

The Prabuddha Keralam.

പ്രബുദ്ധകേരളം.

10638

വിവേകനിർലാഭനന്ദ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസിദ്ധിഭം
“പ്രബുദ്ധകേരളം” രാമകൃഷ്ണാരക്ഷയസർവ്വഭം.

വാല്യം ൧൫ } ൧൧൦൫ ഇടവം { ലക്കം ൮

ശ്രീ.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സ്മൃതി.

നരദേവ! ദേവ! ജയജയ! നരദേവ!

ശക്തിസമുദ്ര സമുത്ഥ തരംഗം
ദശിതപ്രേമ വിജൃംഭിത രംഗം
സംശയ രാക്ഷസ നാശമഹാസ്രം
യാമി ഗുരു ശരണം ഭവൈവദ്യം

നരദേവ! ദേവ! ജയജയ! നരദേവ!

അഭായതത്വ സമാഹിതചിത്തം
പ്രോജപലഭക്തി പടാവൃത വൃത്തം
കർമ്മകലേബര മന്തുതചേഷ്ടം
യാമിഗുരു ശരണം ഭവൈവദ്യം

നരദേവ! ദേവ! ജയജയ! നരദേവ!

(ശ്രീമദ്വിവേകാനന്ദവീരചിതം)

അതും:—നരരൂപധാരിയായ ദേവ! അങ്ങയ്ക്കു സർപ്പാൽകഷ്ണ വിജയം ഭവിക്കട്ടേ! യാതൊരുവൻ ശക്തിയാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ ഉയന്നു, തരംഗരൂപനും, ദിവ്യപ്രേമവികാശത്തിനു രംഗമായി കാണപ്പെട്ടവനും, സംശയരൂപിയായ രാക്ഷസനെ തശിപ്പിക്കുന്ന മഹാസുസ്വരൂപനും, ഭവരോഗഭീഷകനായോ ആ ഗുരുദേവനെ ഞാൻ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു. അദ്വൈതമായ സമുദ്രാന്തരതലത്തിൽ യാതൊരുവന്റെ ചിത്തം സമാധിപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, ജ്ഞാനരൂപിയായ യാതൊരുവന്റെ ചരിതം പ്രോജപലഭക്തികൊണ്ട് ആഹ്ലാദിതമായിരിക്കുന്നുവോ, കർമ്മയശരീരനും അതൃപ്തചരിത്രനും ഭവരോഗഭീഷകനായ ആ ഗുരുദേവനെ ഞാൻ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു. ഓം തത് സത്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ തിരുവാഴ്ച.

രണ്ടാം ഭാഗം—ഇരുപത്തിനാലാം ഖണ്ഡം.

അദ്ധ്യായം ൨.

(തുടച്ചു)

ഭഗവാൻ ഭാവാഭവശരണിനുശേഷം ഭക്തന്മാരോടുകൂടി സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നു.

നരേന്ദ്രൻ:—(ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനോട്) ധാത്ര്യാ ഇപ്പോൾ തരക്കേടില്ലല്ലോ!

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടേ? അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും ഉള്ളവരെ!

നരേന്ദ്രൻ:—ഇല്ല! ഞാൻ കക്കുട്ടൊരിച്ചു. (വണ്ടിവാടക) കൊടുത്തെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ!

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—അയാൾക്കു നിഷ്ഠയുണ്ടത്രേ. അല്പം ജപവും മറവുണ്ട്. എന്നാൽ കായ്മ്മിങ്ങനെയാണ്. വണ്ടിവാടക കൊടുത്തില്ല.

നരേന്ദ്രൻ:—അങ്ങനെയല്ല. കൊടുത്തതായി പറഞ്ഞുവല്ലോ.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—എവിടെനിന്നു കൊടുക്കും?

നരേന്ദ്രൻ:—രാമലാലനെന്റയോ മറോ അടുക്കൽനിന്നു വാങ്ങിച്ചെന്നു തോന്നുന്നു.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—നീ ഇതൊക്കെ എന്തിനു ചോദിക്കുന്നു?

ഞാനമ്മയോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു—അമ്മ! ഹാസ്രാ ഭൃഷ്ടനാണെങ്കിൽ ഇവിടെനിന്നു അകറ്റണേ എന്ന്. അയാളോടും ഞാൻ അക്കാര്യം പറഞ്ഞു. കുടാഭിവാസം കഴിഞ്ഞു അയാൾ വന്ന് “ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടേ!” എന്നു പറഞ്ഞു. (ഭ്രോധാനും എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു) എന്നാൽ പിന്നീടു പോയി.

ഹാസ്രായുടെ അമ്മ രാമലാലനെക്കൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ പറയിച്ചു—“ഹാസ്രായെ ഇങ്ങോട്ടേയ്ക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ കൊള്ളാം. കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണുകാണാൻ വയ്യ” എന്ന്. ഞാൻ ഹാസ്രായോടു് പലവിധത്തിലും പറഞ്ഞുനോക്കി—“വയസ്സായ അമ്മയല്ലേ! ഒരിക്കൽ പോയി കണ്ടിട്ടുവത്ര” എന്ന്. അയാൾ ഒരുവിധത്തിലും പോയില്ല. അയാളുടെ അമ്മ കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു മരിക്കയും ചെയ്തു.

നരേന്ദ്രൻ:—ഇത്തവണ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—ഇപ്പോഴാണോ പോകുന്നത്? മണ്ടൻ! പോ! നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഗോപാലൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ! കല്പത്തെയിൽ ഹാസ്രാ കുടാക്കാലം താമസിച്ചുവെന്നും, അവർ അരിയും നെയ്യും മറ്റും കൊടുത്തെന്നും, അതിന് അയാൾ ഈ നെയ്യും അരിയുമാണോ ഞാൻ കൂട്ടുന്നതെന്നു പറഞ്ഞെന്നും കക്കുകേടു. ബ്രാഹ്മണഗ്രാമത്തിൽ ഈശാനചന്ദ്രമുഖോ പാല്പായന്റെ അടുക്കൽ പോയിരുന്നുവത്രേ. ഈശാനോടു വെളിക്കിറങ്ങാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുപോലും. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ടതായി അറിഞ്ഞു.

നരേന്ദ്രൻ:—ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഈശാനനന്തന്നെ മുൻപിൽ നടത്തിയാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപായതെന്നും, ബ്രാഹ്മണഗ്രാമത്തിൽ പലരും തന്നെ മാന്ദിച്ചെന്നും ആണല്ലോ അയാൾ പറഞ്ഞത്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—ഇതാണ് ജപതപങ്ങളുടെ ഫലം!

പിന്നീടു് ഒരു കാര്യമാണ്. ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. കിളരംകുറഞ്ഞവർ, കള്ളന്മാർ, കണക്കുപിള്ളന്മാർ ഇവക്കൊക്കെ വളരെ താമസിച്ചു ജ്ഞാനം ലഭിക്കൂ.

വേണാഥൻ:—ഇരിക്കട്ടെ! അതു പോട്ടെ!

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—അങ്ങനെയല്ല. (നരേന്ദ്രനോട്) നീയല്ലേ അയാളെ അറിഞ്ഞയാൾ. അതുകൊണ്ടു പറയുന്നു. ഞാൻ ഹാസ്യയും മൊറ്റൊല്ലാരെയും എങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുവെന്നറിയുമോ? സാധുരൂപി നാരായണനെപ്പോലെ, ചോരനാരായണൻ, കിതവനാരായണൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. (മഹിമാചരണനോട്) എന്താണ്? സകലരും നാരായണന്മാർതന്നെ.

മഹിമാചരണൻ:—ഉവ്വ്!

അദ്ധ്യായം ൬.

ഗിരീശൻ:—(ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനോട്) ഭഗവൻ! ഏകാംഗീപ്രമമെന്നാലേതു്?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—ഏകാംഗീപ്രമമെന്നുവെച്ചാൽ, ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നു മാത്രമുള്ള പ്രേമമെന്നർത്ഥം. ജലം ഹംസത്തെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാൽ ഹംസം ജലത്തെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു; അതുമാതിരി. വീണ്ടും, സാധാരണീപ്രമം, സമഞ്ജസാപ്രമം, സമത്വാപ്രേമം എന്നിങ്ങനെയും ഉണ്ട്. സാധാരണീപ്രമം തന്റെ സുഖത്തെമാത്രം നോക്കുന്നു; നീ സുഖിച്ചാലും കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം എന്നുള്ള മനോഭാവം; ചന്ദ്രാവലിയുടെ പ്രേമം ഈ വിധമായിരുന്നു. സമഞ്ജസിപ്രമമോ, എനിക്കും സുഖം വേണം, നീയും സുഖിക്കുക എന്നതാണ്; ഇത് അത്യന്തമമായ ഭാവമത്രേ.

സകലതിലുംവെച്ചു അപ്പുച്ചമായ മറ്റൊരു ഭാവമുണ്ട്. സമത്വാപ്രേമം! ശ്രീമതിയുടെ പ്രേമം ഉദാഹരണം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുഖമായാൽ താനും സുഖിച്ചു; നീ സുഖിക്കുക! എനിക്കു എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. ഇത്തരം പ്രേമമാണ്. ഗോപികൾക്കു ഇത്തരം ഉച്ചതരമായ ഭാവമായിരുന്നു.

ഗോപികൾ ആരെന്നറിയാമോ? ശ്രീരാമൻ കാട്ടുതോറും നടക്കുമ്പോൾ അവിടുവിടെ ആറായിരം ഋഷിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെനേരെ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സസ്സേഹം കടാക്ഷിച്ചു. അവർ രാമചന്ദ്രനെക്കാണാൻ അത്യന്തം വ്യാകുലന്മാരായിത്തീർന്നു. അവരാണ് ഗോപിമാരെന്നു ഒരു പുരാണകഥയുണ്ട്.

ഒരു ഭക്തൻ:—അന്തരംഗപാഷ്ട്രമാരെന്നു ആരെ പറയാം?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—എങ്ങനെയാണറിയാമോ? നാടകത്തിൽ അരങ്ങത്തും വെളിയിലും എവിടെയും സർവ്വനേരവും പിരിയാതെ കൂടെയിരിക്കുന്നവരാണ് അന്തരംഗന്മാർ.

[ജ്ഞാനഭോഗത്തിന്റെയും ഭക്തിഭോഗത്തിന്റെയും സമന്വയം
ഭരതാജാധികളും ശ്രീരാമനും]

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ:—(മഹിമാചരണനോട്) എന്നാൽ ജ്ഞാനി രൂപത്തെയും ആശിക്കുന്നില്ല, അവതാരത്തെയും ആശിക്കുന്നില്ല. രാമചന്ദ്രൻ വനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏതാനും ജ്ഞിമാരെ കാണുകയുണ്ടായി. അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അത്യാദരത്തോടെ സൽക്കരിച്ചിരുന്നു. അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—

“ഹേ! രാമ! അങ്ങയെ ഇന്നു കാണാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സർവ്വധാ കൃതാർത്ഥരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ഭഗവദന്റെ പുത്രനാണെന്നു കാണുന്നു. ഭരതാജൻ തുടങ്ങിയുള്ളവർ അങ്ങയെ അവതാരമെന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആ വിധം പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങളാകട്ടെ ആ അവണ്ഡസൂചിദാനന്ദത്തെ ചിന്തിക്കുന്നു.” ശ്രീരാമൻ പ്രസന്നനായി ചിരിച്ചുതുടങ്ങി.

ഓ! എനിക്കു ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകൾ കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു! മനസ്സ് അവണ്ഡത്തിൽ ലയിച്ചുപോയി! ഇങ്ങനെ എത്രനാൾ കഴിച്ചു! ഭക്തിയേയും ഭക്തനേയും സകലതിനേയും തൃജിച്ചു! ജഡപ്രായമായിത്തീർന്നു! എന്റെ തലതന്നെ നിരാകാരമായി കാണപ്പെട്ടു! പ്രാണൻ പോകുന്നില്ല! രാമലാലന്റെ ചിരംമയെ (ശ്രീ ശ്രീമാതൃദേവി) വിളിക്കട്ടെയോ എന്നുകൂടി തോന്നിപ്പോയി!

മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന പടങ്ങൾ സകലതും എടുത്തു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. അല്പം ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സ് താണവരും; ആ സമയം പ്രാണൻ വിടാൻ തോന്നും. ഒടുവിൽ ഏതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം ധരിക്കുകയെന്നാലോചിച്ചു. അപ്പോൾ ഭക്തിയിലും ഭക്തന്മാരിലും മനസ്സുവെച്ചു. അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്നിക്കെന്തുപറ്റി എന്തുപറ്റിയെന്നു ചോദിച്ചാൽ തുടങ്ങി. *ഭോലാനാഥമുഖോപാദ്ധ്യായൻ പിന്നീട് എന്റെ ഈയവസ്ഥ മഹാഭാരതത്തിലും കാണുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. സമാധിസ്ഥന്മാരായവർ സമാധികഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ഏതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയും ഭക്തന്മാരും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനു നിലവേണ്ടയോ?

* ഭോലാനാഥമുഖോപാദ്ധ്യായൻ അന്നു രാസമണിയുടെ കാളീക്ഷേത്രത്തിലെ കുണക്കെഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. പിന്നീട് മുതലുപിടിക്കാരനായി.

അദ്ധ്യായം ൭.

മഹിമാചരണൻ:—ഭഗവൻ! സമാധിയായവർ തിരിയെ വരുമോ?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭഗവൻ:—(അയാളോടായി മാത്രം) നിന്നോടു തമ്മിച്ചു പറയാം. നീയാണ് ഇതു കേൾക്കാൻ അർഹൻ.

f കയാർസിംഹൻ ഇതൊരിക്കൽ ചോദിക്കയുണ്ടായി. ജീവികളും ഈ ശപരണമായി അത്യധികം ഭേദമുണ്ട്. സാധനഭജനകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമാധിവരെ എത്താൻ ജീവികൾ സാധിക്കും. ഈശ്വരൻതന്നെ അവതാരമെടുക്കുന്നപക്ഷം, സമാധികഴിഞ്ഞു തിരിയെ വരികയുംചെയ്യും. ജീവിയുടെ പടിയുണ്ടല്ലോ, രാജാവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ സ്ഥാനംപോലെയാണ്; രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ബഹിർഭാഗംവരെ പോയിവരാമെന്നുളളു. രാജാവിന്റെ ഏഴുനില മാളികയിൽ കയറണമെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ കുട്ടികളായിരിക്കണം; ഏഴാം നിലവരെ പോയിവരാം; വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു വരികയും ആകാം. തിരിയെ വരികയില്ല, വരികയില്ല എന്നു എല്ലാവരും പറയും. എന്നാൽ ശങ്കരാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ ഇവരെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇവർ വിദ്വാഹനയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

മഹിമാചരണൻ:—ഉവ്വ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥരചനയെങ്ങനെ പറയും?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭഗവൻ:—ഇനിയും നോക്കുക! പ്രഹ്ലാദൻ, നാരദൻ, ഹനുമാൻ എന്നിവരും സമാധിക്കുശേഷം ഭക്തിയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

മഹിമാചരണൻ:—ഉവ്വ്?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭഗവൻ:—ചിലരുണ്ട്; സ്വല്പം വല്ലതും ജ്ഞാനചർച്ച ചെയ്തിരിക്കും; എന്നിട്ട് “ഓ! ഞാൻ എങ്ങനെയായിപ്പോയി” എന്നഭിമാനിക്കും. അല്പം വേദാന്തം നോക്കിയിരിക്കാം. എന്നാൽ ശരിയായ ജ്ഞാനം വന്നാൽ അഹങ്കാരം കാണുകയില്ല. സമാധിവരാതെ ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകയില്ല. അതായത് സമാധിപരിചാൽ മനുഷ്യൻ അദ്വൈതവുമായി ചേർന്ന് ഏകീഭവിക്കുന്നു; അപ്പോൾ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. സമാധി വന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ജ്ഞാനവും വരികയില്ല. സമാധിയുണ്ടായാൽ അദ്വൈതവുമായി ചെറുകൂലിച്ചു. പിന്നീട് അഹം അവിടെയില്ല.

എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ? നട്ടുളയ്ക്ക സൂര്യൻ നേരെ തലയ്ക്കു ചൊവ്വേ നില്ക്കും. അപ്പോൾ ഒരാൾ തന്റെ നാലുപുറത്തും നോക്കിയാൽ

നിഴലു കാണുകയില്ല. അതുപോലെ യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ—സമാധിസ്ഥനായാൽ—അഹംരൂപമാകുന്ന ഹായ ഉണ്ടാകയില്ല.

യഥാർത്ഥജ്ഞാനലാഭത്തിനുശേഷം അഹം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അതു വിദ്യാഹം എന്നറിയുക, ഭക്തിയുടെ അഹം, ദാസോഢ്ഢം; അതു അവിദ്യാഹമല്ല.

ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും രണ്ടും രണ്ടുവഴി—എതിലേ ചെന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കാം. ജ്ഞാനി ഒരുപ്രകാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭാവനം ചെയ്യുന്നു; ഭക്തൻ മറ്റൊരുവിധം അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. ജ്ഞാനിക്ക് ഇശ്ശാപരൻ തേജോമയൻ! ഭക്തനു രസമയൻ!

ഭവനാഥൻ അടുത്തിരുന്നു സകലതും കേൾക്കുന്നു. ഭവനാഥൻ തരേന്ദ്രൻ്റെ ഉററ സ്നേഹിതനാണ്, ആദ്യമാദ്യം ബ്രഹ്മസമാജത്തിൽ എപ്പോഴും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഭവനാഥൻ:—ഭഗവാൻ! എനിക്കു ഒന്നുചോദിച്ചാണുണ്ട്. എനിക്കു ദേവീമാഹാത്മ്യം (ചണ്ഡീ) മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതിൽ, ദേവി സകലരെയും ചടചട എന്ന് കൊല്ലുന്നതായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്തു്?

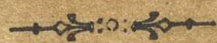
ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ:—അതൊക്കെ ലീല! എനിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ എല്ലാം മായയല്ലേ എന്നു കണ്ടു. അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയും മായ, അവിടുത്തെ സംഹാരവും മായ.

മറിയുടെ പടിഞ്ഞാറുവശത്തെ മാളികയിൽ പായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഗിരീശൻ ഭഗവാനെയും കൂട്ടുകാരെയും അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. മേടത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷദശമി. പ്രകൃതി, ഭാസമാനയായിരിക്കുന്നു. മാളിക വെണ്ണിലാവുകൊണ്ടു മന്ദഹസിക്കുന്നു! ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഭക്തന്മാർ പ്രസാദഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഏല്പാലം ആനന്ദപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു.

ഭഗവാൻ ‘നരേന്ദ്രൻ നരേന്ദ്രൻ’ എന്നു ഉന്മത്തനായിരിക്കുന്നു. നരേന്ദ്രൻ മുൻപന്തിയിൽ മറ്റു ഭക്തന്മാരൊന്നിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ ഭഗവാൻ നരേന്ദ്രനെപ്പറ്റി പറയുന്നു. അല്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപേതന്നെ ഭഗവാൻ നരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തുചെന്ന് തൻ്റെ ഇലയിൽനിന്നും തയിരും, തണ്ണീർമത്തങ്ങാ ഷർബരം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. “നരേന്ദ്രൻ ഇതു കുറുകഴിക്കൂ” എന്നു പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ബാലകനെപ്പോലെ വീണ്ടും തൻ്റെ ഇലയിൽവന്നു ഇരുന്നു.

ശ്രീരാമാനുജചരിതം.

അദ്ധ്യായം ൩.

യാദവപ്രകാശൻ.

ദിവ്യഗുണസമ്പന്നനായ ശ്രീരാമാനുജൻ മന്ദ്ര വയസ്സായപ്പോൾ പിതാവായ ആസുരികേശവാചാതുൻ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹശൃംഖലയാൽ ബദ്ധനാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ ഒരു സർപ്പം ഗസുന്ദരിയായ കന്യകയുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുഭമായ വിവാഹം നടത്തപ്പെട്ടു. ഇതുനിമിത്തം മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾ, ഭൃത്യജനങ്ങൾ മുതലായവർക്കും ഉണ്ടായ ആനന്ദം സീമാതീതമായിരുന്നു. ദരിദ്രന്മാർ മുഷ്ഠാനുഭവജനം ലഭിച്ച് അതിസന്തുഷ്ടരായി. ഇപ്രകാരം ദിവസങ്ങൾ ഏഴു കഴിഞ്ഞു. നവവധുവിന്റെ മുഖകമലം ദർശിച്ച് കാന്തിമതിദേവിയും ഭർത്താവും അത്യന്തം നിർവൃതി പ്രാപിച്ചു. ഏകദേശം ഒരു മാസക്കാലം എല്ലാവരും ഇപ്രകാരമുള്ള സാംസാരികാനന്ദമനുഭവിച്ചു. അപ്പോൾ വിധാതാവിന്റെ ചിരന്തനനിയമമനുസരിച്ച് സുഖത്തിനു പുറകേ ദുഃഖം പ്രത്യക്ഷമായി. വൃദ്ധനായ കേശവാചാതുൻ രോഗാക്രാന്തനായിട്ട് അചിരേണ മാനവലീലയേ സമാപിപ്പിച്ചു. ആചാതുന്റെ കുടുംബമാകട്ടെ മേഘാവൃതമായ പെരുന്നീമനിശഃപാലെ ശോകനിമഗ്നമായി. അതിയായ ആനന്ദത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ആകസ്മികദുഃഖസമ്പാതം അത്യന്തം തീവ്രമായിരുന്നു. ആദികവിനായ വാല്മീകിയുടെ മർദ്ദഭാവികയായ ക്രൊഞ്ചപക്ഷിയെപ്പോലെ കാന്തിമതിദേവി തുടലാം അധീരയായി. പിതൃവിയോഗനിമിത്തം രാമാനുജനും അല്പകാലം ദുഃഖിച്ചു. എങ്കിലും, പ്രജ്ഞാബലംകൊണ്ട് ക്രമേണ സത്വസ്ഥനാകുവാൻ യത്നിച്ചു. പുറമേ ശോകഭാവം ലേശവും പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ സ്ഥിരനായി മാതാവിനെ സാന്ത്വനംചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

അധികം താമസിയാതെതന്നെ ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്താൽ അദ്ദേഹം യഥാവിധി പിതാവിന്റെ അന്ത്യകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ച് ഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. ശ്രാദ്ധം മുതലായ മറ്റു കർമ്മങ്ങളും യഥാവസരം നടത്തപ്പെട്ടു. അനന്തരം കുറച്ചദിവസം അദ്ദേഹം തിരുപ്പേരമ്പുത്തൂരിൽ വസിച്ചു. എന്നാൽ സ്വമാതാവിനും അദ്ദേഹത്തിനും അവിടുത്തെ വാസം സുഖമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ കാഞ്ചീപുരത്തുതന്നെ താമസിക്കാൻ ഉറച്ചു. അതിനാൽ രാമാനുജൻ കാഞ്ചീപുരത്ത് ഒരു ഭവനം പണികഴിപ്പിച്ച് അവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചു. കാലക്രമേണ ശോകാവേശം ശാന്തമായി.

ഈ കാലത്ത് കാഞ്ചീപുരത്തിൽ യാദവപ്രകാശൻ എന്ന് വിഖ്യാതനും അദ്വൈതവാദിയുമായ ഒരുപ്രാപകൻ അന്ധധി ശിഷ്യന്മാരോടു കൂടി വസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ എല്ലാവരും മുഗ്ദ്ധരായിത്തീർന്നിരുന്നു. കലശലായ ജ്ഞാനതൃഷ്ണ രാമാനുജനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ശിഷ്യന്റെ രൂപലാവണ്യവും മുഖകാന്തിയും കണ്ടിട്ട് യാദവപ്രകാശൻ അത്യധികം പ്രീതനായി. ഒരു ചുരുങ്ങിയകാലത്തിനിടയ്ക്കുതന്നെ രാമാനുജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായി ഗണിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീതിയ്ക്ക് പാത്രമാകുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ, ഈ പ്രീതി വളരെ നീണ്ടുനിന്നില്ല. യാദവപ്രകാശൻ പ്രതിഭാശാലികളിൽ അദിതീയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അദ്വൈതവാദം ഇന്നും “യാദവീയസിദ്ധാന്ത”മെന്നു പ്രസിദ്ധമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വിധത്തിൽ ശുദ്ധാദ്വൈതവാദിയായിരുന്നു എങ്കിലും ഈശ്വരന്റെ സാകാരരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ജഗത്ത് ഈശ്വരന്റെ, പരിവർത്തനശീലവും നിത്യനശ്വരവുമായ വിരാട് രൂപമാകുന്നു. ഈ വിരാട് മൂർത്തിയുടെ പിന്നിൽ ദേശകാലനിമിത്തങ്ങൾക്ക് അതീതവും അക്ഷരവുമായ ഏതൊരു സച്ചിദാനന്ദസത്തയുണ്ട്, അതത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരാട് സത്ത. ഉപാദേയവും അറിയപ്പെടേണ്ടതും അതുതന്നെയാകുന്നു. ശ്രീ ശങ്കരന്റെ അഭിപ്രായപോലെ അദ്ദേഹം വിരാട്ടിനെ മായ അഥവാ രഞ്ജുവിൽ സുപ്തത്തിന്റെ വിവർത്തനം—കുന്നിൽ മരൊറാന്നിന്റെ അറിവ്—എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മരീചികപോലെ അനൃതമെന്നോ സർവ്വമാ അകിഞ്ചിതമെന്നോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ജഗത്ത് ഒരു പ്രകാരത്തിൽ നിത്യപരിവർത്തനശീലമായ ഈശ്വരസ്വരൂപമാകുന്നു. സർവ്വദാ അസ്ഥിരമായതുകൊണ്ട് ഇത് (ജഗത്ത്) ഹേയവും, സദാ സ്ഥിരമായതുകൊണ്ട് സ്വരാട് രൂപം സ്വീകാര്യവുമാകുന്നു. വിരാട്ടിനെ ദർശിക്കുന്ന ആത്മാവ് ജീവനും, സ്വരാട്ടായ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മവുമാകുന്നു.

ഭക്തിമയവിഗ്രഹനായ ശ്രീരാമാനുജൻ ഭഗവദ്ദാസ്യത്തിന്റെ ദിവിരീയമൂർത്തിയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാദവീയസിദ്ധാന്തം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനു പ്രീതികരമാകുകയില്ലല്ലോ, എന്നാൽ ഗുരുവിന്റെ ഗൗരവം രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്പാപനഭോഷത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടില്ല. മനഃപൂർവ്വമായി പലപ്പോഴും അവയെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരിക്കൽ രാവിലത്തെ അല്പയനത്തിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാർ മാല്യാഹ്നികകർമ്മത്തിനായി സ്വഗൃഹങ്ങളിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ യാദവപ്രകാശൻ പ്രിയശിഷ്യനായ രാമാനുജനോടു് തന്റെ ഭേദത്തിൽ എണ്ണ പുരട്ടുന്നതിന് ആജ്ഞാപിച്ചു. അപ്പോഴും ശിഷ്യരിൽ ഒരുവൻ പാഠത്തിന്റെ

ദുരൂഹമായ അർത്ഥം വിശദമായറിയിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നിരുന്നു. ശിഷ്യൻ അപ്പോൾ അദ്വൈതം ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നതു് ഛാണ്ടോദ്യോപനിഷത്തായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രഥമാദ്ധ്യായത്തിലുള്ള ഷഷ്ഠവണ്ഡത്തിൽ ഏഴാമതു മന്ത്രത്തിന്റെ പൂർ്വ്വശത്തിൽ “കപ്യാസം” എന്ന രൂപമുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ശിഷ്യൻ ശരിയായി മനസ്സിലായില്ല. മന്ത്രാംശം ഇതാണ്—“തസ്യ യഥാകപ്യാസം പുണ്യരീകമേവ മക്ഷിണീ—”. ഇതിന് യാദവപ്രകാശൻ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അർത്ഥമനുസരിച്ച് ‘കപ്യാസം’ എന്ന പദത്തെ വാനരന്റെ പുഷ്പാന്തഭാഗം അഥവാ അപാനഭാഗം എന്ന് അർത്ഥപ്പെടുത്തുകയും ഈ വിധം വ്യാഖ്യാനിച്ചു:—“ആ സ്വപ്നവസ്ഥനായ പുരുഷന്റെ കണ്ണുകൾ വാനരന്റെ പുഷ്പാന്തഭാഗംപോലെ ലോഹിതപത്മതുല്യമാകുന്നു.” വിസദുൾക്കും ഹീനോപമായുക്തവുമായ ഈ വ്യാഖ്യാനം കേട്ടിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അഭ്യംഗകായുത്തിലേപ്പെട്ടിരുന്ന രാമാനുജന്റെ സ്വഭാവമോ മറ്റോ ഭക്തിമധുരവുമായ ഹൃദയം ദ്രവിതമായിട്ട് അശ്രുരൂപത്തിൽ അഗ്നിശിഖകളേപ്പോലെ യാദവന്റെ തുടയിൽ പതിച്ചു എറിയുന്ന കനൽക്കട്ടകൾപോലെ ചൂടുള്ള അശ്രുക്കണങ്ങൾ വീണപ്പോൾ യാദവപ്രകാശൻ നടുങ്ങി പെട്ടെന്ന് മേല്പോട്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇതു തീക്കട്ടയല്ലെന്നും തന്റെ പ്രിയശിഷ്യനായ രാമാനുജന്റെ അശ്രുധാരയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം വിസ്മയഭരിതനായിട്ട് സ്വശിഷ്യന്റെ ദുഃഖകാരണം ചോദിച്ചു. രാമാനുജൻ പറഞ്ഞു, “ഭഗവൻ! അവിടുത്തെപ്പോലുള്ള മഹാനുഭാവന്റെ മുഖത്തുനിന്നും ഈ വിസദുൾക്കായ വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കാനിടയായതിൽ അനല്പമായ കണ്ഠിതമുണ്ട്. സമസ്തകല്യാണഗുണസമ്പന്നനും, സകല സൗന്ദര്യത്തിനും ആകരവും, സച്ചിദാനന്ദമായ വിഗ്രഹനും, പരാൽപരനുമായ ഭഗവാനോടു് വാനരത്തിന്റെ അപാനഭാഗം തുലനം ചെയ്തു് എത്രമാത്രം അസംഭാവ്യമെന്നും, പാപജനകമെന്നുമുള്ളതു് ഒരു മുഖംകൊണ്ട് എങ്ങിനെയാണു പറയുന്നതു്? അവിടുത്തെപ്പോലുള്ള ഒരു പ്രാജ്ഞന്റെ മുഖത്തുനിന്നും ഇപ്രകാരമൊരു ദുരർത്ഥം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.” ഇതുകേട്ട് യാദവപ്രകാശൻ പറഞ്ഞു, “വത്സ! നിന്റെ ദാർഢികതകണ്ട് എനിക്കും ഇതിൽ പരമില്ലാത്തതായ ദുഃഖമുണ്ട്. ആകട്ടെ, നിനക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയുമോ?” രാമാനുജൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട് എല്ലാം സാധിക്കും.” ഇതുകേട്ട് അല്പം നിന്ദാസൂചകമായ ഒരു മന്ദഹാസത്തോടുകൂടി ഗുരു പറഞ്ഞു. “കൊള്ളാം, നല്ലതു്, നിന്റെ പുതിയ അർത്ഥം പറയു കേൾക്കട്ടെ. നീ ശങ്കരാചാര്യരേക്കാൾ കേമനാകാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?” അതി വിനീതനായിട്ട് രാമാനുജൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, “ഭഗവൻ! അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട് എല്ലാം

സാധിക്കും. 'കപ്യാസം' എന്ന പദത്തിന് വാനരത്തിന്റെ അപാനമെന്ന് അർത്ഥം കല്പിക്കാതെ കം (ജലം) പിബരീതി കപിഃ സൂര്യഃ, എന്നും അസ്പാത, വികസനാർത്ഥമായതുകൊണ്ട് 'ആസ' ശബ്ദത്തിന് 'വികസിത'മെന്നും അർത്ഥം ചേർക്കുന്നതായാൽ നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 'കപ്യാസം' എന്ന പദത്തിന് പൊതുവേ സൂര്യവികസിതം—സൂര്യനാൽ വിടർത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് സിദ്ധമാകുന്നു. കൂടാതെ മന്ത്രാംശത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമായും ചെയ്യും. സ്വപ്ന്നനിറമുള്ളവനും സവിതുമണ്ഡലമദ്ധ്യപതന യുദ്ധായ ആ പുരുഷന്റെ കണ്ണുകൾ സൂര്യനാൽ വിടർത്തപ്പെട്ട പരമാപോലെ ശോഭയുള്ളവയാകുന്നു."

ഇപ്രകാരമുള്ള അർത്ഥം കേട്ടിട്ട് യാദവപ്രകാശൻ പറഞ്ഞു "ഇത് മുഖ്യാർത്ഥമല്ല, ഗൌണാർത്ഥം മാത്രം. എന്തായാലും നിനക്ക് വിശേഷമായ വ്യാഖ്യാനകൌശലം ഉണ്ട്."

ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം യാദവപ്രകാശൻ രാമാനുജനെ ഒരു മഹാഭക്തവാദിയായ ഭഗവൽഭക്തനെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള പ്രീതിയ്ക്കും കുറച്ചൊരു ലാലവും സംഭവിച്ചു.

വേദാന്തദിവസം തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിലുള്ള "സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ" എന്ന മന്ത്രത്തിന് യാദവപ്രകാശൻ—ബ്രഹ്മത്തേ—സത്യസ്വരൂപം, ജ്ഞാനസ്വരൂപം, അനന്തസ്വരൂപം—ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു. അതിന് രാമാനുജൻ ഇപ്രകാരം പ്രതിവദിച്ചു. "ബ്രഹ്മം സത്യധർമ്മവിശിഷ്ടമാണ്. അസത്യധർമ്മവിശിഷ്ടമല്ല. ജ്ഞാനമെന്ന അതിന്റെ ധർമ്മം, അജ്ഞാനമല്ല. അത് അനന്തം, സാന്തമല്ല, അത് സത്യത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും അനന്തഗുണങ്ങൾക്കും ആകാരവുമാകുന്നു. ഇവിടേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്നു പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിലും യുക്തിയ്ക്കു ചേരുന്നതല്ല. ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റേതാകുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹമല്ല. ഭേദം നമ്മുടേതാകുന്നു, നാം ഭേദമല്ല, എന്നതു പോലെ" ഈ വ്യാഖ്യാനം കേട്ട് അല്പാപകൻ ക്രോധതാമ്രാക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു, "എന്താ അധികപ്രസംഗി! നീ എന്റെ വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വെറുതേ ഇവിടെ വരുന്നു? സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ചെന്നു ഒരു പാംശാലവച്ച് അല്പയനം ചെയ്യിക്കരുതോ?". അല്പം കഴിഞ്ഞ് ശാന്തനായിട്ട് പറഞ്ഞു. "നിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ശ്രീ ശങ്കരൻ്റെ മതാനുയായിയല്ല. മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഒരു പൂർവ്വാചാര്യന്റെ മതത്തിനും യോജിച്ചതുമല്ല. ഇനിയും ഇതുപോലെ അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്." രാമാനുജൻ സ്വഭാവേനതന്നെ അതിവിനീതനും ഗുരുഭക്തനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അല്പയനസമയത്ത് കഴിയുന്നതും മൌനമവലംബിച്ചിരിക്കും. എതിർവാദംചെയ്ത ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനിഷ്ടമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും

എന്തുചെയ്യാം അല്പാപകന്റെ വ്യാഖ്യാനം ശരിയല്ലെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാലുടൻ സത്യബുദ്ധിയ്ക്ക് അധീനനായിട്ട് അവിചാരിതമായിപ്പോലും അതിന് എതിർവാദംചെയ്യും. യാദവപ്രകാശൻ രാമാനുജന്റെ പ്രതിവാദങ്ങളെ മററ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിസ്സാരമായി പറപ്പിച്ചുകുളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ക്രമേണ രാമാനുജനിൽ ഒരു വിധം ഭയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിത്തുടങ്ങി. ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം വിചാരിച്ചു, ഈ ബാലൻ ഒരു കാലത്ത് അദ്വൈതമതം വണ്ഡിച്ച് ദൈവമതം സ്ഥാപിച്ചേക്കാം. ഇവന്റെ കയ്യിൽനിന്നും എങ്ങിനെ മോചനം പ്രാപിയ്ക്കാം? സനാതനമായ അദ്വൈതമതത്തേ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവനേ സംഹരിക്കതന്നെയാണ് ഉചിതം." അദ്വൈതമതത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിയായ പക്ഷപാതം ഈ മൃഗീയകർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതല്ല. പ്രബലമായ അസൂയയത്രേ ഇതിനു കാരണം. കവിവാക്യവും ഇതിന് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിഃഖലസാ മഹീയസാം
സഹതേ നാന്യസമുന്നതിം യയാ
അനഹുകരുതേ ഘനദ്ധ്വനിം
ന തു ഗോമായുരുതാനി കേസരി.

“അന്യന്റെ ഉന്നതി സഹിക്കാതിരിക്കുകയത്രേ മഹാരമാക്കളുടെ പ്രകൃതി. എന്തെന്നാൽ വളരെ മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഘം ഗർജ്ജിക്കുമ്പോൾ മാത്രം സിംഹം അതിനു പ്രതിവാദംചെയ്യും. സുഗാലരവത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല” ഇത് നിശ്ചയമായും യഥാർത്ഥമഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമല്ല. “തുല്യ നിന്ദാസ്പൃതിമർമ്മനീ സന്തുഷ്ടോയേനകേനചിത്” ഇതാണ് മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം. അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുമിത്രങ്ങൾ ആരും ഇല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും മംഗലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നിത്യം സന്തുഷ്ടനും സർവ്വതഃ പുണ്യനാകുന്നു. കവി, കേവലം ലൌകികനായ മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണംപറഞ്ഞു. നാം ചിലരേ ‘വലിയ ആളുകൾ’ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ചിലർ തമോഗുണത്താൽ പ്രേരിതരായിട്ട് കോഴ് ത്വോന്ധിസദുശോമയ് എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ആൾ ആയിരുന്നു യാദവപ്രകാശൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈർഷ്യാപ്രണോദിതമായ ഹൃദയം രാമാനുജന്റെ വധമിച്ഛിച്ചതിൽ എന്താണാശ്ചയ്? അദ്ദേഹം അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ട് വേദാന്തത്തിന്റെ സകല രഹസ്യതത്വങ്ങളും വേണ്ടവിധം സ്വാധീനമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും “ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിത്വം” എന്നത് ലോകസമക്ഷം സ്തബ്ധമായി പ്രമാണീകരിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും, കാഞ്ചീപുരം മുഴുവൻ സ്വകീർത്തി വ്യാപിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും, ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമത്തെ ശങ്കരനെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിപൂജ

കൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും, സാധനയില്ലാത്ത ദോഷത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം കേവലം വാക്കിൽ മാത്രം പശ്ചാത്താപിച്ചിരുന്നു. അതു നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് പാതഭോജനാദി വാസനകളുടെ ദാസ്യപത്തിൽ നിന്നുപോലും തന്നെ ഉദ്ധരിപ്പാനു സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

ഒരു ദിവസം രഹസ്യമായി മറ്റു ശിഷ്യന്മാരേ വിളിച്ച് യാദവൻ പറഞ്ഞു. “നോക്കിൻ! നിങ്ങളിലാരും എന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് യാതൊരു ദോഷവും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ അധികപ്രസംഗി രാമാനുജൻ എപ്പോഴെന്നാലപ്പോഴെല്ലാം എന്റെ അർത്ഥത്തിനു പ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽതന്നെ എന്ത്? അവന്റെ മനസ്സ് ദൈവതവാദമെന്ന പാഷണ്ഡത നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ പാഷണ്ഡന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിഷ്പ്രതി പ്രാപിയ്ക്കാൻ എന്താണ് ഉപായം?” ഉടനേ അതിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു “മഹാശയ! അവനെ പാഠമണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്” അപ്പോൾ വേറൊരു ശിഷ്യൻ അതിന് ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു. “അങ്ങനെ ആയാൽ യാതൊന്നിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു, അതുതന്നെ സംഭവിക്കും—അതായത് രാമാനുജൻ സ്വന്തമായൊരു വിദ്യാലയം ഉണ്ടാക്കി അവിടെവെച്ച് ദൈവതവാദം പ്രചാരപ്പെടുത്തും. ഇതിനു മുന്പുതന്നെ സേത്വം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ എന്ന മന്ത്രത്തിന് ഒരു വിസ്തൃതമായ ടീക എഴുതി അതിൽ അദ്വൈതമതം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങ് കേട്ടിട്ടില്ലയോ?” യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമാനുജൻ ആ സമയം മുൻ പറഞ്ഞ മന്ത്രത്തിന് വിശദവും വിസ്തൃതവുമായ ഒരു ടീക രചിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സവിശേഷമായ പ്രീതിയ്ക്ക് പാത്രമായിരുന്നു. കരോനരും ഈ വിധം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ചെയ്യുശേഷം എല്ലാവരും കൂടി നിശ്ചയിച്ചത് രാമാനുജന്റെ പ്രാണനാശമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമില്ലെന്നു മാത്രമായിരുന്നു. ഇതു സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയശേഷം പ്രയാസം കൂടാതെ, കൊശലത്തിൽ ആ കാഴ്ച സാധിക്കുന്നതിനേക്കുറിച്ച് ആലോചനയുടങ്ങി. ഒടുവിൽ യാദവപ്രകാശൻ പറഞ്ഞു. “നമുക്കെല്ലാവർക്കും പാപവിനാശിനിയാകുന്ന ഗംഗയിൽ സ്നാനംചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പുറപ്പെടാം. നിങ്ങൾ ഈ വിധരം രാമാനുജനേ ധരിപ്പിച്ച് അവൻ നമ്മോടു കൂടി വരാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിക്കണം. ഈ തീർത്ഥയാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല. ഈ പാഷണ്ഡന്റെ കയ്യിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുക മാത്രമാകുന്നു. വഴിമദ്ധ്യത്തിൽവെച്ച് അവന്റെ കഥകഴിച്ച് ഭാഗീരഥി ജലത്തിൽ സ്നാനംചെയ്ത് ബ്രഹ്മഹത്യാദോഷത്തിൽനിന്നു നിഷ്പ്രതിപ്രാപിയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ അദ്വൈതമതത്തിന്റെ കണ്ടുകെ (ശത്രു)വും ഉൽപാദിതമാകും”.

അല്പാപകന്റെ ഈ യുക്തിപൂർണ്ണമായ ആലോചനകേട്ട് ശിഷ്യ

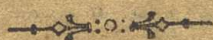
ന്മാർ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടരായി. അതനുസരിച്ച് അവർ രാമാനുജനെ പുണ്യകരമായ ഗംഗാസ്നാനത്തിന്റെ പ്രഭാഭേദങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനായി നടക്കൊണ്ടു.

രാമാനുജന്റെ മാതൃസോദരീ പുത്രനായിട്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവൻ രാമാനുജനെ പ്രാണനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ചുവന്നിരുന്നു. ആചാര്യകുടുംബം തൃപ്പെരുമ്പത്തൂർ വിട്ട് കാഞ്ചിപുരത്തുവന്നു താമസിച്ചപ്പോൾ ഗോവിന്ദനും അവരോടൊരുമിച്ചു താമസംതുടങ്ങി. രാമാനുജനും ഗോവിന്ദനും സമവയസ്സരായിരുന്നു. രാമാനുജൻ യാദവന്റെ ശിഷ്യനായപ്പോൾ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചു. രണ്ടാളും വിദ്യാലയത്തിൽ പോകുകയും വരികയും ചെയ്തിരുന്നത് മിക്കവാറും ഒരുമിച്ചുതന്നെ ആയിരുന്നു. യാദവശിഷ്യന്മാർ രാമാനുജനെ ഗംഗാസ്നാനത്തിനു സമ്മതിപ്പിച്ചു. കിം ബഹുനം ഗോവിന്ദനും ആഗ്രഹാധികൃതനാൽ ഗംഗാസ്നാനത്തിന് സന്നദ്ധനായി.

ഒരു ശുഭദിവസത്തിൽ സുമുഹൂർത്തത്തിൽ യാദവസനാഥമാന ശിഷ്യസഞ്ചയം തീർത്ഥാടനത്തിനായിട്ട് ആയുധവർത്തത്തിന് അഭിമുഖമായി സഞ്ചരിച്ചു. പുത്രന്റെ വിരഹം അസഹ്യമാണെന്നെങ്കിലും ധർമ്മശീലമായ കാന്തിമതീഭവീ തന്മയന്റെ ഈ പുണ്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിനു വിഷ്ണു മുണ്ടാക്കിയില്ല കുടുംബസങ്ങൾക്കൊണ്ടു സശിഷ്യനായ യാദവൻ വിസ്വ്യാചലസാനവില്ലുള്ള ഗോണ്ഡാരണ്യത്തിലെത്തി. ആ സ്ഥലം അത്യന്തം ജനസഞ്ചാരശുന്യമായിരുന്നു ഉദ്ദേശസാദ്ധ്യത്തിന് അനുകൂലങ്ങളായ സ്ഥലകാലങ്ങളെ നിണ്ണയിച്ചിട്ട് ദുഷ്ടനായ അല്യാപകൻ ഹൃശംസവും ഭയകരവുമായ ആഘോരകൃത്യം നിവൃത്തിപ്പാൻ തയ്യാറാകുന്നതിന് ശിഷ്യന്മാരോടൊത്തൊപ്പിച്ചു. ഈ സംഗതി ഗോവിന്ദനും അറിവാൻ ഇടയായി. സരളപ്രകൃതിയായ രാമാനുജനാകട്ടെ ഈ ദുരാലോചനയുടെ ബിന്ദുവിസർഗ്ഗങ്ങൾപോലും അറിവാൻ ശക്തനായില്ല അതി നിർമ്മലവും സ്നേഹപൂർണ്ണവുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോമള ഹൃദയം കേവലം ആസ്പദവും ഭയാനകവുമായ ക്രൂരഭാവത്തെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങിനെ ശക്തമാകും? പരിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധനാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം രാമാനുജനും ഗോവിന്ദനും വഴിയരികിലുള്ള ഒരു സരസ്സിൽ കരമുഖക്കുളനത്തിനായി പോയി. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഗോവിന്ദൻ സകല വസ്തുതകളും രാമാനുജനെ ധരിപ്പിച്ചു. തീർത്ഥയാത്രയെന്ന വ്യാജേന പിശാചുസ്വഭാവമുള്ള ആനന്ദാധമന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവാപായം വരുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം പ്രത്യേകം അറിയിച്ചു. “ദുർവൃത്തന്മാർ ഈ നിർജ്ജനാരണ്യത്തിൽവെച്ച് അധികം താമസിയാതെ നിന്നെ നിഗ്രഹിക്കും. ആകയാൽ നീ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചുകിടന്നുകൊള്ളണം.” ഇത്രയും പറ

ഞ്ഞുശേഷം മറ്റു സരീർത്ഥന്മാരുടെ സമീപത്തേക്കു ഗോവിന്ദൻ നടക്കൊണ്ടു. യാദവപ്രകാശൻ രാമാനുജനെ അന്വേഷിച്ചതിൽ ശിഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല. ഉടൻ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായി. എന്നാൽ, വിജനവും വൃക്ഷലതാദികളാൽ ആവൃതവും ഇരുളടഞ്ഞതുപോലുള്ളതുമായ ആ ഘോരാരണ്യത്തിൽ ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാതൊരു രഹസ്യവും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർ ചൊല്ലി ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ രാമാനുജൻ നിശ്ചയമായും ഏതാ ഹിംസ്രജന്തുവിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നു തീർച്ചയാക്കി എല്ലാവരും അകമേ അത്യന്തം ആനന്ദിച്ചു. ഗോവിന്ദനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമെന്നു കരുതി പുറമേ വലിയ ദുഃഖഭാവം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. യാദവൻ തത്പജ്ഞാനങ്ങൾകൊണ്ട് ജീവന്റെ നിസ്സാരത ശിഷ്യന്മാർക്കു ബോദ്ധ്യമാക്കിയിട്ട് “ആരും ആരുടേതു മല്ല” എന്നു പറഞ്ഞ് ഗോവിന്ദനെ സാന്ത്വനംചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഹാ! മാത്സര്യം മനുഷ്യനെ അധമനാക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകനായ യാദവപ്രകാശൻ അതിന് ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു.

ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഡയറി.

(തുടർച്ച.)

ഒരു ഭക്തൻ: “മഹാരാജ്, ഇതെല്ലാം വളരെ ദുർഗ്രാഹ്യമായിരിക്കുന്നു! നാ, — ത, — എന്നിവർ രണ്ടുപേരും ആത്മികമായി അത്രവളരെ ജ്ഞതി ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. ഗുരുദേവൻ അവരെ രണ്ടുപേരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ടും അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയി. ഗുരുദേവനെ കാണാൻ ഇടവന്നവരെല്ലാം സംസാരത്തിൽനിന്നു ത്രാണനംചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. രാമബാബുവിന്റെയും മതം ഇതായിരുന്നു.”

സ്വാമികൾ: “അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി അസാധാരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര അശാധ്യവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ത്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം ആത്മികഭാവത്തിന് സർവ്വം ത്യജിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നു നടിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവക്ക് അതില്ല.....”

“ഒരു മഹാത്മാവിനെ കാണുന്നതുമാത്രംകൊണ്ടു പോര. ധ്യാനിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുത്തുകയും വേണം. വിവേകവും വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ദക്ഷിണേശ്വരത്തു ഭഗവാനോടൊരുമിച്ചു എത്ര ആനന്ദമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത്! ചിലപ്പോൾ നേരംപോക്കു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ വയറു പിളർക്കുമാറു ചിരിപ്പിക്കും. ഇന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഗാഢ ധ്യാനംകൊണ്ടുപോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ആത്മീകാനുഭൂതി അന്നു ഞങ്ങൾക്കു തനിയെ യാതൊരു യത്നവും കൂടാതെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് സ്വപ്നമെങ്കിലും വഴിതെറ്റിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതു എന്നെ കാണുമ്പോൾതന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹം എന്റെ മേൽ കൈവച്ചു തലോടുകയും അങ്ങിനെ ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ സർവ്വവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അലംവൃത്താകൃതിയിലുള്ള പടിഞ്ഞാറെ പൂമുഖത്തുവെച്ച് ഒരുദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തു എണ്ണുതപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏതോ കാര്യത്താൽ എനിയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെനേർക്കു കോപം തോന്നി. ഞാൻ എണ്ണുപ്പാത്രമെടുത്തു വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു പോകയില്ലെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങിപ്പോയി. അമ്പലത്തിനു വെളിക്കിറങ്ങി, യദുമല്ലികന്റെ ഉദ്യാനമന്ദിരത്തിനടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ എനിയ്ക്കു മുന്നാട്ടു പോകാൻ സാധിയ്ക്കാതായി. ഞാൻ അവിടെയിരുന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടുചെല്ലുന്നതിനായിട്ട് രണ്ടെ നിശ്ചയിച്ചു. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു:—“കണ്ടോ? നിനക്കു പോകാൻ സാധിച്ചോ എന്നു?”

“ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു തെറ്റുചെയ്യും. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കു വളരെ മനസ്സാധമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽചെന്നു സങ്കടമറിയിക്കാതായി ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജലപാത്രവുമെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ, “ഇന്നലെ രാത്രി നീ ഇന്നവിധം ചെയ്തു. ഇല്ലെ? ഇനി നീ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്.” എന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതുകേട്ടപ്പോൾ നിശ്ശബ്ദനായി നിന്നു. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അത് എങ്ങിനെ അറിഞ്ഞു?

“വേറൊരിയ്ക്കൽ ഞാൻ കൽക്കട്ടായിൽനിന്നു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട്, എനിയ്ക്കു നിന്റേനേർക്കു നോക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്തു? നീ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുചെയ്യോ? എന്നു ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞുവെന്നുള്ളതു മറന്നുപോയതുകൊണ്ട് “ഇല്ല” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. ‘നീ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞില്ലെ? എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതു ശരിയാണെന്നുള്ളതു ഞാൻ കാത്തു.....”

1930 മേയം 29.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഭക്തിഭാഗവതം താമസിയ്ക്കുന്നകാലത്ത് സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് കഴിച്ചുവന്നതെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ശിഷ്യൻ, വളരെക്കാലം ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള രാ—ന്റെ അടുത്തുചെന്നു ചോദിച്ചു.

രാ—“സാധാരണയായിട്ട് അദ്ദേഹം വെളുപ്പിനു മൂന്നുമൂന്നരമണിയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. അദ്ദേഹം കിടക്കയിൽനിന്നു താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേയ്ക്കും ഞാനും ഉണർന്ന് ‘അങ്ങ് ഉണർന്നോ?’ എന്നു ചോദിയ്ക്കും. ‘ഉവ്വ്’ എന്നു അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയും..... ഞാൻ ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു മുന്പായാ പിമ്പായാ ജവതലത്തിലേയ്ക്കു ജലപാത്രവും ഒരു തോത്തുമായിട്ടു പോകും.....അദ്ദേഹം കുളത്തിന്റെ കരയ്ക്കുചെന്നു, ‘ഘട്ടത്തിൽ മുണ്ടു അഴിച്ചു ഭൂതമായിട്ടു കാലാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു പുടൻ അദ്ദേഹം മുഖവും കൈകാലുകളും കഴുകും. പിന്നീട് മടങ്ങി സ്വന്തം മുറിയിലേയ്ക്കു പോകും. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പാത്രംതേച്ചു മുണ്ടും നനച്ചു കൊണ്ടു പുറകെ എത്തും. മുറിയിൽചെന്നു വേറെ വസ്ത്രം ധരിച്ചശേഷം തെക്കെ വരാന്തയിൽ ചെന്നിരുന്നു പല്ലുതേയ്ക്കും.....പിന്നീട് സ്വല്പം ഗംഗാജലം കുടിച്ചെടുത്തു ‘ബ്രഹ്മചാരി! ബ്രഹ്മചാരി! ഗംഗാ! ഗംഗാ! ഹരി: കാം തത്സത്!’ എന്നു പറഞ്ഞു ശിരസ്സിൽ തളിയ്ക്കും. പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ സഞ്ചിയിൽനിന്ന് കുറച്ചു ജഗന്നാഥപ്രസാദവും കാളീദേവിയുടെ പ്രസാദവും എടുത്തു ഭക്ഷിയ്ക്കും. താരകേശ്വരക്ഷേത്രത്തിൽ അർച്ചിച്ച ശേഷം കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിലപട്ടേയും ഒന്നരണ്ടു ഭക്ഷിക്കും. പിന്നീട് കൈരണ്ടും ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സകല ദേവന്മാരുടെയും ചിത്രങ്ങളെ വന്ദിക്കും. അനന്തരം ചെറിയ കുട്ടിലിൽ ഇരിക്കും.

“ഭഗവാൻ സാധാരണയായി രണ്ടു ഭാവാസ്ഥകളിലായിരുന്നു ഇരുന്നുവെന്നു്. ചില ദിവസം ചടങ്ങനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളും അനുസരിക്കും. വേറെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അതൊന്നും നോക്കുകയില്ല. ഈ ഒടുവിലത്തെയാതിരി ദിവസങ്ങളിൽ കുളിയിലോ ശൌചത്തിലോ നിഷ്ഠുർവ്വര്യമായില്ല. കുളിക്കുമ്പോൾനിന്നു മടങ്ങി വന്നാലുടൻ ഭക്ഷണം ചോദിക്കും. ഊണുകഴിഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകുന്നതുതന്നെയും വളരെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെയാണ്.....“നോക്കു അമ്മ എന്നെ ചിലപ്പോൾ ബാലഭാവത്തിലും ചിലപ്പോൾ ഉന്മത്തഭാവത്തിലും ചിലപ്പോൾ പിശാചഭാവത്തിലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.” എന്നു് അദ്ദേഹം എന്നോടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി.

“ഭക്തന്മാരോടുള്ള സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞു് എങ്കിലും മണി കമ്പതു്

പത്താകുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് എണ്ണതേപ്പിക്കും. എന്നാൽ തലയിൽ തേപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു പ്രത്യേകം അനുവാദം വാങ്ങിയശേഷമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിക്കാതെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ തൊട്ടു. ഉടൻ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ കോപിച്ച് എന്നെ അടിക്കാൻ ഭാവി ക്കയും പെട്ടെന്നു സമാധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു. ഭയംകൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭീഷണപ്രസംഗത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ബാഹ്യബോധം പ്രാപിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “നീ എന്റെ തലയിൽ അങ്ങിനെ കൈ വയ്ക്കരുത്. ആത്മീയമായ ഏതു നിലയിലാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്നു നിനക്കറിയാൻ സാധിക്കയില്ല. എന്റെ തലയിൽ തൊടുന്നതിനു മുമ്പ് എന്റെ അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊള്ളണം.”

“പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുടിയിൽ ഒരു നൂലിരിക്കുന്നതു കണ്ട് ഞാൻ കാക്കാതെ അതെടുക്കുന്നതിനു കൈ നീട്ടി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് “എന്ത്! നീ പിന്നെയും എന്റെ തലയ്ക്കു തൊടാൻ ഭാവികയായോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം മുമ്പ് എന്നോടു പറഞ്ഞതു ഞാൻ അപ്പോൾ കാത്തില്ല.....എണ്ണതേപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഗംഗയുടെ പടിഞ്ഞാറുവട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോകും. കുളിക്കു ശിഞ്ഞു കാളീദക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു പോകും. അവിടെ അദ്ദേഹം അമ്മയെ പുഷ്പങ്ങളെക്കൊണ്ടലംകരിക്കുകയോ ചിലപ്പോൾ അമ്മയുടെ പാദത്തിൽ പുഷ്പവും ബിലപളേവും അർപ്പിക്കുകയോ ചിലപ്പോൾ തന്നത്താൻ പുഷ്പങ്ങൾകൊണ്ട് അർപ്പിച്ചു സമാധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യും.”

1913 മേ മാസം 30.

ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ബെലൂർ മഠത്തിലെ അഭയാഗതശാലയിൽ ശ്രീ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ കിമാമൂതം വായന നടക്കുന്നു. ശിഷ്യൻ അതു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വായനയുടെ ഇടയ്ക്കു “ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഒരാളെ ശിഷ്യനാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നത് അയാളുടെ നടപടികളും ആചാരങ്ങളും ശരീരപ്രകൃതിയും മറ്റും നല്ലവണ്ണം പരീക്ഷിക്കുകയും വീട്ടുകാരെപ്പറ്റി വേണ്ട അന്വേഷണം നടത്തുകയും വല്ല കടമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുശേഷമേ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.” എന്ന് ആരും പറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു:—“അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് എല്ലാവരും പാത്രങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. എത്ര നീചനും പതിതനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപേന്ദ്രങ്ങൾ അഭയം നൽകുമായിരുന്നുവെന്നു അത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഒരു പാട്ടെഴുതിയിട്ടുള്ളതു സത്യമല്ലല്ലോ” എന്ന്.

ഇന്നും ബെലൂർ മാതളിലെ അദ്വാഗതശാലയിൽ തന്നെ. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ ശ്രീ ശ്രീരാമകൃഷ്ണകഥാമൃതക്ലാസുകഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശ്രീമൽ പ്രേമാനന്ദസ്വാമികൾ പറഞ്ഞു.

“സാധകന്മാരെല്ലാം ഈശ്വരന്റെനേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകഭാവം സ്ഥിരമായവലംബിച്ചു ഡാധനചെയ്യണം. ആ ഭാവത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുകയും വേണം. ഏതെല്ലാം അപണ്ഡിതന്മാരും ആ ഭാവം വിടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊരു ഭാവമുണ്ടെന്ന് സഖാവ്, കാത്തൻ, ശ്രീകൃഷ്ണസ്വരൂപനായ ബലരാമൻ എന്നീ നാനാഭാവങ്ങളിലും ഗുരുദേവൻ സാധനചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാദേവഭാവത്തിലും സാധനചെയ്താൻ.

“ലോകത്തോടു അത്യന്തവൈരാഗ്യവും ഈശ്വരഭാവത്തിനുള്ള കഠിനചൂഷണവും വേണം. ഈ ജന്മത്തുതന്നെ എനിക്ക് അദ്വൈതത്തെ അനുഭവപ്പെടുത്തണം. ഇന്നുതന്നെ വേണം എന്ന ബുദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കണം. മന്ദഗതി പറക്കുകയില്ല. അദ്വൈതത്തിൽ തിമിഗനായില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കർമ്മകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയാജനവുമില്ലെന്നു നീ കരുതുകൊള്ളണം. നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ക്ഷേത്രമാക്കി ഭഗവാനെ അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ഗ്രഹിച്ച് അദ്വൈതത്തിൽ എന്നേയ്ക്കും പൂർണ്ണമായി ലയിക്കുക.”

അടുത്ത ദിവസം ശ്രീമൽ പ്രേമാനന്ദസ്വാമികളുടെ അമ്മ മഠത്തിൽ വന്നു. അവർ വന്നു കുറച്ചുനേരം വിശ്രമിച്ചശേഷം ശിഷ്യൻ അവരുടെ അടുത്തുചെന്ന് “ഗുരുദേവൻ നിങ്ങളുടെ മകനെ വേണമെന്നു നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്വൈതം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് അദ്വൈതം പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ പറയണം.” എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു.

അവർ പറഞ്ഞു:—“ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു: ഏനിയ്ക്കു നിങ്ങളുടെ മകനെ തരിക. അവൻ എനിയ്ക്കു ഒരു ധ്യാന വെള്ളം തരുമ്പോൾ കൂടി എനിയ്ക്കു വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു.” എന്ന് അതിനുത്തരമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ മകനെ വെറുത്തു, പ്രതിഫലമെന്നും വാങ്ങാതെ, കൊടുക്കാറുണ്ടോ? എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്വൈതം ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തരണം? നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവനിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകട്ടെ! എന്ന്’.

1915 മേ 29, 30.

ശ്രീമൽ പ്രേമാനന്ദസ്വാമികൾ കിഴക്കെ ബംഗാളത്തുള്ള രാരിഖാൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിലുള്ള വന്നു സർ ജഗദീശചന്ദ്രബസുവെന്ന സുപ്രസിദ്ധ സന്യാസിശാസ്ത്രാചാര്യന്റെ വൈതുകഗുഹത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ജന്മോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ജാതി ജനങ്ങൾക്കും വലിയ ഉത്സാഹം. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഹിന്ദുക്കളും മഹമ്മദീയരും എല്ലാം സ്വാമികളെ കാണാൻ വരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അദ്വൈതത്തോടു ഭക്തിയും പ്രേമവും തോന്നുന്നു. ഡാക്കായിലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ അദ്ധ്യാപകനായ ഒരാൾ സ്വാമികളോടു തന്റെ കുടുംബസംബന്ധമായ കഷ്ടപ്പാടുകളെപ്പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാമികൾ പറയുന്നു:—

“മണിമല്ലികൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മഭക്തൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവനെ കാണാൻ വരാമണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ മൂത്ത മകൻ ഗുരുഭവനെ കേശവചന്ദ്രസേനന്റെ സംഘത്തിൽവെച്ചു കാണുകയും അന്നത്താ അച്ഛന്റെ അടുത്തുചെന്നു, ‘അദ്ദേഹം ഒരു ശരിയായ സത്യാസിയാണെന്നു തേന്നു. ചെന്നുകാണുക’ എന്നു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് മണിമല്ലികൻ ആദ്യം കാണാൻ വന്നതു്. മണിമല്ലികനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗുരുഭവൻ, നിങ്ങൾ ഇന്നാരുടെ അച്ഛനല്ലേ? നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അതു പോലെ ഇരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുകയുണ്ടായി. കുറേനാൾ കഴിഞ്ഞു് ആ മകൻ മരിച്ചു. മല്ലികൻ അടക്കാൻപാടില്ലാത്ത മനോഭവനേയോടുകൂടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവന്റെ അടുത്തുവന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: ‘ശരി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? പുത്രന്റെ മരണം ഒരുനിസ്സാരസംഗതിയല്ല.’ എന്നും മറ്റും. പിന്നീടു് കുറച്ചുനേരം മിണ്ടാതിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ടു്, “ആയുധം ധരിയ്ക്ക! ആയുധം ധരിയ്ക്ക! ഹേ! മനുഷ്യാ! മൃത്യു നിന്റെ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു യുദ്ധസന്നാഹത്തോടുകൂടി കടക്കുന്നു.’ എന്ന അത്ഭുതത്തിലുള്ള പാട്ടുപാട്ടാൻ തുടങ്ങി. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു്, ‘എന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ പൂണ്ണശാന്തതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എനിക്കു യാതൊരു ക്ലേശവുമില്ല’. എന്നു മണിമല്ലികൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പു പറഞ്ഞു.”

അടുത്തദിവസം തന്നോടുകൂടിവന്ന സത്യാസിമാരെ തോക്കി സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു: ‘ഗ്രാമവാസികളുടെ ഉത്സാഹംകണ്ടു ഞാൻ അബ്രാഹാമിനെയും തന്നായിരിക്കുന്നു. ഗുരുഭവൻ എത്ര വളരെപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്കു മധുരപ്പലഹാരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടു് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ എത്ര അധികം സ്നേഹിച്ചു. അങ്ങിനെയാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുപോയതു്. എന്നാൽ അവർ (ഗ്രാമവാസികൾക്കു) എന്തു കിട്ടി? അവർ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടേയുള്ളു. എന്നിട്ടും അവർ എത്ര സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വലിയ കൊടുവെയിലിൽ അവർ തന്നെ സ്നേഹനിൽചെന്നു് കുടയും ചെരപ്പുംകൂടിയില്ലാതെ തന്നത്താൻ സാമാനങ്ങളെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ടുവരുന്നു. അവർ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആഹാരം പാകംചെയ്യുന്നു. കാളന്മാരോടുകൂടിയും മറ്റും ശുശ്രൂഷിച്ചു് അഹന്തയും അഭിമാനവും ഭയവും നശിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ശാസ്ത്രപഠനത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എനിയ്ക്കു് അഭാവം സന്തോഷം തരുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണാനാണ് ഞാൻ ഈ ദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു് കാടിവരുന്നതു്. അല്പംതെ പേരും പെരുമയും സമ്പാദിക്കാനല്ല. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു? ഗുരുഭവൻതന്നെ സർവ്വവും സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘ഗുരുഭവൻ എല്ലാ ഗൃഹഹത്തിലും ആരാധിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം സർവ്വത്ര പ്രചരിപ്പിക്കിൻ’ എന്നു സ്വാമിജി (വിവേകാനന്ദൻ) പറഞ്ഞു.

നസ്സാമികൾ) പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമെയുള്ള ഒരു അജ്ഞൻ എന്താണ് പ്രസംഗിക്കുക?.....ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു:—“ഈ ശരീരം ഒരു ദിവസം നശിക്കും* ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലിരുന്നിട്ടു പ്രയോജനമെന്ത്? എന്റെ സാന്നിധ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുംവിധത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ യാത്രാക്ലേശങ്ങളും മറ്റു സകല അസുഖങ്ങളും സഹിച്ചുകൊള്ളാം. സാരമില്ല എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഉറങ്ങാതെ, കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരവുംകഴിയാതെ, ഇങ്ങിനെ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നത്? ഇതിലൊന്നിലും സുഖമൊന്നുമില്ലെന്നു നിങ്ങൾതന്നെ കാണുന്നില്ലേ?

“ഗുരുദേവനും സ്വാമിജിയും ദീപ്തദൃഷ്ടികൊണ്ടറിഞ്ഞു പറഞ്ഞതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദേശത്തു ഞാൻ കാണുന്നു. നിങ്ങൾ വളരെയധികമൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇതെല്ലാമൊന്നും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകമാത്രം മതി. ഗുരുദേവന്റെനേക്കു ഭക്തി തനിയെ ഉണ്ടായുകൊള്ളും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുകയും ഇടവിടാതെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണോ? അസാധ്യം. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം സമയം ധ്യാനിച്ചശേഷം ബാക്കി സമയം അന്യന്മാരെ നിസ്സ്പാർശമായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനു ചിലവാക്കുവിൻ. അങ്ങിനെ, ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സു ശുദ്ധമാകയും ഭഗവാങ്കൽ ആസക്തമാകയും ചെയ്യും.”

വേറൊരിക്കൽ സംഭാഷണമദ്ധ്യേ സ്വാമികൾ തന്റെ ബാല്യകാലത്തെ സ്ഥിതികളെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി.

“എന്റെ അമ്മ കൂടക്കൂടെ ഒരു മുറിയിൽക്കൂടു കയറി കതകുടച്ചു, ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്നു ജപിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൽക്കട്ടയിൽനിന്നു മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും അമ്മയെ അടുത്ത ദിവസം ചെന്നു കാണുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. നിയന്ത്രണത്തിൽ അവർക്കു വളരെ നിഷ്ഠുര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിനു ഹാനി നേരിടുമെന്നു ഭയന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവരോടൊരുമിച്ചു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഭവനത്തിൽ താമസിക്കാൻ അവർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. പുത്രഭാര്യമാരോടോ വേലക്കാരോടോ ഒരിക്കലും അവർ കോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വലിയ “കുണ്ടാമണ്ടിക്കാര”നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ തലയ്ക്ക് ചില പാടുകളുണ്ട്. ‘തലയ്ക്കു പാടില്ലാത്ത കുട്ടി ആണ് കുട്ടിയല്ല’. എന്നു സ്വാമിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.”

* ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ബെലൂർ മഠത്തിൽ മടങ്ങിവന്നതിൽ പിന്നീട് അധികകാലം സ്വാമികൾ അരോഗിയായിരുന്നില്ല.

ഭക്തിരഹസ്യം.

അദ്ധ്യായം ൧.

ഭക്തിസാധന.

(൧൨൫)

ആഹാരത്തെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചിക്കാനുള്ള അടുത്ത സംഗതി പാശ്ചാത്യരുടെ മനസ്സിനെ കുറേക്കൂടി കഴുകുന്നതാണ്. ആരിൽനിന്നുമാണ് ആഹാരം ലഭിച്ചത് എന്നു നോക്കുക — ഇതിനു 'ആശ്രയഭോജം' എന്നു പറയുന്നു. ഭാരതീയരുടെ ദൃഷ്ടിത്തേയമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇത്. അതിന്റെ ആശയം, ഓരോ മനുഷ്യനേയും ചുറ്റി ഒരു സൂക്ഷ്മമായ പ്രഭ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, സ്വീകിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അംശവും അയാളുടെ പ്രഭാവവും ആവേശിക്കുന്നുവെന്നുമാകുന്നു. പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റു ശക്തികളെപ്പോലെയാണെന്നാണ് ഒരാളുടെ സ്വഭാവശക്തിയുമെന്നു വിചാരിച്ചുപോരുന്ന. ആ ശക്തി അയാളിൽ നിന്നും നിർഗ്ഗമിച്ച് അയാൾ തൊടുന്ന വസ്തുക്കളിലും വന്നു തട്ടുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ ആഹാരം പചിക്കപ്പെട്ടുപോകുന്നു ആർ അതിനെ തൊടുന്നുവെന്നു സൂക്ഷിക്കണം. ദുഃസ്വഭാവിയോ ചരിത്രാചീനനോ ആയ ഒരാൾക്കരികിലും തൊടരുത്. ദുഃസ്വഭാവികളുടെ ഭോജം ആഹാരംവഴിയായി പകരമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടനാണെന്നറിയാവുന്നവരുമായി ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുകയേ അരുത്.

“നിമിത്തഭോജം” ആഹാരത്തിൽ അഴുക്കും പൊടിയും വീഴരുത്. ബന്ധാരിൽനിന്നും കൊണ്ടുവന്നതു പാടെ കഴുകാതെ പദാർത്ഥങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉമിനീർപോലെയുള്ള നീരിന്റെയും കായ്കയും ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്ങിനെ എന്നാൽ, വിരൾകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചുണ്ടിൽ സ്വീകിക്കരുത്. ഫ്ലേഷും ആവരണംചെയ്യുന്ന ചർമ്മം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും മൃദുവായ ഭാഗമാണ്. ഉമിനീർവഴിയായി വാസനകളെല്ലാം അതിവേഗത്തിൽ സംക്രമിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉമിനീർ പറന്നത് ദുഷ്ടമെന്നല്ല അപകടവുമാണ്. മറ്റാരെങ്കിലും പകുതി തിന്ന ശേഷിച്ചതും നാം ഭക്ഷിക്കരുത്. ഇവയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചാൽ ആഹാരശുദ്ധിയായി. ആഹാരശുദ്ധിയിൽനിന്നും സത്വശുദ്ധിയും സത്വശുദ്ധിയുടെ ഫലമായി ധൃവയായ ഹൃദയം സുതീയമുളവാകുന്നു.

ഭാഷ്യകാരനായ ശ്രീമദ് ശങ്കരാചാര്യർ ഏതുപ്രകാരം ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവെന്നു പറയാം. ആഹാരശുദ്ധിക്കൊണ്ട് സത്വശുദ്ധിയും

സതപശുദ്ധികൊണ്ട് ധാരാളമായ ഈശ്വരസ്തുതിയുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹവും പറയുന്നു. പക്ഷേ അല്പം വ്യത്യസ്തരീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വീക്ഷിക്കുന്നത്. ആഹരിക്കുക, ഉറക്കൊള്ളുക എന്നതുമായ ധാരാളമായി നിന്നുമാണ് “ആഹാരം” എന്ന സംസ്കൃതപദത്തിന്റെ വ്യുൽപ്പത്തി. ആഹാരശുദ്ധികൊണ്ട് സതപശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിന്റെ ശരിയായ താല്പര്യം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധീനനാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന സംഗതികളെ വെടിയണമെന്നുള്ളതു. (൧) ‘ആസക്തി’ ഈശ്വരനൊഴികെ മറ്റൊരാൾ വസ്തുവിലും നാം ലോഭമായ ആസക്തി കാണിക്കരുത്. അസക്തനായിട്ട് സർവ്വത്തെയും ഒഴിവാക്കുക; സർവ്വ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക കഴിയാത്ത ആസക്തി വരുന്നതോടെ ആത്മനാശവും ഉപസ്ഥിതമായി. തനിക്കുതാൻ പ്രഭു പല്ല, വെറും ഭാസനായിത്തീരുന്നു. പുരുഷനിലുള്ള അത്യാസക്തികൊണ്ട് സ്ത്രീ അവന്നു ഭാസിക്കുന്നു. ഭാസ്യജീവിതം നഷ്ടമാണ്. ഇതിലും ഉപരിയായി മനുഷ്യനു ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാമുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക, സർവ്വർക്കും നന്മചെയ്യുക പക്ഷേ ഭാസനായി പോകരുത്. ആദ്യമായി ആസക്തി ഓരോ വ്യക്തിയെയും നീചത്വത്തിൽ താഴ്ത്തുന്നു, പിന്നെ സ്വാർത്ഥതല്പരനാക്കുന്നു സ്വഭാവത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഈ പോരായ്മകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രീതിക്കു പാത്രമായിട്ടുള്ളവർക്കു നന്മ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി നാം അന്യരെ പീഡിപ്പിക്കണം. ലോകത്തിലുള്ള ദുഷ്ട വൃത്തികളിൽ ഏറിയകൂടും, സൂക്ഷ്മലോഭിച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലുമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. സർവ്വവൃത്തികളിലൊഴികെയുള്ള മറ്റൊല്ലാ ആസക്തികളും തള്ളിക്കളയണം എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന് എല്ലാവരും പാത്രമാകട്ടെ.

(൨) ‘ഈഷ്ട്വ’ ഇന്ദ്രിയഭോഗ്യങ്ങളിൽ ഈഷ്ട്വ പാടില്ല. അതു എല്ലാ ഭോജങ്ങളുടേയും മൂലമാണ്; ജയിക്കാനും പ്രയാസം. (൩) മോഹം; മിക്കപ്പോഴും ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി നാം തന്നത്തന്നെ ദുഃഖം വലിച്ചുവെക്കുന്നു. തിന്മയെ നന്മയായി കരുതുന്നു. ക്ഷണനേരത്തേയ്ക്ക് സ്നായുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ സർവ്വോത്തമമെന്നു കരുതി തൽക്ഷണം അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. കുറെ അധികം കഴിഞ്ഞു—പിന്നീട് എന്തു പ്രയാസം—അവയുടെ ഉഗ്രമായ ആ ഘാതം നാം ഏറുകഴിഞ്ഞതായി മനസ്സിലാക്കും. ഓരോ ദിവസവും ഈ തെറ്റു നമുക്കു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതാവധി തുടർന്നു കൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. ഈഷ്ട്വ, മോഹം, എന്നിവയോടുകൂടാതെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അത്യാസക്തനാകാതെയും ലോകത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ, ഉറക്കൊള്ളുന്ന (ആഹരിക്കുന്ന) അനുഭവങ്ങളാണ് ശുദ്ധാഹാരം, എന്നു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ മതം. ശുദ്ധാഹാരം ഉള്ളിലേയ്ക്ക് സ്പീക

രിക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെപ്പറ്റി അനാസക്തമായും ഇഷ്ട്യം മോഹവും വിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നതിന്നു കഴിവുള്ളതായിത്തീരുന്നു. അപ്രകാരം വിശുദ്ധമായ മനസ്സിൽ ധാരാവാഹിയായ ഈശ്വരസ്മരണയുണ്ടാകുന്നു.

ശങ്കരാചാര്യരുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് മെച്ചമെന്നു പലർക്കും സ്വതേ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും രാമാനുജന്റെ വിവരണവും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു ഞാൻ വിശേഷിച്ചും പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. സ്പൃദ്ധമായ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി വേണ്ടവണ്ണം ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു വേണ്ട സംഗതികളും വന്നുപോകയുള്ളൂ. മനസ്സാണ് യജമാനൻ എന്ന സംഗതി വളരെ വാസ്തവം; എന്നാൽ നമ്മളിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ഭൂതന്മാരല്ലാത്തതു്. നാം എല്ലാം ജഡത്തിനധീനരാണ്. ഇപ്രകാരം അധീനരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സഹായവും സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുടെ സ്വാധീനശക്തി വലിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷ്യപേയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മമുണ്ടായിരിക്കാൻ നാം രാമാനുജനെ അനുസരിക്കണം. മാനസികാഹാരത്തെപ്പറ്റിയും ഗൌനിക്കണം. ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റി സൂക്ഷിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതേസമയം മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യവും മുൻപോട്ടു പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മഭാവം ക്രമേണ ശക്തമായിത്തീരുകയും ഭൌതികശരീരമാണ് ആത്മാവു് എന്ന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞുവരുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീടു് ആഹാരംകൊണ്ടു് ഉപദ്രവം വരികയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റച്ചാട്ടത്തിന്നു അങ്ങേ അററത്തെ ആദർശത്തെ പ്രാപിക്കണം; ഇതാണ് വലിയ അപകടം. അതിനുള്ള വഴി ചാട്ടമല്ല. ചാടിയാൽ താഴെ വീഴുമെന്നേയുള്ളൂ. നമ്മെ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബന്ധങ്ങളെ ക്രമേണ പൊട്ടിക്കണം. ഇതിന്റെ പേരാണ് (൩) വിവേകം. പിന്നീടു് വിമോക്ഷം (൪) ഈശ്വരപ്രേമം വേണ്ടവൻ അത്യാസക്തി വെടിയണം; ഭഗവാനെ വിട്ടു മറ്റൊന്നും വാഞ്ചരിക്കരുതു്. പാരത്രികമായ ഉന്നതിക്കു ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്നിടത്തോളവും ഈ ജഗത്തു നല്ലതുതന്നെ. അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നിടത്തോളം ഇന്ദ്രിയഗ്രാഹ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കളും നല്ലതുതന്നെ. ഈ ലോകം പ്രാപ്യമായ ഒരു വസ്തുവിലേയ്ക്കുള്ള സാധനം മാത്രമാണെന്നും സ്വയം അതു പ്രാപ്യവസ്തുവല്ലെന്നുമുള്ള വസ്തുത നാം സദാ മനനുപോകുന്നു. പ്രാപ്യവസ്തുവായിരുന്നുവെങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതത്വകമായ നമ്മുടെ ശരീരം ഇവിടെതന്നെ അനശ്വരമായിരിക്കും; ഒരിക്കലും നാം മരിക്കയുമില്ല. എന്നാൽ നമുക്കു ചുറ്റും പ്രതിനിമിഷം ജനങ്ങൾ മൃത്യുഗ്രസ്തരാകുന്നതു നാം കാണുന്നു; പക്ഷെ മോഡ്യംകൊണ്ടു് നാം ഒരിക്കലും മരിക്കയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ധാരണയെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടു് ഈ ജീവിതംതന്നെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്നു നാം

കുരുതാനിടയാകുന്നു. നമ്മളിൽ ന്ൻ ശതമാനം ആളുകളുടേയും കഥ ഇതു തന്നെ. ഈ വിചാരം ചട്ടെന്ന് കളയണം. നമുക്ക് പൂണ്ണതം സമ്പാദിച്ചാൻ എത്രമാത്രം ഉപായമായിത്തീരുന്നവോ അത്രമാത്രം ഈ ലോകം നല്ലതുതന്നെ. അതില്ലാതാകുമ്പോൾ ലോകം നിഷ്പലം. ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, പുത്രൻ, ധനം, വിദ്യ എന്നിവയും നമ്മുടെ പുരോഗതിക്കു സഹായിക്കുന്നിടത്തോളം നല്ലത്; അപ്രകാരം സഹായിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവയും തിന്മ തന്നെ. ഭാര്യ ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കു സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൾ സതി. ഭർത്താവും അപത്രുവും അപ്രകാരംതന്നെ. അന്യൻ നമ്മെ ചെയ്യാനതക്കമകിൽ അത്മത്തിനു അല്പം വിലയുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ അനത്മസമുച്ചയം മാത്രം; എത്രവേഗം കൈ വിടുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത്.

(൭) അഭ്യാസം മനസ്സ് സദാ ഈശ്വരാഭിമുഖമായി പോകണം. മറ്റൊരു വസ്തുവിന്നും അതിനെ നിരോധിക്കാൻ അവകാശമില്ല. മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈശ്വരവിചാരമുണ്ടായിരിക്കണം; ഇതു വളരെ പ്രയാസമാണ്; എങ്കിലും, വിടാതെ പരിശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കും. പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. കർമ്മങ്ങൾതന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഭാവിയിലേയും നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഒരുവിധമുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ അവസ്ഥ വന്നുപോന്നു; അതിനു പ്രതീപമായി പ്രവർത്തിക്കുക; കഴിയുന്നത്ര വേഗം അതിൽനിന്നു മോക്ഷവും പ്രാപിക്കുക. ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുകകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ അധഃപതിച്ചു. ഒരു നിമിഷം വിലാപം; അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ആശ്വാദം; എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഭാസൻ; കാരാടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തുള്ളുന്നു; ഇതാണ് ഈ ലോകം. അഹോ! ലജ്ജാവഹം സ്വയം ആത്മാവാണെന്നു നാം പറയുന്നുമുണ്ട്. മറുവഴി പോകവിൻ! ഭഗവാണെന്നു ധ്യാനിക്കവിൻ! ഭൗതികവും മാനസികവുമായ ഭോഗ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയെ തീരെ ത്യജിച്ച് ഭഗവദ്യോഗത്തിൽ മാത്രം മനസ്സ് തൽപരമാകട്ടെ. മനസ്സ് അന്യസക്തമാകുമ്പോൾ ശിക്ഷിച്ച് ഈശ്വരാഭിമുഖമാക്കിയയക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേയ്ക്കു ഒഴിക്കുന്ന എണ്ണ ധാരാവാഹിയായി ഒഴുകുന്നതുപോലെയും ദൂരത്തിൽനിന്നും കേൾക്കുന്ന ഘണ്ടാനാദം നിരന്തരധ്വനിയോടെ കണ്ണുപുടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുപോലെയും മനസ്സ് സദാ ഭഗവാനിലേയ്ക്കു ഏകധാരയായി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്രകാരമുള്ള അഭ്യാസം മനസ്സിന്റെ ചുമതലയായി പിടിച്ചുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ; ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതിൽതന്നെ നിയോഗിക്കണം. ഖലപ്രലാപങ്ങളല്ല ഭഗവൽകഥകളാണ് നാം ശ്രവിക്കേണ്ടത്. തിരത്ഥകുമാരന്മാരോ ജല്ലിക്കാതെ ഭഗവൽകഥകൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിഷ്പ്രയോജനമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനുപകരം ഭഗവൽപരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പാരായണംചെയ്യുക!

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനം വിവേകാനന്ദസ്വാമിയും.

(ശ്രീ ഗിരീശചന്ദ്രശാസ്ത്രി)

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനം വിവേകാനന്ദസ്വാമിയും ആയുള്ള ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസദേവന്റെ ജീവിതാദേശം എന്തായിരുന്നുവെന്നറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയത്രേ ആവശ്യം. ഈ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ തന്റെ My Master (എന്റെ ഗുരുദേവൻ) എന്ന പ്രസംഗത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഈ പ്രസംഗം അതിന്റെ ഒരു ഹായ മാത്രമാകുന്നു. ആ ജീവപൂർണ്ണമായ ഭാഷയും ഉജ്ജ്വലമായ ഗുരുഭക്തിയും ഹൃദയനൈർമ്മല്യവും ഈ പ്രസംഗത്തിൽ കാണുകയില്ലെന്നു തീർച്ചയുണ്ട്. പരമഹംസദേവന്റെ പാദസ്പർശം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ നാവിൽനിന്നുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈശ്വരഭാവത്തെപ്പറ്റി കേട്ടറിവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളവരിൽ ചിലർക്ക്, വിവേകാനന്ദസ്വാമിയുടെ My master എന്ന പ്രസംഗം കൊണ്ടാണ് മുൻപു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അസ്സഹ്യമായിരുന്നത് സുസ്സഹ്യവും അപൂർവ്വമായവിധം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. പരമഹംസദേവൻ തന്റെ ജീവിതാദേശത്തെ—ഏതൊരു കാര്യത്തിനായി താൻ അവതരിച്ചു എന്നതിനെ—ബാല്യംതൊട്ടുതന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നതായിക്കാണുന്നു. അദ്ദേഹം താൻ ആരെന്നും സമ്പൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നു. അറിഞ്ഞത് മിഥ്യയോ തഥ്യമോ എന്നു പരീക്ഷിച്ചറിവാൻ അവിടുന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു. ജഡവിജ്ഞാനി (Scientist) പ്രത്യക്ഷവാദിയാണല്ലോ; പരീക്ഷിക്കാതെ സ്വീകരിക്കയില്ല. അതുപോലെതന്നെ, അന്തർവിജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി പരമഹംസദേവനും പ്രത്യക്ഷവാദിയായിരുന്നു; പരീക്ഷിച്ചു സാക്ഷാൽക്കരിക്കാത്തത്, പുസ്തകത്തിലോ ജനശ്രുതിയിലോ വെണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. തന്നെത്താൻ പരീക്ഷിച്ചു തോക്കിയറിയണമെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്രതം. കഠോരതരമായ സാധനകളാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഉദ്ദേശം സാധിച്ചു; സാധനയിലേപ്പെട്ട് നാൾക്കുനാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി വികസിച്ചുതുടങ്ങി. ജഡവിജ്ഞാനത്തിൽ സകലതും ജഡസംബന്ധമായി കാണുന്നു; അതിൽ അന്തർനിഹിതമായ ഒരു അനശ്വരസംബന്ധമുണ്ടെന്നും, ഒരു ചരടിൽ കോർത്ത ഒരു അപരിവർത്തനശീലമായ നിയമത്തിന് അതധീനമെന്നും സകലതും ഒന്നെന്നും, ഒന്നിന്റെ വികാസംതന്നെയാണു് ഈ വിവിധതപമൊക്കെയെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഈശ്വരൻ എന്നത് വെറും ഒരു വാക്കല്ല, സത്യമാണു്, പ്രത്യക്ഷത്തിന്നു വിഷയമാണു്, അദ്ദേഹവുമായി പരിചയപ്പെടാം, സംഭാഷണം ചെയ്യാം, അദ്ദേഹത്തെ ശരണംപ്രാപിച്ചാൽ

അദ്ദേഹം ഗുരുവായിവന്നു ഉപദേശിക്കും, ആ ഉപദേശത്താൽ ജീവിതോദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കും, ജീവിതം നിരത്ഥകമല്ലെന്ന് അറിയാറാകും, ജഡാനന്ദം തുച്ഛമെന്നു തോന്നും, പരമാനന്ദം ലഭിക്കും,—ഇവയെല്ലാം പരമഹംസഭവൻ ഉൽക്കടസാധനകളാൽ പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചു. നാം ഇതാ മുഖത്തോടുമുഖം വർത്തമാനം പറയുന്നമാതിരി, അദ്ദേഹം ജഗദംബയോടു കൂടി സംഭാഷണം ചെയ്തിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ, താൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ജീവിതോദ്ദേശം, വെറും സങ്കല്പനയല്ലെന്ന് ജഗദംബയുടെ വാക്കിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞു. ലോകഹിതത്തിനായിട്ടാണ് താൻ ആവിർഭവിച്ചതെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ മഹാകായ്ക്കുന്തിനായി ആരംഭിച്ചു.

ഒരു ദിവസം ഒരു ബാലശിഷ്യൻ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദത്തിൽ പ്രണമിച്ചു. ശിഷ്യന്റെ കാതരമായ പ്രഥമപ്രശ്നം—“അവിടുന്ന് ഈശ്വരനുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുവോ?” ഗുരു പറഞ്ഞു—“വിശ്വസിക്കുന്നു.” ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു:—“തെളിവുതരമോ?” വീണ്ടും മറുപടി—“തരാം”. ചോദ്യം—“എങ്ങനെ?” ഗുരു—“നിന്നെ എപ്രകാരം കാണുന്നുവോ അതിനെക്കാൾ ഘരിഷ്ഠഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. നിനക്കും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.” ആ ശിഷ്യൻ തമ്മുടെ വിവേകാനന്ദനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അന്നു തരേന്ദ്രൻ എന്നു വിളിച്ചുവന്നു.

ഗുരുസംസർഗ്ഗത്താൽ തരേന്ദ്രൻ നാൾക്കുനാൾ ഇപ്രകാരം കണ്ടുതുടങ്ങി:—(ഞാൻ തരേന്ദ്രന്റെ ഭാഷയെ തജ്ജമമെല്ലു പറയുന്നു) മതം കല്പിതമല്ല. ജഡവസ്തുവിനെക്കാളും അധികതരം പ്രത്യക്ഷീകരിക്കാവുന്നതു്, കൊടുക്കൽവാങ്ങൽ നടത്താവുന്നതു്; മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ദൃഷ്ടികൊണ്ടോ സ്पर्ശനംകൊണ്ടോ ജീവിതത്തിനു മാറ്റം സംഭവിക്കും—എന്നും മറ്റും. ബുദ്ധൻ, ക്രിസ്തു മുതലായവരുടെ ജീവിതം വായിച്ചപ്പോൾ ആ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ വാക്കുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ പൂണ്ണതപത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്നതായി ശിഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരുന്നതു ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ കണ്ടു. മതം ജഡവസ്തുവിനെപ്പോലെതന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യത്തക്ക ഒന്നാണെന്നു ഗുരു പറഞ്ഞിരുന്നു; അതു ശിഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷമായി. ഗുരുവിന്റെ കൃപയാൽ ശിഷ്യന്റെ ധർമ്മപിപാസ നാൾക്കുനാൾ ശമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം പൂണ്ണതപലാഭത്തിനായി ഗുരുവിനോടു പറഞ്ഞു—“ദേഹം ധരിക്കുന്നെടത്തോളംകാലം പൂണ്ണതപം പ്രാപിച്ചു സമാധിസ്ഥനായി ജീവിതം നയിക്കാൻ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം” എന്ന്. ഗുരു മറുപടി പറഞ്ഞു:—“നിനക്കുവേണ്ടിത്തന്നെയല്ല നിന്റെ ജീവിതം. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മഹത്തായ ഉദ്ദേശമൊന്നുണ്ട്. നീയെന്റെ സഹകാരിയാണ്. ലോകഹിതസാധനമാണ് നിന്റെ പ്രവൃത്തി. നീ നിന്റെയല്ല, ലോകത്തിന്റെയാണ്. പൂണ്ണനാകാൻ എന്തിനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? നീ പൂണ്ണൻ

തന്നെയാണു്". കാശീപുരോജ്ഞാനത്തിൽവെച്ചു നരേന്ദ്രൻ നിർവികല്പ സമാധിയുണ്ടായതു പരമഹംസഭേദന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ മിക്കവക്കും അറിയാമല്ലോ.

ഈ വിധം ഗുരുവിൽനിന്നും മഹാകാൽഭാരം ഏറ്റെടുത്തു്, അതിനെ എപ്രകാരമാണു് നിറവേറ്റാണ്ടതെന്നു് അദ്ദേഹം ചിന്താകലനായി. ഈ മഹാഭാരം വഹിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് എത്രമാത്രം സാമർത്ഥ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതു് അദ്ദേഹത്തിന്നു അപ്പോൾ അശേഷം അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സമ്മതത്തോടായാലും സമ്മതമില്ലാതായാലും ആ ഗൌരവമേറിയ ഭാരത്തെ അദ്ദേഹം എടുക്കേണ്ടിവന്നു. ഗുരുദേവൻ ലീലാസംവരണംചെയ്തു. ലീലാ സംവരണത്തിനുമുമ്പ് എതാനും ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാരം അദ്ദേഹത്തിൽ ചുമത്തിയിട്ടു് ഗുരുദേവൻ അന്തർലാഭംചെയ്തു. പ്രായപൂർത്തിയെന്നിട്ടില്ലാത്ത സന്താനങ്ങളെ ഒരു പിതാവു് മൂത്ത പുത്രനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, നരേന്ദ്രന്റെ അധ്യാത്മപിതാവു് തന്റെ ഇതരസന്താനങ്ങളുടെ ഭാരം അദ്ദേഹത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണു് അന്തർഹിതനായതു്. നരേന്ദ്രൻ ഈ ചുമതല വഹിപ്പാൻ എത്രമാത്രം പശ്ചാപ്തമായ പാത്രമായിരുന്നുവെന്നു് സംക്ഷേപമായി പശ്ചാലോചിക്കാം. ഗുരു ബാല്യമുതൽക്കേ കാമിനീകാഞ്ചനങ്ങളെ തൃജിച്ചിരുന്നതുപോലെ, നരേന്ദ്രനും കാമിനീകാഞ്ചനത്യാഗിയായിരുന്നുവെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാലലീലകളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടു്. ബാല്യത്തിൽ നരേന്ദ്രൻ ശ്രീരാമവിഗ്രഹം (പാവ) വെച്ചു കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീരാമൻ വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നുവെന്നു എപ്പോൾ അറിഞ്ഞുവോ അപ്പോൾത്തന്നെ ബാലൻ ആ പാവയെ ദൂരെയെറിഞ്ഞിട്ടു് ശ്രീ പരമേശ്വരവിഗ്രഹം വെച്ചു ക്രീഡോപാസനചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു്, അതിനെ അനുകരിച്ചു് നരേന്ദ്രനും ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെന്നു മോഹം ഉണ്ടായി. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിതാവു പെട്ടെന്നു മരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹം പരമദരിദ്രനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഹൈക്കോടതി വക്കീലായിരുന്നു. പല കക്ഷികളുടേയും കേസുസംബന്ധിച്ചുള്ള അനേകം റിക്കാർഡുകൾ അച്ഛന്റെവക തന്റെ അധീനത്തിൽ വന്നുവെന്നു. ആ രേഖകൾകൊണ്ടു് ഏതാനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻണ്ടായിരുന്ന ഒരു വക്കീൽ, അവ കൈവശമാക്കുവാൻ, കുറെ പണം തരാമെന്നു പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു. നരേന്ദ്രൻ "മാടോട്ട" എന്ന പോലെ ആ ധനത്തെ പരിത്യജിക്കയാണുണ്ടായതു്. നരേന്ദ്രന്റെ ദയയും അപരിമിതമായിരുന്നു. പിതൃവിഷയാഗാനന്തരം, അദ്ദേഹത്തിന്നു മിക്കവാറും ഒരു നേരമേ ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മിക്ക ദിവസവും അദ്ദേഹം, അമ്മയോടു്, ഇന്നേടത്തു കൂയിക്കിന്നൊരു വിരുന്നുണ്ടു് എന്നു പറഞ്ഞു അത്താഴപ്പട്ടിണികിട

ന്നിട്ടുണ്ട്. രാത്രി താൻ ഉണ്ടില്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തേയ്ക്കു അതു മിച്ചമായിരിക്കുമല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇങ്ങനെ അനേകം നാൾ പട്ടിണികിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഈ ഉപവാസംകൊണ്ടുള്ള ക്ഷീണത്താൽ അദ്ദേഹം വഴിക്കു മുർച്ഛിച്ചു വീണുപോയി. ഈ വിധം അന്നന്നുള്ള ഉപജീവനം കുഴിച്ചാൻപോലും തെരുക്കുമായിരുന്നകാലത്തു കൂടി, അദ്ദേഹം കരിക്കൽ പത്തുരൂപ ഏതാവകയിൽ കിട്ടിയതിൽ അഞ്ചു രൂപ തന്റെ ഒരു സരീർഗ്ഗനു സംഭാവനചെയ്തു. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദയാശീലത്തിന് അനവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട്. മഹാ വൈഷ്ണവത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഗുരുവിനോടു പറഞ്ഞു:— “മഹാശയ! എന്റെ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരന്മാർക്കും ആഹാരത്തിനു വല്ലതും വഴിയുണ്ടാക്കിത്തന്നാൽ കൊള്ളാം. അവിടുന്ന് എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപക്ഷം എനിക്കു ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക കിട്ടും”. ഗുരു പറഞ്ഞു— “കാളീക്ഷേത്രത്തിൽച്ചെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക! നിന്റെ അഭിലാഷം സാധിക്കും”. ഗുരുവാക്യത്തിൽ ശിഷ്യൻ പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ട്. ഗുരുഭവേൻ സിലസങ്കല്പനാണെന്ന് ശിഷ്യൻ അനേകമവസരങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ആ മഹാപുരുഷന്റെ നിര്യോഗമനുസരിച്ച് ഭാരിദ്വനിവാണാത്മം ശിഷ്യൻ കാളീക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ ഗുരു ചോദിച്ചു:— “എന്താ! പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ?” ശിഷ്യൻ മറുപടി കഥിച്ചു:— “ഉവ്വ്! വിവേകവൈരാഗ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ജഗന്മാതാവിന്റെ സമക്ഷം, ചോറിനായുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്റെ നാവിൽ ഉദിച്ചില്ല”.

പിന്നെ ഒരു ദിവസം പരമഹംസഭവേൻ നരേന്ദ്രനോടു ഏകാന്തത്തിൽപ്പറഞ്ഞു:— “നീ അഷ്ടസിദ്ധി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? എന്നാൽ നിനക്കു ഞാൻ അഷ്ടസിദ്ധി തരാം”. തന്റെ ഗുരുഭവേന്റെ ഇഹരാമാത്രത്താൽ—സ്വർഗ്ഗമാത്രത്താൽ ആരുടേയും അതിനികൃഷ്ടമായ നിന്ദുഷിപിതവും മാറി അവൻ പരമപവിത്രതയെ പ്രാപിക്കുമെന്നു നരേന്ദ്രൻ അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനാൽ അസാധ്യമായി യാതൊന്നുമില്ല. ഗുരു തനിക്കു അഷ്ടസിദ്ധി തൽക്ഷവാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കണെന്നു കണ്ടു, നരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു— “അഷ്ടസിദ്ധിയാൽ ഈശ്വരലാഭം ഉണ്ടാകുമോ?” ഗുരു— “ഇല്ല. അഷ്ടസിദ്ധിയാൽ അമാനുഷമായ ശക്തി ലഭിക്കും. ഇച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരലാഭത്തിനുള്ള വഴിയൊന്നു വേറെയാണ്.” ശിഷ്യൻ കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ചു:— “ഗുരോ! ഞാൻ ശക്തികളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈശ്വരലാഭത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശ്വരലാഭമുണ്ടാവാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക!”

നരേന്ദ്രന്റെ ഈശ്വരപ്രേമമെന്നപോലെ, ദയാശീലവും അതിരറ്റതായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമോശംകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പരമഹംസഭ

വന്റെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രവാന്മാരല്ലാതെപോയാൽ നരേന്ദ്രൻ ആ ഭാഗ്യവാനി നന്മാരായ ആളുകൾക്കുവേണ്ടി അത്യന്തം വ്യാകുലനാകും. എങ്ങനെയായാൽ പരമഹംസദേവന്റെ കൃപയ്ക്ക് അവർ പാത്രമാകുമോ അതിനു തക്കവണ്ണം നരേന്ദ്രൻ അതി തീവ്രമായി ശ്രമിക്കും. പരമഹംസദേവൻ ആ മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതുവരെ ശിഷ്യനു ഗുരുവിന്റെ ചരണങ്ങളെപ്പിടിച്ചു പിടി വിടുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഗുരു, ശിഷ്യന്മാരോട് “ഇന്നാറെ നിങ്ങൾ കാണരുത്” എന്നാജ്ഞാപിച്ചാൽ നരേന്ദ്രൻ ആ നിഷേധത്തെ ഗൗനിക്കയില്ല. അദ്ദേഹം ആ ഭർഭാഗ്യവാനായ ആളിന്റെ അടുക്കൽച്ചെന്ന് ആ മനുഷ്യനെപ്പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഗുരുവിന്റെ പദപ്രാంతത്തിൽ സമർപ്പിക്കും. ആ ഭാഗ്യവാനെ, ദയാലുവായ നരേന്ദ്രന്റെ കൃപാബലത്താൽ പരമഹംസദേവന്റെ കൃപ ലഭിച്ച് മഹാഭാഗ്യവാനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ലോകഹിതാത്ഥമായുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനു നരേന്ദ്രൻ എത്രമാത്രം ഉപയുക്തമായ പാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് സംക്ഷിപ്തമായി ഇവിടെ വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതോദ്ദേശമെന്തെന്നും ആ ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിന് നരേന്ദ്രൻ എപ്രകാരം ഉപകരിച്ചുവെന്നും വിവരിക്കാം.

പരമഹംസദേവന്റെ അചതാരകാലത്തിൽ, ലോകമാകെ അതിഭയങ്കരമായ മതവിപ്ലവത്തിന്റെ മത്സരരംഗമായിരുന്നു. ജഡവാദികൾ ജഡത്തിൽനിന്നാണ് സകലതും ഉണ്ടായതെന്നും, ജഡസംയോഗത്താലാണ് ആത്മാവിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെന്നും ജഡമല്ലാതെ മറെറാന്നും ഇല്ലെന്നും മുക്തകണ്ഠം വാദിച്ചുവന്നു. ക്രിസ്തുമതക്കാർ, ശാശ്വതമായ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നും കരയേററും വേണമെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ശരണംപ്രാപിക്കുവിൻ എന്ന് നിരന്തരം ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏതിർ കക്ഷിയായ ബ്രഹ്മസമാജക്കാർ വേദത്തെയും ബൈബിളിനേയും കൊറാനെയും മറ്റും മാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, അതൊന്നും അബദ്ധരഹിതമെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും, അതൊന്നും ഈശ്വരവാക്യമല്ലെന്നും, പ്രകൃതിദത്തമായി നമുക്കുള്ള സഹജജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും സാരമർത്ഥം ഗ്രഹിച്ച് അനുഭവം അഭ്യുന്നതി പ്രാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും തലതല്ലി അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുമട്ടിൽ വീട്ടാലോസംചെയ്ത ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും ഹൈന്ദവദേവീ ദേവന്മാർ കാടിയൊളിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റി ആരോരുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽത്തന്നെയും വലിയ വൈരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാക്തന്മാരും വൈഷ്ണവന്മാരും തമ്മിൽ മത്സരം നടന്നിരുന്നു. എന്നുവേണ്ട, ഒരേ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരിലും പരസ്പരവിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രക്തചന്ദനം ഇന്നവിധമേ തൊടാവൂ, തിലകം ഇന്നവിധം

ഇടുക്കുള്ളണം, ഇന്നതു ഇന്നവിധം വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നരകമാണ് ഫലം—എന്നിങ്ങനെ യേകരമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. യഥാർത്ഥമായ മതമുണ്ണയുള്ളവർക്ക് തൃപ്തിനേടാൻ സ്ഥാനമില്ലാതെ, എല്ലാവരും മതപ്രേമപര്യവേഷാൽകാറ്റിൽപ്പെട്ട് നട്ടുതിരിഞ്ഞു വഴിപിഴച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ പരമഹംസദേവൻ, ഒരു മതവും ഒരു മതത്തിന്റെയും വിരോധിയല്ലെന്നുള്ള തത്വം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ബാഹ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമാണ് വിരോധം; എന്നാൽ സകല മതവും ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കുള്ള വിഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമത്രേ. അജ്ഞാനദൃഷ്ടിക്ക് പരസ്പരവിരോധം തോന്നുന്നു. പരമഹംസദേവൻ സകല മതങ്ങളേയും അതാതു മതശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള സാധനകൾ ചെയ്തു പരീക്ഷിച്ച്, സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നുചേരുന്ന പല പല നദികളെന്നപോലെ എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും ഗതി ഈശ്വരാഭിമുഖമായിട്ടാണെന്നും, സകല മതങ്ങളുടേയും പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഈശ്വരാഭിമുഖമെന്നും ഉള്ള മഹാസത്യത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. വിതണ്ഡാവാദം അവിടെ നിലച്ചു.

പരമഹംസദേവൻ ധർമ്മപ്രചരണത്തിനാരംഭിച്ചപ്പോൾ, മതപ്രചാരകന്മാർ മാത്രമല്ല അവിടത്തേയ്ക്കു എതിരായി നിന്നത്. പാശ്ചാത്യവിദ്വാഭിമാനികളും വാളെടുത്തു. ഈ പാശ്ചാത്യവിദ്വാഭിമാനികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ “മതം” കൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തിന്റെ അധഃപതനമുണ്ടായതെന്നാകുന്നു. മതത്തിന്റെ കാര്യം മതയെപ്പറ്റി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്വാർത്ഥത്വഗാമിയാണ് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നു അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജഡപോലെയായിത്തീരുകയാണ് മതമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ധാരണ. സ്വാർത്ഥത്വഗാമിത്വത്തെ ഒരു ജാതിക്കോ വൃക്കിനോ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ സാരമേം അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. സ്വാർത്ഥപരനായ പുരോഹിതന്മാർ നയിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ അവസാനം ജഡപമാണ്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥധർമ്മ സാധനയെന്നത് മഹാകർമ്മമതയെന്നതാണ് എന്ന സംഗതി അവരുടെ ഭരഭിമാനമൃതിയുടേയും ബുദ്ധിക്ക് ബോധപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്വാർത്ഥത്വഗാമികൾക്കുള്ള പരസ്പരഭാഗവത്ഭാവമാണ് ജാതീയത (Nation) യുടെ യഥാർത്ഥമായ അസ്ഥിവാഹം എന്ന ജ്ഞാനം സ്വാർത്ഥജടിലമായ ഹൃദയത്തിൽ കടക്കുന്നതല്ല. ഗുരുപദേശത്താൽ തരേന്ദ്രൻ ഈ അസ്ഥിവാഹത്തെപ്പറ്റി തന്റെ ഉച്ച ജീവിതസുധത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

നാം ഇതേവരെ തരേന്ദ്രൻ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞുവന്നത്; വിവേകാനന്ദൻ എന്നു പറഞ്ഞില്ല. അതിന്റെ കാരണം മേൽ വിവരിക്കാം. ഗുരുദേവന്റെ അന്തർധാനാന്തരം തരേന്ദ്രനിൽ ഒരു വൻപിച്ച ഭാരം വന്നുചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഗൗരവമേറിയ ഉൽകൃഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധി

ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പലേടത്തും ചുറ്റി നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എവിടെച്ചെല്ലുന്നുവോ അവിടവിടെ അദ്ദേഹം അതിവേഗത്തിൽ വിഖ്യാതനായിപ്പോയി. അതിനാൽ, തന്നെ മറച്ചുവെക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നാനാദേശങ്ങളിലും പലപല പേരുകളിലാണ് തന്നെ ജനസമക്ഷം പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരിടത്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഒരിടത്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ സമിതി മനസ്സിലാക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. താൻ ഏതു നാമധേയത്തിൽ പ്രാതി നേടിയോ ആ പേരു മറ്റൊരാളോട് പറ്റാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിടത്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. മേടകളിൽ വസിക്കുന്നയാളുകൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുചെന്നു മാളികപ്പുറങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും; ഒരിടത്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ കടന്നുചെല്ലാനും സ്വാമിക്ക് ഒരിടത്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്താണ് അദ്ദേഹം തന്നെ മറച്ചുവെച്ചതും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പേരുമാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നതും. “വിവേകാനന്ദൻ” എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി വീട്ടുതോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം വെച്ചു പൂജിപ്പാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനു, തന്നെ മറച്ചുവെച്ചാൽ ഉപായമുണ്ടായില്ല.

വിവേകാനന്ദൻ, (ഇനി വിവേകാനന്ദനെന്ന പേരാണ്) ഗുരുദേവന്റെ ഉപദേശത്താൽ എത്രമാത്രം ജ്ഞാനസമ്പന്നനായിത്തീർന്നെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ, മുൻ പറഞ്ഞ My master എന്ന പ്രസംഗത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സാരമേ സർവ്വമർത്ത്യമാകുന്നു. ഈ സത്യപ്രചരണത്തിൽ ദുഷ്കൃതനായി അദ്ദേഹം വീട്ടുതോറും നടന്നു ചിത്തശുദ്ധി ആത്മത്യാഗം പരമാത്മവ്രതം ഇവയാണ് ഈശ്വരലാഭത്തിനുള്ള ഉപായമെന്ന മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഉപായമവലംബിച്ചാൽ മനുഷ്യത്വം ലഭിക്കും. ത്യാഗിമാത്രമാണ് ജാതീയതയെ സ്ഥാപിക്കാൻ പര്യാപ്തൻ; ത്യാഗമാണ് ജാതിയുടെ ആത്മീകവും പാരമാത്മീകവും ആയ ഉന്നതിക്ക് ഏകോപനം. സ്വാതന്ത്ര്യാഗത്താൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ മഹാകർമ്മവീരനായി ഭവിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രവൃത്തികൊണ്ടും ദുഷ്ടാന്തംകൊണ്ടും ഉപദേശംകൊണ്ടും മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാതന്ത്ര്യാഗികളാക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ. യാതൊരു ജാതി പരസ്പരസഹായത്തിൽ നിരതമായിരിക്കുന്നുവോ ആ ജാതിക്ക് ഉന്നതിയുണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നെയെന്തു താമസം!

വിവേകാനന്ദന്റെ കൃത്യം എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമായിരുന്നു എന്നത് വിവേകാനന്ദ നാമധേയംകേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതില്ല. എന്നാൽ നിദകന്മാർ ഒരു കൂട്ടം അന്ത്യതത്വത്തിനെയാണ്. ഏതു മഹാകാര്യങ്ങളെക്കൂടി ഈ വകക്കാർ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നിദകന്മാർ സീതാദേവിക്ക് വന്ദനാസംവരത്തിലൂടെ. പ്രേമമയമായ മൃദാപര

ലീലയിൽ ജടിലയും കുടിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവേകാനന്ദന്റെ ലീലയിലും നിന്ദകന്മാർ കുറവിലായിരുന്നു. നിന്ദകന്മാർ പരമഹംസദേവനെ വിട്ടിട്ട് വിവേകാനന്ദനെ പിടികൂടി. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വദേശത്തിലും വിദേശത്തിലും സാധിച്ച മഹൽക്കാര്യങ്ങളൊന്നിലും അവർ ദുഷ്ടിപതിപ്പിച്ചില്ല. വലിയ വലിയ ബാധകളെയൊക്കെ അതിലംഘിച്ച് അദ്ദേഹം വിദേശികൾക്കായി സന്നാതനധർമ്മത്തെ പ്രദാനംചെയ്യും, ആ വിദേശികൾവന്ന ഭാരതത്തിന്റെ സ്വന്തം സന്താനങ്ങളെപ്പോലെ, ഭാരതവർഷത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷത്തിനായി പ്രയത്നിച്ചതും അവർ കണ്ടില്ല. സ്വദേശത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദമനംവരുത്തിയതും കപടന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുമായി മല്ലടിച്ചു ജയം സമ്പാദിച്ചു വേദോഘാത്യത്തെസ്ഥാപിച്ചതും അവർ ഗണിച്ചില്ല. സ്വദേശത്തിലെ ദരിദ്രന്മാരുടെ കുടിലകളിലും രോഗികളുടെ വീടുകളിലും വിവേകാനന്ദൻ നിയോഗിച്ച ധീരസത്യാസിമാർ സാധിച്ച സൽക്കാര്യങ്ങളെ അവർ കണ്ടില്ല. സ്വജനതൃക്കന്മാരായ ആസന്നമൃത്യുക്കളെ സേവിച്ചത് അവർ നോക്കിയില്ല. അനാഥബാലന്മാർക്കായുള്ള മഠങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും അവർ കണ്ടില്ല. സർവ്വത്യാഗിയായ ആ മഹാപുരുഷൻ ഒരു ആചാരഭ്രഷ്ടനാണെന്നു മാത്രം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. നിന്ദകന്മാർ തങ്ങളുടെ നിന്ദയെ കൊണ്ടാടിപ്പലത്തിക്കൊള്ളട്ടെ! അവരുടെ ജീവിതം ആർക്കും ലക്ഷ്യവുമല്ല; അസൂയാവഹവുമല്ല! എന്നാൽ പരമഹംസദേവന്റെ മതവുമായി വിവേകാനന്ദന്റെ മതത്തിനു പാർത്ഥക്യം കാണുന്നവരോട് എനിക്കു പറയാനുള്ളത് ഇതുമാത്രമാണ് — അവർ അല്പം ശ്രദ്ധവെച്ചു നോക്കിയാൽ പരമഹംസദേവനെത്തന്നെയാണ് വിവേകാനന്ദൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കാണാം. ഇതിനെ കഴിയുന്നത്ര വിശദീകരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കാം.

കാമിനീത്യാഗിയായ ശ്രീ ചൈതന്യദേവനാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഭക്തിധർമ്മം, കലുഷിതമായ വൈഷ്ണവതാന്ത്രികന്മാരുടെ വാമാചാരമായി പരിണമിച്ചു. കാമവർജ്ജിതന്മാരല്ലാതെ രാസക്രീഡാഭാഗം വായിപ്പാൻ ആരും അധികാരികളല്ലെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മർമ്മം. നിഷ്കാമികൾക്കല്ലാതെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രേമലീലയാസ്വദിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. വിവേകാനന്ദൻ അതു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽനിന്നും ഭക്തിഗാനങ്ങൾകേട്ട് അന്തകംപേർ കളത്രപുത്രാദികളെ തൃജിച്ച് കുറിന സത്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്യാഗിയാകാതെ ഭക്തിസാധനയിലേപ്പെടുന്നത് വെറും അഭിനയമാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കർമ്മസാധനയെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആബാലവുലം സകലരോടും, “കർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക! അല്ലെങ്കിൽ ചിത്തശുദ്ധിയുണ്ടാകയില്ല” എന്നുപദേശിച്ചു. വംഗീയയുവാക്കന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ ആശകളെയും അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. വംഗീയയുവാക്കളോടു അദ്ദേഹം കൂടെക്കൂടെ ഇ

വിധം പറയാറുണ്ട്—“കർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. സഹോദരഭാവേന സമ്മേളിച്ച്, അധഃപതിച്ചുപോയ ഭാരതത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി ശ്രമിക്കുക. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഉന്നതിയും നിങ്ങളെ അപ്പോൾ അതിവേഗത്തിൽ പിൻതുടൻവരും. കർമ്മത്തെയാണ് ധർമ്മജീവിതം. ഫലം ഫലത്തെ ഗൗണിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക! കർമ്മം! കർമ്മം! സകല സ്വാർത്ഥത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കുക! കർമ്മശീലന മുക്തികാമനയും തുഹമത്രേ. പ്രവൃത്തിക്കു അധികാരിയാകുക.” വിവേകാനന്ദൻ തന്റെ ഗുരുസമക്ഷത്തിൽ സമാധി അഥവാ പൂർണ്ണതത്തെ പ്രാപ്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു സ്വാർത്ഥം പരിത്യജിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു; കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചു. വിവേകാനന്ദൻ തന്റെ ഗുരുദേവന്റെ യഥാർത്ഥമർമ്മം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. രാമകൃഷ്ണപരമഹംസദേവന്റെ യഥാർത്ഥമർമ്മം മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ധാരാളം പൂർണ്ണമുള്ള ശ്രീരാമകൃഷ്ണജീവചരിത്രമോ ഉപദേശമോ വായിച്ചുകൊണ്ട് മതിയാകയില്ല. വിവേകാനന്ദന്റെ ഉജ്വലദൃഷ്ടാന്തത്തെ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും വെച്ചുകൊള്ളണം. K. 1020

വിവേകാനന്ദൻ ഭക്തിധർമ്മത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറയുന്നവരോടു ഭക്തിധർമ്മം എന്താണെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല. യാതൊരു മഹാത്മാവു് സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ഭക്തിച്ചിരുന്നുവോ, യാതൊരാൾക്കായമനോവാക്യങ്ങളാൽ ആ സർവ്വഭൂതവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ നിയുക്തനായിരുന്നുവോ, യാതൊരാൾ തന്റെയുള്ളിൽ സ്ഥാപിതമായ ഭഗവാന്റെ സർവ്വഭൂതവ്യാപ്തമായ സർവ്വതോഭാവത്തെ ഭക്തിച്ചു വിമുഗ്ദ്ധചിത്തനായി അദ്ദേഹത്തെ ഉപാസനചെയ്യുവോ ആ മഹാപുരുഷൻ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരാണ് ഭക്തൻ! ആടിപ്പാടി തുള്ളിച്ചാടി നിലംതകർത്ത് കണ്ണുകളിൽനിന്നും കര വെള്ളമൊലിപ്പിച്ചാൽ ഭക്തിയാകുമെങ്കിൽ ഭക്തി വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന വകതന്നെ. ഭക്തമൃഡാമണിയായ പരമഹംസദേവൻ, ഇളംപുല്ലുകളിൽക്കൂടി വല്ലവരും ഉറപ്പിച്ചു കാലു ചവുട്ടി നടന്നെങ്കിൽ അത്യന്തം വേദനപ്പെട്ടിരുന്നു. എല്ലാവരുടേയും മംഗളത്തിനായി അദ്ദേഹം തന്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ വിവേകാനന്ദൻ ജനസേവയാണ് പരമധർമ്മമെന്നു പ്രചരിപ്പിച്ചത്, ആ ഭക്തമൃഡാമണിയായ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസദേവന്റെ തൂപ്പാദങ്ങളെ അനുസരിച്ചതല്ലയോ? വിവേകാനന്ദൻ ഭക്തിനാട്ടുത്തിനു വരോധിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരമഭക്തനായിരുന്നു; പരമാരെ സേവിക്കണമെന്നുപദേശിച്ച് അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സാരമർമ്മത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യാതൊരാൾ ഭക്തിലാഭത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ അയാൾ ഗുരുഭക്തനായ വിവേകാനന്ദനെ സ്വജീവിതത്തിന്റെ ശൃംഖലകളുമായി ദൃഢിപ്പിച്ചു മുൻപിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുജനസേവയിൽ നിര

തനായി നാറക്കുനാറ ഭക്തിമാഗ്ഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക! വിവേകാനന്ദനെപ്പോലെ പരമമായ ഭക്തിക്കു അധികാരിയായി ഭക്തിധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുക! ഇത് എന്റെ വെറും ഉത്തേജകവാക്യമല്ല; പരമാത്മസംഗതയാണ്. വിവേകാനന്ദൻ അതിനെ തന്റെ ജീവിതംകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമഹംസഭവൻ അന്തർധാനംചെയ്യുപ്പോൾ, ശിഷ്യസംഘം വ്യാകുലമായിഭവിച്ചു. അപ്പോൾ വിവേകാനന്ദൻ അവരെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞാശ്വസിപ്പിച്ചു:—“സോദരന്മാരേ! എന്തിനു ഭയപ്പെടണം? ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടല്ലോ! അദ്ദേഹത്തിൽ ലക്ഷ്യമുറപ്പിച്ചു, നാം ഓരോരുത്തരും ആ വിധം ആയിത്തീരാം”. ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭവനെ ലക്ഷ്യംകരിച്ച് വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹകാരിയായിത്തീർന്നു. യാതൊരാൾ വിവേകാനന്ദനെ ലക്ഷ്യംകരിക്കുന്നുവോ അയാൾ തീർച്ചയായും വിവേകാനന്ദന്റെ സഹകാരിയായിത്തീർന്നു. വിവേകാനന്ദൻ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു മഹാപുരുഷനിലാണ് തന്റെ സമസ്ത കാര്യഭാരങ്ങളേയും അർപ്പിച്ചിട്ട് അന്തർധാനംചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

വിവേകാനന്ദന്റെ കഥയാലോചിക്കുന്നതാകാം എനിക്കു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഉള്ളിൽ തിരതല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സ്നേഹാദരങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ ഇല്ല. സ്മൃതിപഥത്തിൽനിന്നും അത് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുപോകാവുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മധുര സംഭാഷണം, ആദരപൂർവ്വമായ പെരുമാറ്റം, മധുരമായ വാക്സമരത്താൽ ഉപദേശപ്രദാനം, എന്നെപ്പോലുള്ള എളിയവനുപോലും ബഹുമതി പ്രദാനം എന്നീ ഗുണങ്ങളെ എടുത്തു പറയാൻ എനിക്കു ശക്തിയില്ല. ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ പറയാം. വിദേശത്തുപോയി മടങ്ങിവന്നശേഷം ശ്രീപശുപതിനാഥവസുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചയുടൻതന്നെ പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരണങ്ങളെ സ്पर्ശിച്ചു. ഞാനും ചരണസ്पर्ശത്തിനായി അടുത്തുചെന്നു. തലകുനിഞ്ഞയുടനെ അദ്ദേഹം എന്റെ കൈകൾ ചേർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് “എന്താ! ഘോഷ്ജി! എന്താണിഷ്ടാണിക്കുന്നത്? എനിക്ക് അംഗമുളംവരുത്തിവെക്കുകയോ?” എന്നു പറഞ്ഞു തടുത്തു. ഇപ്രകാരം മാനനീയനല്ലാത്ത ആളിനും മാത്രം ദാനംചെയ്യുന്നതിനും നിരഭിമാനതയ്ക്കും ദൃഷ്ടാന്തം വല്ലവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിവേകാനന്ദസ്വാമിയെയാണ്. ഇത്തരം അഭിമാനശൂന്യവും ലോകാതീതവും ആയ കൃത്യം വിവേകാനന്ദനിലേ സംഭവിക്കുകയുള്ളു.

അവസാനമായി എനിക്ക് വിവേകാനന്ദഭക്തസംഘത്തോടു് താഴ്മയായിപ്പറയുവാനുള്ളത്, ഈ പ്രസംഗത്തിൽ വല്ല കുറവും വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവർ ക്ഷമിക്കണമെന്നതാണ്. എനിക്കു വിവേകാനന്ദനെ ഭയമില്ല. നിസ്സീമമായ ഭാഗ്യപ്രേമത്താൽ അദ്ദേഹം അസംഖ്യം

പ്രാവശ്യം ഈയുള്ളവന്റെ അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇനിമേലും ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ എനിക്ക് ഭയം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ത സംഘത്തെയാണ്. അവർ എന്റെ അപരാധത്തെ ഗണ്യമാക്കരുതെന്നത്രെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന.

നാനാവർത്ത.

കൂറ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ശ്രീമത് വിശാലാനന്ദസ്വാമിയുടെ അകാലദേഹവിയോഗത്തെ ഞങ്ങൾ അത്വന്ത വ്യസനസമേതം മഹാജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി ഭഗവാനോടു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കാം ശാന്തി! ശാന്തി! ശാന്തി!

*

*

*

*

മുന്നറിയിപ്പുപ്രകാരം പ്രബുദ്ധകേരളം ആഫീസ് ആലപ്പുഴ ശ്രീയോഗാനന്ദാശ്രമത്തിലേയ്ക്കു മാറിയിരിക്കുന്നു. മേലാലുള്ള കുത്തിടപാടുകൾ ഇവിടത്തെ മേൽവിലാസത്തിൽ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു.

മഹിള.

സ്രീജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി

തിരുവിതാംകൂർ

ഇന്ത്യൻ മഹാറാണി തിരുമനസ്സിലെ
രക്ഷാധികാരത്തിൽ

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന

ഏക ഉത്തമ സ്രീമാസിക.

വരിസംഖ്യ ൩ രൂപ. ബ്രീ: ഇൻഡ്യ. ൩ രൂപ വു അണ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടും മേൽവിലാസം:—

ബി. ഭാഗീരഥി അമ്മ,

പ്രസാധിക, ചെങ്ങന്നൂർ.

പ്രബുദ്ധഭാരതം നിബന്ധനകൾ.

- 1 അതാതുമാസം ൩൦-ാം തീയതിക്കകം മാസിക കിട്ടാത്ത വരിക്കാർ അടുത്ത മാസം ൭-ാം തീയതിക്കകം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തവരുടെ പരാതികൾ ഗൗരവിക്കുന്നതല്ല.
- 2 മേൽവിലാസം മാറിയാലുടനെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- 3 രജി. നമ്പർ കൂടാതെ അയയ്ക്കുന്ന എഴുത്തുകൾ ഗൗരവിക്കുന്നതിന് താമസം നേരിടുന്നതാണ്.
- 4 മൂന്നു വരിക്കാരെ ചേർത്ത് അവരുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ വരിസംഖ്യ അയപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മഹർഷിനാഗമധാശയൻ ഒരു പ്രതി വിലകൂടാതെ അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്.
- 5 ആറു വരിക്കാരെ ചേർത്ത് അവരുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ വരിസംഖ്യ അയപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അവർ ആറുപേരും വരിക്കാരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം "പ്രബുദ്ധഭാരതം" സൗജന്യമായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്.

Prabuddha Bharata.

A High class monthly on practical Vedanta, setting forth the lofty teachings of SRI RAMAKRISHNA and Swami Vivekananda from a nonsectarian standpoint.

Conducted by the Advaita Asrama, Mayavati, Himalayas, and printed in an improved get-up, from Calcutta.

35th year commenced from January, 1930.

Annual Subscription : Rs. 4. Inland, Foreign 11s.

Please apply to—

The Manager, "PRABUDDHA BHARATA"

182. A. Mukta Ram Babu Street, Calcutta.
