

10638

The Prabuddha Keralam.

പ്രബുദ്ധകേരളം.

വിവേക നിർമ്മലാനന്ദ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസിദ്ധി
“പ്രബുദ്ധകേരളം” രാമകൃഷ്ണാരക്ഷതസ്വദാ.

വാല്യം ൧൫ } ൧൧൦൫ കോഡ് } ലക്കം ൫

ശ്രീ

ശ്രീരാമകൃഷ്ണാപദേശം.

പലവക.

കൽക്കത്തായിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ധനികൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ ഒരിക്കൽ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. സംഭാഷണമദ്ധ്യേ അയാൾ പല കയ്യെഴുത്തുകളും പ്രയോഗിച്ചു. “നിരുപയോഗമായ വാദപ്രതിവാദം കൊണ്ടെന്തുപ്രയോജനം? ഈശ്വരനെ സരളവും വിശ്വാസപൂർണ്ണവും ആയ ഹൃദയത്തോടുകൂടി വിളിക്കുക. അതു നിങ്ങൾക്കു നന്മചെയ്യും” എന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഉപദേശത്തെ ഗ്രഹിതനായ സന്ദർശകൻ, ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാതെ, അങ്ങയ്ക്കു തന്നെ സ്വപ്നം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്ന് അവിനിതമായി ചോദ്യംചെയ്തു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനാകട്ടെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ടു് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഇപ്രകാരം പ്രതിവചിച്ചു, “വാസ്തവം, ഒന്നുതന്നെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നു എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല; എന്നാൽ മൂൽ സ്വഭാവത്തെ അനുലോമാണമായി അതുകൊണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം ശുദ്ധമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.”

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ തിരുവായ്മൊഴി.

രണ്ടാംഭാഗം—ഇരുപത്തിമൂന്നാംഘണ്ഡം.

അദ്ധ്യായം ൩

നബായി ചൈതന്യൻ ഗാനംചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ചെറുകട്ടിലിലിരിക്കുകയായിരുന്നു, പെട്ടെന്നു എഴുന്നേറ്റു മുറിക്കവെളിയിൽവന്നു. ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഇരിക്കുകയാണ്, പാട്ടു നടക്കുന്നു. മാസ്റ്റർ ഭഗവാന്റെകൂടെ പോയി. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടികത്തറയിൽക്കൂടെ കാളീക്ഷേത്രാഭിമുഖമായി നടന്ന് ആദ്യമേ ശ്രീരാധാകാന്തദേവക്ഷേത്രത്തിനു മുൻവശത്തുചെന്നു സാഷ്യാംഗം പ്രണമിച്ചു. അതു കണ്ടു മാസ്റ്റരും നമസ്കരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മുൻവശത്തു് “അബീർ” എന്ന സുഗന്ധധൂളി ഒരു തടത്തിൽവെച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഉറഞ്ഞാൽ ഉത്സവമാണെന്ന സംഗതി ഭഗവാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ തട്ടത്തിൽനിന്നും “ഗന്ധധൂളി” യെടുത്തു് ശ്രീരാധാകാന്തദേവന്റെ തൂപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. വീണ്ടും പ്രണമിച്ചു.

അനന്തരം കാളീക്ഷേത്രത്തിലേക്കു പോകുന്നു. ആദ്യത്തെ ഏഴുകല്പദികയറിട്ടു് തിരുമുറ്റത്തുചെന്നുനിന്നു. അംബികക്കു് ഗന്ധധൂളിനൽകി. നമസ്കരിച്ചശേഷം കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു. അവിടെനിന്നുംകൊണ്ടു് “എന്താ! ബാബുരാമനെ കൂട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലയോ” എന്ന് ചോദിച്ചു.

ഭഗവാൻ ഇഷ്ടികത്തറയിൽക്കൂടി നടക്കുന്നു. കൂടെ മാസ്റ്റരും, ഗന്ധധൂളിത്തട്ടമെടുത്തുകൊണ്ടു മറ്റൊരാളും വരുന്നു. തന്റെ മുറിയിൽക്കയറി അവിടെ വെച്ചിരുന്ന എല്ലാപടങ്ങൾക്കും ഗന്ധധൂളിനൽകി—തന്റെ ഫോട്ടോവിനും ക്രിസ്തുദേവന്റെ ചിത്രത്തിനും ഒഴികെ—ഇതാ വരാന്തയിൽവന്നു. നരേന്ദ്രൻ മുറിയിൽവരാൻ താല്പരനായി വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ചില ഭക്തന്മാരോടു വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നരേന്ദ്രന്റെ ദേഹത്തിൽ ഗന്ധധൂളിവിതറി. മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മാസ്റ്ററും കൂടെയുണ്ടു്. അയാൾക്കും ഗന്ധധൂളി പ്രസാദമായിലഭിച്ചു.

മുറിയിൽക്കടന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ദേഹത്തിലെല്ലാം ഗന്ധധൂളി വിതറി. എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ചു.

ഉച്ചകഴിഞ്ഞു. ഭക്തന്മാർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മാസ്റ്ററോടു പതുക്കെ വർത്തമാനം പറയുന്നു. കൂടെയാരുമില്ല. ബാലഭക്തന്മാരെപ്പറ്റിപ്പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു

—“എല്ലാവരും പറയുന്നു ധ്യാനം നല്ലപോലെ നടത്തുന്നുവെന്ന്.
“പൽക്കു”വിൻ എന്താണധ്യാനംവരാത്തത്?”

നരേന്ദ്രനെപ്പറ്റി നിനക്കെന്തുതോന്നുന്നു? ആർജ്ജവശീലൻ! പക്ഷേ കടുംബശ്ലേഷത്തിൽ വളരെ വിചരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു മുടൽ കാണുന്നുവെന്നുമാത്രം. അതു പൊയ്ക്കാകും.

ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടെ വരാത്തയിലേക്കു എന്നീറുപോകുന്നുണ്ട് നരേന്ദ്രൻ ഒരു വേദാന്തവാദിയുമായിതർക്കം നടത്തുന്നു.

ക്രമേണ ഭക്തന്മാർ വീണ്ടും മുറിയിൽവന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മഹിമാചരണനോടു ഒരുസ്തോത്രം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മഹാനിർ്വ്വ്യാണതന്ത്രം തൃതീയോല്പാസത്തിൽനിന്നും ഇ പ്രകാരം സ്തോത്രം ചെയ്തു.

“ഹൃദയ കമലമദ്ധ്യേ നിർവിശേഷം നിരീഹം
ഹരിഹരവിധിവേദ്യം യോഗിഭിർധ്യാനഗമ്യം
ജനനമരണഭീതിഭ്രംശിസച്ചിത്സപരൂപം
സകലഭൂവനബീജം ബ്രഹ്മചൈതന്യമീഡേ”

വീണ്ടും ഒന്നരണ്ടു സ്തോത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞശേഷം മഹിമാചരണൻ ശ്രീശങ്കരാചാര്യകൃതമായ മഹാഭക്തസ്തോത്രംചൊല്ലി. അതിൽ ഗഹനമായ സംസാരകൂപത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.

ഹേ ചന്ദ്രമൂഢമദനാന്തകണ്തുലപാണേ
സ്ഥാണോ ഗിരീശഗിരിജേശമഹേശശംഭോ
ഭൂതേശഭീതിഭയസുദനമാമനാഥം
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശരക്ഷ.

ഹേ പാർവ്വതീഹൃദയവല്ലഭചന്ദ്രമൗലേ
ഭൂതാധിപപ്രഥമനാഥഗിരീശചാപ
ഹേ വാമദേവ ഭവതദ്രുപിനാകപാണേ
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശരക്ഷ—ഇത്യാദി

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—(മഹിമാചരണനോടു്) സംസാരകൂപം സംസാരഗഹനം എന്നൊക്കെ ഏന്തിനു പറയുന്നു? ആദ്യമാദ്യം അങ്ങനെ പറയേണ്ടിവരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പോടിയെന്നിന്നു?

ഏതു സംസാര മജാര കടി
ആമി ഖാതു ദാതു ആര മജാലടി
ജനകരാജാ മഹാ തേജാ താര കിസേ ഛില ത്രുടി
സേ യേ ഏദിക് കാദിക് രേഖേ വേയേമ്മില ദധേർബാടി.

അതിനാൽ. ഇസംസാരം ആനന്ദനിലയം. ഞാൻ ആനന്ദത്തിൽ ഉരുണ്ടുപുരണ്ടു് ആനന്ദത്തെ ഭജിക്കുന്നു. മഹാതേജസ്വിയായ ജനകമഹാരാജാവിനു് എന്തൊരുക്കുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇഹവും പരവും വെച്ചുകൊണ്ടു് ഭഗവാനാണു ചെയ്തിരുന്നതു്.

എന്തിനുപേടി? അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊള്ളു. മുൾക്കാടുകളായിരിക്കുമുള്ളു. ഇരുനോട്ടെ. ചെരുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മുഴക്കാട്ടിൽകൂടി നിർഭയം നടന്നുകൊള്ളു. എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു? കണ്ണുവെക്കിക്കളിയിൽ അമൃതമയെത്തൊട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അയാൾപിന്നെ കള്ളനാകുമോ?

ജനകമഹാരാജാവിനു് എരുതവാളുവിശുദ്ധനായിരുന്നു. ഒരു വാളു്, ജ്ഞാനം മറേവാളു് കർമ്മം. തികഞ്ഞ കളിക്കാരനു് പേടി വേണ്ട.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഈശ്വരീയ കഥകൾ നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ചെറുകുട്ടിലിലിരിക്കുന്നു. കുട്ടിലിനടുത്തു മാസുറൻ ഇരിക്കുന്നു.

ഭഗവാൻ:—(മാസ്സരോടു്) അയാൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞല്ലോ! അതിൽ തന്നെ അയാളെ ആകർഷിച്ചു വെച്ചുപോലെ തോന്നുന്നു.

ഭഗവാൻ, മഹിമാചരണൻ പറഞ്ഞ മഹാനിർ്വ്വ്വാനതന്ത്രത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനരൂപമായ പദ്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതാണു്.

നബാഇചൈതന്യനും മറ്റു ചില ഭക്തന്മാരും വീണ്ടും പറയുന്നു. ഭഗവാനും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ഭാവത്തിൽ നിമഗ്നനായി, സങ്കീർ്തനമദ്ധ്യേ നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. കീർ്തനാവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു—

ഇതാണു് കാൽമായുള്ളതു്, മറെറല്ലാം മിതമു. പ്രേമവും ഭക്തിയുമാണവസ്തു, ശേഷമെല്ലാം അവസ്തു.

അദ്ധ്യായം ൪.

വൈകുന്നേരമായി. ഭഗവാൻ പഞ്ചവടിയിലേക്കു പോയിരിക്കുന്നു. മാസുറരോടു് “വിനോദ”നെപറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. വിനോദൻ മാസുറരുടെ സ്ക്രൂളിൽപഠിക്കയാണു്. വിനോദനു് ഈശ്വരവിന്ദു ചെയ്യുചെയ്യു് ഇടയ്ക്കിടെ ഭാവാവസ്ഥയുണ്ടാകും. അതിനാൽഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനു അയാളോടു വിശേഷ പ്രതിപത്തിയുണ്ടു്.

ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ മാസുറരുമായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് മുറിയിലേക്കുവരുന്നു. ഇലാത്തതിത്തറക്കടവിനടുത്തായി

പ്പോൾ മാസ്റ്ററോടു പറഞ്ഞു— (സ്വശരീരത്തെപ്പറ്റി) “ഇതിനെ ചിലർ അവതാരമെന്നുപറയുന്നു. നിനക്കെന്തു തോന്നുന്നു”.

വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു മുറിയിലെത്തി. മെതിയടി ഈരിവെച്ചിട്ട് ചെറുകുട്ടിലിലിരുന്നു. കുട്ടിലിന്റെ വലത്തുവശം കയറുപായിട്ടിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്റർ അതിലിരുന്നു കൊണ്ടു വർത്തമാനം പറയുന്നു. അവതാരത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും ചോദിച്ചു. മറ്റു ഭക്തന്മാർ കുറെ ഓരെയിരിക്കുകയുണ്ട്. അവർക്കു ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ വഹിയ.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—നീ എന്തു പറയുന്നു.

മാസ്റ്റർ:—എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു. ചൈതന്യദേവൻ ഇല്ലായിരുന്നുവോ?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—പുണ്യമോ, അംശമോ, കലയോ? അയാൾ പറഞ്ഞില്ലേ?

മാസ്റ്റർ:—അയാൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതത്രേ. അദ്ദേഹവും ഉണ്ട്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—ഉവ്വ്. ചൈതന്യദേവൻ ശക്തിയെക്കണ്ടിരുന്നു. ഭഗവാൻ കുറെനേരം മൗനമായിരുന്നു. അനന്തരം പറയുന്നു.

മാസ്റ്റർ വിചാരിക്കുന്നു:—ചൈതന്യദേവൻ ഷഡ്ഭജനായിരുന്നുവെന്നു ഭക്തന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറ്റഞ്ഞതെന്തിനായിരിക്കും?

ഭക്തന്മാർ മുറിക്കുള്ളിൽ അകലത്തല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നരേന്ദ്രൻ തക്കം നടത്തുന്നു. രാമചന്ദ്രദത്തൻ രോഗമെല്ലാം തീർന്നുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹവും നരേന്ദ്രനുമായി വാദം നടത്തുന്നു. ഭഗവാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:— (മാസ്റ്ററോടു) എനിക്കു ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ രുചിക്കുന്നില്ല. (രാമചന്ദ്രനോടു) മതി. നിനക്കു രോഗമായിരുന്നല്ലോ! കുറെ പതുക്കെയൊക്കട്ടെ. (മാസ്റ്ററോടു) എനിക്കു ഇതൊന്നും രുചിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അമ്മയോടു ഈ വിധം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു—“അമ്മേ! ഇയാൾ പറയുന്നു ഈ വിധമാണെന്നു; അയാൾ പറയുന്നു മറ്റൊരുവിധമെന്നു; ഏതു ശരി ഏതു സത്യം എന്നു അമ്മ തന്നെ എനിക്കു പറഞ്ഞുതരണമേ” എന്നു.

ശ്രീമൽ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമികളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ.

(ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച. മസ്ഥൻ ജനവരിമാസം ൭-ാം നൂറ്റാ
 ഞ്ചി ഏകദേശം ഏഴുമണിയായിരിക്കും. പുജനിയനായ ശ്രീമൽ ബ്ര
 ഹ്മാനന്ദസ്വാമി ഇന്ന് സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു ശ്രീമൽ സുബോധാനന്ദ
 സ്വാമി മുടൈമുറിയിൽ ജ്ഞാനബ്രഹ്മചാരികളുടെ ശയ്യയിലിരിക്കുന്നു. മു
 ഞ്ചൻ വശത്തു മറ്റൊരാളെങ്കിലും കോണുതറത്തിലേ വിചിന്താശാസ്ത്രം.
 ഇദ്ദേഹം സത്യാഗത്തിനായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു മറത്തിൽ വന്ന് കരമാ
 സം താമസിക്കാറുണ്ട്. വയസ്സ് ഏകദേശം അൻപതൻപത്ത
 ഞ്ചു വരും.

ശ്രീമൽ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമിക്ക് ബാലസ്വഭാവം. പരമഹാസാ
 വസ്ഥ. അദ്ദേഹം മത്സ്യം പിടിച്ചുകളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
 വെള്ളപ്പാൻ കാലത്തു എഴുന്നേറ്റ് ധ്യാനജപഭജനാദികൾ കഴി
 ഞ്ചു ചിലപ്പോൾ മറത്തിലേ പുഷ്പരണിയിൽ ചെന്ന് മത്സ്യം പി
 ഞ്ചിക്കുന്നു. കൂടെ ഭഗവാൻ രാമനും ബാലകരാമനും കാണും. മത്സ്യം
 പിടിച്ചു ഉടൻ പുഷ്പരണിയിൽ വിട്ടുകളയുന്നു. ചിലപ്പോൾ വിചിന്ത
 ശാസ്ത്രരോടുകൂടി നേരമ്പോക്കു പറഞ്ഞുകളിക്കുന്നു. ചിലസമയം
 ഗംഭീരവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു. ഗംഭീരങ്ങളായ അ
 ഭ്യന്തരമതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിഗംഭീരഭാവത്തിൽ
 ഇരിക്കും. അപ്പോൾ, സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ മുൻപ് നേര
 മ്പോക്കു പറഞ്ഞ ആളാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നുകയില്ല. സ്വാത
 ന്ത്രേയ്യമായും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്ക
 ന്നതു്.)

ശാസ്ത്രം:—ദൈവകൃപയ്ക്കായി തന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ അ
 ഭ്യന്തരിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ— പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ— തന്നെ ഒരാൾ സദാ
 ത്തനും മറ്റൊരാൾ ഭൂമിയിൽനിന്നായിത്തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇ
 തു സംസ്കാരമല്ലേ?

സ്വാമികൾ:—എപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം (free will) കൊണ്ട്
 നടക്കുന്നതാണ്. ഒരുവൻ സൽപുരുഷനാകാനാഗ്രഹിച്ചു. ആ
 ഇമ്മ ക്രമേണ ദൃഢപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അവൻ നൽകുന്നതായി.
 മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അ
 ഞ്ചനെ ആയിത്തീർന്നു.

ശാസ്ത്രം:—കർമ്മസന്താനങ്ങൾ വെള്ളത്തിലാണെന്നു കഴി
 കനേ ഭയപ്പെടുന്നു. ഹംസത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾ വെള്ളത്തിലി
 ഞ്ചി നീന്തുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണമണ്ഡലം കൊണ്ടല്ലേ?

സ്വാമികൾ:—(ഇഹാപൂർവ്വം എതിർപക്ഷമെടുത്തു) അതു എങ്ങനെ പറയാം? മുട്ടയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാത്തത്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യം കഴുകുന്നേടയല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക. അവയുടെ സ്വതന്ത്രമായ പൂർണ്ണമായോണം ഭയപ്പെടുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ അഗ്നിയിൽ കൈവയ്ക്കാൻ ഭാവികുന്നതുകണ്ടിട്ടില്ലേ? പിന്നീട് സ്വതന്ത്രമായകൊണ്ടും നന്മതിനകളേക്കുറിച്ച് ചാലോചിപ്പാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രളയങ്ങൾ ദിനത്തോറും നടക്കുന്നത്. ദൈനന്ദിനജീവിതം കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്കു് അ സുഖം (രോഗം) വരുമ്പോൾ പ്രളയത്തിലേക്കുപോകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പറയുന്നു, ഔഷധംകൊണ്ടു രക്ഷിക്കുക. സൃഷ്ടിക്കുക, പിന്നെ കരേക്കാലം സ്ഥിതി നടക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വതന്ത്രമായകൊണ്ടും സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രളയങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? സാധനഭജനാദികൾ ചെയ്തു എന്നാൽ എന്തു്? ഈ സ്വതന്ത്രമായയേ വലിപ്പിക്കുക, ഇഹാശക്തിയെ എത്രമാത്രം വലിപ്പിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം ഈശ്വരനിലേക്കു മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയുന്നു, “ഉള്ളിലുള്ള ശക്തിയേ ഉണർത്തുക” ദുർബ്ബലമായ വൈരാഗ്യം—മർദ്ദവൈരാഗ്യം—കൊണ്ടു് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. മനസ്സ് എത്രത്തോളം ശുദ്ധമാകുന്നു, അത്രയ്ക്കു സ്വതന്ത്രമായ വലിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധദേവനേ കാണുന്നില്ലേ? ഒരു വൃക്ഷതലത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടു് ദ്രവപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. “ഇവിടെ ഇരുന്നു” ഒന്നുകിൽ എന്റെ ശരീരം ശോഷിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ തത്വജ്ഞാനം ഉണ്ടാകട്ടെ” ഇഹാശക്തി അത്യന്തം പ്രബലമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് പരമപദം പ്രാപിച്ചു. എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെതന്നെ. ബ്രഹ്മചാരി മുതലായ സകലരും അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായയെ വലിപ്പിപ്പാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന ഭാവംവേണം. പിന്നീടു് പ്രാപിക്കാമെന്നുള്ള ഭാവം ഇരിക്കരുത്. നിങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഹാശക്തിതന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നും എന്നിരുന്നാലും അവിടെ പോയി ഇരിക്കട്ടെ എന്നു നിങ്ങൾ ഇഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു് അതു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തു ചെയ്തയാണെങ്കിലും അതിനു മുമ്പിൽ സ്വതന്ത്രമായ “ഇന്നവിധം ചെയ്തു” എന്നു പറയുന്നു. ഒരുശവം വീണുകിടക്കുന്നു. അതിനു് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുതലായ സകലതും ഇരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അതിനു് എഴുന്നേൽക്കാനോ നടക്കുവാനോ സാധിക്കാത്തതു് എന്തുകൊണ്ടു്? ഇതിനു് നിങ്ങൾ എന്തു സമാധാനം പറയും?

ഡാക്ടർ:—അതിനു ചൈതന്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു്.

സ്വാമികൾ:—അത് ഒരു വാക്യമാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്നേയുള്ളൂ. ചൈതന്യമെന്നാൽ ഏതത്വത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നു പറയുക? അതിന്നേ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക.

ഡാക്ടർ:—വിദ്യമകതികൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

സ്വാമികൾ:—വിദ്യമകതികൊണ്ടു ഒരു ശവത്തേ ജീവിപ്പിക്കാമോ?

ഡാക്ടർ:—കൈകാലുകൾക്കു ചലനമില്ലാതെ മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളവരെ വിദ്യമകതികൊണ്ടും കരോമണിക്കൂർ ജീവിപ്പിച്ചതായുള്ള ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്വാമികൾ:—അവൻ അപ്പോൾ പൂണ്ണമായി മരിച്ചിട്ടില്ല. ചില മരണലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. അതിന്നേ നിങ്ങൾ അല്പം ഉണർത്തുകമാത്രം ചെയ്തു. എന്നാൽ തീരെ മരിച്ച ആളേ ജീവിപ്പിക്കാമോ?

ഡാക്ടർ:—നിവൃത്തിയില്ല. ഈ ഇച്ഛാശക്തി എവിടെനിന്നും വന്നു?

സ്വാമികൾ:—അത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. അതിന്നേപ്പറ്റി വളരെ പറയാനുണ്ട്. ശവത്തിന് സ്വതന്ത്രേണ ഇല്ല. ഇഹിക്കാൻ അതിനു സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു അനങ്ങുന്നില്ല. കഷ്ടം! ഡാക്ടർ! നിങ്ങൾ തോറല്ലോ! നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്ഷംപിടിച്ച് നിങ്ങളെ തോല്പിക്കാം. പിന്നൊരുദിവസം സംസ്കാരവും ഇഹാശക്തിയും ഒന്നും ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിത്തരാം. ഡാക്ടർ മഹാശയ! നിങ്ങളോടു് ഒരു സംഗതി വളരെ ആന്തരമായി ഞാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കാലക്രമേണ മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾതന്നെ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക! ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അവനെ നല്ലതിലേക്കുതന്നെയാണ് നയിക്കുന്നത് —ചിത്തയാകാശ് സമമതിക്കുന്നില്ല. ചിലരെ കണ്ടുകവനത്തിൽ കൂടിയും ചിലരെ നേർവഴിക്കും ചിലരെ മറ്റുമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിയും നയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനതന്നെയാണു്. മനസ്സിനെ അതിന്റെ ഇഹാനുസരണം പോകാൻ അനുവദിക്കുക! അതിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യട്ടെ. അപ്രകാരം ചെയ്താൽ ആദ്യം മുളച്ചു അടുക്കിച്ചു കൂടി പോയാലും ഒടുവിൽ നല്ലതിലേക്കുതന്നെ പോകും. ഇതു വിശ്വരിക്കരുതു്. ഓർമ്മവയ്ക്കുക. (അല്പം മൌനമായിരുന്നു) ഈശ്വരനെപ്പറ്റി പറയാൻ ഭാവിക്കുന്നതുപോലും നമ്മുടെ ദൈവത്വമാണ്. വാങ്മനസ്സുകൾ വഴിയായി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചെറുതാക്കു (താഴ്ത്തുക) യാണ്. മഹിമ്നാസ്തോത്രത്തിൽ ഒരിടത്തു പറയുന്നു, “സമു

ദ്രം മഷിയും ഹിമാലയം പേനയും ബ്രഹ്മാണയം കടലാസും ആയിത്തീർന്നാൽ കൂടി അങ്ങയുടെ മഹിമ എഴുതിത്തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല." കാശീപുരോദ്യാനത്തിൽ ലീലാസംവരണത്തിന് അല്പം മുമ്പു ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അനന്തത്തേപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം ഭാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു നൽകി. ഒരുദിവസം, ഞാൻ, ഗിരിശബാബു, സ്വാമിജി (ശ്രീമൽ വിവേകാനന്ദസ്വാമി) ശശി (ശ്രീമൽ രാമകൃഷ്ണാനന്ദസ്വാമി) നിരഞ്ജനൻ (ശ്രീമൽ നിരഞ്ജനാനന്ദസ്വാമി) ഇത്രയുംപേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ബാലന്മാർ, അന്ന് ഗിരിശബാബു ഞങ്ങളിൽ പ്രായംകൂടിയതരും, അതിബുദ്ധിമാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ നാവിൽനിന്നും അനന്തത്തേപ്പറ്റി സ്വപ്നംകേട്ടു. "ഇത്രയുംമതി- ധരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല" എന്നു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓ! എന്തെല്ലാം സംഗതികളാണു് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതു്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു "ശുകദേവൻ ഒരുപിറപ്പിലിക മാത്രം. ഒരുതിരി കിട്ടിയപ്പോൾതന്നെ നിറഞ്ഞു (ഉന്മത്തനായി). രാമൻ, കൃഷ്ണൻ, മുതലായ അവതാരങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദവൃക്ഷത്തിൽ ഗുഹ്യം ഗുഹ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നു (ഫലിക്കുന്നു). ഇതെല്ലാം അനന്തത്തിന്റെ ഭാവം. ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ബാലന്മാർ. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ധരിക്കും? ആകട്ടെ, ഇന്ന് ഇത്രയും മതി.

ക ര മ മ .

(ശ്രീ ഗിരിശചന്ദ്രലോഷ്)

സിദ്ധകവി ശ്രീരാമപ്രസാദൻ പാട്ടു്, "ഭാൽമന്ദദൂടികഥാ, ഭാൽടിന്താർകരാഭാൽ"—നന്മയെന്നും തിന്മയെന്നും രണ്ടുണ്ടു്, അതിൽ നന്മചെയ്തയാണു് നന്നു്—ഈ വാക്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാ ജീവിതത്തിലും അനുഭവസിദ്ധമാണു്. ഭ്രമം നിമിത്തം നാം നിശ്ചിന്ത (നിഷ്കമ്) രാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്പുണ്ണാവസ്ഥയിൽ നിശ്ചിന്തരാകുന്നതിനേക്കാൾ ക്ലേശം മറെറാണമില്ല. ആത്മദർശനത്താൽ യാതൊരുവന്റെ ചിത്തം സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു, യാതൊരുവന്റെ മനസ്സ് സങ്കല്പചികല്പരഹിതമായിട്ടു് നിഷ്കമ്പദീപം പോലെ ഇരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നിഷ്കമ്നാകാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്യന്തപലങ്ങളായതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വസ്വപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാധാ

രണ ജീവികൾക്ക് എപ്രകാരം കമ്മത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും? ചഞ്ചലയായ മഹാമായ (പ്രകൃതി) ഒരു നിമിഷവും സ്ഥിരമല്ല. വിദ്യ, അവിദ്യ, എന്നീ ശൃംഖലകളാൽ ജീവിയെ ബന്ധിച്ച് രാപ്പകൽ ആടുന്നു. ഈ ശൃംഖലയെ ഛേദിക്കാതെ ചാഞ്ചല്യം മാറുകയില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ ശ്രമത്താൽ ക്ലാത്തരാകുമ്പോൾ, എന്നാണു് നിശ്ചിന്തരാകാൻ സാധിക്കുന്നതു് എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം ചിന്താരഹിതമായ അവസ്ഥ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല എങ്ങിനെ നിശ്ചിന്തരാകാം എന്ന ഭൂയിന്ത ശതഗുണം നമ്മെ ചഞ്ചലരാക്കുന്നു. ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആപേക്ഷികാവസ്ഥയിൽ—അപൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ—നിശ്ചിന്താവസ്ഥ ലഭിക്കുകയെന്നതു് മരിക്കുകതന്നെയാണെന്നു മനസ്സിലാകും.

നിശ്ചിന്തരാകണമെന്നു് നാം പറയുന്നു, നിശ്ചിന്തരാകാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും നാം വിചാരിക്കുന്നു, എന്നാൽ, വാസ്തവമായി നാം അതു കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭോഗമാണു് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, ഭോഗിയും സ്ഥിരമല്ല. അവനും അന്യരേപ്പോലെ അനവരതം പരിശ്രമിക്കുകതന്നെ വേണം. ജീവനോപായത്തിനായി യതിയു് ധാരാളം പണം കീട്ടിയാൽ പ്രയാസമൊഴിയുമെന്നും സുഖമായിരിക്കാമെന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതേമാപാജ്ജനത്തിനുശേഷം വളരെ മടങ്ങു് ചിന്തയും പരിശ്രമവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു് ശ്രമഹാരിണിയായ നിദ്രാദേവിയും ക്രമേണ നമ്മെ പരിത്യജിക്കുന്നു. അതേമാപാജ്ജനത്തേക്കാൾ തൽസംരക്ഷണം ദാരുണദുഃഖത്തിനു ഫേളുവായി തീർന്നു. വരുന്നതുപോലെ വരട്ടെ, ധനം പോയാൽ പോകട്ടെ, എന്തുചെയ്യാം? എനിക്കു വിചാരപ്പെടാൻ കഴികയില്ല, എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിലും പരിശ്രമബാധ ഒഴിയുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. എന്തുചെയ്യണം, എന്തുചെയ്യണം? എന്ന് വലുതായ ചിന്തയും ഉണ്ടാകുന്നു. ആനന്ദമായിരിക്കാം എന്നു വിചാരിച്ചാൽ അതും മഹാവിപത്തുതന്നെ. ഇന്നലെ യാതൊന്നിൽ നിന്നു് ആനന്ദമുണ്ടായോ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല—ആനന്ദം നശിക്കുന്നില്ല. പുതുതായി വല്ലതും വേണം. അന്നത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ നിവർത്തിക്കു് ദിവാനിശം യതിച്ചു. ആമോദത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവവും അതുപോലെ അതിദുഃഖകരമാണു്. എത്രമാത്രം പ്രയത്നിക്കണമോ അത്രമാത്രം പ്രയത്നിക്കുകതന്നെ വേണം. അഭാവം പിന്നെയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്നാഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താഡന അത്രമാത്രം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാവട്ടെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശതദന്തങ്ങൾ കൊണ്ടും ദംശനം ചെയ്യുന്നു. ഭോഗത്താൽ ഭോഗമുണ്ണു പ്രബലമായിട്ടു് രാപ്പകൽ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു ധനവാൻ എന്നോട് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് “ഞങ്ങൾക്കു സുഖമാണെന്നു പലരും വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല. മറ്റു ചിന്തകളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും എന്തുചെയ്യണം! എന്തുചെയ്യണം എന്നുള്ള വിചാരം മാറുന്നില്ല. ജീവനേപ്പോലും തുല്യമാക്കി ഭോഗാർത്ഥം പരഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. പാപശിക്ഷയേ ശിരസാവഹിച്ചു കത്തിതചിന്തകളാൽ അസ്ഥിരരായി അഹോരാത്രം തൃഷ്ണാഗ്നിയിൽ ദഗ്ദ്ധരായി ഭോഗങ്ങളേ അന്വേഷിക്കുന്നു. തൃപ്തിയെന്നത് അല്പംപോലുമില്ല, കേവലം ക്ലേശം തന്നെ. “ധനവാന്റെ ഈ വാക്ക് പൂണ്ണസത്യമാണ്. പരിശ്രമം ഒഴിക്കുവാൻ അസാധ്യമെന്നു കാണുന്നു. ഈ ക്ലേശത്തെ അല്പമെങ്കിലും ലഘുപ്പെടുത്താൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടോ? വ്യാകുലനായി തന്നോടുതന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രസന്നചിത്തനായ ഗുരു ഉപദേശം നൽകും. വിവേകിയേ സാവധാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും. അവിദ്യയാണ് ഇപ്രകാരം ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാമായായ ശരണം പ്രാപിക്കുക! ഇത്രനാളും സുഖത്തേ അന്വേഷിച്ചു ദുഃഖമനുഭവിച്ചു. എന്റെ അഭാവം, എന്റെ അഭാവം, എന്നു വിചാരിച്ചു വ്യാകുലനായി. എന്റെ അഭാവത്തിന്റെ പൂരണത്തിൽ ചഞ്ചലനാകാതെ അന്യരുടെ അഭാവത്തേ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക! അവിദ്യാബദ്ധനായ ജീവി ഇതു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്റെ അഭാവത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരുടെ അഭാവത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു—ഇതിന് വിവേകിയായ ചിത്തം ഇതാ ക്ലേശം അനുഭവിച്ചില്ലേ? എന്ന് മറുപടി പറയും. ഇപ്രകാരം യുക്തിയുക്തമായ വാക്ക് പൂണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നമില്ല. മനസ്സിൽ അനേകം അവസ്ഥകളെ കല്പിക്കുന്നു. വളരെ ധനമുണ്ടാകട്ടെ, ചോരന്മാരുടെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ, അതിവ്യയത്തിൽ ധനക്ഷയം വരാതിരിക്കട്ടെ, ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഉടനേ ലഭിക്കട്ടെ, അവിവേകിയായ മനസ്സും ഈ സുഖാവസ്ഥയേ കല്പിക്കുന്നു. ആ കല്പന അഷ്ടസിദ്ധികളെ സമ്പാദിപ്പാനുപദേശിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചുനോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവേകം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു ഉപദേശിച്ചു, “ഇത് ദൈത്യാവസ്ഥയാണ്—സുഹൃത്തില്ലാത്തതായ സംസാരം ഭസ്മാക്ഷനേപ്പോലെ ഏകാകിയായിരുന്നു സ്വാർത്ഥപ്രചോദിതമായ ശക്തിയുടെ താഡനയാൽ ഘോരമായ നരകകണ്ഡത്തിൽ കഴിക്കണം. ആഗ്രഹിക്കുന്നവയെല്ലാം കിട്ടുന്നത് സുഖപ്രദമാണെങ്കിലും ഒരു ദുർജ്ജയാവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും പുതുതായി എന്താഗ്രഹിക്കണം? ഇപ്രകാരമുള്ള സ്ഥിതി അഷ്ടസിദ്ധനിൽ മാത്രമല്ല പരിഷ്കൃതദേശങ്ങളിലേ പല ധനാഡ്വന്മാർക്കും കാണുന്നു. ഈ അഭാവത്താൽ പ്രേരിത

രായി എത്ര അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ അസ്വാഭാവികങ്ങളായ പാപങ്ങളേ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതിലും തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യുത പാപം മാത്രം വളർക്കുന്നു.

അസുരമനത്തിനായി ഈശ്വരൻ ഇപ്രകാരം കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം എന്തെന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ലീലയാണ് എന്ന സമാധാനം എനിക്കു തൃപ്തികരമായി തോന്നിയില്ല. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്ന സമാധാനം ഇപ്രകാരമാണ്. കല്പതരുവായ ഈശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിച്ച് അസുരന്മാർ ദുർദ്ദമരായിത്തീർന്ന് അമേയമായ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ആ ശക്തി സ്വാർത്ഥചാലിതമാകാതെ നിഷ്കാമഭാവത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാൽ അസുരൻ ദേവനായിത്തീർന്ന് ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുമായിരുന്നു—ഇല്ലാത്തതായ പ്രഭവിന്റെ ഇല്ലയിൽ ഏകീഭൂതനാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അസുരൻ സ്വാർത്ഥപരൻ. ഈശ്വരൻ നിഃസ്വാർത്ഥൻ. അസുരന്മാരുടെ താഡനയാൽ ജീവികൾ ദുഃഖിച്ചപ്പോൾ ദയാമയൻ അവതരിച്ചു. ദയാശക്തിയുടെ അനിവാര്യമായ പ്രഭാവത്താൽ മാത്രമാണ് വരദത്തമായ ആസുരശക്തിയേ പരാജിതമാക്കിയത്. സ്വശക്തിയോടുകൂടിയുള്ള സംഗ്രാമത്തിൽ അവതാരങ്ങൾക്കുപോലും ഇപ്രകാരം ക്ലേശം സഹിക്കേണ്ടിവന്നു.

ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാമാഭിരിപ്പുകളുടെ താഡനതന്നെയാണ് ദുഃഖമെന്നും അത് സ്വാർത്ഥത ഇരിക്കുന്ന കാലം വരെ മാറുകയില്ലെന്നും കാണാം. എന്നാൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് കയ്യടക്കിയവലംബിച്ച് വീണ്ടും ഉപദേശിക്കും, എന്ത്! എനിക്കുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു. ഈ അരച്ചാണ് വയറിനുവേണ്ടി വല്ലവരും പ്രവർത്തിക്കുമോ? പുത്രകുളാദികൾക്കും ആശ്രിതന്മാർക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലേശിക്കുന്നത്. മായാമോഹിതമായ മനസ്സ് തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്റെ സ്വാർത്ഥതതന്നെയാണ് പലേ രൂപങ്ങൾ ധരിച്ച് എന്റെ പുത്രകുളാദികളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ ദുഃഖിച്ച് അവരുടെ ഹിതത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പാൻ ഇടയാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. അന്യന്റെ മകൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ പുത്രൻ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതു പൂർണ്ണമായും കാംക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ ആളുകൾ സുഖമായിരിക്കട്ടെ, പിന്നെ ലോകമെല്ലാം നശിച്ചാൽ എന്ത്! ഈ മഹാസ്വാർത്ഥസാധനമായ പരാത്ഥമാണെന്നു നാം പറയുന്നു. രുക്മി പരാജയപ്പെട്ടാലും മായ തോല്പുകയില്ല. അവിദ്യാമായ പറയുന്നു, സ്വാർത്ഥമന്വേഷിച്ച് ഒരു ലിഖസമെങ്കിലും സുഖമനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിസ്വാർത്ഥനായാൽ അതുപോലും കിട്ടുകയില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള മഹാഭൂതനെ കല്പിക്കാൻ അവിദ്യാമാ

യയ്യു മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഭൂമത്തിനു മീതേ ഭൂജയമായ ഭൂമം നി:സ്വാർത്ഥതയിൽ സുഖമില്ലെന്നവിചാരിക്കുന്നതുതന്നെയാകുന്നു.

വിദ്യാമായയെ അനുഗമിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. എത്ര കഠിനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിദ്യാമായയ്ക്ക് അധീനനായി അപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മായാജയത്തിനു കൃത സങ്കല്പനം വിദ്യാമായാലേരിതന്നെ ഗുഹത്യാഗിയമായ സത്യാസിയേക്കുണ്ട് ഇതാ ഈ ആൾ നിന്ദാശ്രയൻ—എനിക്കു് ഈ സ്ഥിതി വന്നാൽ എന്തു കഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തരുതലത്തിൽ വസിക്കുന്നതുകുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമത്തോടും തരുതലത്തിലിരുന്നു നിങ്ങൾ അതേമാ പാർജ്ജുനം ചെയ്തിട്ടില്ലേ? വീരപുരുഷ! രണ്ടാകുന്നത്തിൽ ഈ സത്യാസിയേപ്പോലെ വാരിധാരയേയും കൊടുക്കാറിനേയും നിങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ധനവാൻ ധനമന്വേഷിച്ചും മാനി മാനത്തിനുവേണ്ടിയും ഭോഗി ഭോഗവാസനയാലും അനേകദിവസം ഈ വൃക്ഷമൂലത്തേ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ത്യാഗിയായ സത്യാസിയും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രമാത്രം. അദ്ദേഹം ഈശ്വരനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് ഈ തരുതലത്തേ ആനന്ദധാമമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. അവരോ യഥാസൗക്യം അവരവരുടെ സൗധങ്ങളിൽ താമസിച്ചും മായാമോഹിതരായി വിപൽസാഗരത്തിൽ—കരയില്ലാത്ത കടലിൽ—ഒഴുകുന്നു. മദ്ധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞിട്ടും സത്യാസിക്കു ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെകേസിൽ കുടുങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിലും അന്നംപോയില്ല എന്നു് ഓർക്കുന്നുവോ? മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുടുംഭക്ഷണം വന്നുചേരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനും ലഭിക്കുന്നു. ഭേദം ഇത്രമാത്രം. അദ്ദേഹം ഈശ്വരനെ അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അന്നചിന്തയാൽ കാതരനായിരിക്കുന്നു. സുകുലമാലോചിച്ചാൽ സർവ്വ സ്വത്യാഗിയായ ഈ മഹാപുരുഷൻ എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങളുണ്ടെന്നു നാം സങ്കല്പിക്കുന്നു, അതിലും അനേകമടങ്ങു കഷ്ടതകൾ ജീവിതയാത്രയിൽ നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കും. ഇരുസേവയിൽ നമുക്കു വെറുപ്പു് എന്നാൽ പുത്രാദികളേ സേവിക്കുന്നു. ഈശ്വരോപാസന ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്കിലും രമണിയേ ഉപാസിക്കുന്നു. തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം അനേകം ദുർഗ്ഗ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു. ദേവദർശനത്തിൽ അനാസക്തൻ—എന്നാൽ എന്നേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവന്റെ വാതല്പാൽ യാചകനേപ്പോലെ പോകുന്നു. മാത്രമോ? ഇതിലും നിന്ദ്യമായ സ്ഥിതിയും ചിലപ്പോൾ വന്നുചേരുന്നു. വേശ്വരന്റെ ഉപാസന, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ താഡനം, മദ്യാലയഗമനം, ജയിൽവാസം മുത

ലായവയും സംഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശാന്തിക്കു പകരം ഹൃദയത്തേ അശാന്തിയുടെ ആവാസഭൂമിയാക്കുന്നു എന്നു മാത്രമേ ഭേദമുള്ളൂ.

വിദ്യാമായതേ അവലംബിച്ചാലും ഇപ്പോഴത്തേപ്പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ശാന്തി എവിടെ? ശാന്തി ഉണ്ടു്, ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്തുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ മറ്റൊരുഭേദത്തിൽ അവ നടത്തുന്നു. ശീതകാലം ഒരു വസ്യം മാത്രമുണ്ടു്. അവിദ്യാമായയ്ക്കു് വശഗനായി ഞാൻ ആ വസ്യം കൊണ്ടു പുതയ്ക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഇതു മൂലം അന്യനുമായി കലഹിക്കുന്നു. വിദ്യാമായയിലും കലഹമുണ്ടു്. അന്യനോടു പറയും, നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ ശീതാന്തനായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ വസ്യം കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ശീതനിവാരണം ചെയ്യുക! അവനും അപ്രകാരം തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കലഹമുണ്ടാകുന്നു. പുരാണങ്ങളിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു കാണുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനോടുകൂടി യുധിഷ്ഠിരമഹാരാജാവു് കലിയുഗത്തെ ബന്ധനമുക്തമാക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. വഴിയിൽ കണ്ട, ഒരു ബ്രാഹ്മണനോടു് ഒരു കർഷകൻ കലഹിക്കുന്നു. നിലം ഉഴുതപ്പോൾ നിധി കിട്ടി. ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു “നിങ്ങളുടെ ശ്രമത്താൽ കിട്ടിയതാണു്”; നിങ്ങൾതന്നെയാണു് ഇതിനധികാരി” കർഷകൻ പറയുന്നു, “എന്തൊരു യജമാനൻ, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനും എടുക്കണമെന്നോ? നിങ്ങളുടെ വയലിലേ നിധി ഞാനെന്തിനെടുക്കുന്നു?” പിന്നീടു് യുധിഷ്ഠിരമഹാരാജാവു് കലിയേ ബന്ധനമുക്തനാക്കി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കലഹം നടന്നു വരുന്നതായി കണ്ടു. ഇപ്പോൾ വിപരീതഭാവത്തിലാണെന്നു മാത്രം. ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു “എന്റെ വയൽ, അതു കൊണ്ടു് എന്റെ നിധിയാണു്”. കർഷകൻ പറയുന്നു, “എന്റെ പരിശ്രമത്താൽ ലഭിച്ചതായതുകൊണ്ടു് ഇതിന്നു ഞാൻ തന്നെയാണു് അവകാശി”. അവിദ്യയിലും വിദ്യയിലും ഉള്ള കലഹങ്ങൾക്കു് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്രകാരമാകുന്നു.

ശ്രീശാസ്താലുക്തഭക്തിസൂത്രം.

ചിതീയാഹ്നികം.

സൂത്രം ൭3.

തദൈക്യം നാനാതൈകതമുപാധിയോഗഹാനാഭാഭിത്യവൽ.

അതു് ഒന്നുതന്നെ, എന്തെന്നാൽ ഉപാധിരഹിതമാകുമ്പോൾ നാനാത്വം സൂർച്ചനേപ്പോലെ ഏകത്വം പ്രാപിക്കുന്നു,

വ്യാഖ്യാനം—ഛാന്ദോഗ്യശ്രുതിയിൽ (൩-൧൪-൧) “സച്ഛം
ഖല്പിദംബ്രവമ” ഇതെല്ലാം ബ്രവമമയമെന്നും, കഠോപനിഷത്തിലും
(൪-൧൧) ബൃഹദാരണ്യകത്തിലും (൪-൪-൧൯) “നേഹനാനാസ്തി
കിഞ്ചന” ബ്രവമമല്ലാതെ ജഗത്തിൽ മറ്റു യാതൊന്നുമില്ല എന്നു
പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ—“ധ്യേയ:സദാസവിതുമണ്ഡല
മദ്ധ്യവത്തി” എന്ന വാക്യത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപവും ആ
ഭിത്വമണ്ഡലവും വെച്ചേറേ തോന്നിയാലും മണ്ഡലരൂപമായ ഉ
പാധി നീക്കിയാൽ ഏകനായ ഭഗവാന്റെ ബോധം മാത്രമുണ്ടാ
യിരിക്കും എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപകാരം പ്രപഞ്ച
ത്തിന്റെ നാമരൂപമയമായ ഉപാധി ഈശ്വരസത്തയിൽ വില
യം പ്രാപിച്ചാൽ പ്രപഞ്ചം ഈശ്വരനിൽനിന്ന് എങ്ങിനെ വേ
രായിനിൽക്കും? ഭക്തനും അപസാരിതമായാൽ കണ്ണാടിയിലുള്ള
സൂര്യന്റെ പ്രതിച്ഛായ സൂര്യനിൽ ചേരുന്നതുപോലെ അനന്യഭ
ക്തിയാൽ ജീവന്റെ ബുദ്ധിരൂപമായ ഉപാധി അപഗതമായാൽ
ജീവാത്മാവും ബ്രവമത്തോടു് അഭിന്നമായ ഭാവം പ്രാപിക്കും.

സൂത്രം 94.

പൃഥഗിതിചേർന്നപരേണാസംബന്ധാൽ പ്രകാശാനാം.

ജീവന്മാർ ബ്രവമത്തിൽനിന്ന് വേറെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ—എ
ന്തെന്നാൽ—സ്വയംപ്രകാശമുള്ള വസ്തുക്കൾക്കു് പ്രകാശപ്രകാശ
കസംബന്ധമില്ല.

വ്യാഖ്യാനം—ആത്മസ്വരൂപമായ ജീവനും സ്വയംപ്രകാശ
നാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു് ജീവനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ അവിദ്യാ
കൃതമായ ഭേദഭാവമല്ലാതെ സ്വരൂപത: യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല.
“യസ്യഭാസാസർപ്പമിദം വിഭാതി” (കറം ൫-൧൫) യാതൊ
രുവന്റെ പ്രഭയാൽ ഈ വിശ്വമെല്ലാം പ്രകാശിക്കുന്നു. ഈ ശ്രു
തിവാക്യമനുസരിച്ചു് ബ്രവമം തന്നിൽനിന്ന് അഭിന്നമായ ജീവജ
ഗത്തുകൾക്കു് പ്രകാശകനാകുന്നു. സൂര്യമണ്ഡലവും നാരായണനും
തമ്മിലുള്ള അഭിന്നമായ സംബന്ധം പോലെതന്നെയാണു് ജഗ
ത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധമെന്നു് അറിയണം.
ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ (൪-൩-൪) “അയം പുരുഷസ്വയം ജ്യോ
തിഭവതി” ബ്രവമം സ്വയംപ്രകാശകമെന്നു് പറയപ്പെടുന്നു. അതു
കൊണ്ടു് അതിന്റെ ചൈതന്യപ്രകാശത്തിൽതന്നെയാണു് വി
ഹിന്നബുദ്ധികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭിന്നതയെന്നു് അനുമാനിക്ക
പ്പെട്ടു. ജീവന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബലൻ, മുകതൻ എന്ന ഭാ
വങ്ങളും അവിദ്യാജനിതമായ ബുദ്ധിയുടെ ഭിന്നതയാൽമാത്രമാക
ുന്നു. തന്മൂലം അജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിൽ പൃഥഗ്ബുദ്ധി ഉണ്ടായാലും

ജീവജഗത്തുകൾക്കും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ അഭിന്നമായ സംബന്ധം എന്നും ഉണ്ടെന്ന് ബോദ്ധ്യമാകുന്നു.

സൂത്രം 95.

നവീകരിക്കുന്നസ്തുകാരണവികാരാൽ *

വികാരമെന്നും പറയാൻപാടില്ല. അപ്രകാരമായാൽ മൂലകാരണത്തിലും വികാരശക്തിയുണ്ടാകുന്നു.

വ്യാഖ്യാനം പ്രപഞ്ചം ഈശ്വരവികാരമെന്നു സ്വീകരിക്കുന്നതായാൽ നിവൃത്തിയായ നാരായണനിലും വികാരദോഷം സ്പർശിക്കും. വസ്തുതയാ ബ്രഹ്മം വികാരരഹിതമാകുന്നു. ശ്രുതിയും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം, “നിത്യം ശുദ്ധം ബുദ്ധം മൂർത്തം സത്യം സുക്ഷ്മം പരിപൂർണ്ണമഭയം സദാനന്ദചിന്മാത്രം” എന്നാകുന്നു. (ഗ്രന്ഥോത്തരരത്നാവിനി)

* പാരാന്തരം

നവീകരിക്കുന്നസ്തുകാരണവികാരാൽ.

ജീവന്മാരുടെ ആത്മാവ് അവികാരിയാകുന്നു. എന്നെന്നാൽ അന്തഃകരണത്തിന്റെ വികാരം കൊണ്ടാണ് സുഖദുഃഖാദികളുടെ അറിവുണ്ടാകുന്നത്.

വ്യാഖ്യാനം—ആത്മാവ് നിത്യം നിവൃത്തികാരം, പൂർണ്ണസ്വരൂപത്തിൽ വികാരങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയില്ല. ആത്മചൈതന്യപ്രഭാവത്താൽ അന്തഃകരണം ചേതനയുള്ളതായി തോന്നുന്നു എന്നു മാത്രം. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾവഴി ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദസ്പർശാദികൾ അന്തഃകരണത്തിൽ വികാരമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാഹ്യവിഷയങ്ങളേക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുന്നു. ഞാൻ സുഖി ഞാൻ ദുഃഖി ഇത്യാദി ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയുടെ ധർമ്മമാകുന്നു. സുഷുപ്തിയിൽ മനസ്സിന്റെ ലയത്തിൽനിന്ന് ഇത് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യജ്ഞാനത്തിൽനിന്ന് സുഖദുഃഖാദികളുടെ ബോധമുണ്ടാകുന്നത് അന്തഃകരണത്തിന്റെ വികാരമാകുന്നു. അന്തഃകരണത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയാദികളുടെയും വികാരദോഷം വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്വതയേ സ്പർശിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സാധനയാൽ ചിത്തച്ചത്തി രുദ്ധമാകുമ്പോൾ ആത്മബോധവും അതോടുകൂടി ആത്മാവിന്റെ അവികാരിതയും നിശ്ചയമായും അനുഭവപ്പെടും—

സൂത്രം 96.

അനന്യഭക്ത്യാ തദ്ബുദ്ധിർബുദ്ധിലയാദത്യന്തം.

അനന്യമായ ഭക്തികൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിയുടെ അത്യന്തലയത്താൽ തന്മയിയായ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു.

വ്യാഖ്യാനം കീടം വേട്ടാളനാൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ കീടം വേട്ടാളനേന്തരിച്ച് അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തരൂപം വെടിഞ്ഞു വേട്ടാളന്റെരൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം, ഭ്രമരകീടംപോലെ ജീവൻ അനന്യമായ ഭക്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായാൽ സുഖദുഃഖങ്ങളില്ലാതെ പരമാനന്ദരൂപത്തേപ്രാപിക്കുന്നു. ദൈവബുദ്ധി നീങ്ങിയാൽ അസുഖഭമായ പ്രേമാനന്ദവും ഉണ്ടാകുന്നു. പരാഭക്തിക്കും കൈവല്യമുക്തിക്കും കാരണം ഇതുതന്നെ. അനന്യഭക്തിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനേ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. “പുരുഷ:സ:പര:പാർത്ഥ! ഭക്ത്യൗ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ” (ഗീത. ൧൨-൨൨)

സൂത്രം 97.

ആയുശ്ചിര മിതരേഷാം തു ഹാനിരനാസ്തദതാൽ -

ഭക്തന്മാരുടെ ആയുസ്സിനുള്ള കാരണം അദൃഷ്ടമായിരുന്നാലും ഭോഗാസ്തദമിച്ഛാത്തതിനാൽ സമസ്തസഞ്ചിതകർമ്മങ്ങളും തനിയേ വിനശ്ടമായിത്തീരുന്നു.

വ്യാഖ്യാനം ശരീരേന്ദ്രിയമനസ്സുകളുടെയും ആത്മാവിന്റെയും സംയോഗമത്രേ ആയുസ്സ്. അത് അദൃഷ്ടതാൽ അനന്യഭക്തിയുടെ സ്ഥിതിയിലും ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർമ്മക്ഷയമുണ്ടാകാതെ കേവലം ഭക്തികൊണ്ടുമാത്രം എങ്ങിനെ മുക്തിലഭിക്കുന്നു? ഈ സംശയത്തേ നിരാകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശാസ്താലയമഹർഷി പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ പരമായുസ്സ് സാധാരണമനുഷ്യരുടെ ആയുസ്സുപോലെ ആയാലും അവരേസംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവദ്പിരഹത്തോടുകൂടിയ ഓരോ നിമിഷവും നൂറുകോടി കല്പകാലമുള്ള നരകയാതനയ്ക്കു തുല്യമായും ഈശ്വരസ്തരണയ്ക്കുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ലക്ഷം വത്സരം സ്വർഗ്ഗസുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനു തുല്യവുമാകുന്നു. ഈ വിധോഗസംയോഗങ്ങളുടെ സംഘടനത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ശുഭാശുഭങ്ങളായ സകലവിധ അദൃഷ്ടങ്ങളും ഭൃഷീഭൂതമായിത്തീരുന്നു. വിശിഷ്ട ഈശ്വരനിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ കർമ്മം സുഖദുഃഖാനുഭവത്തിന് ആസ്തദമാകാതെ ബ്രഹ്മപദപ്രാപിക്കുള്ള തടസ്സങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ഈശ്വരഭക്തന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ജീവന്മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. ഈ ദേഹത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അനന്യഭക്തിയോടുകൂടി ബുദ്ധിച്ചുത്തികളെ നിരോധിച്ച് അവൻ നിത്യമായ ഈശ്വരഭാവത്തിൽ തന്മയനായിട്ട് പരാഭക്തിയുടെ പരമാനന്ദത്തേ അനുഭവിക്കുന്നു. ഹാദോന്യശ്രുതി പറയുന്നു “തന്യതാവ ദേവചിരാ യാവന്നവിമോക്ഷോ / ധസമ്പൽസ്യഇതി” (നൃ-൧൪-൨) എന്നവരെ അധർ മുക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അന്യവരെ അധർ

അദ്വൈതാൽ ആയുസ്സി നിലനിൽക്കും. അനന്തരം അവൻ വിദേഹമുക്തി ലഭിക്കും.

സൂത്രം 98.

സംസ്കൃതിരേഷാ മഭക്തിഃസ്വാൽ നാജ്ഞാനാൽ കാരണാ സിലേഃ

ജീവൻ അജ്ഞാനത്താൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരത്തിൽ ഗമനാഗമനം ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവനേ സംസാരപാശത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള മുഖ്യകാരണം അഭക്തിയത്രേ. എന്നെന്നാൽ അജ്ഞാനരൂപമായ കാരണത്തിന്ന് അസ്തിത്വം സിലമാകുന്നില്ല.

വ്യാഖ്യാനം ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ജ്ഞാനമുണ്ട്. എന്നാൽ അജ്ഞാനമെന്ന ഒരു പ്രത്യേകപദാർത്ഥം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്തായിട്ട് അതിനു കർത്തൃത്വമില്ല. ഈശ്വരന്റെ അഘടിതഘടനാപടിയസിയാലായ മായയിൽതന്നെയാണ് ജീവൻ സംസാരബലനായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഭജിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ മുക്തിപ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരചക്രത്തിൽ ചുറ്റുക തന്നെ ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു—

“ദൈവീഹ്വേഷാതുണമയീമമായാദരത്യയാ
മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ.

(ഗീത 7—14)

അനിവാദ്യവും ത്രിഗുണമയവുമായ എന്റെ മായയിൽ ജീവൻ ബലനായിരിക്കുന്നു. ഏതൊരുവൻ എന്നേത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു, അവൻ മാത്രം ഈ മായയിൽ നിന്നു വിമുക്തനാകും.

സൂത്രം 99

തീണ്യേഷാം നേത്രാണി ശബ്ദലിങ്ഗാക്ഷഭോന്മുദവൽ.

മഹാദേവൻ മൂന്നു നേത്രങ്ങളേപ്പോലെ ശബ്ദം, ലിങ്ഗം, അക്ഷി ഇവയാൽ ജീവൻ അറിവാൻ ശക്തനാകുന്നു.

വ്യാഖ്യാനം:—ഈ വിഷയം—ഈശ്വരത്വം—അറിയുന്നതിന് മനുഷ്യൻ തീന്നേത്രനാകണം. ചില ശബ്ദപ്രമാണ (വേദമുതലായ ആഗമ)ങ്ങളാലും ചില ലിങ്ഗ (അനമാന) പ്രമാണങ്ങളാലും ചില അക്ഷി (ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ ജ്ഞാനം—പ്രത്യക്ഷമായ) പ്രമാണത്താലും അറിയണം. *

* “അക്ഷി” ദിവ്യചക്ഷുസ്സെന്നു ഗ്രഹിച്ചാൽ ശബ്ദം, അനമാനം, ആന്തരജ്ഞാനം എന്നിവ മുഖേന യഥാക്രമം ശ്രവണമെന്ന നിദിച്ഛാസന (ധ്യാന)ങ്ങളായ ഉപായങ്ങളാൽ ജീവൻ ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരമുണ്ടാകുമെന്നു പറയാം. ശ്രുതിയിൽ “ആത്മാവാ അരേ ദൃഷ്ടവ്യഃശ്രോതവ്യോ മന്തവ്യോ നിദിച്ഛാസിതവ്യ (ബ്രഹ്മദർശനേകം ൨—൪—൫. 4—൫—൭) ആത്മദർശനത്തിനായിട്ട് ശ്രവണാനന്ധധ്യാനങ്ങൾ അവശ്യാനുഷ്ഠയങ്ങളാകുന്നു എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 100

ആവിസ്ഥിരോഭാവാ: വികാരാ:സ്വ: ക്രിയാഫലസംയോഗാൽ.

ആവിർഭാവത്തേയും തിരോഭാവത്തേയും ക്രിയാഫലങ്ങളുടെ സംയോഗത്താൽ വികാരമെന്നു കാണുന്നു.

വ്യാഖ്യാനം:-നിർവികാരമായ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വസ്തുതയാതൊരു വികാരവുമില്ല. എന്നാൽ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ചപലങ്ങളായ ഭാവതരംഗങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഉൽപത്തിവികാസോപസംഹാരരൂപങ്ങളായ ക്രിയകൾ തോന്നുന്നതു കൊണ്ട് വികാരങ്ങളുടെ പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നു. അന്ത:കരണശുദ്ധിക്കു ശേഷം-- (രജസ്സമസ്സകൾ നശിച്ചു) ഈശ്വരസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉദിച്ചാൽ സുനിർമ്മലമായ ഭക്തിയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ജീവൻ സ്വസ്വരൂപത്തിൽ-ആനന്ദസ്വരൂപത്തിൽ-വിരാജിക്കും. ഇതു ഏകാന്തഭക്തിയാൽ ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയത്രേ പ്രധാനം.

ശ്രീശാസ്ഥിപുത്രഭക്തിസൂത്രം സമാപ്തം

അദ്ധ്യായം ൨

ശ്രീരാമാനുജന്റെ ജനനം.

PRESENTED BY:
SRI M. K. VASUDEVAN NAIR
TRIPUNITHURU
MALAYINKIL

(൧൩൨-ാം പേജിൽ നിന്നും തുടർച്ച)

മദിരാശിയിൽ നിന്ന് നൂറ് യോജനത്തെക്കുറവടിഞ്ഞാറായി ശ്രീപെരുമ്പത്തൂർ എന്ന ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ഇതിനെ ശ്രീമഹാഭൂതപുരിയെന്നു പറയും. ഗ്രാമവാസികളിൽ അധികഭാഗവും ബ്രാഹ്മണരാണ്. രമണീയവും വിശാലവുമായ ഒരു വിഷ്ണുക്ഷേത്രം ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലായിട്ട് പെരുമാൾ എന്ന നാമത്തോടുകൂടി ത്രൈലോക്യനാഥനായ വിഷ്ണു മന്ദമാസവദനനായിട്ട് സകലരോടും സമഭാവത്തിൽ കൃപാകടാക്ഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിരാജിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിന്റെ ഒരു പാർശ്വത്തിൽ വേറൊരു ദേവാലയം ശോഭിക്കുന്നു. ഇതിൽ യതിരാജനും, ഭക്തവീരനും, ഭക്തവത്സലനും, വേദാന്തകമലഭാസ്കരനും ആയ ഭാഷ്യകാരൻ ശ്രീമത് രാമാനുജാചാര്യർ കൂപ്പുകയ്യാടുകൂടി സേവകരാജന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പൂർവ്വഭാഗത്തു നിർമ്മലസലിലയും നിസ്സുരഭംഗയുമായ ഒരു വിശാലഭീഷിക പവിത്രമായ ഭക്തഹൃദയം

പോലെ ആ വൈകുണ്ഠപ്രായ സമസ്ത ദേവതന്ത്രങ്ങളും ഉള്ളിടയിൽ ശോഭിക്കുന്നു. അത്രമാത്രമല്ല അവിടുത്തെ നൈ സക്രിയമായ ശോഭ സകലരുടെയും ഹൃദയത്തേക്കു ക്ഷീപിച്ചിരുന്നു. ആസ്ഥലമാകട്ടെ നാനാത്തരത്തിലുള്ള തത്വതാദികളാൽ അലംകൃ ത്വം, വിഹഗങ്ങളുടെ മധുരനിസ്സന്താൽ മുഖരിതവും ആയി രുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വികസിതങ്ങളായ കസുമങ്ങളാൽ ശോഭാ യമാനവും സുരഭിചവുമായിട്ട് എപ്പോഴും ശാന്തി-മാധുര്യ-സൌന്ദ റ്യങ്ങളാലും അപകാരം ഹൃഷ്ടപാശമായ ജനസഞ്ചയത്താലും പരി ഘ്ലിഷ്ടമായിരുന്നു. വിശ്വരക്ഷയിൽ സദാപ്രാപ്തനായിരിക്കെ ഇട യ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്റെ അതിപ്രിയനായ സേവകനോടുകൂടി വൈകു ണ്ഠവാസിയായ ഭഗവാൻ വിശ്രമിക്കുന്നതിനായി അവിടെ ആഗമി ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നും.

ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ആസുരികേശവാ ചാർച്ചൻ എന്ന പേരുള്ള കർമ്മനിഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠൻ വ സിയിരുന്നു. ആകാലത്തു ശ്രീമദ് യാമുനാചാർച്ചൻ- അഥവാ ആളവ ണ്ണാർ രാജസിംഹാസനം ത്യജിച്ച് നമ്പിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീ കരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരംഗക്ഷേത്രത്തിൽ അത്യാശ്രമിയായിരിക്കു വായി ഇരുന്നിരുന്നു. ഗുരുവിന്റെ വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിക്കുശേഷം ആളവണ്ണാർ തന്നെ അക്കാലത്തുള്ള സകല വൈഷ്ണവസമ്പ്രദായി കളുടേയും നേതാവായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അ നന്യ സാധാരണമായ ത്യാഗം, പാണ്ഡിത്യം, വൈരാഗ്യം, ഇഷ്ട നിഷ്ഠ മുതലായവ വൈഷ്ണവന്മാർക്കെല്ലാം അത്യന്തം അനുകരണീ യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള സുമധുരങ്ങളായ സ്തോത്രങ്ങ ളെ മുഖസ്ഥവും ഹൃദിസ്ഥവുമാക്കിയിട്ട് സജ്ജനങ്ങൾ സ്വയം ചരിതാത്മരായി യമുനാചാർച്ചരാൽ രചിക്കപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ഉൽ ക്കടമായ ഭക്തിയോടും പ്രീതിയോടും ഭഗവഹരണങ്ങളിൽ സരള മായരീതിയിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ അവയെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാർക്കുപോലും ഭക്തിയുടെ സ ണ്ഠാരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഭഗവൽഭക്തന്മാരായ വൈഷ്ണവന്മാർ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നും കൂട്ടംകൂട്ടമായി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് തങ്ങളെ പരമഭാഗ്യവാന്മാരെന്നു കരുതി വന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നു രണ്ടാളുകൾ അദ്ദേഹത്തേപ്പോലെ സ ത്യാസം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹവുമായുള്ള നിത്യ സഹവാസത്തിലും സേവയിലും ദിവസങ്ങൾ നയിച്ചിട്ട് എപ്പോഴിടയിലും തങ്ങൾ ഹൃതാത്മരെന്നു അറിഞ്ഞു സന്തുഷ്ടരായി.

പെരിയ തിരുമലൈ നമ്പി-അഥവാ-വൃദ്ധനായ ശ്രീശൈലപു ണ്ണൻ യാമുനാചാർച്ചരുടെ മുഖ്യ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിത

ത്തിന്റെ അപസാനകാലത്ത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമുപേക്ഷിച്ച് പ്രസ്തുത മഹാപുരുഷന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹവാസത്തിൽ കാലയാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് കന്നരന്റെ ഭഗിനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ നാമം ഭൂമിപേരാട്ടി, ഭൂദേവി അഥവാ കാന്തിമതി എന്നായിരുന്നു. അനുജത്തിയുടെ നാമം പെരിയ പേരാട്ടി, അഥവാ മഹാദേവി എന്നായിരുന്നു.

ശ്രീപെരുമ്പത്തൂർ നിവാസിയായ ആസുരികേശവാചാർച്ചൻ കാന്തിമതിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു. കനിയായ മഹാദേവി, സമീപത്തുള്ള ആഹാരംഗ്രാമനിവാസിയായ കനൽനയനഭട്ടനുമായി ഉദാഹരണമുപയോഗിച്ച് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടു ഭഗിനികളുടേയും വിവാഹകാര്യം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ശ്രീശൈലപുണ്ഡൻ നിശ്ചിതനായി ഭഗവൽല്യാനത്തിൽ തല്പരനായി. അപ്രകാരം ഒടുവിൽ മഹാത്മാവായ യാമുനാചാർച്ചരെ സദംഗുരുവായി ലഭിച്ച് വാല്മീകികാലത്ത് അദ്ദേഹവുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചു.

ആസുരികേശവാചാർച്ചൻ ആശ്ചര്യപ്പെടത്തക്കവണ്ണം യജ്ഞനിയുനായിരുന്നതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് സർവ്വകൃതുവെന്ന ഉപാധിദാനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യമായ നാമധേയം “ശ്രീമദാസുരിസർവ്വകൃതകേശവദീക്ഷിതൻ” എന്നായിരുന്നു. വിവാഹത്തിനു ശേഷം ഭവതികൾ വളരെക്കാലം ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ സുഖമായി വസിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് സന്താനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഭക്തനായ കേശവാചാർച്ചൻ അല്പം വ്യാകുലനായി. ഒടുവിൽ യജ്ഞം കൊണ്ടു ശ്രീഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ സന്താനത്തേ ലഭിക്കാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജാഗരിതമായി.

യജ്ഞഏവ പരോധമോ—ഭഗവൽപ്രീതികാരക:

അഭീഷ്ടകാമധുഷ് യജ്ഞസ്സന്ധാത് യജ്ഞ: പരാഗതി:-

ഇത്യാദി സന്താപമേദകങ്ങളായ ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങളും ആ ആശയെ ബലവത്താക്കി. അദ്ദേഹം മഹാദധിതീരവ:സിയും വൃന്ദാരണ്യനിവാസിയുമായ ശ്രീമൽപാത്മസാരഥിയുടെ സമീപത്തു ചെന്ന് സ്വന്തമനോഭാവത്തെ അറിയിച്ചിട്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ യാഗം ചെയ്യുന്നതിനു സങ്കല്പിച്ചു. അതിൻപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഭാഷ്യാസമേതം വൃന്ദാരണ്യത്തിൽ ചെന്ന് ശ്രീപാത്മസാരഥിയുടെ

കമുദസരോവരമായ തിരുവല്ലിക്കേണി(തിരു(ശ്രീ)അല്ലി(കമുദം)കേണി, (സരോവരം) യുടെ തീരത്തിൽ പുത്രനേ ഉദ്ദേശിച്ചു യാഗം നടത്തി. ഇക്കാലത്ത് നാം ഏതൊരു സ്ഥാനത്തെ “ട്രിപ്പിക്കേൻ” എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു അത് ഈ തിരുവല്ലിക്കേണിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അപശബ്ദം മാത്രമാകുന്നു. മുമ്പ് വൃന്ദാരണ്യമെന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഈ സരോവരത്തിന്റെ നാമത്തിനൊതു “ട്രിപ്പിക്കേൻ” എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. മദ്രാസ് മറ്റു, അഥവാ മഥുരയുടെ അപഭ്രംശമാകുന്നു. ഇത് വൃന്ദാരണ്യത്തിന്റെ “ട്രിപ്പിക്കേന്റെ” ഉത്തരഭാഗത്തായിട്ടാകുന്നു.

യജ്ഞം സമപ്തമായ ദിവസം രാത്രിയിൽ കേശവാചാതുൻ നിദ്രാവസ്ഥയിൽ ശ്രീമൽപാർത്ഥസാരഥിയെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചു. സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞു, “ഹേ സർവ്വകൃതോ! ഞാൻ നിന്റെ സദാചാരം, നീഷ്യ, ഭക്തി, ഇവയാൽ അത്യന്തം പ്രീതനായിരിക്കുന്നു. നീ ലേശവും ഉദിഗ്നനാകേണ്ട. ഞാൻതന്നെ നിന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കാം. മനുഷ്യർ, ദർബ്ബലിനിമിത്തം പൂർ്വ്വചാതുന്മാരുടെയഥാർത്ഥാഭിപ്രായം അറിവാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത നിമിത്തം തങ്ങൾതന്നെ ഈശ്വരനെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അഹങ്കാരത്തിന് വശപ്പെട്ട ഭുഷ്മന്നിരതന്മാരും കാമചാരികളുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആചാതുര്യപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കാതിരുന്നാൽ അവർ ഒരു ഗതിയുമില്ല. നീ ഭാഗ്യയോടു കൂടി ഗൃഹത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോക! നിന്റെ ആഗ്രഹം ശീഘ്രം സാധിക്കും” ഇപ്രകാരം സുസ്വപ്നം കണ്ടതു നിമിത്തം കേശവാചാതുൻ സീമാതീതമായ ആനന്ദമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഈ വർത്തമാനം സഹധർമ്മിണിയെ ധരിപ്പിച്ചു. പിറേദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ രണ്ടാളും സ്വഗ്രാമത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഒരു വത്സരമായപ്പോൾഭാഗ്യവതിയായ കാന്തിമതി സർവ്വലക്ഷണസമ്പന്നനായ ഒരു പുത്രത്തെ പ്രസവിച്ചു. കല്യബ്ദം രാമനവംശം ശരിയായ ശകാബ്ദം നന്മൻ—ൽ അഥവാകൃഷ്ണാബ്ദം ൧൦൧൭—ൽ ആർദ്രാക്ഷത്രയുക്തമായ ചൈത്രമാസത്തിലെ ൧൨ാം ദിവസത്തിൽ ശുക്ലപഞ്ചമിതിഥിയിൽ കർക്കടകംഗത്തിൽ ബൃഹസ്പതി വാരത്തിൽ പിങ്ഗലാനാമ വത്സരത്തിൽ ഹാരീതഗോത്രീയനും യജു:ശാഖാധ്യായിയുമായഭഗവാൻ ശ്രീരാമാനുജാചാതുർതരുണഭാസ്കരതുല്യം അജ്ഞാനാധികാരത്തെ വിദൂരിതമാക്കിയിട്ടു സർവ്വലോകസമക്ഷം ഉദയംചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്താൽ ദർബ്ബലി നശിച്ചു സദാബ്ദിക്കു വികാസം സംഭവിച്ചതായറിഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാർ “ധീർല്ലബ്ധാ” എന്ന വാക്യ

സംഖ്യയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനസമയത്തേ നിണ്ണയിച്ചു. “അക്ഷസ്വവാമാഗതി” എന്ന ന്യായമനുസരിച്ച് ഈ വാക്യസംഖ്യയിൽ ധ, ല, ധ, എന്ന് മൂന്നു പ്രധാനാക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. കാദിനവ, ടാദിനവ, യാദിനവ, ഇങ്ങിനെയുള്ള അക്ഷരമാലകൾ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപതുവരെയുള്ള സംഖ്യയേക്കുറിക്കുന്നതാകുന്നു ടാദി ഒൻപതിൽ ‘ധ’നവമസ്ഥാനീയമായതുകൊണ്ട് നവം എന്ന സംഖ്യ ഗ്രഹിക്കണം. അതുപോലെ യാദി ഒൻപതിൽ ‘ല’ തൃതീയസ്ഥാനീയമായതുകൊണ്ട് ൩ എന്ന സംഖ്യയും മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ധ-ല-ധ ഈ അക്ഷരത്രയം ൯൩൯ ശകാബ്ദമെന്നു ബോദ്ധ്യമായി.

ആ കാലത്ത് ഇളയസഹോദരിയായ മഹാദേവിയും ഒരു പുത്രരത്തത്തേ പ്രസവിച്ചു. പ്രസവാനന്തരം കുറേദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അവർ നവജാതനായ പുത്രനോടു കൂടി ജ്യേഷ്ഠസോദരിയായ കാന്തിമതിയുടെ പുത്രനേ കാണാനായി ശ്രീപെരുമ്പുത്തൂരിൽ ആഗമിച്ചു. സോദരികൾ രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം പുത്രമുഖാവലോകനത്താൽ ഇതിൽ പരമിച്ചാതെ ആനന്ദിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വർത്തമാനം കണ്ണാകണ്ണികയാകേട്ട ശ്രീരംഗക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും ശ്രീശൈലപുണ്ണനും നവപ്രസൂതനാരായ ഭാഗീനേയന്മാരേ ദർശിക്കുന്നതിനായിട്ടു അവരിടെ ആഗമിച്ചു. ചിരവിരഹിതനായ ഭാതാവിനേകണ്ടിട്ടു കാന്തിമതിയും മഹാദേവിയും പരമനിർവൃതിപ്രാപിച്ചു. ശുഭലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞ ആ ശിശു ദ്വയത്തേകണ്ട് വൃദ്ധസന്യാസിപോലും അത്ഭുതം പ്രീതനായി. കാന്തിമതിയുടെ പുത്രന്റെ നാനാവിധമായ ദിവ്യലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു അദ്ദേഹത്തിനു ശ്രീപെരുമ്പുത്തൂരിൽ ആദിശേഷൻ ആ സമയം അവതരിക്കുമെന്നു നമ്മാൾവാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു സ്മരണയിൽ വന്നു. ഔഹൽ പത്മപുരാണത്തിന്റെ ൩൨-ാമദ്ധ്യായത്തിലും നാരദപുരാണത്തിലും സ്കന്ദപുരാണത്തിന്റെ ൨൩-ാമദ്ധ്യായത്തിലും അപ്രകാരം ശ്രീമൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഏകാദശസ്കന്ധത്തിലും കലിയുഗത്തിൽ യാതൊരു അനന്തദേവന്റെ കഥ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ലക്ഷണാവതാരം ഈ ശിശുതന്നെയെന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനു പിന്നെ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായില്ല. അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ശിശുവിനു ശ്രീരാമാനുജൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. മഹാദേവിയുടെ പുത്രനേ ഗോവിന്ദനെന്നും ആച്ഛാനം ചെയ്തു. പിന്നെ വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞു മഹാദേവി ഒരു പുത്രനേക്കൂടി പ്രസവിച്ചു. അതിന്റെനാമം ബാലഗോവിന്ദൻ എന്നാകുന്നു.

ആദികവിയായ വാല്മീകിമഹർഷി എഴുതിയിരിക്കുന്നു,

സാർവ്വപ്രജാതേയ തു സൌമിത്രി
കളീനേ/ഭൃദിതേരവൗ.

ചൈത്രമാസത്തിലേ ആശ്വേഷ നക്ഷത്രത്തിൽ രവി കർക്കടക രാശിയിലായപ്പോൾ ലക്ഷ്മണശത്രുഘ്നന്മാർ ജാതരായി. ശ്രീമത് രാമാനുജാചാര്യരുടെ ജന്മമാസവും രാശിയും സുമിത്രാസുതന്മാരോടുതുല്യമാണ്.

രണ്ടു ശിശുക്കളും ജനിച്ചു നാലുമാസമായപ്പോൾ അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് അമ്മമാരും ഗൃഹത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ആദിത്യനേ ദർശനം ചെയ്യിച്ചു. പിന്നീട് യഥാകാലം ആ രണ്ടു ശിശുക്കളുടെയും അന്നപ്രാശനം, കണ്ണുവേധം, ചെറുളം, വിദ്യാരംഭം, ഉപനയനം ഇവ നടത്തപ്പെട്ടു. ബാല്യകാലം മുതൽ രാമാനുജൻ അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുവന്നു. ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുഖത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ എത്ര ഭിന്നമായ പാഠമായാൽ പോലും അദ്ദേഹം നിഷ്പ്രയാസം അതിന്റെ അർത്ഥഗ്രഹണം ചെയ്തുവന്നു. ഇതുകൊണ്ട് സകലഗുരുക്കന്മാരുടെയും സവിശേഷമായ പ്രീതിയ്ക്ക് പാത്രമായി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി കേവലം ബഹിർമുഖം മാത്രമായിരുന്നില്ല. ദിശ്ശനയന്ത്രത്തിന്റെ സൂചിപോലെ ഇത് ഉത്തരദക്ഷിണങ്ങളായ ധർമ്മാർത്ഥങ്ങളെ രണ്ടിനേയും സമഭോഗമായി കാണിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ അനുശീലനവും ധാർമികസഹവാസവും അദ്ദേഹത്തിന് അത്യന്തം പ്രിയമായിരുന്നു. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം സാധുക്കളുമായി സംസർഗ്ഗം ചെയ്തുവന്നു.

ആ കാലത്ത് ശ്രീകാഞ്ചിപുണ്ണൻ എന്ന ഒരു പരമ ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കാഞ്ചീപുരത്തിലെ രത്നമെന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ദിവസത്തോറും കാഞ്ചീപുരത്തിൽനിന്നു ദേവപൂജയ്ക്കായിട്ട് പുനാമേലി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീപെരുമ്പുത്തൂർ ഈ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാമാനുജന്റെ മന്ദിരപ്രാന്തത്തിലൂടെ പതിവായി പോയ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ജാതിയിൽ ശൂദ്രനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഗാഢമായ ഈശ്വരാനുരാഗം കണ്ടിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ പോലും അദ്ദേഹത്തോടു ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുവന്നു. ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ രാമാനുജൻ അല്പാപകൃഹത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവരുമ്പോഴെ ഈ ഭക്താഗ്രേസരനായി മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ സന്ധിക്കുന്നതിനിടയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യമായ മുഖജ്യോതിസ്സുകണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേക്കു് സ്വയം ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അവിടെ നിന്നു. അദ്ദേഹം അതിവിനീതഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടു അന്നത്തേ രാത്രി സ്വഗൃഹത്തിൽ വന്ന് ഭിക്ഷ സ്വീ

കരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. ശ്രീകാഞ്ചിപുണ്ണൻ ബാലകന്റെ ദിവ്യകാന്തിയും ഈശ്വരലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ക്ഷണനത്തെ സ്വീകരിപ്പാതിരപ്പാൻ ശക്തനായില്ല. പരമഭാഗവതനേ അതിഥിയായി ലഭിച്ചതിൽ രാമാനുജൻ അളവില്ലാത്ത ആനന്ദമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടവിധം ഭിക്ഷ സ്വീകരിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസംവാഹനം ചെയ്യാൻ ഉദ്യുക്തനായി. എന്നാൽ അതിഥി അതു സമ്മതിക്കാതെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “ഞാൻ നീചൻ, ശൂദ്രൻ. അവിടുന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ, വിശേഷിച്ചു പരമവൈഷ്ണവൻ. ഞാൻ എവിടെയും അവിടുത്തെ പാദശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയല്ലാതെ അവിടുനെന്നുകൊണ്ട് ദാസന്റെ പാദസേവ ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നു?” ശ്രീരാമാനുജൻ അതിനാൽ ഭംഗിതനായിട്ടു പറഞ്ഞു, “മനസ്സിലായി, എന്റെ അടുഷ്ടത്താൽ അങ്ങേപ്പോലുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരേ സേവിപ്പാൻ അധികാരമില്ല.” മഹാത്മൻ! ഉപവിതം ധരിച്ചുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണനാകുമോ? യാതൊരുത്തൻ ഹരിഭക്തിനിരതൻ, അചനത്രേ യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ. നോക്കണം തിരുപ്പാൻആഴ്വാർ ചണ്ഡാലനായിട്ടു കൂടി ബ്രാഹ്മണപ്പെട്ടോളം പൂജ്യനായി.

ബാലകന്റെ ഈ വിധമുള്ള ഭക്തി കണ്ടിട്ട് ശ്രീകാഞ്ചിപുണ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ കേവലം മനുഷ്യനെന്നു വിചാരിപ്പാൻ ശക്തനായില്ല. അദ്ദേഹം അന്യോന്യം പലവിധ കഥാലാപങ്ങൾക്കു ശേഷം രാത്രിയിൽ രാമാനുജന്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിച്ചിട്ട് പിറേറ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ സ്വസ്ഥാനത്തേക്കു ഗമിച്ചു. അന്നു മുതൽ രണ്ടാളും പരസ്പരപ്രേമത്താൽ എന്നേക്കും ആബദ്ധരായിത്തീർന്നു. (തുടരും.)

നമ്മുടെ താൽക്കാലികധനസ്ഥിതിയും ഹിന്ദുധമ്മോഭാധാരണവും.

(തുടർച്ച)

കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനരാജ്യങ്ങളിൽ അഗ്രസ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്ന ജർമ്മനി എത്രവേഗത്തിൽ ഏതെല്ലാം മാർഗ്ഗം അനുവർത്തിച്ചു ധനസ്ഥിതിയിൽ ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥാനം ലഭിച്ചുവെന്ന് സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ രാജ്യം സുഗമമായ മാർഗ്ഗം അവലംബിച്ചു ധനസ്ഥിതി വലിപ്പിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ച മറ്റും എത്രവേഗം ക്ഷേമം ന

രുകി എന്നു നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഈ ചെറിയ രാജ്യം ജന്മനികു വടക്കുവശം കിടക്കുന്ന ഡെൻമാർക്ക് ആണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഇത്രയുണ്ട്. എങ്കിലും ജനസംഖ്യ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ മുക്കാൽഭാഗമേ ഉള്ളൂ. ഈ രാജ്യത്തിൽ വലിയ വ്യവസായത്തിന് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. ഭൂമിയും കൃഷിക്ക് അധികം നന്നല്ല. ആകെയുള്ള ഭൂമിയിൽ മുക്കാൽ ഭാഗമേ കൃഷിക്കും, കന്നുകാലിമേക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. വ്യവസായങ്ങൾ അവർക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യവസായശാലകളിൽ നിർമ്മിതമായ സാമാനങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഇല്ല. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടക്ക് വീട്ടാഭ്യാസത്തിന് വളരെ പ്രചാരമുണ്ട്. ഏകദേശം ൧൨൦ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ ഇവർ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധിതമാക്കി. ഇവിടെ ഫൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെറുപ്പകാലത്തു ലഭിക്കാത്ത പ്രായംചെന്നവരുടെ ഇടയിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തക്ക ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പ്രായം ചെന്നവർക്കു ഫൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി ൫൯ സ്റ്റേഷൻ വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ ൧൦,൦൦൦ പ്രായം ചെന്നവർ പഠിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പള്ളികൾക്കു കൃഷിജോലി ഇല്ലാത്ത ൩-൪ മാസത്തേക്കു മാത്രമേ തുറന്നിരിക്കയുള്ളൂ.

ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടരീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ സർവ്വകലാശാലയുണ്ട്. ഇതിൽ ൪൦൦൦ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ ൫൦൦ പേർ കൃഷിശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുന്നു. ഈ നാട്ടിൽ പ്രധാന വ്യവസായം തിരുവിതാംകൂറിലെപ്പോലെ കൃഷിതന്നെ. മുക്കാൽ ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നേരുപകുതി ധാന്യങ്ങൾ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും ശേഷം പകുതി കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള പുല്ലുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു ഗോസംരക്ഷണത്തിന് ഇവരുടെ ഇടയിൽ എത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കു ഹിക്കാം. ഗോസംരക്ഷണവും കോഴി, പന്നി മുതലായവ വളർത്തുന്നതും ആണ് കൃഷിക്കാരുടെ ധനാഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം. പാൽ പശുക്കൾ ഉള്ളവർ കൂടിച്ചേർന്ന് ൧൦൦൦-ന് മേൽ പരസ്പരസഹായ സംഘങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സംഘവും ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടരീതിയിൽ ഭഗ്ദ്ധവ്യവസായശാലകൾ നടത്തുന്നു. ഈ ശാലകളിൽ ൪൦൦-മുതൽ ൨൦൦൦-വരെ പശുക്കളുടെ പാൽ ദിവസം തോറും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ശാലകളിൽ വരുന്ന പാല്യം യന്ത്രംകൊണ്ടു ശുദ്ധീകരിച്ചു അതിൽ നിന്നു വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ വെണ്ണ അയയ്ക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടും, സ്കോട്ട്ലൻഡും,

ഐർലണ്ടും കൂടി ആണ്ടുതോറും ഹവ്വ ലക്ഷം പവൻ വിലയുള്ള വെണ്ണ ഇവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നു. കോഴികളേയും ഉത്തമരീതിയിൽ രക്ഷിച്ചു പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങൾ മൂലം മുട്ട ശേഖരിച്ചു അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു അയയ്ക്കുന്നു. ൫൫ ലക്ഷം പവൻ വിലയുള്ള മുട്ട ഇംഗ്ലണ്ടിലും സ്കോട്ടലൻഡിലും ആണ്ടുതോറും ഇവർ അയയ്ക്കുന്നു. പന്നികളെ നല്ല രീതിയിൽ ആഹാരം കൊടുത്തു വളർത്തി ശുക്കരമാംസം പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങളുടെ വക യന്ത്രശാലകളിൽ ശാസ്ത്രരീത്യാ പാകംചെയ്തു അയയ്ക്കുന്നു. ഈ ഇനത്തിലും ബ്രിട്ടൺ, ഐർലണ്ട് ഈ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ആണ്ടുതോറും ൨൦൦ ലക്ഷം പവൻ ലഭിക്കുന്നു. ഈ കണക്കുകൾ യുദ്ധത്തിന്നു മുമ്പുള്ളവയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും കൃഷിയോടുചേർന്ന ഈ ചില്ലറ വ്യവസായങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇവർ എത്ര ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നല്ലോ. പരസ്പര സഹായസംഘങ്ങൾ മൂലം ഇവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റും ധനികന്മാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രശാലകളെല്ലാം സാധാരണ കൃഷിക്കാർക്കു കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭൂമി എല്ലാം കൃഷിക്കാരുടെ വകയെന്നും ഉടമസ്ഥൻതന്നെ കൃഷിചെയ്യുന്നുവെന്നും കൂടി നാം ഓർക്കണം. ഇവർ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യബുദ്ധിയോടുകൂടിയവരാണ്. ഇവർക്ക് മുൻപറഞ്ഞതു കൂടാതെ പലമാതിരി പരസ്പരസഹായ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ട്. കൃഷിക്കാർക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള ഉരം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു ശേഖരിക്കുന്നതിനും കന്നുകാലിവളർത്തൽ നന്നാക്കുന്നതിനും പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ശാസ്ത്രരീത്യാ പാകംചെയ്തു അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ അയയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റും പരസ്പരസഹായ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ട്. സാധാരണ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ പലമാതിരി ജോലിയുള്ള പത്തു പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങളിൽ അംഗമായിരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം കേണ്ടും സ്വതന്ത്രതകൂടാതെ യന്ത്രിച്ചു പരസ്പര സഹായസംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അവമൂലം വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷിക്കാരുടെ നന്നസ്ഥിതി വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നു ഇവരുടെ സമ്പ്രദായം നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുന്നു.

(തുടരും)

കർമ്മയോഗം.

ഏഴാം അദ്ധ്യായം (തുടർച്ച)

സർവ്വസംഗപരിത്യാഗത്തിന്നു രണ്ടു വഴികളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ഈശ്വരനിലോ ഞാഹ്വമായ വല്ല സഹായത്തിലോ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കുള്ളതാകുന്നു. അവർക്കുള്ള ഉപായങ്ങൾ അവർ കല്പി

ചൂണ്ടാക്കുന്നു; “ഞാൻ അസംഗനായിരിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അവർ അവരുടെ ഇമാശങ്കയും മനശ്ശങ്കതികളും വിവേകവും ഉപയോഗിച്ചു് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് വേറെവഴിയുണ്ടു്. അതു ഇതിനെക്കാൾ വളരെ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതുമാകുന്നു. അവർ അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഈശ്വരനു സമർപ്പിക്കുന്നു; അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും ദിക്കിലും ഫലം സങ്കതമാരല്ല. അവർ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും എപ്പോഴും ഈശ്വരാത്മമായിട്ടാകുന്നു. നാം എന്തു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നതായാലും അതിനു് നമ്മുടേ പ്രശംസയോ നാം അവകാശപ്പെടാതിരിക്കുക. കർമ്മം ഈശ്വരന്റെതാകുന്നു; ഫലവും ഈശ്വരനു് അർപ്പിക്കുക. നാം അറയ്ക്കുന്നില്ല; നാം നമ്മുടെ പ്രഭുവായ ഈശ്വരനെ അനുസരിക്കുന്ന കിരണമാർ മാത്രം, കർമ്മത്തിനുള്ള ഓരോ പ്രേരണയും ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഈശ്വരങ്കൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ആരാധിക്കുന്നതും നീ കാണുന്നതും നീ ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴും ഈശ്വരനു് അർപ്പിച്ചു് നീ ശാന്തനായിരിക്കുക. നമ്മുടെ ദേഹവും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ സ്വസ്ഥവും ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത പൂജയ്ക്കായിട്ടു് നാം സമാധാനപരമായും സ്വസ്ഥചിത്തമായായിരിക്കുക. അഗ്നിയിൽ ആഹുതി ഒഴിക്കുന്ന യജ്ഞത്തിന്നു പകരം അല്പമായ സ്വാർത്ഥത്തെ ഹോമിക്കുക എന്ന മഹായജ്ഞ അഹോരാത്രം നടത്തുക. “ഈ ലോകത്തിൽ ധനം അന്വേഷിച്ചു് നടന്നു് ഞാൻ അങ്ങയെ മാത്രം ധനമായി കണ്ടെത്തി. അങ്ങക്കു ബലിയായി എന്നെത്തന്നെ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കത്തക്ക ഒരുളെ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു് അങ്ങയെ മാത്രം ഞാൻ പ്രേമപാത്രമായ് കണ്ടു. അങ്ങയ്ക്കു് ബലിയായി എന്നെത്തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.” ഇതു നമുക്കു് അഹോരാത്രം ഉരുവിടാം. “എനിക്കൊന്നുംവേണ്ട, നല്ലതോ ചീത്തയോ മദ്ധ്യസ്ഥമോ എന്തായാലും വേണ്ടതില്ല; ഞാൻ അതൊന്നും വകവെക്കുന്നില്ല. സർവ്വവും അങ്ങക്കു ബലിയായ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു”. എന്നു പറയും ചെയ്തു. അഹോരാത്രം നമുക്കു നമ്മുടെ മിഥ്യാസ്വാർത്ഥത്തെ ത്യജിക്കുക; (ആത്മാത്മാനുബലം നിമിത്തം) സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗം നമ്മുടെ ശീലമായി പരിണമിക്കട്ടെ, അതു നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കലൺ ചേരട്ടെ, നമ്മുടെ നിരകളിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും കടക്കട്ടെ; ദേഹം ആസകലം സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗമെന്ന ഈ ഭാവത്തിന്നു ഏതു നിമിഷത്തിലും വശംവദമായിത്തീരട്ടെ. അതിനുശേഷം പീരങ്കിയുടെ ഗർജനവും രണത്തിന്റെ തുമുലലാപനിയും നിറഞ്ഞ പോക്കളത്തിൻ നടുവിൽ ചെന്നുകൊൾവിൻ. അവിടെയും നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രന്മാരും ശാന്ത മനസ്സുന്മാരും ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കു അനുഭവമാകും.

ബാല്യതയെപ്പറ്റി സാധാരണമായുള്ള മറ്റൊരുഭാവം കുറെ താണുപടിയിലുള്ളതാകുന്നു എന്നാണ് കർമ്മയോഗം ഉപദേശിക്കുന്നത്; എന്നിരിക്കിലും നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ ബാല്യതകളെ നിറവേറ്റേണ്ടതുമാകുന്നു. ഈബാല്യതാബുദ്ധി പലപ്പോഴും വലിയ ഭൂഖകാരണമാകുന്നു എന്നു നമുക്കു കാണാവുന്നതാണ്. ബാല്യത നമുക്ക് ഒരു രോഗം പോലെയായിത്തീരുന്നു. അതു നമ്മെ പിന്നെയും പിന്നെയും മുമ്പോട്ടു വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു. അതു നമ്മെ പിടികൂടി നമ്മുടെജീവിതംഭൂഖമയമാക്കുന്നു. അതുമനുഷ്യാജീവിതത്തിലെ നരകമാകുന്നു. മനുഷ്യ ലോകത്തിന്റെ അന്തരാത്മാവിനെ ചുട്ടെരിയുന്ന നടുവേനലിലെ നടുച്ചന്മയ്ക്കു് ഈ ബാല്യതാബുദ്ധിയാകുന്നു. ബാല്യതയ്ക്കു് അടിമകളായിട്ടുള്ള പാവങ്ങളെ നോക്കുക! ഓരോ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ റിമിത്തം അവർക്കു് ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, കളിപ്പാൻ സമയമില്ല, എപ്പോഴും അവർക്കു് കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളുണ്ടു്. അവർ പുറത്തു പോകുന്നു, പ്രവൃത്തിഎടുക്കുന്നു; അതു് അവരുടെ ബാല്യത. അവർ ഗൃഹത്തിലേക്കു് മടങ്ങി വരുന്നു; പിറററന്നെക്കുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു. അതും അവരുടെ ബാല്യത, സർവ്വനേരവും ബാല്യതാബുദ്ധി തന്നെ. ഇതു ദാസ്യജീവിതം ജീവിക്കുകയാകുന്നു; ദൈവിൽ ഒരു വണ്ടിക്കുതിരയെപ്പോലെ പ്രവൃത്തി എടുത്തുകൊണ്ടേ തെരുവിൽ വീണു മരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാകുന്നു ബാല്യതയെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുള്ള ധാരണ. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഏക ബാല്യത നിസ്സംഗന്മാരായിരുന്നു സ്വതന്ത്രന്മാരുടെ നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു; സർവ്വ കർമ്മങ്ങളേയും ഈശ്വരനു് അർപ്പിക്കുക ആകുന്നു. നമ്മുടെ ബാല്യതകൾ എല്ലാം ഈശ്വരന്റേതാകുന്നു. നമ്മെ ഇങ്ങോട്ടു കളിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് നാം ധന്യന്മാർ. നിശ്ചിതകാലം നാം പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്നു. നാം ചെയ്യുന്നതു നന്നാകുന്നുവോ ചീത്തയാകുന്നുവോ ആർക്കറിയാം? നന്നാകുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്കില്ല. ചീത്തയാകുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ ഉൽക്കണ്ഠയും വേണ്ട. അതിനാൽ സമാധാനപ്പെടുക. സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുക: കർമ്മം ചെയ്യുക. ഈ വിധമായ സ്വതന്ത്ര്യം സമ്പാദിപ്പാൻ വളരെ പ്രയാസമാണു്. അടിമത്തത്തെ ബാല്യതയെന്നുവ്യാഖ്യാനംചെയ്യാൻ എത്രയൊ എളുപ്പം. മാംസപിണ്ഡത്തിനു മാംസപിണ്ഡത്തോടുള്ള ഭ്രാസകതിയെ കർത്തവ്യം എന്നു വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ എത്രയും എളുപ്പം. മനുഷ്യർ ധനത്തിലും മറ്റു വസ്തുക്കളിലും നഷ്ടം നേടുന്നു. അതു സമ്പാദിപ്പാൻ വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി കഷ്ടപ്പെടുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു എന്തിനെന്നു അവരോടു ചോദിക്കുക. അതു കർത്തവ്യമാകുന്നു, ബാല്യതയാകുന്നു എന്നു അവർസമാധാനം പറയും. അതുകർത്തവ്യമല്ല, ശുദ്ധമെ

ബുദ്ധിശൂന്യമായലോഭം, ധനമുഷ്ടി, അതിനെപ്പുച്ഛിക്കുകയാണെന്നുപോലെ ഭംഗിവാക്കുകൾ കൊണ്ടു മുട്ടുവാൻ അവർ യത്നിക്കുന്നു. ആകട്ടെ കർത്തവ്യം എന്നാൽ എന്താകുന്നു? അതു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണ, ആസക്തിയുടെ കല്പന; മരൊന്നുമല്ല; ഒരു സങ്കീർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നാം കർത്തവ്യമെന്നു പറയുന്നു. ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാം. വിവാഹം എന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു രാജ്യങ്ങളിൽ ഭാർയാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അന്യോന്യബാല്യതകൾ ഒന്നുമില്ല. വിവാഹം ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭാര്യയും അന്യോന്യാസക്തിനിമത്തം ഒന്നിച്ചുപാർക്കുന്നു; ഈ സഹവാസം ഏതാനും തലമുറകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കു സ്ഥിരസ്ഥിതിയാകുന്നു. അങ്ങിനെ സ്ഥിരമാകുമ്പോൾ അതു കർത്തവ്യമായും തീരുന്നു. അതിനെ ഒരു ദീർഘസ്ഥായിയായ രോഗം എന്നു പറയാം. അതു തീവ്രമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വ്യാധി എന്നും സ്ഥിരമാകുമ്പോൾ അതിനെ സ്ഥിതി എന്നും പറയുന്നു. അതൊരു രോഗം തന്നെ. ഇങ്ങിനെ ആസക്തി മാറാവ്യാധിയാകുമ്പോൾ അതിനു നാം ധർമ്മം എന്നും കർത്തവ്യം എന്നും കേളികേട്ടു ചേർക്കുക. അതിനേക്കാൾ പുച്ഛിക്കുക വിതരണം, കാഹളം മുഴക്കുന്നു; അതിനേക്കാൾ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നു; അതു കഴിഞ്ഞു ഈ ബാല്യതയുടെ ചേർ പറഞ്ഞു ലോകം മുഴുവനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും അന്യോന്യം തട്ടിപ്പിടിച്ചാനും ഗൗരവമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഭൂമിയതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നിടത്തോളം കർത്തവ്യബുദ്ധി നല്ലതു തന്നെ. മരൊരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ താണുപടിയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അതു കറെന്നു ചെയ്യും. എന്നാൽ കമ്മ്യോഗികളായിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ബാല്യതാബുദ്ധിയെ പരിത്യജിക്കണം. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ബാല്യതയില്ല. ലോകത്തിനു ദാനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വശം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവിധവും അതു ദാനം ചെയ്തുകൊൾവിൻ. എന്നാൽ അതു ഒരു ബാല്യതയുടെ നിലയിൽ വേണ്ട. അതിനേപ്പറ്റി വിചാരമേ വേണ്ട. നിർബന്ധിതരാകേണ്ട. നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകേണ്ട കാര്യമെന്തു? നിർബന്ധത്തിനേൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏതാനും സകൃതിയെ വലിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു ബാല്യത ഉണ്ടാകുന്നതെന്തിനു? സർവവും ഈശ്വരകൾ അർപ്പിക്കുക. ബാല്യതാബുദ്ധിയാകുന്ന വഹ്നി സർവ്വജനങ്ങളെയും ചുട്ടുപൊരിക്കുന്ന ഈ ഭയങ്കരാഗ്നിക്കാഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പീഡയും പാനം ചെയ്തു സുഖികളായിത്തീർന്നു. നാം ഏവരും ഈശ്വരന്റെ നടത്തുന്നതെയുള്ള; നമുക്കു സമ്മാനത്തോടൊ ശിക്ഷയോടൊ ബന്ധമില്ല. സമ്മാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കണം. ശിക്ഷയിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം സമ്മാനം

നത്യാഗമാകുന്നു. ദുഃഖനിവൃത്തിക്കുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം സുഖത്യാഗമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ രണ്ടും അന്യോന്യം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വശം സുഖവും, മറുവശം ദുഃഖം. ഒരു വശം ജീവിതം, മറുവശം മൃത്യു. മൃത്യുവിനെ അതിവേഗിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം ജീവിതശാപരിത്യാഗമാകുന്നു. ജീവിതവും മൃത്യുവും ഭിന്നസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരേ വസ്തുവാകുന്നു. ദുഃഖമില്ലാതെ സുഖമെന്നോ മൃത്യുവില്ലാതെ ജീവിതമെന്നോ ഉള്ള ഭാവന ബാലന്മാർക്കു വളരെ പറ്റിയതാകുന്നു. എന്നാൽ ആലോചിച്ചുനോക്കുന്നവർ അതെല്ലാം പരസ്പരവിരുദ്ധമെന്നു കണ്ടു് രണ്ടിനെയും ത്യജിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രശംസയോ സമ്മാനമോ പ്രതീക്ഷിക്കരുതു്. നാം ഒരു സൽകർമ്മം ചെയ്തുകഴിയുമ്പോഴേക്കു് അതിനു ബഹു മതി ലഭിക്കേണമെന്നു് നാം ആഗ്രഹിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. ഒരു ധർമ്മ കാര്യത്തിനു ധനം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കു് നമ്മുടെ പേർ വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളിൽ തിളങ്ങിക്കാണാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫലമായി ദുഃഖം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മഹത്തമന്മാർ അജ്ഞാതരായി കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. അവരോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുക്കളും രണ്ടാംകിടയിൽ മാത്രമുള്ള വീരപുരുഷന്മാരാകുന്നു. അറിവിൽ പെടാതെയുള്ള വീരപുരുഷന്മാർ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏതു രാജ്യത്തിലും ജീവിക്കുന്നതു് നിശ്ശബ്ദമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവർ നിശ്ശബ്ദമായി ജീവിക്കുന്നു, നിശ്ശബ്ദമായി അന്തരിക്കുന്നു, എന്നാൽ കാലം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ബുദ്ധന്മാരിലും ക്രിസ്തുക്കളിലും പ്രകാശിക്കുന്നു, ഇവർ നമുക്കു് അറിവുകാരും ചെയ്യുന്നു. അത്യുച്ചപദം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ അവരുടെ ജ്ഞാനഫലമായി അവർക്കു് പേരോ പുകഴോ ലഭിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ ആശയങ്ങളെ ലോകത്തിന്നു ഭാനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൾ തങ്ങളുടേതാണെന്നുള്ള അവകാശവാദം അവർക്കില്ല, സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു മതമോ ഒരു ശാഖയോ അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ നിന്നു് അവരുടെ പ്രകൃതി മുഴുവൻ സങ്കോചിച്ചു് പിൻ മാറുന്നു. അവർ ശുദ്ധ സാത്വികന്മാരാകുന്നു; ഒരനക്കവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിവില്ല; അവർ പ്രേമത്താൽ അലിഞ്ഞുപോകമാത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരു യോഗിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു് അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ വസിക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അത്യാശ്ചര്യതമന്മാരിൽ ഒരാളാകുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൽ മനുഷ്യത്വം എന്ന പാപം തീരെ നശിച്ചു് സർവ്വവ്യാപകമായ ദിവ്യത്വം മാത്രം അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയത്തക്കവിധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ

വ്യക്തിഭാവം അത്ര നിശ്ശേഷം തിരോഹിതമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ജന്തു കടിക്കുന്ന പക്ഷം അതിന് തന്റെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അത് ഈശ്വരന്റെ എന്ന പദം വന്നു അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനാകുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ നിന്നാകുന്നു. അദ്ദേഹം ജനസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രേമത്തിന്റെയും സത്യമധ്യരാശയങ്ങളുടേയും ഒരു ശക്തികൂടവുമാകുന്നു.

ഇവരെ തുടന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് കരകളുടെ രജോഗുണമുള്ളവരാകുന്നു. അവർ കമ്മം ചെയ്യാൻ ഉത്സാഹവും എളുപ്പവും ശീലവും ഉണ്ട്. അവരാകുന്നു സിദ്ധപുരുഷന്മാരുടെ ആശയങ്ങളെ ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. സിദ്ധന്മാർ, മനുഷ്യരിൽ ഉൽകൃഷ്ടതമന്മാർ, നിശ്ശബ്ദമായിരുന്ന തത്വങ്ങളേയും വിശിഷ്ടാശയങ്ങളേയും സംഭരിക്കുന്നതെല്ലാം അവയെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ദേശംതോറും നടന്ന് പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാവർ—ബുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുകളും ആകുന്നു. ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ബുദ്ധനാകുന്നു എന്ന ഗൌതമബുദ്ധദേവൻ കൂടക്കൂടെ പറയുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നാം കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിനാലു ബുദ്ധന്മാരും ചരിത്രത്തിന്നു അജ്ഞാതന്മാരാകുന്നു. എങ്കിലും അവരിട്ടുവെച്ച അസ്ഥിധാരത്തിന്മേലായിരിക്കണം ചരിത്രജ്ഞാതനായ ബുദ്ധൻ കെട്ടിപ്പടുത്തത് എന്ന് നിസ്സംശയമാകുന്നു. ഉച്ഛൈസ്തവന്മാർ ശാന്തന്മാരും മൗനികളും അജ്ഞാതന്മാരാകുന്നു. അവരാകുന്നു വിചാരത്തിന്റെ ശക്തി യഥാർത്ഥമായറിയുന്നവർ: അവർ ഒരു ഗുഹയിൽ ചെന്നു വാതിലടച്ചിരുന്ന് നാലഞ്ചു തത്വങ്ങൾ വിചാരിക്കമാത്രം ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയാലും അവരുടെ ആ തത്വവിചാരങ്ങൾ അനശ്വരങ്ങളായ് വർത്തിക്കുമെന്നു അവർക്കുറപ്പുണ്ട്. ആവിധം വിചാരങ്ങൾ പദ്യങ്ങളെ ഭേദിച്ചുകടന്ന് സമുദ്രങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. അവ മനുഷ്യഹൃദയത്തിലും ബുദ്ധിയിലും ഗാഢമായ് പ്രവേശിച്ച് ജീവിതവ്യവഹാരങ്ങളിൽ അവയെ പ്രായോഗികമായ് പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളേയും ആവിർഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സാത്വികന്മാർ കർമ്മപരന്മാരായിരുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യാനും, പ്രവൃത്തി എടുപ്പാനും ക്ലേശിപ്പാനും പ്രസംഗിപ്പാനും, ലോകത്തിന്നു “നന്മചെയ്യാനും” കഴിയാത്തവിധം അവർ ഈശ്വരനോടു് അത്ര സമീപിച്ചിരിക്കുന്നവരാകുന്നു. കർമ്മപരന്മാർ എത്രതന്നെ നല്ലവരായിരുന്നാലും അവരിൽ അജ്ഞാനലേശം അവശേഷിച്ചിരുപ്പുണ്ട്. സ്വഭാവത്തിൽ അല്പം ചില മാലിന്യങ്ങൾ കിടപ്പുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കു കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴികയുള്ളൂ. അല്പപ്രാണികളുടെ പതനത്തേയും സൂക്ഷിച്ചറിയുന്ന ജാഗരൂകനായ വിശ്വഭരൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ

നഷ്ടൻ സ്വകർമ്മത്തിന്നു് എങ്ങിനെ വല്ല പ്രാധാന്യവും കല്പിക്കും? അല്പതമങ്ങളായ വസ്തുക്കളെപ്പോലും ഈശ്വരൻ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്നു നാം പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നത് ഈശ്വരനിന്ദയായിരിക്കയില്ലെ? പരമേശ്വരസ്ഥിതിയിൽ ഭയഭക്തിവഹ്നമാനപുരസ്സരം നിന്നു് “ഭവദിച്ഛപോലെ നടക്കട്ടെ” എന്നു പറവാൻ മാത്രം നമുക്കവകാശമുണ്ടു്. കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉച്ചൈസ്തമന്മാർ കഴിവില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരിൽ ആസക്തി ലേശം ഇല്ല. യാവർചിലർ പുണ്യാത്മനാ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, യാവർ ചിലർ പരമാത്മാവിൽ മാത്രം രതിയുള്ളവർ ആയിരിക്കുന്നുവോ, യാവർ ചിലർ പരമാത്മാവിനോടു് നിത്യസമ്പർക്കമുള്ളവരായ് തീർന്നിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കു കർമ്മം ഇല്ല. അങ്ങിനെയുള്ളവർതന്നെയാകുന്നു മനുഷ്യരിൽ വെച്ചു് ഉച്ചൈസ്തമന്മാർ; എന്നാൽ അവരെ ഒഴിച്ചു് മറ്റൊരാളാലേയും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടവരുമാകുന്നു. അങ്ങിനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ജഗത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തുവിനെക്കൊണ്ടും സഹായിച്ചു കയറുവാൻ നമുക്കുകഴിയും എന്നു് നാം ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുതു്. നമുക്കുകഴികയില്ല. ഈ ലോകങ്ങളരിയിൽ നാം നമ്മെമാത്രം സഹായിക്കുന്നതേയുള്ളു. ഇതാകുന്നു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശരിയായ മനോഭാവം. നാം ഈ ഭാവത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഈ അവസരം ഒരനുഗ്രഹമായ് നമുക്കുതന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്ന് നാം എപ്പോഴും ഓർമ്മവെക്കുന്നു എങ്കിൽ, നാം ഒന്നിനോടും ഒരിക്കലും ആസക്തന്മാരാകയില്ല. നിങ്ങളെപ്പോലെയും എങ്ങിനെപ്പോലെയും ഉള്ള ലക്ഷോപിലക്ഷം ജനങ്ങൾ നാം വലിയവരാകുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്; എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും മരിച്ചുപോകുന്നു, മരിച്ചു് അഞ്ചുനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകം നമ്മെ വിസ്മരിച്ചുകഴിയുന്നു. ഈശ്വരജീവിതമാവട്ടെ അനന്തമാകുന്നു. ഈ സർവ്വശക്തനായ ഏകൻ അതിനിർമ്മിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുനിമിഷമെങ്കിലും ജീവിപ്പാൻ, ഒരുനിമിഷം ശ്വസിച്ചാൻ ആർക്കു കഴിവുണ്ടു. സദാകർമ്മപരനായ ജഗന്നിധനായു് അദ്ദേഹമാകുന്നു. സർവ്വശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റേറതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാൻവർത്തിയും ആകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനയാൽ ചായ വീശുന്നു, സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഭൂമി വർത്തിക്കുന്നു, മൃത്യു ലോകത്തിൽ പതുങ്ങി നടക്കുന്നു. സർവ്വസാരം അദ്ദേഹം; സർവ്വവും സർവ്വാന്തർയ്യാമിയും അദ്ദേഹം. നമുക്കു് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചാൻ മാത്രം കഴിയും. സർവ്വകർമ്മഫലങ്ങളേയും ത്യജിക്കുക; ഫലേച്ഛാഭ്രാന്തനായ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമെ പുണ്യമായ നിസ്സംഗത്വം ഉണ്ടാകയുള്ളു. അങ്ങിനെ ഹൃദയഗ്രന്ഥികൾ ഭേദിക്കും, നാം പുണ്യസ്വാതന്ത്ര്യവും അനുഭവിക്കും. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം, മോക്ഷം, തന്നെയാകുന്നു കർമ്മയോഗത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം.

(തുടരും)

ശ്രീമത് സ്വാമിവിവേകാനന്ദജിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം.

ബാംഗ്ലൂർ.

ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ ബുൾടെയിൽ റോഡിനു സമീപം ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ൧൦ ഞ്ഞാത്തിയതി ഞായറാഴ്ച ശ്രീമത് സ്വാമിവിവേകാനന്ദജിയുടെ ജന്മദിനോത്സവം അത്യാഘോഷസമേതം കൊണ്ടുപെട്ടു. ഗവണ്മെന്റിന്റേയും നഗരസഭയുടേയും എവർലാസ്റ്റിങ്ങ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്, കൺട്രാക്ടർമാർ, മിഷിനറി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്, മുതലായ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, പൊതുജനങ്ങൾ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണവിദ്യാത്ഥിമന്ദിരത്തിലേ കൂടികൾ ആദിയായവരുടേയും ദേവായ സഹായസഹകരണങ്ങളാൽ ആശ്രമവളപ്പിനുള്ളിൽ അതിവിശാലമായ ഒരു പന്തൽ കെട്ടി രമണീയമായി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ആശ്രമവളപ്പു മുഴുവൻ തോരണങ്ങൾ, മാലകൾ, കൊടികൾ, ചെടികൾ മുതലായവകൊണ്ട് വിഭാസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാലത്തു് ഉദ്ദേശം ൧൧ (പതിനൊന്നു) മണിക്കു് വിശേഷാൽ പൂജയോടും ഭജനസംഘങ്ങളുടെ രഥങ്ങളോടും വാദ്യഘോഷങ്ങളോടും ഉള്ള വരവോടുംകൂടി ആഘോഷം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. ഏകദേശം ഒരു മണി വരെ ഭജനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുമണി മുതൽ മൂന്നുമണി വരെയുള്ള സമയത്തു് ഉദ്ദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറു സാധുനാരായണമാഷു് ഭക്ഷണം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്കു് സ്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായി നാലായിരത്തോളം ആളുകൾ അതിവിശാലമായ പന്തലിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു. മൂന്നുമണിമുതൽ ആറുമണിവരെ മില്ലർ ചെങ്കണ്ണാടാസിനാൽ നടത്തപ്പെട്ട ഹൃദ്യമായ ഹരികഥാകാലക്ഷപത്തു സദസ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏകദേശം ആറുമണിയായപ്പോൾ ഫൈസർ ദിവാൻ അമിൻ-അൽ-മൽക് സർ മിർസാ മഹമ്മദ് ഇസ്മൈൽ കെ. റി-ബി. ഏ; കെ. ബി. ഇ, സി. ഐ. ഈ; ഭവനമർരാജ്യത്തേ ദിവാനായ പ്രഭാഷകർ പട്ടാണിയോടുകൂടി വന്നുചേർന്നു. അവരെ ആശ്രമവളപ്പിനായ ശ്രീമത് സ്വാമി നിർമ്മിച്ചാനന്ദജി, ദിവാൻ ബഹദൂർ രാജസഭാഭൂഷണൻ സർ കെ. പി. പുട്ടണ്ണചെട്ടി ബി. ഏ; കൊറി; സി. ഐ. ഈ; റാവുസാഹേബു് എച്ച്. ചെന്നച്ച മുതലായി അനവധിയാളുകൾ കൂടി സന്നിവേശിച്ചു. അതിനുശേഷം സർ കെ. പി. പുട്ടണ്ണചെട്ടിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു മീറിംഗു നടത്തുകയും അനേകം പേർ വിദ്യകാനന്ദസ്വാമികളേ കാർച്ച പ്രസാദങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആദ്യമായി ഒരു വിദ്യാത്ഥിയുടെ പ്രാർത്ഥന

ഗാനത്തിനുശേഷം ശ്രീമത് സ്വാമി നിമ്ബലാനന്ദജി താഴെ കാണുംപ്രകാരം ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗത്തോടുകൂടി ദിവാൻസാഹേബിന് സ്വാഗതം നല്കി.

മൈസൂർ ദിവാൻ അമിൻ-അൽ-മൽക്, സർ, മിർസാ, മഹമ്മദ് ഇസ്മൈൽ കെററി; ബി. എ; ഒ. ബി, സി. ഐ. ഈ, അവർകൾക്കു്,

ദിവാൻസാഹേബ!

പൂജ്യപാദരായ ശ്രീ സ്വാമിവിവേകാനന്ദജിയുടെ അരുപത്തൊട്ടാമതു ജന്മദിനോത്സവമായ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്കു് ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനെനുള്ള നിലയിൽ അങ്ങേക്കു ഞാനത്യാഹ്ളാദപൂർണ്ണരും സ്വാഗതം നല്കിക്കൊള്ളുന്നു. മറാനേകം ജോലിത്തിരക്കുകളുടെ തെരുക്കിനിടയിൽ ഈ ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനു് ദയവായി കയ്യേറാതിനു് അങ്ങേക്കു് ഞാൻ വളരെ വളരെ വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെയുള്ള അങ്ങേ സാന്നിദ്ധ്യം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തോടു്—ജാതിമതവണ്ണഭേദങ്ങൾ എന്തെന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത; സർവ്വധർമ്മസമന്വയത്തേ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തോടു്—അങ്ങേക്കുള്ള അനുഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇശ്വരന്റെ പിതൃത്വവും മനുഷ്യരുടെ സഹോദരത്വമായ അന്തർല്ലീനമായ തത്വത്തേ തെളിയിക്കുന്നതായ അങ്ങേ വിസ്താരവും വിശാലവുമായ ദൃഷ്ടിയും സമദൃഷ്ടിയുള്ള സ്വഭാവവും ആദർശങ്ങളുടെ സർവ്വസമന്വയത്വവും കഴിഞ്ഞിടത്തോളം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടു് ഞങ്ങൾക്കു വിലമതിക്കാരായിട്ടുണ്ടു്.

നമ്മുടെ രാജാവിനായ മഹാരാജാവും മഹാമഹിമശ്രീ യുവരാജാവും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെനേരേ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ അനുഭാവവും സഹായസഹകരണങ്ങളും വിസ്മരിക്കുന്നതിനു് ഞങ്ങൾക്കു് സാധിക്കുകയില്ല.

നാം ഇന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരുദാർപ്പവും അഭിവൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗവണ്മെൻറു് അൻ ദിവാനായിരുന്ന മിസ്റ്റർ വി. പി. മാധവറാവു ബി. എ. സി. ഐ. ഈ. ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തു ഞങ്ങൾക്കായി ദാനം തന്നിട്ടുള്ളതാണു്.

എവൻ-മാണു് ചിക്കാഗോമതമഹാസമ്മേളനസന്ദർഭത്തിലും അതിനു് മേലും പാശ്ചാത്യലോകങ്ങളിലേക്കു് ചെരുന്നസ്സുജ്ഞാനദീപത്തേകൊണ്ടു് പോകുന്നതിനായി വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾക്കു നാടുനീങ്ങിയ മഹാരാജാ സർ ചാമരാജേന്ദ്രാവധയാർചെയ്തുകൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിമഹത്തായ സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതാപൂർണ്ണരും സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. അപ്പോഴപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള എപ്പാ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കും

കുമായി മൈസൂർരാജകുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ശ്രീഗുരുമഹാരാജന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ രാജകുടുംബത്തിന്മേലും മൈസൂർരാജ്യവാസികളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നും ആ ലോകരക്ഷകൻ അങ്ങേയ്ക്ക് രാജസേവനവും രാജ്യസേവനവുമായ മഹൽകൃത്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ആയുരാരോഗ്യശക്തികളെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ എന്നുംഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സർ, ദയവായി ഈ നടപടികളെ ഉൽഘാടനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ അങ്ങയോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു."

ഇതിനുശേഷം ലിചാൻ സാരോബ് സാരസമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു പ്രസംഗത്തോടുകൂടി സഭാനടപടികളുടെ ഉൽഘാടനകർമ്മം നിറവേറ്റി

ലിചാന്റെ പ്രസംഗം.

സ്വാമിജിമാരെ, മഹതികളെ, മഹാത്മാരെ!—തന്റെ മാതൃകാജീവിതവും മഹദ്വേദശബ്ദങ്ങളും കൊണ്ട് സ്വമാതൃഭൂമിക്കു വിശേഷതയെ വരുത്തുകയും വിദേശീയരുടെ വിലമതിപ്പിൽ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഇൻഡ്യയുടെ ഒരു മഹൽ സന്താനത്തിന്റെ മഹിമയെ മഹനീയമാക്കുന്നതിനായി നാം ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ സായംകാലത്തുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ ഹാജരാകുന്നതിനായി ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ പരമയോഗ്യനായ അധിപതിയാൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ട ക്ഷണക്കത്തുമൂലം ഞാൻ അത്യന്തം ബഹുമാനീതനായി എനിക്കു തോന്നി. ഒരു മഹാത്മാവിനോടുള്ള എന്റെ വിനീതമായ കടമയെ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇദ്ദേഹത്താൽ നൽകപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അത്യന്തം ആനന്ദിക്കുന്നു.

വിവേകാനന്ദസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നതിനുംഒരുവന്റെ വിചാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തിയിലുംഅദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള സകലതിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നന്മയേ ഈ സന്ദർഭം നൽകുന്നുണ്ട്. ചില ആളുകളാൽ നാം അസ്സപസ്ഥരായി തീരുന്നതുപോലെ തന്നെ, ഒരു സത്യസന്ധനാൽ നാം നമുക്കു തന്നെ സത്യമുള്ളവരായും, ഒരുഭാരശീലനാൽ ഉദാരമനസ്സരായും കാണപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലുംഅനാകർഷണത്തിലും നിർബാധരായി ചലിക്കുന്ന നിസ്സ്പാർശമായ ദേവന്മാരെപ്പറ്റി നാം വിചാരിക്കുമ്പോൾ ലോകം സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുകയും ആശാഭാഗപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതു കറവായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരും മഹനീയരുമായ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ. അവർ വിദൂരകലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. നാം അവരെ മുഖാഭിമുഖം ഒരി

കുലം ദർശിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം—എന്നാൽ അവരുടെ ജ്യോതിസ്സ് അതിദൂരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശിക്കുകയും നാം തരണം ചെയ്യേണ്ട മാഗ്നത്തെ നിറപ്പുള്ളതും പ്രകാശമേറിയതുമായിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിഭവകാനാനന്ദസ്വാമികൾ ഒരു യഥാർത്ഥആദ്ധ്യാത്മികപുരുഷൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മതം മറ്റൊരാൾക്കു മതങ്ങളേയും ആലിംഗനം ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവയെ എല്ലാം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. മതങ്ങൾ തമ്മിലൊ അവയുടെ അന്യായികൾ തമ്മിലൊ യാതൊരു വിധമായ അതിരുകളും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇൻഡ്യയിലും അതിനു വെളിയിലും വിശേഷിച്ചു അമേരിക്കയിലുമുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തയിൽ ഗണനീയമായ സ്വാധീനശക്തി അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചു. രാമകൃഷ്ണമിഷൻ സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വരാജ്യത്തിന് സ്ഥായിയായ സേവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനശക്തിയെ ഇൻഡ്യയിലും അമേരിക്കയിലും എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുന്നതിന് രാമകൃഷ്ണമിഷനാണ് മാഗ്നമായി തീർത്തത്. രാഷ്ട്രീയമായും ധനസംബന്ധമായുമുള്ള പരിഗണനയാൽ വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള സാമുദായികവും മതസംബന്ധവുമായ മത്സരത്താൽ പരിപൂർണ്ണമായ ഈ കാലത്ത് ജാതിമതഭേദമന്വേ മനുഷ്യസമുദായവേല ചെയ്യുക എന്ന മറ്റൊരാകൃത്തോടു കൂടിയുള്ള രാമകൃഷ്ണമിഷനേപ്പോലെയുള്ള ഒരു സഹോദരതപത്തിന്റെ നിലനില്പ് തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെ. എന്റെ ഇടവിടാതെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും—ഓരോ സ്വരാജ്യസ്നേഹിയായ ഭാരതീയന്റേയും പ്രാർത്ഥനയെന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതും—ഈ സ്ഥാപനം എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുകയും ഇതിന്റെ സ്വാധീനശക്തി എന്നും അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്.

നിർബാധപ്രേമപ്രവാഹത്തിനാലിവർ
നിർവ്വാജം സേവ ചെയ്യുന്നു പാരിൽ.

നമുക്കു മാത്രമേ മുക്തിക്കർഹതയുള്ളൂ എന്നും ഈശ്വരലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനവകാശമുള്ളൂ എന്നും ഇതരമതാവലംബികൾ തല്ക്കാലമായോ എന്നെന്നേക്കുമായോ അശേഷം നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള വിചാരം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ശില്പലിഖിതങ്ങളെന്നപോലെ ഉറപ്പിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാത്തവരും സകല മനുഷ്യരേയും സഹോദരങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നവരും നാം എല്ലാവരും ഒരേ ജഗൽ പിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടിപരമായ കർമ്മാനുസരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യാർഹരായ, സന്താനങ്ങളാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥജ്ഞാനി, നാം ഹൃദയംഗമമായി പ്രാർത്ഥി

ക്കുനിടത്തോളം കാലം—നാം കൃസ്ത്യാൻ പള്ളിയിലോ, യഹൂദപ്പള്ളിയിലോ, മഹമ്മദൻപള്ളിയിലോ, ഹിന്ദുദേവാലയത്തിലോ എവിടെ എങ്ങിനേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും സർവ്വശക്തനും സർവ്വജ്ഞനുമായ ഈശ്വരൻ യാതൊരുവ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ വേദാന്തതത്വകേന്ദ്രം ഇതാണെന്നു്—ലോകത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇതാണെന്നു് ഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നതു്. എല്ലാ മനുഷ്യരേയും ഒരുമിച്ചു ചേർത്തു് അവരുടെ മഹത്തായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഐക്യതയുണ്ടാക്കുന്നതു കൊണ്ടു് ഇരിലധികംമാഹാത്മ്യമുള്ള ഒരു മനോവികാരത്തേ വിചാരിക്കുന്നതിനുപ്രതി എനിക്കു ശക്തിയില്ല. ഇതുഎന്നെന്നേയ്ക്കും നിലനില്ക്കേണ്ട നന്മയുടേയും ഗുണങ്ങളുടേയും സത്യത്തിന്റേയും യഥാർത്ഥതപങ്ങളാണു്. അവ സ്വയംപ്രദർശനംചെയ്യുന്നരൂപങ്ങൾ കാലത്തിനും സാമുദായികനിലയ്ക്കും അനുസരിച്ചു് അവശ്യം വിവിധങ്ങളായി തന്നെയിരിക്കും.

മാന്യരേ! ഞാനിനിയും നിങ്ങളുടെ സമയം അല്പംപോലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഈ സായം കാലത്തു് എന്നെ ഏറ്റവും ഉചിതമായും ദയവോടുകൂടിയും സ്വീകരിച്ചതിനും നിങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തെ സന്ദർശിച്ചതിൽനിന്നും എനിക്കു ലഭിച്ച അത്യാനന്ദത്തിനുമായി സപാമീനിർമ്മലാനന്ദജിയോടും സഹകാരികളോടും ഉള്ള എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ വന്ദനങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ മാത്രമേ എനിയും എനിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യസോദരസേവാശ്രമത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ മംഗളാശംസകൾ നിങ്ങൾക്കു് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ സംതൃപ്തിയല്ലാതെ നിങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതിഫലത്തേയും ഇരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ പുറന്തൊട്ടുമുള്ള സകലരുടേയും എന്നും വർദ്ധമാനമായ സഹായസഹകരണങ്ങളും വിലമതിപ്പുകളുംകൂടി ഉണ്ടാകട്ടെ!”

ഗവർണ്മെൻറു പരിഭാഷകൻ മിസ്റ്റർ സി. കെ. വെങ്കിട്ടരാമയ്യ എന്നും. ഏ. എൽ. എൽ. ബി ദിവാന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കണ്ണാടക തഴജിമ അടുത്തതായി വായിച്ചു. അനന്തരം സ്വാമീവിവേകാനന്ദജിയുടെ ശോഭിതമായ ജീവിതത്തേയും ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയേയും ദക്ഷിണേശ്വരത്തെ സന്യാസിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയേയും അനന്തരമുള്ള അനുഭവങ്ങളേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർത്ഥയാത്രകളേയും അപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൈസൂർ മഹാരാജാ സർ ചാമരാജേന്ദ്ര വൊഡയാർ ബഹുഭരിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനേയും അതിനു ശേഷം അമേരിക്കയിലേക്കു പോയതിനേയും അവിടെയുണ്ടായ വിജയത്തേയും മടങ്ങിവന്നു് ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരായ സന്യാസിമാരോടുകൂടി രാമകൃഷ്ണ സംഘത്തെ സ്ഥാപിച്ചതിനേയും അദ്ദേഹത്തി

നും ഇൻഡ്യയോടുള്ള സന്ദേശത്തെയും അധഃകൃതോദ്ധാരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതായ അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിനുള്ളതായ വിജയപരിപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ സകല വിവരങ്ങളെയും അതിനശേഷം ൨൦ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂർ രാമകൃഷ്ണമഠം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിനേയും അതിൽ പിന്നീട് ഇന്നു വരെയുള്ള അതിന്റെ വളർച്ചയേയും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം സർ, കെ. പി. പട്ടാഭിരാമൻ ചന്ദ്രൻ നടുത്തപ്പെട്ടു. അടുത്തതായി സ്വാമിജിയേക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിന് ഏറ്റുമാനൂർ മദ്രാസ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രസിഡൻറ് മിസ്റ്റർ എ. രാമസ്വാമിമുതലിയാർ സുഖക്കേടുന്നിമിത്തം ഹാജരാകുവാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെ വന്നുപോയി എന്നുള്ള വ്യസനവാർത്തയെ അറിയിച്ചിട്ട് മൈസൂർ ഗവണ്മെൻറ് പരസ്പരസഹായസാഹചര്യത്തിൽ മി. കെ. എച്ച്. രാമസ്വാമി, എ. ബാർ-അർ-ലാ വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സരസസാരസമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു പ്രസംഗം കണ്ണാടകഭാഷയിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. റാവുസാഹേബ് എച്ച്. ചെന്നയ്യ, ദിവാൻ, അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രാസംഗികന്മാർ, സഭാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി സകലർക്കും ആത്മത്തിന്റെ നാമത്തിൽ കൃതജ്ഞതാപ്രകടനം നടത്തിയതിന്റെ ശേഷം മംഗളാരതിയും പ്രസാദവിതരണവും കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം എട്ടരമണിയോടുകൂടി ഉത്സവം മംഗളമായി പൂർണ്ണമായി. ഈ ആത്മം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപതു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി എങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യത്തേ ജനശ്രദ്ധ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും കൂടുതലാണെന്നും ഈ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞതിനാലും എപ്പോൾ വിജയകരമായി പൂർണ്ണമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിന്നു സുവിപ്ലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതു തന്നെ.

The Vedanta Kesari

A High Class Religious and philosophical Monthly
devoted to the Sanatanadharma

Annual Subscription Rs 3.

The year commences from May.

Apply to:—THE MANAGER, Vedanta Kesari,
Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras.

ബ്രഹ്മാനന്ദീയം

ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമാഹംസൻ്റെ മാനസപുത്രൻ ശ്രീവിദാകാനന്ദസ്വാമികളാൽ “അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനമഹിധരം” എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവനുത്തരൻ ആയ ശ്രീമൽ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമികളുടെ ജീവിതചരിത്രവും, അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുത്ത ആദ്ധ്യാത്മികാപദേശങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം. മുമുക്ഷുക്കൾക്കു റേഖാനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സാമാന്യേന ദർശിക്കേണ്ടതായ ദീപ്യാപദേശങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ മനത്തിനുള്ള വഴി—നിത്യാനന്ദ മാർഗ്ഗം—ഇത്ര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം മലയാളഭാഷയിൽ വേറെയില്ലെന്നു് ആരും സമ്മതിക്കും. മനോഹരമായ പുസ്തകത്തിന് വില്പനപാത്രം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട മേൽവിചാസം:—

ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം C/o

മാനേജർ,

“കമലാചല” പ്രസ്സ്,

റെറപ്പാലം—തെക്കേമലബാർ.

ഭക്തിമാർഗഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

	ക.	ണ.	പ.
ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമാഹംസൻ (ജീവചരിത്രവും വചനങ്ങളും)	1	2	0
ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം വ്യാഖ്യാനം.	0	12	0
ഭജനസ്തോത്രമഞ്ജരി	0	8	0
സൗന്ദര്യലഹരി	0	8	0
ശിവാനന്ദലഹരി	0	8	0
നീതിശാസ്ത്രരത്നങ്ങൾ	0	8	0
ശ്രീരാമകർണ്ണാമൃതം	0	7	0
ശ്രീകൃഷ്ണലീലകൾ	1	0	0
ശ്രീകൃഷ്ണഭജ്	0	10	0
ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ	1	4	0

മാനേജർ

സരസ്വതിവിലാസം പുസ്തകശാല,

തൃശ്ശിവപേരൂർ.