

See inside
30/11

ശീനാരായണ

ഗുരുഭവമാഹാരം.

സാമി ധർമ്മതീർത്ഥം.

ശ്രീ നാരായണ

ഗുരുദേവമാഹാത്മ്യം

അഥവാ

ഗുരുദേവൻ ആരാകുന്നു?

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

സ്വാമി ധർമ്മതീർത്ഥർ ബി. എ., എൽ. എൽ. ബി.
ശിവാഗിരിമഠം വടക്കല.

*Advocate Pattameswarar H. K. N. S.
John Thattana Thiruvananthapuram C. P.*

പ്രസാധകൻ:

സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ

രണ്ടാംപതിപ്പ് കോപ്പി 2000.

1123.

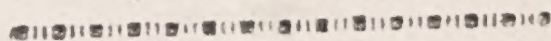
വില 1-4-0.

പകർപ്പവകാശം ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്

പ്രസാധകന്റെ മുദ്രയുണ്ടായിരിക്കും.

വിഷയവിവരം.

1. അവതാരോദ്ദേശം.
2. മാഹാത്മ്യം.
3. ജീവിതസംഗ്രഹം.
4. അതുതപ്രവൃത്തികൾ.
5. ശിവഗിരി.
6. അദ്വൈതാശ്രമം.
7. ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘം.
8. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം.

K. M. Anandam.

Korassery House

CHENNAI

സ മ പ്ത ണ ങ്ങ ൾ .

ഗുരുദേവ

ശുശ്രൂഷയാൽ പാവനഹസ്തയും,
ഭക്തിശുദ്ധാഭികളാൽ പരിപൂതജീവിത
യും, ഗുരുശിഷ്യന്മാരിലുള്ള സതീതദ്വയാ
സല്യത്താൽ അപരാൽ സദാ ആദരണീയ
യും, 1121 ധനുമാസത്തിൽ സ്വർഗ്വാ
തിലേകാഭിഗമി ദിവസം ദിവംഗതയു
മായ ഞങ്ങളുടെ തായിവീട്ടിൽ

“ അമ്മക്ക ”

ഗുണമകന്താ.

പ്രാർത്ഥന .

ഐ ഗുരുദേവാ ശ്രീ ഗുരുദേവാ
ഗുരുദേവാ മാം പാലയ കൃപയാ.
കിം കരണീയം കിമ കരണീയം
ഇതിനോ ജാനേ പരമോ മൂഃ (ഐ ഗുരുദേവാ)
വദ്യഭക്തിം തപൽപദപത്മ
പോഷയ വൈരാഗാഖ്യം:സതപം (ഐ ഗുരുദേവാ)
പാഹിഹരാദപി വാരയ പാപാൽ
സംപ്രാപ്തം മാം മാത്യജമോഹേ (ഐ ഗുരുദേവാ)
തപൽപദമേവ കലയതി ഹൃദയം
സംസാരാനാം താരയ കൃപയാ - (ഐ ഗുരുദേവാ)
നാഹം യോഗേ,നചവാ മന്ത്രേ
നൈവജ്ഞാനേ സാധന ഭക്തി: (ഐ ഗുരുദേവാ)
പ്രാപ്താഹം തപം ശരണം ഭവമേ
പാലയ കൃപയാ കഥമപിദേവാ (ഐ ഗുരുദേവ.)

K. M. Anandam.

Korassery House
CHERAI.

മുഖവുര.

ഈ പുസ്തകം സ്വാമിഭക്തനാക്കുള്ളതാണ്. വായിക്കുക—വീണ്ടും വായിക്കുക—ചിന്തിക്കുക—പ്രവൃത്തിക്കുക. അപ്പോൾ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അനുഭവത്തോടുകൂടാത്ത ഭക്തി മൃഗഭക്തിയായി ലോകം ഗണിക്കുന്നു.

ഇതിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റ പുസ്തകങ്ങളിലെ വാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സന്ദർഭാധിതമായ മാറ്റങ്ങൾ അവയിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ മൂലഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവയ്ക്കില്ല. മായാദീപപ്രദർശനത്തോടുകൂടിയ ഗുരുകുമാരപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി അപ്പഴപ്പോൾ എഴുതിച്ചേർത്ത കുറിപ്പുകളിൽനിന്നു ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പുസ്തകം കുറെക്കൂടി സ്ഥായിയായ ഗുണത്തെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഒന്നാംപതിപ്പിലില്ലാത്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നും; ധർമ്മതീർഥർ.

ശിവഗിരിമഠം,
റാക്കല,
15—1—1123. }

പ്രസ്താവന.

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവമാഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന് ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള സ്വാമി ഭക്തന്മാരുടെ അഭിപ്രായം വളരെ പരമാർത്ഥമാണെന്നും സമ്മതിയുണ്ടു്. വിശ്വാസിപ്രാപ്തനായ മഹാത്മാഗാന്ധി, മഹാഷി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ, ഭീനബാസ്വ സി. എഫ്. ആൻ ഡ്റൂസ്, സ്വാമി ശുദ്ധാനന്ദജി എന്നീ മഹാപുരുഷന്മാരാൽ ആദരണീയനായ ഒരു മഹാപുരുഷനാണല്ലോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. ആ മഹാപുരുഷന്റെ ജീവിതചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ള പല മഹൽഗുഹങ്ങളും പല ഭാഷകളിലായി ഈ അല്പകാലത്തിനിടയിൽ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടു്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുമാത്രമാണു് ഈ പുസ്തകം. തൃപ്പാദങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്നു പാദശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളവരുടെ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ടു് എഴുതുവോൾ അതുകളിൽ ഒാരോന്നിൽനിന്നും കൂടുതലായി പലതും പഠിക്കുവാൻ ഉണ്ടാവാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തി, വാസന, പാണ്ഡിത്യം, ഗുരുദേവസാഹചര്യം, ഹരിതവും ഗഹനവുമായ സംഭാഷണം കേൾക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്നിവയാൽ അനുഭവജ്ഞാനിയായ ഒരുത്തമശിഷ്യനിൽനിന്നു് പുറത്തുവന്ന ഈദ്ദശക്തികൾക്കു് മാറ്റുകൂട്ടമെന്നുള്ളതിന്നു് ഈ പുസ്തകം ധാരാളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. വിശിഷ്ട ഗുരുദേവനിലുള്ള ബഹുമാനാതിരേകത്താൽ തന്റെ അഭികാമ്യമായ അഭിഭാഷകവൃത്തിപോലും തുണസമാനം കരുതി തൃജിച്ച പരമഹംസപാദശുശ്രൂഷക്കാരെങ്ങിപ്പറപ്പെട്ട ഈ മഹാനുഭാവൻ, ഗുരുഭക്തരിലും ശിഷ്യഗണങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കാവുന്ന ചില ഉത്തമഗുണങ്ങൾക്കു് ഒരു മാതൃകകൂടിയാണു്.

ബ്രഹ്മശ്രീ സ്വാമി ധർമ്മതീർത്ഥർ അധർകര B. A., L. L. B. ഭാരതത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച ഗുരുദേവാദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനത്രേ. ഈ മഹാനെ അനുഗമിക്കുവാൻ മറ്റുള്ള ഗുരുശിഷ്യന്മാരും സമ്പന്നന്മാരായ ഗൃഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരും സന്നദ്ധരായിരുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗുരുദേവൻ ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ ജാതിമതഭേദമെന്യേ ആരാധനീയനായി തീരുമായിരുന്നു.

അന്ധവിശ്വാസജഡിലായ ഈ കേരളത്തിൽ ഗുരുദേവൻ ജാതിയോടു നടത്തിയ വെല്ലുവിളി എണ്ണിയെണ്ണി പറയുന്നതായാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിനു എഴുതിയാലും മതിയാവുന്നതല്ല. ആ മഹാത്മാവിന്റെ ധർമ്മശീകളേറെ ഉണർന്നു മനുഷ്യർ ധർമ്മത്തിന്റെയും നീതിയുടേയും ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിന്റേയും റിളനിലങ്ങളാണ്. ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആ സാക്ഷാൽ ചൈതന്യമൂർത്തി വന്ദിക്കുന്നവരേയും നിന്ദിക്കുന്നവരേയും ഒപ്പം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ശാശ്വതമായ ഒരു സത്യമാകുന്നു.

1121-ൽ കൊല്ലം റി. റി. പ്രസ്സിൽനിന്ന് ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ പ്രസാധനംചെയ്ത പരമഭട്ടാരശ്രീചട്ടമ്പി സ്വാമിതിരുവടികളുടെ 'അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി' എന്ന പുസ്തകം നാം വായിക്കുവാനിടയായി. അതിൽ 141 പേജ് ഉള്ളതിൽ 67 പേജ് പ്രസാധകന്റെ പ്രസ്താവനയാണ്. ഈ പ്രസ്താവന, ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന ശ്രീ കുഞ്ഞൻപിള്ള ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ എന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പണിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയും. ഇതു വായിക്കുമ്പോൾ പരമാർത്ഥമായിരുന്ന സ്വാമിഭക്തന്മാരായ സഹൃദയന്മാർക്ക് ഒരു പുതുമ തോന്നുവാൻ വകയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാജപ്രചരണങ്ങൾ ചെയ്ത സ്വയം പ്രൊതിനേടുവാൻ ശ്രമിക്ക

ന്നവർ ആ സമയംകൂടി ഈശ്വരധ്യാനത്തിനു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ ജന്മസാഫല്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.

ഹരിജനോദ്ധാരണം, മദ്യനിരോധനം, ക്ഷേത്രപ്രവേശനം മുതലായവ ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ, തന്നാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ഹരിജനങ്ങളെ തന്നോടൊന്നിച്ചു താമസിപ്പിക്കുകയും 'മദ്യം വിഷമാണ്', അത് കുടിയ്ക്കരുത്', കൊടുക്കരുത്', തൊടരുത്' എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വളരെ താമസിയാതെ ഇത് എല്ലായിടത്തും നടന്നുകൊള്ളുമെന്നു കല്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാംപതിപ്പ് ബ്രഹ്മശ്രീ ആനന്ദതീർത്ഥസ്വാമി അവർകൾ M.A. അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 30-5-'46-ൽ ആണ്, ഈ പുസ്തകവും മറ്റു രണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളുടെ മലയാളതജ്ജിമയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് സിദ്ധിച്ചത്. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു നേരിട്ട കാലതാമസത്തിന് ഗ്രന്ഥകർത്താവിനോടും ധനസഹായംചെയ്തു സഹായിച്ച സുഹൃത്തുക്കളോടും നമ്മുടെ തെറ്റു സമ്മതിയ്ക്കുകയും ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിച്ച എല്ലാ മഹത്തുക്കളോടും വിശിഷ്ടാ മുല്ലശ്ശേരി കഴുങ്കിൽ ശ്രീമാൻ അപ്പക്കുട്ടി അവർകളോടും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനിടയിൽ ഈ പുസ്തകം വളരെ ഭംഗിയായി അച്ചടിച്ചതനുഗുരുവിലാസം പ്രസ്സ് ഉടമസ്ഥൻ മി. ഗോവിന്ദനോടും എനിയ്ക്കുള്ള നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഉദാരബുദ്ധികളായ എല്ലാവരുടേയും സഹായസഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ്രസാധകൻ.

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ! മാഹാരത്നം.

അഖിലഭാരതസുഖത്തിനായ് പ്രയത്നം
സകലവുമിങ്ങു സദാവി ചെയ്തിടുന്നു.

—ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവർ.

അ വ താ രോ ഭേ ശ്വം

ഭാരതസന്താനങ്ങൾ മഹായുദ്ധത്തിൽ അനോന്യം പൊരുതി നശിച്ചശേഷം രാജ്യം അന്ധകൃപത്തിൽ പതിച്ചു. ധർമ്മം ക്ഷയിച്ചു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു. മനുഷ്യഹൃദയം നിഷ്ഠൂരമായിത്തീർന്നു. ജാതിക്കലഹംമൂലം സമാധാനം നശിക്കയും നീതിന്യായങ്ങൾ അറിയാതാകയും ചെയ്തു. സാധുക്കൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും രക്ഷയില്ലാതെയുമായി.

ഭേദങ്ങളുററ പൊരുളിനെ കാഹള

മൃതിവാഴ്ത്തിത്തന്നു വേദം നാലും.

വൈദികമാനികൾ മർത്യരിൽഭേദവും

ഭേദത്തിൽ ഭേദവും ജല്പിക്കുന്നു.

എന്തൊരു വൈകൃതം ബ്രഹ്മവിദ്യ നിന്നി-

ലെന്താണീക്കാണുന്ന വൈപരീത്യം.

നിസ്സംഗം നിന്നെപ്പോൽ പാരിലധോഗതി

വിണ്ണവർ ഗംഗക്കുമുണ്ടായില്ല. (കുമാരനാശാൻ)

ആ കാലത്തു് സർവ്വേശ്വരൻ ശ്രീ ബുദ്ധനായി അവതരിച്ചു് ധർമ്മബോധത്തെ ഉളവാക്കയും അഹിംസയെ ഉപദേശിക്കയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ദീർഘകാലം ഭാരതഭൂമി സമാധാനത്തോടും, ഐക്യമത്യത്തോടും ഐശ്വര്യത്തോടുംകൂടി വർത്തിച്ചു. ബുദ്ധഭഗവാൻ ലോകത്തിലെ വെളിച്ചമായിത്തീർന്നു.

കാലഗതി ആക്കിയാ! ആ പുണ്യകാലം എങ്ങിനെയോ പോയ്മറഞ്ഞു. ഭാരതീയർ വീണ്ടും അധഃപതിച്ചു. കലഹങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. ദേവന്മാരുടെ പേരുപറഞ്ഞു മനുഷ്യർ പല വകപ്പുകളായി പിരിഞ്ഞു മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ബുദ്ധിപ്പെട്ട മനുഷ്യർ മിത്താവിഹീനരായിത്തീരുകയും ബാഹ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ആത്മീകരക്ഷ കിട്ടുമെന്നുള്ള മൂഢവിശ്വാസത്തിൽ മുഴുകി നിരത്ഥകങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും തത്വചിന്തയും ഇല്ലാതെയായി. അജ്ഞതയും അനൈകമത്യവും ഭയങ്കരമായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ സർവ്വേശ്വരൻ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യനായി അവതരിച്ച് അന്തസ്സാരരഹിതങ്ങളായ മതവ്യത്യാസങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുകയും ശാസ്ത്രസാരത്തെ വ്യക്തമാക്കുകയും അദ്വൈതചിന്തകൾക്ക് പ്രചാരം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ബാഹ്യകർമ്മങ്ങളുടെ നിഷ്പലതയേയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തേയും സ്ഥാപിച്ചു. ഭാരതസന്താനങ്ങൾ മതകലഹങ്ങളിൽനിന്ന് വിരമിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായി സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചുതുടങ്ങി. അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും മിത്താസ്വാതന്ത്ര്യവും ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും അതുഭൂതമാംവണ്ണം വികസിച്ചു. സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ മഹിമ ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

അനേകവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അധഃപതനം വീണ്ടും ഭാരതഭൂമിയെ വിഴങ്ങി. ബുദ്ധന്റെ ധർമ്മോപദേശങ്ങളും ഭൂതദേവയും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെതന്നെ ശങ്കരന്റെ ജ്ഞാനോപദേശങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ ജീവിത

ത്തിൽനിന്നു തിരോധാനം ചെയ്തു. എവിടേയും അധർമ്മവും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും അധൈര്യവും ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഭാരതസംസ്കാരസോപാനങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങി. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സമാധാനപരവും ചുവസ്ഥാപിതവും ആക്കിത്തീർക്കാനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിഭാഗങ്ങൾ അതർത്ഥശൂന്യങ്ങളും വിനാശകരങ്ങളുമായ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളായി പരിണമിച്ചു. ജാതിയിൽ ജാതിയും അറിയും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും സങ്കല്പിച്ചു മനുഷ്യർ ഉന്മത്തരപ്പോലെ കലഹിച്ചുതുടങ്ങി. അനേകകോടി ജനങ്ങൾ അടിമകളെപ്പോലെ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ സർവ്വവിധ മേന്മകളും എന്നെന്നേക്കുമായി തടയപ്പെട്ടു. ഭർബലന്മാർ രാജ്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയും സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നും ബലവാന്മാർ എന്നുതന്നെയും ചെയ്യാമെന്നും ആയിത്തീർന്നു. യാഗങ്ങളേക്കാൾ ക്രൂരമായ ഹിംസ ജാതിയുടെ പേരിൽ നടന്നു. ഹൈന്ദവർ സ്വസഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലാതെ കൊന്നുതുടങ്ങി.

“തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ
ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോർ
കെട്ടില്ലാത്തോർ തമ്മിലുണ്ണാത്തോരിങ്ങനെ
ഒട്ടല്ലഹോ ജാതിക്കോമരങ്ങൾ
ഹന്തയിജ്ജാതിയെ ഹോമിച്ചൊഴിച്ചാൽ നിൻ
ചിന്തിതം സാധിച്ചു രത്നഗർഭം.
എത്ര പെരുമാക്കൾ ശങ്കരാചാര്യന്മാ-
രെത്രയോ തുഞ്ചന്മാർ കുഞ്ചന്മാരും

ക്രൂരയാം ജാതിയാൽ നൂനമലസിപ്പോയ്
കേരളമാതാവെ നിൻ വയറ്റിൽ.

തേച്ചമിനുക്കിയാൽ കാന്തിയും മൃഗ്യവും
വാച്ചിടും കല്ലുകൾ ഭാരതാംബെ

താണകിടക്കുന്നു നിൻകുങ്കിയിൽ, ചാണ

കാണാതെ യാദൃഃകോടിയിന്നും.” (കുമാരനാശാൻ)

ജാതിരാക്ഷസനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരവതാരത്തെ വേ
ണമെന്ന നിലയിലായി.

സമുദായം ഭൂഷിച്ചുപോലെ മതവും ഭൂഷിച്ചു. ക്ഷേ
ത്രങ്ങൾ അധഃപതിച്ചു. മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ലാ
തെയായി. ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൗരോഹിത്യകുതന്ത്രങ്ങളുടെ
കേന്ദ്രങ്ങളും, രഹസ്യകർമ്മങ്ങളുടേയും ദുരാചാരങ്ങളുടേയും
അജ്ഞതയുടേയും ദുർമൂർത്തികളുടേയും നികേതനങ്ങളും,
നിഷ്ഠൂരമായ മർദ്ദനത്തിന്റേയും സ്വാതന്ത്ര്യയുടേയും
വിളനിലവും ആയിത്തീർന്നു. ഹൃദയശുദ്ധിയുടേയും ആ
ത്മജ്ഞാനത്തിന്റേയും ആവശ്യം മനുഷ്യർ മറക്കുകയും
ബിംബാരാധനയും പൂജാദികർമ്മങ്ങളും അതിപ്രധാനങ്ങ
ളായി വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ
ശ്രേയോനുവമാക്കിത്തീർക്കേണ്ട ക്ഷേത്രം അതിനെ അ
ധോമുഖമാക്കിച്ചെയ്തതും, അവരുടെ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്തന്മാരെ ഏകോപിച്ച്
രഞ്ജിപ്പിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ചി
റ്റിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായിത്തീർന്നു.

ഭാരതീയസംസ്കാരത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സോപാ
നമായ സത്യാസമങ്ങളും നിന്ദാഹങ്ങളായിത്തീർന്നു. ആ

ആത്മജ്ഞാനനികേതാങ്ങളും, മുതുകുക്കുളുടേയും പരോപ
കാരനിരതന്മാരായ ത്യാഗികളുടേയും ആശ്രയസ്ഥാനവു
മായിരിക്കേണ്ട ആശ്രമങ്ങൾ മിന്നാശുപ്രയമായ ശാസ്ത്ര
വാദങ്ങൾക്കും, കർമ്മവിമുഖന്മാരായ അലസന്മാരുടേയും
സ്വാർത്ഥതല്പരരായ വേഷധാരികളുടേയും കാപട്യങ്ങൾക്കും
പാമരജനങ്ങളുടെ അവാസ്തവങ്ങളായ ബാഹ്യഭക്തിപ്രക
ടനങ്ങൾക്കുമുള്ള നാട്ടുശാലകളായി അധഃപതിച്ചു. ഇങ്ങ
നെ സമുദായഘടനയും മതസ്ഥാപനങ്ങളും ആത്മജ്ഞാ
നവും, പരഹിംസയിലും, അധർമ്മത്തിലും സ്വാർത്ഥതയി
ലും നിമഗ്നമായി തീരെ ഭൂഷിച്ചു. ഇതിനുംപുറമേ, ഇ
സ്'ളാം, ക്രൈസ്തവം മുതലായ മതപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മനു
ഷ്യരെ പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചതിനാലും അന്യരാ
ജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വന്നുചേർന്ന ഭിന്നവർഗ്ഗക്കാർ ഇവിടെ വാ
സമാപിച്ചതിനാലും ഭാരതജനതയുടെ ഇടയിൽ ഐക്യ
രൂപം ഇല്ലാതാകയും അന്തഃഘാതങ്ങൾ അവരെ ഭർബ
ലാക്കയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെയുള്ള ആപൽക്കാലത്തു് ജാതിബാധയെ
ഒഴിക്കാനും - ക്ഷേത്രങ്ങളേയും മതത്തേയും മഠങ്ങളേയും
സംസ്കരിച്ചു് അവയെ ആത്മജ്ഞാനലബ്ധിക്കും ലോക
സേവനത്തിനും ഉപയുക്തങ്ങളാക്കുവാനും, ക്രൈസ്തവം,
ഇസ്'ളാം മുതലായ മതങ്ങളുടെയെല്ലാം സാരം ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധം വളർത്തി അവയെ സനാതനമായ ധർമ്മ
ത്തിന്റെ അംശങ്ങളായി സ്ഥാപിച്ചു് ലോകസമാധാന
ത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനും, ബുദ്ധന്റെ
സ്ഥാനമഹത്വവും ശങ്കരന്റെ കലമഹിമയും കൂടാതെ

ഏറ്റവും താഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു പാറപ്പെട്ട മനുഷ്യനും സ്വപരിശ്രമത്താൽ ഇഹലോകത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ ഈ ശ്വരസമാനനായിത്തീരാമെന്നുള്ള മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ആ പരമമായ മഹത്വത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുവാനും, എല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യവൃത്തികളുടെ മോക്ഷം സാധിക്കുന്നത് അതിപ്രധാനമായി വിചാരിച്ച് മോക്ഷോപായങ്ങളും, രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളും, അഭ്യാസങ്ങളും, യോഗങ്ങളും, വ്രതങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഇവയുടെയെല്ലാം ഫലമായി അനിശ്ചിതമായ ഒരു ഭാവിയ്ക്കൽ മറ്റൊരു ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സുഖാദിസ്ഥയാണ് മോക്ഷമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റി, മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹ്യജീവിതം ഓരോ വൃത്തിക്കും പൂർണ്ണസുഖം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയും, ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും സാല്യമാക്കിത്തീർക്കുകയും, സ്വർഗ്ഗീയസാമ്രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മതങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുവാനും സർവ്വശ്വരൻ വിണ്ടും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായി അവതരിച്ചു.

“നമിക്കവിൻ സഹജരെ നിയതമീഗുരുപാദം
നമുക്കിതിൽ പരം ദൈവം നിനയ്ക്കിലുണ്ടോ!
ഗുരുവയ്ക്കു നിതുപോലെ ലഭിക്കുമോ കലത്തിൻ
ഗുരുഭക്തിയില്ലാതാക്കും കശലമാമോ.”

(കുമാരനാശാൻ)

II

മാഹാത്മ്യവർണ്ണന

മാഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതമാഹാത്മ്യശ്രവണം പണ്ഡിതപാമരന്മാർക്കു് ഒരുപോലെ രസപ്രദമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഭക്തന്മാർക്കു് അതൊരു പുണ്യകർമ്മമാകുന്നു. മുമുക്ഷുക്കൾക്കും, ലോകസേവാതൽപരന്മാർക്കും അതു് വിജ്ഞാനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരഭക്തിയുണ്ടാകുന്നതിനും സത്സംഗഫലം ലഭിക്കുന്നതിനും ഗുരുദേവമാഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നതു് ഒരു വലിയ സഹായമായിരിക്കും. ജീവിതയാത്രയുടെ ക്ലേശത്താൽ ആത്മീയമിന്തകൾക്കു് സൗകര്യമോ ശക്തിയോ ഇല്ലാത്ത ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മോഹാകുലരായി നാൾകഴിക്കുന്ന ഭൂരിജനങ്ങൾ ഗുരുദേവസ്മരണയാൽ ധന്യരായിത്തീരുന്നതാണ്.

ഗുരുദേവന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി അനേകം മഹാന്മാർ പാടിയിട്ടുണ്ടു്.

“അന്യർക്കു ഗുണം ചെയ്തതിനായുസ്സു വപുസ്സും
ധന്യതപമൊടങ്ങാത്ത തപസ്സും ബലിമെയ്യു
സത്യാസികളില്ലിങ്ങനെയില്ലില്ലമിയന്നോർ
വന്യാശ്രമമേലുന്നവരും ശ്രീ ഗുരു മുന്തേ!” (ആശാൻ)

വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ചു്, വനാന്തരങ്ങളിൽ തപസ്സുചെയ്തു് സിദ്ധിച്ച ജ്ഞാനത്തേയും, സിദ്ധികളേയും തന്റെ ദേഹത്തെപ്പോലും ലോകക്ഷേമത്തിനായി നിസ്സപാത്കം അർപ്പണംചെയ്ത ഒരു മഹാത്മാഗി — ഒരു മഹാസത്യാ

സിന്ധവർണ്ണന ഗുരുദേവൻ. എല്ലാ ധനത്തേക്കാളും വിദ്യയേക്കാളും ഉൽകൃഷ്ടമായതാണ് ആത്മശക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മശക്തിയേയും ലോകാനുഗ്രഹത്തിനായി അർപ്പിച്ചു. കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ആത്മശക്തി നശിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് സത്യാസിമാർ കർമ്മവിതരായി ജീവിക്കണമെന്നും ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട്. കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്ക മാത്രമല്ല കർമ്മങ്ങളിൽ തന്റെ തപഃശക്തി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഗുരുദേവൻ ത്യാഗം ചെയ്യാതേയും കൂടുതൽ ധന്യനായിത്തീരുകയല്ലാതെ യാതൊരു കളങ്കത്തിനോ കുറവിനോ വിധേയനായില്ല. സത്യാസിമാർക്കു മാത്രമല്ല ഗൃഹസ്ഥാദികളായ മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയായി പരിലസിച്ചു.

“ഒന്നു താൻ ജാതിയുലകിൽ—പര
മൊന്നുതാനല്ലോ മതവും
ഒന്നു താൻ ദൈവവുമെന്ന —തത്വ
മെന്നും ഭൂമി ജയിക്കുന്നു.”

എവിടെ നോക്കിയാലും ജാതിവൃത്യാസങ്ങൾ, ജാതിയുടെ ഉള്ളിൽ ജാതി, തൊട്ടുകൂടാത്തവർ, അടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർ, കണ്ടുകൂടാത്തവർ, പത്തിഭോജനമില്ലാത്തവർ, വിവാഹമില്ലാത്തവർ, ക്ഷേത്രപ്രവേശനമില്ലാത്തവർ, കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവർ, കിണറ്റ് തൊട്ടുകൂടാത്തവർ, മതമില്ലാത്തവർ, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവർ, വിദ്യയില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ജാതിവൃത്യാസത്താൽ മനുഷ്യസമുദായം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വടക്കുംപോലെ ചിന്നഭിന്നമായിക്കിടക്കുന്ന കാലത്തു്

“കുരു ജാതിഃ” എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യഗാനം പാടിയത് ഏതൊരു മഹാത്മാവാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ, കൃഷ്ണാന്ധികൾ, മുഹമ്മദീയർ, സിക്കുകാർ, ജൈനന്മാർ, ആര്യസമാജക്കാർ, ബ്രഹ്മസമാജക്കാർ എന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള നാനാമത സംഘങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന മതക്കാട്ടിനുള്ളിലിരുന്ന് ഏതൊരു മഹദ്വിയാണ് “ഏകമതം” എന്ന മന്ത്രോപദേശം ചെയ്തത്. മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവന്മാരുടേയും റിഹാരഭൂമിയിൽ “കുരുദേവം” എന്ന തത്വം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തവൻ ഏതൊരു ആചാര്യനാണ് ധൈര്യമുണ്ടായത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹിമകളോടുകൂടിയ ഗുരുദേവൻ ജയിച്ചാലും! ജയിച്ചാലും!

“കർമ്മയോഗീന്ദ്രിൽ മുന്പൻ—ദേവൻ
നിർമ്മലചിത്തരിലമ്പൻ
സിദ്ധരിലേററം പ്രധാനൻ—ദേവൻ
ശുദ്ധരിലത്യവധാനൻ
മുക്തരിൽ മുക്തനെൻ ദേവൻ—സദാ
ഭക്തരിലത്യാർദ്രഭാവൻ
സർവ്വകലാസുവിദഗ്ദ്ധൻ—ദേവൻ
അർച്ചാചീന മുനിബുദ്ധൻ
കാരുണ്യപീയൂഷം ദേവൻ—മൂന്നു
പാരിലുമോജപ്രഭാവൻ.
ഈശന്റെ നവ്യാവതാരം—ദേവൻ
ശ്വാശ്വത ശോഭനാകാരൻ.

ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥം യത്നിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മയോഗികളിൽ അദ്ദേഹം നിസ്തല്യനാകുന്നു. പ്രസംഗമോ, സംഘടനയോ, പ്രക്ഷോഭണമോ കൂടാതെ നിശ്ശബ്ദമായ്

ചൈതന്യപ്രാധാന്യത്താൽ അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളെ പ്ര
ക്ഷാളനം ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരു “നവജീവൻ” പ്രദാ
നംചെയ്യുകയും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മഠങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ,
വൈദ്യശാലകൾ മുതലായ അനവധി ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെ നിർമ്മാണത്താൽ സാധുലോകത്തെ അനുഗ്രഹിത
രാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു യോഗീമുഖ്യൻ ഇതുപോലെ മറ്റാ
രുണ്ട്! ശത്രുമിത്രമെന്നോ പണ്ഡിതപാമരനെന്നോ വ്യ
ത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരുടേയും ഭക്തിബഹുമാനാദിക
ളാൽ പൂജനീയനായിത്തീരത്തക്ക നിർമ്മലചിത്തത്തോടും
പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തോടും കൂടി ഗുരുദേവൻ പ്രശോഭിച്ചു.
തപശ്ശക്തിയാൽ മനുഷ്യാതീതമായ അവസ്ഥയേയും ശ
ക്തിയേയും പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാസിദ്ധനായിരുന്നു
ഗുരുദേവൻ. മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല പുലി മുതലായ വന്യ
മൃഗങ്ങളേയും മഴ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രകൃതിശക്തികളേയും
രക്ഷസ്സ് മുതലായ ദേവതകളേയും, പക്ഷവാതം, ബുദ്ധി
ഭ്രമം, കുഷ്മം മുതലായ മഹാവ്യാധികളേയും വാക്മാത്ര
ത്താൽ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാക്കിച്ചെയ്തിരുന്നു. കർമ്മപട്ട
വും സിദ്ധനുമായിരുന്ന ആ യോഗീശ്വരൻ കർമ്മത്താലും,
സിദ്ധികളാലും ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ നിത്യശുദ്ധമുക്തനാ
യി “ഭോദികൾ കൈവിട്ടു” വിജയിച്ചു. ഇപ്രകാരമുള്ള
ജീവനുക്തിപദത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഭക്തന്മാ
രിൽ എപ്പോഴും ആർദ്രഹൃദയനായിരുന്നു. ഭക്തജനങ്ങളു
ടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ട് സ്നേഹാത്മകമായ
സ്വാധീനശക്തിയാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ശ്രേയോ
നുബമാക്കിച്ചെയ്തു. ആ പുണ്യശ്ലോകൻ സർവ്വകലാസുവി
ഭഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. പായത്തക്ക പഠിപ്പൊന്നും സിദ്ധി

ച്ചിട്ടില്ല. ശരിയായ ഒരു ഗുരുവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗുരു ആരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ “ദേവനാഭം മനുഷ്യരും” എന്നാണ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും യോഗം, മന്ത്രം, തന്ത്രം, ജ്യോതിഷം, ആയുർവ്വേദം, വേദാന്തം മുതലായ ശാസ്ത്രാദികളിലും മലയാളം, തമിഴ്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യകലകളിലും അറിതരസാധാരണമായ നൈപുണ്യവും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തന്നെ അഗാധമായ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിൽ സുലഭമായിരുന്നു. ലളിതവചനങ്ങളാൽ ഏതൊരുത്തർക്കും ഏകദേശത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായിത്തീർന്ന് അപൂർവ്വസംഭാഷണങ്ങളുടെ മാധുര്യത്തിൽ ലയിക്കാത്തവർ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണ്യത്തിൽ ഒരു അഭിനവബുദ്ധൻ എന്നു വേണം പറയുവാൻ. ജീവിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും എല്ലാം പാവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, പാവങ്ങൾക്കായി ഒരു പാവത്തെപ്പോലെയായിരുന്നു. മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ കഷ്ടതകൾപോലും ആ ദീനയോദ്ധവിന് അസഹ്യമായിരുന്നു. കാളവണ്ടിയിലോ കുതിരവണ്ടിയിലോ സവാരി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ റിക്ഷ വണ്ടിയിൽ പോകുന്നതാണ് തനിക്കിഷ്ടമെന്ന് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാളകൾക്കും കുതിരകൾക്കും വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലല്ലോ; മനുഷ്യന് അത് സാധിക്കും; എന്നു മാത്രമല്ല വലിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹവുമുണ്ട്.

നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അന്യരാജ്യങ്ങളിലും അനേകം ജാതീയപരമ്പാരം യോഗികളും സിദ്ധന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുരുദേവനെപ്പോലെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും തി

കുഞ്ഞു കുരും നമ്മുടെ സ്തുതിപഥത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഒരു ബുദ്ധഭഗവാണോ ഒരു ശങ്കരാചാര്യരോ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ജന്മസിദ്ധമായിരുന്ന ലൗകികശക്തികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും അവരുടെ വിജയത്തിന് സഹായമായി നിന്നിരുന്നു. ഗുരുദേവൻ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൺതന്നെയില്ലാതെയാണ് ആരാധ്യനായിത്തീർന്നത്. മിലർ മഹാജ്ഞാനികളായിരിക്കും. അവർക്ക് ലോകസേവ ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മകുശലതയുണ്ടായിരിക്കുമില്ല. മിലർ മഹാഭക്തന്മാരും സദ്ഗുണസമ്പന്നന്മാരായിരിക്കും. അവർക്ക് പാണ്ഡിത്യമോ അതുതസിദ്ധിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുമില്ല. മിലർ മഹാത്മാഗികളായി കാണപ്പെടുന്നു. അവർ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുകയോ ജനസമ്പർക്കത്തെ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായിക്കാണാം. വേറെ മിലർക്ക് അതിശയനീയമായ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ജീവിതശുദ്ധിയോ ലോകസമ്മതമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജ്ഞാനികൾ പ്രായേണ കർമ്മവിമുഖന്മാരായും, ഭക്തന്മാർ ജ്ഞാനരഹിതരായും, കർമ്മപട്ടക്കൾ ജീവിതശുദ്ധി കാണത്താലായും, ത്യാഗികൾ ലോകസേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരായും, പാണ്ഡിതന്മാർ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യവിഹീനരായും, എല്ലാവരുംതന്നെ അവരവരുടെ ജീവിതകാലത്തു ഭൂരിജനാരാധ്യന്മാരാകാതെയും പലപ്പോഴും ദോഷിതരായുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. കർമ്മയോഗികളിൽ മുമ്പനായിരുന്നാലും ദീർഘലക്ഷ്യമില്ലായ്മയും, അതുതസിദ്ധിയോടു കൂടിയെന്നാലും പരിശുദ്ധജീവിതം നയിച്ചവനായും, സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായാലും ലോകസേവാനിരതനായും,

ജ്ഞാനികളിൽ അദൃഷ്ടിയനായാലും ഭക്തശിരോമണിയായും, പണ്ഡിതകേസരിയായാലും ഉല്പത്തിഷ്ഠങ്ങളിൽ മുഖ്യനായും, സ്വതന്ത്രങ്ങളായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രയോക്താവായും, ഇതിനെല്ലാംപുറമെ ഏറാവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ ജനിച്ച് ലൗകികമായ യാതൊരു അനുകൂലശക്തികളും കൂടാതെ മനുഷ്യാതീതമായ ഉൽകൃഷ്ടപദവിയിലെ പ്രാപിച്ച് സർവ്വജനസമ്മതനായി ആരാലും ഒരിക്കലും ദോഷിക്കപ്പെടാത്തവനായി, അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളാൽ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവനായി, ഈശ്വരാവതാരമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി, ഗുരുദേവനല്ലാതെ മറ്റൊരാളുള്ളതു്! ഏറാവിധങ്ങളായ മഹിമകളോടു കൂടിയ ഗുരുദേവൻ ആരാകുന്നു?

“പരമാത്മമുരച്ചു തേർവിടും
പൊരുളോ! ഭൂതയോക്ഷമാണ്ഡിയോ?

സരളാദായ ഭാഷ്യകാരനാം
ഗുരുവോയീയനുകമ്പയാണ്ടവൻ?

പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ?

നരദിഗ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ?

പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ?

കരുണാവാൻനിബിമുത്തുരത്താമോ?” (ഗുരുദേവൻ)

ഹാ! ഗുരുദേവൻ ആരായിരിക്കാം.

“ഈശന്റെ നവ്യാവതാരം—ദേവൻ
ശാശ്വതശോഭനാകാരൻ”

സാക്ഷാൽ സർവ്വേശ്വരന്റെ അവതാരം തന്നെ. അന്ധതയിലും അസ്വതന്ത്രതയിലും ജീവിച്ചിരുന്ന മർദ്ദിതലക്ഷങ്ങൾക്ക് രക്ഷാമാർഗ്ഗവും മോക്ഷമാർഗ്ഗവും കാണിക്കു

വാനായി ഈശ്വരൻ ഗുരുവായി അവതരിച്ചതായിരിക്കണം.

സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ, സന്മാർഗ്ഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മഹദ്വീര്യോദാഹരണം, ലോകസേവനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ മാതൃക, ഭൂതദയയുടെ ഒരു വിശുതഭണ്ഡാകാരം, സാഹിത്യവിലാസത്തിന്റെ സമുചിതമണ്ഡപം, രാജതേജസ്സിനാൽ വിദഗ്ദ്ധഭരണം നടത്തുന്ന സിംഹാസനസ്ഥൻ, ഫലിതപരിപൂർണ്ണമായ സംഭാഷണത്തിൽ അദപിതീയൻ, പ്രകൃതി രാമണീയകം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു പണ്ണശാലകളും, ദേവാലയങ്ങളും, വിദ്യാലയങ്ങളും, ഭക്തസങ്കേതങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ സദാശ്രദ്ധാലുവായ കർമ്മപട്ട, അത്യാദൃശമായ വൃത്തിമാഹാത്മ്യംകൊണ്ട് ഭക്തലക്ഷ്യങ്ങളെ ആകമാനം ഏകാപിച്ച് നിർത്തി അഭിവൃദ്ധിപന്ഥാവിൽ കൂടി നയിച്ചുപോന്ന ഒരു നേതൃവത്സവൻ, സർവ്വജനങ്ങൾക്കും അനുകരണീയമായ ആദർശങ്ങളുടെ പ്രയോക്താവെന്ന നിലയിൽ ഏവർക്കും ആരാധ്യനായിത്തീർന്ന ഒരു ലോകഗുരു, സ്മൃതനേപ്പോലെ സാന്നിദ്ധ്യമാത്രത്താൽ ശക്തിയും പ്രേമവും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വൈരങ്ങളുടേയും സംശയങ്ങളുടേയും വേരുകൾക്കുയും, ബഹുമുഖമായ ത്യാഗശീലം ജനമദ്ധ്യത്തിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന അനുപമപ്രഭാവത്തോടുകൂടിയ ഒരു മഹാത്മാവു്, യോഗത്തിൽ പതജ്ഞലിയും, ജ്ഞാനത്തിൽ ശങ്കരനും, ഭരണനൈപുണിയിൽ മനുവും, ത്യാഗത്തിൽ ബുദ്ധനും, സ്വൈര്യത്തിൽ നിബിഢിയും, വിനയത്തിൽ യേശുവും ആയ ഒരു മഹാവതാരം! ഗുരുദേവന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ അവർണ്ണനീയംതന്നെ.

III

ജീവിതസംഗ്രഹം

കൊല്ലവർഷം 1031 മിഷത്തിൽ കാണക്കാലം. മാവേലിനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കുന്നു. കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞ് പത്തായങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുളങ്ങളും, കിണറുകളും ശുദ്ധജലത്താൽ നിറഞ്ഞ് കാണാപ്പോഷിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. നാനാവണ്ണത്തിലുള്ള പുഷ്പച്ചെടികളാൽ ഭൂമുഖം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുളിച്ച് കുറിയിട്ടും, ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചും സ്വാലികാബാലന്മാർ പൂവുറക്കുന്നതിനായി പൂക്കുകൾക്കുമായി കുന്നിൻപുറങ്ങളിൽ പാടിനടക്കുന്നു. ചന്ദ്രികയോടുകൂടിയ രാത്രികൾ ഉറഞ്ഞാൽപാടുകളാൽ മാറൊലിക്കൊള്ളുന്നു. മാടങ്ങളിൽനിന്നും മേടകളിൽനിന്നും ആഹ്ലാദമിത്തരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ,

“മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം
മാനുഷരെല്ലാവരും പോലെ
ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം
ആപത്തങ്ങൾക്കു മൊട്ടില്ലതാനും
കുളുവുമില്ല ചതിവുമില്ല

എള്ളൊളമില്ല പൊളിവചനം”, എന്ന്

പാടുപാടുന്നു. പരിഷ്കാര സൂത്ര്യൻ എത്തിനോക്കിയില്ലാത്ത ചെമ്പഴന്തി എന്ന കുഗ്രാമത്തിൽ വയൽവാരം എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന പുരയിടത്തിൽ, ഒരു ചെറിയ കാലപ്പുരയിൽ ഇരുട്ടടഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചുമുറിയിൽ ചത്തയം ദിവസം

ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഗുരുദേവൻ ജനിച്ചു. വെറും മണ്ണുകൊണ്ട് തറയും ചുമരും തിക്പ്പെട്ടതും, ചാണകം കൊണ്ട് സർവ്വത്രമഴുകിയതും കാലമേഞ്ഞതും ഒരാൾ നിവന്നു നിന്നാൽ തലമുകളിൽ മുട്ടത്തക്കവണ്ണം ഉയരം കുറഞ്ഞതും, ഒരൊറ്റ ജനൽപോലും ഇല്ലാത്തതും, ഒരു തൊഴുത്തിന്റേക്കാൾ വലുപ്പമില്ലാത്തതും ആയ കുടിലിൽ സാധുസംരക്ഷകൻ അവതരിച്ചു.

ആ ബാലന്റെ ലീലകൾ പലപ്പോഴും അസാധാരണങ്ങളായിരുന്നു. വികൃതികൾക്കൊന്നും പോകാതെ സജ്ജനങ്ങളുമായി പെരുമാറുന്നതിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ താല്പര്യമായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല ചുരുചുരുപ്പം, ചില സംഗതികളിൽ ധിക്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ പൂജയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്ന പഴവും പലഹാരങ്ങളും പൂജകഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ മഹാസമർത്ഥനായിരുന്നു. എത്ര സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചാലും കുട്ടിയുടെ കണ്ണുത്താതിരിക്കുകയില്ല. അയിത്തക്കാരായി വിചാരിക്കപ്പെട്ട പാവങ്ങളുടെ അടുക്കൽചെന്ന് അവരെ തൊടുകയും, അങ്ങനെയെന്ന അടുക്കളയിലും മറ്റും കയറി മാറുള്ള പര്യടനം തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിക്ക് വലിയൊരു വിനോദമായിരുന്നു. കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വഴിയെപോകുന്ന അയിത്തക്കാരനെ വിളിച്ച് പുറം തേച്ചുകൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. മറ്റുചിലപ്പോൾ അവരുടെ മാടങ്ങളിൽചെന്ന് ഭക്ഷണംമേടിച്ച് കഴിക്കും. ജാത്യാഭിമാനങ്ങളെ ലംഘിക്കുവാനുള്ള വാസന ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ പള്ളിക്കൂടത്തിൽനിന്നു സഹപാഠികളോടു കൂടി മടങ്ങിപ്പോകയായിരുന്നു. വഴിയിൽവെച്ച് അവർ ഒരു സത്യാസിയെ കണ്ടു. ബാലസപഭാവമനുസരിച്ച് കുട്ടികളിൽ മിലർ സത്യാസിയുടെ വേഷംകണ്ടു പരിഹസിക്കുകയും, മിലർ കല്ലെറികയും ചെയ്തു. ഇതു കണ്ടപ്പോൾ “നാണക്കുട്ടി” പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. സത്യാസി ആ കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി തോളിൽ എടുത്തു വീട്ടിൽകൊണ്ടുപോയാക്കി. ഒരു മഹാസത്യാസിയും ഒരു സത്യാസപരമ്പരയുടെ സ്ഥാപകനും ആയിത്തീരേണ്ട ബാലൻ ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ സത്യാസിമാരോടു സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടുവാറില്ല. മറ്റൊരു വസരത്തിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കാളകളെ കഠിനമായി അടിച്ചുകൊണ്ടു നിലം ഉഴുന്നത് ബാലൻ കണ്ടു. ഉടനെ ഓടിച്ചെന്നു, “ഈ പാവത്തിനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത്? അടിക്കാതെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം” എന്നു പറഞ്ഞു കലപ്പമേടിച്ചു കാളകളുടെ പുറത്തു തലോടിയപ്പോൾ അവ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഓടിത്തുടങ്ങി.

എഴുത്തുപള്ളിയിലെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞശേഷം വീട്ടിലെ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു പിന്നത്തെ തൊഴിൽ. അടുത്തുള്ള കുന്നിൻപുറങ്ങളിൽ പോയി കന്നുകാലികളെ അഴിച്ചുവിട്ടു ബാലൻ വൃക്ഷവൈരങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഗ്ലോകം ഉരുവിട്ടു പഠിക്കുകയും നാലുപുറവും നോക്കി മനോരാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കു പതിവായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തുതന്നെ കാലത്തൊഴുനേറു കുളികുറി

ജപം ക്ഷേത്രദർശനം ഇത്യാദി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചുകാലം കരുണാഗപ്പള്ളിയിലുള്ള വാരണപ്പള്ളി എന്ന വീട്ടിൽ താമസിച്ച് സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മഹാശാസ്ത്രനായിരുന്നതിനാൽ സഹപാഠികൾ പലവിധത്തിൽ കളിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരുംകൂടി നാണവിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുളത്തിലേക്കു വലിച്ചെറിയും. ഉണിനിന്നതിനാൽ അക്കാലത്തു മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത നാണവിന്റെ ഇലയിൽ കുട്ടികൾ മത്സ്യക്കുറി വിളമ്പും. നാണക്കുട്ടി ഉണക്കുകയെന്നതെ എണ്ണീറുപോകും. പുസ്തകപാരായണം വളരെ അപൂർവ്വമായിരുന്നു. ആശാൻ പറയുന്നതു് കരിക്കൽ കേട്ടാൽ മറക്കാതെ കാർമ്മവയ്ക്കുവാൻ കുട്ടിക്കു് സാധിച്ചിരുന്നു. അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ നാണ തന്റെ ആശാനെക്കാൾ പണ്ഡിതനായിത്തീരുകയും വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഇത്രമാത്രമാണ് ബാലൻ സിദ്ധിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം. പിന്നീടു് എങ്ങനെയെന്ന്, എപ്പോഴാണ് വേദാന്തം, തർക്കം, യോഗം, മന്ത്രം, തന്ത്രം, ജ്യോതിഷം, ആയുർവ്വേദം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സീമാതീതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചതെന്ന് പറയാൻ അസാധ്യം. പുണ്യാത്മാക്കൾക്കു് ഒന്നുതന്നെ പ്രയാസമായിട്ടില്ലല്ലോ. അറിവു് ബുദ്ധിയിൽനിന്നും അനുഭവത്തിൽനിന്നുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതു്. വെറും പുസ്തകപാരായണത്തിൽനിന്നല്ല. പ്രാജ്ഞയായ ബുദ്ധിയോടു് അലൗകികമായ ആത്മാനുഭവത്തോടു്കൂടിയ ഗുരുദേവൻ എല്ലാ വിദ്യയും സ്വയമേവ കൈവശമായി.

പരിപുസാനിച്ചശേഷം കുട്ടികളെ പരിപ്പിച്ചും, ശമ
മോദികൾ ശീലിച്ചും വൃതാനന്ദാനന്ദം ആചരിച്ചും
ഭക്താത്മനായി, ഗുഹജീവിതത്തിൽ ഉന്മേഷമില്ലാത്ത
വനായി, ദേവാലയങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് കരകൊലം
കഴിച്ചുകൂട്ടി.

“ഒരു കുറി നിന്തിരുമേനി വന്നുമുന്നിൽ
തിരുമുഖമൊന്നു തിരിച്ചുനോക്കിയെന്നിൽ
പെരുകിന സങ്കട വങ്കടൽ കടത്തി-
ത്തരുവതിനെന്നു തരംവരും ദയാലോ!

പുതിയ പൂവുപരിച്ചു ഭവാനെ ഞാൻ
മതിയിലോഞ്ഞൊരു നേരവുമെങ്കിലും
ഗതിവരും പടി പൂജകൾചെയ്തതി-
ല്ലതിനുടെ പിഴയോയിതു ദൈവമേ!

അഹമൊരു ദോഷമൊരുത്തരോടു ചെയ്താ
നകമലരികലറഞ്ഞിടാതവണ്ണം
സകലമൊഴിച്ചു തരേണമെന്നുമേ ഞാൻ
ഭഗവനുഗ്രഹപാത്രമായ്വരേണം.

അപജയമൊന്നുമെനിക്കണയാതിനി-
ത്തപസി നിരന്തര മെന്മലമൊക്കയും
സപദി ഭരിച്ചു സുഖം തരുവാനുമെൻ
ജപകസുമത്തിരുമേനി ജയിക്കണം.”

(ഗുരുദേവൻ)

ഏതൊരു കാലത്താണ് സപ്തേശ്വരൻ എന്നിൽ
കുരുണയുണ്ടാകുക. എന്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് എ
പ്പോൾ സമാധാനം കിട്ടും. ഞാൻ പൂജാദികൾക്കു ക

നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ വിധം ദൈവത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാൾക്കും എന്നിൽനിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദോഷവും വരാത്തവണ്ണം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് രക്ഷിച്ചാൽ മതി. തപസ്സുകൊണ്ട് എന്റെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം തീരുവാനും, യഥാർത്ഥമായ ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുവാനും ലോകരക്ഷാർത്ഥമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ അപജയം നേരിടാതെ എന്റെ ജീവിതം സഫലമാക്കി തീർക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ മനസ്സ് ലയിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിചാരാനുഭവങ്ങളെയായിരിക്കാം പിന്നീട് “ശിവശതക”മായി ഭക്തന്മാർക്ക് പാടിക്കൊടുത്തത്.

അജ്ഞതയിൽ മുഴുകി വെറും പാമരന്മാരായി ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ആ ഭക്തൻ വലിയ വ്യസനം ഉണ്ടായി. സംസാരബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജിതേന്ദ്രിയനായി സ്വാത്മാവിനും ലോകത്തിനും ഗുണം വരുത്തുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

“മറുളളവക്കായുഴാനും നടുവാനും
കററകൊയ്താനും മെതിക്കുവാനും
പറുമിളളുറ്റരികകാലിമാടുകൾ
മറു കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുവാനും.
ഒന്നോത്താൽ മാടും കയർക്കുമിതുകളൊ-
ടൊന്നായവറയെ നാം ഗണിച്ചാൽ.

പാരം പവിത്രങ്ങൾ പയ്ക്കളിപ്പാവങ്ങൾ
 ഭൂതത്തും തീണ്ടുള്ള നീചരല്ലോ.
 അല്ലലിലിങ്ങനെയങ്ങോരു നീക്കുപോ-
 ക്കില്ലാതുഴന്നു തിരിയുമാത്താക്കളെ
 എല്ലാം നിനച്ചുലിവു താപവുമാൻ
 വല്ലാതെയെന്നകക്കാമ്പു കായുന്നിതെ.”

(കുമാരനാശാൻ)

അന്ധതയാലും, ദാരിദ്ര്യത്താലും, രോഗാദിപീഡകളാലും,
 ശക്തന്മാരുടെ മർദ്ദനമേറും ദുഃഖാബ്ധിയിൽ മുങ്ങിയും
 പൊങ്ങിയും ജീവിതം നയിക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ കഷ്ടാവ-
 സ്ഥയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം
 തകൻപോകുന്നു.

“വല്ലവിധവുമെൻ ത്യാഗമിവെക്കാരു-
 നല്ലമാതും തെളിപ്പാനതകീടകിൽ
 ഇല്ലവു ധനവുമെന്റെ സുഖങ്ങളും
 പുല്ലിലും തുച്ഛമൊന്നായ് ഞാൻ ത്യജിക്കുവൻ”

(കുമാരനാശാൻ)

എന്റെ ത്യാഗമൂലം ഈ പാവങ്ങൾക്കു വല്ല രക്ഷ
 യുമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ, അവരെ അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് ന-
 ല്ല മാതൃത്തിലേക്കു തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഞാൻ
 സർവ്വവും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നു. ബന്ധു-
 മിത്രാദികളേയും സർവ്വ സുഖങ്ങളേയും പുല്ലുപോലെ വലി-
 ച്ചെറിഞ്ഞ് ആ കായ്സാധ്യത്തിനായി ഇറങ്ങിക്കളയാം.

“ഇപ്പോൾ പിരിയുന്നു ഞാൻ, വിധോഗവൃഥ-
 യല്ലകാലം പൊറുത്തീടുവനെല്ലാതും

ലോകത്തിൽ നിന്നീയവിദ്യയാകും കൂരിരുട്ടാകെ നീക്കി ബോധസൂര്യനദിച്ചിടം ഏകാന്തമാഗ്നം തെളിഞ്ഞാക്കുമെ-
ശോകമകന്നു സുഖം വരുമോക്കുവിൻ.”

(കുമാരനാശാൻ)

ഞാൻ നാടുവിട്ടുപോയാൽ പലക്കും വ്യസനം ഉണ്ടായേക്കും. അർദ്ധർ അല്പകാലം അതു് സഹിച്ചിരിക്കട്ടെ. അല്ലാതെ എന്തുചെയ്യാം. അറിവില്ലായ്മയായ കൂരിരുട്ടു് നീക്കി ജ്ഞാനസൂര്യനദിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതകൾ എല്ലാം തീൻ്റ് സുഖം ഉണ്ടാകും, തീച്ചയാണു്. സപ്തകാലം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുവിൻ.

“എല്ലാംനിരൂപിച്ചുറച്ചു കഴിഞ്ഞുഞാൻ
ഇല്ലിനി മാറുമിതാ നടകൊള്ളുന്നു.
കല്പനാം മന്ത്രിയൻ്റെ തീവ്രയത്നത്തിന്നു
വല്ല ഫലവുമുണ്ടാകുമെന്നാകിലോ
ചൊല്ലെഴും ബന്ധവിമുക്തി സാധിച്ചുകൊ-
ണ്ടല്ലാതെയിങ്ങു മടങ്ങിവരില്ല ഞാൻ.”

(കുമാരനാശാൻ)

ഞാൻ ഒരു ആലോചനയുമില്ലാതെയല്ല ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതു്. വളരെക്കാലമായി ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു് തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുകയാണു്. അതുകൊണ്ടു് എൻ്റെ വിശ്വയത്തെ ആരും മാറുവാൻ ശ്രമിക്കരുതു്. അതിനു് ഒരു മാറ്റവും ഇനി സാദ്ധ്യമല്ല. ഞാൻ ഇതാ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു് ത്യാഗിയായി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മനോവക്കമ്മ ഞളാൽ ഒരാൾക്കും ദോഷംചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു

സാധുവിന്റെ തീവ്രയത്നംകൊണ്ട് പാവങ്ങളുടെ രക്ഷ ക്കായി എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ രക്ഷാമാഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ ഇനി മടങ്ങിവരികയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തീച്ചയായും ഉണ്ടാകും. അതറിഞ്ഞ ശേഷം മടങ്ങിവന്നു എന്റെ ജീവിതം അവക്കായി വിനിയോഗിക്കാം.

സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയാസി, അവധൂതവൃത്തിയെ അവലംബിച്ച് ഒരു ഭിക്ഷുവേഷത്തിൽ ഗുരുദേവൻ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും പാവങ്ങളായ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയി അവരെപ്പോലെ ജീവിച്ച് അവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന വ്രതമായിരുന്നു.

“തേരുകൂടാതെ തെരുതെരെ ഞാൻ പാദ
ചാരിയായെങ്ങുമിപ്പാരിൽ നടക്കുവൻ;
പാരാതെ പൂഴിയെ പൂമെത്തയാക്കി ഞാൻ
സൈപരം നിലത്തു കിടന്നുറങ്ങീടുവൻ;
ആരുമില്ലാത്ത വെളിസ്ഥലമൊക്കെയെൻ
ചാരുനികേത മെന്നോർത്തവയിൽ തന്നെ
വാഴുവാനെന്നല്ല മർത്ത്യരിലെത്രയും
ഏഴകളെത്താനിണങ്ങരാക്കീടുവൻ.
പാവങ്ങളായ പറയരുതെന്ന
മീവരം ചുറ്റി നടപ്പുനരയിൽ ഞാൻ;
കാളും വിശപ്പടക്കാൻ വെറും വേവിച്ച
താളോ, തകരയോ വല്ലതുമാകിലും
നീളവേ യൂരിൽ നടന്നു കൈനീട്ടി, ന-
ല്ലാഴുകൾ പിചുയിടുന്നതേറുണ്ണുവൻ.

വല്ലാത്ത വന്മഴയോ വെയിലോ പാര-
മല്ലാത്ത ചേക്കിൽ തങ്ങാൻ മലക്കാട്ടിന്റെ
തൂട്ടിൽ വെളിച്ചമേലാത്ത ഗുഹകളോ
വളളിക്കുടിലുകളോ ചൊന്നു പുക ഞാൻ.”

(കുമാരനാശാൻ)

വാഹനങ്ങളിലൊന്നും കയറാതെ കാൽനടയായി
ഞാൻ രാജ്യമെങ്ങും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും. രാത്രികാലങ്ങ-
ളിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് വെറും പൂഴിമെത്തയല്ലാതെ മറെറാ-
ന്നും എനിക്കാവശ്യമില്ല. ആരുമില്ലാത്ത വെളിസ്ഥല-
ങ്ങൾ എന്റെ വീടുപോലെ വിചാരിച്ച് അവിടെ സുഖ-
മായി താമസിക്കും. മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട
വർ ആയിരിക്കും എന്റെ ചങ്ങാതിമാർ. ഞാൻ അവ-
രുടെ സഹവാസത്തെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉടുക്ക-
വാൻ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വേണമെന്ന് എനിക്കാഗ്രഹ-
മില്ല. പറയർ മുതലായ സാധുക്കൾ ഉടുക്കുന്നതുപോലെ
വല്ലതും നഗ്നതമറയ്ക്കുവാൻ ഉണ്ടായാൽമതി. വിശപ്പ്
സഹിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയാകുമ്പോൾ വല്ല ഗ്രാമ-
ങ്ങളിലും ചെന്ന് സജ്ജനങ്ങളോടു ഭിക്ഷയാചിച്ച് കിട്ടു-
ന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടും. വെയിലോ മഴയോ
അസഹനീയമായാൽ കാട്ടിൽകയറി വൃക്ഷത്തണലിലോ,
ഗുഹയിലോ ചെന്നിരിക്കയല്ലാതെ വീടുകൾ അന്വേഷി-
ച്ചുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കയില്ല.

ഇപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഗുരുദേവൻ
ഭിക്ഷുവായി സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങി. കീറിമുഷിഞ്ഞ വസ്ത്ര

ങ്ങൾ ഉടുത്തും, വല്ലവരും കൊടുത്തതിനെ വാങ്ങിതിന്നും സത്രങ്ങളിലും വഴിയമ്പലങ്ങളിലും മൈതാനങ്ങളിലും കിടന്നറങ്ങിയും പാവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെപ്പോലെ ജീവിച്ചും, അവരുടെ ദയനീയമായ ദാരിദ്ര്യവും, ഭയങ്കരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും, മമ്മഭേദകങ്ങളായ കഷ്ടതകളും, ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ അവർ മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും, എന്തെല്ലാം അസഹനീയമായ അനീതികൾക്കും പാരതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും അവർ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും നേരിട്ട കണ്ടറിഞ്ഞും വെയിലും മഴയും ഗണ്യമാക്കാതെ എന്തു പ്രയാസങ്ങളെയും സഹിച്ചും, ചിലപ്പോൾ അനേകം നാഴികദൂരം ഒരേ നടയായി ക്ഷീണത്തെ അവഗണിച്ചു നടന്നും, കാണുന്നവർക്ക് കിറുക്കനാണെന്നുതോന്നുമാറ് ചിന്താമഗ്നനായി, മൗനിയായി പലപ്പോഴും പെരുമാറിയും, ഗുരുദേവൻ അവധൂതവൃത്തിയെ നിവ്ഹിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചാറു വർഷങ്ങൾകഴിച്ചു. അക്കാലത്തു സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, കണ്ടിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ, നേരിട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മുതലായവ എത്രയെന്നും എന്തൊക്കെയെന്നും ആർക്കും അറിയാത്തവിധം അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. പൂഴകളും കായലുകളും നീന്തിക്കടക്കുകയും ചില സിദ്ധന്മാരുമായി പരിചയപ്പെടുകയും, അപകടങ്ങളിൽനിന്ന് അത്ഭുതമാം വണ്ണം രക്ഷപ്രാപിക്കുകയും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിണിക്കിടക്കുകയും, കിടപ്പാൻ മറ്റു സ്ഥലമില്ലാതെ കാഷ്ഠമുത്രങ്ങളാൽ ദുർഗ്ഗന്ധം നിറഞ്ഞ ആട്ടിൻകൂട്ടിന്മേൽ സുഖമായി നിദ്രകൊള്ളുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗുരുദേവൻ സംഭാഷണമദ്ധ്യേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികവും കടലോരങ്ങൾ

ളിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പോൾ മീൻ പിടിത്തക്കാരായ മുക്കുവരുടേയും മുഹമ്മദീയരുടേയും കൂടെ താമസിക്കും. അവരോടൊരുമിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അവരുടെ കുട്ടികളെ എടുത്ത് കളിപ്പിക്കുകയും മോറുവారి കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭാതത്തിന് വളരെ മുൻപുതന്നെ എണ്ണീറ്റ് മിലദിവസം മുപ്പതും നാല്പതും നാഴിക നടക്കും. ഈ വിധമുള്ള സത്യാന്വേഷണപരിശ്രമങ്ങളെ മതിയാക്കി അതിനേക്കാൾ തീവ്രമായ തപസ്സിനാണ് പിന്നീടു ആരംഭിച്ചത്.

“കാലമിനിക്കളയാതിന്നുതാൻ പോയി
വേല തുടങ്ങിയാ സിദ്ധിയെ സ്വർഗ്ഗത്തി
ലാലീനമെന്നാകിലും, നരകത്തിന്റെ
മൂലയിലെങ്ങാൻ മറഞ്ഞു മിന്നീടിലും,
എല്ലാക്കുമാസനായ് രണ്ടു ദിക്കിലു
മല്ലാതിടക്കു തങ്ങീടിലും, യത്നമാ-
ണ്ണങ്ങനെയെങ്കിലുമെങ്ങെങ്കിലും ബുദ്ധി
മങ്ങാതെ ചെന്നേതു കാലത്തിലെങ്കിലും
കണ്ടു കരസ്ഥമാക്കിപ്പോരുവനിനി
കുണ്ഠിതമെന്തിനു ഞാൻ തന്നെ പോകുവൻ.
ഏതു വ്രതവുമെടുക്കുവനേതേതു
യാതനവെന്നത്തിയാലും സഹിക്കുവൻ
ഉദ്വീയിലും ദ്രോവിലും നരകത്തിലും
സർവ്വനങ്ങൾക്കുമെന്റെ യത്നംകൊണ്ടു്
നിവാണ ലാഭം വരേണമതു മതി.”

(ആശാൻ)

വെറുതേ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കാലം കഴിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ലല്ലോ. ഇവരുടെയെല്ലാം കഷ്ടതകൾ തീർത്ത് രക്ഷിക്കുവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അസാധ്യംതന്നെ. ദിവ്യശക്തിയില്ലാതെ ഈകാര്യം സാധ്യമല്ലതന്നെ. മഹാത്മാക്കൾക്ക് തപസ്സുകൊണ്ട് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പാവങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി വല്ല സിദ്ധിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കരസ്ഥമാക്കാതെ ഇവി ജീവിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. നരകംപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നാലും ഞാൻ ആ കാര്യം സാധിക്കാതെയിരിക്കയില്ല. ദുഃഖിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എന്റെ ജനംകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്ഷ കിട്ടണം.

ഇപ്രകാരമുള്ള പരിപാവനമായ സങ്കല്പത്തോടും അചഞ്ചലമായ നിശ്ചയത്തോടുംകൂടി ഗുരുദേവൻ ഭക്തമുഖമായ വനങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചാരം മാറിത്തുടങ്ങി. മലമുകളിലും ഗുഹകളിലും ധ്യാനനിരതനായി ഇരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അരുവിപ്പാറം, മരുതപാമല എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് ആ തപോധനന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ പാവനങ്ങളായിത്തീർന്നത്. മനുഷ്യസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ഭൂരെയായി വനങ്ങളാൽ നിബിഡമായ പെരുങ്കാടുകളാൽ മൂടപ്പെട്ട മലകൾ ഇരുവശവും നിരന്നുനില്ക്കുന്നതും, പുലി, കരടി, പാമ്പ്, മുതലായ വന്യജീവികൾ സപ്താദവിഹാരം ചെയ്തിരുന്നതുമായ അരുവിപ്പാറം താഴ്വരകളിൽ കൂടി അച്ഛസ്സദികമായ ജലം സദാ ഇങ്കാരശബ്ദത്തോടുകൂടി പാറകൂട്ടങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പാറുന്നു. പ്രകൃതി മനോഹരമെങ്കിലും ഏകാന്തതയാൽ ഭയങ്കരമായ ആ മലച്ചുരു

വിൽ പുഴയുടെ സമീപത്തായി പാറകൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഗുഹ ഇന്നും കാണാനുണ്ട്. മലയുടെ മുകളിലും ഈ ഗുഹയിലുമായി താമസിച്ചും, പച്ചിലകൾ, കിഴങ്ങുകൾ, കാക്കൾ, പഴങ്ങൾ മുതലായവ ഭക്ഷിച്ചും, വനജീവികളുമായി ഭയലേശം കൂടാതെ സഹവസിച്ചും, കാരും മഴയും കൂടാത്ത മഞ്ഞും അഗണ്യമാക്കിയും, രാപകൽ അധികസമയം ധ്യാനനിരതനായും, കുറെ വർഷങ്ങൾ അനുവിപ്ലാത്തുകഴിച്ചു. മരുതപാമലയുടെ അഗ്രത്തിലുള്ള ഒരു ഗുഹയിലും മിലപ്പോൾ ചെന്നിരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ ചിന്താഗതി ആക്കിയാം. കന്മഷരഹിതനായ ഗുരുദേവൻ ഉഗ്രമായ തപസ്സിന്റെ ആവശ്യം എങ്ങനെ നേരിട്ടു. ശമദമാദികളാൽ പരിശുദ്ധമായ മനോവാക്യകൾങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു പുണ്യാത്മാവിന് നിസ്സംഗനാകുവാൻ വനവാസം അത്യാവശ്യമെന്നുണ്ടോ. ആത്മാനുഭൂതിയുണ്ടാകുന്നത് പുനർജന്മംപോലെയുള്ള ഒരുവസ്ഥയാണെന്നും, ഈശ്വരസമാഗമത്താൽ മാത്രമേ അത് ജഡജീവികൾക്ക് സാധ്യമാകയുള്ളുവെന്നും, ലോകബഹളങ്ങൾക്കുള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമാഗമം സാധ്യമല്ലെന്നും തത്പവിത്തുകൾ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം. അഥവാ യോഗരഹസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ അശുദ്ധദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാൽ ആപല്ക്കരമായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചാണോ യോഗികൾ ഏകാന്തവാസത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ പക്ഷിമൃഗാദികളേയും പ്രകൃതിശക്തികളേയും സ്വാധീനമാക്കുവാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ജിതേന്ദ്രിയന്മാർ വനങ്ങളിലേ

ക്ക് പോകുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും ബുദ്ധൻ, കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് നിബി മുതലായ ആരാധ്യപുരുഷന്മാർക്കും ഇതു പോലെയുള്ള ജീവിതഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.

“അനപായമായതിൻ താഴ്ന്നു മന്ത്യാരാം
വനനം ചെയ്യാത്തതായ്, കാണുന്നു വിപുതമായ്,
വനവാർകൂന്തൽചിന്നം ഭാരതവനിക്കുളളോ-
രനഘ കണ്ണുപുടം പോലൊരു ഗുഹാമുഖം.
ബോധാചാര്യൻ തന്നുള്ളിൽ നിവാണഗീതസ്വരം
സാധനം ചെയ്വതാദ്യം കേട്ടരിസ്ഥലമല്ലോ.
അതിനെ നമസ്കരിക്കേണം നാമതിനേക്കാൾ
ക്ഷിതിയിൽ പാവനമായ് മറെറൊരു ദിക്കില്ലല്ലോ.
വേനലിൽ വനം വെന്തു പായും മാൻ നിരകൾക്ക്
കാനൽ നീർ ഭ്രമം ചേർത്തു കാളും വൻവെയിലിലും,
കൊടിയവർത്തുവിൽ കാരറിൽ വന്മരങ്ങളോ
ഞ്ഞടിയുമാറുചീരിപ്പെയ്യും പേമഴയിലും,
പട്ടമല്ലനും ചോരയറഞ്ഞു രോമം ചീർത്തു
തടിയിൽ വിറതേടും ഹേമന്തശൈത്യത്തിലും,
വന്ദനീയൻ ശ്രീ ഭഗവാൻദാരമാകുമീ
വൻ ഗുഹയല്ലോ തുണ നല്ലിയതൊട്ടുകാലം.”

(ആശാൻ)

അരുവിപ്പറത്തുള്ള ആ ഗുഹ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. ഗുരുദേവന്റെ തപസ്സുകാണുവാൻ മനുഷ്യക്കാർക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. ആ ഗുഹക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള പുണ്യമുണ്ടായുള്ളൂ. ഭാഗ്യവത്തായ

കന്ദരമേ! ഞങ്ങൾ നിന്നെ നമസ്കരിക്കേണം നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പുണ്യസ്ഥലം മറ്റൊരിടത്തുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾപോലും ചൂടുസഹിക്കാതെ കാടിനടക്കുമ്പോൾ ഗുരുദേവൻ തണൽ നൽകിയതു നീയല്ലേ. വലിയ വെള്ളത്തിൽ വന്മരങ്ങൾ കാറ്റിൽപെട്ട് തടപടായെന്നു മറിഞ്ഞു വീണുപോയി. എങ്കിലും നീ ഗുരുദേവനെ കാത്തുരക്ഷിച്ചു. ഏത് ശക്തനേറും ദേഹം തണുത്തു വിറക്കുന്ന മഞ്ഞുകാലത്ത് ഗുരുദേവൻ തണയായി നിന്നതും നീ തന്നെ. നിന്നെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നു.

“നിശ്ചല ധ്യാനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ
നിശ്ശബ്ദമായിതു കാടശേഷം.
കാടാതെ നിന്നു മൃഗങ്ങളെല്ലാം
പാടാതിരുന്നതു പക്ഷിപുന്ദ്രം
പാറമേൽ തട്ടിത്തടഞ്ഞു മന്ദം
ചാരെയൊഴുകുമരുവിയോടായ്
തണ്ടുലഞ്ഞാടിയൊഴുകിൽ വല്ലി
“മിണ്ടല്ലേ മിണ്ടല്ലേ” എന്നു ചൊല്ലി.
വന്മുഖി ഒച്ചയുണ്ടാക്കിടാതെ
പന്തിപ്പതുങ്ങി നടന്നുമെല്ലെ,
ദേവൻ തെല്ലു തളച്ചു വന്നാൽ
ആവോളം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായ്
മാമരക്കൂട്ടം മറഞ്ഞുകൊണ്ടു്
മാരുതൻ മാത്രമടുത്തുനിന്നു.”

ഈശ്വരനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂതലത്തിൽ ഇത്രത്താളം അധർമ്മം ഉണ്ടാകുമോ. സമയത്തു് ഓലമേയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാൽ ചെള്ളം വീണു് നിലം കുന്ദംകുഴിയുമായിരിക്കുന്നു. ഒരറത്തു് പൊട്ടക്കലങ്ങും, അതിനടുക്കെ ചാമ്പൽകൂട്ടം, അവക്കിടയിലൊരു പൊളിപ്പട്ടി. ഇങ്ങനെയുള്ള മലിനതയാൽ നിറഞ്ഞ ആ ചാളയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും മനുഷ്യരല്ലേ. എന്നാൽ മനുഷ്യക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടോ? പകൽ മുഴുവൻ വേലയെടുത്താലും വയറുനിറയെ കഞ്ഞികുടിക്കാൻ അവർക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. അന്യരുടെ ശകാരങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പ്രഹരവും കിട്ടാത്ത ദിവസമില്ല. ആ വീട്ടിലുള്ള ഏകസന്താനമാണു് എല്ലാം തോലും മാത്രം ശേഷിച്ചുള്ള എട്ടു വയസ്സായ മാക്ക. രണ്ടു പൈക്കു് ഉപ്പും മുളകും വാങ്ങുവാനായി അവൻ പൊതുനഗരത്തിൽകൂടി പോയപ്പോൾ അയിത്തമാക്കിയെന്നു പറഞ്ഞു് അവനെ അടിച്ചു തല പൊട്ടിക്കയും, കയ്യിലുള്ള കാശുതേടിച്ച് കുളത്തിലേക്കു് എറിയുകയും ചെയ്തതും ഇവരെപ്പോലെ മനുഷ്യർതന്നെയാല്ലേ. പനിചിടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിലും ചാക്കുകൊണ്ടു് ദേഹം പുതച്ചു് പോത്തുകളുടെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഇവരും നമ്മെപ്പോലെ മനുഷ്യരല്ലേ. ഉണ്ണാനില്ല, ഉടുപ്പാനില്ല, കിടപ്പാൻ പരയില്ല, അക്ഷരജ്ഞാനമില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. മദ്യമാംസാദികളാൽ ദുഷ്ടന്തികളെ തീർത്തുവാനല്ലാതെ സാത്വികചിന്തകൾ കുന്നുമില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടുക്കൽപോലും ചെന്നുകൂടാ. ഹാ! ഈ പാവങ്ങൾ

ളും മനുഷ്യാല്ലേ. മനുഷ്യരെ മൃഗപ്രായമാക്കിത്തീർത്ത ജാതി എത്ര ഭയങ്കരം. അനേകന്മാരാണ്ടുകൂടായി ഹിന്ദുമതത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ പാവങ്ങളെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചവുട്ടിത്താഴ്ത്തുകയല്ലാതെ ഒന്നു നിവർന്നു നില്ക്കുവാനായ് അതെ, മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഭയപ്പെടാതെ തലയുയർത്തി നില്ക്കുവാനായി ആരും ഒരു സഹായവും ചെയ്തില്ലല്ലോ. നോക്കുക ജാതിയുടെ പൈശാചികത്വം. അനേകകോടി ഭാരതസന്താനങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പറയരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പൂവികന്മാർ സമ്പാദിച്ച അനർഘങ്ങളായ വിദ്യാസമ്പത്തും യശസ്സമ്പത്തും ആത്മികശക്തിയും എല്ലാം നഷ്ടമാക്കി പേപ്പട്ടികളെപ്പോലെ തമ്മിൽ കടികൂട്ടുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നതും ഹിന്ദുസമുദായത്തെ നിത്യവും ക്ഷയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ജാതിയല്ലേ. എങ്ങനെയുള്ളതാണീ ജാതി? കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ തൊടുവാനോ, കേൾക്കുവാനോ, പ്രാണിക്കുവാനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്ത്രിയദ्वാരാ അനുഭവപ്പെടുത്തുവാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരു ദുർദ്വാസന മാത്രമല്ലാതെ അതിൽ ഒന്നും ശേഷിപ്പില്ല. ഒരാളുമാത്രമെന്ന അതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുകയോ ആചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏറ്റവും കലിനനും ഭക്തനുമായവൻപോലും അതിനെ പലവിധത്തിൽ സ്വസ്തകൃത്വങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിഷേധിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു സത്യവും ധർമ്മവും ഇല്ല. അത് എല്ലാ സത്യത്തിനും എല്ലാ ധർമ്മത്തിനും വിരോധമായ ഒരു ദുർബോധം മാത്രമാകുന്നു. അത് എല്ലാവരെയും, ഉയർന്നവനേയും, താഴ്ന്നവനേയും, ഒരുപോലെ അധഃപതിപ്പിക്ക

കയല്ലാതെ ആരേയും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഉൽകൃഷ്ടരാക്കുന്നില്ല. ഉൽകൃഷ്ടരായവർകൂടി ജാതിബുദ്ധിയാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളെ വിസ്തരിക്കുകയും സ്വസ്വഹോദരങ്ങളെ മട്ടിക്കുകയും സമുദായത്തേയും, രാജ്യത്തേയും ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും അവരവർക്ക് ദുഷ്ടിയിലും ആത്മനാശവും വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

“വ്യാമോഹമാനും സുഖത്തിൽ — പര
ക്ഷേമത്തിൽ വിപ്രിയമാനും,
പാമരചിത്തം ചുകഞ്ഞു — പൊങ്ങും
ധൂമമാമീശ്വരാ താൻ ജാതി.
സ്വന്തകുടുംബം പിരിയുക — അത്
ബന്ധുക്കളെ വിഭജിക്കും
ഹന്ത! വർഗ്ഗങ്ങൾ തിരിയുക — പക
ച്ചന്ത്യായ്ക്ക് ലോകം മുടിയുക.”

ജാതികൊണ്ടു് ഒരുപയോഗം മാത്രമേയുള്ളൂ. പാവങ്ങളെ — നാം കൈകൊടുത്തു് രക്ഷിക്കേണ്ടതായ പാവങ്ങളെ ചവുട്ടിത്താഴ്ത്തുവാനും ദ്രോഹിക്കുവാനും അവരുടെ എല്ലാ മേന്മകളും സ്ഥിരമായി തടയുവാനും, അവരുടെ അവകാശങ്ങളേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും നിഷേധിക്കുവാനും, നാം സ്നേഹിച്ചു് അടുപ്പിക്കേണ്ടവരെ ആട്ടി കാടിക്കുവാനും മാത്രം ജാതിബോധം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. ഹാ! സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ അടിമത്വമായ ജാതിയെ പരിപാലിച്ചു് അവനവന്റേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും സ്വാതന്ത്ര്യബോധം നശിപ്പിക്കുന്നു. ഹാ! സമഭാവനയെ പുലർത്തേണ്ടവർ സങ്കല്പമാത്രങ്ങളായ ഉച്ചനീമത്വങ്ങളെ ആരോപിച്ചു് അന്യോന്യം തല്ലി പിരിയുന്നു.

ഹാ! സാഹോദര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട മനുഷ്യർ ജാതി വിശ്വാസമിനെ ആരാധിച്ചു ഉന്മത്തരായി പരഹിംസയിൽ സ്വസായുജ്യത്തെ കാണുന്നു. ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു — വെറും അനന്തമസങ്കല്പം മാത്രമായിരിക്കുന്ന ജാതിയിൽനിന്നു, ഏതുവിധം മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാമെന്നാലോചിച്ചു ഗുരുദേവൻ തന്റെ വേലകൾ കാരോന്നായി ആരംഭിച്ചു.

മുഹമ്മദീയർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ മുതലായ ധർമ്മഭടന്മാരുടെ ശക്തിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കാനും, വിദ്യാഭ്യാസം സ്വാതന്ത്ര്യബോധം മുതലായ സംസ്കാരസൂത്രന്മാരുടെ പ്രകാശത്തിൽ ജീവനാശത്തെ ഭയപ്പെട്ടും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കബളിപ്പിച്ചു നടന്നിരുന്ന ജാതിക്കോമരം ഒരിടത്തും രക്ഷയില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്താൽ പരിത്യജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കയറിയൊളിച്ചു അജ്ഞന്മാരുടെ ആരാധനാമുന്തിയായി വാഴുന്നതിനെ നോക്കി അങ്ങനെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു അവനെ പുറത്തു മാറ്റിക്കുവാൻ ഒന്നാമതായി ഗുരുദേവൻ തീർച്ചയാക്കി. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും ഒളിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാനല്ലാതെ പുറത്തുവന്നാൽ ജാതിക്കു ഒരിടത്തിലും ആശ്രയമില്ലെന്നറിഞ്ഞ് ജാതിയില്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഗുരുദേവൻ നിശ്ചയിച്ചു. മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ പോയാൽ ജാതി ബാധിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ എന്നു തോന്നുമാറു ഒന്നാമത്തെ ക്ഷേത്രം മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത കാട്ടിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. അരുവിപ്പുറത്തുള്ള ആ വിശേഷപ്പെട്ട നദിയുടെ സമീപത്തു ഒരു പാറക്കു ചുറ്റും പല ദിക്കുകളിൽനിന്നും വന്നു

ചേർന്നിട്ടുള്ള അനേകം ഭക്തജനങ്ങൾ ഈശ്വരനാമോച്ചാ-
രണങ്ങളാൽ ചർകാട്ടിലെ നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിച്ചുകൊ-
ണ്ടു് തിരിക്കിക്കൂടിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ദിവ്യ-
മായ മുഖകാന്തിയോടുകൂടിയ ഒരു യുവയോഗി കൂപ്പുകൈ-
കളോടുകൂടി കണ്ണടച്ചു് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു. മണി-
ക്കൂറുകൾ ഓരോന്നായി കടന്നുപോയി. നേരം വളരെയാ-
ഞ്ഞെങ്കിലും ആ യോഗിവർത്തൻ നിഷ്ഠയിൽനിന്നു് ഉണരാ-
തെ നില്ക്കുന്നതുകണ്ടിട്ടു് ജനങ്ങൾ ഭക്തിപരവശരായി തു-
ടഞ്ഞുതുടരെ ഉച്ചത്തിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തുടങ്ങി.
ഗുരുദേവന്റെ നേത്രങ്ങളിൽനിന്നു ധാരധാരയായി സ്നേ-
ഹബാഷ്പം ഒലിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ആ സമയം
ആകാശം ഇടിമിന്നൽ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രഭാപൂരത്താൽ
ജാജപല്യമാകയും തൽക്ഷണം ധ്യാനത്തിൽനിന്നുണർന്ന
ഗുരുദേവൻ വെറും പാറപ്പാറത്തു് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഷ്ഠ-
നടത്തുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രപ്പുണി ആദ്യം നിവഹിച്ചാൽ
പ്രതിഷ്ഠക്കുമുമ്പുതന്നെ ജാതിപ്പിശാച് അതിനുള്ളിൽ
സ്ഥലം പിടിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം
വെറും പാറപ്പാറത്തു് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതു്. ആ പുണ്യ-
സ്ഥലം പിന്നീടു് ക്ഷേത്രം, മരം മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളു-
ടെ നിർമ്മാണത്താൽ കൃതാർത്ഥതയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജാതിഭയാക്ഷലരായ സർവ്വജനങ്ങൾക്കും അതൊരു ആശ്രയ-
സ്ഥാനമായിത്തുടങ്ങി.

“ജാതിഭേദം മതഭേദം
ഏതുമില്ലാതെ സർവ്വം
സോദരതേപന വാഴുന്ന
മാതൃകാസ്ഥാനമായിതു്.”

എന്നു ഗുരുദേവൻ ആ പ്രദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കയും ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയുടെ ഒരു പ്രധാനലക്ഷ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ജാത്യന്ധയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കന്മാർ അരുവിപ്പുറത്തു് ജനത്തിനായി കൊണ്ടുചെന്നു. അമാനുഷശക്തികളോടുകൂടിയ ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായാൽ കാഴ്ചകിട്ടും എന്നു വിശ്വസിച്ചാണ് അവിർവന്നിരുന്നതു്. ആ സമയം ഗുരുദേവൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും കുട്ടി ക്ഷേത്രനടയിൽ തൊഴുതുകൊണ്ടു നിന്നപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ വന്നു് കണ്ണുതുറന്നതുപോലെ കുട്ടിക്കു തോന്നുകയും കണ്ണുകൾക്കു് കാഴ്ചലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നാനാദിക്കുകളിൽനിന്നു് സ്വാമികളെ അന്വേഷിച്ചു് ജനങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നുതുടങ്ങി. രോഗം ശമിപ്പിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ ഒഴിക്കുകയും, ഉപദേശം നല്കുകയും, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും മാറുപ്രകാരത്തിൽ സാധുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഗുരുദേവൻ വർത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം നാലുതു വർഷത്തോളം ലോകസേവാനിരതനായി അനേകസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു് അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളും മഠങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചും കരിന്റുജാലക്കാരനെപ്പോലെ സാന്നിദ്ധ്യത്താലും സങ്കല്പത്താലും മാത്രം നിഷ്പ്രയാസം നിരവധി ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവായിത്തീർന്നു ഗുരുദേവന്റെ വൈഭവം ആലോചിക്കുംതോറും വിസ്മയാവഹമായിത്തീരുന്നു. ഇതുപോലെ ആക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇനി ആക്കു സാധിക്കും. കരിടത്തു് ഒരു വ

ലിയ ക്ഷേത്രത്തിന് സ്ഥലം നിർമ്മിച്ചു പരമപ്രമാണി കൂടെ ഒരു കമ്മററിയിൽ ഭാരമേല്പിച്ചു ഗുരുദേവൻ ശിവ ഗിരിയിലേക്കു മടങ്ങി. പ്രമാണികൾ എത്രയെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ആവശ്യമുള്ള പണം പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയില്ല. പണി തുടരുവാൻ വിഷമമായിത്തീർന്നു. ഇനിയും വളരെ അധികം പണം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചെയ്യാം. ഒരു ഭക്തൻ ശിവഗിരിയിൽചെന്നു ഗുരുദേവനോടു് സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചു. “ക്ഷേത്രംതന്നെ ക്ഷേത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ഭണ്ഡാരം വയ്ക്കണം.” എന്ന് ഗുരുദേവൻ മന്ദഹാസി ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു. കാണിക്കപ്പെട്ടി നടയിൽ വെച്ചു ദിവസംമുതൽ നിറഞ്ഞുതുടങ്ങി. പണം ഒരു കാവും ഇല്ലാതെ നടയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മറ്റൊരിടത്തു് ക്ഷേത്രപ്പണി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാണിക്കപ്പെട്ടി നടയിൽ വെച്ചു് ഗുരുദേവൻതന്നെ ആദ്യമായി ഒരുറപ്പിക അതിലിട്ടു. ജനങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾകൊണ്ടു് പെട്ടി ദിവസവും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്ഷേത്രപ്പണിക്ക് ആവശ്യമായ അനേകായിരം ഉറപ്പിക അതിൽ വന്നുചേരുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹശക്തിയാലാണ് നാം കാണുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും, മഠങ്ങളും, വിദ്യാലയങ്ങളും, സ്വത്തുക്കളും ഉണ്ടായതു്. മറ്റൊരുപ്രകാരത്തിലും അപയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആ സാധുജനതക്കു് സാധിക്കയില്ലായിരുന്നു. വടക്കേറിന്നു മംഗലാപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, കോഴിക്കോടു്, പാലക്കാടു്, തൃശ്ശിവപേരൂർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, പെരിങ്ങോട്ടുകര, ആലുവ, പള്ളത്തൂണി, ചെറായ്, മുത്തകുന്ന്, ചേത്തല, വൈക്കം, കോട്ടയം, കുമരകം, വ

കുല, വക്കം, കുളത്തൂർ, കുന്നാപാറ, അരുവിപ്പുറം, കോട്ടാർ വരെ മലയാളക്കരയുടെ കരദണ്ഡമുതൽ മറ്റൊരു അറാം കവിഞ്ഞു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ മതകാര്യങ്ങളും, അവയോടുപേർൻ്റെ ലൗകികമായ അഭ്യുന്നതിയും സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഗുരുദേവൻ,

“അന്യർക്കു ഗുണം ചെയ്തിനായുസ്സു വപുസ്സും
ധന്യതപമൊടങ്ങാത്ത തപസ്സും ബലിമെയ്കൂ.”

പാമരജനങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ പേർ പറഞ്ഞും ഹിംസ ചെയ്യുന്നു. പരമ്പരാസിദ്ധങ്ങളായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ പ്രയാസംതന്നെ. എത്ര കാളിക്കേത്രങ്ങളിൽ, എത്ര കാവുകളിൽ ആട്ട്, കോഴി മുതലായ മിണ്ടാപ്രാണികളെ പ്രാകൃതർ ബലികഴിക്കുന്നു. രക്തത്തിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും ലഹരിയിൽ മനുഷ്യർ മതിമറന്ന് എന്തെല്ലാം നിമപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. പാമ്പിനെ പാൽകൊടുത്തു വളർത്തിയാലും തരംകിട്ടുമ്പോൾ അതു കടിക്കുന്നതുപോലെ ഭയമുറുത്തിയെടുത്ത ബലികർമ്മങ്ങളാൽ ആകർഷിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ അവ മനുഷ്യരുടെ ദേഹവും ഗേഹവും ആവാസസ്ഥാനങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ദുർദ്ദേവതകളുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ടായതല്ല. നീചമായ ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്നവർ ക്രമേണ അധഃപതിക്കുകയാണുണ്ടായതല്ലെന്ന് പ്രാപിക്കുകയല്ല. ബുദ്ധിയും പരിഷ്കാരവുമുള്ള ജനങ്ങൾ ആരുംതന്നെ പ്രാണിഹിംസ ദൈവാനുഗ്രഹം സമ്പാദിക്കാനുള്ള

മാഗ്നമായി വിചാരിക്കുന്നില്ല. മതാചാര്യന്മാർ എല്ലാവരും അഹിംസാധർമ്മത്തെയാണ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും പാവങ്ങൾ അറിവില്ലായ്മയും ഇപ്പോഴും മൃഗബലിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. കശാപ്പുകാരന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിത്തീർന്നതുപോലെ അധമമായ കർമ്മങ്ങൾക്കും ദുർമ്മുതികളെ സേവിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടന്മാരും ദ്രോഹികളുമായി മാറുന്നു. ഇതെല്ലാം വിചാരിച്ച് ഗുരുദേവൻ വളരെ മനസ്സാപപ്പെട്ടു.

“കരു പീഡയെറുമ്പിന്നും വരുത്തരുതെന്നുള്ള നുകമ്പയും സദാ കരുണാകര! നല്ലകുള്ളിൽ നിൻ തിരുമൈവിട്ടകലാത്ത ചിന്തയും”.

എന്ന് സാധുക്കളുടെ ഗുണത്തിനായി ഗുരുദേവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം ചെയ്തു.

“എല്ലാവരുമാണ് സഹോദരരെന്നല്ല പറയേണ്ടതിതോർക്കിൽ നാം കൊല്ലുന്നതുമെങ്ങനെ ജീവികളെ തെല്ലും കൃപയറ്റു ഭജിക്കയതും.

കൊല്ലാക്കിലവൻ ഗുണമുള്ള പൂമാൻ അല്ലാക്കിൽ മൃഗത്തൊടു തുല്യനവൻ കൊല്ലുന്നവനില്ല ശരണുതമ

റെല്ലാ വക നന്മയുമാന്നിടിലും.”

(ഗുരുദേവൻ)

ഇപ്രകാരമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ ജനങ്ങളെ ഹിംസ കളിൽനിന്നു വിരമിപ്പിച്ചു. അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബലി നിർത്തൽ ചെയ്തു. ഹിംസ നടന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി സാത്വികാരാധനക്കുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. കാവുകളും കാടുകളും വെട്ടിനീക്കി ഗുഹപരിസരങ്ങൾ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മെമ്പഴന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നതും മെറുപ്പകാലത്തു് ധ്യാനവൃതാദികൾക്കു് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുമായ മണക്കൽ കാളിക്ഷേത്രത്തിലെ അധാരാധനകൾ നിർത്തുകയും കാളിവിഗ്രഹങ്ങളെ എടുത്തുമാറ്റുകയും ചെയ്തു. അതിന്നടുത്തദേശത്തുതന്നെ മൂന്നുനൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാളിക്ഷേത്രത്തിൽചെന്നു് അധമപൂജകൾ നിർത്തുവാനായി ജനങ്ങളോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ വൃദ്ധന്മാർക്കു് അതു് സമ്മതമായില്ല. ഗുരുദേവൻ മനഃസ്സാപത്തോടെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ചദിവസം കഴിഞ്ഞു് നട തുറന്നപ്പോൾ അനേകം കാലമായി കേടുകൂടാതെയിരുന്ന കാളിവിഗ്രഹം ചിതൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു് ജനങ്ങൾ ഭയങ്കരമായും ഗുരുദേവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കല്പനപോലെ ചെയ്യാമെന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ക്ഷേത്രത്തെ പൊളിച്ചുകളഞ്ഞു് ഹിംസയില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ക്ഷേത്രം ഗുരുദേവൻ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ വലിയ ഭക്തന്മാരായിത്തീരുകയും ഗുരുദേവൻ വളരെക്കാലം അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരിക്കൽ ഒരു ഭക്തൻ കോഴിക്കുപകരം വേറെ എന്തു ബലികഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു് ഗുരുദേവനോടു് ചോ

ദിച്ചു. എന്തെങ്കിലും കാരണംപാഞ്ഞു മൃഗബലിയെ സാധൂകരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോടുണ്ടായിരുന്നു അനിഷ്ടത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ട് “കോഴി വെട്ടുന്നവന്റെ മകനെ കൊടുത്താലെന്താണ്” എന്നായിരുന്നു ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചത്.

ഹിംസയെപ്പോലുള്ള മറ്റൊരു പാപകർമ്മമാണ് മദ്യപാനം. ബുദ്ധി കെട്ട മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഭയങ്കരമായ ഒരു ജീവിയില്ല. അവൻ എന്തും ചെയ്യും. സ്വന്തം ഭാര്യയേയും മക്കളേയും വെട്ടിക്കൊല്ലും. പുരയ്ക്കു തീവെയ്ക്കുന്നതും കിണറ്റിൽ ചാടുന്നതും മറ്റും അവനൊരു നേരന്മാരായാകുന്നു. ബുദ്ധി നശിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനെ ക്രൂരമൃഗത്തിനു സമനാക്കുന്ന വിഷമാണ് മദ്യം. എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ, എത്ര മരവിധത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ മദ്യപാനം മൂലം നടക്കുന്നു. എത്ര സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മദ്യപാനിയായ ഗൃഹനായകന്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കിണറ്റിൽ ചാടിയും മറ്റും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ നരകതുല്യമായ ജീവിതം വല്ലവിധത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നു. നാട്ടിനും വീട്ടിനും നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നവരും വിദ്യയും ധനവുമുള്ളവരുമായ എത്ര യോഗ്യന്മാർ മദ്യപാനാസക്തിയാൽ ഗതികെട്ടവരായി ലോകപരിഹാസത്തിന് പാത്രവാന്മാരാകുന്നു. മദ്യപാനത്തിൽനിന്ന് മറ്റൊല്ലാപാപങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അസത്വം, ഹിംസ, സ്തേയം, വൃഥിചാരം മുതലായ പാതകങ്ങൾക്ക് മദ്യപാനം വഴികാട്ടിയാകുന്നു. ഈ ദോഷങ്ങളെപ്പറ്റി മിന്നിക്കാതെ പാവങ്ങൾ മദ്യവിക്രയം അവരുടെ കലധർമ്മമായി വിചാ

രിച്ചു മറ്റു തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടാതെയിരിക്കുന്നു. ഈ റിധമുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും നികൃഷ്ടജീവിതത്തേയും പറ്റി മിന്നിച്ച് ഗുരുദേവൻ സാധുക്കളുടെമേൽ അലിവുതോന്നി. അവരെ ഈ അഗാധമായ വിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ തന്റെ ആത്മശക്തിയെ പല അധ്വരത്തിലും ഉപയോഗിച്ചു. അടുത്തു വരുന്നവരോടു് മത്സ്യപാനത്തിന്റെ ദോഷത്തെപ്പറ്റി പറയുക പതിവായിരുന്നു. “മത്സ്യം വിഷമാണ്; അതുണ്ടാക്കുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത്, കുടിക്കുന്നത്; ചൊത്തുകാരന്റെ ദേഹം നാറും, തുണി നാറും, വീടു നാറും, അവൻ തൊട്ടതെല്ലാം നാറും” എന്നൊരു സന്ദേശം ഗുരുദേവൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. “ചൊത്തു് ഒരു മഹാവ്യാധിയാണ്. കരവയവത്തിന് കുഷ്ഠരോഗമുണ്ടായാൽ ദേഹമുഴുവൻ അതു ഭുജിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ മിലർ ചൊത്തുന്നതുമൂലം സമുദായം മുഴുവൻ കെട്ടുപോകുന്നു.” എന്നു് മറ്റൊരവധ്വരത്തിൽ ഗുരുദേവൻ കല്പിക്കുകയുണ്ടായി. “വേറെ ഉപജീവനമാഗ്നം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചൊത്തുന്നതു്” എന്നു് ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ “ചൊത്തിനുള്ള കത്തി നാലാക്കിയാൽ കാരോ കഷണംകൊണ്ടു് മുടി വടിക്കുവാനുള്ള കാരോ കത്തിയുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടു് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ചൊത്തുന്നതിനേക്കാൾ മാനം” എന്നു് ഗുരുദേവൻ കല്പിച്ചു. അനേകം മത്സ്യപാനികൾ ഗുരുദേവസന്നിധിയിൽ വന്നു മത്സ്യം ഉപയോഗിക്കയില്ലെന്നു് ശപഥംചെയ്തു് സദാചാരതല്പരന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു് വളരെ ജനങ്ങൾ ചൊത്തുനിർത്തി മാനമുള്ള മറ്റു തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. മത്സ്യനി

രോധന പ്രക്ഷോഭം രാജ്യമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു ഗവർണ്മെന്റുകൾ കണ്ണു തുറന്നു.

അരുവിപ്പറത്തു മഹാ അക്രമിയായ ഒരു മദ്യപാനിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുദിവസം ജനങ്ങൾ അവനെപ്പറ്റി ഗുരുദേവനോടു സങ്കടം പറഞ്ഞു. മദ്യപാനിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു വൃത്തം വരച്ചു അതിനുള്ളിൽ നിർത്തി ഗുരുദേവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.

“ഇപ്പോഴും മാരായം കുടിക്കാറുണ്ടോ?”

“ഉണ്ട്” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ

“ഇപ്പോൾ കുടിക്കാമോ കാണട്ടെ”,

എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുപ്പിയിൽ പച്ചവെള്ളം വരുത്തി അവനെ കൊടുത്തു. അത് അവൻ കുടിച്ചപ്പോൾ മുമ്പു കുടിച്ചിരുന്നതുംകൂടി ചർദ്ദിച്ചു പോകയും അതിനു ശേഷം മദ്യം സേവിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ ചർദ്ദി ആരംഭിക്കയും മദ്യം തീരെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിതനാകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഒരു ചെത്തുകാരനെ വിളിച്ചു മേലാൽ ചെത്തുതന്നും വേറെ വല്ല തൊഴിലും നോക്കണമെന്നും ഉപദേശിച്ചു. ഗുരുദേവൻ ആ പ്രദേശം വിട്ടപ്പോൾ അവൻ പതിവുപോലെ ചെത്തുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. കത്തിയുമായി തെങ്ങിന്മേൽ കയറി മദ്ധ്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ കയറുവാനും ഇറങ്ങുവാനും സാധിക്കാതെയായി. അവിടെയിരുന്ന് നിലവിളി തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾ ഓടിവന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ ചെത്തു ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇങ്ങ

നെയ്യുള്ള ഉപദേശങ്ങളാലും പ്രവൃത്തികളാലും അനേകം പാവങ്ങളെ ഭാരിഭൃത്തിൽനിന്നും പാപത്തിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചു.

സാധുജനങ്ങൾ പൂരവിരും പണ്ടംവിരും അനാവശ്യമായ സദ്യകളും കമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നത് നിർത്തുവാനും ഗുരുദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കാരണമായിത്തീർന്നു. തിരണ്ടുകുളി, പുളികുടി, താലികെട്ട് മുതലായ നിരത്മകളായ ആചാരങ്ങളെ ഓരോന്നായി ജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരു ധനികന്റെ വീട്ടിൽ താലികെട്ടടിയുന്നതിൽനിന്ന് എല്ലാ ഏപ്പാടുകളുമൊഴിച്ച് ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടിയെന്നു. അധികം പണം ചെലവുചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വിശാലമായ കല്യാണപ്പന്തലിൽ അനേകം അതിഥികൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അലങ്കാരങ്ങളിലും വാദ്യഘോഷങ്ങളിലും വിനോദങ്ങളിലും രസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുഹൂർത്തത്തെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കല്യാണക്കുട്ടികൾ യഥാസ്ഥാനത്തു് വന്നിരുന്നു. മുഹൂർത്തം അടുക്കാരായി. അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ മുന്നറിവുകൂടാതെ ആ സദസ്സിൽ കയറിച്ചെന്നു. എല്ലാവരും എണ്ണിറുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു. “കെട്ടുകല്യാണം ആവശ്യമുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനായിട്ടാണ് നാം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വാക്കിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടാതെ കഴിക്കണം”. എന്നു് ഗുരുദേവൻ അരുളിച്ചെയ്തതും എല്ലാവരും ഉപദേശത്തെ ഭക്തിപുരസ്സരം സ്വീകരിച്ച് കെട്ടുകമ്മം നടത്താതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരുദേവൻ കല്യാണക്കുട്ടികളെ വിളിച്ച് അവർക്കു പുഷ്പം കൊടുത്തനുഗ്രഹി

ച്ചു് അകത്തേക്കു പാഞ്ഞുവെച്ചു. ഈറിധമുള്ള സ്നേഹപൂർവ്വമായ പ്രവൃത്തികളാൽ ജനങ്ങളുടെ നാനാമുഖമായ നന്മകൾക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും അവരെ അർപ്പിച്ചുള്ളവരാക്കിത്തീർത്തു.

“ജാതിയില്ലല്ലോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് അബദ്ധം” എന്ന് ഗുരുദേവൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഈ പരമാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു. ഏറ്റവും താഴെപ്പെട്ട വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഗുരുദേവൻ എടുത്തു വളർത്തുകയും, അവരെ മഠത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും, ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, പോകുന്ന മറ്റൊല്ലാ ദിക്കിലും കൊണ്ടുപോകുകയും, അവരെക്കൊണ്ട് തയ്യാർ ചെയ്യിച്ച ആഹാരം താൻ ഭക്ഷിക്കുകയും, വരുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുകയും, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രവൃത്തികളാൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽനിന്ന് ജാതിചിന്ത അകറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുരുദേവൻ വിളങ്ങി. ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതമാഹാത്മ്യം അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ പന്ഥാവുകളിലേക്ക് ഉല്പതിപ്പിക്കുകയാക്കിത്തീരിച്ചു.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനമില്ലാത്ത അനേകം പാവങ്ങൾ ഗുരുദേവനെ ഭരിക്കുന്നതിനായിട്ടു ചെന്നു. അവർ കുളിച്ചു് ശുദ്ധമായി പോയിരുന്നു. ഓരോരുത്തർ ഗുരുദേവന്റെ സമീപംചെന്നു് നമസ്കരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ഭക്തിയും സന്തോഷവും കണ്ടിട്ടു് ഗുരുദേവന്റെ കണ്ണുകളിൽനിന്ന് ധാരധാരയായി കാരുണ്യബാഷ്പം ഒഴുകി. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് വിരോധികളായി നോക്കി

നിന്നിരുന്ന സകലരുടേയും ഹൃദയകാരിയും ആ കണ്ണു നീർതുള്ളികൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞു. “നല്ലവരെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ സാധുക്കൾക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൽ അവർ നന്നാവും;” എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ താച്ചു. അധികം താമസിയാതെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവർക്കെല്ലാം പ്രവേശനം കൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പലരും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളെ അവഗണിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗുരുദേവൻ ഒരു സന്ദേശം നല്കി. “മനുഷ്യരുടെ മതം, വേഷം, ഭാഷ മുതലായവ എങ്ങനെയിരുന്നാലും അവരുടെ ജാതികണായതുകൊണ്ട് അന്യോന്യം വിവാഹവും പന്തിഭോജനവും ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ഭോഷവുമില്ല”. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസാത്മകം പോയി മടങ്ങിവന്ന ഒരു യുവാവ് ഒരു വെള്ളക്കാരി സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. സ്വജനങ്ങളുടെ വിരോധം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ശങ്കിച്ച് ഗുരുദേവന്റെ അടുക്കൽ വിവരം ഉണർത്തിച്ചപ്പോൾ, “വിരോധമില്ലല്ലോ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നല്ലേ; ഇവിടെ മഠത്തിൽവെച്ചു നടത്താം” എന്ന് കല്പിച്ചുതാടുകൂടി എല്ലാ സംശയങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും തീർന്നു. ഒരുദിവസം ശിവഗിരിയിൽ ആ ഹിമാലയമുഖത്തായ ഒരു വലിയ പുരുഷനും കൂടിയിരുന്നു. മതവ്യത്യാസമോ, ജാതിവ്യത്യാസമോ, വർണ്ണവ്യത്യാസമോ ഒന്നുംതന്നെ നോക്കാതെ അവിടെ സമഭാവനയോടുകൂടി

വന്നിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം ഗുരുദേവന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ചെന്നുനിന്നു. വെള്ളക്കാരിയായ ഒരു യുവതിയും പരിച്ഛാരിയായ ഒരു ഹിന്ദു യുവാവും ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി അടുത്തുചെന്നു വണങ്ങുന്നു. മന്ദസ്ഥിരപൂർവ്വമായ കടാക്ഷത്താൽ ഗുരുദേവൻ കാണികളുടെ ഹൃദയത്തെ കുളിപ്പിച്ചു. വാദ്യഘോഷങ്ങളോടും സന്ദർഭാചിതങ്ങളായ മറ്റു ചടങ്ങുകളോടുംകൂടി അറിയിടവെച്ചു ആ യുവതീയുവാക്കന്മാർ വിവാഹിതരായിത്തീർന്നു. അവരുടെ ദാമ്പത്യബന്ധം ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങളെ ഒരേ മാത്രയിൽ ഇല്ലാതാക്കിത്തീർത്തു.

“ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ, ഒരു യോനി, ഒരാഹാരം ഒരു ഭേദവുമില്ലിതിൽ ഒരു ജാതിയിൽനിന്നല്ലോ പുറന്നീടുന്നു സന്തതി- നരസംഘമിതോക്തവ്യമായൊരു ജാതിയിലുള്ളതാം.”

(ഗുരുദേവൻ)

ആലുവാ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ റിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വസരത്തിൽ ഗുരുദേവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.

“മനുഷ്യൻ ജാതിയില്ല എന്നു നാം പറഞ്ഞതായി എഴുതിവെക്കുവാൻ ചിരോധമില്ല. ജാതി ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം പോണം. അതാണ് വേണ്ടത്. ജാതി ചോദിക്കരുത് പറയരുത് വിചാരിക്കരുത്. ജാതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അല്ലാതെ നല്ല പേരുകൾ വളരെമുണ്ടല്ലോ എഴുത്തുകത്തുകളിൽ ജാതി കാട്ടരുത്. അതിന്നു സക്കാരിലേക്ക് എഴുതി സമ്മതം

വാങ്ങണം മതം ഇഷ്ടംപോലെ പറയുവാനും ഒന്നും ഇല്ലെന്നു പറയുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. പരിശ്രമിച്ചാൽ സർക്കാരിൽനിന്നു വിരോധം പറയുകയില്ല. ഇങ്ങിനെയാവാൻ ജാതി “താനെ പോകും.”

മഹാരാജവസരത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, “ജാതിയില്ലാത്ത ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരമുണ്ട്. പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരും ശ്രമിക്കാനില്ല. മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്; ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ജാതിയില്ലാത്ത ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കണം!!”

IV

അ തു ത പ്ര വൃ ത്തി കൾ

അമാനുഷികമായ ദിവ്യശക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവതാരപുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ലക്ഷണമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഗുരുദേവനെപ്പോലെ ഇത്ര ദീർഘകാലം ഇത്ര അധികം അതുതപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മഹാത്മാവു് ചരിത്രകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ത്യാഗിയായി ഇറങ്ങിയ മുതൽ നിത്യവുമെന്ന പോലെ ഗുരുദേവന്റെ വിസ്മയനീയങ്ങളായ ആത്മീകശക്തികൾ ജനങ്ങൾക്കു് പല പ്രകാരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു

കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്കേതെങ്കിലും സിദ്ധികളുള്ളതായി ഗുരുദേവൻ ഒരിക്കലും പറയുകയോ സിദ്ധിയുണ്ടെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ മനഃപൂർവ്വം അതുതടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. “ഭക്തന്മാരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു” എന്നു മിലരോട് സമാധാനം പറഞ്ഞിരുന്നു. നിത്യാനുഭവമായിരുന്ന അവിടുത്തെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ക്രമേണ ആർക്കും വിസ്മയം തോന്നാതെയായി. ഗുരുദേവൻ അസാധ്യമായി ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസം സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈശ്വരഭജനത്തിനു പോകുന്നതുപോലെ നിത്യവും അനേകജനങ്ങൾ സ്വാമിദർശനത്തിനു പോയി കൊണ്ടിരുന്നു. സ്വാമിദർശനത്താൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കയും, രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുകയും, ദുഃഖങ്ങൾ തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ പ്രതീക്ഷപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചുവന്നു. സ്വാമിദർശനത്തിന് പോകുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ അവരുടെ വീടുകളിലിരുന്നു ഗുരുദേവനെ ഭജിക്കുക പതിവായി. അവർക്കും സമാധാനം ലഭിക്കാതിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അനേകായിരം ജനങ്ങൾ ഗുരുദേവനെ ഈശ്വരസമാനനായി സങ്കല്പിച്ചു ആരാധിച്ചു. ഈവിധം ഭൂലോകജീവിതകാലത്തുതന്നെ ആരാധ്യന്മാരായിത്തീർന്നവർ ലോകചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. അനേകായിരം ജനങ്ങൾ ഇന്നും അവരുടെ സകല മേന്മകളും ഗുരുദേവാനുഗ്രഹത്താൽ ഉണ്ടായതാണെന്നു വിശ്വസിച്ചു ഭക്തന്മാരായി വർത്തിക്കുന്നു.

മനുഷ്യാവസ്ഥയിലുണ്ടായ ഈ ഈശ്വരസമാനതപമാണ് ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം.

അരുചിപ്പറത്തിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മഴയില്ലാതെ ജനങ്ങൾ മഹാഭൂഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിലർ ചൊന്ന് ഗുരുദേവനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു. അന്നാണ് ഗുരുദേവൻ ഒരു പ്രാത്ഥന എഴുതിക്കൊടുത്ത് ഭക്തിയോടുകൂടി ചൊല്ലുവാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തപ്പോൾ വർഷം ഉണ്ടായി ക്ഷാമം തീർന്നു എന്നുള്ള സംഗതി സുപ്രസിദ്ധമാണ്.

തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ ഇള നീരഭിഷേകകാലത്ത് മഴയുണ്ടാകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ ചില ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു. മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയുകയും മുഹൂർത്തസമയം മഴയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ശ്രീമാഹേശ്വരക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠക്കായി ചെന്നപ്പോൾ മുഹൂർത്തം ഒന്നും വോക്കാതെ രണ്ടുമണിക്ക് മഴയുണ്ടാകും അതാണ് മുഹൂർത്തം എന്നു പറഞ്ഞ് ഗുരുദേവൻ ഇറങ്ങിപ്പോകയും രണ്ടുമണിക്ക് പ്രതിഷ്ഠക്കായി ഗുരുദേവൻ ശ്രീകോവിലിലേക്കു കടന്നുവന്നതെന്ന് മഴ പെയ്യുകയും ഉണ്ടായി.

മധുരയിൽ കുന്നക്കുടി മഠത്തിന്നുസമീപം ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രദേശത്തെ സന്യാസിമാർ മഴയില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ദുരിതപ്പെടുന്ന വിവരം ഗുരുദേവനെ അറിയിച്ചു. ആ കാട്ടിലിരുന്ന പിള്ളയാക്ക് തേങ്ങയടുത്തു മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ദസ്മൃതിപ്പെട്ടുകൂടി ഗുരുദേവൻ പറയുകയും അരമണിക്കൂർ കഴി

യുന്നതിനുമുമ്പ് വലിയ മഴയുണ്ടായി സ്വാമിയും കൂടെയുള്ളവരും എല്ലാം നനയുകയും ചെയ്തു.

ചേൽപ്പലയിൽ എൻ. ആർ. കൃഷ്ണൻവക്കീലിന്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ അന്നുതന്നെയോ പിറ്റേന്നോ മരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം സ്വാമികളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല. ക്രമേണ മിലരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച ഭക്തിപൂർവ്വം ഗുരുദേവനെ ഭജിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയും കുട്ടി മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചോരൂണിന് കുട്ടിയെ അവർ ഗുരുസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. സ്വാമികൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കുട്ടിക്കന്നം കൊടുത്തു. അന്നുമുതൽ വലിയ സ്വാമിഭക്തനായിത്തീർന്ന വക്കീൽ തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വഞ്ചി (ഭണ്ഡാരം) ഏർപ്പെടുത്തി. ഒരു കുട്ടിയും പായയും സ്വാമികൾക്കെന്നു സങ്കല്പിച്ചു പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്തുവെച്ചു. ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും സ്വാമികളെ അറിയിക്കാതെത്തന്നെ സ്വാമികൾ അവിടെവന്ന് ആ നിധി സ്വീകരിക്കണമെന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി അതു നിത്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ചുവന്നു.

സുപ്രസിദ്ധമായ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠക്ക് ഗുരുദേവൻ ചേൽപ്പലയിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞശേഷം കൃഷ്ണന്റെ വീടു ഇവിടെ അടുത്താണെന്നു അടുത്താണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടു പോകാം എന്നു പറഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടു. എന്തിനെയോ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു വക്കീൽ വഴിമധ്യത്തിൽ വന്നു സ്വാമികളെ ഭക്തിപൂർവ്വം എതിരേറ്റു കൊണ്ടുപോ

യി തന്റെ ഭവനത്തിന്റെ മുൻവശം പുത്തോട്ടത്തിൽ ഇരുത്തി അപ്പോൾ സ്വാമികൾ അവിടെ ഇരിക്കാതെ അകത്തേക്കു കടന്നുചെന്നു തനിക്കായി ഒരുക്കിവെച്ചിരുന്ന ആ കട്ടിലും പായും നിധിയും നോക്കി “ഇപ്പോൾ തൃപ്തിയായോ?” എന്നു വക്കീലിനോടു ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം സന്തോഷാശ്രുക്കളോടെ തൃപ്താദങ്ങളെ അകമലിഞ്ഞു നമസ്കരിച്ചു.

ഒരിക്കൽ സ്വാമികൾ അരുവിപ്പുറത്ത് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്തന്റെ ഉപദ്രവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീവന്നു സങ്കടം പറഞ്ഞു. അവർ എവിടെ നിന്നാലും ദേഹത്തിൽ തൊട്ടതൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ കല്ലുകൾ ഊക്കോടെ വന്നു വിഴും. ഈ വിവരം സ്വാമികളോടു പറഞ്ഞു നില്ക്കുതന്നെ ഒരു കല്ലുവന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കെ വീണു. ഗുരുവരൻ ഇതുകണ്ടു ചിരിച്ചു അടുത്തുള്ളവരെ നോക്കി “എന്നാൽ ഒരു കല്ല് അടയാളത്തിന്നു ചുണ്ണാമ്പുതേച്ചു ആറ്റിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് എറിയണം. മാത്തനാണെങ്കിൽ ആ കല്ലുകൊണ്ടുതന്നെ വീണ്ടും എറിയട്ടെ” എന്നുപറഞ്ഞു. ആവിധം ചെയ്ത് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെ കല്ലുതന്നെ തിരികെ വന്നുവീണു. സ്വാമികൾ “അപ്പോൾ മാത്തൻ നാം പറയുന്നപോലെ ചെയ്യും അതുമതി. എന്നാൽ ഇനി എറിയരുത്” എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നീട് കല്ലേറിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

സ്വാമികൾ കാഞ്ചീപുരത്ത് ആശ്രമത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വാമികൾക്ക് കൊടുപ്പാൻ മാനുഷം അനുവദിച്ചു പലസ്ഥലത്തും മദിരാശിയിൽപ്പോലും

പോയിട്ടു കിട്ടാതെ ആളുകൾ മടങ്ങിവന്നു. അല്പാക്ഷി
ഞ്ഞു സ്വപാമികൾ “നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഏകാന്ത്ര ക്ഷേ
ത്രത്തിൽ പോയാൽ ഇരിക്കാൻ സുഖമുണ്ട് അങ്ങോട്ടു
പോകാം” എന്നുപറഞ്ഞു ഇറങ്ങിനടന്നു. അന്വലം പൂ
ട്ടിയിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ് തുരക്കുവാൻ പോററിയെ വിളി
ച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതിലേക്ക് ഗോവിന്ദാനന്ദസ്വപാമികൾ
ആളെ അയച്ചു. ഗുരുദേവൻ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എ
ത്തിയപ്പോൾ ക്ഷേത്രവാതിൽ തുറന്നുകിടന്നിരുന്നു. “പോ
ററി അന്വലം പൂട്ടാതെ പോയി. നോക്കൂ അഗ്രദ്ധ” എ
ന്നുപറഞ്ഞു സ്വപാമികൾ അകത്തു കടന്നു. പാപ്തീദേവി
പരമശിവനെ ഭർത്താവായി ലഭിച്ചാൻ ഇരുന്നു തപസ്സുചെ
യ്ക്കു സ്ഥലമെന്നു ഐതിഹ്യമുള്ള മാവിൻചുവട്ടിൽ ചെ
ന്നിരുന്നു. “നാം ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊള്ളാം ഇവിടെ വ
ളരെ സുഖമുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും ആരെങ്കിലും ഇവിടെ
കൊണ്ടുവന്നതും” എന്നു സ്വപാമികൾ പറഞ്ഞുതീരു
മ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മാനുഷം മാവിൻമുകളിൽനിന്നു വീണു.
ഗുരുദേവൻ “ഓ മാനുഷമാണല്ലോ വീണത് കൊള്ളാമ
ല്ലോ! നമുക്കിതു മതിയല്ലോ” എന്നുപറഞ്ഞു. ആ മാ
വിൽ പിന്നെയൊരു നോക്കിയിട്ടും ഒരു മാങ്ങ കൂടിയുള്ള
തായിക്കണ്ടില്ല.

കിണറുകളിൽ വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു
സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങൾ ഗുരുദേവനോടു ചെന്നു് സങ്കടം പ
റഞ്ഞു. “നാം എന്തുചെയ്യാം” എന്നു് ചോദിച്ചപ്പോൾ
സ്വപാമികൾ കിണറിന്നരികിൽ ചെന്നു് വെള്ളം കോരി
യാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകുമെന്നു് അവർ പറയുകയും ഗുരുദേ

വൻ അപ്രകാരം അവരുടെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളം കോരിയപ്പോൾ കിട്ടിയതു് ചെളിയായിരുന്നു. അവിടെനിന്നും മടങ്ങി അധികം ദൂരം എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് കിണാറിൽ വെള്ളംകൂടി ഭക്തന്മാർ ആപ്പുവിളിച്ചു.

തലശ്ശേരിയിൽ “ചാലപ്പോൻ” അച്യുതൻ എന്നൊരു അമ്മക്കു പതിന്നാലുവയസ്സ് ബാധോപദ്രവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസ്റ്റത്തിൽകൂടിയും രക്ഷകിട്ടിയില്ല. ഗുരുദേവന്റെ അടുക്കൽ അമ്മയെ കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ ബാധ സത്യംചെയ്തു് ഒഴിഞ്ഞു. ഒരുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായി. സ്വാമി തന്നോടു പോകാൻ പറഞ്ഞതങ്കിലും വീണ്ടും വരരുതെന്നു പറഞ്ഞില്ലെന്നു ദേവത പറഞ്ഞുവത്രെ. ഈ വിവരം ശിവഗിരിയിൽചെന്നു സ്വാമികളെ അറിയിച്ചു. സ്വാമി ഒരു പഴം എടുത്തു് കൊടുക്കുകയും അതു കൊണ്ടുപന്നു് അമ്മക്കു കൊടുത്തതോടുകൂടി ഉപദ്രവം എങ്ങനക്കുമായി മാറുകയുംചെയ്തു.

വാതരോഗിയായ ഒരു വൃദ്ധൻ നടക്കാൻ വയ്യാതെ തിരുവനന്തപുരത്തു് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കയായിരുന്നു. അയാളുടെ അമ്മക്കു് കഠിനമായ രോഗം ബാധിച്ചു വിവരം ആരോ ചെന്നു് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വൃദ്ധൻ അമ്മയുടെ അടുക്കലേക്കു് ഇഴഞ്ഞെങ്കിലും പോകണമെന്നു തീർച്ചയാക്കി. ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു് ആ സ്ത്രീ ഗോറുവരെ വന്നു. ആ വഴി ഗുരുദേവൻ നടന്നുപോകയായിരുന്നു. ഇയാളെ കണ്ടസമയം വിവരം ചോദിച്ചുറികയും അടുത്തുള്ള കരാളുടെ കയ്യിൽനിന്നു് ഒരു വടിമേടിച്ച് രോഗിക്കു കൊ

കുടുംബം ആ വടിയുംകുത്തി യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ
രോഗി നടന്നുപോകയും ചെയ്തു. അന്ധാരംകു പിന്നീട്
രോഗമുണ്ടായില്ല.

അരുവിപ്പുറത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗുരുദേവൻ
ഒരു മോതിരം കാഴ്ചവെച്ചതു കാണാതെയായപ്പോൾ
അടുത്തുനിന്നിരുന്ന ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ സംശയിച്ച് ആ
പാവത്തിനെ കാഴ്ചവെച്ചവർകൂടി അടിച്ചു. ഈ വിവരം
ഗുരുദേവൻ അറിയുകയും കുഷ്ഠരോഗിയെ നോക്കി “നീ
• വ്യസനിക്കേണ്ട. അടിയോടുകൂടി നിന്റെ രോഗവും അവർ
എടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുകയും അവന്റെ
രോഗം അധികം താമസിയാതെ പൂർണ്ണമായി മാറി സുഖ
പ്പെടുകയും ചെയ്തു.

മണ്ണൂർ പപ്പ എന്നൊരാൾക്ക് കഠിനമായ ക്ഷയ
രോഗം പിടിച്ചു മരിക്കും എന്ന നിലയിലായി. വൈദ്യ
ന്മാരെല്ലാം കൈവെടിഞ്ഞു ആ അവസരത്തിൽ ഗുരു
ദേവൻ ആ വീട്ടിൽ കയറിച്ചെല്ലുകയും, രോഗിയുടെ അടു
ക്കൽചെന്നു “ഇപ്പോൾ നീ മരിക്കയില്ല” എന്നു പറ
ഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. രോഗി പൂർണ്ണസുഖത്തെ
പ്രാപിച്ചു. പിന്നീട് പത്തുകൊല്ലത്തിനുശേഷം വേറെ
രോഗത്താലാണ് മരിച്ചത്.

വാടാനപ്പള്ളി ശങ്കരൻ എന്ന ആളുടെ ഭൂമി കടൽ
കയറി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അയാൾ സ്വാമിയോട് സങ്കടം പറ
ഞ്ഞു. ശിഷ്യനായ ബോധാനന്ദ സ്വാമിയോട് കടപ്പാ
ത്തു പോയിക്കിടക്കുവാൻ ഗുരുദേവൻ കല്പിച്ചപ്രകാരം
അദ്ദേഹം ചെയ്തു. മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ കടൽ കയറി നഷ്ട

പ്പെട്ടിട്ടും ആ പ്രദേശം ഇന്നും കടലിനെ എത്തു നില്ക്കുന്നു.

തലശ്ശേരിയിൽ ചാലിൽ എന്ന പ്രദേശത്തു് ഒരു വീട്ടിൽ പാത്തിരുന്നവർക്കു് എപ്പോഴും നാശം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ മുസൽമാന്മാർ ഉപദ്രവാ അസഹ്യമായപ്പോൾ വീടു വിറ്റു വിട്ടുപോയി. അവരുടെ പിന്നീടു് താമസിച്ചിരുന്നവരുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാം രക്താതിസാരം പിടിച്ചു് മരിച്ചുതുടങ്ങി. മൂന്നു കുട്ടികൾ തുടച്ചയായി ഒന്നു രണ്ടും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു. പിന്നീടു് മൂന്നുകുട്ടികൾക്കു് രോഗം ബാധിച്ചു. ഉടൻ വീട്ടുമസ്ഥൻ ഗുരുദേവന്റെ അടുക്കൽചെന്നു് സങ്കടംപറഞ്ഞു. ഗുരുദേവൻ ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു് അവരുടെ വീട്ടിൽചെന്നു് കുട്ടികളെ പുറത്തുവരുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അവർ എല്ലാം തോലും മാത്രമായി കാണപ്പെട്ടു. സ്വാമികൾ ആർദ്രഹൃദയനായി “കുചേലനെക്കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടുകൊൾവിൻ” എന്നുപറഞ്ഞു് അനുഗ്രഹിച്ചു. കുചേലൻ രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ആ കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെട്ടു് ഇന്നും സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭ്രാന്തന്മാരെ വെറും വാക്കുകൊണ്ടു് സുഖപ്പെടുത്തുതു് വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സുഖപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം കുറച്ചൊന്നുമല്ല.

ഈറോഡിനടുത്തു് ഭവാനി എന്ന സ്ഥലത്തു് ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠക്കായി ഗുരുദേവൻ പോയിരുന്ന അവസരത്തിൽ വളരെക്കാലം പല ചികിത്സകൾ ചെയ്തിട്ടും സൗഖ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഭ്രാന്തനെ കൈകാലുകൾക്കു് ചാർത്തി

പൂട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വാമികളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഭയങ്കരാവസ്ഥയെ കണ്ടിട്ട് “അയ്യോ! പാവം” എന്നു ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞുപോയി. അവിടെ വെച്ചുതന്നെ ഭ്രാന്തനെ അഴിച്ചുവിടാൻ കല്പിക്കുകയും അവന്റെ ഭ്രാന്തമാറി അവൻ ആരോഗ്യവാനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

തൃശ്ശിവപേരൂരിലെ ഒരു ഭക്തനായ കോന്നി മേന്ത്രി എന്നൊരാൾ സ്വാമിയെ മദ്ധ്യത്തിലിരുത്തി തന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമികൾ ഒരുവിധത്തിൽ അതിന് സമ്മതിച്ചു. എല്ലാം തയ്യാറായപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ മറെറൊരാൾക്കൂടി സമ്മതം കൂടാതെ ചെന്നുവരുന്നു. ഗുരുദേവൻ അയാളുടെ മുഖത്തു് നോക്കി “നിങ്ങൾക്കൂടി ഉണ്ടോ? പേരെഴുതി ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരുമോ” എന്നു ചോദിച്ചു. ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം മാത്രം ഫോട്ടോവിൽ പതിയാതെയും ആരെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാതെയുമിരുന്നു.

ഒരാൾ ഒരു പുതിയ വീടു പണിചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ നിത്യവും അഞ്ഞൂറു അറുന്നൂറു വണ്ടുകൾ പറന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവയുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെ യായപ്പോൾ അയാൾ ഗുരുദേവനോടു ചെന്നു് വിവരം ഉണർത്തിച്ചു. ഒരുദിവസം ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലാമെന്നും ആയിരം ഉണ്ണി അപ്പങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണമെന്നും ഗുരുദേവൻ കല്പിച്ചു. അപ്രകാരം ഗുരുദേവൻ ആ വീട്ടിൽചെന്നു് അപ്പങ്ങൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കു്

ല്ലാം കൊടുപ്പിച്ചു. വണ്ടിന്റെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്രകാരമുള്ള അതുഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. മലയാളക്കരയിലുള്ള ഏതു കുഗ്രാമത്തിലും ഗുരുദേവന്റെ അമാനുഷശക്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ഇന്നും കാണാം.

V

ശിവശിരി.

ലോകസേവനത്താൽ സ്വാമികൾ ലോകഗുരുവായിത്തീർന്നു; ലോകം ശിഷ്യരുമായി. കർമ്മദൈവത്താൽ അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളെ ധന്യരാക്കി. അവർ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഗുരുദേവന്റെ അഭീഷ്ടത്തെ പ്രമാണമാക്കിത്തുടങ്ങി. ഗുരുദേവന്റെ ശാസനം രാജശാസനംപോലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്നു് എല്ലാവരും ഭക്തിപൂർവ്വം കീഴടങ്ങിവന്നു. ഗുരുദേവന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ അനേകം ഭക്തഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതിബിംബിക്കപ്പെട്ടു. അവർ ഗുരുദേവന്റെ ആദർശപ്രചാരകന്മാരായി തീർന്നു. ഗുരുദേവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഭക്തലക്ഷങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തെ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദേശീയമായ അഭ്യുന്നതിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യപരിപാടികൾ എല്ലാം

തന്നെ ഗുരുദേവൻ ആരംഭിച്ചു ശക്തിമത്തായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദുജനതയുടെ മൂന്നു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ

1. സമുദായഘടന അല്ലെങ്കിൽ ജാതി.
2. മതഘടന അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം.
3. വേദാന്തസ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ സത്യാസമംങ്ങൾ.

ഇവ മൂന്നിലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ഗുരുദേവൻ ഉപദേശിക്കയും ജനങ്ങളുടെ പകപം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കാണിക്കയും ചെയ്തു. ജാതിചിന്തയെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചുപോയതെ ഹിന്ദുസമുദായത്തിന് ഒരു കാലത്തും ഐക്യമത്വവും ധർമ്മബോധവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഗുരുദേവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിസ്സംശയം തെളിയിച്ചു. ജാതിയെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സജീവങ്ങളായ വികാരശക്തികൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദ്ദീപിതങ്ങളാക്കി ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് അവരെ പലപ്രകാരത്തിൽ ത്വരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെ ആദ്യവസാനം മാറ്റുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഗുരുദേവൻ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാക്കിക്കൊടുത്തു. ക്ഷേത്രനിർമ്മാണമുതൽ അതിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യംവരെ എല്ലാ സംഗതികളിലും നവീനമായ ആദർശങ്ങൾ ഗുരുദേവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇരുട്ടടഞ്ഞ് വൃത്തിയില്ലാത്ത ശ്രീകോവിലുകൾക്കുപകരം ബംഗ്ലാവുകൾ പോലെ വിലാസവും നിർമ്മലതയാൽ പാവനവുമായ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കണം ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ക്രൂരമായ ബലികർമ്മ

ങ്ങളെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. മന്ത്രതന്ത്രാദികളുടെ പ്രാമാണ്യംകുറച്ച് ഭക്തിപരമായ ചര്യകൾ ഏറ്റെടുത്തു ണ്. നിവേദ്യം അനുചര്യങ്ങളായ അഭിഷേകങ്ങൾ മുതലായവ ഉപേക്ഷിക്കണം. ബിംബത്തിൽനിന്നും ബാഹ്യകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നും മനുഷ്യരുടെ മിന്നയെ അവരവരുടെ ജീവിതസംസ്കാരത്തിലേക്കും ഹൃദയശുദ്ധിയിലേക്കും തിരിക്കണം. അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആദർശങ്ങളിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ആദർശങ്ങൾ എഴുതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാലും വിരോധമില്ല ആത്മപരിശോധനയാണ് യഥാർത്ഥമായ ആരാധനയെന്ന് ഒരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഗുരുദേവൻ വൃക്കമാക്കി. നമ്മെതന്നെ പരിശോധിക്കുക. ദോഷങ്ങളെ നീക്കുക. ഗുണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആരാധ്യന്മാരായിത്തീരുക. ഈശ്വരൻ ബിംബത്തിലും കർമ്മത്തിലും അല്ലെന്നും നമ്മിലും മാറുള്ളവരിലും ഉണ്ടെന്നുമുള്ള ബോധമുണ്ടാവട്ടെ. പൗരോഹിത്യം സമുദായസേവനമാക്കിത്തീർക്കുക. ഈശ്വരപൂജയുടെ ഫലപ്രാപ്തി മനുഷ്യസേവയിൽനിന്നുണ്ടാവണം. മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയാണ് വേണ്ടത്. മനുഷ്യരെ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മതം വെറും മതമാണ്, സ്വാർത്ഥതലുരതയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം കൊടുക്കുക. ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുണ്ടാകുവാനും, പാവങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ക്ഷേത്രം മനുഷ്യരുടെ നന്മക്കായുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളുടേയും കേന്ദ്രസ്ഥാ

നമായിരിക്കണം. അതിനോടുകൂടി വിദ്യാലയങ്ങൾ, വൈദ്യശാലകൾ, വ്യവസായശാലകൾ, യോഗശാലകൾ, വായനശാലകൾ മുതലായവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു ചുറ്റും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഇരിക്കാനുള്ള തറകളും ഉണ്ടാക്കണം. ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ വരും. ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കും. നല്ല വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സംഘടനയും ഐക്യമത്രയും അവിടെനിന്നുണ്ടാകും. ഇപ്രകാരം ക്ഷേത്രങ്ങളെ പരിഷ്ക്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ അവ മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗമുള്ളവയായിത്തീരുകയുള്ളൂ.

സത്യാസിമഠങ്ങളിലും വലുതായ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തണം. സ്വാതന്ത്ര്യം വെടിഞ്ഞു പൊതുജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നവർ സത്യാസിമാരാണ്. സത്യാസി എന്നാൽ പരോപകാരി, ത്യാഗി എന്ന് ഗുരുദേവൻ ഒരിക്കൽ കല്പിച്ചു. സത്യാസിക്ക് വേദംവേദാന്തമോ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു. “വേദത്തെ ആശ്രയിച്ച് സത്യാസം ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു യഥാർത്ഥസത്യാസിക്ക് വേദം ഇട്ടതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുറവോ കുറവൊ തോന്നാൻ വകയില്ല. വേദമില്ലാതെയിരുന്നാൽ കാത്രികൾ ഒരു നെരിയും കുറിയും ഇല്ലാതെ ആയിപോകുന്നതിനും ഇടയുണ്ട്. ഒരു രാജാവിന് കിരീടം വേണമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നതുപോലെ സത്യാസിക്ക് സത്യാസവേദം യോജിച്ചതായി കരുതാം. രാജാവല്ലാത്തവൻ കിരീടം ധരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അയാൾ രാജാവായില്ല.” സത്യാസിമഠത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഏതുപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നു ശിവഗിരി

മാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശം വ്യക്തമാക്കി. ആ സന്ദേശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

1: മാത്തിന്റെ 'സാമാന്യത'ത്തെ ജനസാമാന്യത്തിന് ഉപദേശിക്കുകയും ഈശ്വരഭക്തിയെ എങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

2. ബാഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രികരണവിശുദ്ധിയെ സമ്പാദിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വേണ്ടവിധം യത്നിക്കുക.

3. അഹിംസ, സ്നേഹം, ഐക്യമത്വം ഇവയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും അവയെ അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

4. സാധുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുക.

5. വാസനയുള്ള യുവാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബ്രഹ്മചാരികളായി സ്വീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ മനസ്സും യോഗ്യതയും ഉള്ളവർക്ക് സത്യാസന്നപ്രഭാവകാരാത്മം പ്രയത്നിക്കാൻ അവരെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു.

വിപുലങ്ങളായ ഈ പ്രവർത്തനപരിപാടികളെ ക്രമീകരിക്കാനും നിർവ്വഹിക്കാനും പ്രബലമായ ഒരു കേന്ദ്രം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ശിവഗിരി ആ കേന്ദ്രമായി ഗുരുദേവൻ വരിച്ചു. വെറും കുറിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ അനാകുഷ്കങ്ങളായ ശിവഗിരിക്കുന്നുകൾ സ്വാമികളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പ്രശോഭിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രദ്ധമുഴുവൻ അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. സാമുദായികമായും മതപരമായും സത്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഗുരുദേവൻ ഉപദേശം

ശിച്ഛതെല്ലാം ശിവഗിരിയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തി. ജാതി
മിന്ന ശിവഗിരിയിൽ നിശ്ചയിക്കുവാൻപോലും അനുവദി
ച്ചില്ല. മാതൃകയായി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ക്ഷേത്രത്തിനു
ചുറ്റും മഠങ്ങൾ, പ്രസംഗമണ്ഡപം, ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ,
സംസ്കൃതസ്കൂൾ, വൈദ്യപാഠശാല, നെയ്ത്തുശാല,
സത്രം, പണ്ണശാല, വിശ്രമസ്ഥലങ്ങൾ, സ്നാനസ്ഥലങ്ങൾ
മുതലായവ ഏർപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങളുടെ നന്മക്കായുള്ള എ
ല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും ശിവഗിരി ഒരു ഗുര്യസ്ഥാനമായി
ത്തീർന്നു. ഗുരുദേവന്റെ ആത്മീയശക്തികൾ ആ നിർമ്മല
സ്ഥാനത്ത് പൂർ്വ്വാധികം ശക്തിയോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷമാക
യും ജനങ്ങളെ അങ്ങോട്ടു ഹഠാതാകർഷിക്കയും ചെയ്തു. രോഗ
ങ്ങളിൽനിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാനും, ബാധകളിൽനി
ന്നു രക്ഷകിട്ടുവാനും, കക്ഷിവഴക്കുകളും മത്സരബഹളങ്ങ
ളും സമാധാനിപ്പിക്കുവാനും, ഉപദേശം കേൾക്കുവാനും,
പ്രവൃത്തിപദ്ധതികൾ നിർമ്മിക്കുവാനും, ലോകസവാപരി
ശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം സിദ്ധിക്കുവാനും, സങ്കടങ്ങൾ
പരിഹരിക്കാനും, സന്തോഷത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും,
ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജിക്കാനും, വേനലിൽ കുളിക്കാനും യോഗ
ങ്ങൾ കൂട്ടുവാനും പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴക്കുവാനും, എന്നുവേണ്ട
പ്രധാനവും അപ്രധാനവുമായ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും
ശിവഗിരി ജനങ്ങളുടെ അഭയസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. ആ പ
ണ്യപ്രദേശത്ത് നിന്നു ഗുരുദേവൻ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത
ത്തെ സംഭവബഹുലമായ പന്ഥാവുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു
വിട്ടു. ആചാരപരിഷ്കാരം, ജാതിധർമ്മം, ക്ഷേത്രപ്ര
വേശനം, വിദ്യാവിതരണം, ഹരിജനസേവാവ്യവസായ

പോഷണം, സത്യഗ്രഹം, മദ്യവഞ്ചനം, രാഷ്ട്രീയസംഘടന, സ്വദേശിപ്രക്ഷോഭം, സ്വാതന്ത്ര്യസമരം, ഉദ്യോഗസ്ഥവാദനം, ആദർശപ്രചാരണം മുതലായി ഇന്നത്തെ നേതാക്കൾ നടത്തുന്നതും നടത്താൻ സാധിക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ധർമ്മസമരങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ ഗുരുദേവന്റെ അനുയായികൾ സധൈര്യം പോരാടിത്തുടങ്ങി. ശിവഗിരി സ്വാതന്ത്ര്യമായ മിന്നുകളുടേയും സധീരമായ കർമ്മങ്ങളുടേയും കേന്ദ്രമായിത്തീർന്നു. സംഘടിതമായ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ അവിടെ ശക്തിപ്പെട്ടുവന്നു. ഗുരുദേവന്റെ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മകൾക്കായി ശിവഗിരി ആകാശത്തിലെമ്പോലെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിമാനത്തിലും ഉയർന്നുവന്നു. അവിടെനിന്നും ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹശക്തി നാലുഭാഗത്തേക്കും പ്രവഹിച്ചു ജനതയെ വിജയാബ്ധിയിൽ ആരാദിച്ചു.

“പരമാർത്ഥവിദ്യയുടെ പരമാവധി കണ്ടാരി
ധരണിയിൽ സ്വാമിയേപ്പോലൊരുവരില്ല.
സമസ്തസൽഗുണങ്ങൾക്കും സമഗ്രനിലയൻ ധീമാ
നമന്ത്രിഗുരുസമാനനതി തേജസ്വി.

നമുക്കുദ്വേഗം നല്ലം ഗുരുവായ് ദൈവമയച്ചു,
നമസ്കരണീയൻ സ്വാമി ജയിച്ചീടുന്നു.

മതബോധവും വിദ്യയും പരത്തുന്നു നമ്മൾക്കി-
മതമാമാചാരം സ്വാമിയരുളീടുന്നു.

പാരം നിഗമങ്ങളുടെ പാരഗതപം കൊണ്ടും നിത്യ
ചാരചര്യംകൊണ്ടും ശുദ്ധതപസ്സുകൊണ്ടും,

ചരതക്രിയയോഗങ്ങൾ ചതുരശ്രീ ധീമാൻ സ്വാമി
പരിമിത കടന്നു ജ്ഞാനി പദവിനേടി
പരമഹംസനീവണ്ണം മരുവുന്നു ലൗകികൻപോൽ
പരമഭാഗ്യമിതെന്നു പറയേണ്ടു നാം.”

(ആശാൻ)

ശിവഗിരിനാഥനായ ഗുരുദേവനെപ്പറ്റി മഹാകവി
പാടിയിരിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ലൗ
കികജ്ഞാനത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയാലും, ആത്മികവിദ്യയുടെ
പരിപൂർണ്ണതയാലും, സർവ്വസൽഗുണസമ്പത്തിനാലും, അ
നപമമായ ബുദ്ധിഭവൈഭവത്താലും, ദേവന്മാർക്കുപോലും
ഗുരുവായിത്തീരത്തക്ക മഹിമയോടുകൂടിയ സ്വാമികൾ,
അധഃപതിച്ച് രക്ഷയില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന നമുക്ക് എ
ല്ലാവിധ ഉൽകണ്ഠകളും ഉണ്ടാക്കി അനുഗ്രഹിക്കാനായി
സർവ്വേശ്വരൻ അയച്ചുതന്നിട്ടുള്ള ആ ഗുരുദേവൻ, സർവ്വ
രംഗവും ആരാധ്യനായി ശിവഗിരിയിൽ പരിശോഭിക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രജ്ഞാനംകൊണ്ടും, പരിശുദ്ധജീവിതത്താലും, തപോ
ബലംകൊണ്ടും മനുഷ്യാതീതനായി, ജീവനുക്തനായിത്തീ
ർന്നിട്ടുള്ള ഗുരുദേവൻ നമുക്ക് മതബോധവും വിദ്യയും സ
ഭാചാരങ്ങളും, പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും; ഒരു ലൗകികനെ
പ്പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി അഹർന്നിശം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും
ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരമഭാഗ്യമെന്നല്ലാതെ എന്താ
ണ് പറയേണ്ടത്.

“അവരവരാത്മ സുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ
യപരർക്കു സുഖത്തിനായ്വരേണം.”

ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമാതൃകയായി ഗുരുദേ
വന്റെ ജീവിതവും ശിവഗിരിയും വിജയിക്കുന്നു.

അ ഐ യോ ഗ്യ മം .

ശിവഗിരിയിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായതോടുകൂടി ഗുരുദേവന്റെ ശുദ്ധ ഭരതിപ്രധാനമായ മഹാരാജ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും മഠങ്ങളുടേയും മറ്റും പരമമായ ഉദ്ദേശ്യം എന്ത്? ജനങ്ങളിൽ വിദ്യകൊണ്ടും വിജയലബ്ധികൊണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആത്മാഭിമാനവും ധൈര്യവും ഏതൊരു മഹാകാര്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം? സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ആദർശങ്ങൾ ഏവ? ഭാവിതലമുറകൾക്ക് ധർമ്മപരിപാടിയായിത്തീരേണ്ട തത്വങ്ങൾ എന്തെല്ലാം; ഏതൊരുനിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തപ്പെടേണ്ടത്? ഈ യുഗത്തിന്നനുയോജ്യമായ ധർമ്മ സംസ്ഥാനം ഏതുവിധം നിർവ്വഹിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടിവന്നു. ബഹുലങ്ങളായ കർമ്മപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഏകമായ തത്വസൗണിയോടു സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഗുരുദേവൻ ആരംഭിച്ചു.

ഭാരതയുദ്ധത്തോടുകൂടി ചിന്നഭിന്നമായിത്തീർന്ന ഭാരതധർമ്മത്തെയും ജനതയേയും രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ എന്നപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും അഭ്യുദയത്തിന് ഒന്നാമതായി ആവശ്യമാ

യിട്ടുള്ളത് ഏകദേശസംസ്കാരമാണ്. ക്രൂരവും കഠിനവുമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഏകദേശത്തെ മാറ്റപ്പെടുത്തി ശുദ്ധമാക്കിയശേഷം മാത്രമേ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആശയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി ജനിക്കുള്ളൂ. ഏകദേശശുദ്ധിയുണ്ടായാൽ പിന്നെ ആവശ്യം ബുദ്ധിശക്തിയാണ്. ഏകദേശശുദ്ധിയോടും ബുദ്ധിശക്തിയോടും കൂടിയ കരാൾ മാത്രമേ സൃഷ്ടിപരമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് യോഗ്യനാകുള്ളൂ. സമുദായങ്ങളും ഈ നിയമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് വളരുന്നത്. അധമമായ ആരാധനകളാലും ഭൂഷിച്ച സമുദായചാരങ്ങളാലും മനുഷ്യർ കഠിനഏകദേശനാകും ധർമ്മചിന്തകൾക്ക് അപ്രാപ്തം ആയിത്തീർന്ന് കാലത്തു ശ്രീബുദ്ധൻ അഹിംസയുടെ മഹത്വത്തെ ഉപദേശിച്ചു “സ്നേഹമാണവിലധർമ്മമുഴിയിൽ” എന്ന ധർമ്മബാധം ജനമദ്ധ്യത്തിൽ ഉൽഭൂതമാക്കി. ആ പ്രബുദ്ധതയുടെ ശക്തി ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഭാരതഭൂമിയിൽ ശ്രേയസ്സും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്തു. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളേയും, സത്യാസത്യങ്ങളേയും പറ്റി വിവേകപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും, സ്വാതന്ത്ര്യബോധവും വളർത്തുവാൻ കാലമായെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ശ്രീബുദ്ധൻ വീണ്ടും ശങ്കരനായി അവതരിച്ചു “സ്നേഹസാരമിഹസത്യമേകമാം എന്നുള്ള അദ്വൈതജ്ഞാനത്താൽ സദുപമത്തെ പൂരിപ്പിച്ചു. അന്തസ്സാരഹീനങ്ങളായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളിൽനിന്നും മതമത്സരങ്ങളിൽനിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രീശങ്കരന്റെ അദ്വൈതമതം പര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. ബുദ്ധന്റെ ഏകദേശവും, ശങ്കരന്റെ ബുദ്ധിയും, ചന്ദ്രസൂര്യന്മാരെപ്പോലെ എ

ന്നും ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികളാകുന്നു. അവ
എന്നും ഭാരതഭൂമിയുടെ മഹാത്മ്യമായി പ്രഘോഷിക്കും.
പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടും പ്രബുദ്ധമായ ബുദ്ധിശക്തി
യോടുംകൂടി സൃഷ്ടിപരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ
രെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കാലമായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശ്രീ
ബുദ്ധൻ ശ്രീനാരായണഗുരുവേദനായി അവതരിച്ചതാ
ണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധന്റെ ഹൃദയവും,
ശങ്കരന്റെ ബുദ്ധിയും, കുടികൊള്ളുന്നതിന് നിദാനമായ
സമുദായശരീരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാകുന്നു ഗുരുദേവന്റെ
ജീവിതോദ്ദേശം. സദ്ധർമ്മാപദേശം ആത്മീകമായ ഒരു
രഹസ്യം മാത്രമല്ലെന്നും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമരത്വവും സ
ഹോദര്യവും അനുഭവപ്പെടുത്തണമെന്നും, ജാതിവ്യത്യാ
സം, വർഗ്ഗവ്യത്യാസം മുതലായ സങ്കല്പപരിധികളെ തക
ർത്ത് മനുഷ്യസാഹോദര്യം സ്ഥാപിക്കുകയും മനുഷ്യസമ്പർക്കം
സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുമുള്ള തത്വത്തെ “ഏക
ജാതി” എന്നുള്ള ഉപദേശത്തിൽ ഗുരുദേവൻ പ്രഖ്യാപ
നം ചെയ്തു. ശൈവാദി മതങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച അദ്വൈത
തത്വസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ
ക്രൈസ്തവം, ഇസ്ലാം, മുതലായ നവീനമതങ്ങളേയും
സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുവാനുള്ള
വിശാലബുദ്ധി സാധാരണമായിത്തീരണമെന്നും അത്ത്
ണെയാണ് “ഏകമതം” എന്നും ഗുരുദേവൻ ഉപദേ
ശിച്ചു.

“അഖിലജാതസുഖത്തിനായ് പ്രയത്നം
സകലവൃത്തിസ്തേ സദാപി ചെയ്യിടുന്നു.
ജഗതിയിലിമ്മതമേകമെന്നു ചിന്തി-
ച്ചുപ്രമണയാതകതാരമന്തിടേണം”.

(ഗുരുദേവൻ)

മനുഷ്യസമുദായത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തിയും ആഗ്രഹി-
ക്കുന്നത് അവനവന്റെ സുഖമാണെന്നും അതുകൊണ്ട്
ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം “പല മതസാര-
വുമേകമാണെന്നും” ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വ്യ-
ക്തികളുടെ ഉദ്ദേശസാരം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ മനു-
ഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു.

“അവരവരാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ-
യപരർക്കു സുഖത്തിനായ്വരേണം.”

ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥമായ സുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്
മറ്റുള്ളവർക്കും സുഖപ്രദമായിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. ഒരു വ്യ-
ക്തിയുടെ യഥാർത്ഥമായ മതംതന്നെ മറ്റൊരാൾക്കു വ്യക്തിക-
ളുടേയും “ഏകമത”മാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മത-
ങ്ങളുടേയും പരമമായ ലക്ഷ്യം ലോകസുഖമാകുന്നു. ഇതു-
തന്നെ സർവ്വവും ആരാധ്യമായ “ഏകദൈവം”. ഈശ്വ-
രാധാരണകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് സ്വസു-
ഖമായിരിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യസമുദായത്തിന് ദൈവ-
വിശ്വാസത്താൽ ലഭ്യമാകേണ്ടത് ലോകക്ഷേമമാകുന്നു.
“മതം ഏതായാലും മനുഷ്യർ നന്നായാൽ മതി” എന്നു
ഈ ഗുരുദേവന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരം ഇതാണ്.
ഓരോ വ്യക്തിയും ആത്മസുഖത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ എന്നു

കണ്ണാടിപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ഗുരുദേവൻ പ്രത്യക്ഷമാക്കി. മനുഷ്യസമുദായം മുഴുവൻ ഒന്നായി ആരാധിക്കേണ്ട ഏക ദൈവവും “ലോകക്ഷേമ”മാകുന്നു എന്നുള്ള പരമരഹസ്യം ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഏക ദൈവവിശ്വാസത്തിലും ഏക ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും മനുഷ്യരെ സംഘടിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ത്രിവിധങ്ങളായ സംഘടനാപദ്ധതി വഴിയായി യഥാർത്ഥമായ സമാന്തരധർമ്മത്തെ സമുദായസമ്പരൂപമാക്കുവാൻ “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം” എന്ന സന്ദേശം നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാനും പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുവാനുമായി ശ്രീ ശങ്കരനായി അവാതരിച്ച കാലത്തെ ജന്മസ്ഥലമായ ആലുവാ നദി തീരംതന്നെ വീണ്ടും ഗുരുദേവൻ തിരിഞ്ഞെടുത്തു് അദ്വൈതാശ്രമം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. അഭിനവശങ്കരനായ ഗുരുദേവന്റെ അദ്വൈതമതം “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം” എന്ന വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ആദർശപ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടി അവതാരോദ്ദേശമായ ധർമ്മസംസ്ഥാപനവും ഗുരുദേവൻ സാധിച്ചു. അതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥം ഗുരുദേവൻ സങ്കല്പിച്ചു് സമർപ്പിക്കയും നവീനമായ ഒരു ധാർമികജീവിതത്തിലേക്കു് ലോകത്തെ തപരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആത്മശക്തി ധർമ്മരാജ്യത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ശക്തിയുടെ വികാസമാണ് ഇന്നത്തെ സൃഷ്ടിപരമായ പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു്.

മഹർഷിമാർ കാലോചിതങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ ഉപദേശിക്കും. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ വിവിധ രാജാവിനെ അറിയിക്കുകയും രാജാവിന് ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥം വേണ്ട നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രാജ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതല്ലെന്നാണ് പൂരാതനകാലമുതൽ ഭാരതീയരുടെ ഇടയിൽ നടന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്രീനാരായണഗുരുവേലൻ ജീവിതത്തിലും ഈ പാരമ്പര്യം അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ ശിഷ്യപ്രധാനൻ ഗുരുപദേശങ്ങളെ ധർമ്മരാജാവിനെ ധരിപ്പിക്കുവാനായി പാടിയിട്ടുള്ളത് എത്ര ഹൃദയസ്തപ്തമായിരിക്കുന്നു!

വല്ലിതന്നഗ്രത്തിൽനിന്നൊ — ദ്വിജൻ,
 ചൊല്ലുക മേഘത്തിൽനിന്നൊ,
 യാഗാഗ്നിപോലെ ശമിതൻ — വന്ധ്യ
 യോഗത്തിൽനിന്നൊ ജനിപ്പൂ?
 അജ്ഞാതിരക്തത്തിലുണ്ടോ? — അസ്ഥി,
 മജ്ജയിതുകളിലുണ്ടോ?
 ചണ്ഡാലിതൻ മൈത്ദ്വിജന്റെ — ബീജ
 പിണ്ഡത്തിനു ധരമാണോ?
 അക്ഷരബ്രഹ്മം ദ്വിജന്മാർ — സ്വയം
 ശിക്ഷിച്ചുടാതറിയുന്നോ?
 എല്ലാ കൃമികളും പോലെ — ജനി
 ചിലിത്താം മർത്യരെല്ലാം
 കല്പമാം കുർമ്മനിയതി — കര
 പല്ലവം താൻ ചെയ്തയല്ലെ.
 നെല്ലിൻ ചുവട്ടിൽ മുളക്കും — കാട്ടു
 പല്ലല്ല സാധു പുലയൻ.

സത്യധർമ്മങ്ങൾക്കെതിരാം — ശാസ്ത്രം
ശ്രദ്ധിയായ്കണ്ടു നുപതെ!

അത്ഥപ്രവചനം ചെയ്യാ — മതിൽ
വൃത്തമുദരഭരികൾ.

ഇന്നലെച്ചെയ്തൊരബദ്ധം — മൃഡ
ക്ലിന്നത്തെയാചാരമാവാം,
നാളത്തെ ശാസ്ത്രമതാവാം — അതിൽ
മുളയ്ക്ക സമ്മതം രാജൻ.

* * * * *

താണ സമസൃഷ്ടർ തന്നെ — നിജ
ഭൂണത്തിൽ കൊല്ലാതെകൊന്നു,
ജനം വിഫലമാക്കീടും — മഹാ
കൽമഷകാരിണിയായി
ചാതുര്യമായ് പല വണ്ണം — തേടും
ജാതിയാമീ ഹിംസതന്നെ
ഭൂതദയയെ നിനച്ചും — സ്വപന്ന
നീതിയെയോർത്തും നുപേന്ദ്ര!
നിഷ്കൃഷ്ടമാമാജ്ഞയാലെ — യണ്ടും
നിഷ്ഠാസിക്കിൽ ശുഭമായി.

* * * * *

സ്നേഹത്തിൽനിന്നുദിക്കുന്നു — ലോകം
സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധിതേടുന്നു.
സ്നേഹംതാൻ ശക്തി ജഗത്തിൽ — സ്വയം
സ്നേഹം താനാനന്ദമാക്കും

സ്നേഹംതാൻ ജീവിതം ശ്രീമൻ—സ്നേഹ
വ്യാഹതിതന്നെ മരണം.

ചൊല്ലിനെ നീഷ്ഠയല്ലാതെ—മർത്യ

ക്ലിപ്താ നില്പതാൻ ജാതി

മോഹംകളഞ്ഞു ജനത്തെ —ത്തമ്മിൽ

സ്നേഹിപ്പാൻ ചൊല്ലു നരേന്ദ്രാ!

(കുമാരനാശാൻ)

ഈവിധം ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനയെ ധർമ്മരാ
ജൻ സ്വീകരിക്കുകയും തന്റെ രാജ്യത്തിൽ ശ്രീനാരായണാ
ദൈവതധർമ്മത്തെ പുലർത്തുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെ
യ്ക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി ധർമ്മരാജ്യത്തിലെ പുരാതന
ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ആരാധനാ
സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ജാതിനിഷ്ഠാസനത്തി
ന്റെ പ്രാരംഭപടിയായ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രപ്ര
വേശനവിളംബരംമൂലം ധർമ്മരാജ്യം ലോകമെങ്ങും ധി
ശ്ശുതമായിത്തീർന്നു.

ക്ഷേത്രത്തെ തുറക്കുവാൻ മാത്രമല്ല “ഒരുജാതി, ഒരു
മതം, ഒരുദൈവം മനുഷ്യൻ” എന്നുള്ള ആദർശത്തിന്റെ
വിജയപതാക നാട്ടുന്നതുവരെ മനുഷ്യരെ മുന്നോട്ടു തള്ളി
ക്കൊണ്ടു പോകുവാനും പര്യാപ്തമായി ഗുരുദേവന്റെ
ശക്തി എന്നും വർത്തിക്കുന്നതാണ്.

VII

ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഹാരം.

ഗുരുദേവൻ കർമ്മനിരതനായി ജീവിച്ചുകാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാസങ്കല്പങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനായി അസാമാന്യവൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള കർമ്മകുശലന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരെ ചുറ്റും ആകർഷിച്ചുനിർത്തിയിരുന്നു. പണ്ഡിതശിരോമണികൾ, വൈദികവിദ്വാന്മാർ, മഹാകവികൾ, സംഗീതനിപുണന്മാർ, പ്രസിദ്ധ വാഗ്മികൾ, സിദ്ധന്മാർ, കർമ്മപടക്കൾ, മഹാത്മാഗികൾ, വൈദ്യവിശാരദന്മാർ, കലാഭിമാനികൾ, നേതൃതപകുശലന്മാർ, ധർമ്മിഷ്ഠർ എന്നിങ്ങനെ ഓരോവിധത്തിൽ പ്രശസ്തന്മാരായ കിങ്കരന്മാർ ഗുരുദേവന്റെ സങ്കല്പങ്ങളെ സഫലമാക്കിത്തീർക്കാൻ സദാസന്നദ്ധരായി വർത്തിച്ചു. ഗുരുദേവൻ അവരെല്ലാം ഓരോവിധത്തിൽ അനുഗ്രഹിതരാക്കി. പക്ഷേ ഗുരുദേവൻ കർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു് വിരമിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ മഹത്വവും അസ്തമിച്ചുതുടങ്ങി. അവരുടെ എണ്ണം പലപ്രകാരത്തിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും ത്യാഗികളായ ധർമ്മഭടന്മാർ തുടരുന്നതുടരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകയാൽ ഗുരുദേവൻ ഒരു ശിഷ്യസംഘത്തെ സ്ഥാപിച്ചു് അവസാനകൃത്യവും നിർവ്വഹിച്ചു. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം എന്നു സ

നാതനധർമ്മത്തെ പുലർത്തി സമുദായഘടന രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ആധുനികലോകത്തിനു ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ ലോകസേവാനിരതനായി ജീവിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധതയുള്ളവരുടെ ഒരു ശിഷ്യപരമ്പര നിലനില്ക്കുന്നതിനായി “ശ്രീ നാരായണധർമ്മസംഘം” സ്ഥാപിതമായി. ചുമതലകളെല്ലാം ആ സംഘത്തെ ഏല്പിച്ചശേഷം ഗുരുദേവൻ സമാധിയിൽ ലയിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ അജ്ഞതയുടേയും അനൈകമത്യത്തിന്റേയും അനന്തരഫലമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ താൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും സ്നേഹാത്മകമായ ആശീർവാദത്താൽ കഠിനപ്രയത്നങ്ങളെ മാർദ്ദവപ്പെടുത്തിയും സംശയങ്ങൾ തീർത്തും, സമാധാനവും, ധൈര്യവും, പ്രഭാവം ചെയ്തുകൊണ്ടും, കഴിഞ്ഞതും വരുവാനിരിക്കുന്നതുമായ സാമ്പത്തികം ദിവ്യദൃഷ്ടിയിൽ വീക്ഷിച്ചു സംതുപ്തനായിക്കൊണ്ടും, ഗുരുദേവൻ ഒരു കൊല്ലത്തോളം കഴിച്ചുകൂട്ടിയശേഷം 1104 കന്നി 5-ാംനു ആ തേജോരൂപം ശിവഗിരിയിൽവെച്ച് കാലയവനികങ്ങളിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി.

VIII

നമ്മുടെ കർത്തവ്യം.

ബുദ്ധൻ, കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് നിബിമുതലായ അവതാരപുരുഷന്മാരുടെ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള ഒരു

സംഭവമാണ് നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ക്ഷയിച്ചതും ദുഷിച്ചതുമായ ഒരു ജീവിതരീതിയിൽനിന്ന് ഉൽക്ലഷ്ടമായ ഒരു ധർമ്മപന്ഥാവിഃലക്ക് ഗുരുദേവൻ നമ്മെ വിളിക്കുന്നു. ജാതി ചോടിക്കൊത്തതും പായാത്തതും വിചാരിക്കാത്തതും മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നതിന് നമ്മോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ചൈത്രം, വിത്യാഭ്യാസം, രാഷ്ട്രം മുതലായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരുടെ നന്മയായിരിക്കുന്നതുപോലെ മതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും മനുഷ്യർ നന്നാവണം എന്നാകുന്നു. “മതം ഏതായാലും മനുഷ്യർ നന്നായാൽ മതി” എന്നു ഗുരുദേവൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രം, മഠം മുതലായ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ താഴ്ന്നവരെ ഉയർത്തിയും, അസ്വതന്ത്രരെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയും ഭിന്നിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ ഏകീകരിച്ചും, സ്വാർത്ഥലാലുപന്മാരെ ത്യാഗികളും ലോകസേവാതല്പരന്മാരുമാക്കിയും, മനുഷ്യരെ നന്നാക്കുവാനുള്ള ഏല്പാടുകളാക്കിത്തീർക്കണമെന്നു ഗുരുദേവൻ കല്പിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യങ്ങളോടു കൂടിയ മൂർത്തികളിൽനിന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഏകദൈവത്തിലേക്കു തിരിക്കുവാൻ ആ ലോകഗുരു നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ മതസ്ഥാപകന്മാരും മനുഷ്യരെ ജാതിയിൽനിന്നും, നിരത്ഥകങ്ങളായ ആചാരവിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നും ബഹുദൈവാരാധനയിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മതാചാരങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ദുഷിച്ചിരുന്നു. അവർ ദൈവത്തെ മറന്ന് മൂർത്തികളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. കൃസ്തു

മതസ്ഥമാകാനായാടുത്തുകൂടി അവർ ഈ ദോഷങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു. അംബികളുടെ ഇടയിലും ഇതുപോലെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും, നിന്ദ്യമായ ആരാധനാക്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്ലാംമതം അവരെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു. ഭാരതസ്ഥാനങ്ങൾ ഇനിയും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നാലായിരം കൊല്ലങ്ങളിലായി പലപ്രാദേശ്യം അനേകം അവതാരപുരുഷന്മാരും, ഋഷിമാരും, സിദ്ധന്മാരും, ആചാര്യന്മാരും നമ്മെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു് ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ അസത്യമാണെന്നും, ബഹുദൈവാരാധന അധമമാണെന്നുമാകുന്നു. ജൈനമതം, ബുദ്ധമതം, സിക്ഷമതം, ആയുസമാജം, ബ്രഹ്മസമാജം മുതലായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളെ രക്ഷിക്കാനായി വടക്കെ ഇൻഡ്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശൈവം, വൈഷ്ണവം, അദ്വൈതം മുതലായ തെക്കെ ഇൻഡ്യയിലെ മതങ്ങളും ഏകദൈവ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഉണ്ടായവയാകുന്നു. എത്രയോ ഋഷിമാർ, എത്രയോ ആചാര്യന്മാർ, എത്രയോ സിദ്ധന്മാർ നമ്മെ ജാതിചിന്തയിൽനിന്നും, ബഹുദൈവാരാധനയിൽനിന്നും പിൻതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞൊഴിച്ചും, എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും നിഷേധിച്ചു, അനാചാരങ്ങളേയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും പരിപാലിക്കുന്ന പാവങ്ങളാണു ഇന്നത്തെ 'ഹിന്ദുക്കൾ'. നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ നാം അനുസരിക്കാതെയായപ്പോൾ വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു് ഇസ്ലാമികളേയും

ക്രൈസ്തവന്മാരെയും സർവ്വശക്തൻ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് അയച്ചു. അന്യോന്യം ഭാരതസന്താനങ്ങൾ മുഹമ്മദീയരും ക്രൈസ്തവന്മാരും ജാതിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുകയും ഏകദൈവവിശ്വാസികളായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. മതം മനുഷ്യരെ യോജിപ്പിക്കാനും നന്നാക്കുവാനുമാണെന്നു് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്നു. ഹൈന്ദവർ മാത്രം മതത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു് മനുഷ്യരെ ഛിദ്രിപ്പിക്കുകയും സ്വസ്ഥഹാരങ്ങളെ അധഃപ്പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്ര കാലമായിട്ടും രക്ഷയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തുവാനാണു് ഗുരുദേവൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ പരിവർത്തനം വന്നോ തീരൂ. അതാകുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷാമാർഗ്ഗം.

ഉണർന്നുണർന്നുള്ളിലാത്മശക്തി
പ്രണയമെഴും സഹജാതരേ തപരിപ്പിൻ!
രണപടരമടിച്ചുജാതിരക്ഷ -
സ്തണറൊരിടങ്ങളിലൊക്കെയെത്തിനേപ്പിൻ.
ത്വടിതിയവനെയാഞ്ഞു വേട്ടയാടിൻ
നൊടിയളവിക്കലി നില്ക്കിലുണ്ടുപായം
പടിമെപരുതവൻ പേവിടിപ്പി -
ച്ചടിമകളാക്കിടുമാരെയുംഭരാത്മാ.
പരരിലലിവെഴാത്ത ദുജ്ജനത്തിൻ -
കരബലകല്പിതമാണു ജാതിഭേദം
ദുരയൊടവർ മിടഞ്ഞുവെച്ചുമെഴു -
ത്തിരയിലൊളിക്കരുതാരമാത്മദീപം.
എരികെരികമടിയരുളിലച്ചി -
സ്ഫുരിതജടാഞ്ചിത നിത്യദീപമേ! നീ

പെരിയൊരരിയെ നിന്ദയ്ക്കേ പോയ്ജയിപ്പിൻ
പരിചൊട്ട് ഡിഹറയുവാക്കളേ! സലീലം.

വിശ്വാസികൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നും, അവിശ്വാസികൾ തള്ളപ്പെടുമെന്നും രണ്ടായിരും കൊല്ലപ്പെടുകമുന്പ് ഒരു മഹത്വമായ് പറഞ്ഞത് ഇന്നും സത്യമായിരിക്കുന്നു. ഗുരുദേവന്റെ ഉപദേശാദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും രക്ഷയുണ്ടു്. ആദർശപരമായ ഐക്യരൂപ്യത്താലും നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും മാത്രമേ മനുഷ്യരെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സർഗ്ഗരവിന്റെ നേതൃത്വവും ഉൽകൃഷ്ടമായ ധർമ്മോപദേശങ്ങളും നമുക്ക് കരഗതമായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ രക്ഷകിട്ടുവാനുള്ള കാലം അകന്നകന്നു് പോകുന്നതായിട്ടാണു് കാണുന്നതു്. ദൈവം ഇല്ലെന്നും, മതം വേണ്ടെന്നും, ജാതി ആവശ്യമെന്നും, ഗുരുദേവൻ സാധാരണ മനുഷ്യനെന്നും, ഉപശേരിക്കുന്നവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാവപ്പെട്ടു രക്ഷ കാണുന്നു. ഗുരുദേവന്റെ മഹത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർക്കു ശക്തിയില്ല. ആദർശങ്ങൾ പ്രായോഗികങ്ങളല്ലെന്നു അവർ കലഹിക്കുന്നു. പരമ്പരയായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മൂലവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള മനക്കരുത്തില്ലാത്തവർക്കു ആദർശങ്ങൾ അപ്രായോഗികങ്ങളാകുന്നു. വിശ്വാസമില്ലാതെ രക്ഷയില്ല. ഗുരുദേവനിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ. ഗുരുദേവന്റെ ഉപദേശാദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ. ബൌദ്ധന്മാർ ബുദ്ധനിലും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിലും, മുഹമ്മദീയർ നിബിയി

ലും വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ ഗുരുദേവന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നാം യഥാർത്ഥവിശ്വാസികളായിത്തീരുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ,

ആരാധ്യനത്തോർത്തിടകിൽ ഞങ്ങൾക്കവിടുന്നാം -

നാരായണമുന്തേ! ഗുരു നാരായണമുന്തേ!

എന്നു മഹാകവി പാടിയതിന്റെ സാരം നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ,

“മുൻപായി നിനച്ചൊക്കെയിലും ഞങ്ങൾ ഭരിപ്പു നിൻ പാവനപാദം ഗുരുനാരായണ മുന്തേ!”

എന്നു മഹാകവിക്കുണ്ടായ അനുഭവം നമുക്കു ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.

ഗുരുദേവന്റെ അന്ത്യസന്ദേശത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

1102 മേടം ഇരുപത്തൊന്നാംതീയതി പള്ളാത്തുരുത്തിൽകൂടിയ S. N. D. P. യോഗത്തിൽ ഗുരുദേവർ സന്നിഹിതരാകുകയും തന്റെ അന്ത്യസന്ദേശത്തെ അരുളുകയും ചെയ്തു: —

“സമുദായസംഘടനയെപ്പറ്റിയും മതപരിഷ്ക്കാരത്തെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ ഗൗരവമായ മില ആലോചനകൾ ചെയ്തുവരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷംതന്നെ. എന്നാൽ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരെ മാത്രം ചേർത്ത് ഒരു സമുദായത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആയിരിക്കരുത്. മതപരിഷ്ക്കാരം, ഇന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസംഘത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു മതസംഘത്തിൽ ചേരുന്ന ശ്രമം മാത്രമായി ക

ലാശിക്കുതേ. നമ്മുടെ സമുദായഘടന എല്ലാ മനുഷ്യരേയും ഒന്നായി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കണം.

മതം വിശ്വാസസ്വഭാവത്താലുള്ള അനുഭവിക്കുന്നതും സംസ്കൃതബുദ്ധികൾക്കെല്ലാം സ്വീകാര്യവും മനുഷ്യരെ ഒരുത്തമമായ ആദർശത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം.

“ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുദൈവം മനുഷ്യൻ” എന്നുള്ള സനാതനധർമ്മം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മതമാകുന്നു. ഈ സനാതനധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്നായി ചേർക്കുന്നതു സംഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രീതിയായിരിക്കുമെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. മതപരിവർത്തനം കൂടാതെ അസമത്വങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീരുകയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സനാതനധർമ്മം മതമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ മതപരിവർത്തനവും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനവും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

“ദേവർക്കി സംഘമാം മാലയിൽ മിന്നുന്ന
മുക്താഫലമാകും മാമുനീന്ദ്ര!

ഭൂതലം തന്നിലേ സർവ്വ മതങ്ങൾക്കും
നേതാവും ജീവനുമായുള്ളോവേ!
തത്രേവാന്റെ സുഷമയും സത്വവും
എത്രയും മന്നിൽ ലസിച്ച് ടേ.”

ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥം ലോകത്തിൽ പലപ്പോഴായി അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ദേവർക്കിയിൽ മുഖ്യനും എല്ലാമതങ്ങൾക്കും, എല്ലാജനങ്ങൾക്കും, സ്വീകാര്യങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു, മതങ്ങളുടെ ജീവനും മനുഷ്യകുല

ത്തിന്റെ നേതാവും ആയിത്തീർന്നവനായ ഗുരുദേവന്റെ മാഹാത്മ്യവും ധർമ്മാപദേശങ്ങളും എന്നും ഭൂമിയിൽ വിജയിക്കട്ടെ!

“അജ്ഞാനമാകും തിമിരം മുഴുകയാൽ
വിജ്ഞാനനേത്രം നിമീലിതമായ്
താവകവൈഭവം തെല്ലുമറിയാതെ
പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരങ്ങിടുന്നു
പുണ്യപുരുഷ നിൻ പാദങ്ങൾ കാണുവാൻ
കണ്ണുതുറക്കുക കാരുണ്യത്താൽ
ഞങ്ങൾതൻ മാനസം പൂതമാക്കീടുക
തിങ്ങിടും ഭക്തിയുദിപ്പാൻ മേന്മേൽ.”

ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്ത പാവങ്ങളാണ്. ഗുരുദേവന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിവാനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്കില്ല. സ്വാത്മപരമായ ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി ലൗകികമോഹങ്ങൾ സാധിക്കുവാനായി ധർമ്മവിന്തകൾ കൂടാതെ കപട ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സദ്ഗുരുവിന്റെ മഹത്വം എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? കുഴപ്പങ്ങൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ശരിയായ മാതൃം അറിയാതെ ഞങ്ങൾ കിടന്നുഴലുന്നു. അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളോടുകൂടിയ നേതാക്കന്മാരുടെ ബഹുലതയിൽ ഭ്രമിച്ച് ധർമ്മപ്രവൃത്തികളിൽ ഉന്മേഷമില്ലാത്തവരായി, അവിശ്വാസികളായി, ഖണ്ഡനകോലാഹലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജന്മം പാഴായിപ്പോകുന്നു. ജാത്യാഭിമാനത്താൽ കലുഷിതവും അവകാശവാദത്താൽ പ്രകുണ്ഡവുമായ ഞങ്ങളുടെ യുവഹൃദയങ്ങൾ ആദർശശുദ്ധിയും വിശ്വാസശക്തിയും

യുദ്ധമിത്രം സപര്യം കൃതങ്ങളായ അനന്തരപരമാവൃത്തികളിൽ
കൂടി ലക്ഷ്യം തെറ്റി അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു. നേതൃത്വം വി
ഴച്ചു ബഹുജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തചിത്തരായി ക്ഷണിതപ്പെ
ടുന്നു. ഈ വിധങ്ങളായ പൊടിപടലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ
കൂടി ഗുരുദേവന്റെ പുണ്യപാദങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കു
വാനായി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മനക്കണ്ണു തുറന്നു
ഞങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റിയും യഥാർത്ഥ സ്വാമിഭ
ക്തന്മാരായിത്തീരുന്നതിന്നു് കാരുണ്യമുന്തിയായ ഗുരുദേ
വൻ തന്നെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ!

“ആനന്ദസന്ദേശഗായക! താവക
ഗാനങ്ങളെങ്ങും പരത്തുവാനും,
ജാതിയുമൊന്നുതാൻ മാനുഷകന്മുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യബോധം വളർത്തുവാനും,
ഒന്നുമതവുമൊന്നൊന്നല്ലോ ദൈവവും
എന്നുള്ള സത്യം പുലർത്തുവാനും,
ശക്തി നല്കീടേണം കാരുണ്യക്കാതലേ!
ഭക്തിപൂണ്ടിന്നു തൊഴുന്നു ഞങ്ങൾ.”

ജാതിമതവർഗ്ഗാദി വ്യത്യാസങ്ങളാൽ വിവശരായ മനുഷ്യ
രുടെ ഇടയിൽ സമാധാനവും സുഖവും ഉളവാക്കുവാൻ
പര്യാപ്തങ്ങളായ ഗുരുദേവന്റെ ധർമ്മപദേശങ്ങൾ എ
ങ്ങും പ്രചരിപ്പിച്ചു് ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യത്തെ നിർവ്വഹിക്കു
വാൻ ശക്തി നല്കേണമേ! “നരന നരന” ശുദ്ധവസ്തുവും,
നരനനരൻ ഘോരശത്രുവും ആക്കീത്തീർക്കുന്ന ജാതിബോ
ധത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു് സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വ
വും സാഹോദര്യവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്നു് ഞങ്ങളെ സഹാ

യിക്കേണം! ലോകരുടെ രക്ഷയെ ഉദ്ദേശിച്ചും ഏകനാ
യ സർവ്വേശ്വരന്റെ നാമധേയത്തിലും പ്രവരിക്കുന്ന പല
മതങ്ങളുടെ സാരം ഒന്നാണെന്നുള്ള സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചും
ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിൽ സംഘടിക്കുവാനായി ഞങ്ങളെ
അനുഗ്രഹിക്കേണം! അതിനായ ഞങ്ങളിതാ കൂപ്പു
കൈകളോടുകൂടി ഗുരുദേവസ്തോണയിൽ പുളകിതഗാത്ര
രായിത്തീരുന്നു.

“നാരായണ ഗുരോ! ഭാരതക്കുടേനേശ-
സാരം ലഭിച്ചിട്ടു ശുദ്ധമായി
ആനന്ദവാരിധി തന്നിൽ മുഴുകട്ടെ
മാനവരെല്ലാം ക്ലമങ്ങൾ നീങ്ങി;
ധർമ്മവും ശാന്തിയും പാർത്ഥ്വ പരക്കട്ടെ!
ധർമ്മസംസ്ഥാപക കാത്തു കൊൾക.”

ഗുരുഭവന്റെ ഉപദേശസാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അന്നെകമ
ത്രയും അസമതപണ്ടും നീങ്ങി ടുഖഭാരത്തിൽനിന്നു ര
ക്ഷപ്പെട്ടവാനും സാഹോദര്യബോധത്തിൽ സ്വസ്വവും
പരക്ഷേപവും അനുഭവപ്പെട്ടവാനും സമരഭ്രാന്തരായ ജന
ങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നതിനും, ദൈവ
രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനും, ധർമ്മസം
സ്ഥാപനാതീതം ശ്രീ നാരായണഗുരുഭവനായി അവതാര
മെടുത്ത സർവ്വേശ്വരന്റെ കൃപാകടാക്ഷമുണ്ടാകട്ടെ!

കാം ഗുരുചരണം ശരണം.

ശ്രീനാരായണഗുരുവർഷം 93.

1123 ചിങ്ങം 15.

ചത്തയം തിരുനാൾ.

പെരിങ്ങോട്ടുകര

S. N. ബുക്കഡിപ്പോവിൽ
വില്പനയ്ക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ.

1. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവമാഹാത്മ്യങ്ങൾ.
2. നവജീവപ്രവാചകൻ.
3. ഐക്യരാഷ്ട്ര പ്രബോധകൻ.
4. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവജീവചരിത്രം.

(മി. മൂക്കോത്തു് കുമാരൻ)

ഗുരുദേവന്റേയും, മഹാവകി കുമാരനാശാ
ന്റേയും മനോഹരമായ കളർഫോട്ടോകൾ
ഇവിടെയുണ്ട്.

സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ,

മാനേജിംഗ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ,

S. N. ബുക്ക്ഡിപ്പോ,

P. O. പെരിങ്ങോട്ടുകര, A. O. തൃപ്രയാർ.