

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No M294 Acc. No 13851

Author mpg 2009 mj, 2/2010

Title Wd 2010

M
294
—
AGA
—
D

BOOK To READER

- * Thank you for not tearing my pages.
- * Grateful for not Writing Comments or putting unsightly markings.

CALLING URGENT ATTENTION

1. Tearing of pages causes permanent damage to the Book. Please think of the Reader who finds missing pages after reading that far. It is cruelty to the innocent.
2. Writing Comments and putting markings disfigure the Book. Please take care.

Secretary

973

ധർമ്മം.

2

ശ്രീ. ആഗമാനന്ദസാമികൾ.

1953

വില 4 രൂ.

Printed At
Rajan's Printing Works, Kalady.

അദ്വൈതശാസ്ത്രം—

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

ജീവചരിത്രങ്ങൾ

1.	ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ	...	1	0	0
2.	എന്റെ ആവാർത്തദേവൻ. (ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ ഏക പ്രസംഗം)	...	0	10	0
3.	യുഗാവതാരം. (ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് ശ്രീ. വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ വാക്കുകളിൽ)	...	0	7	0
4.	ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെപ്പറ്റി നെഹ്രു	...	0	0	6
5.	ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. (ചമ്പരച്ചാൽ നെഹ്രു)	...	0	2	2
6.	ശ്രീ മന്ദുദേവി	...	0	12	0
7.	ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ. ടി. മേനിക്കുട്ടൻവഴിയിൽ	...	0	14	0
8.	സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്വതന്ത്രകാരന്മാർ	...	0	2	0
9.	ശ്രീ നാരായണമൂർത്തിസ്വാമികൾ	...	0	6	0
10.	ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ.	...	1	8	0
	സൊം ഒന്നിച്ചെടുത്തവയ്ക്ക്	...	6	0	0

മാനേജർ,

അദ്വൈതശാസ്ത്രം,
കോട്ടി.

ധർമ്മം. 13851

[ആഗമാനന്ദസമാഹിതം സെപ്റ്റംബർ 23 -ാം നൂറു മുതൽ നാലരവരെ മാവേലിക്കര തട്ടാരമ്പലം ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ വെച്ചുവെക്കു പ്രസംഗത്തിന്റെ ചുരുക്കം]

സഹോദരരെ,

മാവേലിക്കരയിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യാനല്ല വന്നത്. ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടയാവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ്. ഇവിടെവെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരുപന്യാസം എഴുതി വായിച്ചത്. ഇവിടെവെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി വിദ്യാത്മിസമാജത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തത്. അനേകായിരം ജനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സഭയിൽ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽവെച്ച് ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയതും ഇവിടെ വെച്ചാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പ്രാസംഗികനല്ല. നിങ്ങളെ കണ്ട് വികസിക്കാൻ സഹായം അറിയിക്കാൻ വന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻമാത്രം.

മാവേലിക്കര പലതിലും മുൻകൈ എടുത്തു വെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടും പലതിലും മുൻകൈ എടുത്തു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു. ഇന്ന് പലപ്പലം ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് വകയായ നൂറിൽപരം മതപാരമ്പര്യകൾക്കു മാവേലിക്കരയാണ് വഴിതെളിച്ചത്. ഇവിടെവ

ച്ച് ശ്രീ തട്ടാരമ്പലം രാമൻ പിള്ളയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നു തന്ന രവിപാഠപാഠശാലയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട മതപാഠശാല. ഞാനും എന്റെ ചില സ്നേഹിതന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ അതു കണ്ടു; നല്ലതെന്നു റച്ചു. അവരിൽ ചിലർ ചെങ്ങന്നൂർക്കാരായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ പ്രായമായപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ചില മതപാഠശാലകൾ തുടങ്ങി. അവർ അതിൽ സഹകരിയ്ക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. അവിടെവെച്ച് ഞാൻ മതപാഠശാലകളുമായി കൂടുതൽ സമ്പർക്കത്തിലേപ്പെട്ടു. മതപാഠശാലാപ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കണമെന്നു പല ഘട്ടത്തിൽ ദേവസ്വപം ഭരണാധികാരികളെ സമീപിച്ച് അറിയിക്കാൻ അതു് എനിക്ക് പ്രേരണ നല്കി.

തിരുവിതാംകൂറിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു തകുന്ന കാര്യങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ ഒരിയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനന്തരം മഹാരാജാവു് എന്നോടൊജ്ഞാപിച്ചു. അതിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം ഞാൻ മതപാഠശാലകൾക്കാണ് കൊടുത്തതു്. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിമഹാരാജാവു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതനുസരിച്ചു് ദിവാൻജിയെച്ചു. ദേവസ്വപം ബോർഡ് വന്നപ്പോൾ വിണ്ടും ഞാനതു് ആദ്യത്തെ ബോർഡിനയച്ചു. അവർ ആ പ്രസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു മതപാഠശാലാ ഇൻസ്പെക്ടറെ നിയമിച്ചു. അപ്പോഴേക്കു് ആ ബോർഡു് മാറി. ആ പദ്ധതിയാണ് ഇന്നു് ഇപ്പോഴത്തെ ബോർഡു് നടപ്പിലാക്കി ഏക മതപാഠശാലകളാക്കി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും മാവേലിക്കര എന്നോടിയായി നിന്നിട്ടുണ്ടു്.

ദേവസ്വപത്തിലെ മതപ്രസംഗങ്ങൾക്കും ബീജാവാരം ചെയ്തത് മാവേലിക്കരയാണ്. ഇന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് മാവേലിക്കരക്കാരനായ ഒരാളാണ്. ബോർഡിലെ രണ്ടംഗങ്ങൾ മാവേലിക്കരയോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. മാവേലിക്കരക്കാർ ഈ അവസരം ശരിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു.

ഇന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് റൂദ്രയശുദ്ധിയില്ലായ്മയാണ്. രാഗദോഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത്; സ്വഭാവശുദ്ധിയില്ലായ്മയാണ് - **Want of character** - ഇന്നിൻഡ്യയെ കഴുപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടുമൂന്നു കൊല്ലമായി. ഇപ്പോൾ രാജേന്ദ്രപ്രസാദം പറയുന്നു സ്വഭാവശുദ്ധിയില്ലായ്മയാണ് നമ്മെ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന്.

സ്വഭാവശുദ്ധി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? അത് നിയമം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാവുന്നതല്ല. **"No law can make man just"** എന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ഇത് എത്രയും സത്യമാണ്. വിശേഷിച്ചും സത്യാഗ്രഹവും വോട്ടേപ്പാടും വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജനകീയ യുഗത്തിൽ. ഒരു നേഷനെ എന്നും നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതിനു മൂന്നു വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഐക്യം വേണം. ഒന്ന് ഭരണകൂടൈക്യം മറ്റൊന്ന് മതപരമായ ഐക്യം; മൂന്നാമതു ഭാഷാപരമായ ഐക്യം. ഇതിൽ ഇൻഡ്യയെ ഇത്ര കാലവും നശിക്കാതെ നിലനിർത്തിയത് ഭരണകൂടൈക്യമല്ലെങ്കിൽ

ലം ഭാഷാപരമായ ഐക്യവും മതപരമായ ഐക്യവു
 മാണ്. മതപരമായ ഐക്യം അപ്രായോഗികമെന്നു
 തോന്നിയ ഭരണാധികാരികൾ - അതു സാല്യമോ അ
 സാല്യമോ എന്നല്ല ചോദ്യം; അവർക്കുതന്നെ തോന്നി - ഭര
 ണക്രമങ്ങളും ഭാഷാപരമായ ഐക്യവും സ്ഥാപിക്കാൻ
 ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മുന്പുണ്ടായിരുന്ന
 സംസ്കൃത ഭാഷാപ്രേമവും അഭിനിവേശവും പുനഃസ്ഥാ
 പിക്കാൻ പ്രയാസമെന്നു തോന്നിയിട്ട് ഹിന്ദി രാജ്യമൊട്ടു
 ക്കുപയോഗിച്ചിരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഹിന്ദി സംസ്കൃത
 തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും സംസ്കൃതം ആയുർവ്വേദ
 ശാസ്ത്രങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെതിരായും സത്യാ
 ഗ്രഹണത്തോടുകൂടി ആളുകൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.; പഠിച്ച
 പ്രമാണികൾ! അതുപോലെ മദ്യവഞ്ചനക്കാര്യവും. ആരും
 കള്ളുകുടിച്ച് നശിക്കാതിരിക്കട്ടെയെന്നുകരുതി ഗവണ്മെ
 ന്റ് വലിയ നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ
 മദ്യവഞ്ചന നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനെതിരായി
 പ്പോലും സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ ചിലർ ആലോചിക്കുന്നു!
 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമം കൊണ്ട് മ
 നഷ്ടപ്പെടുന്ന നേരെയൊക്കാൻ സാധിക്കുമോ? വിശേഷിച്ചും
 ജയിലുകളെല്ലാം നന്നോട്യാനമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ!
 1935 - ൽ ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗപരമ്പര നടത്തി സഞ്ച
 റിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിനടുത്ത വീയൂർ സെൻട്രൽ ജയി
 ലിൽ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ അന്നത്തെ ജയിൽ സൂപ്ര
 ങ്ങായിരുന്ന മി. ഗണപതിയയ്യർ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു.
 പ്രസംഗാനന്തരം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പലരെയും അദ്ദേ
 ഹം എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു

പുള്ളിയുടെ ചരിത്രം അദ്ദേഹം എന്നെ പറഞ്ഞു കേൾ
 ുിച്ചു. അയാൾ ജയിലിൽ പതിവായി വിറക കൊടുത്തു
 വന്നിരുന്ന ഒരു വണ്ടിക്കാരനായിരുന്നു. അയാൾ ഒരു സ്ത്രീ
 യുടെ ആഭരണം മോഷ്ടിച്ചതിനാണത്രെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യ
 ുപ്പെട്ടത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ സൂപ്ര
 ങ്ക്ട് അയാളോടു ചോദിച്ചു: “നീ ഇവിടുത്തെ ജയിൽ പ
 ുളികളോട് പെരുമാറുന്നതും മറ്റും കണ്ടിട്ടും എന്താണ്
 മോഷ്ടിക്കാൻ പോയത്?” എന്ന്. അയാൾ അതിന്
 പറഞ്ഞ മറുപടി, “ഞാൻ വിറക വെട്ടിയുവണ്ടിയടി
 ുച്ചു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുന്നവനാണ്. ഇവിടുത്തെ
 പുള്ളികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് നല്ല ആഹാരവും സുഖമാ
 യി കിടക്കാൻ ഓടിട്ട വീട്ടിലെ മുറികളും മറ്റും കൊടു
 ത്തിരിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഇവിടെ കുറച്ചു
 ദിവസംതാമസിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി. അതുകൊ
 ണ്ടാണ് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചത്” എന്നായിരുന്നു. അയാൾ
 വലിയ മോഷണമൊന്നും നടത്തിയില്ല. അതിനുള്ള അ
 റിവയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സ്ത്രീ ആഭരണമഴിച്ചു
 കളക്കുടവിൽ വെച്ചിട്ട് കളിച്ചു. അയാൾ നേരെ ചെന്ന്
 അത് എടുത്തുകൊണ്ടു പോന്നു. അവർ കണ്ടു് താഴെ
 വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവർ
 കേസുകൊടുത്തു. പോലീസുകാർ ചെന്നപ്പോൾ യാ
 തൊരു മറവും കൂടാതെ അയാൾ നേരെ അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
 കോടതിയിലും അയാൾ മോഷണം സമ്മതിച്ചു മൊഴി
 കൊടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ അരി
 വയ്പുകാരനായി നില്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ
 കണ്ടു. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ

മെന്നും അതിന് യാതൊരു വഴിയുമില്ലാത്തതു കൊണ്ടു വല്ലവരുടേതോ എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചു പ്രതിയായി ദർശനം പരിപാറശാലയിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി. ജയിലുകൾ നന്നോട്യാനങ്ങളാക്കിയാലുണ്ടാകുന്ന ഫലം അതാണ്. ഞങ്ങളേപ്പോലെയുള്ളവർപോലും അവിടെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാനിടവരും. പിന്നെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് അഭിമാനകരവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭാരിദ്രം വലിക്കുന്നോരും പ്രത്യേകിച്ചും. ജയിലിൽ പോയാൽ പിന്നെ വേറൊരു വിശേഷമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ചെറിയ, വലിയ കൃത്രിമമൊന്നും വേണ്ടാത്ത, കേസിൽ പ്രതിയായി അകത്തു കടന്നാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും കൃത്രിമികളിൽ നിന്നും പല വിദ്യകളും പഠിക്കുകയായി. ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറുകള്ളൻ ഒരു വൻകള്ളനാകാനിടയുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ജയിലിൽ പെടാൻ നിർദ്ദേശം പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളയാളുകളോട് മുഴങ്ങലോടൊന്നുപോലെ പെരുമാറണമെന്നനിയ്ക്കു ഭിപ്രായമില്ല. ജയിലുകൾകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുമെന്ന വിചാരം തെറ്റാണെന്നുമാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. വിശേഷിച്ചും, ചില പ്രത്യേക ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടുള്ള ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുള്ളവർ ജയിലിൽ പോകാൻ തയാറുള്ളപ്പോൾ, അവർ ആ ആശയങ്ങൾ ജയിൽ പള്ളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അതൊരു വസുമാണെന്നുകരുതി ജയിൽവാസം വസ്തുതയ്ക്കും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാരെയും അവർ വശത്താക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു എന്തെങ്കിലുംകൊണ്ടു

സാധിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് യമം മന്ദാധം.

“ധാരണാൽ യമം ഇത്യാഹ-
ൽമേമാ ധാരയതി പ്രജാഃ
പ്രഭവാത്മാ യ ഭൂതാനാം
ധമപ്രവചനം സ്മൃതം
യഃ സ്യാൽ പ്രഭവസംയുക്തഃ
സധർമ്മ ഇതി നിശ്ചയഃ”

‘ഒന്നിനെ അതാക്കി നിർത്തുന്നത് യമം’ എന്നൊരു നിർവചനം യമത്തിനുണ്ട്. എന്തിനെക്കൊണ്ടു നിലനിർത്തുന്നത് യമം എന്നതു ശരിയായ യമപ്രകൃതികളാണെന്നു. ഇതു ലോകത്തെ ഐശ്വര്യത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതു യമം. ധർമ്മം വെറും പരലോകവിഷയമല്ല. ജനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഔഷിമാർ യമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതു്. ഏതൊന്നു നശിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അതല്ലാതായി തീരുമോ അതു് ധർമ്മം എന്നും ലക്ഷണം നല്ലൊ. ഉദാഹരണത്തിനു് അഗ്നി. അതിന്റെ ധർമ്മം ദഹനം, പചനം എന്നിവയാണ്. എപ്പോൾ അഗ്നി ആ ധർമ്മം ത്യജിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അതു് അഗ്നിയല്ലാതായിത്തീരുന്നു. പിന്നെ അതിനെ ആരും മാനിക്കയില്ല “നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഉപ്പാകുന്നു ഉപ്പു്. അതിന്റെ ലവണത്വം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ അതെന്തിനുകൊള്ളാം? അതു മനുഷ്യന്റെ കാലിനടിയിലിട്ടു് ചവിട്ടാനെ കൊള്ളുകയുള്ളു” എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കൃത്യ ശിഷ്യന്മാരോടു് പറഞ്ഞതായി ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ഇതു വളരെ അർത്ഥത്താണ്.

“സധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയഃ

പരധർമ്മോ ഭയാവഹഃ
ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗ്രഹഃ
പരധർമ്മാൽ സ്വന്ദഷ്ടിതാക്”

എന്നു ഗീത പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആരും സ്വധർമ്മം
ത്വജിക്കരുതെന്നാണ്.

ധർമ്മം ക്ഷയിച്ചു അധർമ്മം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാ
പിക്കുന്ന കാലത്തു ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗീത
പറയുന്നു. അതായതു ജനങ്ങൾ സ്വധർമ്മം മറന്ന് പര
ധർമ്മം സ്വീകരിക്കുകയോ ധർമ്മമല്ലാത്തതു അന്ദഷ്ടിക്കുകയോ
ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്നാ
ണർത്ഥം. അവതാരോദ്ദേശ്യം അതാണ് - ജനങ്ങളെ സ്വ
ധർമ്മ നിഷ്ഠയുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുക. ഇന്നു ലോകത്തിൽ
വെച്ചു ഏറ്റവും ധർമ്മനിഷ്ഠ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ ഹി
ന്ദുക്കളാണ് - അതിലും കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ - അതി
ലും തിരുവിതാംകൂറിലെ ഹിന്ദുക്കൾ. ശ്രീ വിവേകാനന്ദ
സ്വാമികൾ തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ
മഹാരാജാവു അദ്ദേഹത്തോടു “തിരുവിതാംകൂറിനെ
പ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായമെന്തു?” എന്നു ചോദിച്ചതിനു്
“ഭാരതഭൂമിയിൽ തെക്കോട്ടു തെക്കോട്ടു വരുന്നതോരും ധർ
മ്മാസക്തി ജനങ്ങൾക്കു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി
കാണുന്നു.” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതിന്റെ അർത്ഥം തെക്കേ അറ്റമായ തിരുവിതാംകൂ
റിൽ ധർമ്മം മിക്കവാറും നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണെന്നു
ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതു് അക്ഷരം
ശ്രുതി സത്യമാണെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം.

“ധർമ്മഃ പ്രവൃജിതസ്തുപഃ പ്രചലിതം സത്യം
ച ഭൂമൗ ഗതം”

എന്നു മുന്പൊരു കവി കവിയെ വണ്ണിച്ചതു മുഴുവൻ ഇവിടെ കാണുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെടിക്കെട്ടിനും ആനയ്ക്കും നാഗസ്വരത്തിനും കഥകളിയ്ക്കും ധാരാളം പണം ചിലവാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു സത്യംതന്നെ. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലരാഴിച്ചാൽ ബാക്കി പേർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതെന്തിനാണ്? വിനോദിക്കാൻ. തൊഴാൻപോകുന്നവർ തന്നെ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? ദീപാരാധന സമയത്തും സ്വാതന്ത്ര്യ അവിടെ ഒരുത്തും തള്ളം വർത്തമാനവും ബഹുവും. അതാണോമതം? വെടിക്കെട്ടും നാഗസ്വരക്കച്ചേരിയും നടത്തുന്നതു ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനോ അടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കു ഊസവം കേമമായെന്നു പേരുകേൾക്കാനോ? പലരും ഭായുമാരേയും കുട്ടികളേയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കൂടിയും ഇതു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെടിക്കെട്ടുകാണാനും നാഗസ്വരവായന കേൾക്കാനല്ല. ഇതൊന്നുംകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നയാളല്ല ഭഗവാൻ.

“ശ്രീമൽ ഷഡ്ഗുണസംഗ്രഹം വപുരധിഷ്ഠായാന-
 ഗ്രഹ്ണാതി യഃ
 ശ്രദ്ധാഭക്തിപവിത്രീതോപഹരണൈഃ സ്വപാരം-
 ഭദ്രതാത്മകൈഃ”

എന്നാണ് പൂജാവിധിയിൽ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധാഭക്തികളാണ് ഭഗവാൻ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നത്. രാവണാദികളും പൂജചെയ്തിരുന്നു; തപസ്സ് ചെയ്തിരുന്നു; വൃതം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അവരെ നിഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. “പന്തീരാണ്ടെൻറ

വാൽമേൽ കിടന്നോരു പക്തികണ്ഠൻ വിരോധം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ലങ്കയോടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൊണ്ടുപോയമായിരുന്നു." എന്നാണ് ബാലി മരണസമയത്ത് പറഞ്ഞത്. രാവണനെ പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലം വാലേൽ ഇട്ടിരുന്ന ബാലിയുമായി സഖ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാമനെപ്പറ്റി സീതയെ കിട്ടാൻ. ബാലി രാമന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. പെരുരാണികമായി പറഞ്ഞാൽ ബാലി ജനിച്ചതും രാമനെ സഹായിക്കാനാണ്. എന്നിട്ടും ആ ബാലിയെ നിഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട്? ബാലി അധർമ്മിയായതുകൊണ്ട്. രാവണപക്ഷക്കാരെയും ബാലിപക്ഷക്കാരെയും ഓക്കാനമല്ല ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത്. വാല്മീകിപക്ഷക്കാരനായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു സീതയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ രാമൻ ഉയരും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ചു കരഞ്ഞത് ആ സീതയെയും രാമൻ ധർമ്മരക്ഷക്കായി ത്യജിച്ചു. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ധർമ്മരക്ഷക്കായി ഭഗവാൻ സ്വപന്ത്രനാരേയും വധിച്ചിട്ടു. ഭഗവാൻ ഒന്നേ വേണ്ടു. ധർമ്മരക്ഷ. ധർമ്മികജീവിതമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മിൽനിന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത്.

“ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ”

ഇൻഡ്യാരാജ്യം നശിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ സ്വധർമ്മനിഷ്ഠ പാലിച്ചുകൊള്ളണം.

യതോ ധർമ്മസ്തുതഃ കൃഷ്ണഃ

യതഃ കൃഷ്ണസ്തുതോ ജയഃ

ധർമ്മമുള്ളിടത്തേ ഇശ്വരപരനുള്ളു. ഇശ്വരപരൻ

ഉള്ളിടത്തേ ജയമുള്ളു. ഇശശപരനുള്ളിടത്തേ ലക്ഷ്മി നില
നീക്കു.

“ലക്ഷ്മീസ്താവകരാമണീയകവൃതൈ-
വേയം പരേഷപസ്ഥിരേ-
ത്യന്തിനന്യദപി പ്രമാണമധുനാ
വക്യാമി ലക്ഷ്മീപതേ!
യേ തപല്യാനഗ്രണാനുകീർത്തനരസാ-
സക്താ ഹി ഭക്താ ജനാ-
സ്തേഷേപഷാ വസതി സ്ഥിരൈവ ഭയിത-
പ്രസ്താവത്തോദരാ”

എന്നു മേല്പത്തുർ ഭക്തിരിപ്പാട് പറയുന്നത് ഇ
വിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. സത്യസ്വരൂപനും
ധർമ്മസ്വരൂപനുമായിശ്ചരൻ. ശൈവാഗമങ്ങളിൽ ശി
വന്റെ വാഹനമായ കാള എന്നുപറയുന്നത് ധർമ്മമാ
ണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലും ധർമ്മ
ത്തെ കാളയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവൽഭക്തനാ
രെന്നു ചോദിച്ചാൽ ധർമ്മനിയന്ത്രണാണെന്റെ ഉത്ത
രം. ധർമ്മനിയ്യില്ലാത്തവൻ ഒരിക്കലും ഭക്തനാകയി
ല്ല. പരദ്രവ്യം അപഹരിക്കയും പരദാരങ്ങളെ പരിശ്ര
മിക്കയും കരിഞ്ചെന്തക്കച്ചവടം നടത്തുകയും അന്യായമാ
യി പലിശ വാങ്ങുകയും സാധനങ്ങളിൽ കലപ്പുകൂട്ടിവി
രൂ പണമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത് വലിയ മാളികകൾ പ
ണിയിച്ച് അതിൽ ഭായുമാരെ അണിയിച്ചിരുത്തി രസി
പ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്യായമായുണ്ടാക്കിയ പണത്തിന്റെ ഒ
രേ തുരമയായ അംശം ചിലവാക്കി വെടിക്കെട്ടും ചിറപ്പും
നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വി

ചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിക്കാതെ
 വെറും സ്തുതി പറയുന്നവൻ ഭക്തനാണെന്നു വിചാരി-
 ക്കാൻതക്ക മറയനാണോ ഭഗവാൻ? ഒന്നും ഒരു നല്ലകാ-
 യ്ക്കത്തിന് ചിലവാക്കാത്തവനേക്കാൾ ചിറപ്പിനെകിലും
 ചിലവാക്കുന്നവൻ അത്രയും യോഗ്യനാണെന്ന് ഞാൻ
 സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ചെറിയ ചിലവുചെയ്തതു
 കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യുന്നതിനു തനിക്കു ലൈസൻസുണ്ടെ-
 ന്നും ഭഗവാൻ തന്റെ പോക്കറ്റിലാണെന്നും വിചാരി-
 ക്കുന്ന മറയൻ ഭഗവൽഭക്തനല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ
 ത്.

“മതമെന്നുപറയുന്നത് ആത്മാനുഭൂതിയാണ്.
 അതിന്റെ മാനദണ്ഡം ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയാണ്” എന്ന്
 സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കു-
 ണം.

ഭക്തന്റെ നിയമങ്ങളിൽ,

“അഹിംസാസത്യശൗചധയാസ്തികൃാദിനി ചാരിത്ര്യാ-
 ണി പരിപാലനീയാനി”

എന്നും

“സ്രീധനനാസ്തികവൈരിചരിത്രം ന ശ്രവണീയം”

എന്നും

“അഭിമാനദോഷികം ത്യാജ്യം”

എന്നും ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്മരണീയങ്ങളാണ്.

ധർമ്മമാകുന്ന കാളയുടെ നാലു കാലുകൾ, തപ-
 സ്സ, ശൗചം, ദയ, സത്യം, എന്നിവയാണെന്ന് ഭഗവ-
 വതത്തിൽ ഒരിടത്തും സത്യം, തപസ്സ്, ദയ, ഭാഗ്യം എ-
 ന്നിവയാണെന്ന് ഭഗവതത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരിടത്തും

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“തവഃ ശൌഖം യോ സത്യ-
മിതി പാദാഃ പ്രകീർത്തിതാഃ”

(ഭാഗവതം I. അ. 17)

സത്യം യോ തപോ ഭാന-
മിതി പാദാ വിഭോന്ധ

(ഭാഗവതം XII. 2. 18)

ഇവ നാലും അഥവാ മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങളിലായി പറയപ്പെട്ട അഞ്ചും ഇന്നു ജനങ്ങൾ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനോ ജയിക്കാനോ വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന പുജാദികളൊന്നും ഭക്തിയല്ല.

“സാ ന കാമയമാനാ നിരോധരൂപതപാൽ” എന്ന് ഭക്തിസൂത്രം പറയുന്നു.

സൽകാരമാനപുജാതം
തപോ ഭംഭേന ചൈവ യൽ
ക്രിയതൈ തദിഹ പ്രോക്തം
രാജസം ഫലമധ്രവം.
യത്തു പ്രത്യുപകാരാതം
ഫലമുട്ടിശ്വ വാ പുനഃ
ഭീയാത ച പരിക്ലിഷ്ടം
തദ്രാനം രാജസം സ്മൃതം

“നല്ലവനാണെന്ന് ജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു പറയിക്കാനോ ബഹുമാനത്തിനോ പുജക്കോ വേണ്ടി ഡംഭോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന തപസ്സ് രാജസവും ഫലം കിട്ടുമെന്നറപ്പില്ലാ

അതും ഫലമുണ്ടായത് തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്കു മാത്രമുള്ളതുമാകുന്നു. പ്രത്യുപകാരത്തിനുവേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ വേദത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഭാനം രാജസമാകുന്നു.” എന്നാണു് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ഈശ്വരഭക്തിയുള്ളവൻ ഒന്നാമതായി വേണ്ടതു് ചാരിത്രബലം സമ്പാദിക്കുകയാണു്. ധർമ്മത്തിന്റെ നാലുപാദങ്ങളുള്ളവൻ ചാരിത്രബലമുള്ളവനാണെന്നു് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. ധർമ്മം ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാതെയും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാം. ബുദ്ധമതം ഈശ്വരനെപ്പറ്റി പറയാതെ ധർമ്മത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതമാണു്. എന്നാൽ ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്ത ധർമ്മാനുഷ്ഠാനതൽപരത അധികന്നാൻ നില്ക്കുകയില്ല. ബുദ്ധമതചരിത്രം അതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷത്തിനു് ധർമ്മതൽപരതയുണ്ടാകാൻ ഈശ്വരവിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ ചെയ്യുകയും വേണം.

“കൌമാര ആചാരേൽ പ്രാജ്ഞാ
ധർമ്മാൻ ഭാഗവതാനിഹ”

എന്നു ഭാഗവതം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു് മതപാരശാലികൾ വേണമെന്നു് ഞങ്ങൾ വളരെമുമ്പുതന്നെ ആഗ്രഹിച്ചതു്. അന്നു് അതിനു് ഒരിടത്തുനിന്നും യാതൊരു സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നു ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറതെന്നു അതുനടത്തുന്നു. എന്നിട്ടും അതിൽ കുട്ടികളെ അയയ്ക്കാൻ രക്ഷകർത്താക്കൾ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതു ഹിന്ദുക്കൾക്കു് ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ സംഗതിയാണു്.

ഭാരതത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മതത്തിനെ കഴിയുന്നിടത്തു എന്തിനെയും ഭാരതീയമതത്തിന്റെ അനുകൂലമായി അവരുടെ മതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതു് രാജ്യദ്രോഹമാകുന്നു. സനാതനങ്ങളായ ധർമ്മമതങ്ങളുടെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നതു് വേദങ്ങളിലാണു്. വേദങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം പാലസ്തയിനിലും അറബ്യയിലും ചൈനയിലും പേർഷ്യയിലും വ്യാപിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണു് കൃഷ്ണമതവും ഇസ്ലാംമതവും കൺഫൂഷ്യൻ മതവും ജരദ്ദൂഷ്ടമതവും ഉണ്ടായതു്. എല്ലാറ്റിന്റേയും ചുവടു് വേദങ്ങളാണു്. വേദങ്ങളിൽ പറയപ്പെടാത്ത യാതൊരു തത്വവും തന്നെ ഈ മതങ്ങളിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണു് സാമി വിഭവകാനന്ദൻ ഇന്നു ഹിന്ദുമതമെന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്നുകൊണ്ടു് “ഞാൻ മതങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കു് കൃതജ്ഞത പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞതു്. പല മതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായി തോന്നുമ്പോൾ അവ എങ്ങനെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയണക്കാമെന്നു് പഠിപ്പിക്കാൻ വൈദികമതത്തിനു മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളു. ലോകത്തു മതകലഹമില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കുന്ന മെങ്കിൽ അതു ഹിന്ദുമതപ്രവർത്തനംകൊണ്ടുമാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ടു് ഹിന്ദുക്കൾ ധർമ്മകാര്യങ്ങളിലുള്ള ആലാപ്യം വെടിയണം. എല്ലാ കുട്ടികളേയും മതപാഠശാലകളിൽ അയക്കണം. ദേവസ്വപഞ്ചോർഡ് പ്രസിഡൻറിനോടു് ഓരോ കരയിലും ഓരോ മതപാഠശാല സ്ഥാപിച്ചുതരാൻ നിർബന്ധിക്കണം.

ധർമ്മപ്രചരണംകൊണ്ട് പർവരരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഇന്നു ലോകത്തില്ല. തപസ്സു ന്നാൽ പ്രധാനം ബ്രഹ്മചയ്യമാണ്. “ബ്രഹ്മചയ്യം പരം പ്രാഹ്ല: തപസാം തപ ഉത്തമം”

ബ്രഹ്മചയ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണപ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം. ബ്രഹ്മചയ്യംകൊണ്ട് ജനസംഖ്യപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നു. ശൈശവ വിവാഹം തീരെ നിഷിദ്ധമാണ്. മുപ്പത്തിയാറു വയസ്സുവരെ സമ്പൂർണ്ണബ്രഹ്മചയ്യം രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രനിയമം. ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളുണ്ടായാൽ പിന്നെയും ബ്രഹ്മചയ്യം. പുത്രൻ പ്രായമായാൽപിന്നെ വാതപ്രസരം. ഒടുവിൽ സന്യാസം. സന്യാസിയായിട്ട് ശരീരം തൃപ്തിപ്പെടണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രവിധി. “യോഗേനാതേ തനത്യജാം” എന്നു കാളീദാസൻ തന്നെയും പറയുന്നതു നോക്കുക.

“യം സന്യാസമിതി പ്രാഹ്ല-
യോഗം തം വിധി പാണ്ഡവ!”

എന്നു ഗീത. ബ്രഹ്മചയ്യംകൊണ്ട് വീര്യം ഉണ്ടാകുന്നു.

“ബ്രഹ്മചര്യപ്രതിഷ്ഠായാം വീര്യലാഭഃ”

• എന്നു യോഗസൂത്രം. വീര്യമുള്ളവനു മറ്റുള്ളവരുടെ നാലിരട്ടി വേല ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉൽപാദനക്കുറവും ജനസംഖ്യപ്പെരുപ്പവുമല്ലേ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനും കുറെപ്പേർ ഉണ്ണാനില്ലായ്മക്കും കാരണം?

“കാകട്ടപ്പിൻബകല്യാനം
ശ്യാനനിദ്രാ തഥൈവ ച
അല്ലാഹാരം ജീണ്വസ്ര-
മേതദിദ്യാത്മിലക്ഷണം”

എന്നാണ് പഴയ നിയമം. ഇന്നു വിദ്യാത്മി
കൾ എത്രനേരത്തെ ആഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത്? അ
തിന്നു പുറമെ പുകവലിയും. ഒരു വിദ്യാത്മിക്ക് പുക
വലിക്ക് പ്രതിമാസം ശരാശരി ആറും എഴും രൂപ വേ
ണം. “വിശപ്പിന്റെ വിളി” എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ
“പുകവലിയുടെ വിളി”യെപ്പറ്റിയറുണ് എനിക്കോർമ്മ
വരുന്നത്. ഉണ്ടില്ലെങ്കിലും പുകവലിക്കാതിരിക്കാൻ
വയ്യാത്ത വിദ്യാത്മികളുണ്ട്; വൃദ്ധനായമുണ്ട്. അതു
പോലെ വിദ്യാത്മികളുടെ വസ്ത്രാധിപരഭ്രമവും.

ഗൃഹസ്ഥന്മാർ രണ്ടുനേരമേ ആഹാരം കഴിക്കാ
വൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. കൂചിവേലക്കാർ മാത്രം മുന്യ്
മൂന്നുനേരം ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നു. ഇന്നോ? അതു
പോലെ അനാധിപരതയും. ഇതെല്ലാം തപസ്സിൽ
പെടും. വാസ്തവത്തിൽ മുന്യ് ഗവണ്മന്റേറപ്പട്ടത്താ
തെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്താൽ ഏപ്പട്ടത്തപ്പട്ട രോഷൻ വൂ
വസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ അതനുസരിച്ചുചിരുന്നു.
അതുനിമിത്തം അന്നു ഭക്ഷണക്ഷാമമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
വെള്ളക്കാർ വരുന്നതിന് മുന്യ്കള ഇൻഡ്യയുടെ സമൃദ്ധി
യെപ്പറ്റി ഇൻഡ്യ സന്ദർശിച്ച യൂറോപ്യന്മാർ എഴുതി
യിട്ടുള്ള പ്രാചീന രേഖകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്ക
ണം. ഗവണ്മന്റേറപ്പട്ടത്തു ന്ന രോഷനേക്കാൾ എത്ര
വിജയപ്രദമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം ഏപ്പട്ടത്തു ന്ന രോഷ
നെന്ന് നിങ്ങൾക്കതിൽനിന്നു മുന്യ്യിലാക്കാൻ കഴിയും.

അടുത്തത് സത്യം. സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു ന്നതയുണ്ടോ? ആളും തരവും നോക്കിയുള്ള അന്യായ വിച വച്ചു കച്ചവടമുണ്ടോ? “കളവുപറയുന്ന ഹിന്ദുവിനെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല” എന്നാണ് ഇതരന്മാരവർ മന്യ വരെ ഇൻഡ്യ സന്ദർശിച്ച വിദേശികൾ രേഖപ്പെടുത്തി യിട്ടുള്ളത്. ഇന്നോ? ആരേയും ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് “ഒരാൾ കളവുപറയുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ “അതു കെട്ടുകഥ. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൊള്ളരുതാത്തവൻ” എന്നാണ് തീർപ്പാക്കുക.

മൂന്നാമത്തേത് ഭയമാണ്. ഭയയുടെ അംശം മനുഷ്യരിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു തന്നെ വരുന്നു. ഭയയെ പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു നേതാക്കന്മാരാകാനും മറ്റുള്ളവരുടെ പണം അപഹരിക്കാനും തയാറുള്ള വളരെപ്പേരുണ്ട്. അതായത് ഭയയുടെ പേരിൽ മതാലോചനക്കാരാണ്. ഇന്നു മനുഷ്യർ കച്ചവടമനുഷ്ഠിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതു പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാലും, “അതു ചെയ്യാവെണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ?” എന്നാണ് ആളുകളുടെ ചോദ്യം. മതേതരത കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനെന്ന് യാതൊരു പരിഷ്കാരവും.

“യമ്വാദാനിജുകോ ഹിനഃ”

എന്നു ഭാരതം. “സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കരുത്.” ഇതാണ് മതോപദേശം. നിഷ്കാമകർമ്മം — അതു നിസ്സുഖകർമ്മമല്ല (“ന കർമ്മാ-നിഷ്ഠലം കർമ്മം”) അതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവനെന്ന് അങ്ങിനെ, സ്വധർമ്മം. തന്റെ വഴി സന്തോസമായി മുട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊള്ളാത്ത

തും താൻ പഴകി പരിവയിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കർമ്മം എ
ന്നുതന്നെ. അതുകൊണ്ട് മനുശ്രദ്ധി, ഇഴശപരദർശനം,
വസ്തുസ്വപത്രപജ്ഞാനം. അതിനാൽ മോക്ഷവും ഫലം.
ഇപ്രകാരം സകല കർമ്മവും നിഷ്കാമമായി ചെയ്യുന്ന
മെന്ന് ധർമ്മം ശാസ്തിക്കമ്പോൾ, ഏതു ചെയ്താലും — വൃ
ദ്ധനായ അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ചാലും, രോഗിയായ അച്ഛ
നെ കരച്ചു ബെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്താലും — “അതു
കൊണ്ടെത്രകിട്ടൂ?” എന്നു ചോദിക്കുന്ന മനുസ്ഥിതിയാ
ണ് സമുദായത്തിൽ ഇന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുമീ
തെ അധഃപതനം എന്തു വരാനുള്ളൂ? ‘ദയ’ എന്നതുപോ
ലും താഴ്ന്ന നിലയാണെന്നാണ് ഭാഗവതവും സ്വാമി
വിവേകാനന്ദനും പറയുന്നത്.

“സർവ്വഭൂതേഷു യഃ പശ്യേൽ
 ഭഗവദ്ഭാവമാത്മനഃ
 ഭൂതാനി ഭഗവത്യാത്മ-
 ബ്യേഷ ഭാഗവതോത്തമഃ.”

“ഇഴശപരേ തദധീനേ ച
 ബാലിശേഷു ദപിഷത്സു. ച
 പ്രേമമൈത്രിദയോപേക്ഷാം
 കുരുതൈ യഃ സ മദ്ധ്യമഃ.”

എന്ന ഭാഗവതം. “എല്ലാം ഇഴശപരനായി ക
ണ്ടുപാ.സിക്കുന്നവൻ ഉത്തമഭക്തൻ. ഇഴശപരങ്കൽ പ്രേ
മവും ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയും പ്രാവഞ്ചികന്മാരായി
കഴുപ്പെടുന്നവരിൽ ദയയും ശത്രുക്കളിൽ ഉപേക്ഷയും
വയ്ക്കുന്നവൻ മദ്ധ്യമൻ.

“തദ്യുക്തമേവ യദവാദീൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യഃ —
 പ്രേമഇഴശപരേ, ദയാ ജീവൈ ഇതി | ചൈതന്വാദി

തപാൽ തത്ര ഭഗവതഃ | അസ്താകം തു അദ്വൈതപ
 രാണാം ജീവബുദ്ധിർബന്ധനായ ഇതി | തദസ്താകം പ്രേ
 മ ഏവ ശരണം — ന ദയാ | ജീവേ പ്രയുക്തഃ ദയാശ
 ബ്യാപി സാഹസികജ്ജിത ഇതി മന്ത്യാമഹേ | വയം
 ന ദയാമഹേ, അപിതു സേവാമഹേ | നാനകമ്പാനഭ്ര
 തിരസ്താകം, അപിതു പ്രേമാനുഭവഃ സ്വാനുഭവഃ സ്വ
 സ്തിൻ.”

(ഇശ്വരപരജ്ഞാൻ പ്രേമവും ജീവനിൽ ദയയു
 മെന്നു ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം
 ദൈവതവാദിയായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുശരി. എ
 ന്നാൽ അദ്വൈതപരന്മാരായ നമുക്ക് ജീവബുദ്ധി ബന്ധ
 ത്തിനു കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടു നമുക്ക് പ്രേമം ത
 ന്നെ ശരണം. ദയയല്ല. ജീവനിൽ ദയയെന്ന പദം പ്ര
 യോഗിക്കുന്നതുപോലും സാഹസികജ്ജിതമാണ്. നമു
ക്ക് ദയയല്ല, സേവയാണ്. നമുക്ക് അനുകമ്പാനുഭവമ
ല്ല. എല്ലാവരിലും പ്രേമാനുഭവമാണ് സ്വാനുഭവം, എ
 ന്നു സ്വാമിജി പറയുന്നു. **“Who feels there for the two
 hundred millions of men and women sunk for
 ever in poverty and ignorance? Where is the way
 out?” “Let these people be your God”** (അവിടെ,
 - ഇൻഡ്യയിൽ - എന്നും ഭാരിദ്യത്തിലും അജ്ഞാനത്തി
 ലും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇരുപതു കോടി ജനങ്ങളെപ്പറ്റി ആ
 രാലോചിക്കുന്നു? ഇതിൽനിന്നു പുറത്തുവരാനുള്ള വഴി
 ഏതു? ഇവർ നിങ്ങളുടെ ഇശ്വരപരനായിരിക്കട്ടെ”
**‘Him I call a mahatman whose heart bleeds for
 the poor, otherwise he is a duratman’.** ആരുടെ ഹൃ
 ദയം പാവപ്പെടുകയോ ചിലി രക്തമാലിപ്പിക്കുന്നുവോ അ

യാളെ ഞാൻ ഒരു മഹാത്മാവെന്നു വിളിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ദുരാത്മാവാണ്.) എന്നു വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ 1894-ൽ വിഷ്ണുനോട്ടിൽ നിന്നയച്ച ഒരു കത്തിൽ പറയുന്നു. “ May I be born again and again, and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in the sum total of all souls - and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship ” എന്നു സ്വാമിജി 1897 ജൂലൈ 9 - 30 തീയതി അൽമോറയിൽനിന്നെഴുതുന്നു. സർവ്വതും ഇശ്വരപരനിരിക്കുന്നതിനാൽ സർവ്വതും ഇശ്വരപരനെന്നുണ്ടാവാം. അതു കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ അനുകമ്പയോടുകൂടിയെങ്കിലും ജീവിക്കണം. കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സേവിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ വിടയുണ്ടാകും?

നാലാമത്തേതു് ശ്രേഷ്ഠമാണു്. ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരംകൊണ്ടു് ഉണ്ടാൽ കൈ കഴുകേണ്ട, വെളിക്കിറക്കിയാൽ ശ്രേഷ്ഠംവേണ്ട, എന്നുവരെയായിട്ടുണ്ടു്. ധർമ്മനമ്മോടു് “അപോശാനവൃതം ചര” എന്നു പറയുന്നു. മൃതവിസർജ്ജനം ചെയ്യാൽകൂടി ശ്രേഷ്ഠം ചെയ്യണമെന്നു റിധിക്കുന്നു. ഇന്നു പല്ലതേക്കൊതെ ബെഡ്കാമി കടിക്കുന്നവരെതു്? മൂക്കു വായും പുക്കക്കരി പിടിപ്പിക്കുന്നതു് അഭിമാനകരമായും സന്തോഷമായും കരുതുന്നവരെതു്? ഇൻഡ്യാക്കാരന്മാരുക്കെന്നൊരു വൃത്തികേടുണ്ടായിരുന്നു. സായിപ്പിന് പുകവലിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു നമുക്കു പാശ്ചാത്യചൈതന്യസങ്കലനം വന്നിരിക്കയാണു്. രണ്ടു്

ഒന്നിപ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 'ഏകജാതി' വന്നതോടുകൂടി ആർക്കും പ്രാതഃസ്നാനം, മുത്രശുശ്രൂഷം, കൈകടിച്ചാൽ കഴുകുക, മുതലായവ വേണ്ടെന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ബ്രാഹ്മണക്കുടുംബം അതെല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. "ബ്രാഹ്മണനെ പായനാക്കാനല്ല; പായനെ ബ്രാഹ്മണനാക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം" എന്നാണ് സപാമിജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഏകജാതിയാണുണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിന് കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സംഹരിക്കാതെ ഉപ്പും സൂഷ്മിക്കാൻ കഠിന പ്രയാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം ശ്രദ്ധിച്ചുവേണം സമുദായ പരിഷ്കാരത്തിലേപ്പെടാൻ. ശുചിത്വമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള രോഗങ്ങളിൽ പലതും ഒഴിവാക്കാം. മരുന്നുകൾക്കും ആസ്സൂത്രികൾക്കും ചിലവാക്കുന്ന വളരെ സംഖ്യെ ലാഭമെടുക്കാം.

ഇനി മറ്റൊന്ന് ഭാഗമാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശശുപാതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭാഗമെന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ.

വിപ്രാസ്തിൻ നഗരമെ മറ്റൊൻ കഥയ ക-

സ്താലദ്രമാണാം ഗണഃ

കോ ഭാതാ? രജകോ ദഭാതി വസനം

പ്രാതർഗൃഹീതപാ നിശി

കോ വിദാൻ? പരവിത്തവഞ്ചനവിധയേ

സർവ്വോപി വിദപജനഃ

എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെയായിട്ടുണ്ട് കാലത്തിന്റെ സ്ഥിതി. പ്രതിഫലമിരിക്കാതെ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാനാളില്ലെന്നായിട്ടുണ്ട്. മുമ്പു ചിലർ സ്വർഗ്ഗത്തെ യാഗാദിപ്പെടുത്തിയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നശിച്ചു; മോക്ഷത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഇ

പ്രതാനം. പിന്നെ ചെയ്യാനതെല്ലാം പന്ന ബുദ്ധി വികാ
ന്നവെന്ന കരുതിയോ കീർത്തിക്കായിട്ടോ വിഖരെ മുഷി
പ്പിക്കാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ടോ വിഖരേല്ലാം ഇരട്ടി
യായിട്ട് തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന കരുതിയോ ആണ്. ഇര
തരക്കാരെപ്പറ്റി ഗീതയുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ മറ്റൊ
രു കാഴ്ചം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസ്താവിച്ചു.

യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം
ഫലമുദ്രിശ്വ വാ പുനഃ
ദീയതൈ ച പരിക്രീഷ്ണം
തദ്രാണം രാജസം സ്മൃതം.
അദേശകാലൈ യദ്രാണ-
മപാരേദ്യശ്ച ദീയതൈ
അസൽകൃതമവജ്ഞാതം
തത്താമ സമുദാഹൃതം.

പ്രത്യുപകാരം വിചാരിച്ചോർ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ
മനസ്സില്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം രാജസം. ദേശവും കാ
ലുമില്ലാതെ അനർഹരായവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ബഹുമാന
മില്ലാതെ നിന്ദയോടുകൂടി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം താമാസമെന്നു
പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ഓരോ കാര്യത്തിന്നു
പണം കൊടുക്കുന്നത് ഏതുതരം ഭാഗമാണെന്ന് ഇതു
നോക്കി നിങ്ങൾക്കു തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വാ
സ്തുവമായ ഭാഗമെവിടെ? ഭാഗമെന്നാണ് കലിയുഗത്ത്
മുഖ്യധർമ്മമെന്നു പരാശരൻ പറയുന്നു.

തപഃ പരം കൃത്യഗൈ
ശ്രേതായാം ജ്ഞാനമുച്യതൈ
ലോപരെ യജ്ഞഃമവാഹു-
ദ്ഭാനമേകം കലൈ യഗൈ.

അതും ഇന്നു നശിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ദേവം ദീനജനായ ച വിത്തം”

എന്നാണ് ഗൃഹസ്ഥന്റെ കർത്തവ്യത്തെ ശങ്കരൻ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്.

“ത്യാഗായ സംഭൃതാത്മാനാം”

എന്നു കാളിദാസൻ.

“ആത്മാത്മം പാപയേന്നാനം”

(തനിക്കുവേണ്ടി വീട്ടിൽ അറിവുണ്ണിക്കരുതു്) എന്നാണ് ഗൃഹസ്ഥധർമ്മം ഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത്.

“യോ ഭദ്യാദപരിക്ലിഷ്ട-
മനമധപനി വർത്തതൈ
ശ്രാന്തായാദൃഷ്ടപൂർവ്വായ
തന്യ പുണ്യഫലം മഹൽ”

(ക്ഷീണിച്ചവനും മുമ്പു പരിചയമില്ലാത്തവനും ആയ വഴിയാത്രക്കാരനേ യാതൊരു മനഃക്ലേശവും കൂടാതെ ചോരകൊടുക്കുന്നവന്റെ പുണ്യഫലം വളരെ വലുതാണ്.)

“ദേവമാർത്ത്യ ശയനം
സ്ഥിതശ്രാന്തന്യ ചാസനം
ഊഷിത്യ ച പാനീയം
ക്ഷയിത്യ ച ഭോജനം”

(രോഗിക്ക് കിടക്കാൻ കൊടുക്കണം. നിന്നു ക്ഷീണിച്ചവൻ ഇരിപ്പാൻ കൊടുക്കണം. ദാരിദ്ര്യം കൂടിക്കാൻ കൊടുക്കണം. വിശന്നവൻ ഉറങ്ങ കൊടുക്കണം.) - എന്നു മഹാഭാരതം.

“യജ്ഞശിഷ്യാശിന്ധു സന്തോ

മുഖ്യത്തെ സർവ്വ കീഴ്ബിഷെഷ്

എന്നു ഗീത. ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ഇപ്രകാരം ഭാഗ
ശീലന്മാരായി ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും കിടുപ്പാനും ഇല്ലാത്ത
വർഷ് അതു കൊടുക്കുന്നവരായി ജീവിക്കയാണെങ്കിൽ
പിന്നെ ഭാരിഭ്രമവിടെ?

ഇങ്ങനെ ധർമ്മംകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ
കഴിയാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല.

“ഉരൽപഞ്ചാഹൂർവിരൈമ്യേഷ
ന ച കശ്യിൽ ശ്രണോതി മെ
ധർമ്മാദത്ഥശ്ച കാമശ്ച.
സ കിമത്ഥം ന സേവ്യതെ

13851

എന്നു വ്യാസൻ ചോദിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തെ ശക്തിക്കരുത്.

“യത്മാതിശക്തി പുരുഷസ്തിയുഗ്ഗതിപരായണഃ”

യസ്യനാഷം പ്രമാണം സ്യാൽ
ശ്ഷോചാരശ്ച ഭാമിനി!
ന വൈ തസ്യ പരോ ലോകോ
നായമസ്തീതി നിശ്ചയഃ.
ആഷം പ്രമാണമുൽക്രമ്യ
ധർമ്മം ന പ്രതിപാലയൻ
സർവ്വശാസ്ത്രാതിഗോ മുഖഃ
ശം ജന്മസു ന വിന്ദതി.

ധർമ്മമുണ്ടോ എന്നും മറ്റും ശക്തിക്കുന്നവൻ മൂല
ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനാണ്. ഋഷിവാക്യവും ശി
ഷ്യാചാരവും പ്രമാണമാക്കാത്തവൻ ഇഹലോകവുമില്ല;
പരലോകവുമില്ല നിശ്ചയം. ആഷപ്രമാണത്തെ വക
വയ്ക്കാതെയും ധർമ്മത്തെ പാലിയ്ക്കാതെയും ഇരിയ്ക്കുന്ന,
സർവ്വശാസ്ത്രങ്ങളേയും ലംഘിക്കുന്ന മുഖൻ ഈ ജന്മത്തും

ജന്മാന്തരങ്ങളിലും -സുഖമില്ല.

യോ ഹി ധർമ്മം പരിത്യജ്യ
ഭവത്യത്ഥപരോ നരഃ
സോസ്യാച്ച ഹീയതെ ലോകാൽ
ക്ഷുദ്രഭാവം ച ഗമതേ

ധർമ്മത്തെ വെടിഞ്ഞു പണമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ത
ല്പരനായവൻ ഈ ലോകത്തും അധഃപതിക്കുന്നു; ജന്മാന്ത
രങ്ങളിലും നീപജീവിയായിത്തീരുന്നു.

രാജാക്കന്മാർ രാജധർമ്മം പാലിച്ചിരുന്ന കാല
ത്തു് രാജ്യത്തിനും രാജാക്കന്മാർക്കും ഐശ്വര്യമുണ്ടാൽ ര
ന്നു. രാജധർമ്മമെന്തായിരുന്നു? ഞ്ഞുപടി വിരാടനോ
ടു പറയുന്നു:—

“ദീനാസക്ത പണാശക്ത -
പങ്ഗുകബ്ജജഡാദികാൻ
അനാഥബാലവൃദ്ധാശ്ച
പുരുഷാൻ വാ സ്രിയോപി വാ
ഘൃഷ്ടചോരാഭിദ്രുതാശ്ച
പാലയേദവനീപതിഃ
അനാഥാനാം ച നാഥഃ സ്യാ-
ദപിതൃണാം പിതാ തൃപഃ
മാതാ ഭവേദമാതൃണാം
അഗൃഹ്ണാം തുരുഭ്വേൽ
അഭണ്യ്യാൻ ഭണ്ഡയൻ രാജാ
ഭണ്യ്യാംശ്ചൈവാപ്യഭണ്ഡയൻ
സ രാജാ ന ഭവേല്ലോകേ
രാജശബ്ദസ്യ ഭാജനം:
കായ്യാകായ്വിശേഷജ്ഞാഃ

കഥകാരേണ പാത്ഥിവാഃ

പ്രജാസു കിലബിഷം കൃതപാ
നരകം യാന്ത്യയോമുഖാഃ.” എന്ന്.

“പ്രജാനാമേവഭൂത്യത്ഥം
സ താഭ്യോ ബലിമഗ്രഹീൽ”
എന്ന് കാളിദാസൻ.

ഭാരതത്തിൽ സേപച്ഛാധിപനാരായ രാജാക്ക
ന്മാർ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മുൻകാല
ത്തു് രാജാക്കന്മാർ സേപച്ഛാധിപതികളായിരുന്നുവെന്ന്
പറയുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. രാജാക്കന്മാർ ധർമ്മാ
ധീനരായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിയമം. രാജാവും ധർ
മ്മത്തിനതാഴെയായിരുന്നു. ധർമ്മംവിട്ട രാജാവിനെ
ആദ്യം കൊന്നതു് ഭാരതീയരാണ്. വേനനെ ആദ്യം
കൊല്ലിച്ചതു ഭാരതീയരാണ്; ഹിരണ്യനെയും. ഇൻഡ്യ
യിൽ ഒരിക്കലും സേപച്ഛാധിപത്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിര
ന്നില്ല. ശീണ്ണപണ്ണാശനന്മാരും പണ്ണശാലാവാസികളും
ഭൂതലശയ്യാതുപ്കരും വല്ലഭാജിനധാരികളും യത്രകപലാ
ശായികളും ഫലമൂലാശികളും തപോനിഷ്ഠന്മാരും സത്യ
വചസ്സുകളുമായ ഗൃഹിമാർ അനാദ്യന്തങ്ങളും നിത്യങ്ങ
ളും സനാതനധർമ്മപ്രതിപാദകങ്ങളും ആയ വേദങ്ങളെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിച്ച ധർമ്മങ്ങളെ അനുസരി
ച്ചാണ് എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരുന്നതു്.

ധർമ്മം പരഃ പാണ്ഡവഃ രാജ്യലാഭാൽ
തസ്മാദിമാഹസ്തുപ ഏവ രാജൻ!
സത്യജ്ജവാല്യാം ചരതാസപധർമ്മം
ജിതസ്തപയാം ച പരശു ലോകഃ

എന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധർമ്മജനോടു പറയുന്നു.

“രാജ്യത്തേക്കാൾ വലുതാണ് ധർമ്മം. അതിന്റെ മൂലം തപസ്സാണ്. സത്യം, ആജ്ഞയും, എന്നിവയോടുകൂടി സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അങ്ങയാൽ ഇഹലോകവും പരലോകവും ജയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു”. എന്നതും. രാജാക്കന്മാർ ധർമ്മം ത്യജിച്ചു. അവർ നാമാവശേഷരായി. ബ്രാഹ്മണരും ധർമ്മം ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിവൃത്തയജ്ഞ സപാധ്യായാ
ഭണ്ഡാജിനവിവജ്ജിതാഃ
ബ്രാഹ്മണാഃ സർവ്വഭക്ഷാശ്ച
ഭവിഷ്യന്തി കലേശ യദൈ

യജ്ഞവും സപാധ്യായവുമില്ലാത്തവരും- (ഇതു ഗൃഹസ്ഥന്മാരെപ്പറ്റിയാണ്) ഭണ്ഡവും തോലും ഉപേക്ഷിച്ചവരും (ബ്രാഹ്മചാരികൾ) ആയി ബ്രാഹ്മണർ എന്തും തിന്നുന്നവരായിത്തീരും കലിയുഗത്തിൽ. അവരും മിക്കവാറും നാമാവശേഷരായിക്കഴിഞ്ഞു.

“ഭൂയിഷ്ഠം കൂടമാനൈശ്ച
പണ്യം വിക്രീണതൈ ജനാഃ
വണിജശ്ച നരവ്യാശ്രേ
ബഹുമായാ ഭവന്ത്യത.”

കച്ചവടത്തിലധികവും കള്ളക്കച്ചവടമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കള്ളക്കച്ചവടം നിമിത്തം കച്ചവടക്കാർ നശിക്കാറായി. ഭായുമാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും മക്കളെ അലങ്കരിപ്പിക്കുകയും ജാമാതാക്കളെ പൂജിക്കുകയും പത്തിന്ദ്രിയങ്ങളും നിറച്ചു രസിച്ചിട്ട് പതിനൊന്നാമതൊരിന്ദ്രിയമില്ലല്ലോ എന്നു ഭുജിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് പണമെന്ന വിചാരം നിമിത്തം ധനികന്മാർ നാശത്തിന്റെ വക്കി

ലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകം അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നു.

ലോകരക്ഷക്കുള്ള സന്ദേശം തരാൻ അവതരിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കവിൻ! ധർമ്മമൊന്നാണെങ്കിലും അതിനു കാലദേശാവസ്ഥാനുസരണം മാറാമുണ്ട്. ഈ യുഗത്തിൽ ധർമ്മത്തെ ഏതേതു ഭാവത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെയും തൽ സന്ദേശവാഹകനായ ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമിയുടേയും ഉപദേശം പഠിക്കവിൻ! ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. ശിഷ്യന്മാരിലും അധികംപേർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രനായ ശ്രീബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമികൾ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വന്നിട്ടുള്ളു. വന്നപ്പോഴും കുറച്ചു സ്ഥലമെ സന്ദർശിച്ചുള്ളു. അക്കാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച താലൂക്കുകളിലൊന്നാണ് മാവേലിക്കര. ആദ്യം രാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിനു കല്പിച്ച് തിരുവല്ലായിലും, ഉൽഘാടനം നടത്തിയത് ഹരിപ്പാടുമാണ്. ഈ രണ്ടു പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളോടും തൊട്ടു മദ്ധ്യത്തിൽ നില്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മാവേലിക്കര. ഈ മാവേലിക്കര എല്ലാംകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻകൈ എടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ അർഹതയുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ ധർമ്മക്ഷയം ഇല്ലാതാക്കാൻ മാവേലിക്കര മുനിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!

ഏഷ്യയിലെ മഹാമതങ്ങൾ

മുഖഗ്രന്ഥകാരൻ:- റവറൻഡ് ജെ. ടി. സണ്ഡർലൻഡ്.

പരിഭാഷകൻ:- ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ.

എല്ലാമതങ്ങളും എങ്ങനെ പരസ്പരം യോജിക്കുമെന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം.

വില അഞ്ചു നാല്പതു.

ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ച്!

ഹിന്ദുക്കൾ എന്തിനു സംബന്ധിക്കണമെന്നു ഈ ലഘുഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

വില മുൻപുപോലെ.

ലോകരക്ഷോപായം

തിരു-കൊച്ചി രാജപ്രമുഖൻ തിരുമനസ്സിലെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ വൈറില ശ്രീരാമകൃഷ്ണാനന്ദത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീ ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ ചെയ്ത പ്രസംഗം.

വില അഞ്ചു രണ്ടു.

മാന്ദലർ,

ആചാര്യൻ.

KALADY P. O.

Travancore-Cochin State.

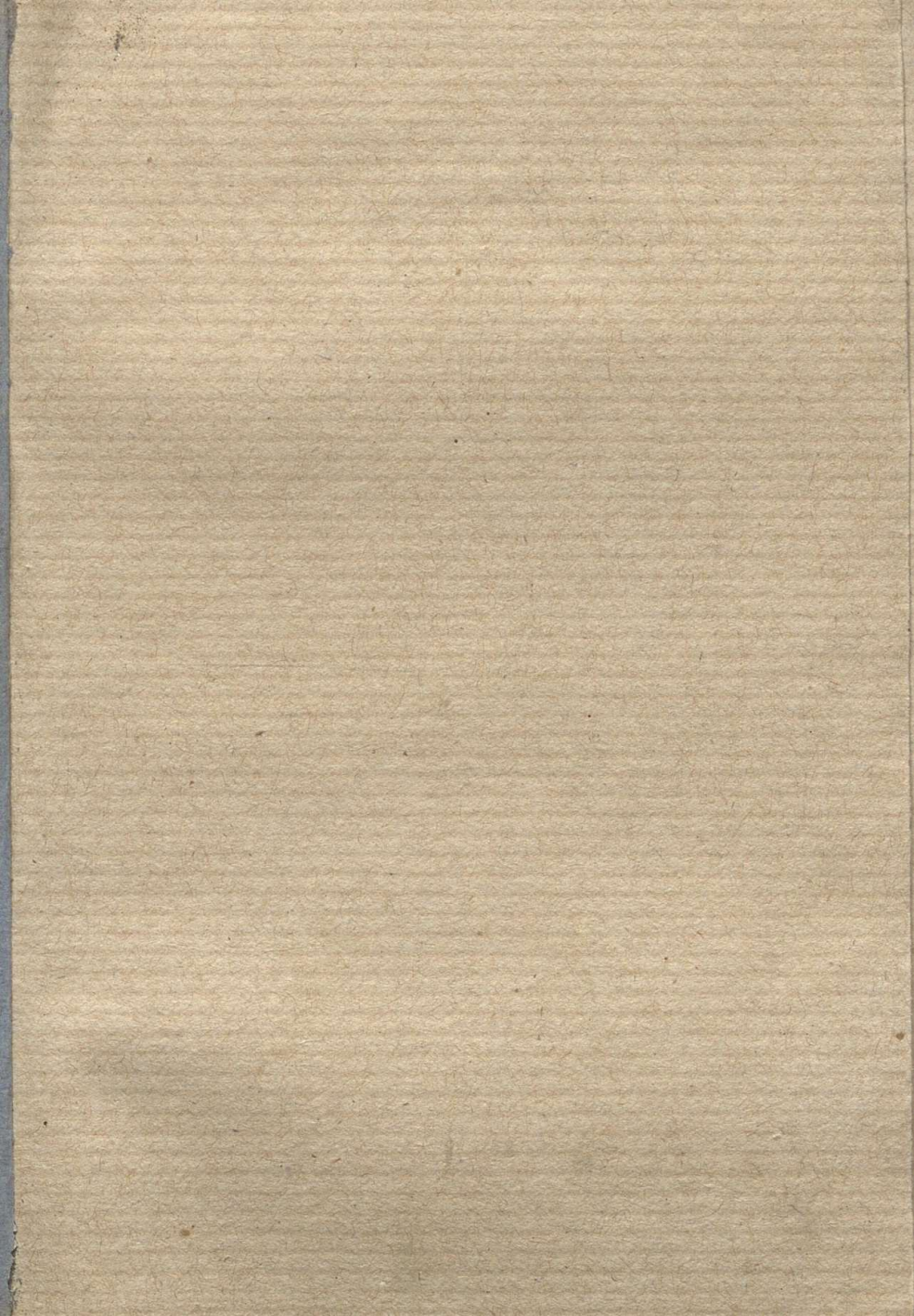
പ്രബുദ്ധകേരളം

നിർമ്മതപത്തേയും നിരീശ്വരവാദത്തേയും ഉച്ചാടനം ചെയ്തു സർവ്വമതങ്ങളും ഒരേലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികളെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണവിവേകാനന്ദാദർശങ്ങൾ പ്രവരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മുപ്പത്തിയാറു വർഷമായി നിലനിന്നു പോരുന്ന കേരളത്തിലെ ഏകമതവിഷയ മാസിക.

വരിക്കാരായി ഉടൻ ചേരുവിൻ!

വരിസംഖ്യ ഒരാണ്ടത്തേക്കു് 5 ക.

മാനേജർ, പ്രബുദ്ധകേരളം,
KALADY, P. O.
Travancore-Cochin State.

M294
AGA-D

13851

my 21mms no/12/84
w/220

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M294 Acc. No. 13851

Author Amal Kumar, M. J. J. J.

Title Widyo

M
294
—
AGA
—
D