുന്നതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെക്കണ്ടുയടന്നു അദ്ദേഹം മുറിയിലേക്കുകയറി. കാളീക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു മടങ്ങി വന്നാലുടൻതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ നമസ്കരിക്കയും പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ പ്രാതരാഹാരം കഴിക്കുകയായിരുന്നു അന്നു ഞങ്ങളുടെ പതിവ്. അതൻസരിച്ചു ഞാൻ ചെന്നു തുരുഭവനെ നമസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ അന്നു ഞാൻ എഴുന്നോറുപ്പോൾ: - “നീ ഇന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു വന്നപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് ഏതൊരു ഒരു കടുക്കിൽ പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ കാണുന്നുവല്ലോ” എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിനു കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു: - “ശരിയാണ് അങ്ങേക്ക് എല്ലാമറിയാമല്ലോ. എന്റെ മനസ്സ് വാസ്തവത്തിൽ ഏതാണ് അതുപോലെയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന്. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ എന്തോ എന്റെ നാക്കിൽ എഴുതി. ഉടനെതന്നെ എന്റെ പൂർവ്വികാരങ്ങൾ മനസ്സിൽനിന്ന് അസ്തമിക്കുകയും അവാച്യമായ ഒരു ആനന്ദം എന്നാൽ ഉദിക്കുകയും ഞാനു അതിന്റെ പ്രവാഹത്തിനു അധീനനാക്കിത്തീർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി താമസിച്ച കാലത്തോളം ഈശ്വര ധ്യാനവും ഈശ്വരസ്മരണയും എനിക്കു തന്നെയെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഒരു ദിവാനനും എന്നിൽ എപ്പോഴും വഴിഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വന്ന് ഒരു ശക്തിമാനായ തുരു വേണമെന്നു പറയുന്നത്. അതായതു ഇരുശ്ചന്തെ ദർശിപ്പിച്ചു തുരുവേണം. തുരു ശിഷ്യൻ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ശിഷ്യനെ വളരെ നാളെക്കു പരീക്ഷിക്കണം. ശിഷ്യൻ ഉപദേശം വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു തുരുവിനേയും നല്ലവണ്ണം പരിശോധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടു പശ്ചാത്താപത്തിനിടവരും. എന്നെന്നാൽ ഇതു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു എടുത്തു ദൂരെ കളയാവുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല.

ആരെങ്കിലും എന്റെ ശിഷ്യനാകണമെന്നു പറഞ്ഞു വന്നാൽ അദ്ദേഹമായിട്ടു ഞാൻ അവിനെ ദൂരെ അയക്കാൻ നോക്കും. പിന്നെയും അവൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ അവിന്ന് ഒരു മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കിട്ട് അതു ഒരു കൊല്ലത്തേക്കു പതിവായി ആയിരത്തെട്ടു പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ പറയും. ഈ ചെറിയ കലിമാനം കൊണ്ടുതന്നെ അധികമാളുകളും ഭയപ്പെടുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.....ഒരു ശിഷ്യനു ഉപദേശിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാണു്. ഒന്നാമതു ശിഷ്യനു പററിയ മന്ത്രവും ഇഷ്ടദേവനും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരാൾ എന്റെ അടുക്കൽ ഉപദേശം വാങ്ങാൻ വന്നു. ധ്യാനത്തിൽ അയാളുടെ ഇഷ്ടദേവനെ എനിക്കറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അയാൾക്കു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയുള്ളെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നും ഞാൻ തീർപ്പു് ചെയ്തതി. അതനുസരിച്ചു ഞാൻ ധ്യാനത്തിലിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ ധ്യാനിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രൂപം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചുപോയി. അതുതന്നെയാകുന്നു തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രൂപമെന്നു ആ ശിഷ്യൻ പിന്നീടു് എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി.....ഇക്കാലത്തു് ഉപദേശം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികംപേരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വിവേചനംകൂടാതെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതു് നന്നല്ല.

കഠിനമായി അഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം ആത്മികാഭ്യാസം അക്ഷരമായ പഠിക്കുന്നതുപോലെ ക്ലേശകരമാണു്. എന്നാൽ ക്രമേണ ശാന്തിയും ആനന്ദവും ലഭിച്ചുതുടങ്ങും. ഉപദേശം കിട്ടിയിട്ടും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പശ്ചാത്താപത്താൽ രണ്ടു മൂന്നു കൊല്ലത്തേക്കു് ഞാൻ വകവക്കുകയേ ഇല്ല. അതു കഴിയുമ്പോൾ അവർതന്നെവന്നു ഭയങ്ങർ മുന്നോട്ടുമുന്നോട്ടു് പോകുന്നു എന്ന് പറയുക പതിവാണ്. ബാഹ്യം കൂട്ടാണെന്നുമില്ല. രണ്ടു മൂന്നുകൊല്ലം അഭ്യാസം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിനക്കു കാണാം.

മേയ് 1913.

ബെലൂർ മഠത്തിലെ അഭ്യാസതത്ത്വത്തിൽവെച്ചു ഞായറാഴ്ചയൊഴികെ എല്ലാദിവസവും ഉച്ചതിരിഞ്ഞു മൂന്നുമണിക്കു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ

പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അദ്ധ്യാപകനായും മറ്റും സന്നദ്ധനായിരുന്ന പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. മേയ് മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീമൽ പ്രൊഫസർ സ്വാമികൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—

“ഒരു ദിവസം ഗോസായിൻജി, ഗുരുദേവന്റെ അടുത്തുവന്നു തന്നെ കാമപാശത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഗുരുദേവൻ അയാളെ സ്വീകരിച്ചു. അതിന്റെ ഫലം അത്യന്തമനോഹരമായിരുന്നു. വേദാന്തസാരത്തിൽ മറ്റൊരാൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ അടുത്തുവന്നു, “മറ്റൊരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതല്ല എന്റെ മനസ്സ് ഭാര്യക്ക് അത്ര അധീനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതു കെട്ടി എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിപ്പിച്ചുകൊടുക്കണം. ദേവമയ്യെ എന്റെ മനസ്സായിത്തീർന്നു” മാറ്റം വരുത്തിത്തന്നുവെന്ന് എന്ന് അറിയിച്ചു. “ആകട്ടെ, ഒരു ദിവസം കുറെ പഴം കൊണ്ടുവരു. ഞാൻ നിന്റെ മായയെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും” എന്നു ഭഗവാൻ അതിനുത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, എങ്ങിനെയോ, ഭഗവാൻ അതു തിന്നാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം പലപ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു പഴം പോലും മുണ്ടുവരെ കൊണ്ടുവെല്ലാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല. ഭാര്യനിമിത്തം അയാൾക്കു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായി എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.”

രാ.—ഭക്ഷിണേശ്വരനായി വന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹം വളരെക്കാലം ഗുരുദേവനോടുകൂടി താമസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ (ഗുരുദേവനെ) ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകേട്ട് ഗുരുദേവൻ പല പ്രാവശ്യം സമാധിനിമഗ്നനാകാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ രാമകൃഷ്ണ സംഘത്തിലെ സന്നാഹിമാക്കുവാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ശ്രീമൽ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോടു വളരെ സ്നേഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടു ചേർന്നു പല നേരം പോക്കുകളും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. സംഭാഷണമെല്ലാം, രാ.—ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു.

“ആദ്യം ഗുരുദേവനും ഏകദേശം കുറിയ (ഭക്ഷിണേശ്വരനും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു കെട്ടിടം) യുടെ ഒരു മുറിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഗുരുദേവന്റെ അമ്മ അതിനോടുതൊട്ടു ചെറിയ മുറിയിലായിരുന്നു കിടന്നുറങ്ങുക പതിവ്. പല രാത്രികളിലും ചെറുപ്പമിട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ കോവണിപ്പടിയിൽ കൂടി മേല്പോട്ടും കീഴ്പോട്ടുമിറങ്ങി കയറുന്നതും ജനലുകളും കതകുകളും തുറക്കുന്നതും അച്ഛൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രേതമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു യുവാവുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഏതെന്നാൽ ‘കാ’ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ അമ്പലം പണിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു യുവാവുണ്ടായിരുന്നു. “ഈ ചോരം ശുദ്ധമെ മിഥ്യയാണെന്നു നമുക്കു പറയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തെന്നാൽ

നാം അതിനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടെന്നില്ല? അതു സത്യമാണെന്നും നമുക്കു പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. ഞാക്കുക. ഈ ഉദ്യാനം എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുമ്പു, അതു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു ശ്മശാനമായിരുന്നു. ഈ 'കുറി' മുമ്പ് ഒരു യൂറോപ്യൻ വസതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നോ? ഇനിക്കു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രവും അസ്തമിയ്ക്കും. പിന്നെ എന്തു വരുമെന്നു ആർക്കറിയാം?" എന്നു ഭഗവാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.

“ഒരിക്കൽ ഒരു ദർശനത്തിൽ പലയാളുകൾ ഒന്നു ചേർന്നു ജഗദംബയുടെ ചുറ്റും നിന്ന് കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ടു നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും “ജയകാളി, ജയകാളി” എന്നു ചേർത്തു ഉൽഘോഷിക്കുന്നതും റാണി രാസമണി ആ മുറിയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മധുരൻ, ശംഭു, ബലരാജ്, ജയഗോപാലസേൻ, തുടങ്ങിയവരും, എനിയ്ക്കു ഇതു വരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഏതാനും വെള്ളനാടകക്കാരുടെയും സൂപ്പർഷ്യന്മാരുടെയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.” എന്നു അദ്ദേഹം ഒരിയ്ക്കൽ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി.

പ്രേമാനന്ദസ്വാമികൾ:—“അവർ പാശ്ചാത്യരാണ്. ഒരു വെള്ളക്കാരി ഒരിയ്ക്കൽ ഇവിടെവന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭട്ടാരന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവരെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി ആ വിളയേറിയ നിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കഷണം എടുത്തിട്ട് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്നോടു കൂടി സൂക്ഷിയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു അവർ അതു കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി.”

അന്നു രാത്രി രാജയോഗത്തെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലാസുണ്ടായിരുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീമൽ പ്രേമാനന്ദസ്വാമികൾ അവടെയുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസിമാരോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—“ഇതെല്ലാം വെറുതെ വായിച്ചതുകൊണ്ടു പോരാ. ഇവയെപ്പറ്റി ധ്യാനിച്ചു അവയെ ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉറപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടു ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങളിൽ ആരും നിസ്സാരനല്ല. നിങ്ങളെല്ലാം സിംഹക്കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതു മിത്രമെല്ലാം അറിയാമെന്നും സ്വാമിജി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും മറ്റും ജനങ്ങളോടു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ടു ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ വില കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തനും ത്യാഗം, വിവേകം, ധൈര്യം, നിസ്സംഗതാ എന്നിവയുടെ പ്രത്യക്ഷമാതൃകയായിരിക്കണം.”

കമ്മയോഗം.

ഏഴാം അദ്ധ്യായം.

സ്വാതന്ത്ര്യം.

കമ്മം എന്ന പദത്തിന്നു, പ്രവൃത്തി എന്നർത്ഥമുള്ളതിന്നു പുറമെ മനശ്ശാസ്രസംബന്ധമായിട്ട് കാരണതപം (നിമിത്തം) എന്ന അർത്ഥം കൂടി അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഇതിന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തിയും ഏതു വിചാരവും കമ്മമാകുന്നു. ഈ നിലയിൽ കമ്മം എന്നുള്ളതിന്നു കാരണത്തിന്നും കാര്യത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള നിയതബന്ധം, നിമിത്തധർമ്മം, എന്നർത്ഥമാകുന്നു. കാരണം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ കാര്യം ഉണ്ടാകണം, ഇതു നിർവചനമാകുന്നു, ഇതിനെ തട്ടിക്കാവുന്നതല്ല. കമ്മം എന്ന ഈ നിയമം ജഗത്തിനെ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതാകുന്നു, എന്നാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. നാം കാണുന്നതൊ, അനുഭവിയ്ക്കുന്നതൊ, ചെയ്യുന്നതൊ ആയിട്ട് എന്തൊന്നുണ്ടോ, ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നു പറയത്തക്കതായിട്ടു ജഗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തൊന്നുണ്ടോ, അത് ഒരു പൂർവ്വ കമ്മത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു; എന്നു മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഫലരൂപമായിരിക്കുന്ന അതു മറ്റൊന്നിന്നു കാരണമായി തീരുകയും കാരണരൂപത്തിൽ അതിന്റെ കാര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ഇങ്ങാട്ടു കൂടി നമുക്ക് നിയമം എന്നാൽ എന്തു എന്നു കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗണത്തിന്നു (അതായതു തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഭവങ്ങൾക്കു) സ്വയം ആവർത്തിപ്പാനുള്ള വാസനയാകുന്നു നിയമം എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു സംഭവം മറ്റൊരു സംഭവത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ അതിനോടു സമകാലമായിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതായി നാം കാണുമ്പോൾ ആ പെർച്ചാപച്ചമൊ സമകാലിതമൊ വീണ്ടും ഉണ്ടാകും, ആവർത്തിക്കും എന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നിയമത്തിന്നു വ്യാപ്തി എന്നാകുന്നു ന്യായദർശനത്തെ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പഴയതാക്കീകന്മാരും തത്വജ്ഞന്മാരും പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കു നിയമത്തെപ്പറ്റിയ ഭാവനകളെല്ലാം സാഹചര്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നാകുന്നു അവരുടെ പക്ഷം. തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഭവങ്ങളേയും വസ്തുക്കളേയും തമ്മിൽ ഒരു നിയതക്രമത്തിലാകുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ക്രമത്തിന്നു ഭേദംമറ്റൊന്നു വിധമാകുകൊണ്ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തു നാം ഒന്നു കാണു

ന്നിനെ ഉടനെ അതിനോടു ചേർത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മറ്റു സംഗതികളോടു നാം സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവന, അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രവിതാപനം എന്നതായാൽ, ചിന്തസരസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരംഗം, അതേവിധമുള്ള ബഹു തരംഗങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഉത്ഭവിപ്പിയ്ക്കും. ഇതാകുന്നു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. കാരണത്വം, (നിമിത്തം, Causation) എന്നു പറയുന്നത് മഹത്തും സർവ്വവ്യാപകവുമായ ഈ സാഹചര്യധർമ്മത്തിന്റെ ഒരംശം മാത്രമാകുന്നു. സാഹചര്യധർമ്മത്തിന്റെ ഈ വ്യാപ്തിയെയാകുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ വ്യാപ്തി എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു കൂട്ടം സംഭവങ്ങളെ തുടർന്നുകൊണ്ടു മറ്റൊരു കൂട്ടം പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ ക്രമം ആവർത്തിയ്ക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയെയാകുന്നു നിയമം എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്; ഇതു ആന്തരലോകത്തിൽ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ ബാഹ്യലോകത്തിലും. അതുകൊണ്ടു വാസ്തവം നോക്കുമ്പോൾ നിയമം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതല്ല. ആകർഷണനിയമം (Gravitation) ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നോ പ്രകൃതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നിയമം തദ്ഭൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നോ പറയുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റാകുന്നു. നിയമം മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് സംഭവപരമ്പരകളെ ഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തെയാകുന്നു നിയമം എന്നു പറയുന്നത്. സംഭവങ്ങൾ മുന്പുപറയായോ സമകാലമായോ ഉണ്ടാവുകയും അവ വീണ്ടും അതേ ക്രമത്തിൽ ആവിർഭവിക്കും എന്നു നമുക്കു ഉറപ്പുണ്ടാവുകയും ആ വിധത്തിൽ ആ മുഴുവൻസംഭവപരമ്പരയുടെയും ക്രമത്തെ ഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്നു കഴിവുണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു നാം നിയമം എന്നു പറയുന്നത്.

നിയമം ജഗദ്വ്യാപകമാകുന്നു എന്നു പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യമാകുന്നു ഇനി നമുക്കു ആലോചിച്ചാൽ. സംസ്കൃതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പാശ്ചാത്യമനശ്ശാസ്ത്രത്തിലും പറയുന്ന ദേശം കാലം നിമിത്തം എന്ന ഉപാധികളാൽ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സത്തയുടെ ഒരംശമാകുന്നു നമ്മുടെ ജഗത്ത്. അനന്തമായ സത്തയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ദേശകാലനിമിത്തങ്ങളാൽ കല്പിതമായ ഒരു പ്രത്യേക കരുവിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു ഈ ജഗത്ത്. ഇങ്ങനെ ദേശകാലനിമിത്തങ്ങളാൽ പരിമിതമായ ജഗത്തിന്നുള്ളിൽ മാത്രമേ നിയമം പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു തീർച്ചയായും വന്നു കൂടുന്നു. ജഗത്തിന്നപ്പുറം നിയമം ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല. നാം ജഗത്തെ എന്നു പറയുന്നതു നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടു പരിമിതമായ സത്തയുടെ അംശത്തെയാകുന്നു. അതായതു നമുക്കു കാണാൻ, അനുഭവിപ്പാൻ, തൊടാൻ, കേൾപ്പാൻ, വിചാരിപ്പാൻ, ഭാവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ ചോദ്യം; ഇതു മാത്രമേ നിയമത്തിന്നധീനമായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്നപ്പുറത്തുള്ള സത്തനിയമത്തിന്നധീനമായിരിപ്പാൻ വഴിയില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനോവിഷയ

മായ ചോകത്തിന്നപ്പുറം നിമിത്തോപാധിക്കു ഗതിയില്ല. ഭാവനകൾ അന്യോന്യം സംബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാതെ നിമിത്തം എന്നുള്ളതില്ല; ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ളതത്ര വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ മനസ്സിനു കഴിവില്ല; അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗോചരമല്ലാതെ അതിതമായിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും നിമിത്തത്തിന്നധീനവുമല്ല. സത്ത നാമരൂപങ്ങളായ് തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ അതു നിമിത്തധർമ്മത്തെ അനുസരിക്കുകയും നിയമത്തിന്നധീനമാകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ നിയമത്തിന്റെയും ജീവൻ നിമിത്തധർമ്മമാകുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതു കൊണ്ടു ഒരു സഗേതി നമുക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാകുന്നു, സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന ഒന്നില്ല എന്ന്. ആ വാക്കുകൾ തന്നെ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇച്ഛ നമ്മുടെ അറിവൽ പെട്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ അറിവിൽ പെട്ടതെല്ലാം നമ്മുടെ ജഗത്തിലുള്ളതാകുന്നു; ജഗത്തിലുള്ളതൊല്ലാം ഭേദം കാലം നിമിത്തം എന്ന ഉപാധികളാൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. നാം അറിയുന്നതൊ അറിവാൻ നമുക്കു ശക്യമായിട്ടുള്ളതൊ ആയ ഏതൊന്നും നിമിത്തത്തിന്നു അധീനമായിരിക്കേണ്ടതും നിമിത്തധർമ്മത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഏതൊന്നും സ്വതന്ത്രമായിരിപ്പാൻ കഴിവില്ലാത്തതും ആകുന്നു. അതിനെ മറ്റു കാരണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു, അതുതന്നെ മറ്റൊന്നിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇച്ഛയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതോ, മുമ്പ് ഇച്ഛയല്ലാതിരുന്നതും ഭേദകാലനിമിത്തോപാധികളിൽ പെട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയായി തീർന്നിട്ടുള്ളതും ഏതോ അതു സ്വതന്ത്രമാകുന്നു; അതു ഭേദകാലനിമിത്തോപാധികളെ അതിക്രമിച്ച് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്വതന്ത്രമാകയും ചെയ്യും. അത് സ്വതന്ത്രത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉരുളവിച്ച് ഈ ബന്ധരൂപത്തിലായി തീർന്ന ബന്ധങ്ങളെ ഭേദിച്ച് വീണ്ടും സ്വതന്ത്രത്വത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുന്നു.

ഈ ജഗത്ത് ആരിൽ നിന്നുണ്ടായി, ആരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ആരിൽ ചെന്നു ലയിക്കുന്നു എന്നു ചോദ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്; അതു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി, ബന്ധനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കു മടങ്ങി പോകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാകുന്നു അതിന്നു സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ മനുഷ്യൻ വിസൃഷ്ടിപരമായിരിക്കുന്ന അനന്തസത്തയിൽ നിന്നു ഭിന്നനല്ല എന്നു നാം പറയുമ്പോൾ നാം വിചാരിക്കുന്ന അർത്ഥം മനുഷ്യൻ ആ സത്തയുടെ ഒരുശം മാത്രമാകുന്നു എന്നാകുന്നു; നാം കാണുന്ന ഈ ദേഹവും മനസ്സും ആ മഴുവന്റെയും ഒരു ഭാഗം; ആ അനന്തസത്തയുടെ ഭേദശാശം മാത്രമെന്നാകുന്നു. ഈ ജഗത്ത് മഴുവൻ കൂടിയും ആ അനന്തമായിരിക്കുന്ന സത്തയുടെ അത്യല്പമായ ഒരു ഭാഗം മാത്രം; നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ആശങ്കയും പ്രതീക്ഷകളുമെല്ലാം ഈ ചെറിയ ജഗത്തിനുള്ളിൽ; നമ്മുടെ പുരാഗതികളും

തിന്തുഗ്ഗതികളുമെല്ലാം ഇതിന്റെ ഇടുങ്ങിയ പരിധിക്കുള്ളിലും ആകുന്നു. കയ്യുറ പദാർത്ഥം ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഈ ജഗത്തു് — നമ്മുടെ മനസ്സപ്പി തുടന്നു നില്ക്കുന്നിടത്തു് നാം അറിയുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ആവർത്തിമാത്രമായ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ നമുക്കു ചെല്ലേണമെന്നും ആശിക്കുന്നതു് എത്ര ബാലിശതപമാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു വെളിവാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അനന്ത സത്ത മുഴുവനും നമ്മുടെ അറിവിൽപ്പെട്ട പരിമിതവും സോപാധികവും ആയ ഈ സത്തയുടെ നിമിത്തങ്ങളെ അനുസരിക്കണം എന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതു് അസംഖ്യവും ബാലിശവുമായ ഒന്നാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഇന്നുള്ള വിഷയം അതാണെന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ (ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുള്ളതുപോലെ) ഒരു സുഖമുള്ള മതം വേണം എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ പറയുന്നുവോ അപ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ താൽക്കാലികാവസ്ഥയെക്കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യാതൊന്നിനെപ്പറ്റിയും വിചാരിപ്പാൻ കഴിയാത്തവിധം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം. അയാൾ അയാളുടെ ക്ഷുഭങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളോടു കൂടിത്തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അവയിൽ നിന്നു മേല്പോട്ടു പൊന്താൻ അയാൾക്കു കഴിവില്ല. അയാളുടെ അനന്തമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ അയാൾ വിസ്മയിച്ചിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ ബുദ്ധി മുഴുവനും ഈ താൽക്കാലികസുഖദുഃഖങ്ങളിലും മദമത്സരങ്ങളിലും കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ പരിമിത ലോകം തന്നെ അപരിമിതമെന്നു അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു; അതുമാത്രമല്ല, ഈ മൂലസ്വഭാവത്തെ അയാൾ പരിത്യജിക്കുകയുമില്ല. അയാൾ തുച്ഛമായ മുറുകെ പിടിയിരിക്കുന്നു. ഈ തുച്ഛ—ജീവിതാശയം—യെയാകുന്നു ബുദ്ധമതക്കാർ തള്ളുന്നതെന്നും തുസ്സ എന്നും പറയുന്നതു്. നാം അറിയുന്ന ഈ ചെറിയ ജഗത്തിന്നപ്പുറം വ്യാപരിക്കുന്നതായ ലക്ഷോപിചക്ഷുഃ തരം ജീവികളും സുഖങ്ങളും നിയമങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും നിമിത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്തായിരുന്നാലും അതെല്ലാം കൂടിയും അനന്തസത്തയുടെ ഒരംശം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ.

സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഈ ജഗത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു പോകണം; ഇതിന്നുള്ളിൽ അതു കാണുകയില്ല. പരിപൂർണ്ണമായ സമതാപസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്ന പ്രകാരം ബുദ്ധിയെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന പരാശാന്തി ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ, സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലാകട്ടെ, മനസ്സിന്നോ വിചാരങ്ങൾക്കോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ ഭാവനക്കോ വിഷയമായിട്ടുള്ള വല്ലേടത്തുമാകട്ടെ കിട്ടാവുന്നതല്ല. ആ വിധമുള്ള ദേശങ്ങളൊന്നും ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തരുവാൻ സമർത്ഥങ്ങളല്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയെല്ലാം ജഗത്തിന്നുള്ളിൽ പെട്ടതും ദേശകാലനിമിത്തങ്ങൾക്കു് അധീനവും ആകുന്നു, ഈ ലോകത്തേക്കാൾ സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാ

യിരിക്കാം, അവിടെ സുഖാനുഭവത്തിന്നു ശക്തി കൂടിയുമിരിക്കാം. എങ്കിലും ആ ലോകങ്ങളും ഈ ജഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം; അതുകൊണ്ട് നിയമത്താൽ ബലമായും ഇരിക്കണം. അതിനാൽ നാം അവയെ അതിക്രമിച്ചുപോകണം. ഈ ക്ഷുദ്രജഗത്ത് അവസാനിക്കുന്നിടത്താകുന്നു യഥാർത്ഥമതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ചെറിയ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വിഷയജ്ഞാനവും അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു; തത്വം അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതാശയം, ക്ഷണഭംഗവും സോപാധികവുമായ സത്തയോടുള്ള പ്രബലാധിപതിയെ നാം കൈവെട്ടുന്നതുവരെ ഇതിന്നുപുറത്തുള്ള അനന്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു നോക്കുപോലും കിട്ടുമെന്നാശിക്കാൻ നമുക്കു വഴിയില്ല. മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ പരമോൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആശടരക്കു എല്ലാം അവധിശായിരിക്കുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്പ്രാളിപ്പാൻ ഒരു വഴിയെ ഉള്ള എന്നത് യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വഴി, ത്യാഗം. ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തെ ത്യജിക്കുക, ഈ ജഗത്തിനെ, ഈ ഭൂമിയെയും സ്വർഗ്ഗത്തെയും, ദേഹത്തെയും, മനസ്സിനേയും, പരിമിതവും സോപാധികവും ആയ സർവ്വത്തെയും പരിത്യജിക്കുക, ഇതെ വഴിയുള്ളൂ.

(തുടരും)

PRESENTED BY:
SRI M. K. VASUDEVAN NAIR
MADRAS VEDU
MALAYINKIL

ശ്രീ വിവേകാനന്ദ ചരിതം.

(തുടർച്ച.)

കറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ വാക്ക് ഈശ്വരൻ ചേരക്കും; അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഭഗവാനെക്കൊണ്ട് അമ്മയുടേയും അനുജന്മാരുടേയും പരമകഷ്ടാധ്വമ നീക്കാൻ പറയണം എന്നു ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി. ഞാൻ നിർബന്ധിത്വാൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ സമ്മതിക്കും എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി ഭക്ഷണേശ്വരന്റെ ചെന്ന് പടി വിടുകയില്ല എന്ന നിബന്ധത്തോടു കൂടി ഭഗവാനോടു യാചിച്ചു. “അമ്മയുടേയും സഹോദരങ്ങളുടേയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ നീക്കാൻ ദേവിയോടു പറയണം.” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ “ഇപ്രകാരമുള്ള വാക്ക് ഞാൻ അമ്മയോടു ഒരിക്കലും പറയയില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നു നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. നീ അമ്മയെ മാനിക്കുന്നില്ല; അതാണ് ഈ കഷ്ടപ്പാട്”. “എനിക്കു അമ്മയെ അറിഞ്ഞു കൂടാ, അറിയാത്ത എനിക്കുവേണ്ടി അമ്മയോടു പറയണം. പറഞ്ഞെ തീർ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു പോകുക

യില്ല. ഭഗവാൻ അത്യന്തം സ്നേഹഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു. “നന്ദേന്ദ്രൻറെ കയ്യപ്പാട് തിരിക്കണം എന്നു ഞാൻ എത്ര തവണ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. നി അമ്മയെ മാനിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്മ കേൾക്കുന്നില്ല. ആകട്ടെ ഇന്നു മംഗളവാരം (ചൊവ്വാഴ്ച) അല്ലെ, ഇന്നു രാത്രി നീ കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു അമ്മയെ നമസ്കരിച്ച് എന്തു യാചിക്കുന്നു അത് അമ്മ തരും എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. എന്റെ അമ്മ ചിന്മയിയായ ബ്രഹ്മശക്തി ഇല്ലാതെല്ലെങ്കിൽ ലോകമുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാം. അമ്മ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തു കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത്?” ഭഗവാന്റെ രാജകേട്ട ഉടൻ തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥന മാത്രം കൊണ്ടു സകല കയ്യപ്പാടും നീക്കം എന്ന ദൃഢവിശ്വാസം ജനിച്ചു. അത്യന്തം ഉൽകണ്ഠയോടുകൂടി രാത്രി വരവു കാത്തിരുന്നു. ക്രമേണ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു രാത്രിയായി. ഉപമയാമം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഭഗവാൻ ഏകാന്ത ഭാവത്തിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഒരു മതിരിശാലമായ ഉന്മത്തത മനസ്സിൽ പ്രവേശിച്ച് പാടുകൊണ്ടു വരികയും കൊണ്ടുപോയി. തീർത്ഥയാത്രയും അമ്മയെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനും അമ്മയുടെ ഭേദവാണി കേൾക്കാനും എന്ന ദൃഢവിശ്വാസം മനസ്സിൽ പ്രബലമായി. മറ്റു സകല മനോവൃത്തിയും നശിച്ച് ഈ വിചാരത്തിൽ മനസ്സിന് ഏകാഗ്രതയും തന്മയത്വവും ലഭിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച മാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ടു—സത്യം! സത്യം!! അമ്മ ചിന്മയി, സത്യം!! സത്യം!!! അമ്മ ജീവനോടുകൂടി നിൽക്കുന്നു. അതിരല്ലാത്ത പ്രേമവും സൗന്ദര്യവും വർഷിച്ചും കൊണ്ടു ജീവനോട് നിൽക്കുന്നു. ഭക്തി പ്രേമം കൊണ്ടു ഹൃദയം സംപൂർണ്ണമായി ഭൃകി. വിഹ്വലനായി വീണ്ടും വീണ്ടും തൊഴുതും കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. “അമ്മേ! ഇനിക്കു വിവേകം തരണമേ! വൈരാഗ്യം തരണമേ! ജ്ഞാനം തരണമേ! ഭക്തി തരണമേ! അമ്മയുടെ തടസ്ഥമില്ലാത്ത ദർശനം നിത്യം ലഭിക്കാൻ എന്തു വേണം അതു തരണമേ!” എന്റെ പ്രാണൻ മുഴുവൻ ശാന്തിയിൽ മുങ്ങി. ലോകവും സംസാരവും സമ്പൂർണ്ണ നശിച്ച് അമ്മ—അമ്മ—മാത്രം എന്റെ ഹൃദയം സർവാസ്വം നിറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന നിമിഷത്തിൽ “സംസാര തന്മയലോകവും കയ്യപ്പാടും ഭൂമി കയ്യാൻ നീ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ” എന്നു ചോദിച്ചു. ചോദ്യം കേട്ടു കൗതുകത്തോട് ചേർന്നു. എല്ലാം മറന്നുപോയി. ആകട്ടെ ഇനി എന്താ നിവൃത്തി? ഭഗവാൻ—“ഓടി തിരിച്ചു ചെന്നു നീ ആ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊൾക”. ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്നു അമ്മയുടെ അടുത്തു പോയപ്പോൾ മോഹിതനായി എല്ലാം മറന്നു നമസ്കരിച്ചു ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും വീണ്ടും യാചിച്ചു. മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ നീ എന്തു യാചിച്ചു എന്നു ഭഗവാൻ ചിരിച്ചും കൊണ്ടു ചോദിച്ചു. കൗതുകത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു “ഇല്ല അമ്മയെ കണ്ട മാത്രയിൽ എന്തോ ദിവ്യപ്രഭവം കൊണ്ട് എല്ലാം മറന്ന് ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും മാത്രം ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാ

തിരിച്ചു. ഹാ ഇനിഞെന്തുചെയ്യാം. ഭഗവാൻ-“ഹാ സ്വപ്നം മനസ്സുകൊണ്ടു പ്രായ്ന ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ. കഴിയുന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടി ചോരി ഈ കാഴ്ച അമ്മയോടു പറയണം. വേഗം പോകുക. പിന്നീട് ഞാൻ തിരിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച മാത്രമിട ഭാരണമായ ലജ്ജ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യാപിച്ചു. എത്ര തുല്യമായ കാര്യമാണ് അമ്മയോടു പറയാൻ വന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു കഥ കേട്ടത്. ഓരോ മഹാരാജാവിന്റെ തിരുവുള്ളം സംപൂർണ്ണം സ്വന്തമായി മഹാരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു “മഹാ പ്രഭോ! ഇനിക്കു ഒരു കഷണം വെള്ളരിക്കാ തരാൻ കല്പിക്കണമേ” എന്നു പറഞ്ഞ കഥ ഓർമ്മിച്ചു. ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിനതയൊ? ഞാൻ ഇത്ര അല്പബുദ്ധിയൊ? ലജ്ജിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും തൊഴുതുകൊണ്ടു് “അമ്മേ! ഇനിക്കു ഒന്നും വേണ്ടോ. ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും മാത്രം തന്നാൽ മതി.” എന്നു പറഞ്ഞു പുറത്തുവന്ന ഉടനെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കളിയാണെന്നു ഇനിക്കു തോന്നി. മൂന്നു തവണ പോയിട്ടും കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അടുക്കൽ ചെന്നു “അവിടുന്ന് തന്നെ ഇപ്രകാരം മറവി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എന്റെ അമ്മയുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങളുമെന്നു അവിടുന്ന് തന്നെ പറയണം”. ഭഗവാൻ-“ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രായ്ന ഇനിക്കു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്റെ മുഖത്തു നിന്നും ഈ വാക്കു പുറത്തു വരികയില്ല. ഞാൻ നിന്നോടു പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു നീ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ തരമെന്ന്. നീ അതു് ചോദിച്ചില്ല. നിന്റെ ഭാഗ്യഭോധം കൊണ്ടു് നിനക്കു സംസാരസുഖം ഇല്ല. ഞാനെന്തു ചെയ്യും.” “അതു പോരാ എന്നോടു ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മതി. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീടു അവർക്കു കഷ്ടപ്പാട് വരികയില്ല എന്നാണ് എന്റെ ദൃഢ വശവാസം”. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ നേരം നിർബന്ധിച്ചു. ഭഗവാൻ “ആകട്ടെ, അവർക്കു് അത്യാവശ്യം ഉണ്ണാൻ ചോരം ഉടുക്കാൻ മുണ്ടും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ വരികയില്ല”.

നരേന്ദ്രന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഭൂതി ഒരു പ്രധാന സംഭവമായി നാം ഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ആണ് ഈശ്വരന്റെ മാതൃഭാവവും പ്രതിമാപൂജയുടേയും പ്രതികൂലയുടേയും മമതയും നരേന്ദ്രൻ മനസ്സിലായത്. ഇതിനു മുമ്പു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ദേവന്മാരോടും ദേവികളോടും നരേന്ദ്രൻ ഒരു മാതിരി ആക്ഷേപവും അവജ്ഞയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തിഭാവത്തോടു കൂടി ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഉപാസനയുടെ ഫലവും മനസ്സിലായതോടു കൂടി നരേന്ദ്രന്റെ അല്പാത്മികജീവിതത്തിൽ അധികം പുണ്ണതയും വിശാലതയും ലഭിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടു ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനന്ദായ ആനന്ദത്തിന് അളവില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധു

ഏകദേശം വൈകുന്നേരം നാലു മണിയായപ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ മുറിക്കകത്തു വന്ന ഭഗവാന്റെ സമീപത്തു് ഇരുന്നു. കുൽക്കത്തായി ലേക്കു മടങ്ങാൻ അനുവാദത്തിനു് അടുത്തു വന്ന എന്നാണു തോന്നുന്നതു്. എന്നാൽ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഭാവാവിഷ്ണുനായി തന്റെ ഗാത്രം മുഴുവൻ ചുരുക്കി നരേന്ദ്രന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്നു. സ്വപ്നശരീരവും നരേന്ദ്രന്റെ ശരീരവും നോക്കിക്കണ്ടു പഠഞ്ഞു—ഞാൻ കാണുന്നു. ഇതു ഞാൻ, അതും ഞാൻ തന്നെ. സത്യം, സത്യം, തമ്മിൽ വ്യത്യാസമേ കാണുന്നില്ല. ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരു വടി വീഴുന്ന സ്ഥലത്തു രണ്ടായി കാണുന്നതുപോലെ സത്യം, സത്യം—വേർതിരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതു് നിങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ? അതും അമ്മയല്ലാതെ വല്ലതും ആണെന്നു് പറയാമോ? ഇപ്രകാരം കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിട്ടു് പിന്നീടു് എഴുന്നേറ്റു്—“എനിക്കു പുക വലിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബലപ്പെട്ടു പുകയില അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടക്കായിൽ ഇട്ടു തയ്യാറാക്കിക്കൊടുത്തു. ൩-൪-വലി വലിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഇടക്കായുടെ മുഖത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന കഴൽ എടുത്തിട്ടു് ഇടക്കുക്കുഴലിൽ നിന്നു് പുക വലിക്കാം എന്നു് പറഞ്ഞു കൈ മടക്കിവെച്ചു പുക വലിച്ചു. ൩-൪-വലിച്ചതിന്റെ ശേഷം കൈ നരേന്ദ്രന്റെ മുഖത്തിൽ കൊണ്ടു വെച്ചു് ഈ കൈയിൽ കൂടി പുക വലിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വളരെ സങ്കോചത്തോടു കൂടി നരേന്ദ്രൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ മടിച്ചപ്പോൾ “നിനക്കു ഇത്രവളരെമിനബുദ്ധിയോ?—നിയും ഞാനും പ്രത്യേക പുരുഷന്മാർ ആണോ? ഇതും ഞാൻ, അതും ഞാൻ” എന്നു പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രനു് പുകവലിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ രണ്ടും മടക്കി നരേന്ദ്രന്റെ മുഖത്തിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. നിവൃത്തിയില്ലാതെ നരേന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ കൈയിൽ മുഖം വെച്ചു ൩-൪-തവണ പുക വലിച്ചിട്ടു മതിയാക്കി. നരേന്ദ്രൻ പുക വലിച്ചു നിർത്തിയ മാത്രയിൽ ഭഗവാൻ ഈ കൈ വെച്ചു പുക വലിച്ചു. നരേന്ദ്രൻ ബലപ്പെട്ടു് “അവിടുന്നു കൈ കഴുകിട്ടു പുക വലിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആരാണ് ഇതു കേൾക്കുന്നതു്. “മണ്ടാ! നിനക്കു് ഇത്ര വളരെ ഭോബുദ്ധിയോ?” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉള്ളിച്ചുരസ്സും കൊണ്ടു തന്നെ പുക വലിച്ചു ഭാവാവസ്ഥയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. ഭക്തനന്ദവൃത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗം ആക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ശേഷിക്കുന്നതുള്പ്പും എന്നു വിചാരിച്ചു ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനു് ഒരിക്കലും ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ നരേന്ദ്രന്റെ ഉള്ളിച്ചും സംബന്ധിച്ചു ഇന്നേ ദിവസം ഇപ്രകാരം സാധാരണനിയമത്തിനു് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് കണ്ടു് ഞാൻ അത്യാശ്ചര്യപ്പെട്ടു. “നരേന്ദ്രൻ ഇത്രത്തോളം സ്വപ്നയാൾ ആണോ” എന്നു് വിചാരിച്ചു.

സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു രാത്രി മണി എട്ടടിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭാവാവസ്ഥയ്ക്കു സ്വപ്നം ശമനം ഉണ്ടായി എന്നു കണ്ടു്

അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൽക്കത്താ നഗരത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയി. ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞു കുറേ ദിവസം ആയപ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ എന്നൊരു പറഞ്ഞു. “ഭഗവാൻ ഒരാൾ മാത്രം എന്നെ ആദ്യം കണ്ട നിമിഷം മുതൽ സകല സമയത്തും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേറെ ആരും ഇല്ല. അമ്മയ്ക്കും അനുജന്മാർക്കും കൂടി ഇത്ര വിശ്വാസം ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും ഞാൻ എന്നേക്കും അദ്ദേഹത്തിനോടു ഋണബദ്ധനായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാൾക്കു മാത്രമെ സ്നേഹം എന്നാണെന്ന് അറിയാവൂ—അതുപോലെ സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. സംസാരത്തിൽ ഉള്ള മറ്റുള്ളവർ സ്വകാര്യലാഭത്തിനായി സ്നേഹത്തിന്റെ നാട്ടും മാത്രം ധരിച്ചു നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ.”

ഭക്തനാമകീർത്തനമാഹാത്മ്യവും അതിന്റെ രീതിയും.

ശ്രീസമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ശ്രീരാമാനുജൻ മുതലായ പൂർവ്വഗുരുക്കന്മാരുടെ നാമകീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധനാമങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ താൻ സ്വർഗ്ഗനക്ഷപരിശുദ്ധനായ ദേവനെ പോലെ പരിശുദ്ധനെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വിശ്വാസിയായ വൈഷ്ണവന്റെ ഹൃദയം എത്രതന്നെ തമസാമന്നമാണെങ്കിലും ദുഃഖദുഃഖിനദുഃഖി പക്ഷങ്ങളുടെ താഡനയാൽ തർക്കാകുചമായ സംസാര സമുദ്രത്തിൽ എത്രതന്നെ വലയിതരും ഭിതരും ആയാലും ആ പവിത്രനാമാവലി ഹൃത്ഗതമാകുമ്പോൾ അവന്റെ സകല സന്താപങ്ങളും ദുഃഖഭൂതങ്ങളാകുന്നു. ഇതിനു കാരണമെന്തു്? ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് സമുചിതമായ സമാധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗൃഹഗർഭം സഹസ്രവക്ഷാസ്വകാരത്തിന്റെ ആവാഹ ഭൂമിയാണെങ്കിലും ഒരു ഭീപശലാകയുടെ ഘർഷണത്താൽ തൽസമയംതന്നെ പ്രകാശിതമായി ഘനീഭൂതമായിരുന്ന തമോരാശിവിനാശമായിപ്പോകുന്നതുപോലെ, അഗ്നിതുല്യം പവിത്രവും ഉജ്ജ്വലവുമായ മഹാപുരുഷനാമം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ശ്രവിച്ചാലുടൻതന്നെ നിബിഡമായ ഹൃദ്ഗ്ലാനി എല്ലാം ഭസ്മസാൽക്കാരം പ്രാപിക്കുന്നു. മഹാപുരുഷനാമത്തിനുതന്നെ ഇത്ര പ്രഭാവം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വസ്വരൂപപ്രഭാവം അനിർവചനീയവും അവിനശീയം പോലും ആണെന്നുള്ളതു് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതര പ്രമാണം ആവശ്യമില്ലല്ലോ.

എന്നാൽ തീപ്പെട്ടിക്കോൽ തിരിച്ചുതന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അന്ധകാരം നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആവർത്തനം ഉറപ്പായും ഒരു സുഹൃത്തുവുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധമാത്രം ശേഷിക്കും. അതുപോലെ മഹാപുരുഷനാമംഗാരിക്കാനും നിമമുണ്ട്. അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഹൃദയമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ നാസ്തികതയും വന്നുപോകും. ആനിമമെന്തു? ഭേദനാ തരമായ ശ്രീചൈതന്യദേവൻ അത് ഇപ്രകാരം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു.

തൃണാഭി സുനീചേന തരോരീവസഹിഷ്ണുനഃ
അമാനിനാ മാനഭേന കീർത്തനീയഃ സദാഹരിഃ

അതൊരുവൻ തൃണത്തെക്കൊണ്ടും വളരെ താഴ്ന്നവൻ എന്നു വിചാരിക്കുന്നുവോ, വൃക്ഷത്തെപ്പോലെ സഹിഷ്ണുനഃ, മനഞ്ഞെ അല്പം പോലും ഇളകിക്കൊണ്ടെ അന്യർക്കു എപ്പോഴും മാനം നഷ്ടമാകുന്നുവോ, അവൻ തന്നെയാണ് ഹരിനാമത്തിന് അധികാരി. ഭഗവതും, ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ, ഇതു മൂന്നും ഒന്ന്. അതു കൊണ്ട് ഹരിനാമഗ്രഹണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഹരിഭക്തരായ മഹാ പുരുഷരുടെ നാമം ഗ്രഹിക്കാനും ആവശ്യമാണ്. ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഭേദമില്ലാത്തതെന്തുകൊണ്ട്? യഥാർത്ഥഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സർപ്പം ഹരിനിവസിക്കുന്നു. ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ ഭാസൻ. ഭാസന്റെ സകല ശാരീരികമാനസിക ചേഷ്ടകളും യജമാനന്റേതു തന്നെ. ഭാസൻ തനിക്കായി യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആലോചിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹൻ സകല പ്രവൃത്തികളും ആലോചനകളും അവന്റേതല്ല യജമാനന്റേതാണ്. എന്റെ കൈകൾക്കും എന്റെ ആജ്ഞയെ അനുവർത്തിക്കുന്നതു കൊണ്ടു കൈകൾക്കും കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന സകല പ്രവൃത്തികളും അവയുടേതല്ലാതെ എന്റെ പ്രവൃത്തികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഭൃത്യന്റെ പ്രവൃത്തികളും ആലോചനകളും ഭൃത്യന്റേതല്ല. പ്രഭുവിന്റേതു എന്നാണു യുക്തിയുക്തം. അതിനാൽ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഭേദം എവിടെ? ഭഗവതങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളിൽ വിനിയുക്തങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഭഗവതപാരായണം കൊണ്ട് ഭഗവതത്തലം ഉപലബ്ധമാകുന്നു. ഇതു കൊണ്ടു തന്നെയാണ് വ്യാസഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ 'ശാസ്ത്രയോനിത്വാൽ' എന്ന സൂത്രം അതരിപ്പിച്ച് ബ്രഹ്മം കേവലം ശാസ്ത്രത്താൽ മാത്രം പ്രകാശ്യനും ജ്ഞേയനാണെന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവന്മയമായതുകൊണ്ടു ഭഗവതവും ഭഗവാന്റെ നാമാന്തരമാണ്.

മനുഷ്യാഹൃദയം അഹങ്കാരപരിപൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ — സർവ്വവിഷയങ്ങളുടെയും ജിജ്ഞാസ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അധികാരം ചെയ്ത് ചഞ്ചലമാക്കിത്തീർക്കുമ്പോൾ — ആ ചഞ്ചല ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ ചില ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ ലാഭത്തിനു സഹജമായ മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഉത്സാഹവാനും ചെയ്ത് താൻ സർപ്പജ്ഞാനം കൃതാർത്ഥനും എന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

മ്പോൾ—ആ ഭൗതികസുഖങ്ങളുടെ പ്രസൂതിയായ ആധുനിക വിജ്ഞാനദർശനങ്ങൾ വായിച്ച് താൻ മനുഷ്യസമുദായത്തിലെ നേതാവെന്നും തുരുവെന്നും അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ—അപരാവിദ്യാമായയാൽ മുശലനായി തന്റെ സകല ജ്ഞാനപിപാസയും ഐഹികസുഖാനുസന്ധാനത്തിൽ പതുവാശാനിഷ്ഠനാകും—ആലോചിതനായ മനുഷ്യൻ വിലമ്പുന്നതായി താൻ തുരുവത്തിന്റേയും ഗാർഭീയത്തിന്റേയും ആദർശമെന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ—അപ്പോൾ തന്റെ അഭിമാനമചിനവും ഗർവ്വസ്ഫീതവും ഭൂമിനിരവുമായ ഹൃദയമെവിടെ, ധീരനുമവു നിമ്നമവു പ്രശാന്തഹൃദയൈകഗ്രാഹ്യവും ആയ ഭക്തനാമാനു കീർത്തനം എവിടെ. “കോന്യാസ്തിസദശോമയാ” എന്നിങ്ങു ചൂച്ചനായ്, എന്നു വിചാരിക്കുന്നവൻ തുണത്തെക്കാളും വെറുതാകാനൊരു വിനെപ്പോലെ സമീപിക്കുകയെന്നൊരു പ്രകാരവും സാധിക്കയില്ല. അവൻ തന്നത്താൻ മാനത്തിനു വേണ്ടി അത്യുഗ്രമായവതനായിരിക്കുന്നു. യശഃപിപാസയാൽ അവന്റെ കണ്ണും പരിശുഷ്കമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ അന്യത് എപ്രകാരം മാനം നരകം അന്യന്റെ യശഃകൃത്ത്വം എങ്ങിനെ ചെയ്യും.

മനുഷ്യൻ ഭോഗാഭിലാഷം അതിക്രമിക്കുമ്പോൾ ഐഹികസുഖം അവന്റെ ചിത്തത്തെ ആകർഷിക്കാൻ അസമർത്ഥമായിരിക്കയും അതുകൊണ്ടു സംസാരബാഹിർഭൂതവും മനോവാഗതീതവും ആയ പരമാർത്ഥസുഖാഭിലാഷം അവനെ സമാധാനോപാധിയിൽ നിന്നും അകറ്റി തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിത്യതന്ത്രത്തിൽ ശാന്തിവാരിയെ അന്വേഷിക്കാൻ അവൻ പ്രേരിതനാകുമ്പോൾ ഭക്തഹൃദയനിർധാരനിസ്തവ്യം ഭാവമയവും ആയ അമൃതനദിയിൽ അവഗാഹനം ചെയ്ത് കൃതാർത്ഥനും അമരനും ആകാൻ അധികാരം കിട്ടുന്നു. തന്റെ നിസ്സാരതയെ മനസ്സിലാക്കി താൻ തുണാഭിപ്രായമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സമർത്ഥനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഹരിമയം ജഗത്തെന്നു അനുഭവം ആരംഭിച്ചു കിടന്നു കിടങ്ങളേയും പുജിപ്പാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈഷ്ണവനാകുന്നതിനു യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള വൈഷ്ണവൻ സംസാരതന്ത്രങ്ങളാൽ ക്ഷുബ്ധനാകുമോ? സകലതും ഹരിവിലാസമെന്നറിഞ്ഞു അവലീലയാകട്ടെ കളിച്ച് ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് സംസാരസമുദ്രതരംഗോപരി ഉന്മത്തനേപ്പോലെയും ബാലനേപ്പോലെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ രൂപാന്തരം മാത്രം ഹരിനാമകീർത്തനത്താൽ കിട്ടുന്ന അതേഹലം ഇവരുടെ നാമകീർത്തനത്താലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള വൈഷ്ണവൻ ബ്രഹ്മക്ഷത്രവൈശ്വരൂപാഭിജാതികളിൽ ഒന്നിലും തന്നെ അടങ്ങുന്നില്ല. ഭക്തൻ എന്നു നിത്യവും ശുദ്ധബുദ്ധിഗോചരവും അപാർത്ഥവുമായ ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ ജാതിയുണ്ട്. ഇവർ ആ മഹാ മഹിമജാതിയിലുൾപ്പെട്ടവരാണ്.

ഇദ്ദേഹന്റെ നാമംഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീചൈതന്യഭാവകമിതമായ വിധിയെ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ഹൃദയം സ്വാഭാവികമായി ഈവിധപരിപാലനത്തിൽ സമർത്ഥമാണ്. ജാതിവൈഷ്ണവന്മാർ മുൻപറഞ്ഞപോലെ യഥാർത്ഥവൈഷ്ണവരല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വൈഷ്ണവധർമ്മത്തിൽ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും സ്വാഭാവികമായ ആസ്ഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ പൂർവ്വഗുരുകന്മാരുടെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം തത്പ്രഭാവത്താൽ ഉത്ഭാസിക്കുമായി മാലിന്യാന്ധകാരങ്ങളെ ദൂരിക്കരിക്കാൻ സമർത്ഥമാകുന്നു.

വായനക്കാരെ വരുവിൻ! നമുക്കും ഭക്തി പൂണ്ണഹൃദയങ്ങളോടുകൂടി പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു പരിശുദ്ധരായി ശ്രീരാമാനുജചരിതാമൃതസാഗരത്തിൽ അവഗാഹനം ചെയ്യാൻ അധികാരം പ്രാപിക്കാം. തമിഴന്മാർ ഭക്തന്മാരെ “ആരവാര” എന്നു വിളിക്കുന്നു. ആരവാര എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശാസനകർത്താവ് എന്നാകുന്നു. (ആളുകൾ=ശാസകർ) സമസ്ത ജഗത്തും ഇവരുടെ ആജ്ഞയെ അനുവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ അല്പകാലത്തേയ്ക്ക് അല്പഭേദത്തിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുകയും, സർവ്വകാലത്തിലും സർവ്വജഗത്തിനും ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശാസനകർത്താവെന്ന നാമം ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സർവ്വഭാവത്തിലും സമീചിനം. എത്രഅലക്സാണ്ടർ, എത്ര നെപ്പോളിയൻ, കാലഘ്രാതസ്സിൽ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്നു, മേലിൽ ഒഴുകുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ യേശു, മായാഭേവി മുതലായവരുടെ നിസ്വരം നിഷ്ക്രിയനരം ആയ സന്യാസങ്ങൾ ചിരകാലമായി ക്ഷണസ്ഥായികളായ പാത്ഥിവി സാമ്രാട്ടുകൾക്കുമേലും സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു. ഇവരെ സാമ്രാട്ടുകളെന്നു പറയാതെ പിന്നെയോരേയാണ് പറയേണ്ടതു്? അതുകൊണ്ട് അഗസ്ത്യമഹർഷിയാൽ ഉത്ഭവിതമായ തമിഴിൽ യഥാർത്ഥഭക്തന്മാരെ ആരവാര എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവ്വമായുക്തം തന്നെ.

ശ്രീശങ്കരന്റെ ജീവിത വൃത്താന്തം.

യൌവനം.

(തുടർച്ച)

കുമാരിയുടെ ചരമവാണിയനുസരിച്ച് ശ്രീശങ്കരൻ മണ്ഡനമിത്രന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് യാത്രതുടന്നു, കുമാരിയുടെ നിയോഗം

ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യശിഷ്യനായ മണ്ഡനമിത്രനെയാണ്, ഭാരതത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡികളിൽ പ്രധാനിയായി ഗണിച്ചിരുന്നത്.

ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വിചലകർമ്മങ്ങളിൽ മണ്ഡനമിത്രൻ കൂടുതൽ ജാഗ്രതകാണിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു രാവു പകലു പൂർവ്വപക്ഷങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ശാസ്ത്രവാദകോലാഹലം കൊണ്ടും ഗുരുവിന്റെ നോട്ടത്തിലും ശിക്ഷണത്തിലുമുള്ള ഒട്ടേറെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ വേദാന്തപരണം കൊണ്ടുള്ള മധുരധ്വനിയായും ആ ആശ്രമം സ്വർഗ്ഗം സമ്പ്രസന്നമായിരുന്നു.

ശിഷ്ടാഭിഷിക്തരായ അപാരപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡനമിത്രന്റെ ആശ്രമംഗങ്ങൾ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു. ആശ്രമത്തിലെ സംഭാഷണംപോലും സംസ്കൃതത്തിലാണു നടന്നിരുന്നത്. അവിടത്തെ ഭൂതന്മാർ സംസ്കൃതം നല്ലവണ്ണം സംസാരിച്ചിരുന്നുതായും കൂടാതെ അവിടെയുള്ള ശുക്ലങ്ങളെ വേദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നുതായും പറഞ്ഞു കേഴ്വിയുണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡിത്യത്തെ വേണ്ടവിധം അവിടെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു.

ആശ്രമവാതുക്കൽ നിന്നിരുന്ന പാണ്ഡിതന്റെ സമ്മതപത്രത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ ഒരു സന്ദർശനം ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അൻവദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ വാദ്യവിഹീനർക്ക് ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരുന്നു.

മണ്ഡനമിത്രനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മഹാചാര്യനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന്, യൗവനദശയിലേക്കു കടന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക പ്രായമുള്ള ശ്രീശങ്കരൻ വാദത്തിനു ക്ഷണിച്ചുകൂടയാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചത് അതുതന്നെ തന്നെ. എന്നു മാത്രമല്ല ഈ വാദംകൊണ്ട് യുവാവായ ശ്രീശങ്കരന്റെ പ്രശസ്തി ഒന്നുകിൽ വലിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നതിനോ ഇടയായേക്കാം. പോരെങ്കിൽ അപരിചയം സംഭവിച്ചാൽ വിജയകക്ഷിയുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

സ്വായത്തമായ പ്രശസ്തിവൈഭവം തന്നെയാണു ശ്രീശങ്കരനെ ഈ വാദസംരംഭത്തിനു നിയോഗിച്ചത്. ഇരു കക്ഷികൾക്കും അവരുടെ ബലത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല പ്രത്യർത്ഥിയുടെ ശക്തിപരിമാണത്തിൽ അറിവുമുണ്ടായിരുന്നു. തുല്യബലമായ ഇവരുടെ വാദത്തിൽ, ആർക്കാണ് വിജയലബ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ശ്രീ ശങ്കരൻ മണ്ഡനമിത്രൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതമരുളി. പ്രായക്കുറവുള്ള ശ്രീ ശങ്കരനെ അദ്ദേഹം തുല്യനായി കരുതുകയും താമസത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തുകയും എത്ര നാൾ താമസിക്കുന്നതും സന്തോഷമാണെന്നറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം വാദ

ത്തിനുള്ള ദിവസം തീർച്ചയാക്കി. വാദസമരത്തെ നിയമനം ചെയ്യുന്നതിന്നും അവസാനത്തിൽ വിജയി ആരെന്നറിയിക്കുന്നതിന്നും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ ആവശ്യകത രണ്ടു പേർക്കും തോന്നിയിരുന്നു.

മണ്ഡനമിത്രൻ ഒരു ഗ്രാമസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉഭയഭാരതി ചെറുപ്പമായിരുന്നു എങ്കിലും വിദ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തോടു സമാനവും വിദഗ്ദ്ധി എന്ന് എല്ലായിടത്തും പേരു കേട്ടവരുമായിരുന്നു. അത്രമാത്രമല്ല അവരെ ഒഴിച്ച് ഈ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ളവർ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ സ്ഥാനം കയ്യേൽക്കണമെന്ന് അവരോടപേക്ഷിച്ചു.

ഉഭയഭാരതി ഈ അപേക്ഷയാൽ അല്പം ഒന്നു കഴങ്ങി. പക്ഷപാത ശങ്ക കൊണ്ടല്ല. അത് ഒട്ടം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നയോ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെതിരായി വിധി കല്പിക്കുന്നത് ഒട്ടം ഉചിതമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്കു ഒരു സന്യാസിവർത്തനത്തിലായി തീർച്ച ചെയ്യുന്നതും വിചിതമായിരുന്നില്ല. ഈ ചോകാഭിപ്രായത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഉഭയഭാരതി ഈ സ്ഥാനം ആദ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ വേറെ ആളെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഉഭയഭാരതി ഈ സ്ഥാനം കയ്യേൽക്കേണ്ടിവരികയും എല്ലാം ഈശ്വരശക്തിക്കധീനമെന്നായിട്ട് ദേവഹിതത്തെ നടത്തുന്നതിനു സന്നദ്ധയായും ചെയ്തു.

വാദദിവസം ശിഷ്യസംഘത്താൽ പരിസേവിതരായി രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരും വാദസ്ഥലത്തെത്തി. വാദത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന രംഗം വിജനപ്രദേശത്തുള്ള ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല. പുണ്യഗംഗാജലസേചനം കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം പരിപൂർത്തമായിരുന്നു. കശമേൽ വ്യാഘ്രചരമം വിരിച്ചിരുന്ന രണ്ടു ഇരിപ്പടങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്തിരുന്നു. ആചാര്യന്മാർ അഭിമുഖമായി ആസനസ്ഥരായി. ശിഷ്യസംഘങ്ങൾ അവരുടെ ചുറ്റും ഇരുന്നു. ഒരു ഉപാദ്ധ്യായൻ അവർക്കു വിധിപൂർവ്വം പൂജകൾ ചെയ്തുകയും ധൂപദീപങ്ങൾ ഉഴിയുകയും ചെയ്തു.

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദ്ധ്യസ്ഥനായ സ്ത്രീരന്താ അവിടെ ആഗതയായി. ആ സാലപിയുടെ കയ്യിൽ സൗരഭ്യപൂണ്ണങ്ങളും നവങ്ങളുമായ രണ്ടു പൂമാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയെ ആചാര്യന്മാരുടെ കണ്ഠത്തിൽചാർത്തി ഇപ്രകാരം അരുൾചെയ്തു: “ ഈ വന്ദനേതാക്കന്മാർ വാദനിയമത്തെ സമാശ്രയിക്കട്ടെ—ദേവകൾ പ്രസാദിച്ചാലും—സത്യം വിജയിക്കും. ഈ വിഷമസംഗതിയിൽ വിധികല്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ധർമ്മരാജാവിനെത്തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിജയിയുടെ പൂജ്യാലയത്തിന്റെ പരിമളവും നേതനതപവും ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ—എന്നാൽ പരാജിതന്റെ പൂമാലവാടി ഉണങ്ങട്ടെ—ഇതായിരിക്കും ജയാപജയങ്ങളെ ഘോഷിക്കുന്ന മിഹനങ്ങൾ. ഇതിനപ്പുറമായി വേറൊരു വിധിയില്ല.”

വാദത്തിന്നു ക്ഷണിമയ്ക്ക് ശ്രീശങ്കരനായിരുന്നതുകൊണ്ട് മണ്ഡനമിത്രനാണ് സംവാദം ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ലഘുവായ ഒരു വിവരണത്തോടു കൂടി മണ്ഡനമിത്രൻ തനിക്കുള്ള വാദമുഖങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ച് സൂത്രരൂപേണ പ്രതിപാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശങ്കരനും തന്റെ പക്ഷത്തെ സമർത്ഥിക്കുന്ന വാദമുഖങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവയെ എതിർത്തുപോന്നു.

മണ്ഡന:—ദേവന്മാരെ യജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കും.

ശങ്കര:—ആത്മാവിനെ ഉപാസിക്കുന്നവർ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു.

മണ്ഡന:—ദേവന്മാരാണ് സർവ്വശക്തികളും തികഞ്ഞവർ. അവരാണ് സർവ്വാനുഗ്രഹദാതാക്കൾ.

ശങ്കര:—ആത്മാവ് ദേവന്മാരേയും അതിക്രമിക്കുന്നു. കാചദേശങ്ങൾക്കതിതമാണ് ആവസ്ഥ.

മണ്ഡന:—ദേവലോകത്തു് മനുഷ്യർ പരമസുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു.

ശങ്കര:—അതിലുംലക്ഷ്യമെങ്ങധികരിച്ചുള്ള സുഖമാണ് ആത്മജ്ഞാനിക്കുള്ളതു്.

മണ്ഡന:—യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ മുക്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ശങ്കര:—പരിമലിനമായ കാരണത്തിന്നു് അനന്തകാര്യത്തെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ അസാധ്യമാണ്. അത്മജ്ഞാനം കാര്യകാരണങ്ങൾക്കതിരമാകയാൽ അതിന്നു മാത്രമേ മുക്തിനുകരണം സാധിക്കൂ. ഇങ്ങനെ വാദവും എതിർവാദവും തുടരുന്നു—വിഷയം കൂടുതൽ കൂടുതൽകാറി ന്യമേറുന്നു—അവരുടെ യുക്തികൾ മാനവബുദ്ധിയുടെ ഉദ്ധരണപാനത്തെത്തുല്യമാണെന്നു് ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൊണ്ട്, ജീവൻ വിശുദ്ധ, ഇവതമ്മിലുള്ള ബന്ധം, സൃഷ്ടി, മായ, ഇതും ഇതുപോലെയുള്ള അനേക സഹസ്രം പ്രശ്നങ്ങളും ആ തത്വജ്ഞാനികളുടെ ബുദ്ധിഭവഭവത്തിന്റെ പാർശ്വത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

കിടയ്ക്കുകിടനിൽക്കുന്ന രണ്ടു ഗംഭീരാശയന്മാർ തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദലോഷം വളരെനേരം നിണ്ടുനിൽക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ മണ്ഡനമിത്രൻ ജയിക്കും. അപ്പോൾതന്നെ മോചനലോഷം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിയുടെ അസ്ഥിവാദത്തെപ്പോലും വെട്ടിത്തകർന്നതായിക്കാണാം. ജ്ഞാനഖഡ്ഗത്തിന്റെ നിശിതധാരകൊണ്ട് ഒരു പാധികങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ നിശ്ശേഷം മാറി പിൻവാങ്ങി മഹിമയേറിയവേദാന്തരത്വം മുന്നണിയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു.

മണ്ഡനമിത്രന്റെ പുഷ്പമാലയും വാടിത്തുടങ്ങി. അതിലെ അവസാന പുഷ്പം വാട്ടുന്നതുവരെ ആ പണ്ഡിതവയോവൃദ്ധൻ തന്റെ വാദത്തെ പാർവ്വലിക്കുന്നില്ല. ശ്രീശങ്കരന്റെ ശിഷ്യസംഘം വിജയ

ധ്വനി മുഴക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീശങ്കരൻ അവരുടെ ആഹ്ലാദത്തെ ശാസിച്ചു ശമിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീശങ്കരൻ എഴുന്നേറ്റ് എത്രയും വിനയാദത്തോടുകൂടി ഉജ്ജ്വല മനസ്സനായ തന്റെ എതിരാളിയുടെ പാദപത്മങ്ങളിൽ വീണ് ധൂളീസ്സം ഏൽക്കുന്നു.

“അരുതെ എന്റെ കണ്ണെ” എന്ന്, ശ്രീശങ്കരനെ മണ്ഡനമിത്രൻ റിപക്കി. “ഞാനാണിത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുരുവനെ പൂജിക്കേണ്ടതു ശിഷ്യനാണ്. ഈ യുഗത്തെ പരമതത്വദൃഷ്ടാവിന്റെയും പ്രജിപതിയുടെയും പാദപത്മങ്ങളിൽ പ്രണമിക്കുന്നത് എന്തിനൊരിക്കലും മാനമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. തമ്മിൽ കാണുന്നതിനടയായത് എന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിനേകംതന്നെ. ഇന്നുമുതൽ അവിടുനാണ് എന്റെ ഗുരു. ഈ നിമിഷംതാഴ് അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ ശാസനങ്ങളെ ശിരസാഹരിക്കുന്നതിനും ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ്. ഈ ആശ്രമവും അതിലുള്ള വിവിധവിദ്യാഭ്യാസവും ഗുരുക്കന്മാരുമായി അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ ഇതാസമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അവയെ വാത്സല്യപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കേണ്ടതും, സംഹാരാഭിഷേകവോടുകൂടിയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഹിമാലയകോലാഹലം കേവലം ലിംഗപ്രാപ്തമാകുന്നതു പോലെ തന്നെ ഭേദാന്തതത്വപ്രതിപാദനപ്രവഞ്ചത്തിൽ ഇതാ നില്ക്കുന്നതും നിർലിംഗമായിപ്പോകുമെന്നുള്ളത് എത്രയും പാമാർത്ഥമാണെന്ന് എനിക്കപ്പോൾ തോന്നിയിരിക്കുന്നു” എന്നിങ്ങിനെ മണ്ഡനമിത്രൻ അറിയിച്ചു.

വിദ്യാധിഷ്ഠാനദേവതയായ സരസ്വതിയുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് ശ്രീമതി ഉഭയഭാരതിയെ ഏതാനും ഗണിച്ചു പോരുന്നത്. മനുഷ്യജനം സ്വീകരിച്ചത് ഈ ഉജ്ജ്വലമായ വാദപ്രതിവാദസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തന്റെ ഭാഗം ലീലയെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിലെ തന്റെ കൃത്യം അവസാനിച്ചു. ഇതാ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുവരെ കാണാറാകുന്നു.

ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഒരു ജ്യോതിസ്സുമൂലം അവതരണം ചെയ്ത ആ ദേവിയെ അവരണം ചെയ്യുന്നു. ഉടനെ ആ പ്രകാശമണ്ഡലമാൽ തന്നെ ആ ദേവി സാവധാനത്തിൽ മേല്പോട്ടേക്കേന്നു. ആ രശ്മി പ്രഭാവമല്ലാത്തതിൽ അതുചുങ്കോള ശരീരിണിയായ സാക്ഷാൽ സരസ്വതിദേവി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ശ്രീമതി ഉഭയഭാരതി അന്തർലോകം ചെയ്ത് ദേവോദിയാസമായ സ്വർഗ്ഗത്തെ അഭിഗമിച്ചു.

ശ്രീശങ്കരൻ തന്റെ ഭാര്യ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. മണ്ഡനമിത്രനാകട്ടെ സുരേശ്വരൻ എന്ന നാമത്തോടുകൂടി ശ്രീശങ്കരന്റെ ശിഷ്യനും ഘണ്ടെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പിതേണ ഭേദാന്തവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു സുപ്രസിദ്ധപ്രതിപാദകനെന്ന പ്രശസ്തി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു.

(തുടരും)

പുസ്തകാഭിപ്രായം.

മൂകാംബികാപുരാണം. മൂകാംബികാഗ്രന്ഥാലങ്കാരം എന്നും പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം കാണപ്പെടുന്നത്. ശ്രീകോലാപുര ക്ഷേത്രമായാതുമൂന്നുലോകം കൂടിയ മൂകാംബികാപുരാണം കേരളീയരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പ്രത്യേകം വിഷയിഭവിക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനവിശേഷം കൊണ്ടും ഭൂമിഭാരി യോഗീന്ദ്രന്മാരോടു ബന്ധമുള്ള കടജാദിയുടെ സന്നിധി കൊണ്ടും പുരാണകേതന്മാരുടെ സങ്കല്പബലം കൊണ്ടും മൂകാംബികക്ഷേത്രം സച്ചപാതകാമവും സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിപ്രദവും ആകുന്നു. അവിടേയ്ക്ക് ഭക്തജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന കട്ടമണ്ണ് കുന്നിയൂർ കാഞ്ഞിരക്കുഴപ്പാർക്കും ധന്യൻതന്നെയാണ്. ദേവിഭക്തന്മാരുടെ തനിക്ക് സിദ്ധിച്ച അനുഭവവും പ്രസ്താവനയിൽ അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാക്തന്മാർക്കു പ്രത്യേകം ഇഷ്ടമുള്ള ശ്രീപത്മവിതാനവും ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാസാരമായ ഈ പുരാണലിപി സംഗ്രഹമായും ഏകാഗ്രമായും പഠിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് തീർത്ഥയാത്രാഫലവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ലളിത മധുരങ്ങളായ പദങ്ങൾ സാധാരണ കർപ്പാചർകരങ്ങൾക്കു ധീനങ്ങൾ, ആപത് ശാന്തിയും ആനന്ദബദ്ധിയും ഭക്തനായ ഈ കവിക്ക് മൂകാംബികാ ഭക്തനും കൊണ്ടു് ഈ കൃതിക്കു മുതുന്നെന്തെന്നു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു; സ്തോത്രപുരാണമാണ് മൂലം. ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തെ സന്തോഷസമേതം ആലോചിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്ടു് വിദ്യാഭ്യാസ സർവ്വോദ്യോഗ വിദ്യാവിഭാഗം പ്രസിദ്ധ അദ്ധ്യക്ഷൻ. വിദ്യാഭ്യാസ വ. (മേൽവിലാസം. വിദ്യാവിഭാഗം പ്രസിദ്ധ. രാജിൻസൺ റോഡ്. കോഴിക്കോട്ട്)

N. S.

ശ്രീഹനുമാൽ. ഗ്രന്ഥകർത്താ. എം. ആർ. മാധവചാമ്പ്യൻ ബി. എ. എൽ. എൽ. ബി. എഴുപത്തെട്ടു പുറമെങ്ങിയ ഒരു ചെറുപുസ്തകം. (വിലകാണിച്ചിട്ടില്ല) "ഇന്ദ്രിയതിക ലോകസന്ദേശങ്ങളെ" രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും (ഇത് Planchet പലകയാണ്) മുഖ്യന പല ഭൂതങ്ങളേയും വരുത്തിപ്പോലിച്ചു കിട്ടിയതെങ്ങെങ്കിലും നിന്നും വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാമായണ രൂപമാണ് ഇത്. ശ്രീഹനുമാൽ മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടഭാഷയും പുജാവിഗ്രഹവുമായിത്തീരേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ആത്മമായ സ്വരൂപത്തെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥാധിനിധിയായ മകരിയെ അടിച്ചു കൊന്ന പാശാതമകേതന

ശ്രീമാനമാൻ തതഃകരൻ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പോയേക്കുന്ന ഇരുളടഞ്ഞ ഉഷ്ണയകളേയും നശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ! ജുരുട്ടിലും ഉഷ്ണയിലും കൂടി നഞ്ചരിക്കുന്ന ശീലം മുൻ നൂറുവേദതാല്പ്യം പോലെതന്നെ ബുദ്ധിയെ മുൻബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ട കാലമാണിത്. പൗരസ്ത്യ സാധുവിശ്വാസങ്ങളെ ഉടച്ചു കളയേണ്ട ഇക്കാലത്ത് പാശ്ചാത്യ സാധുവിശ്വാസങ്ങളെ പകർത്തി പരത്തുന്ന (ഉദ്ദേശമേതായാലും ശരി) തിന്മ ഞങ്ങൾക്കു അശേഷം ആരേവില്ല. ഇത് കൊല്ലം ശ്രീരാമവിഭാസം പ്രസ്തിഷ്ഠ കിട്ടുന്നതാണ്.

N S.

ജപ്പാൻ (ലോകവിജ്ഞാനഗ്രന്ഥമാലയിലെ ൧-ാം പുസ്തകം. ഗ്രന്ഥകർത്താ ശ്രീമാൻ എം. രാജ രാജ വാർമ്മ രാജ എം. എ. ബി. എൽ. അവാർകൾ കൊല്ലം ശ്രീരാമവിഭാസം പ്രസ്തിഷ്ഠ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂറൺ ൧൩൦ വശം. വില ഇട്ടിട്ടില്ല)

“ബാലാർക്കുദി” എന്ന അനപത്ഥനാമത്തോടുകൂടിയ ജപ്പാനിലെ ജനസമുദായ ചരിത്രവും ഭരണ നമ്പ്രദായങ്ങളും എല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്, അവർ ശക്തിയും പരിഷ്കാരങ്ങളും വാണിജ്യ വ്യാപാരസാധാരണവുമാകട്ടെ നേടി ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ ബലസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കഠിനയത്നം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനസമുദായത്തിന് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതിൽ നാടിനേയും ജനങ്ങളേയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയും അടുത്തതിൽ രാജ്യചരിത്ര സംഗ്രഹം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കട്ടികളുടെ സ്വഭാവസംസ്കരണം പ്രഭുരാജനായ വാനോടങ്ങൾ, കൃത്യനിഷ്ഠതൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനും പുതിയ പുതിയ സംഗതികൾ ഗ്രഹിച്ച് അവയെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലും ഉള്ള താല്പര്യം, വിനയം, അതിഥിസൽക്കാരലീലം, പരസ്പരബഹുമാനം, ഉജ്ജ്വലമായ രാജഭക്തി, മുതലായവ ആദരണീയങ്ങളും പാത്രം അനുകരണീയങ്ങളുമാണ്. അവരുടെ ‘ബുഷീദോ’ എന്നു പേരുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രധാന ഉപദേശങ്ങൾ ഇവിടെ കുറിയ്ക്കും. (൧) കൃത്യ നിഷ്ഠ, (൨) മേലാവില്പള്ളവരോടും കീഴിലുള്ളവരോടും, ക്രൂരം, സ്നേഹവും, (൩) നടപടികളിലുള്ള മൗനവും അഭിമാനവും, (൪) അകൃത്യത്തിലുള്ള വെറുപ്പ്, (൫) വിപരീതയെപ്പറ്റും ഭാഷിണ്യവും, (൬) സത്യനിഷ്ഠ, (൭) സഹാതപികജീവിതം, (൮) ആത്മാഭിമാനം. ഇവയുടെ പരിപാലനമത്രെ അവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള പ്രധാന ഘോര. ജപ്പാനിൽ ചോരി അവിടെയുള്ള അനേക സംഗതികൾ നമ്മുടെ നട്ടുവർ പഴയതന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നു ശ്രീമത് വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ജ്ഞാതൃകൂടി ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു. നല്ല മേനിക്കുടലാസ്. അയ്യടിയും
ബയൻറും വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു.

മഹാമഹേഷ് കലണ്ടർ. സ്വനാതന്ദ്രധർമ്മം പ്രസ്സുകാർ മനോഹര
രമായി തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാമഹേഷ് കലണ്ടർ അയ്യടിയു തന്നെ
നന്ദിപ്പൂർവ്വം കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു.

മന്ത്രശക്തി അയ്യടിയു തന്നെ കൈപ്പറ്റി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊ
ള്ളുന്നു. അഭിപ്രായം അടുത്തതൽ.