

SANKARA PILLAI.

SREESUKAN.

F8

3M77211

032 : 3M772
F8 ==

MURUGAN BINDING
WORKS,

NO. 3, BOMMULIER STREET,
ELEPHANT GATE, MADRAS-1.

72:11 F8

ILLAI.

032:3M72: 11

F8.

91645

MUL

091645

Madras University Library.

Call Number 032:3M772:11. F8.

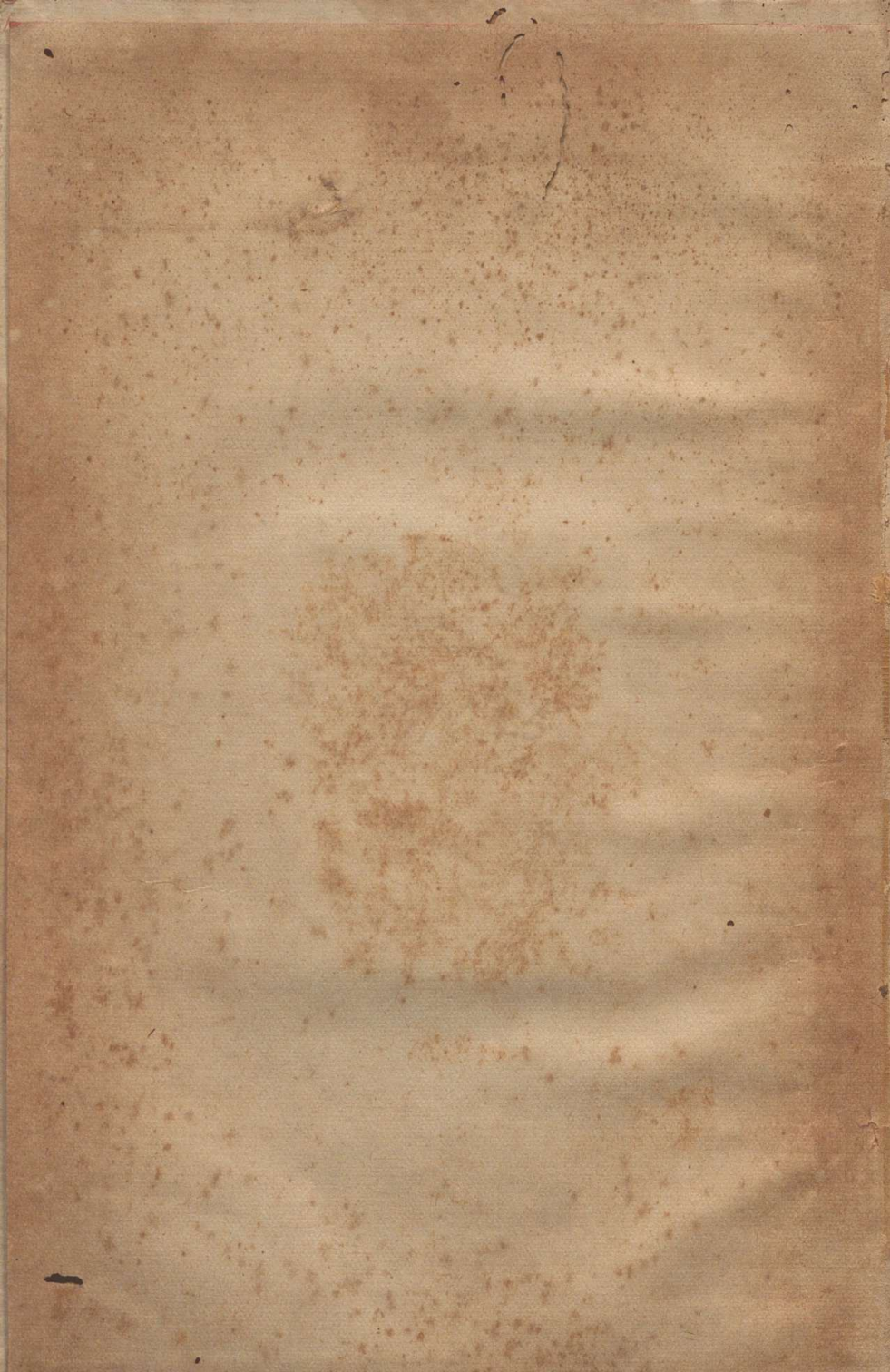
Accession Number 91645

Available for loan from _____

This book should be returned on or before
the date last marked below.

15 JUL 1954

22 JUL 1954

ശ്രീ ശങ്കരൻ .

By

M. K. SANKARA PILLAI

Author of

NARADAN

*(The prescribed detailed Malayalam text for
the S. S. L. C. Examination 1929.)*

Revised

Second Edition 1000 Copies

X

1104

തൃശ്ശിവപേരൂർ

സരസ്വതീവിലാസം പുസ്തകശാല

Price 9 annas)

Copy right

വില അണ 9

(C) 1929

M. K. SANKARA PILAI

Author of

NARADAN

(The prescribed detailed Malayalam text for
the S. L. C. Examination 1929.)

91645

Revised
032 : 3M772 : 11
Second Edition 1000 Copies

Fg

1104

© 1929

Copyright reserved by the author

Printed at

Madras

1929

അ വ താ രി ക്ക :

കാതത് സദ് ബ്രഹ്മണൈനമാ.

ഭാരതം ദീഗ്വകാലമായിട്ടു വിദേശീയരായ വിമതന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിനും, അവയോളനത്തിനും പാത്രമായി, ഏറ്റവും ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് ഇന്നു പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു പറയുന്നതു യഥാർത്ഥമാകുന്നു. ഭൗതികമായ അധഃപതനം എത്രത്തോളം വരാംവോ അതിന്റെ പരമാവധി കഠിനമായ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടും, ഇൻഡ്യ അക്ഷോഭ്യമായി പാവനാശമായി, ശാശ്വതമായിരിക്കുന്ന സേവാത്മകൃഷ്ണത്തിൽനിന്നും ലേശം പതിക്കുതെക്കുന്നതാണ് വർത്തിക്കുന്നതെന്നു സാഭിമാനം പറയാവുന്നതാണ്. ഭൗതികമായ ഉൽകൃഷ്ടത്തിനും, അവകൃഷ്ടത്തിനും എന്തു ചെല്ലാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചരിത്രാതീതമായ കാലത്തുതന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യജീവിതം ഇതിലേക്കുള്ളതല്ലെന്നും, യഥാർത്ഥമായ ഭൂതനാഥം സമ്പാദിക്കുണ്ടതിലേക്കു ഉപകരണമായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യശരീരത്തെ നിഷ്പ്രയോജനമാക്കുതെന്നുമാണ് ഭാരതത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇന്നു ഭാരതീയർ ധനമില്ല; ബലമില്ല; ആഡംബരമില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വില അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദേശീയർ ഭാരതീയാചാര്യന്മാരുടെ ചാണങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ചു, അവരിൽനിന്നും ജീവിതം സഫലമാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാനുഗ്രഹിച്ചുവരുന്നു.

ഈ മാഹാത്മ്യം ഭാരതത്തിനു എവിടുന്നു സിദ്ധിച്ചു? വൈദികമതത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ മഹാഷിശുപരന്മാരാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടത്തിനു മേതുവായിട്ടുള്ളവർ. ജീവിതത്തിന്റെയും, ആത്മാവിന്റെയും രഹസ്യങ്ങളെയും, മനുഷ്യജീവിതംകൊണ്ടു പ്രാപിക്കു

ണ്ടതായ പരമപദത്തേയും മനസ്സിലാക്കി സ്വയം അവിടെ എത്തിയശേഷം ഭൂതദയാപ്രേരിതരായിട്ടു, സമസ്പഷ്ടങ്ങൾക്കും ആവഴി കാണിച്ചുകൊടുപ്പാൻവേണ്ടി, ശരീരധാരണം ചെയ്തവന്ന ആ ഘണ്യപുരുഷനാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ശാശ്വത വിജയ സൂക്ഷ്മങ്ങൾ.

ഇവർ ശരീരാഭിമാനരഹിതരായിരുന്നതുകൊണ്ടു തങ്ങളുടേ ജനനകാലം മുതലായവയെ രേഖപ്പെടുത്തിവെച്ചില്ല. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും ഗുരുവിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്കധീനരായിട്ടു അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല. ഭാരതത്തിൽ ഇമ്മാതിരി ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പില്ല. എന്നാൽ, കാരോ പുരുഷ കേസരികളുടെയും അപദാനങ്ങൾ, ആഭുഷങ്ങൾ, ഇവയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഭാരതീയർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു പുരാണപുരുഷനെപാടി നാം പഠിക്കേണ്ടതെന്തോ ആ ഭാഗം നമ്മുടെ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഭാരതാടി ഇതിഹാസങ്ങളിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചുകാണാം.

ഈ വക ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പല ആശ്ചര്യസംഭവങ്ങളും പ്രായേണ അടങ്ങിയിരിക്കും. പാണ്ഡുനിയങ്ങളുടെ പരിധിയേ അതിലംഘിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇന്നത്തെ പാണ്ഡുവിദ്യാസമ്പന്നന്മാർക്കു ഇവയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാവുകയില്ലായിരിക്കാം. അഗസ്തു മഹർഷി വിന്ധ്യനെ പാദപ്രക്ഷേപാകൊണ്ടു അമർത്തി താഴ്ത്തി എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ആയുന്മാർ വിന്ധ്യപർവ്വതം കടന്നു ഞരക്കോടു ധ്വംബിച്ചു എന്നുണെന്നാണെല്ലോ ഇവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിമനുഷ്യമായ പദവിയിലെ പ്രാപിച്ച ആ അതിമാനുഷന്മാർക്കു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ആശ്ചര്യമായി തോന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സങ്കരങ്ങളായിരുന്നു. ഈ മഹർഷിമാരുടെ മാതൃഭൂമിയിൽ പന്ന്, മഹർഷിമാരുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ത്രാസമൂലമായിരുന്ന ആസ്തികൃവിശ്വാസത്തെ ഇളക്കിപ്പറിച്ചുകളഞ്ഞു, പകരം ഈവക സങ്കുചിതവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോ

ബന്ധമിട്ടുപിടിച്ചു. അവരേക്കാണുതന്നെ തങ്ങളുടെ ആരാധനാമൂർത്തികളായിരിക്കേ ഋഷിശാപമാർ കേവലം സങ്കല്പശൂന്യകളാണെന്നു പറയിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുതാണ് ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായ അത്യാശയ്ക്കും.

മേൽപറഞ്ഞപ്രകാരം ഭാരതത്തിന്റെ ശാശ്വത വിജയസ്തംഭങ്ങളായി, എന്നെന്നേക്കും ഭാരതത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടും, നിർമ്മത്സരനാരായ യഥാർത്ഥജിജ്ഞാസക്കളെ ഇതരവണ്ഡങ്ങളിൽനിന്നും ഭാരതത്തിലേയ്ക്കു ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന മഹാഷിശുമാന്മാരിൽ അദ്വിതീയനായ ഒരു യതീവർത്തൻ ചരിത്രമാണ് ആലങ്ങളാട്ടു എം. കെ. ശങ്കരപ്പിള്ള തന്റെ ഈ പ്രബന്ധത്തിനു വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാം-വിശേഷിച്ചും നമ്മുടെ ബാലന്മാർ-നമ്മുടെ ആദർശപുരുഷന്മാർ വെറും കല്പിതപുരുഷന്മാരാണെന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഭാരത യുദ്ധങ്ങളിലും മറ്റും മരിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണവും, ജനനസ്ഥലം, വയസ്സ്, നീളം, വണ്ണം മുതലായവയും മറ്റും ഉരുവിട്ടു പഠിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്തു വിശേഷിച്ചും ഇമ്മാതിരി ഉദ്യമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുകേണം.

ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു തന്റെ യുവസായം വീണ്ടും തുടക്കയും കേരളീയർ അതിനു സസന്തോഷം സ്വാഗതമരുളുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതു ശുഭഭാഗ്യമായിവരുമെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ല. യുദ്ധവും, ഭക്താഗ്രണിയും, വിനിതനുമായ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു, ഉത്തമമായ സാഹിത്യപരിശ്രമത്തിൽ മേല്ക്കുമേൽ വിജയം സിദ്ധിക്കട്ടെ! അതിലേക്കു ശ്രീശങ്കരൻ തുടങ്ങിയ ബ്രഹ്മചാരിഗണങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ!

ശുഭം.

സദാനന്ദപുരം, }
അച്യുതഗ്രാമം. }

മഹാപ്രസാദസംഗീ,
ആത്മാനന്ദഭാരതി.

വിഷയവിവരം.

ഒന്നാമദ്ധ്യായം (1 മുതൽ 6 വരെ ഭാഗങ്ങൾ)

(1) ശ്രീവേദവ്യാസമഹാമുനിയുടെ തപസ്സ് (2) പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം; (3) ഘൃതാചിയുടെ വരവ്; (4) ശ്രീശുകന്റെ ഉത്ഭവം; (5) ജനനാനന്തരം; (6) വിദ്യാഭ്യാസം; (7) ശുകന്റെ അപേക്ഷ; (8) പിതാവും പുത്രനും.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം (7 മുതൽ 21 വരെ ഭാഗങ്ങൾ)

(9) വേദവ്യാസോപദേശം

മൂന്നാം അദ്ധ്യായം (22 മുതൽ 34 വരെ ഭാഗങ്ങൾ)

(10) ശുകന്റെ മനോരഥവും, വ്യാസരുടെ അഭിപ്രായവും; (11) ശുകന്റെ യാത്ര; (12) വിദേശരാജ്യസന്ദർശനം, (13) ജനകമഹാരാജാവ്, ശുകനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്, (14) ഒരു ദ്വാരപാലന്റെ അതിഥീരത്നം, (15) ശൃംഗാരോദ്യാനം, (16) വിലാസിനിമാരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ശുകന്റെ നില, (17) ശൃംഗാരം ഭക്തിയായി പരിണമിച്ചത്, (18) ജനകൻ ശുകനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, (19) ശുകന്റെ സംശയങ്ങൾ.

നാലാം അദ്ധ്യായം (35 മുതൽ 53 വരെ ഭാഗങ്ങൾ)

(20) ജനകന്റെ പ്രഭാഷണവും, സംശയനിവൃത്തിയും, (21) വീണ്ടും ശുകന്റെ പ്രശ്നവും, ജനകന്റെ സമാധാനവും.

അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം (53 മുതൽ 61 വരെ ഭാഗങ്ങൾ)

(22) ശുകന്റെ ഹിമാലയ യാത്ര, (23) വിഷ്ണുഭഗവാന്റെ തപോനിഷ്ഠ, (24) വിഷ്ണുവും, വേലായുധയും; (25) ശുകനും, പ്രമുഖാദനും; (26) തപോനിഷ്ഠനായ ശിവനെ ശുകൻ നമസ്കരിക്കുന്നത്; (27) ശുകൻ പിതാവിനെ വീണ്ടും കാണുന്നത്; (28) ശുകന്റെ ഗുരുകുലവാസം; (29) ശുകന്റെ വിവാഹം; (30) ശുകനും, സതീത്വ്യാനും.

ആറാം അദ്ധ്യായം (62 മുതൽ 71 വരെ ഭാഗങ്ങൾ)

(31) വ്യാസരുടെ വിഷാദവും, നാരദന്റെ ആവിർഭാവവും; (32) വ്യാസനാരദസംഭാഷണം; (33) വേദപാരായണം; (34) വായുഭഗവാന്റെ ആനന്ദനൃത്തം; (35) വ്യാസന്റെ ആകാശഗമനം; (36) നാരദമഹാമുനി ശുകനു ഉപദേശംകൊടുക്കുന്നത്.

ഏഴാം അദ്ധ്യായം (72 മുതൽ 83 വരെ ഭാഗങ്ങൾ)

(37) ശുകൻ മാനസസരസ്സിൽ പിതാവിനെ കാണുന്നത്; (38) ശുകൻ കൈലാസത്തിൽ ചെല്ലുന്നത്; (39) ശുകന്റെ സന്ദേശം; (40) ശുകന്റെ സമാധിയും, ആകാശഗമനവും; (41) അശരീരി, (42) ശുകന്റെ ആത്മഗതം; (43) ശുകരുടെ ബ്രഹ്മൈക്യം.

ശ്രീ ശങ്കരൻ .

ഒന്നാം അദ്ധ്യായം.

യഃ സ്വപ്നഭാവമഖിലശ്രുതിസാരമേക-
മദ്ധ്യാത്മഭീപമതിതിതീർത്താം തമോസം
സംസാരിണാം കരുണയാഥ പുരാണഗുഹ്യം.
തം പ്രാസസ്മനുരൂപയാമി ഗുരും മനീനാം.

ശ്രീമഹാഭാഗവതം

ശ്രീവേദപ്രാസമഹാമുനിയുടെ തപസ്സ്.

മണികനകമയമായ മഹാമേരുഗിരിയുടെ മുകൾപ്പര
പ്പിൽ മഹാദേവൻ ഭവാനീദേവിതൊന്നിച്ച് സസുഖം വസിച്ചുവന്നു. “ദിവ്യപാദപലതാകസുഖഫലങ്ങളാൽ സർവ്വമോഹം നശിച്ചുപരിയ്ക്കിയതായ നിർവൃത്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്തു. സ്ഥിതികൾ ഉണ്ടായി; അമൃതസമവുമായ ജലം നിറഞ്ഞുവഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സരസ്വതീനദി ഇംഗിരിരാജന്റെ പാദപീഠത്തെ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്തുകൊണ്ടത്രെ പ്രവഹിച്ചിരുന്നത്. നിതാന്താഭിരാമങ്ങളായ ആരാമങ്ങളും മനോഹരങ്ങളായ സരോവരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായ ആ കനകാദ്രിയുടെ ഉരുൾപ്രദേശം എത്രയും മനോഹരമായിരുന്നു. അഖണ്ഡപരിപൂർണ്ണജ്ഞാനാനന്ദാത്മകമായ അനാദ്യന്തസത്യനിത്യസ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത് കരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ പാദപ്രപാതത്താൽ പവിത്രീകൃതനാകാനുള്ള മഹാഭാഗ്യവും മഹാമേരുവിനു സിദ്ധിച്ച യാതൊരനുഗ്രഹീതാത്മാവാണോ തന്റെ രസനാരംഗത്തിൽനിന്നും അനർജ്ജം നിർമ്മലമായ ദിവ്യസുഗന്ധിയുഷത്തിൽ ലോകത്തെ ആരാദിക്കുന്നത് യാതൊരു ലോഭമോ അഭിമാനമോ സമീപമോ ഇല്ലാത്തതായി

നന്ദാസനാനങ്ങളാണോ അനന്തമകാലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എത്ര മഹത്തരമായ തത്വങ്ങൾക്കും അധിഷ്ഠാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന്—യാതൊരു പുണ്യശ്ലോകനാണോ അതിന്മേലായിരിക്കുമെന്നാലും ആസ്വാദ്യസാധ്യമായിരുന്ന വേദത്തെ ശാഖോപശാഖകളാക്കി വിഭജിച്ചു സർവ്വലോക സ്വീകരണയോഗ്യമാക്കിയത്—ആ ആത്മാരാമനായ ശ്രീവേദപ്രസഭഗവാനും മഹാമേരുവിൽ ധ്യാനനിമഗ്നനായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. ലോകാനുഗ്രഹലോലുപനായ ആ മഹാഷിവർമ്മൻ മഹിതസാന്നിദ്ധ്യത്താൽ അതിപാവനമായ കൈലാസത്തെ പ്രാപിച്ച് ഇങ്ങനെ ആത്മഗതം ചെയ്തു:—സർവ്വലോകാന്തർദ്ധാരായ ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടിയുടെ മഹാശാസ്ത്രം അവർണ്ണനീയംതന്നെ. അഗ്നി, ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം എന്നിവകളുടെ സർവ്വശക്തികളും ചേർന്ന് അതിതേജസ്വിയായ ഒരു പുത്രൻ എനിക്കുണ്ടാകണം.

പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം.

പ്രഭാപൂർവ്വിവേഷിതനായ പ്രഭാതഭാനുവിനെപ്പോലെ ജാജ്ഞാലുമാനനായ ആ മഹാഷിവർമ്മൻ ഹൃദയവെഷ്ണുലോകത്തിലോരമായ തപംചെയ്തു. വ്യാസമഹാഷിയുടെ അഭ്യർത്ഥപൂർവ്വം, അതുതാവഹവുമായ തപസ്സുകൾ മഹാത്മാക്കളായ സകല ഋഷികളും അവിടെ വന്നുചേർന്നു. യക്ഷകിന്നരഗന്ധർവ്വസിലവിദ്യാധാരാദികളും, നവഗ്രഹങ്ങളും, അഷ്ടദിക്പാലന്മാരും സത്യവതീപുത്രന്റെ അത്യുഗ്രതപസ്സുകൾ വിസ്മയിച്ചു. അശ്രിതജനകാമധേനുവായ ഭഗവൻ പരമദേവൻ— പാലാഴിമഥനകാലത്തിൽ ഹാലാഹലംപോലും പാനംചെയ്ത് ലോകപാലനം ചെയ്ത നീലകണ്ഠൻ—വ്യാസമഹാഷിയുടെമുമ്പിൽ ഏഴുനുള്ളി ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു. അല്ലയോ മഹാഷേ! ഞാൻ പ്രീതനായി. അങ്ങയുടെ അഭീഷ്ടപ്രകാരം അത്യുത്തമനും, അതിതേജോമയനുമായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങയ്ക്കുണ്ടാകും. പരബ്രഹ്മസരസ്സിൽ നീന്തുന്ന മന്ദമന്ദം പ്രവഹിക്കുന്ന പാവനകവനവാഹിനിയിൽ

അവൻ ലോകത്തെ ആരാടിയും, അവൻ ബ്രഹ്മത്തിൽത്തന്നെ ജീവിക്കുകയും, ബ്രഹ്മത്തിൽത്തന്നെ ആനന്ദിക്കുകയും, ബ്രഹ്മത്തിൽത്തന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. അന്തകാന്തകനായ മഹാവാൻ ഇപ്രകാരമനുഗ്രഹിച്ച് അന്തർലോകം ചെയ്യും.

ഏതാചിയുടെ വരവ്.

“സാക്ഷാലിഗപാന്റെ മഠസേഷണങ്ങൾ” കൊണ്ടു കണ്ടു കൗതുകപൂർവ്വ മഹാഷിയാകട്ടെ അഗ്നിയുണ്ടാക്കുവാൻ മരത്തുകൾ കടത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏകാഗ്ര മാനസനായിരുന്ന മഹാഷിയുടെമുമ്പിൽ ഏതാചി എന്ന അപ്സരസ്രീയും എവിടെനിന്നോ വന്നുവന്നു. ത്രൈലോക്യവിജയിയായ മനോഭവദേവന്റെ വിലോഭനീതങ്ങളായ വിലാസലാലസങ്ങൾക്ക് വിജയവൈജയന്തിയായി വിളങ്ങുന്ന ആ തരുണീമാണിക്യം ശരച്ചന്ദ്രികാധവളമായ ഒരു കളുപ്പുബിരികൊണ്ട് മഹാഷിയെ അഭിവാദനം ചെയ്തു. അവണ്ണു പ്രലാപണപൂർണ്ണമായ തരുണീമണിയുടെ മന്ദസ്മരധാരമായ മുഖം—ശൃംഗാരാമൃതസാഗരത്തിലെ തുംഗതരംഗങ്ങളിൽ കരുകുളുഭയങ്ങളെ ചാഞ്ചാടിക്കുന്ന കടാക്ഷപാതം—മധുരധാരപ്പടങ്ങളിൽനിന്ന് ഇടവിടാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുധാസുന്ദരമായ ദിവ്യസംഗീതം—ഹാ! ഇവകൊണ്ട് ആവർജ്ജിക്കപ്പെടാത്ത ഹൃദയങ്ങൾ ഒരു കാലത്തുമുണ്ടായിട്ടില്ല. കർമ്മതന്ത്രക്കുളിയിൽ കച്ചകെട്ടി പേരെടുത്തിട്ടുള്ള ആ സർപ്പലോകവിലാസിനി—പ്രേമവീര്യവഹിനിയിലെ കോമളപുളിനങ്ങളിൽ കളിച്ചു പൂജിക്കുന്ന കളഹംസം—തന്റെ അതിനിശിതങ്ങളായ കടാക്ഷപാതങ്ങളുടെ മായാശക്തികളും സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായ മഹാഷിവയ്ക്കന്റെ ഹൃദയത്തിലും അനുരാഗബീജം വിതച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുമോ? ബന്ധമേക്കങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരിക്കു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ആത്മാരംഭൻ രാപ്സരസ്രീയുടെ സൗന്ദര്യകിരണധാരണിയിൽ മുങ്ങി മയങ്ങിപ്പോകുമോ? ഇല്ല. ഒരിക്കലുമില്ല. ജഗൽപിതാവിന്റെ സുകരസൃഷ്ടിവൈചിത്ര്യത്തിന്നു പരമോദാഹരണമായ ആ തരുണീമണിയിൽനിന്നും നവയൗവ്വനാലംകൃതമായ കോമളക

മേലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്കു നകാഭിഷേകമായി
 തീർന്നു. ദൈവികവും, പാപപാവനവുമായ ആകൃതിയെ സൃ
 ഷ്ടമാവാംബാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ചു.
 എന്നാൽ ആ സമയത്തും, അതെല്ലാം ആ അനാദൃത ദിവ്യ
 സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അതി പരിമിതമായ കരംഗം മാത്രമാണെ
 നുള്ള അറിവു് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു കണ്ടുപോയില്ല.

ശ്രീശങ്കരൻ ഉരുവം.

മഹാഷിവയ്ക്കു് താൻ പാത്രമായതോ
 ത്തു് ഘൃതാവിഷ്ണു യമാത്മമായ ചാരിതാവ്യമുണ്ടായി.
 ആ അന്യാദൃശസൗകര്യമായും ലോകമോഹനമായ ശു
 കരൂപം കൈക്കൊണ്ടു് പ്രാസരടെ അരികിൽവന്നു കൃ
 ത്താടിത്തുടങ്ങി. സ്വപ്നവസ്ഥയായ ചിരകകളെ പാത്തിയും,
 ഇടയ്ക്കിടെ കൊക്കുകൾകൊണ്ടു് കൊത്തിയും, “പവിഴംപോ
 ലെ അഴകു വഴിഞ്ഞ ചെങ്കുഴൽവെച്ചു മെല്ലാമെല്ലാ പാടിയും,
 അതിമനോഹരമായി പാടിയും മുനിപുംഗവന്റെ കണ്ണും, ക
 രുടും കളുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ശുകതരുണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും
 ലാത്തിത്തുടങ്ങി. പ്രാസർ അതേവരെ തനിയ്ക്കു നഭവപ്പെടാ
 ത്തതും, പ്രാകലാനന്ദപാരവശ്യങ്ങളോടീടപേറുന്നതും ആയ
 ഒരു തീവ്രവികാരത്തിന്നധീനനായിത്തീർന്നു. അതിനെ അട
 ക്കുവാനും, തടുക്കുവാനും അദ്ദേഹം തീവ്രപരിശ്രമം ചെയ്തതോ
 ക്കി. എന്നാൽ ദൈവേച്ഛ നേരെമറിച്ചായിരുന്നു. അഗ്നിയു
 ണ്ടൊക്കെ ജോലിയിൽതന്നെ പ്രാപൃതനായിരുന്നെങ്കിലും ഒടു
 വിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വീഴ്പ്പാതം സംഭവിച്ചു. ഭൂമിയിൽപ
 തിച്ചു വീഴ്പ്പിനിമിത്തം നിന്നു് ഒരു തേജപുഞ്ജം സഞ്ജാത
 മായി. ഇദ്ദേഹമത്രേ ശ്രീശങ്കരൻ.

ജനനാനന്തരം.

ലോകാഭിരാമനായ ശുകരുടെ ജനനസമയത്തിൽ ദേ
 വന്മാർ കല്പകവൃക്ഷപ്പുതുമലർതുകി തങ്ങളുടെ ആഹ്ലാ
 ദത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സുഗന്ധലാഹിതായ മന്ദപവനൻ
 ഈ സന്തോഷവാർത്തയെ നാലുദിക്കിലും പരത്തി. സ്വർ

ലോകപ്രതിനിധിയായ നാദമഹാമുനി നാദബ്രഹ്മസംസാരഭൂതികരമായ വീണാനിനദത്താൽ ശുക്രൻ അനുഭവമോദിച്ചു. അനന്തം, ദിനദിനമുതലായ വാദ്യവിശേഷങ്ങൾ മുഴങ്ങി. തരംഗിണീശിരോമണിയായ ഗംഗാഭഗവതി മാതൃസഹജമായ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി മേഘഗിരിയെ പ്രാപിച്ച് തന്റെ പരിശുദ്ധജലത്താൽ ശ്രീശുക്രനെ സ്നാനം ചെയ്യിച്ചു. ഒരു സത്യാസിസ്തചിതമായ ദണ്ഡും, കൃഷ്ണാഭിനവം ആകാശഭേദത്തിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നു താഴെവീണു. ഗന്ധർവ്വന്മാർ പാട്ടുപാടി. അപ്സരസ്മികൾ നൃത്തം ചെയ്തു. സർവ്വമംഗളദായകനായ ശർവ്വൻ പാർവ്വതീദേവിയൊന്നിച്ച് ശുക്രനെ സമീപത്തിൽവന്നു. പരമാത്മാവായ പരമേശ്വരൻ ശുക്രനെ യജ്ഞോപവീതം ധരിപ്പിച്ചു. ശുക്രാചാര്യർ മനോഹരമായ കമണ്ഡലുവും, ചില ദിവ്യവസ്തുക്കളും വ്യാസപുത്രൻ സമ്മാനിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം.

വിണ്ണവരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ ശുക്രൻ അഖണ്ഡബ്രഹ്മചര്യവ്രതത്തോടുകൂടി ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഓരമനത്തിങ്കൽ കിടന്നുവെന്നുവണ്ണം വർണ്ണനം ചെയ്തവന്നു. അദ്ദേഹം സർവ്വജ്ഞനായ ബ്രഹ്മസ്സതിഭഗവാനെ തന്റെ ഗുരുവായി വരിച്ചു. ലോകപൂജിതനും, വിരക്തനുമായ ശുക്രൻ സ്വശിഷ്യനായിത്തീർന്നതിനാൽ ദേവഗുരുവായ ബ്രഹ്മസ്സതിക്ക് അനിവചനീയമായ ആനന്ദവും, പരമാത്മമായ കൃതാർത്ഥതയുമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ശിഷ്യനെ പുത്രനിവിശേഷമായ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഏതയും ചുരുങ്ങിയകാലംകൊണ്ട് സമസ്തവിദ്യകളും അഭ്യസിച്ച് ഗുരുദക്ഷിണയംകൊടുത്തു മഹാത്മാവായ ശുക്രൻ ആശ്രമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി.]

ശുക്രന്റെ അപേക്ഷ.

വിദ്യാവിനയസമ്പന്നനും, വിവേകവൈരാഗ്യസംയുതനുമായ ശുക്രൻ താതപാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്ത് ഇപ്രകാരമുണർത്തിച്ചു. അല്ലയോ പിതാവേ! നിവൃത്തിമുഖോന്മുഖനായ ഏന്റെ വിനയമയമായ വചന

ങ്ങളെ അവിടന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. വേദങ്ങളും, വേദാംഗങ്ങളും, ശാസ്ത്രങ്ങളും എന്നുവേണ്ടാ എന്തെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ അവിടത്തെ അനുഗ്രഹംമൂലം അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യാതൊന്നിനെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണോ സകലവും അറിഞ്ഞ ഫലമാകുന്നത്—അത്തരത്തിലുള്ള അറിവിനെ അനുഭവത്തിൽ വരുത്തുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സർവ്വജ്ഞനായ അവിടത്തെ കരുണാമയ്യുന്നമായ കടാക്ഷം എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ സാധിച്ചുകൊള്ളാം. അവിടത്തെ അനുക്രമപരമമായ അനുഭാവമല്ലാതെ മറ്റൊരവലംബവും എനിക്കില്ല.

വിതാവും പുത്രനും.

കന്മഷ്ടഹീനനായ ആ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ വ്യാസർ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചു. വൈദികതേജസ്വിയായ പുത്രന്റെ ആദരമേദൂരവും, കാർത്യസരപുരിതവുമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അമൂല്യത അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽനിന്ന് ആനന്ദബാഷ്പം ധാരധാരയായി പ്രവഹിച്ചു. അപ്രതിഫലമായ ആനന്ദപാരവശ്യത്താൽ പുളകിതകളേബനായ യോഗിവർമ്മൻ പുത്രനെ മാരോടണച്ച് ഗാഢമായി ആലിംഗനം ചെയ്തു. ബ്രഹ്മധ്യാനനിരതനും, പരിത്യാഗഭ്രവിണനുമായ പുത്രന്റെ അഭിലാഷം സഫലമാക്കിത്തീർക്കാനുള്ള അവസരം അതുതന്നെയാണെന്നു കരുതി മഹാത്മാവായ മഹർഷി ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു.

പ്രിയപുത്രാ! നിന്നിൽ തെളിഞ്ഞുവീളത്തക്ക ഈ ഉത്കൃഷ്ടസ്വഭാവം ദൈവികമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നീ മഹർഷിവാസനഭോമണ്ഡലത്തിന് അതിതേജോമയനായ സൂര്യനത്രേ. നീന്റെ ജനനംകൊണ്ടുമാത്രം ഭാരതമാതാവിന് ചരിതാർത്ഥമാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വന്ദ്യവരേണ്യ നിന്നിൽനിന്ന് എത്ര മഹനീയമായകാർത്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? ധർമ്മനിരതനായ നീ സന്മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഒര

ദീപോലും തൊടിനടക്കയില്ലെന്ന് എനിക്കുവോദ്ധ്യമുണ്ട്. എങ്കിലും നിന്റെ ഭാവിശ്രേയസ്സിന്നുസ്പദങ്ങളായ ഏതാനും സംഗതികൾ ഞാൻ നിന്നോടുപാഠം.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം

വേദവ്യാസോപദേശം.

പരിശുദ്ധമായ കരുദേശത്തെ മുൻനിറുത്തി ജീവിതയാത്ര തുടരുന്നവൻ മാത്രമേ വിജയിയായി പരിണമിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തത്വമാണ് ഞാൻ കനാമതായി നിന്നോടുപദേശിക്കുന്നത്. തന്റെ ഹൃദയമണ്ഡലത്തിൽ കരുത്ത് കൃഷ്ണാദർശത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ത്രിവിധകരണങ്ങളാലും, തദ്വിജയത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവൻ കരുകാലത്തു് അതിന്റെ മധുരഫലം ആസ്വദിക്കാൻ ഇടവരുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മമാണ് നിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം. ആ അതിപരമ്പരമായ ഭാവനയോടുകൂടി ജീവിതയാത്ര തുടരുക. ആ വിചാരം നിന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിൽ താമസിക്കുകയും, നിരകളിൽ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആ പരമാദർശം ഭാരാ രക്തബിന്ദുവിപ്പംസമ്മേളിച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ പരക്കട്ടെ. ആ സമുദ്രത്തം എത്രവേഗം സന്നിഹിതമാകുന്നുവോ അത്ര എളുപ്പം നിനക്ക് നിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നെത്താം. ജീവിതത്തിൽ സ്ഥായിയായ യാതൊരു പാവനോദ്ദേശവുമില്ലാതെ കറാത്തുപറക്കുന്ന കരിയിലപ്പോലെ കാലം നയിക്കുന്നവനെ മനുഷ്യനെന്നു പറയുന്നതെങ്ങിനെ? അലസതാവിലസിതമായ മനോരാജ്യമൺമേടകളെ തട്ടിയുടയ്ക്കാതെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും “ചാകുന്നത്” ഖരം കഴിച്ചുകൂട്ടണമെന്നു വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും വല്ലതും ചെയ്ത് കൃതാർത്ഥനാകുന്നവൻ ജീവച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചതിനൊപ്പമാണ്. സകല ഉദ്ദേശങ്ങളും, പ്രവൃത്തികളും സനാതനാനുസന്ദായകമായ ആ സത്യവസ്തുവിനെ ആ

ഭിമുഖീകരിച്ചുതന്നെപോകട്ടെ. ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലമായ മോഹ സുഖങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പൗരജ്ഞത്തെ പണയംവെക്കുകയും, ശരീരത്തെ ബലികഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രമുന്മുഖമാണെന്നു ലോചിക്കുക. ദുർഗ്ഗസമുണ്ണവും, പ്രണകിണിതവുമായ ചർമ്മകണ്ഡത്തിൽ ഭ്രമിച്ച് - “മൃഗമാംസാമേദ്ധ്യാത്രപുൽഗലപിണ്ഡ” മായ ഗാത്രത്തിൽ ഭ്രമിച്ച് - നരകത്തിൽനിന്ന് ഒരുകാലത്തും കരകയറുവാൻ കഴിയാതെ കഷണിക്കുന്നവരുടെ കഥ എത്ര ദയനീയമാണ്? വിഷയവിഷരസം സേവിച്ച് അകാലമൃത്യുവിനടിമകളായി ഇഹത്തിലും, പരത്തിലും സൽഗതികിട്ടാതെ നിത്യനരകദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എത്രപരിതാപകരമാണ്? താദൃശനായ മനുഷ്യനും, മൃഗത്തിനും തമ്മിൽ എന്താണഭേദമുള്ളത്? മൃഗങ്ങൾ സ്വതവേതന്നെ ഇന്ദ്രിയജീവികളാണെന്നൊരു സമാധാനമെങ്കിലുമുണ്ടല്ലോ. ബുദ്ധിയിലും, ആത്മാവിലും രമിക്കേണ്ട മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്ദ്രിയരാമന്മാരായാൽ, പിന്നത്തെ കഥയെന്താണ്?

നശപരവും, അജ്ഞാനജനിതവുമായ ഈ ലോകത്തെ സന്തെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാരാധിക്കുന്നവൻ അത്യഗാധമായ അന്ധകാരഗർഭത്തിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു. ബാഹിർലോകസുഖത്തെ ജീവിതസർവ്വസ്വമായിക്കരുതിയും, അതിനേക്കാൾ പാവനവും, മനോഹരവും, ശ്രേഷ്ഠവുമായ മരണാനിനേയം കരിക്കലും അറിയാനോ, അനുഭവിപ്പാനോ അസാദ്ധ്യമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയും, മുജ്ജന്മാഞ്ജിതമായ സൂക്തപരിപാകത്താൽ പരിലബ്ധമായ മനുഷ്യജീവിതത്തെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നവനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ജനിച്ച മൃഗമെന്നല്ലാതെ മരണത്താണു പറയേണ്ടത്?

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിറകെ പാഞ്ഞുനടക്കാതെ അവയുടെ അവധിയെ അതിക്രമിച്ചാനായി ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമം - ഭൗതികശക്തിയുടെ പിടിയെ വേർപെടുത്തി ആത്മികശക്തിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമം - ഇന്ദ്രിയരാമതപത്തിൽനിന്ന് ആത്മാരാമതപത്തിലേക്കു കടക്കാനുള്ള പരിശ്രമം - മൃ

അപ്പൂർക്കു ചെമ്പ്രാൻ കഴിയുന്ന സകലവിധ പ്രയത്നങ്ങളുകാരും ഉത്തമോത്തമവും, പരമപാവനവുമാകുന്നു. മനസ്സിൽവെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുല്യമായ കാര്യങ്ങളെ പരിശുദ്ധീകര്യം—ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ വിനീതദാസന്മാരായിത്തീരുന്നവർ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ “തനിക്കുതാൻ പോന്ന”വനായിത്തീരുന്നത്. അവനാണ് പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള പ്രഥമനിശ്ശ്ലേഷ പ്രയാസലേഖം കൂടാതെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ. സന്തോഷവും, സൗഖ്യവും ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടെത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പദാവസ്ഥകളിൽ മനുഷ്യൻ അവയെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ബദ്ധപ്പെടുകയും, പ്രാണപ്രയാണകാലംവരെ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആനന്ദത്തിന്റെ കുന്നികപോലും കണികാണിപ്പാത്ത വസ്തുക്കളിൽനിന്നും ആനന്ദമനുഭവിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആനന്ദസ്വരൂപനായ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് ആനന്ദമൃതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനു സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏത്രമാത്രം ആശ്ചര്യജനകമായിരിക്കുന്നു? ചൈതന്യമൃതമായ ആത്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞു, അതിൽതന്നെ രമിച്ച്, അനശ്വരമായ ആനന്ദമനുഭവിക്കാമെന്നിരിക്കെ സ്വപ്നസ്ഥാനമായ വസ്തുക്കളുടെ പിറകെ ഓടിനടന്ന് അഗ്നിയിൽ പതിക്കുന്ന ശലഭങ്ങളെപ്പോലെ അധഃപതിക്കുവാൻ കാപ്പുകെട്ടിപ്പാറ്റപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞാനജന്മമായ അന്ധതയും, അവിവേകവും ലോകത്തിന് എത്ര ഭയങ്കരമായ അനന്ദമുണ്ടാക്കിത്തീരുന്നു.

സുഖത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അതിന്റെ നഗ്നമായ ഒരു രൂപത്തെ സ്വപ്നംകാണുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷണികസുഖങ്ങളിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത സുഖം എങ്ങനെ ലഭിക്കും? പ്രാപഞ്ചികസുഖത്തിന്റെ അപ്പർത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അപരിപ്ലീനവും, അനശ്വരവുമായ ആനന്ദത്തെ നീ അന്വേഷിക്കണം. ദോഷസ്വഭാവംപോലുമേൽക്കുന്നതും, സന്ദർഭാനന്ദമകർഷണം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതുമായ ആ പരബ്രഹ്മവർമ്മി

നിയിൽ നീ മണനാകണം. സകല ചരചരങ്ങളുടേയും
 സ്രഷ്ടാവും, നിയന്താവും സർവ്വാന്തരമിയുമായ പരമാത്മാവു
 ഏകനാകുന്നു. അനേകരൂപങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന അഗ്നി
 യെന്നപോലെ ഏകനായ സത്യാത്മാവും നാനാരൂപത്തിൽ
 പ്രശോഭിക്കുന്നു. സകല ഭൂതങ്ങളുടേയും ആത്മാക്കളുടെ ആ
 ത്മാവും, സകല വസ്തുക്കളുടേയും പ്രകാശങ്ങളുടെ പ്രകാശവു
 മായ ആ ഏകപുരുഷൻ സർവ്വരൂപങ്ങളിലും പ്രകാശിച്ചുകൊ
 ണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രേക്ഷകന്മാരുടെ മനോഭാവമനുസരിച്ചാണ്
 കഷ്ടതയ്ക്ക് ഉൽക്കണ്ഠകഷ്ടങ്ങളാകുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തി
 ലുള്ള ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിനും രൂപവും, ഗുണവും കല്പിക്കു
 ന്നത് ചിത്തമാകുന്നു. പരിതസ്ഥിതികളെ ഉദ്യമിച്ചുവോ, നി
 കൃഷ്ടമോ ആക്കുന്നതിനും, സമസൃഷ്ടങ്ങളെ ദൃഷ്ടമോ, ശിഷ്ടമോ
 ആക്കുന്നതിനും, ആഗമപാധികളായ അനുഭവങ്ങളെ സാ
 സമോ, വിരസമോ ആക്കുന്നതിനും മനസ്സിനു കഴിയും. ബന്ധ
 മോക്ഷങ്ങൾക്കു കാരണം മനസ്സുതന്നെ. മനസ്സുള്ളപ്പോൾ മൂന്നു
 ലോകങ്ങളുമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. ഐഹിക സുഖശാ
 നിബിഡമായ മനസ്സ് അത്യാഗാധമായ ആപൽസമുദ്രത്തിൽ
 അടിഞ്ഞുപോകുന്നു. പാരത്രികചിന്തനൈകപരമായ ചി
 ത്തമാകട്ടെ നിത്യാനന്ദവാഹിനിയിലെ ഇളംകല്ലോലമാവക
 ഉൽ മാഞ്ഞാടിക്കളിക്കുന്നു. നശപരപദാർത്ഥങ്ങളെ ക്ഷലയെ
 വതമായി ഗണിച്ചൊരാടിയില്ലാത്തവൻ യാതനാപുണ്ണമായ പൈ
 തരണിയെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. “രാഗദോ
 ഷാദിഭോജഭൂഷിതമായ” മനസ്സുതന്നെയാണ് സംസാരമാ
 യി ഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സു ഏതിനെയാണോ ഭാവനചെയ്യുന്ന
 തു സർവ്വവും അതായിത്തന്നെ കാണും. കാമകീക്കന്മാർ കാമ
 പുരിതമായ ലോകത്തെത്തന്നെ സദാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും.
 അവരുടെ അധിവാസം കാമവികാരാവൃതമായ ഭരതരീക്ഷ
 ത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവൽഭക്തന്മാർ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭക്തിമ
 യമായിക്കാണു. പുണ്യവർന്മാർ അതിനെ പുണ്യമയമായി
 ത്തത്രേ കരുതുന്നത്. പാപികളുടെ ലോകം എന്നും പാപകല്പം

മായിരിയ്ക്കും. ദുശീയമായ ആശ്രമങ്ങളിൽ കെട്ടിയുറപ്പിയ്ക്കുന്ന ജീവിതസൗധം പൂഴിയിൽ പണിചെയ്യുന്ന പ്രാസാദംപോലെ അടിയോടെ തകൺ നാമാവശേഷമായിപ്പോകും. ഈശ്വരചിശ്വാസമാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിനേൽ നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതഫലം കൊടുങ്കാറ്റിൽ കലപവൃതമെന്നോണം കലങ്ങാതിരിയ്ക്കുന്നു. അതി തീവ്രമായ അശനിപാതത്തിനോ, അത്യുഗ്രമായ ജലപ്രവാഹത്തിനോ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴികയില്ല. ഇന്ദ്രിയദാസന്മാരായ വിഷയലബ്ധന്മാരുടെ ദാശാശാപ്തമായ ജീവിതസൗധം പ്രചണ്ഡമാരുതനിൽ പെട്ട പാദപമെന്നപോലെ അരണിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നിലം പതിച്ചുപോകുന്നു. സമസ്ത ബാഹ്യവസ്തുക്കളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും തന്നെ മോചിപ്പിയ്ക്കുകയും, ആന്തരവും, അനശ്വരവുമായ ധർമ്മമർത്തിൽ നിലയുറപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പരമാനന്ദപദത്തിലേയ്ക്കു താനേ ഉയരുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഹൃദയസ്ഥിതമായ സത്യസൗന്ദര്യങ്ങളുടെ സർവ്വാതിശായിയായ മാഹാത്മ്യം അന്നുമാത്രമേ അവൻ അറിയുകയുള്ളൂ. അജ്ഞാതവും, അഭ്യുദയമായ ഏതോ ഒരു ടിക്കിൽ അപ്രാപ്യനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനാണെന്നു അവൻ സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ദൈവം അന്നും തന്റെ ഹൃദയമണ്ഡലത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നുവെന്നു. അപ്പോളവന്നറിയാറാകും. മനഃപ്രാണാദികളായ കരണങ്ങളെല്ലാം ആത്മഭാസ്കരനിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന രശ്മിസമൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും, ആത്മാവു പരിതസ്ഥിതികൾകൊണ്ടു വികാരത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും അവനറിയും.

അസ്ഥിരവും, ക്ഷണികവുമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വികാരാധിതനായ ഈശ്വരനെ കാണുന്നവനാരോ—അനേകരൂപമായ ലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥമായ ഐക്യത്തെ അറിയുന്നവനാരോ—തന്റെ അന്തർഭാവിതായ ആത്മാവിനെ ഈശ്വരനെന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവനാരോ—അവനാണ് ഈ ലോകത്തെ സമാധാനസുരഭിലവും, സുഗമസുന്ദരവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. തന്റെ കർമ്മത്തിനത്തരവാദി താൻത

നെയ്യെന്നെന്ന് ഏതവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു—തമ്പിള്ളി ഗുണ
 വും, ദോഷവും, ബന്ധവും, മോക്ഷവും നാൾകവാൻ ശക്തനാ
 യ്ക്കു ദൈവം താൻതന്നെയാണെന്ന് നിരന്തരമായി ഏ
 തൊരു വിനീതൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു—താൻ ജനനമോ, മരണ
 മോ ഇല്ലാത്ത കേവലനായ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപിയാണെ
 ന്ന്ന് നിർമ്മമനായ ഏതൊരു ധീരകേശവി അറിഞ്ഞുണ്ടെന്നു—
 അവനെയാണു് തന്നത്താൻ അറിഞ്ഞവനെന്ന് പറയുന്നതു്.
 ഈ ലോകത്തിൽ സുഖകരമായിത്തോന്നുന്നതെല്ലാം യഥാർത്ഥ
 സുഖത്തിന്റെ അതിപരിമിതമായ കരംശം മാത്രമേ ആക
 നുള്ളുവെന്നും, ഈ ലോകത്തിൽ സൗന്ദര്യമെന്നു തോന്നുന്നതെ
 ല്ലാം ആ അപരിച്ഛിന്നമായ യഥാർത്ഥദിവ്യസൗന്ദര്യത്തിന്റെ
 അസംസ്കൃതമായ കരംശം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളുവെന്നും യാ
 തൊരുത്തൻ അറിയുന്നുവോ അവനും പരമാർത്ഥസാരത്തിൽ ക
 രംശം അറിഞ്ഞവനാകുന്നു. അശരീരനാണെന്നെങ്കിലും ശരീര
 ത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും, അനന്താനാണെന്നെങ്കിലും ദിഗന്തര
 ത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനും, അണക്കുളേക്കാൾ അണവെ
 ക്കിലും മഹത്തുകുളേക്കാൾ മഹത്തമനും, പാപികളിൽ തി
 രോഹിതനെങ്കിലും സുതരികളിൽ പ്രകാശിതനും, സദാ നി
 മ്ബലനും, അവണ്ഡപരിപൂണ്ണനും ആയ ആത്മാവിനെ അറി
 യുന്നവൻ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ശബ്ദസ്വരൂ
 പരസാദികളിൽനിന്നതീതവും, അനാദ്യത്തവും, അവികാശ്ച
 പ്യമായ ആ ആത്മാവിനെ സംക്ഷാൽക്കരിക്കുന്ന നിർമ്മലാന്തഃ
 കരണനോടു് ഉപജിജ്ഞാൻ മറ്റാരാണുള്ളതു്? ഭാവനാമധുര
 വും, കല്പനാരമണീയവുമായ ഒരു സങ്കല്പസ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്വ
 പ്തനും വിഹരിച്ച് അത്തരം മഹത്തമനൊരൊപ്പാറി കനകസ
 കാശമായ മൗനത്തിൽ ഒന്നു വിചിന്തിച്ചുനോക്കുക. അപ്പരി
 പ്ലേകിൽ ഈ ലോകം അന്ധകാരപാരമ്പാരത്തിലെ ഗംഭീരത
 രംഗങ്ങളിൽപെട്ടു നട്ടംതിരിയുകയില്ല? തിമിരപരിവൃതമായ
 ഹൃദയകമരം സുവിശാലവും, സുശാഭനവുമായിത്തീരുന്ന ആ
സൗഖണ്ഡ്യകാലം സന്ധിഹിതമാകുന്നതുവരെ അതിനിബിഡ

വും, അത്യാർദ്രവുമായ പ്രേമപ്രവാഹത്താൽ അവിടം പുകുക്കു
ഞ്ചിതമായിത്തീരുന്നതുവരെ—താദേശമായ സ്ഥിതിക്കെപ്പാരി
വിചാരിയ്ക്കുവാൻതന്നെ മനുഷ്യൻ ശക്തനാകുന്നില്ല.

വത്സാ, നീ ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറയുന്നതിനെ ശ്ര
ദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുകയും, അനന്തരം അതിനെ അനുഭവ
ത്തിൽ വരുത്തുന്നതിന്നു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അറിവിനെ
അനുഭവത്തിൽ വരുത്താത്തവൻ ധനത്തെ ചിലവാരക്കാരെ
സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവനെപ്പോലെ തന്നെ അപരാധിആകു
ന്നു. ധനം സമ്പാദിച്ചവൻ അതിനെ തനിയ്ക്കും, അന്യനും
വേണ്ടി വിനിയോഗിയ്ക്കാതെ അരിഷ്ടമയമായ ജീവിതം നയി
ച്ച് പാപം മാത്രം അർജ്ജിച്ചു കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തിരോ
ധനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപരാധം
ചെയ്യുന്നവനും ഗതിതസൂത്രനായി മരണദിവതയുടെ പിടി
യിൽ അകപ്പെട്ട് അധഃപതിയ്ക്കുന്നു. അനേകായിരം ഭാരം
അറിവു നിരുപയോഗയോഗ്യമായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ
ക്കാൾ കാൽകഴഞ്ചു അറിവിനെ അനുഭവത്തിൽ വരുത്തുന്ന
വൻ അത്യധികം വിശിഷ്ടനാകുന്നു. സനാതനധർമ്മം ഗ്ര
ന്ഥങ്ങളിലോ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ മാത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാ
ണെന്നറിയുന്നവൻ വെറും ഇടുങ്ങിയ അറിവിനെ കാണാപ്പാ
രം പഠിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സകല വസ്തുക്കളിലും ഏ
കനായ പരമാത്മാവിനേയും, പരമാത്മാവിൽ നിഖിലവസ്തു
ക്കളേയും ഏതൊരുത്തൻ കാണുന്നു—ആത്മാവിൽ എല്ലാ ജീ
വനേയും, പ്രപഞ്ചത്തേയും ഏതവൻ കാണുന്നു—അവനു വി
ന്നെ എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചാറുള്ളത്? ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ചെ
യ്ത്ത് കാമക്രോധമോഹലോഭമദമാത്സര്യാദികളിൽ നിന്നതിത
നായി പ്രത്യഗ് ദൃഷ്ടിയുടെ അത്യാഗ്രശക്തികൊണ്ട് പരമാത്മാ
വിനെ സാക്ഷാത്കരിയ്ക്കുന്നവനാണ് പണ്ഡിതൻ, വിദ്വാൻ,
മഹാത്മാവ് എന്നീ അപരാഭിധാനങ്ങൾക്ക് അർഹനായി
വിടുന്നത്.

പ്രിയദർശനാ! അലസവും, ഉപയോഗശൂന്യവുമായിക്ക
ഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഓരോ വിനാശികയും മനുഷ്യനെ ശവക്കുഴിയുടെ
വക്കത്തേയ്ക്കു ആനയിക്കുകയാണെന്നുള്ള തത്വം നീ ഒരിക്കലും
മറന്നുകളയരുത്. കഴിഞ്ഞുപോയ സമയത്തിന്റെ മേൽ
ദൈവത്തിനുപോലും അധികാരമില്ല. കല്പാന്തകാലംവരെ
ജീവിതസന്ധാരണം സാധ്യമായിരുന്നാലും ഒരിക്കൽ കഴി
ഞ്ഞുപോയ സമയം വീണ്ടും ലഭിക്കുകയില്ല. സമയവും, പ്ര
വൃത്തിയുമാകുന്ന സാധനസാമഗ്രികൾകൊണ്ടാണ് ജീവിതമ
ഹാസ്യമായതെ കെട്ടിയുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരപരി
ശ്രമംകൊണ്ടും മിതഭോഗംകൊണ്ടും ധനനാശത്തെ
പരിഹരിക്കാം. ആരോഗ്യക്കുഴയത്തെ ഭക്ഷണസേവകൊ
ണ്ട് ദൂരിക്കരിക്കാം. എന്നാൽ വ്യത്നമായിപ്പോയ സമ
യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഒന്നുകൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. ഒരോ
ര നിമിഷത്തെ അലക്ഷ്യമായി വിനിയോഗിക്കുന്നവൻ അതി
ഭയങ്കരമായ ആപത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. അവന്റെ ഹൃദ
യം പശ്ചാത്താപവഹിയാൽ വെന്തെറിയുന്നു. ഈ ജീവിതം
ഏഴുപ്പം അവസാനിച്ചുപോകും. പാമ്പിന്റെ വായിൽ അ
കപ്പെട്ട് ആസന്നമാണാവസ്ഥയിലെത്തിയ തവള ഭക്ഷണ
പദാർത്ഥത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതുപോലെ മൃത്യുവക്രത്തിലക
പ്പെട്ട് അവശനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നെയും ഭോഗങ്ങ
ളെ അന്വേഷിക്കുന്നു. മയാസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മ
ന്ദബുദ്ധികൾ ആയുസ്സുപോകുന്നതരിയുന്നില്ല. മൃത്യുമുഖത്തി
ലേയ്ക്കു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നെയും മരണ
കാര്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതേയും, ലോചനഗോചരങ്ങ
ളായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചിക്കുന്നതേയും കാലം ക
ഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് എത്രമാത്രം വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. സ്പഷ്ട
ണീയങ്ങളായ സകലസുഖങ്ങളേയും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു മ
രോന്മത്തനായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയെപ്പോ
ലും പട്ടമെത്തിൽനിന്നു പട്ടടയിലേയ്ക്കു മാറ്റുന്ന കാലന്റെ
കുളികൾ കാണുവാൻ കണ്ണിപ്പാത്തവരുടെ കർമ്മയില്ലായ്മ എ

൫ അനുകമ്പാർമ്മെന്നാലോചിക്കുക: ഭയവൈരാഗ്യങ്ങളെ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്ന പ്രേതത്തെ കണ്ടിട്ടും മരണമില്ലാത്തവനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള വാസന മനുഷ്യനെയിടനിന്നു കിട്ടി? എത്രയും കൊഴുത്തുതടിച്ചുനടിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരശരീരം എത്രവേഗം കാലന്റെ വലയിൽ അകപ്പെടുന്നു? അയാൾ എത്രകാലം സുഖമായിരുന്നവനും, എത്രകാലം സുഖമായി ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവനാണു്? എന്നെല്ലാം മനോരാജ്യങ്ങളാണു് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നതു്? അയാൾ പരന്മാരുടെ അഭ്യുന്നതിയിൽ എത്ര അസുഖപ്പെട്ടു? സമസ്രഷ്ടുളള ചുട്ടിത്താഴ്ന്നുള്ള എന്നെല്ലാം വഴികൾ അയാൾ ആലോചിച്ചു? ആ അസുഖം മലീമസമാനസൻ എന്നെല്ലാം ക്രിമങ്ങളെയാണു് മനസ്സിൽ വെച്ചുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നതു്? അവന്റെ ദൃഷ്ടിമുഖത്തിൽ എത്ര മാനുഷശലഭങ്ങളാണു് ദഹിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതു്? അവന്റെ ദുഃഖിചാരം ദാവാനലൻ എത്ര ജീവിതപാദപങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു? ക്രോധവിഷലിപ്തങ്ങളായ അവന്റെ കടാക്ഷശരങ്ങൾ എത്ര ഹൃദയങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്തി? 'ആക്ഷേപത്രക്ഷാക്ഷരമുഖമുഖ'നായ അവൻ എത്ര ഹൃദയങ്ങളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തി? ശുദ്ധാന്തഃകരണന്മാരായ എത്രയെത്ര ആളുകളുടേതാണു് അവൻ കണ്ണനീർകടലിൽ കളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്? പരോപകാരൈകപരമായ ഒരു സൽപ്രവൃത്തിയെങ്കിലും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആശ്വാസപ്രദമായ വാക്കുകളൊന്നും അവൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാഷ്പധാരാവിലമായ ഒരൊറ്റ നയനത്തിലെ കണ്ണനീരെങ്കിലും അവൻ തുടച്ചുകളഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൻ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായി കാലം നയിച്ചു. ഇന്ദ്രിയസുഖത്തേക്കാൾ വലിയസുഖമില്ലെന്നു അവൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇന്ദ്രിയം രാമനായ അവൻ അമിതഭോഗമാകുന്ന കരളകരവാളുത്താൽ ജീവിതതരുവിന്റെ നാരായചേരിനെ മുറിച്ചുകളകയാണു് ചെയ്തതു. അവൻ ആരോടാണോ അഭിമാനപ്പെ

വും ആരാധിച്ചുപോന്നത് — ആ പ്രേമഭാജനം അവന്റെ ചി
രമശയ്യയിൽ വച്ചുതന്നെ മറ്റൊരുത്തനെ വരിയ്ക്കുവാനുള്ള വ
ഴികളാലോചിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണദേവത അ
വനെ പിടിച്ചുടന്നു. അവന്റെ മുഖത്തു വിളക്കുപോലെ ശോ
ഭിച്ചിരുന്ന ആ മോഹനനയനങ്ങൾ — അനുരാഗപാരവശ്യ
ത്തേയും, ദോഗ്ദ്ധോല്പതയയും പ്രസ്താപമാക്കിയിരുന്ന ആ
ജീവനുള്ള രണ്ടു കണ്ണുകൾ നിർജീവമായിരിക്കുന്നു. “ദോഗ്
ദ്ധൈല്യം ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലം വേഗേനനഷ്ടമോമയസ്സ”മെ
ന്നുള്ള ആപ്തവാക്യത്തിന്റെ ആന്തരാത്മത്തെ സ്വാനുഭവ
ത്വാൽ മാനമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു അവനതാവെറു
തായിൽ നിശ്ചേഷ്ടനായി കിടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ന
യനനീരൊഴുക്കുന്ന അവന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ അനന്തരാവസ്ഥ
യെന്താണ്? ദുഃഖിതപൂരിതമായ മരണനാടകത്തിലെ നാട്യ
ങ്ങൾ കണ്ട് കുറിവേദനയനുഭവിച്ച അവരെല്ലാം വീണ്ടും ഇ
ന്ദ്രിയരാമനായി എത്ര ഭയങ്കരമായ പാപകൃത്യങ്ങൾ ചെ
യ്ക്കുന്നു? അഹോ! മായാമഞ്ചമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്ഥിതിക
ളുടെ സൂക്ഷ്മതപത്തെ നിരീക്ഷിക്കാത്തവൻ എത്ര ദാരുണമാ
നുസങ്കടമാണ് തലയിൽ വലിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്? “പുനരപി ജന
നപ്യം,” “പുനരപി മരണപ്യം,” “പുനരപി ജനനീജംശേയന
പ്യം” മറ്റും അതിഭയങ്കരമായ അവിവേകത്തിന്റേയും, അ
ഭിമുഖ്യം അജ്ഞാനത്തിന്റേയും, കൂത്താട്ടം കൊണ്ടു വന്നുച
രുന്നതല്ലേ? മകനേ! അനാദികാലംമുതൽ മുറയ്ക്കു നടന്നുകൊ
ണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഇരുവക സംഗതികളുടെ ആന്തരാത്മം നിന്റെ
സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിയ്ക്കട്ടെ.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലം എത്ര ഹ്രസ്വമാണെ
ന്നാലോചിയ്ക്കുക. ജീവിതത്തിൽ പകുതിയും ഉറക്കംകൊണ്ടു
കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ആനന്ദമയമായ ബാല്യകാലം “ലീലാവി
നോദാ”ദികൾകൊണ്ടു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ചിരിയും, കളി
യും, ഭയവും, പരിഭ്രമവും, കരച്ചിലും, പിഴിച്ചിലുമായിട്ട് ആ
കാലമത്രയും വൃതമായിപ്പോകുന്നു. പിന്നെ യൗവ്വനകാല

മായി. അന്നാകട്ടെ, മനസ്സു സംസാരസാഗരത്തിലെ തരം
ഗതികളിൽ കിടന്നു തകിടം മറിയുന്നു. ആശാപിശാചി
ന്റെ കടില ദംഷ്ട്രകളിൽ കുടുങ്ങി കരണീയമെന്നെന്നറിയാ
തെ കിടന്നുഴലുന്ന ആ കാലത്തും തൃതീയപുരുഷാത്മത്തിന്റെ
നഗ്നമായ മൂലം ബ്രാവസ്ഥയിലെത്തുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ പ്രാപ്യ
സ്ഥാനലബ്ധിക്കുള്ള പരിശ്രമങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ
യാണു് വാല്യകൃദം. ഓ! അതത്ര വ്യമാനിബിഡവും, ആ
നന്ദമീനവുമായ ഒരു വിഷമഘട്ടമാണു്? “ചിന്താക്രാന്തനി
താന്തതാന്തകല്പശ്ചസ്വപാന്ത”നായ വൃദ്ധൻ മനോരാജസംഭ്രാ
ജ്യസന്ദർശനംകൊണ്ടുമാത്രം ദിനരാത്രങ്ങൾ എണ്ണിയെണ്ണിക്ക
ഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. മൃത്യുദേവതയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന വൃദ്ധ
നാകട്ടെ പിന്നെയും, പിന്നെയും ഭോഗങ്ങളനുഭവിക്കുന്നുള്ളവ
ഴിയെന്നെന്നാലോചിക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്. മന്ത്രിജീവിത
മാകുന്നയാതനയുടെ ദൈവ്യം എന്നിട്ടും അയാൾക്കു് ശരിയാ
യി കൺവാൻ കഴിയുന്നില്ല.

കാമങ്ങളെ പൂർപ്പിച്ച് തൃപ്തി സമ്പാദിച്ചതിനുശേഷം
അതിൽനിന്നു് പിന്തിരിയാമെന്തു് ഒരിക്കലും വിചാരിയ്ക്കേണ്ട.
ആസ്വദിക്കുന്നതോറും തീയിൽ നെയ്യൊഴിച്ചു വീശിക്കത്തിയ്ക്കുന്ന
തുപോലെ കാമാഗ്നി ആളിക്കത്തുകയേയുള്ളൂ. കാമങ്ങളുടെ
പിറകേ കൂടുന്നതു് സ്വപ്നവിഴലിനെ പിടിക്കുവാൻ കൂടുന്നതി
നോടു സദൃശമത്രേ. എത്രദിവ്യസംവത്സരം കൂടിയാലും നിഴ
ലിനെ പിടിക്കുവാൻ അവനു കഴികയില്ല. ഭൂമിയുടെ കരാരം
മുതൽ മരം അരാരംവരെ കൂടിയാലും ഉദിച്ചുകാതും സാധി
യ്ക്കാതെ അവൻ നിരാശാപരാവശനായി മടങ്ങുകയേയുള്ളൂ. നി
ഴലുണ്ടെന്നുള്ള ഭാവമേകൂടാതെ അവൻ തിരിഞ്ഞൊട്ടുവാൻ തു
ടങ്ങട്ടെ. അതേ, അവൻ നിഴലിനെ വകവയ്ക്കാതെ തിരിഞ്ഞു
നിന്നുകളയട്ടെ. അപ്പോൾ കാണാം വിജയം. ഏതൊരുനിഴ
ലിനെയാണോ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചാശ്രയിച്ചതു്—അതാ ആ
നിഴൽ തന്നെ അവനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. കാമത്തെ അനുധാ
വനം ചെയ്യുകയോ അതിനെ പരമോദ്ദേശമായി കരുതുകയോ

ചെയ്യാതെ പരിത്യാഗിയായി ജീവിതം നയിക്കുന്നവൻ സകലകാര്യങ്ങളും അടിമകളായിത്തീരുന്നു.

കാമം നരകകവാടത്തെ തുറക്കാനുള്ള താക്കോലത്രേ. കാമത്തെ പാലപുരുഷാത്മമായി കരുതുന്നവൻ പരിപൂർണ്ണവേദിയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിക്കുകയും കഴികയില്ല. കാമകീകരന്മാരുടെ അന്തഃകരണങ്ങളിൽ പരമാത്മതത്വം കരുതാത്തതും പ്രകാശിക്കുകയില്ല. ഭൗതികവിഷയങ്ങളിൽ സന്താനമായ സമാധാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുത്തനും കരിയ്ക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്ധ്യാത്മികവിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അനശ്വരമായ ആനന്ദം ലഭിച്ചുകിട്ടൂള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊടുത്ത താളത്തിനൊപ്പിച്ച് തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആത്മസ്വരൂപത്തെ തന്മൂലം കണ്ടറിയുവാൻ അശക്തനായിത്തീരുന്നു. തന്നിൽ വിളിനമായിക്കിടക്കുന്ന ദിവ്യശക്തിയുടെ അപ്രതിഫലമായ പ്രഭാവത്തെപ്പറ്റി യാതൊന്നുമറിയാൻ അവനു സാധിക്കുന്നില്ല. അനിത്യങ്ങളായ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിൽ ഏതതെന്ന് അത്യാസക്തനായിരുന്നാലും, ആത്മപോഷണം അപരിത്യാജ്യമെന്നുള്ളബോധം ഒരുകാലത്തവനുണ്ടാകാതെ താമില്ല. താൻ ആതുവരെ അത്യാന്തിയോടുകൂടി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭോഗങ്ങളെല്ലാം അസാരവും, അസത്യവുമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും, അവകൾക്കതീതവും, അനശ്വരവുമായ ഒരു ദിവ്യസുഖാസ്വാദനംകൊണ്ടുമാത്രമേ തനിക്ക് കൃതാത്മത സിദ്ധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും അവൻ പശ്ചാത്താപവുമുറപ്പും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സുഖസ്തവേച്ച സന്നിധിതമാകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഗ്രഹമല്ലാത്ത ഒരു പ്രശാന്തപാവനമായ പദ്ധതിയിലാണ് ചൈതന്യജന്യമായ ആനന്ദം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന് അന്നുമുതൽ അവനു റിഞ്ഞുതുടങ്ങും. ആത്മബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിനവമായ കരീനിയേശത്താൽ അവൻ അസ്വസ്ഥചിത്തനായിത്തീരും. കായാദേവതയുടെ അസത്യസുന്ദര്യത്തിൽ പരിഭ്രമിച്ച് അനശ്വരമായ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞാലും, എന്നുള്ള വിചാരം ശബ്ദമൂലം അവനെ വേദനപ്പെടുത്തുകയും, പരമാത്മ

ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരം തന്റെ ജീവിതത്തെ ബലികൊടുപ്പാൻതന്നെ അവൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരമെന്നു പറയുന്നത് എത്ര ഗൗരവതരമായ സംഗതിയാണ്? ആത്മീയപഥസഞ്ചാരം ക്രമപരമായുള്ളതല്ലെന്നുള്ള സദൃശമത്രേ. ധീരകേസരികൾക്കുമാത്രമേ ആർക്കും തീർപ്പുള്ളി സൈന്യസഞ്ചാരം ചെയ്യാൻ കഴികയുള്ളൂ. മരണത്തോടു ഹൃദയംഗമമായ സ്വാഗതം പറയാൻ തയ്യാറുള്ളവരും, ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലം മുഴുവൻ കന്നിച്ചു പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും ലവലേശം കലുഷാത്മവരും, പ്രശാന്തഗംഭീരധീരന്മാരായ പുരുഷസിംഹങ്ങളാണ് അദ്വൈതാത്മാവായിത്തീർന്നു സകലതരം പ്രയാണംചെയ്യുന്നത്. പ്രയാസങ്ങളോടും, പ്രതിബന്ധങ്ങളോടും സമീപം മല്ലിട്ട് അപ്രതിഹതവും, അശ്വപ്രഭമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവർ സത്വരം മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയഭർബലവും അവരെ വഴി പിഴപ്പിടിക്കുകയില്ല. സംശയാത്മാക്കൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ കഴികയില്ലെന്ന് അവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. അധഃപതനകരണമായ അശ്രുലയെ കൈവെടിഞ്ഞു ഏകാഗ്രതയോടും, കരുതലോടുംകൂടി അവർ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടു യാത്രചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിന്റെ നിരന്തരവൈഭവത്തെ അല്ലാത്തതായിട്ടറിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ പരമാനന്ദപര്യന്തരപരിഭോഗത്തോടു തന്നെ ഉയരുന്നു. ലൗകികങ്ങളായ സകല അഭിമാനങ്ങളെയും, പരിച്ഛിന്നങ്ങളായ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളെയും പാടേ പരിത്യജിച്ച് അവർ അപരിച്ഛിന്നവസ്തുവിൽ അനവരതം മെല്ലെന്നു.

ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുവേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിശ്രമപരിശ്രമംചെയ്തു ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങളിൽ നിന്നു് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. എരിഞ്ഞുകത്തുന്ന വെയിലത്തു ചൂടുപഴുത്ത മണൽക്കുട്ടിയിൽക്കൂടി കാരാത്തനായ ഒരു അർദ്ധനീന്ദൻ യാത്രചെയ്യുന്നു. അവ

ന്ന ആ പ്രദേശത്തിൽ യാതൊരു പരിചയവുമില്ല. എന്നാൽ
 ആ ദിക്കിൽ താമസിച്ചു പഴക്കവും, തഴക്കവുമുള്ള ഒരുവൻ ജ
 ലാശയത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴികണ്ടിച്ച് ദാഹപീഡിതനായ അ
 വനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മജ്ഞാ
 നമാകുന്ന ദിച്ഛുലം ലഭിക്കുന്നമെങ്കിൽ ആത്മാരാമനാരായ
 പ്രാചീനാചാര്യന്മാരുടെ മാർഗ്ഗത്തെ പിൻതുടരണം. ആത്മ
 തത്വത്തെ കരതലാമലകമ്പോലെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുണ്യ
 ട്രോകന്മാരുടെ സാംഗഭിതങ്ങളായ ധിംഗീരകളെ അനാദി
 ജ്ഞനവൻ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കുള്ള ധർമ്മപഥത്തെ കന്മ
 തിൽ കെട്ടിയടച്ചുകുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. തത്വജ്ഞാനാ
 മൃതാംശ്വേതിൽ നിരാടവാനുള്ള ഭാഗ്യത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പി
 ച്ചുകുകയാണു അവൻ ചെയ്യുന്നത്. മഹാത്മാക്കളായ
 ആചാര്യവർണ്മാരുടെ ആദർശപുണ്ണമായ ജീവിതത്തെ വിചേ
 കപൂർവ്വം നിരീക്ഷിച്ച യാതൊരു പ്രാലോചനങ്ങൾക്കും അധീന
 നാകാതെ നിഷ്കാമവും, നിസ്വാർത്ഥവുമായ പാവനകർമ്മങ്ങ
 ലെ ആത്മവിശ്വാസപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ തന്റെ ഹൃദയ
 പീഠത്തിൽ കൊള്ളത്തിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനഭീമത്താൽ അധോ
 ഗതിയെ പ്രാപിച്ച അനേകംപരമ തൂണയായി പരിണമിക്ക
 ന്നു. ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരുടെ സാമീപ്യം ദുർബ്ബലന്മാർക്കു്
 എത്ര ആശ്വാസപ്രദമാണു്? അവന്റെ ദൈവം കടാക്ഷപാ
 തം ഭയസംശയങ്ങളെ ഭൂരികരിക്കുന്നു. അന്തസ്സാരവിഹീന
 ന്നാരിൽ കുടികൊള്ളുന്ന നിസ്സാരബുദ്ധി അവന്റെ ദൈവം
 വാക്കിനാൽ ഭാടികളിക്കുന്നു. ചെറുത്തന്നോ, നിസ്സാരമെ
 ന്നോ ഉള്ള ഭാവം ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനിൽ കാണുകയി
 ല്ല. ചെറുതാണു് എന്നും വലുതായിത്തീരുന്നതെന്നും, ചെറു
 തിനെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നവൻ വലുതിന്റെ അവകാശി
 യായിത്തീരുന്നതെന്നും അപനറിയാം. വലിയവസ്തുക്കളുടെ സ
 ബുണ്ണത ചെറിയ വസ്തുക്കളുടെ പൂണ്ണതയെ അവലംബിച്ചാ
 ണിരിക്കുന്നതെന്നും, നിസ്സാരമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന അനേക
 പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സമുച്ചയസ്വരൂപമാണു്, പരിപൂണ്ണരൂപ

ത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതെന്നും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവൻ ആരും പാഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ വിചാരങ്ങളിലും, ഭാവനകളിലും, കർമ്മങ്ങളിലും, വാക്കുകളിലും ഈശ്വരൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ സുദൃഢം വിശ്വസിക്കുന്നു. സകല ജീവജാലങ്ങളേയും പ്രപഞ്ചത്തേയും ആത്മാവിൽ കാണുന്നവനാകയാൽ—അവനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുവാനും, ഭ്രമിപ്പിക്കുവാനും എന്തിനാണ് ശക്തിയുള്ളത്?

യഥാർത്ഥമായ ആത്മമില്ലാതെ ആത്മാവാകുന്ന അധിഷ്ഠാനത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതേതോ,—അനാത്മവസ്തുക്കളിൽ ആത്മഭാവനയുണ്ടാക്കുന്നതേതോ—ഉള്ളതിനെ ഇല്ലാത്തതുപോലെയും, ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെയും തോന്നിക്കുന്നതേതോ—അതിനെയാണ് മായയെന്നു പറയുന്നത് ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബം പരമാർത്ഥമല്ലെങ്കിലും ഉള്ളതെന്നു തോന്നുന്നതുപോലെ, യഥാർത്ഥത്തിലില്ലാത്തതായ ദേഹാദിവസ്തുക്കൾ ആത്മാധിഷ്ഠാനത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. അനന്യവ്യതിരേകങ്ങളാൽ സർവ്വപദാർത്ഥങ്ങളിലും, സർവ്വസമയത്തിലും യാതൊന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ അതുതന്നെയാണ് ആത്മസ്വരൂപം. നിത്യനായ സത്യാത്മാവിനെ ശരിക്കുറിയുന്നവൻ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപരിച്ഛിന്നവസ്തുവെ പരിച്ഛിന്നവസ്തുവെന്നറിയുന്നതിലാണ് തെറ്റുമുഴുവൻ കിടക്കുന്നത്. അപരിച്ഛിന്നനെ അപരിച്ഛിന്നനായിട്ടുതന്നെ ഏവക്കുറിവാൻ കഴിയുന്നുവോ:—അവരെയാണ് സർവ്വജ്ഞനാണെന്നു പറയേണ്ടത്. അറിഞ്ഞുവെന്നു പറഞ്ഞു വിജയശംഖു വിളിക്കുന്നവരാരും അറിഞ്ഞവരല്ല. അറിവിന്നുശോചനയായ പരേതത്തെ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്നു കൊട്ടിലോഷിക്കുന്നത് അജ്ഞതമൂലമാണ്. ആവരണാത്മികവും, വാസനാത്മികവും, ഗുണാത്മികവുമായ അവിദ്യയെ പാടേ വിവാടനംചെയ്ത് പ്രത്യുദ്ദേശ്യംകൊണ്ടു പാശ്ചാത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് പരമധന്യൻ. മകനേ! നിത്യസത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസ്വഭാവനും, സച്ചിദാനന്ദഘനനും, അവിക്രിയനും,

ശാശ്വതനരം, പരിപൂർണ്ണമായ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്
കരിയ്ക്കുവാൻ ഈ നിമിഷം മുതൽ പ്രയത്നിച്ചുകൊള്ളുക.

മൂന്നാം അദ്ധ്യായം.

ശൂകന്റെ മനോരഥവും, പ്യാസരുടെ അഭിപ്രായവും.

പിതാവിന്റെ ഉപദേശവചനവീയുഷവഷം ശൂകന്റെ
ഹൃദയോദ്യാനത്തെ സേചനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉ
പദേശങ്ങളിലുള്ള ഓരോ വാക്കുകളിലും തിളച്ചുപൊങ്ങിയ വി
രക്തിയും, ജ്ഞാനവും, ധർമ്മവും, പ്രേമവും, ശൂകമഹാഷിയു
ടെ ഹൃദയത്തിൽ ശിലാരേഖപോലെ പതിഞ്ഞു. തന്റെ പി
താവ് ഉപദേശിച്ച മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും കരടിപോലും തെറ്റി
നടക്കയില്ലെന്നു ശൂകർ ശപഥം ചെയ്തു. അതുല്യങ്ങളും, അ
മൂല്യങ്ങളും ആയ ആ ദിവ്യസൂക്തിതല്പജങ്ങളെ അനുഭൂതിഗ
തമാക്കിത്തീർപ്പാൻ അറാന്നിമിഷംപോലും കളയാതെ തീവ്ര
യത്നം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചുവെച്ചു. പിതാ
വിന്റെ അനുമതിവാങ്ങി തപോവൃത്തി കൈക്കൊള്ളുവാൻ
അദ്ദേഹം നിർബ്ബന്ധിതനായി. ഹിമാലയമഹാഗിരിയിലേ
ക്കു തപശ്ചാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന തന്നെ അനുഗ്രഹിയ്ക്കുന്നമെ
ന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ശൂകർ വീണ്ടും പ്യാസസന്നിധി
യെ പ്രാപിച്ചു. പ്യാസർ പറഞ്ഞു:—അല്പായു പുത്രാ! മി
ഥിലാധിപനായ ജനകമഹാരാജാവിന്റെ സമീപത്തിലാണു
നീ ആദ്യം പോകേണ്ടത്. അദ്ദേഹം നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള
തെല്ലാം ഉപദേശിയ്ക്കും. ജനകതുല്യനായ മറ്റൊരു രാജാവി
നെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. സുജനസംഗമം തീർത്ഥസ്നാന
സമാനമാണെന്നു നിനക്കറിയാമല്ലോ. ഏന്റെ ഉപദേശ
ങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തെത്തുവാനും, അനന്തരാകാശങ്ങൾ
നിറുപ്പിക്കുവാനും നിനക്കു മാർഗ്ഗദർശകരായിരിക്കട്ടെ. യോഗ

ഗശകതികൊണ്ടു് ആകാശമാറ്റമായി പോകുവാൻ നിനക്കു കഴിയുമെങ്കിലും നീ ഇപ്പോൾ ആ വഴി പോകണമെന്നില്ല. നീ സാധാരണ മനുഷ്യർ പോകുന്നവഴിയിൽകൂടി പോയാൽ മതി. പോകുവഴിയിൽ സ്നേഹിതന്മാരേയും, സ്രീകുളേയു ന്നീ പ്രാപിയ്ക്കരുത്. എന്നെന്നാൽ അവർ ലോകത്തെ ബന്ധിക്കുവാൻ തരം നോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നവരാണ്. ജനകമഹാ രാജാവിന്റെ യാഗത്തിൽ പുരോഹിതനായിരിയ്ക്കത്തക്ക യോഗ്യത ഇപ്പോൾതന്നെ നിനക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരിലും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുള്ള ഭാവന നിനക്കൊരിയ്ക്കലും വന്നുപോകരുത്. വിവേകജന്മമായ താഴ്മതന്നെയാണ് ഉയർച്ചയ്ക്കു മേതുവായി വേിയ്ക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമാർത്ഥമാക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയെ ധിക്കരിയ്ക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ജനക മഹാരാജാവായാകട്ടെ, മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തിൽ വളരെ സിദ്ധിച്ചു ക്കത്ത മാർത്ഥമാവാണ്. അദ്ദേഹം നിന്റെ സകല സന്ദേഹങ്ങളും തീർത്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയും, അനുഭൂതിയുമുള്ള ദിവ്യപുരുഷനാണ്. ലോകം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുഹസ്വരൂപികളിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ അദ്ദേഹംതന്നെയാണ്. ദോഷവ്യതിചിതത്തിന്റെ മർദ്ദമറിഞ്ഞു് അതിനെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രജ്ഞനായ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ മറ്റാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥശാസ്ത്രധർമ്മസ്വരൂപനാണദ്ദേഹം. ദോഷവ്യധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥം അവതിണ്ണനായ ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ പരിപകപമായ പാണ്ഡിത്യം ആരെയും അതുതാനനുവിവശരാക്കുന്നതത്രേ. മകനേ! നീ അദ്ദേഹത്തെ പോയിക്കണ്ടുക. വഴിക്കു യാതൊരാപത്തും നിനക്കുണ്ടാകയില്ല. നിനക്കു മംഗളം വേിയ്ക്കട്ടെ.

ശുകന്റെ യാത്ര.

ശുകർ അവണ്ണു നീയമായ കേതിവിനയാദരാദികളോടുകൂടി സ്വപിതാവിന്റെ പാവനപാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമിച്ചു് മിഥിലാപുരിയെന്നോക്കി പ്രയാണപ്പെട്ടു. “നയവിനയഭലധി”യായ ആ ജ്ഞികമാരെ ആകാശമാറ്റസഞ്ചാര

ത്തിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നിട്ടും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ കാൽനടയായിട്ടാണ് തിരിച്ചത്.

“ശക്തരാകേണ്ടകുറിപ്പോന്നതാവുമായ” ദുർഗ്ഗമമാർഗ്ഗങ്ങളെയെല്ലാം പിന്നിലാക്കി ശുക്രർ സതപാദമുനോടു കടന്നു തടവിടപിടിക്കളെ അടിച്ചതകുന്ത് മടിച്ചുപുളച്ചു പറയുന്ന കുടിലതടിനികൾക്കോ, “കരിയരിശരവേരായമഹാമൃഗപരിപൂതമായ” ഘോരവിപിന്നങ്ങൾക്കോ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായ ശുക്രരുടെ സൈന്യസഞ്ചാരത്തെ വിചാതപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. മാംസഭക്ഷകളായ രാത്രിഞ്ചരന്മാർക്കുപോലും, അവരുടെ അരികത്തുകൂടി കടന്നുപോയ ശുക്രരുടെ മുഖത്തു നോക്കുവാൻതന്നെ ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. ദുഷ്ടത മുത്തിഭവിച്ച ഭയങ്കരസതപങ്ങളെല്ലാം പ്രശാന്തഗംഭീരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ “ശിഷ്യനിവൃത്തിശേഷമായ തെക്കുത്തിലും, വണക്കത്തിലുമത്രേ വർത്തിച്ചിരുന്നത്. പ്രേമാമൃതകിരണങ്ങളാൽ സകല ജീവജാലങ്ങളേയും കുളിപ്പിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രേമസ്വരൂപനെ ആവത്തിലകപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള വിചാരം ആക്കെങ്കിലുമുണ്ടാകുമോ? കണ്ണിണയ്ക്കുന്നനന്ദനനരകുന്ന എണ്ണമില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അഖണ്ഡമായ രാമണീയകം—വൈരാഗ്യനിധികളായ വൈദികന്മാരെപ്പോലും ധൈര്യരഹിതരാക്കത്തക്കവിധം അത്ര മാധുര്യസാരം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വിശിഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ പാവനകോമളതപം—ഹ! ഇവകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിശേഷവിധിയായ യാതൊരാനന്ദവും നൽകുന്നതിന് പര്യാപ്തങ്ങളായി ഭവിച്ചില്ല. മാജുമദ്ധ്യത്തിലുള്ള പ്രസ്തുത പ്രശസ്തവസ്തുക്കൾക്ക് ആ വിരക്തനായ ഋഷികുമാരന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിപ്പുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വളരെ ദിവസത്തെ ദീർഘസഞ്ചാരംകഴിഞ്ഞു ശുക്രർ വിദേശരാജ്യത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു.

വിദേശരാജ്യസന്ദർശനം.

ജനനിബിഡവും, ധനധാന്യസമൃദ്ധവുമായ വിദേശരാജ്യം മുഴുവനും അദ്ദേഹം ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു. രാജാധിരാജനും, മഹാത്മാവുമായ ജനകന്റെ മഹിമാസാംപൂർണ്ണം ആ രാജ്യ

ത്തിലവിടേയും പ്രതിബിംബിജ്ഞതായി അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. അത്ര മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യം അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പു കണ്ടിരുന്നില്ല. അത്ര സൗഹൃദപൂർവ്വം കാലയാപനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനസമുദായത്തേയും അദ്ദേഹം അന്നുണ്ട് എന്നു മതായിക്കണ്ടു്. ജനങ്ങളെല്ലാം ഏകോദരസഹോദരന്മാരെപ്പോലെ അത്ര ഐക്യമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. കലഹമെന്നു് ആ നാട്ടിൽ കണിക്കുറങ്ങാനായില്ല. “ധർമ്മാസൂൽകല ദൈവത”മെന്ന മുദ്രവാക്യത്തെയാണു് രാജാവു് ആദരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ “രാജാപ്രത്യക്ഷദൈവതം” എന്ന മുദ്രവാചനത്തെയാണു് പ്രജകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നതു്. രാജാവു് പ്രജകളെ തനയനീവിശേഷമായ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ഭരിച്ചുപോന്നു. പ്രജകളാകട്ടെ, തങ്ങളുടെ അഭിമാനനികേതവും, ഭക്തിബഹുമാനഭാജനവുമായ രാജാവിനുവേണ്ടി പ്രാണൻകളുവാൻ പോലും ഒരുക്കമുള്ളവരായിരുന്നു. സന്തോഷംകൊണ്ടു റികസിതമാകാത്ത ഒരു മുഖമോ, സന്താപപാരവശ്യത്താൽ കലുഷമായ ഒരു നയനമോ അദ്ദേഹത്തിനു് അവിടെയെങ്ങും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. “യഥാരാജാതമാപ്രജാഃ” എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിന്റെ പരമാർത്ഥം അന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനനുഭവമായിത്തീർന്നതു്. രാജകീയപ്രതാപത്തിന്റെ പരിപൂർത്തി മാത്രമല്ല, ദൈവികചൈതന്യംകൂടി അവിടെയെല്ലാം നടമാടുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. അദ്ദേഹം പരമാനന്ദപയോനിധിയിൽ മുഴുകി.

ജനകമഹാരാജാവു് ശുകനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതു്.

രാജാവിനെ കാണാനും, അദ്ദേഹത്തോടു സംഭാഷണം ചെയ്യാനും ശുകൻ അത്യാധികമായ ആഗ്രഹം ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം കോട്ടവാതുക്കൽ ചെന്നു് കാവൽക്കാർവഴിയായി തന്റെ പരവിനെപ്പാറി രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. രാജാനുമതിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽകടന്നു. രാജാവാകട്ടെ, ശുകന്റെ തിതിക്കുയെ പരീക്ഷിയ്ക്കുവാനോഹെന്നു തോന്നുമാറു് അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടു സൗകര്യങ്ങളെല്ലാവി യാതൊന്നും അരു

മിഷ്യൂസ്സയുണ്ടായില്ല. ആതപവഹനി കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നട്ടു
ച്ചനോരൂത്ത് യാതൊരവലംബവുമില്ലാതെ ശുക്ര അവിടെത്ത
ന്നെന്നിന്നു. അതിദിസ്സഫമായ ക്ഷീണപരവശ്യത്തെ അദ്ദേ
ഹം തെല്ലം ഗൗനിച്ചില്ല. ക്ഷുദ്രാഹവീഡിതനെങ്കിലും, ബ്രാഹ്മ
ചാരികളിൽ അഗ്രേസരനായ അദ്ദേഹം അശേഷം ദുർബ്ബല
നായില്ല. പ്രതികൂലശക്തികൾക്കൊന്നിനും അദ്ദേഹത്തെ പ
രാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്തു്
മദ്ധ്യാഹ്നസൂര്യനെപ്പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന തേജസ്സാടകൂടി പ്ര
ശോഭിക്കുന്ന ശുക്രന്റെ നിലകണ്ടു് ക വൽക്കാരമെല്ലാം വളരെ
അതുതപ്പെട്ടു. യഥാർത്ഥയോഗ്യന്മാരെ ആദരിക്കാതിരിയ്ക്കാൻ
തരമില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നെങ്കിലും, ആജ്ഞാ
ലംഘനപരാജയമായതായ അവാങ് സപാഭിപ്രായപ്രകാരം
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്നു് നിവൃത്തിയുണ്ടായില്ല. ദ്വാരവാലകന്മാ
രിൽ ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—എന്തുതന്നെ വന്നാലും
വേണ്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ പ്രാണഹാരി സംഭവീച്ചുക്കാരം. എ
ന്നാലും ഈ മഹാത്മാവിനെ യഥാവിധി പൂജിക്കാൻതന്നെ
ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി. കരുണാശീതളസ്വപാന്നന്മാരായ പുണ്യപു
രുഷന്മാരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ബഹുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അ
പാരമായ നിർവൃത്തി എങ്ങനെ പാഞ്ഞാറിയിയ്ക്കാരം. എന്നായാ
ലും മരിക്കുന്നു. മഹത്തായ ഒരു കാര്യത്തിന്നുവേണ്ടി ജീവിത
ത്തെ ബലികഴിച്ചുവെന്നുള്ള കൃതാർത്ഥതയോടുകൂടി ഞാൻ മരി
ച്ചുകൊള്ളാം. സ്നേഹിതന്മാരേ! ഞാൻ ഈ മഹാത്മാവിനെ
മണ്ഡപത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഒരു ദ്വാരവാലന്റെ അതിധീരത്വം.

ഭക്തിബഹുമാനാതിരേകത്താൽ പുകിതകളേബാനര
യ ആ വീരഭടൻ ശുക്രരുടെ പാദനളിനങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം
നമസ്കരിച്ചു. അനൗഹതിഹൃദയനായ ആ ദ്വാരവാലൻ അ
ദ്ദേഹത്തേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു് സഭയെയും മണ്ഡപത്തിനകത്തു
കടന്നു. അവരെ തടയുന്നതിന്നു് ആക്കം ശക്തിയുണ്ടായില്ല.
സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ ലേശംപോലും സംക്രമിക്കാത്തതും, ഹൃദയ

നാലാഗത്തുനിന്ന് തികച്ചും കതിച്ചുചാടുന്നതുമായ ആ നിഷ്ഠാ മപ്രേമം സകല പ്രശിദ്ധസ്വങ്ങളേയും തകർത്തുകളയുന്നു. അ ദൃശമായ പ്രേമം ഏതൊരു ഹൃദയത്തിലാണോ നിറഞ്ഞുവഴിഞ്ഞൊഴുന്നതു്—ആ ഹൃദയമാണ് നരകത്തിൽ നാകത്തെ പണിചെയ്യുന്നതു്. ആ ഹൃദയമാണ് പ്രേമസ്വരൂപനായ പരമേശ്വരന്റെ നിവാസസ്ഥാനം ആ ഹൃദയമുള്ളവനാണ് അനുഗ്രഹീതൻ. അവനാണ് പ്രേമത്തിനുവേണ്ടി മരണത്തിനു സ്വാഗതം പറയുന്നവൻ. അവനാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദമൂർത്തം സേവിച്ചു തൃപ്തിയടയുന്നവൻ. ആ പ്രേമാനന്ദമയനായ ദ്വാരപാലന്റെ ഭക്തി ശ്രദ്ധാസംയുതമായ ആതിഥ്യം കൈക്കൊണ്ടു് ശുക്രർ മണ്ഡപത്തിൽ കുറേനേരം സ്ഥിതിചെയ്തു. ശൃംഗാരോദ്യാനം.

ശുകമഷിയുടെ ആഗമനവൃത്താന്തമറിഞ്ഞു് മന്ത്രിയും അവിടെ വന്നുചേർന്നു. ബ്രഹ്മതേജസ്സുകൊണ്ടു് ജ്വലിക്കുന്ന ശുകരെക്കണ്ടു് മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ താണുവണങ്ങി. രാജാവിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ആഗതനായ മന്ത്രിപുംഗവൻ ശുകരെ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ഗോപുരത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അതിനടുത്താണ് സുപ്രസിദ്ധമായ ശൃംഗാരോദ്യാനം. അതിമികളുടെ ഹൃദയവിശാലതയുടേയും, സ്വാഭാപ്രായധീരതയുടേയും, മനശ്ശക്തിയുടേയും, വിരക്തിയുടേയും മറ്റൊരച്ഛനോക്കുന്നത് അവിടെവെച്ചാണ്. ആഗതന്മാരുടെ സാമന്ത്രിപ്രകടനരംഗം അതത്രേ. അവിടെ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നവനുമത്രമേ അന്തഃപുരത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ജനക മഹാരാജാവിനെ സന്ദർശിക്കുമെങ്കിൽ ശൃംഗാരോദ്യാനത്തിൽവെച്ചു നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമനായി ജയിക്കുകതന്നെവേണം. അധികംവേരും തോറ്റു മടങ്ങുകയാണ് പതിവു്. മഹാത്മാവായ ശുകരാകട്ടെ ഇക്കഥ കളൊന്നുമറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ശൃംഗാരോദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മന്ത്രിവഴുൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാൽ കുറേക്കൂടി ശരിയായിരിക്കും.

പ്രകൃതിഭഗവതിയുടെ ലലാടതടലലാമരായി ലാലസിക്കുന്ന ആ മോഹനപ്ലകാവനം അദ്ദേഹത്തിനു നയനഗോചരമായിരുന്നില്ല. ലോകമനോഹരമായ ആ ആരാധനയിൽ സർവ്വത്ര കളിയാടുന്ന സൗകമാർഗ്ഗാധരം അതി സമത്വനാരായ ചിത്രകാരന്മാരുടെ വിചിത്രതൂലികാചാലനത്തിനുപോലും അവിഷയമത്രേ. ലോകസൃഷ്ടിയിലുള്ള രാമസൃഷ്ടിയെപ്പോലും ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോമളകുസുമങ്ങളുടെ ഭവനവിമോഹനമായ പരിമളധാരണി ആരുടെ പ്രാണേന്ദ്രിയത്തിനാണ് നിർവൃതിനൽകാത്തത്? “പകപഥലങ്ങളാൽ നമുങ്ങായുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ”, സുനങ്ങൾത്തോറും തെണ്ടിമണ്ടിത്തേനുണ്ടു മുണ്ടുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന വണ്ടുകൾ, സുലളിതകോമളമായ കളകളനിസ്വപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചെറുകിളികൾ “മഞ്ജുളമഞ്ജുരീപുഞ്ചു ചിരാജിത”മായ നികഞ്ജങ്ങൾ അയ്യോ! അഭംഗാഭംഗി തിങ്ങിവിളങ്ങുന്നതും, ദീപ്രവും, ഭൂപ്രവുമായ നവ്യചൈതന്യം പ്രവഹിക്കുന്നവയുമായ ആ വിശേഷസുഷമാധാമങ്ങൾ ആരുടെ ഹൃദയത്തേയാണ് “ആനന്ദപ്പാൽപ്പഴയിൽ ആരാടിക്കൊത്തത്? അപരിമിതാനന്ദകന്ദമായ നന്ദനോദ്യാനത്തെപ്പോലും അധഃകരിക്കുന്നതും, അറിവ് ചാറിയതായ ആത്മനിർവൃതിയേയും, അതിമധുരമായ ഭാവനയേയും ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ആ ഉദ്യാനം ഭൂലോകത്തിലെ അഭിനവസുപ്തലോകമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിൽ എന്തൊരസംഗത്വമാണുള്ളത്? വിലാസിനിമറയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ശുകന്റെ നില.

മധുരധരികളായ മഹിളാമണികൾ നിവസിക്കുന്ന സുധാധവളിതങ്ങളായ സൗധങ്ങൾ പ്രസ്തുതോദ്യാനത്തിന്റെ നിസ്തൃപ്തകാന്തിയെ പതിവുണ്ടു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അത്യുന്നതങ്ങളായ ആ പ്രാസാദങ്ങളുടെ മുകളിലെ കിളിവാതലുകളിൽ നിന്നു നിന്നു പ്രകൃതിവിലാസങ്ങളെ അലസമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്ന വനിതാമണികളുടെ മോഹനനയനങ്ങളിൽ കിടന്നു കളിയാടുന്ന ദീപ്രദീപ്തി അനല്പകല്പനാവിദഗ്ദ്ധന്മാരായ

മമാകവികളുടെ ഭാവനാശോഭനമായ മാനസങ്ങളെ മാത്രമല്ല, അതിവിരക്തനാരായ യതികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെപ്പോലും വ്യാകുലവും, ആനന്ദപാവശ്യമാക്കിത്തീർത്തു. സ്വപ്നബ്ബാംഗിമാരായവരുടെ കടക്കണ്ണുകളിൽനിന്ന് ഇടവിടാതെ പുറപ്പെടുന്ന രൂക്ഷകടാക്ഷബാണങ്ങൾ—അർദ്ധം! പ്രത്യുസ്മയെന്ന് അവയെ വണ്ഡിയ്ക്കുവാൻ കരുത്തില്ലാത്ത എത്രമഹാരഥന്മാരാണ് അവർക്ക് അടിമകളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്? വിരക്തിയെന്ന ഏകധനംകൊണ്ടു ത്രൈലോക്യമശേഷം തീർവാങ്ങാൻ നടക്കുന്ന ശുക്രമഹർഷി ഈ “പിത്തലാട്ടങ്ങൾ” കൊണ്ടൊന്നും ഇളകുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലെന്ന് ആ സാധുസ്ത്രീകൾക്കു മനസ്സിലായില്ല. “കളകോമളകാന്തികനളകളരി”കളായ അളിവേണികളുടെ ഇളംപ്രവാളതാമ്രാധരങ്ങളിൽ കളിച്ചുകളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെറുചിരിയിൽ—ആത്മോദയോന്മുഖനായ അനേകായിരം ആളുകളുടെ തളൻകഴഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അമൃതധാരയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ആ സുമധുരസുന്ദരമന്ദഹാസത്തിൽ—ധീമാരിധികളായ അസംഖ്യം പുരുഷകേസരികളുടെ പൗരുഷത്തെ പണയത്തിലാക്കിട്ടുള്ള ആ പാലംബുപുഞ്ചിരിയിൽ—യാതൊരു പുരുഷയും, പ്രത്യേകതയുമുള്ളതായി ശുക്രൻ തോന്നിയില്ല. ആ “സൂരവിജയപതാക”കൾക്ക് അനുരാഗപാരവശ്യത്തേക്കാളധികം അതൃപ്തപാരവശ്യമാണുണ്ടായത്. കൗതുകപാവശ്യമായ കാർവേണിമാരുടെ ചേതസ്സുമാകുഷ്കമായ ഗീതമാധുർയ്യാൽ അപഹൃതചിത്തവൃത്തിയാകാത്ത ഒരു പുരുഷൻ—കോമളാളകകളായ കളധൗതാംഗികളുടെ കളകണ്ണുകളിൽനിന്ന് അനന്യം നിശ്ചിതമായ സാരസ്വപുരിതമായ സംഗീതംകേട്ടു കോരമയിക്കൊള്ളാത്ത ഒരു പുരുഷൻ—തങ്ങളുടെ മുഖത്തു കരിതേയ്ക്കുവാനായി വന്നിരിയ്ക്കുന്നതോത്ത് അവർക്കെല്ലാം വളരെ ലജ്ജതോന്നി. ലോകപിതാമഹന്റെ സൗന്ദര്യപേടകത്തിൽകൊള്ളാതെ തുള്ളിതളമ്പിയിരുന്ന ശൃംഗാരസ്സത്തുമുന്തിരിവിച്ചതുപോലെ പ്രോജപിച്ചിരുന്ന ആ മന്ദസ്മൃതികൾ ശുക്രനെ മ

ശബ്ദമാത്രമിതമാനസ്സനാക്കാതെ അടങ്ങുകയില്ലെന്നു ശബ്ദം
 ചെയ്തു. അമ്പർ ആട്ടവും, പാട്ടും, നൃത്തവും, വാദ്യവുമെല്ലാം
 വൊടിവൊടിച്ചു നടത്തിനോക്കി. കനകനൂപുരങ്ങളുടെ കളി
 മഞ്ഞുളളിഞ്ചിതംകൊണ്ടു പരിസാപ്രദേശങ്ങൾ മുഖരിതങ്ങളാ
 യി. കാൽത്തളകളുടെ കിലുകിലാവുകേട്ട കരമുകാരേസ
 ന്നാർ—പോരോ, വിടശിരോമണികൾ—അവയ്ക്കുറസ്സുമായ
 ചരണകമലങ്ങളുടെ മനോഹരരിതയെക്കൂടി ആസ്വദിച്ചു. പൂ
 ണ്ണചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽനിന്നും മധുരസംഗ്രമായി പ്രവഹിക്ക
 ന്ന കളർവെണ്ണിലാവു ഭൂമിയിൽ വെള്ളിച്ചാരൊഴുക്കേണ്ടതാമ
 സമേയുണ്ടായൊള്ളു. അപ്പോഴേയ്ക്കും എത്രയെത്ര ജാലങ്ങളിൽ
 നിന്നാണു്, എത്രയെത്ര മണിമിരങ്ങളിൽനിന്നാണു് എത്ര
 യെത്ര വള്ളിക്കുടിലുകളിൽനിന്നാണു് ജഗന്നോഹിനികളായ
 രമണിമണികളുടെ “സുധാനിർജ്ജ്വരോൽകൃഷ്ടമാധു്യം”ഗീ
 തങ്ങൾ പ്രവഹിച്ചതെന്നു തീർത്തുപാവൻ പ്രയാസമാണു്. ത
 ങ്ങളുടെ സംഗീതവൈഖരീലഹരിയിൽ ശുകർ ചീനനായി
 പോയെന്നു് ആ അബലകൾ നിശ്ചയിച്ചു. ശ്രീശുകമഹർഷി
 തങ്ങളുടെ സംഗീതഗംഗാതരംഗത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയെന്നു് ആ
 അംഗനമാർ തീച്ചയാക്കി. സാധുസ്രീകൾ. അവരെന്തരി
 ണ്തു? അവരുടെ വിചാരം എത്ര വിഡ്ഢിത്തമായിപ്പോ
 യി? അവരുടെ മിഥുരഭിമാനംകൊണ്ടു് ഏതുഫലമാണുള്ള
 ത്തു? അവരുടെ മധുരസംഗീതം ശുകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ
 ലും വെറും വനരോദനമായിട്ടാണു് കലാശിച്ചതെന്നു അവർ
 അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുവരുമോ? മീനകേതന ദേവന്റെ പ്രതാപ
 പ്രഭാവദികളെ തുണപ്രായമായി ഗണിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരുഷ
 സിംഹത്തെയാണു് തങ്ങളുടെ കുടാക്ഷവലയിൽ അകപ്പെട്ട
 തുറവാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നു കാലേകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ
 വിലാസിനികൾക്കു മാനഹാനി നേരിട്ടുമായിരുന്നോ? അല്ല
 യോ ലലനാലലാമങ്ങളെ! നൈലോക്യസുന്ദരികളെ! “സം
 ഗ്രാനന്ദാവബോധാത്മക”മായ സംഗീതം—സനാതനാന
 ന്ദമന്ദസുന്ദരമായ ദിവ്യസംഗീതം—ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാ

നോ അനവരതം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത് — ആ മഹാത്മാവിന്റെ മധുരോദാരഗർഭിരമായ ഹൃത്തടത്തെ നിങ്ങളുടെ സംഗീതശൃംഖലകൊണ്ടു ബന്ധിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുമോ? നിങ്ങൾ ഏതൊരു കഥയില്ലാത്ത കൂട്ടാണ്? നിങ്ങളുടെ കാരോ വാക്കുകളിലും, നോക്കുകളിലും, പോക്കുകളിലും, പാട്ടുകളിലും, നാട്യങ്ങളിലും, ആട്ടങ്ങളിലും, മിമിക്സുകളിലും പകിട്ടുകളിലും, വേഷങ്ങളിലും, വിലാസങ്ങളിലും എന്നുവേണ്ട — നിങ്ങളുടെ സകല ഇന്ദ്രജാലപ്രയോഗങ്ങളിലും — തിങ്ങിവിങ്ങിക്കുവിയ്ക്കുന്ന ശൃംഗാരസങ്കടത്തിൽ ഒരു ശകലമെങ്കിലും ശുക്തമഹഷിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പുറങ്ങിയിട്ടില്ല.

ശൃംഗാരം ഭക്തിയായി പരിണമിച്ചത്.

“സാരസ്വതീയുഷസാരസെവ്സപ”ങ്ങളായ ആ നാരിശിരോമണികൾ മഹഷിയുടെ ചുറ്റും ചെന്നു പാറിക്കൂടാനും, അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാനും പൂർവ്വാധികം ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതി, അവരിൽ കാരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വികൃതചേഷ്ടകളെ പരിത്യജിച്ച് ഹൃദയപൂർവ്വമായ ഭക്തിയോടുകൂടി മഹഷിവയ്ക്കന്റെ പാദശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാരംഭിച്ചു. അവരുടെ കാമപാരമ്പര്യം ഭക്തിപാരമ്പര്യമായി പരിണമിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അവരിൽ ഭക്തിരസം അങ്കുരിച്ചത് അന്നാണ്. ഭക്തിയുടെ ശക്തിയും, മഹാത്മ്യവും അവർ ഒന്നാമതായി അറിഞ്ഞതും അന്നത്രെ. അനേകജന്മാഞ്ജിതമായ സൂതരവിപാകത്താൽ പരിലഭ്യമായ മാനുഷജനം പുരുഷന്മാരെ വശീകരിച്ചു പാവ കളിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ളതല്ലെന്ന് അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായി. കന്ദർപ്പമന്ത്രംതന്നെ ഉരുക്കുജിച്ച് ജനസാഹസ്യം വരുത്താമെന്നുള്ള വിചാരം ശുദ്ധമേ അബദ്ധമാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. കാമദേവനെപ്പോലെ ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരാൾ ഏതുലോകത്തിലുമില്ലെന്നതന്നെയാണ് അവർ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനു പാത്രീഭവീച്ചവരായ തങ്ങൾക്ക് അതിൽ കവിഞ്ഞതായ മറ്റൊരാളുടേയും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ

സ്വപ്നേപി വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പാവങ്ങളുടെ വിചാരമെല്ലാം എത്രക്കുറുപ്പാണോ മാറിപ്പോയി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകമ്പാമന്ദനമായ അനുഗ്രഹത്തിനു പാത്രമായാൽ മതിയെന്നായി ഭാരോരുത്തരുടേയും വിചാരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ഒരു ചിരികണ്ടിട്ടു മരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു പോലും അവരിൽ പലരും ആഗ്രഹിച്ചു. ഹാ! അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയിവേദിക്കുന്നത് അവർക്കുതന്നെ ചാരിതത്വമുണ്ടെന്നു കരുതിരുന്നോ? ബ്രഹ്മവൽസ്യസമീപമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി കാണുവാൻ അവർ എത്രകൊതിച്ചു? അഭിനവവിഭാസസരസമായ അഭിനയത്താൽ ആരേയും വശീകരിയ്ക്കുന്ന ആ ശശിമുഖികൾ മഹാഷിവയുടെ തിരുമുമ്പിൽ തൊഴുകയുമായി നില്പായി. തങ്ങളുടെ അപരാധത്തെ ക്ഷമിച്ചുനഗ്രഹിയ്ക്കണമെന്ന് അവർ പലതവണ അദ്ദേഹത്തോടു ഭൂതമിച്ചു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ ശുകമഹാഷിയാകട്ടെ, ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രവണനയനാദികളായ അവയവങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ലാതില്ല. പക്ഷെ ആത്മാരാമനായ അദ്ദേഹത്തിനു മറുവല്ലതും കണ്ടാമിയ്ക്കുകയോ, മറുവല്ലതും കേട്ടുറസിയ്ക്കുകയോ, ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേയില്ലായിരുന്നു. ജരാനരകൾകൊണ്ടു് ഒരു കാലത്തും വാടിത്തളർന്നുപോകാത്തതും, എന്നും നവനവമായ ദിവ്യമാധുരിയോടുകൂടി വിഭസനത്തായ യഥാർത്ഥസൗന്ദര്യം സർവ്വത്രകളിയാടിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഭരപ്രത്യക്ഷലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവു ശാന്തമായി വിഹരിയ്ക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ജനകൻ ശുകനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

സുന്ദരിജനമദ്ധ്യസ്ഥിതനായിരുന്നെങ്കിലും, തന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം യഥാവിധി നടത്തിയിരുന്നു. ആദിവാസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. ഏഴാംദിവസം പ്രഭാതമായി. അതിമിതമായ ശുകന്റെ അതി തീവ്രമായ വൈരാഗ്യവും, സർവ്വതോമുഖമായ ധർമ്മനിഷ്ഠയും കണ്ടു ജനകമു

ഹാജാജാവി അത്യുഷ്ണമുദിതനായി. അപരിച്ഛേദ്യനും, അ
 ധൃഷ്ടനുമായ ഒരു ജ്ഞിപുരുനെ അജ്ഞാനോജ്ഞാൻ പുറപ്പെ
 ട്വൽ അഭിവില്ലാത്ത സാഹസമായിപ്പോയെന്ന് അദ്ദേഹത്തി
 നു തോന്നി. ജനകമഹാരാജാവിന് കൊട്ടാരത്തിൽ അടങ്ങി
 യിരിയ്ക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം സപരിവാരം ശു
 കമഹഷിയുടെ സമീപത്തുചെന്നു. സകലജനമനോരഹാദി
 നികളായ മാനിനീമൗലികളാൽ പരിവൃതനായിപ്പോ, ബ്രഹ്മ
 നിശ്ചലധ്യാനനിരതനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശുക്രമഹഷിയെ
 കണ്ടു് അതുഭൂതഭക്തിബഹുമാനാദരപരവശനായ മഹാരാജാ
 വ് അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. തന്റെ ആചാര്യപു
 ത്രനായ ശുക്രരുടെ വാചാമഗോചരമായ മഹാത്മ്യം ശുദ്ധാ
 ന്തഃകരണനായ ജനകന്റെ നയനങ്ങളിൽ നന്നുണ്ടാക്കി. ശു
 ഭ്രമരൻ തനിസ്തുനാൾകിയിട്ടുള്ള നവമതപചിതമായ ആസന
 ത്തിൽ ശുക്രമഹഷിയെ ഇരുത്തുകയും, അനന്തരം അദ്ദേഹ
 ത്തെ വിധിമന്ത്രപുരസ്സരം അഗ്രപ്രവാദ്യാദികൾകൊണ്ടു പൂജി
 സ്തുകയും ചെയ്തു. കശലപ്രശ്നാദികൾക്കുശേഷം മഹാരാജാവു
 മഹഷിയുടെ അനുവാദപ്രകാരം സമീപത്തുതന്നെ ആസന
 സ്ഥാനായി. ആത്മജ്ഞാനികളിൽ അഗ്രേസരനെന്നെങ്കിലും ഒരു
 ഗുഹസ്വാസം, സമ്പൂർണ്ണയും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ അദ്ദേ
 ഹം പ്രവൃത്തിരൂപേണ പ്രസ്താവമാക്കുകയത്രേ ചെയ്തതു്. അ
 ദ്ദേഹം ശുക്രോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—അങ്ങയുടെ പാദപ്രപാ
 തത്വമാൽ ഈ പ്രദേശം പരിവൃതമായിരിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങയെ
 കാണുമാറും, സംസാരിയ്ക്കുമാറും എന്തിനെന്നത്രമാത്രം ആഗ്രഹ
 മണ്ടായികണവെന്നുള്ളതു് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങയ്ക്കറിയാമായിരി
 യ്ക്കും. അങ്ങയുടെ പിതാവും, എന്റെ പത്നീഗുരുവുമായ ഭൂമി
 പ്രാസരഗേവൽപാദങ്ങളെ കണ്ടുവരിയ്ക്കുവാനായി ഞാൻ അ
 ഞോടുവരണമെന്നു വിചാരിച്ചിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാ
 ലും ഇങ്ങോട്ടേഴുന്നള്ളിയതു വളരെ ഭാഗ്യമായി. അവിടുത്തെ
 ആഗമനാരംഭത്തിൽ അല്പം അനാദരവും, അശ്രദ്ധയും പ്രദ
 ിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ അത്ഥം വിസ്തരിച്ചു പറയണമെന്നില്ല

ല്ലോ. ആ ഒരൊറ്റ സംഗതികൊണ്ടാണ് അങ്ങ് സകലരുടേയും ആരാധനാപാത്രമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അമ്മങ്കാരതിമിരാസകളായ അനേകം മഹിമാമണികൾക്കു “ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാക”യായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യം എങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത്? “ലാവണ്യദിഗ്ധം കടഞ്ഞെടുത്ത തുവെണ്ണപോലെ” കണ്ണിണയ്ക്കുമൃതകുടുമായ രാമനപ്പെൺകിടാങ്ങളെ—ശൃംഗാരദേവതയുടെ തമോമയമായ പരിരംഭണത്തിനു കീഴ്പ്പട്ട മന്ദിമയശ്ചികിടന്നിരുന്ന അംഗനാശിരോമണികളെ ബ്രഹ്മചാരിണികളാക്കുവാൻ അങ്ങയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റുവല്ലവർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതിനെല്ലാം ഹേതുഭൂതൻ ഞാൻതന്നെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കെത്രയും അഭിമാനജനകമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭൂതപൂർവ്വമായ ആഗമനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും മറ്റും സവിസ്തരം അരുൾചെയ്യണം!

ജനകൻ ഇത്രയും പാഞ്ഞു ശുകമഹാഷിയുടെ വചനമുതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിനിന്നു. ചേതോഹരമായ ഒരു കുളർപ്പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ചുകൊണ്ട ശുകർ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു.

ശുകന്റെ സംശയങ്ങൾ.

അല്ലയോ ജനകമഹാരാജാവേ! അങ്ങയ്ക്കു മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങ മിഥിലാരാജവംശനഭോമണ്ഡലത്തിൽ ജാജപ്രമാനനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സുരിസൂര്യനാണ്. സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനും, ദിഗന്തവിശ്രാന്തവിശ്രുതനുമായ അങ്ങയെ കാണാനും, അങ്ങയുടെ സുധാനിഷ്പ്രദികളായ സൂക്തിതല്പജങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മഹാഷികല്പനായ അങ്ങയുടെ ഹൃദയാന്തർഗത്തു നിന്നും വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഗഹനമനോഹരമായ വചനങ്ങൾ ഏതൊരു വജ്ജ്വലഹൃദയത്തെയാണ് ആർദ്രമാക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്? വിശുദ്ധിവിളനിലമായ അങ്ങയുടെ ഹൃദയാകാശംഗംഗാപ്രവാഹം ആരുടെ കളങ്കപങ്കത്തെയാണ് കഴുകിക്ക

കൃത്യം തിരുത്തിത്തന്നിട്ടുള്ളതു? നിവൃത്തിയർഹാലകരായ മഹാരാജാക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ അങ്ങുതന്നെയാകുന്നു. അനുകരണീയങ്ങളായ ആദിർശങ്ങൾകൊണ്ട് ആവാമെല്ലാം അഭിമാനമായ അങ്ങയുടെ ജീവിതരീതി കണ്ടുപഠിക്കുന്നതിനും, അതിനെ പ്രായോഗികമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുമായിരിക്കണം പിതാവ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ അറിയിക്കും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെന്തെല്ലാം? ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെ? മുക്തിക്കുൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗം എന്തെല്ലാം? മോക്ഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതു ജ്ഞാനം, ഭക്തി, തപസ്സ് എന്നിവകളിൽ ഏതുതരംകൊണ്ടാണ്? ഇത്യാദി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എത്രയും സൂത്രപരമായൊന്നും ഉത്തരം പറയുവാൻ അങ്ങയ്ക്കുള്ള സാമർത്ഥ്യംകണ്ടു വേറെതന്നെയാണെന്നു പിതാവു പലപ്രാവശ്യവും അരുളിച്ചെയ്യുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉത്തമോത്തമനായ അങ്ങ് എന്റെ സകലസംശയങ്ങളേയും ദൂരീകരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ശുകമഹേഷിയുടെ മുഖത്തുനിന്നും നിറുത്തിച്ച അമൃതധാരയെ ആസ്പദിച്ചു പരമാനന്ദഭരിതനായിത്തീർന്ന ജനകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

നാലാം അദ്ധ്യായം.

ജനകന്റെ പ്രഭാഷണവും, സംശയനിവൃത്തിയും.

സ്വധർമ്മങ്ങളെ യാതൊരു കാര്യംകൂടാതെ യഥാവിധി അനുഷ്ഠിക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് ആരുടേയും കർത്തവ്യകർമ്മം. സ്വധർമ്മമാണ് പരമോൽകൃഷ്ടജീവിതനിയമമെന്നു സകല ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും ഐകകണ്ഠേന സമ്മതിക്കുന്നു. ഫലപ്രദങ്ങളായവയായും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ ഭാടാതേയും സ്വധർമ്മബോധത്താൽ മാത്രം പ്രേരിതനായി കർമ്മംചെയ്യുന്നവനാണു അവനാണ് പുരുഷൻ. സ്വധർമ്മത്തെ നിറവേറ്റുന്ന

തിനായി വേണ്ടിവന്നാൽ, മരണത്തെ വരണം ചെയ്യുന്നതിനും മടിക്കാത്തവനും, രക്തബന്ധമുള്ളവരെപ്പോലും കൊല്ലാതെ സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനം അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നു തോന്നിയാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തും സ്വധർമ്മത്തെ നിറവേറ്റുവാൻ കൂസലില്ലാത്തവനും മന്ത്രേമേ ജനസാരമെല്ലാം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. സകല ദുഃഖങ്ങളുടേയും മൂലകാരണം ദൈവതഭാവനയത്രേ. താദൃശമായ ഭാവനയുടെ അഭികാരണം ദേഹഭിമാനമാണ്. ശരീരഭിമാനത്തിനു കാരണം അവിദ്യയാണ്. വേദാന്തശ്രവണത്താൽ അവിദ്യ നശിക്കുകയും തദപരാ ഞാൻതന്നെ ബ്രഹ്മമെന്നുള്ള ഭാവന ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുനരുല്പത്തിവിമുക്തനായി ഗൗരീരം അപ്പോഴാണ് നശിക്കുന്നത്. ലിംഗശരീരനാശമൂലം സ്ഥൂലശരീരസംബന്ധം വേർപെടുകയും, ജീവാത്മാ പരമാത്മാവെന്നുള്ള ദൈവതഭാവനയിൽ നിന്നുമാകിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് നിത്യാനന്ദമനുഭവിക്കുന്നത്.

ജനനംകൊണ്ടുമാത്രം കരുത്തൻ യഥാർത്ഥബ്രാഹ്മണനാകുന്നതല്ല. ബ്രാഹ്മണൻ ജനിച്ചകാലംമുതൽ അവനു വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ യഥാവിധി നിറവേറ്റണം. കാരോരുത്തക്കും കാരോ നിലയിൽ കാരോകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുവാനുണ്ട്. സന്യാസിയുടെ ധർമ്മം ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മത്തിനനുയോജ്യമല്ല. ബ്രാഹ്മചാരിയുടെ ധർമ്മം വാനപ്രസ്ഥന്റെ ധർമ്മത്തിനൊത്തറിയില്ല. ഒരു മരൊന്നിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്നോ, നികുഷ്ടമെന്നോ പറയുന്നത് അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനരീതിയുടെ തന്മയത്വത്തെ അനുസരിച്ചാണ്. കാരോ ധർമ്മങ്ങളും അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചു ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പ്രായോഗികപദ്ധതിയുടെ യോഗ്യതായോഗ്യതർഅനുസരിച്ചാണു ധർമ്മത്തിന്റെ സാധുതാസാധുതങ്ങളെ നിണ്ണയിക്കേണ്ടത്. സ്വധർമ്മഭൂഷണരായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയേക്കാളുംകരുത്തമഗൃഹസ്ഥൻ എത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. സ്വധർമ്മിനതെന്നു മനുസ്സിലായാൽ പിന്നെ അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് മഹാപാപമാകുന്നു. പരസ്സരവിരുദ്ധങ്ങളായ ധ

മ്മങ്ങളുടെ അന്തരാളത്തിൽപെട്ട്, ഇതി കത്തവ്യതാമുഖം
 യി കാലം നയിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. സമസൃഷ്ടങ്ങളുടെ
 യിടയിലിരിക്കുകകൊണ്ടുതന്നെ. തങ്ങളുടെ കത്തവ്യത്തെ ധർമ്മ
 നസ്യതമായി ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാതെ ഭീകതപാപിമിത്തം
 കാനനത്തിൽപോയി തപസ്സുചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ പ്രലോഭ
 നങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലിരിക്കുകകൊണ്ട് അവയെ കീഴടക്കുന്ന ധീ
 രപുരുഷൻ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. ധർമ്മത്തെ യഥാവി
 ധി ആചരിക്കുന്നമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രകരന്മാരും വിധിക്കു
 ന്നുണ്ട്. ധർമ്മധർമ്മചിന്തനത്തിൽ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ഭി
 ന്നാഭിപ്രായക്കാരാണ്. ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം മറ്റൊരാൾ
 ക്കു സമ്മതമാകുന്നില്ല. ഒരാചാര്യൻ പറഞ്ഞതിനെ മറ്റൊ
 രാചാര്യൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. വേദജ്യോരോനും കാരോതര
 ത്തിൽ വിധിക്കുന്നു. മഹേഷിമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു സാദൃ
 ശ്യം കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ പരമാത്മതത്വ
 മാകട്ടെ ഒരുത്തരും ശരിക്കറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ധർമ്മനിഷ്ഠന്മാരിൽ
 അഗ്രേസരനാണെന്നു സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നവനും എത്ര
 അധർമ്മപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ ഉച്ഛ്വാസനി
 ശ്വാസങ്ങൾകൊണ്ടു സൂക്ഷ്മതാങ്ങിയ ഏതു ജന്തുക്കൾക്ക്
 അപായം നേരിടുന്നു. നയനഗോചരമല്ലെങ്കിലും ഈ ലോക
 ത്തിൽ സർവ്വത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊഹഗോചരമായ എത്ര
 പരമാണുക്കളെ ധർമ്മകനിമത്തനായ ഒരുവൻ ക്ഷണനേരം
 കൊണ്ടു നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു. അഹിംസ പരമോത്തമമായ
 തത്വമാണെന്ന് ആരാണ് സമ്മതിക്കാത്തത്? ഹിംസയിൽ
 പ്രാണനാശം മാത്രമല്ലാ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അഹിംസ കര
 യികമായും, വാചികമായും, മാനസികമായും അനുഷ്ഠിക്കു
 ന്നും. യാതൊരു പ്രാണിയ്ക്കും, യാതൊരു തരത്തിലും, യാ
 തൊരുകാലത്തിലും ദുഃഖമുണ്ടാക്കേതിരിക്കുന്നവൻ അഹിംസയു
 ടെ രഹസ്യമറിഞ്ഞവനാണ്. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കു
 ന്നും? ആതതായികളെ എങ്ങനെ വെറുതെവിടും? പ്രാണനാ
 ശത്തിനോ, ഭവനസ്താശത്തിനോ, ധനനാശത്തിനോ വേണ്ടി

നിത്യം നേരിടുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ആ
തതായികളെ യഥാവിധി ശിക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ ലോകം അ
ധർമ്മപുരിതമായിത്തീരുകയില്ലേ? മനുഷ്യവും ദോഷിക്കാൻ ത
യ്യാറായിവരുന്ന നീചൻ ബ്രാഹ്മണനോ, വിദ്വാനോ, ബാല
കനോ, പൂജനോ ആരുതന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ—അവനെ
കൊല്ലാതെ ജീവനോടുകൂടി വിടരുതെന്നും, അതുകൊണ്ടു പാ
പമില്ലെന്നും, അവന്റെ അധർമ്മത്തെയാണു് അവനെ പ
ധിക്കുന്നതെന്നും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ സന്നിഷ്ഠിച്ചു പ്രതിപാദിക്ക
ുന്നു. അതീതന്മാർക്കു് അബാധകങ്ങളെങ്കിലും ലോകതന്ത്രങ്ങൾ
അവയം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ലോകക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പ്ര
യത്നിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾ ധർമ്മശാസ്ത്രമറിവാൻ ശ്രമിക്കുന്നി
ല്ലെങ്കിൽ ലോകം എത്രമാത്രം അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കും.
രാഗാദിരോഗസമ്പന്നന്മാരായ ഭൃഷ്ടമൃഗങ്ങളിൽ നിബിഡീകൃ
തമായ ലോകത്തിൽ അഹിംസയെ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു്
ജീവിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? സത്യത്തെത്തന്നെ സമാഭിമുഖീകരി
ച്ചു നില്ക്കുന്നതിന്നുതെങ്ങനെ? എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംശയ
ങ്ങൾ മഹാമതികൾക്കുപോലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. സ്ഥായിയായ
ക്ഷമയോ, സ്ഥായിയായ കോപമോ ഗുണകരമല്ലെന്നും, സ
ർവ്വദാ ക്ഷമയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവന്റെ ഭയോപശ്ചാദായനാദിക
ളെക്കൂടി അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന അന്യന്മാർ ബലാപ്ലാ
വമായി കൊണ്ടുപോയ്ക്കളയുമെന്നും, അതുപോലെ സ്ഥിരമായ
കോപവും നാശകരമാണെന്നും മഹാത്മാർ പ്രവചിക്കുന്നു.

സത്യത്തെപ്പോലെ പരമോൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ധർമ്മത്താ
ണു്? സത്യത്തിലല്ല സർവ്വവും സുപ്രതിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതു്?
ആകാശം, ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി എന്നിവയെല്ലാം എ
തൊരു മഹാശക്തിയുടെ പ്രഭാവംകൊണ്ടാണോ നിലനില്ക്കു
ന്നതു്—അതുതന്നെയാണു് സത്യം. ഈശ്വരനെ സത്യസ്വ
രൂപനെ പരയുന്നതും മഹാത്മാക്കൾക്കുണ്ടല്ല. സർവ്വഭൂത
ങ്ങൾക്കും ഹിതകരമായിട്ടുള്ളതുമാത്രമേ സത്യമാകുകയുള്ളു. അ
ന്യർക്കും, തനിയ്ക്കും ദോഷംചെയ്യാത്ത വാക്കുതന്നെയാണു് സ

ത്വഭാഷിതം. പരന്മാർക്കും, തനിക്ക് ഭോഷം ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിതന്നെയാണ് സത്യപ്രവൃത്തി. ഇതരന്മാർക്കും, തനിക്ക് ഉപദ്രവമേല്ക്കാത്ത വിചാരമാണ് സത്യവിചാരം. കണ്ടതു കണ്ടപോലെ പറയുന്നതു സത്യമല്ലെന്നു ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. സംസാരിക്കാതിരിപ്പാൻ സംധിക്ക് മെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും സംസാരിക്കരുത്. സംസാരിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ സംസാരിച്ചുപോയാൽ അപകടം നേരിടുമെന്നുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ സത്യത്തേക്കാൾ കള്ളമാണ് നല്ലത് എന്ന് മറ്റുചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പ്രോഷിക്കുന്നു. പലരേയും നശിപ്പിക്കുന്ന വാക്കോ, പ്രവൃത്തിയോ സത്യമല്ല. സമസ്തഭൂതങ്ങൾക്കും ഹിതകരമായതുതന്നെയാണ് സത്യം. അസത്യചാടംകൊണ്ടുമാത്രമേ പ്രാണധാരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളുവെന്നുവരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് സത്യം എന്ന് മറ്റുചിലർ ജപിക്കുന്നു. പ്രാണനെക്കുളഞ്ഞു സത്യത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. എന്തെന്നാൽ സത്യവും, ധർമ്മവുമെല്ലാം പ്രാണധാരണത്തിന്നു ശേഷമാണ് എന്ന് മറ്റുചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തിനും, സത്യത്തിനും ഒരിടത്തും ഐക്യരൂപം കാണുന്നില്ല.

ആത്മജ്ഞാനികളുടെ അഭിപ്രായം മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. അവർ ക്ഷുദ്രങ്ങളായ വാദങ്ങളെ വകവെക്കുന്നില്ല. തനിക്കുവേണ്ടിയോ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുവേണ്ടിയോ കളിയായിട്ടുപോലും ഒരിക്കലും പൊളിച്ചറയാത്തവനുമാത്രമേ സൽഗതിയുള്ളൂ എന്നുതന്നെയാണ് അവരുടെ മതം. നിദ്ദോഷമായ സിദ്ധാന്തം ഇതത്രേ. കലാചലങ്ങളെല്ലാം കഷണം കഷണമായി നശിക്കപ്പെടുക. ആദിത്യൻ പടിഞ്ഞാറുദിക്കട്ടെ. അഗ്നീദേവൻ ശീതളനാകട്ടെ—എന്തുതന്നെ വന്നു കൊള്ളട്ടെ—സത്യത്തിൽനിന്നും ഒരടിപോലും പിന്നോട്ടു മാറരുത്. മരണഭയംകൊണ്ടാണ് അസത്യം പറയുന്നതെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ശോചനീയമായിട്ടെന്താണുള്ളത്? എങ്ങനെ യെങ്കിലും ജീവിക്കുകയെന്നുള്ളതാണോ പരമപുരുഷാത്മം?

ബലിവിണ്ഡം കൊത്തിത്തീന്നു കരകൻ വളരെക്കാലം ജീവിക്കുന്നില്ലേ? തവളയെ വിടിച്ചുതിന്നുകൊണ്ടു ചാമ്പുകൾ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നില്ലേ? ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ മുർബലജന്തുക്കളെ കൊന്നുതിന്നു എത്ര വളരെക്കാലം ജീവിക്കുന്നു? എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാലും കരുദിവസം മരിക്കാതെ കഴികയില്ല. ഹംസതുലശ്ശയിൽകിടന്നു അനേകകാലം അപമാനപാത്രമായി ജീവിക്കുന്നവനേക്കാൾ അരനിമിഷനേരം ജീവിച്ച്, ധർമ്മശ്രീമായ പരമശിവവനിയിൽ സ്വശരീരത്തെ ആഹ്ലാദിച്ചെടുത്തു വൻ എത്ര സുകൃതിയാണ്. പഞ്ചഭൂതസഞ്ചിതമായ ശരീരത്തേക്കാൾ യശസ്സരിതത്തേയാണ് അവൻ വിലവെക്കുന്നത്. പരോപകാരത്തിനുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ പരമാനന്ദപൂർവ്വം ബലികഴിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ മഹാത്മാക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം തന്റെ ശരീരത്തെ മന്ദഹാസപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ച ആ മഹാനഭാവനായ ദധീചി മഹർഷിയുടെ പാദാമവിന്ദത്തെ തന്റെ പ്രാണാർപ്പനയ്ക്കൊണ്ടു കഴുകിയാൽപ്പോലും ആക്കാണ് അലംഭാവമുണ്ടാകുന്നത്? ഒരു കപോതത്തിന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി യമധർമ്മരാജാവിനു തന്റെ ദേഹത്തിലുള്ള മാംസമുറയ്ക്കുകൊടുത്തു് ആ കരുണാസംഗമനയെ ശിഖിയെപ്പറ്റി സ്തംഭിക്കുമ്പോൾ ആക്കാണ് മഹാബലമുണ്ടാകാത്തത്? ലോകഹിതത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾ ശരീരത്തെ വലിയ കാര്യമായി കരുതുന്നില്ല. അവർ അധികകാലം ജീവിച്ചിരിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. കരു നിമിഷനേരം ജീവിച്ചാലും അത് ലോകോപകാരത്തിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണമെന്നുമാത്രമേ അവർദ്ദേശമുള്ളൂ.

ധർമ്മത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊള്ളുക. ധർമ്മത്തെ തൃപ്തിച്ചാൽ ധർമ്മം അവനെ അധഃപതിപ്പിക്കും എന്നു ധർമ്മശാസ്ത്രമർമ്മജ്ഞന്മാരെല്ലാം ഐക്യകണ്ഠേന അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ധർമ്മസ്വരൂപമാകട്ടെ സൂക്ഷ്മാൽ സൂക്ഷ്മതരമായിരിക്കുന്നു. അതി മേധാവികളായ മഹാത്മാക്കുപോലും ധർമ്മസ്വരൂപനിരൂപണത്തിൽ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഗുരുതപവിഷ

യത്തിൽ ആയിരം അർദ്ധനേക്കാരും അമ്മക്കു പ്രാമാണ്യമുണ്ടെന്നു വാദിക്കുന്നവർതന്നെ അർദ്ധന്റെ ആജ്ഞയെ ആദരിച്ച് അമ്മയെ വർദ്ധരി വെട്ടിയ പരശുരാമനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാരേക്കാൾ സർവ്വമാ ശ്രേഷ്ഠത്വം ഗുരുവിനാണെന്നു പറയുന്നവർതന്നെ കാർത്യായകിയുവേചനശീലമില്ലാത്ത ഗുരുവിനെ ശാസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദോഷമില്ലെന്നു അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈവക കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന രഥസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മവിചിന്തനം ചെയ്തെന്നുള്ളതു് അത്ര സുസാദ്ധ്യമല്ല. മഹാജനങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗത്തെ അനുകരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്നഭിപ്രായം വളരെ യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിശിഷ്ടപുരുഷന്മാരെല്ലാം ലോകം തലകുലക്കു കൊണ്ടോടിയിട്ടുള്ളവരുടെ കഥയാലോചിച്ചാലോ? അതിലും ജനസാമാന്യത്തിന് ആശയ്ക്കു വഴിയില്ല. ലോകരുടെ സ്തുതിയേയോ, നിന്ദയേയോ ഗൗനിക്കാതെ അക്ഷോഭ്യമായ സ്വൈര്യധൈര്യാദികളോടും, അചഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടും, അപ്രതിഫലമായ സ്വാഭിപ്രായധീരതയോടും, അപാരമായ പരോപകാരപരതയോടുംകൂടി ജീവിതത്താണു് ചെയ്തവരാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാപുരുഷന്മാരുടെ കാലടികളെ പിൻതുടരമെന്നു വച്ചാലോ? അവതാരപുരുഷനായ ശ്രീരാമൻ ആജാതപാവനായ തന്റെ ധർമ്മപതിയെ ലോകോപവാദംമൂലം പരിത്യജിച്ചു. തന്നോടു യാതൊരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാത്തവനും, തനിക്കുവേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാനും സന്നദ്ധനായിരുന്നവനുമായ ആ അതിപരാക്രമിയായ ബാലിയെ സുഗ്രീവനോടുള്ള വാത്സല്യാതിശയംനിമിത്തം അദ്ദേഹം ചതിച്ചുകൊന്നുകളഞ്ഞു. ധർമ്മമർജ്ജനമായ ധർമ്മപുത്രക്കും, വീരവാരിധികളായ നാലു സഹോദരന്മാർക്കുംകൂടി പാഞ്ചാലി ഒരുത്തി മാത്രമാണ് ഭാര്യ. അതികുശലനായ ദുഷ്ശാസനൻ പതിവ്രതാരതമായ പാഞ്ചാലിയെ മഹാസഭയിൽവെച്ച് അതി നഗ്നമാംവണ്ണം ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ—ഉടുപ്പുവ വലിച്ചിഴച്ചും, തലമുടിക്കു ചുറ്റിപ്പി

ടിച്ച് താഡിച്ചും അതി നീചമാംവണ്ണം അപമാനിച്ചപ്പോൾ പണ്ഡിതമണ്ഡലാവണ്ഡലനാരായ ഭീഷ്മദോഷാഭികളുടെ പാശവും, കത്തവ്യനിഷ്ഠയുമെല്ലാം എവിടെപ്പോയി? പാണ്ഡവന്മാർ നിരപരാധികളാണെന്നറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ദുഷ്ടബലിയായ ദുഷ്ടോധനോടു ചേർന്നു സമരം നടത്തിയ ആ മഹാമഹത്തമന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? അധമസേവാവൃത്തി ശ്യാനവൃത്തിയാണെന്നറിവുള്ള ആ മഹാപുരുഷൻ—സ്വപക്ഷമുദൃതവായ ആ വിരകേശരി—പ്രശാന്തഗംഭീരനും, നിത്യബ്രഹ്മചാരിയുമായ ആ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ—എന്തുകൊണ്ടു ദുഷ്ടോധനപക്ഷത്തു നിന്നു പിന്മാറിയില്ല? അമരനായകനായ ദേവേന്ദ്രൻ ജഗദ്ഗോപഹഞ്ചകനായ എത്രകൃത്യങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതു? “സ്വർഗ്ഗോക്യാധിപനായ ആ കാമകീർത്തി എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളിലാണ് ചെന്നുചാടിയിട്ടുള്ളതു? ദേവന്മാർ അസുന്മാരെ പല പ്രാവശ്യം ചതിച്ചില്ലേ? ഉന്മാതസ്ഥനലബ്ധിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ അധഃപതിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അസുതാമലീമസ്ഥാനസനായ വാസവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹസങ്ങൾക്കു കയ്യും കണക്കുമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ യാതൊരവസാനവുമില്ല.

ആപൽക്കാലങ്ങളിൽ പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നീചകർമ്മങ്ങളെപ്പോലും “ആപൽധർമ്മം” എന്ന പ്രത്യേകഭാഗത്തിൽ ചേർക്കാനും, അവയ്ക്കു സാധുതപം കല്പിക്കാനും ആ ചാതുന്മാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടിയ്ക്കു അഗോചരങ്ങളാണ്. അവയെല്ലാം ദോഷഭൂയിഷ്ടങ്ങളാണെന്നു പറയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. എന്തെന്നാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാക്കാലത്തും ഒരുപോലെ പ്രയോഗികമാക്കുവാനു ഒരു ധർമ്മതത്വമില്ല. കാലവ്യത്യാസംപോലെ ലൗകിക വ്യാവഹാരികധർമ്മങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ കണ്ണാടിയ്ക്കാതെ അവരുടെ സർവ്വാതിശായിയായ സർവ്വവൃത്തികളെ അനുകരിയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

നേരിന്റേയും ഭാഗ്യഭാഗങ്ങളെമാത്രം നിരീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത്. ബാഹ്യവും, ആഭ്യന്തരവുമായ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുഴിഞ്ഞു പ്രവേശിച്ച് ത്രാജ്യഗ്രാഹ്യവിവേചനം ചെയ്താൻ സമത്വനായ ഒരുവൻ തന്റെ ശേഷിശേഷികൊണ്ടുതന്നെ അഭിമാനവും, നിർദ്വേഷവുമായ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അത്രമാത്രം കരുത്തില്ലാത്ത മനുഷ്യലിംഗം മഹാനാരുടെ പ്രവൃത്തികളിലുള്ള ദോഷഭാഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗുണഭാഗങ്ങളെമാത്രം അനുകരിക്കുന്നു. ദാനം അതി വിശിഷ്ടമായ ഒരു ധർമ്മമാണ്. എന്നാൽ പാത്രാപാത്ര നിണ്ണയംകൂടാതെ അതു ചെയ്താലോ? ദാനത്തിന്റെ സീമയെ അതിലംഘിച്ചാലോ? അതി ദാനശീലംകൊണ്ട് മഹാബലിയും, കണ്ണനും നാശഗത്തത്തിൽ പതിച്ചുപോയില്ലേ? എല്ലാത്തിനും ഓരോ നിലയുണ്ട്. നിലതെറ്റിയാൽ മലയും തകുന്നുപോകും. ആചാരണരീതിയുടെ ആധികൃത്താൽ ധർമ്മംതന്നെ ചിപ്പോൾ അധർമ്മമായിപ്പോകുന്നു. സ്നേഹം വിശിഷ്ടമായ ഒരു സൽഗുണമാണ്. എന്നാൽ ക്രമത്തിലധികമായാൽ അത് ദോഷമായി പരിണമിക്കും. സന്ദർഭാനുസൃതമായ ഭരണിത്വദീക്ഷയോടുകൂടിച്ചെയ്യുന്ന ധർമ്മചരണം ശ്രേയസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. പൂർവ്വപാവിരൂഢങ്ങളെ തോന്നാവുന്നവയും, തക്കതായ ഉദ്ദേശത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയുമായ ധർമ്മങ്ങളെ സംധാരണക്കാരുടെ പരിചിതമായ മാനദണ്ഡംകൊണ്ടുണ്ട് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അനുചിതവും, അസാദ്ധ്യവുമാണ്. ആത്മജ്ഞാനികളുടെ ആചാരണങ്ങൾ അടിയുറച്ച ഏതോ ഒരു പരമാർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുരഭിക്കുന്നവയായിരിക്കും. യഥാർത്ഥമായ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവൻ യാതൊരു പാതകകൃത്യങ്ങൾകൊണ്ടും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നുള്ളവിഷയത്തിൽ ആചാര്യന്മാർക്കും ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ല. ആത്മജ്ഞാനാഗ്നി സർവ്വ കർമ്മങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിക്കുന്നു. ഇത് അഖണ്ഡിതവും, സർവ്വജനാഭാണീയവുമായ തത്വമാണ്. ധ

മർത്തിന്റെ മൂലതലമറിയണമെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. ആത്മജ്ഞാനം വീണാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അന്തർവിചക്ഷിതനെന്ന രഹസ്യങ്ങളോ, ധർമ്മ ധർമ്മങ്ങളോ അറിവാൻ കഴികയില്ല. എന്നാണോ ആത്മജ്ഞാനികളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് — അന്ന് അധർമ്മികളുടെ സംഖ്യ ചുരുങ്ങും. ലോകമുഴുവനും ആത്മജ്ഞാനാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം വരുമെങ്കിൽ അന്ന് അധർമ്മത്തിന്റെ നിഴൽപാലും കാണുകയില്ല.

ധർമ്മത്തെ സംധാരണം, അസംധാരണം, വിശേഷം ആവത്ത് എന്നിങ്ങനെ നാലുതരത്തിലാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭോഗലോലുപന്മാരായ ഇന്ദ്രിയരാഗമന്മാരുടെ ഉച്ഛ്വേദം വലുത്തുള്ള യഥാവിധി നിയന്ത്രിക്കാനും, അവരെ മോക്ഷപഥപ്രദമായ നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് ആനയിക്കുവാനും വേണ്ടി ലോകാനുഗ്രഹതല്പാന്നമായ മഹാഷിമുഖന്മാർ വിശേഷധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമായി ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആശ്രമധർമ്മങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനിയമായിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മചര്യശ്രമമത്രേ. അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗഖ്യസ്ഥലം ഇതുതന്നെതാണ്. കായികവും, മാനസികവും, ആത്മികവുമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ യോഗ്യതായോഗ്യതകളാണ് വിജയപരാജയങ്ങൾക്ക് നിദാനമായിരിക്കുന്നത്. ജീവിതദശയുടെ പ്രഥമഘട്ടമായ ബ്രഹ്മചര്യശ്രമമാണ് ഒരുവന്റെ സകല ഉൽക്കർഷാകക്ഷങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ഏകാന്തതയും നിഷ്കഷിപ്തതയും അകൃത്യതയും ജീവിതവും സുഖപര്യവസായിയായിത്തീരും. ബ്രഹ്മചര്യം, ആത്മജ്ഞാനദീപത്തെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുവാനുള്ള തൈലമാകുന്നു. ആധിഭൗതികം, ആധിദൈവികം, ആദ്ധ്യാത്മികം എന്നീ ത്രിവിധ അഭ്യുദയങ്ങൾക്കും അധിഷ്ഠാനഭൂതമായ ദിവ്യശക്തിയുടെ ഏകീകരണം ബ്രഹ്മചര്യശ്രമത്തിലാണ് നിർഭരമായിരിക്കുന്നത്. വീര്യധാരണം, ഗുരുശുശ്രൂഷ, ജ്ഞാനസമ്പാദനം എന്നിവയ്ക്കും ബ്രഹ്മചാരിയുടെ പരമകർത്തവ്യങ്ങളാണ്.

വിജയശ്രീലാളിതനായ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് ഗുഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഭാര്യയിലുള്ള ഈശ്വരാരാധനയെ കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഗുഹസ്ഥാശ്രമം ഒരിക്കലും ഭാരമായിത്തീരുകയില്ല. വിജയലബ്ധനാരായ വിടുകേസരികളുടെ അധർമ്മവിതരായ ഹൃദയമാണ് ഗുഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ രമ്യതയെ നശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നത്. ഉത്തമ ഗുഹസ്ഥന്മാരുടെ അഭാവം ലോകനാശത്തിനുപോലും പര്യാപ്തമായിത്തീർന്നേക്കാം. ലോകമന്ദിരത്തിന്റെ അസ്ഥിഭാരംതന്നെ അവനാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥഗുഹസ്ഥനായി ജീവിതംനയിക്കുന്നവൻ ഒരു യഥാർത്ഥസന്യാസിയേക്കാൾ ഒരുതരത്തിലും താണവനല്ല. എല്ലാം അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമെന്നിരുന്നാലും, പ്രലോഭനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ട് അവയെ കീഴടക്കി ഗുഹസ്ഥാശ്രമവിധിപ്രകാരമുള്ള സകല കൃത്യങ്ങളും ശരിക്കുനുഷ്ഠിച്ച് നിസ്വാർത്ഥമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഗുഹസ്ഥൻ മറ്റൊരാൾക്കുപോലും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നു പറയുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റില്ല. ഗുഹസ്ഥൻ നാനാവിധകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനെന്നെങ്കിലും പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിചാരമാണ് അവനിൽ മുനിട്ടു നില്ക്കുന്നത്. സന്യാസിക്കാകട്ടെ, ഏകാഗ്രമാനസനായിരിക്കുന്നതിന് ഗുഹസ്ഥനേക്കാൾ എത്രയോ സൗകര്യമുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയേയും ഉത്തമഗുഹസ്ഥനേയും, പരാമർശവാദപ്രസ്ഥനേയും തയ്യാറാക്കി വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഗുഹസ്ഥന്റെ ഉത്താവാദിത്വം എത്രമധത്താമെന്നു ലോചിക്കുക. ഗുഹസ്ഥനില്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിയും, വാനപ്രസ്ഥനും, സന്യാസിയും ഒരു കാലത്തുമുണ്ടാകുകയില്ല. ലോകരക്ഷാദക്ഷിണം, സ്വധർമ്മപാലനൈകനിരന്തരമായ ഗുഹസ്ഥന്റെ പരമപാവനമായ ജീവിതംപോലെ അമൂല്യമായി മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല. അവനാണ് ലോകത്തിലെ കൈടാവിളക്ക്. അവനാണ് ഭൂലോകകല്പവൃക്ഷം.

ധർമ്മപരായണമായ ഐക്യത്തിൽനിന്ന് സംജാതമാകുന്ന സംസ്കാരകാരകമായ പാവനപ്രേമം ദമ്പതികളുടെ മ

ലധനമത്രേ. ആ പരിപക്വമായ നിർമ്മലപ്രേമത്തിന്റെ വിശിഷ്ടതയും, ഗരിഷ്ഠതയും എങ്ങിനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ പ്രേമം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതല്ല. അത് ഹൃദയത്തെ അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ചൈതന്യലോകത്തിലേയ്ക്ക് ആനയിക്കുവാനുള്ളതത്രേ. അസ്ഥിരവും, നന്നവുമായ കാമമെവിടെ? അനശ്വരവും, പരമപാവനവുമായ പ്രേമമെവിടെ? കാമം ലോകത്തെ നരകസദൃശമാക്കുന്നു. പ്രേമം ലോകത്തെ സ്വർഗ്ഗസമാനമാക്കുന്നു. കാമകാകോളം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. പ്രേമവീര്യം ലോകത്തെ കളുപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് കാമത്തിനും, പ്രേമത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈശ്വരനെ പ്രേമസ്വരൂപനെന്നു പറയുന്നതിൽ നിന്നുതന്നെ പ്രേമത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ മാഹാത്മ്യം വെളിപ്പെടുന്നില്ലെ? ഗുഹസ്ഥൻ താദൃശമായ പ്രേമത്തിൽ മഗ്നനാകുന്നു. അവന്റെ കലതത്തുള്ളപ്പോൾ ആ അതിമഹത്തരമായ ദാമ്പത്യപ്രേമത്തിന്റെ ദിവ്യഫലങ്ങളത്രേ. “നളിനീദളമംബുവൽ” എന്ന തത്വത്തെ പ്രായോഗികമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഗുഹസ്ഥൻ സാധിച്ചാൽ അവർ പരമഭാഗ്യവാനായി. ഒരുത്തമ ഗുഹസ്ഥന്റെ അനുഷ്ഠാനപദ്ധതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുള്ളത് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളാകുന്നു. അതിഥിപൂജനത്തിൽ സവിശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഗുഹസ്ഥൻ ഗുഹസ്ഥാശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ മൂലതത്വമറിഞ്ഞവനാണ്. ഗുഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് അതിഥികൾ ഈശ്വരതുല്യന്മാരാകുന്നു. ഭർത്തൃശൃംഗകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും, ഗുരുശൃംഗകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മചാരികളും, നിരോധാരവൃതംകൊണ്ട് വാനപ്രസ്ഥനും, സർവ്വസംഗപരിത്യാഗംകൊണ്ട് സന്യാസിയും എപ്രകാരം സൽഗതി നേടുന്നുവോ അപ്രകാരംതന്നെ അതിഥിസല്ക്കാരമെന്ന മഹായജ്ഞംകൊണ്ടുമാത്രം ഗുഹസ്ഥനും സൽഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ധനസമ്പാദനത്തിനുവേണ്ടി സ്വധർമ്മത്തെ മറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുഹസ്ഥൻ മഹാപാപിയായാകുന്നു. അവൻ പരിശുദ്ധമായ വ്യവസായങ്ങൾകൊണ്ടാണ്

ധനമാർജ്ജിക്കേണ്ടതു്. ധനമാകട്ടെ, നദീജലംപോലെ ക്ഷണം ക്ഷണം വന്നും, പോയിയുമിരിക്കും. അത് ഭരണിക്കിലും, ഭരിക്കലും സ്ഥിരമായി നില്ക്കുകയുമില്ല. ധനസമ്പാദനത്തിനുവേണ്ടിത്തന്നെ ജീവിതത്തെ ബലികഴിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ— അന്യായമായ വിധത്തിൽ ദ്രവ്യാർജ്ജനംചെയ്ത് പരമാൺ ഭ്രമിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ—നരകക്ഷയിയിൽ നിന്നു കരകയറുവാൻ കഴികയില്ല. ശ്രുതസ്മാർത്തകർമ്മങ്ങളെ യഥാവിധി ചെയ്യുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ ഇഫലോകത്തിൽ സുഖസമൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതിനു പുറമേ, പരലോകത്തിൽ സൽഗതിയും സിദ്ധിക്കുന്നു.

വാനപ്രസ്ഥശ്രമസ്ഥിതനും, ഗൗരവതമമായ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട്. സന്യാസശ്രമത്തെ വിജയപ്രദമാക്കണമെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥശ്രമി പലമുൻകരുതലുകളും ചെയ്തിരിക്കണം. തപോനിഷ്ഠനായ വാനപ്രസ്ഥൻ ആഹാരവിഷയത്തിൽ അതിതായി നിഷ്ഠയിക്കണം. അവൻ ഭക്ഷണത്തെ കുമത്തിൽ കാച്ചുകാച്ച് മാസത്തിലൊരിക്കലാക്കത്തക്ക ശക്തനായി ഭവിക്കണം. വേനലുപത്തു പഞ്ചാഗ്നിമദ്ധ്യത്തിലുച്ചിതനും, വഷ്ണുപത്തു കഴിഞ്ഞോളം വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നിന്നും യഥാവിധി തപസ്സുചെയ്ത് വാനപ്രസ്ഥൻ ദിവസങ്ങളെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടതു്. യോഗപരിശീലനവും, സ്വാദ്ധ്യായവും മുടക്കുമെന്നിയേ നടത്തണം. യമ, നിയമം, സന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണാ, ധ്യാന, സമാധികളെ ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെ അടുക്കൽനിന്നും വളരെ കരുതലോടുകൂടി അഭ്യസിച്ച് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ വരുത്തണം. ഇതിനൊന്നിനും ശക്തനല്ലാത്ത വാനപ്രസ്ഥൻ പലമൂലാദികളെ ഭക്ഷിച്ച് ഭഗവൽ ഭജനനിരതനായി കാലം കഴിക്കേണ്ടതാണ്.

അടുത്തതു സന്യാസമാണ്. സമൃദ്ധാകാംവണ്ണമുള്ള നൃംസത്തിന് അവകാശവും, അധികാരവും, ധീരതയുമുള്ള ഉത്തമന്മാർ എത്രയും അപൂർവ്വമത്രേ. ഐഹികസുഖവിരക്തന്മാ

രും, ശമദമംഭിസാധന സമ്പന്നന്മാരും, മോക്ഷേച്ഛുക്കളുമായ തവസികളാണ് സത്യാസാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണതപമില്ലാത്തവൻ കരുകാലത്തും സമ്പ്രസിക്കരുത്. അതികാമംകൊണ്ടു സ്ത്രീകളും, ബ്രാഹ്മണധനംകൊണ്ടു രാജാക്കന്മാരും, തുരുശുശ്രൂഷാരാഹിത്വംകൊണ്ടു ബ്രഹ്മചാരികളും എപ്രകാരം അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, അപ്രകാരംതന്നെ സ്ത്രീവിഷയാസക്തികൊണ്ടു സത്യാസിമാരും അധഃപതിച്ചുപോകുന്നു. മേദസ്സു വലിക്കത്തക്കവിധമുള്ള ആഹാരമൊന്നും സത്യാസി കഴിച്ചുപോകരുത്. പ്രാണധാരണത്തിനുവേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നല്ലാതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഏല്പാടു സത്യാസിക്കു ചേർന്നതല്ല. ഞാനെന്ന ഭാവം സത്യാസത്തിന്റെ പാമശരൂവാൺ എന്നാൽ അവിചാരികവും ഞാനെന്നെന്നു തോന്നുന്ന മഹനീയമായ മനോഭാവം സമാദരണീയമത്രേ. അമിതഭാഷണം ചെയ്യാനും, കരിടത്തുതന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാനും സത്യാസിക്കു നിവ്വാഹമില്ല. തന്റെ നേരേനോക്കി പുഞ്ചിരിതൂകുന്നവനേയും, തന്നെ വാളെടുത്തു വെട്ടുവാൻ വരുന്നവനേയും സത്യാസി ഭരണിലയിൽ വിചാരിക്കണം. അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോര. അധർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്കുകൂടി ഇടം കൊടുക്കരുത്. സല്ലാതീരസ്സാരങ്ങൾകൊണ്ടു അനുകൂലപ്രതികൂലഭാവങ്ങളൊന്നും സത്യാസിയ്ക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാമിനീകാഞ്ചനത്യാഗംതന്നെയാണ് യഥാർത്ഥസുഖമെന്നു ഉത്തമനായ സത്യാസി സാഹസ്യോന്മാദപാശം വെളിപ്പെടുത്തണം. നശപരമായ യാതൊരു സംഭവവും, തനിയ്ക്കനുകൂലമല്ലെന്നുള്ള തീവ്രവിചാരത്തോടുകൂടി ശ്രവണമനനനിദിച്ഛാസനാദികൾചെയ്തു പരബ്രഹ്മത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടറിഞ്ഞു മോക്ഷം സാധിയ്ക്കുകയാണ് സത്യാസിയുടെ കർത്തവ്യം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരമാണ് സത്യാസാശ്രമത്തിന്റെ അന്തിമാദർശം. ആത്മാവിൽ തന്നെ സുഖിയ്ക്കുന്നവനും, ആത്മാവിൽതന്നെ ക്രീഡിയ്ക്കുന്ന

വന്നാൽ യോഗി ബ്രഹ്മസൂത്രപ്രകാരം ബ്രഹ്മത്തിൽതന്നെ ജയിക്കുന്നു. പാപക്കുടുംബനവരും, സംശയമരവരും, ഭഗവദ്ഗീത കീഴടക്കിയവരും, സകലലോകക്ഷേമപ്രവർത്തകന്മാരായ സമഗ്രദേശികൾ മോക്ഷത്തിന്നധികാരികളായി ഭവിക്കുന്നു. സത്യജ്ഞാനാനന്ത ചൈതന്യോത്ഥകവും, ചിദാനന്ദൈകവുമായ പരബ്രഹ്മത്തെ സ്വാത്മാവുകൊണ്ടു വീണ്ടും ധ്യാനിച്ചു വിദ്വേദമുക്തി പ്രാപിക്കുന്ന സത്യാന്വിതകളുടെ അവസ്ഥ എത്ര മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്?

വീണ്ടും ശ്രീകൺഠ പ്രശ്നവും, ജനകൻ്റെ സമുദ്ധാനവും.

ശ്രീകർ:—സംസാരത്തിൽ യഥാർത്ഥസുഖത്തിൻ്റെ വ്യക്തം വോദ്യമില്ലെന്നറിഞ്ഞു വിഷയമുഗ്രമുണ്ണിയിൽനിന്നുളള നിയമത്തെ നിവർത്തിപ്പിക്കുന്നവനും, ശിരോസ്തസുവദഃഖങ്ങളിലും, നമസ്കാരത്തിനസ്തംഭാദികളിലും സമഭാവനയോടുകൂടി വർത്തിക്കുന്നവനുമായ വിവേകിഷ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാന്ധർവ്വം, വാസപ്രസ്ഥം എന്നീ ആശ്രമങ്ങളെ പടിപടിയായി കടന്നിട്ടു മരത്രമേ സത്യാസംശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളവനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിധിയുണ്ടോ?

ജനകൻ:—പുരുഷർസംസ്കാരത്തിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടമായ മഹാരത്നത്താൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽനിന്നുതന്നെ സത്യാസത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സംധിക്കുന്നതാണ്. ദേഹോന്മീയ മനോബുദ്ധ്യോദികളെ ജയിച്ച മുരുകുവിൻ്റെ മറ്റു മൂന്നാശ്രമങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കാതെതന്നെ സത്യാസംശ്രമസ്ഥിതനാകാം. പക്ഷേ താദൃശന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾ എത്രയോ ദുർല്ലഭമാകുന്നു? താഴ്ന്ന പടികളെ കടക്കാതെ മുകൾപ്പടിയിൽ ചെന്നെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ എത്രയോ കരുതനും, കരുതലും ആവശ്യമാണ്? മുകളങ്ങളിലൊതെ കസുമങ്ങളെങ്ങനെയുണ്ടാകും? ബാലകനാകാതെ യുവാവാകുന്നതെങ്ങിനെ? ജനിയ്ക്കുമ്പോൾതന്നെ വൃദ്ധനാകണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയാണോ? ബാലനായ കരുവൻ സ്രീസുഖമനുഭവിക്കുന്നതിനു ബുദ്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര പ്രയോജനമാണുണ്ടാകാൻ ചോ

കുന്നതു? എല്ലാത്തിന്നും കാരോ സന്ദർഭമുണ്ടു്. സദവസരങ്ങളെ പാഴാക്കാതെ സഫലമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സഭയെയും പരിശ്രമിക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്. ശുദ്ധവാസന ജനിക്കുന്നതുതന്നെ പ്രയാസം. അതിലും വിശേഷിച്ചു് സദാസനകളെ പോഷിപ്പിക്കുവാനും, അവയെ അനുഭൂതികരമാക്കാനും ഹൃദയപൂർവ്വം യതിക്കുന്നവർ എത്രയോ ദുർല്ലഭമാകുന്നു. ഉള്ളതിനെ ഉള്ളവണ്ണംതന്നെ അറിയാനും, ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചനുഷ്ഠിച്ചു ഫലിപ്പിക്കുവാനും എത്രയോ ക്ലേശമുണ്ടു്. ജന്മമേതുകവും, അമ്മങ്കാരാധവുമായ മലിനവാസനകളെ ജയിക്കുവാനും; പുനർജന്മാക്കുരത്തെ കരിച്ചുകളയുന്നതും, പരബ്രഹ്മപദത്തെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശുദ്ധവാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും പൗരഷ പൂർവ്വമായ പ്രയത്നംതന്നെയാണാവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്. മനനം ചെയ്യുന്നവനാണു് മനുഷ്യൻ. പിന്നെയും പിന്നെയും ജനനമരണാദി ദുഃഖങ്ങളിൽപെട്ടു് കറങ്ങാതിരിക്കുന്നവനെ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുവെന്നു പറയാൻ തരമുള്ളു. ഏതൊരു ജീവിതമൂലമാണോ സംസാരമില്ലാതാകുന്നതു്—ഏതൊരു ജീവിതമാണോ ശാശ്വത സുഖത്തെ പ്രദാനംചെയ്യുന്നതു്—ഏതൊരു ജീവിതമാണോ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തിലെത്തുന്നതിനു് സഹായിക്കുന്നതു്—ആ ജീവിതം മാത്രമേ ജീവിതമെന്ന പേരിനു് അർത്ഥമായിരിക്കുന്നുള്ളു. തദ്വിധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനെ മാത്രമേ മനുഷ്യജീവിയെന്നു പറയാൻ; സാധിക്കുകയുള്ളു. ഏതെല്ലാം ആശ്രമങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോയാലും—ഏതെല്ലാം പടികളെ ചവുട്ടിത്തള്ളിയാലും വേണ്ടില്ല, താദൃശമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയാണു് വിദ്വാന്മാർ, ജാതന്മാരെ പറയുന്നതു്. അനന്തജനകർമ്മാജ്ഞിതമായ സുകൃതപരിപാകത്താൽ അനുഗ്രഹിതന്മാരായ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കു് പരിമിതങ്ങളായ നിയമങ്ങളെ സമാദരിക്കാതെതന്നെ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണു്. സംസാരസാഗരത്തെ തരണംചെയ്യാൻ ഉത്താനമാകുന്ന യാനപാത്രവും ആചാര്യനാകു

ന്ന കടത്തുകാരനും അവശ്യം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സമുദ്രംകടന്ന ഒരുവൻ കപ്പലിന്റെ ഉപയോഗമോ, കപ്പിത്താന്റെ സഹായമോ വേണമെന്നില്ലല്ലോ. ജ്ഞാനികളാലും, ജ്ഞാനലവഭൃദ്വിദഗ്ദ്ധന്മാരായും ശുദ്ധമേ പാമരന്മാരായും പരിപൂർണ്ണമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭചിഭേദമനുസരിച്ച് പ്രാചീനാചാര്യന്മാർ നാലാശ്രമങ്ങളേയും, അതിന്നനുസരണമായ കർമ്മങ്ങളേയും ഏറ്റെടുത്തി. ലോകധർമ്മങ്ങളുടെ നിലനില്പിനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത നിയമങ്ങൾ ലോകം ഭിന്നഭചിയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആവശ്യവുമാണ്. സമുദ്രതരണത്തിനുള്ള കപ്പൽ തുറമുഖത്തു തയ്യാറായി നില്ക്കുന്നു. അനേകായിരം ആളുകൾ അതിൽ കയറി മറുകര കടക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ കപ്പലിൽ കയറാതെതന്നെ അക്കരപാറുവാൻ കഴിവുള്ളവനെ പിടിച്ചുവലിച്ച് അതിൽ കയറുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് സാമാന്യമാണല്ലോ. അവനെ നിർബന്ധിക്കുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. പ്രത്യേക, അസംഖ്യം ജനങ്ങളെക്കൂടി അതിസമർത്ഥനായ അവൻ പ്രശംസാർഹനാണു്.

മോക്ഷമാർഗ്ഗസംബന്ധമായി യയാതിമഹാരാജാവു് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു്. പരമാത്മാവു് നിന്റെ ഹൃദയഗുഹയിലിരിക്കുന്നു. നീ അതിനെ അന്വേഷിച്ചു് എവിടെയാണു് പോകുന്നത്? തദ്ദർശനം നീ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണു് അലഞ്ഞുതിരിയാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിത്യാനന്ദാമൃതം നിറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നിസുവർണ്ണകുടം നിന്റെ കൈയിലിരിക്കുമ്പോൾ നീ ലാരിപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പിറകേ പാഞ്ഞുനടക്കുന്നതെന്തിനാണു്? നിന്നിലുള്ള ആനന്ദവനി കണ്ടുപിടിക്കാതെ നീ പരദ്രവ്യപരമാണത്തിനൊരുങ്ങുന്നതെന്തിനാണു്? വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ എല്ലാം നിന്നിൽതന്നെയുണ്ടു്. നീ അജനനാണു്. അമരനാണു്. നിത്യനാണു്. ശുദ്ധനാണു്. നീ പിന്നെ അതിനെ അന്വേഷിച്ചു് എന്തെല്ലാം അനാവശ്യങ്ങളിലാണു് ചെന്നു ചാടുന്നത്. ഹൃദയദാർഢ്യത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. നിന്റെ ഭീ

സ്വാകാശം മേലിനും കഴികയില്ലെന്നുള്ള നിലവരളെ. ആത്മവിവേചനാബലം മറ്റൊന്നിനുമില്ലെന്നു ധരിയ്ക്കുക. നിന്റെ അന്തർാമിയായ ആത്മവൃതന്നെയാണു് സർവ്വജ്ഞം പരമാത്മാവു്. യയാതിമഹാശാഢവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തപസ്സുള്ളല്ലാം അന്തർവിചിന്തയു്.

അല്ലതോ മഹാത്മാവേ! മൗനമെന്നുപറയുന്നതായ അവിടത്തോടു ഇതിലധികമെന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മോക്ഷപ്രാപ്തിയ്ക്കുള്ള വഴികളെല്ലാം അങ്ങു മുന്പേയെന്നു അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അറിവാൻ മാത്രമല്ല, അറിഞ്ഞതിനെ അനുഷ്ഠിക്കാനും അങ്ങയെപ്പോലെ അധികം പേർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൗനപ്രകാശാത്മകമായ ദിവ്യചൈതന്യം അങ്ങയുടെ മുമ്പത്തു സർവ്വം നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ പിതാവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷത്താലാണ് ഈ വകശാസ്ത്രമഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്റെ ഹൃദയത്തെ കരോളൂടി വിശാലമാക്കാനും, അങ്ങയുടെ മൗനത്തെ പൂർവ്വധികം ഉദ്ഘാടിക്കാനും മായിരിക്കുന്നു സർവ്വമന്തരമായ വ്യാസഭഗവാൻ. അങ്ങയെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള ഒരു ദിവ്യാത്മാവിന്റെ ആനന്ദമായ ആശയം ആകുറിവാൻ കഴിയും? എന്താൽ ഞാൻ അവിടത്തോടു ഒരു കാൽക്കൂടി തുറന്നു പറയട്ടെ. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ ഇത്ര അഗാധമായ മൗനവും, അപരിച്ഛേദ്യമായ വിരക്തിയും സമ്പാദിക്കുവാൻ അങ്ങയ്ക്കു പറ്റാതെ മറക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ സന്ദേഹ്യം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ ഈ സർവ്വഭൗമസ്വരാനന്ദമരൊരർക്കു വശപ്പെടുമെന്നു വിശ്വസിക്കുവാനും ന്യായം കാണുന്നില്ല. അങ്ങയെപ്പോലുള്ള മരൊരരു ബ്രാഹ്മചാരിയില്ല. അങ്ങയെപ്പോലെ മരൊരരു സന്യാസിയുമില്ല. ധർമ്മമഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അവിടത്തോടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയും അങ്ങയ്ക്ക് എന്തിൽനിന്നും അറിവേണ്ടതായി വല്ലതുമുണ്ടാ?

രജാവിന്റെ മുമ്പത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ട വാക്കുകളെ സ
ശ്രദ്ധം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശുക്രർ സംതൃപ്തിപ്പെടുകയായ
കരു മനഃമാസത്തോടുകൂടി അവിടെനിന്നും പുറപ്പെട്ട് ഹിമാ
ലയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രതുടന്നു.

അദ്ധ്യായം അദ്ധ്യായം

ശുക്രന്റെ ഹിമാലയ യാത്ര.

ഉപനിഷത്തുനയിത്രിയായ ഭാരതഭൂമിയുടെ മഹത്വപ്ര
വിശ്രുതകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യമായ ഹിമാലയമഹാഗിരി—ദ
ശ്ശാദൃശ്യങ്ങളായ സമസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും പരമാർത്ഥതപര
കരബലിസദൃശം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചനാരുടെ നി
വാസസ്ഥാനമായ ഹിമാലയമഹാഗിരി—പ്രകൃതിസൗകര്യ
ത്തിന്റെ മൂലാഭിഷിക്തദാഹരണമായി പ്രശോഭിക്കുന്ന
ഹിമാലയമഹാഗിരി—അദ്ദേഹത്തിന്നു ലോചനശോഭാമാ
യിഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം പരമാനന്ദപരവശനായി. ഏതൊരു
മഹാഗിരിയുടെ അചിന്ത്യമഹിമകളെക്കുറിച്ചുപോലെയോ
ന്നോ താൻ സുഖസുപ്താനന്ദത്തിൽ ലീനനാകരുള്ളത്—ഏ
തൊരു മഹാഗിരിസാമ്രാജ്യമന്റെ സാനപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും
പുറപ്പെട്ടന്നു ദിവ്യസന്ദേശങ്ങളോന്നോ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ
പ്രശാന്തഗംഭീരമധുരമായി പ്രതിബിംബിപ്പുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
—ആ ‘ദേവാനഭാവധർ’നായ ഹിമാലയനെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ
തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽനിന്നും ആനന്ദബാ
ഷ്പം ധാരധാരയായി പ്രവഹിച്ചു. അവർണ്ണനീയമായ ആന
ന്ദാതിശയങ്ങളോടുകൂടി ശുക്രമഹാപ്രഭു അവിടെയെല്ലാം ചുറ്റി
നടന്ന് നോക്കിത്തുടങ്ങി. എത്രതന്നെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടും അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ സമുപ്തങ്ങളായ നേത്രങ്ങൾക്ക് അലംഭാവം തോ

അതില്ല. പ്രപഞ്ചശില്പിയുടെ ലിഖാവിഖാസലാലസമ്യേ
ചൈതന്യപൂരം തിങ്ങിയിരിക്കുകയും സുകമരവസ്തുക്കളെ
വിവേകരസസ്സിലുമായ വിലോചനങ്ങളാലവലോകനം ചെയ്യുന്നവൻ എത്ര പരമ ഭാഗ്യവാനാണ്? ശൂകർ ആനന്ദ
ത്താൽ മതിമറന്ന് പിന്നെയും സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങി. ബ്രഹ്മധ്യാന
നലിനന്മാരായ അനേകായിരം മഹാഷിവാശരണദീപങ്ങൾ
ഹിമവാന്റെ രാശി വടനകക്കാങ്ങിലും പ്രോജപതിയ്ക്കു
ത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. മദ്ധ്യാഹ്നമാന്താണ്യമയുഖങ്ങളെപ്പോ
ലും അധഃകരിയ്ക്കത്തക്കവിധം അത്ര തേജോമയവും, തിണ്ണ
വും, മോഹനവും പരവനവുമായ പ്രഭാപടലത്തെ പരിസര
പ്രദേശങ്ങളിൽ പാത്തികൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ആ തേജോഗോളങ്ങ
ളുടെ തിരുമുഖിൽ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്ത് ശൂകർ സതുഷ്ഠി
സമ്പാദിച്ചു. കരുണാശീതളസ്വാന്തര്യം, പരമഹംസപ
രിപ്രാജകന്മാരുമായ ആ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ പാദാരവിന്ദ
ത്തിൽ വീണുവണങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ പരമാനന്ദപീയു
ഷദ്രവത്തിലൊരംശം തന്റെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കു പകർന്നതായി
ശൂകർ തോന്നി. അതേവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടിത്താതും, അ
നിച്ഛാച്ഛമായ മാധുര്യപൂരത്താൽ മന്ദ്രണമായിട്ടുള്ളതുമായ
കരത്യാനന്ദം അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അസ്വദിച്ചത്.
വിണ്ണുഭഗവാന്റെ തപോനിഷ.

ദീപ്യവും, നവ്യവുമായ കാഴ്ചകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അ
വിടെ കാണുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മലിനവും, ദുഷ്ടവുമായ
യാതൊരു പദാത്മങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടി
ല്ല. തന്റെ പലപ്പോഴും കാണണമെന്നു കരുതിയിട്ടുള്ളതും,
എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും തനിയ്ക്കുപ്പോൾ കാ
ണാൻ തരമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുമായ പലതും അദ്ദേ
ഹം അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി. പക്ഷിരാജനായ ഗരുഡൻ
സ്വസ്വാമിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിപ്പാൻ തയ്യാറായ ഭാവ
ത്തിൽ അവിടെയൊരിടത്തു വിനീതനായി നിൽക്കുന്നതുക
ണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെനേരം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. പരമാത്മാ

പായ വിഷ്ണുഭഗവാൻ അടുത്തെവിടെയോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ശുക്രർ ഊഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഊഹം ആ സ്ഥാനത്തിലായില്ല. സകല ചരാചരസ്ഥിതനായ ഭഗവാൻ ഹൃഷീകേശൻ മാനസസരോവരതീരത്തിലിരുന്ന് അതിലോരമായ തപസ്സു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ശുക്രർ ആശ്ചര്യപരതന്ത്രനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം വലിച്ചുവന്നു. സമുപ്തപിയും, സമുശക്തനുമായ വിഷ്ണു തപസ്സുചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം കണ്ടുപിടിത്തുവാൻ അദ്ദേഹം പലവഴിയ്ക്കും ശ്രമിച്ചുനോക്കി. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു; വിഷ്ണു എന്ന നാമംതന്നെ സമുപ്തപകതപത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ചതാണ്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകാരകനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ തപസ്സുചെയ്യുകയോ? ഇതെന്നൊരു മറിമായം! ഇപ്രകാരമുള്ള രീതിവിചാരധാരയിൽ മഗ്നനായ ശുക്രൻ്റെ പെട്ടെന്നൊരു യുക്തിതോന്നി. പിതാമഹനുള്ള പരമേഷ്വിതപവും, വിഷ്ണുവിനുള്ള വിഷ്ണുതപവും, തദനുള്ള തദതപവും യോഗശക്തികൊണ്ടാണ് സിദ്ധിച്ചതെന്നുള്ള പിതാവിന്റെ ഉപദേശം സ്മൃതിപഥത്തിൽ ധ്വനതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയവും നിലച്ചു. തനിക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാരോ അറിവുകളേയും അനുഭവത്തിൽ പരത്താനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതോളത്ത് അദ്ദേഹം ചരിതാത്മനായി.

വിഷ്ണുവും, വേലായുധവും.

ശുക്രർ അവിടെനിന്നും ഗൗരീശിഖരത്തെ പ്രാപിച്ചു ദേവസേനാപതിയും, ശക്തിധരനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ താരകാസുരനിഗ്രഹാനന്തരം ഗൗരീശിഖരത്തിന്റെ ഉത്തരഗഭാഗത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സകലകലാവല്ലഭനും, അതുതവിക്രമനുമായ സ്തനനാകട്ടെ, അപ്രതിഫലമായ തന്റെ ശക്തിയെ ഭൂമി തുളഞ്ഞുകയാത്തക്കവണ്ണം എറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രകാരം ഉൽഘോഷിച്ചു. “പരാക്രമശാലികളും ധീരന്മാരായ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്റെ വേലിനെ എടുക്കട്ടെ; വീരന്മാരും, ശൂരന്മാരും എത്ര ലോകത്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ

വർ എന്റെ ശക്തിയെ കലുക്കിനോക്കട്ടെ". ധീരവാരിധിയായ താരക വൈരിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ത്രൈലോക്യവാസികളെല്ലാം നടുങ്ങി. സപ്തസാഗരങ്ങൾ ഇളകിമറിഞ്ഞു. കലാദികൾ കലുങ്ങി. അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരെല്ലാം തെട്ടിത്തെരിച്ചു. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഗംഭീരമായ ഒരു തുണ്ണീം ഭാവമല്ലാതെ പ്രത്യുത്തരമുണ്ടായില്ല. "ഈ വേലായുധത്തെ വിഴിഞ്ഞുക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കുള്ളതു്" എന്ന് ലോകവാസികൾ പരസ്പരം 'മന്ത്രിച്ചു'തുടങ്ങി.

ലോകനിയമകനായ വിഷ്ണുഭഗവാൻ ജാജപല്യമാനമായ ആ വേലിനെ വാമനസ്തംകൊണ്ടു പിടികലുക്കാനാരംഭിച്ചു. സർപ്പാണതുംമിയായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ വേലിനെ പലിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലം മുഴുവൻ പൊട്ടിത്തെറിഞ്ഞ് വണ്ണമുള്ള ശബ്ദമുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നും വിരമിച്ചു. അരനിമിഷനേരംകൊണ്ട് ആ വേലിനെ മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാൾ അതിശക്തിയുള്ള അനേകായിരം വേലുകളെ ഒന്നിച്ചു പിടിച്ചുകലുക്കി വളച്ചൊടിച്ചുകളവാൻ കരുത്തുള്ളവനായിട്ടും, സ്കന്ദന്റെ ഗൗരവത്തെ പരിചാലിസ്സേണ്ടതു് തന്റെ ധർമ്മമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ പിന്നാറുകയാണുണ്ടായതു്. പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ ഭക്തശിരോമണിയായ പ്രഹ്ലാദനോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു—കഥാമദൈവന്റെ പ്രഭാവത്തെ നീ നോക്കിയാലും വേലായുധത്തെ വിഴിഞ്ഞുക്കുന്നതിന് ശക്തിയുള്ളവരാരും ഈ ലോകത്തിലില്ല. ശക്തിധരന്റെ മഹത്വത്തെ പരിച്ഛേദിച്ചാനാക്കുക കഴിയും?

ശ്രകുന്തം, പ്രഹ്ലാദനം.

പ്രഹ്ലാദന ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനാനും കേട്ടിട്ടു തീരെ സന്തോഷിച്ചില്ല. തന്റെ സ്വാമിയേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരാൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നതന്തെയാണ് ഭക്തോത്തംസമായപ്രഹ്ലാദന്റെ സങ്കല്പം. ഭഗവാന്റെ മുഖത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ ആസ്തമ്യത്തും ആലോചിപ്പാൻ

ക്ഷമയില്ലാതെ ശുദ്ധാത്മാവായ പ്രഹ്ലാദൻ ആ ആയുധ
 ഉത്ത തന്മൂലം വിഴുതപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു സധീരം ശപഥം
 ചെയ്തു. ആ ഭക്തഗുണി വേലിൽ കടന്നുപിടിച്ചു. ത
 ന്റെ സർവ്വശക്തികളും പ്രയോഗിച്ചുനോക്കിട്ടും വേലിനെ
 ലുപോലും കഷ്ടമുണ്ടായില്ല. നിരശാപരവശനായ പ്രഹ്
 ലാദൻ പഠിച്ച വിദ്യകളെല്ലാം പ്രയോഗിച്ചുനോക്കി. ഫലമു
 ണ്ടായില്ല. തന്റെ ശരീരത്തെ ബലികഴിച്ചെങ്കിലും വേലി
 നെ ഇളക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ശക്തി
 യെ ശക്തിപൂർവ്വം ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓ കഷ്ട! അതിശ
 ഭീമമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി പ്രഹ്ലാദൻ പർവ്വതത്തിന്റെ മുക
 ലിൽനിന്നും താഴെ വീഴുകയാണുണ്ടായത്. അത്യാപത്തിൽ
 അകപ്പെടാമായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദൻ ശുകന്റെ അനുകൂല്യ
 ത്താൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു.

തപോനിഷ്ഠനായ ശിവനെ ശുകൻ നമസ്കരിക്കുന്നത്.

ശുകർ കുറേക്കൂടി വടക്കോട്ടു കടന്നു. അവിടെ വൃഷഭവാ
 ഫനനായ ശ്രീമഹാദേവൻ അതി തീവ്രമായ തപസ്സുചെയ്തിര
 ന്നു. അഗ്നിദേവനോടുകൂട്ടി തപോനിഷ്ഠനായ നീലഭാരാഹിത
 ന്റെ ചുറ്റും പ്രോജപതിച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥിതിചെയ്തു. അശുദ്ധാ
 ത്മാക്കളായും ആ പ്രദേശത്തു കാലെടുത്തു വസ്തു ക പതിവില്ല.
 രാക്ഷസന്മാരും, അസുന്മാരും ആ ദേശത്തെ സുരിയ്ക്കുപോലും
 ചെയ്യാറില്ല. അവിടെ ചെന്നാൽ അവരുടെ തല പൊട്ടി
 തെരിച്ചുപോകുമെന്നുള്ള ഭയം ഏങ്ങനെയോ അവരിൽ കട
 നുകൂടിയിരുന്നു. പ്രശാന്തപരവനവും, നിതാന്ത നിശ്ശബ്ദവുമാ
 യ ആ പർവ്വതോപാത്തം അന്തകാന്തകുലഗവാരന്റെ തപോലീ
 പ്തിയാൽ അതി ബന്ധുരമായിരുന്നില്ല. പത്തു യോജന വി
 സ്താരമുള്ള ആ മലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്, ആദിത്യമെന്നും, മ
 റുഭാഗത്തിനു ഗംഗാപത്രിമെന്നും പേർ പാഞ്ഞിരുന്നു. വാമദേ
 വന്റെ പ്രേമഭാജനമായ ഉമാദേവിയും ഗംഗാപത്രിത്തിൽ
 ധ്യാനനിരതയായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. ധ്വജമുഖ്യ പ്രീതി
 യെ അർപ്പിച്ചുവാൻവേണ്ടി നിർമ്മലനായകൻ സപരിവാരം

അവിടെ വസിച്ച് യജ്ഞാദികൾ ചെയ്തുപോന്നു. ഭഗ്വാൻ ഗംഗാധരൻ ആയിരം ദേവവർഷക്കാലം ഓരക്കാലിൽനിന്നു തപസ്സുചെയ്തു. ലോകവിതാക്കളായ പാപ്തീവരമേശപരനും റെ ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ച് ശുക്രൻ അവിടെത്തന്നെ കരേ നേരം വിശ്രമിച്ചു.

ശുക്രൻ പിതാവിനെ വീണ്ടും കാണുന്നത്.

അദ്ദേഹം പിന്നെയും യാത്രതുടന്നു. ലോകമനോഹരമായ കാഞ്ചനശൃംഗത്തിൽ ത്രിഭുവനസുന്ദരമായ ഒരു പണ്ണശാല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. പാവനവും, ശോഭനവുമായ ആ തപോവനത്തിന്റെ അകൃത്രിമസുഷുമയിൽ മഗ്നനായ ശുക്രൻ അതിനെത്തന്നെ ഉൽക്കണ്ഠാപുരസ്സാരം ഉറാനോക്ഷിക്കൊണ്ട് ഏതാനും സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടി. “ജാതിവൈരരഹിതജന്തുപുണ്യ”വും, “നാനാപക്ഷികൾ നാദംകൊണ്ടതിമനോഹരവും”, “പുഷ്പലതാപരിവേഷിതപാദവസൽഫലസേവിത”വുമായ ആശ്രമം ആരുടേതാണെന്നറിവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു അത്യാഗ്രഹം തോന്നി. സച്ചിദാനന്ദമകരൻ പരിപൂരിതമായ വേദധ്വനികളാൽ മുഖരിതമായ ആശ്രമം മഹാത്മാവായ ഏതോ ഒരു മഹാഷിവയ്ക്കുന്റെ സങ്കേതസ്ഥാനമാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി ശുക്രൻ മന്ദമന്ദം ആശ്രമാകണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഓ! അവിടെ ചെന്നുനോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ആനന്ദാതിരേകത്തെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയില്ലാം. സുമന്ദർ, വൈശമ്പായനൻ, ജൈമനി, പൈലർ എന്നീ നാലു ശിഷ്യന്മാരും വേദോപദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടു “നക്ഷത്രമണ്ഡലമദ്ധ്യേ വിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രനാഥനെ”പ്പോലെ ശാന്തിക്കുളർച്ചെണ്ണിലാവു തൂകുന്ന തന്റെ പിതാവിനെത്തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടത്. തൽക്ഷണം ഒരു വിദ്യുൽപ്രവാഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. ഭക്തിവിനയാദരപരവശമാനസനായ ശുക്രൻകൂടെ സ്വതന്ത്രപാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. ആനന്ദബാഷ്പാക്ഷനായ വ്യാസമഹാഷി പുത്രനെ പിടിച്ച്

നേലിച്ച് ഗാഢമായി ആലിംഗനംചെയ്തു. ആത്മീയദർശനം കത്താൽ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ കവിതാത്തടത്തിൽ ചുംബിച്ചു. പിതാവും, പുത്രനും വളരെനേരം ഒന്നും പറയാൻ ശക്തരായതെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. വഹ്നിസന്നിഭതേജസ്വിയായ പുത്രന്റെ ദേഹത്തിൽ സർവ്വാംഗം ജപലിപ്പുന്ന ബ്രഹ്മതേജസ്സുകളുടെ വിതാപ് ചരിതാത്മനായി. ഒരു ബ്രഹ്മവേത്താവിന്റെ വദനനളിനത്തിൽമാത്രം സ്തരിച്ചുകാണുന്ന കാന്തിയും, ശാന്തിയും ശുക്ലന്റെ വദനത്തിൽ തികച്ചും തിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വ്യാസർ വത്സല്യകുഷായമായ കണ്ണുകൊണ്ടു പുത്രനെ പലതവണയും നിരീക്ഷിച്ച് സംതൃപ്തിയടഞ്ഞു. ജനകന്റെ രാജധാനിയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടതുമുതൽ അതേവരെയുള്ള സകല സംഭവങ്ങളും ശുക്ലർ പിതാവിനെ ധരിപ്പിച്ചു. വ്യാസമഹർഷി വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ദിവ്യചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു കാലേകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഏകിലും അദ്ദേഹം പുത്രനെ നല്ലപോലെ ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. ജനകമഹാരാജാവുമായിട്ടുണ്ടായ സംഭാഷണത്തിലെ സാരഭാഗങ്ങളെപറ്റി അദ്ദേഹം പലതവണയും, പല പ്രകാരത്തിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചു പുത്രന്റെ ജ്ഞാനദർശനത്തെ ഒന്നുകൂടി അളന്നുനോക്കി. ശുക്ലന്റെ ആകൃതിയ്ക്കും, പ്രകൃതിയ്ക്കും വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള മഹത്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു വ്യാസമഹർഷിയും, ശിഷ്യഗണങ്ങളും അതുകൂടി കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളിലും, ഭാവങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞുവീഴ്ത്തിയ ജ്ഞാനവും, ഭക്തിയും, വിരക്തിയും, വിവേകവും, വിശുദ്ധിയും അനന്യസംധാരണവും, ഭൂവനവിമോഹനവുമായ ഗുണപരപ്പുല്പത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യമാണെന്നു അവരെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഉപമാലകാരത്തിന്റെ കാര്യം ശുക്ലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്ഥാനത്തിലാണെന്നു അവർ ഐക്യകണ്ഠേന നിശ്ചയിച്ചു. “യാങ് മനസാതിവിദ്യം”നും, അർദ്ധമമഹിമാസംപൂരിതമായ അദ്ദേഹത്തെ അവർ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചു.

ശുകൻറ ഗുരുകവവാസം.

പുത്രൻറ ആഗമനാനന്തരം ത്യാഗർ അദ്ദേഹത്തെയും ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തു. ജ്ഞാനവിനയനിധിയും, സംസ്കൃതഗുരുകന്മാരായ ശുകർ തങ്ങളുടെ സാധപാഠിയായി കവിച്ചതിൽ നാലുപേക്കും അമുഖം ആനന്ദമുണ്ടായി. ജൈമിനിയും, വൈശമ്പായനനും ശുകരോടുള്ള സ്നേഹവും, ബഹുമാനവും കണ്ടു വേറെതന്നെ ആയിരുന്നു. പണ്ഡിതപ്രമാണിയായ ജൈമിനിയുടെ അതിഗംഭീരങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു നിഷ്ഠയാസം മറുപടി പറവാൻ ശുകക്കുണ്ടായിരുന്ന സാമർത്ഥ്യം വിസ്മയജനകമായിരുന്നു. സംഗതാസ്സഭമായ യാതൊരു സമാധാനവും അദ്ദേഹം പാകയുണ്ടായിട്ടില്ല. അധിഷ്ഠാനഭൂതവും, അതിനിശിതവുമായ അദ്ദേഹത്തിൻറ യുക്തിവാദങ്ങൾ അവണ്ഡിതങ്ങളായിരുന്നു. അപ്രതിഫലവും അലേപഗവുമായ, അദ്ദേഹത്തിൻറ അനുഭൂതികൾ അലംബനീയങ്ങളായിരുന്നു. നിർമ്മത്സാഗുരുകന്മാരും, കറുപ്പരായിത്തീർന്നവരായ ആ നാലു ബ്രാഹ്മണരികളും ശുകബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടു വളരെക്കാലം പ്യാസമഹർമുനിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിൻറ കാരുണ്യംതിരുകത്താൽ സർവ്വവിദ്യകളും യഥാവിധി അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശുകൻറ വിവരം.

പുത്രൻറ വിവരംമുഖംചെന്നതാണു് പിന്നീടു പൂർണ്ണൻറ ശ്രദ്ധയെ സവിശേഷം സമർപ്പിച്ചതു്. പുത്രനിലും ത്തവൻ ഗതിയില്ലെന്നുള്ള തത്വം ആ പൂർണ്ണ കുന്താപു് ശുകനെ സജ്ജനികം ധരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അയോനീജനം, ജനനാബ്രാഹ്മണജാതാസുവുമായ ശുകരെക്കൂടെ ദിവ്യശ്രദ്ധയിൽതന്നെ കടക്കരുതെന്നു പിതാവിനോടു വിനയപൂർണ്ണരും അഭ്യർത്ഥിക്കയാണുണ്ടായതു്. മോക്ഷമർദ്ദ്വ പ്രതിബന്ധകമായ വൈഷയിക സുഖത്തിൽ തനിക്കു തെല്ലം അഭിവൃദ്ധിയില്ലെന്നും, പുരുഷ കേസരികളായിത്തീർന്നുകിടന്നു കുമ്പളാലുപു

കിരൂര സ്ത്രീകളുടെ ദ്വാസദാസവിശേഷനാരാജിപ്പതിന്നുപോയ
 ഉത്തരനവാദൻ, ശന്തന, പുരുഷസ്ത്രീ മുതലായവരുടെ ചരി-
 ത്രം ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹത്തിന്റെ മഹിമാതിശയത്തെയാണ് പ്ര-
 സ്താപിക്കുന്നതെന്നും ആ മഹാദേവൻ പിതാവിനെ അറിയി-
 ച്ചു. വ്യാസർ സമ്മതിച്ചില്ല. ആ ആത്മമാമനായ ശുക്രർ ഗ-
 ത്വന്തരമില്ലാതെ, പിതാവിന്റെ ആജ്ഞാപുഷ്പം ശിരസ്സിൽ
 ചൂടകത്തന്നെ ചെയ്തു. പിതാവായ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പീ-
 വര എന്ന കന്യാകാരാജാവിനെ അദ്ദേഹം വിധിമന്ത്രപുരസ്സ-
 രം വിവാഹം ചെയ്തു. ചാരിത്രശാലനിരായ ആ യോഗിനി-
 യിൽ കൃഷ്ണൻ, ഗൗരപ്രഭൻ, ഭൂമി, ദേവശ്രുതൻ എന്ന നാലു-
 പുത്രന്മാരും, കീർത്തി എന്നൊരു പുത്രിയും ശുഭകുടുംബമായി. ആ
 നിസ്സംഗൻ ദാമ്പത്യജീവിതത്തെയും, യഥാവിധി നിയന്ത്രി-
 ച്ച് ഗൃഹകലത്തിൽതന്നെ വസിച്ചു.
ശുക്രനും, സതീത്വനും.

ശിഷ്യന്മാർ നാലുപേരും ഗൃഹകലവാസത്തെ വിജയപ്രദ-
 മാക്കിത്തീർത്തശേഷം ഗൃഹദക്ഷിണചെയ്തു. വേദപ്രചരണാ-
 ത്തം നാലുദിക്കിലേക്കും നിയമിക്കപ്പെട്ടവരായ അവർ ശുക്ര-
 രോടു യാത്ര പറഞ്ഞുപിരിയേണ്ട ഘട്ടമായി. തങ്ങളുടെ ഇഹ-
 പരങ്ങളായ സകല ശ്രേയസ്സുകൾക്കും കാരണഭൂതനും, തങ്ങളെ
 പൂത്രനിച്ചിശേഷം സ്നേഹിച്ചിരുന്നവനും, ത്രൈലോക്യവ-
 സ്താനുമായ വ്യാസമഹാമുനിയുടെ പാദനളിനങ്ങളെ തങ്ങളു-
 ടെ നയനനിർകൊണ്ടഭിഷേകം ചെയ്തശേഷം ജൈമിനീസമ-
 ന്തപൈലവൈശമ്പായനന്മാർ സതീത്വനായ ശുക്രരുടെ സ-
 മീപത്തിൽചെന്നു. ചിരപരിചിതന്മാരും, യചിരഹൃദയ-
 ന്നായ സതീത്വനാർ തന്നോടു യാത്ര ചോദിക്കുന്നായി-
 വരുത്തു കണ്ടപ്പോൾ ശുക്രന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു “മണ്ട-
 വെൺപട്ടുകിണണി” തന്റെ വീണ്ടുപോയി. കവിഞ്ഞൊഴുകി-
 യ ബാഷ്പധാരയായ് അദ്ദേഹം അവർക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
 അവരെല്ലാം കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അവ-
 രുടെ ഹൃദയദന്തർഗ്ഗത്തുനിന്നും തികച്ചും കതിച്ചുചാടിയ സ-

തികച്ചുണ്ണാത്തതിന്റെ ചാതുര്യവും, മറുപുരയും ശുകന്റെ ഹൃദയത്തെ ദ്രവിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷനേരം ഇതികത്തവൃത്താമൃതമായി നിന്നു. ആരുടെ വിരോധത്തെ പറ്റിയുള്ള വിചാരമാണോ തങ്ങളുടെ ഹൃദയാനന്ദനാളങ്ങളെ വിദാരണം ചെയ്യുന്നത്—ആരുടെ സഹവാരസമാണോ തങ്ങളെ വിശാലഹൃദയനാക്കും, വിവേകവൈരാഗ്യവിജ്ഞാനമാക്കിത്തീർന്നതിന്നു പരമാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്—ആ മഹാത്മാവായ ശുകബ്രഹ്മണ്യന്റെ വേർപാടിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനു പോലും അവർ ശക്തനാകില്ല. എന്നാൽ എന്തു ചെയ്യാം? ഗുരുനിദേശത്തെ അക്ഷരംപ്രതി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയല്ലേ? പ്രത്യക്ഷദൈവതമായ ഗുരുവിന്റെ തിരുവാൽ മൊഴികളെ ശിരസും വക്കിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയല്ലേ? അദ്ദേഹം കൊടുത്തിയ ജ്ഞാനദീപം അണഞ്ഞുപോകാതെ നോക്കേണ്ടവർ അവരല്ലേ? അവർ ആകുപ്പാടെ വലിയ സങ്കടത്തിലകപ്പെട്ടു. ശുകർ അവർക്കു മാനുഷവാദം നൽകി. തങ്ങളുടെ ഹൃദയദോഷവയത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതനായ ശുകൻ കണ്ണിൽനിന്നുതിന്നുവീണ തുമുത്തുകൾതന്നെ കർഷ്ണവെച്ചിട്ട് ആ മഹാനുഭാവനാരായ നാലു വൈദികന്മാരും ഭരതവീധത്തിൽ യാത്രതിരിച്ചു.

ആറാം അദ്ധ്യായം.

വ്യാസരുടെ വിഷാദവും, നാരദന്റെ ആവിർഭാവവും.

അനന്തരം വ്യാസർ പുത്രനുമൊന്നിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ അധിവസിച്ചു. വ്യാസമഹർഷിയാകട്ടെ മനസ്സമാധാനമില്ലാത്തവനെപ്പോലെ അത്യഗാധമായ വിചാരധാരയിൽ മഗ്നനായി സ്ഥിതിചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സമയം വീണുപാർന്നിരുന്ന നാരദമഹാമുനി അവിടെ യാദൃച്ഛികമായി ആവിർഭവിച്ചു. ആഗതനായ ഭഗവാൻ നാരദനെ വ്യാസമഹർഷി

യ്ക്കാവിധി പൂജിച്ചു. കശലപ്രശ്നനന്തരം നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു:—“വസിഷ്ഠവംശത്തിനു തൊടുകുറിയായുള്ളോവേ! അങ്ങയുടെ മുമ്പം മൂന്നുമായിരിക്കുന്നതെന്താണ്? അങ്ങയ്ക്കു ഹൃദയാസ്വാസ്ഥ്യം നേരിട്ടവനുള്ള കാരണമെന്താണ്? അങ്ങ് ലോകത്തിന്റെ ഭാവിഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണോ? വേദപാരായണധ്വനികൊണ്ടു മുഖരിതമായിരുന്ന അങ്ങയുടെ ആശ്രമം നിശ്ശബ്ദതയുടെ കേളീരംഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. വേദഗാനസ്വപ്നങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ ഈ പ്രദേശം രാഹുഗ്രസ്തമായ ചന്ദ്രമണ്ഡലംപോലെ നിഷ്പ്രഭമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. വേദമന്ത്രനിന്ദത്താൽ യക്ഷകിന്നരസിദ്ധവിദ്യാധരാദികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്ലരസ്മികൾ ഈപ്പാൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെങ്ങും നൃത്തം ചെയ്യാറില്ല. ഹേ മഹേഷ്! ഇതിനെല്ലാം അങ്ങുതന്നെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം.”

പ്രാസനാരദസംഭാഷണം.

അഭ്യുദയശംസിയും, വേദമർമ്മജ്ഞനുമായ ശ്രീനാരദന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രവിച്ചശേഷം പ്രാസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“ദേവഷിമാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായുള്ളോവേ! അങ്ങയുടെ പീയൂഷതുല്യങ്ങളായ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ആശ്വാസപ്രദമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് പഠഞ്ഞതെല്ലാം വാസ്തവം തന്നെയാണ്. അങ്ങ് ത്രികാലജ്ഞനും, സർവ്വജ്ഞനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിനു അവിഷയമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം എന്നെവിട്ടു പിരിഞ്ഞുപോയതുകൊണ്ടു എന്റെ സന്തോഷവും അസ്തമിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു.” നാരദൻ തുടൻപറഞ്ഞു:—“അതിനാലാണോ വേദപാരായണം നിറുത്തിയിരിക്കുന്നത്? അങ്ങു ശിഷ്യവാത്സല്യപരവശനാണെന്നു എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ ഒരു കാരണംകൊണ്ടുമാത്രം സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അലസത കാണിപ്പാൻ പാടുണ്ടോ? ബ്രാഹ്മണർ വേദപാരായണത്തെ എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ടല്ലേ ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങു പുത്രനായ ശുകനെ

നിച്ച് യഥാവിധി ദേവദാസായനം നടത്തിയപ്പോൾ. ഷേർ
ധനിയുടെ മരണാഖ്യാനം മരണസന്ദേശം തുരത്തിയപ്പോൾ

“മുഗ്ദ്ധശാപ്തപ്രത്യേകജന്മി”യും, “ശുദ്ധസ്ഥിതികസ
കാശശരീരം”മായ നാരദമഹാമുനി ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ
യ്ക്കി അന്തർലോകം ചെയ്തു.

വേദപാരായണം

പ്രഭാതചന്ദ്രക്കലപോലെ വിളിയിരുന്ന ധ്യാനമഷ്ടിയ
ടെ മുഖം പൂർണ്ണചന്ദ്രമണ്ഡലപോലെ പ്രശോഭിച്ചു. അദ്ദേ
ഹം പുത്രനെന്നിച്ച് വേദപാരായണം ചെയ്തതുടങ്ങി. പിതാ
വും, പുത്രനും മൂന്നുലോകങ്ങളും മുഴങ്ങത്തക്കവണ്ണം വൈദിക
മന്ത്രങ്ങളെ ഉച്ചരിച്ചു. ശക്തിയും, ശുദ്ധിയും തികഞ്ഞ ആ ഉ
ച്ചാരണസാരണി—അതിൽ ആപാദപുഡം പരിസ്ഥിതിക്കു
ഭക്തിസന്ധാരണി—വാരിധിയിൽ തിരമാലപോലെ പരി
സരങ്ങളിലെങ്ങും ഒതുങ്ങാത്തവിധം സകല ദിക്കുകളിലും ആ
ഞ്ഞലച്ചു. മധുരമന്ത്രണവും, സ്ഥിതിസ്തവവും, ചൈതന്യോദ്ദീ
പകവുമായ ആ വേദമന്ത്രധ്വനി ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല പ
ദാർത്ഥങ്ങളിലും സ്ഥിതിക്കുകയും, ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂ
വിൽ അംബരാനന്തരത്തിലേക്കു വിസ്തൃതമായതെല്ലാം പ്ര
ബലവും, വിശുദ്ധവും, പ്രോജ്വലവുമായിത്തീർന്ന് തങ്ങളുടെ
സമീപത്തിൽ വീണ്ടും എത്തിച്ചേർന്നതായും അവർ തോന്നി.
‘ജ്വലകണ്ഠത്തിൽപോലും’ ‘കുളിർമയാൻ പുകിപ്പിറകൾ ച
ലിപ്പിച്ച് പുകകുണ്ടാക്കുന്ന’ ആ വേഗഗതിസുധാലഹരി
യിൽ ലീനനായ ചൈതന്യം ധ്യാനമഷ്ടിയേയും, ശുക്ലമഹ
ഷ്ടിയേയും പരിജാത പ്രസ്തുതങ്ങൾക്കൊണ്ടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു.
വേദപ്രവർത്തനമായ അവർ തങ്ങളുടെ കൃത്യത്തെ യഥാപു
ഷ്ടം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെക്കാലം ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ കഴി
ച്ചുകൂടി.

വാചുഭഗവാന്റെ അനന്ദനൃത്തം.

കരുദിസം പിതാവും, പുത്രനും വേദപാരായണപര
യണരായി സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിനേക്കു

മേയ് കടൽക്കരയ്ക്ക് ആഗ്രഹമേതെന്നും നോക്കുവാനും. ആ പ്ര
 ചരണമാരുതൻ പരിസർപ്രദേശങ്ങളെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞുവി
 ധം ഭരതൃഗ്രമായി അടിച്ചുതുടങ്ങി. മന്ത്രോച്ചാരണത്തിൽ
 നിന്നും വിരമിക്കുവാൻ പുത്രനോടൊത്തുപിച്ച് വ്യാസമഹർഷി
 മൗനമവലംബിച്ചു. വേദോച്ചാരണം നിറുത്താൻ ആജ്ഞാപി
 ച്ചിട്ട പിതാവ് മൗനമുത്തി തുടരുന്നതിന്റെ അർത്ഥമറിവാൻ
 ശുക്കർ ജിജ്ഞാസ ജനിച്ചു. “അല്ലയോ പിതാവേ! വളരെക്കാ
 ലമായി മുടക്കമെന്നിയെ നടത്തിവരുന്നതും, സകലലോക
 ക്ഷേമമെകകാരണമായി പരിഗണിച്ചുവരുന്നതുമായ വേദോ
 ചാരണത്തെ ഒരു കൊടുംകാറ്റിന്റെ അഗ്രമനം മൂലം നിറുത്തി
 ക്കളയുവാൻ അവിടുന്ന് കല്പിച്ചതിന്റെ താല്പര്യം സദയം
 അരുളിച്ചെയ്യേണേ!” എന്ന് ശുക്കർ പിതാവിനോടഭ്യർത്ഥിച്ചു.
 പുത്രന്റെ പ്രശ്നത്തിന്നു മറുപടിയായി വ്യാസർ ഇപ്രകാരം പ
 റഞ്ഞുതുടങ്ങി:— പ്രിയപുത്രാ! നമ്മുടെ സൽകൃത്യങ്ങൾക്കു
 സ്വാഗതംപറവാൻ വന്ന വായുദേവന്റെ പരാക്രമങ്ങളാ
 ണ് കറച്ചുമ്പിവിടെ കണ്ടത്. ലോകാക്ഷാഭീഷിതനായ
 ആ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദഗുത്തമാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയ്ക്കു വിഷ
 യ്യിലായിച്ചത്. ജീവരശികളുടെ ജീവിതത്തിനും, അവരു
 ളുടെ സർവാഭ്യുദയനിശ്ശ്രേയസങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ വാ
 യുഭഗവാൻ തന്നെയാണു്. പ്രാണധാരണാശക്തിയെ പ്രദാ
 നംചെയ്യുന്ന വായുഭഗവാനെ സമാദരിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാൻ അർക്ക
 കഴിയും? യോഗികൾക്കു പാദമവലംബമായിരിക്കുന്നതും വാ
 യുഭഗവാനത്രേ. പ്രാണവായുവിന്റെ ഗതിയെ നിരോധിക്കു
 ന്നതാകുന്നു പ്രാണായാമം. അനുലോമപ്രതിലോമങ്ങളായ
 കുംഭകരേചകങ്ങൾക്കു് നിദാനമായിട്ടുള്ളതും വായുതന്നെയാ
 ണു്. പ്രാണൻ സ്ഥിരമായി നില്ക്കാതിരുന്നാൽ മനസ്സു പത
 റിപ്പോകും. മനഃകമ്പംനിമിത്തം യോഗഭംഗം സംഭവിയ്ക്കും.
 തന്നിമിത്തമാണു് പ്രാണായാമവിധി അലംഘനീയമായിത്തീ
 ന്നിരിക്കുന്നതു്. ഹൃദയംമുതൽ കൂപ്പുംവരെയുള്ള ഭാഗം വായു
 വിന്റെ സ്ഥാനമാകുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥാനത്തിൽ ബിജാക്ഷ

പത്താഴ്ചകൂടി വായുവിനെക്കൊണ്ടുവെന്ന് യഥാവിധി ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവൻ വായുജന്മം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. നിന്റെ ചിന്താശക്തി അതിവികസിതമാകത്തോറും ഇവക തത്വങ്ങളെല്ലാം നിന്നിൽ താനേ ഉദയം ചെയ്യും.

പുറംസൻ്റെ ആകാശഗമനം.

ഇപ്രകാരം അഭിചെയ്യശേഷം പുറംസമയ്ക്കി ആകാശഗംഗാസ്നാനംചെയ്താൻ യാത്രതിരിച്ചു. ശുക്ര വേദപാരായണ വിഷയത്തിൽ പൂർ്വ്വാധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടി. ആജ്ഞശുദ്ധനായ ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ വൈദികതേജോവഹ്നിയിൽ സകല പ്രതീകുലശലഭങ്ങളും ദഹിച്ചിട്ടുണ്ടി. അമൗഘമായ ബൃഹസ്പതിഭഗവാൻ സ്വശിഷ്യൻ്റെ വാചാമഗോചരമായ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പുകഴ്ത്തി. ശുക്രമയ്ക്കിന്റെ പാവനം പരാനന്ദം ദേവസഭയിൽ പാട്ടായിത്തീർന്നു. വിമകതന്മാരിൽ പ്രഥമശ്രണനീയൻ ശുക്രർ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവരും ഐക്യകണ്ഠേന സമ്മതിച്ചു. നിവൃത്തിമാക്കെറ്റുകനിമെന്നായ ശുക്രർ് തൻ്റെ ഏകാന്തവാസത്തിലുള്ള കൗതുകം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവന്നു. അക്കാലത്തൊരുദിവസം ഭഗവാൻ നാമദൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആവിർഭവിച്ചു. “ശാരദീരദസന്നിഭനായ” നാരദമഹാമുനിയുടെ മന്ദസ്മരമധാരമായ മുഖം ശുക്രരുടെ അത്യാനന്ദത്തെ ശതഗുണീഭവിപ്പിച്ചു. ആഗതനായ നാമദഭഗവൽപൂജ്യപാദങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിധിപ്രകാരം ഉപചരിച്ചു. സ്വതഃ സത്തൃഷ്ടമാനസനായ നാമദമുനി ശുക്രരുടെ വിനയാദരപൂർണ്ണമായ സപ്താമർത്താൽ അതി സംതൃപ്തനായിച്ചമഞ്ഞു. “ഞാൻ അങ്ങനെയേണി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് എനിൽനിന്നും എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?” എന്നു നാമദൻ ചോദിച്ചു. “സർവ്വജ്ഞനായ അവിടന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ അഭിചെയ്താലും” എന്ന് ശുക്രർ മറുപടി പറഞ്ഞു. നാമദമഹാമുനി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അങ്ങയോടു സംഭാഷണം ചെയ്യുവാൻ

അതേസമയം ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് സീമതീതമായ ചാരിതം
 കൂടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയെ പറ്റിയായി യാതൊന്നും എനിക്ക് ധ
 രിപ്പിടിച്ചുവാനില്ല. അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടു
 ണ്ട്. ബ്രഹ്മസ്മൃതിഗോപാൽ ശിഷ്യനാണെന്നുള്ള സംഗതി
 തന്നെ അങ്ങയുടെ അന്ത്യവൈഭവത്തിന് ഉത്തമസാ
 ക്ഷ്യമാകുന്നു. വിജ്ഞാനവാരിധിയായ വ്യാസമഹാമുനിയുടെ
 അനുഗ്രഹം അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടുവോളം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവ്വ
 ധർമ്മമർമ്മങ്ങളായ ജനകമഹാരാജാവു് അങ്ങയുടെ സന്ദ
 ഛാരങ്ങളെ ഭൂരികരിച്ചിരിക്കുന്നു. നൈസർഗ്ഗികമായ വൈരാഗ്യ
 വിജ്ഞാനം അങ്ങയെപ്പോലെ മഹാർഷം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അ
 നുഭൂതിയിലും അത്ത് ആത്മഭയം പിറകിൽ നില്ക്കുന്നില്ല. എ
 കിലും അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഏതാനും സംഗതി
 കൾ ഞാൻ പറയാം.

നാമെ മഹാമുനിത്തന്നെ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്.

ലോകം മുഴുവനും സുഖത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നു. സുഖത്തിനു
 വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും അദ്ധ്വാനിക്കുന്നത്. ദുഃഖം ആ
 ഷം വേണ്ട. സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായ ഒരു യതീശ്വരനോ,
 ചാരിത്രധർമ്മസകനായ വിടശിരോമണിയോ ഇതിൽനിന്നു
 ഭീതിനല്ല. സമുദാനന്ദസ്വരൂപന്റെ സന്നാതനസന്ദർശ
 ണ്തെ നമ്പൂത്ര സമീക്ഷിക്കുന്ന യോഗിവർണ്ണം, സുരവിമാരം
 ഗങ്ങളായ അംഗനാരതങ്ങളുടെ കടാക്ഷവലയിലുകപ്പെട്ട ന
 ട്വതിരിയുന്ന കാമകാശ്രേസരനും സുഖത്തെയല്ലാതെ മറ്റൊ
 ന്തിനെയാണ് കാംക്ഷിക്കുന്നത്? ഇശ്വരാനന്ദമൊഴി കണ്ണ
 നീർ പൊഴിക്കുന്ന ഭക്തനും, വേദശാസ്ത്രീയുടെ കാലുവിടിച്ചു ക
 മയ്ക്കുന്ന വിടാധമനും സുഖത്തെത്തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
 ത്ത്. കാമകാശമത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് അർദ്ധരാത്രിസമയത്തു
 സങ്കേതസ്ഥലത്തിൽ ഏകാകിനിയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന യു
 വതിയും, ചാതിരവാകമ്പോൾ ശുശ്രൂണസ്ഥലത്തുള്ള നെല്ലി
 വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ അർദ്ധനഗ്നനായി കാലുണ്ടും പി

ണച്ച് തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഇഷ്ടദേവതയെ ഉപാസിക്കുന്ന മന്ത്രികനും സുഖത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സകല ലൗകികസുഖങ്ങളേയും തുണവദേവഗണിച്ച് ഘോരദർശിതങ്ങളിൽ സൈപരവിമർശം ചെയ്യുന്ന തപസ്വികളും ശൃംഗാരപരപരാധരതംഗങ്ങളിൽ താണു മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്ന വിചിത്രികളും സുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവരോ—അഥവാ—അതിനുവേണ്ടി പണിപ്പെടുന്നവരോ ആണ്. പരോപകാരത്തിനായി ശരീരത്യാഗം ചെയ്യാൻ പോലും മടിയില്ലാത്ത മഹാമനസ്സുന്മാരും, പാവങ്ങളുടെ “പ്രാണമനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്” “പങ്കുവീശുന്നത്” “പാപപ്രളയം”ന്മാരും സുഖേച്ഛുക്കളത്രേ. ഒരുവൻ നശപരമായ സുഖത്തിനുവേണ്ടി ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുവൻ സനാതനമായ സുഖത്തിനുവേണ്ടി അത്യധ്വാനപ്പെടുന്നു. ഒരുത്തൻ ക്ഷണികവും, തുച്ഛവുമായ സുഖത്തിൽ മഗ്നനാകുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ അനശപരവും, ഉൽകൃഷ്ടവുമായ സുഖത്തിൽ ലീനനാകുന്നു. ഇരുട്ടുകടേയും ഉദ്ദേശം കണക്കുനോക്കുന്നതൊന്നിലും അത്രത്തോളം അന്തരമുണ്ട്. തുച്ഛങ്ങളും, മിഥ്യാഭൂതങ്ങളുമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ സുഖത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവൻ മൃഗത്തേക്കാൾ ഉയർന്നു പടിയിലേത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം? ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളിൽ ശാശ്വതമായ സുഖവും, സമാധാനവും കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ആരും കഴിഞ്ഞിട്ടയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിറകെ പാഞ്ഞു നടന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം സുഖത്തിന്റെ ബീഭത്സമായ ഒരു നിഴലിനെ സ്വപ്നം കാണുകമാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്ന് പശ്ചാത്താപപുരസ്സരം സമ്മതിക്കുകയും, സുഖം പരിപൂർണ്ണചൈതന്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഐക്യകണ്ഠേന അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത് അവസാനത്തിൽ മാത്രമേ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ. അനുഭവത്തിൽ വരുന്നതുവരെ അധികപേരും ഒന്നും സ്വീകരിയ്ക്കുകയോ പഠിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്തിലുള്ള ആ സമ്മതംകൊണ്ട് ഏതു പ്രയോജനമാണുള്ള

ത്ത്? മൃത്യുമുഖസ്ഥനായ ഒരുവൻ തന്നെ പരിഷ്കരിപ്പാനുള്ള അവസരം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുവാൻ പോകുന്നത്? നഗ്നരായവസ്ഥയിൽ യഥാർത്ഥസുഖത്തെ ദർശിക്കുവാൻവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നം മനുഷ്യവും നിഷ്പലവുമാണെന്ന് അനേകായിരം ബ്രഹ്മവർഷങ്ങളായി ബ്രഹ്മസിദ്ധിദം, മരണവർത്തം അതിൽ നിന്നു വിരമിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് എത്ര ആശ്ചര്യജനകമായിരിക്കുന്നു.

മനസ്സിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും ദാസനായി ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം താനാണെന്നറിയുവാൻ ഒരുവൻ ശക്തനാകയില്ല. മനസ്സുരീരങ്ങൾ സർവ്വദാ വികാരത്തെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ മക്കടത്താൽപ്പോലീ എന്നാണു പറയേണ്ടത്? അത് ഒരുനിമിഷത്തിൽ സുഖിക്കുകയും, അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് ഉണരുന്നു. ചിലപ്പോൾ തളരുന്നു. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഉജ്ജ്വലസ്വപ്നമാകുന്ന മനസ്സുതന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ദുർബ്ബലമാകുന്നു. ഒരിക്കൽ അമൃതസമമെന്നു തോന്നുന്ന മനസ്സ് മറ്റൊരിക്കൽ വിഷമയമായി തോന്നുന്നു. എന്തു കിട്ടിയാലും തൃപ്തിവരാതെ കണ്ടുകിടക്കിലെല്ലാം തെണ്ടിത്തീരാത്ത നടുക്കുന്ന നായേപ്പോലെ ഒന്നുകൊണ്ടും അലംഭാവമില്ലാത്ത മനസ്സിന് അടിമപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എത്ര ശോചനീയവും, ദയനീയവുമാണ്.

സുസ്ഥിരമായ പരമാവർത്തിയിൽനിന്ന് അസ്ഥിരമായ തർക്കങ്ങൾ ഉരുവിക്കുന്നതുപോലെ പരമാത്മവിൽനിന്നു മനസ്സും ജാതമാകുന്നു. എവിടെയാണ് സങ്കല്പമുള്ളത് അവിടെ മനസ്സുമുണ്ട്. സങ്കല്പത്തിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും മനസ്സ് വേർപെടുകയില്ല. “അവിദ്രാബ്ധസ്ഥലതമഃസംസൃത്വം”ദികൾ സങ്കല്പജാലത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങളത്രേ. എപ്പോഴാണോ സങ്കല്പങ്ങളെ പാടേ വിവാദനം ചെയ്യുന്നത് — അപ്പോൾ മനസ്സ് സർവ്വദാ നന്ദത്തിൽ ലയിക്കും.

പഞ്ചാഗിമദ്ധ്യത്തിലിരുന്നു തുവസ്സു ചെയ്താലും, ഉപ
 തിനായിരം ബ്രാഹ്മണർ പാതാളലോകത്തു കണ്ണുനീർച്ചിതനാ
 യുനംചെയ്താലും കാമവിനാശംവരാതെ സൽഗതി ലഭിക്കുക
 യില്ല. സകല ഭാവനകളും കാമതന്തുവിലാണു് കോത്തിരിയ്ക്കു
 ന്നതു്. സംസാരപാദപത്തിന്റെ നാരായവേൽ കാമമാകു
 ന്നു. കാമമാകുന്ന വേരിനെ മൂലപ്പേരും ചെയ്താൽ സംസാരവൃ
 ക്ഷം ഉണങ്ങിക്കുരിഞ്ഞു നിലപതിയ്ക്കും. കാമത്തെപ്പോലുള്ള
 ശത്രു വേറെയില്ല. കാമത്തെപ്പോലുള്ള കള്ളനും വേറെയില്ല.
 ഭീരുത്വം കാമത്തെ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ധ
 നത്തിൽ ആശയവളനും കിട്ടുമോ എന്നു ഭയം. കിട്ടിയാൽ
 അതു നശിച്ചുപോകുമോ എന്നു ഭയം. കീർത്തിയെ ആഗ്രഹി
 യ്ക്കുന്നവൻ തന്റെ കീർത്തിയ്ക്കു വല്ല മാലിന്യവും വന്നേക്കുമോ
 എന്നു ഭയം. ഇന്ദ്രിയാരാമൻ തന്റെ കാമഭോജനത്തിന്നു വല്ല
 രോഗവും പിടിപെട്ടേക്കുമോ എന്നു വിചാരിച്ചു ഭയപ്പെടുന്നു.
 രാജാവാകട്ടെ ചക്രവർത്തിയാകാൻ കൊതിയ്ക്കുകയും, തന്റെ
 ഉദ്യമം നിഷ്പലമായിത്തീർന്നേക്കുമെന്നോത്തു ഭയപ്പെടുകയും
 ചെയ്യുന്നു. ആശയുടെ അളവു കൂടുന്തോറും ഭയവും ദുഃഖവും
 കൂടിവരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭയവും ദുഃഖവുമെല്ലാം സമീച്ച
 കാമത്തെ വെച്ചുപുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നതിനാണു്. സ
 വമനുഭവിയ്ക്കാൻവേണ്ടിയാണു്. യഥാർത്ഥമായ സുഖം അനു
 ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുമില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അനുഭവി
 യ്ക്കാം എന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നു. ദിവസങ്ങൾ രാശോന്നായി ക
 ഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഒടുവിൽ “കണ്ണുനീരും കയ്യുമായി കാലയവനി
 ക്കുള്ളിൽ തിരേധാനം ചെയ്യുന്നു. കാമമുള്ളിടത്തോളം കാ
 ലം യഥാർത്ഥസുഖത്തിന്റെ നിഴൽപോലും കാണാൻ കഴി
 കയില്ല.

ഒരു പട്ടപ്പുഴ താനുണ്ടാക്കിയതൽക്കുട്ടിൽ അകപ്പെട്ടു്
 വെളിയിലിറങ്ങാൻ സാധിയ്ക്കാതെ കരങ്ങുനതുപോലെ മനുഷ്യ
 നും സ്വയംകൃതാനന്ദമത്താൽ അധോഗതിയെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു.
 ഭയത്തനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, സംഹരിക്കുന്നതും അവൻതന്നെ

യാൺ. അവനെ നന്നാക്കുൻ അവൻതന്നെ വിചാരിയ്ക്കുന്നു. ഭവന്റെ സുഖത്തിനും, ദുഃഖത്തിനും, ഭയത്തിനും, ധൈര്യത്തിനും, ജയത്തിനും, പരാജയത്തിനും, ബലത്തിനും, ദൗർബല്യത്തിനും എല്ലാം ഉത്തരവാദി അവൻതന്നെയാൺ. അതെല്ലാം അവനിൽതന്നെ ഉള്ളതാൺ. ത്രാഗം മൂലമല്ലാതെ ലോകത്തിൽ ഒരു കാര്യവും ആരും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മഹത്തരയുള്ള കാര്യസാധ്യത്തിനു മഹത്തരമായ ത്രാഗം കൂടാതെ കഴികയില്ല. ദുശ്ശീലമായ നീചവിചാരങ്ങളേയും, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖങ്ങളേയും പരിത്യജിക്കാത്ത ഒരുവനും ഉന്നതപദവിയിലെത്തിയിട്ടില്ല ക്ഷണപ്രഭോചഞ്ചലമായ ഭോഗസുഖങ്ങളെ തുണപ്രായമായിക്കരുതി ഹൃദയസ്ഥിതമായ ദൈവികസത്യസന്ദർഭത്തെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ, പരിശുദ്ധീകരണവനു വിജയപ്രകാശിതെ താമില്ല. പ്രലോഭനങ്ങളുടെ അന്തരാളത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്താലും ആന്തരമായ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനാനുഭവം അവനെ സന്മാർഗ്ഗപഥത്തിലേയ്ക്കു കയറ്റി വിട്ടുകൊള്ളും. തിന്മകൾ സാധാരണമായ രീതിയിൽ കാലം നയിയ്ക്കുന്നവൻ ജീവിതയാത്രയിൽ അതിദുർഭരമായ പരാജയം അനുഭവിയ്ക്കേണ്ടിവരും. തന്നിൽ അന്തർല്ലീനമായിക്കിടക്കുന്ന ദിവ്യശക്തികളെ കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ അവൻ അസമർത്ഥനായിരിയ്ക്കും. ചിന്താശക്തികളെ ഏകാഗ്രമാക്കുൻ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവൻ എല്ലാം അസാധ്യമായിത്തീരും. അവനു ലോകം മുഴുവൻ അന്ധകാരമയമായിത്തീരുന്നതും. അവൻ ദുശ്ശീലമായ രാഗദ്വേഷാദികളെ അടിയോടെ പിഴുതുകളഞ്ഞു് സാഗർഭ്യവും, അനുകമ്പാമന്ദിര്യവും പരമപാവനവും ധാർമികവുമായ ചിന്തകളെ പരിശീലിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കാണാം വിജയലക്ഷ്മി അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുൻ അടുത്തുകൂടുന്നതു്.

മോക്ഷമാർഗ്ഗവർത്തനം കാര്യധാരാസഞ്ചാരം പാലെ ആകരണമാകുന്നു. ആഗമാപായികളായ സുഖദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമിച്ച ശാന്തനും, ദുഃഖനും, ഉപരന്തനുമായിട്ടായിരിക്കുന്ന തിതിക്കുവിനെയാൺ മുഖ്യം എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതു്.

സ്പർശം ആത്മാവിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവൻ — ആത്മാവിൽ ആത്മാവിനെ കാണുന്നവൻ — സർവ്വവ്യക്തമാവാൻ കാരണവൻ — മാത്രം സ്വയത്തമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തെ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്നു പറയുന്നു. വികാരമയമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അസന്താകുന്നു. അവയെല്ലാം നാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നശപരവസ്തുക്കളെ ജീവിതസർവ്വസ്വമായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം മാത്രമേ സത്തായിട്ടുള്ളൂ. തത്വവിത്തുകൾ സത്തിനെയും, അസത്തിനേയും വ്യാവർത്തിച്ചറിഞ്ഞവനത്രേ സർവ്വവ്യക്തവും, അപ്രയവ്യമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുത്ഭവമായി യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് അവർ അവധിതമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവ് ഭരിയ്ക്കലും ജനിയ്ക്കുകയും, മരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നെന്നാൽ ആത്മാവ് അജനം, നിത്യം, ശാശ്വതം, പരാജനമാകുന്നു. ജനാദി ഷർഭാവവികാരാചിതനും, അസംഗചിദ്രൂപസ്വഭാവനും ആയ ആത്മാവിനെ ഏവനാണോ അറിയുന്നത്, അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സർവ്വത്ര ആത്മമാത്രതപരിജ്ഞാനം ഏവനുണ്ടോ അവൻ പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? നിരസ്സംശേഷവിശേഷം, സർവ്വോപാധിവിനിമുക്തനും, അനാദ്യന്തനും, സച്ചിദാനന്ദാലനനായ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിയ്ക്കുന്നവന്റെ ജ്ഞം സഫലമാകുന്നു.

—X—

ഏഴാം അദ്ധ്യായം.

ശുക്രൻ മാനസസരസ്സിൽ പിതാവിനെ കാണുന്നത്.

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യശേഷം വീണാധാരൻ ക്ഷണത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷനായി. നാരദമഹാമുനിയുടെ ആദരമേദങ്ങളായ ഉപദേശവിയുഷകിരണങ്ങളോരതോടു കൂടി ശുക്രന്റെ ചിന്താകസമങ്ങൾ പ്രഹല്ലമായിത്തീർന്നു. ആ ദേവഷിഖയ്ക്കു

നെർ ഹൃദയവീണയിൽനിന്നും നിശ്ശബ്ദമായ ആദ്ധ്യാത്മിക
 സംഗീതത്തിൽ ആരുടെ വിചാരസാരസങ്ങളെയാണ് വികസ-
 രമാക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്? ഭക്താഗ്രണിയും, രസികശിരോമ-
 ണിയുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമധാരണമധ്യേയം ഏതു സ-
 ന്താപാത്രാന്തചിത്തനെയെന്ന് ചിദാനന്ദലഹരിയിൽ ആരാ-
 ടിപ്പിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയകാശഗംഗാപ്രവാഹം
 ആരുടെ കന്മഷവൽവിഷങ്ങളെയാണ് ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യാ-
 തിരുന്നിട്ടുള്ളത്? നാമഭ ഭഗവാന്റെ നിരപമമഹിമയെ
 പ്ലാരി ആലോചിച്ച് ശുക്രർ ആത്രാശ്വച്ചപ്പൊഴു വളരെക്കാ-
 ലമായി തന്നെ പേർപെട്ടിരിക്കുന്നവനും, തന്റെ വിരഹത്തിൽ
 അതിദുസ്സഹമായ അസഹ്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവനുമായ
 പിതാവിനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനണ്ടായിരുന്ന ആ-
 ഗ്രഹം അതോടുകൂടി ശതഗുണീഭവിച്ചുകയും, അദ്ദേഹം ആ-
 ശ്രമത്തിൽനിന്നും പൂർവ്വപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിതാവിന്റെ വി-
 ശ്രമസ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശുക്രൻ തെല്ലും പ്രയാസമു-
 ണ്ടായില്ല. തന്റെ മാനസസരോവരത്തിൽ സർപ്പം വിഹരി-
 ക്കുന്ന ആ പരമമംസം മാനസസരസ്സിന്റെ ഉരതരതിര-
 ത്തിൽ ധ്യാനലീനനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ക-
 ണ്ടു. സങ്കല്പവികല്പാത്മകമായ മനസ്സിനേയും നിശ്ചയാത്മി-
 കയായ ബുദ്ധിയേയും ആത്മാവിൽ ലയിപ്പിച്ചു ജാഗ്രത്സ്വ-
 പ്ലസഷ്വപ്തികൾക്കതീതനായി പ്രശാന്തതോജോമയനായി
 സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പിതാവിനെ ശുക്രർ യഥാവിധി നമസ്കരി-
 ച്ച് പ്രദീക്ഷണംചെയ്തു. അദ്ദേഹം ശുക്രനെനോക്കി ഇപ്രകാ-
 രം പറഞ്ഞു:—പ്രിയദർശനം, നീ എന്റെ അരികത്തു വന്നി-
 രുന്നാലും എന്റെ വാത്സല്യഭോജനമായ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എ-
 ത്ര നാളായി. ബ്രഹ്മതേജോമൂർത്തം തൂകുന്ന ആമുഖചന്ദ്രനെക്ക-
 ണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾ സംതൃപ്തിയടയട്ടെ. ഭാഗ്യമകനെ!
 ലോകത്തിലാണ് വാസമെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു ഭാവം ത-
 ഉന്ന നിന്നിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ.

ശുകൻ കൈലാസത്തിൽ ചെല്ലുന്നത്.

വാത്സല്യപരവശനായ വ്യാസരുടെ വാക്കുകളോന്നും ശുകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞില്ല. മോക്ഷമാര്ഗ്ഗോന്മുഖനായ ശുകരാകട്ടെ, പിതാവിനെവിട്ടു നേരേ വടക്കോട്ടു നടന്നു. അദ്ദേഹം, സിദ്ധചാരണനിഷേധിതവും, “മുനിമണ്ഡലമണ്ഡിത”വുമായ കൈലാസാചലത്തെ പ്രാപിച്ചു. മൃത്യുശാസനദേവന്റെ അത്യാഗ്രമായ ശക്തിയും, തേജസ്സും അവിടെയെല്ലാം നടമാടുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അമൃതാനന്ദപൂർണ്ണവും, ചൈതന്യജ്ഞാനോദ്ദീപകവുമായ ഒരുത്ത പ്രഭാപൂരം ചരങ്ങിലും, അചരങ്ങിലും ഒരുപോലെ പരിസ്ഫുരിയ്ക്കുന്നതായും, സ്വഭാവസുഭഗമായ ആ പ്രകാശധോരണി സ്ഥൂലദൈവത്തിൽ പ്രതിബിംബിതയ്ക്കുന്നതായും ശുകൻ തോന്നി. “കായേരൂ കനിഞ്ഞു ചാഞ്ഞു” നില്ക്കുന്ന തരുണികരങ്ങളും, പാവനപരിമളം പരത്തുന്ന പ്രഹുലപ്രസൂനങ്ങളും തനിക്കു സ്വാഗതം പാവാൻ സന്നദ്ധമായി നില്ക്കുകയാണോ എന്നു അദ്ദേഹം സംശയിച്ചു. മാനുഷവൃന്ദങ്ങളിൽ നിറന്നിരുന്ന ശോകപര്യവസായിയായ സംഗീതം പൊഴിയ്ക്കുന്ന പാളതങ്ങൾ ക്ലേശപൂരിതമായ ലോകജീവിതത്തിന്റെ നശപരതയെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുകയാണെന്നു അദ്ദേഹത്തിനു പൂർണ്ണബോധ്യമായി. തുണശകലങ്ങളിൽ മണിഗണങ്ങളെപ്പോലെ തിളങ്ങിവിളങ്ങി നിന്നുണന്നേരംകൊണ്ടു അന്തർലോകംചെയ്യുന്ന തുഷാരകണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കറുത്തുടീർപ്പിച്ചു. സന്തോഷബാഷ്പം പുറപ്പെടുന്ന ദിക്കിലെല്ലാം സന്താപാശ്രു കളിച്ചുവസിയ്ക്കുന്നുവെന്നു ഏതോ ഒരു പക്ഷിതന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. ഭോഗസങ്കേതസ്ഥാനമായ സ്ഥൂലത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്നവൻ ഒരിയ്ക്കലും മുക്തിയെ പ്രാപിയ്ക്കാൻ കഴികയില്ലെന്നും, ലൗകിക സുഖശാപാശത്തെ വൈരാഗ്യശസ്ത്രംകൊണ്ടു മുറിച്ചുകളയാതെ മോചനം ലഭിയ്ക്കുകയില്ലെന്നും മറ്റും ആകാശമാർഗ്ഗത്തിൽ വാറിപ്പടന്നു ക

ജിജ്ഞാസ ഒരു ചെറു പാവ “പിറുപിറു”ക്കുന്നതുപോലെയും അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നാതിരുന്നില്ല. ഒരു നിമിഷനേരത്തിനു ഇതിൽ അനേകായിരം ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. പ്രസന്നപ്രാഡഗംഭീരമധുരമായ ആ വിചാരധാരകളിൽ അനിർവ്വചനീയമായ ആനന്ദവും, ശാന്തിയും, വിരക്തിയും തുളിഞ്ഞു കയറിയിരുന്നു. വൈരാഗ്യ നിലയമായ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു.

ശുകന്റെ സന്ദേശം.

“സംസാരസാഗരത്തിലെ ഗംഭീരതരമായ തരംഗനിരകളിൽ വീണു നട്ടംതിരിയുന്ന ലോകമേ! ജനിമൃതിചക്രത്തിരിപ്പിൽ പെട്ട് എത്ര കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനാണ് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽനിന്നു കരകയറുവാൻ നിങ്ങൾക്കു മോഹമില്ലേ? “പല്ലവകോണാഗ്രത്തിൽ പാറിനില്ക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളിത്തുല്യം ക്ഷണഭംഗമാണ്” ആയുസ്സെന്നു നിങ്ങൾക്കറിവില്ലേ? ജീവചോരനായ “കാലം” ശരീരത്തിലുള്ള ചോരയെ നിമിഷപ്രതി കുടിച്ചുവരിയ്ക്കുകയാണെന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ മറന്നില്ലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നുവരുമോ? വിഷയസുപ്തങ്ങളുടെ വായിൽ തലയിട്ടു സുഖമനുഭവിപ്പാൻമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം. ശരൽക്കാലത്തിലെ ധവളലളിതമായ വാരിദശകുലങ്ങളെ കാലവാതം എപ്പോഴാണ് തകർത്തുകളയുന്നതെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? സുഖസാമഗ്രികൾക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള ജീവിതപ്രാസാദത്തിൽ അടച്ചാൽ അടയാത്തവിധത്തിലുള്ള അനേകം പഴുതുകൾ കിടക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? കത്തിക്കാളി ജ്വലിക്കുന്ന കാമവഹ്നിയിലെ കെട്ടത്താന്നുള്ള “വാരുണാസ്ത്രം” നിങ്ങളുടെ ആവനാഴിയിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അതെത്തു പ്രയോഗിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണ്? പീയൂഷയുഷം നിറച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന സുവർണ്ണകുടം കയ്യിലിരുന്നിട്ടും കാരകോളപാനത്തിനു കാപ്പുകെട്ടിപ്പറപ്പെടുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? വിഷം ക

ടിച്ചാൽ ഒരു ദേഹമേ നശിക്കുകയുള്ളു. വിഷയവിഷയസംസ്ഥാ
 വിച്ചാൻ എത്ര ജനമാണ് പാഴായിപ്പോകുന്നതെന്നു നിങ്ങൾ
 ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യമരാജധാനിയുടെ പുരോഹിതന്മാരു
 ടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈതരണിനദിയിൽക്കിടന്നു നീന്തിത്തുടി
 ച്ച ചാകവാനാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിത്യാനന്ദ
 വാഹിനിയിൽ നീരാടവാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വരുത്തു
 ന്തോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ! ഇഹ
 ലോകത്തിലും, പരലോകത്തിലും സിദ്ധിക്കാവുന്ന സമസ്ത സു
 ഖാനുഭവങ്ങളും നശപാപവും, ജനനമരണദുഃഖങ്ങൾക്കു മേൽ
 ഭൂതവുമെന്നെന്തിത്തറുണൻ ആ രണ്ടുലോകങ്ങളേയും കറിച്ചു
 ജ്ജ വിചാരം തീരെ പരിത്യജിക്കുവിൻ. ബ്രഹ്മാനന്ദാമൃതസം
 സ്വാദിനസുകതിയോടുകൂടി ബ്രഹ്മത്തിൽതന്നെ ശ്രീഡിച്ചു ജി
 വന്തുകരാകവിൻ!”

ശുകന്റെ സമാധിയും, ആകാശഗമനവും.

ഈദ്വഗങ്ങളായ ആശയങ്ങളോടുകൂടി അദ്ദേഹം പിന്നെ
 യും വടക്കോട്ടു നടന്നു വിജനവും, മരണീയവുമായ ഒരു പ്രദേ
 ശത്തിൽ ചെന്നെത്തി. അദ്ദേഹം വളരെക്കാലം നിവ്വികല്പസ
 മാധിസ്ഥിതനായി കഴിച്ചുകൂടി. സമാധിയിൽനിന്നുണർന്നു ഉ
 ടൻതന്നെ അദ്ദേഹം കൈലാസാപലത്തിന്റെ അത്യുന്നത
 ശിഖരത്തിൽ കയറി. അവിടെനിന്നും ആകാശമാറ്റത്തിലേ
 കയറുന്നു. അദ്ദേഹം വിയന്നണ്ഡലമല്യുത്തിൽക്കൂടി അതിവേഗ
 ത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു. ശുകമഹർഷിയുടെ ആകാശസഞ്ചാരംക
 ണ് ലോകവാസിമാർ അതുതപരതന്ത്രനായി. വായുവേഗ
 ത്തോടും, മനോവേഗത്തോടുംകൂടി നഭോവീഥിയിൽ സൈപാ
 സഞ്ചാരം ചെയ്തപ്പോൾ സകല ചരാചരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തി
 നു നയനഗോചരമായി. സർവ്വത്ര ബ്രഹ്മദേശിയായ ശുകൻ നാ
 ലുപാടും ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ സ്ഥാപരജംഗമങ്ങളെല്ലാം
 ആനന്ദബാഷ്പം നിറയുന്ന കണ്ണുകൾകൊണ്ടുതന്നെ നോക്കി
 യതായും, അവരെല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം തന്നിങ്ങു സ്വാഗതം വാ

അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനതോന്നി. ദേവനാർ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യുകയും, കിന്നരന്മാർ സംഗീതം മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗ്ഗനാരികൾ ഏതും ചെയ്തു. അനേകായിരം നയനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. “നമ്മെയെല്ലാം ആനന്ദാഞ്ജലിയിൽ മുക്കിക്കൊണ്ടു ആകാശമാഗ്നത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ഈ മഹാപുരുഷൻ ആരാണ്” എന്നു പലരും പരസ്പരം മന്ത്രിച്ചു കൂടങ്ങി. അസംഖ്യം അഭിത്യന്തർ കന്നിച്ചുചേർന്നു ചിറ്റുചുണ്ടുകുന്ന പ്രകാശം സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചു. അതിഗംഭീരമായ ശബ്ദങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ‘ശുകർ കരേളുടി മേല്പോട്ടു യന്നു. അപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ആകാശമണ്ഡലം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണികൾക്കു തോന്നി. സ്വർഗ്ഗലോകമല്ലാക്കിമാരെല്ലാം അതുതാനനപരവശകളായി. അതിശയരശ്മിയായ് വികസിതമായ നയനനീലോല്ലാസമാല അവർ അദ്ദേഹത്തിനു കാഴ്ചവെച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയകസുമങ്ങളുറുത്തു അദ്ദേഹത്തിനു അർപ്പിച്ചു. മഹാഷിമരുടെ വൈരാഗ്യധനത്തെ അമൃതം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ അമൃതവേണികൾക്കു ശുകന്റെ വിരക്തിയുടെ പരപ്പുകൾ “അമ്പരപ്പു”ണ്ടായി. ബന്ധതന്തുക്കളേയും, ആശംപാശങ്ങളേയും അറുത്തു കളഞ്ഞു ബ്രഹ്മചിന്തനൈകപാനായി കാലയാപനം ചെയ്യുന്ന ശുകരുടെ മഹാമാത്മ്യം അപരിച്ഛേദ്യമാണെന്നു അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണപരീക്ഷണങ്ങൾക്കതീതനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശുകരെ അവസ്തനീയമായ ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടിയത്രേ അവർ അനുസ്മരിച്ചിരുന്നത്.

അശരീരി.

മഹാഷിവയ്ക്കു് മറ്റൊരു ശിഖരത്തിലേക്കുചെന്നു. അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം “ഇതാവരുണ” എന്നൊരു ശബ്ദവും അത്യുച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഗംഭീരധ്വനി എവിടെനിന്നു പുറപ്പെടുന്നുവെന്നോ, അതിന്റെ ആന്തരമായും എന്താണെന്നോ ആർക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. മധുര

വും, ശക്തവുമായ ആ സ്വരം സകലരേയും ആകർഷിച്ചു. കറുത്ത മകോമളനായ ഈ യുവസുഭഗനെ നിവൃത്തിമാറ്റത്തിലേക്കു ആനയിപ്പിച്ചവൻ ആരായിരുന്നുവെന്നും അവൻ മഹാപാപിതന്നെ എന്നു കഥയില്ലാതെ ജല്പിച്ചു നെടുവീർപ്പിക്കുന്ന ചില ചവലകളായ അബലകളും ആ മലയുടെ താഴ്വരയിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ത്രൈലോക്യമാഹിനികളായ ഉദ്യോഗിയും മേനകയും ആ മലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഉദ്യോഗത്തിൽ ക്രീഡിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ക്രീഡാതടാകത്തിന്റെ മുക്കു ഭാഗത്തുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ശുക്കരക്കുണ്ടു ഭക്തിവിനയാവനത വദനകളായ അവർ തൊഴുകയുമായി നില്പായി. പ്ലാസ ഭഗവാൻ രാവസരത്തിൽ തങ്ങൾക്കഭിമുഖമായി വരുന്നതുകണ്ടു ലജ്ജിച്ച്, കരയിൽ അഴിച്ചുവെച്ചിരുന്ന ഉടയാടയെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റിയ അവരിൽ ആ സമയം മലിനമായ യാതൊരുവികാരവും അർജ്ജിച്ചില്ല. അവരുടെ മോഹനനയനങ്ങളിൽ നിദ്രാശയമായ വിനയവും, ഭക്തിയും കളിയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ മഹാഷിയെ സ്വകൃതമായ സ്തോത്രങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തിയപ്പോൾ, ശുക്കർ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു:—പിതാവേ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു ഈ വഴിതന്നെ വന്നേക്കാം. അവസ്യവാത്സല്യത്താൽ വിവശനായ അദ്ദേഹം എന്റെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കണം. എന്റെ ഈ അഭീഷ്ടത്തെ നിങ്ങൾ നിറവേറുക. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുനിറുത്തിയപ്പോൾ “അല്ലയോ ഉത്തമനായ മഹാമുനേ! അങ്ങയുടെ കല്പനപോലെ ചെയ്തുകൊള്ളാം” എന്നുള്ള അശരീരിവാക്ക് എടുക്കുകകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. സകല ചരാചരങ്ങളും ആ പ്രതിധ്വനിയെ ഏറുചൊല്ലി.

ശുക്കന്റെ ആത്മഗതം.

ശുക്കർ അവിടെനിന്നും ഹിമവാന്റെ പശ്ചിമഭാഗത്തേക്കു പോയി. പ്രകൃതിദൈവിയുടെ താത്സ്യവർണ്ണനയായ ആ

പ്രദേശത്തിന്റെ രാമണീയകതകളു് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം
 ആത്മഗതംചെയ്തു:— അതുത്രീമസൃഷ്ടമാസംപൂരിതമായ ഈ
 പദ്മതോഷാത്തത്തിലെ പ്രശാന്തപാവനമായ വിലാസവൈ
 ചിത്ര്യങ്ങൾ ആഡംബരനിബിഡമായ അന്തഃപുരത്തിലെ
 ആരോപകുടിലമായ മോടിപ്പകിട്ടുകുളേക്കാൾ എത്ര ഹൃദയോപ
 ജ്ജ്വലമായിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിഭഗവതിയുടെ ഉത്സംഗത്തിലിര
 ന്ന സോത്സാഹം വിഹരിക്കുവാനും, ആ വന്ദ്യവരേണ്യയുടെ
 സ്തമ്പ്യപീയുഷം പാനംചെയ്യാനും ഏതൊരുവനാണോ സം
 ഗതിപരന്നതു അവൻ അതിഭാഗ്യവാനാണെന്നുള്ളതിന്നു യാ
 തൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രകൃതിവിഭൂതികൾ കണ്ടാനന്ദിക്കുന്ന
 വൻ എത്ര സുകൃതിയാണു്? പ്രകൃതിയെന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തെ
 പാരായണം ചെയ്തു പരമാനന്ദമടയുന്ന പണ്ഡിതൻ എത്രയ
 ന്നാണു്? പ്രകൃതിനിഷിദ്ധങ്ങളായ ആഹാരവിഹാരാദികൾ
 ക്ഷേമവണ്ടി ജീവിതതരുവിന്റെ നാരായണവേരിന്മേൽ മുറിയേല്പി
 ക്കുന്നവൻ എത്ര മഹാപാപിയാണു്? ജീവിതമഞ്ജരിയെ പ്ര
 ഹൃദമാക്കാനുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രകൃതിമാതാവു
 ചെയ്തിരിക്കെ വികൃതവും, കൃത്രിമവും, ദുരിതപൂരിതവുമായ രീ
 തിയിൽ കാലയാപനം ചെയ്യുന്നവൻ എത്ര മഹാദുഷ്ടനാണു്?
 ധർമ്മപഥത്തിൽകൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുന്നവരെ സസന്തോഷം
 സ്വല്പരിക്കുന്ന ആ ഉദാരപാരിധിയായ പീഠമാതാവിനെ കൈ
 വെടിഞ്ഞു് ‘ഉദരപൂരണത്തിനുവേണ്ടി’ കണ്ടവരുടെ കാലു
 പിടിച്ചു നാലുകിക്കിലും അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ടും സ്വത
 ന്തനാണെന്നു ഭാവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എത്ര നിന്ദ്യനാണു്? പ്ര
 കൃത്യനുസരണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവൻ എത്ര അനഗ്ല
 മായ ആനന്ദവും, സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുഭവിക്കുന്നു. വിശേഷ
 ബുദ്ധിയില്ലാത്തവയെന്നു മനുഷ്യർ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷിമൃ
 ഗാദി തിന്മകളു ജന്തുക്കൾ പ്രകൃതിമാതാവിന്റെ തിരുമാത്ത
 ടിൽ കിടന്നു എത്ര സൈപരമായി വിഹരിക്കുന്നു. അവക്കു
 സേവയില്ല, ശുപാശ്യില്ല, വീടില്ല, നിലമില്ല, കൃഷിയില്ല, ധ
 നമില്ല. എന്നാൽ അവ വിവേകബുദ്ധിയുണ്ടെന്നു സ്വയം ആ

ഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരേക്കാൾ എത്ര ഉല്പാസപ്രദമായിട്ടാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്? ക്ഷമയും, ദാരിദ്ര്യവും ഭയകാലത്തും അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അരിഷ്ടഭൂയിഷ്ടമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യക്ക് എത്ര മഹത്തരമായ സന്ദേശമാണ് ആ തിര്യക്കുകൾ നൽകുന്നത്? എത്ര വിശിഷ്ടങ്ങളായ പാഠങ്ങളാണ് അവ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? സഹതന്ത്രപ്രകൃഷ്ടം, ആനന്ദകരം ക്ഷിപ്രപ്രകൃതിമാതാവിയെൻ കലാടികളെ പിൻതുടക്കു വിൻനിന്നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ആ ദേവിതം നിങ്ങളുടെ കരാങ്ങളും, കറവുകളും അവർ പരിഹരിച്ചുകൊള്ളും. ആ സ്നേഹമഹാബലിയുടെ കല്പോലപലനങ്ങളിൽനിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തത്തിക്കളിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട. കന്ദപുഷ്പഫലദലങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു പരന്നുവെച്ചിരിക്കുകവെന്നൊരുങ്ങി തലയുയർത്തി ചരിതാർത്ഥമായിനില്ക്കുന്ന പാദപത്രവരന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരാതിരിക്കുമോ? കായ്കൾ തൻകനംകൊണ്ടു നമുഗ്നലികളായി ലോകോപകാരോന്മേഷാൽ ചാഞ്ചാടി നില്ക്കുന്ന മരങ്ങൾ വരിവരിയായി നിരന്നു നില്ക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണവിഷയത്തിൽ ഇത്ര അക്ഷമ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്താണ്? നിർമ്മലജലം നിശ്ചയ ചരാചരങ്ങളെ സന്തപ്തനം ചെയ്യാനായി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദികൾ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? ശീതവാതാതപാദികളേർക്കൊതെ ഏതൊരു ജീവിയേയും തങ്ങളുടെ വദനകുഹാരത്തിനകത്തു കിടത്തുന്ന പശുതാമരന്മാർ നിങ്ങൾക്കു 'കിടപ്പിടം' നൽകാതിരിക്കുമോ? നീണ്ടുതടിച്ച കൈകളും, വേണ്ടുവോളം മരവിരിയുമുള്ളപ്പോൾ മുണ്ടുകളില്ലെന്നുള്ള പരാതിയ്ക്കുവകാശമുണ്ടോ? വിശാലമായ ഭൂതലം ഹംസതുലശയ്ക്കുതോൾ എത്ര സുഖകരമാണ്? പട്ടമെത്തയേക്കാൾ പാറപ്പാറ എത്രയോ അഭിലഷണീയമാണ്? പള്ളിമേടയേക്കാൾ പുല്ലുമാടം എത്ര പരമാനന്ദപ്രദമാണ്? പട്ടണപ്രാസാദത്തേക്കാൾ "പാശ്ചാത്യ കാന്താരങ്ങൾ" എത്ര ബന്ധുരതരങ്ങളാണ്? അയതനസിലുള്ളതായ സാധനസാമഗ്രികൾ ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ പ്രയത്ന

ബുദ്ധോയ സാധനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആജീവ്യാന്തം അസുഖമനുഭവിക്കുന്നതെന്തിനാണ്? പ്രയാസലേശംകൂടാതെ കരഗതമാകുന്ന താഴ്മയുള്ള ജീവിതസാമഗ്രികളെ സാരം സ്വീകരിച്ചു സംതുഷ്ടതകളായി ഭഗവൽഭജനം ചെയ്തു പരമാനന്ദമടയാമെന്നിരിക്കെ ദുർമ്മദാസനായ ദുഷ്ടഭക്തനായ ആശ്രയിച്ചു പാപത്തെ ആജീവിക്കുന്നതെന്തിനാണ്?

ശുകരുടെ ബ്രഹ്മമെങ്കിലും.

ശുകർ പിന്നെയും വടക്കോട്ടുതന്നെ നടന്നു. കനകമുതലുള്ള കറുപ്പിയെ അധഃകരിക്കുന്ന രണ്ടു ശിഖരങ്ങൾ രണ്ടു കാഗത്തായി പ്രോജപലിക്കുന്നതു അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഓരോന്നും നൂറു യോജന ഉയരവും, അത്രതന്നെ അകലവുമുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ സുവർണ്ണശിഖരത്തിനുനരച്ചെന്നു. ബ്രഹ്മാസ്യമണ്ഡലം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചുതകുന്നപോലുള്ള ഒരു ശബ്ദവും തൽക്ഷണം കേൾക്കാമായി. ശുകമഹർഷിയെ താങ്ങാൻ ശക്തിയില്ലാതെ ശിഖരങ്ങൾ പിളർന്നു. അത്യുന്നതങ്ങളായ ആ കൊടുമുടികൾ നൂറായിരമായി നുറുങ്ങി. സൂര്യപ്രകാശം മങ്ങി. കലാചലങ്ങൾ കലങ്ങി. അപ്പൂടിഗുരുക്കൾ നടുങ്ങി. സർവ്വസംഗരങ്ങൾ കലങ്ങി. എട്ടു ദിക്കും പൊട്ടുമാറ്റമുള്ള അട്ടമാസധുപനികേട്ടു വിഷ്ണുഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽനിന്നു പെട്ടെന്നുണർന്നു. ഗർഭധന അറികിൽവിളിച്ചു ഹംസവാഹനൻ ധ്യാനംനിറുത്തി. കാലകാലൻ കാളപ്പാത്തുകയറി. ദേവേന്ദ്രൻ ഐരാവതാരൂഢനായി. ബ്രഹ്മനിശ്ചലധ്യാനലീനനായ മഹാശൂനീമാരെല്ലാവരും, ഗന്ധർവ്വകിന്നരചാരണഗൃഹകർമ്മപുരയോഗികളും യശത്രട്ടങ്ങി.

എല്ലാവരും മഹാമേരുവിലെത്തി. കനകമുതലാദികളുടെ സമ്മേളനസ്ഥാനത്തിൽ സകലരും നിന്നു. എന്നാൽ ശുകമഹർഷിയെവിടെ? വൈരാഗ്യവാരിധിയും, സമൃദ്ധജ്ഞാനിയുമായ ആ ബ്രഹ്മവിത്തു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ആ നിശ്ചലജ്ഞാതി-ആത്മശുദ്ധനായ ആ നിത്യബ്രഹ്മചാരി-പ്രലോഭനങ്ങളു

ടെ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിട്ട് നിസ്സംഗനായിരുന്ന മറ്റു
ബ്രഹ്മജനങ്ങൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു.

ഈ കാലം ബ്രഹ്മനിർവ്വണവൃത്താന്തമറിഞ്ഞു പരമത
പോന്നിവിടെയ്ക്ക് പരാശരാത്മജൻ 'വൈതലൈ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു
പത്രം വെട്ടാൻ ശോകവ്യാകുലമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടി പു
ത്രം പുത്രം എന്തിങ്ങനെ ശിഖയുമലിയും മട്ടു, വിളിച്ചുകരഞ്ഞു
ആ സമ്പത്തോപാതങ്ങളിലെല്ലാം അലഞ്ഞുനടന്നു. അവിടെ
ചങ്ങലയെടുത്തേയും അന്തരീക്ഷമായ ആ പ്രേമസപരൂപനെ
തിരഞ്ഞു സമ്പത്തെന്നായ വ്യാസഭഗവാൻ വെറും പ്രാകൃതനെ
പ്പോലെ കരഞ്ഞും വേദിച്ചും എന്തുചെയ്യേണ്ടവെന്ന്റിയാതെ
ഭൂമിയിൽ വീണുകിടന്നുരുണ്ടു. "ശുകം ശുകം" എന്തിങ്ങനെ
അദ്ദേഹം പ്രണവംപോലെ അനേകായിരം തവണ ഉച്ചരിച്ചു
പ്പോൾ പരാചാരങ്ങൾ കഞ്ഞാരുമിച്ചു വിളികേട്ടു. തന്മയത
യായ് സർവ്വത്തിലും ഒന്നുപോലെ പ്രാപിച്ച ശുകൻ സ്ഥാപം
ജംഗമങ്ങളിലിരുന്നു ആ നന്ദപൂർവ്വകിതനായി വിളികേട്ടത് വി
രഹകാതനനായ ആ പരമഭാഗ്യവാന്റെ ചെവിയിൽ തട്ടി
യിട്ടും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായില്ല. വിഷാദദാസനായ
ആ വേദവ്യാസന്റെ മുമ്പിൽ പരമശിവൻ- ആവിർഭവി
ച്ചു. ഓം വ്യാസാ.- അനായുജ്യഷ്ടവും അകീർത്തികരവുമായ
ഈ ദിനഭാവം മഹാതേജസ്സുപിയായ നിനക്കു ചേർന്നതല്ല. ബ്ര
ഹ്മജന! മലമുത്രഭാജനമായ ശരീരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിമാനം
കൈവെടിയുക. സകല പരാചാരമകനായ പുത്രൻ ഇത്രീ
ലോകത്തിൽ നിനക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സർവ്വ
ഭൂതഹൃദയന്റെ വിതാവായ നീ പ്രാകൃതനെപ്പോലെ ശോചി
ക്കുകയോ? സാക്ഷാൽ മഹായോഗികൾക്കുംകൂടി ദുർല്ലഭമായ
പരമപദം അവൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓം മഹാഭാഗ, അ
തിരഞ്ഞു നീശാന്തനാകുക എന്നുള്ളചെയ്തതിനെ വ്യാസൻ
കേട്ട് ജഗൽപതേ, എന്റെ പുത്രനെക്കുണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇനി
യും തുറന്നിടത്തെയിട്ടില്ല. അവന്റെ മുഖചന്ദ്രനെ കണ്ടുകൊ
ണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ട് എന്നു സാദരം ഉണർത്തിച്ചു.

സംഗ്രഹണാനിധിയായ ചന്ദ്രമുഖൻ ഖ്യാതിക്കർ അ
 പേക്ഷയെ കൈക്കൊണ്ട “നിന്റെ പുത്രൻ പ്രതിബിംബം
 എപ്പോഴും നിനക്കു കാണുവാൻ കഴിയട്ടെ” എന്നനുഗ്രഹിച്ചു
 അന്തർഗാതം ചെയ്തു. പരമാനന്ദ തുറുവിയായ ഖ്യാത
 ധാരാമുനി ശുക, ശുക, എന്നിങ്ങനെ അവിടെയെവിടേയും ശ്രവ
 ണമധുരമായി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാനസംഗീതത്തെ മതി
 നിറയെ ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു ആശ്രമത്തിലേക്കു തിരികെക്കയ
 ല് ചെയ്തു.

“യം പ്രവൃജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം
 ദൈവപായനോ വിരഹകാതര ആജ്ഞാപ
 പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേദ -
 സ്തം സമുദ്ഭൂതഃ ധൃതീമാനതോസ്മി”

ഇതേ.

സരസ്വതീവിലാസം പുസ്തകശാലാ

തൃശ്ശിവപേരൂർ.

0
0
0

1. ശ്രീകൃഷ്ണലീലകൾ.

വില ക. 1 0 0

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ അവതാരം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണംവരെ യുള്ള കഥകൾ മുഴുവനും, കൃതിവായിക്കാരായ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുളഭി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം വളരെ ലളിതമലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരി ക്കുന്നു. ഒന്നാംപതിപ്പിനേക്കാൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പരിഷ്കരിച്ച രണ്ടാംപതിപ്പാണിത്.

2. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ.

വില ക. 0 9 0

സത്യം എന്ന ധർമ്മത്തിന്നു മാത്രമുള്ള സർവ്വ ധർമ്മങ്ങളേക്കാൾ ഉന്ത ക്കുചാടികൂടുമെന്നുള്ള സംഗതിയാണ് ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കഥയിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാനുള്ളതു. വിശ്വാമിത്രന്റെ മായാപ്രയോഗങ്ങൾ നിമിത്തം ഏകാധിപതിയായ നിരവധി ദുഃഖങ്ങൾ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ അനുഭവിച്ചതു സത്യധർമ്മത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്. ആ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്നു അവസാനത്തിൽ പൂർവ്വാധികമായ ഈ ശപഥപ്രീതിയും സുഖവും മാനുഷപദവിയും സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താപത്തുകൾ വന്നാലും സത്യത്തെ കൈവിടരുതെന്ന ഇക്കഥ വളരെ ലളിതമലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

3. പ്രഹ്ലാദൻ.

വില ക. 0 8 0

പെരുമസ്തുപ്രലംകം പാശ്ചാത്യന്മാർക്കുവെച്ചുകിട്ടിയ അല്പമൊന്നു വിസ്തരിച്ചുപോയതും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആരാഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമായ ഭാരതീയാദർശം—അതായത്, ആത്മത്യാഗത്തോടുകൂടിയ പരമഭക്തിയും, കർത്തവ്യസ്ഥൈര്യവും, ക്ലേശസഹിഷ്ണുതയും—തന്നെയാണു് ഈ നിഷ്കളങ്കാശയനായ പ്രഹ്ലാദനിൽനിന്നും പഠിക്കുവാനുള്ളതു്.

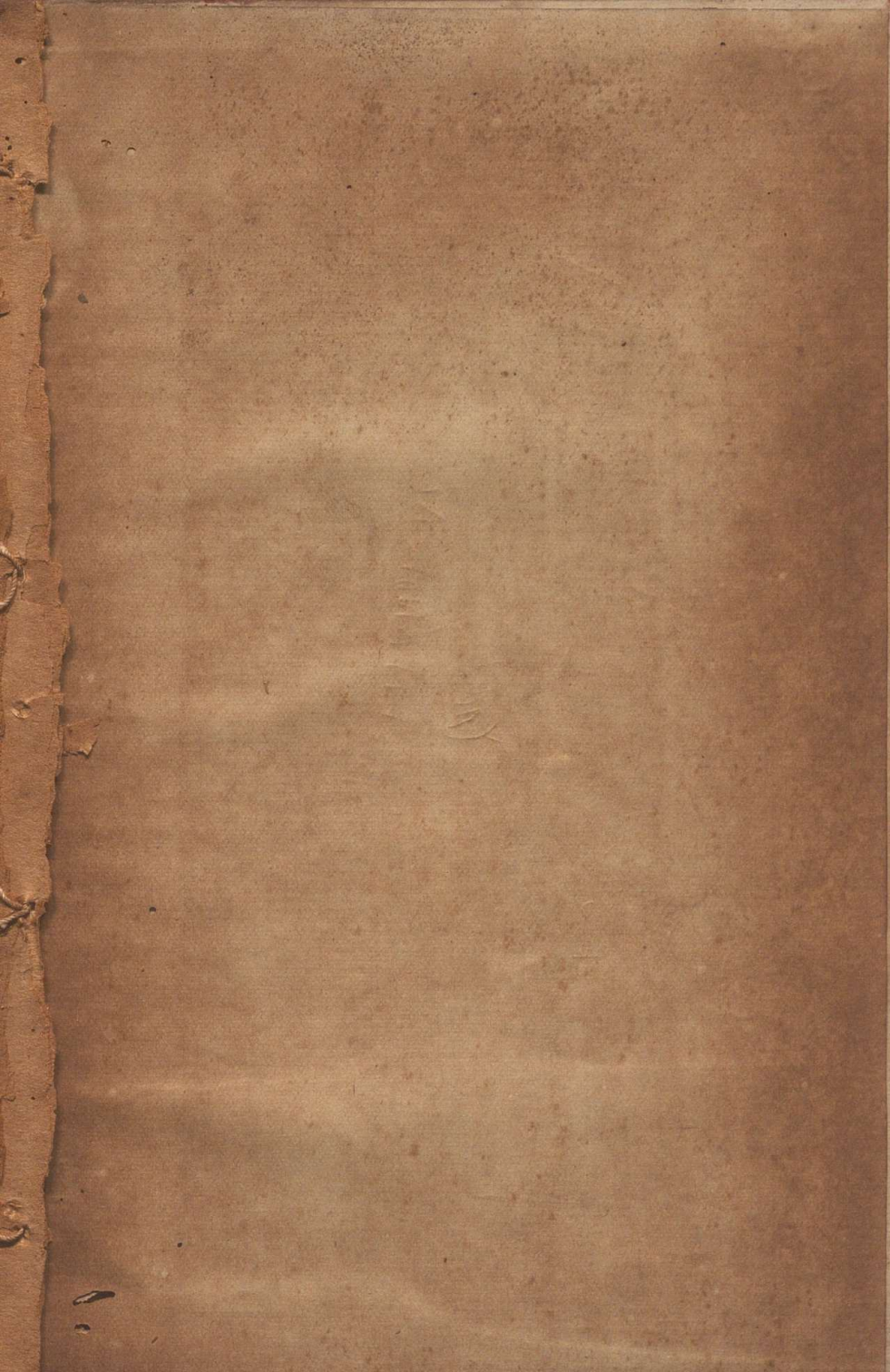
4. ധ്രുവൻ.

0—6—0

ഉത്താനപാദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനും ശിശുപാലത്തെ അതികൂലിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനുമായ ഭഗവൽഭക്തശിരോമണിയായ ധ്രുവൻ പിതാവിന്റെ ലാളനകളനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതുമൂലം വിരക്തനായി കാട്ടിലേക്കു പോയി വിഷ്ണുഭഗവാനെ തപസ്സുചെയ്തു പ്രത്യക്ഷമാക്കിയതും മറ്റും ഇതിൽ രസകരമാകുവണ്ണം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാനേജർ,

സരസ്വതീവിലാസം പുസ്തകശാല, തൃശ്ശിവപേരൂർ.

21 NOV 1953

