

UNIVERSITY LIBRARY
1085
ജനു ൧൧ ൧൯൫൫

ലക്കം 7

— 0 —

ഈ ഗ്രന്ഥം

(മുദ്രാ)

ക. ജനാർദ്ദനൻ തമ്പാൻ

കാരോരുത്തരുടേയും ജനസംസ്കാരവിശേഷത്തിനുള്ള അഭ്യുദയ പ്രേരണാ മൂല്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനായാൽ ഞാൻ, ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷത്രിയത്തിൽ പിറന്ന സ്ഥിതിക്ക്, ഒരു ഹിന്ദുവായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് (ആ പാരമ്പര്യം) എന്റെ സദാചാരവിവേകത്തിനോട് എന്റെ ആത്മീയ വികാസത്തിനോ വിരുദ്ധമാണെന്ന് എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടാൽ ഞാനതിനെ നിരാകരിക്കുവാനും മടിക്കില്ല. പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, അത് (ഹൈന്ദവപാരമ്പര്യം) എനിക്കറിയാവുന്ന മറ്റു മതങ്ങളേക്കാൾ സഹിഷ്ണുത്വമുള്ള ഒന്നാണെന്നാകുന്നു. ഹിന്ദുമതം ശാസ്ത്രീയമായി ജടിലമല്ലാത്തതിനാൽ അതിന്റെ അനുയായികൾക്ക് അവനവന് ഭക്തവണ്ണം ആത്മപ്രകാശത്തിന് വഹനമാകുന്നു. ഇതരമതവിശ്വാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുവാനും, പോരായ്മ, അതകളിലുള്ള നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ആദരിച്ച് തന്നിലേക്ക് പകർത്തുവാനും ഹൈന്ദവപാരമ്പര്യത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത വഴിതല്ലുന്നു. “വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ പുരാണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനായാൽ ഞാൻ എന്ന ഒരു ‘സനാതനി ഹിന്ദു’വായി ഗണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ വേദങ്ങൾക്ക് അന്യംസംയാരണ ദിവ്യത്വമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഹൈന്ദവ വേദങ്ങളോളംതന്നെ ദിവ്യപ്രചാരണാശീലങ്ങളാണ് ബൈബിൾ, ഖുറാൻ, സെൻഡ് അയവസ്തു ആദിയായ ഇതര മതശാസ്ത്രങ്ങളും എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം.” “ശാസ്ത്രാത്മം എത്രതന്നെ പാണ്ഡിത്യത്തോടെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടാലും അതെന്റെ ബുദ്ധിയെ അതികം ധർമ്മബോധത്തിനും നിരക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ഞാനാ ശാസ്ത്രവും വ്യാഖ്യാനങ്ങളാൽ സ്വയം ബന്ധിതനാവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. തിരുപദവിതപമെന്ന അഹിംസ, സദ്ഭാവമെന്ന സത്യം, ഇന്ദ്രിയമനസ്സായമനമെന്ന ബ്രഹ്മചര്യം ഈ ത്ര്യംഗവ്രതചര്യയിൽ ദൃഢമുദമിയാവാത്ത ആർക്കുതന്നെ ശാസ്ത്രപരമാത്മം ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവില്ല എന്ന ഹൈന്ദവപാരമ്പര്യീയ ധാരണയാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണം.”

ബാല്യത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വപാരമ്പര്യപാര വിശ്വാസങ്ങളെ അസ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയായി പരിചയിച്ച്, പിന്നീട് സ്വന്തമായി ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്റെ ആ പൂർവ്വികപാര വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയ ഘട്ടം ചിലപ്പോൾ നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. താദൃശഭാസസന്ധിയിൽ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ പ്രശ്നങ്ങളോടേറുമുട്ടി, സമാധാനം കാണാൻ ക്ഷമയോ സ്വഭവമയോ ഇല്ലാത്ത പലരും, അതുവരെ വിചാരം കൂടാതെ ആദരിച്ചുപോന്ന സ്വമതപാരമ്പര്യത്തെ ആകെ വെറുത്ത് അതെ

കുറെ സർവ്വാംബലം എന്ന് തിരസ്കരിച്ചു നിരീശ്വരരോ നാസ്തികരോ ആയി
ചാർന്നു. അഥവാ, “നിങ്ങളുടെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എളുപ്പം പരി
ഹാരം തരാം.” എന്നുള്ള ഇതരമതസ്ഥരുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വശപ്പെട്ട്
തരം മാറ്റത്തിന് ബലപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ “ഇച്ഛാപോഷ സമത്വം”ങ്ങളാ
യ “പോഹ”ങ്ങൾ മൂലമുള്ള മതപരിത്യാഗമോ മതപരിവർത്തനമോ ശാശ്വത
സ്വരമായാതെ പ്രലോഭനങ്ങളാവുന്നതെങ്ങനെ? മതങ്ങൾ ഒന്നുമേ അന്യതമല്ല.
പൂർണ്ണമല്ല. അന്യതനും സംപൂർണ്ണനുമായത് ബ്രഹ്മം—ഊശ്വരൻ—മാത്രം.
അത്യമെന്ന ഊശ്വരൻ എല്ലാക്കും ഒന്നേ ആവാൻ വയ്ക്കൂ. ആകയാൽ എ
ല്ലാ മതങ്ങളും തേടുന്നതും ഭജിക്കുന്നതും അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരേ ഒരു ഊ
ശ്വരനെത്തന്നെ. ചരിത്രാരംഭം മുതൽ ഭിന്നഭിന്നസ്ഥലകാലാവസ്ഥകളിൽ
ജനിച്ചു ജീവിച്ച മാനവവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഊശ്വരൻഭിക്ഷാഷങ്ങളും തദനുപോഷ
ണങ്ങളും അപ്രകാരം ബഹുതര സ്വാഭാവിക സ്രോതസ്സുകളായി ഒഴുകിയും മേ
ളിച്ചും വേർപിരിഞ്ഞും ഒട്ടക്കം ഇന്ന് സുവ്യക്തസ്വഭാവങ്ങളാകുവാൻ നാലഞ്ച്
പ്രധാന ലോകമതങ്ങളായി പ്രവഹിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത കാലദേശാദസ്ഥക
ളിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് ജന്മസിലവും അതതു ഭാഷാചാരാദി സ്വഭാവ
സംസ്കാരങ്ങൾക്കൊണ് സവിശേഷവുമായ കാര്യം പ്രാരംഭ സത്യവലംബന
മാണ് അതാത് പരിത്രമതങ്ങളെക്കുറിച്ചു് പോട്ടപോടായുള്ള തന്റെ അ
ന്യായത്തിന്റെ അഗാധ അബോധതയിൽ കിളിനിട്ടുള്ള തന്റെ സവിശേഷ
മതസത്യങ്ങളിലൂടെത്തന്നെ വളന്ന്, സർവ്വസമാനമായ ഏക നിർവ്വ്യാശ
പ്പസത്യത്തിലേക്കുയർന്ന് വിരിയുകയാണ് നമ്മളിലോരോരുത്തന്റെയും സ്വ
ധർമ്മം. സ്വധർമ്മം പലപ്പോഴും അനാകർഷകമായിത്തീരാനാം. അത്
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ ക്ലിഷ്ടതയും അനുഭവപ്പെടാം. കൊതിക്കുന്ന ഫലം ല
ബ്ധമാകുന്നില്ലെന്നും വരാം. എന്നിരുന്നാലും സ്വധർമ്മത്തെത്തന്നെ അനുവ
ർത്തിച്ചു് അതിൽ മരണമടയുന്നതാണ് തനിക്ക് ശ്രേയസ്സുമാവും അന്യർക്ക് അ
ഭോഷകരവും.

“സ്വധർമ്മേനിധനം ശ്രേയഃ

പരധർമ്മോഽയോവഹഃ”

എന്ന മതശാസ്ത്രസിലവും ബുദ്ധിയുക്തിസഹവുമായ ഈ തത്വം നന്നാ
യറിയുകയാലാണ് ഗാന്ധിജി മതം മാറ്റങ്ങളെ ഒട്ടും അനുകൂലിക്കാതിര
ുന്നത്. മൃശത, ദ്രവം, പ്രലോഭനം, നിർബ്ബന്ധം: ഇതുകൾപഴി നടത്തപ്പെ
ടുന്ന മതപരിവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥവും അബദ്ധവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം
ശക്തിയായി വാദിച്ചു. എങ്കിലും തന്റെ മതത്തെപ്പോലെ മറ്റു മതങ്ങളേ
യും തുല്യനിലയിൽ ബഹുമാനിച്ച അദ്ദേഹം. “ലോകത്തിലെ പ്രധാന
മതങ്ങളെല്ലാം സത്യാത്മകങ്ങളാണ്. എല്ലാം തുല്യമുല്യങ്ങളുമാണ്. എന്നാൽ
അവയെല്ലാം ഒരുപോലെ അപൂർണ്ണങ്ങളുമാണ്” “മതമെന്നാമരം, അതി
ന്റെ വിവിധശാഖകൾക്കു ബാഹ്യരൂപസമതപമില്ലെങ്കിലും, സർവ്വസമാന്യ
മായ ഒന്നാണ്. ആ സർവ്വസമാനമതതത്വവിന്റെ വിവിധ ശാഖകളും വള

നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വളൻ വരൻ ഒരു പ്രത്യേക ശാഖയിൽ പുലരുന്ന ഒരാരം “എന്റെ മതമാണ് ഉത്തമം” എന്നഭിമാനിച്ചു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. ഒന്നും ഉത്തമമല്ല, ഒന്നും അധർമ്മമല്ല. ഒരു കൃഷ്ണാനി മിഷണറിയുമായുണ്ടായ സംഭാഷണമദ്ധ്യേ ഗാന്ധിജി അപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രാമനാമധാരണയെക്കുറിച്ച് ചിലതു പറയാതെ വയ്യ. ഗാന്ധിജിയുടെ പല സംരംഭങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമെന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാമനാമകീർത്തനവും തൽപ്രചരണവും തെറ്ററില്ലാതെ കലശലായ എതിർപ്പുകൾക്കും പാത്രമായിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരൻ എന്നതൊരാളല്ല, സത്യമാണ്, മനസ്സക്ഷിയാണ്, സ്നേഹമാണ് എന്നൊക്കെ നിർവ്വചിച്ചു ഗാന്ധിജിതന്നെ. എല്ലാവരുടേയും എല്ലാ കഴുപ്പങ്ങൾക്കും സമാധാനമായി, വിവിധ ഭുഖങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയായി, പോരും ഈശ്വരൻ തന്നെയായി ഇക്കൂറായ നാമത്തെ കൊണ്ടാടുന്നതെന്താണ്? ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളുടെ അന്ധ ചിശ്വാസത്തെ, അഥവാ അവരുടെ എളുപ്പം വിശ്വാസിയെന്ന മുശ്ലസഭാവത്തെ, ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾതന്നെ ധാരാളമുള്ള പലതരം കാപട്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുതിയൊരു കാപട്യത്തിന്നു ബഹുമാന്യരേ നല്ലകാര്യം ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ രാമനാമ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഫലം. രാജാരാമൻ സീതാരാമൻ മറ്റുമായ ആളാണോ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈശ്വരൻ? ഏവം വിധമായ നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്കു ശരവ്യനായി സ്വപ്രത്യയസ്ഥൈര്യമാണ് ആ സത്യപരായണൻ. ആ വക വിമർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടിയായിട്ടു പല ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടിനിന്നിവിടെ പ്രസക്തമായ സംഗതികൾ സംഗ്രഹിക്കാം.

“ആദ്യത്തിൽ ഞാൻ രാമനെ സീതാപതിയായിട്ടാണ് അറിഞ്ഞതും ആരാധിച്ചതും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ അറിവും അനുഭവവും വളന്നതോടെ എന്റെ രാമൻ ഒരാളല്ലാതായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം അമർത്യനും സർവ്വത്രികനുമായി. അതിനാലും രാമൻ സീതാപതി അല്ലാതായി എന്നല്ല. സീതാപതി എന്നതിനർത്ഥം എനിക്കു രാമഭർതൃത്വത്തോടൊപ്പം വിപുലമാവുകയുണ്ടായതു്. രാമനെ ദേശമേ പുത്രൻ എന്നൊരു ചരിത്രപുരുഷൻ മാത്രമായിട്ടു കരുതുന്ന ആൾക്കു് രാമൻ സർവ്വത്രികനാവാൻ വയ്യ എന്നാൽ രാമനെ ഈശ്വരനായിക്കരുതുന്ന ആൾക്കു് പിതാവും പുത്രനും ഒന്നുതന്നെ. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഈശ്വരനെ കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ സകല നാമരൂപങ്ങളേയും പരമമർത്ഥത്തിൽ നാമരൂപരഹിതനായ, സർവ്വത്രികനായ, ഭരതം ഒരു രാമന്റെ ബഹുവിധപ്രതീകങ്ങളെന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേശമനന്ദനൻ എന്നും സീതാനാഥൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാമൻ എനിക്കു സർവ്വശക്തിമൂലമായ കേവല അഭേദാസത്യമാണ്. തന്നാലും ഹൃദയത്തിൽ നാദികമാകുമ്പോൾ അതു് ആമയത്രയങ്ങളേയും ദൂരിക്കരിക്കുന്നു. സൽബോധം നമ്മളിലുദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിസ്സംശമായ അഹിംസാമതയ്ക്കു് അർപ്പിതവരും. സർവ്വവും ഈശ്വരൻ മാത്രം എന്നു്

നാം വിനീതരായും അപ്പോൾ. ഈ രാമവിഷയം ബുദ്ധിയുക്തിയേയും കവി
ത്തുപോകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ വിശ്വാസം, അതിനുള്ള
വില എന്നോ അതിന്നൊത്തു്, ഞാനിവിടെ വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാ
ണ്. അപ്പോൾ ദശരഥപുത്രനും സീതാകാന്തനും ഭരതലക്ഷ്മണ സഹോദര
നും ഒക്കെയാണ് രാമൻ എന്നും പറയാം, അല്ലെന്നും പറയാം. അജനം
ശാശ്വതനമായ ഈശ്വരനാണ് രാമൻ. “ഇതെല്ലാം കാരോ സങ്കല്പം മാ
ത്രം” എന്നു് ചിലർ അപലപിച്ചേക്കാം. അതിന്നു് സമാധാനം, “ശ്രദ്ധാ
നുസൃതം സിദ്ധി” എന്നേ എന്നിഷ്ടം പറയാനുള്ളു്.”

ഒരു പൊതുപ്രാർത്ഥനാ സന്ദർഭത്തിൽ ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു.
“രാമനാമം ചൊല്ലുന്നതിലും “ഝംധൂൻ” പറയുന്നതിലും ചിലർക്കിവിടെ പ്ര
തിഷേധമുണ്ടെന്നു് കാണുന്നു. അതു് ഹിന്ദുക്കൾക്കു് മറ്റേതുളളതാണ് (അതി
ന്നാൽ പൊതുയോഗത്തിൽ പാടില്ല) എന്ന ആക്ഷേപം കേൾക്കുമ്പോൾ എ
നിക്കുള്ളിൽ ചിരിവരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്കു് ഒരു ദൈവം, കൃഷ്ണാനികൾക്കു്
മറ്റൊരു ദൈവം, മുസൽമാന്മാർക്കും പാർസികൾക്കും വെച്ചേറെ ദൈവ
ങ്ങൾ—അങ്ങനെയുണ്ടോ? സർവ്വത്രികനും സർവ്വശക്തനുമായ ദൈവം ഒ
ന്നേ ഉള്ളു. ആ ഏകദൈവത്തെ നാമോരോരുത്തരും വെച്ചേറെ നാമങ്ങ
ളാൽ—നമുക്കു് സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം പരിചയപ്പെട്ട നാമങ്ങളാൽ—വ്യ
ത്യസ്ത രീതിയിൽ അഭിസംബോധനം ചെയ്കയും അനുസ്മരിക്കുകയുമാണ്.
എന്റെ രാമൻ—ഈ പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിലെ രാമൻ—അയോദ്ധ്യാരാജാവു്
ദശരഥന്റെ പുത്രനായ ഒരു ചരിത്രപുരുഷൻ രാമനല്ല. എന്റെ രാമൻ
സനാതനനും ജനനരഹിതനും അദിതീയനുമായ ആദിപൈതൃമാളാണ്—സ
ത്യച്ഛാത്രമാണ്. ആ രാമനെ മാത്രമേ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നുള്ളു. ഈ രാമനെ
എല്ലാക്കും തുല്യമായി അവകാശപ്പെടാം. എന്നാൽ ഈശ്വരനെ ഇങ്ങനെ
യൊരു രാമനാമത്തിൽ മാത്രം അംഗീകരിക്കണമെന്നു് ആരുതന്നെ നിർബ്ബ
ന്ധിതരല്ല”, ഹിന്ദുമതത്തിൽ വിഷ്ണുവിനെ സർവ്വനാമങ്ങളാൽ കീർത്തിക്കാ
റുള്ളതിനെ ഗാന്ധിജി ഉദാഹരിച്ചുകാട്ടുന്നു. ഈശ്വരന്നു് അങ്ങനെ കണ
ക്കായി ആയിരം പേരുകളുണ്ടുള്ളതു് എന്നല്ല അതിന്നർത്ഥം. പ്രത്യേക, ഈ
ശ്വരൻ നാമ (രൂപ) രഹിതനാണെന്നും അതുകൊണ്ടു് ആയിരമല്ല ആയിര
മായിരം നാമ (രൂപ)ങ്ങൾ കല്പിക്കാം ഈശ്വരന്നു്, ഭക്തന്റെ ഭാവഭാവനാ
നുസൃതം, എന്നുമാണതു് കാണിക്കുന്നതു്. സർവ്വസമനായ ഏകദൈവത്തെ
താൻ “രാമ” എന്ന ഒരു നാമസങ്കേതത്താൽ അറിഞ്ഞടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക
യാണ് എന്നേ ഉള്ളു. അതിനും കാരണം തനിക്കു് ആ നാമമാണു് പാരമ്പ
ര്യസാഹചര്യങ്ങൾ വഴി ആദ്യമുതൽക്കു് പരിചയപ്പെടാനും അഭ്യസിക്കു
വാനും ഇടയായതു് എന്നു മാത്രമാണു്. ഈശ്വരസംജ്ഞയായി അവനവ
ന്റെ ഊഷ്മ്പോലെ കൈക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ നാമങ്ങളും തുല്യപ്രഭാവങ്ങൾത
ന്നെ. ഇതിൽ തെല്ലം സംശയം വേണ്ട.

മഹാത്മജി തന്റെ ബാല്യത്തെ അനുസ്മരിച്ചു് വിവരിക്കുന്നു. കട്ടി
യായിരുന്നപ്പോൾ താനൊരു ഭീരുവായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ പേടിസ്വപ്നം ക

ങ്ങ് നിലവിലിരിക്കാതിരിപ്പാനും മറ്റു യോഗ്യതകൾ നിങ്ങളും അന്ന് തന്റെ അർഹതയും വാത്സല്യമുള്ളവളും തനി ഗ്രാമീണ എങ്കിലും പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധാനിഷ്ഠതാൽ മനസ്സിനിയും ശീലവതിയുമായിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധയാത്രി, തനിക്കുപഴുതിയുകൊടുത്തതത്രേ രാമനാമജപം. അന്നതിലുള്ള തന്റെ മൃഗചിന്തയും തനിക്കു് അസ്സലായി ഫലപ്പെട്ടുണ്ടു്. താൻ മുതിർന്നപ്പോഴും ആ നാമജപശീലം വിടാതെ തുടന്നുപോന്നു. തുളസീദാസ് രാമായണവും ഭഗവൽഗീതയും പഠിച്ചതുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് താൻ കൈശോരാജവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ശീലിച്ചുപോന്ന ഈ നാമജപം യുക്തിയുക്തവും അർത്ഥവത്തുമാണെന്നു് തനിക്കു് ബോദ്ധ്യമായതു്. വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ രാമനാമാർത്ഥം തന്നോടൊപ്പം, അഥവാ തന്റെ വിവേകസീമ വിസ്തൃതമാകുന്നതിനോപ്പം, തന്നിൽ വളരുകയാണുണ്ടായതു്. സത്യതലുനായ താൻ ഈശ്വരവിശ്വാസി ആയതും അഹിംസാ ബ്രഹ്മചര്യസംയമനായതും എല്ലാം, തൽസാധനകളാൽത്തന്നെ തന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ അധികമധികം അർത്ഥദീപ്തി പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാമനാമജപത്തിന്റെ സാഹായ്യത്താലാണു്. കഠോരപരീക്ഷണങ്ങൾ, ദുസ്തരപ്രതിബന്ധങ്ങൾ, കഠിന പരാജയങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതും തനിക്കു് നേർക്കുണ്ടിവന്നപ്പോഴൊക്കെയും തന്റെ മൌനമായ രാമനാമജപം തനിക്കു് അവിചാരിതവും അതുതാവഹ്യമായ വിധങ്ങളിൽ വെളിച്ചവും പോംവഴിയും സാധനവും പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അജ്ഞം അവ്യയപ്രഭാവനും അധ്യക്ഷതമെങ്കിലും സർവ്വാന്തർഗതനായി സകല ജീവനിലും വിശുദ്ധാത്മഭാവത്തിൽ സമനായി വർത്തിക്കുന്ന സത്യധർമ്മസ്തോമസ്വരൂപനായ ഈശ്വരനെ എളുപ്പത്തിൽ സദാകാലം ഭാരത്തോളതു് സേവിക്കുവാനുതകുന്ന ഒരു സജീവ പ്രതീകമായിരിക്കുന്നു തനിക്കീ രാമനാമം. തന്റെ മനോവാക്കായ കർമ്മങ്ങളേതും ഈശ്വരന്റെ ഉച്ഛാസനസൃതം മാത്രം പുറപ്പെടുമാറാകണമെന്നാണു് തന്റെ അഭിലാഷം. അതിനുള്ള നിരന്തരസാധനയായിട്ടു് തന്റെ ഉണർവിലും ഉറക്കത്തിലും എന്നതന്നെയല്ലാ എല്ലാ ശ്വാശുരോച്ഛ്വാസത്തിലും ഈ ഈശ്വരനാമം സ്വഹൃദയത്തിൽ ധ്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നത്രേ തന്റെ അന്തർഗതം.

ഏറ്റവും ആശംസ്യമായ താമ്രശാഖസ്ഥ സമാധിയിലായിത്തീരണമെങ്കിൽ വിശ്വാസമവഞ്ചലമാകണം. ശ്രദ്ധസ്വാതീകമാകണം. അതിന്നുകൂട്ടെ അനന്തകാരമെന്ന വിനയം അഭ്യസിക്കുകയും വേണം.

“തൃണാദപിസുനീചേന
താരോരപി സമിഷ്ണുനാ
അമാനിനാ മാനഭേന”

മാത്രമേ ഈശ്വരൻ വഴിപോലെ ഭജനീയനാവുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഈശ്വരാഭിലാഷി തന്നെത്താൻ അമാനിയും പല്ലിനേക്കാൾ താണവനമാക്കിയും അന്യരെക്കാൾ ബഹുമാനിച്ചും എന്തും സമിച്ചും പൊറുത്തും തന്റെ

അഹന്തയ—ഇന്ദ്രിയമനോബുദ്ധികളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭരണസഭയും ഭക്തന്റെ നിത്യവൈരിയുമായ അഹം—മമാഭിമാനത്തെ—ആപതിയിരുപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം തുരത്തിവിട്ട് പേരവേ നശിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാഭോടും എന്തിനോടും അയ്യപ്പം താഴ്ന്നു ശീലിക്കുന്ന ഈശ്വരഭാലാഷി ലോകത്തിൽ കരുത്തറവനും കൊള്ളത്താത്ത്വനുമായിപ്പോവില്ലേ എന്ന് പേടിക്കണ്ടതില്ല. കാരണം, ഈശ്വരപാരായണന്റെ വിനയം, ബ്രഹ്മണനിലും ശപാകനിലും ശപാവില്യം ഗോവില്യം തന്നിലും അന്യനിലും എല്ലാം സമനായി വാണരുളുന്ന തന്റെ ഈശ്വരന്റെ സമഭർഗ്ഗനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആ സമഭർഗ്ഗനത്താൽത്തന്നെ വഴിയേ സുധീരസ്ഥിരപ്രജ്ഞയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതുമാണ്. ആ സമ്യക് ഭർഗ്ഗനത്തോടെ തന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സർവ്വേശ്വരസേവനമായനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ അന്യരിൽ നിന്നുള്ള നിന്ദന പീഡനാദികളിൽ തരുവേക്കാളും സഹിഷ്ണുവും, സ്വകർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിൽ വരുത്തക്കാര്യ ദ്രവ്യകല്പനും, അതേസമയം വെണ്ണ നെയ്യിനേക്കാര്യ ദയാർദ്രഹൃദയനും ആയി കർമ്മ കശലനായ യോഗിയായി പരിണതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞതിനെല്ലാം പ്രത്യക്ഷോഭോമരണമായിരുന്നാമിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്ന മഹാത്മാഗന്ധി.

അവനവനെത്തന്നെ വെറും പൂജ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നവനേ ഈശ്വരനെ പൂർണ്ണസത്യത്തിൽ ഐക്യം പൂജ്യം ഭക്തനാവാൻ പറയൂ എന്ന് ഗാന്ധിജി പലവരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറിവേറുന്നവൻ വീനീതനാവുന്നു. എന്നാൽ വിനയമുള്ളവനേ അറിവേറുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഒരു വിനയം, വണക്കം, ആദ്യംതൊട്ടതന്നെ അഭ്യസിക്കേണ്ടിയ ഗുണമാണ്. ആരെ, എന്തിനെ, വണങ്ങണം? സനാതന ധർമ്മശബ്ദമായ വേദം ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിക്കണം.

“മാതൃദേവോ വേ!

പിതൃദേവോ വേ!

ആചാര്യദേവോ വേ!”

എത് ജാതിമതത്തിൽപ്പെട്ട ആരും ആദ്യമേ സ്വയമേവ സിദ്ധിക്കുന്ന ആരാധനാണ് സ്വന്തം അമ്മയച്ഛന്മാർ—അഥവാ മാതൃപിതൃ ഭൂതരായവർ. സ്വന്തം അമ്മയച്ഛന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ സുഖന ഒരു വണക്കമാക്കി പ്രായോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അകമാൻ വണക്കത്തോടെ തന്റെ മാതൃപിതൃഭൂതരെ അനുസരിച്ച് തനിക്ക് കഴിയുംപോലും കാര്യേണ മനസാ വാചാ പരിവരിച്ചും മതിയെന്ന ആരാക്കു തന്റെ ഈ വിനയസ്വഭാവത്തെത്തന്നെ തനിക്ക് സർവ്വവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർ, മറ്റും ഉപകർത്തക്കാര്യ, എന്നിവരിലേക്കും അക്ലിഷ്ടമായി വ്യാപിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അറിയും വിനയവും അന്യോന്യപ്രവലകമാക്കിത്തീർക്കാം. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോജ്ഞാഭാവനയെത്തന്നെ—ഗാന്ധിജിയോട് ഉദാഹരിച്ചുമാതിരി—ഒരഖിലമാതൃപിതൃത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൽഭാവനയായി അകൃത്രിമമായി വികസിപ്പിക്കാം. തന്റെ അറിയും വിനയവും തന്നെ

ന ഓ ര ഓ യ ണി യ ട

പു. അ. മേനോൻ

74-00 ദേശകം

1 മദ്ധ്യം. കഴിയെ ബ്ലോക്ക് മധ്യത്തിൽ പുകുവ ചേർന്നു
 ആവെ -
 ചുറ്റും കഴിച്ചു മിത്രസഹിതൻ ചോന്നു പരം കാണ്മാൻ
 ഏകദേശം കണ്ടു കാണവതിനായും ജനത്തിന്റെ മുൻ-
 പറ്റിച്ചുണ്ടായത് വലിച്ചുവിടമെ വൻപാത ചേർന്നു ദൂതം

ഇതിൽ തോന്നിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർവിലജഗന്മാരായിരുന്ന, അഥവാ അവി
ലജഗൽ പിതാവിനെ, സത്യസങ്കല്പം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പിന്നീട് ജീവിത
ത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളും ലാഭാലോഭങ്ങളും ജയാപജയങ്ങളും മാന
പ്രമാനങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിപ്പിൻ സഹ്യമായിത്തീരും. ഏതൊരു കഠിന
സങ്കടാവസ്ഥയിലും തനിക്ക് സംശ്രുതയുപാസയും തന്റെ ഈ അന്തരംഗ
സത്യ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുതന്നെ ലഭിക്കുമാറാവും. ഇതത്രേ ഈശ്വരവിശ്വാ
സത്തിന്റെ ഉപപത്തി.

• നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ പൌരണിക ഹരിശ്ചന്ദ്രകഥയിൽ പ്രചോദിതനായി, മോഹനദാസകുറുമാന്, സത്യമെന്ന ശബ്ദത്തിൽ അനുഭൂഷിതയായി വശമായി. എന്ത് ദുഷ്ടങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും നേരിട്ടാലും താനുമനുഭവിക്കുകയോട്ടെ സത്യവാനായിരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ആ കുമാരനിൽ അങ്കുരിച്ചു. തന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും വിചാരങ്ങൾ പോലും സത്യനിഷ്ഠമാകണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മുതിരുന്ന ആ യുവാവിന് വഴിയേ മനസ്സിലാവാനു തുടങ്ങിയ ചുരുക്കരമായ ചിലപ്പോൾ എത്രമാത്രം ദർശനാത്മമാണ് എന്ന്, ബഹുവിധ വിപ്ലവങ്ങളും ധർമ്മസങ്കടങ്ങളും നേരിടുന്ന, പല വിഭവങ്ങളും ഭീമാബലങ്ങളും പരദിപ്തമാകുന്ന, രേഖമാത്രം സത്യമാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റാതെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവന്. സത്യമെന്ത്, എന്ത്? അതിവിടെ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം? എന്നെല്ലാം സന്ദിഗ്ദ്ധമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകതപമെന്ത്? ശ്രദ്ധാഭൂഷിതയുക്തന് സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സമാധാനം കാണാൻ കഴിയും.

- 2 നിൻപാദങ്ങൾ കണക്കെ രാഗസുഭം, നേത്രങ്ങൾ പോൽ
ലോലമായ്
കായംപോലെ പയറാറദ്വൈതീയതം, വക്ഷസ്സുപോൽ ഹാരി
യായ്
കേശംപോലെ കലാപിയായി, ഹസിതംപോലേററവു
സ്വച്ഛമായ്,
രാജസ്ഥാനപുരസ്ത്രീസംഹതിതദോഷേർന്നു മുദം കാണവൻ
- 3 മോദനൽകി ഭവാനപാംഗമലനാൽ, സന്തുഷ്ടരായ് നാട്ടുകം-
രപ്പോളതുകടന്നുപോം രജകന്ദോടത്ഥിച്ച നീയാടകര
“പോ, പോ, രാജകുലമാരുതരുവാ” നിത്യംഗി നീ കേട്ടവൻ-
കണ്ഠം നജ്ജിനിലത്തെറിഞ്ഞു തരസം, സായുജ്യമാനംനവൻ
- 4 തുണൽക്കാരനദാരയീയചിതമാം വേഷം ഭവാനേകവേ
സായുജ്യം പകരം ലഭിച്ചു, തനദൃത്പണ്യത്തെയാർ കണ്ടവൻ
ഹാരം പൂക്കളുമേകി സംസ്കൃതികളാൽ പൂജിച്ച പൂക്കാരനം
മോദിച്ചു. തവ പാദഭക്തിയതു നീ നൽകി പരൈശ്വര്യവും.
- 5 മാർഗ്ഗേക്ഷ്വജസരോജലോചന ഭവാനർപ്പിച്ച നൽചന്ദനം
തച്ചിത്തമഹദംഗരാഗമവിടുന്നുണ്ടാക്കയും ചെയ്തുപോൽ
ഉള്ളത്തിൽ സ്ഥിതമാമൃതപവന തൻഭേദത്തിലും കാട്ടുവാൻ
കയ്യുലങ്ങു പിടിച്ചയത്തി, വളവും തീർന്നു, ജഗത്സുന്ദരീ
- 6 നിൻമാഹാത്മ്യത്തെയാറിഞ്ഞു പാപമധികം ചെയ്യാത്ത
സന്മാർഗ്ഗികൾ
ശക്തിക്കൊത്തവിധത്തിൽ വെറിലസ്യം തൊട്ടുളളപ്പിച്ചതേ
പൂച്ചോ മരോരുവസ്തുവോ കരമതിൽ ചേർത്തുക്കൈകൂപ്പിനിൻ-
മാർഗ്ഗനില്പതിനായതില്ലയതിനാലിപ്പോളെന്നിക്കാമയം
- 7 പിന്നീടേതുവാണെന്ന നീയവളെ വിട്ടാലും വിയോഗം ഭയ-
ന്നേരേറ്റമവേക്ഷിതൻ ക്രമശമായ് പ്രാപിച്ച നീ ഗോപുരം
ശോഷം കേട്ടുതവാഗമത്തെയാറിവായ് ഹർഷിച്ച മാതാവുതൻ
മാറിന്നുറിയൊലിച്ച പാലിനസമം നിൻകീർത്തിയുൾപ്പിക്കതേ
- 8 പിന്നെത്തത്ര മഹോത്സവങ്ങളിലും വിൽക്കേതുമെത്തുമ്പോൾ
നിൻ
തേജോധർഷിത രക്ഷിപുരുഷരഹോ ദൂരത്തൊഴിച്ചു വഴി.
സ്രക്പുജംഗികഴിഞ്ഞവില്ലിനെ ജനംവേണ്ടെന്നു ചൊല്ലുന്നമുൻ
പെട്ടെന്നു കൈക്കൊണ്ടെത്തു, കെട്ടിസുദൃഢം, കർഷിച്ചു, പൊട്ടിച്ചു
നീ.

- 9 നാളെക്കുംസവധക്കളിക്കുമയം കേളിപ്പദം പോലെയോ
മാപം പൊട്ടിയ ഘോരഘോഷമതിനാൻ ദേവകുളരോമഞ്ച
മായ്
കംസൻപോലുമഹോവിറച്ച ഗുതിമാൻ, വിൽക്കുണിനാലാഹത-
നാരായണയുടെ രോദനാൽ ഗുപഭയം വർദ്ധിക്കയും ചെയ്തതേ.
- 10 നല്ലോർപ്രീതിയോടനുരാകുലതയാൽ നിൻ വൈഭവം
കാണുകയായ്,
സോല്ലാസം പുരശോഭകളു പവനം പുകീടവാൻ സന്ധ്യയിൽ
ശ്രീദാമവൊഴുത രാധതന്റെ വിരഹം ചൊല്ലിട്ടറങ്ങിപ്പുനഃ
സേവാദേശം ഫലമായതിൽ പ്രമുദിതൻ വാ തേശനാണുശ്രയം

75-ാം ദശകം

- 1 തൃസ്തക്ഷോണീശവാചം പുലരിയിലവിടെത്തുയ്ക്കേലോഷം മുഴങ്ങി
ഭൂപൻ, സാമന്തർ, നന്ദാദികളുമവരവർക്കുള്ളമഞ്ചങ്ങളേറി
അങ്ങനും ഭ്രാന്തയുക്തൻ സഹദേയയുതനായ് ഭംഗിയിൽ കെട്ടി
വേഷം
രംഗപാരം ഗമിച്ചു. കപിതകുവലയാപീഡമത്തേളേപ്പും
- 2 “പാപാത്മൻ! മാറിനിൽക്കെ” നിതിതവ വചസാ നിഷ്ഠര
കൂറനാക-
ന്നംബശ്ശൻ പ്രേരണംചെയ്തതിജവമെഴുമാനാഗമത്തെഗ്രഹിച്ചു.
കേളീമുക്തൻ ഭവാനും പ്രിയയുടെ കുചമായ് മത്സരിക്കുന്ന
ഒന്തി-
കുന്തേതിൽ തച്ചതിൻ കാൽക്കിടയിലഥ മറിഞ്ഞിട്ടു മാടീ
സഹാസം
- 3 യോഗിക്കെത്തിട്ടുമെന്നുകിലുമതിനഗമൻ നീ കുറച്ചോടിഭുമെഴ
ഒന്തം കുത്തിച്ചു പിന്നിടതു സവിധമടത്തിടവേ കൊമ്പുരണ്ടും
വേരോട്ടുരിത്തന്തർഗ്ഗതവിലമതിയാമുഞ്ഞെടുത്തുപ്ലാമെന്ത
നൽകീ നൻമാല തീർത്തിട്ടതിനെ ദയിതയം രാധികക്കേക
കെന്നായ്
- 4 അംസത്തിൽ ഒന്തമേന്തിസ്സഹജസഫിതനായ് രംഗമദ്ധ്യത്തി
ലെത്തും
നിൻകല്യാണംഗശോഭാപ ഹൃതനയഹൃത്തുക്കളാം പെരരരോ
തി

- “നന്ദൻതാൻ ഭാഗ്യശാലീ, വ്രജയുവതികളും, ബല്യനന്ദന്റെ
പത്നി
യല്ലല്ലാനന്ദളാണീയവനിയിൽനയനത്തിന്റെ സംഫല്യ
മാനോൻ
- 5 പൂർണ്ണാനന്ദ പ്രകാശത്തൊടുധരണിയിൽനീഗോപമല്യത്തിൽ
സംക്ഷാൽ
പൂർണ്ണബ്രഹ്മം വിളങ്ങി ജനതതിയിതറിഞ്ഞില്ല കഷ്ടം തദോ
നീം
പുണ്യം മൂത്തപ്പൊളാളും തവപദയുഗസന്ദർശനാൽ പാപമ
റോറർ
പൂർണ്ണാനന്ദൻ സ്മരിച്ചു. തവഗുണകമയെപ്പാടി നരരാത്
മോദം
- 6 ചാണ്ടരൻ, മുഷ്ടികംഖുൻ, നരപതിവചനാൽ രണ്ടുമല്ല വ്ര
വീരർ
മുഷ്ടായുധം തുടങ്ങി സ്വദൈവരവമായ് നിന്നൊടും രാമനോടും
മല്ലനാക്കുള്ള നാനാമുറകളുമവിടേക്കുണ്ടതായ്മല്ലാ
ചാണ്ടരൻ ബന്ധമോക്കുങ്ങളെ പലകുറിയും പററി ചാവുന്ന
മുന്വേ
- 7 ഹാ കഷ്ടം രണ്ടു ബാലർ മുറ്റലളിതരഹോ മല്ലരോദാരുണന്മാർ
കാണേണ്ടാ പോയികാമെന്നവിടെ സുകലതം ദുഃഖമോടാക്കു
വേ നീ
കയ്യോലേന്തിച്ചുഴറി പ്രഥമനെ തറ മേലിട്ടടിച്ചുങ്ങു കൊന്നു
മുഷ്ടികൻ ചത്തരഞ്ഞു ഹലിളജയുഗളെ പാഞ്ഞുപോയ് മററു
മല്ലർ
- 8 കംസൻ വാദ്യത്തെനിന്തീ തവ പിതൃനിയനത്തിന്നു കല്ലിച്ചു
മെന്തധ്യാം—
ലെങ്ങും വ്യാപിച്ചുനിന്നെജനപദമതിൽ നിന്നോട്ടുവാനും
വിധിച്ചു.
ദുർവ്വംകും കേട്ടുഗോപാൽ വഗപതി മലമേൽപോലെ നീ
ചാടിമഞ്ചേ
ചാരവിശിശ്ശാഹ്യനല്ലാതെമവനെ ഹരാൽ ചെന്നുഗാഢം
പിടിച്ചു.

- 9 സന്ധിക്കെട്ടാറ രാജാവിനെയവനിയതിൽ തള്ളി പിന്നീട്
 വരേ-
 ലങ്ങനും ചാടിയപ്പോൾ തവശിരസിമുദാ ദേവർ പുഷ്പങ്ങൾ
 തുകി
 എന്തോരും നിന്നിൽമാത്രം യേശുമാടാമുദയം വെച്ചു സായു
 ജ്യമാർന്നു
 മുന്നം നീകാലനേമിക്കരുളിയ വധസഭാവസംഗീഷ്ടമത്രേ.
- 10 കംസഭാതാക്കരുളക്കൊന്നമ പിതൃചരണേവീണ കമ്പിട്ട
 നിങ്ങൾ
 വാഴിച്ചാരുഗ്രസേനനാഖ്യനെ ഇപതിപദേ, യാദവക്കീഷു
 മേകി
 ഭക്തോത്തംസോലവൻതാൻ സുരഗുരുനികടേ നിതിവായിച്ചു
 തോഴൻ
 മന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിച്ചു, മധുരയിൽ സുഖമായ് വാണ
 വാരതേരി പാമി

76-ാം ദശകം

- 1 സുർവ്വജ്ഞൻ നീ ദിനമരപതം നാലുമായ് സുർവ്വവിദ്യാ-
 ജാലം സാദീപനിയുടെ മഖാൽസംഗ്രജൻ പാറമാക്കി
 നഷ്ടപ്പെട്ടാസ്സുതന്നെ യമനോടങ്ങു കല്പിച്ചുവാങ്ങി-
 ദ്രാഹംചെയ്തു ഗുരുവിനു, പുരംപുകി, ശംഖംമുഴക്കി
- 2 രാഗാവിഷ്ടപ്രിയതമകളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചൊരിക്കൽ
 കാരുണ്യാർദ്രൻ തിരുവടിയൽച്ചുലവൻ ള്ളതുപോയി
 ഏതരുലം പരമസഖിയും ഭക്തവർണ്ണ ലോക-
 തെരുളും കാണാത്തിവരുടെ പരാഭക്തിയെക്കൊട്ടുവാൻ താൻ
- 3 സായാഹ്ന നിൻമഹിമയറിയിക്കുന്ന ഗോവാടിയെത്തി-
 ത്തോഷിപ്പിച്ചു. തവകഥകളാൽ നന്ദനെപ്പതിയേയും
 കാലേ ഗോപീജനമൊരുരഥം കണ്ടു ശങ്കിച്ചുകേട്ടു
 നിന്നുംളാണെന്നവരഖിലരും വേലവിട്ടോടിയെത്തി
- 4 വേഷക്കോപ്പാൽ തവസദൃശനായ് രമ്യനും മന്ത്രിയെക്ക-
 ണ്ണോരോന്നോർത്തു തവവിലസിതം വാക്കുപൊങ്ങീല തപാൽ
 സൗജന്യത്തെ സ്വപരമിതിഭേദത്തെയും തീരെവിട്ടാർ
 പിന്നീടോതീ സ്വപരമദരിയം നാരിമാർ മന്ദമന്ദം

- 5 “നിഷ്കാരണുൻ പിതൃജനതിദുഷ്ടക്കയച്ചു. വേറൊ,
പെരരശ്വീണം രമണനവിടെ,ക്കൊക്കണ ജീവനാഥ!
നിന്നാശ്ലേഷം കളിവചനവും ചുംബനംപോലുമേറി-
ട്ടുനാദത്താലിതുകളെ മറന്നീടുവാൻ വയ്യതന്നെ
- 6 രാസക്രീഡാസമയമഴിയും രമ്യകേശങ്ങളോടും
മന്ദംപൊങ്ങും ശ്രമസലിലവുകൊണ്ടു കാന്തംതപംഗം
ആശ്ലേഷിപ്പാനൊരുതവണയും കൂടികാട്ടിടുകെന്നും
യോഷിപ്രഭം മതിയിൽ വെളിവില്ലാതെയൊർത്തു നിതാന്തം.
- 7 ടുഖിച്ചീടും വനിതകളിൽ നിൻജ്ഞാനവിജ്ഞാനഭൈരവ്യാൽ
സ്ഥാസ്ഥ്യംപേർത്തി പ്രമുദമുഖവാക്കീടിനാരുലവൻ തൻ
പിന്നെയും തപനയികളവരെ തപൽക്കഥാലംപനത്താ-
ലാനന്ദിപ്പിച്ചവിടെ സരസം സ്വപ്നകാലംവസിച്ച്.
- 8 എല്ലാശ്ലോകം തവചരിതമാം ജോലിമദ്ധ്യേ സുഗാനം,
തമ്മിൽച്ചെൽവാൻ തവകഥയുറക്കത്തിലും നിന്റെവാത്ത്,
കർത്തവ്യം നിന്നനകരണമാം, നിന്മയം തന്നെയെല്ലാ-
മേവം കണ്ടായദവരനഹോ വിസ്മയിച്ചുവരന്തു
- 9 “രാധക്കേരം പ്രിയമിത,വളീമട്ടിലാം ചൊൽവതെന്നോ,-
ടെന്നാമെന്താം പ്രണയകലയം പുണ്ടൊരെൻ രാധപോലെ
എന്നീമട്ടിൽ തവരമണനേകാന്തമായോളമെന്നോ”-
ടിതും ചൊല്ലിബവേദനചരൻ രാധയെത്തുപ്തയാക്കീ
- 10 ശീശ്രംചേരമിവിടെ ബഹുകായുങ്ങളാൽ താമസിപ്പേൻ
വേർപ്പെട്ടാലും ദുഃഖനിനവുകൊണ്ടൊട്ടമേ വേണ്ടവേദം
ബ്രഹ്മാനന്ദം വരുമളവിലീ ചേർച്ചവേർവാട്മെല്ലാ-
മൊന്നാണെന്നീ തിരുമൊഴിപറഞ്ഞാററിനാൻ സർവ്വതാപം
- 11 ഏവംഷേതിതൃജഗതിയിൽ ഞാൻ മുമ്പുകണ്ടില്ലകേട്ടി-
ല്ലെന്തീശാശ്രം യമനിയമവും ഗോപികൾക്കായ്നമിപ്പേൻ
ആനന്ദത്തോടിതിഹുദി നിനച്ചുലവൻ വന്നതേര-
ത്താഹ്ലാദിച്ചാശ്ചര്യപരപതേ! പാഥിമാം സർവ്വരോഗാൽ

പുരുഷാർത്ഥവും ബലവും

കെ. എം. നായർ

ലോകത്തിൽ അപൂർവ്വം ചില വ്യക്തികളുണ്ട്; അവർക്ക് ഏതാപത്തിനേയും നേരിടുന്നതിൽ കൂസലില്ല; എത്ര ക്ലേശങ്ങളേയും സഹിക്കുന്നതിൽ സങ്കോചമില്ല; മരണം തന്നെ തന്റെ ഭീകര വക്ത്രവും പിളന്ന് അടുത്തു സിച്ച് മുഖിൽ ചാടി വീണുകൊള്ളട്ടെ; അവർ നിർഭീകരായി അചഞ്ചലരായി നിലകൊള്ളും; തങ്ങളുടെ ഉൽകൃഷ്ടാദർശങ്ങളേയും സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കും. ഈ ഗുണവിശേഷത്തെയാണ് പുരുഷാർത്ഥം അഥവാ സാഹസം എന്ന് ഉൽഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

അപ്പോൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും ഈ ഗുണമില്ലേ? അവയ്ക്ക് പേടിയുണ്ടോ? അവ തങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നേടാൻ എന്ത് ക്ലേശങ്ങളും സഹിക്കുന്നില്ലേ? മരണത്തെ വകവെക്കാറുണ്ടോ? നായാട്ടനായ്ക്കളെ നോക്കൂ. എന്തൊരു കൈയ്യും? അവ ഭീകരങ്ങളായ വന്യജന്തുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്നു; തന്നെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ള അവയോട് പിന്നാറാതെ പോകുന്നു; ചത്താലും പിടി വിടാൻ ഭാവമില്ല. ഇതിനും പുരുഷാർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ?

മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ വളരെ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. മനുഷ്യന് വിശേഷബുദ്ധിയുണ്ട്. മൃഗത്തിനല്ല. അത് ക്രോധം, വിശപ്പ്, മുതലായവ ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും ആത്മരക്ഷ വേണ്ട സമയത്തും മരണത്തിന്റെ മുഖിലേക്ക് കുതിച്ചുചാടാൻ ലവലേശം മടിക്കുന്നില്ല. ഇന്നപ്രവർത്തനംകൊണ്ട് ഇന്ന ഫലമാണുണ്ടാവുകയെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം അതിനില്ലതാനും. അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കേവലം സ്വാർത്ഥമാകയാൽ ജീവിതത്തെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്വാർത്ഥപ്രതിപത്തിനിമിത്തമാവുമ്പോൾ. ശ്വാശ്വതമായ ചില നല്ല ആദർശങ്ങൾക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കും.

വിചാരയുക്തമായ സാഹസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പര്യായമാണ് പുരുഷാർത്ഥം. പുരുഷാർത്ഥബുദ്ധി മനുഷ്യന് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മഹാഗുണമാണ്. പുരുഷാർത്ഥം അവന് നല്കുന്ന ശക്തി അമേയമത്രെ. അത് കർത്തവ്യത്തിന്റെ മുഖിൽ അവനെ അചഞ്ചലനും ധീരനാക്കി നിർത്തുന്നു; മരണത്തിന്റെ മുഖിൽ കൂസൽകൂടാതെ ചാടി വീഴുവാൻ കരുത്ത് നല്കുന്നു.

ശിബി ചക്രവർത്തിയെപ്പറ്റി നാമേവരും കേട്ടിരിക്കും. ഒരു പ്രാവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ദേഹത്തിൽനിന്ന് മാംസമരിഞ്ഞു തള്ളിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥപരിത്യംഗം എത്രയത്ര പാവനമായതാണ്? പ്രാറ്റാദൻ—തന്റെ ആദർശങ്ങളേയും സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അതിരൂണ്ടോ? പർവ്വതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ടു തട്ടപ്പെട്ടു; കടലിൽ എറിയപ്പെട്ടു; മഞ്ഞഗജങ്ങളാൽ ചവിട്ടിയരപ്പിക്കപ്പെട്ടു; തീയിലേക്കെറിയപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടോ എന്തുണ്ടായി? പ്രാറ്റാദന്റെ ആദർശങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും കൂടുതൽ സുദൃഢങ്ങളായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സാഹസത്തിനോടു് വിലമതിക്കാവുന്ന മറെറൊന്നുണ്ട്?

രജപുത്താനയിലെ സിംഹമായിരുന്ന റാണാ പ്രതാപസിംഹന്റെ ചരിത്രം ആരേയാണ് അതുതന്നെ കൊള്ളിക്കാത്തതു്? ഡൽഹിയിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അക്ബർ ബാറ്റുപ്പായുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ രജപുത്രവീരന്മാരും മുട്ടുകുത്തി. ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതാപത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഏതു് സാഹസവും വിലപ്പോവില്ലെന്ന ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഭീരുക്കളായ അവരെ പിന്തുടരുകയല്ല പ്രതാപസിംഹൻ ചെയ്തതു്. അദ്ദേഹം എന്തുമെന്തും തന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തേയും മാതൃഭൂമിയേയും രക്ഷിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കി. നരകവേദനകളും കടുത്ത ക്ലേശങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെക്കാലം കാട്ടിലും മേട്ടിലും അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു. മരണംവരെ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാതെ അദ്ദേഹം സുധീരം പടവെട്ടി.

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടുകൊയ്തങ്ങൾ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. ജീവനേക്കും സുഖത്തേക്കും ഉപരിയായി മനുഷ്യൻ പ്രേമിക്കുന്ന ചില ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ടെന്നും അവർക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻപോലും സന്തോഷം ബലിയർപ്പിക്കാൻ അവൻ സന്നദ്ധനാണെന്നുമാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ എന്തെല്ലാം ശരീരക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതാത്മാവിന്ന് ബാധകമല്ല അവസാനം കളവല്ല, സത്യം ജയിക്കുന്നു; ശരീരമല്ല, ആത്മാവു് ജയിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ ശക്തനാക്കുന്നതിൽ ശാരീരികബലത്തിന്ന് വലിയ പങ്കൊന്നുമില്ല. ആത്മീയബലമാണ് അവനെ അജയ്യനും അപഞ്ചലനാക്കി കർമ്മോന്മുഖനാക്കുന്നതു്.

ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ട് ശരീരശക്തിക്കും ആത്മബലത്തിനും തമ്മിൽ. ആത്മീയബലം മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാത്ത തത്വമൊന്നും തന്നെയില്ല. അത്വത്തെ ആവത്തുകളും ക്ലേശങ്ങളും അനിത്യങ്ങളാണെന്നും സത്യത്തിന്റെ പാവനമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ കാലിടറാതെ സുധീരം മുന്നോട്ടു് പോകണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു.

“നിന്ദന്തു നീതീനിപുണ്യഃ യദി വാ സുവന്തു
ലക്ഷ്മീസ്തഥാവിശുദ്ധ ഗുഹയോ യഥേഷ്ടം

“ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വരൂപം”

ആത്മാരാമൻ കടമ്പനാൽ

ഹൈന്ദവസംസ്കാരവും രാമായണവും

ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനു ആദ്യമായി നാം അംഗീകരിക്കേണ്ട പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം രാമായണമാണ്. രാമായണത്തെപ്പോലെ ഹൈന്ദവാദികൾക്കു നിറച്ചുവ

അദ്വൈത വാ മരണമസ്തു യുഗാന്തരേ വാ
ന്യായാൽ പഥഃ പ്രവീചലന്തി പദം ന ധീരഃ”

നീതിവിപുണന്മാർ നിന്ദിക്കട്ടെ; അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിക്കട്ടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ; അഥവാ തന്റെ ഇഷ്ടപോലെ അത് പൊക്കുക്കൂട്ടെ. ഉടൻ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കട്ടെ; അല്ലെങ്കിൽ യുഗാന്തരത്തിലാവട്ടെ. എന്തുതന്നെ ആയാലും ന്യായമായ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ധീരന്മാർ ഒരടിച്ചോലും മാറുകയില്ല. ഇതാണ് ആത്മീയബലം.

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകാൻ അദ്ദേഹൻ ആത്മീയമായ ബലം നേടിയേ കഴിയൂ. പ്രായേണ അതിന്നാൽ മിനക്കളെകാണാത്തത് ഭയനീയം തന്നെ. ശരീരികബലത്തിന്ന് പ്രാധാന്യം കാണുന്ന അജ്ഞതയാണ് സർവ്വതും അപ്പോൾ എങ്ങിനെയെന്ന് മനുഷ്യനിലെ മൃഗം നശിക്കുക!

ഉന്നതാദർശങ്ങൾക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആർ നിരന്തരം ത്യാഗം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നില്ലയോ അവന്നാണ് ധീരൻ. മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം മരണംതന്നെ. ആത്മബലത്തിനല്ലാതെ ഭയത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സംശയമില്ല.

ചരിത്രവിഖ്യാതനായ തിമൂർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം പട്ടാളക്കാരെക്കാൾ അധികം തടവുകാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടോ മൂന്നോ ഭക്തന്മാർ മുന്നൂറും നാനൂറും തടവുകാരെ വീതം കീഴിൽ ഒരുക്കി നിൽക്കിയിരുന്നു. എന്താണിതിന്റെ രഹസ്യം? ആ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരിൽ ശരീരികവും ആത്മീയവുമായ ബലം സഞ്ചലിച്ചിരുന്നു. തടവുകാരിലോ ശരീരികശക്തി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ഒരു കൂട്ടർ ജയിച്ചു മറ്റേവർ തോറ്റു.

ച്ചിട്ടുള്ള മരൊരരു ഗ്രന്ഥം ഇല്ലെന്നതന്നെ പറയാം.. ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രായോഗികരൂപമെങ്ങിനെയാണെന്നും നമുക്കു രാമായണത്തിൽ ഉടൽ നീളം കാണാൻ കഴിയും. “ഹിമാലയ” മെന്ന വാക്കിന്റെ ആദ്യക്ഷരമായ “ഹി”യും, “സിന്ധു” (സമുദ്രം) എന്നതിന്റെ അവസാനഭാഗമായ “ഇന്ധു”വും ചേർന്നാണ് “ഹിന്ധു” ശബ്ദമുണ്ടായത്. “ഹിന്ദു” എന്നത് അതിന്റെ അപഭ്രംശമാകുന്നു. ഹിമാലയം മുതൽ സിന്ധു (സമുദ്ര) പര്യന്തമുള്ള സ്ഥലവിഭാഗത്തിനു “ഹിന്ദുസ്ഥാന” മെന്നും, അവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിനു “ഹിന്ദു” എന്നും പേരുണ്ടായി. ഹിന്ദുക്കളുടെതന്നെ മരൊരരു പേരാണ് ആര്യന്മാർ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എന്നത്. പ്രസ്തുത ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അതായതു ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരവിചാരങ്ങളും, വേഷവിധാനങ്ങളും ജീവിതരീതികളും, നിത്യജീവിതത്തികളായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സാമുദായിക മര്യാദകളും, സദാചാരപരങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങളും—എന്നുവേണ്ട ആര്യന്മാരായ അവർ മനസാ—വാചാ—കർമ്മങ്ങൾ ആത്മകല്യാണത്തിനുവേണ്ടി ആചരിച്ചു വരുന്ന സകലവിധ കർമ്മങ്ങളുടേയും ക്രിയാകലാപങ്ങളുടേയും സമന്വയാവസ്ഥയെ അഥവാ ആകത്തുകയെയാണ് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരമെന്നു പറയുന്നത്. ആ ആര്യസംസ്കാരത്തിന് റോവാക്കിൽ ഒരു നിർവ്വചനം കൊടുക്കാൻ പാറുമെങ്കിൽ, അത് “സദാചാരം,” എന്നതാണ്. അവരുടെ ആചാരവിചാരങ്ങളും, ജീവിത രീതികളും, വേഷഭൂഷാഭികളുമെല്ലാം ശാസ്ത്ര വിഹിതങ്ങളാകയാൽ, അവ ആത്മകല്യാണത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവയുമാത്രം. ഇതലോകത്തിലും, പരലോകത്തിലും ശ്രേയസ്സുകൊടുക്കുന്നതായ ആ സദാചാരത്തെയാണ്, ഹിന്ദുക്കൾ “ധർമ്മം” എന്നു പറയുന്നത്. ഇതു അനുഭവിക്കാലും മുതൽ നിലനിന്നുവരുന്ന ഒന്നാകയാൽ ഇതിനെ “സനാതന ധർമ്മം” എന്നും പറയുന്നുണ്ട്.

വേദഃ സ്മൃതിഃ സദാചാരഃ

സ്വസ്തു ച പ്രിയമാത്മനഃ

ഏതച്ചതുച്ഛിധം പ്രാഹഃ

സാക്ഷാൽ ധർമ്മസ്തു ലക്ഷണം.

(മനസ്മൃതി)

ഈ സനാതന ധർമ്മം ദൈവിക—നൈസർഗ്ഗിക—മായ ഒരു നിയമമാണ് അഥവാ ഈശ്വരന്റേതായ ഒരു നിയമമാണ്; ഇതു സദാ ഈശ്വരനിൽതന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു; ഇതിന്റെ ആവിർഭാവവും ഈശ്വരനിൽനിന്നു തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്:—

ഇമം വിവസ്വതേയോഗം

പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം

വിവസ്വാൻ മനവേപ്രാഹ

മനുരിക്ഷാപാകവേ ഽബ്രവീൽ.

“അനുഗ്രഹമായ ഈ യോഗത്തെ (സനാതനധർമ്മ തത്വത്തെ) ഞാൻ മുൻപു സൂര്യനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. സൂര്യൻ സ്വന്തം പുത്രനായ ദൈവവത്സ്വതമനുവിനോടും, മനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ഇഷ്ടപാക്ഷമെന്ന രാജാവിനോടും പറഞ്ഞു.”

ഈശ്വരനിൽനിന്നുണ്ടാവുകയും, ഈശ്വരനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ധർമ്മം പ്രളയകാലത്തു ഈശ്വരനിൽതന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹ-

മമൃതസ്യം വ്യയസ്യമ

ശാശ്വതസ്യ മധർമ്മസ്യ

സുഖസൈകാന്തികസ്യ മ.

അതിനാൽ ശാശ്വതമായ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപമായിതന്നെ വിചാരിക്കണം. ഇത് (ഈ ധർമ്മം) അന്നം, ഇന്നം, എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതും, ഉള്ളതും, ഉണ്ടാകുന്നതുമായ ഒരു വസ്തുവാണ്. അതു കൊണ്ടാണ്, ഇതിനെ “സനാതനം” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പ്രകടരൂപത്തിലും, ചിലപ്പോൾ അപ്രകടരൂപത്തിലും (പ്രത്യക്ഷവും, അപ്രത്യക്ഷവുമായി) ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരിക്കലും നശിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഈശ്വരസ്വതരൂപംപോലെ ആവിർഭവിക്കുകയും, തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മാത്രം. വാത്മികി രാമായണത്തിലെ ഓരോ പദ്യവും ഈ സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ, ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെയാണ് വർഷകാട്ടുന്നത്. വിശിഷ്ടം, ശ്രീരാമന്റെയും സീതയുടെയും മറ്റും ആദർശ ചിത്രങ്ങളും, രാമാദികളുടെ ഭൗതികസ്ഥലവും മറ്റും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ അനുകരണീയങ്ങളായ പാഠങ്ങളാണ്.

ശ്രീരാമന്റെ ആദർശചരിത്രം.

ശ്രീരാമന്റെ ദരോ വാക്കിലും, ഓരോ വിചാരത്തിലും, ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും—എന്നുവേണ്ട, സർവ്വവിധ കൃതകലാപങ്ങളിലും ധർമ്മം, നീതി ജ്ഞാനം, ഗുണം, പ്രഭാവം മുതലായ മഹൽഗുണങ്ങൾ മുഴുപ്പ് നില്ക്കുന്നതായി കാണാം. ദേവന്മാരോടോ, മനുഷ്യരോടോ, രാക്ഷസന്മാരോടോ, പക്ഷിമൃഗാദികളോടോ—ആരോടായാലും ശരി, ആത്മാർത്ഥ നിറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം അത്യന്തം പ്രശംസനീയവും, അലൗകികവുമായിരുന്നു. സുഗ്രീവാദികളായ വാനരന്മാരോടും, ജടായു മുതലായ പക്ഷികളോടും, വിഭീഷണ പ്രഭൃതികളായ രാക്ഷസന്മാരോടും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹ സമ്പൂർണ്ണമായ സഹകരണ മനോഭാവം ഏതൊരു മനുഷ്യനെയുമാണ് കോര മയിർക്കൊള്ളിക്കാത്തത്?

ശ്രീരാമൻ പാണ്ഡ്യൻ പരമേശ്വരന്റെ ഭരണകാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളോട് പുത്രനെപ്പോലെയും, ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനെപ്പോലെയും, മിത്രങ്ങളോട് മിത്രത്വേനയും സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരനെന്നപോലെയും, ആചാര്യന്മാരോട് ശിഷ്യനെന്നപോലെയും, ആശ്രിതന്മാരോട് യജമാനനെപ്പോലെയും യഥായോഗ്യം ആത്മാർത്ഥതയോടും തൃപ്തമനോഭാവത്തോടും കൂടെയാണു് പെരുമാറിയിരുന്നതു്. അങ്ങിനെ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും നമുക്കുചില നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടു്.

ശ്രീരാമന്റെ രാജഭരണത്തെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതെന്താണു്? ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലഭരണം എവിടെയുണ്ടോ, അവിടം “രാമരാജ്യ”മായിരുന്നു. ആളുകൾ പ്രശംസിക്കാറുണ്ടു്. മഹാത്മാഗാന്ധി വിഭാവനപ്പെടുത്തിയ “രാമരാജ്യം” അതിന്റെ ഒരു ശരിപകർപ്പാണെന്നു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. രാമന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രജകളെല്ലാം വളരെ ഐക്യമത്യന്തോടുകൂടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സഹകരിച്ചുമാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ധർമ്മം, നീതി, സത്യം, സദാചാരം, ഊശ്വരവിശ്വാസം—എന്നിവയിൽ ബലശ്രദ്ധയായി സകലരും അവരവരുടെ കർത്തവ്യം ശരിക്കു് പാലിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളെല്ലാം പ്രായേണ ഉദാരമനസ്സരും, പരസ്പരകാരികളും ആയിരുന്നു. പുരുഷന്മാരിൽ ഏകപത്നീവ്രതവും സ്ത്രീകളിൽ പാത്വര്യവും സർവ്വസാധാരണമായി നിലനിന്നിരുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ പ്രഭാവംകൊണ്ടു് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല; പക്ഷിമൃഗാദികളിൽകൂടി പരസ്പരപ്രേമവും നിർവ്യാതവും കാണാമായിരുന്നു. തന്മൂലം പക്ഷിമൃഗാദികളുംകൂടി നിർവ്യാതം സ്വപ്നം വിഹരിച്ചിരുന്നതായി വാത്മീകി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സീതാദേവിയുടെ അനുകരണീയ ചരിത്രം.

ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീരാമൻ എത്രമാത്രം അനുകരണീയനും ആദരണീയനുമായിരുന്നുവോ, അത്രയും, ഒരുപക്ഷെ, അധിലധികമായിരുന്ന, സീതാദേവി സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദരണീയയും, ആദർശവതിയുമത്ര. ക്ഷേമദായസംസ്കാരമനുസരിച്ചു് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടു് എങ്ങിനെ പെരുമാറണം, എന്നതിന്നു സീതാദേവിയുടെ ജീവചരിത്രം ഒരുതത്ത്വമാത്രകയാണു്. ജഗജ്ജനനിയായ ആ ജാനകിയുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും ഭാരതീയസ്ത്രീകൾക്കു വളരെയധികം പഠിക്കുന്നുണ്ടു്. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോടും, ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരോടും, സഹോദരന്മാരോടും, മറ്റുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാരോടും, ദാസീദാസന്മാരോടും യഥായോഗ്യമായ സീതയുടെ സമീപനരീതിയും, സമ്പന്നവും സദാചാരത്തിന്റെ സജീവദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണു്. അവയെ നമ്മുടെ അമ്മമാരും, ഭാര്യമാരും, സഹോദരിമാരും മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തേണ്ടതാണു്. മാതൃകാപരമായ ആ ദേവിയുടെ ആദർശങ്ങളെ ആദരിക്കയും, ആചരിക്കയും

ചെയ്യുപോന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഭാരതീയ സ്ത്രീകളുടെ ഭാവനാശ്രമിയെപറ്റി വിദേശീയർപോലും പ്രശംസിക്കുന്നത്.

രാമായണത്തിലെ സഹോദരസ്നേഹം.

സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള പൈതൃകപരമായ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന ശ്രീരാമലക്ഷ്മണഭരത ശത്രുഘ്നമാരുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. സർവ്വവിധസമ്പൽസമൃദ്ധിയോടുകൂടിയ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്റെ സഹോദരന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ ശ്രീരാമന് അശേഷം വൈമനസ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, ഭരതനുവേണ്ടി അതുപേക്ഷിച്ചിട്ട് സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി കാട്ടിലേക്കു പോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രദർശിച്ച സന്തോഷം ഏതൊരു സഹോദരനെയുമാണ്, വികാരഭരിതനാക്കത്തത്? അതുപോലെതന്നെ ഭരതനും തനിക്കു നിഷ്പ്രയാസം സിദ്ധിച്ച ആ സാമ്രാജ്യത്തെ, സർവ്വവസ്തുസ്വത്തുമായി അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടിയ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണ്ണമായ ആ അയോദ്ധ്യയെ, തുണവൽഗണിച്ചു തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ രൂപാഭത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ചെയ്ത ത്യാഗമയമായ പ്രയത്നം ഇന്നൊരു സഹോദരനു വിഭാവനമെത്രാൻകൂടി സംഭ്യമാണോ? സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ കണികപോലും തൊട്ടുകെറിയിട്ടില്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥമായ അവരുടെ ഭാരതസ്നേഹം ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിലല്ലാതെ, ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലല്ലാതെ, എവിടെയുണ്ട്? ഇന്ന് ഒരു സെൻറ് സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി അഥവാ ഒരു ചുരുപ്പം വയറിനുവേണ്ടി സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ രക്തം ചിതുന്ന യേനീയകാഴ്ച, ഏതൊരു ഭാരതീയനെയുമാണ് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കാത്തത്? ഹൃദയം പൊട്ടി കരയിപ്പിക്കാത്തത്? പിന്നീട് പോപരയുഗത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാരുടെയിടയിലും, ഏതാണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു സഹോദരസ്നേഹം ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം.

ഇശ്വരവാദം.

ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിൽ ഇശ്വരവാദത്തിനു അഥവാ വിശ്വാസത്തിനു സർവ്വപ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇശ്വരവിശ്വാസം കേവലം ഹിന്ദുക്കൾക്കു മാത്രമല്ല; ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുഹമ്മദീയർക്കുമുണ്ട്. നാം പരബ്രഹ്മപരമേശ്വരനെന്നും, നാമയണനെന്നും, രാമനെന്നും, കൃഷ്ണനെന്നും മറ്റും പറയുന്ന അതേ ഇശ്വരനെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവെന്നും, മുഹമ്മദീയർ അജുവെന്നും പറയുന്നത്. വെള്ളം, വാദ്യം, തണുപ്പ്, നീരു, പാനി എന്നിങ്ങനെ ഒരു പദാർത്ഥത്തെത്തന്നെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നതുപോലെയാണത്. വാസ്തവത്തിൽ അവയെല്ലാം ജലത്തിന്റെ പര്യായശബ്ദങ്ങളാണ്. അതുപോലെ കൃഷ്ണനെന്നും ക്രിസ്തുവെന്നും, നബിയെന്നും മറ്റും പറയുന്നതും ഒരു ഇശ്വരന്റെ വിഭിന്ന നാമങ്ങളത്രെ. നമ്മുടെ ശ്രുതിസ്മൃതി പുരാണേതിഹാസങ്ങളിലെല്ലാം ഇശ്വര

നന്റെ ആസ്തിത്വത്തെ അടിക്കടി സമർത്ഥിച്ചു വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവൽഗീത, ഭാഗവതം, രാമായണം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈശ്വരവാര്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദർശഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു.

ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ളവൻ ഈശ്വരനെ ഭയന്നു പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. അവൻ ജീവിക്കുന്നതുതന്നെ ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിലാണ്. അവന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും സർവ്വപുരുഷകളും ഈശ്വരനിൽ നിഷ്പ്രഭിച്ചു. അവൻ നിശ്ചിന്തനായി ആ ഭഗവാനെതന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ധീരതയും, വീരതയും, ഗംഭീര്യവും, നിർഭയവും നൃത്തംവരുന്നു. എന്നു വേണ്ട, സർവ്വസൽഗുണങ്ങളും സദാചാരങ്ങളും അവനിൽ സ്വയം വന്നുചേരുന്നു. യഥാർത്ഥമായ ഈശ്വരവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിരന്തരം വിഷ്ണുമായി ഭഗവൽ ഭജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ പരമമായ ശാന്തിയും, പരമാനന്ദവും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുമെന്നു മാത്രമല്ല; മരണാനന്തരം ഉത്തമഗതിയും സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. നേരെമറിച്ച് ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുർഗുണങ്ങളും, ദുഷ്ട വിചാരങ്ങളും ദരാചാരങ്ങളും അടിക്കൂടുകയും, തന്മൂലം അവൻ ദുഷ്ടവർത്തി ചെയ്യുന്നതിൽ അവനു അശേഷം മടിയോ, ആരേയും ഭയമോ ഇല്ല. പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ചിന്തയും, ശോകവും, ഭയവും അവന്റെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും മമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങിനെ അവന്റെ ജീവിതംതന്നെ ദുരിതപൂരിതമായി തീരുകയും, മരണശേഷം മഹാ നരകം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യരുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും ബലിയും, ശ്രദ്ധയും, അഭിരുചിയും, അഭിലാഷവും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഭിന്നങ്ങളാണ്. അതനുസരിച്ചു അവരുടെ ആചാരവും വിചാരവും, വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വിഭിന്നമായിരിക്കാനേ തരമുള്ള ഭിന്നതലികളായ ആളുകളുടെ വിവിധ പ്രകാരത്തിലുള്ള സദാചാരങ്ങളും ദുർവൃത്തികളേയും അനുസരിച്ച്, അവരുടെ പാപപുണ്യപ്രവൃത്തികൾക്കനുസരണമായി കർമ്മോത്തമങ്ങൾ യഥായോഗ്യമായ ഫലംകൊടുക്കുന്നതിനു തീർച്ചയായും ഒരാളിങ്ങായിരിക്കണം. അങ്ങിനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിഷ്പ്രഭമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മോത്തമങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരണമായ ഫലത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുതവ്യക്തി അഥവാ ശക്തി ബുദ്ധിയുടേയും, സാമർത്ഥ്യത്തിന്റേയും, ദിവ്യചൈതന്യത്തിന്റേയും ഒരു മഹത്തായ ശക്തികേന്ദ്രമായിരിക്കണമല്ലോ. അതിന്റെ പേരാണ് രബ്രഹ്മം അഥവാ പരമേശ്വരനെന്നത്.

അവതാരവാദം

ശ്രീരാമനും, ശ്രീകൃഷ്ണനും സാക്ഷാൽ പരമാത്മാവിന്റെ അവതാരമാണ്; പരമാത്മാവുതന്നെയാണ്; എന്നു ഹിന്ദുക്കൾ സുദൃഢമായി വിശ്വ

സിക്കുന്നു. അവരുടെ ഈ വിശ്വാസം ഒട്ടുംതന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ല; അസ്ഥാനത്തുമല്ല ഇത് ഭൗതിക പൂർണ്ണവും, യുക്തിയുക്തവുമാണ്. നിർഗുണനിരാകാര സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ പരമാത്മാവുതന്നെയാണ്, സമസ്ത സാകാരരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതെങ്ങിനെതന്നെ വെച്ചാൽ, ആകാശത്തിൽ പരമാണുരൂപത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജലകണങ്ങൾതന്നെ ഭീമകാരമായ മേഘപടലമായും, മഞ്ഞുകട്ടിയായും, മഴയായും രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ പറയും. സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ നിരാകാരത്തിൽനിന്നു സകാരരൂപം പ്രാപിച്ചവയാണ് ഇനകൾ എന്ന സർവ്വവസ്തുക്കളും. അങ്ങിനെ ഈ ലോകംതന്നെ അവി്യക്തതയിൽനിന്നു വ്യക്തമായതാണെന്നു സാരം.

അവി്യക്താഭ്യുക്തയഃ സർവ്വഃ

പ്രഭവന്തുഹരഗേമേ

(ഗീത 8-18)

നിരാകാരസ്വരൂപമായ ആ പരബ്രഹ്മപരമേശ്വരന്റെ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽനിന്നു തന്നെയാണ്, ഈ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും, ദേവന്മാരും, ദൈത്യന്മാരും, മനുഷ്യരും, പക്ഷിമൃഗാദികളും, വൃക്ഷലതാദികളും സർവ്വവും ഉണ്ടായതെന്നു താല്പര്യം. അതുപോലെതന്നെ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ പരമാത്മാവ് സ്വയം നിരാകാരരൂപത്തിൽനിന്നു സാകാരരൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ്, “അവതാരം” എന്നു വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യാത്മരത്നമായണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. വിശ്വാമിത്രൻ തന്റെ യോഗരക്ഷക്കുവേണ്ടി ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്നു കരുതി അയോദ്ധ്യയിൽ വന്നു, ദശരഥചന്ദ്രരാജാവിനെ കണ്ട് താൻ വന്ന കാര്യം അറിയിച്ചു. ഇതുകേട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കാമനാഥനായ ഭരതന്മാരായ രക്ഷസന്മാരോടു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വനത്തിലേക്കു പറഞ്ഞയക്കുന്നതെങ്ങിനെതന്നെ വിചാരിച്ചു വലിയ വ്യസനവും, എന്നാൽ, വിശ്വാമിത്രനായ വിശ്വാമിത്രനോടു അഹിതം പറയുന്നതെങ്ങിനെതന്നെയുള്ള ഭവ്വചനസ്യവ്വംകൊണ്ട് ദശരഥൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായി, ഒടുവിൽ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് :—

ശ്രുണുരാജൻ ദേവഗുഹ്യം

ഗോപനീയം പ്രവൃത്തതഃ

രാമോനമാനുഷോജാതഃ

പരമാത്മാ സനാതനഃ

ദ്രുമേർഭോരാവതരരായ

ബ്രഹ്മണാ പ്രാപ്തീതഃ പുരം

സ ഏവ ജാതോ ഭവന്തേ

കൈസലധാരാ തവാനന്ധി

“അല്ലയോ, രാജാവി! ദേവന്മാരുടെ അത്യന്തം രഹസ്യമായ ഒരു വിനോദം കേൾക്കൂ. ഇതു ഒരിക്കലും പുറത്തു പറഞ്ഞു പോകരുത്. വളരെ രഹസ്യമായിരുന്നെ വെച്ചിരിക്കണം. അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ഈ രാമൻ മനുഷ്യനല്ല. സാക്ഷാൽ സനാതനവും സച്ചിദാനന്ദവുമായ പരമാത്മാവുതന്നെ സ്വന്തം മായയാൽ ഈ രൂപത്തിൽ (രാമനായിട്ട്) അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ദുർഗ്ഗജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും, തങ്ങൾ വയ്യാത്ത അവരുടെ ഭാരംമൂലം ഭൂമിദേവി വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കിത്തരണമെന്നും മുൻപു ബ്രഹ്മാവു പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുതന്നെ - പരമാത്മാവുതന്നെ - അങ്ങയുടേയും കൗതസലുയുടേയും പുത്രനായി ഇവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങിനെ വസിച്ചുൻ ദേശമെന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തി.

പരലോക (പുനർജന്മ) വാദം

മരണാനന്തരമുള്ള ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെന്തു്? മരിച്ചതിനുശേഷവും അതു് അവശേഷിക്കുകയാണോ, അതോ ശരീരത്തോടുകൂടിയെന്ന നശിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നതു്? അതേവരെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പിന്നീടു് തൽക്കണ്ഠാവിനതരുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലയോ? ചരമപ്രാപിച്ച വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചു് ചെയ്യുന്ന ശ്രാദ്ധം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്കുതന്നെ സിദ്ധിക്കുമോ? ഈവക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ആളുകളെ അത്യധികം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്നു് ആലോചിച്ചു് ശരിയായ ഒരു സമാധാനത്തിൽ എത്തിച്ചരാൻ അധികമുള്ളകാര്യം സംഭവിക്കുന്നമില്ല. മരണശേഷവും ആത്മാവു് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതു് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒന്നാണെന്നും, അനുഗതമായ ആ ആത്മാവു് അവിനശിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണെന്നും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെ തരമില്ലെന്നും, അതു് ഈ ലോകത്തിലല്ലെങ്കിൽ പരലോക (പുനർജന്മ)ത്തിൽ തീർച്ചയായും, അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രങ്ങളെയുദ്ദേശിച്ചു് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും അവർക്കുതന്നെ സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നു് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്.

കുറോപനിഷത്തിൽ നവീകേതസ്സു് യഥധർമ്മരാജാവിനോടു്, “മരണശേഷം ആത്മാവു് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ ശരീരത്തോടുകൂടിയെന്ന ആത്മാവും നശിക്കുന്നുണ്ടോ?” എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചതിന്നു്, യമൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണിതു്:—

ന ജായതേമൃത്യതേ വാ വിപശ്വി-

ന്നായം കതശ്ചിന്ന ബഭൂവ കശ്ചിത്

അജോനിത്യം ശാശ്വതത്വം പുരോണം
ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ.

“നിത്യജ്ഞാനാനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. ഇത് ആരിൽനിന്നുമുണ്ടായതല്ല, ഇതിൽനിന്നും ആരുമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത്, ഇത് യാതൊന്നിന്റേയും കാര്യമോ, കാരണമോ അല്ലെന്ന് ചുരുക്കം. ആത്മാവ് അവിനാശിയും, അജന്മവും, സനാതനവും, സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപവുമാകുന്നു. വൃർദ്ധിക്കു യാദികളെന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ശരീരം നശിച്ചാലും നശിക്കാത്തതാണത്.”

ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അജ്ഞാനനേട് പറഞ്ഞതും ഏതാണ്ട് ഇതേ ആശയത്തിൽ തന്നെയാണ്:—

ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാപി—
നായം ഭൂതവാ ഭവീതം വാ ന ഭൂയഃ
അജോനിത്യം ശാശ്വതത്വം പുരോണം
ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ.

ഗീതയിൽ മറ്റൊരിടത്തു് ഭഗവാൻ പറയുന്നു:—

ന ത്വേവാഹം ജാതനാസം
ന ത്വം നേമേ ജനാധിപഃ
ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യമഃ
സർവ്വേ വയമതഃ പരം

“ഞാനും, നിന്നും, ഈ രാജാക്കന്മാരും ഇതിനുമുൻപ് ഒരിക്കലേങ്കിലും ഇല്ലാത്തതില്ല; ഇനിപ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല.”

വാത്സികിരമായണത്തിൽ, രാമരാവണയുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം ദശരഥൻ വന്ന ശ്രീരാമൻ, ലക്ഷ്മണൻ മുതലായവരെ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതായും, അവരെക്കൊല്ലം ആശീർവ്വദിച്ചു് അന്തർലാഭം ചെയ്യുന്നതായും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പനർജ്ജവ (പരലോക) വാദത്തിന് ഒരു തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചു മതിയാകുക; അത് തല്പ്രത്യാപിനതെന്ന കിട്ടുകയും ചെയ്യും; എന്ന് വാത്സികി രാമായണത്തിൽ തീർത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:—

അവശ്യമേവ ലഭതേ ഫലം പാപസ്യ കർമ്മണഃ
ഭേതഃ പശ്യാഗതേ കാര്യേകർത്തം നാസ്ത്യാത്ര സംശയഃ
ശുഭകൃത്യമോഷ്ടാതി പാപകൃൽപാപമഗ്നതേ.

മനുഷ്യൻ എങ്ങിനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നവോ, അങ്ങിനെയുള്ള ഫലം അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന് സുഖവും സൗഭാഗ്യവും, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന് ദുഃഖവും ദുരിതവും തീർച്ചയായും സിദ്ധിക്കുമെന്ന് ഗീത മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അസന്നിദ്ധമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്:—

കർമ്മണ്ഃ സുകൃതസ്യാഹഃ

സാന്തപികം നിർമ്മലം ഫലം

രജസസ്ത ഫലം ദുഃഖ-

മജ്ഞാനം തമസഃ ഫലം.

ഇശ്വരപരോപാസന

ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിൽ ഇശ്വരപരോപാസനക്കുള്ള സ്ഥാനം സർവ്വശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇത് അനാദികാലംമുതൽക്കുതന്നെ ഹൈന്ദവരുടെയിടയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന പരമ്പരാഗതമായ ഒരുപരണക്രമമാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ മന്ത്രമല്ല; ക്രിസ്ത്യാനികളും, മുഹമ്മദീയരും കൂടി ഇശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്; അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ ഇശ്വരന്റെ സാകാരരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മററുചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാകാരരൂപത്തെയുമാണെന്ന് മന്ത്രം. ഇത് ആവശ്യവുമാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇശ്വരപരവിശ്വാസവും, ഭഗവൽഭക്തിയും അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരമായ ഒരു സങ്കടം അഥവാ ആപത്തു് നേരിട്ടാൽ മതി; അവൻ ഉടനെ ഇശ്വരനെ വിളിക്കുകയായി, അദ്ദേഹത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയായി. ശ്രുതിസ്മൃതി പുരാണേതിഹാസാദി നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇശ്വരപരോപാസനയെപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതിഹാസപുരാണാദികളെല്ലാംതന്നെ ഭക്തിരസപ്രധാനങ്ങളാണ്. വേദാധികാരമില്ലാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചു വേദവ്യാസൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണവ. അതിനാൽ 18. പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഇശ്വരപരോപാസനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാത്തതായിട്ടില്ല. ശ്രീമദ്ഭഗവതത്തിന്റെ കഥ പറയാനുമില്ല. അതു ഭഗവൽ ഭക്തിയുടെ ഒരുത്തമശാസ്ത്രമാണ്; പ്രാമാണ്യഗ്രന്ഥമാണ്. ഗീതയുടെ ഭാരതം അദ്ധ്യായത്തിലും ഇശ്വരപരോപാസനയെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. വിസ്തര യേത്നാൽ, ഇതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നൊരുവേദനയില്ല.

ഗുരുജനങ്ങളെ ആദരിക്കുക.

മാതാവു, പിതാവു മുതലായ ഗുരുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ ആദരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക; അവരെ വേണ്ടവിധം ബഹുമാനിച്ചു

സർക്കുരിക്കുക, ശുശ്രൂഷിക്കുക—ഈ വകയെല്ലാം ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ്. അഭിവന്ദ്യമായ അവർക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനെപ്പോലും പരിത്യജിക്കാൻ സദാസന്നദ്ധനായിരുന്ന അസംഖ്യം മഹാപുരുഷന്മാരെ നമ്മുടെ പരാമർശങ്ങളിലും മറ്റും കാണാം. പിതാവിന്റെ ഒരു ചെറിയ അഭിനിവേശം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെപ്പോലും പരിത്യജിച്ചു താൻ ആ ജീവനാന്തം നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായി ഇരുന്നു കൊള്ളാമെന്ന “ഭീഷ്മപ്രതിജ്ഞ” ചെയ്ത ഭീഷ്മരുടെ മഹാമനസ്സുതയെപ്പറ്റി വിചാരിച്ചാൽ രോമാഞ്ചമുണ്ടാകാത്തതാകാണോ? പിതൃഭക്തന്മാരിൽ ശ്രീരാമൻ പ്രഥമനെന്നറിയൽ തക്കതാണ്. വനവാസത്തിനു പരപ്പെട്ട സമയത്തു അദ്ദേഹം കൈകേയിയോടു പറയുന്നതു നോക്കുക:—

പിതൃത്വം ജീവിതം ദാസ്യം

പിഞ്ചയം വിഷമുൽബുദ്ധം

സീതാം തുഷേഫ്തം കൌസല്യം

രാജ്യം മാപി തുജാമൃഗം.

“പിതാവിനുവേണ്ടി ജീവനെ ബലികഴിക്കാൻകൂടി ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ്; അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ്. എന്നല്ല, സീതയേയും, കൌസല്യയേയും, രാജ്യത്തേയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്കു മടിയില്ല.

ഇനി സത്യം, സദാചാരം, അതിഥി സർക്കാരം, ആശ്രിതവത്സല്യം—എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദർശമാണ് ഭാരതീയർ—ഹിന്ദുക്കൾ—അനുഷ്ഠിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ളതെന്നു പരാമർശങ്ങളിലും മറ്റും പറയുന്നുണ്ട്. ആ വക വിഷയങ്ങളിലേക്കു തൽക്കാലം കടക്കുന്നില്ല. മുൻപറയപ്പെട്ട സർഗ്ഗങ്ങളുടേയും സർവ്വപദാവങ്ങളുടേയും, സദാചാരങ്ങളുടേയും ഒരു സമഞ്ജസ്വസമ്മേളനമാണ്, ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്നു സാരം.

(കല്യാൺ ചായിച്ചിട്ട്)

സാഹിതീവിനോദം

സാഹിത്യകാരന്മാർ സംസ്കൃതവൃത്തം തീരെ നിരാകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ പഴയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇതിനെ വിജയപ്രദമാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അഭ്യത്നിക്കുന്നു.

തജ്ജമം

“രാധാപുനരതു ജഗദമൃത മേതവിത്തം-
മന്ദാനമംകലരതീ ഭയിരികതപാത്രേ
തസ്യ: സ്തനസ്തബക ചഞ്ചലലോലദൃഷ്ടി-
ർദ്ദേഹോപി ദോഹനധിയാ വൃഷ്ടം നിരസന്”

മഹദ്വാക്യങ്ങൾ

- 1 അനുസരിക്കാൻ ശീലിച്ചവനുമത്രമേ കല്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ
- 2 ഹിംസയുടെ മാതാവാണ് അസത്യം
- 3 കാലതരനിയമം നവതരനരുത്
- 4 സ്നേഹമാണ് ജീവൻ; വിദ്വേഷം മരണവും
- 5 കോപം ക്ഷണികമായ ഉന്മാദമാണ്
- 6 ഹൃദയമില്ലാത്ത വാക്കിനേക്കാൾ വാക്കില്ലാത്ത ഹൃദയമാണ് നല്ലത്. (ഗംസിജി)

വഴിച്ചൊല്ലുകൾ

- 1 അമ്മായി ഉടുപ്പമ് മൺ ചട്ടി, മരുമകളുടുപ്പമ് പെൺ ചട്ടി
- 2 ഉണ്ടവോരറിൽ കണ്ടകത്തരുത് 3 ഇല്ലയ്കപനാലും വല്ലായ്മ അരുത്
- 4 ഇഷ്ടമുറിക്കുന്നതഥം മഴ 5 ആശ്രയമറ്റവക്കീശപ്രണാശ്രയം
- 6 അതീക്രമം ചെയ്താൽ പരിഭ്രമമുണ്ടാം

— * —

കിടംകിഥകൾ

- 1 വായില്ലാ കുടത്തിൽ രണ്ടുകുറി
- 2 തോലില്ലാപഴം, കരുവില്ലാപഴം, തിന്നാൻ കൊള്ളാംപഴം
- 3 കറുത്തൊരുത്തൻ കരിമുട്ടൻ കടിച്ചൊരുത്തന്റെ നടു മുറിച്ചു
- 4 ഇപ്പോൾ പണിത പുത്തൻപുരക്ക് പതിനായിരം വാതിൽ
- 5 വായില്ലാത്തവൻ വെള്ളംകുടിച്ചു 6 വയറില്ലാത്തവൻ കഞ്ഞി കുടിച്ചു.

— * —

ക നി ണ്ത ാ ലു ൦

മാത്തനാത്ത് അമൃതമേനോൻ.

പ്രേമപീയൂഷമധുരിതകം
 കോമളമായ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ
 തഞ്ചും ഭോഗ്യവിലാസത്തിൻലേശം-
 മെന്നിലേക്കു പകന്നു ലും കൃഷ്ണാ!
 ആ മുരളിനിൻ ചുണ്ടിലെ രംഗം-
 കാമനീയകം പുൽകുകയല്ലോ!
 അച്ചെരുമുള്ളതുണ്ടുപോൽ ലോല-
 മുശരവാൻ ശ്രമിക്കൂ മനമേ!
 ലാലസകളകരൻ വിഭൂതി-
 ദോഹമെല്ലാം മറക്കൂ മനമേ!
 പൊള്ളയൊക്കട്ടെ നിന്നത്തരംഗം
 ഫംഗ്ലശാന്നിപ്രവാഹത്തിനായി!
 യാമനതടഭൂമിയിലഭൂം
 കോമളമൊരു പിഞ്ചിളം പുല്ലിൽ
 തഞ്ചും ഭോഗ്യവിലാസത്തിൻ ലേശം-
 മെന്നിലേക്കു പകന്നു ലും കൃഷ്ണാ!
 അപ്പൽകുമ്പിൽ നിൻ ചേവടിയിലാ-
 നുത്തമംകി നദനതാണല്ലോ!
 ആ മരതകപ്പല്ലുപോൽ തെന്നൽ-
 വീമികളിലിളകൂ മനമേ!
 പേലവമാളു പട്ടുപോൽ, നീല-
 വാനിനനുഖം നിൽക്കൂ മനമേ!
 പൂവണിഞ്ഞു ഞെളിയുമാനന്ദം-
 ഭാവമെല്ലാം മറന്നു ലും വേഗം!
 പാദപത്മംപിണച്ചു മുരളീ-
 നാദംതുകവെ ചാരനപയ്യിൽ
 തഞ്ചും ഭോഗ്യവിലാസത്തിൻലേശം-
 മെന്നിലേക്കു പകന്നു ലും കൃഷ്ണാ!
 മുകുളീവിയാണെങ്കിലെന്തെ നിൻ
 ചാരനെന്നു കളിക്കുന്നുവല്ലോ!
 ശാന്തമപ്പെക്കിടംവിടനപ്പോലെ
 ശാന്തിനോടൻ ശ്രമിക്കൂ മനമേ!
 നാവില്ലൂരും കളങ്കങ്ങളെല്ലാം
 നീരവങ്ങളായ് മായട്ടെമുറുരും
 പേശലംശയപ്പെമ്പാലൊഴുകൂ
 വീശുക നീ വിശുദ്ധിതൻ വണ്ണം!
 ഗോപിക മനോഹരരിയരം നീല-
 ഗോപബാല, കനിയുകിവനിൽ!
 കാളിയവിഷഹാരിൻ, കളങ്ക-
 കാളിമകളകരൻ കിവനിൽ!
 പ്രേമഭക്തിലഹരിയിൽ മുശ-
 യാമെൻ ചേതന മുത്തുകയല്ലോ....!