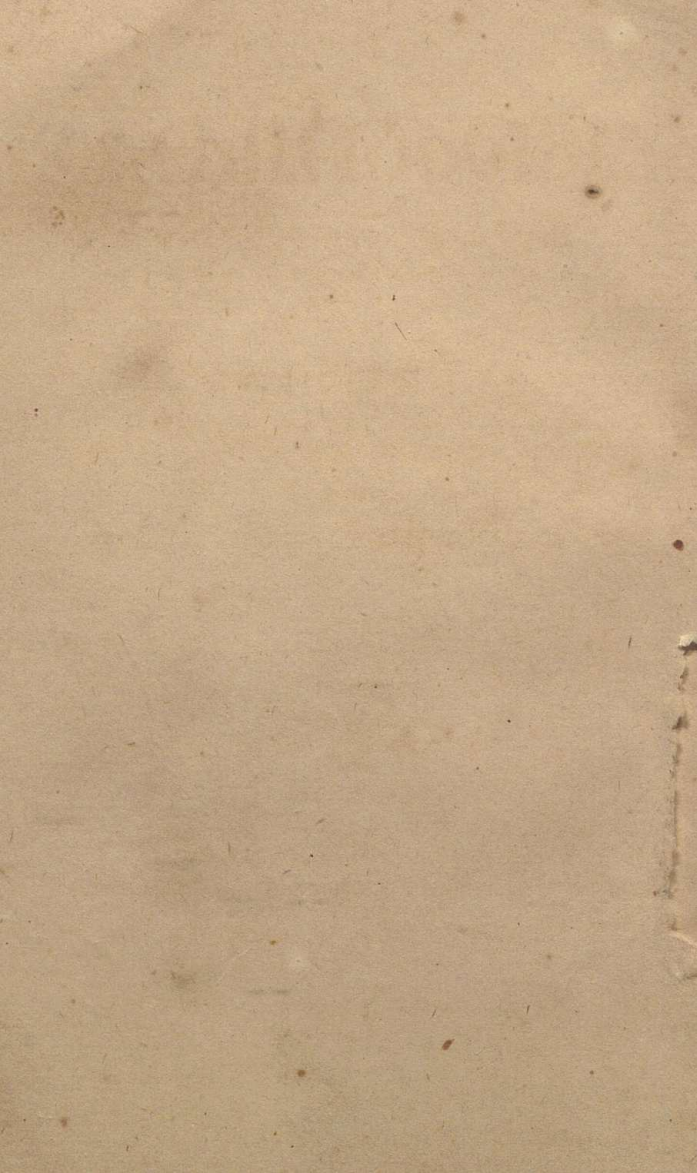

163.

അംബിക

(ശ്രീ അമ്പിൻ

അംബിക

ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ 'ദി മദർ'
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷ

ശ്രീ അരവിന്ദൻ

പരിഭാഷ:

കെ. കൃഷ്ണൻനമ്പ്യാർ, ബി. എ., ബി. എൽ.

പ്രസാധകർ:

മാതൃഭൂമി പ്രിൻസിംഗ് ആൻറ് പബ്ലിഷിംഗ്
കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്, കോഴിക്കോട്.

1960

വില 75ന.പ.

ഒന്നാം പതിപ്പ് 1940
രണ്ടാം പതിപ്പ് 1960

All rights reserved

Author: Arabinda Ghosh

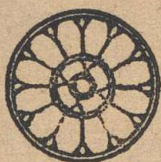
Translator: K. Krishnan Nambiar B. A., B. L.

*Printed by Kurur Neelakandhan Nambudiripad
at the Mathrubhumi Press, Kozhikode-1*

Publishers:

*The Mathrubhumi Printing & Publishing
Co., Ltd., Calicut-1.*

June 1960

ആമഖം

ശ്രീഅരവിന്ദൻ, 1872 ആഗസ്റ്റ് 15-ാംന-
കൽക്കത്തയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും, ഇരു
പത്തൊന്നുവയസ്സുവരെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
താമസിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകയാണുണ്ടാ
യത്. ആദ്യം ലണ്ടനിലെ സെന്റ് പോൾ
സ്കൂളിലും, പിന്നീട്, കെയ്സ്രിജിലെ
കിങ്സ് കോളേജിലുമാണ് അദ്ദേഹം പഠി
ച്ചത്. 1890-ൽ ഐ. സി. എസ്സ്. തിര
ഞ്ഞെടുപ്പുപരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുകയും, രണ്ടുകൊ
ല്ലത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു
വെങ്കിലും, ഒടുക്കം, കുതിരസ്സുവാരിപരീക്ഷയ്ക്ക്
ഹാജരാകുവാൻ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞതിനാൽ, അദ്ദേ
ഹത്തെ സർവീസിൽ എടുത്തില്ല. 1893-ൽ,
അന്നത്തെ ഗൈക്ക്വാർ ബറോഡസർവീ
സിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുദ്യോഗസ്ഥനായി നി
യമിക്കുകയും, അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ
യിലേയ്ക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽത്താമസിച്ചിരുന്നകാലത്ത് യു

റോപ്യൻ സാഹിത്യങ്ങളിലും, സംസ്കാരത്തിലും ശ്രീ അരവിന്ദൻ അഗാധമായ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. ആംഗലഭാഷ അദ്ദേഹത്തിന് മാതൃഭാഷപോലെ വശഗയായിരുന്നു എന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിനു പുറമെ, ഗ്രീക്ക്, ലത്തീൻ എന്നീ പൗരാണികഭാഷാ സാഹിത്യങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിചയവും, ഹ്രബ്ദ സാഹിത്യത്തിൽ അപാരവൈദഗ്ദ്ധ്യവും, ജർമ്മൻഭാഷയിലും ഇറ്റാലിയൻഭാഷയിലും എഴുതപ്പെട്ട ഉത്തമസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ അന്യാശ്രയമില്ലാതെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ മാത്രം അവയിൽ അറിവും അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ, അദ്ദേഹം ബറോഡയിൽ കഴിച്ച പതിമൂന്നു സംവത്സരക്കാലത്താണ് തന്റെ ഭാവികർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചത്: അക്കാലത്താണ് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിലെ വിശ്വാതരഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി അടുത്തിടപെട്ടത്. കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളുടെ സീമയെ അതിലംഘിച്ചു. ആ കശാഗ്രബുദ്ധി ശ്രുത്യപ്രസിദ്ധന്മാർക്കുള്ള അടിത്തട്ടുവരെ ചുഴിഞ്ഞെത്തി. മാതൃഭാഷയ്ക്കു പുറമേയുള്ള ഏതാനും ഇന്ത്യൻഭാഷകളും അതിന്നിടയിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു.

ഈ സംവത്സരങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം നിഷ്കൃഷ്ടമായ ആത്മസംയമനം ശീലിച്ചുവന്നിരുന്നു; ഇത് 1905 മുതൽ യോഗാഭ്യാസമായി പരിണമിച്ചു. സാഹിത്യപരമായും, രാഷ്ട്രീയമായുമുള്ള ശ്രീ അരവിന്ദന്റെ സ്മൃത്യർഹങ്ങളും സ്മൃത്യർഹങ്ങളുമായ വ്യവസായങ്ങളുടെ കാലവും അതുതന്നെ. പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വസ്തുത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോവൃത്തിയുടെ ഈശ്വരോന്മുഖമായ തിരിച്ചലും, ഹൈന്ദവധർമ്മത്തുപയോക്താക്കൾക്കരികിലുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രപരിശ്രമവുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ശ്രീ അരവിന്ദൻ ഇങ്ങിനെ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്: “ഞാൻ ഒന്നാമതായി അവനെ സ്സമീപിച്ചത് കേവലം ഒരു ഭക്തന്റെ മനഃസ്ഥിതിയോടുകൂടിയായിരുന്നില്ല, കേവലം ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ മനഃസ്ഥിതിയോടുകൂടിയുമായിരുന്നില്ല. വളരെ മുമ്പ്, ബറോഡയിൽവെച്ചാണ് ഞാൻ അവനെ പ്രാപിച്ചത്.....അന്ന് ഞാനവനെ സ്സമീപിച്ചപ്പോൾ അവനിൽ എനിക്ക് സജീവമായ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞുകൂട. സംശയാത്മാവ് എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു; നാസ്തികൻ എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു; അവിശ്വാ

സി എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു; ഒരീശ്വരനുണ്ടെന്നു കേവലമായ ഒരുപ്പകുടി എന്നിങ്ങുണ്ടായിരുന്നില്ല; അവന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിങ്ങുനഭവപ്പെട്ടില്ല. എന്നാലും, എന്തോ ഒന്ന് വേദങ്ങളിലേയും, ഗീതയിലേയും, ഹൈന്ദവധർമ്മത്തിലേയും സത്യത്തിലേയ്ക്ക് എന്നെ ഹാദാകർഷിച്ചു. എന്നിങ്ങു തോന്നി, യോഗശാസ്ത്രത്തിലെ വിടേയോ, വേദാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ ധർമ്മത്തിലെവിടേയോ, മഹത്തായ ഒരു സത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന്." പക്ഷെ, പിന്നേയും കാലം കൂറേ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് യഥാർത്ഥസാക്ഷാൽകാരം അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചത്.

1906-ൽ, ബങ്കാഠസംസ്ഥാനവിഭജനം ശ്രീ അരവിന്ദനെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകന്മാരുടെ മുന്നണിയിലെത്തിച്ചു. അതുവരെ മിതവാദികളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്ന കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പുരോഗമനോത്സുകമായ വിഭാഗത്തെ, പുതുതായി രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയൈക്യകക്ഷിയുടെ നായകനെന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കുകയും, സംഗ്രഹീതവും, സുനിശ്ചിതവും, സമരസമർത്ഥവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനപരിപാടിയെ അവർക്ക്

പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 'വന്ദേമാതരം', 'കമ്മ്യോഗി' മുതലായ പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയചിന്തയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു പദ്ധതിയും പ്രചോദനവും നൽകുമാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിന്റെ ധാർമികവും സാംസ്കാരികവുമായ പുനരുത്ഥാനത്തെ ഗണ്യമായവിധത്തിൽ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം ഗവണ്മെന്റുമായി അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റുമുട്ടിച്ചു; പക്ഷെ, ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം—രാജദ്രോഹത്തിന് 1907-ലും, ആലിപ്പൂർ ബോമ്പ് കെയ്സിൽ, നിയമവിരുദ്ധമായ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് 1908-ലും, 'കമ്മ്യോഗി'യിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലേഖനത്തെ ആസ്പദിച്ച് 1910-ലും—അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, ഓരോ തവണയും പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. 1908 മെയ് മാസം മുതൽ 1909 മെയ് മാസം വരെ ആലിപ്പൂർ ജയിലിൽ, വിചാരണ കാത്തു താമസിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരന്റെ നിലയിൽ, അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ കാലഘട്ടം ശ്രീ അരവിന്ദന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്നു പറയാം. അക്കാലത്തെ ആധ്യാത്മിക

നഭ്രതികളെപ്പറ്റി—തന്റെ അറസ്റ്റിന് ഏക
 ദേശം ഒരു മാസംമുമ്പ്, സർവകർമ്മങ്ങളേയും
 സംന്യസിച്ചു; ഈശ്വരസാക്ഷാൽകാരത്തിന്നു
 വേണ്ടി, ഏകാന്തവാസം വരിയ്ക്കുവാനായി അ
 ദ്ദേഹത്തിന് ഒരാഹ്വാനം കിട്ടിയതെങ്ങിനെ
 യെന്നും; തന്റെ കർമ്മം തന്നിക്ക് ഏറ്റവും
 പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നതിനാൽ ഈ ആഹ്വാന
 ത്തെ അനുസരിച്ചു അതിനെ സംന്യസിയ്ക്കു
 വാൻ അദ്ദേഹം അശക്തനായിത്തീർന്നതെങ്ങി
 നെയെന്നും; ഒടുക്കം, തന്നിയ്ക്കു പൊട്ടിയ്ക്കുവാൻ
 ശക്തിയില്ലാതിരുന്ന കെട്ടുകൾ, അദ്ദേഹത്തി
 നുവേണ്ടി എങ്ങിനെ പൊട്ടിയ്ക്കപ്പെട്ടുവെന്നും;
 തന്റെ തടവുമുറിയുടെ ഏകാന്തതയിൽ ഈശ്വ
 രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിൽ ഗീത വെച്ചു
 കൊടുത്തതെങ്ങിനെയെന്നും; പരമാത്മചൈത
 ന്യം തന്നിൽ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ഫലമായി
 ഗീതയെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാധന ചെ
 യ്യാൻ അദ്ദേഹം എങ്ങിനെ ശക്തനായെന്നും;
 ദിനംപ്രതി പുരുഷോത്തമൻ തന്റെ മഹാതു
 തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വെളിവാക്കി, ഹൈ
 നദവധർമ്മത്തിന്റെ കലപ്പില്ലാത്ത സത്യത്തേ
 യും, 'വാസുദേവഃ സർവം' എന്ന അതിന്റെ
 ആന്തരതത്വത്തേയും സാക്ഷാൽകരിയ്ക്കുവാൻ

അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങിനെ സഹായിച്ചു എന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികളെപ്പറ്റി—ശ്രീ അരവിന്ദൻതന്നെ നമ്മളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗസാധനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്റെ ഭാവിയിലെ കർമ്മത്തെപ്പറ്റിയും, തന്റെ ജന്മോദ്ദേശ്യത്തെ നിറവേറ്റുവാനുള്ള മാർഗത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന് സുവിശദമായ ആജ്ഞകൾ കിട്ടിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രത്തെക്കൊണ്ട് സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ

* 'സനാതനധർമ്മ'മെന്നുള്ള പദം, ഇന്നു ചിലർ സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും സങ്കുചിതമായ അർത്ഥത്തിലല്ലാ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ അരവിന്ദൻ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു: "സനാതനം, ശാശ്വതം, എന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ധർമ്മം ഏതാണ്? അത് ഹിന്ദുധർമ്മമാണ്; കാരണം: ഹൈന്ദവസമുദായം മാത്രമേ അതിനെ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളൂ; ഈഭൂമിഭാഗത്തിൽ, ഹിമവാന്ദേരയും സേതുവിന്ദേരയും ഇടയിലുള്ള ഏകാന്തതയിലാണ് അതു വളർന്നത്; യുഗങ്ങളിലൂടെ പാലിക്കപ്പെടുവാനായി, പുരാതനവും പുണ്യവുമായ ഈ ഭൂമിയിൽ, ആര്യവർഗക്കാർക്ക് ഒരു ബാധ്യതപോലെ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഒരൊറ്റ രാജ്യത്തിന്റെ പരിധികൾ വേലിക്കെട്ടിക്കടുക്കിയില്ല; പ്രത്യേകമായോ, എന്നെന്നേക്കുമായോ അതു പരിമിതമായ ഒരു ഭൂമിഭാ

ഒള സാക്ഷാൽകരിപ്പിച്ചു, ആ വഴിയായി അതിന്റെ ഉദ്ഗതിയെ സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം.

പക്ഷെ, അദ്ദേഹം തടവിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നതോടുകൂടി, തന്റെ ഭാവികർമ്മം രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലല്ല വേണ്ടതെന്നും, അതു, കുറച്ചുകൂടി ഏകാഗ്രശ്രദ്ധയെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ വിപുലമായ ഒരു രംഗത്തിലായിരിക്കണമെന്നും, രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാസ്തവികസ്ഥിതി അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. 1910 ഫിബ്രുവരിമാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗൂഡമായി ചന്ദ്രനഗോറിലേക്കു പോവുകയും, അവിടെനിന്നു കപ്പൽ കയറി, 1910 ഏപ്രിൽ 4-ാംനു ഹ്രസ്വശീമയായ പുതുശ്ശേരിയിലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു. ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം കോൺഗ്ര

ഗത്തിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. നമ്മുടെ ഹൈന്ദവധർമ്മമെന്നു പറയുന്നതു യഥാർത്ഥമായ സനാതനധർമ്മമാകുന്നു; എന്തെന്നാൽ, മറ്റൊരാൾ ധർമ്മങ്ങളേയും ഉൾക്കൊണ്ടു സാർവലൌകികധർമ്മമാണതു്.''

സ്സിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതിൽ അതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നുമുതലിന്നേവരെ ശ്രീ അരവിന്ദൻ ആധ്യാത്മികകർമ്മത്തിനും യോഗസാധനയ്ക്കും തന്നെത്താൻ ഉഴിഞ്ഞുവെക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ആദ്യകാലത്ത് ശ്രീ അരവിന്ദന്റെകൂടെ നാലോ അഞ്ചോ ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ, ഏറെത്താമസിയാതെ, അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ ആധ്യാത്മികപദ്ധതിയെ അനുസരിച്ചുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ കൂടിത്തുടങ്ങി. അങ്ങനെയൊരു പുതുശ്ശേരിയിലെ ആശ്രമത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം. 1914-ൽ, നാലുകൊല്ലത്തെ തീവ്രപരിശ്രമവും, മൗനയോഗവും കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം, അദ്ദേഹം പലതരത്തിലും അതുല്യവും, ഉന്നതമായ തത്ത്വവിചാരങ്ങളും, ഗഹനവും സപ്രയാസവുമായ ചിന്തകളും മാത്രം അടങ്ങിയതുമായ 'ആര്യ' എന്ന മാസിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. പ്രാപഞ്ചികപ്രവർത്തനത്തിന്റെ താത്ത്വങ്ങളായ അടിസ്ഥാനങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അഗാധങ്ങളായ ചർച്ചകളും, യോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മാനസികയമനിയമാദികളുമായിരുന്നു

‘ആര്യ’യിലെ പ്രധാനപ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങൾ. ശ്രീ അരവിന്ദന്റെ പ്രധാനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏതാണ്ടെല്ലാം തന്നെ—‘ദിവ്യജീവിതം’, ‘യോഗസംഗ്രഹം’, ‘ശ്രുതിരഹസ്യം’, ‘ഈശോപനിഷത്ത്’, ‘കേനോപനിഷത്ത്’, ‘ഗീതോപന്യാസങ്ങൾ’, ഇവയൊക്കെയും—‘ആര്യ’യിൽ ആദ്യമായി ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയവയാണ്. ഈ പത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം 1921-ലാണ് നിർത്തിയത്.

‘ശ്രീ അരവിന്ദൻ 1905-ലാണ് യോഗാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യം, ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടുപോന്ന ദിവ്യസായുജ്യത്തിന്റേയും ആത്മസാക്ഷാൽകാരത്തിന്റേയും പദ്ധതികളിലൂടെ സമ്പാദിക്കാവുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികാനുഭൂതിയുടെ സാരാംശങ്ങളെ തന്റെ അഭ്യാസയോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇണക്കിച്ചേർക്കുകയും, പിന്നീട്, അവിടെനിന്നും കടന്ന് സത്തയുടെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളായ പുരുഷനേയും പ്രകൃതിയേയും പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ചും ലയിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടുള്ള, കുറച്ചുകൂടി പരിപൂർണ്ണമായ അനുഭവത്തെ ആരായുകയും ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. യോഗമുറകളിൽ മിക്കവയും പരത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കു

വാനുള്ള വഴികളാണ്; അവ ജീവിതത്തിൽ
 നിന്ന് അകന്നകന്നു പോകുന്നവയുമാണ്; എ
 ന്നാൽ ശ്രീ അരവിന്ദന്റെ പദ്ധതിയാകട്ടെ,
 പരമാത്മചൈതന്യത്തിലേയ്ക്കുയർന്ന്, അവിടെ
 നിന്നുള്ള ഉപലബ്ധികളോടുകൂടി വീണ്ടും കീഴോ
 ട്തിറങ്ങി, ആ ചൈതന്യത്തേയും, ആനന്ദത്തേ
 യും ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു സംക്രമിപ്പിച്ചു, അതി
 നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൗതികപ്രപഞ്ച
 ത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, ഈ സിദ്ധാ
 ന്തമോ ദർശനമോ പ്രകാരം, അപ്രബുദ്ധതയെ
 അടിസ്ഥാനമാക്കിനിൽക്കുന്ന അവിദ്യയിൽ
 മുഴുകിയതത്രേ; പക്ഷെ, ആ തമസ്സിലും അ
 ജ്ഞാനത്തിലുംകൂടി ദിവ്യതയുടെ സാന്നിധ്യ
 വും സാധ്യതകളും ഒളിച്ചുകിടക്കുന്നു. അതിന്ന
 നുസരിച്ചു, ഈ സംസൃതി, സ്വർഗത്തിലേ
 യ്ക്കോ നിർവാണത്തിലേയ്ക്കോ തിരിച്ചെത്തുന്ന
 ആത്മാവിനാൽ സംത്യജിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു
 പ്രമാദമോ, മിഥ്യാഭാവമോ, മായികഭ്രമമോ
 അല്ല; നേരേമറിച്ച്, അത് ആത്മീയോൽക
 ഷ്ത്തിനുള്ള ഒരു വേദിയും സോപാനവുമാണ്;
 അതുവഴിയായിട്ടാണ്, ഭൗതികമായ അപ്രബു
 ധതയിൽനിന്ന് ദിവ്യാവബോധം, ഉൽകഷ്
 ക്രമേണ, വെളിപ്പെടേണ്ടത്. ഈ ആരോഹ

ണത്തിൽ സാധാരണന്നു പ്രാപ്തമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പടവു മനസ്സാണ്; പക്ഷെ അതിലും മീതെ പ്രാപ്യങ്ങളായ പടവുകളുണ്ട്. വൈജ്ഞാനികചേതന, അഥവാ ശാശ്വതസത്യബോധം, അതിന്നുപരിയായി നിൽക്കുന്നതും, സ്വഭാവേന, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മബോധത്തോടും, ആത്മകല്പനാവൈഭവത്തോടും കൂടിയ പ്രാപ്തിയും പ്രാകാശ്യവും ഉൾക്കൊണ്ടതുമാകുന്നു.

മനസ്സ് സത്യാനുഭവകമായ അജ്ഞാനം മാത്രമാകുന്നു; പക്ഷെ വൈജ്ഞാനികചേതനയാകട്ടേ, ആത്മരൂപങ്ങളേയും, ആത്മശക്തികളേയും സുസ്വരതയോടുകൂടി മേളിപ്പിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും, സ്വയംപ്രവേദിക്കുന്നതുമായ വിജ്ഞാനംതന്നെയാകുന്നു. വൈജ്ഞാനികചേതനയുടെ അവതരണത്തോടുകൂടി മാത്രമേ, അത്യൽകൃഷ്ടമായ മനുഷ്യത്വം സ്വപ്നദർശനംചെയ്യുന്ന പരിപൂർണ്ണത സംപ്രാപ്തമാവുകയുള്ളൂ. കുറെക്കൂടി വിപുലമായ ദിവ്യബോധത്തിൽ വികസിക്കുന്നതോടും ഈ പ്രകാശത്തിന്റേയും, ആനന്ദത്തിന്റേയും ചൈതന്യത്തിലേക്കുയരുന്നതും, സ്വന്തം ആത്മസത്തയെ സാക്ഷാൽകരിക്കുന്നതും, ഈശ്വരനുമായി അവിരതസായുജ്യമാർന്നി

രിയ്ക്കുവാനും, മനസ്സിന്റേയും, ജീവന്റേയും, ശരീരത്തിന്റേയും രൂപാന്തരത്തിനായി വൈജ്ഞാനികശക്തിയെ അവതരിപ്പിയ്ക്കുവാനും കഴിയുന്നതാണ്. ശ്രീ അരവിന്ദന്റെ യോഗത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡലക്ഷ്യം ഈ സാധ്യതയുടെ വാസ്തവീകരണമാകുന്നു.'''

ആദ്യം പ്രകാശമയവും, ശ്രീ അരവിന്ദന്റെ കൃതിരത്നങ്ങളുടെയിടയിൽ ഒരമൂല്യമഹാമണിയുമായ 'അംബിക' ഒരു സാധകന്റെ സംശയങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. 1929-ലാണ് ഇത് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. അതിന്നുശേഷം, ഫ്രഞ്ച്, ബങ്കാളി, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഇതിന്റെ തജ്ജമകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാളവിവർത്തനമാണിത്. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ വിഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധ, ആര്യക്ഷരത്വം, അംബികാപരമായ ആത്മസമർപ്പണം മുതലായവയെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിയ്ക്കുകയും, ദിവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിയ്ക്കുവാനും, ഈശ്വരന്റെ ഒരുത്തമോപകരണമായിത്തീരുവാനും അഹ്‌ന്മാരായിത്തീരുന്നതിൽ, അജ്ഞാനത്തിലാണ്ടുകിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാര

ഞജീവിതത്തിന്നു് ഉൽകഷ്ടക്രമത്തോടുകൂടിയ
 ദിവ്യത്വം എങ്ങിനെ പ്രദാനം ചെയ്യാമെന്നു്
 ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധനത്തിന്റെ
 സത്യാനുസൃതമായ വിനിയമനത്തേയും, ആ
 ത്മീയവും വൈജ്ഞാനികവുമായ ജീവിത
 ത്തിൽ അതിന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേയും കുറിച്ചു പ്ര
 തിപാദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇതിലുണ്ട്.
 ഏറ്റവും ദീർഘവും, സർവ്വോപരി പ്രധാനവു
 മായ ഒട്ടക്കത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ശ്രീ അരവി
 ന്ദൻ, പരമപുരുഷന്റെ ചേതനയും ശക്തിയു
 മായി, തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും എത്രയോ
 മേലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അംബിക എന്തിന്നാ
 യിക്കൊണ്ടു് മൂന്നുരൂപിരിവുകളോടുകൂടിയ ഈ
 നിസ്സാരസംസൃതിയിൽപ്പോലും അവതരണ
 ത്തിന്നു മുതിർന്നവെന്നു കാണിക്കുന്നു. അനന്തര
 മുളളതു് അംബികയുടെ മൂർത്തിചതുഷ്ടയത്തെ—
 ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ നയിക്കുന്നതിലും പ്രാപഞ്ചി
 കലീലയുമായി ഇടപെടുന്നതിലും മുന്നിട്ടുനിന്നു
 പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അവളുടെ നാലു പ്രധാനശ
 ക്തിവിശേഷങ്ങളെ—അധികരിച്ചുള്ള പ്രതി
 പാദനമാകുന്നു. സമസ്തവസ്തുക്കളുടേയും സംവി
 ധാനത്തേയും അവയ്ക്കു ബാധകങ്ങളായ നിയമ
 ങ്ങളേയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന മഹാബോധാത്മിക

യായും; അവയെ കർമ്മക്ഷമങ്ങളാക്കുകയും, സംധരിയ്ക്കുകയും ബലേന പ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാശക്തിയായും; അവയുടെ ഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളെ മനോജ്ഞമായവിധത്തിൽ മേളിപ്പിയ്ക്കുന്ന മഹാവിലാസിനിയായും; മറ്റു മൂവരുടെ നിദ്ദേശങ്ങളെ സഫലങ്ങളാക്കുന്ന മഹാകർമ്മസ്വരൂപിണിയായും, ശ്രീ അർവിന്ദന്റെ ദിവ്യദർശനത്തിൽ അംബിക പരിലസിയ്ക്കുന്നു. പ്രസ്തുത മൂർത്തി ചതുഷ്ടയത്തെപ്പറ്റി, വേദാന്തഘട്ടത്തിൽ, ശ്രീ അർവിന്ദൻ ഇങ്ങിനെ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്:—

“എല്ലാ വിജ്ഞാനവും, എല്ലാ കഴിവുകളും, എല്ലാ ചാരിതാർത്ഥ്യങ്ങളും വിജയങ്ങളും, എല്ലാ കൌശലവും കർമ്മങ്ങളും അവളുടെ കൈകളിലാണുള്ളത്; അവയാകട്ടേ, ആത്മികവിഭൂതികളെക്കൊണ്ടും, സമസ്തസംപൂർണ്ണതകളെക്കൊണ്ടും, സിദ്ധികളെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. അവൾ പരമവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ദേവതയായ മഹേശ്വരിയാണ്; സത്യത്തിന്റെ നാനാരൂപഭേദങ്ങൾക്കും, വൈപുല്യത്തിനും പറ്റിയ ദർശനങ്ങളേയും, ആധ്യാത്മികസംകല്പത്തിന്റെ നിദ്ദോഷതയേയും, തന്റെ വൈജ്ഞാനികമഹത്വത്തിന്റെ ശാന്തിയേയും വികാരാ

വേശത്തേയും അവൾ നമ്മുടെ അരികിലേയ്ക്കു
 കൊണ്ടുവരുന്നു. അവൾ പരമശക്തിയുടെ ദേവ
 തയായ മഹാകാളിയാണ്: എല്ലാ കഴിവുകളും,
 ആത്മികശക്തിയും, തപസ്സിന്റെ ഏറ്റവും
 ഭൃത്യഹങ്ങളായ നിഷ്കളും, സമരോന്മുഖമായ
 വേശവും, വിജയവും, പരാജയത്തേയും അ
 ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തിയേയും തൃണവൽകരി
 യ്ക്കുന്ന ആ അട്ടഹാസ്യവും അവളിൽ കൂടികൊ
 ള്ളുന്നു. അവൾ പരമപ്രേമത്തിന്റേയും പരമാ
 നന്ദത്തിന്റേയും ദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മി
 യാണ്: ആത്മികസൗഷ്ഠ്യവും, ആനന്ദ
 ത്തിന്റെ ആകർഷകത്വവും, സൗന്ദര്യവും, അഭ
 യവും, അനുഗ്രഹവും അവൾ തരുന്ന വരങ്ങ
 ളാണ്. ദിവ്യകൗശലത്തിന്റേയും ആത്മിക
 കർമ്മങ്ങളുടേയും ദേവതയായ മഹാസരസ്വതിയും
 അവൾതന്നെ: കർമ്മങ്ങളിലുള്ള കൗശലമാകുന്ന
 യോഗവും, ദിവ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രായോ
 ഗികതകളും, ജീവിതത്തേയും, അതിന്റെ മനോ
 ജ്ഞമേളനങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദത്തേ
 യും അധികരിച്ചു ആത്മാവെ സ്വയം പ്രവ
 ത്തിപ്പിടിക്കുവാൻള്ള സാമർത്ഥ്യവും അവളുടേതാ
 കുന്നു.....”

I

ചോദനീനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അചഞ്ചല
വു. അക്ഷീണവുമായ ഒരു ആരുരുക്ഷ്യത്വവും,
മുകളിൽനിന്നു പ്രതിവചസ്സുരുളുന്ന പരമമായ
ഒരു കൃപാവിലാസവും;—പരസ്സരം മേളിച്ച
ഈ രണ്ടു ശക്തികൾക്കുമാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രയ
ത്നത്തിന്നു ലക്ഷ്യമായ ആ മഹത്തം സപ്രയാ
സവുമായ കാര്യം സാധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുക
യുള്ളൂ.

പക്ഷെ, ഈ പരമമായ കൃപാവിലാസം
ജ്യോതിസ്സിന്റേയും സത്യത്തിന്റേയും നിയമ
ങ്ങൾക്കു വിധേയമായിമാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുക
യുള്ളൂ; അസത്യവും അവിദ്യയും അതിന്മേൽ
പ്രക്ഷേപിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കു നസരിച്ചു്
അതു പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ,
അത് അസത്യത്തിന്റെ പ്രചോദന
ങ്ങൾക്കു വഴങ്ങുന്നതായാൽ സ്വീയോദ്ദേശ്യത്തെ
ത്തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കളയും.

ജ്യോതിസ്സിന്റേയും സത്യത്തിന്റേയും നിയമങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നവയാണ്. ഈ നിയമങ്ങളേ അനുസരിച്ചുമാത്രമേ പരമമായ ശക്തി കീഴ്പോട്ടിറങ്ങുകയുള്ളൂ; മുകളിൽനിന്നിറങ്ങുകയും ചോദേനിനു വികസിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരമോൽകൃഷ്ടമായ വിജ്ഞാനശക്തിയ്ക്കുമാത്രമേ ഭൗതികപ്രകൃതിയുമായുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ വിജയം നേടുവാനും തത്സംബന്ധികളായ ക്ലേശങ്ങളെ സമൂലം നിഹനിയ്ക്കുവാനും സാധിയ്ക്കുകയുമുള്ളൂ.....

നിശ്ശേഷവും ഹാർദ്ദവുമായ ആത്മസമർപ്പണം; ദിവ്യശക്തിയെസ്സംബന്ധിച്ചുമാത്രം ഉന്മൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരാത്മവികാസം; കീഴ്പ്പോട്ടിറങ്ങുന്ന സത്യത്തിന്റെ അവിരതവും സമഗ്രവുമായ സവിശേഷഗ്രഹണവും, വിശ്വപ്രകൃതിയെ ഇപ്പോഴും ഭരിയ്ക്കുന്ന അന്നമയ-പ്രാണമയ-മനോമയശക്തികളിലും ആകാരങ്ങളിലുമുള്ള അസത്യത്തിന്റെ അവിരതവും സമഗ്രവുമായ ഒരു നിഷേധവും—ഇവ അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളാണ്.

ഈ ആത്മസമർപ്പണം നിശ്ശേഷവും സത്തയുടെ സകല ഭാഗങ്ങളേയും ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. ആ ശക്തിപ്രവാഹത്തെ അന്ത

രാത്മാവ് പ്രതിബോധിയ്ക്കുകയും, ഉപരിമാന സംസ്വീകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടോ, അഥവാ, അന്തഃപ്രാണൻ അതിന്നു കീഴടങ്ങുകയും അന്തഃശരീരചൈതന്യം അതിനെ അറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുപോലുമോ, മതിയാകുന്നതല്ല. വല്ലതിനേയും ഒഴിച്ചുനിർത്തുന്നതോ, സംശയങ്ങളുടേയും സംഭ്രാന്തികളുടേയും അന്തഃകാപട്യങ്ങളുടേയും പിന്നിലൊളിയ്ക്കുന്നതോ, പ്രതിരോധിയ്ക്കുകയോ പ്രതിഷേധിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതോ ആയ യാതൊന്നുംതന്നെ സത്തയുടെ ഒരു വശത്തും—ഏറ്റവും ബാഹ്യമായ വശത്തുപോലും—ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല.

നിങ്ങളുടെ ഒരംശം വഴങ്ങുകയും, മറ്റൊരംശം തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചുനിർത്തുകയും, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ ഒരു മാറ്റത്തെ അനുസരിയ്ക്കുകയും സ്വന്തവ്യവസ്ഥകളെ നിർമ്മിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങിനെ സംഭവിയ്ക്കുന്ന ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ നിങ്ങളിൽനിന്നു സ്വയം തള്ളിയകറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയുടേയും ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റേയും പിന്നിലായി നിങ്ങളുടെ കാമങ്ങൾക്കും അഹങ്കാരപ്രേരണകൾക്കും പ്രാണ

മയനിഷ്ഠിപ്പുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഗുഡസങ്കേതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ — അവയെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ ആരുരക്ഷ്യത്വത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയോ, അതോടുകൂടിക്കൂട്ടിക്കലത്തുകയോ, ദിവ്യശക്തിയുടെമേൽ പ്രക്ഷേപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം — നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനായി ആ ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിഷ്ഠലമായിത്തന്നെയിരിക്കണം.

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വശമോ ഒരംശമോ സത്യത്തിനു തുറന്നുകൊടുക്കുകയും, മറ്റൊരു വശത്തു വിപരീതശക്തികൾക്കായി നിരന്തരം കവാടങ്ങൾ തുറന്നുവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദിവ്യകാരുണ്യം നിങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മിഥ്യയായിരിക്കും. ആ സജീവസാന്നിധ്യത്തെ നിങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളപക്ഷം നിങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠാലയത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്.

ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ ശക്തി ഇടപെട്ട് സത്യത്തെ ആനയിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അതിനു പരാജയമായിനിന്നു, ബഹിഷ്കൃതമായ അസത്യത്തെ വീണ്ടും പരിഗ്രഹിക്കുന്നതായാൽ

നിങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞതിന്നു നിങ്ങൾ കുറപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെല്ല, നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിന്റെ കാപട്യത്തേയും ആത്മദാനത്തിന്റെ അസംപൂർത്തിയേയും മാത്രമാണ്.

നിങ്ങൾ സത്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, അതേ സമയത്തു നിങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വല്ലതു് അസത്യവും അവിദ്യാപരവും ദിവ്യേതരവുമായുള്ളതിനെ വരിയ്ക്കുകയോ, അഥവാ, അതിനെ തീരെ തിരസ്കരിയ്ക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയുമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ധൃഷ്ടന്മാരായിത്തീരുകയും, ആ കൃപാവിലാസം നിങ്ങളിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങി അകന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂന്നാമത്, നിങ്ങളിൽ അസത്യമായും അപ്രകാശിതമായും കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ആരാഞ്ഞറിയുകയും അതിനെ സനിഷ്ഠിതപരിത്യജിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക; അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ദിവ്യശക്തിയോട് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുന്നതിന്നു നിങ്ങൾ അർഹന്മാരായിത്തീരുകയുള്ളൂ.

ഈശ്വരന്നു പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഒഴിച്ചുവെക്കപ്പെട്ട മന്ദിരത്തിൽ സത്യവും അസത്യവും, വെ

ളിച്ചവു ഇരുട്ടും, ആത്മദാനവും സ്വാർത്ഥതലുര
തയും, ഒരുമിച്ചു നിവസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കു
പ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നേപി വിചാരിച്ചുപോകരു
ത്. രൂപാന്തരം സമഗ്രമായിരിക്കേണ്ടതാണ്;
അതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന എ
ല്ലാറ്റിന്റേയും നിഷ്ഠാസനവും സമഗ്രമായിത്ത
ന്നേയിരിക്കണം.

പരമനിശ്ചിതങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകളെ നി
റവേററിയില്ലെങ്കിൽകൂടി, നിങ്ങളുടെ ആവ
ശ്യപ്രകാരം സർവ്വവും നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഭഗവ
ച്ഛക്തി സാധിപ്പിക്കുമെന്നും, അങ്ങിനെ ചെ
യ്യാവാൻ അതു നിർബദ്ധമാണെന്നുമുള്ള തെറ്റു
ധാരണ ഉപേക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആത്മദാ
നം യഥാർത്ഥവും സംപൂർണ്ണവുമാക്കുക; എന്നാൽ
മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബാക്കിയെല്ലാം
നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആത്മസമർപ്പണംപോ
ലും ദിവ്യശക്തിതന്നെ സാധിപ്പിച്ചുതരുമെന്നു
അബദ്ധവും അലസതാജന്യവുമായ പ്രതീക്ഷയും
ഉപേക്ഷിക്കുക. പരാശക്തി നിങ്ങളുടെ ആത്മ
സമർപ്പണം ആവശ്യപ്പെടുകയല്ലാതെ അതു നി
ങ്ങളുടെമേൽ വെച്ചുകെട്ടുന്നില്ല; അപ്രതിരോ
ധ്യമായ രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നതുവരെ ഏതു

നിമിഷത്തിലും ഈശ്വരനെ നിഷേധിക്കുകയും, നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുവാനോ, നിങ്ങളുടെ ആത്മദാനത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുവാനോ നിങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്—അതിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അനന്തരഫലം അനുഭവിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുമെന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ആത്മദാനം സ്വയംകൃതവും സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കണം; അത് ഒരു സജീവസത്തയുടെ സമർപ്പണമായിരിക്കണം; അല്ലാതെ, അചേതനമായ ഒരു യന്ത്രപ്പാവയുടേയോ, യാത്രികോപകരണത്തിന്റേയോ ആയിരിക്കരുത്.

നിശ്ചേഷ്ടമായ നിഷ്ക്രിയത യഥാർത്ഥമായ ആത്മദാനമായി പലരും നിയമേന തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്; എന്നാൽ നിശ്ചേഷ്ടമായ നിഷ്ക്രിയതയിൽനിന്നു സത്യവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ യാതൊന്നും ഉഭവിക്കുവുന്നതല്ല. ഭൗതികപ്രകൃതിയുടെ നിർജീവമായ നിഷ്ക്രിയതയാണ് അതിനെ താമസികങ്ങളും ദിവ്യേതരങ്ങളുമായ ശക്തികളുടെ സ്പഷ്ടപ്രവർത്തനത്തിന്നു വിധേയമാക്കി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. ദിവ്യശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സോല്ലാസവും, ഊർജ്ജസ്വലവും, സഹായകവുമായ വിധേയത്വമാ

ണ് പ്രബുദ്ധനായ സത്യസംസേവകന്—അ സത്യത്തോടും തമസ്സോടും മല്ലിടുന്ന ആത്മീയ ഭടന്—ഈശ്വരന്റെ വിശ്വാസ്യഭൃത്യന്— അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.

ഇതാണ് സത്യമായ മനോഭാവം; ഇതിനെ കൈക്കൊള്ളുവാനും നിലനിർത്തുവാനും സാധിക്കുന്നവർ ഭഗ്നാശകരകും ക്ലേശങ്ങൾക്കും ചലിപ്പിക്കുവാനാകാത്ത ഒരു ശ്രദ്ധയെ സൂരക്ഷിതമാക്കുകയും, പരീക്ഷണഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്ത് പരമമായ വിജയത്തേയും മഹത്തായ രൂപാന്തരത്തേയും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

II

ഭഗവാൻ സ്വകീയമായ ശക്തിയിലൂടെ പ്രാപഞ്ചികപ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടേയും പിന്നിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു; അപരപ്രകൃതിയിലാകട്ടെ, അവൻ തന്റെ യോഗമായയാൽ സമാവൃതനായി, ജീവന്റെ അഹംബുദ്ധി വഴിയായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

യോഗക്രമത്തിലും ഭഗവാൻതന്നെയാണ് സാധകനും സാധനയുമായിരിക്കുന്നത്. ജ്യോതിസ്സും പ്രഭാവവും വിജ്ഞാനവും ചൈതന്യവും ആനന്ദവും ഉൾക്കൊണ്ട് ഭഗവച്ഛക്തി ആധാരത്തിന്മേൽ (സ്ഥൂലസത്തയിന്മേൽ) പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, ആധാരം വികസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ദിവ്യപ്രഭാവങ്ങളോടുകൂടി അവൾ അതിലേക്കു് പ്രവഹിക്കുന്നതിനാലാണ് സാധന സാധ്യമായിത്തീരുന്നത്. എന്നാൽ, അപരപ്രകൃതി പ്രവർത്തകമായിരിക്കുവോളം സാധകൻ് അഭ്യാസനിഷ്ഠ ആവശ്യമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു.

ആരുക്ഷ്യത്വം, നിരസനം, ആത്മദാനം, എന്നീ പ്രത്യേകപ്രയത്നത്രയമാണ് ഈ നിഷ്ഠയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്—

ജാഗ്രത്തും അചഞ്ചലവും അവിരതവുമായ ആരുക്ഷ്യത്വത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ഭാവനയും, ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രചോദനവും, പ്രാണമയസത്തയുടെ അനന്തതയും ശാരീരചേതനയേയും സ്വഭാവത്തേയും വികസിപ്പിക്കുകയും ഭാവനാവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയവും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അപരപ്രകൃതിജന്യങ്ങളായ വേഗങ്ങളുടെ നിരസനം—യഥാർത്ഥജ്ഞാനം നിശ്ചലയമായ മനസ്സിൽ നിബ്ബാധസങ്കേതം പ്രാപിക്കുത്തക്കവണ്ണം, മനസ്സിന്റെ ആശയങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, അഭിരുചികൾ, ശീലങ്ങൾ, നിർമ്മാണങ്ങൾ, എന്നിവയുടെ നിരസനം—മുകളിൽനിന്നു യഥാർത്ഥപ്രഭാവാനന്ദങ്ങൾ, പ്രശാന്തമായും, സുവിശാലമായും, ദൃഢമായും, ഈശ്വരാർപ്പിതമായുമുള്ള പ്രാണസത്തയിലേക്കു പ്രവഹിക്കുത്തക്കവിധം പ്രാണപ്രകൃതിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, തൃഷ്ണകൾ, ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾ, മനോവികാരങ്ങൾ, സ്വാർത്ഥം, ദുഷ്ടം, ഔദ്ധ

ത്യം, കാമം, ലോഭം അസൂയ, അസഹിഷ്ണുത, സത്യപ്രഭേഷം എന്നിവയുടെ നിരസനം— ഉത്തരോത്തരം ദൈവമയമായിത്തീരുന്ന ശരീരത്തിൽ ജ്യോതിസ്സിന്റേയും ശക്തിയുടേയും ആനന്ദത്തിന്റേയും യഥാർത്ഥസ്വരൂപം സുപ്രതിഷ്ഠിതമാകത്തക്കവണ്ണം സ്ഥൂലപ്രകൃതിയുടെ മൌഢ്യം, സംശയം, അവിശ്വാസം, അപ്രകാശകത്വം, ശാന്തം, ലാഘവം, ആലസ്യം, യാഥാസ്ഥിതികത്വം, തമസ്സ് എന്നിവയുടെ നിരസനം—ഇതത്രേ യഥാർത്ഥമായ നിരസനം.

ആത്മദാനമാകട്ടെ, തന്നെത്തന്നെയും, താൻ എന്തൊക്കെയാണോ, തനിയ്ക്കുന്തെല്ലാമുണ്ടോ അവയേയും, ചേതനയുടെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളേയും, എല്ലാ പ്രചലനങ്ങളേയും ഈശ്വരനായിക്കൊണ്ടും തച്ഛക്തിയ്ക്കായിക്കൊണ്ടും സമർപ്പിയ്ക്കുകയാകുന്നു.

*

*

*

ആത്മദാനവും ഈശ്വരപരമായ ആത്മസമർപ്പണവും ക്രമപ്രവൃദ്ധമാകുന്നതിന്നനുസരിച്ച ദിവ്യശക്തിതന്നെ സാധനചെയ്യുന്നതായും, അവളുടെ ആത്മഭാവത്തെ അധികമധികം തന്നിലേയ്ക്കു സംക്രമിപ്പിയ്ക്കുന്നതായും, ദിവ്യപ്രകൃതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പൂർണ്ണതയും തന്നിൽ സ്ഥാ

പിള്ളുന്നതായും, സാധകന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ ബോധാനുകൂലം സ്വപ്രയത്നത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്രമേൽ നിവിഷ്ടമായിത്തീരുന്നവോ, അത്രമേൽ ശീഘ്രവും യഥാർത്ഥവുമായിരിക്കും സാധകന്റെ പുരോഗതി. എന്നാൽ ആത്മസമർപ്പണവും, ഈശ്വരപരമായ പരിപൂർണ്ണവിധേയത്വവും, ആമുഖം, ആശിഖം, പരിപൂർണ്ണവും പരിപൂർണ്ണവുമാകുന്നതുവരെയും സ്വപ്രയത്നത്തിന്റെ സ്ഥാനം മുഴുവനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ അതിനു കഴിയുന്നതല്ല.

നിശ്ചിതവ്യവസ്ഥകളെ നിറവേറ്റുവാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഈശ്വരനോട് സർവ്വം ചെയ്തുകൊള്ളുവാനും, ക്ലേശത്തിൽനിന്നും പ്രയത്നത്തിൽനിന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കുവാനും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അലസമായ ആത്മസമർപ്പണം ഒരു മിഥ്യാചാരംമാത്രമാണെന്നും മുക്തിയേയും സംപൂർണ്ണതയേയും അതു പ്രാപിക്കുകയില്ലെന്നും ഓർത്തുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

III

എല്ലാ ഭയത്തേയും, അപായത്തേയും, പ്രണാശത്തേയും സംബന്ധിച്ച കവചാവൃതനായി ജീവിതാധ്യാവിൽക്കൂടി നടക്കുവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുമിച്ചു കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾമാത്രമേ വേണ്ടൂ—ദിവ്യമാതാവിന്റെ തിരുവുള്ളവും, നിങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധ, നൈർമ്മല്യം, ആത്മസമർപ്പണം എന്നിവയുടെ സംഘാതമായ ഒരാന്തരാവസ്ഥയും. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കറയററതും ഉറഞ്ഞളിവോടുകൂടിയതും പരിപൂർണ്ണവുമായിരിക്കട്ടെ. ഔന്നത്യവാൺര, ദുഷ്ടം, മിഥ്യാഭിമാനം, ഔദ്ധത്യം, ജീവസംബന്ധിയായ അഭിലാഷം, ദൈഹികവാൺര, അപരപ്രകൃതിയുടെ ചില്ലറസ്സംഗ്രഹികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള തൃഷ്ണ, എന്നിവയാൽ മൂന്നുമായ മനോമയസത്തയിലും പ്രാണമയസത്തയിലുമുള്ള ആഹങ്കാരികമായ അഭിനിവേശം സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ളിടത്തുവാ നാവാത്ത മങ്ങിയതും ധൂമാവൃതവുമായ ഒരഗ്നി

ശിവയാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈശ്വര കർമ്മത്തിനായും തദ്വിഭൂതികൾക്കു സഹായമായും മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടതായി കരുതുക. ദിവ്യചൈതന്യത്തിന്റെ സംശുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സും വിപുലതയും ശാന്തിയും ആനന്ദവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനേയും ജീവനേയും ദേഹത്തേയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും സമ്പൂർണ്ണമാക്കുവാനുമുള്ള അതിന്റെ പ്രചോദനവുമൊഴിച്ചു മറ്റെന്തിനേയും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. ദിവ്യവും ആദ്ധ്യാത്മികവും വിജ്ഞാനാത്മകവുമായ സത്യത്തിനും; ഈ ഭൂമിയിലും നിങ്ങളിലും, ആമന്ത്രിതരും സ്വീകൃതരമായ എല്ലാവരിലും, അതിന്റെ സാക്ഷാൽക്കരണത്തിനും; അതിന്റെ സൃഷ്ടിക്കും, എല്ലാ പ്രതികൂലശക്തികളുടേയും മേൽ അതിന്റെ വിജയത്തിനും ആവശ്യമായ ഉപാധികൾക്കുമെല്ലാതെ മറ്റെന്താനും ചോദിക്കാതിരിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ആന്തരനൈർമ്മല്യവും ആത്മസമർപ്പണവും കലർപ്പില്ലാത്തതും സംപൂർണ്ണവുമായിരിക്കട്ടെ. ആത്മാർപ്പണാവസരത്തിൽ അഹംബുദ്ധിയോ അന്യശക്തിയോ യാതൊന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങളിലുള്ളതു മുഴുവനും ദിവ്യമാതാവിന്റേതായി

ത്തീരത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ആത്മദാനം പൂണ്ണവും അനന്തമിതവും നിരൂപാധികവും കലവറയില്ലാത്തതുമായിരിക്കട്ടെ.

നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും ആന്തരനൈർമ്മല്യവും ആത്മസമർപ്പണവും എത്രമേൽ പരിപൂണ്ണമോ, അത്രമേൽ അമ്മയുടെ വരാഭയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹവർത്തികളായിരിക്കും. ദിവ്യമാതാവിന്റെ വരാഭയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു തുണയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ എന്തൊന്നിനു കഴിയും? നിങ്ങൾ ആരെപ്പേടിക്കുന്നു? നാനാക്ലേശങ്ങളിൽനിന്നും പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും അപായങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങളെ ത്രാണം ചെയ്യാൻ അതിന്റെ സ്വല്പാംശം മാത്രംമതി; അതിന്റെ പൂണ്ണസാന്നിദ്ധ്യത്താൽ സമാപൃതനാണെങ്കിലോ, എല്ലാ ഭീഷണികളേയും അവഗണിച്ചു, ഈ ലോകത്തിൽനിന്നോ അദൃശ്യലോകങ്ങളിൽനിന്നോ പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രതികൂലശക്തികൾക്കും—അവ എത്ര ശക്തിമത്തായാലും ശരി—അധൃഷ്യനായി നിങ്ങൾക്കു നിബ്ബാധം നിങ്ങളുടെ വഴിയ്ക്കു പോകാവുന്നതാണ്; കാരണം, അവളുടേതുതന്നെയാണ് ആ വഴി. വരാഭയങ്ങളുടെ സ്പർശം ക്ലേശങ്ങളെ സൗകര്യങ്ങളായും, പരാജയത്തെ വിജയമായും,

ദൈർബല്യത്തെ പതറാത്ത ഊക്കായും മാറുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ദിവ്യമാതാവിന്റെ തിരുവുള്ളം പരാൽപരന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്; ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ ഫലം തീർച്ചയാണ്;—വിധിയ്ക്കപ്പെട്ടതും ഒഴിവില്ലാത്തതും തടവില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഭവിഷ്യത്ത്.

IV

സർവ്വപ്രാപഞ്ചികമായ ഒരു ശക്തിയുടെ കാണാവുന്ന അടയാളമാണ് പണം; ഈ ശക്തി, ഭൗതികമായ അതിന്റെ മുത്തുവാ വലംബനത്തിൽ, പ്രാണമയവും അന്നമയവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിന്മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നതും, ബാഹ്യജീവിതത്തിന്റെ സംപൂർത്തിയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതുമത്രേ. ഉല്പത്തിയിലും യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനത്തിലും അത് ഐശ്വരമാകുന്നു. പക്ഷെ, ഈശ്വരന്റെ ഇതരശക്തികളെന്നപോലെ, അതും ഇവിടെ വിനിയമിതമായി വർത്തിക്കുന്നതും, അപരപ്രകൃതിയുടെ അജ്ഞതയാൽ അഹംബുദ്ധിയ്ക്കടിമപ്പെടുകയോ, ആസുരപ്രേരണകളുടെ പിടിയിൽ പെട്ട് അവയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തലതിരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തേക്കാവുന്നതുമാണ്. മാനുഷാഹംബുദ്ധിയ്ക്കും ആസുരത്വത്തിനും അത്യന്താകർഷകമായതും, ഉടമസ്ഥന്മാരാൽ, നിയമേന, അന്യായ്യമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അന്യായ്യമായി ഉപയോഗ

ഗിജ്ജപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുമായ അധീശത, സമ്പത്ത്, ലൈംഗികേച്ഛ എന്നീ ശക്തിരൂപത്തിൽ ഒന്നുതന്നെയാണത്. വിത്തും തേടുന്നവരേയും നേടുന്നവരേയും അതിന്റെ ഉടമകളായിട്ടല്ല, അടിമകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്; ചിരകാലത്തെ ആസൂരഗ്രഹണത്താലും ഉപയോഗവ്യഭിചാരത്താലും അതിന്മേൽ പാടുപതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു തരം വക്രിതപ്രേരണയിൽനിന്ന് തീരേ രക്ഷപ്പെടുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. ഈ കാരണത്താൽത്തന്നെയാണ് ആദ്ധ്യാത്മികവിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികളിൽ മിക്കവയും ധനത്തെസ്സംബന്ധിച്ച് പൂണ്ണമായ ആത്മസംയമനവും, അനാസക്തിയും, അർത്ഥലാഭത്തിനായുള്ള വ്യക്തിപരവും അധികാരപരവുമായ ആശാപാശങ്ങളുടെ പരിത്യാഗവും നിബ്ബദ്ധമാക്കുന്നത്. ചില പദ്ധതികളാകട്ടെ, പണത്തേയും സ്വത്തുക്കളേയും വിലക്കുകൂടിചെയ്യുകയും, ദാരിദ്ര്യവും ജീവിതത്തിന്റെ നഗ്നതയുമാണ് ഏകമായ ആദ്ധ്യാത്മികസ്ഥിതിയെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഇതൊരബദ്ധമാണ്; തന്നിമിത്തം ആ പ്രാപ്തി അഹിതകാരികളായ ശക്തികൾക്കു വിധേയമായിത്തീരുന്നു. അതിന്റെ ഉടമയായ ദൈവ

ത്തിന്നുവേണ്ടി അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും, ദൈവികസരണികളിലൂടെ ദിവ്യജീവിതത്തിനായി ധനത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് സാധകനുള്ള വിജ്ഞാനപദ്ധതി.

നിങ്ങൾ ധനശക്തിയിൽനിന്നും, അതു നൽകുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽനിന്നും, അത് ആയത്ത്മാക്കുന്ന ഫലങ്ങളിൽനിന്നും, സംന്യാസിയുടെ സങ്കോചത്തോടുകൂടി പിൻതിരിയുകയാകട്ടെ, അവയിൽ ഒരു രാജസാസക്തിയേയോ, അവ സാധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയസംതുപ്പികളിൽ തന്നെത്താൻ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭോഗലോലുപതയേയോ പുലർത്തുകയാകട്ടെ, ചെയ്യരുത്. അമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതും അവളുടെ സേവനത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ശക്തിവിശേഷംമാത്രമായി ഭവ്യത്തെ കരുതുക.

എല്ലാ ഭവ്യവും ശിവഭവ്യമാണ്; അതു കൈവശം വെക്കുന്നവർ രക്ഷാധികാരികൾമാത്രമാണ്, ഉടമകളല്ല. ഇന്ന് അത് അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്; നാളെ അതു വേറൊരിടത്തായേയ്ക്കാം. അത് അവരുടെ കൈവശമുള്ളപ്പോൾ അവർ എങ്ങിനെ, എന്തു മനഃസ്ഥിതിയോടുകൂടി, ഏതുതരം ഉപയോഗബോധത്തോടുകൂടി,

എന്തുദേശ്യസിദ്ധിയ്ക്കായിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ രക്ഷാധികാരിത്വത്തെ നിറവേറുന്നു എന്ന സംഗതിയാണ് അതിൽ കാര്യമായിരിക്കുന്നത്.

അവനവന്നുവേണ്ടിയുള്ള ധനോപയോഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതോ കിട്ടുന്നതോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതോ ആയ എല്ലാം അമ്മയുടേതാണെന്ന് കരുതുക. യാതൊന്നിന്നും യാചിയ്ക്കരുത്; എങ്കിലും അവൾ തരുന്നത് സ്വീകരിക്കുകയും അത് എന്താവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നൽകപ്പെടുവോ അവയ്ക്കായിമാത്രം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. കേവലം നിസ്സാർത്ഥനായി, ഏറ്റവും അവധാനിയായി, നിഷ്ഠാവാനായി, എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചവനായി നല്ല ഒരു രക്ഷാധികാരിയായി വർത്തിക്കുക; നിങ്ങൾ കൈകാര്യം നടത്തുന്നത് അമ്മയുടെ വസ്തുക്കൾക്കൊണ്ടാണെന്നും, അവ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ലെന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും കരുതുക. നേരേമറിച്ച് അവളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതു ഭക്തിശ്രദ്ധകളോടുകൂടി അവൾക്ക് അടിയറ വെക്കുക; നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമോ മറ്റു വല്ലവരുടേയ്ക്കുമോ ആവശ്യത്തിനായി യാതൊന്നിനേയും വ്യഭിചരിപ്പിക്കാല്ല.

സമ്പത്തിനെമാത്രം പ്രമാണിച്ചു മനുഷ്യരെ ഉയർന്നവരായിക്കാണുകയോ, ആഡംബരത്തിന്നും, പ്രാപ്തിക്കും, വശിത്വത്തിന്നും, നിങ്ങളെ മയക്കുവാൻ സൗകര്യം നൽകുകയോ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ മാതാവിന്നുവേണ്ടി അർത്ഥിയ്ക്കുമ്പോൾ തനിയ്ക്കുവകാശപ്പെട്ടതിന്റെ വളരെച്ചെറിയ ഒരംശത്തിന്നുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മുഖേന അവളാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും, നിങ്ങൾ ആരോടു യാചിച്ചുവോ അയാളുടെ ദാനത്താലാണ് അയാൾ മതിയ്ക്കപ്പെടുന്നതെന്നുമുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

സന്യാസപരമായ നിവർത്തനമില്ലാതെ പണക്കര പറ്റാത്തവനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, ദൈവികകാര്യങ്ങൾക്കായി ധനവിനിയമനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കെല്പുണ്ടായിരിക്കണം. മനസ്സമത, നിരപേക്ഷത, ദിവ്യശക്തിയ്ക്കായും തൽകാര്യത്തിനായും നിങ്ങൾക്കുള്ളതും കിട്ടുന്നതുമായ മുഴുവൻറയും, നിങ്ങളുടെ സർവ്വസമ്പാദകശക്തിയുടേയും സമർപ്പണം—ഇവയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ധനത്തേയും തദപയോഗത്തേയും സംബന്ധിച്ച മനസ്സിന്നുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യവും, അവകാശവാദം, ദാനവൈമുഖ്യം—ഇതെല്ലാം

എന്നോ ഒരപൂണ്ണതയുടേയോ, ബന്ധത്തിന്റേയോ പിഴയ്ക്കാത്ത അടയാളമാണ്.

ദരിദ്രജീവിതം നയിക്കേണ്ടിവന്നാൽ ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം സ്പർശിക്കാതേയും, ദിവ്യചൈതന്യത്തിന്റെ പൂണ്ണമായ ആന്തരവിലാസത്തിന് അതു ബാധകമാകാതേയും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മാതൃകാസാധകൻ. സമൃദ്ധജീവിതം നയിക്കുവാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ, ഒരു നിമിഷനേരത്തേക്കെങ്കിലും ധനത്തേയോ ഉപയോഗ്യവസ്തുക്കളേയോകുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിലോ സംഗതിലോ, ഭോഗലോലുപമായ അടിമത്തത്തിലോ, ധനാധ്യത്വം വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന ശീലങ്ങളുടെ ദുർബലദാസ്യത്തിലോ ചെന്നുചാടാതെ ജീവിപ്പാനും ആയാരംകൂടാതെ കഴിയും. ദൈവാജ്ഞയും ദിവ്യാനന്ദവുമാണ് അവന്റെ സർവസ്വം.

വിജ്ഞാനസൃഷ്ടിയിൽ ധനപ്രഭാവം ദിവ്യശക്തിയ്ക്കു വീണ്ടെടുത്തുകൊടുക്കേണ്ടതും തന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ ദർശനത്തിൽ ദിവ്യമാതാവ് സ്വയമേവ നിണ്ണയിക്കുംപ്രകാരം ദിവ്യമാക്കപ്പെട്ട പ്രാണപരവും ഭൗതികവുമായ ഒരു നവ്യ

ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവും സുന്ദരവും സുസ്വരമധുരവുമായ സംവിധാനത്തിന്നും വിനിയമനത്തിന്നുംവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ, ഒന്നാമതായി അവരുകൾവേണ്ടി അതിനെ അധീനമാക്കണം. തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തെ സ്സംബന്ധിച്ചു ശക്തിയും വിശാലതയുമുള്ളവരും, അഹങ്കാരവിമുക്തന്മാരും, യാതൊരു സ്വാവകാശബോധമോ കലവറയോ സന്ദേഹമോ ഇല്ലാതെ ആത്മദാനം ചെയ്തവരും ആരോ, അവരായിരിക്കും ഈ ജൈത്രസമാരംഭത്തിനു ഏറ്റവും കെല്പുള്ളവർ; അവരായിരിക്കും പരാൽപരപ്രഭാവപ്രവാഹത്തിന്റെ നിമ്ബലങ്ങളും ശക്തിസംപൂർണ്ണങ്ങളുമായ സരണികൾ.

V

ദൈവികകാര്യങ്ങളുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ നിർ്യാഹകനാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രഥമലക്ഷ്യം സമസ്തകാമങ്ങളിൽനിന്നും ആത്മപ്രതിദർശകമായ അഹംബുദ്ധിയിൽനിന്നും നിശ്ശേഷം നിർമൂലനാകുക എന്നതായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും പരാൽപരൻ്റെ ഒരു ദാനവ്യയജ്ഞവുമായിരിക്കണം; കർമ്മാപേക്ഷിതമായ നിങ്ങളുടെ ഏകോദ്ദേശ്യം പരാശക്തിയെ പരിചരിക്കുവാനും പ്രതിഗ്രഹിക്കുവാനും ചരിതാർത്ഥമാക്കുവാനും തൽകാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യക്ഷോപകരണമായിത്തീരുവാനും മാത്രമായിരിക്കുകയുണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടേയും അവരുടേയും ആന്തരവ്യവസായങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതായിത്തീരുവോളം, അവരുടെ പ്രചോദനമല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ പരപ്രേരണയില്ലാതാകുവോളം, നിങ്ങളിലും നിങ്ങളിലുടേയുമുള്ള അവരുടെ ഉദ്ബുദ്ധകർമ്മമല്ലാതെ

മറ്റു കമ്മം യാതൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ലാതായി
 ത്തീരുവോളം, നിങ്ങൾ ദൈവികചൈതന്യ
 ത്തിൽത്തന്നെ വളരേണ്ടതാണ്.

നിങ്ങൾ സംപൂർണ്ണവും ചൈതന്യാത്മകവു
 മായ ഒരു സായുജ്യത്തിനു സമർത്ഥനാകുന്നതു
 വരെ, അവളുടെ പരിചര്യങ്ങൾവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കു
 ണ്ട ഒരു ദേഹിയും ദേഹവുമായി—എല്ലാം
 തല്പ്രണയമായി ചെയ്യുന്ന ഒരുവനായി—വേ
 ണം തന്നെത്താൻ കരുതുക. വ്യത്യസ്തകർമ്മ
 ബോധം നിങ്ങളിൽ പ്രബലമായിരിക്കുകയും,
 കമ്മം ചെയ്യുന്നതു നിങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കു
 തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽക്കൂടി, അവൾ
 കല്പനമായിത്തന്നെയാണ് കമ്മം ചെയ്യപ്പെ
 ടേണ്ടത്. അഹങ്കാരപരമായ വിവേചനബു
 ധിയുടെ എല്ലാ പ്രേരണയും, എല്ലാ സ്വാർത്ഥ
 ലോഭവും, ആത്മസംഭാവനം ചെയ്യുന്ന കാമ
 ത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രാബ്ധനിയ്ക്കുമെന്നും, നി
 ങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെ
 യ്യപ്പെടണം, ഫലാപേക്ഷയോ പ്രതിഫലാ
 ന്വേഷണമോ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്; നിങ്ങൾ
 ക്കുള്ള ഏകഫലം ദിവ്യമാതാവിന്റെ പ്രസാ
 ദവും, തൽകാര്യനിർവ്വഹണവും, നിങ്ങൾ കാ
 ണ്ക്ഷിക്കുന്ന ഏകപ്രതിഫലം ദൈവബോ

ധത്തിലും ശാന്തിയിലും ശക്തിയിലും ആനന്ദത്തിലുമുള്ള നിരന്തരമായ പുരോഗമനവുംമാത്രമായിരിക്കണം. പരിചരണത്തിലുള്ള ഒരു സുകൃവും, കർമ്മജന്യമായ ആത്മീയസമുദ്ധരണത്തിലുള്ള സത്തുഷ്ടിയുമത്രേ, നിർമ്മലനായ കർമ്മിയ്ക്കു മതിയായ പ്രതിഫലം.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ യത്രമാണെന്നും യത്രീയല്ലെന്നും അധികമധികം നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം സമാഗതമാവും. എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ദിവ്യമാതാവിന്റെ അപ്പപ്പോഴുള്ള മാഗ്നിറ്റൂഡും അവളുടെ നേരിട്ടുള്ള ആജ്ഞയും, അഥവാ പ്രേരണയും—കർത്തവ്യത്തേയും അതിന്റെ നിവൃത്തിമാഗ്നത്തേയും ഫലത്തേയും കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചിത സൂചനയും—ലഭിക്കുവാനായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി അവളുടെ കൈകളിൽ സമർപ്പിച്ചാൽമാത്രം മതിയാകുന്ന വിധത്തിൽ, ആദ്യമായി, നിങ്ങളുടെ ഭക്തിബലത്താൽ ദിവ്യമാതാവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഐക്യം അത്രമേൽ ഗാഢമായിത്തീരുന്നതാണ്. പിന്നീട്, ആ ദിവ്യശക്തി നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ആന്തരമായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയുംമാത്രമല്ല, അവയെ സമാരംഭിക്കുകയും നിവർത്തിക്കുകയും

കയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവേ
 പ്പെടുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചേഷ്ടകളും
 അവളാൽ സജ്ഞാതങ്ങളാകുന്നു; നിങ്ങളുടെ സ
 വ്യാസകൃതികളും അവളുടേതായിത്തീരുന്നു; മന
 സ്സം ജീവനും ദേഹവും അവളുടെ പ്രവർത്തന
 ത്തിന്റെ ബോധവത്തുക്കളും ആനന്ദമയങ്ങളു
 മായ ഉപകരണങ്ങൾ—അവളുടെ ലീലാസാമ
 ഗ്രികൾ—സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിൽ അവളുടെ ആ
 ത്ഥവിഭൂതികളുടെ ആകാരങ്ങൾ—ആയിത്തീ
 രുന്നു. ഈ യോഗോപാശ്രയങ്ങളെക്കാൾ സ
 ന്തോഷമയമായ ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകുവാൻ തര
 മില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അജ്ഞാനത്തിൽ
 ഞെരുങ്ങിയും വേദനാപുണ്ണമായും നയിക്കപ്പെ
 ടുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽനിന്ന്, നിങ്ങളെ പി
 ന്നോക്കും ആകർഷിച്ചു, അതിന്റെ പരിധി
 കടത്തി, നിങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികസത്തയുടെ
 പാരമാത്മ്യത്തിലേക്കും അഗാധശാന്തിയിലേ
 ക്കും ആത്യന്തികാനന്ദത്തിലേക്കും ഈ പദം
 നിങ്ങളെ ആവഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഈ രൂപാന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
 അഹംകാരപരമായ പൈശ്ചന്യങ്ങളുടെ കറ
 പറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പൂർവ്വാ
 ധികം സൂക്ഷിക്കുക അത്യാവശ്യമാണ്. ആത്മ

ദാനത്തിന്റേയും ത്യാഗത്തിന്റേയും സംശ്രദ്ധിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം യാതൊരപേക്ഷയോ നിഷ്ഠിഷ്ടയോ ഉള്ളിലേയ്ക്കു ഇഴഞ്ഞുകയറാതിരിക്കട്ടെ. കർമ്മത്തിലോ ഫലത്തിലോ ആസക്തിയോ, നിബൃന്ധോപാധികളോ, നിങ്ങൾ യാതൊരു ശക്തിയ്ക്കു വിധേയരായിത്തീരേണമോ, ആ ശക്തിയെ നിങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കിത്തീർക്കുവാനുള്ള അർഹതാവാദമോ, കൈങ്കര്യധമമോ, മിഥ്യാഭിമാനമോ, ഭ്രമഭ്രത്യമോ, ഒന്നുംതന്നെ നിങ്ങളിൽ കൂടികൊള്ളുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ സ്വാർത്ഥപരമായി വ്യഭിചരിപ്പിക്കുവാനോ, വ്യക്തിപരവും പ്രത്യേകവുമായ തൃഷ്ണാശാന്തിയ്ക്കുവേണ്ടി അതിനെ ബലാൽ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുവാനോ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോ പ്രാണശരീരവിഭാഗങ്ങളിലോ ഉള്ള യാതൊന്നിനേയും അനുവദിച്ചുപോകരുത്. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും നിങ്ങളുടെ ആന്തരനൈർമ്മല്യവും നിങ്ങളുടെ ആരുരുക്ഷ്യത്വശുദ്ധിയും നിരൂപാധികവും, നിങ്ങളുടെ സത്തയുടെ എല്ലാ പരമങ്ങളേയും പടലങ്ങളേയും അപേക്ഷിച്ചു സർവ്വഗതവുമായിത്തീരട്ടെ; അപ്പോൾ എല്ലാ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും

വക്രപ്രേരണകളും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നു ഉൽക്കഷ്ടക്രമേണ വേർപെട്ടുപോയ്ക്കൊള്ളും.

നിങ്ങൾ ദിവ്യമാതാവുമായി തികച്ചും സായുജ്യം പ്രാപിക്കുകയും, തദനന്തരം, നിങ്ങൾ തദ്ഭിന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയോ ഉപകരണമോ കിങ്കരനോ കർമ്മിയോ അല്ലെന്നും, നേരേമറിച്ച് അവളുടെ ചൈതന്യത്തിന്റേയും ശക്തിയുടേയും യഥാർത്ഥസന്താനവും അനശ്വരാംശവുമാണെന്നും നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോളാണ് ഈ സംപൂർണ്ണതയുടെ അന്തിമഘട്ടം സംപ്രാപ്തമാവുന്നത്. എപ്പോഴും അവരും നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അവളിലുമായിരിക്കും; നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിചാരവും ദർശനവും പ്രവൃത്തിയും—നിങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളും ചേഷ്ടകളുംകൂടി—അവളിൽനിന്നുതഭവിക്കുന്നവയും അവളുടേതാണെന്നുള്ളതു നിങ്ങളുടെ നിരന്തരവും നിഷ്പ്രയാസവും നൈസർഗ്ഗികവുമായ അനുഭവമായിത്തീരും. ലീലാർത്ഥം അവളിൽനിന്നു മാറിനിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും, അവളിൽ താൻ സദാ സുരക്ഷിതനാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടിയവനും, തത്സത്താസദ്ഭൂതനും, തച്ചേതനാചേതനനും, തച്ഛക്ത്യംശനും,

തച്ചിദാനന്ദാംശനുമായി, അവളിൽനിന്നു് അ
 വളാൽത്തന്നെ സൃഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിയും
 ശക്തിയുമാണു് നിങ്ങളെന്നു നിങ്ങൾ അറിയു
 കയും കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.
 ഈ സ്ഥിതി പരിപൂർണ്ണമാകുകയും, അവളുടെ
 വിജ്ഞാനശക്തികൾ നിങ്ങളിൽ നിബ്ബാധം
 പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദി
 വ്യകർമ്മങ്ങളിൽ സുകൃശലനായിത്തീരുന്നു; വി
 ജ്ഞാനം, ഭാവന, പ്രവർത്തനം—ഇവ സുദൃഢ
 ങ്ങളായും, സുഗമങ്ങളായും, പ്രകാശകങ്ങളായും,
 അയത്നസിദ്ധങ്ങളായും, നിദ്രോഷങ്ങളായും,
 പരാൽപ്പരകൽനിന്നുള്ള ഒരു ബഹിർദ്ധര
 യും, ശാശ്വതന്റെ ഒരു ദിവ്യസംസ്കരണമായും
 ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

VI

ശ്രീമാതാവിന്റെ ശക്തിചതുഷ്ടയം അവളുടെ സർവ്വോപരി പ്രധാനമായ മൂർത്തിചതുഷ്ടയമാകുന്നു; അവളുടെ ദിവ്യത്വത്തിന്റെ അംശങ്ങളും മൂർത്തിമദ്ഭാവങ്ങളുമാണവ; അവയിലൂടെ അവൾ ആത്മസൃഷ്ടികളായ ജീവരാശികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, നാനാലോകങ്ങളിലുള്ള തന്റെ സൃഷ്ടികളെ നിയമനം ചെയ്യുകയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും, പരസ്സഹസ്രമായ സ്വകീയശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അംബിക അഭയതന്നെയെങ്കിലും, വിഭിന്നങ്ങളായ ആകാരവിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയാണ് അവൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ആവിർഭവിക്കുന്നത്; അവളുടെ ശക്തികളും മൂർത്തിഭേദങ്ങളും അനേകങ്ങളത്രേ; അനേകങ്ങൾതന്നെയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന തേജോനിഗ്ഗമനങ്ങളും വിഭൂതികളും. നാം അംബികാഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആ അഭയ,

സർവ്വസദ്ഭാവത്തിന്നും അധീശ്വരിയായും, കേവലയെങ്കിലും, ഏറ്റവും വേഗവത്തായ ചിത്തത്തിന്നും, ഏറ്റവും നിർമ്മുക്തവും അപാരവുമായ ബുദ്ധിയ്ക്കും തന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അനുവർത്തിക്കുവാനാകാത്ത വിധത്തിൽ ബഹുരൂപിണിയായുമിരിക്കുന്ന ദിവ്യചിച്ഛക്തിയാണ്. അമ്മ പരാൽപരന്റെ ചൈതന്യവും ശക്തിയുമാണ്; അവൾ ആത്മസൃഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയോ മേലേസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും അവളുടെ മുൻതിതപങ്ങളിലൂടെയും, കരേക്കൂടി വിശദങ്ങളും പരിമിതങ്ങളുമാകയാൽ കുറച്ചധികം ഗ്രാഹ്യങ്ങളും, തന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷങ്ങളാകുവാൻ തന്നാൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടവയുമായ ദേവീസ്വരൂപങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും അവളുടെ പന്ഥാവുകളുടെ ഒരേകദേശത്വം കാണാനും അനുഭവിക്കുവാനും സാധിക്കാവുന്നതാണ്.

നമ്മേയും ബ്രഹ്മാണുഷത്തേയും സന്ധാരണം ചെയ്യുന്ന ആ ചിച്ഛക്തിയുമായി നിങ്ങൾ ഐക്യസ്വർം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുന്ന മാതാവിന്റെ സത്താപദ്ധതികൾ മൂന്നാകുന്നു. സകലാതീതയായി, ആദിപരാ

ശക്തിയായി, സൃഷ്ടിയെ പരാൽപരന്റെ സത
 താവ്യക്തരഹസ്യവുമായി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊ
 ണ്ട് അവൾ അഖിലഭൂവനങ്ങളുടേയും മീതേ
 പരിലസിക്കുന്നു. സർവ്വമായി, ജഗദധീ
 ശ്വരിയായ മഹാശക്തിയായി, അവൾ ഈ
 ജീവരാശികളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഈ
 ലക്ഷോപലക്ഷം പ്രവൃത്തികളേയും ശക്തിക
 ളേയും തന്നിൽ സങ്ഗ്രഹിക്കുകയും, അവ
 യിൽ പ്രവേശിക്കുകയും, അവയെ സന്ധരിക്കു
 കയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൾ വ്യക്തി
 സ്വരൂപിണിയായി, സ്വകീയഭാവത്തിന്റെ
 ഈ രണ്ടു വിശാലസരണികളുടെ പ്രഭാവത്തെ
 മുന്തിമൽകരിക്കുകയും, നമ്മെസ്സംബന്ധിച്ചിട
 ണ്തോളം, അവയെ സജീവവും അന്തികസ്ഥവു
 മാക്കി, മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും ദിവ്യപ്രകൃ
 തിനും ഇടയിൽ മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുകയും
 ചെയ്യുന്നു.

ആദ്യയും അഖിലാതീതയുമായ ആ ഏക
 ശക്തി—മാതാവ്—സമസ്തഭവനോപരിസ്ഥ
 യായി തന്റെ നിത്യചൈതന്യത്തിൽ പര
 മേശ്വരനെ ആവഹിക്കുന്നു. അവൾ കേവല
 യായി, ആ പരമപ്രഭാവത്തേയും അപ്രമേയ
 സാന്നിധ്യത്തേയും ആവസിപ്പിക്കുന്നു; അവൾ

പ്രകാശിതങ്ങളാകേണ്ടുന്ന സത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ വിളിച്ചുവരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ട്, അവയെ സമാവരണം ചെയ്തിരുന്ന അവിജേന്യത്വത്തിൽനിന്നു തന്റെ അനന്തപ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശത്തിലേയ്ക്ക് ആനയിക്കുകയും, തന്റെ സർവ്വശക്തമായ പ്രഭാവത്തിലും നിസ്സീമജീവിതത്തിലും അവയ്ക്ക് ഒരു ശക്തിസ്വരൂപവും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ശരീരവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളിലൂടെ, ലോകങ്ങളിൽ ഈശ്വരശക്തിയുടെ അദ്വൈത-ദ്വൈതചൈതന്യമായും, പുരുഷ-പ്രകൃതി എന്ന ഉഭയാത്മകതത്വമായും പ്രകാശിതനായും; അവളാൽ, ഭൂവനങ്ങളിലും മണ്ഡലങ്ങളിലും ദേവന്മാരിലും തച്ഛക്തികളിലും മുർത്തിമാനായും; അവൾക്കു തുവായിട്ടു, ജ്ഞാതങ്ങളും അജ്ഞാതങ്ങളുമായ ലോകങ്ങളിലുള്ളതെല്ലാമായി രൂപവൽകൃതനായും, പരാൽപരൻ അഖണ്ഡസച്ചിദാനന്ദനായി അവളിൽ എന്നെന്നും പ്രകാശിക്കുന്നു. എല്ലാം പരാൽപരനുമായുള്ള അവളുടെ ലീലയത്രേ; എല്ലാം ശാശ്വതന്റേ രഹസ്യങ്ങളുടെ—അനന്തന്റേ മഹാത്തൂതങ്ങളുടെ—അവരനിമിത്തമായ പ്രകാശനമത്രേ. എല്ലാം അവൾതന്നെ; കാരണം, എല്ലാം ഐശ്വരചിച്ഛക്തിയുടെ

അംഗങ്ങളും ഭാഗങ്ങളുമാകുന്നു. ഇഹത്തിലാകട്ടേ പരത്തിലാകട്ടേ, അവയ്ക്കു നിണ്ണയിക്കുകയും പരാൽപരൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊഴിച്ചു യാതൊന്നും സംഭവിക്കാവുന്നതല്ല; അവയ്ക്കു പരാൽപരനാൽ പ്രേരിതയായി ഭവിക്കുകയും, സൃഷ്ടിപരമായ തന്റെ ആനന്ദത്തിൽ ബീജരൂപമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നും രൂപവത്തായിത്തീരാവുന്നതുമല്ല.

ജഗദംബികയായ മഹാശക്തി തന്റെ സർവ്വാതീതമായ ചൈതന്യത്തിലൂടെ പരാൽപരങ്കൽനിന്നു സംപ്രേഷിതമായ സർവ്വം നിർമ്മിക്കുകയും, സ്വസൃഷ്ടങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അവളുടെ സാന്നിധ്യം ലോകങ്ങളുടെ സംസ്ഥിതിക്കു അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളായ ദിവ്യചൈതന്യത്താലും, ദിവ്യമായ സകലാധാരശക്തിയാലും, ആനന്ദത്താലും അവയെ സംപൂരിതമാക്കുകയും ആധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം പ്രകൃതിയെന്നു വിളിച്ചുവരുന്നതു അവളുടെ ഏറ്റവും ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തകഭാഗത്തെയാകുന്നു. അവയ്ക്കു സ്വകീയശക്തികളുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും സംലയത്തെ വിനിയമനം ചെയ്തു ക്രമപ്പെടുത്തുകയും, പ്രകൃതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു

പ്രചോദനമായിത്തീരുകയും, കാണപ്പെടാവുന്നതും അനുഭവിക്കപ്പെടാവുന്നതും ജീവസ്സുരിതങ്ങളാകുവാൻ കഴിയുന്നതുമായ എല്ലാറ്റിലും പ്രത്യക്ഷയായോ പരോക്ഷയായോ ചരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചങ്ങളിലോരോന്നും തത്തദ്ഭവനമണ്ഡലത്തിലെ മഹാശക്തിയുടെ ലീലാവിധങ്ങളിലൊന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല; അവളുടെ സകലാതീതയായ മാതാവിന്റെ ജഗദ്രൂപമായ ആത്മാവും മുന്തിയുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവൾ ലോകങ്ങളോരോന്നും തന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ദർശിച്ചു, ശക്തിസൗന്ദര്യമയമായ ആത്മപ്രദയത്തിൽ സംഭരിച്ചു സ്വകീയാനന്ദത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

എന്നാൽ അവളുടെ സൃഷ്ടിയ്ക്കു് അനേകം പതനങ്ങളുണ്ടു്—ദിവ്യശക്തിയുടെ അനേകം പടവുകൾ. നാം ഒരു ഘടകമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രത്യക്ഷപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അനന്തസത്തയും അവബോധവും ശക്തിയും ആനന്ദവുമടങ്ങിയ ലോകങ്ങളുണ്ടു്; അവയ്ക്കു പരിയായി, അംബിക അനാച്ഛാദിതയായ ശാശ്വതശക്തിയായി നില്ക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള സമസ്തസത്തകളും അവാച്യമായ ഒരു പൂർണ്ണിമയിലും അവികാരമായ ഏകതയിലും വർത്തി

സ്തകയും വ്യാപരിസ്തകയും ചെയ്യുന്നു; കാരണം, അവയെ അവര എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വഹസ്തങ്ങളിൽ അപായം തട്ടാതെ സംവഹിക്കുന്നു. സംപൂണ്ണവിജ്ഞാനസൃഷ്ടങ്ങളായ ലോകങ്ങൾ നമുക്കു കരേകൂടി സമീപസ്ഥങ്ങളാണ്; അംബികയാണ് അവയിലെ വൈജ്ഞാനികമഹാശക്തി; ഒരിക്കലും പിഴയ്ക്കാത്ത അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ സദാ സാക്ഷാത്തായും, ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും സ്വഭാവേന സംപൂണ്ണമായുള്ള ദിവ്യമായ സർവ്വജ്ഞസങ്കല്പത്തിന്റേയും സർവ്വശക്തമായ ജ്ഞാനത്തിന്റേയും പ്രഭാവം ഈ മഹാശക്തിതന്നെയാണ്. അവിടെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം സത്യത്തിന്റെ പദവിന്യാസങ്ങളാണ്; അവിടെയുള്ള സമസ്തസത്താങ്ങളും ദിവ്യജ്യോതിസ്സിന്റെ ആത്മാക്കളും പ്രഭാവങ്ങളും ശരീരങ്ങളുമാണ്; അവിടെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം സാന്ദ്രമായ പരമാനന്ദത്തിന്റെ പാരാവാരങ്ങളും പ്രവാഹങ്ങളും തരംഗങ്ങളുമാകുന്നു. പക്ഷേ, ഇവിടെ, നാം താമസിക്കുന്നിടത്ത്, അവിദ്യാലോകങ്ങൾ—ഉത്ഭവസ്ഥാനവുമായി പ്രജ്ഞാബന്ധം വേർപെടുപോയ മനസ്സിന്റേയും ജീവന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും ലോക

ങ്ങൾ—ആണുള്ളത്; ഈ ഭൂമി അവിദ്യാലോകങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ ഒരു കേന്ദ്രവും, അതിന്റെ പരിണാമോൽകഷ്ഠം സന്നിഷ്ഠമായ ഒരു പ്രവർത്തനവുമാകുന്നു. ഇത്രയെല്ലാം തമസ്സും യാതനയും അപൂർണ്ണതയുമടങ്ങിയ ഇതിനെക്കൂടി ജഗദംബികതന്നെയാണു് സന്ധാരണം ചെയ്യുന്നതു്; അതിന്റെ നിഗൂഢലക്ഷ്യത്തിലേക്കു് ഇതിനെക്കൂടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് ആ മഹാശക്തിയാകുന്നു.

അജ്ഞാനാത്മകമായ ഈ ത്രിവിധലോകത്തിന്റെ മഹാശക്തിയെന്ന നിലയിൽ അംബിക ഈ ലോകത്തിലേക്കു് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന വിജ്ഞാനജ്യോതിസ്സു്, സത്യജീവിതം, സത്യസൃഷ്ടി ഇവയുടേയും, ഒരിരട്ടക്കോണിപോലെ ഭൗതികത്വത്തിന്റെ ജ്ഞാനശൂന്യതയിലേക്കു് റങ്ങി മാഞ്ഞു മറയുകയും, പ്രാണന്റേയും ആത്മാവിന്റേയും മനസ്സിന്റേയും പുഷ്പിതാവസ്ഥയിലൂടെ പരമാത്മാവിന്റെ നിസ്സീമതയിലേക്കു് വീണ്ടും കയറുകയും ചെയ്യുന്ന ചേതനാപതനങ്ങളുടെ ഈ ആരോഹാവരോഹശ്രേണിയുടേയും മധ്യേ നില്ക്കുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലും ഭൗമമായ പരിണാമോൽകഷ്ഠം

ത്തിലും സംഭവിക്കേണ്ടതെന്നു താൻ ദർശിക്കുന്നതും, തനിക്കു തോന്നുന്നതും തന്നിൽനിന്നു നിർദ്ദിഷ്ടിപ്പിക്കുന്നതുംകൊണ്ടു നിണ്ണയിച്ചു അവളുടെ ദേവന്മാർക്കുപരിയായി നിലക്കൊള്ളുകയും; തന്റെ ശക്തികളേയും മുത്തിഭേദങ്ങളേയും കർമ്മാർത്ഥം തന്റെ മുമ്പിൽ ആവിർവിപ്പിക്കുകയും; അവയുടെ തേജോനിർഗ്ഗമങ്ങളെ ഈ അധോലോകങ്ങളിൽ കടന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഭരിപ്പാനും എതിർശക്തികളെ പടവെട്ടി ജയിപ്പാനും, ആ ലോകങ്ങളുടെ കാലചക്രങ്ങളെ നയിക്കുവാനും തിരിക്കുവാനും, തച്ഛക്തികളുടെ സാമൂഹ്യവും പ്രത്യേകവുമായ സരണികളെ നിയന്ത്രിപ്പാനുംവേണ്ടി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ തേജോനിർഗ്ഗമങ്ങൾ യുഗംതോറും ഭിന്നനാമങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ ആരാധനയ്ക്കു വിഷയങ്ങളായ ദിവ്യസ്വരൂപങ്ങളും മുത്തുകളുമാണ്. അവയ്ക്കു ഈശ്വരന്റെ വിഭൂതികൾ കഭവേണ്ടി മനശ്ശരീരങ്ങളെ എപ്രകാരം ഒരുക്കി വെക്കുന്നുവോ, അപ്രകാരംതന്നെ തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റേയും ഗുണത്തിന്റേയും സാന്നിധ്യത്തിന്റേയും ഏതാനും രശ്മികൾ ഭൗതികലോകത്തിലും, മാനുഷചേതനയുടെ പ്രച്ഛന്നവേഷത്തിലൂടെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി

ഈ ശക്തികളും തേജോനിർഗ്ഗമങ്ങളും വഴിയായി ആത്മവിഭ്രതികളുടെ മനോദേഹങ്ങളേയും ഒരുക്കിവെക്കുന്നു. ഭൂലീലയുടെ സകലരംഗങ്ങളും ജഗദ്ദേവന്മാരെ സഹായന്മാരാക്കിയും താൻ ഒരു പ്രച്ഛന്നനടിയായും, അവളാൽ സുകല്പിതവും സുവിന്യസ്തവും അഭിനീതവുമായ ഒരു നാടകമെന്നപോലെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

അംബിക മുകളിൽനിന്ന് എല്ലാറ്റിനേയും ഭരിയ്ക്കുകമാത്രമല്ല, ഈ എളിയ ത്രിവിധ പ്രപഞ്ചത്തിലേയ്ക്ക് അവതരിയ്ക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിത്വത്തെ അപേക്ഷിയ്ക്കാതെ, ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം,—അവിദ്യയുടെ വിജ്ഞേങ്ങൾപോലും,—പ്രച്ഛന്നശക്തിയായി പരിലസിയ്ക്കുന്ന അവരതന്നെയാണ്; അവ ലഘുസത്തകളോടുകൂടിയ അവളുടെ സൃഷ്ടികളും, അവളുടെ പ്രകൃതി-ശരീരവും പ്രകൃതി-ശക്തിയും മാത്രമാണ്. അവ നിലനിന്നുപോരുന്നത് അനന്തതയിൽ അന്തർലീനങ്ങളായ എന്തോചില സാധ്യതകളെ നിർവ്വഹിയ്ക്കേണമെന്നുള്ള പരാത്പരന്റെ ഗഹനശാസനത്താൽ പ്രേരിതയായി അവൾ ഒരു മഹാത്യാഗം അനുവദിയ്ക്കുകയും, അവിദ്യയുടെ ആത്മാവിനേയും രൂപ

ങ്ങളേയും ഒരു മുഖാവരണമെന്നപോലെ ധരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തുതുകൊണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിത്വത്തെ ധരിച്ചിട്ടുകൂടി, അതിനെ ജ്യോതിസ്സിലേയ്ക്കു^o ആനയിയ്ക്കുവാൻ തമസ്സിലും, സത്താക്കിത്തീർക്കുവാൻ അസത്തിലും അബദ്ധത്തിലും, ദിവ്യാമൃതമായി മാറുവാൻ ഈ മൃത്യുവിലും തന്റെ പർമാനന്ദത്തിന്റെ പരിവർത്തകലഹരിയിൽ അവയെ സമാപ്തമാക്കുവാൻ ഈ സംസാരക്ഷേമത്തിലും അതിന്റെ കർശഭുവത്തിലും യാതനയിലും, ഇറങ്ങിവരുവാൻ അവർ സദയം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വസ്താനങ്ങളോടുള്ള തന്റെ മഹത്തും അഗാധവുമായ വാത്സല്യത്താൽ ഈ അപ്രകാശത്തിന്റെ ആവരണം സ്വയമേവ ധരിപ്പാനും, തമസ്സിന്റേയും അസത്യത്തിന്റേയും ശക്തികളുടെ ആക്രമങ്ങളേയും ദ്രോഹകരങ്ങളായ അധികാരങ്ങളേയും സഹിപ്പാനും ഒരു മരണമാകുന്ന ജനനത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുവാനും, സംസൃതിയുടെ പീഡകളേയും ഭുവങ്ങളേയും യാതനകളേയും സ്വയമേവ ഏറെറുപ്പാനും, അവർ ദയാപൂർവ്വം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്^o; അങ്ങിനെമാത്രമേ പ്രപഞ്ചത്തെ ജ്യോതിസ്സിലേയ്ക്കും സന്തോഷത്തിലേയ്ക്കും സ

ത്യത്തിലേക്കും ശശ്വജീവിതത്തിലേക്കും ഉയർന്നുവാൻ കഴിയു എന്നു കാണുകയാലാണിത്. ഇതാണ് പുരുഷയജ്ഞം എന്നു ചിലപ്പോൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നതും, കരേക്കൂടി അഗാധമായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ, പ്രകൃതിയുടെ സർവ്വസ്വാഹൃതി, ദിവ്യാംബികയുടെ യജ്ഞം, എന്നു പറയപ്പെടാവുന്നതുമായ ആ മഹാപരിത്യാഗം.

അംബികയുടെ മഹത്തായ നാലു സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ—അവളുടെ പ്രധാനങ്ങളായ ശക്തികളിലും മുന്തികളിലും നാലെണ്ണം—ബ്രഹ്മാണയത്തെപ്പോലെ സ്വീകിച്ചുള്ള അവളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും വിശ്വലീലയുമായുള്ള അവളുടെ ഇടപാടുകളിലും മുന്നണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശാന്തമായ വൈപുല്യത്തോടും, സർവ്വഗ്രാഹകമായ ജ്ഞാനത്തോടും, അക്ഷോഭ്യമായ മംഗളദായകത്വത്തോടും, അക്ഷയമായ അനുകമ്പയോടും, രാജകീയവും സർവ്വാതിശായിയുമായ ഈശ്വരീത്വത്തോടും. സർവ്വനിയാമകമായ മഹത്വത്തോടും കൂടിയ അവളുടെ മുന്തിത്വമാണ് ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന്, അവളുടെ ഊജ്ജസ്വലമായ ശക്തിയുടേയും അപ്രതിരോധ്യമായ വികാരങ്ങളിലുടേയും പ്രഭാവത്തേയും, അവളുടെ യോഗ്യപ്രകൃതിയേ

യും എല്ലാറ്റിനേയും ജയിക്കുന്ന ആജ്ഞാബലത്തേയും, അവളുടെ ആകസ്മികവേഗത്തേയും, ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ പ്രകമ്പിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയേയും മുത്തിമൽകരിക്കുന്നു.. മൂന്നാമത്തെ മുത്തിവിശേഷമാകട്ടേ അംബികയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റേയും മൃദുസുസ്വരതയുടേയും കോമളലയത്തിന്റേയും അഗാധരഹസ്യത്തോടും, വിചിത്രതരവും അവാച്യവുമായ വിഭവസമൃദ്ധിയോടും, സർവ്വവശീകരണക്ഷമമായ ആകർഷണത്തോടും മോഹനലാവണ്യത്തോടും കൂടിയവളായി പ്രകാശവതിയും, സുമധുരയും, അതുഭൂതാവഹയുമായിരിക്കുന്നു. നാലാമത്തേത്, അവഗാഢമായ വിജ്ഞാനത്തിനും, സശ്രദ്ധവും അന്യൂനവുമായ കർമ്മത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രശാന്തവും കൃത്യവുമായ സംപൂർണ്ണതയുമുള്ള അവളുടെ ആന്തരവും അഗാധവുമായ ദ്രവ്യവൈഭവത്തോടുകൂടിയ സ്വഭാവവിശേഷമത്രേ. ജ്ഞാനം, ശക്തി, സുസ്വരത, സംപൂർണ്ണത—ഇവയാണ് അവരുടെ വിഭിന്നഗുണങ്ങൾ; ഈ ശക്തികളെയാണ് അവർ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് തങ്ങളുടെകൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതും മനുഷ്യാകാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന തങ്ങളുടെ വിഭൂതികളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും; തങ്ങളെ

കൂടെ ആധിഭൗതികപ്രകൃതിയെ അമ്മയുടെ നേരിട്ടുള്ളതും സജീവവുമായ ശക്തിയ്ക്കു പ്രവേശിപ്പാൻതക്കവെണ്ണം വികസ്വരമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരിൽ അവരുടെ ഉൽകൃഷ്ടത്തിന്റെ ദിവ്യപരിമാണരീതിയ്ക്കനുസരിച്ചു അവർ സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതും ഇവയേയാണ്. ഈ ചതുഷ്ടയത്തിന്നു മഹേശ്വരി, മഹാകാളി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാസരസ്വതി, എന്നിങ്ങിനെ നാലു മഹാദിയാനങ്ങൾ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

രാജരാജേശ്വരിയായ മഹേശ്വരി സങ്കല്പത്തിന്നും ഭാവനയ്ക്കും മേലേയുള്ള വിസ്മൃതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു അവയെ ജ്ഞാനത്തിലേയ്ക്കും മഹത്വത്തിലേയ്ക്കും വിശുദ്ധീകരിച്ചയർത്തി വിപുലമാക്കുകയും, അവയ്ക്കുതീതമായ ഒരു തേജസ്സിൽ അവയെ നിമഗ്നങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിസ്സീമതയിലേയ്ക്കും, മായാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അപരാതയിലേയ്ക്കും, പരാൽപരജ്യോതിസ്സിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിലേയ്ക്കും, അഭൗമജ്ഞാനത്തിന്റെ നിധിധിരയിലേയ്ക്കും, മാതാവിന്റെ ശാശ്വതശക്തികളുടെ അപ്രമേയസ്സുരണങ്ങളിലേയ്ക്കും നമ്മെ തുറന്നുവിടുന്ന ശക്തിസ്വരൂപിണിയും ജ്ഞാനാത്മികയുമായ ഏകയാണവൾ. അവൾ അ

ക്ഷോഭ്യം അതുതാവഹയമത്രേ: നിത്യോൽ
 കൃഷ്ട്യം നിത്യശാന്തം. യാതൊന്നിന്നും അവളിൽ
 ചാഞ്ചല്യമുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല; കാരണം സമസ്തജ്ഞാനവും അവളിൽ കടികൊള്ളുന്നു.
 അവൾ അറിയുവാനിച്ഛിക്കുന്ന യാതൊന്നും അവളിൽനിന്നു മറയ്ക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല; സർവ്വവസ്തുക്കളേയും സർവ്വസത്താങ്ങളേയും, അവയുടെ സ്വഭാവത്തേയും പ്രചോദനത്തേയും പ്രാപഞ്ചികനിയമത്തേയും, അതിന്റെ കാലങ്ങളേയും, എല്ലാറ്റിന്റേയും ഭൂതഭവിഷ്യഭവത്തമാനഗതികളേയും, അവൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനേയും നേരിടുകയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തി അവളിലുണ്ട്; അവളുടെ അപാരവും അമേയവുമായ ജ്ഞാനത്തേയും, ഉൽകൃഷ്ടവും ശാന്തവുമായ പ്രഭാവത്തേയും പ്രതിരോധിച്ചു നില്ക്കുവാൻ ഒരാൾക്കും, കലാശത്തിൽ, കഴിയുകയില്ല. അവൾ സമയായി, ക്ഷമാശാലിനിയായി, അലംഘ്യശാസനയായി, മനുഷ്യരോട് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്നനുസരിച്ചും, വസ്തുക്കളോടും സംഭവങ്ങളോടും അവയുടെ ശക്തിയ്ക്കും അവയിലുള്ള സത്യത്തിന്നും അനുരൂപമായും പെരുമാറുന്നു. അവളിൽ പക്ഷപാതത്തിന്റെ കണിക പോലുമില്ല;

പക്ഷേ, അവൾ പരാൽപരന്റെ വിധികളനുസരിച്ച ചിലരെ ഉയർത്തുന്നു; ചിലരെ അധഃപതിപ്പിക്കുകയോ, തന്നിൽനിന്നു കഠിന അന്ധകാരത്തിലേക്കു തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനികൾക്കു കുറേക്കൂടി വിപുലവും പ്രകാശവത്തുമായ ജ്ഞാനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു; ഉൾക്കണ്ണു തെളിഞ്ഞവരെ സ്വകീയാലോചനകളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു; വിരുദ്ധമതികളുടെ മേൽ അവരുടെ മതിവൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ വിപാകത്തെ ചുമത്തുന്നു; അജ്ഞാനാരേയും മൃഗന്മാരേയും അവരുടെ അന്ധതയ്ക്കനുസരിച്ചു നടത്തുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനിലും അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ നാനാഘടകങ്ങളെ അവയുടെ ആവശ്യത്തിന്നും പ്രേരണയ്ക്കും അവയർഹിക്കുന്ന പ്രതിഗ്രഹത്തിന്നും അനുസരിച്ചു പരിഗ്രഹിച്ചു നിയന്ത്രിക്കുകയും, അവയെ വേണ്ടവിധം പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയുടെ പദ്ധതികളിൽ വർദ്ധിക്കുവാനോ നശിക്കുവാനോ ഉള്ള അവയുടെ ഇഷ്ടസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു വിട്ടേക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, അവൾ എല്ലാറ്റിലും മീതേ, ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലുള്ള യാതൊന്നിനാലും ബന്ധിയല്ലപ്പൊടാതെയും, യാതൊന്നിനോടും സംഗമില്ലാ

തേയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എന്നിരിക്കിലും, മറെറല്ലാവരെക്കാളും ജഗന്മാതാവിന്റെ ഹൃദയം അവൾക്കാണുള്ളത്. കാരണം, അവളുടെ ആർദ്രത അനന്തവും അക്ഷയ്യവുമാകുന്നു; അവളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും—അസുരനും, രാക്ഷസനും, പിശാചും, തെറ്റിത്തെറ്റിച്ച പരിപന്ഥികളായിത്തീർന്നവരുംകൂടി—സ്വസന്താനങ്ങളും ഏകസത്തയുടെ അംശങ്ങളുമാണ്. അവളുടെ നിഷ്ഠാസനംകൂടി ഒരു കാലവിളംബംമാത്രം; അവളുടെ ദണ്ഡനങ്ങൾകൂടി ഒരനുഗ്രഹം—പക്ഷെ, അവളുടെ ആർദ്രത സ്വകീയജ്ഞാനത്തെ അന്ധമാക്കുകയോ, സ്വകർമ്മത്തെ നിശ്ചിതപദ്ധതിയിൽനിന്നു വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല; കാരണം, സമസ്തകാര്യങ്ങളുടേയും പാരമാർത്ഥ്യമാണ് അവളുടെ ഏകശ്രദ്ധാവിഷയം; വിജ്ഞാനമാണ് അവളുടെ പ്രഭാവകേന്ദ്രം; നമ്മുടെ ആത്മാവിനേയും സ്വഭാവത്തേയും ദിവ്യസത്ത്വത്തിലേയ്ക്കു പരിവർത്തനം ചെയ്യുയർത്തുകയാണ് അവളുടെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രയത്നവും.

ഇതിൽനിന്നു തുലോം വിഭിന്നമാണ് മഹാകാളിയുടെ സ്വഭാവം. വൈപുല്യത്തിനു പകരം ഔന്നത്യവും, ജ്ഞാനത്തിനു പകരം

ബലവും കെൽപ്പമാണ് അവളുടെ വിശേഷഗുണം. എല്ലാറ്റിനേയും കീഴടക്കുന്ന ഒരു തീവ്രത, കാര്യനിർവ്വഹണത്തിനുള്ള ബലവത്തായ ഒരു പ്രസക്തി, ഏതു പരിധിയേയും പ്രതിബന്ധത്തേയും തട്ടിത്തകർപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭ്രമവിക്രമം—ഇവ അവളിലുണ്ട്. അവളുടെ ദിവ്യത്വം മുഴുവൻ പ്രചണ്ഡപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായ തീക്ഷ്ണതേജസ്സോടുകൂടി വെളിയിലേക്കു കരിച്ചുപൊങ്ങുന്നു; ശീഘ്രത, ഉടനടിയുള്ള ഫലോദയത്തോടുകൂടിയ പ്രവൃത്തിമാഗ്ഗം, വേഗത്തിലും നേരിട്ടുമുള്ള പ്രഘോഷം, എല്ലാറ്റിനേയും പലായനം ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന ആക്രമണം—ഇവയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് അവളുടെ നില്പ്. അസൂരന്മാർക്ക് അവളുടെ മുഖം ഭയങ്കരവും, ഭഗവദ്ദേവീകളോടുള്ള അവളുടെ ഭാവം കരാളവും നിഷ്പ്രവൃമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവൾ ഒരു സ്തംഭവും സമരപരാദമുഖത്വം കാണിക്കാത്ത വിശ്വൈകയന്മാർക്കുമാകുന്നു. അപൂർണ്ണതയെ സഹിക്കാതെ അവൾ മനുഷ്യനിൽ വഴങ്ങാതെ നില്ക്കുന്നതിനോടെല്ലാം കർശനമായി പെരുമാറുകയും, ശാന്തത്തോടുകൂടിയ അജ്ഞതയുടേയും അപ്രകാശത്തിന്റേയും നേരെ കഠിനമായി

വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വഞ്ചന, വ്യാജം, ദ്രോഹബുദ്ധി—ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ രോഷം ക്ഷിപ്രവും ദാരുണവുമത്രേ; ദുർബുദ്ധി അവളുടെ മുദാഗരത്താൽ പെട്ടെന്ന് അഭിഹതമായിത്തീരുന്നു. ദൈവികകാര്യങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉദാസീനതയും അനവധാനതയും അലസതയും അവൾക്ക് അസഹ്യമാണ്. കാലം തെറ്റിയുറങ്ങുന്നവനേയും, വൃഥാ സമയം കളയുന്നവനേയും—ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം നിശിതവേദനയാകുന്ന ശസ്ത്രപ്രപാതത്താൽത്തന്നെ—അവൾ പെട്ടെന്നുണർന്നു. ഗുജ്ജക്കളും ശീശ്രങ്ങളും ഉള്ളതുറന്നവയുമായ പ്രചോദനങ്ങൾ; ഒഴികഴിവിന്നിടമോ, എതിരിന്നു പഴുതോ ഇല്ലാത്ത പ്രചലനങ്ങൾ; മേല്ലോടുജ്ജലിച്ചയരുന്ന ആരോഹണേച്ഛ; മഹാകാളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണിവ. അവളുടെ ഉൾക്കരുത്ത് ആർക്കും വിധേയമല്ലാത്തതും, അവളുടെ പ്രേക്ഷയും സങ്കല്പവും ഗൃധ്രയാനംപോലെ സമുന്നതങ്ങളും ദൂരാതിലംഘികളും, അവളുടെ പാദങ്ങൾ ആരോഹണപദ്ധതിയിൽ ശീശ്രങ്ങളും, അവളുടെ കരങ്ങൾ അഭിഹന്നിപ്പാനും ത്രാണം ചെയ്യാനുംവേണ്ടി പ്രസാരിതങ്ങളുമാകുന്നു. കാരണം, അവളും മാതാവുതന്നെയാണ്; അവളുടെ വാ

സല്യം അവളുടെ ക്രോധത്തെപ്പോലെതന്നെ തീവ്രമാണ്; അഗാധവും വികാരതരംഗിതവുമായ ഒരു കാരുണ്യം അവൾക്കുണ്ട്. അവളെ പൂണ്ണശക്തിയോടുകൂടി ഇടപെടുവാൻ വിടുകയാണെങ്കിൽ സാധകനെ സ്മണ്വനാക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളും, അവനെ എതിർക്കുന്ന വൈരികളും ഒരു ഞൊടിയ്ക്കകം ഉള്ളറപ്പില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെന്നവണ്ണം ഖണ്ഡിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അവളുടെ ക്രോധം പരിപന്ഥികൾക്കു ഭയാവഹവും, അവളുടെ പ്രേരണയുടെ ഉഗ്രശക്തി ചപലന്മാർക്കും ഭീരുക്കൾക്കും ക്ലേശകരവുമായിരിക്കാമെങ്കിലും, മഹാമതിമത്തുക്കളും സത്പവാന്മാരും വിശിഷ്ടന്മാരും അവളെ സ്നേഹിയ്ക്കുകയും ആരാധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇണങ്ങിച്ചേരാത്ത ഘടകങ്ങളെ ഉടച്ചുപാർത്ത ശക്തിയും പൂണ്ണസത്യവുമായി മാറുകയും വക്രമായും പ്രതിലോമമായുമുള്ളതിനെ തല്ലി നേരെയാക്കുകയും, അശുഭവും ശിഥിലവുമായതിനെ തള്ളിപ്പറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അവർക്കനുഭവപ്പെടുന്നു. അവളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു നിർവ്വഹിയ്ക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു ശതാബ്ദങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. അവളുടെ അഭാവം

വത്തിൽ ആനന്ദം വിപുലവും ഗരിഷ്ഠവുമോ, മൃദുവും മധുരവും സുന്ദരവുമോ, ആയേക്കാം; പക്ഷെ, അതിന്റെ പരമകാഷികളിലുള്ള ജാജല്യമാനമായ സത്തുഷ്ടി അതിന്നു നഷ്ടമായിത്തീരും. അവൾ വിജ്ഞാനത്തിന്നു വിജയപ്രദമായ ശക്തി നീല്ക്കുകയും, സൗന്ദര്യത്തിന്നും സുസ്വരത്തിനും സമുന്നതമായ ഒരു ഗതി വരുത്തുകയും, പരിപൂർണ്ണതയെ ലാക്കാക്കിയുള്ള അലസവും ക്ലിഷ്ടവുമായ പ്രയത്നത്തിന് അതിന്റെ ശക്തിയെ ഗുണീഭവിപ്പിക്കുന്നതും ദീർഘമായ മാഗ്ഗത്തെ ചുരുക്കുന്നതുമായ ഒരു വിശേഷപ്രേരണയെ നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമങ്ങളായ ആനന്ദാനുഭൂതികൾ, അത്യുച്ചൈന്നത്യങ്ങൾ, അത്യൽകൃഷ്ടലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതിവിപുലാദർശനലാഭം—ഇവയിൽ ഒട്ടെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ യാതൊന്നും അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ കാരണങ്ങളാൽ, പരമേശ്വരന്റെ ജയാത്മകമായ ശക്തി അവളോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ മഹോദേശ്യത്തിന്റെ നിർവ്വഹണം കാലവിളംബമെന്നിയെ ഇപ്പോൾത്തന്നെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അവളുടെ ഉജ്ജ്വലതയുടേയും ഊജ്ജ്വലതയുടേയും വേഗത്തിന്റേയും ഫലമായിട്ടാണുതാനും.

പരമാംബികയുടെ ആത്മവിഭൂതികൾ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും മാത്രമല്ല; കുറേക്കൂടി സുക്ഷ്മമായ ഒരു നിഗൂഢഭാവം അവളുടെ പ്രകൃതിയ്ക്കുണ്ട്. അതില്ലാതെ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും അസമാപ്തങ്ങളായും, സംപൂർണ്ണതതന്നെ അസംപൂർണ്ണമായുമിരിക്കും. ജ്ഞാനത്തിനും ശക്തിയ്ക്കും ഉപരിയായി ശാശ്വതസൗന്ദര്യത്തിന്റെ വാചാമഗോചരാത്മ്യം—ദിവ്യസുസ്വരതയുടെ അഗ്രാഹ്യരഹസ്യം—സമസ്തഭൂതങ്ങളേയും ശക്തികളേയും സത്താങ്ങളേയും ആകർഷിച്ച് ഒരു മിച്ചനിർത്തി, മായാമറയുടെ പിന്നിൽനിന്നു ഗൂഢമായ ഒരാനന്ദം നിബ്ബാധമായി വിഹരിച്ച്, അവയെ അതിന്റെ ലയവിന്യാസങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുവാൻ കഴിയുമാറ്, അവയെ കൂട്ടിമുട്ടുവാനും സമ്മേളിക്കുവാനും നിബ്ബന്ധിക്കുന്ന അപ്രതിഹതവും സാർവ്വത്രികവുമായ ഒരു ചാരതയുടേയും ആകർഷണത്തിന്റേയും ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാനനുവദിക്കാത്ത മഹേന്ദ്രജാലം—പരിലസിക്കുന്നു. ഇതാണ് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പ്രഭാവം; ശരീരികളുടെ ഹൃദയത്തിന്ന് ഇതിൽപ്പരം സമാകർഷകമായ ദിവ്യശക്തിയുടെ വേറൊരു മുത്തിഭേദമില്ല. മഹേശ്വരി ഭൗമസ്വഭാവത്തിന്റെ എളിമയ്ക്ക് അടുക്കുവാനോ അടക്കുവാനോ നിവൃ

ത്തിയില്ലാത്ത മട്ടിൽ അക്ഷോഭ്യയായും മഹാ
 ത്വ്യവതിയായും ഭൂരസ്ഥയായും; മഹാകാളി അ
 തിന്റെ ദ്വേഷ്യുല്പത്തിനു സഹിപ്പാൻ കഴി
 യാത്തവിധത്തിൽ വേഗവതിയായും അധൃഷ്യ
 യായും തോന്നപ്പെട്ടേക്കാം; എന്നാൽ സർവ്വരും
 ആറ്റാദത്തോടും ഭൂതസുകൃത്തോടുംകൂടി മഹാല
 ക്ഷ്മിയുടെ നേരെ തിരിയുന്നു. കാരണം, അ
 വൾ ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയുടെ മാധുര്യലഹരിയുടെ
 വശ്യതയെ വഷി്കുന്നു; അവളുടെ സാമീപ്യം
 അഗാധമായ ഒരാനന്ദവും, ഹൃദയഗഹപരത്തിൽ
 അവളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിക്കുകയെ
 ന്നതു, ജീവിതത്തെ പരമാനന്ദമയവും അത്യാ
 ശ്ചര്യമയവുമാക്കിത്തീർക്കുകയുമാകുന്നു. അവ
 ളിൽനിന്ന് അഴകും ചാരതയും ആർദ്രതയും,
 സൂര്യകൽനിന്നു വെളിച്ചമെന്നപോലെ, പ്രവ
 ഹിക്കുന്നു. അവൾ എവിടെയെങ്കിലും തന്റെ
 അതുതവീക്ഷണത്തെ പതിപ്പിക്കുകയോ, മന്ദ
 സ്ഥിതമാധുര്യം പൊഴിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ,
 ആത്മാവു പരിഗൃഹീതമായി, വശീകൃതമായി,
 അടിത്തട്ടില്ലാത്ത ആനന്ദത്തിന്റെ അഗാധത
 യിലേയ്ക്ക് ആഴ്കപ്പെടുന്നു. കാനതത്തെപ്പോലെ
 ആകാശഗർഭത്തിലോടുകൂടിയതാണ് അവളുടെ
 കരസ്ഥം; നിഗൂഢവും സുകുമാരവുമായ അതി

ന്റെ പ്രേരകശക്തി മനസ്സിനേയും പ്രാണനേയും ശരീരത്തേയും കറകളുണ്ടു തെളിയിക്കുകയും അവർ കാലടികളുണ്ടെന്നിടത്തു മനോമോഹനമായ ആനന്ദത്തിന്റെ അതുതകല്ലോലിനികൾ ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങിനെ യൊക്കെയാണെങ്കിലും, ഈ മോഹനശക്തിയുടെ ഉപാസനാവിധികളെ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ അവളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ല. മനസ്സിന്റേയും ആത്മാവിന്റേയും മൈത്രിയും കാന്തിയും; വിചാരങ്ങളുടേയും വികാരങ്ങളുടേയും സമസ്തരത്നവും ലാളിത്യവും; ബാഹ്യമായ ഏതു പ്രവൃത്തിയിലും ചലനത്തിലും ഏകതാനത്വവും ചാരതയും; ജീവിതക്രമത്തിന്റേയും പരിസരങ്ങളുടേയും രമ്യാനുരഞ്ജനവും ശ്രീത്വവും—ഇവയാണ് മഹാലക്ഷ്മി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിഗൂഢമായ വിശ്വപ്രമോദത്തിന്റെ ലയമേളനങ്ങളോട് ആന്തരമായ ചേർച്ചയും ആദ്യന്തസൗന്ദര്യമുന്തിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന്നു പ്രതിവചനവും, ദിവ്യതയെ ലാക്കാക്കിയുള്ള ജീവരാശികളുടെ സാധമ്യവും ഐക്യവും സാഹ്യാദമായ ഒഴുക്കും ഉള്ളോടത്ത് അധിവസിക്കുന്നത് അവർക്കു സമ്മത

മാണ്. എന്നാൽ വിരൂപവും നിത്യവും നീചവുമായതൊക്കെയും, ദീനവും കൃഷിതവും മലീമസവുമായതൊക്കെയും, ദൃശീയവും അസഭ്യവുമായതൊക്കെയും അവളുടെ അവതരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. പ്രേമവും സൗന്ദര്യവുമില്ലാത്തതിടത്തും, അവ ജനിക്കുവാൻ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നിടത്തും, അവളുടെ സാന്നിധ്യമില്ല; പ്രേമസൗന്ദര്യങ്ങൾ നിത്യവസ്തുക്കളോടു കൂടിക്കലർന്നു വികൃതങ്ങളായിക്കിടക്കുന്നിടങ്ങളിൽനിന്നു അവൾ വേഗത്തിൽ തിരിഞ്ഞു വിട്ടുപോകുവാനൊരുങ്ങുകയോ തന്റെ സമൃദ്ധികളെ വഷ്ഠിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യപരതയാലും വിദ്വേഷത്താലും അഭ്യന്തരതയാലും പൈശ്ചന്യത്താലും മാന്യതയാലും കലഹത്താലും അവൾ തന്നെത്താൻ സമാവൃതയായി കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ—ആ പുണ്യപക്ഷത്തിൽ വിശ്വാസഘാതവും ലോഭവും കൃത്യാലുതയും കൂട്ടിക്കലർത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ—കാമത്തിന്റെ അശ്രീലതയും അശോധിതമായ വിഷയാസക്തിയും ഉപാസനയെ അപ്രദംശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ—അത്തരം ഹൃദയങ്ങളിൽ സൗമ്യയും ലളിതയുമായ ദേവി

തഞ്ചിനില്ലുകയില്ല. ദൈവികമായ ഒരു ജീ
 ഗ്നപ്ര അവളെ ബാധിക്കുകയും അവൾ പിൻ
 വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു; കാരണം അവൾ നി
 ബ്ബന്ധിതയായോ പ്രയത്നിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന
 ഒരുവളല്ല; അഥവാ തന്റെ മുഖം മറച്ചു,
 തന്റെ മംഗളപ്രഭാവത്തെ വീണ്ടും പ്രതിരോ
 ധിതമാക്കുന്നതിന്നുമുമ്പായി, തിക്തവും വിഷ
 മയവുമായ ആ പൈശാചികസംഭാരം നിരാ
 കൃതമായി മറയ്ക്കുന്നതുവരെ അവൾ കാത്തുനി
 ള്ളുന്നു. വൈഖാനസമായ കേവലത്വവും തീ
 പ്രതയും, ഹൃദയത്തിന്റെ ഗഹനങ്ങളായ അന്ത
 ര്പേഗങ്ങളുടെ നിരോധവും, ആത്മാവിന്റേയും
 ജീവന്റേയും സുന്ദരാംശങ്ങളുടെ കഠോരനിഗ്ര
 ഹവും അവൾക്കു സന്തോഷകരങ്ങളല്ല. കാര
 ണം, പ്രേമത്തിലൂടെയും സൗന്ദര്യത്തിലൂടെയു
 മാണു അവൾ മനുഷ്യരെ ഐശ്വര്യപ്രാസംഗ
 ത്തിന്നടിയിൽ പെടുത്തുന്നതു്. അവളുടെ
 ശ്രേഷ്ഠസുഗ്ങ്ങളിൽ ജീവിതം ദിവ്യമഹാകല
 യുടെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു ശില്പിത്വസ്തുവാ
 യും, പ്രാപഞ്ചികാവസ്ഥാനം മുഴുവൻ പുണ്യ
 ഹർഷാത്മകമായ ഒരു കാവ്യമായും പരിണമി
 ത്തുന്നു; സാംസാരികവിഭവങ്ങളെല്ലാം സംഭ
 രിക്കപ്പെടുകയും, പരമമായ ഒരു സംവിധാന

ത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച സംഘടിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു; അവളുടെ ആന്തരമായ ഐക്യബോധത്താലും, അവളുടെ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്താലും, ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതങ്ങളും സാധാരണങ്ങളുമായ വസ്തുക്കൾപോലും കൌതുകപൂർണ്ണങ്ങളാക്കിത്തീർക്കപ്പെടുന്നു. ഹൃദയത്തിലേക്കു പ്രതിഗ്രാഹിതയായ അവൾ, ജ്ഞാനത്തെ ചമൽകാരശൃംഗങ്ങളിലേക്കുയർത്തി എല്ലാ അനുഭവവിജ്ഞാനത്തേയും അതിലംഘിക്കുന്ന ഹർഷപാരവശ്യത്തിന്റെ തർക്കാതിശായികളായ രഹസ്യങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും; ഉപാസനയെ ഈശ്വരന്റെ ഭാവപ്രചുരമായ ആകർഷണവുമായി സംമുഖീഭവിപ്പിക്കുകയും; ദൃഢതയേയും ഉൗജ്ജ്വലതയേയും, തൽപ്രവൃത്തികളുടെ പ്രഭാവത്തെ സ്വരൈക്യത്തിലും മാത്രമുള്ളിലും നിലനിർത്തുന്ന താളനിബന്ധനത്തെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും; സിദ്ധിയുടെമേൽ അതിനെ ചിരസ്ഥായിയാക്കുന്ന മനോഹാരിത്വത്തെ ക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മഹാസരസ്വതി ശ്രീമാതാവിന്റെ ശക്തിസ്വരൂപമവലംബിച്ച കർമ്മസാമർത്ഥ്യവും അവളുടെ ഗുണസംപൂർത്തിയുടേയും സുവ്യവസ്ഥയുടേയും ചൈതന്യവുമാകുന്നു. നാൽവരിലുംവെച്ചു

കനീയ്സിയായ ഇവളാണ് നിർവ്വഹണസാമത്വത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രവീണയും, ഭൗതിക പ്രകൃതിയ്ക്ക് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥയും. മഹേശ്വരി പ്രാപഞ്ചികശക്തികളുടെ വിപുലങ്ങളായ സീമകളെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും, മഹാകാളി അവയുടെ ഉത്സാഹത്തേയും പ്രേരകശക്തിയേയും പ്രചോദനം ചെയ്യയും, മഹാലക്ഷ്മി അവയുടെ താളങ്ങളേയും മാത്രകളേയും ആവിഷ്കരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; മഹാസരസ്വതിയാകട്ടെ, അവയുടെ സംവിധാനത്തേയും അനുഷ്ഠാനത്തേയും, വിഭിന്നാംശങ്ങളുടെ അന്യോന്യബന്ധത്തേയും, ശക്തികളുടെ കാര്യസാധകമായ സമവായത്തേയും, നിഷ്പത്തിയുടേയും നിർവ്വഹണത്തിന്റേയും അഭംഗമായ സൂക്ഷ്മതയേയും, അധികരിച്ചുള്ള പ്രപഞ്ചനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷയായി വർത്തിയ്ക്കുന്നു. ഓരോ കാര്യത്തേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം, കൗശലവും, നിപുണവ്യവഹാരം—ഇവ മഹാസരസ്വതിയുടെ അധികാരമണ്ഡലമാകുന്നു. ഒരു വിദഗ്ദ്ധകർമ്മകാരനുള്ളായിരിയ്ക്കേണ്ടുന്ന സുസംലഗ്നവും പരിച്ഛിന്നവുമായ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, സുസൂക്ഷ്മത, ക്ഷമ, അന്തർജ്ഞാനവത്തായ മനസ്സിന്റേയും സപ്രതിബോധമായ കരത്തിന്റേയും

വിവേകിയായ കണ്ണിന്റേയും സത്യത, എന്നിവ എല്ലായ്പ്പോഴും അവൾ തന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ഒതുക്കുകയും, തന്നാൽ അനുഗൃഹീതരായ വട്ക പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ശക്തയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സമസ്തഭവനങ്ങളിലേയും ഉജ്ജ്വലസ്വിയും അശ്രാന്തനും അപ്രമത്തനും നിപുണനുമായ നിർമ്മാതാവായും സംവിധായകനായും കാര്യനിർവാഹകനായും പാരിഭാഷികനായും കാൽവായും വണ്ണക്രമകാരനായും വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ ശക്തിവിശേഷംതന്നെയാണ്. സ്വഭാവത്തിന്റെ പരിവൃത്തിയും നവ്യനിർമ്മിതിയും അവൾ കയ്യേല്ക്കുമ്പോൾ, അവളുടെ പ്രവർത്തനം ശ്രമപൂർവ്കവും സുസൂക്ഷ്മവുമാകുന്നു; പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അക്ഷമതയ്ക്ക് അതു ദീർഘസൂത്രമായും അനവസാനമായും തോന്നപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും, അതു നിബൃന്ധപരവും അഖണ്ഡവും നിർദ്ദോഷവുമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ, അവളുടെ പ്രവൃത്തികളിലുള്ള നിഷ്പ സാവധാനവും നിർന്നിദ്രവും അശ്രാന്തവുമാകുന്നു; നമ്മുടെ ആധുഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ലഘുസംഗതിയേയും അവൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും, പരാമർശിയ്ക്കുകയും, ഓരോ കുറവും വിള്ളലും തിരിവും തികവുകേടും കണ്ടുപിടിയ്ക്കുകയും, അതുവരെ

ചെയ്യപ്പെട്ടതും മേലിൽ ചെയ്യപ്പെടാൻ ബാ
 ക്കിയുള്ളതുമായ എല്ലാറ്റിനേയും കൃത്യമായി
 പരിചിന്തിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 അവളുടെ ശ്രദ്ധയഹ്നിക്കാത്തവണ്ണം അത്ര ശിഥി
 ലമോ ബാഹ്യദൃഷ്ടിയിൽ നിസ്സാരമോ ആയ
 യാതൊന്നുമില്ല. യാതൊന്നും—അത് എത്രത
 നെ അവ്യക്തമോ വേഷാന്തരിതമോ നിലീ
 നമോ ആയിരുന്നാലും ശരി—അവളുടെ ശ്രദ്ധ
 യിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപാടുകയില്ല. അത് അ
 തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുവോ
 ഉവും, സംപൂർണ്ണതയിൽ അതിന്റെ ശരിയായ
 സ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠാപിതമാകുവോളവും, അ
 തിന്റെ നിശ്ചിതോദ്ദേശ്യത്തെ നിറവേറുവോ
 ഉവും, ഓരോ വിഭാഗത്തേയും അവൾ സംസ്ക
 രിച്ചും പ്രതിസംസ്കരിച്ചും പ്രപഞ്ചനം ചെയ്തു
 കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വസ്തുക്കളെപ്പുംബന്ധിച്ചുള്ള
 അവളുടെ നിരന്തരവും സോത്സാഹവുമായ വി
 ന്യാസപുനർവിന്യാസങ്ങൾക്കിടയിൽ അവളുടെ
 ദൃഷ്ടി ഒരേ സമയം എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിന്മേലും
 അവയെ നിറവേറേണ്ടുന്ന മാർഗ്ഗത്തിന്മേലും പ
 തിയുന്നു; കൊള്ളേണ്ടതും തള്ളേണ്ടതും ഏതേ
 തെന്ന് അവളുടെ അന്തഃപ്രാധംകൊണ്ടറിയുക
 യും, ശരിയായ കാരകൻ, ശരിയായ വേള,

ശരിയായ ഉപാധി, ശരിയായ വിധാനപദ്ധതി, ഇവയെ വിജയപൂർവ്വം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രമാദം, ഉപേക്ഷ, ആലസ്യം—ഇവയെ അവരം വെറുക്കുന്നു; അസമ്യക്കാരും ബദ്ധപ്പാടോടുകൂടിയും അസരളമായും ചെയ്യപ്പെടുന്ന സകലപ്രവൃത്തികളും, അകുശലത, “ഏകദേശത്വം”, ലക്ഷ്യപ്പിഴ, അവാസ്തവമായ പറവേലകൾ, ഉപകരണങ്ങളുടേയും കെൽപ്പുകളുടേയും ഭർദ്ദിനിധോഗം, കാര്യങ്ങളുടെ അനിവഹണം അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധനിവഹണം—ഇവയെല്ലാം അവളുടെ സ്വഭാവത്തിന്നു വിരുദ്ധവും വിപരീതലക്ഷണവുമാകുന്നു. അവളുടെ പ്രവൃത്തി അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും യാതൊന്നും വിസ്മൃതമാവുകയില്ല; അനചിതസ്ഥാനനിവിഷ്ടമായോ, വിട്ടുപോയതായോ വികലാവസ്ഥയിൽ ഇട്ടേച്ചതായോ, യാതൊരു ഭാഗവും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കയില്ല; എല്ലാം ദൃഢവും സൂക്ഷ്മവും സംപൂർണ്ണവും വിസ്മയാവഹവുമായിരിയ്ക്കും. സംപൂർണ്ണമായ സുചരിണിയിൽ കുറഞ്ഞുള്ള യാതൊന്നും അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല; ആവശ്യമായിവരുന്നപക്ഷം, തന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്കുവേണ്ടി ആയാസപൂർണ്ണമായ ഒരനന്തതയെപ്പോലും വിനിയോഗിയ്ക്കുവാൻ അവരം

സന്നദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ടു, മാതാവിന്റെ ശക്തികളിലെല്ലാം വെച്ചു, മനുഷ്യനേയും അവന്റെ പരസ്സഹസ്രം വൈകല്യങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ചു ഏറ്റവും ദീർഘസഹിഷ്ണുത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അവളാകുന്നു. കൃപാവതിയായും, സുസ്ഥിതയായും, അന്തികസ്ഥയായും, സഹായിനിയായും, എഴുപ്പത്തിൽ പിൻതിരിയാതേയും, ഭഗോത്സാഹയകാതേയും, പലവട്ടമുള്ള പരാജയത്തിനു ശേഷവും നിബൃന്ധശീലയായുള്ള അവളുടെ കരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ കാൽ വെപ്പിനേയും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു,—നാം ഏകാഗ്രസങ്കല്പത്തോടും, ആജ്ജവത്തോടും, നിഷ്പടതയോടും കൂടിയവരാണെങ്കിൽമാത്രമാണിത്; കാരണം, അന്തഃകാപത്യം അവൾ സഹിക്കുകയില്ല. ചെമ്പു വെളിച്ചത്താക്കുന്ന അവളുടെ പ്രസാദവിധംബനമാകട്ടേ, എല്ലാ വ്യാജനാട്യങ്ങളുടേയും അഭിനയങ്ങളുടേയും ആത്മവഞ്ചനങ്ങളുടേയും കാപത്യങ്ങളുടേയും നേരെ നിർദ്ദയവുമാകുന്നു. നമ്മുടെ ആകാംക്ഷകളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരമ്മയായും, നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ സുഹൃത്തായും, അഭിനിവിഷ്ടയും പ്രശാന്തയുമായ സചിവയായും ഉപദേശകന്ത്രിയായും, തന്റെ ദീപ്തിമത്തായ മനസ്സിതത്താൽ

വിഷാദത്തിന്റേയും ആത്മപീഡനത്തിന്റേയും
 വിന്നതയുടേയും കാർമ്മേഘങ്ങളെ പറപ്പിച്ചും,
 തന്റെ സദാ സന്നിഹിതമായ സാഹായ്യത്തെ
 അനുസ്മരിപ്പിച്ചും അനശ്വരസൂര്യപ്രകാശത്തെ
 ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുംകൊണ്ട്, അവൾ സുസ്ഥിര
 യായി, പ്രശാന്തയായി, നമ്മെ ശ്രേഷ്ഠപ്രകൃതി
 യുടെ അഖണ്ഡതയിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന അഗാ
 ധവും നിരന്തരവുമായ പ്രചോദനത്തിൽത്തന്നെ
 അഭിനിവിഷ്ടയായു മിരിക്കുന്നു. മറ്റു ശക്തിക
 ളുടെ സർവ്വപ്രവൃത്തിയും അതിന്റെ സംപൂർണ്ണ
 തയ്ക്കു അവളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്; എ
 ന്തെന്നാൽ, അതിന്റെ ഭൌതികമായ അസ്തി
 വാരം ഉറപ്പിക്കുന്നതും, പ്രപഞ്ചനസാമഗ്രിക
 ളെ വിചിത്രരീതിയിൽ സൂക്ഷിതമാക്കുന്നതും,
 രക്ഷാവരണത്തെ ഉത്താനവും ദ്രവീകൃതവുമാക്ക
 ന്നതും അവളാകുന്നു.

* * *

ദിവ്യമാതാവിന്റെ മഹത്തായ മുത്തിഭേ
 ദങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ അവ
 തരിപ്പിക്കുന്നതു കരേക്കൂടി പ്രയാസമായിരുന്നു;
 അവ ഭൂചേതനയുടെ പരിണാമത്തിൽ ഇത്ര
 ത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി മുനിൽത്തള്ളി
 നില്ക്കുന്നില്ല. അവയുടെ ഇടയിൽ വിജ്ഞാന

സിദ്ധിയ്ക്കു് അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളായ ചില സാന്നിധ്യങ്ങളുണ്ടു്. ഇവയിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു്, അംബികയുടെ ഗുപ്തവും ശക്തിസംപുണ്ണവുമായ, ഹർഷാപാരവശ്യത്തേയും, ഒരു പരമദിവ്യപ്രേമത്തിൽനിന്നു നിർമ്മൂലിക്കുന്ന ആനന്ദത്തേയും അധികരിച്ചുള്ള അവളുടെ മുൻതിവിശേഷമാണു്; ഈ ആനന്ദത്തിന്നുമാത്രമേ വിജ്ഞാനചൈതന്യത്തിന്റെ പരമപാരമ്യങ്ങളുടേയും ഭൗതികത്വത്തിന്റെ അത്യന്താഗാധമായ നീചത്വങ്ങളുടേയും ഇടയ്ക്കുള്ള അനുല്പംഘനീയാന്തരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കൂ; ഈ ആനന്ദമാകുന്നു, അത്യുതകരമായ പരമദിവ്യജീവിതത്തിന്റെ കവാടവിപാടനത്തിന്നു സമർത്ഥമാകുന്നതും ഇപ്പോഴും ആത്മരഹസ്യങ്ങളാൽ മറെറല്ലാ പ്രാപഞ്ചികശക്തികളുടേയും പ്രവർത്തനത്തെ പരിപാലിയ്ക്കുന്നതും. എന്നാൽ, പരിമിതവും അഹങ്കാരമയവും തമോവൃതവുമായ മാനുഷപ്രകൃതി ഈ മഹത്സാന്നിധ്യങ്ങളെ സ്വീകരിപ്പാനോ, അവയുടെ അതിമഹത്തായ പ്രവൃത്തിയെ താങ്ങുവാനോ കെല്പുള്ളതല്ല. ശക്തിചതുഷ്ടയം [മഹേശ്വരി, മഹാകാളി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാസരസ്വതി] അവരുടെ പരസ്പരച്ചേർച്ചയേയും ചേ

ഷ്യാസപാതന്ത്ര്യത്തേയും രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച
 മനസ്സിലും, ജീവനിലും ശരീരത്തിലും സ്ഥാ
 പിചുതിൽ പിന്നീടു മാത്രമേ മറ്റുള്ള അസാ
 മാന്യശക്തികൾ ഭൗമികചേഷ്ടിതങ്ങളിൽ
 പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനും വൈജ്ഞാനികപ്രവർത്ത
 നം സാധ്യമാകുവാനും തരമുള്ളൂ. എന്തുകൊ
 ണ്ടെന്നാൽ, അവളുടെ മൂർത്തിത്വങ്ങളെല്ലാം അ
 വളിൽ ശേഖരീകൃതങ്ങളായി പ്രകാശിക്കുകയും,
 അവയുടെ വ്യത്യസ്തപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു
 സുസംഗതൈക്യമായി മാറ്റപ്പെടുകയും, അവ
 യുടെ വിജ്ഞാനാത്മകങ്ങളായ ദൈവതങ്ങളി
 ലേയ്ക്ക് അവളിൽ അവ ഉയർന്നുവരുകയും ചെയ
 യുമ്പോഴാണ് അംബിക വിജ്ഞാനമഹാശ
 ക്തിയായി പ്രകാശിതയായി കാണപ്പെടുക
 യും, തന്റെ സമുജ്ജ്വലങ്ങളായ മഹത്തമപ്രാ
 പ്തികളെ അവയുടെ അവ്യക്തവും സുസൂക്ഷ്മവു
 മായ അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു കീഴോട്ടു പ്രവ
 ഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മനു
 ഷ്യപ്രകൃതിയ്ക്കു പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ദൈവിക
 പ്രകൃതിയായി മാറുവാൻ കഴിയുന്നു; അപ്പോൾ
 സച്ചിത്തിന്റേയും സത്യശക്തിയുടേയും താ
 ത്വപിതന്ത്രികൾ പ്രതിയോജിതങ്ങളാവുക
 യും, ജീവിതവല്ലകി നിത്യസത്തയുടെ ലയ

തരംഗങ്ങൾക്ക് അനയുക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ രൂപാന്തരത്തെ നിങ്ങൾ കാങ്ക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവലാതിയോ പ്രതിരോധമോ കൂടാതെ അവനവനെ അമ്മയുടേയും അവളുടെ ശക്തികളുടേയും കൈകളിൽ സമർപ്പിക്കുക; നിങ്ങളിൽ അവൾ തന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ മുടക്കമില്ലാതെ നിർവ്വഹിക്കട്ടെ. മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം.—പ്രബോധം, പരിപൂർണ്ണവിധേയത, നിശ്ശേഷാത്മസമർപ്പണം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ഹൃദയത്തിലും ജീവനിലും—എന്നുവേണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളിൽപ്പോലും—നിങ്ങൾ അവബോധത്തോടുകൂടിയവരായി, മാതാവിനേയും അവളുടെ ശക്തികളേയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച പ്രജ്ഞയോടുകൂടിയവരായിരിക്കണം; കാരണം, നിങ്ങളുടെ തമോവൃതസ്ഥിതിയിലും അപ്രബുദ്ധാംശങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലുംകൂടി അവൾക്കു നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതു നിങ്ങൾ അവളുമായി ജാഗ്രത്തും സജീവവുമായുള്ള ഭക്തിബന്ധത്തോടുകൂടിയവരായിരിക്കുവോളുള്ളതിന്നു തുല്യ

മായ ഒരു സ്ഥിതിയല്ല. ആത്മസംഭാവിയ
 വും അപ്രാജ്ഞവുമായ മനസ്സു ചോദ്യം ചെയ്ത
 യും, സംശയിക്കുകയും, വിസംവദിക്കുകയും,
 ആത്മപ്രകാശനത്തേയും സൽപരിവർത്തനത്തേ
 യും സംബന്ധിച്ചു തനിക്കു താൻതന്നെ ശത്രു
 വായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോലെ നിങ്ങളും
 ചെയ്യാതെ—മനുഷ്യനിലുള്ള പ്രാണശക്തി
 സ്വച്ഛേദകങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചു, സ്വാതന്ത്ര്യം വേ
 ണമെന്നു നിഷ്ഠിഷ്ടിക്കുകയും, ഭൂമിഗ്രഹങ്ങളായ
 അതിന്റെ കാമങ്ങളേയും വിദ്വേഷങ്ങളേയും
 അനവരതം ഏതു ദൈവികപ്രേരണയുടേയും
 എതിരാക്കിനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോലെ നി
 ങ്ങളും ചെയ്യാതെ—അല്പതയേയും അന്ധകാര
 ത്തേയും ആസ്പദിച്ചുള്ള സത്തുഷ്ടിയെ മുറുകെപ്പി
 ടിച്ചുകൊണ്ടു, തന്റെ അനാത്മീയജീവിതചര്യ
 യേയോ, അപ്രബുദ്ധമായ ആലസ്യത്തേയോ
 നിശ്ചേഷ്ടമായ നിദ്രയേയോ ഭ്രമിക്കുന്ന ഏ
 തൊരു സ്പർശത്തേയും സഹിക്കാതെ നിലവിളി
 ച്ചുകൊണ്ടു മനുഷ്യന്റെ ജഡികചേതന പരി
 പന്മിയായിക്കിടക്കുന്നതുപോലെ അപ്രാപ്തി
 യിലും സുബൃതയിലും തമസ്സിലും ഇറങ്ങിനി
 ന്നുകൊണ്ടു അവനവന്റെ മാർഗ്ഗനിരോധം ചെ
 യ്യാതെ—നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സ്വഭാവത്തെ

അമ്മയുടെ സ്പർശത്തിനു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ എളുപ്പത്തിൽ തരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മയപ്പെടുത്തിവെക്കേണ്ടതാണ്. ബാഹ്യസത്തയുടേയും ആഭ്യന്തരസത്തയുടേയും നിശ്ശേഷസമപ്പണം സ്വഭാവത്തിന്റെ സർവ്വശങ്ങളിലും ഈ സ്പർശവിധേയത ഉണ്ടാകും; മുകളിൽനിന്നു നില്ക്കുന്ന വിജ്ഞാനജ്യോതിസ്സുകളേയും [മഹേശ്വരി], ശക്തിയേയും [മഹാകാളി], സുസമ്മേളനസൗന്ദര്യങ്ങളേയും [മഹാലക്ഷ്മി], നിദ്ദോഷസംപൂർണ്ണതയേയും [മഹാസരസ്വതി] അഭിമുഖീകരിച്ചുള്ള നിരന്തരവികാസത്താൽ നിങ്ങളിൽ സർവ്വ ചിത്തം ഉദ്ബുദ്ധമായിത്തീരും. ശരീരംകൂടി ഉണർന്നു, നിഗുഹാന്തഃകരണത്വത്തിൽനിന്നു നിർമ്മൂക്തമായ അതിന്റെ പ്രബോധം, വൈജ്ഞാനികവും ചേതനാതീതവുമായ ശക്തിയോടു യോഗം പ്രാപിക്കുകയും അമ്മയുടെ സമസ്തശക്തികളും മുകളിൽനിന്നും ചോദേനിന്നും നാനാവശങ്ങളിലുടേയും ഉള്ളിലേക്കു പ്രഗളഭിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുകയും, സർവാതിശായിയായ ഒരു പ്രേമത്തിലും ആനന്ദത്തിലും ദേഹം ഹർഷിതമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ ഒരു സംഗതി എപ്പോഴും കരു

തിക്കൊള്ളുക: അതിന്നതീതമായ കാര്യങ്ങളെ കൂടി അതിന്റെ സ്വന്തം സാമാന്യതയ്ക്കും പ്രമാണത്തിനും, അതിന്റെ സങ്കചിതയുക്തികൾക്കും തെറ്റായ ധാരണകൾക്കും, അതിന്റെ അടികാണാത്തതും ഉദ്ധതവുമായ അജ്ഞതയ്ക്കും, തനിസ്തുതാൻ പോന്നതെന്ന ഭാവത്തോടുകൂടിയ അതിന്റെ അല്പജ്ഞതയ്ക്കും വിധേയമാക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ പ്രസ്ഥമായ പ്രാപഞ്ചികമനസ്സുകൊണ്ടു ദിവ്യമാതാവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ മതിസ്തുവാാനോ നിങ്ങൾ ഒരു വെടാതിരിയ്ക്കുക. അല്പപ്രകാശിതമായ തമോമയകാരാഗാരത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യമനസ്സിന് ആ ദിവ്യശക്തിയുടെ പദവിന്യാസങ്ങൾക്കുള്ള സർവ്വതോമുഖമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുസരിയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല. അവളുടെ ദിവ്യദർശനത്തിന്റേയും പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും ശീഘ്രതയും നാനാത്മകത്വവും മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഇടറിവീണുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹണശക്തിയെ അതിലംഘിച്ചു ത്വരിയ്ക്കുന്നു; അവളുടെ ഗതിപരിമാണങ്ങൾ അതിന്റെ പരിമാണങ്ങളല്ലതാനും. അവളുടെ അനേകവ്യത്യസ്തമുത്തീത്വങ്ങളുടെ അതിശീഘ്രമായ മാറ്റത്താലും ദിവ്യലയാനക്രമങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവിച്ഛേദങ്ങളാലും;

അനക്ഷണം വർദ്ധിക്കുന്ന ഗതിവേഗങ്ങളാലും ഗതിമാന്ദ്യങ്ങളാലും; ഓരോരുത്തരുടേയും വിഷമപ്രശ്നത്തെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ നിവൃത്തിമാഗ്ഗ്ത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്താലും; ഒരിക്കൽ ഒരു മാഗ്ഗ്ത്തേയും മറെറാരിക്കൽ മറെറാരു മാഗ്ഗ്ത്തേയും അവരും അംഗീകരിക്കുകയും കൈവിടുകയും അവയെയെല്ലാം പിന്നീട് ഒന്നായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലും, സംഭ്രാന്തമായ മനുഷ്യബുദ്ധി മോഹകലിലത്തിലൂടെ ചുറ്റിയടിച്ചുകൊണ്ടു പരമജ്യോതിസ്സിലേയ്ക്കു മേല്പോട്ടു കയറിപ്പോകുന്ന ആ പരാശക്തിയുടെ ഗതിയെ കണ്ടറിയുകയില്ല. അതറിവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ മാതാവിനായി തുറന്നുവെക്കുകയും ആധ്യാത്മികസ്വഭാവത്താൽ അവളെ ഗ്രഹിക്കുകയും സത്യത്തിനു നേരിട്ടുനവാദമേകുന്ന ആധ്യാത്മികദർശനത്താൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു തൃപ്തിയടയുക. അപ്പോൾ മാതാവ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനേയും ഹൃദയത്തേയും ജീവനേയും ജഡികചേതനയേയും അവയുടെ ആധ്യാത്മികാംശങ്ങളിലൂടെ പ്രബുദ്ധമാക്കുകയും, സ്വകീയപദ്ധതികളേയും സ്വഭാവത്തേയും അവയ്ക്കു കൂടി വിദിതങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യും.

സർവ്വജ്ഞത, സർവ്വസാധ്യത, ഇവയെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള അസംസ്കൃതവും, അല്പജ്ഞതാവിജ്ഞിതവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ദിവ്യശക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അപ്രാജ്ഞമനസ്സിന്റെ മൂഢതയേയും പരിവർജ്ജിക്കുക. ഓരോ പതനത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അതുതാവഹമായ ശക്തിപ്രകടനത്താലും, അനായാസവിജയത്താലും, കണ്ണുബിന്ദുന്ന പ്രകാശധാരണിയാലും, ആശ്ചര്യഭരിതമായിത്തീരുവാൻ കൊതിച്ച് അലമുറകൂട്ടുകയാണ്; ഇങ്ങിനെ യൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, അതിന്ന് ഈശ്വരസാന്നിധ്യത്തിൽക്കൂടി വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല! ശ്രീമാതാവ് അവിദ്യയുമായി അവിദ്യാക്ഷേത്രങ്ങളിൽവെച്ചുതന്നെയാണ് ഇടപെടുന്നത്; അവൾ കേവലം ഉപരിസ്ഥയാകാതെ അവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. തന്റെ ജ്ഞാനത്തേയും പ്രഭാവത്തേയും അവൾ ഏതാനും മറയ്ക്കുകയും, ഏതാനും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും, അവയെ പലപ്പോഴും തന്റെ കാര്യനിർവ്വാഹകന്മാർക്കും മുൻതികൾക്കും നല്ലാതിരിക്കുകയും, ജിജ്ഞാസയോടുകൂടിയ മനസ്സ്, ആരുമില്ലാത്ത ആന്തരാത്മാവു, പ്രതിബന്ധ

ങ്ങളോടു മല്ലിടുന്ന പ്രാണൻ, തടവിലടയ്ക്കപ്പെട്ട യാതനയനുഭവിയ്ക്കുന്ന കായികപ്രകൃതി, എന്നിവയ്ക്കു നരൂപങ്ങളായ മാഗ്ഗങ്ങളിലൂടെത്തന്നെ അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനായി അനുഗമിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരാൽപരാജ്ഞയാൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്; അഴിപ്പെട്ടുകേയല്ലാതെ, പെട്ടെന്നു പൊട്ടിച്ചെറിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത അനേകം കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ കുടുകുകളുണ്ട്. ആസൂരങ്ങളും രാക്ഷസങ്ങളുമായ ശക്തികൾ ഈ പരിണാമോന്മുഖമായ ഭൗമികപ്രകൃതിയെ അടക്കിവെച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; ചിരകാലമായി അവ ആക്രമിച്ച സ്വായത്തമാക്കി അനുഭവിച്ചുപോരുന്ന പദങ്ങളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും വെച്ച്, അവയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുതന്നെ, അവയെ എതിരിട്ടുജയിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്; നമ്മളിലുള്ള മനുഷ്യത്വത്തെ അതിന്റെ പരിധികളെ അതിലംഘിച്ചയരുവാൻ തക്കവണ്ണം നയിച്ചു പാകപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. അതിന്നു എത്രയോ ഉപരിയായിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാന്തരത്തിലേയ്ക്കു അതിനെ പെട്ടെന്നു എടുത്തുയർത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധത്തിൽ അത് അത്രമാത്രം

ഭൃഗ്വലവും തമോവൃതവുമാണ്. ദിവ്യചൈത
 ന്യവും ചിച്ഛക്തിയും അവിടെത്തന്നെയാണ്;
 ഓരോ സമയവും അവ പ്രയത്താനുകൂലസ്ഥി
 തികരക്കൺസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവ്ഹിക്കു
 കയും, നിർണ്ണീതമായ പ്രവൃത്തിക്രമത്തെ സഭാ
 അവലംബിക്കുകയും, അപൂർണ്ണതയിൽ ഭവിഷ്യ
 ത്തായി കിടക്കുന്ന പൂർണ്ണതയെ രൂപവൽകരി
 ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വൈജ്ഞാനിക
 ചൈതന്യം നിങ്ങളിൽ അവതരണം ചെയ്യാൽ
 മാത്രമേ മാതാവിനു വിജ്ഞാനശക്തിയെന്ന
 നിലയിൽ വിജ്ഞാനസ്വഭാവങ്ങളെ നേരിട്ടു
 നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കൂ. നിങ്ങൾ നി
 ങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ,
 മാതാവു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷയായാൽ
 കൂടി, അവളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയില്ല.
 നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ—സത്യഭാസങ്ങളെ ലാ
 ക്ഷിക്കാതെ മനസ്സിനെ—അല്ല, നിങ്ങളു
 ടെ ആത്മാവിനെ—സത്യത്തിന് അനുധാനി
 നല്ലന്ന ആത്മാവിനെ—ആണ് നിങ്ങൾ അനു
 സരിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യശക്തിയെ വിശ്വസിച്ചു
 കൈകൊള്ളുക; അവർ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവി
 കതത്വങ്ങളെ സ്വതന്ത്രങ്ങളാക്കുകയും, അവ

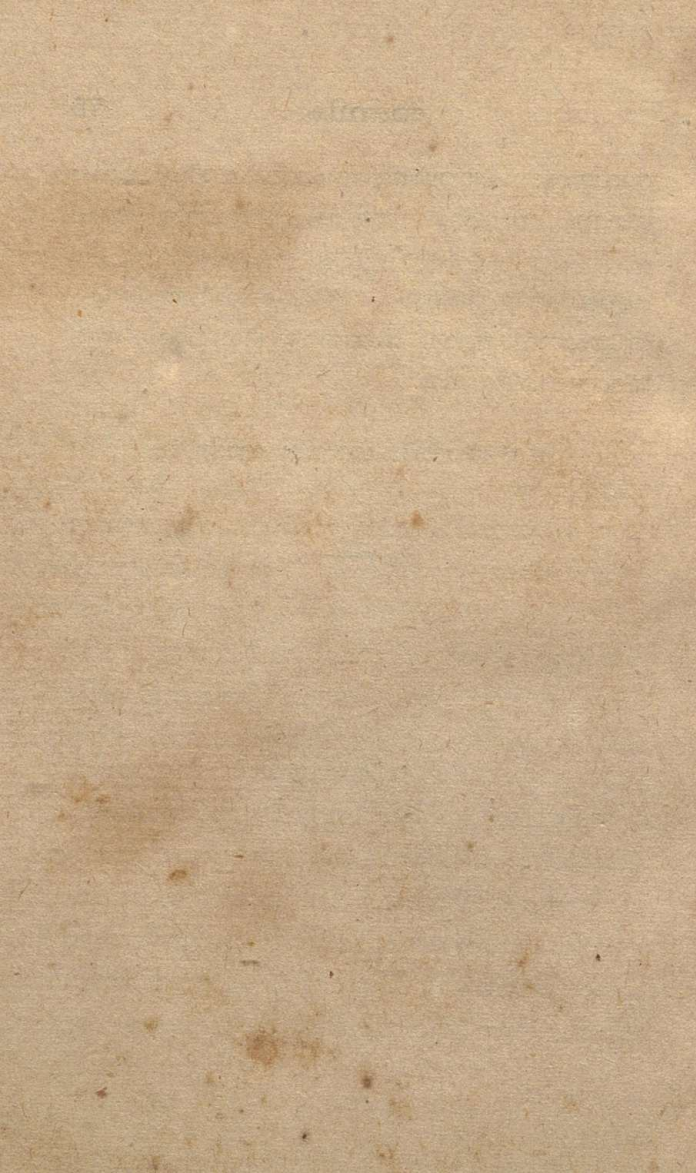
യെ മുഴുവൻ ദിവ്യപ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രകാശനമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

ഭൗമബോധത്തിന്റെ പരിണാമസോപാനത്തിൽ വൈജ്ഞാനികമായ മാറ്റം സുനിർണ്ണീതവും, ഒഴിച്ചുവിട്ടുകൂടാത്തതുമായ ഒരു പടവാണ്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ ഉദ്ഗതി ഇനിയും സമാപ്തമായിട്ടില്ല; മനസ്സ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ പടിയുമല്ല. എന്നാൽ ആ മാറ്റം വന്നുചേരുന്നമാറ്റാകുവാൻ, രൂപമവലംബിച്ചു ചിരസ്ഥായിയാകുവാൻ ജ്ഞാനജ്യോതിസ്സ് അവതരിയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനെ വിലക്കാതെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ദൃഢപ്രതന്തോടുകൂടി ചോദേനിന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയും, മുകളിൽനിന്നു പരാൽപരന്റെ അനുഗ്രഹവും ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിയ്ക്കുന്ന ശക്തി ദിവ്യമാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും പ്രഭാവവുമാണ്. യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യപ്രയത്നമോ തപസ്സോ അല്ല, അംബികയുടെ ശക്തി ഒന്നു മാത്രമാണ് മുടിയെ പ്രഭഞ്ജിച്ചു ആവരണത്തെ വലിച്ചുപി

ശുവാസം; പാത്രത്തെ രൂപവൽകരിക്കുവാൻ;
 തമസ്സം, വ്യാജവും, മൃത്യുവും, യാതനയും നിറ
 ണ്ണ ഈ ലോകത്തിലേക്കു സത്യത്തേയും, പ
 രമജ്യോതിസ്സിനേയും, ദിവ്യജീവിതത്തേയും,
 അമൃതാനന്ദത്തേയും അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സമ
 ത്വമായിരിക്കുന്നത്.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

Indic Digital Archive Foundation

163
അംബിക

ശ്രീ അമ്പിൻ

gpura.org