

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

<http://sreyas.in>

മിമിശിഖിഹാരം

ശ്രീ സപരമിതപോവനം.

ഹിമഗിരിവിഹാരം

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്:

ശ്രീതപോവനസപാമികൾ

പ്രകാശകൻ: പി. കൃഷ്ണപിള്ള,

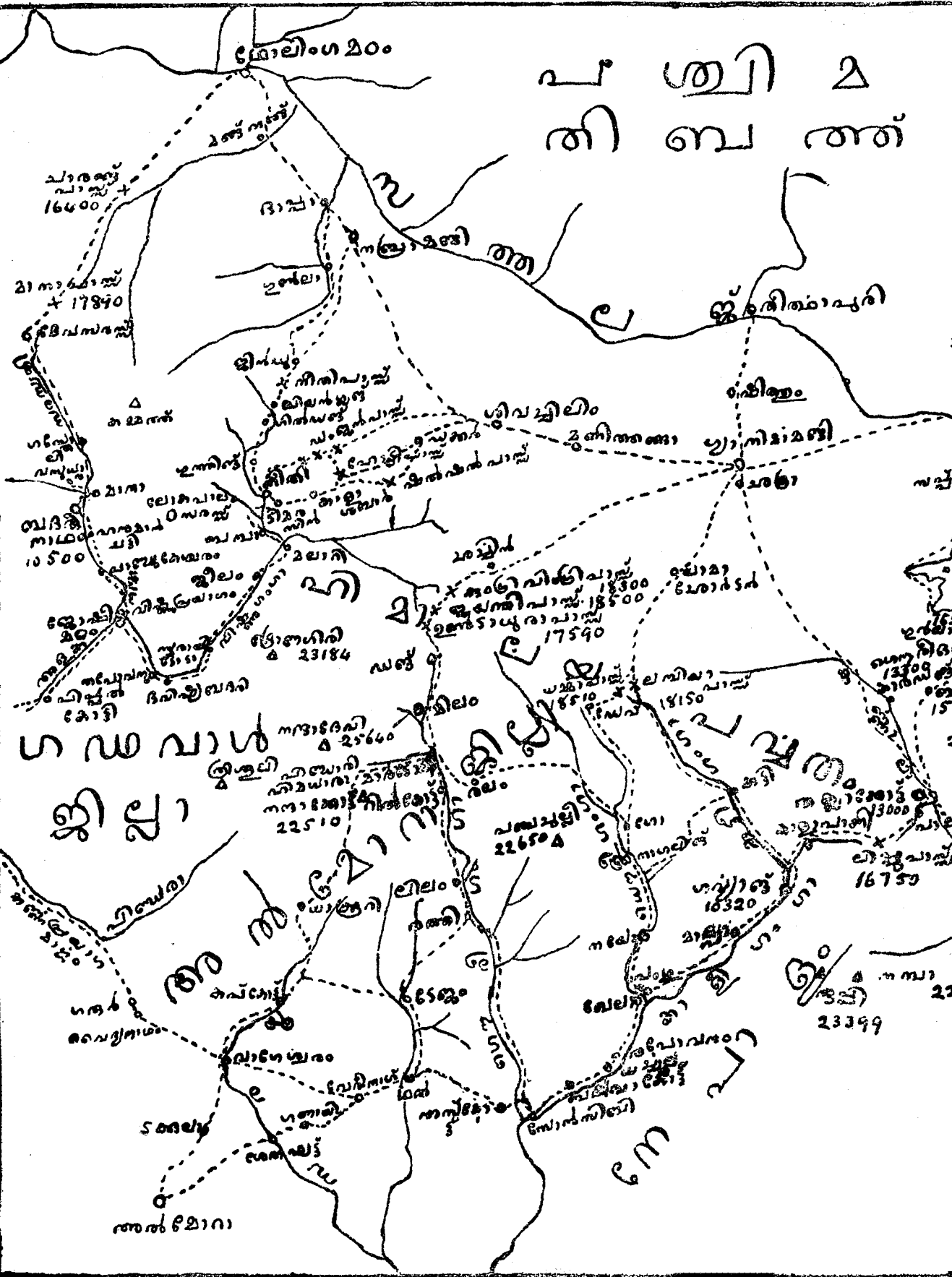
ചെരുമ്പുവൂർ.

(പരിഷ്കരിച്ച മൂന്നാം പതിപ്പ്)

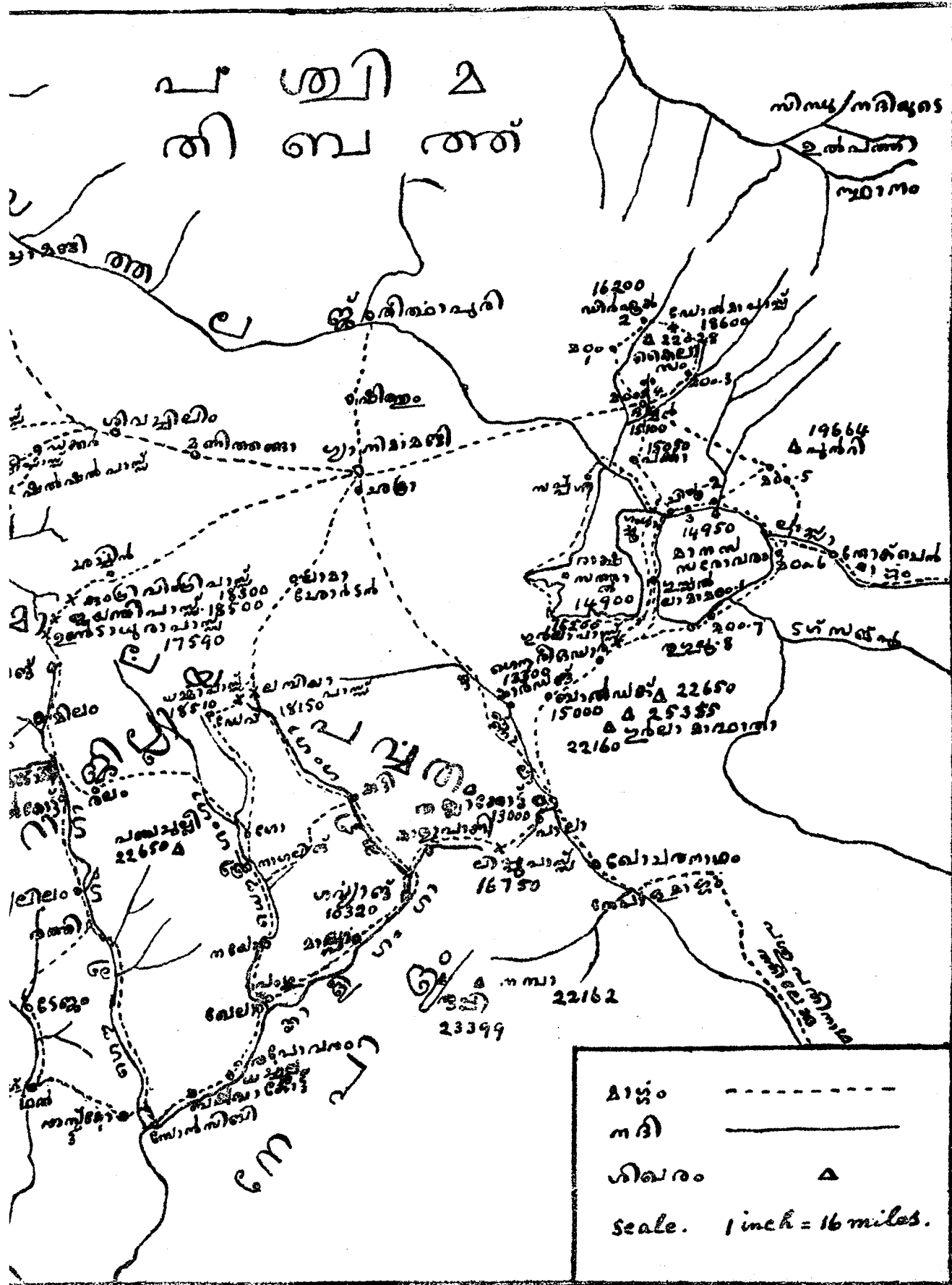
ഭി പ്രോഗ്രസ്സ് പ്രിൻറിംഗ് വർക്സ്, ചെരുമ്പുവൂർ.

1960

പശ്ചിമ തിബത്ത്

പശ്ചിമ നിബന്ധന

മിസ്രം	-----
നദി	—————
ഗിരം	△
Scale. 1 inch = 16 miles.	

പ്രാർത്ഥന

“ഹിമഗിരിവിഹാര”ത്തിലെ മുഖ്യമായ പ്രതിപാദ്യത്തെ “ഇശ്വരഭർതൃ”ത്തിലെ ചില പദ്യങ്ങൾ വഴിക്കുതന്നെ ഇവിടെ സംക്ഷിപ്തമായി സ്പഷ്ടീകരിക്കാം. ഈ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും വിഷയവും പ്രയോജനവും ഒന്നുതന്നെ, രണ്ടല്ല; അതായത് അവയുടെ മഹാത്മാൽപത്രം ഒരേ അർത്ഥത്തിലും ഒരേ പ്രയോജനത്തിലും തന്നെ പരിസമാപിക്കുന്നുവെന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷലാഭമാണ്.

“ഏകമേവ പരം തത്വം നേമ നാനാസ്തി കിഞ്ചന
ന ദൃഷ്ടമുപപന്നം വാ സ്വതന്ത്ര്യം വസ്തുനോർഭവയോഃ 1

പരമാത്മവും സർവ്വസ്വതന്ത്രവുമായ വസ്തു ഒന്നുതന്നെ, രണ്ടല്ല. ഒരേ സമയത്ത് സ്വതന്ത്രമായ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ലോകത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ന്യായം കൊണ്ടു അങ്ങനെ ഉപപാദിക്കുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല. സജാതീയം, വിജാതീയം, സ്വഗതം എന്നുള്ള യാതൊരു ഭേദവും സ്വർശിക്കാത്ത ആ തത്വം അഭിപ്രീയവും അഖണ്ഡവുമായി വിജയിക്കുന്നു. 1

അസ്വതന്ത്രം പരിച്ഛിന്നം കഥം സ്യാദപസ്തു ശാശ്വതം
പ്രതിയോഗിവിനിർമ്മൂകതം തത്വമേകമതോ ബൃഹത് 2

അന്യവസ്തുവെക്കോണ്ടോ, ദേശകാലങ്ങളെക്കോണ്ടോ, പരിച്ഛിന്നമായി, അതുനിമിത്തം അസ്വതന്ത്രമായ ഒരു വസ്തു നിത്യമാകുന്നതെങ്ങനെ? അതുകൊണ്ട് ഭിപ്രീയ വസ്തുവോടുകൂടാത്ത ഏകവും അപരിച്ഛിന്നവുമാണ് തത്വമെന്ന് സിദ്ധമാകുന്നു. 2

തത്വതത്വമീശ്വരഃ സാക്ഷാൽ പരമാത്മേതിഗീയതേ
തദേവ ജീവസംജ്ഞം സ്യാൽസംഘാതോപാധിസംയുതം 3

ആ പാരമാത്മികതത്വത്തെ തന്നെ ഇശ്വരനെന്നും പരമാത്മാവെന്നും സച്ചിദാനന്ദബ്രഹ്മമെന്നും മറ്റും ശാസ്ത്രങ്ങളും മഹാത്മാക്കളും വ്യപദേശിക്കുന്നു. ദേഹേന്ദ്രിയ സംഘാതമാകുന്ന ഉപാധിയോടു സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ തത്വം തന്നെ ജീവഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചു നാനാനാമരൂപങ്ങളിൽ വ്യപദേശിക്കപ്പെടുന്നു 3

ദേഹേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമാതിഷ്ഠൻ മാംസാസ്ഥിക്രൂതപഞ്ചരേ
ജന്മനാ ട്രിഖലാഗ്ജീവോ നൈവ ഗച്ഛതി നിർവൃതിം 4

മാംസംകൊണ്ടും അസ്ഥികൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടിൽ—ഈ ദേഹത്തിൽ—ഞാനെന്നബുദ്ധിയെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജന്മനംതൊട്ടു മരണംവരെ പലവിധമായ പ്രവണ്ഡഭുഖങ്ങളാൽ പരിപീഡിതനായി അലഞ്ഞുഴലുന്ന ഈ ജീവൻ ഒരിക്കലും ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 4

യാവദ്ദേഹാദിസംഖ്യാതേ നരന്യാത്മമതിഭ്രമഃ
താവത്സംസാരസരണിവിതതാ ന നിവർത്തതേ 5

എത്രത്തോളം മനുഷ്യനു ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാനെന്ന അഭിമാനം നില നില്ക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം ഭീഗ്വവിസ്തൃതമായ സംസാരമാർഗ്ഗത്തിൽ വിദ്വേഷ ഭ്രമെന്നിയെ ഭ്രമിക്കുകതന്നെ അവനു ഗതി. അതിൽനിന്നു നിവൃത്തി ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കുന്നതല്ല. 5

അഹോ മഹാനയം മോഹഃ സംസാരാനർത്ഥകാരണം
സംപ്രവൃത്തഃ കദേത്യേതൽ പൃച്ഛ മാ യദനന്തരം 6

സംസാരദുഃഖത്തിന്നു ഏകകാരണമായ ഈ മഹാമോഹം—മഹത്തായ ഈ അജ്ഞാനം—എപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു, എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചുവെന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. കാലാതീതമായ ഒരു പദാർത്ഥത്തെപ്പറ്റി 'എപ്പോൾ' 'എങ്ങനെ', എന്നും ചർച്ചയ്ക്കു കാലത്തേയും കാരണത്തേയും സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തുത്തരമാണ് ലഭിക്കുക? 6

ദേശകാലാദ്യതീതോഽയം സംജാതോ യദി ചേതനഃ
തർഹി മോഹോഽപി സംഭ്രൂതസ്തദാനീമിതി നിശ്ചിരം 7

ദേശകാലങ്ങൾക്കു അതീതമായ ഈ ജീവചൈതന്യം എപ്പോഴൊക്കിലും ജനിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ മഹാമോഹവും ഉൽപന്നമാകുവാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ധരിച്ചാലും! 7

അനാദിർയദി ജീവഃ സ്യാദ്ഘോരസ്മൃതോ ന്യായതോഽപി ച
ജീവത്ഥസാധകോ മോഹഃ കഥമദ്ഭൂതമാദിമാൻ 8

ശാസ്ത്രംകൊണ്ടും ന്യായംകൊണ്ടും ജീവൻ അനാദിയാണു്. ജീവനു് ജനാദികൾ സംഭവിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, എന്നാണെങ്കിൽ, ജീവൻറെ ജീവത്ഥത്തിന്നു ഹേതുവായ മോഹം അഹോ! എപ്പോൾ ജനിക്കുന്നു? എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു? ജീവൻ അനാദിയെങ്കിൽ, അവിദ്യയും അനാദിയെന്നു ഭാവം. 8

അതഃ സുബുദ്ധിനാനേപച്യം മോഹോഽഹ്മേദദേവ്യ സാധനം
ദവാഗ്നിപരിദേശേന യദേനേപിച്യതേ ജലം 9

ഇങ്ങനെയുള്ള ദാർശനികമായ വിഷമപ്രശ്നങ്ങളിൽ കാലം കളഞ്ഞിട്ടു് ലാഭമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് വിശിഷ്ടബുദ്ധിയുള്ളവൻ കാട്ടുതീ പിടിപെട്ടു് ഭവിക്കുന്ന ഒരുവൻ ജലത്തെ എപ്രകാരം അതിത്ഥപരയോടെ അനേപച്യിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം മോഹനാശത്തിനുള്ള സാധനത്തെ ശീലോതിശീലോ അനേപച്യിക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്. 9

അനാദിമോഹവിഗ്യാപംസാജീവോ ബ്രഹ്മതപമുഹ്ഠരതി
പരമഃ പുരുഷാർത്ഥോഽയമിയം നിർവാണനിർവൃതിഃ 10

അനാദിയായ ഈ അവിദ്യയുടെ നാശംവഴിക്കു ജീവൻ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മഭാവപ്രാപ്തിതന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥമെന്ന മോക്ഷപദം. അതുതന്നെ നിരതിശയമായ നിത്യശാന്തിയും. 10

സത്യം പ്രത്യക്തത്വമേഷാം സമസ്ത-
ഭൂതാനാം യദ് ബ്രഹ്മ വേദാന്തസിലം
ഹസ്തസ്മൈ സമുഖവിലോപപമം ത-
ന്നിസ്സന്ദേഹജ്ഞാനതോ മുക്തിലാഭഃ 11

നിരവശേഷമായ ഈ പരാപരപ്രാണികളുടേയും ഉള്ളിൽ സാക്ഷി സ്വരൂപമായി വിളങ്ങുന്നതും, വേദാന്തങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടതുമായ യാതൊരു സദ്ബ്രഹ്മമുണ്ടോ, ഉള്ളുകയ്യിൽവെച്ചു വലിയൊരു വിലപഥലത്തെയെന്നപോലെ ആ പരമാർത്ഥത്വത്തെ സന്ദേഹമെന്നിയെ സാക്ഷാൽ കണ്ടറിയുന്നതുതന്നെ മോക്ഷപദപ്രാപ്തിക്കുള്ള അനന്യസാധനം. 11

ഭക്തിം യദോ കർമ്മ വാത്മാനചിന്താ-
മാലംബൈകം മുഖ്യതഃ സ്വാനരൂപം
സ്വപരാജ്യാഖ്യാം പ്രോന്നതാട്ടാളികാമാ-
രോഹേഘീരോ ജ്ഞാനദീപന ദീപ്താം. 12

വിവേകിയായ പുരുഷൻ ഭക്തി, കർമ്മം, ആത്മവിചാരം, ഇവയിൽ തനിക്കു യോജിച്ചവിയും ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനെ മുഖ്യമായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടു, അതായതു സ്വസംസ്കാരമനുസരിച്ചു, ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനെ പ്രധാനസാധനമായി സ്വീകരിച്ചുഭൃസിച്ചുകൊണ്ടു, ക്രമേണ ജ്ഞാനമാകുന്ന വിളക്കിനാൽ വിളങ്ങുന്നതും സ്വപരാജ്യമെന്ന പേരോടുകൂടിയതുമായ ഉയർന്ന മാളികമുകളിൽ കയറി വിശ്രമിക്കുന്നു. 12

വൈരാഗ്യാദേഃ സാധനസ്യാനുവൃത്തോ
ചൈകാഗ്രസ്യാപ്യന്തരംഗം വിശോദ്ധ്യം
ശൂന്യം മതപാപ്യേകസാഹസ്രവാരാൻ
ഹൃത്താനം നോ വിദദേത്യശുദ്ധബുദ്ധിഃ 13

വിവേകം, വൈരാഗ്യം, ഏകാഗ്രത തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെ നിരന്തരമായി അഭ്യസിച്ചു. ചിത്തത്തെ മലവും ചഞ്ചലതയും നീക്കി നല്ലപോലെ വിശോധനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആയിരംപ്രാവശ്യം ശ്രവണം ചെയ്യാലും മനനംചെയ്താലും അശുദ്ധബുദ്ധിയായ ഒരുവൻ ആത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 13

ശുദ്ധിർബുദ്ധേരാപ്തു മത്വന്തദഃഖം
പ്രാപ്തായാമ തു ബ്രഹ്മ സദ്യഃ സുബോധം
പക്ഷുഷ്ണേപാൽ ക്ഷിപ്രമാത്മാനുബോധഃ
പുഷ്പേ പ്ലോഭാച്ചേതി ഹി ബ്രഹ്മജോക്തിഃ 14

ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് വളരെ വളരെ കഠിനം. ബുദ്ധി ശുദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാനുഭവം ഉടനടി സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കണ്ണടച്ചു മിഴിക്കുന്നതിലും, പുഷ്പമുളയ്ക്കുന്നതിലും തുളക്കുന്നതിലും അധികം വേഗത്തിലാണ് ആത്മദർശനം; അതായതു അത്രസമയംപോലും ആത്മദർശനത്തിനു ആവശ്യമില്ലെന്നു വസിയുഭയവാന്റെ വചനമുണ്ട്. 14

യാവന്യത്രേദ്ദേഹഗേഹേ പിശാചീ
ചണ്ഡോച്ചണ്ഡാ ചോലതാഹംതപരൂപാ
കാ വാ ഗേഹസപാമിനഃ ശാന്തിവാർത്താ
ജീവസ്യാഹോ ഭീതിഭാജോഽനുവേലം 15

ഈ ദേഹമാകുന്ന ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ മഹാഭയങ്കരിയായി, അദ്വൈതം അഹങ്കാരമെന്ന പിശാചിക ഏതത്തോളം നർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, സർപ്പം ഭയഭീതനായി ഭ്രമിക്കുന്ന ഗൃഹനാഥനായ ജീവനു അത്രത്തോളം ശാന്തികഥയെങ്ങനെ? 15

ബ്രഹ്മൈവമാമം സച്ചിദാനന്ദരൂപം
നിസ്സംഗം യനിർഗ്ഗുണം നിർവിശേഷം
നിസ്സംസാരം നിശ്ശരീരം നിരീഹം
നിത്യം സത്യം നിത്യനിർമ്മലമേകം 16

നാഹം കർത്താ നിഷ്ക്രിയോ നാപി ഭോക്താ
നാഹം പുണ്യാപുണ്യകൃൽ ക്ഷുദ്രജീവഃ
സ്വപ്നോഽഹം ബ്രഹ്മരൂപോഽഖിലാത്മാ
ദൈവതദൈവസ്വർശഖേശേന ശൂന്യഃ 17

ഏവം ബ്രാഹ്മം ചിന്തനം സന്തതം സൽ-
സംഗോപേതം സൽകൃതം യൽ കൃതം തൽ
മൂലേനാഹങ്കാരമുന്മൂല്യ മൂഢം
മുക്തം ക്യാച്ചരവൽസ്വപ്നഹരശീതം 18

സച്ചിദാനന്ദമനമായി, നിസ്സംഗമായി, നിർഗ്ഗുണമായി, നിർവിശേഷമായി, അസംസാരിയായി, അശരീരിയായി, അവികാരികായി, നിത്യമായി, സത്യമായി, നിത്യമുക്തമായി വിളങ്ങുന്ന അഭിപിത ബ്രഹ്മമാകുന്നു ഞാൻ. 16

ഞാൻ കർത്താവല്ല; നിഷ്ക്രിയനായതുകൊണ്ട് ഭോക്താവുമല്ല പുണ്യപാപങ്ങളെ അടിക്കടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷുദ്രജീവനല്ല ഞാൻ. സ്വതന്ത്രനായി, സർപ്പാത്മാവായി, ദൈവതത്തിന്റെയോ, ശീതോഷ്ണാഭിദമ്പങ്ങളുടേയോ സംബന്ധലേശമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മമുന്തിയാകുന്നു ഞാൻ. 17

ഇപ്രകാരം സൽസംഗസാമിതം ആദരത്തോടെ നിത്യനിരന്തരമായി അഭ്യസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചിന്തനം അജ്ഞാനത്തെയും അഹങ്കാരത്തെയും പാടേ നശിപ്പിച്ചു

മുൻപുപുഷ്പനേയും മുക്തനാക്കി ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തെപ്പോലെ നിർമ്മലവും ശീതളവുമായ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനാക്കിത്തീർന്നു. 18

ഖാദ്യാനാം ഖലു ഖാനേഞ്ച സുഖതഃ സ്വാപോദ്യവായാദി വാ-
സ്ത്യനം മാനവമാനിനാം മൃഗഖഗൈർദൃഷ്ടം ഹൃന്യോദൃശം
ജ്ഞാനൈർലൗകിക ധാർമ്മികൈർഭൂവി ഇണാം വൈശിഷ്ട്യമേദ്യോ യദി
ബ്രാഹ്മീ യസ്യാമതിവ്യാ വരതമോ ജ്ഞേയഃ സ മഃതന്യഷപവി. 19

തിന്നുക, കുടിക്കുക, മൈഥുനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, നിശ്ചിന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുക, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്രിയകൾ 'മനുഷ്യൻ' എന്നഭിമാനിക്കുന്നവർക്കും പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കു തുല്യമായിത്തന്നെ സർവ്വവും ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ലൗകികവും ധാർമ്മികവുമായ പലേ വിശിഷ്ടജ്ഞാനങ്ങളും മനുഷ്യർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പശുപക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ചു അധികം വൈശിഷ്ട്യമുള്ളവരാണെന്ന് പറയപ്പെടാമെങ്കിൽ, ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി സർവ്വശ്രേഷ്ഠമായ ബ്രഹ്മാനുഭവത്തിൽ നിമഗ്നമായി ആനന്ദിക്കുന്നുവോ, അവൻ മനുഷ്യരിൽവെച്ചു സർവ്വശ്രേഷ്ഠനെന്നും സിദ്ധമാകുന്നു. 19

ദുഷ്ടാപാം ദൈവയോഗാനന്ദജനനമിമാം
പ്രാപ്യ സർവ്വമുഷീകാം
ഭൂമൗ യോത്രേന്ദ്രിയാണാം വിഹരതി പശുവ-
ത്തസ്യ തജ്ജന ധിഗ്ധിക്
സംസാരേന്ദ്രിനസാരേ പ്രഭുപദമവിരാൽ
സാരമനപിച്യ തസ്തിൻ
മോദസപാശേഷജീവാൻ സ്വവദഥ പരവൽ
പശ്യ ഖോപാസ്തുപ നിത്യം 20

വിശിഷ്ടമായ ബുദ്ധിശക്തിയോടുകൂടി, അത്യന്തം ദുഷ്പ്രാപമായ ഈ മനുഷ്യശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുപോലും ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊരുവൻ പശുസദൃശമായി കേവലം ഇന്ദ്രിയഭോഗങ്ങളിൽ രമിച്ചു കാലം കഴിക്കുന്നുവോ, അവന്റെ ആ മനുഷ്യജനത്തിന്നു ധിക്കാരം! ധിക്കാരം! അല്ലയോ മനുഷ്യ! അസാരമായ ഈ സംസാരത്തിൽ ഒരേ ഒരു സാരവസ്തുവായ ആ പരമേശ്വരത്തെത്തന്നെ തുരുത്തുകളിൽനിന്നു അതിശീഘ്രം അന്വേഷിച്ചുറിയുക! ആ പ്രഭുപദത്തിൽ സർവ്വദാ ആമോദിക്കുക! സകല പ്രാണികളേയും സ്വസ്വപരൂപമായി, അഥവാ പരമാത്മസ്വരൂപമായി കണ്ടറിഞ്ഞു സർവ്വദാ പ്രേമഭാവത്തോടെ അവയെ ഉപസേവനം ചെയ്യുക! 20

യൽകാർയ്യാതോ ന പരമന്യദിമാസ്തി കാർയ്യാ
യല്ലാഭതഃ പരഇമാസ്തുപരോ ന ലാഭഃ
യല്ലാഭതശ്ച നിഖിലം ഭവതീഹ ലബ്ധം
ദിവ്യാൽ സുദിവ്യ മിദമീശ്വരദർശനം തൽ. 21

യാതൊരു കാർത്തികമായികമായ ഒരു കാര്യം ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്യുവാൻില്ലയോ, യാതൊരു ലാഭത്തിലധികമായ ഒരു ലാഭം ലഭിക്കുവാനില്ലയോ, യാതൊന്നിന്റെ ലാഭത്തിൽ നിവിലമായ ജഗത്തും ലബ്ധമായി ഭവിക്കുന്നുവോ, ദിവ്യത്തിൽനിന്നും ദിവ്യമായ അതാകുന്നു ഈശ്വരദർശനം, അതായത് ബ്രഹ്മാനുഭവം. അത് ശശവിഷ്ണുണമെന്നപോലെ അപ്രസിദ്ധമല്ലതാനും. സർവ്വവിദ്യ പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. 21

ധന്യം ധന്യം ത്രിധന്യം ഭവന്യേശമനം ഹൈശ്വരം ദർശനം യദ്-
ധന്യോ ധന്യസ്ത്രിധന്യോ ഭവന്യേവിധുരോഫേശദർശീ ച ലോകേ
അജ്ഞാതാനല്ലകല്ലെഃ പ്രഭുപമേയതാം ദോമഭാഗ് ദോമഭാജാം
വിത്രാന്തിസ്ഥാനമേതദ് യുവചരമചപാം യദപദേകോബ്ബരാശിഃ 22

സംസാരഭയത്തെ നിശ്ശേഷം ശമിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു ബ്രഹ്മാനുഭവം വിദ്യ പ്രസിദ്ധമോ, അതു ധന്യം! അതു ധന്യം! മൂന്നു കാലങ്ങളിലും അത് ധന്യ ധന്യമായി ഈ ലോകത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു. അതുപോലെ സംസാരഭയത്തെ അതിക്രമിച്ചാനന്ദിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിത്തും ഈ ലോകത്തിൽ ധന്യൻതന്നെ! ധന്യൻതന്നെ! മൂന്നു കാലങ്ങളിലും ആ മഹാപുരുഷൻ ധന്യധന്യനായി വിജയിക്കുന്നു. ദേഹധാരിയായ ഈ ജീവൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ, അനേക കല്പങ്ങളിൽ പ്രഭുപദത്തെ, അതായത് പരമോത്ഥതത്വത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ; ഏല്ലാ ജലങ്ങൾക്കും ദൈവ ഒരു സമുദ്രമെന്നപോലെ ഏല്ലാ ദേഹധാരികൾക്കും യുവവും അന്തിമവുമായ ദൈവ ഒരു വിത്രാമസ്ഥാനം ഈ പ്രഭുപദംതന്നെ!” 22

കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ അധികമാനും പറയാൻില്ല. പറയേണ്ടതെല്ലാം ഒന്നാം പതിപ്പിലെ പ്രസ്താവനകളിൽ തന്നെ വിശദമായി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ താൽപര്യവിഷയമായ വിഷയവും ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലും മറ്റും ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ദർശനവും സാരഭൂതവുമായ വിഷയത്തെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ പുനരുക്തി തുടങ്ങിയ ഭാഷങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗകാവകാശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആദിയിലും ഉപന്യസിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുവെണമെന്നുള്ളു. ആത്മജ്ഞാനമാണ് മനുഷ്യരാൽ അർത്ഥനിയമെന്നും, ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യജീവിതം പരിതാപമരണമെന്നും സാധകാവസ്ഥയിൽ തീർത്ഥയാത്രകളും ദ്രശ്യദർശനങ്ങളുമൊക്കെ അന്തഃകരണബാഹ്യകരണങ്ങളുടെ ശുദ്ധിക്കുള്ള പ്രശസ്തസാധനമെന്നും, സിദ്ധദശയിലാകട്ടെ അവയെല്ലാം ആനന്ദതുന്ദിലമായ സ്വപ്നവിഹാരം മാത്രമെന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിവക്ഷിതാർത്ഥത്തെ വായനക്കാർക്ക് ആയാസമെന്നിയെ സുസ്വപ്നം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതുതന്നെ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പിനെ പ്രകാശപ്പെടുത്തിയതു വലിയ കൈരളീസാഹിത്യകാരനായ ഒരു “സാഹിത്യകശല”നായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റേയും പ്രകാശകന്മാരായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് “സാഹിത്യകശല”നും “സാഹിത്യബന്ധു”വുമായ കേരളനഭോമന്ദിരപ്പള്ളിയിലെ രണ്ടു-ജ്ജപല നക്ഷത്രങ്ങളാണെന്നുള്ളതു ഈ പുസ്തകത്തിന്റെയും കൈരളീയരുടെയും മഹാഭാഗ്യോദയമെന്നുതന്നെ പറയാം. ഭാഷാഭക്തി, സാധുഭക്തി, ഈശ്വരഭക്തി ഇതുകൾ മുതലികരിച്ചു ഉദാരമതികളും ഉദ്യമശീലന്മാരുമായ അമ്മയുടെ ഈ രണ്ടു അനുഗ്രഹിത സന്താനങ്ങൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ പുസ്തകം ഇത്രയും സുന്ദരമായ ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുമായിരുന്നില്ല. മൂന്നു ഭാഗങ്ങളും ഒന്നായി ചേർത്തും, ഇരുഭാഗങ്ങളായ സ്വപാഠഭവങ്ങളെ ഇനിയും എഴുതിച്ചേർത്തും ഒരു പുസ്തകമായി പ്രകാശപ്പെടുത്തിയാൽ മലയാളികൾ അതിനെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരുമുല്പന്നിയിയായി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മറ്റും കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പലേ മാന്യവിദ്യാർത്ഥികളുടേയും വിദ്വാന്മാരുടേയും കത്തുകൾ ഇവിടെ ഇടക്കിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഹിമഗിരി ജറമത്തിൽ നിഗ്രന്ഥമായി, നിസ്സങ്കല്പമായി, നിർവ്വഹഹാരമായി നിവസിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങൾ പുസ്തകപ്രകാശനവിഷയത്തിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടു എന്തുചെയ്യാനാണ്? പ്രകാശനത്തിനുവേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഉത്സാഹങ്ങളും സശ്രദ്ധം ചെയ്തു ഈ പുസ്തകത്തെ ഇങ്ങനെ അത്യാകർഷകമായ രീതിയിൽ ഡിസീതി പ്രകാശപ്പെടുത്തി മലയാളികളുടെ മുമ്പിൽ നിസ്സപാർത്ഥമായി സന്ദേശം സമർപ്പിച്ചതിലുള്ള സർവ്വമായ ശ്രമസ്സും, സർവ്വമായ അഭിനന്ദനവും ധന്യാത്മാക്കളായ ഈ പ്രകാശകന്മാർക്കുള്ളതാണ്, ഞങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലെന്നു ഞങ്ങളിതാ നിസ്സംകോചമിവിടെ തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. വലിയ പ്രമോദത്തോടുകൂടി അവർക്കു വിശ്വപതോമുഖമായ വിജയത്തെ ഏദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശ്രീതപോവനകുടി,
 ഉത്തരകാശി - ഹിമാലയം }
 20-2-1952.

എന്നും,
 സ്വാമി തപോവനം.

അവതാരിക

ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഏറ്റവും പരിതാപകരമാണ്. അകിഞ്ചനരായി, അനക്ഷരരായി, അലസരായി, അസ്വതന്ത്രരായി, അല്ലായ്ക്കുളായി, അന്ധപ്രായരായി കാലയാപനം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആ ദിവ്യമാതാവിന്റെ സന്താനങ്ങളെന്ന് അഭിമാനിക്കുവാൻ ഒന്നുകൊണ്ടും ന്യായമില്ല. എന്നാൽ ഈ ആപദ്യങ്ങളിലും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ലാത്ത ചില അനർഘസമ്പത്തുകൾ നമുക്കുണ്ട് — നമ്മുടെ ഹിമവൽപർവ്വതം; നമ്മുടെ ഗംഗാനദി; നമ്മുടെ ക്ഷേത്രതീർത്ഥങ്ങൾ; നമ്മുടെ ആർഷസംസ്കാരം. അവയുടെ സമൃദ്ധസ്മൃതിമാത്രം നമ്മെ വീണ്ടും പ്രാപ്യമാരാക്കാൻ; ഭാരതഘാതവ്യാപൃതമായ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനു ശാശ്വതമായ ശാന്തിസന്ദേശം നല്കാൻ; ഏകനീഡമാണ് വിശ്വാസം എന്ന പരമാർത്ഥജ്ഞാനം ഏതു് അശുചിയെത്തിലും അകുരിപ്പിക്കാൻ. നമ്മെ ഇന്ന് ആവരണം ചെയ്യുന്ന ധൂമിക നീങ്ങുമ്പോൾ ആ പാവകൻ യഥാപൂർവ്വം ജപലിക്കും; നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ ഇന്നു മലിനീകരിക്കുന്ന കാർമ്മേഘപടലങ്ങൾ അകലുമ്പോൾ ആ പാവുണവരൻ യഥാവസരം പ്രകാശിക്കും.

ഭാരതീയർക്ക് ദേശാഭിമാനബോധമില്ലായിരുന്നു എന്നു ചില പണ്ഡിതമന്ത്രിമാർ ജൽപിക്കുന്നു അവരെന്തുകൊണ്ട്?

“അപി മാനുഷ്യമാസ്ത്വ്യാമോ ദേവതപാൽ പ്രപ്യതാഃ ക്ഷിതൈഃ
 മനുഷ്യാഃ കർവ്വതേ തത്തു യന്ന ശക്യം സുരാസുരൈഃ;
 അത്ര ജനസഹസ്രാണാം സഹസ്രൈരപി ഭാരതേ
 കദാപില്ലഭതേ ജന്തുർമാനുഷ്യം പുണ്യസഞ്ചയാൽ.”

എന്നാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽനിന്നു പുണ്യഫലങ്ങൾ ഉജ്ജിച്ഛതിനമേൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായിത്തീരുന്ന ജീവികൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരായി ജനിക്കണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നും, അതിനു കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൽ ദേവാസുരന്മാർക്കുപോലും നിവർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് സാധിക്കാമെന്നുള്ളതാണെന്നും, അനേകലക്ഷം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വല്ലപ്പോഴുമൊരിക്കൽ മാത്രമേ ഭാരതത്തിൽ ജനനം സിലമാകുന്നുള്ളൂ എന്നും മഹർഷിമാർ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തെയോ അപവർഗ്ഗത്തെയോ കാംക്ഷിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ഏകമായ കർമ്മഭൂമി ഭാരതമാകുന്നു. “വിസ്താരോഽപ്യ-
 യിണോ രഗ്യാ വിപുലാശ്ചിത്രസാനവഃ” എന്നു നമ്മുടെ പർവ്വതങ്ങളേയും,
 “വിശ്വപന്ത്ര മാതരസ്സദ്യാഃ സർവ്വാഃ പാപഹരാഃസൃതാഃ” എന്നു നമ്മുടെ നദികളേയും അവർ പ്രശംസിക്കുന്നു. ഭാരതഭൂമിയിൽ, ഗാന്ധാരം മുതൽ കാമരൂപം വരെ, കാശ്മീരം മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെ, എവിടെപ്പോയാലും പാരമ്പര്യം മറക്കാത്ത ഒരു ഭാരതീയന്മാർ ഉദാത്തങ്ങളായ പുരാവൃത്തങ്ങളല്ലാതെ കേൾക്കാനും, ഉത്തേജകങ്ങളായ ശില്പങ്ങളെയല്ലാതെ കാണാനും, ഉത്ഥാപകങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളോടല്ലാതെ ഇടപഴകാനും കഴിയുന്നതല്ല.

എന്നാൽ നമ്മുടെ പുണ്യഭൂമിയുടെ വിശേഷാത്തരമായ മഹാത്മ്യത്തിന് നിദാനീഭൂതങ്ങളായ വസ്തുക്കളിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കുന്നത് ആ ദേശിയുടെ ശിരസ്സിൽ വജ്രമകടംപോലെ പരിലസിക്കുന്ന ഹിമാചലതന്നെയാണു്. നീണ്ടുനിവർന്നു് പൃഥ്വിവിയുടെ മാനദണ്ഡമെന്നും ആകാശത്തിന്റെ അവഷ്ടമെന്നും കവികളാൽ ഉൽപ്രേക്ഷ്യമായി, സ്വകീയമായ പർവ്വതസാർവ്വഭൗമസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യവയവം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്ന ആകാരവൈഭവത്തോടു കൂടി, ഏതു പ്രേക്ഷകനേയും, സ്തുതാവിനെപ്പോലും, അതുഭൂതസ്ഥിതിതനാക്കി ആനന്ദസാഗരത്തിൽ അറാടിച്ച് അഖിലാവദാനായി അലംഘനീയപ്രഭാവനായി വിജയിക്കുന്ന ആ ഗൌരീനൃരു—മഹേശ്വരശ്വരൻ—ആർക്കുതന്നെ ആരാധ്യനല്ല! ആ ദേവതാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാളിദാസാദിമഹാകവികളുടെ വർണ്ണനം ഏതു് അനുവാചകനെത്തന്നെ കോരംമയിർക്കൊള്ളിക്കുകയില്ല!

“യജ്ഞാംഗയോനിതപമവേഷ്യ യസ്യ സാരം ധരിത്രീധരണക്ഷമം ച പ്രജാപതിഃ കല്പിതയജ്ഞഭാഗഃ ശൈലാധിപത്യം സ്വയമനപതിഷ്ഠത്”

എന്ന കഥാരസംഭവപദ്യത്തിൽ, സോമലതാപ്രഭൃതികളായ യജ്ഞാംഗസാധനങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനമാകയാൽ ഹിമവാൻ ബ്രഹ്മാവു് ഹസ്തിരൂപമായ യജ്ഞഭാഗം നൽകിയതായുള്ള “ഹിമവതോ ഹസ്തീ യജ്ഞഭാഗഃ” എന്ന ശ്രുതിവാക്യം സ്മരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

“യദീയനീമാരകണാനിതസ്തുതഃ കിരൻ മൃഗാങ്കഃ പ്രഥതേ സുധാകരഃ; യദീയഗണ്ഡോപല ഏവ കശ്ചന പ്രയാതി കൈലാസ ഇതി സ്ഥിരംയശഃ”

അതായതു് പ്രസ്തുത പർവ്വതത്തിലെ ഹിമകണങ്ങളെ ഇങ്ങമങ്ങും തളിച്ചാണു് ചന്ദ്രൻ സുധാകരനെന്ന ബിരുദം സമ്പാദിക്കുന്നതു് എന്നും അതിലെ ഒരു വെറും പാറയെയാണു് നാം കൈലാസമെന്നു പുകഴ്ത്തുന്നതു് എന്നും നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ ഗംഗാവതരണകാവ്യത്തിൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യുന്നു. ഹിമവാൻ ദേവതാത്മാവെന്നും യജ്ഞഭൂക്കനും പറയുന്നതു് അത്യുക്തിയെന്നോ അർത്ഥവാദമെന്നോ കരുതുന്നവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. എങ്കിലും ഭാരതത്തിന്റെ ഈ സർവ്വോത്തര സീമ ഭാരതീവല്ലഭന്റെ ശില്പകൌശലത്തിന്റേയും സർവ്വോത്തരസീമയാണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി എവിടേയും പക്ഷാന്തരമുണ്ടാകുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലെന്നു സഭയെ ത്വം പ്രസ്താവിക്കാവുന്നതാണു്.

എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റെ പരമോൽകൃഷ്ടമായ ഈ വിജയോഷ്ണീഷ്ഠത്തെപ്പറ്റി കേരളീയർക്കു് വല്ല അറിവുമുണ്ടോ? എവറെസ്റ്റനും കിഞ്ചിൻജിൻഗായെന്നും മറ്റും ചില വിലക്കുണസംജ്ഞകൾ ശുകപാഠരീതിയിൽ ഉരുവിടിയിച്ചു നാം നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ വളർത്തുന്നു. റാലിസ്റ്റാൻ എന്നതു് ഒരു കവിയുടേയും വെൽസു് എന്നതു് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റേയും പേരാണെന്നു സ്വപ്നം കാണുന്ന ചില നിരക്ഷരകക്ഷികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോലുമുണ്ടെന്നു് ഞാൻ എവിടേയോ വായിച്ചതായി ഓർക്കുന്നു; ആ സ്ഥിതിക്കു് ലോകവൃൽപത്തിവിഷയത്തിൽ

ആംഗലേയരെക്കാൾ എത്രയോ ആഴംകൂടിയ അടിത്തട്ടിൽകിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഭാരതത്തിലെ മഹാരാജാക്കന്മാരിൽതന്നെ എത്രപേർ ഹിമവൽപർവ്വതംവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ജനകകല്പനായ മൈസൂരിലെ കൃഷ്ണരാജ ഉടയാർ മഹാരാജാവിനമാത്രം കൈലാസവും മാനസസരസ്സും സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. കേരളം ഭാരതത്തിന്റെ ദക്ഷിണകോണാഗ്രത്തിൽ ശൈലാബ്ധികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ അതിനു പ്രകൃതിയാൽ കല്പിതമായ വിവിക്തസ്ഥാനത്തിൽ, ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ജനപദമാണെങ്കിലെന്തു? പരസ്സഹസ്രം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപ് ആ ജനപദത്തെ തന്റെ അവതാരത്താൽ ചരിതാർത്ഥമാക്കിയ ഒരു വിഗത പിതൃകനായ ഉണ്ണിനമ്പൂരി അമാനുഷമായ മേധാബലത്തെ മാത്രം അവലംബിച്ചു്, സകലശാസ്ത്രങ്ങളിലും പാരംഗതനായി, സകല പ്രതിവാദികളെയും പരാജിതരാക്കി, ബ്രഹ്മസൂത്രാദി മഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു ഭാഷ്യം രചിച്ചു്, അദ്വൈതവേദാന്തത്തെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാപനംചെയ്തു്, അധ്യക്ഷവൈഭവനായി, അനന്തമയശസപിയായി, കാശ്മീരത്തിലെ ശാരദാക്ഷേത്രത്തിലുള്ള സർവ്വജ്ഞപീഠത്തിൽ അനായാസേന ആരോഹണംചെയ്തു്, ബദരികാഗ്രമത്തിൽ നാരായണമൂർത്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു്, അവിടെ ദേവതാപൂജയ്ക്കു കേരളത്തിലെന്നു പോലെ ഒരു നമ്പൂരിയെത്തന്നെ നിയോഗിച്ചു്, അദ്വൈതവരങ്ങളായ പല സിദ്ധിവിശേഷങ്ങളെയും അനുനിമിഷം പ്രകടിഭവിപ്പിച്ചു്, മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ശിവസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ള ആ അത്യന്തമായ അപദാന ചരിത്രം നമ്മെ അല്ലമെങ്കിലും ആകർഷിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്നുവരുമോ? ഹിമാലയത്തിലെ ആ ബദരീനാഥക്ഷേത്രവും ആ ശങ്കരഭഗവൽപാദർതന്നെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ച ജ്യോതിർമഠവും മറ്റും ഭർമിച്ചു് നയനസാഹച്യം നേടണമെന്ന് ഏതു കേരളീയനാണ് ആഗ്രഹമുണ്ടാകാതിരിക്കുക? പക്ഷെ, അതിനുള്ള കഴിവു് നമ്മിൽ എത്രപേർക്കുണ്ട്? ഹിമവൽസന്ദർശനം കാംക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിവ്ഹിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ. കേരളീയരിൽ ആ ദീർഘയാത്രയ്ക്കു സന്നദ്ധരാകുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്; അങ്ങനെ അവിടെ പോയാൽ അഹന്തരം ജന്മഭൂമിയെ സ്മരിക്കുന്നവർ അതിലും കുറവാണ്; സ്മരിച്ചാൽതന്നെ തങ്ങൾക്കു പതുടനത്തിൽ നിന്നു് സിദ്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യവികലനാരായ സഹോദരന്മാർക്കു് പ്രയോജകീഭവിക്കുമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന ശ്രമങ്ങളുമായും ജനാനജിപുഷ്പയും ശാരദാനഗ്രഹവും സമ്മേളിക്കുന്നവർ “സന്തി വാ ന വാ” എന്നു സംശയിക്കത്തക്ക നിലയിൽ അത്രമാത്രം കുറവാണ്. ചില പാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ആംഗ്ലേയഭാഷയിൽ ഹിമവൽ പർവ്വതത്തെ അധികരിച്ചു് ചില വിവരണങ്ങൾ നമുക്കു് നൽകുന്നില്ലെന്നില്ല; എന്നാൽ അവയിലെ അവലോകനങ്ങളും ചർച്ചകളും പ്രായേണ പല്ലവഗ്രാഹികളും പരിമിതോദ്ദേശസാധകങ്ങളുമാകുന്നു, എന്നുള്ളതിനുപുറമെ ആ ഭാഷയിൽ അറിവില്ലാത്തവർക്കു് അവ പ്രയോജകീഭവിക്കുന്നതുമല്ലല്ലോ.

പ്രത്യുത കേരളീയരുടെ ഭാഗ്യംനിമിത്തം അനാശാസ്യമായ ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശംസനീയമായ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് “ഹിമഗിരിവിഹാരം” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാംഭാഗമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രഥമഭാഗം 1117-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. പ്രസ്തുത കൃതിയുടെ പ്രണേതാവായ യതിവർ്യനെ “ശ്രീതപോവനസപാമി” എന്ന നാമധേയത്തിലാണ് ലോകം അറിയുന്നത്. പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ പി. ചിപ്പിക്കുട്ടിനായരെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. പാലക്കാട്ടുതാലൂക്കിൽ ആലത്തൂരിനടുത്തുള്ള മുടപ്പല്ലൂർ അംശത്തിൽ പുത്തൻവീടെന്ന പുരാതനവും മാന്യവുമായ നായർതറവാട്ടിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചരിത്ര സംക്ഷേപം പ്രഥമഭാഗത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിമഗിരിവിഹാരത്തിന്റെ പ്രഥമഭാഗത്തിൽ (1) റുഷീകേശം (2) ഉത്തരകാശി (3) ജ്ഞോത്രി (4) ഗംഗോത്രി (5) കേദാരനാഥം (6) ബദരീനാഥം (7) കാശ്മീരത്തിലെ ശാരദാക്ഷേത്രം എന്നീ പവിത്രയാമങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ദ്വീപീയഭാഗത്തിൽ (1) അമരനാഥം (2) ജപാലാമുഖി (3) റിവാൾസരസ്സ് (4) മണികർണ്ണിക (5) വസിഷ്ഠം (6) ത്രിലോകീനാഥം (7) പശുപതിനാഥം (8) വന്ദനനാഥം (9) ഖോലരനാഥം (10) മാനസകൈലാസങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിവരണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനേകം നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, ദേവാലയങ്ങൾ, തീർത്ഥങ്ങൾ, ആശ്രമങ്ങൾ, നദികൾ, സരസ്സുകൾ, ഗിരികൾ, ഗുഹകൾ, കാവനങ്ങൾ, കാന്താരങ്ങൾ മുതലായവയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവന രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലും ധാരാളമായി കാണാം. കൂടാതെ, ഹിമാലയത്തിലെ പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ലതകൾ, ഹിമപ്രദൃതികളായ പ്രകൃതിസമ്പത്തുകൾ, സർവ്വോപരി ജനങ്ങൾ, അവരുടെ വേഷം, ഭാഷ, ജാതി, മതം, ആചാരം, ദിനചര്യ ഇങ്ങനെ വർണ്ണനകളായ സകല വിഷയങ്ങളേയുംപറ്റി ഒരുമിത്വപൂർവ്വകമായും അന്യൂനാനതിരീകൃതമായും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“വിഹാരസ്തു പരിക്രമഃ” എന്ന് അമരസിംഹനും “വിഹാരോ ഭൂമണേ” എന്നു മേദിനീകാരനും പറയുന്നു. പാദസഞ്ചാരം എന്ന പണ്ഡിതനായ അർത്ഥത്തിലാണ് ആ ശബ്ദം ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സപാമികൾ ഹിമവൽ പർവ്വതത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പാദവാരിയായി മുററിനടന്ന് തദ്വപാരാ തനിക്കു സിദ്ധിച്ച വിജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകമാർഗ്ഗേണ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ പർവ്വതപരമായ വിവരണം മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോകരുത്. ഇതിന്റെ പ്രണേതാവിന് ഏതരൂഢം പല ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് ഏതു ഭാവുകനും എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഹിമഗിരിയിലെ ഓരോ സ്ഥലവും പരിപൂർണ്ണമാണ്; പരമമായ സുഷമാസമ്പത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ്. അതിന്റെ ഓരോ

കോണത്തിനും ആശ്ചര്യജനകമായ ഒരു പുരാവൃത്തമുണ്ട്. അതിൽ നിവസിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രാചീനന്മാരായ മഹർഷിവർമ്മന്മാരിൽ പലരും അസംപ്രജ്ഞാത സമാധിയിൽ ലയിച്ചു, അദ്വിതീയമായ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞു, അവാപ്തവാപുരായി, അപവർഗ്ഗവളഭിയെ അധിരോഹണം ചെയ്തു. ആ സ്ഥലമെല്ലാം കേറിയിറങ്ങി, അതിലെ സകല രഹസ്യങ്ങളും സാംഗോപാംഗമായി മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിൽ ഒരു മഹാപുരുഷൻ തത്സംബന്ധമായി നാം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു ക്രോഡീകരിച്ചു നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നാം ഉൽകടമായ ദേശഭിമാനജ്യോതിസ്സിനാൽ ഉദ്യോതമാനന്മാരായി, ബഹിരന്തശ്ശുചികളായി, പാരമാർത്ഥിക ചിന്തയ്ക്ക് അധികാരികളായി പരിണമിക്കുന്നു. പ്രകൃതിവർണ്ണനംകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വശീകരിച്ചു, അതിന് ഹിമഗിരിയിലെ ഹിമാനിയെപ്പോലെയുള്ള ധാവദ്യം കൈവളർത്തി, നമ്മുടെ യതിന്ദ്രൻ നമുക്ക് അസുഖഭങ്ങളായ പല ആദ്ധ്യാത്മികോപദേശങ്ങളും നൽകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രാചീനങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനപദ്ധതികളിൽ അടിയുറച്ച ഭക്തിയുണ്ട്; എന്നാൽ അവാചീനങ്ങളായ ചർച്ചാമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ കായ്കാരിതയിൽ അശേഷം അവിശ്വാസവുമില്ല അതുകൊണ്ട് യാഥാസ്ഥിതികനും ഉൽപതിഷ്ഠവിനും 'ഹിമഗിരിവിഹാരത്തിൽ അനുവിഹാര'ത്തിനു കൌതുകം ജനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അസുഖാഭാവികമാകുന്നതല്ല. സ്വാമികൾ ഉപനിഷത്തുകളിലും, ദർശനങ്ങളിലും, പുരാണങ്ങളിലും, സ്ഥലമാഹാത്മ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലും താൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള അപരിമേയമായ അവഗാഹത്തെ നമ്മുടെ അല്പദയത്തെയും നിന്ദ്രേയസത്തെയും ലക്ഷ്മീകരിച്ചു അനുസ്മൃതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാം പുറമെ, അദ്ദേഹത്തിന് അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ആശയങ്ങളെപ്പോലും കരതലാമലകമ്പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന സരസവും ധാരാവാഹിയുമായ ഒരു ഭാഷാശൈലിയും സ്വാധീനമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തൃചികാസ്തർശംകൊണ്ട് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നൽകുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ സാചൈതന്യമായി, ദേവതസ്തമാകർഷകമായി നിലകൊള്ളുന്നു. "സൗന്ദര്യംതന്നെ സത്യം; സത്യംതന്നെ സൗന്ദര്യം" എന്നുള്ള ആപ്തവാക്യത്തിന്റെ തത്ത്വം നാം ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ ഖണ്ഡികയിലും സന്ദർശിക്കുന്നു. ഇതു വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതു് ഒരനുശയവും ആനന്ദവും അഭ്യർത്ഥനയുമാണ്; ഇത്രമാത്രം ദിവ്യമായ ഹിമഗിരിപ്രാന്തത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്കുപോയിട്ട് പല്ലായോ പൂഴിയായോ പോലും നാം ജനിച്ചില്ലല്ലോ എന്നതാണ് അനുശയം; യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള കായദക്ലേശവും ധനവ്യയവും കൂടാതെ ഏതൽ പശ്ചാത്തപ്യം ഈ പുസ്തകപാരായണമുക്ക് സാധിതപ്രായമായല്ലോ എന്നതാണ് ആനന്ദം; ഇനിയും ഇതിന്റെ ബാക്കിഭാഗങ്ങൾ കൂടി സ്വാമികൾ അധിരേണ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക

ണമേ എന്നതാണ് അദ്വൈതം. പുരുഷത്തിൽ ഈ വിശിഷ്ടഗുണമത്തിന്റെ പാരായണം നമ്മെ അന്ധതമസത്തിൽനിന്ന് അഖണ്ഡജ്യോതിസ്സിലേക്കു നയിക്കുന്നു; അനിർവചനീയമായ ചാരിതാർത്ഥ്യസമ്പന്നതകളി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദിവ്യശ്രീ തപോവനസപാമിജി പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിന്റെ നിർമ്മിതികൊണ്ട് തന്റെ നാട്ടുകാരെ ആസക്തം അദ്വൈതത്തിന് ആകല്പകാലം അധർമ്മങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് നാം വായിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നാസ്തികൻ ആസ്തികനും, ആസ്തികൻ അന്തർമ്മുഖനും, അന്തർമ്മുഖൻ മുഖമുഖ്യവുമായിത്തീരും. ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടാശേഷങ്ങളും ഇനിയും ഫിമഗിരിയെപ്പറ്റിയുള്ള പല പുതിയ വിവരങ്ങളും ഈ ജീവനുക്കുൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ നൽകി ഈദൃശമായ ലോകസേവനത്തിനു തനിക്കു് “ആത്മാനമാത്മസ്തുവലോകന”ത്തിനിടയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന വിശ്രമനിമിഷങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുമാറ് ശാരദാദേവി കടാക്ഷിക്കട്ടെ.

ഈ അവതാരിക അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ‘ഫിമഗിരിവിഹാര’ത്തിന്റെ പ്രസാധകനായ എന്റെ ബഹുമാന്യസുഹൃത്തു് സാമിത്യകൾമുഖൻ ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോനെപ്പറ്റിക്കൂടി ഒരു വാക്കു പറയേണ്ടതായുണ്ടു് കഴിഞ്ഞ അൻപതിൽപരം വർഷങ്ങളായി കേരളസാഹിത്യത്തിന്റെ ബഹുമാനമായ ഉൽകർഷത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ സർവ്വശക്തികളും പ്രയോഗിച്ചു് സകല ശ്യാഗങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചു് പല അതൃപ്തകാര്യങ്ങളും സാധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദേവപുത്രപത്മനാഭയീരോദാത്തന്റെ ഗുണഗണങ്ങളേയോ സിദ്ധിവിശേഷങ്ങളേയോപറ്റി ഉപന്യാസിക്കുന്നതിന് ഇതല്ല അവസരം. ചുങ്കിലാ, അജ്ജനനില്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവൽഗീത ജനിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്നു പറയുന്നതുപോലെ കൃഷ്ണമേനവനില്ലെങ്കിൽ സപാമികളുടെ ഈ ഗുണമല്ലെന്നു ഇത്ര വേഗത്തിലും ഇത്ര ആകർഷകമായ രൂപത്തിലും പ്രകാശിതമാകുകയില്ലായിരുന്നു എന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതു് അനുപചനമല്ല. അതുകൊണ്ടു് ഈ ഗുണമത്തിന്റെ ആവിർഭാവവിഷയത്തിൽ കേരളീയർ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുമായ കൃതജ്ഞതയുടെ രംഗത്തിന് അദ്വൈതത്തിനും സ്ത്രീയമായ അവകാശമുണ്ടു്. അവതരണികാകാരന്റെ കർത്തവ്യം ആവരണപടത്തിന്റെ അപനയനം മാത്രമാണു്; ആകർത്തവ്യം നിവൃദ്ധ്യധമായാൽ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ഗുണകാരൻ അനുവാചകനാക്കു് അഭിമുഖീഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിരമിക്കാം. പ്രസ്തുത കൃതിക്കു് എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും അതു് അർഹിക്കുന്ന പ്രചുരപ്രചാരം ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നുകൂടി അതിനുമുമ്പു് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

തിരുവനന്തപുരം, } ഉള്ളൂർ.
 8-4-'43. }

പ്രസ്താവന

“ഫിമഗിരിവിഹാരം” എന്ന ഈ ലേഖനപരമ്പര എഴുതീട്ട് പത്തു പന്ത്രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അവയിൽ ചിലതുകൾ കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന “മനോരമ”യിൽ പ്രകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവ ഇതേവരെ പുസ്തകാകാരമായി പുറത്തു വരികയുണ്ടായില്ല. ഞാനെഴുതിയ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അതാതു സമയത്തുതന്നെ ഉത്തരദേശത്തിൽ ദേവനാഗരാക്ഷരത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലയാളഭാഷയിൽ എഴുതീട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ചിലതുകൾ ഇനിയും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതെ കിടപ്പുള്ളതു കൊണ്ട്, അവ ദീർഘകാലത്തിൽ അദൃശ്യമായി മറഞ്ഞുപോകുന്നതിന്നു മുമ്പ് പ്രകാശപ്പെടുത്തുന്നത് ആവശ്യകമെന്ന്, എന്നിലും ആ പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രേമവും ബഹുമാനവുമുള്ള ഒരുത്തരീയന്മാരും ഭാഷിണിയാത്മന്മാരായ പലരുടേയും പ്രോത്സാഹനത്താൽ, ചില അന്തരംഗപ്രേമികൾ ആദ്യം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിനായി വേണ്ടുന്ന ഏർപ്പാടു ചെയ്തയും ലേഖനപരമ്പരയെ ഒന്നു കൂടി നോക്കി സംശോധനം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായി, വളരെ മുമ്പ് എഴുതിയതായ ഈ ലേഖനങ്ങളെ ഞാൻതന്നെ നോക്കി സംശോധനം ചെയ്തു. ജ്യോതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനവും, ബദരീനാഥത്തെപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ടു ലേഖനങ്ങളും, ഇങ്ങനെ മൂന്നു ലേഖനങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായില്ല. അതുകാരണം അവയെ ഇതിൽ ചേർക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1925-ലും 1930-ലും ഞാൻ തിബത്തിലുള്ള കൈലാസത്തിലേക്ക് യാത്രചെയ്യുകയുണ്ടായി. 1925-ൽ ചെയ്ത ആ ആദ്യയാത്രയുടെ ചരിത്രവും “ഫിമഗിരിവിഹാരം”ത്തിന്റെ ഒരംശം തന്നെയെന്നിരിക്കിലും, ആ യാത്രയിൽ മനസ്സുകര അധികം ഉല്പന്നിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, അതിനെ “കൈലാസയാത്ര” എന്ന പേരിൽ വേറിട്ട് ഒരു പുസ്തകരൂപത്തിൽ അധികം വിസ്താരമായി യാത്രാനന്തരംതന്നെ എഴുതുവാനിടവന്നു. അതിലധികംഭാഗവും അപ്പോൾതന്നെ “മനോരമ” പത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി പ്രകാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തെ പുസ്തകരൂപത്തിൽതന്നെ “മനോരമ” പത്രാധിപർ 1928-ലും 1939-ലും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപ്രാവശ്യം അച്ചടിച്ചു പ്രകാശപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിന്റെ അന്തിമഭാഗം ഇനിയും പ്രകാശിതമായിട്ടില്ല. അടുത്തു അതും പ്രകാശിതമാകുവാനിടയുണ്ട്. ഇതാണ് “ഫിമഗിരിവിഹാരം”ത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി നല്ലപോലെ ഞാൻതന്നെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട്, ഞാൻതന്നെ ഈ പ്രസ്താവനയും എഴുതുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നതായി. ആ രണ്ടു കൈലാസയാത്രകളുടെ സ്വരൂപത്തേയും ഇവിടെ അതിസംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിനെ ഉപസംഹരിക്കാം.

1925-ൽ നേപാളരാജധാനിയായ കാട്ടമാണ്ടവിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ പശുപതിനാഥമന്ദിരത്തിൽ ശിവരാത്രിദിവസം നടക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനായി ഞാൻ ഹൃഷീകേശത്തുനിന്ന് ഏകാകിയായിത്തന്നെ അങ്ങോട്ടു യാത്രചെയ്തു അവിടെ ചെന്നതിൽ, അവിടെത്തെ പണ്ഡിതന്മാരും പ്രഭുക്കളും പരിചിതന്മാരായിത്തീരുകയും, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയനുസരിച്ച് അവിടെ നിർവ്വീക്ഷേപം കരം ആഴ്ചകൾ നിവസിച്ചുവരികയും ചെയ്തു. അവിടെനിന്നു രാജവംശ്യന്മാരായ ചിലർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്തതായ ചില ഏർപ്പാടുകളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, വേറൊരു സാധുവിനാൽ അനുഗതനായ ഞാൻ യഥാകാലം കൈലാസത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. കാട്ടമാണ്ടവിൽനിന്ന് ഇരുന്നൂറു, മൂന്നൂറു നാഴിക പടിഞ്ഞാറായി ഫിമഗിരിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “ജാജർകോട്ട്” എന്നുപേരായ ഒരു രാജധാനിയിൽചെന്നു രാജഭവനത്തിലെ അതിഥിയായി കരനാൾ നിവസിച്ചു വിശ്രമിച്ചു. അവിടെനിന്ന് നേപാളഭാഗത്തിലുൾപ്പെട്ട “ചന്ദനനാഥം”, “ശീമക്കോട്ട്” വഴിക്ക് അത്യുന്നതമായ യാദീഘട്ട (യാദീപാസ്സ്) ഞെ അതിക്രമിച്ചു, തിബത്തിൽ “ഖോചരനാഥ”മെന്നു പേരായ ലാമമാരുടെ ഒരു മുഖ്യസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു. അവിടെനിന്ന് തക്ലാക്കോട്ടുവഴിയായി, മാനസസരസ്സിലും, അവിടെനിന്ന് കൈലാസശിഖരത്തിന്റെ താഴ്വരയിലും ചെന്നു യഥാവിധി സ്നാനദർശനാദികൾ ചെയ്തുകയും, പിന്നേയും നാല്പതു നാഴികയോളം ദൂരമുള്ള തക്ലാക്കോട്ടിൽത്തന്നെ മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്തു. തക്ലാക്കോട്ടിൽ കരനാൾ നിവസിച്ചതിന്റെ ശേഷം, അവിടെനിന്ന് ലിപ്പ്ഘട്ട (ലിപ്പ്പാസ്സ്) ഞെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരുത്തററിതൊണ്ണൂറു നാഴികതാഴെ കിടക്കുന്ന “അൽമോറ”നഗരത്തിലേക്ക് പ്രതിയാത്ര തുടരുകയും, യഥാസമയം അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. കര അധികം ദിവസം അൽമോറയിൽ അതിവാഹനം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം, അവിടെനിന്ന് കാൽ നടയായി മണ്ണുള്ളമായ വനമാഗ്ഗ്ത്തിൽകൂടെ “ഹൽദോണി” എന്ന സ്ഥാനത്തിലും, അവിടെനിന്ന് തീവണ്ടിവഴിയായി, ശീതകാലാരംഭത്തിൽ, അതായത് തുലാമാസത്തിൽ, ഹൃഷീകേശത്തിലും സുഖേന എത്തിച്ചേർന്നു.

1930-ലാകട്ടെ, ബദരീനാഥത്തിൽ ചാതുർമാസ്യം കഴിഞ്ഞുവാനായി ഹൃഷീകേശത്തിൽനിന്ന് അവിടെ ചെല്ലുകയും, അവിടെനിന്ന് ചില സാധുസുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രേരണയാൽ ജലായിമാസത്തിൽ രണ്ടാമതും കൈലാസത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിചരണത്തിനായി വേറൊരു അനുയായിയായ സാധുവുമുണ്ടായിരുന്നു. പതിനെണ്ണായിരത്തിയെട്ടുനൂറ്റി ഉച്ചരമുള്ള റിഡ്ജിറുവുമായ “മാനാഘട്ട” (മാനാപാസ്സ്) ഞെ അതിക്രമിച്ചു എഴുപതു, എൺപതു നാഴിക ദൂരമുള്ള തിബത്തുഭാഗത്തിലുള്ള “മോഖിംഗമം” എന്ന ലാമമാരുടെ ഒരു മുഖ്യകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെനിന്ന് “ദാപ്പാ”, “ശിവ ചിലിങ്ങ്”, “ഗ്യാനിമാ” എന്നീ രാജ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽകൂടെ എട്ടു, പത്തു ദിവസംകൊണ്ട് കൈലാസത്തിലും ചെന്നുചേർന്നു. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കൈലാ

സത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്കയുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെത്തവണ മൂപ്പതു നാഴിക ചുറ്റളവുള്ള അതിസുന്ദരമായ കൈലാസശിഖരത്തെ പരിക്രമംചെയ്ത്, ലാമമാരുടെ മഠങ്ങളിൽ നിവസിച്ചു ദർശനംചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെനിന്ന് പതിനഞ്ചുനാഴികയിലധികം ദൂരമുള്ള മാനസസരസ്സിന്റെ തടത്തിൽവന്ന് സ്നാനം ടികൾചെയ്തു. അൻപതു, അൻപത്തിനാലു നാഴിക ചുറ്റളവുള്ള ആ സുന്ദരസരസ്സിനേയും ഭക്തന്മാർ പരിക്രമം ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ പരിക്രമം ചെയ്യാതെതന്നെ അതിന്റെ അലൈകികമായ സുഷമാപുണ്യത്തെ ഉപഭൂജിച്ചു, ഉപഭൂജിച്ചു തൃപ്തിവരാതെ ഹരാൽ അവിടെനിന്ന് തക്രാക്കോട്ടിലും എത്തിച്ചേർന്നു. തക്രാക്കോട്ടിൽനിന്ന് അൽമോറയിൽ ചെല്ലാതെ, വേറൊരു മാർഗ്ഗമായി, അതായതു പവ്തമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെതന്നെ, ഒക്ടോബർമാസത്തിൽ ഹൃഷീകേശത്തിലും ചെന്നുചേർന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത കൈലാസയാത്രകളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ വിവരണം.

ശ്രീതപോവനകടി,
ഉത്തരകാശി—ഹിമാലയം }
15—12—1941.

എന്ന്,
സ്വാമി തപോവനം.

ഈ ലേഖനപരമ്പരയെ പുസ്തകാകൃതിയിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതു കേരളീയർക്ക് ഗുണപ്രദമായിരിക്കും എന്ന ഇതിന്റെ കർത്താവായ ബ്രഹ്മശ്രീ തപോവനസ്വാമിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർയ്യസ്ഥൻ അടുത്തൊരവസരത്തിൽ എനിക്ക് അരു ഏഴുത്തയച്ചു. അതിന്റെ ഫലമാണിതു്.

യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത എനിക്ക് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് സ്വാമിജി തോന്നിയതു് എന്റെ പൂർവ്വസൂത്രഫലമെന്നു കരുതി, ഇതിനെ ഒരു യജ്ഞമെന്നവണ്ണം ഞാൻ നടത്തി. ഈ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ ശ്രീമാൻ മാരായ പി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ അവർകൾ, വി. കരുണാകരൻനായർ അവർകൾ എന്നിവരിൽനിന്നു എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സഹായത്തെ ഞാൻ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഇവിടെ സ്മരിക്കുന്നു.

ശബ്ദശ്രവണമാത്രത്താൽ അതികൃത്യവും അർത്ഥാലോചനസമയം ഗുരുതരമായ ജ്ഞാനവും നൽകുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ, സ്വാമി അനന്യസാമാന്യമായ വാഗ്ദീപ്തികളോടുകൂടിയ ഒരു ദേശഭാഷാധീശനും സർവ്വശാസ്ത്രാർത്ഥസമ്പന്നനായ ഒരു യതിവർണ്ണം ആണെന്നു നിസ്സംശയം കാണാം.

ആഭ്യന്തരകലഹത്തിന്റെയും വിദേശാക്രമണത്തിന്റെയും ഭീതികൊണ്ട്, അത്യധികം ദുഃഖജനകമായ ഈ അവസരത്തിൽ, പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളെ കീർത്തിച്ചും ആത്മജ്ഞാനത്തെ നൽകിയും ദുരന്തസങ്കടങ്ങളെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ “ഹിമഗിരിവിഹാര”ത്തിന്റെ ആവിർഭാവം സമയോചിതമായിരിക്കുന്നു.

കുമാരലയം, എറണാകുളം. }
7—7—1117.

ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ.

ആമുഖം

കേരളീസാഹത്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പാത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു:—

ഹിമഗിരിവിഭവഃ ഖലു വിഷയീകൃതം രൂപാദികമാലംബ്യ മഹാകവി-
ഭിർബഹുഭിർബഹുയാ തത്രതത്ര കാവ്യേഷു വർണ്ണിതാസ്സഹൃദയനാം ധിയമാ-
വർജയന്തി. സ്വാമിപാദാനാം പുനരേതദപർണ്ണനം തലീയം പാവനതപമാല്യാ
ത്മീകരസോക്തംഗാജനകതപമുപശമാനക്രമവർത്തപ്രകാശകതപം ചിത്തശു-
ദ്ധിപ്രദാനപ്രവണതപഞ്ച സാക്ഷാദനുഭാവയത്യാസ്തികാനിത്യസാധാരണ ഏവാ-
സ്യ ഗ്രന്ഥസ്യ വിഷയഃ. തഥാഹി ഗഹനതരഗിരിപ്രഭാവസ്വരൂപവർണ്ണനപരേ-
ഷപവി വാഷക്വഷു തത്രതത്ര ശ്രദ്ധാജനകം തത്ത്വബോധകമല്യാത്മവാസനോ-
ത്ഥാപകം പ്രാപഞ്ചികവിഭവവിരക്തിജനകഞ്ച ദർശനവിശേഷം പാഠകഭ്യഃ
സ്വയമുപസ്ഥാപയത്യയം ഗ്രന്ഥഃ. ശാന്തേ രസേ സ്ഥായിനി ശാന്തേതരചേതോ-
ഹരാണാം ഭാവാനാമാഘ്യാദകരം മേളനമവിഷമയാ രീത്യാ സമായോജിതമത്രേ-
ത്യന്യാദൃശീ കാവ്യധർമ്മപരിപാടീ സമാവിഷ്കൃതാലോക്യതേ നിവൃത്തിപഥ-
പ്രവൃത്തമാത്മനശ്ചരിതമതൃട്ടതരം, ഹിമഗിരിമാഹാത്മ്യമല്യാത്മതത്ത്വപരമ-
ന്യം, ഭേദഃ ശ്രദ്ധായാ ജ്ഞാനസ്യ ചാലംബനോപാധിഭൂതഗംഗാദിതത്ത്വപാ-
സസ്യാനവർത്ത ചേതി ശ്രദ്ധാജനകം സർവ്വമത്ര യുഗപൽ സമവരലം വിരാ-
ജതേ.

“അഹോ ചിരാദപിപ്രയോഗേപി കേരളഭാഷായാം ദ്രവഃ പ്രേമബ-
ന്ധോഽസ്തിസ്വാമിപാദാനാമിതി, സ്സമത്ര വക്തവ്യം പ്രതിഭാതി; യേന സുക-
മാരമധരസുന്ദരയാ ശൈല്യാ നിബന്ധോഽയമനർഗ്ഘാതംപൂർണ്ണശ്ചമൽകാര-
സാന്ദ്രശ്ച ഗ്രന്ഥഃ കേരളഭാഷായാ മജ്ജുതരം ഭൂഷണമിവ പ്രകാശതേ”

സാഹിത്യസമരക്ഷേത്രത്തിലെ വേറൊരു വിരയോദ്ധാവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു.

“This is what deserves to be called inspired and inspiring writing. It lifts you far above the fretty and sordid realities of humdrum city-life. The author seems to be a good scholar, as well in Malayalam as in Sanskrit. His style rises to the height and loftiness of his theme.”

സഹൃദയനായ മറെറൊരു സുഹൃത്തു് തന്റെ ആനന്ദത്തെ ഇങ്ങനെ ആ വിഷ്കരിക്കുന്നു:—

“ഹിമഗിരിവിഹാരം മുഴുവനും വായിച്ചു. സാഹിത്യസമ്പൽസമൃദ്ധവും അവിടവിടെ പ്രൗഢഗംഭീരങ്ങളായ വേദാന്തതത്ത്വചിന്തകളാൽ ആപ്തരിതവുമായ ആ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ആനന്ദവും തൃപ്തിയും അവിടത്തെ

പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ഹിമഗിരിവിഹാരമെന്ന വ്യാജപ്പേരിൽ നാസ്തികന്മാരെപ്പോലും, ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമുള്ള വരാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ചെയ്തതായ ഈ പരിശ്രമം അനന്യസാധാരണമായ പരോപകാരമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല.

എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങയിൽനിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ മലയാളഭാഷയിൽ ഓരോന്നു തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിപ്പാൻ ശ്രീഭാഗീരഥീമാതാവീനോടു തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളാം.”

എന്നാൽ സാമിത്വമഹാപഥത്തിലെ അത്രാന്തപഥികനായ ശ്രീമാൻ പ്രകാശകമഹാശയനാകട്ടെ, തന്റെ ഒരു കത്തിൽ പ്രാസംഗികമായി ഇപ്രകാരം സൂത്രീകരിക്കുന്നു: —

“പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി പത്രങ്ങൾ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” ഉത്തുംഗമായ അനേകം പദ്മനികളെ സഹസാ വിഭേദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹിമവാന്റെ ഹൃദയദേശത്തിലുള്ള ഈ സാധുവിന്റെ സുതുച്ഛമായ ആശ്രമസ്ഥലിയിൽ അപ്രാർത്ഥിതമായി വന്നുകാണുവാനിടയായ “ഹിമഗിരിവിഹാരം ഒന്നാം ഭാഗം”ത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചില ആശയശകലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പംക്തികൾ. സുഹൃത്സപജനജ്ഞാമായ മലയാദ്രിദേശത്തെ ഈ കളേബരം കൈവെടിഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥനീജ്ഞാമായ ഹിമാദ്രിദേശത്തെ ഉപാശ്രയിച്ചിട്ട്, ഒന്നരണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, നാലല്ല, ഇരുപതു കൊല്ലമായി. ദേശം സന്യാസനായതോടുകൂടി, ഹന്ത! ഹന്ത! ഭാഷയും ബലാൽ വിപ്രയാജിതമായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമിതീമാതാവിന്റെ പരിലാളനസുഖത്തിൽനിന്നും പരിചരണഹർഷത്തിൽനിന്നും തീരെ വഞ്ചിതമായിത്തീർന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, മലയാളഭാഷയെ കേൾക്കുകയും കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതുതന്നെ, അതായത് മലയാളഭാഷയിൽ സംഭാഷണം ചെയ്യുക എന്നതുപോലും വളരെ ദുഷ്പ്രാപമായിത്തീർന്നു. പോരെ ദുരിതദർശനയുടെ ഉന്മത്തനത്തം! ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പെറുചോറി വളർത്തിയ ഇഷ്ടജനനിയെ വിട്ടെറിഞ്ഞു, അന്യദേശത്തിൽചെന്നു യാതൊരു കൃത്യബോധവുമില്ലാതെ താനോന്നിയായി സ്വപ്നമുഖംഖലമായി, തന്നെത്താൻ വിഹരിച്ചാനന്ദിക്കുക എന്ന മഹാപാപവും അനഭീഷ്ടിതമെങ്കിലും, പ്രാരണ്യവശാൽ ഇവന്നു പ്രാപ്തമായി. ഏതുചെയ്യും? ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഗർഹിതാചരണകൊണ്ടുള്ള ലജ്ജകൊണ്ടും, മാതാവ് എന്നിൽ കപിതയാണോ, അപ്രസന്നയാണോ എന്നുള്ള ശങ്കകൊണ്ടും, പ്രിയമാതാവിന്റെ മുഖത്തൊന്നുനോക്കുവാൻ പോലും അർഹനല്ലാത്ത വിഷമവും വിവശവും ഭീനവുമായ ദശയിൽതന്നെ അധികകാലം കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അത്യന്തകൃതപ്ലനെന്നിരിക്കിലും, നിജപുത്രനായ ഇവനിൽ മാതാവ് ചേരും കപിതയോ, അപ്രസന്നയോ അല്ലെന്ന് അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠം പ്രേഷ്യം വരിച്ചുമായ ചില സന്താനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്നേഹാർദ്ര

മായ പൂർവ്വകേതസമമതികൾ വഴിച്ച് സാന്നകമ്പമാശ്വാസനം ചെയ്യുതോടുകൂടി ഇപ്പോഴിതാ വിരകാലമായി ഈ സാധുവിന്റെ വിമലമായ മനോമുകുളത്തിൽ സംവഹനമായ ലജ്ജാകജ്ജളം സമഗ്രമായി സമ്മാജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ശങ്കാശങ്കവും പാദേ സമുൽപാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഹോ! തപോരാ പുനരപിചിത്തം അതിയായ പ്രസന്നതയേയും പ്രഹുല്ലതയേയും പ്രാപിച്ചവെന്നു മാത്രമല്ല, നിസ്സംകോചമമ്മയെ അടുക്കുവാനസുകവുമുച്ചേകുവുമായിത്തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പുത്രോത്തമനിലെന്നപോലെ, പുത്രാധമനിലും മാതാവ് ഏപ്പോഴും മാതാവുതന്നെ! ജനനിയുടെ ജന്മസിലവും, അഹൈതുകവുമായ പുത്രവാത്സല്യത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞനെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഈ ഞാൻ കേവലം ബാലിശനെന്നുപോലെ അതിശങ്കിച്ചു. “കപുത്രോ ജായേത കപചിദപി കമാതാ ന ഭവതി” എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പൂർവ്വജൻ പാടിയ ശാസ്ത്രലോകപ്രസിദ്ധമായ മാതൃസ്നേഹമാഹാത്മ്യത്തെ ധൃതിയെന്നിയെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. അക്കഥയെല്ലാം നില്ക്കട്ടെ.

ഇതാ ഈയവസരത്തിൽ നിശ്ശങ്കമകണ്ണിതോൽകണ്ണിതമായ മനസ്സോടെ രണ്ടാം ഖണ്ഡമാകുന്ന കസുമമാച്ഛത്തെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആരാധ്യചരണയായ സാഹിതീദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൽ ഞാനന്വേഷപൂർവ്വം പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിഭാവത്തോടെ ഉപഹാരപാണിയായി അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ടുമാത്രം ദേവിയുടെ കഴുത്തിൽ മാല വെണുവീഴുന്നതെങ്ങനെ? ദേവിയുടെ വരിവസ്ത്രയിൽ തന്നെ സ്വജീവിതത്തെ സംപൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ച്, രാവു പകലും നികടവർത്തികളായി, അത്യന്തഭക്തിയോടെ ദേവിയെ ഭജിക്കുന്നവരും, തന്നിമിത്തം ദേവിയുടെ അധികമായ അനുഗ്രഹത്തിനു മാശംസയ്ക്കും പാത്രീഭൂതരും, ദേവിക്കിഷ്ടവും യോഗ്യവുമായ ഉപഹാരവിശേഷങ്ങളെ നല്ലപോലെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നവരുമായ പൂജ്യപുരോഹിതന്മാരെക്കൂടാതെ ദേവിയുടെ ഗളത്തിൽ സ്വയമേവവെണു മാലചാതുർവാൻമുള്ള അധികാരം അന്യാദൃശന്മാർക്കെന്തുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ സംപ്രാപിച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഒരാധികപ്രവരനെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്യസുഖഭവായ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രം എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട മാതൃചരണങ്ങളെ സമീപിച്ചു സദയെശ്ശമിതാ ഈ പുസ്തകസ്രക്കിനെ മാതൃകണ്ണത്തിൽ സമർപ്പണംചെയ്തുകൊണ്ടും, അതുവഴിച്ച് പ്രചുരമായ ചരിതാർത്ഥഭാവത്തെയെന്നപോലെ, മാതൃദേവിയുടെ കടപ്പാടിനെ കുറയെങ്കിലും കുറച്ചുതരുന്ന കരുണാവാനായ വന്ദ്യാരാധകനിൽ തടിച്ചുകൂട്ടുന്ന കടപ്പാടു നിമിത്തം കുറെ അചരിതാർത്ഥഭാവത്തേയുമാവഹിച്ചു വിഷമിച്ചുകൊണ്ടും, എന്നാൽ ഏതാദൃശമായ പലവിധം പലമ്പലുകളിൽനിന്നും അവയ്ക്കാസ്പദമായ സാഹിതീഭൂതനായ ഒരു ക്ഷുദ്രഗ്രന്ഥകാരന്റെ അവനതപദത്തിൽനിന്നു സർവ്വഭവതാവന്ദ്യനായി, സർവ്വസ്വത

ത്രനായ ഒരു കർമ്മനിവൃത്തിന്റെ സർവ്വാനുപദേശത്തെ അധിരോഹണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ജനക്ഷിതിക്കും ജനഭാഷയ്ക്കും സർവ്വാനുപദേശത്തെ മാശംസിച്ചുകൊണ്ടും, തൽകാലമീസാധു ഈ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും നിവൃത്തിയെ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളാം.

ശ്രീതപോവനകുടി,
ഉത്താകാശി, മിമാലയം; }
15—1—1943.

എൻ,
സ്വാമി തപോവനം.

മിമഗിരിവിഹാരത്തിന്റെ രണ്ടാംഭാഗം അച്ചടിച്ചു പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ പെട്ടപാട് വാക്കുകളെക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസം. ഇതിൽ പല ഭർഷടഘട്ടങ്ങളും സ്വാമി തരണംചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, പ്രതിഫലമായെന്നപോലെ, പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടത്. ശ്രീമാന്മാരായ വി. കരുണാകരൻ നായർ, ഏ. ആർ കേശവമേനോൻ എന്നിവരുടെ സഹായത്തെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു. എന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം, ഇതിൽ ഉചിതമായൊരു ആമുഖം എഴുതിത്തന്ന എന്റെ സ്നേഹിതൻ, റാവുസ്വാമി ബ്ലൂ, മഹാകവി, സാഹിത്യഭൂഷണൻ, ബ്രഹ്മശ്രീ ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യരോട് എനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയെ ഞാനിവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൗഢമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വിഷയങ്ങളെ സ്വാമി കണ്ണിൽകാണുമാറാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു് പോരാ:—

“അമൃതപ്രവണംപോലെ ചന്ദ്രപ്രഭകണക്കിനെ
തുച്ഛിനൽകീചെയ്തുകൊടുത്തുചിവാദ്യമയമാം രസം”

ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ.

മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ പ്രസ്താവന

ത്രോതിയബ്രഹ്മനിഷ്ഠനും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉത്തരകാശിയിൽ അധികമായും, ഗംഗോത്രി, ഗോമുഖി എന്നീ ദുർഗമസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കും വസിച്ച ജീവലോകത്തെ-വിശിഷ്ട ഉത്തമാധികാരികളെ-അനുഗ്രഹിച്ചും, ഉത്തമസന്യാസാന്തരമധർമ്മത്തെ മാതൃകാരൂപേണ നിശ്ശബ്ദമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു ശരീരസംയാരണം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ തപോവനസ്വാമി തിരുവടികളെ കുറിച്ചു, ഭക്തജനങ്ങളോടു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. ഉത്തരേന്ത്യയിലെമ്പോലെയെ ഭക്തിനേന്ത്യയിലും ജനഹൃദയത്തിൽ സ്വാമികൾക്ക് ഉത്തമസ്ഥാനം സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലയാളികൾ വിശേഷിച്ച് അഖ്യാതമന്ത്രയുള്ളവർ, സ്വാമികളെ തികച്ചും അറിഞ്ഞാരാധിക്കുന്നത് ഇഴശപരാരാധനയ്ക്കും ത്രേയസ്സാധനമായിരിക്കാവുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു അല്ലാ പരവാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ചെടികളെല്ലാം ചെടികൾതന്നെയെങ്കിലും തൃട്ടസി ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള സാധാരണമായ ഒരു ചെടിയല്ല. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശപത്മവും ഒരു സാമാന്യവൃക്ഷമല്ല എന്നറിയാത്തവർ ചുരുങ്ങും. അതുപോലെ സന്യാസികളിലും തരതമഭാവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല. ധീരധീരന്മാർ ചരമജന്മത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ചതുർത്ഥാന്തമത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുവാൻ ഭീരുക്കളും ആ ചിഹ്നത്തെ ധരിച്ച് ലോകത്തെ വഞ്ചിക്കാറില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടു വകതിരിവുള്ളവർ വേഷത്തെ യല്ല ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തെ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടുവേണം സ്ഥാനഭേദം കല്പിക്കാനും, ആശ്രയിക്കാനും. പുഷ്പപാദമായ ശ്രീതപോവനസ്വാമികളാകട്ടെ ജന്മനാ വിരക്തനും കശാഗ്രബുദ്ധിയും ആയിരുന്നു. വിഷമല്ല വിഷം, വിഷയാശയാണ് വിഷം എന്നു ജനാനന്തരകൃതസൂത്രപരിപാകത്താൽ അറിഞ്ഞു കാമിനീകാണ്ഡങ്ങളെ കൗകവിഷ്ണുസദൃശം പരിത്യജിച്ചു നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മവർത്തത്തെ ഭീഷ്മിച്ച് സദ്ഗുണസന്നിധിയിലിരുന്നു വേദാന്തശാസ്ത്രാർത്ഥത്തെ ഉപപത്തിപൂർവ്വം ശ്രവണമനനാദികളിൽകൂടെ ഹൃദയത്തിലുറപ്പിച്ചശേഷം ചതുർത്ഥാന്തമത്തെ സ്വീകരിച്ചു. താപസനന്ദനോദ്യാനമായ ഹിമഗിരിയിൽ ദശരതപന്യയാൽ അഗ്നിതപ്തമായ തങ്കമെന്നപോലെ പ്രക്ഷീണകല്പാഷ്ണായതിനാൽ വിശുദ്ധദർപണത്തിൽ മുഖപ്രതിബിംബമെന്നപോലെ പരിശുദ്ധബുദ്ധിവൃത്തിയിൽ പ്രതിഫലിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യനായ ഇഴശപരനെ സാക്ഷാൽകരിച്ച് പരമാനന്ദാനന്ദഭൃതിയാൽ നിത്യതപ്തനായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും സംസാരാഗ്നിയിൽ, വീണു തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ യഥാവസരം യഥാശക്തി യഥാധികാരം വാഗമൃതം വർഷിക്കുന്ന തിലാൺ വൃത്തിതാവസ്ഥയിൽ സ്വാമികൾ ആനന്ദിക്കാറുള്ളതു്. ആ അമൃതബിന്ദുക്കളുടെ സംഘാതം, ഗംഗാമാതൃസ്തുതി, ഉത്തരകാശീശസ്തവം (ഉപനി

ഷൽസാരപ്രദീപം) ഈശ്വരദർശനം, എന്നിങ്ങനെ കുറെ അധികം ഗ്രന്ഥകൃതിയെ സ്വീകരിച്ച് സംസ്കൃതഭാഷാദേവിയെ ലോകക്ഷേമാർഗ്ഗം ആരാധിക്കുന്നു. സാമാന്യമായ വ്യക്തതയുള്ള വർഷംകൂടെ സുഗ്രഹമല്ലാത്തതായ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവ്യക്തപന്നന്മാരെ അനുഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നുള്ള കാരണത്താൽ “ഹിമഗിരിവിഹാരം” എന്ന പേരിൽ ശാസ്ത്രസാരാംശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചും, സഞ്ചരിച്ച പുണ്യഭൂമികളുടെ മഹാസൗന്ദര്യം തുണങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചും, തദ്ഭാരം സഭാസനാനിജന്തെ ബഹുജനഘടയത്തിൽ വിതച്ചുകൊണ്ടു അധികാരിഭേദം നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിപ്പാനാണ് പ്രൗഢമഞ്ജുളശൈലിയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്കൃതഭാഷാജ്ഞാർക്കും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു പല തത്വരത്നങ്ങളുടെ ശോഭാതിശയത്തെ കണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ സാധിക്കും.

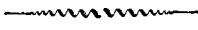
“ഹിമഗിരിവിഹാരം” എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗം പ്രകാശിതമായിട്ടു കറുകൊല്ലമായി. രണ്ടാംഭാഗത്തിലെ ചില ലേഖനങ്ങളെ കാരണവശാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവശേഷിച്ചിരുന്ന നാലു ലേഖനങ്ങളും തന്നെത്തരം എഴുതിച്ചേർത്ത രണ്ടു ലേഖനങ്ങളുംകൂടി ആകെ ആറു ലേഖനങ്ങൾ “ഹിമഗിരിവിഹാരം”ത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകാകാരത്തിൽ ഇതാ പ്രകാശിതമാകുന്നു. അമിതമായ ആനന്ദത്തെയും വിശാലമായ വിജ്ഞാനത്തെയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതഗ്രന്ഥം കേരളത്തിലെ വലിയവലിയ പ്രതിഷ്ഠിതവിദ്വാന്മാരും, വിദ്വേഷിമാരും ഐകകണ്ഠ്യന അതിമാത്രം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ്. ഗ്രന്ഥനാമധേയത്താൽ ശ്രീ സപാമികൾ ഹിമാലയത്തിൽ ചെയ്തതായ വിഹാരങ്ങളുടെ വിവരണാത്മകം മാത്രമായിരിക്കാം ഈ ഗ്രന്ഥമെന്ന് തൽകാലം പ്രതീതമാകാമെങ്കിലും, ഇതിന്റെ അനുവാചനത്തിൽ പരമപുരുഷാരംഭോപയോഗികളായി, സ്വാനുഭവമാകുന്ന ഉരകല്ലിൽ ഉരച്ചു പരീക്ഷിച്ചതും വില മതിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ അധ്യാത്മബോധസാധനങ്ങളേയും അധ്യാത്മബോധയാഥാത്മ്യത്തേയും മറ്റനേകമനേകം ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും അടിക്കടി അതിസരളവും അതിമധുരവുമായ ശൈലിയിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാതെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിബന്ധം തത്ത്വജ്ഞാനോദയത്തിന് മന്ദമതികൾക്കുപോലും അനായാസേന ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുധ്യാത്മഗ്രന്ഥതല്പജമാണെന്ന് നിസ്സംശയമാരും നിസ്സന്ധ്യം ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല.

മുമ്പിലത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രകാശകന്റേയും, അവതാരികാകാരന്റേയും നിലയിൽ ഈ ഉത്തമകൃതിയോടു സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള യശസ്സരീരരായ സാഹിത്യകശലൻ ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ, സാഹിത്യഭൂഷണൻ മഹാകവി ഉള്ളൂർ

എന്നുള്ള മഹാവന്ദനങ്ങളുടെ പിന്മുദ്രകളായിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾക്കു കരകൊടുക്കുന്നതും സങ്കോചത്തെയുമുളവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെ നിരന്തരമായ ധാരാപ്രവാഹം നിമിത്തം ഉപനിഷൽസൂത്രവും, അവിച്ഛിന്നമായ രസപൈഷ്ഠ്യവും നിമിത്തം മഹാകാവ്യസൂത്രവുമായ ഈ ഉൽകൃഷ്ടനിബന്ധത്തോടു അതിന്റെ ഒരംശത്തിന്റെയെങ്കിലും പ്രസാധകന്മാരുടെ നിലയിൽ അടുത്തു സംബന്ധിക്കുവാനിടയാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ മഹാഭാഗ്യേയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സു അഭിമാനംകൊണ്ടും, കൃതാർത്ഥതകൊണ്ടും പ്രഹുല്ലിതമാകുന്നില്ലെന്നുമില്ല, ഈ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വൈഭവശ്ലാഘനത്തിൽ ഇവിടെ പണ്ഡിതപ്രകാശനമായ ഉള്ളുരിലധികം ഞങ്ങൾക്കെന്തു പറയാനുണ്ട്?

പലേ കാരണങ്ങളാലും മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളായി അപ്പപ്പോൾ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടേണ്ടിവന്ന ഈ ഉത്തമനിബന്ധം ഒരേ പുസ്തകമായി സുന്ദരമായ ആകാരത്തിലും പ്രകാരത്തിലും അചിരേണ അച്ചടിച്ചു പ്രകാശിതമായി കേരളീയരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിച്ച് കേരളീയരേയും കൈരളീദേവിയേയും അതിമാത്രമാനന്ദിപ്പിക്കുവാനായി അവിലേശപരൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നു പിന്നെയുംപിന്നേയുമദ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു വിരമിക്കുന്നു.

എന്നു്,
 സാഹിത്യകുശലൻ പണ്ഡിതൻ ഡി. ഗോപാലൻനായർ.
 നോർമ്മൻ പ്രസ്സുമന്ദിരം കെ. വി. അച്ചുതൻനായർ.

OPINIONS

I

(The HINDU dated 10-1-1954)

This is a fascinating record of the Adhyatmic experience of a great Sanyasin who early in life and as an Akhanda Brahmacharin abandoned his hearth and home once for all and found spiritual solace in rambles in the Himalayas in quest of the Supreme. The Swamiji is familiar with all sacred places, waters and temples in the Himalayas with Manasarovar and other lakes and monasteries and places of worship in Kashmir, Ladakh, Tibet and Nepal.

The Swamiji drives home throughout that Aatmajnan (Self-knowledge) is the **Summum bonum** of man's existence and that life's purpose is fulfilled only by such knowledge. To purify the mind is the hardest of all things, says the Swamiji, and if once the mind is pure, Brahmanubhava flashes.

The Vedantic message and the means of realising the Brahman, are the main theme of this inspiring book. But it is also an interesting book on Himalayan geography both ancient and modern. It locates the Ashramas of our great Rishis and the other places referred to in the Puranas and Ithihasas and describes the present routes through the mountains. It deals with the flora and fauna of the Himalayas and contains picturesque accounts of the panoramic landscape.

Two maps marking the important places and routes in and about the Himalayas are attached to the book and Mahakavi Ulloor Parameswara Aiyar, Sahityakusalan T. K. Krishna Menon, Pandit P. Gopalan Nair and Mr. K. V. Achuthan Nair have contributed valuable prefaces to it.

The Swamiji uses highly Sanskritised Malayalam but the loftiness of the theme and the grandeur of the descriptions make it quite appropriate.

II

(The Vedanta Kesari - March 1954 Page 474)

We had occasion to review the I and II parts of the autobiography of Sri Swami Tapovanam in these columns. Though the present work also can be called as a part of the biography, yet it is written in a different style. Hailing from the southernmost end of Bharata, the Swami has made the Himalayas his abode for years together. He has visited almost all the sacred places in the Himalayas and lived in each place atleast for a few days. These pilgrimages are narrated in this book with the detailed description of each place. In some places the reader becomes wonderstruck to note how dangerous were the trips the author undertook to some lonely sacred places and with what a calm and tranquil mind, completely surrendered to the Lord, he withstood the troubles and difficulties. The interesting description of birds, animals, trees, creepers, beauty of the nature, the people, their culture and civilisation on the way to each sacred place shows how keen is the power of observation of the Swami. The reader feels himself transported to the Himalayan regions and his mind begins to wander there freely as if in a very familiar place.

The aim of the book is to stress the importance of pilgrimages in the life of a Sadhaka. Through self-knowledge only man can attain the goal of his life. To make this clear to the readers the author does not leave any opportunity for the discussion of Vedantic thoughts. His explanations of the religious ideas and ideals in this book are so simple and impressive that any ordinary reader gets easily acquainted with the principles of the religions. We hope that the Swami will bless Kerala with more such interesting and instructive books to dispel the ignorance of the people in this age of materialism and atheism. This book may well be taken as a model of purposive travel account.

ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ജീവചരിത്രം.

സംസാരകാരാഗ്രഹത്തിലെ അന്ധകാരഘടകങ്ങൾ സത്യാവലോകനശക്തിയെ പ്രവർത്തനാക്ഷമമാക്കിത്തീർന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, വാസനാവൈഭവത്താൽ, അതിൽനിന്ന് മോചനംനേടുവാൻ സാധിച്ച ഒരു പുണ്യാത്മാവാണ് ഈ “ഹിമഗിരിവിഹാര”ത്തിന്റെ പ്രണേതാവായ ശ്രീതപോവനസ്വാമികൾ. തന്നിൽ ബാല്യംമുതൽക്കു പ്രകടമായിത്തുടങ്ങിയ മോക്ഷമാർഗ്ഗപ്രതിപത്തി, തന്റെ ജീവിതത്തിലെ “ദോശിംശത്” ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കേവലം അദ്വൈതമായിത്തീരുകയാൽ, പ്രബലമായ ദൈവികപ്രചോദനത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് അദ്വൈതം, കാമക്രോധാദി ക്രൂരമൂലങ്ങളുടെ സമർദ്ദം നിമിത്തം ആത്മനാശം അനുഭവിച്ചുപോകേണ്ടതായ സംസാരാവസ്ഥയിലെ വെടിഞ്ഞു, ശമമോദിഗുണങ്ങളുടെ പോഷണത്തിനു പര്യാപ്തമായ പരിതഃസ്ഥിതിഗതികളോടുകൂടിയ ഹിമവൽ പാർശ്വപാടവിയെ അവലംബിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ, ഐഹികജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണാണുതിൽതന്നെ, അതിന്റെ പരിണാമപരിപൂർത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സൂക്തപരിപാകം സിദ്ധിച്ച ഒരു മഹാത്യാഗിവര്യനോട്, അദ്വൈതത്തിന്റെ ആത്മദർപ്പണങ്ങളായ കൃതികൾവഴിക്കെങ്കിലും, പരിചയം നേടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നതിൽ ആർക്കാണ് ചാരിതാർത്ഥ്യം തോന്നാതിരിക്കുക?

തപോധനനന്മാരുടെ ഉൽപത്തിയും പൂർവ്വചരിത്രവും ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുപ്രമാണം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിവർത്തനപ്രകാരഭേദങ്ങളെ സവിസ്തരം ഉപഗൃഹിക്കുന്നതു സാധാരണനന്മാർക്ക് മാർഗ്ഗദർശകം. അഥവാ മനോവികാസപ്രദം, ആയിരിക്കുമെന്നുകരുതി, ഏതാനും ചില സംഗതികളെ മാത്രം ഇതിനുപരി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ജനനം

ശ്രീതപോവനസ്വാമികൾ, 1889-ൽ; ശ്രീഭഗവദ്ഗീതയുടെ ആവിർഭാവദിനമായ മാർഗ്ഗശീർഷമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷൈകാദശിദിവസമാണ് ഭൂജാതനായത്. പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ ആലത്തൂരിനടുത്തുള്ള മുടപ്പല്ലൂരംശത്തിൽ വളരെ പുരാതനവും മാനുവുമായ ഒരു നായർതറവാടാണ് അദ്വൈതത്തിന്റെ മാതൃഗൃഹം. എന്നാൽ കൊടുവായൂരംശത്തിലുള്ള കരിപ്പോട്ടിൽ-തന്റെ പിതൃഗൃഹത്തിൽ-ആയിരുന്നു ബാല്യംമുതൽക്കു അദ്വൈതം നിവസിച്ചുപോന്നത്. ശ്രീ കണ്ഠമയെന്നും ശ്രീ അച്യുതൻനായരെന്നുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നാമധേയം

യം. ഭക്തിമാർഗ്ഗപക്ഷപാതിയായ ബാലൻ ഭഗവല്ലീലകളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പുരാണകഥകളെ ശ്രവിക്കുന്നതിലും മൃത്തികാനിർമ്മിതങ്ങളായ ബിംബങ്ങളെ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയേറിയ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അകിഞ്ചനനും ഭിക്ഷുവുമായിത്തീരമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്ന കേമഭുമയോഗത്തോടൊപ്പം തന്നെ, ഐശ്വര്യവാഹനം സർവസമ്മാന്യനുമായിത്തീരമെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന കേശവ്യാദിയോഗങ്ങളും കട്ടിയുടെ ജാതകത്തിൽ കണ്ടതിനാൽ അവയുടെ വിരലുപലങ്ങളെ തമ്മിൽ എങ്ങിനെ കൂട്ടിയിണക്കേണ്ട എന്നറിയാതെ ജൈതരിഷികന്മാർ പരിഭ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. പിതാവകളെ വലിയ ധനികനും ധർമ്മിയനും ആയിരുന്നു. തന്റെ പുത്രനെ പുതിയരീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരമകോടിയിലെത്തിച്ച്, ലൗകികദൃഷ്ടിയാ നോക്കുമ്പോൾ അത്യന്തം ലോഭനീയമായിത്തോന്നുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനുള്ള കഴിവുകളും സുഖങ്ങളുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ജാതകഫലമുണ്ടോ പാഴായിപോകുന്നു?

ലൗകികവിദ്യാവിരക്തിയും, അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാവിരക്തിയും

ബാലൻ ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാലയത്തിൽ ചേർന്ന് ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നാൽ ഫൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചുവിട്ടു, പിതൃസമീപത്തിൽ ചെന്നു. പിതാവിനാൽ ഭ്രഷ്ടനായപ്പോൾ, “ഞാൻ വിദ്യാലയത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുതല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല” എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും പുത്രനെ സംബന്ധിച്ച് അസ്തിവാരമില്ലാതെ കെട്ടിയുയർത്തിയിരുന്ന പിതാവിന്റെ ആശാഹർമ്മ്യം താഴെ തകർന്നുവീണു തവിട്ടുപോടിയായിത്തീർന്നു. പിതൃഭവനത്തിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിലും, മലയാളഭാഷയിലുമുള്ള ധർമ്മികവും അദ്ധ്യാത്മികവുമായ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ രസത്തോടും പ്രേമത്തോടും വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

സംസ്കൃതഭാഷാഭ്യാസനം

അങ്ങിനെയിരിക്കെ അദ്ധ്യാത്മികവിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്കൃതഭാഷ പഠിക്കണമെന്നുള്ള അതിയായ ഇച്ഛ ഉള്ളിലുണ്ടായി. കൊടുവായൂർ ഫൈസ്കൂൾ മുൻഷിയായ ശ്രീ. പി. ശങ്കരൻനായരുടെ സമീപത്തുനിന്നും കാവ്യങ്ങളും, ശ്രീകൃഷ്ണശാസ്ത്രികളുടെ സമീപത്തുനിന്നും നാടകം, അലങ്കാരം മുതലായവയും, ശ്രീവൈകിടാചലശാസ്ത്രികളുടെ സമീപത്തുനിന്നും വ്യാകരണം ന്യായം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളും അദ്ധ്യയനം ചെയ്തു.

III

ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തോടുകൂടി അതിലുള്ള പലേ വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളും സ്വയമായും പണ്ഡിതന്മാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയും പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മലയാളം, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള ധർമ്മികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചെറുപ്പമുതൽക്കുതന്നെ അത്യാഗ്രഹത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇഴശ്ചരീയമായ പാഠഭജനാദികളിൽ അക്കാലമുതൽക്കുതന്നെ നിയമേന പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വാമിവിവേകാനന്ദൻ, സ്വാമിരാമതീർത്ഥൻ തുടങ്ങിയ അവാചീനമഹാനാരുടെയും, ശങ്കരരാമനജപ്രഭൃതികളായ പ്രാചീനമഹാനാരുടെയും ജീവചരിത്രം വളരെ പ്രേമത്തോടെ അദ്ധ്യയനം ചെയ്തിരുന്നു.

കാവ്യരചന

17, 18 വയസ്സുപ്രായത്തിൽ സാമിത്യപരമായി “വിഭാകരൻ” എന്ന പേരായ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമെഴുതി പ്രകാശപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. 20, 21 വയസ്സിൽ പിതാവിന്റെ നിര്യാണം സംഭവിച്ചു. മാതാവ് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ പഞ്ചതപത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. പിതൃനിര്യാണാനന്തരം പിതൃസ്താരകമായി, “വിഷ്ണുമകം” എന്ന പേരോടുകൂടിയ പ്രതിശ്ലോകം “യമക” ശബ്ദാലങ്കാരത്തോടുകൂടിയ ഒരു സ്തോത്രഗ്രന്ഥമെഴുതി പ്രകാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സാമിത്യ സാരംഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മഹാനാരിൽ പൂജ്യതാബദ്ധിയും ബഹുമാനവും ചെറുപ്പമുതൽക്കുതന്നെ വളരെ വമ്പിച്ചതായിരുന്നു. ശ്രീകേരളവർമ്മവലിയകോയിത്തമ്പുരാനും മറ്റും അഭിനന്ദനശ്ലോകങ്ങളെഴുതിയതായ് അവരിൽനിന്ന് ആശീർവാദരൂപത്തിൽ പ്രതിപത്രം ലഭിച്ചു വളരെ കൃതാർത്ഥപ്പെട്ടിരുന്നു. ആശ്ചര്യമേരി നാരായണൻതമ്പ്രാക്കളെ നേരിട്ടുതന്നെ ചെന്നുകണ്ട് അഭിനന്ദന പദ്യങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശീർവാദത്തെ ലഭിച്ചു സന്തുഷ്ടനാകയും ചെയ്തു.

സാധനാചതുഷ്ടയസമ്പത്തി

സ്വാമികളുടെ അന്നത്തെ നാമധേയം പി. (പുത്തൻവീട്ടിൽ) ചിപ്പുക്കുട്ടി നായരെന്നായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതന്മാരും നാട്ടുകാരും അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോഴും “സന്യാസി” എന്നുതന്നെ വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. പ്രാതഃസ്നാനം, ഭസ്മധാരണം, രാവിലെ ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാതെ 10, 11 മണിവരെ ഭജനപാഠാദികളിലുള്ള പ്രവൃത്തി, ലൗകികവിഷയങ്ങളിലുള്ള ഉദാസീനത, ഏകാന്തഭേദത്തിൽ ഏകാകിയായിചെന്നു വിചാരപരമായുള്ള സ്ഥിതി ഇത്യാദികൂടിയകളെ നോക്കി, ലോകം അദ്ദേഹത്തെ ലോകവിലക്ഷണനായി കരുതിയിരുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമി

ല്ല. പിതൃനിര്യാണത്തിനുശേഷം, അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നുവെങ്കിലും, ധാർമികവും ഈശ്വരപരവും പ്രശാന്തവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുവന്നു. വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നു ബന്ധുജനങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും, ആ വാർത്തയിൽ തീരെ ഉദാസീനനായിത്തന്നെ വർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇല്ലാത്ത ധനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും, ഉള്ള ധനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധുജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉപദേശവാർത്തയിലും അദ്ദേഹം തീരെ ബധിരനായിത്തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നു.

പരിവ്രാജകനായി ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്നും, ശാസ്ത്രചിന്തനത്തിലും ഈശ്വരചിന്തനത്തിലുമായി ജീവിതത്തെ നയിക്കണമെന്നും, എന്നാൽ തൽക്കാലം താൻ സ്വദേശം വിട്ടു പോകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും, സ്നേഹിതന്മാരോടു പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തു തന്റെ ഏകമാത്രസഹോദരൻ ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുവന്നിരുന്നതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റും മേഖനേപഷണം ചെയ്യുന്നത് തന്റെ കർത്തവ്യമായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം സ്വദേശസംബന്ധത്തെ സംശ്രയിച്ചില്ല സർവ്വവും സംശ്രയിച്ചു സന്യാസജീവിതം നയിക്കണമെന്നുള്ള ഇച്ഛയെ മനസ്സിലാക്കുകയോണ്ടുതന്നെ വന്നു.

ഗുരുപരിചരണം

വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിലെ ഉച്ചതരഗ്രന്ഥങ്ങളെ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇച്ഛ തീവ്രമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ആ ഇച്ഛയെ പൂരിതമാക്കുവാൻ തല്ക്കാലം സാധിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ ഭാവനഗര (കത്തിയവാർ) ത്തിലേക്ക് യാത്രചെയ്തു. അവിടെ നിവസിച്ചിരുന്ന ശ്രീസ്വാമിശാന്ത്യാനന്ദസരസ്വതിയുടെ ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചു പല പ്രൗഢഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രവണം ചെയ്തു. എന്നാൽ അവിടെ അധികകാലം താമസിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ, സ്വദേശത്തിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും പലേ പരമഹംസന്മാരുടേയും വിദ്വാന്മാരുടേയും ദർശനവും സൽസംഗവും അവിടെ പ്രാപ്തമായതുകൊണ്ട്, വലിയ ലാഭത്തോടുകൂടിത്തന്നെയായിരുന്നു മടങ്ങിയത്.

ലോകസേവനം

1912 നുശേഷം പാലക്കാട്ടുനഗരത്തിൽ ചെന്നു അധികമായി നിവസിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ചില സ്നേഹിതന്മാരുടെ പ്രേരണയാൽ ശ്രീഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലയുടെ സ്മാരകമായി “ഗോപാലകൃഷ്ണൻ” എന്നു പേരായ ഒരു മലയാളമാസികപത്രത്തെ സ്ഥാപനം ചെയ്തു പ്രകാശപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽതന്നെ അതിലുള്ള ഉത്സാഹം പ്രക്ഷീണമാകുകയും,

അതിന്റെ പ്രകാശത്തെ സമാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്തുതന്നെ ശ്രീ വി. രാമുണ്ണിമേനോൻ (പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രാധിപർ) മുതലായ സ്റ്റേജിക് നാടക പ്രേരണയാൽ രാഷ്ട്രീയസഭകളിൽ രാജനീതിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. രാജനീതിയെന്നല്ല ധർമ്മം, സാഹിത്യം, വേദാന്തം തുടങ്ങിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും അവിടവിടെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരുന്നു. വ്യാഖ്യാനം ശ്രവണമധുരവും പ്രൗഢവും പ്രസന്നവുമായിരുന്നു. അതുവഴിയുവജനങ്ങളാൽ ബഹുമാനിക്കുന്നായിത്തീർന്നു. “പ്രസംഗകലയിൽ എന്നെ ഒരു വിനീതശിഷ്യനാക്കിയാൽകൊള്ളാമെന്നപേക്ഷയുണ്ട്” എന്നിങ്ങനെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പ്രാസംഗികൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട്, തലശ്ശേരി മുതലായ നഗരങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമഹാസഭകളിൽ പ്രസംഗം ചെയ്തുകയറുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്തുതന്നെ വിവിധവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പത്രങ്ങളിലേക്കു ലേഖനമെഴുതുന്നതിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അധികമായി കോഴിക്കോടൻ മനോരമയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ശ്രീ എം. കെ. പണിക്കരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ ലേഖകനാവട്ടെ കൂടിയ അഖിലകേരളീയസാഹിത്യസമാജത്തിൽവെച്ചു ശ്രീ ടി. ആർ. വെങ്കടേശ്വരയുടെ പ്രേരണയിൽ ചെയ്തതായ, “സാഹിത്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനലക്ഷ്യം” എന്നുള്ള പ്രസംഗമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ കേരളഭാഷയിലുള്ള പ്രസംഗം.

സൽസംഗവും, തീർത്ഥാടനവും

ഈ വക ലേഖനധാരണി, പ്രസംഗധാരണി മുതലായ ലീലകളെല്ലാം 27, 28 വയസ്സു പ്രായത്തിനു മുൻപുതന്നെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ അവസാനിച്ചു. ഇവയിലെല്ലാം ചിത്തത്തിൽ ഒരുവിധം വൈരാഗ്യം സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കാലങ്ങളിലും തന്റെ അല്പാത്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പരിശീലനവും ധ്യാനജനാദിക്രമങ്ങളും ക്രമമായിത്തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇക്കാലത്തുതന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും മഹാത്മാക്കളുടെയും ദർശനത്തിനായി, മദ്രാസുനഗരത്തിൽചെന്നു ചിലപ്പോൾ നിവസിച്ചിരുന്നു. അവിടെ കേവലാദൈവതത്തിലും വിശിഷ്ടാദൈവതത്തിലും പണ്ഡിതന്മാരെ പലരെയുംകണ്ടു സൽസംഗം ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണമഠത്തിലെ അന്നത്തെ അധിപതിയായ സ്വാമിസർവാന്തരജിയെയും ചെന്നു കണ്ടു സംഭാഷണം ചെയ്യുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മദ്രാസിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ “അഡയാർ” അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമായിരുന്നു.

ഇക്കാലത്തുതന്നെ ഭക്തിബോധത്തിലെ പല പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയും, അവിടവിടെ ചില ദിവസങ്ങൾ നിവസിച്ചു്, പണ്ഡിതന്മാരെയും സാധുമാന്മാർക്കുള്ളയും കണ്ടു് സൽസംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചിദംബരത്തിൽവെച്ചു്, മഹാമഹോപാദ്ധ്യായർ ഭണ്ഡപാണിദീക്ഷിതരേയും, കേവലം

അവധൂതനായ ചട്ടിസ്വാമിയാരേയും, അരുണാചലത്തിൽവെച്ച് ശ്രീരമണ മഹർഷിയെയും, ദർശനംചെയ്യുകയും, പലരുമായി അനുഭവപരമായുള്ള സംഭാഷണംചെയ്യുകയും, തദ്ദേശം തന്റെ ജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാലക്കാട്ടിന്നടുത്തുള്ള ആലത്തൂർ വസിച്ചിരുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമിയെയും മങ്കരസ്വാമിയെയും വളരെമുമ്പുതന്നെ കാണുകയുണ്ടായി.

1920-ൽ കൽക്കത്തയിൽനിന്നു ശ്രീസ്വാമി ശാന്ത്യാനന്ദസരസ്വതീയുടെ ഒരു കത്തുകിട്ടി. ശാസ്ത്ര ചിന്തനത്തിലും സൽസംഗത്തിലുമായി അവിടെ കേരളക്കാലം കഴിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു ആ കത്തു്. അതു് കിട്ടിയ ഉടനെ സൽസംഗത്തിൽ അതിലോല്പന്നമായ സ്വാമി കൽക്കത്തയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. കൽക്കത്തയിൽചെന്നു നഗരത്തിനു പുറമെയുള്ള വിശാലമായ ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ സ്വാമികളോടൊന്നിച്ചു നിവസിച്ചുതുടങ്ങി. സ്വാമികൾ അക്കാലത്തു് ദ്വാരകയിലെ ശാരദാമഠം ശങ്കരാചാര്യസ്ഥാനത്തിൽ അഭിഷിക്തനായിരുന്നു. അവിടത്തെ നിവാസകാലത്തിൽ പല പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പല സാധുമാന്മാരുടെയും ദർശനവും സൽസംഗവും പ്രതിഭിന്നം പ്രാപ്തമായിരുന്നു. ശാസ്ത്ര ചിന്തനവും മറ്റുമുള്ള നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉടനേ സന്യാസിയാകുവാൻ പോകുന്ന ഭേദമെന്നറിഞ്ഞു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തെ “ചിദപിലാസ” എന്ന സന്യാസിനാമത്താൽ സംബോധനംചെയ്തുതുടങ്ങി. അവിടെ നിവസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, ബേലൂർമഠത്തിൽചെന്ന് സ്വാമിശിവാന്ദൻ, സ്വാമിബ്രഹ്മാനന്ദൻ തുടങ്ങിയ രാമകൃഷ്ണമിഷ്ണിലെ പല മാന്മാരുടെയും സന്ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അവിടെനിന്നും ശ്രീകാശിവഴിക്കു ഹരിദ്വാരത്തിൽചെന്ന് നിവാസം തുടങ്ങി. അവിടെയും ആയുസമാജനേതാവായിരുന്ന സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദൻ തുടങ്ങിയ പല മഹാനാരെയും സന്ദർശിച്ച് ആ വഴിക്ക് റ്റുഷീകേശത്തു ചെന്നു കരേനാൾ നിവസിച്ചു. അവിടെയും സ്വാമി മംഗളനാഥജി, സ്വാമി മുഖസിങ്ജി, സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദജി തുടങ്ങിയ പല വിദ്വാന്മാരായ മാന്മാരുടെയും സൽസംഗഭാഗ്യം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. കരേനാൾക്കുശേഷം, അവിടെനിന്ന് പ്രതിയാത്ര ആരംഭിച്ചു. ദില്ലിവഴിക്ക് മധുര, വൃന്ദാവനം, പുഷ്പരം, ദ്വാരക മുതലായ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടു ദ്വാരകയിൽനിന്ന് കപ്പൽമാർഗ്ഗമായി ബോംബെയിലും, അവിടെനിന്ന് തീവണ്ടിമാർഗ്ഗമായി സ്വദേശത്തിലും കഴിയത്തോടെ ചെന്നെത്തി.

മഹാനിഷ്കൃമണം

ഈ യാത്രക്കുശേഷം സ്വാമികളുടെ ജീവിതരീതി തീരെ പരിവിവർത്തിതമായിത്തീർന്നു. കേവലധ്യാനഭ്ജനവും ശാസ്ത്ര ചിന്തനവുമല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല. ഏകാന്ത

VII

സുന്ദരമായ വനപ്രദേശങ്ങളേയും പർവ്വതപ്രദേശങ്ങളേയും അധികമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏകവാമല്ലാതെ ഭോജനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പല വൃതങ്ങളും ഭീർഘോപവാസങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്നിമിത്തം ശരീരം ബലഹീനമായാ ശുഷ്കമായും തീർന്നിരുന്നു. എങ്കിലും ആഖ്യാതൃകമായ ചിന്തനത്തിലും സംഭാഷണത്തിലുമായി സർവ്വസമയവും വിനിയോഗിച്ചുപോന്നു. പാലക്കാട്ടനഗരത്തിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന വിക്രോറിയാ കാളേജ് സംസ്കൃതമുൻഷി ശ്രീ പി. രൈജനായർ, വക്കീൽ എൻ. കുഞ്ഞുരാമപതിയാർ, വടവനൂർ ശ്രീ കെ. നാരായണമേനോൻ, വൈദ്യർ ശ്രീ വി. നാരായണൻനായർ തുടങ്ങി ഇതരശരീരമായ ചർച്ചയിൽ രസികന്മാരും ശിക്ഷിതബുദ്ധികളുമായ ചുരുക്കം ചിലരെ ഒഴിച്ചു മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംബന്ധവും വ്യവഹാരവുമതന്നെ പ്രക്ഷീണമായിത്തീർന്നു ഇങ്ങനെ 2, 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അനുജൻ ബി. എൽ. പരീക്ഷ പാസ്സായി പാലക്കാടു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു. തന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ, അതായത് തന്റെ ചിരന്തനമായ ഇച്ഛയെ നിറവേറ്റുവാൻ ഇതാസമയം ആസന്നമായെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. കത്തിക്കാളുന്ന വൈരാഗ്യവഹ്നിയെ ഇനിയും ആർക്കുന്നമാക്കി തടഞ്ഞുനിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനായില്ല. 1923-ൽ ചിങ്ങമാസം ജന്മാഷ്ടമിദിവസം അദ്ദേഹം സർവ്വവും സംത്യജിച്ചു മഹാനിഷ്ക്രമണം ചെയ്തു. “ചില തീർത്ഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനിച്ഛിക്കുന്നു” എന്നു മാത്രമെ തന്റെ സമോദരനോടു പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ഒലവക്കോട്ടു റയിൽ വേസ്റ്റേഷനിൽവെച്ചു തീവണ്ടി നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ “ഉടനെ മടങ്ങി വരണം” എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽനിന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന ഏകമാത്രസമോദരൻ ശങ്കാഗ്രസ്തനായി, ബാഷ്പപുരിതനേത്രനായി അദ്ദേഹത്തോടു് ഗദ്ഗദസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതിനു യാതൊരു പ്രതിവചനവും പ്രാപ്തമായില്ല.

സന്യാസാശ്രമപ്രവേശം

നാസികയ്ക്കടുത്തു പഞ്ചവടിയിൽചെന്നു്, സ്വാമി ഹൃദയാനന്ദനെനന്നോരു മഹാത്മാവോടൊന്നിച്ചു കുറേസാധു നിവസിക്കയും യോഗദർശനം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. തനന്തരം അവിടെനിന്നു് ജബൽ പൂരിനടുത്തുള്ള നർമ്മദാ തടത്തിൽചെന്നു് ചിരകാർഷ്ണികമായ സന്യാസാശ്രമത്തെ സ്വീകരിച്ചു. അതായതു് കാവിവസ്ത്രം ധരിച്ചു്, ഒരു സാധുവും ഭിക്ഷുകനുമായിത്തീർന്നു. അവിടെനിന്നും പ്രയാഗയിലും അയോദ്ധ്യയിലും മഹാത്മാക്കളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ കുറെ ദിവസങ്ങൾ നിവസിച്ചതിനു് ശേഷം നേരിട്ടു ഹൃഷീകേശത്തിൽചെന്നു് നിവാസമാരംഭിച്ചു. അഭിപ്രീതമായ ആ ബ്രഹ്മവസ്തുവിൽമാത്രം

ചിത്തസമാധി അഭ്യസിച്ചുതുടങ്ങി. ഭിക്ഷാനംകൊണ്ട് ശരീരത്തെ നിർവ്വഹിച്ചു വന്നു. അനന്തരം അവിടത്തെ സുപ്രസിദ്ധമായ കൈലാസാനുമാത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷനും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായ പൂജ്യരീ ജനാർദ്ദനഗിരിസ്വാമികളെക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിധിയനുസരിച്ചുള്ള സന്യാസസംസ്കാരം ചെയ്യിച്ചു. ശങ്കരസമ്പ്രദായത്തിൽ പ്പെട്ട ഒരു പരമഹംസസന്യാസിയായിത്തീർന്നു.

തപസ്സും ഹിമഗിരിവിഹാരവും

ഏഷീകേശവനത്തിൽ ഒരു തുണകടീരത്തിൽ സ്വാമികൾ ഏകാന്തമായി നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശീതകാലത്തിൽ മാത്രം ഏഷീകേശത്തിൽ നിവസിക്കുകയും ഉഷ്ണകാലത്തിൽ ഉത്തരകാശി മുതലായ ഹിമാലയത്തിലെ ഉച്ചഭേഗങ്ങളിൽ അടനംചെയ്ത് അവിടങ്ങളിൽ നിവസിച്ചുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ പശ്ചിമദിശയിൽനിന്നും “ഹിമഗിരിവിഹാര”മെന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. 1925-ലും, 1930-ലും തിബത്തിലുള്ള കൈലാസത്തിലേക്ക് യാത്രചെയ്യുകയും, അവിടെ പല സന്യാസിമാരുടെയും നിവസിച്ചു അവിടത്തെ ലാമമാരെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. “കൈലാസയാത്ര” എന്ന പുസ്തകത്തിൽനിന്നും ആ യാത്രയുടെ ചരിത്രമെല്ലാം സവിസ്തരം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏഷീകേശത്തിൽ ധ്യാനഭജനാദികൾക്കായി അധികസമയം വിനിയോഗിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും, പ്രതിദിനം കഠോ സമയം ശാസ്ത്രചിന്തനത്തിനായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സ്വയമായി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവലോകനംചെയ്തിരുന്നതിന് പുറമേ പ്രസിദ്ധ വിദ്വാനായ ശ്രീഗോവിന്ദാനന്ദസ്വാമികളിൽനിന്നും ബൃഹദാരണ്യകഭാഷ്യവാർത്തികങ്ങൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്നെത്തന്നെ വിദ്യാലങ്കാരബിരുദധാരിയും സുഹൃത്തുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണപണ്ഡിതനുമായി, ഖണ്ഡനഗ്രന്ഥവും അവലോകനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

ഇങ്ങനെ 4, 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടിത്തന്നെ സ്വാമികൾ ഏഷീകേശത്തിൽ മാത്രമല്ല, സമീപപ്രാന്തങ്ങളിലും സുവിദിതനാമാവായിത്തീർന്നു. സ്വാമികളുടെ വൈരാഗ്യം, ത്യാഗം, ജ്ഞാനനിഷ്ഠ മുതലായ ഗുണങ്ങളെ ലോകം പ്രശംസിച്ചുതുടങ്ങി. ലോകം പലവിധമായ സേവകളെയും ചെയ്യുവാനൊരുങ്ങി. അവയെ സ്വീകരിച്ചാൻ ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ത്യാഗവൃത്തിയിൽ പരിനിഷ്ഠനായ സ്വാമികൾ അവയെല്ലാം സംരജിച്ചുതന്നെ വന്നിരുന്നു. ക്രമേണ വേദാന്തരവണാത്മികളായ സന്യാസിമാർമാർക്കും സൽസംഗേച്ഛകളായ അന്യഭക്തന്മാരും പകൽ മുഴുവനും സ്വാമികളെ വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പതിവായിത്തീർന്നു രാവിലെ 1, 2 മണിക്കൂർനേരം സാധുമാർമാർക്കു കായി പ്രാർഥനയോടുകൂടി പാഠം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ

ശ്രവണശക്തികളും സൽസംഗ്രഹശക്തികളുമായ ജിജ്ഞാസുക്കളുടേയും, കേവലം ദർശനശക്തികളായ സാധാരണന്മാരുടേയും ബാഹുല്യംനിമിത്തം സ്വാമികൾ ശീതാധിക്യം കറെ ശമിച്ചാൽ ഉടനെ ഹൃഷീകേശംവിട്ട്, നൂറനാഴിക മുക്തിലുള്ള ഉത്തരകാശിയിലേക്ക് ചെല്ലുക പതിവായിത്തീർന്നു. സ്വാമികൾ പ്രത്യുത്യാതനെ ഏകാന്തപ്രിയനായിരുന്നു. എത്രത്തോളം ഹിമാലയത്തിന്റെ മുക്തിലേക്കു ചെല്ലുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഏകാന്തതയും ശാന്തിയും അധികമായി ഉപലഭിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്വാമികൾ സർവസംഗ്രഹശക്തികൾ ചെയ്ത് ഹിമാലയത്തിൽ തപോവൃത്തിയിൽ നിവസിച്ചുതുടങ്ങിയതിൽപിന്നെ ഇതേവരെയും ഹൃഷീകേശത്തിൽനിന്നും താഴെദേശങ്ങളിൽ ഒരിടത്തുചെന്ന് നിവസിച്ചിട്ടില്ല. പല പ്രളയങ്ങളും ധനികന്മാരും പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും സ്വാമികൾ ഹിമാലയത്തെ വിട്ട് താഴെചെന്നു നിവസിക്കുവാൻ ലേശവും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ ശാസികയായ ഒരു മഹാരാണിപോലും ഹൃഷീകേശത്തിൽ വന്നിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ തന്റെ രാജധാനിയിൽവന്ന് കറേനാൾ നിവസിക്കണമെന്ന് പലവുരു ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായെങ്കിലും സ്വാമികൾ ആ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. സ്വാമികളുടെ ഈദൃശമായ ത്യാഗശീലംകൊണ്ടും ദ്രവ്യാനുഭവംകൊണ്ടും ഉപരാമസ്വഭാവംകൊണ്ടും, പ്രസന്നവും പ്രേമപൂർണ്ണവും സ്വച്ഛന്ദമായ ജീവിതരീതികൊണ്ടും, ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അതിയായി പ്രേമിക്കയും ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉത്തരകാശി ഗംഗോത്രി ബദരീനാഥം എന്നീ ഹിമാദ്രിശിഖരത്തിലുള്ള ഏകാന്തസുന്ദരമായ പുണ്യസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു സ്വാമികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നിവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ. ഉത്തരകാശി—ഗംഗോത്രിവഴിക്കും ബദരീനാഥംവഴിക്കുമുള്ള പർവ്വതീയജനങ്ങൾ സ്വാമികളെ ദേവതയെപ്പോലെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നതു്. വേദാന്തശ്രവണംചെയ്യുന്ന സന്യാസിസാധകന്മാർ സ്വാമികളോന്നിച്ച് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലും നിവസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വാമികൾക്ക് തന്നിൽനിന്ന് വേദാന്തവിദ്യയെ അഭ്യയനംചെയ്തു പണ്ഡിതന്മാരായ സാധുക്കളും സൽസംഗ്രഹംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരായ അനുഭക്തന്മാരുമായി പല ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം സാക്ഷാൽ കാവിവസ്രംകൊടുത്തു് ആരെയും യതിധർമ്മത്തിലേക്കു ചേർക്കുക പതിവില്ലായിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ സ്വാമികളുടെ അലൗകികമായ ജീവിതക്രമം നിമിത്തം രാജാക്കന്മാരും റാണിമാരും പ്രളയങ്ങളും ധനികന്മാരും അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാരും നാട്ടുകാരും നാഗരികന്മാരും ഹൃഷീകേശത്തിലും മറ്റുംവെച്ച് സ്വാമികളുടെ ദർശനംകൊണ്ട് കൃതാർത്ഥരാകാറുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിതമനമോഹനമാളവ്യജി ഹൃഷീകേശത്തിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ സ്വാമികളുടെ തൃണശാലയിൽചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ച് അധികനേരം സംഭാഷണംചെയ്യുകയുണ്ടായി

ഏഷീകേശത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിവസിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചുവന്നവർക്കും ഒരുക്കമാണെന്ന് ചില ഭക്തജനങ്ങൾ സപാമിജിയെ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും സപാമികൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ജനങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഏഷീകേശത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിവസിക്കുവാൻ സപാമികൾ ഇഷ്ടിച്ചില്ല. സപാമികളുടെ ഭാവത്തെ അറിഞ്ഞ് സപാമികളുടെ ഭക്തന്മാരിൽ ഒരാളായ, ലക്നോ സ്റ്റാൾ കാസ്റ്റുകോർട്ടിലെ ഒന്നാം ജഡ്ജിയായിരുന്ന ഒരു ദേഹം ഉത്തരകാശിയിൽ സപാമികൾക്കായി ഒരു നിവാസകുടീരം നിർമ്മിച്ചുകൊടുക്കുകയും സപാമികൾ അധികമായി അവിടെത്തന്നെ നിവസിച്ചുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് ൪൪ നാഴിക മുക്തിലുള്ള ശ്രീഗംഗോത്രിയാമത്തിലും സപാമികൾക്കായി ഒരു കുടീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും സപാമികൾവെന്ന് കരോമാസം നിവസിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മവസ്തുവിൽത്തന്നെ ചിത്തസമാധിയെ ചെയ്തുകൊണ്ടും യാവർദ്ദികൾ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അത്യന്തമേകാന്തമായി, ഏഷീ സംഘങ്ങളാൽ ജ്യേഷ്ഠമായ ഹിമഗിരിശിവരദേശങ്ങളിൽത്തന്നെ സമാധിപയുക്തം വിരാജിച്ചിരുന്നു.

ഗ്രന്ഥരചന

സപാമികൾ ഏഷീകേശത്തിൽവെന്ന് നിവസിച്ചു ൪, 5 സംവത്സരത്തിനുള്ളിൽ മലയാളഭാഷയിലുള്ള പ്രേമകൊണ്ടും ആ ഭാഷയിലുള്ള പ്രവൃത്തി സംസ്കാരംകൊണ്ടും ആ ഭാഷയിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു. ഇതൾ, കേന, കരോപനിഷത്തുകളുടെ ശങ്കരഭാഷ്യത്തിനനുവാദമായിരുന്നു ആ പുസ്തകങ്ങൾ. ശാസ്ഥിദ്യസൂത്രത്തിന് വിസ്മൃതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. “കൈലാസയാത്ര” “ഹിമഗിരിവിഹാരം” ഇങ്ങനെ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പ്രകാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഹിമഗിരിവിഹാരം’ ശ്രീ T. N. കേശവപിള്ള M. A. & L. T. ഇംഗ്ലീഷഭാഷയിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തു ‘Tyagi’ യിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രന്ഥരചത്തിലും പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ട്. സപാമികൾ 1929-ൽ ഉത്തരകാശിയിൽവെച്ച് കർഷകമാസത്തിൽ ശ്രീസൗമ്യകാശീശ-ഉത്തരകാശിവിശ്വനാഥ-സ്തോത്രമെന്നപേരിൽ വേദാന്തപരമായ ഒരു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥം രചിച്ചു. വിശ്വനാഥമന്ദിരത്തിൽ വിശ്വനാഥൻറെ മുമ്പിൽ പ്രതിദിനമെഴുതുന്ന പദ്യങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ 1931-ൽ ബദരീനാഥത്തിൽവെച്ച് ശ്രീബദരീശസ്തോത്രമെന്നൊരു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥമെഴുതുകയുണ്ടായി. 1932-ന് ശേഷം പ്രതിവർഷം

നിയമേന ഗംഗോത്രിയിൽചെന്ന് നിവാസംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ശ്രീഗംഗോത്രിക്ഷേത്രമാമാത്മ്യം, ശ്രീഗോമുഖീയാത്ര, ശ്രീഗംഗാസ്തോത്രം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതഭാഷയിൽത്തന്നെ അവിടുത്തുകാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉത്തരദേശത്തിൽ പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീബദരീനാഥസ്തോത്രം ബദരീനാഥത്തിലെ മേശാന്തിയായിരുന്ന “റാവൽജി” ശ്രീ വാസുദേവൻനമ്പൂതിരിയാണ് ആദ്യം പ്രകാശപ്പെടുത്തിയത്. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തുർജ്ജരദേശീയനായ ശ്രീവല്ലഭരാമശർമ്മ എന്ന വിദ്വാൻ (അദ്ദേഹം ശ്രീ സപാമിജിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഗ്രന്ഥശിഷ്യനാണ്)— ഹിന്ദീവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയും അല്ലാതെയോ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീബദരീശസ്തോത്രം കൊല്ലങ്കോട് ശ്രീ പി. ഗോപാലൻനായരുടെ മലയാളവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയും ശ്രീസൗമ്യകാശീശസ്തോത്രം ശ്രീപരമാനന്ദതീർത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ മലയാളവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരദേശത്തിലെ പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും ഉൽക്കണ്ഠയെ ശമിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി സ്വാമികൾ സ്വയമായിത്തന്നെ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ തന്റെ ആത്മചരിതം ഈശ്വരദർശനമെന്നപേരിൽ വിരചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥം ദേവനാഗരലിപിയിൽ ശ്രീവല്ലഭരാമശർമ്മയും മലയാളലിപിയിൽ ശ്രീ പി. കൃഷ്ണപിള്ളയും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിഭാവകാശി

ഇങ്ങനെ ഗ്രന്ഥരചനകൊണ്ടും ധർമ്മാപദേശങ്ങൾകൊണ്ടും ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥജീവനുക്തനായി വിജയിച്ചിരുന്ന സ്വാമികൾ 1956 ആദ്യം മുതൽ ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം തുടങ്ങി. ശരിയായ ഭവനമില്ലായ്മയായിരുന്നു പ്രധാന രോഗം. എന്നാൽ ആ വസ്തുത അദ്ദേഹം ആരെയും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ശരീരം ക്ഷീണിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർതന്നെ സ്വാമികളുടെ രോഗവിവരം മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പഴയചർമ്മം നിയമങ്ങളും അദ്ദേഹം ദേഹപാതവർത്തനം അശേഷവും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ചികിത്സിച്ച് ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം മാറ്റണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത്, ശരീരധർമ്മം മുറിക്കു നടക്കും, ഏതു ജ്ഞാനിയും ശരീരപ്രാരബ്ധം കുറച്ച് അനുഭവിക്കും. പക്ഷെ ആ പ്രാരബ്ധാനുഭവത്തിലും ജഗന്നിത്യോത്പന്നമിതിയും ആത്മാനുഭൂതിയും ആശ്വാസമരുളിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു. സ്വാമികളുടെ ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം മറിഞ്ഞത് അനേകം മഹാത്മാക്കളും അനേകം സാധാരണക്കാരും ഉത്തരകാശിയിലുള്ള ശ്രീതപോവനകുടീരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരെയെല്ലാം പഴയതു

പോലെ ഉപദേശം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 1957 ജനുവരി 16-ാംനം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ സ്വാമികൾ തന്റെ പ്രാരബ്ധശരീരത്തെ പേർക്കിച്ച് വിദേഹമുക്തനായി. മകരമാസത്തിലെ പൂയവും പെരുന്നൂറ്റിയും ചേർന്ന ദിവസം ഭാരതമൊട്ടുക്കുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു പുണ്യദിവസമായിട്ടാണല്ലോ കൊണ്ടാടുന്നത്. ഉത്തരകാശിയിലെ വിശ്വനാഥമന്ദിരത്തിലെ മഹോത്സവവും അന്നാണ് കൊണ്ടാടുക പതിവ്. ഉത്തരപ്രദേശത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ആ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ വന്നുവേരും. അങ്ങനെ 1957 ജനുവരി 16-ാംനം വന്നുവേർന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടും അനവധി സന്യാസിമഹാത്മാക്കളുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി ശ്രീതപോവനസ്വാമികളുടെ ഭൗതികപിണ്ഡത്തെ സ്വശിഷ്യന്മാർ ഗംഗാജലത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച് ചന്ദനവും ഭസ്മവും മാലുങ്ങളുമണിയിച്ച് വിധിയാംവണ്ണം പൂജിച്ച് ഒരു മഞ്ചത്തിലിരുത്തി സൗത്യകാശിശങ്കേത്രസമീപത്തുള്ള ഭരദോജകണ്ഡത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി ഉത്തരഇന്ത്യയിലെ രീതിയനുസരിച്ച് ആ ഭൗതികപിണ്ഡം ഗംഗാനദിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ഭക്തിപൂർവ്വം ഗംഗാസ്നാനവുംകഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു.

ഒരു ജ്ഞാനി എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ചായാലും ശരി ഭൗതികപിണ്ഡം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനനിയന്ത്രണമോ മുക്തിക്കോ ഉൽക്കർഷമോ അപകർഷമോ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ജീവന്യുക്തനായിരുന്ന ശ്രീ സ്വാമികൾ മഹാതപസപിക്രമമായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഉത്തരായനത്തിലെ മാഘപെരുന്നൂറ്റിമിന്നം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ബ്രഹ്മവിലീനനായത്.

“വ്യാസോഽഥവാ വിയദപേതശര പ്ലശാങ്കഃ
 കിം വാ ഭഗവതരണേന്ദ്രതമോ മഹർഷിഃ
 ആഹോസശങ്കരയതിർഗവാൻ കിമേഷ
 ശ്രീമാനയം വിജയതേത്ര തപോവനം സഃ

എന്നിങ്ങനെ വർണ്ണിതനായ ശ്രീ തപോവനസ്വാമികളുടെ പരിപാവനമായ ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും മാനവസമുദായത്തിന് പരമാനന്ദപ്രാപ്തിക്ക് പ്രചോദനം നൽകി എന്നെന്നും വിജയിക്കട്ടെ!

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

രണ്ടാംപതിപ്പിന്റെ പ്രസാധകന്മാരുടെ മുഖവുര

ശ്രീ.

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.

ശ്രീമിമഗിരിവിഹാരപ്രബന്ധം പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ ശ്രീ തപോവനസപാമിപാദവിരചിതം എന്നറിയുന്നവരോട് പ്രബന്ധമാഹാര്യ്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞറിയിപ്പിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പ്രഥമതഃ മൂന്നുഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായ ഈ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെയും ഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും അസാധാരണമഹിമയെ മഹാകവി ഉള്ളൂരും, സാമിത്യകൾലൻ ടി. കെ. കൃഷ്ണമനോൻ പ്രസാധകന്റെ നിലയിലും അതിശയോക്തിലേശസ്തർശമില്ലാതെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യമുഖ്യവിഷയം ഇന്നതാണെന്നു ശ്രീസപാമിപാദങ്ങളുടേതന്നെ പ്രകടമാക്കിട്ടുള്ള “പ്രാകഥനം” എന്ന മഹനീയലേഖനം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ അതിലധികമായിട്ടൊന്നും പറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും സപാമിപാദങ്ങളുടെ ഭൃശ്വരതപശ്ചര്യയിൽ അന്തർഗതമായ ഒരു രഹസ്യസംഗതിയെ അല്പം പ്രകാശിപ്പിക്കാം.

സ്തർശനമാത്രത്താൽ ശരീരത്തിലെ രക്തപ്രസരത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന ഹിമാനിയിൽ നിരന്തരം ഉല്ലാസസമേതമായ വിഹാരം, ദർശമഗിരിശ്രംഗങ്ങളിൽ ആരോഹാവരോഹണം, സാധാരണനാഷ്ഠ സീമാതീതപ്രേമാസ്സമമായ ശരീരത്തിൽ സിന്ധുപാത, എന്നിവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന സംശയമുണ്ടാകാനവകാശമുണ്ട്. അതിന്നു ശാസ്ത്രീയവും അനുഭവൈകവേദ്യവുമായ സമാധാനം:— മായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്കാരായ സദ്യുശ്ചരണേയും, സർവ്വേശ്വരതത്ത്വസാക്ഷാൽകാരം സിലിച്ച മഹാത്മാവിനേയും പ്രകൃതി ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ അഭീഷ്ടത്തെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതരന്മാർ മായാധീനന്മാരാകയാൽ അവർ പ്രകൃതിയെ ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇതരന്മാർക്കു സാല്യമല്ലാത്ത മഹൽകാര്യങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം നിർഭയം സാധിക്കുന്നതു് സദ്യുശ്ചരണസാക്ഷാൽകാരലക്ഷണം എന്നു സിലമാകുന്നു. പ്രിയസന്താനങ്ങളെ പ്രേമമയിയായ ജനനി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ സാക്ഷാൽ ജഗജ്ജനനിയായ ഭഗവതി, പ്രകൃതി, സപാമികളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു ഭഗവാനും ഭഗവതിയും രണ്ടല്ല ഒന്നുതന്നെ എന്നു സപാനഭവരൂപണ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സപാമിപാദങ്ങളുൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിഗൂഢമായ രഹസ്യം പാഠകമഹാശയന്മാർക്കു ഈ ഗ്രന്ഥപരിശീലനത്തിൽനിന്നു ധരിപ്പാൻ സാധിക്കും.

മനുഷ്യശരീരലോഭം ഈശ്വരസാക്ഷാൽകാരംകൊണ്ടു മാത്രമേ സഫലമാകയുള്ളൂ. അതത്ര വേഗത്തിൽ സാധിക്കുമോ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടും വിഷയവൈരാഗ്യത്തോടും ഈശ്വരപ്രേമത്തോടുംകൂടെ സ്വധർമ്മനിർവ്വഹണത്തിൽ മനസ്സീരുത്തേണമെന്നു സർവ്വലോകമിതോപദേശം ഈ പുസ്തകപാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മഹാത്മാവിന്റെ നിരതിശയമായ കാരണ്യം സർവ്വലോകക്ഷേമകരമായി വിജയിക്കട്ടെ.

പ്രഥമപ്രസിദ്ധീകരണം മൂന്നു ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നുവെല്ലോ. അതിനെ ഏകാകൃതിയാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതിനെ അനുഗ്രഹമായിക്കരുതുന്നു. മൂന്നായതിനെ ഒന്നായിട്ടും ഒന്നിനെ മൂന്നായിട്ടും കാണാമെങ്കിലും വസ്തുവിന്നു മാറ്റമില്ലെന്നും മൗനഭാഷയിൽ ഞങ്ങളോടും പാഠകമാഹാശയന്മാരോടും അഗാധഹൃദയനായ സ്വാമിപാദങ്ങളോടു ചെയ്യുന്ന ഉപദേശമായിട്ടു ഞങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു.

വേദാന്തതത്ത്വം നന്നായറിഞ്ഞവർക്കു ഈ ഗ്രന്ഥം ആനന്ദാസ്വദമായിരിക്കും. തത്ത്വജിജ്ഞാസയുള്ളവർക്കു സന്മാർഗ്ഗത്തെ കാട്ടികൊടുക്കും. സാഹിത്യരസികന്മാർക്കു രസാസ്വാദനത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന സാമഗ്രികൾ ഇതിലുണ്ടു്. സർവ്വലോകപരമഗുരുവായ ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ ശ്വശുരൻ ജഗദംബികയായ ശ്രീപാർവ്വതീദേവിയുടെ പ്രിയപിതാവും, സർവ്വായുർമ്മരണങ്ങളുടെ വിമുക്തുമിയും, ദേവതാത്മാവുമായ പർവ്വതരാജന്റെ മഹാവിഭൂതിയെ കണ്ടതുപോലെ കേട്ടറിവാനും ആഹ്ലാദിപ്പാനും യോഗ്യതയും യോഗവും ഉള്ളവർക്കു ഇതിലധികം സമുചിതമായ ഒരു പ്രബന്ധം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു് ഇതു വായിക്കുന്നവർക്കുവെല്ലൊ. ഇങ്ങനെ അനേകവിധത്തിലുള്ള അധികാരികളെ ഒരേ പ്രബന്ധത്താൽ ഒരേ സമയത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്വാമിപാദങ്ങളോടു സർവ്വതം — വിശിഷ്ട മലയാളികൾ — ഏകനെന്നും കടപ്പെട്ടവരാണെന്നു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. സർവ്വജീവരാശികളുടെ യോഗക്ഷേമത്തിനായി ദൃശ്യരത്നപണ്ഡാചരിച്ചുകൊണ്ടു ഉത്തരകാശിയിൽ വിരാജിക്കുന്ന “ശ്രീമദഗിരിവിഭൂതി”യെന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ സ്വാമിപാദങ്ങളിൽ ഏകീകൃതമായ ഈ പ്രഥമപ്രസിദ്ധീകരണത്തെ ഞങ്ങൾ സാദരം നിവേദിക്കുന്നു. മഹാജനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകസ്വീകാരത്താൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ഇമ്മേസ്സു.

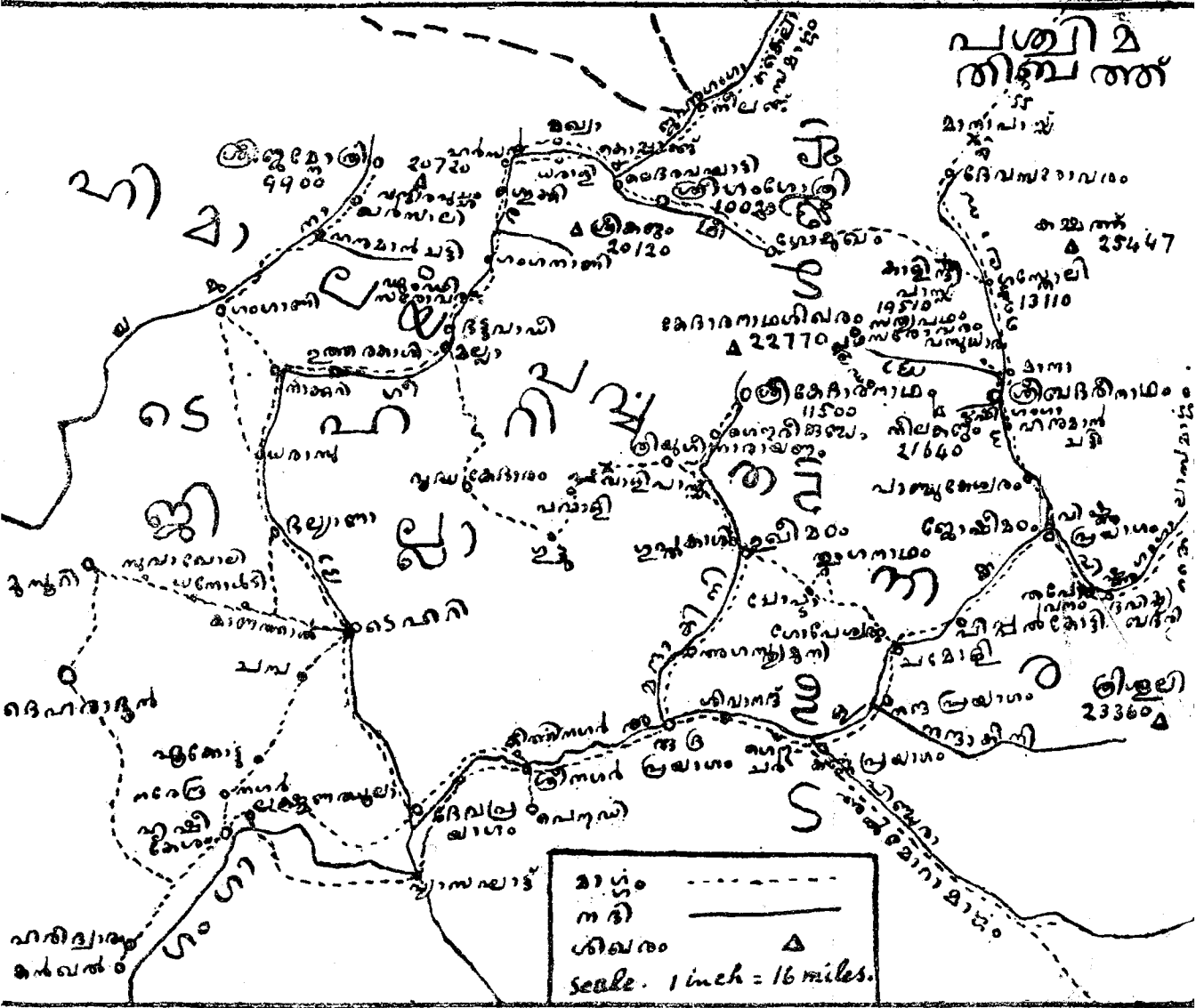
സാഹിത്യകശലൻ പണ്ഡിറ്റ് പി. ഗോപാലൻനായർ,
കെ. വി. അച്യുതൻനായർ.

വിഷയവിവരം

വിഷയം			ഭാഗം
ഒന്നാംഭാഗം			
ഏഷീകേരം	1—5
„	5—9
„	9—15
ഉത്തരകാശി	15—13
„	18—24
„	25—31
„ IV	32—40
ജ്യോതി	40
ഗംഗോത്രി	40—46
„	46—53
കേലാനാഥം	53—60
ബദരീനാഥം	60—65
„	65—75
„	75—77
„ IV	77—80
„ V	80—83
ശാരദാക്ഷേത്രം	84—93
„	93—103
രണ്ടാംഭാഗം			
അമരനാഥം	104—113
ജാലാമുഖി	113—125
റിവാൾ സരസ്സ്	125—132
മണികർണ്ണികയും വസിഷ്ഠവും	132—138
ത്രിലോകീനാഥം	139—147
„	148—160
പതുപതിനാഥം	161—171
„	171—183
ചന്ദനനാഥം	184—197
ഖോചരനാഥം	197—216
മാനസകൈലാസങ്ങൾ	216—229
മൂന്നാംഭാഗം			
മോലിംഗമരം	230—241
കൈലാസശൈലം	242—256
മാനസസരസ്സ്	257—263
„	266—274
ത്രീതോമുഖം	275—289
„	289—306

പതിമൂന്നാം തിരുത്തൽ

ഹിമഗിരിവിഹാരം

ഒന്നാം ഭാഗം.

ഏഷീകേശം

I

ഈശ്വരൻ തന്നെ സത്യം. സത്യം തന്നെ ഈശ്വരൻ. സത്യവസ്തുവെ ശരണീകരിച്ച സത്യജീവിതം നയിക്കുന്ന പലേ വണ്ണികളും, പലേ ആശ്രമികളും, വിശേഷിച്ച് വിവിധസമ്പ്രദായത്തിലുൾപ്പെട്ട പലേ സാധുക്കളും ഏതൊരു മഞ്ജുളാസ്ഥാനത്തിൽ, ഏതൊരേകാന്തഗംഭീരമായ വനാന്തരത്തിൽ, ഏതൊരു പവിത്രതരമായ ഭാഗീരഥീതടത്തിൽ തപോവൃത്തിയിൽ നിവസിച്ചുവരുന്നുവോ, ആ സ്ഥാനമാകുന്നു ഏഷീകേശം.

സുപ്രസിദ്ധമായ ഹരിദപാരത്തിൽനിന്നു ഹിമാലയവനത്തിൽക്കൂടെ 14 നാഴിക വടക്കോട്ടു യാത്രചെയ്താൽ അവിടെ പുണ്യക്ഷേത്രമായ ഏഷീകേശം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. നാലുപാടും പച്ചനിറത്തിൽ നീണ്ടു വിശാലമായി തിങ്ങി നില്ക്കുന്ന വനരാജികളുടേയും, വിശിഷ്യ കിഴക്കും വടക്കും വ്യാപിച്ചുനില്ക്കുന്ന മണികൂടം മുതലായ മഹീയരങ്ങളുടേയും, വിശാലമായി, നീലനീലമായി, നിതാന്തനിമ്ബലമായി, ഷഡ്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗീരഥിയുടേയും, അലൈശകികമായ സുഷമാപുഞ്ജം ആ വനപ്രദേശത്തെ എത്രയോ രമ്യവും ആകർഷകവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ദൈത്യൻ എന്നുപേരായമഹർഷി ഏഷീകേശമേ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, അടക്കി ഇവിടെ തപം ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഈ സ്ഥലം “ഏഷീകേശ”മെന്നു വ്യപദേശിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. വിഷ്ണുഭഗവാൻ ഒരു മാവിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈത്യനെ ദർശനം കൊടുക്കയും, വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാരം നിമിത്തം ആഗ്രശാഖ കബ്ജമാകയും, അതായത് വളയുകയും, ചെയ്തുവെന്നും, അതു നിമിത്തം ഈ സ്ഥലത്തിന് “കബ്ജാഗ്രക”മെന്നും പേരുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥലപുരാണം കഥിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഈ പുണ്യക്ഷേത്രം പുരാണമഹർഷിമാരുടെ എത്രയോ രമ്യമായ ഒരു തപഃസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്ന് ശബ്ദം വഴിക്കുമാത്രമല്ല, അനുമാനംവഴിക്കും നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സപ്തർഷികൾ തുടങ്ങിയ ഋഷിപുംഗവന്മാരും, ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാർ, ഭരതശത്രുഘ്നന്മാർ തുടങ്ങിയ പലേ രാജപുംഗവന്മാരും, ഇവിടെ നിവസിച്ചു തപം ചെയ്തിരുന്ന

തായ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ഋഷികൾ മാത്രമല്ല, ശങ്കരഭഗവാൻ, രാമാനുജപൂജാപാദർ, തുടങ്ങിയ ഇടക്കാലങ്ങളിലെ പല ആചാര്യന്മാരും വിശിഷ്ടമായ ഈ തപോവനത്തെ ഉപസേവിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ പണ്ടേക്കുപണ്ടേ വളരെ കാലമായി ഋഷികളുടെ തപഃസ്ഥാനമായിരുന്ന ഈ പുണ്യപ്രദേശം, ഇപ്പോൾ വിശേഷിച്ചു വിരക്തന്മാരായ സാധുമാന്മാരുടെ വിഹാരഭൂമിയായിച്ചമഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതിൽ അതൃപ്തമില്ല. കുറെ സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പുവരെ ദേശദുർഗ്ഗമതകൊണ്ടും, അന്നുവെരജ്യംകൊണ്ടും, ഫലമൂലാശികളും മഹാതിതിക്കുക്കളുമായ ദർപ്പഭം ചില മഹാമാക്കൾക്കു മാത്രമേ ഇവിടെ സ്ഥിരനിവാസം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളുവത്രെ. എന്നാൽ അല്പാത്മപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ പരിചയ്യയിൽ ബലപരികരന്മാരായ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വ്യവസായം നിമിത്തം ക്രമേണ ആ വക കഠിനതകളെല്ലാമസ്തമിച്ചു വിരക്തസാധുക്കളുടെ സുഖസഞ്ചാരത്തിനും സുഖനിവാസത്തിനും യോഗ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, കാലചക്രത്തിന്റെ ഗതിവേഗം നിമിത്തം, വിസ്തൃതനീയമായ പല പരിവർത്തനങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. സിംഹവ്യാഖ്യഗജാലികളുടെ ഗർജ്ജനംകൊണ്ടു മുഖരിതമായിരുന്ന ഹൃഷീകേശം മോട്ടോർവണ്ടികളുടേയും തീവണ്ടിയുടേയും നിരന്തരവരവംകൊണ്ട് ആപുരിതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ ക്ലേശത്തോടുകൂടെ തിതിക്കുക്കൾക്കുമാത്രം പ്രത്യേകം ചില കാലങ്ങളിൽ പ്രാപ്യമായിരുന്ന ഹൃഷീകേശം സർപ്പർക്കും സർപ്പകാലങ്ങളിലും സുപ്രാപമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൃശ്ചികസർപ്പാലികളുടേയും മലമ്പനിയുടേയും ഭയം നിമിത്തം ചാതുർമാന്യത്തിൽ ജനശൂന്യമായിരുന്ന ഹൃഷീകേശം ഏതു മാസത്തിലും ഒരുപോലെ ജനസംകലമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഏകാന്തദേശത്തെ ഇല്ലിക്കുന്ന സമാധിപ്രിയന്മാർക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ രസമാകാത്ത പല വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതുളളു. ഹാ! കാലദൈവതയുടെ പ്രതാപത്തെ ആർക്കു തടുക്കുവാൻ സാമർത്ഥ്യമുണ്ട്?

എന്നാൽ കാലഭേദം നിമിത്തം എന്തുതന്നെ പരിവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്നിരുന്നാലും, ഹൃഷീകേശം പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഋഷിഭൂമിയായിത്തന്നെ വിജയിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ നിവാസികൾ പ്രായേണ ശാന്തിദാന്ത്യാദി ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവരെന്നു മാത്രമല്ല, വേദാന്തവിദ്യയിൽ നിഷ്ണാതന്മാരുമാകുന്നു. സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിക്കല്ലെങ്കിൽ വിചാരസാഗരവും വൃത്തിപ്രഭാകരവും വഴിക്കെങ്കിലും അവർ വേദാന്തപദാന്തങ്ങളെ അധിഗമിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മവിദ്യയെപ്പറ്റി പ്രമാണം, പ്രമേയം, അവസ്ഥേകം, അവസ്ഥിനം എന്നും മറ്റുമുള്ള ശാസ്ത്രീയപദങ്ങളെപ്പോലും പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, പണ്ഡിതസമക്ഷം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുവാനുള്ള കോപ്പ്, എഴുത്തും വായനയും നല്ലപോലെ അറിയാത്ത

അവിടുത്തെ സ്രീകർമ്മപോലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ, സൽസംഗത്തിലും കഥാശ്രവണത്തിലും അവർക്കുള്ള താൽപര്യത്തേയും, അവരുടെ ശ്രദ്ധസംസ്കാരത്തേയും പറ്റി വിസ്മയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിബോധത്തിൽ വലിയ സംസ്കൃതജ്ഞന്മാർപോലും “ജീവന്റെ ലക്ഷണമെന്താണ്? മോക്ഷത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്താണ്?” എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കറെ തൈരുങ്ങുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ഇത്, അവരുടെ അപരായമല്ല. ഭക്തിബോധത്തിൽ വേദാന്ത സംസ്കാരത്തിന് പലതുകൊണ്ടും സൗകര്യം നന്നാക്കുകയും അതിരിക്കട്ടെ ഹൃദയകേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ മനഃശ്ചർ മാത്രമല്ല, പശുക്കളും പക്ഷികളും വൃക്ഷങ്ങളും കൂടി എപ്പോഴും “ശിവോഹം, ശിവോഹം” എന്നിങ്ങനെ ഭാവനം ചെയ്യുന്നപോലെയും, ശമം, ദമം, മൈത്രി, കരുണ മുതലായ ദൈവഗുണങ്ങളാൽ മണ്ഡിതനാണെന്ന പോലെയും കാണപ്പെടുന്നു. ഗോക്കളും, കരങ്ങളുമാരും, കരുവി, കാട, ക്രൂരന്മാർ മുതലായ ചെറുപക്ഷികളും, എലി, അണ്ണ, കീരി മുതലായ ചെറുജന്തുക്കളും ഇവിടെ മഹാത്മാക്കളുടെ അരികെ വന്ന് ഭോജനം ചെയ്യുന്നതിൽ വിശേഷിച്ചു യാതൊരു ഭയവും പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല ഈ സാധു ചിലപ്പോൾ ഹൃദയകേശത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പണ്ണശാലയിൽ ഭിക്ഷാനും ഭുജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അണ്ണയും പക്ഷികളും നിശ്ശങ്കം എന്റെ അരികെ വന്ന് റൊട്ടി (ഗോതന്തുപലഹാരം) യും മറ്റും എന്റെ കയ്യിൽനിന്നു നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം വാങ്ങി ഭുജിക്കുക പതിവാകുന്നു. ഗംഗാതീരത്തിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ക്രൂരന്മാരായ മത്സ്യങ്ങൾ സഹഭോജികളാകുന്നു. കരങ്ങളുമാർ കയ്യിൽനിന്നു ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, അവർക്കു കൊടുക്കാത്തപക്ഷം ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥത്തെ ബലാൽകാരമായി പിടിച്ചുപറിച്ചു ഭുജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോക്കൾക്കു മനഃശ്ചരിലുള്ള പ്രേമവും അവയുടെ ശാന്തപ്രകൃതിയും കണ്ടാൽ ആശ്ചര്യജനകമാകുന്നു. മനഃശ്ചര കണ്ടാൽ ഭയപ്പെട്ടോടുന്ന തിര്യഗ്ജന്തുക്കൾക്ക് അവരുടെ പേരിൽ ഇത്രയും പ്രേമവും ആധിപത്യവുമെങ്ങനെ ലഭിച്ചു? പ്രേമത്തിൽനിന്നു പ്രേമമുണ്ടാകുന്നു. ദേവ്യത്തിൽനിന്നു ദേവ്യമുണ്ടാകുന്നു. ആത്മസദൃശമാതി സർവ്വത്തേയും വീക്ഷിച്ചു അഹിംസാതത്ത്വത്തെ അതിനിഷ്ഠർഷയോടെ ഭീക്ഷിച്ചു പ്രേമമുത്തികളായി ഇവിടെ വിരാജിച്ചുവന്നിരുന്ന മഹാത്മാക്കളുടെ ശാന്തിമഹിമയാണ് ഇവിടുത്തെ സർവ്വ ജന്തുക്കളുടേയും ഈദൃശമായ ശാന്തിസംസ്കാരത്തിന്നും സ്വഭാവമാധ്യത്തിന്നും ഹേതുവെന്നുള്ളതിൽ സംശയിപ്പാനില്ല. ഹാ! ശ്രദ്ധമായ അഹിംസയുടെ സന്നിധിയിൽ ക്രൗര്യം കാരണ്യമായും, ഭയം മൈത്രിയായും, ചാപല്യം ശാന്തിയായും പരിണമിക്കുന്നു.

പിന്നെ ഹൃദയകേശം ബഹുകാലമായി ബുദ്ധന്മാരും ബുദ്ധന്മാരുടെയും പുണ്യാത്മാക്കളുടെ നിവാസഭൂമിയായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് എത്രയൊ ഉപ

പന്നമായിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധന്മാർക്ക് തത്ത്വപരിഷ്കാരകനായ ആനന്ദജീവിതത്തിനും, ബുദ്ധസ്തംഭങ്ങൾക്കു തത്ത്വപരിഷ്കാരത്തിനും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ആനന്ദകൃഷ്ടങ്ങളും ഈ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. പുരുപുണ്യമുന്തിയായി, പതിതപാവനിയായ ഭാഗീരഥി സർവ്വദാ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാഗീരഥിയുടെ വിശാലപുളിനങ്ങളും, വടക്കും കിഴക്കും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന രമ്യമായ വനാന്തരങ്ങളും ഏകാന്തപ്രിയന്മാരായി, സമാധിപരന്മാരായ തത്ത്വവിത്തുകൾക്ക് ആനന്ദത്തെ വർഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാകുന്നു. നിർവ്വിഷയമായ ശാന്തിസുഖത്തെ അനുഭവിക്കുവാനിച്ഛിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏകാന്തതരമായ പ്രദേശങ്ങൾ അമരാവതിയെന്നപോലെ പ്രിയതരമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആത്മാരാമന്മാരായി, ആത്മക്രീഡന്മാരായി ഉപരതവൃത്തിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സിദ്ധന്മാർ ഹൃഷീകേശത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതത്രയോ സപാഭാവികതന്നെ.

ഇനി ബുദ്ധസ്തംഭമായ സാധകന്മാരെപ്പറ്റി പറയുന്നതുകൊണ്ടിടയിൽ, അവർക്കു ഹൃഷീകേശനിവാസം പുണ്യപരിപാകജന്മമായ ഒരു മഹാനുഗ്രഹമാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. സത്യവസ്തുവെ അപരോക്ഷമായി കണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുവാനിച്ഛിക്കുന്നവരായ ജിജ്ഞാസുക്കളുടെ മുഖ്യമായ കർത്തവ്യം ശ്രവണമനനാദികളുടെ നിരന്തരമായ അനുഷ്ഠാനമാകുന്നു. ശ്രവണാദികളുടെ അഭ്യർത്ഥനകളെ, വിവിക്തദേശത്തേയും മനഃപ്രസാദത്തേയും അനിവാര്യമായ വിധത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുകൊണ്ട്, ഏകാന്തമുള്ളതുമായി, ചേതോവികാരകങ്ങളായ വിഷയങ്ങളുടെ സംബന്ധലേശമില്ലാത്തതായി, സ്വയമേവ ചിന്തത്തിന്നു പ്രസാദത്തേയും പ്രമോദത്തേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായി, പവിത്രമായ ഹൃഷീകേശവനം ആത്മാഭ്യർത്ഥനകളുടെ മുഖ്യമായ നിവാസഭൂമിയായി വിരാജിക്കുവാൻ യോഗ്യമാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമെന്തുണ്ട്? വീട്ടിൽ ഇരുന്നു പഠിക്കുന്നതിലധികം വിദ്യാലയത്തിൽ ചെന്നു പഠിക്കുന്നതു നിസ്സംശയമായി ദ്രവ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന് എപ്രകാരം ഉപകരിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ എത്രതന്നെ ബുദ്ധിമാനെന്നിരിക്കിലും, തനിയെ ബ്രഹ്മവിചാരം ചെയ്യുന്നതിലധികം, ബ്രഹ്മവിത്തുകളുടേയും ബ്രഹ്മാഭ്യർത്ഥനകളുടേയും ഇടയിൽ ഇരുന്നു ബ്രഹ്മവിചാരം ചെയ്യുന്നതു ജ്ഞാനത്തെ സംശയരഹിതമായി ദ്രവീകരിക്കുവാൻ വളരെ ഉപകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നുകൊണ്ട് ബുദ്ധസ്തംഭങ്ങൾക്കു ബ്രഹ്മാഭ്യർത്ഥനകളെ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വമ്പിച്ച സർവ്വകലാശാലയാണു ഹൃഷീകേശമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ യാതൊരന്വേഷണവുമില്ല.

അതിന്നു പുറമെ, ഭാഗീരഥിയുടെ ഉചാസനത്തിനും ഈ സ്ഥാനം എത്രയോ വിശിഷ്ടമായി ശോഭിക്കുന്നു. ഭാഗീരഥിയിൽ ഏകാന്തമായി സ്നാനം ചെയ്യുവാനും, ഭാഗീരഥിപുളിനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏകാന്തമായി ഭജനം ചെയ്യു

വാണം, ഈ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിലുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ നിന്നു താഴേയുള്ള ഗംഗാതീരത്തിലെ ഇതരക്ഷേത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ വമ്പിച്ചതാകുന്നു. ബ്രഹ്മവിചിന്തകന്മാർക്കൊക്കട്ടെ, ഗംഗാസേവനം എത്രമാത്രം ശ്രേയസ്കരമെന്നു പറഞ്ഞാലവസാനിക്കുന്നതല്ല. ചിത്തശുദ്ധിയാണു് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള പ്രധാനമായ ആലംബനമെങ്കിൽ, ചിത്തശുദ്ധിക്കുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ഗംഗാസേവനം ജ്ഞാനേച്ഛകൾക്കു് എത്രയോ ആദരണീയമെന്നു വിശിഷ്ട പഠയേണ്ടതില്ല. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഗംഗാജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുക, ഗംഗാജലത്തെ പാനം ചെയ്യുക, ഗംഗയെ പൂജചെയ്യുക, ഗംഗയെ ഭജനം ചെയ്യുക, “ഹേ മാതൃഗംഗേ! ഹേ ഭാഗീരഥി! ഹേ ജഗജ്ജനനി! ഹേ ജടാശങ്കരി!” എന്നിങ്ങനെ ഗർഭദേവതയിൽ ഗംഗയുടെ നാമസംകീർത്തനം ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിയകളെക്കൊണ്ടു ഭാഗീരഥിയെ നിഷ്കാമമായി ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു മുദുഷുവിന്നു ചിത്തശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ ചിത്തത്തെ ശോധനം ചെയ്യുവാൻ വേറൊരുപാഠം ഇക്കാലത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതല്ലെന്നുള്ളതു നിശ്ചയം തന്നെ.

ഘണ്ടികേശം

II

ശ്രുതി ഇങ്ങനെ ശാസിക്കുന്നു:—

“യദാ സർവ്വേ പ്രമുഖ്യന്തേ കാമാ യേന്ത്യ ഘണ്ടി ശ്രീതാഃ
അഥ മന്ത്രോദ്യതോ ഭവത്യത്ര ബ്രഹ്മ സമശ്നതേ.”

“ഇവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന യാതൊരു കാമങ്ങളുണ്ടോ, അവയെല്ലാം ഏതൊരു സമയത്തിൽ സമൂലം നശിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ മന്ത്രനായ ഇവൻ അമൃതനായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിൽതന്നെ അവൻ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.”

ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥമായ ധർമ്മപദവും ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു:— “നഗ്നഭാവമാകട്ടെ, ജടാഭാരമാകട്ടെ, സ്നാനാദികൾ കൂടാതുള്ള ശരീരമാലിന്യമാകട്ടെ, ഉപവാസമാകട്ടെ, മണ്ണിലുള്ള ശയനമാകട്ടെ, ഭ്രൂദി വിലേപനമാകട്ടെ, അഥവാ നിശ്ചേഷ്ടമായ ഏകാസനസ്ഥിതിയാകട്ടെ ആശകളെ ജയിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല.”

കാമജയമാകുന്നു കൈവല്യമെന്ന പരമപുരുഷാർത്ഥം. കാമജയത്തിലാകുന്നു ഒരു മന്ത്രന്റെ കർത്തവ്യം പരിസമാപിക്കുന്നതു്. പരമശാന്തിയും പരമ

സുഖവും ഈ കാമജയം തന്നെ. അണിമാടികളായ സിദ്ധികളിൽവെച്ചു മഹത്തരമായ സിദ്ധിയും ഈ കാമജയം തന്നെ. നിർഭീകവും സ്വപന്ത്രവും ആനന്ദമയവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിനുള്ള ഏക റോതുവും ആശാജയമാകുന്നു. ആശയറാവൻ യാതൊരനത്ഥമില്ല. ആശയറാവനെ യാതൊരു ഭുഖമൊ വ്യാകുലതയോ അണയുന്നില്ല. ആശയറാവൻ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാകുന്നു. ആശയറാവൻ സർവ്വധിപതിയാകുന്നു. ജിതാശൻ ഇഹലോകത്തിൽ ചക്രവർത്തിയും പരലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാദികളും സേവകന്മാരുമാകുന്നു. എന്നാൽ ആശയജയിക്കുക എന്നത് സുകരമായ ഒരു വ്യവസായമല്ല. ആശാപിശാചികയുടെ ആക്രമണത്തെ അതിക്രമിക്കുവാൻ ജ്ഞാനമന്ത്രത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ സാധാരണക്കാർക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. ഏകാഭിപ്രതകാരൻ വ്രതഭംഗഭയം നിമിത്തം ബലാൽ ഭോജനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ഭോജനത്തിൽ ചിത്തം ആസക്തമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, വിഷയങ്ങളെ ബലാൽ പരിത്യജിച്ചും മറ്റും കാമജയം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും, ചിത്തം വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയോടുകൂടിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. സർവ്വദാ സർവ്വത്ര ആത്മാവിനെ സാക്ഷാൽകരിക്കുന്നതുവരെ, മനസ്സു കാമനാശ്ശൂന്യമായ് തീരുന്നതല്ല. ആത്മാവബോധം വഴിക്കല്ലാതെ, മറ്റുപായങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ആത്മനികമമായ കാമജയത്തെ ചെയ്യുവാനൊരുങ്ങുന്നവൻ താമരന്ത്രവിനെക്കൊണ്ടു മത്തഗജത്തെ ബന്ധിക്കുവാനൊരുങ്ങുമെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ല. ഹാ! ഹാ! “നന്ദി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ” ആത്മജ്ഞാനത്തിനു തുല്യമായി ഭിദ്യഭിദ്യമായി, മഹാമഹിമശാലിയായി ലോകത്തിൽ വേറൊരു വസ്തുവില്ല. ഹാ! സർവ്വാനത്ഥബീജമായ കാമാന്ധകാരത്തെ ഭൂമികരിച്ച് കോടിസൂര്യപ്രകാശമായി, സ്വയം പ്രകാശമായി വിളങ്ങുന്ന ആത്മജ്ഞാനമേ! നീ തന്നെ ധന്യധന്യം. നീ സർവ്വദാ സർവ്വോൽകർഷണവർത്തിച്ചാലും.

1920-ൽ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ നിലയിൽ ഞാൻ ഹൃഷീകേശത്തിൽ വന്നു കരൊനാൾ നിവസിച്ചിരുന്നു അന്ന് ആത്മബോധമാകുന്ന ഖഡ്ഗംകൊണ്ടു് കാമവൈരിയെ നിഗ്രഹിച്ച്, സർവ്വദാ സ്വപന്ത്രവത്തിൽ രമിക്കുന്നവരും ന്യായവേദാന്താദിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അസാമാന്യമായ പാണ്ഡിത്യത്തോടുകൂടിയവരും മഹാവിരക്തന്മാരുമായ പലേ വൃദ്ധമഹാത്മാക്കളേയും ഞാൻ കണ്ടുനമസ്കരിച്ച് അവരുമായി സംഭാഷണം ചെയ്തിരുന്നു. അവരിൽതന്നെ പലരേയും ഇന്നിവിടെ കാണുന്നില്ല പലരും കാലധർമ്മത്തെ പ്രാപിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു “ത്യാടി” എന്നു വ്യപഭേദിക്കപ്പെടുന്ന, നാലു ഭാഗവും ഗംഗയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു വനാപ്ലാഭിതമായി, ഏകാന്തതരമായ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപായിരുന്നു അവരുടെ നിവാസസ്ഥാനം. മഹാത്മാക്കളുടെ വിഹാരഭൂമിയും പ്രകൃതിശോഭയോൽ അതിരമണീയവുമായ ഹൃഷീകേശത്തിലെ ത്യാടി ഉത്തരഭേദത്തിൽ സർവ്വത്ര പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. ഏ

നാൽ ഗംഗാപ്രവാഹം നിമിത്തം ആ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ശൂന്യപ്രായമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കാലക്രമേണ പലേ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും, കാമാദിദോഷങ്ങളെ ഭ്രഷ്ടീകരിച്ചു നിവൃത്തിനിരതനായി വിരാജിക്കുന്ന വിദ്വാന്മാരുടെ സംഖ്യ ഹൃഷീകേശത്തിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്നുവെങ്കിലും, കുറെ മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഇവിടെ ഒട്ടേറെ വിരളമല്ലായിരുന്നു. അത്തരം മഹാത്മാരുടെ കേവലദർശനംതന്നെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മികമായ അനേകമനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കാളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളെക്കാളും ആത്മോൽകർഷണം ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നു. നരി എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, നരിയുടെ വായിൽ കിടന്ന് “ശിവോഹം” “ശിവോഹം” എന്നു മന്ത്രജപം ചെയ്തതായ ഹൃഷീകേശത്തിലെ മഹാത്മാവിന്റെ കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഈ ഒരു സംഭവംതന്നെ അതു കേൾക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനല്പമായ ധൈര്യത്തേയും വിവേകത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വിജ്ഞാനനിധിയായി, ശാന്തിപുഞ്ജമായ ആ ഭിദ്യശരീരത്തിന്റെ ദർശനത്തിൽ ദ്രഷ്ടാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉൽകൃഷ്ടഭാവങ്ങൾ ഉളവാകുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വൈരാഗ്യം ത്യാഗം മുതലായ ഗുണങ്ങളാൽ ഉപസ്തുതയായ ബ്രഹ്മവിദ്യയിലും അതിന്റെ ഫലമായ കാമജയത്തിലും ഉച്ചശ്രേണിയിൽ പരിലസിച്ചിരുന്ന മഹാത്മാക്കളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു “ബാബാ കാളീകംഭീവാലാ” എന്നു സുപ്രസിദ്ധനായ ശ്രീ വിശുദ്ധാനന്ദസ്വാമികൾ.

ഒരു കറുത്ത കുംബളംമാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടും, കേവലം ഭിക്ഷാവൃത്തിയിൽ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ടും, ഹൃഷീകേശത്തിൽ നിവസിച്ചുവന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം വിരക്തന്മാരിൽവെച്ചു മഹാവിരക്തനായിരുന്നു. ദ്രവ്യത്തിന്റെ പരിഗ്രഹമൊ, സംഗ്രഹമൊ കൂടാതുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതരീതി ധർമ്മാനുസൃതവും നിഷ്കലങ്കവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ യോഗ്യതാസമ്പന്നനെന്നിരിക്കിലും, അദ്ദേഹം വലിയ യശസ്വിയായിരുന്നില്ല. യശസ്സിനർഹതയുള്ളവരെ പ്രായേണ യശോദേവി വരിക്കാറില്ലെന്നുള്ള വിദ്വാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എത്രയോ വാസ്തവംതന്നെ. ഇങ്ങനെ ആരുമറിയാതെ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥന വൈചിത്ര്യം നിമിത്തം ഒടുവിൽ ലക്ഷ്മി സമാശ്രയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തന്നെ പ്രേമിക്കാത്തവനെ താൻ പ്രേമിക്കുന്നുവെന്നത് ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു വിലക്ഷണസ്വഭാവമാകുന്നു. ലക്ഷ്മിയും ലക്ഷ്മീസേനയായ പലേ പ്രളജനങ്ങളുടെ മണ്ഡലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾകാരികളായി ഭവിച്ചു. ഹൃഷീകേശത്തിൽ അന്നവസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സാധുമഹാത്മാക്കൾക്ക് അവയെ കൊടുത്തു പരിചരിക്കണമെന്നു, ദയാലുവും പ്രേമനിധിയുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിച്ചതായ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ദ്രവ്യസ്വാമിയായി ഭവിച്ചത്. എന്നാൽ ആ സംപത്തിദശയിലും വ്യവഹാരവാങ്ങുമയോ ഭോഗവാ

ഈയോ അദ്ദേഹത്തെ ലേശവും സ്പർശിക്കുവോളം ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഭിക്ഷുവായ അദ്ദേഹം ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഭിക്ഷുവായിത്തന്നെ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു. സാധു പ്രാരബ്ധവശാൽ ദ്രാഗ്യത്തിന്റെ അധിപതിയായി വരുന്നപക്ഷം, അവൻ എങ്ങനെ വർത്തിക്കേണമെന്നുള്ളതിനു വൈരാഗ്യമൂർത്തിയായി വിജയിച്ചിരുന്ന ബാബാ കാളീകുംഭീവാലയെപ്പോലെ വേറൊരു ദൃഷ്ടാന്തം വിരളമാകുന്നു. ഭ്രമ്യത്തിലൊ വ്യവഹാരത്തിലൊആസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തോടുകൂടിത്തന്നെ, ഹൃഷീകേശത്തിൽ സാധുപരിചരണത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്ന വ്യവസ്ഥകളും, ഹിമാലയത്തിൽ പലേ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ധാർമികകർമ്മങ്ങളും എത്രയോ വിസ്മയനീയമാകുന്നു. ഹൃഷീകേശവും, കേദാരവണ്ഡമെന്നു വ്യപദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ, ഭാഗീരഥി, അളകനന്ദ എന്ന ദേവനദികളാൽ പരിപാവിതമായ പുണ്യപ്രദേശവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധന്യനാമധേയം അവിടങ്ങളിൽ ബഹുമാനപൂർവ്വം കീർത്തിക്കപ്പെട്ടമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല.

അഹോ! ഭാഗ്യം. ഇങ്ങനെ കാളീകുംഭീവാലാ മുതലായ പലേ ആധുനിക യതീന്ദ്രന്മാരുടേയും, അതി, അംഗിരസ്സു തുടങ്ങിയുള്ള പലേ പൗരാണിക മഹർഷിമാരുടേയും പാദപാഠസുഷുമാൽ പവിത്രമായ ഹൃഷീകേശത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ വന്നു നിവസിച്ചു ബ്രഹ്മവിദ്യയിൽ രമിച്ചാനന്ദിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതു് എന്റെ സുകൃതരാശിയുടെ എത്രയോ രമ്യവും മധുരവുമായ ഒരു ഫലമാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഭാഗീരഥീതടത്തിൽ ഏകാന്തതരമായ ഉടങ്ങത്തിൽ ബ്രഹ്മചിന്തനത്തിലും ബ്രഹ്മശാസ്ത്രത്തിലും നിമഗ്നമായി, ലോകത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു്, ദിവസങ്ങളെ നിമിഷമെന്നപോലെ നയിക്കുന്ന ഹൃഷീകേശത്തിലെ ഋഷിജീവിതം അത്യന്തമഭിഷന്നീയമെന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നാൽ സംസാരം കടലീകാണ്ഡമെന്നപോലെ അസാരവും, വിഷമിശ്രമായ മിഷ്ണാനമെന്നപോലെ ടുഖാനുഷംഗിയും, മൃഗതുഷ്ണാഭിസ്സന്നപോലെ പ്രാതീതികവുമാണെന്നും, അങ്ങനെയുള്ള സംസാരത്തിൽ ആസക്തിയോടുകൂടിയ ജീവിതം വിവേകികൾക്കു യോജിച്ചതല്ലെന്നും വിവേചിച്ചറിഞ്ഞു്, ഈശ്വരതത്ത്വത്തിൽ ഭക്തിയും, ഈശ്വരതത്ത്വചിന്തയിൽ രവിമുഖമുള്ള സ്വപ്നം ചില അനുഗ്രഹീതവ്യക്തികൾ മാത്രമാണു് ഈദൃശമായ ഈശ്വരീയജീവിതത്തിനു് അധികാരികളെന്നും നാം വിസ്മരിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാവരും അധികാരികളെന്നുള്ളതു് ഈശ്വരനിയമത്തിനു വിരുദ്ധമാകുന്നു. ലോകവ്യവഹാരം കൂടാതുള്ള തത്ത്വചിന്തയോടുകൂടിയ ജീവിതം അലസജീവിതമെന്നും, വിഷയോപഭോഗം കൂടാതുള്ള വൈരാഗ്യദശ പാഷാണദശയെന്നും, തപശ്ചയ്യ മുഖമയ്യയെന്നും, ഏകാന്തവാസം കാരാഗ്രഹവാസമെന്നും, അജ്യാന്മാനഭവങ്ങൾ ബുദ്ധിഭ്രമങ്ങളെന്നും പ്രലപിക്കുന്ന ഭൌതികവാദികൾ ഭൌതികവിഷയങ്ങളിൽ സ്വപ്നം

രമിച്ചുകൊള്ളട്ടെ! അവർ തൽക്കാലം അതിന് അധികാരികളാകുന്നു. എന്നാൽ ഇതരശപരാനുഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നപക്ഷം കുറെ കാലംകൊണ്ട്, അതായതു കുറെ ജന്മങ്ങളെക്കൊണ്ട്, അവരും വിഷയങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടനഷ്ടസ്വഭാവത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞു വിചാരസരണിയിലേക്ക് അഹ്നാരായിത്തീരും. ഇതരശപരസ്ഥിതപത്തെ എതിർക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യവർഗ്ഗം ലോകാരംഭം മുതൽക്കുതന്നെ ഇതരശപരനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലോകാവസാനംവരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതിലും അബദ്ധമില്ല. സുരഗുരുവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആത്മാവിനെയും ഇതരശപരനേയും നിഷേധിച്ചു ദേഹാത്മവാദം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കൂട്ടർ പണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവിദിതമല്ല. ഈ ചാർവാകന്മാരുടെ വർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെട്ടവരാകുന്നു ഇന്നത്തെ ഭൗതികവാദികളെന്ന് നമുക്കു സമാധാനിക്കാം. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിക്കും ജ്ഞാനത്തിനും ദാർശ്വവും പ്രൗഢിയുമുണ്ടാക്കി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻവേണ്ടിയാണ് അവരുടെ പ്രതിപക്ഷികളായ നാസ്തികവാദികളെ ഏതുകാലത്തും ഇതരശപരൻ സൃഷ്ടിച്ചെന്നതെന്നും നമുക്ക് സമാശ്വസിക്കാം. പരോക്ഷദശയിൽ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ വിചാരദാർശ്യത്തിന് അനുഗ്രാഹകങ്ങളായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു.

ഏഷീകേശം

III

ദേഹവളമായ പഷ്ടഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ആടലോടകളെടികളും, ഹരിതനിറത്തിൽ തുഷിനില്ക്കുന്ന ഫലശതങ്ങളാൽ വിഭ്രഷിതമായ വിലപവൃക്ഷങ്ങളും, വയസ്സായി കട്ടപിടിച്ച് അരിയെ ഉദാരമായി വർഷിക്കുന്ന വേണുവൃന്ദങ്ങളും, ഇവയ്ക്കു പുറമെ തളിർത്തും പൂത്തും കാച്ചും തഴച്ചുമുള്ള ബഹുവിധങ്ങളായ വിടചികളും, വല്ലീതലാദികളും തിങ്ങിത്തുങ്ങി നിബിഡമായി നില്ക്കുന്ന രമ്യവിപിനങ്ങളാകുന്നു ഏഷീകേശഗന്ധയുടെ ഇക്കരയിലും അക്കരയിലും. കരികളും കിടികളും കരടികളും പുലികളും ഇക്കരയിലുമധികമായി അക്കരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. മയിലുകളുടെ ഉച്ചമായ ആരവം ഇടയ്ക്കിടെ വനാന്തരത്തെ മുഖരീകരിക്കുന്നു. മദോന്മത്തരായ മയൂരങ്ങളാകട്ടെ പീലികളെ പരത്തി ആനന്ദതാണ്ഡവം ചെയ്യുന്നു. ഖാദ്യപേയങ്ങളെ തിന്നും കുടിച്ചും തൃപ്തരായ വാനരങ്ങൾ — രക്തമുഖരും കൃഷ്ണമുഖരുമായ ശാഖാമൃഗങ്ങൾ — തങ്ങളുടെ സഹജമായ ചാപല്യത്തെല്ലാം തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചു വൃക്ഷശാഖകളിലും, താഴത്തു ഭൂമിയിലും അവിടവിടെ കൂട്ടംകൂട്ടമായിരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടും കൌതുകത്തോടും നീലകണ്ഠന്റെ റ്റുത്തകൌശലത്തെ നോക്കി ആമോദിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ വിനോദാർത്ഥം വനാന്തരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാറുള്ള ഈ സാധുവും

യാദൃച്ഛികമായി മയൂരഗൃത്തമഹോത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുക പതിവാകുന്നു. പരമാത്മപ്രേമത്തിൽ മതിമറന്ന മഹർഷിവർണ്ണനാണ് മയൂരരൂപത്തിൽ നന്തനം ചെയ്യുന്നതെന്നും, ഭക്തിമദമത്തമായ ഗ്രഷിസംഘമാണ് വാനരരൂപത്തിൽ ആ ഗൃത്തോത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടു വിശ്വസിച്ചുകൂടാ? എന്നിങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിന്റെ മഹിമയിലും, ഗ്രഷിശ്വരന്മാരുടെ വിഭൂതിയിലും ശ്രദ്ധാലുവായ ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ബുദ്ധിയോടു ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാകുന്നു. സജാതീയരായ മയിലുകളുടെ മോഹനമായ രൂപസൗന്ദര്യവും, ആട്ടവും ആമോദവും തങ്ങളുടെ കണ്ണിന്നു മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുപോലും, ലേശവും ഇഴർച്ചയോ മാത്സര്യമോ അങ്കുരിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഉച്ചത്തിൽ കൂകി അവയെ അനുരോദിക്കയും, പിടകളോടൊന്നിച്ചു സാനന്ദം നാലുപാടും നടന്നു പലതും ആഹരിച്ചു വിഹരിക്കയും ചെയ്യുന്ന പൂവൻ കാട്ടുകോഴികളുടെ ശ്രദ്ധസാത്വികമായ സ്വഭാവവിശേഷം എത്രയോ പ്രശംസനീയമായിരിക്കുന്നു. അന്യന്മാരുടെ ഉൽകർഷത്തിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും മാത്സര്യവും നിമിത്തം ഉള്ളുരുകി ഉണ്ണുവാൻ അവിയില്ലാതേയും, ഉറങ്ങുവാൻ സമാധാനമില്ലാതേയും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗം—വിവിധവിദ്യകൾ പഠിച്ചു വിദ്വത്ത്വപാദിമാനം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗം—പക്ഷികളായ ഈ വനകുടുംബങ്ങളെ ഗുരുനാഥന്മാരായി വരികേണ്ടതാകുന്നു. മഹാഭീരുക്കളായ പുള്ളിമാൻകൂട്ടങ്ങളും തുള്ളിച്ചാടി ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അനേകം വിവിത്രതരമായ ജന്തുഭേദങ്ങളാൽ അദ്ധ്യക്ഷിതമായി, ഇഴശ്വരൻ തന്റെ സ്വന്തം കൈകളെക്കൊണ്ടു വെള്ളം നനച്ചു നടുവള്ളത്തിയ ഹിമാലയത്തിലെ ഇഴശ്വരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങൾ പ്രകൃതിനിരീക്ഷകന്മാർക്കും മനനശീലന്മാർക്കും എത്രയോ പ്രമോദമേതു ക്കളായി വിരാജിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് അതിഭക്തിയേയും, ധ്യാനശീലന്മാർക്ക് അതിധ്യാനത്തേയും, ഭീരുക്കൾക്ക് അതിഭയത്തേയും, കാമുകന്മാർക്ക് അതികാമത്തേയും ഉൽപാദനം ചെയ്യുക എന്നത് ഏകാന്തസുന്ദരമായ വനാന്തരങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട്, ഭക്തന്മാരും നിദിദ്ധ്യാസനതൽപരന്മാരും ഇഴശ്വരങ്ങളായ രമ്യവിപിനങ്ങളെ ഉപാശ്രയിച്ച് അജ്ഞാസം ചെയ്യുന്നതു്, അങ്കുരപ്രായമായ അവരുടെ ഭക്തിസമാധികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എത്രയോ ഉപകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ആക്രമണം നിമിത്തം ഹൃഷീകേശത്തിലെ വനശോഭ കാലക്രമേണ പ്രക്ഷീണമായിത്തീരുന്നവന്നും പ്രത്യേകിച്ചു് പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതേമാതിരിതന്നെ ഇനിയും പരിഷ്കാരം പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവിരേണ ഇവിടുത്തെ കാടല്ലാം നാടായിത്തീരമെന്നുള്ളതിൽ സംശയിപ്പാനില്ല.

ഇങ്ങനെ ഏകാന്തരമണീയമായ വനങ്ങളാൽ പ്രശോഭിതമായി, പ്രവൃത്തിപദ്ധതിയിൽനിന്നു വിപ്രകൃഷ്ടമായി, അതു നിമിത്തം വിരക്തസാധുക്കളുടെ നി

വാസഭൂമിയായ ഹൃഷീകേശവും ഹിമാലയവും സ്വദേശത്തിൽവെച്ചുതന്നെ എ നിക്കു സാമാന്യമായി പരിചിതമായിരുന്നവെങ്കിലും, 1920-ൽ ഒരു സത്യാന്വേഷകന്റെ നിലയിൽ ഞാൻ ഉത്തരദേശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും, ഭൗതികനായ നായ പലേ പ്രസിദ്ധ മഹാത്മാക്കളേയും മറ്റും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമാണ് ആ സ്ഥാനങ്ങൾ എനിക്കു വിശേഷരൂപത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടത്. സത്യനിസ്തൃതത്തിൽ തീവ്രാഭിനിവേശത്തോടുകൂടി, മഹാപുരുഷന്മാരിൽ ശ്രദ്ധാ ല്യവും വിനീതപ്രകൃതിയുമായ ഒരു നായർയുവാവിന്റെ നിലയിലാണ് ഞാൻ 1920-ൽ ആദ്യമായി ഹൃഷീകേശത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, സത്യവസ്തു വിൽ സന്ദേഹരഹിതനായിരുന്നെങ്കിലും, സത്യനിസ്തൃതയെ അവിചലിതമായി കാംക്ഷിക്കുന്ന ധ്യാനജനനീരതനായ ഒരു മലയാളിസാധുവിന്റെ നിലയിലാണ് ഞാൻ 1923-ൽ രണ്ടാമതായി ഹൃഷീകേശത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. തദനന്തരം സാധു ജനങ്ങളുടെ സഹവാസത്തോടുകൂടി ബ്രഹ്മചിന്തനത്തിലും, തദ്ദപയോഗിയായ ശാസ്ത്ര ചിന്തനത്തിലും ഗംഗാസേവനത്തിലുമായി ആനന്ദപൂർവ്വം അപ്പപ്പോൾ കുറെ കാലം ഞാനിവിടെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

വിവിധസമ്പ്രദായത്തിലും, വിവിധജാതിയിലുംപെട്ട പലേ സാധുമാഹാത്മാക്കളുടേയും ദർശനം ഇവിടെ ഉപലഭിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഭാരതവർഷത്തിലുള്ള നാനാവിധമായ ആദ്ധ്യാത്മികമതഭേദങ്ങളെപ്പറ്റി അവരിൽനിന്നു സാക്ഷാൽ ഗ്രഹിക്കുവാനും, അവയുടെ ഗുണഭോജങ്ങളെപ്പറ്റി അവരുമായി സാക്ഷാൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും അനായാസേന സാധിച്ചിരുന്നു. ജാതിബ്രാഹ്മണർ മാത്രമാണ് സമ്പ്രദായത്തിന് അധികാരികളെന്ന് പണ്ടത്തെ ചില ആചാര്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, തോട്ടികളും ചക്കിലിയന്മാരുംകൂടി കാവിവസ്ത്രം ധരിച്ചു സമ്പ്രദായങ്ങളായി പരമാർത്ഥജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായവും ഉത്തരദേശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. വെളുത്ത മനുഷ്യരും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ വിശ്വസിച്ചു, കാവിവസ്ത്രം ധരിച്ച് സാധുജീവിതം നയിച്ചവരും ഞങ്ങളെപ്പറ്റി സുവിദിതമാണല്ലോ. കാലം മാറുന്നതോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലെന്നപോലെ ധർമ്മികകാര്യങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രമായ ആശയങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളും പലതുകളും ആവിർഭവിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ വിചാരവും ധർമ്മിക വ്യവസ്ഥകളുടെ പരിഷ്കരണവും സംഭവിക്കുവാനുണ്ടാകാതെ ഒട്ടുംതന്നെ അധികരമല്ലെന്നിരിക്കിലും വിശ്വാസ്യങ്ങളാകാതെ അവയെ അനുമാനിക്കാതിരിക്കയില്ല.

ഹൃഷീകേശത്തിലെ അതിശീതളമായ ഗംഗാജലം സ്നാനപാനാദികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചും, മുന്മു പരിചയമില്ലാത്ത അന്നത്തെ ആഹരിച്ചും, കഠിനമായ ശീതോഷ്ണാദികളെ സഹിച്ചും, അവിടെ ചെയ്യുന്ന കേവലനിവാസംതന്നെ ഭാഷിണാത്മന്മാർക്ക് ഒരു മഹാ തപസ്യാചാര്യം. എന്നാൽ പരമാത്മാവിനെ ഉദ്ദേശി

ച്ചു സ്വതന്ത്രമായി ശരീരക്ലേശങ്ങളെ സഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള തപസ്വ കേവലം ബാഹ്യതപസ്വയാകുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സാധനം ആന്തരതപസ്വയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ ആന്തരതപസ്വയിലാണ് ഒരു മുക്തി പെരുരുഷ്ണോടെ മനസ്സിരുത്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള തത്ത്വം ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മസ്വരൂപവിവേചനം തന്നെ ആന്തരതപസ്വ. മഹത്തായ ഈ ആന്തരതപസ്വയെ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവർക്ക് ഹൃഷീകേശത്തിലല്ല, കൈലാസത്തിൽചെന്നു നിവസിച്ചാലും, നിവാണവിഷയത്തിൽ, അതായതു മനശ്ശാന്തിയെ പ്രാപിച്ചു ജന്മത്തെ കൃതാർത്ഥമാക്കുന്നതിൽ വിശേഷിച്ചു യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. നേരേമറിച്ച് ഈ ആന്തരതപസ്വയെ തൽപരതയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ സ്വദേശത്തിലോ, സ്വഗൃഹത്തിലോ, നഗരമദ്ധ്യത്തിലോ, വ്യവഹാരമദ്ധ്യത്തിലോ എവിടെ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവർക്കു ക്രമേണ മഹത്തമായ ആ ശാന്തിപദത്തിൽ എത്തി നിർവൃതിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഹൃഷീകേശത്തിലെ ശീതകാലം അതിരമണീയവും ഹൃദയാഹ്ളാദകവും ശാന്തിദായകവുമാകുന്നു. അതുനിമിത്തം പലേ സാധുമാന്മാർക്കും ദേശാന്തരങ്ങളിൽനിന്നു ശീതകാലത്തിൽ ഇവിടെ വന്നുചേർന്ന് ഭജനപരമായ ഒരു ശാന്തജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നു. സാധുക്കൾ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ സ്വപ്നദൃഷ്ടിയിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രവ്യസമ്പത്തിയാണ് യഥാസങ്കല്പം പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു സാധുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകീഞ്ചനതപമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സമർത്ഥനാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. ഒരു രാജാവിന്റെ പ്രഭൃതമായ ദ്രവ്യസമ്പത്തിയേക്കാൾ ഒരു സാധുവിന്റെ അപരിഗ്രഹവും യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തെ ദേശപർവ്വതത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു. പണത്തെ കൈകൊണ്ടു തൊടാതെയും, നാളെക്കുള്ള ഭക്ഷണം എവിടെയെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാതെയും, കേവലം പരമേശ്വരവരായണന്മാരായി, അതിയായ തിതിക്ഷയോടും, യദൃച്ഛാലാഭംകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു ശരീരസന്ധാരണം ചെയ്തും, ഫിമഗിരിപ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പലേ പരിവ്രാജകന്മാരും, രാഗബഹുളവും ഭോഗലമ്പടവുമായ ഇക്കാലത്തും ഇല്ലെന്നില്ല. അനേകായിരം ഉറപ്പിക വൃയം ചെയ്തു പലേ സാമഗ്രികളും സമ്പാദനംചെയ്ത്, ഇന്ത്യക്കാരും യൂറോപ്പുകാരുമായ ചില യാത്രികന്മാർ ചിലപ്പോൾ തിബത്തിലേക്കു യാത്രചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സാധുവാകട്ടെ, കൈകൊണ്ട് പൈസയെ സ്പർശിക്കാതെയും, നഗ്നമായ പാദങ്ങളോടും, നിരാതങ്കമായി, ആനന്ദപൂർവ്വം തിബത്തിൽ യാത്രചെയ്ത്, അവിടെ പലേ ദിവസങ്ങളുംനിവസിച്ചു മടങ്ങിവരുന്നു. ഒരു പ്രഭുവിന്റെ ദ്രവ്യബലം ഒരു സാധുവിന്റെ ആത്മബലത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, എത്രയോ നിസ്സാരമാകുന്നു.

ഒരു രാജാവിന്നു തന്റെ ഭ്രാതൃബലം കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത പലേ മഹോദ്യമങ്ങളും ഒരു സാധു തന്റെ ആത്മബലംകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നു. ആത്മബലവും തജ്ജന്യമായ പൂണ്ണവൈരാഗ്യം, പൂണ്ണസുന്ദരതയും, പൂണ്ണതിരിയ്ക്കു മുതലായ ഗുണങ്ങളും ഒരു സാധുവിന്റെ അമൂല്യവസ്തുക്കളാകുന്നു. ഈ ധനങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തെ സർവ്വമർദ്ദവും ആനന്ദതൃപ്തിലുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആത്മബലസമ്പന്നരായി, പരിവ്രജനശീലരായ പലേ മഹാത്മാക്കളും ഹിമഗിരിയുടെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും, പഞ്ചാബു മുതലായ താണപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും ശീതകാലത്തിൽ ഹൃഷീകേശത്തുവന്നു സംഘടിക്കുക പതിവാകുന്നു.

ഈ സാധുവും ശീതകാലത്തിൽ അധികവും ഹിമഗിരിയുടെ ഉപരിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നിറങ്ങി ഹൃഷീകേശമാഹാത്മ്യത്തെ ഉപഭൂജിക്കുന്നതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. ഹൃഷീകേശത്തിലെത്തിയാൽ, അവിടെ മലയാളിസാധുക്കളുടെ സംഘം നിമിത്തം നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയേയും മാതൃഭാഷയേയും പറ്റി അധികമായി സ്മരിക്കുവാനിടവരാറുണ്ട്. സ്മരിക്കുവാനൊക്കെയും മാതൃഭൂമിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കു ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. “നാതിമാതരമാശ്രമഃ”-മാതാവിനെ അതിക്രമിച്ചു യാതൊരാശ്രമവും ഭവിക്കുന്നില്ല. അതായത്, സന്യാസിയായാലും മാതാവിനേയും മാതൃഭൂമിയേയും വിസ്മരിക്കരുതെന്ന് ഋഷികളുടെ സിദ്ധാന്തമാകുന്നു.

ഹിമാലയഭാഗങ്ങളിൽ പവിത്രതരമായ ബദരികാശ്രമത്തിലേക്കും, അതുപോലെ ഗംഗോത്രി, ജമ്നോത്രി മുതലായ പുണ്യധാമങ്ങളിലേക്കും തീർത്ഥയാത്രചെയ്യുന്ന പുണ്യവാന്മാർ ഹൃഷീകേശത്തുനിന്നാകുന്നു അവരുടെ ഭീർഘയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹൃഷീകേശത്തുനിന്നു ഗംഗാനദിയെ അതിക്രമിച്ചു ഹിമവാന്റെ രമ്യമായ ശാഖാപർവ്വതങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അത്യാഹ്ലാദകാരിയായ വനരാജികളാൽ ആസ്താദിതമായ പർവ്വതപർവ്വതങ്ങളുടെ ചരിവുകളിൽ കൂടെ ദിവ്യസുഷമാസംപന്നമായ ഭാഗീരഥിയുടെ തടത്തിൽകൂടെ ഹിമഗിരിയുടെ മേലോട്ടുസഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രികൻ-ഹിമവാന്റെയും ഭാഗീരഥിയുടേയും പ്രഭാവത്തിലും മാഹാത്മ്യത്തിലും ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു യാത്രികൻ-രജോജടിലമായ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ തീരെ വിസ്മരിക്കുന്നു. അവന്റെ മനസ്സ് അലങ്കൃതമായ ഒരു സതപ്രഭൃതിയിലേക്കുയർന്നു മഹത്തായ ശാന്തിയേയും സുഖത്തേയും നേടിക്കൊള്ളുന്നു. പ്രകൃതിശോഭ ബലാൽ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള രജസ്സമോവൃത്തികളെ ഭൂരികരിക്കുന്നു. ഹിമാലയത്തിൽ മറ്റു പലേ ഔദ്യമപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള പോലെ ഗംഗീരങ്ങളായ വിപിനങ്ങളോ, അസ്തന്നങ്ങളായ ശിലോച്ചയങ്ങളോ ഒരു യാത്രികൻ ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ അതിക്രമിക്കേണ്ടിവരുന്നില്ലെങ്കിലും, പ്രകൃതിനിരീക്ഷകന്മാർക്ക് കൗതുകത്തോടെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യാമോടിക്കേണ്ടുന്ന പലേ രമണീയവസ്തുക്കളും ഇവിടെയും ഉൾപ്പെടേണ്ട. പർവ്വതശൃംഗങ്ങളിൽകൂടെ സ്വപ്നം പാഞ്ഞുകൊ

ണ്ടിരിക്കുന്ന ഗംഗയുടേയും അളകനന്ദയുടേയും ശോഭതന്നെ അന്യാദൃശമാകുന്നു. ലഘുതരങ്ങളും മഹത്തരങ്ങളുമായ ശൈലപങ്ക്തികളും വിശാലവനങ്ങളും ഇവിടേയും ഹൃദയാകർഷകമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ലാവണ്യനിധിയായ ഹിമാലയം എവിടേയും ഹിമാലയംതന്നെ. ഏതൊരംശത്തിലും ഹിമവാന്റെ സൗരൂപ്യത്തിനും ഗാംഭീര്യത്തിനും ഹാനി കാണപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹിമാലയത്തിന്റെ സൗരൂപ്യത്തേയും ഗാംഭീര്യത്തേയും ഞാനിവിടെ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നതും, ഇനിയും പലേ സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുവാൻ പോകുന്നതും, എന്റെ കണ്ണുകൾ അതിനെ എപ്രകാരം കാണുന്നുവോ, ആ കാഴ്ചയെ അനുസരിച്ചാണെന്നു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. വേറെ ചില കണ്ണുകൾ പക്ഷെ ഹിമാലയത്തെ നോക്കുമ്പോൾ, അതു വെറും കല്ലിന്റേയും മണ്ണിന്റേയും ജലധാരകളുടേയും മരങ്ങളുടേയും ഒരു സമാഹാരം മാത്രമാണെന്നും, ഹിമാലയഭേദങ്ങൾ മനസ്സിന് ഒരു രസവും തോന്നിക്കാതെ നിർജ്ജനവും നിർജീവവുമായ ശുഷ്കപ്രദേശങ്ങളെ നന്നും കാണുന്നുവെങ്കിൽ, ഭരതിന് ഇയ്യുള്ളവൻ ഉത്തരവാദിയായാകുന്നതല്ല കണ്ണുകളുടെ ഭേദം നിമിത്തം കാഴ്ചകൾക്കും ഭേദം-എത്രയോ വിസദൃശമായ ഭേദം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാകുന്നു.

ഹൃഷീകേശത്തുനിന്ന് ഏഴെട്ടു നാഴിക കിഴക്കുവശം ഗിരിശിഖരത്തിൽ 'നീലകണ്ഠ'മെന്നൊരു പുണ്യസ്ഥാനമുണ്ട്. ഹസ്തികളുടെ വിഹാരഭൂമിയും, മത്തമയുരങ്ങളുടെ കേകാരവംകൊണ്ടു മുഖരിതവും, മേഘകനിറംപൂണ്ടു വിലപവുക്കുങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ തിങ്ങിയ വനാന്തരത്തിൽകൂടെ നീലകണ്ഠത്തേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം, ആരുടെ മനസ്സിനേയും ആഹ്ലാദഭരിതമാക്കാതിരിക്കയില്ല. നീലകണ്ഠത്തെപ്പോലെതന്നെ ഹൃഷീകേശത്തിന്റെ സമീപത്തായി, പലേ ദർശനീയസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർശനീയങ്ങൾ എന്നതിന്നു വിരക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾക്കും, പ്രകൃതിനിരീക്ഷകന്മാർക്കും ദർശനീയങ്ങൾ എന്നു മാത്രമേ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുളളൂ. നിർദ്ദിഷ്ടമായി, നിർമ്മനുഷ്യമായ വനാന്തരങ്ങളിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മനം രഞ്ജിക്കുന്നതല്ല.

ഹൃഷീകേശത്തിൽ നിന്നു മൂന്നു നാഴിക കിഴക്കുവടക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന "ലക്ഷ്മണസ്തൂല"യും ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നു കുറെ ദൂരത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മപുരിയിലും ചില യാത്രികന്മാർ യാത്രചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധയാകുന്ന നേത്രത്തോടുകൂടിയവർക്കല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ യാതൊരു മാഹാത്മ്യത്തേയും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇവിടത്തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവർക്കു ഗംഗയെന്നും ഹൃഷീകേശമെന്നും, ഹരിദപാരമെന്നും ബദരികാന്തമെന്നും, കാശിയെന്നും രാമേശ്വരമെന്നും, മറ്റുമുള്ള പുണ്യനാമധേയങ്ങൾ തീരെ അർത്ഥശൂന്യങ്ങളാകുന്നു. അവരുടെ മുമ്പിൽ അവയുടെ മഹത്വം പ്രകാശിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയ

മല്ലാത്ത പരോക്ഷവിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത നാസ്തികന്മാരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആരോഹണം ചെയ്യാറില്ലെന്നുള്ളതുതന്നെ അതിനുള്ള ഘേതു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഭാർഗ്ഗനികന്മാരിൽ വലിയ വലിയ തർക്കപടക്കൾ പോലും പരോക്ഷങ്ങളായ ധാർമ്മികതത്വങ്ങളുടെ നിർണ്ണയത്തിൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് അവയെ പ്രമാണമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാതൊന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ തങ്ങളുടെ ഇട്രിയങ്ങൾക്കു മാത്രം പ്രാമാണ്യം കൊടുക്കുന്ന മഹാമതികൾക്കു തീർത്ഥമില്ല, തീർത്ഥയാത്രയുമില്ല; പുണ്യമുമില്ല, പാപമുമില്ല; പരലോകമുമില്ല, പരമേശ്വരനുമില്ല.

ഉത്തരകാശി.

I

പർവ്വതസാർവ്വഭൗമനായ ഹിമശീരിയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ പലേ പുരാണകഥകൾക്കും വിഷയമായി, “പാരണാവതം” എന്നു പേരായി, പരിപാവനമായ ഒരു ശാഖാപർവ്വതം വിജയിക്കുന്നു. ഒട്ടധികം ആയാമമുള്ള ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരദേശം സർവ്വതരംഭമായ തുടങ്ങിയ ദിവ്യവൃക്ഷങ്ങളാലും, പാർവ്വതദേശങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളാൽ ആപുരിതങ്ങളായ രമ്യവിപിനങ്ങളാലും, ആർജ്ജ്യാദിതമാകുന്നു പർവ്വതപാർശ്വങ്ങളിൽ അവിടവിടെ ചില ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളും ഇല്ലെന്നില്ല. പർവ്വതത്തിന്റെ കിഴക്കും തെക്കും താഴ്വരകളിൽകൂടെ മഹാഭാഗയായ ഭാഗീരഥി അനവരതം പ്രണവജപനിയോടെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാഗീരഥിയിൽ വന്നുചേരുന്ന വരദൻ, അസി എന്നു പേരായ രണ്ടു തീർത്ഥനദികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ, പഞ്ചക്രോശ (10 നാഴിക) പരിമിതമായി, ഈ പാരണാവതപർവ്വതത്തിന്റെ ഒരംശമായ ഒരു രമ്യഭൂമിയാകുന്നു പുരാണപ്രസിദ്ധമായ ഉത്തരകാശീക്ഷേത്രം. എന്നാൽ പ്രകൃതശൈലത്തിന്റെ കിഴക്കു താഴ്വരയിൽ ജാഹ്നവീതടത്തിലുള്ള മനോജ്ഞമായ ഒരു ചെറിയ മൈതാനമാകുന്നു കാശീക്ഷേത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം. പൂർവ്വകാശിയിലുള്ളതുപോലെ ശ്രീവിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയുള്ള പല ദേവന്മാരും മണികണ്ഠിക തുടങ്ങിയുള്ള പലേ തീർത്ഥങ്ങളും പർവ്വതീയബ്രാഹ്മണാദികളുടെ ഒരു ഗ്രാമവും ഈ മൈതാനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പൂർവ്വകാശി, നാഗരികതപത്തിലും ആഡംബരത്തിലും നിമഗ്നമായി, രജഃകലുഷിതമായ ഭാരതവർഷത്തിലെ ഒരു വലിയ പട്ടണമാണെങ്കിൽ, ഉത്തരകാശി ശുദ്ധമേ അനാഗരികമായി, ആഡംബരമീനമായി, തന്റെ പുരാതനസമ്പ്രദായത്തിൽതന്നെ വിജയിക്കുന്ന ശുദ്ധസാത്വികമായ ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാകുന്നു. പൂർവ്വകാശിയിലെ വിശ്വനാഥൻ ജനങ്ങളുടെ സംമർദ്ദംകൊണ്ടും കോലാഹലംകൊണ്ടും പുഷ്പവൃഷ്ടികൊണ്ടും സർവ്വദാ സംപീഡിതനെന്നെങ്കിൽ, ഉത്തരകാശിയിലെ വിശ്വനാഥൻ ജനശൂന്യമായ നിശ്ശ

ബുദ്ധാവത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടപരം സർവ്വം ആനന്ദസമാധിയിൽ വിരാജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൂർവ്കാശിയിൽ സന്യാസികൾ വലിയ വലിയ ആത്മാനങ്ങളിലിരുന്നുകൊണ്ട് വിഷേപബഹുളമായ രെശാന്തജീവിതം നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഉത്തരകാശിയിൽ യതീന്ദ്രന്മാർ ഗിരിഗർഹപരങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ കുടീരങ്ങളിലും നിവസിച്ചു സമാധിപരമായ ഒരു ശാന്തജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നു.

ഇതാ ഉത്തരകാശിയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തു് ഹരിപർവ്വതവും തെക്കു ഭാഗത്തു് പൂരാണപ്രസിദ്ധവും അത്യുന്നതവുമായ വാലഖിലപർവ്വതവും വിശ്വനാഥപുരിയെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടെന്നപോലെ വിജയിക്കുന്നു. ഗംഭീരമായ വാലഖിലപർവ്വതത്തിൽ വാലഖിലപർവ്വതത്തിൽ തുടങ്ങി പലേ പ്രാർത്ഥനാപഥങ്ങളും തപോവൃത്തിയിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന പലേ വിവിത്രകന്ദരങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഹിമാലയത്തിൽ സർവ്വദേശങ്ങളിലും, ഐശ്വര്യശാലികളായ മഹർഷികൾ തുപ്തരൂപത്തിൽ നിവ്സിക്കയും സഞ്ചരിക്കയും ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധാലുക്കളായ വൃദ്ധമാന്മാരുകളും, കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിലധികം പക്ഷിരൂപത്തിലും വൃക്ഷരൂപത്തിലും അവർ വിഹരിച്ചുവരുന്നതായി പൂരാണഗ്രന്ഥങ്ങളും, പറയുന്നു. വാലഖിലപർവ്വതത്തിന്റെ സമീപത്തിൽ ഗംഭീരമായ ഒരു വനാന്തരത്തിൽ നചികേതസ്സിന്റെ നിവാസസ്ഥാനവും കാണപ്പെടുന്നു. “നചികേതാതലാവു്” (നചികേതസ്സിന്റെ തടാകം) എന്നിങ്ങനെ നചികേതസ്സിന്റെ നാമധേയത്തിൽ അവിടെ ഒരു സരസ്സു് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു്, ശ്രീപ്രസിദ്ധനായ നചികേതസ്സിന്റെ നിവാസഭൂമിയാകുന്നു ആ പ്രദേശമെന്നുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

മൃത്യുലാകത്തിൽ ചെന്ന് മൃത്യുഗേവാകൽനിന്നു് ബ്രഹ്മവിദ്യയെ ഗ്രഹിച്ചു കൃതകൃത്യതയെ പ്രാപിച്ച ശ്രദ്ധാഭവരാഗ്യാമൃത്തിയായ നചികേതസ്സിന്റെ അതുരചരിത്രം സർവ്വത്ര സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്യാദ്യശമായ ജ്ഞാനമഹിമയും, വൈരാഗ്യാദിസാത്വികഗുണങ്ങളും വേദപുരാണങ്ങളാൽ ഐകകണ്ഠ്യന ഉച്ചൈസ്തരം ഗാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുണ്യാത്മാവായ നചികേതസ്സിന്റെ കേവലമായ നാദം കീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശംപോലും പവിത്രമെന്നിരിക്കെ, സാക്ഷാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദപത്മപരാഗങ്ങളാൽ തീർത്ഥീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഹിമഗിരിപ്രദേശങ്ങളുടെ പവിത്രതയെപ്പറ്റി എന്തു പറയേണ്ടു്? ജിതേന്ദ്രിയനാതും, ഫലമുലാശികളും ആയ പ്രാർത്ഥനാപരന്മാർ ഹിമാലയത്തിലെ ഏകാന്തതരമായ വനാന്തരങ്ങളിൽ നിവാസം ചെയ്തു് ബാഹ്യലാകത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് തത്ത്വവിചാരത്തിൽ നിമഗ്നന്മാരായിരുന്ന ഒരു ശോഭനകാലം, അതായതു് ഒരു സുവർണ്ണയുഗം, ഭാരതവർഷത്തിന്നു് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. അദ്യാത്മവിഷയത്തിൽ അക്കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എത്രയോ

അശോഭനമായ ഒരു പാഷാണയുഗം അഥവാ ഒരു പാഷണ്ഡയുഗമായിത്തന്നെ ഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ അദ്ധ്യാത്മതത്ത്വങ്ങളെ സാക്ഷാൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതുവരെ അവരുടെ മനസ്സ് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആദ്ധ്യാത്മികതത്ത്വങ്ങൾ ഗുരുജനങ്ങളിൽനിന്നോ ശ്രുതിയിൽനിന്നോ കേട്ടറിഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ, ആ തത്ത്വങ്ങളെ സാക്ഷാൽ കണ്ടറിയുവാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമമാണ് ഭാരതഭൂമിയെ അദ്ധ്യാത്മഭൂമിയെന്നു ഭൂലോകം മുഴുവനുമുള്ള പ്രഖ്യാതിക്ക് അർഹയാക്കിത്തീർത്തത്. എന്നുതന്നെയല്ല, തത്ത്വശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ അമൂല്യനിരൂപണങ്ങളടങ്ങിയ അന്യകം ഗ്രന്ഥരത്നങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും അവരുടെ അനുഭവപ്രധാനമായ വിചാരത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. അങ്ങനെ വിഷയജീവിതത്തെ തൃണീകരിച്ച്, മനസ്സിനെ അന്തർമ്മുഖമാക്കി ആന്തരതത്ത്വങ്ങളെ അനുമാഗ്ഗ്ഞം ചെയ്യുന്ന പ്രാപ്തിപ്രദമായ പരിശ്രമമായ ആ സത്യയുഗം ഭാരതവർഷത്തിൽനിന്ന് ഇപ്പോൾ തീരെ മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഭാരതഭൂമാതാവിന് അങ്ങനെയുള്ള സന്താനങ്ങളെ ഉൽപാദനം ചെയ്യുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ എന്നു സർവ്വജ്ഞനായ പരമേശ്വരൻ മാത്രമേ അറിഞ്ഞുകൂടൂ. ഇപ്പോൾ വിഷയബഹുലമായ ഒരു ജീവിതം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതോടുകൂടി, മനസ്സ് ബഹിർമ്മുഖമായി ബാഹ്യലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതല്ലാതെ, ആന്തരലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ആന്തരതത്ത്വങ്ങളെ ഗവേഷണം ചെയ്യുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. ബഹിർമ്മുഖവൃത്തികളായി, ബാഹ്യലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമല്ലാതെ, ആഭ്യന്തരതത്ത്വങ്ങളുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ആന്തരമായ ആത്മികതത്ത്വങ്ങളെ കണ്ടറിയേണമെങ്കിൽ, ശാന്തദേശത്തിൽ ഇരുന്നു ശാന്തമായി, അന്തർമ്മുഖമായ വിചാരം അപേക്ഷിതമാകുന്നു. രാജസുവൃത്തികളായ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആരേയും കാണാതെയും, ഒന്നിനോടും സംബന്ധിക്കാതെയും, ഏകാന്തദേശത്തിൽ ഏകാകികളായി കറെ ദിവസം കഴിച്ചുകൂടുക എന്നതുതന്നെ അസാദ്ധ്യമാകുന്നു. ശാന്തി, വൈരാഗ്യം, മുതലായ സാത്വികഗുണങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലേശവും മഹത്ത്വമില്ല. അതുകൂടെ കാലം അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. രാഗം, ദോഷം, ലോഭം, ഡംഭം, അഹങ്കാരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉപരാമം കൊടുക്കാത്ത ധ്യാപാരവൃത്തി, മുതലായ രാജസഗുണങ്ങളുടെ കാലമാണിപ്പോൾ; അതായത് രാജസുവൃത്തികളെല്ലാതെ സാത്വികവൃത്തികളെ ആദരിക്കുവാനും പ്രശംസിക്കുവാനും ഇന്നു ജനങ്ങൾ കറവാകുന്നു. ആത്മികസമൃദ്ധിയാണ് പണ്ടുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, ഭൗതികസമൃദ്ധിയാണ് ഇന്നുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യം. ആത്മികാനുപാധിയിൽ പണ്ടുള്ളവർ എത്ര തീവ്രമായി പ്രയത്നിച്ചിരുന്നുവോ, അത്രയും തീവ്രമായി ഇന്നുള്ളവർ ഭൗതികാനുപാധിയിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പണ്ടത്തെ പ്രാപ്തികളുടെ പരിശ്രമമായ തപോജീവിതത്തെയും, ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമായ

ഭോഗജീവിതത്തേയും, പണ്ടുള്ള വരടെ അല്പാത്മനിയ്യയേയും, ഇന്നുള്ള വരടെ ഭൗതികനിയ്യയേയും വിചാരമുഷ്ട്യാ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നോക്കുമ്പോൾ, അന്നത്തെ കാലവും ഇന്നത്തെ കാലവും ഉത്തരവുവരും ദക്ഷിണവുവരുന്നപോലെ എത്രയോ വിസദ്യശങ്ങളായി തോന്നുന്നതിൽ അതുതമില്ല. എന്തുചെയ്യാം. നന്മയും തിന്മയും, ശ്രേയസ്സുമശ്രേയസ്സും, സംപത്തും വിപത്തുമെല്ലാം സ്ഥിരസ്ഥാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാതെ, ചക്രനേമിക്രമത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ സമാധാനിക്കുവാനെ ഗത്യന്തരമില്ല. എങ്കിലും ഋഷിവർണ്ണന്മാർ നിവാസം ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ ഏകാന്തതരങ്ങളായ ഓരോരോ രമ്യദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭാരതവർഷത്തിൽ വന്നുചേർന്നതായ കാലവൈപരീത്യത്തെപ്പറ്റി ഓർത്തു വിചാരിക്കുകയും ഭീർഘമായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഈ സാധുവിന്റെ മനസ്സിന്നു ചെയ്യുമുണ്ടാകാറില്ല. മാതൃഭൂമിയിൽ സ്നേഹവും വിചാരശക്തിയുമുള്ള ഏതൊരു ഭാരതീയന്റേയും മനസ്സിന്നു് അങ്ങനെ ചെയ്യുമുണ്ടാകുമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതുമില്ല

ഉത്തരകാശി.

II

അമ്മോ! കാമിനീകനകാദികളായ നാനാവിഷയങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യുകൊണ്ടു ഗർഭഭൂന്യായേന എത്രതന്നെ ദുസ്സഹദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും, പിന്നേയും വിഷയാസക്തിയെ സന്തുജിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ ഒരുങ്ങുന്നില്ല. വിഷയസുഖമാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സ്, ദുഃഖമാണെന്നും, ശിരസ്സുകൂടാത്തുള്ള ഒരു ശരീരം അസംഭാവ്യമെന്നും അവർ അറിയുന്നില്ല. വിഷയങ്ങളെ എത്രത്തോളം അധികമധികം സമ്പാദനം ചെയ്തു പറ്റിച്ചാനന്ദിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അവയിൽനിന്നുള്ള ദുഃഖവും അധികമധികം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതുള്ള തത്ത്വം തീരെ വിസ്മരിക്കുന്നു. “അംഗം ഗളിതം, പലിതം ജാതം, ദന്തവിഹീനം ജാതം തുണ്ഡം” എങ്കിലും, ശരീരത്തിലുള്ള ആസക്തി ലേശവും പ്രക്ഷീണമാകുന്നില്ല. ദശനിയതശതവയസ്സായി, ജീണ്ണമായ ദൈവസ്ഥയിലും നവവയസ്സിലെന്നപോലെ ദേഹികൾക്കു ദേഹം ഏറ്റവും പ്രിയമായിത്തന്നെ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ “സുഖം സുഖ”മെന്നു നണ്ണി ദുസ്സഹമായ ദുഃഖത്തേയും, “ജീവിതം ജീവിത”മെന്നു ശിച്ഛ ഭയങ്കരമായ മരണത്തേയും, പ്രാപിച്ചു മനുഷ്യവർഗ്ഗം സർവ്വദാ സംസാരചക്രത്തിൽ കിടന്നു പരിഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. ദേഹപര്യവേഷമായ ഈ സംസാരത്തിൽ ദുഃഖത്തിൽനിന്നു സുഖത്തേയും, മരണത്തിൽനിന്നു ജീവിതത്തേയും, അപമാനത്തിൽനിന്നു മാനത്തേയും, ഉഷ്ണത്തിൽനിന്നു ശീതത്തേയും, വേർതിരിച്ചുപറ്റിച്ചു

ക്കുവാൻ ഉള്ള സാമർത്ഥ്യം ആർക്കുണ്ട്? ഹാ! മഹാമായയുടെ ശക്തിവൈഭവം വിചാരിക്കുന്നോരും വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു.

കൂട്ടിലകപ്പെട്ട സിംഹത്തെപ്പോലെ ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന പഞ്ചരത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില പരിധികളെ അതിക്രമിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ സമർത്ഥരാകുന്നില്ല. എത്രയോ ഉച്ചമായ തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്ന് എത്രയോ നീചമായ ഒരു ദരവസ്ഥയിലേക്കു തങ്ങൾ പതിച്ചുപോയതിനെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യരുടെ ഭ്രഷ്ടവും ദയനീയവുമായ ഈ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി സർവ്വ ധർമ്മികഗ്രന്ഥങ്ങളും ഐകകണ്ഠേണ അനുശോചനം ചെയ്യുന്നു. ഇതരവിഷയങ്ങളിൽ എന്തുതന്നെ വിപ്രതിപത്തി ഉണ്ടെന്നിരിക്കിലും, മനുഷ്യർ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ യഥാർത്ഥപദവിയിലല്ലെന്നും, തങ്ങളുടെ സർവ്വജ്ഞാപരവസ്ഥയിൽനിന്ന് എത്രയോ നികൃഷ്ടമായ ദരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ ഭ്രഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, ആ ഭ്രഷ്ടത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞു് അതിൽ നിന്നുത്മാനംചെയ്തു് സ്വസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതുതന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥമെന്നു മുപദേശിക്കുന്നതിൽ സർവ്വ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും സർവ്വ മതാചാര്യന്മാരും യോജിച്ചുകാണുന്നു. നോക്കുക മഹാമായയുടെ ശക്തി!

മായയുടെ അധികാരത്തെ അതിക്രമിക്കാതെ, ബന്ധനാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന കാലത്തോളം, ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരു പുഴുവിനും തമ്മിൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ജ്ഞാനക്രിയാശക്തികൾ രണ്ടുപേർക്കും ഈശ്വരൻ നല്കിയിരിക്കുന്നു. ദേഹേന്ദ്രിയാദികളിൽ ആസക്തിയോടെ രണ്ടുപേരും വിഷയങ്ങളിൽ സുഖമരിച്ചും സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഉപഭൂജിച്ചും കാലത്തെ നയിക്കുന്നു. വിശേഷബുദ്ധിയെ ബന്ധനത്തെ ശിഥിലീകരിക്കുവാനല്ല, ബന്ധനത്തെ ദ്രവീകരിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക്, തങ്ങൾ വിശേഷബുദ്ധിസമ്പന്നന്മാരെന്നും, അതുനിമിത്തം ഇതര പ്രാണികളേക്കാളും വൈശിഷ്ട്യമുള്ളവരെന്നും അഭിമാനിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല. അധികമധികം ബന്ധനവും ദുഃഖവുമാണ് വിശേഷബുദ്ധിയുടെ ഫലമെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശേഷബുദ്ധികൊണ്ട് ഇതര പ്രാണികൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്നുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ? ദേഹത്തിൽ ആത്മബുദ്ധിയെ ചെയ്തു് അതിൽ ബന്ധിതരായി, അതിൽ ആസക്തരായി, അധികമധികം വിഷയങ്ങളെ സമ്പാദനം ചെയ്തുപഭൂജിക്കുന്നതിൽ ഉൽകണ്ഠിതരായ മനുഷ്യരുടെ വിശേഷബുദ്ധി അവർക്ക് അധികമായ ബന്ധനത്തിന്നും, അധികമായ ദുഃഖത്തിന്നും, ഹേതുവെന്ന് പറയുന്നതിൽ ലേശവും ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ഇതര ജന്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ചു് ഐഹികജീവിതത്തെ അധികം സുഖമായി നയിക്കുവാൻ വിശേഷബുദ്ധിയോടുകൂടിയ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുന്നുവെന്ന് വല്ലവരും വാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ “ഷോപ്പൻ ഹോർ”

എന്ന മഹാന്റെ ഈ അഭിലാഷത്തെ നല്ലപോലെ വിചാരം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“മൃഗാഭിജന്തുക്കൾക്കു വർത്തമാനകാലത്തെപ്പറ്റിയല്ലാതെ, ഭൂതഭാവികളെപ്പറ്റി യാതൊരു ചിന്തകളോ ഭീതിയോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവ വർത്തമാനകാലത്തിൽ എന്തു പ്രാപ്തമാകുന്നുവോ, അതിനെ വ്യഗ്രതയില്ലാതെ ശാന്തിയോടും സമാധാനത്തോടുംകൂടി അനുഭവിക്കുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരേക്കാൾ ബുദ്ധിപരിപാകമുള്ളവരാണെന്നുവേണം പറയാൻ. അവയുടെ ഈ പ്രകൃതി നിമിത്തം അവയുണ്ടാകുന്ന മനശ്ശാന്തി, പലപ്പോഴും പലവിധമായ ചിന്തകളാലും ഭീതികളാലും ഒരു സുഖവും സമാധാനവുമില്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന നമുക്കില്ലെന്നു ലജ്ജയോടെ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.”

അദ്ദേഹംതന്നെ വേറൊരു ദിക്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ആശയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:—

“എത്ര അതുപ്തനായ ഒരു ജന്തുവാണു് മനുഷ്യനെന്തു് പറയാൻ പ്രയാസം. ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ ലാഭത്തിൽ അവന്നു് വല്ല തൃപ്തിയുണ്ടാകുന്നപക്ഷം, ആ തൃപ്തിയിൽനിന്നു്, അതായതു് ആ തൃപ്തിയിൽ മനസ്സു് വിരമിക്കാതെ, പുതിയതായ ചില ആശകൾ പിന്നെയും ഉദിച്ചുയരുന്നതല്ലാതെ, അവന്റെ ആശകൾക്കു് ഒരഭ്യന്തരം കാണുന്നില്ല ”

ഇതാകുന്നു, തങ്ങൾ വിശേഷബുദ്ധിസമ്പന്നന്മാരാകുന്നു, വിദ്യാവിചക്ഷണന്മാരാകുന്നുവെന്നിങ്ങനെ അഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ. ബുദ്ധി നിമിത്തമായി വല്ല വിശേഷസുഖവും മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽതന്നെ, മാനസികമായ ഭുഖത്തെപ്പറ്റി വിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതു് എത്രയോ സ്വപ്നമാകുന്നു. എന്നാൽ മഹാസൂക്തഫലമെന്നു് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യശരീരവും, അതിൽ അവസ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വിശേഷബുദ്ധിയും, സർവ്വമാ അനന്തമേതുവെന്നാണു് ഇവിടെ വിവക്ഷിതമെന്നു് ശങ്കിച്ചുപോകരുതു്. വിശേഷബുദ്ധികൊണ്ടു മഹാർഹമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ബന്ധനാത്മകമായ മായയെ നശിപ്പിച്ചു പരമാർത്ഥമായ പരമാത്മവസ്തുവെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മുഖ്യസാധനമാകുന്നു, വിശേഷബുദ്ധി. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ മനുഷ്യജനം ധന്യധന്യമെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ല. എന്നാൽ മായയെ അതിക്രമിക്കുന്നതിന്നു പകരം, മായയിൽ മുങ്ങി അധികമധികം വിഷയങ്ങളെ സമ്പാദിക്കുവാനും, തദ്ദേശം ബന്ധനത്തെയും ഭുഖത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുമാണു് ആ വിശിഷ്ടബുദ്ധിയെ വിനിയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ ബുദ്ധിയെ നിമിത്തീകരിച്ചു് ഇതരജന്തുക്കളിൽനിന്നു് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനുള്ള

വൈലക്ഷണ്യം അകിഞ്ചിൽകരമെന്നും, മായാതിക്രമണമാണ് മാനുഷജനംകൊണ്ട് സന്യാസിക്കേണ്ടുന്ന മുഖ്യകൃത്യമെന്നും വിവക്ഷിതാത്മമാകുന്നു. നോക്കുക! മഹാമായയുടെ ലീലാമാഹാത്മ്യം!

ഇങ്ങനെ പ്രചണ്ഡപ്രതാപശാലിനിയായ മഹാമായയെ അതിക്രമിക്കുവാൻ മായാനിയാമകനായി, കരുണാനിധിയായ പരമേശ്വരനെ ശരണീകരിക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരനായി, കാമഭരണനായി, തപോമൂർത്തിയായ ശ്രീവിശ്വനാഥൻ ഇരുന്നരുളുന്നേടത്തു് വിശേഷിച്ചു് മായ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടു് ശ്രീകാശിയിൽ ശ്രീവിശ്വനാഥന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളെ ഉപാശ്രയിച്ചുജീവിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾ മഹാമായയെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വിരാജിക്കുന്നു. ഈശ്വരപാദങ്ങളിൽ ഭക്തചിത്തനാരായ അവരെ മായ സമീപിക്കുവോലും ചെയ്യുന്നില്ല. കാമിനിയും കാഞ്ചനവും സ്വപ്നത്തിൽപോലും അവരെ തീണ്ടുന്നില്ല. ചേരിലും പെരുമയിലുമുള്ള ഭ്രാന്തിയും അവരെ ലേശവും ബാധിക്കുന്നില്ല. രാഗദോഷസംകലമായി, ബഹുവിധമായ മോഹനവസ്തുക്കളെക്കൊണ്ടു് നിറഞ്ഞതായ ഒരു ജഗത്തു് അവരുടെ മുമ്പിൽ ശശ്യചിന്താബോധം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഭൂഖതതിൽ സുഖമെന്നും, അനാത്മാവിൽ ആത്മാവെന്നുമുള്ള ഭ്രമമാകട്ടെ, തന്നിമിത്തകമായ ആശാപാശങ്ങളാകട്ടെ, ചിത്തഭ്രമർബ്ബുച്യമാകട്ടെ വിശ്വനാഥപുരിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. മായയുടെ മറിമായങ്ങളെല്ലാം മായാതത്വത്തെ അറിയാത്ത പ്രാകൃതജനങ്ങളുടെ ഇടയിലല്ലാതെ, മായിയായ മഹേശ്വരന്റേയും, മഹേശ്വരഭക്തന്മാരുടേയും മുമ്പിൽ പ്രശോഭിക്കുന്നതല്ല. മായ എത്രതന്നെ പ്രചണ്ഡപ്രകൃതിയെന്നിരിക്കിലും, പരമേശ്വരരൂപയാകുന്ന വരായുധത്തോടുകൂടിയ ഒരു പുരുഷനു് അതിനോടു് എതിരിട്ടു ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. മായാജയത്തിനു് ഈശ്വരകാരണ്യമല്ലാതെ വേറൊരായുധമില്ലെന്നുള്ളതു് സർവ്വ ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും സിലാന്തമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ യാതൊരു ഭേദത്തിൽ, യാതൊരു ഭേദവന്റെ സന്നിധിയിൽ മഹാമായയുടെ മോഹനപ്രവൃത്തികൾ പ്രവേശിക്കുന്നില്ലയോ, “ഉത്തരകാശി” എന്നും “സൌമ്യകാശി” എന്നും വിഖ്യാതമായ ആ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ ആ വിശ്വനാഥന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാനാദ്യമായി ചെന്നതു് 1924 ഏപ്രിൽമാസത്തിലായിരുന്നു. ഹിമാലയം മേഘഗർജ്ജനമാകുന്ന വാദ്യഘോഷങ്ങളെക്കൊണ്ടും, കൽമാരിയാകുന്ന പുഷ്പവൃഷ്ടിയെക്കൊണ്ടും, നവീനമായി തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഈ സാധുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. സാധു മഹാത്മാക്കൾ എവിടേയും ആദരണീയന്മാരാകുന്നു. നഗരമദ്ധ്യത്തിലും പർവ്വതശിഖരത്തിലും ഒരു പോലെ അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. സമ്പ്രദായങ്ങൾ വിഷ്ണുസ്വരൂപികളാകുന്നു. പന്തലിട്ടതുപോലെ പരന്നു താങ്ങുകിടക്കുന്ന കാർന്നിരകളും, തോരണ

മെന്നപോലെ പൂർണ്ണപാർശ്വത്തിൽ താണു തുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ മഴവില്ലും, ഈ സാധുവിനെ അത്യധികം ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹിമഗിരി-
 റ്റുടയത്തിൽ വിരാജമാനമായ ഉത്തരകാശിയുടെ ഏകാന്തരമണിയതയും, നി
 താന്തപരിശുദ്ധിയും ഏന്റെ അന്തരംഗത്തെ അത്യധികം ആവർജ്ജനംചെയ്തു.
 ഇങ്ങനെ സാധുഭക്തനായ ഹിമാലയത്താൽ പ്രേമപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതായ
 ഞാൻ ആ പ്രാവശ്യം അവിടെ അധികമായി നിവാസം ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും,
 പിന്നെ പലപ്പോഴും അവിടെ ചെന്നു കൂറെ അധികമായി നിവസിച്ചു ബ്രഹ്മവി
 ചാരപരമായ ഈശ്വരീയജീവിതത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.* ചിത്തത്തെ സ
 രപതൃണപ്രധാനമായി രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സർവ്വലോ ഈശ്വരയ്യാനത്തിലും, സർവ്വാ
 സ്രുവിചാരത്തിലും നിമഗ്നമായി അനന്യചിത്തമായ ദൈവാനുജീവിതം നയിക്കു
 വാൻ ഇത്രയും ആനുകൂല്യമുള്ള തപോഭൂമികൾ തൃഹിനഗിരിയിൽത്തന്നെ ദുർല്ല
 ഭമാകുന്നു. ഹിമഗിരിശിഖരം! ഭാഗീരഥീതടം! വിശ്വനാഥപുരി! മഹാനഭാവ
 നാരായ മഹർഷിവർണ്ണനാരുടെ വിഹാരഭൂമി! അതിരമണീയമായ, നിർജ്ജനമാ
 യ വനപ്രദേശം! ഇതിലധികം തത്ത്വപനിയ്ക്കാപരമായ ഒരു സന്യാസജീവിതത്തി
 ന്നു എന്തൊരാനുകൂല്യമാണു് അപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതു്!

വിശ്വേശ്വരമന്ദിരത്തിൽനിന്നു രണ്ടു നാഴികയോളം വടക്കോട്ടു ചെ
 ന്നാൽ, അവിടെ നെൽകൃഷിചെയ്യുന്ന കൂറെ വിശാലമായ, മനോഹരമായ ഒരു
 വയൽ കാണപ്പെടുന്നു. അവിടെനിന്നും കൂറെക്കൂടി മേല്പോട്ടുചെന്നാൽ, കാശീ
 ഭക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉത്തരാവധിയായ “അസി” എന്നു പേരായ ചെറുനദിയുടേയും
 ഭാഗീരഥിയുടേയും സംഗമസ്ഥാനം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. അവിടെനിന്നും ഉത്തര
 ദിശയിൽ വല്ലീതൂലാടി നിബിഡിതവും വൃക്ഷരാജീവിരാജിതവും നിർദ്ധാരം
 ബുനിക്കുമായ കമനീയവനങ്ങളാൽ അലംകൃതവുമായ പൂർണ്ണപാർശ്വങ്ങളും
 ലബ്ധമാകുന്നു. ഞാൻ ഉത്തരകാശിയിൽ നിവസിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം,
 പ്രസ്തുതമായ വയലും, അസിയുടെ തീരത്തുള്ള രമ്യവനങ്ങളും ചിത്തസമാധിസാ
 ധനങ്ങളായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുക പതിവാകുന്നു; അതായതു്, പലപ്പോഴും
 അവിടങ്ങളിൽ ചെന്നിരുന്നു് വിചാരസരണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു് അലൈകിക
 ശാന്തിയെ അനുഭവിക്കുക പതിവാകുന്നു. ഉത്തരകാശിയിൽ ഗംഗാതടത്തിലു
 ള്ള താണ പ്രദേശംപോലും സുമാർ അയ്യായിരം അടിയോളം ഉയരത്തിൽ സ്ഥി

* ഈ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയതിനുശേഷം, 1935-ൽ ഉത്തരകാശിയിൽ ചില പ്രേ
 മിജനങ്ങളുടെ ഉത്സാഹത്താൽ ഈ ശരീരത്തിനുവേണ്ടി നിവാസകുടീരം നിർമ്മിക്കുകയും,
 1936 മുതൽ ഈ സാധു അധികമായി അവിടെത്തന്നെ നിവസിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു.
 എന്നാൽ പ്രതിവർഷം ഏടവം, മിഥുനം, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം എന്നീ മാസങ്ങളിൽ ഗംഗോത്ത
 രിയിലും, ചില കൊല്ലങ്ങളിൽ മകരം, കുംഭം എന്നീ മാസങ്ങളിൽ ഏഷീകേശത്തിലും ചെന്നു
 നിവസിക്കാറുണ്ടു്.

തിവെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഹിമാലയത്തിലെ താണപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പോലെ ഉഷ്ണ കാലത്തിൽ പ്രചണ്ഡതാപമോ, മഴക്കാലത്തിൽ മലമ്പനി മുതലായ അനന്തരങ്ങളോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വർഷാകാലത്തിൽ മലഞ്ചരിവുകളിൽക്കൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങിവന്ന് അതി സമീപത്തായി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാർമ്മേഘസംഘം ദൈനംദിനമായി വർഷിച്ചുകൊണ്ടു മനസ്സിനെ ഉന്മേഷഭരിതമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ ശീതകാലമാകട്ടെ, സഹൃദയഹൃദയാഹ്ളാദകമെന്ന പരയേണ്ടതുളള വൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചാൽ ഹിമപാതം നിമിത്തം ധവളധവളമായിത്തീരുന്ന പർവ്വതനിരകളും, ശൈത്യോധിക്യം നിമിത്തം മനുഷ്യരുടെ ഗതാഗതം മാത്രമല്ല, പക്ഷികളുടെ നിനദം പോലും, നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രൗഢപ്രശാന്തിയും എത്രയോ ആഹ്ളാദത്തേയും ആശ്ചയ്ക്കത്തേയും ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നവയാകുന്നു.

ഒരടി മേല്പോട്ടുകയറിയാൽ ഒരു യജ്ഞം കഴിച്ചതായ ഫലമാണെന്നു വാരണാവതപർവ്വതത്തിന്റെ ആരോഹണത്തെ വലിയ പുണ്യഫലമായി പുരാണത്തിൽ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു. “വാരാഹാട്ട്” എന്നുപേരായ താഴ്വരയിലെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു സുമാർ നാലുനാഴിക മേല്പോട്ടുകയറിയാൽ, വാരണാവതഗിരിയുടെ ഉച്ചശിഖരത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സൗമ്യകാശീക്ഷേത്രത്തിലന്തർഭവിച്ചതും, ശ്രീചിശ്വനാഥമന്ദിരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമായ മുഖ്യവും മനോജ്ഞവുമായ ഒരു ഗ്രാമമാകുന്നു “വാരാഹാട്ട്”. ക്ലേശകരമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ താഴ്വരയിൽനിന്ന് കഠിനമായ കയറ്റത്തോടുകൂടിയ ഗിരിശിഖരത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഉന്മേഷനകവും വിനോദകരവുമായ ഒരു തപസ്യാകർമ്മമായിരുന്നു. ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറുനേരം പർവ്വതാരോഹണത്തിൽ കറെ കഷ്ടമനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നുവെങ്കിലും, ഗിരികൂടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ എത്രയോ പവിത്രവും സുന്ദരവുമായ ദർശനം ലബ്ധമാകുന്നു. ഗിരിശിഖരത്തിൽനിന്നു ഹിമഗിരിയുടെ എത്രയോ മജ്ജുളുമായി, മനോഹരമായ പ്രകൃതിസുഷമയെ നോക്കിക്കൊണ്ടാമോദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തെക്കുഭാഗത്തു ഹിന്ദുസ്ഥാനമൈതാനംവരെ നീണ്ടു വിശാലമായി കിടക്കുന്ന പച്ചനിറം പൂണ്ട പർവ്വതപർവ്വതങ്ങളും, വടക്കു ശിലായമമായ ശൈലരാജികളും, അവയ്ക്കുമീതെ ധവളാകാരമായ ഹിമകൂടങ്ങളും, വളരെ ശോഭായമാനമായി, ഹൃദയാവർജ്ജകമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഹിമാലയത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ ഗംഭീരഭാവവും, അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. താഴെ നീലനിറംപൂണ്ട ജാഹ്നവിയും, സപ്താകൃതിയിൽ നിശ്ശബ്ദമായി, ശാന്തമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും വാരണഗിരിയുടെ ആരോഹണരൂപമായ തപസ്വിയുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരമേശ്വരപ്രസാദമാകുന്ന അദൃഷ്ടഫലത്തിനു പുറമെ, പ്രകൃതിസുഷമാപീയുഷത്തെ യഥേഷ്ടം പാനം ചെയ്യാനന്ദിക്കുക എന്നുള്ള ദൃഷ്ടഫലവും സംപ്രാപ്തമാകുന്നുവെന്നുമാത്രം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം.

ഉത്തരകാശിയിൽ ആദ്യമായി ചെന്നു നിവസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, അവിടെ ഗോപാലാത്രമനിവാസിയും, ശ്രീ തുരുവായൂരപ്പന്റേയും രമണമഹർഷിയുടേയും ഭക്തനുമായ ഒരു കേരളീയസന്യാസിവർത്തനാൽ സംപ്രേരിതനായി, ഉടനെ അവിടെവെച്ചു രചിച്ചതായ “ശ്രീ തുരുവവനപുരായീശപഞ്ചക”ത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഉപസംഹരിക്കാം.

“ഗോപീഗോകുലമാലപൽസുമുരളീ സപ്തസപരൈർഹർഷയൻ
ഗോപീമണ്ഡലമണ്യഗഃ സ്തിതമുഖോ മാധുര്യവീക്ഷാങ്കരഃ
ഗോപാലശ്ചികരോല്ലസ റ്റുഖിശിഖണ്ഡാവണ്ഡലീപ്ലിശ്ചിരം
ഗോപാലാത്രമവിശ്രമീ വിജയതാം വിശൈപകമുശ്യാകൃതിഃ 1

കാശീകഞ്ജവതീ പരഞ്ച ഭവതോ ഭൂപദിഷോ ഭൂരിയം
യത്രാസ്തേ ഖലു ശങ്കരസ്സവ പദാംഭോജൈകഭക്തഃ സ്വയം
തപൽപാദാംബുജസംഭവോ പുളിനവത്യേഷാ ഹി സാ ജാഹ്നവീ
വൃന്ദായാമിവ രാധികേശ! രമതാമത്രൈവ ഗോപീയതഃ 2

ശുഭം ബുദ്ധമബുധിഗൗരമഖലം യദപസ്തു വേദാന്തിനാം
തത്തപം കൃഷ്ണ! കിശോരവിഗ്രഹ! വിഭോ തത്തപം ന കിഞ്ചിൽ പരം
രാധാവല്ലഭ! രാമരാജ്ഞിവിലസദപാതേശമുന്തിർ ഭവാ-
ന്നേഹേന്ദ്രം പുരുഷാത്മമാത്മനി സദാ സംക്രീഡമാനോസ്തുപലം 3

ഖിദ്രാണോന്തരണം ശരീരമരുണേ സ്ഥിതപാപി തം ഭാസയം-
ലോകാനാം തുരുവപൃഗൈശരവതരൈഃ ക്രീഡംശു ബാലക്രമൈഃ
സച്ച തൃച്ച ഹി യസ്യ രൂപമപി ഖ പ്രേല്ലഭി ഭുഞ്ചേതസാം
ശ്രീലഃ ശ്രീരമണഃ ശ്രീതാമരതഃ കൃഷ്ണസ്തു പുഷ്ണാതു നഃ 4

ഭട്ടശ്രീരഥ വിഖപമംഗലയതിഃ പ്രഖ്യാതഭക്താഗ്രഗൈശ
ഭുജ്യാ യാദൃശരൂപമക്ഷിജനേഷോഃ സാഹല്യമാസേദതഃ
തദ്രൂപം തവ ദിവ്യദിവ്യമനിലാധീശ! പ്രഭോ! കൃഷ്ണ! മേ
സാക്ഷാദക്ഷിപഥം ഗമിഷ്യതി കദാ ചിത്തഞ്ച വർദ്ധിഷ്യതേ” 5

ഉത്തരകാശി.

III

ഏഷീകേശത്തിൽനിന്നാണ് ഞാനധികവും ഉത്തരകാശിയിലേക്കു പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യാറുള്ളതു്. ഏഷീകേശത്തിൽനിന്നു സൗമ്യകാശിയിലേക്കുള്ള ധന്യധന്യവും, അതിരമണീയവുമായ ആ ഹിമാലയമാർഗ്ഗത്തെ വായനക്കാർക്കു കണ്ടാനന്ദിക്കണമെങ്കിൽ, ഇതാ അങ്ങോട്ടു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തെ അനുയാനം ചെയ്തുകൊള്ളുക. ബോംബേ, പാർസിസ്, ലണ്ടൻ മുതലായ വിചിത്രനഗരങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്ന പ്രാസാദപദ്മകതിപരിവേഷിതങ്ങളായി, ബഹുതരാധംബരസംഭൃതങ്ങളായി, കളകളുമുഖരിതങ്ങളായി, വൈദ്യുതദീപങ്ങളാൽ ദേദീപ്യമാനങ്ങളായിരിക്കുന്ന രാജമാർഗ്ഗങ്ങളിൽപോലും, സ്വപ്നേപി ലഭിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആഹ്ലാദാതിശയത്തേയും പുണ്യാൽകർഷത്തേയും സുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഹിമഗിരിസരണികളിൽ ഒന്നായ പ്രകൃതമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാ വായനക്കാരും, ഉന്മേഷപൂർവ്വം എന്തെ പിന്തുടരമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏഷീകേശത്തിൽനിന്നു സൗമ്യകാശിയിലേക്കു യാത്രചെയ്യുവാൻ മുഖ്യമായി മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ എളുപ്പവും, ഏനിക്കേററവും പരിചിതവുമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ നമുക്കു യാത്രചെയ്യാം. ഏഷീകേശഭൂമിയിൽനിന്നു വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശാലമായ നിരത്തിൽകൂടെ കുറെ മേലോട്ടുകയറിയാൽ, സ്വീഡീസ്വകാരനാദമേദരമായ ഗംഭീരവിചിന്തം ആരംഭിക്കുന്നു. വനാന്തരത്തിൽപ്രവേശിച്ച് ഒന്നൊന്നരനാഴിക ദൂരം സമതലത്തിൽകൂടെ ചെന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് ഉയന്നു പർവ്വതമായതുകൊണ്ട് ആരോഹണവും ആരംഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ പർവ്വതപാർശ്വങ്ങളും നിബിഡവനങ്ങളാൽ ആ ഹ്ലാദിതമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ബഹുവിധമായ വിടപികളും വല്ലികളും തുല്യങ്ങളും തിങ്ങി തുങ്ങി നിബിഡീഭൂതമായ വനരാജിയുടെ സൗന്ദര്യവും ഗാംഭീര്യവും നൃനാധികഭാവം കൂടാതെ പർവ്വതശിഖരംവരെ ഏകരൂപത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നു. ഹാ! എത്ര സുന്ദരമായ വിചിന്തം! കൃത്രിമസൗന്ദര്യം ദോഷഭൂയിഷ്ടവും, ക്ഷണഭംഗരവുമാകുന്നു. അകൃത്രിമസൗന്ദര്യമാകട്ടെ അദോഷകല്പാഷവും സ്ഥായിയുമാകുന്നു. മനുഷ്യകരത്തിന്റേറയോ, മനുഷ്യബുദ്ധിയുടേയോ, ലേശവും സംബന്ധമില്ലാതെ ഈശ്വരകരകലിതമായ സൗന്ദര്യസമ്പത്തി ഈദൃശമായ വനാന്തരങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ സംപൂർണ്ണമായി പ്രകടിഭവിക്കുന്നില്ല. സൗന്ദര്യപ്രതിഭാനംകൊണ്ടുള്ള ആനന്ദം മാത്രമല്ല, ബഹുമുഖമായ ഈശ്വരീയലീലകളുടെ പ്രത്യക്ഷവീക്ഷണം കൊണ്ടുള്ള ദൈസാധാരണരസവും ഇവിടെ നിഷ്കന്നമാകുന്നു. സർവ്വിധമായ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളും ഇവിടെ ചിത്രീകൃതമായി സ്പഷ്ടമായി കാണപ്പെടുന്നു. വൃത്താന്തപത്രങ്ങൾ വായി

ക്കാതെതന്നെ ഇവിടെനിന്നു നാലുപാടുംനോക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമാന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ലോകവാത്കൾ ആരൂഢമാകുന്നു. ഇതാ നോക്കുവിൻ! മർക്കടയുഥപൻ അനേകം മർക്കടയുവതികളോടൊന്നിച്ചു വിഹരിച്ചു വിഷയാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. കൂറ്റനായ വേറൊരു മർക്കടം ഈ മർക്കടികളെ സമീപിക്കുകയും അവരുടെ പ്രിയതമൻ അവനുമായി മഹാസംഗ്രാമം ആരംഭിച്ചു വനാന്തരത്തെ കിടുകിടെ ഇളക്കിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാ വേറൊരുദിക്കിൽ വേറൊരു സംഘം എന്തോ ഖാദ്യവസ്തുവെ വിഷയീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ജർമ്മൻയുദ്ധത്തെപ്പോലും അധഃകരിക്കുന്ന മഹായുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരസ്പരം പല്ലിച്ചിച്ചുകാട്ടി ധീരതയോടെ പൊരുതിയും, ചിലർ ഭീരുതയോടെ ഓടിയും, മറ്റുചിലർ അവരെ അനുധാവനംചെയ്തും, ഇങ്ങനെ തിരുതകൃതി അഹോ വിചിത്രം! കാമിനിയും കാഞ്ചനവും എവിടേയും കലഹംമതുതന്നെ! രക്തമുഖന്മാരായ ഈ മർക്കടങ്ങൾ വലിയ ധൂർത്തന്മാരാകുന്നു. ഇതാ കൃഷ്ണമുഖന്മാരുടെ സംഘത്തെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുക! അവർ വലിയ ഭക്തന്മാരും ശാന്തന്മാരുമാകുന്നു. ഭൂമി ഉയർന്ന വൃക്ഷശാഖകളിൽ യാതൊരു കലഹമൊ, അധികമായ ഖാപ്യമോ കൂടാതെ അവർ ഈശ്വരചിന്തകന്മാരെന്നപോലെ സ്വപ്നമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഇതാ വേറൊരു ഭാഗത്തു നോക്കുവിൻ! വനകക്കടങ്ങളും വനമയൂരങ്ങളും മന്ദമന്ദം നടന്ന് മുളയരി മുതലായ ധാന്യങ്ങളേയും മറ്റും യഥേച്ഛം കൊക്കുകൊണ്ട് കൊത്തി ആഹരിക്കുന്നു. “അതില്ല”, “ഇതില്ല” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആവലാതി കൂടാതേയും, ദാരിദ്ര്യമെന്നതു് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാതേയും സന്തോഷപൂർവ്വം കാലം കഴിക്കുന്ന ഇവർ മഹാസൂത്രികൾതന്നെ. എന്നാൽ വേറൊരു കൂട്ടം ചെറുപക്ഷികൾ ക്ഷുധാകർശിതന്മാരായി, ആഹാരാർത്ഥികളായി, ഈ വനത്തിലൊന്നും അവർക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കാതെ, ഭൂമിശേഖരണത്തിലേക്ക് ഇതാ ആകാശദേശത്തിൽക്കൂടെ ശീശ്മയായി പറന്നുപോകുന്നു. വളത്തിലും മണ്ണിൻപുറിലും തങ്ങളുടെ സ്വന്തംനിലയിൽ സ്വപ്നമനോഭാവമുള്ള കീടങ്ങളേയും പിപീലികകളേയും നിർഭയമായി കൊത്തി ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ഇതാ മറ്റു ചില പക്ഷികൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശിവ! ശിവ! തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്താക്കളെങ്കിലും, തങ്ങളേക്കാൾ പ്രബലന്മാരായ ജന്തുക്കൾക്ക് തങ്ങൾ അന്നമായിത്തീരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അവിരേണ അവശ്യം ഭാവിച്ചെന്നുള്ള തത്ത്വത്തെ ക്ഷുദ്രബുദ്ധികളായ ഇവർ അറിയുന്നില്ല.

“അഹസ്താനി സഹസ്താനാമപദാനി ചതുഷ്ടദാം
ഫലഗ്രനി തത്ര മഹതാം ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനം”

എന്നുള്ള സാമന്തീകമായി പ്രചലിച്ചുകാണുന്ന ഈശ്വരീയമായ ആ മയ്യോദയുടെ മാഹാത്മ്യം എത്രയോ ദുരവഗാഹമായിരിക്കുന്നു. ഇതാ മറ്റു ചില വിഹഗ

ങ്ങൾ ആമാരവിഹാരങ്ങളിൽനിന്നു വിരമിച്ചു, ഉയർന്ന ശാഖകളുടെ ശാഖകളിൽ ഇരുന്ന് ഭീർഘസ്വരത്തിൽ മധുരഗാനം ചെയ്യുകൊണ്ട് രസിക്കുന്നു. വനത്തിൽ സവാധിപത്യം ചെയ്യുന്ന രാജാക്കന്മാർ എവിടെ? തങ്ങളുടെ ചെങ്കോൽ ചെയ്യുന്നവാനുള്ള കാലം ഇതല്ലെന്നു ബുദ്ധിബലംകൊണ്ടറിഞ്ഞിട്ടെന്നപോലെ, വ്യാഘ്രാദികൾ തങ്ങളുടെ നിലയനങ്ങളിൽത്തന്നെ വിലയിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുവന്നു തങ്ങളുടെ പ്രാഭം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ വനാന്തരത്തിൽ ജന്തു സമുദായത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷയഭോഗവും, വിഷയനിമിത്തകമായ കലഹവും, സമ്പത്തിയും ദാരിദ്ര്യവും, മരണവും ജനനവും, രാജത്വവും പ്രജാത്വവുംതന്നെ അതേരൂപത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായത്തിലും അനാരതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാദൃശവേഷിതങ്ങളെയൊന്നല്ലോ ചൂത്താന്തപത്രങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷന്റെ ബുദ്ധിയിൽ സർവ്വലോകവും അവയുടെ സർവ്വേഷിതങ്ങളോടുകൂടി ഉപസ്ഥിതമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഉപസ്ഥിതമാകുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ പരോക്ഷമായ ലോകവാതകളെ പഠിച്ചിട്ടെന്തൊരു പ്രയോജനമാണുള്ളത്. ഒരു ദിവസം മൂന്നുപ്രാവശ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളും, ഒരു പുതിയ വർത്തമാനവും ഏഴുതുണിപ്പു, ഇല്ലാത്തത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉള്ളത് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഒരു പുതുതയും വിചാരിക്കുവാനില്ലതാനും. പ്രകൃതിയുടെ രഹസ്യത്തെ അറിയാത്തവർക്ക്, അതുതന്നെ വേറൊരു പ്രകാരം പറയാതെത്തന്നെ, ഇഴശ്ചരലീലാമാഹാത്മ്യത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് എല്ലാം പുതുതയും ആശ്ചര്യവുമാണെന്നു കരുതുകയും, പ്രകൃതിരഹസ്യത്തെ അറിയാത്തവർക്കു യാതൊന്നിലും യാതൊരു പുതുതയോ ആശ്ചര്യമോ ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ല അതിരിക്കട്ടെ പ്രകൃതത്തിൽതന്നെ പ്രവേശിക്കാം.

ഏഷികേശത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആരോഴ് നാഴിക ദൂരം, തിങ്ങിയ വനാന്തരത്തിൽകൂടെ മേലോട്ടു കയറിയാൽ, പർവതശിഖരത്തിൽ “നരേന്ദ്രനഗരം” എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഉപലഭിക്കുന്നു. “ടെഹറി” എന്നു പേരായ, ഈ ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളുടെ രാജാവ് സുഖവാസം ചെയ്യുന്ന ഒരു രമ്യഭൂമിയാകുന്നു ഇത്. ഇവിടെനിന്നും പർവതശിഖരങ്ങളിൽകൂടെ സർപ്പാകൃതിയിൽ വളഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റം നേരെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി പോയ്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നരേന്ദ്രനഗരത്തിൽനിന്നു പന്ത്രണ്ടു നാഴിക ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “പൂക്കോട്ട്” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാനം, അതായതു പർവതപാർശ്വങ്ങൾ, പുളിപ്പുലികൾ അധികമായി നിവസിക്കുന്ന വനങ്ങളാൽ ആർജ്ജ്വലിതമാകുന്നു. എന്നാൽ, ഞാനാമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ ഏകാകിയായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എനിക്ക് ഒരു പുലിയുടേയും ദർശനം ലഭിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം

മുണ്ടായിട്ടില്ല. പുണ്യാത്മാക്കളായ ഹിമാലയത്തിലെ വ്യാഗ്രങ്ങൾ പാപാത്മാക്കളുടെ നേത്രങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ? അഥവാ എന്റെ സൂത്രസന്ദോഹം നിമിത്തം, ദേവതാത്മാവായ ഹിമവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ശാർദൂലങ്ങളെ ധാരിച്ചു എന്നിങ്ങനെ വിഷ്ണുപമുണ്ടാക്കരുതെന്നു ദേവ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ, എനിക്കവയുടെ ദർശനം ലഭിക്കാഞ്ഞതെന്നു ഉൽപ്രേക്ഷിക്കാം. പർവ്വതപാർശ്വത്തിലുള്ള വനങ്ങളിൽകൂടെ പിന്നെയും മാർഗ്ഗം മേലേട്ടു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വനശൈലങ്ങളേയും, ശൈലനിരമ്പങ്ങളിൽ അവിടവിടെ അവസ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പല ഗ്രാമപോതങ്ങളേയും അതികൂർച്ചിച്ചു, അവിടെനിന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചു നാഴിക ദൂരം യാത്രചെയ്യാൽ, പതിതപാവനിയായി, പരമദൈവതമായ ഭാഗീരഥിയുടെ ദർശനം ഉപലഭിക്കുന്നു. റ്റുഷീകേശത്തിൽവെച്ചു വേർപിരിഞ്ഞതായ ജാഹ്നവീമാതാവു ഇവിടെ പുനരപി അക്ഷിപഥത്തിൽ അവതരിച്ചുനഗ്രഹിക്കുന്നു ഹം! ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിത്യനിർമ്മലമായി, നിതാന്തസുന്ദരമായി പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗംഗയുടെ കേവലദർശനംതന്നെ എത്രയോ ആഹ്ലാദകമായിരിക്കുന്നു. ഹേ ഗംഗേ! ഹേ ദേവി! ഹേ ജഗജ്ജനനി! നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും, നിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെയും വ്യാസപ്രഭൃതികളായ മഹർഷിവർണ്ണന്മാർ ഉച്ചൈസ്സരം ഉദ്ഗാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം നിന്നെ ഉപഗമിച്ചു നിന്റെ പാദസുരഭങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നവരല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ ഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ഗംഗയുടെ മുകൾക്കരയിൽ ടെഹ്രിനരേശന്റെ മുഖ്യ രാജധാനിയായ “ടെഹ്രി” എന്നു പേരായ നഗരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു നഗരമെന്നു നിർദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് അതു ബഹുജനസമാകലമായി, ബഹുപരിഷ്കൃതമായ ഒരു മാഹാനഗരമെന്നു ശങ്കിച്ചുപോകരുത്. സ്വപ്നം ജനങ്ങളോടും സ്വപ്നം കെട്ടിടങ്ങളോടും സ്വപ്നം വ്യാപാരങ്ങളോടും സ്വപ്നം വ്യവഹാരങ്ങളോടുംകൂടിയ പ്രശാന്തമായ ഒരു ചെറുനഗരം മാത്രമാകുന്നു അത്. അനാഡംബരമായി, അവിസ്തൃതമായ ഒരു ചെറുനഗരമെന്നിരിക്കിലും, അത് എത്രയോ രമണീയമെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ശൈലങ്ങളാൽ പരിവൃതമായി, ഭാഗീരഥീഗംഗയുടേയും, അതിന്റെ പോഷകനദിയായ വില്വംഗണാഗംഗയുടേയും മദ്ധ്യദേശത്തിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു രണ്ടായിരത്തിഇരുനൂറ്റിപ്പതുപത്തിയഞ്ചു അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ പർവ്വതനഗരം പ്രകൃതിശോഭയുടെ ക്രീഡാരംഗമായിത്തന്നെ വിരാജിക്കുന്നു. ഉത്തരകാശിയിലേക്കുള്ള യാത്രികന്മാർക്കു ഗംഗയെ അതികൂർച്ചിച്ചു അക്കരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ടെഹ്രിനഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, ഞാൻ കേവലം വിലാസാത്മ്യം അവിടെ ചെല്ലുകയും അവിടെ നിവസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നില്ല.

അമേരിക്കാസഞ്ചാരംകൊണ്ടു പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്ന രാമതീർത്ഥസ്വാമികൾ ഈ ട്രൈനഗരിയിലായിരുന്നു തന്റെ അന്ത്യദശയെ അതിവാഹനം ചെയ്തിരുന്നത്. വില്ലംഗണാനദിയുടെ തീരത്തിൽ, ഒരു കടീരത്തിൽ അദ്ദേഹം നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, ആ നദിയിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തെ സന്യജിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ ഗതാഗതം ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പ്രദേശത്തിൽ എത്തിയാൽ, രാമതീർത്ഥസ്വാമിയെപ്പറ്റിയും, പരിതാപകരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്തെപ്പറ്റിയും ചില ചിന്താശരംഗങ്ങൾ എന്റെ അന്തഃകരണത്തിൽ ഉദിക്കുക പതിവാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകോഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം വഴിക്ക് കേരളദേശത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്കു സുപരിചിതനായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ന്യാസിജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള ചരിത്രം യഥാർത്ഥമായും വിശദമായും ഇവിടങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് എനിക്കു ഗ്രഹിക്കുവാനിടയായത്. മഹാനാരെപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ എഴുതിപ്പരത്തുന്ന ഗ്രന്ഥചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം പലപ്പോഴും പലേ അംശങ്ങളിലും എത്രയൊ വിപ്രകൃഷ്ടമായിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ട്രൈനഗരിയിൽ ആദി ബദരീനാഥന്റെ മുഖ്യവും മനോഹരവുമായ ഒരു മന്ദിരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബദരീനാഥൻ ട്രൈനഗരി (ഗന്ധവാൾ) രാജാക്കന്മാർ പാരമ്പര്യമായി ഉപാസിച്ചുവരുന്ന അവരുടെ കലഭൈരവമാകുന്നു. ഈ രാജവംശത്തിലെ പണ്ടത്തെ ചില രാജാക്കന്മാർ ബദരീനാഥനെ വിളിച്ചാൽ വിളികേട്ടിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഇതാ ഇവിടെനിന്നു നേരെ പടിഞ്ഞാറുവടക്കായി ഗംഗാതീരത്തിൽ കൂടെ മാർഗ്ഗം മേലോട്ടു പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെനിന്നു നാല്പത്തിയഞ്ചു നാഴിക ദൂരത്തിൽ ഉത്തരകാശി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ശരീരം സ്വസ്ഥമെങ്കിൽ, രണ്ടു ദിവസംകൊണ്ട് ഞാനിവിടെനിന്നു സൗമ്യകാശിയിൽ എത്തിച്ചേരുക പതിവാകുന്നു. ഒരു സാധുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഹിമഗിരിയിൽ പാദപാദേണ പരിവ്രജനം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നു മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കാം സർവ്വജ്ഞനായ പരമേശ്വരൻ എനിക്കു കൃശമായ ശരീരവും, നീണ്ടതായ കാലം പ്രദാനം ചെയ്തതെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ ദയാനിധിയെ മനസ്സുകൊണ്ടു വന്ദിക്കാറുണ്ട്. ഈശ്വരന്റെ ഭയയ്ക്കാരമുഖിപ്പു. “മുഖ്യം തസ്മി ഹി കാരുണ്യം” എന്നു ഭക്തിസ്മരകാരൻ പറയുന്നു. ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യംതന്നെ കാരുണ്യം, അതായത് ഈശ്വരൻ നിരപേക്ഷമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ സമുദ്രമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവർ ദുഃഖിക്കുന്നു

വെന്നല്ലാതെ പരമേശ്വരരൂപയിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്കു ഭവേത്തിനെന്തൊരവകാശമാണുള്ളതു്? ഏതൊരവസ്ഥയിലും ആനന്ദമാനന്ദമെന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഭാവവ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ മഹാലാഭങ്ങളുടെ ലബ്ധിയിൽ താദൃശമായ ഈശ്വരകാര്യംതന്നെ മുഖ്യസാധനമെന്നും, മറ്റുള്ള പുരുഷപ്രയത്നാദികളെല്ലാം അമുഖ്യസാധനങ്ങൾ മാത്രമെന്നും സൂത്രതാൽപര്യമാകുന്നു.

ഛെദനിയിൽനിന്നു നീണ്ടു വിശാലമായ ഒരു മൈതാനത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽകൂടെ മാർഗ്ഗം മേലോട്ടുപുറപ്പെടുന്നു. മേടമാസം കാലമായതുകൊണ്ടു ഗോതന്മുകൊയ്ക്കുടത്തു ചാമ മുതലായ ചില ധാന്യങ്ങൾ വിതച്ചിരിക്കുന്നു. അധികം വൃക്ഷങ്ങളില്ലാതെ നഗ്നമായി, നാലുചാട്ടുമുയർന്നുനില്ക്കുന്ന പർവ്വതരാശികളുടേയും, അവയുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽ അവിടവിടെ അടുത്തടുത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രാമാവലികളുടേയും, കേദാരരാജികളുടേയും കാഴ്ച ഈ മൈതാനമദ്ധ്യത്തിൽകൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രസജ്ഞന്റെ മനസ്സിനെ അതിയായി ആവർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ ഈ വിശാലമായ മൈതാനത്തെ അതിക്രമിച്ചാൽ, അതായതു് ഛെദനിയിൽനിന്നു നാലുനാഴിക ദൂരം പടിഞ്ഞാറായി, രാമതീർത്ഥസ്വാമികൾ കറെ കാലം നിവാസംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന “മാദ്ഗുൺ” എന്ന ഗ്രാമം കാണപ്പെടുന്നു. അവിടെനിന്നു ഗൃഗയെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടു പർവ്വതപാർശ്വങ്ങളിൽകൂടെ പിന്നെയും പുരോഗമനംചെയ്യുക! പലേ പർവ്വതങ്ങളേയും അവിടവിടെയായി പലേ ഗ്രാമങ്ങളേയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടു് ഇരുപത്തിയേഴുനാഴിക മുന്നോട്ടു യാത്ര ചെയ്യാൽ, അവിടെ “ധരാനു” എന്നുപേരായ ഒരു സ്ഥാനം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇവിടെനിന്നു ജംഗ്ലാത്രിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗവും, ഉത്തരകാശിവഴിക്കു ഗംഗോത്രിയിലേക്കുള്ള വേറൊരു മാർഗ്ഗവും പുറപ്പെടുന്നു. ധരാനുവിൽനിന്നു പർവ്വതനിരമ്പങ്ങളിൽകൂടെ, ഭാഗീരഥീതടത്തിൽകൂടെ, ഒൻപതുനാഴിക മേലോട്ടുസഞ്ചരിക്കുന്നപക്ഷം, “ഡൂണ്ഡ” എന്നുള്ള ഒരു പവിത്രസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പെരുരാണികമായ നാമധേയമെന്തായിരുന്നുവെന്ന് തൽക്കാലം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ തരമില്ലെങ്കിലും, ഇതു പൂർവ്കാലങ്ങളിൽ ഋഷികളുടെ വിഹാരഭൂമിയായ ഒരു തപോവനമായിരുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇവിടെനിന്നു രണ്ടുനാഴിക ദൂരത്തിൽ ഉദ്രാചകന്റെ ആശ്രമസ്ഥാനം കാണപ്പെടുന്നു. ഉദ്രാചകൻ ശേപതകേതുവിന്റെ പിതാവായി, ബ്രഹ്മവിദ്യോപദേശാവാചി, ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഋഷിവർണ്ണനാകുന്നു ഉദ്രാചകമഹർഷിയുടേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യമണ്ഡലിയുടേയും പാദപാഠസൂക്ഷ്മാൽ പവിത്രീരമായ ഈ പ്രദേശത്തിൽ എന്തുവേദം എന്റെ മനസ്സു് ഉൽകൃഷ്ടമായ പലേ ഭാവനകളിലും നിമഗ്നമായി പോകാറുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഭക്തികൊണ്ടും ബഹുമാനംകൊണ്ടും പുളകിതമായ ശരീരത്തോടുകൂടെ ധന്യധന്യമായ ആ

ആശ്രമഭൂമിയിലേക്കുതന്നെ നോക്കി തന്നത്താൻ വിസ്മയിച്ചുകൊണ്ടു മാർഗ്ഗത്തിൽതന്നെ അധികനരം ഇരുന്നപോകുകകൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രകൃതസ്ഥാനത്തെ അതിക്രമിച്ചു പിന്നെയും നാലു നാഴിക മുന്നോട്ടു പഠിപ്പിച്ചുപോകാൻ ചെയ്താൽ, അവിടെ മാർഗ്ഗത്തെ വിട്ടു കൂടെ ദൂരത്തായി യമനാഗംഗകളുടെ മദ്ധ്യവർത്തിയായ ഒരു പർവ്വതശിഖരത്തിൽ രേണുകാദേവിയോടുകൂടി ജമദഗ്നിമഹർഷി വിരാജിച്ചിരുന്നതായ മജ്ജിമതരമായ ആശ്രമസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്നു പിന്നെയും ഒരു നാഴിക മുന്നോട്ടു ഗമിച്ചാൽ അവിടെ ഗംഗാതടത്തിൽ കപിലമുനിയുടെ ആശ്രമസ്ഥാനം കാണപ്പെടുന്നു. സാംഖ്യശാസ്ത്രകർത്താവായ കപിലഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ഇതുപോലെ ഹരിദ്വാരത്തിലും ഗംഗാസാഗരത്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലേ ജ്യോതിർസ്ഥാനങ്ങളും ഹിമാലയശിഖരങ്ങളിലും, അതിന് പുറമെ താഴേഭാഗങ്ങളിലും അവിടവിടെയായി ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായ പലേ സ്ഥാനങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരേ ജ്യോതിർസ്ഥാനം അവിടവിടെ ഭിന്നഭിന്നസ്ഥാനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്, അവയെല്ലാം ശ്രദ്ധാലുക്കളുടെ കല്പനാമാത്രമാണെന്നുള്ള അശ്രദ്ധാലുക്കളുടെ ആക്ഷേപം ശരിയല്ല. കല്പനാമാത്രമായ ഇദ്ദേശസ്ഥാനങ്ങൾ പലതുമുണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും, ഒരേ ജ്യോതിർസ്ഥാനം തന്നെ ഹിമാലയത്തിലും മറ്റും അവിടവിടെ ഓരോരോ രമ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്പപ്പോൾ അധികകാലം തപശ്ചയ്യയെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടു നിവാസം ചെയ്തിരുന്നവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിലും യാതൊരനുപപത്തിയുമില്ല.

കപിലാശ്രമത്തിൽനിന്ന് ഒരു നാഴികയിലധികം പിന്നെയും മേലോട്ടു സഞ്ചരിച്ചാൽ, അവിടെ ഉത്തരകാശിയുടെ പശ്ചിമാവധിഭൂതയായ “വരണ” എന്ന തീർത്ഥനദി വലിയൊരു ജലധാരയുടെ രൂപത്തിൽ വടക്കുതെക്കായി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെനിന്നു മേലോട്ടു ഏകാന്തരമണിയുമായി, പവിത്രതരമായ സെന്തുനാശി ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ലതാശൃംഗാദിനികങ്ങളും തരുരാജികളും മജ്ജിമതരമായി നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഗിരിശിഖരങ്ങളുടേയും, നെല്ലും, ഗോതമ്പും മറ്റും കൃഷിചെയ്യുന്ന വയലുകൾ നിറഞ്ഞ ഗിരിനിതംബങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ മൂന്നു നാഴിക മനമനം മുന്നോട്ടു യാത്രചെയ്യുക. ഇതാ വലത്തുഭാഗത്തിൽ വിശാലമായ പുളിനരാശിയുടേയും, ഗോളാകാരമായ പാഷാണസഞ്ചയങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യത്തിൽ കൂടെ ഭാഗീരഥി ഭൂതഗതിയിൽ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ അതിപുരാതനമായി ദേവദാരുതരങ്ങളാൽ ആവൃതമായ ശ്രീവിശ്വനാഥമന്ദിരം, വാരണാസതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള മൈതാനമദ്ധ്യത്തിലായി ശ്രദ്ധാലുക്കളുടെ നേത്രങ്ങളിൽ ബാഷ്പത്തേയും, ശരീരത്തിൽ പുളകത്തേയും ഉൽപാദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിരാജിക്കുന്നു. ഇതാ അതിന്നടുത്തായി ഉത്തരകാശിയുടെ അധിഷ്ഠാതാവായി, ജമദഗ്നിസുതനായ പരശുരാമന്റെ മന്ദിരം വിജയിക്കുന്നു.

ഉത്തരകാശി

IV

ഉത്തരകാശിയിൽനിന്ന് സുമാദ് മുപ്പതു നാഴിക വടക്കായി ഗംഗോത്രി-ജമ്നോതികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ അത്യുഷ്ണിതങ്ങളായ ശേഷതപർവ്വതങ്ങളാൽ ആവൃതമായി, പതിനായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ “ഡുംഡിസരോവരം” എന്നു പേരായ ഒരു സരസ്സി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. “ഡുംഡിത്താൽ” എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാതമായ പ്രകൃതസരസ്സി പ്രകൃതിവിലാസത്തിന്റെ കേളിരംഗമെന്നു മാത്രമല്ല, എത്രയോ പവിത്രവും പ്രധാനവുമായ ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനവുമാകുന്നു. എന്നാൽ തീർത്ഥയാത്രക്കാരാകാതെ അതിനെ അറിയുകയോ, അവിടെ യാത്ര ചെയ്തുകയോ ചെയ്യാറില്ല. അവിടെ ചെല്ലുവാനായി ജനങ്ങൾ ഗതാഗതം ചെയ്യുന്ന നല്ലമാർഗ്ഗം ഇല്ലെന്നുള്ളതുതന്നെ അതിന്നുള്ള കാരണം. പർവ്വതജനങ്ങൾ അവതോ ഞരോ ഒന്നായിച്ചേർന്ന്, രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴൊരിക്കൽ, അവരുടെ ദേവതയെ സരസ്സിൽ സ്നാനം ചെയ്യിക്കുവാൻവേണ്ടി, ദേവതയോടുകൂടി അവിടേക്കു യാത്രചെയ്കാലൊക്കെ, വിശേഷിച്ചു മറ്റൊരും ആ വഴിക്കു സഞ്ചരിക്കാറില്ല. സരസ്സിലേക്കുള്ള യാത്ര അതിവികടവും സാധാരണന്മാർക്ക് അസാദ്ധ്യവുമെങ്കിലും, ആപത്തിനെ വിട്ടിച്ചുപറയുന്ന ഭയാനകവനങ്ങളെ അതിൽ അതിക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും, പർവ്വതശിഖരപ്രിയനും, പ്രകൃതിവിലാസപ്രിയനും, സർവ്വമീശപരജ്ഞാൽ സമർപ്പിച്ചു നിശ്ചിന്നും, നിർഭയം ഹിമാലയത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന ദേഹവുമായ ഈ ഞാൻ സരസ്സിൽചെന്നു സ്നാനം ചെയ്യുവാനൊരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. 1928 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഉത്തരകാശിയിൽനിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വനവിഹാരത്തിനായി ഒരുങ്ങിപുറപ്പെട്ടത്. ഉത്തരകാശിയിൽനിന്നു വേറെ നാലഞ്ചു സാധുക്കൾയാത്രയ്ക്കു സന്നദ്ധരാകയും, ഞങ്ങളെല്ലാവരും യാത്ര ആരംഭിച്ചു, ആദ്യത്തെ ദിവസം പത്തുനാഴിക ദൂരത്തിൽ “ഗജോളി” എന്നു പേരായ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ദേവമന്ദിരത്തിൽ നിവസിക്കയും ചെയ്തു. സരസ്സിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുവാനുത്സാഹിച്ചു പുറപ്പെട്ടതുതന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ചില ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രേരണയും നിമിത്തമായിരുന്നു. സരസ്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവും, എനിക്കുണ്ടായത് അവരുടെ മുഖത്തിൽനിന്നു തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ തലവന്മാരായ നാലുപേർ അവിടെനിന്നു മേലോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ സഹചാരികളായി ഞങ്ങളെ അനുഗമിച്ചു. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ മുകളിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകരുതെന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ ചില വൃദ്ധജനങ്ങളും സ്ത്രീകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. സരസ്സി ദേവന്മാർ നിവസിക്കുന്ന സ്ഥാനമാകുന്നു, അതിഗോച്യമാകുന്നു, മനുഷ്യർക്ക് അവിടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. വല്ല

വരും സാഹസത്തോടെ അവിടെ ചെല്ലുന്നപക്ഷം, അവിടെ മലമുത്രവിസർജ്ജനം ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക, നിദ്രചെയ്യുക മുതലായ അവരുടെ അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം, ആ ദേവഭൂമി അശുചിയായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതായ അശുഭിയെ നീക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ നിവസിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്നു തീർച്ചയായും ഗംഭീരമായ വൃഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നു. വൃഷ്ടിയിൽ കൽമാരി പെയ്ത്ത്, അടുത്തു താഴേയുള്ള സർവ്വ ഗ്രാമങ്ങളുടേയും വിളയെല്ലാം പാടെ നശിച്ചുപോകുന്നു. ഈ ദൃശ്യമാകുന്നു അവിടെയുള്ള യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായ പർവ്വതീയരുടെ ബലമായ വാദം. ഈ വാദക്കാരാകുന്നു ഞങ്ങളേയും കൂട്ടി മുകളിലേക്കു ചെന്നാൽ അവശ്യം വൃഷ്ടിയുണ്ടായി ഉപലഭ്യം പതിച്ചു വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗ്രാമം, രണ്ടിലു പക്ഷം, പട്ടിണിയിൽ പെടുമെന്നറച്ചു കൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ഗമനത്തെ തടഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം വാദിക്കുന്ന ഉൽപതിഷ്ഠക്കളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘവും ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മഹാത്മാക്കളാണ് സരസ്വീലേക്കു സ്നാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും, മഹാത്മാക്കളെപ്പറ്റി ദേവന്മാർ യാതൊരപ്രീതിയുമുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും, മഹാത്മാക്കളുടെ മാറിമയും തപോബലവും നിമിത്തം ഗ്രാമത്തിലേക്കു ശ്രേയസ്സുല്ലാതെ യാതൊരമംഗളവും ഭവിക്കു നതല്ലെന്നും, അവർ വാദിച്ചു. ഏതായാലും മഹാത്മാക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തേയും സിദ്ധിയേയും, യാഥാസ്ഥിതികന്മാരെക്കൊണ്ടു ശ്രദ്ധിച്ചിച്ച് ഒരു വിധം അവരുടേയും പൂർണ്ണമായ സമ്മതം സമ്പാദിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ്, മുൻപറഞ്ഞ നാലുപേർ ഞങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗദർശകന്മാരായി പുറപ്പെട്ടത്. യാത്രയിൽ യാതൊരമംഗളവും വരാതിരിപ്പാൻ അവരുടെ ഗ്രാമദേവതയോട് അവരും ഞങ്ങളും ഉള്ളഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ശേഷം, ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. വിഷമഖട്ടത്തിൽ ഈശ്വരൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഗതി. വല്ല വൈഷമ്യത്തിലുമകപ്പെടുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾ ഈശ്വരനെ ഏതു ശ്രദ്ധമായി, ഏതു ഗാഢമായി, ഏതു അനന്യവിത്തമായി സ്മരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, അത്ര ഗാഢമായി സാധാരണകാലത്തിലും സ്മരിക്കുന്നപക്ഷം, അവർ അവശ്യം ഈശ്വരസായുജ്യത്തിന്നർഹരായിത്തീരുന്നുവെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണമോ!

പർവ്വതീയജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഗ്രാമദേവതയിലുള്ള ശ്രദ്ധാഭക്തികൾ അനന്യസാധാരണവും അത്യന്തദൃഢമാകുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഈ ശ്രദ്ധാഭക്തികൾ തീരെ കാമനാഭരിതമെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ട്. നിഷ്കാമ പ്രേമം എന്താണെന്നു വിചാരശക്തിയോ, വിദ്യാബലമോ ഇല്ലാത്ത ഈ പർവ്വതീയർ സ്വപ്നേചി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സംപത്തിയെ പ്രാപിക്കുവാനും, വിപത്തിയെ പരിഹരിക്കുവാനും, അവർ ദേവതയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നു കേണുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, കരയുകയും ചെയ്യുന്നതു കാണാം. ഇങ്ങനെ ഗ്രാമദേവതയിൽ

ലും കലദേവതയിലും എന്തെന്നില്ലാത്ത രൂഢയും, ഭക്തിയും ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഹിമവൽസേതുപർവ്വതമുള്ള ഭാരതവർഷത്തിൽ സർവ്വതരംഗം പ്രകാരത്തിൽ ഏതേക്കര വ്യാപിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ താണദേശങ്ങളിൽ, നവീനപരിഷ്കാരത്തോടുകൂടി അവയ്ക്കു വലിയ ക്ഷയവും സംഭവിച്ചു കാണുന്നതു പോലെ, ഹിമാലയത്തിൽ അവ ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമേ ഭേദമുള്ളൂ. ശാസ്ത്രജ്ഞാനസഹകൃതമായ വിചാരശക്തികൊണ്ടല്ല, കേവലം പരമ്പരാസിദ്ധമായ സംസ്കാരംകൊണ്ടെങ്കിലും, ഇങ്ങനെ ദേവതയിൽ ദൃഢമായ രൂഢാഭക്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നതു വളരെ പ്രശംസനീയംതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇശ്വരൻ തന്നെ സർവ്വനിയന്താവ്; ഇശ്വരൻതന്നെ സർവ്വം സർവ്വമെല്ലാം ഭാനം ചെയ്യുന്നവൻ; ഇശ്വരന്റെ സാഹായംകൂടാതെ നമുക്ക് ഉണ്ണുവാനും ഉറങ്ങുവാനുംകൂടി സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇശ്വരന്റെ ആജ്ഞകൊണ്ടുതന്നെ മേഘങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നു. ഇശ്വരന്റെ ആജ്ഞകൊണ്ടുതന്നെ നദികൾ പ്രവാഹിക്കുന്നു. ഇശ്വരന്റെ ആജ്ഞകൊണ്ടുതന്നെ സസ്യങ്ങൾ ഫലിക്കുന്നു. ഇശ്വരന്റെ ആജ്ഞകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുവൻ സുഖിക്കുന്നു. ഇശ്വരന്റെ ആജ്ഞകൊണ്ടുതന്നെ വേറൊരുവൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, തങ്ങളുടെ ദേവതയെ ഇശ്വരരൂപത്തിൽ കാണുന്ന പർവ്വതജനങ്ങൾ ആ ദേവതയിൽ സർവ്വശക്തിയും സർവ്വനിയന്തൃത്വവും കല്പിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമോ അവിഹിതമോ അല്ല.

ആ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് മൂന്നാലു് നാഴിക ദൂരം തേഞ്ഞതായ മാർഗ്ഗമുള്ള തുകൊണ്ട്, അതുവരെ അനായാസേന നടന്നു്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും അന്നവിടെ വനാന്തരത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു ഇനി ഇവിടെനിന്നു് മേഘമുള്ള കഥയെല്ലാം വലിയ അപകടത്തിലും വൈഷമ്യത്തിലും ആണു്. ദോമാഭിമാനം വെടിഞ്ഞ ജ്ഞാനി വർണ്ണനാരോ വീരവർണ്ണനാരോ, അഥവാ ഭൂതഭാവികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാത്ത പശുസദൃശമായ മനഃശൂന്യരായ മാത്രമല്ലാതെ മദ്ധ്യവർത്തികളാൽതന്നെ ഇവിടെനിന്നു് മേഘമുട്ടു കയറുവാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ ഇവരിൽ ഏതുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല, അവിടെനിന്നു പുലരുമ്പോൾ എഴുന്നീറ്റു് ഉത്സാഹപൂർവ്വം യാത്ര ആരംഭിച്ചു! ഇനി ഇവിടെനിന്നു് ആരേഴുനാഴിക ദൂരം നേരെ ചെങ്കത്തായ പർവ്വതത്തെ ആരോഹണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടു്. മാർഗ്ഗമില്ലതന്നെ. ചെടികളും വള്ളികളും വൃക്ഷങ്ങളും വനസ്പതികളും പടന്നു തിങ്ങി തുങ്ങി നിബിഡമായി നില്ക്കുന്ന ഇരുട്ടുതെങ്ങു ഗംഭീരവിപനമാണുതാനും. ഞങ്ങളുടെ സഹചാരികളിൽ, മുന്തിവഴിക്കു പലപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ധീരപ്രകൃതിയായ ഒരുവൻ ആയുധധാരിയായി, കഴിയുന്നതും ചെടികളേയും, തൃപ്പകളേയും വൃക്ഷശാഖകളേയും വെട്ടിത്തുറന്നുകൊണ്ടു് ഞങ്ങളുടെ മുന്തിൽ നടക്കുന്നു. ഞങ്ങളാകട്ടെ, തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കാലിന്നുമുന്തിൽതന്നെ ദൃഷ്ടിയേയും ചിത്തത്തേയുമേ കാശ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ അദ്ദേഹത്തെ അനുശ്രമിക്കയും ചെയ്യും.

യുന്നു. വിഷച്ചെടികൾ തട്ടി കാൽ വീങ്ങിയും, മുൾച്ചെടികൾ തട്ടി കാലിൽനിന്നു രക്തമൊലിച്ചും, വസൂരുകളിലെല്ലാം ഒരുതരം മുളുളുള ഇലകളും ഫലങ്ങളും പററിപ്പിടിച്ചും, വൃക്ഷശാഖകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നും നടന്നും, നൃണ്ടം നിരങ്ങിയും, കല്ലിലും മുളുളിലുംകൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പതിനൊന്നു മണിക്കു മുന്പായി ഞങ്ങൾ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. വിഷക്കാരോട് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ തല ചുറ്റി കിടപ്പിലായതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷണത്തിൽ കഠേ സമയം ചിലവിടേണ്ടിവന്നു. പന്ത്രണ്ടു മണിക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ച് പിന്നെയും യാത്രതുടന്നു. ശൈലശിഖരത്തിൽ വിശാലമായി വൃക്ഷാദിരഹിതമായി, തുറന്ന മൈതാനം കുറെ ഉപലഭിക്കുന്നു. ചെറിയചെറിയ ചെടികളിൽ പലനിറത്തിലും പലതരത്തിലും പൂഷ്പങ്ങൾ പൂത്തുനിന്നിരുന്ന ആ മൈതാനം എത്രയോ രമണീയമായിരുന്നു. അനാവൃതമായ ആ മൈതാനമദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് നാലുപാടും നോക്കുന്ന ഒരു യാത്രികന്റെ ചിത്തം പ്രകൃതിസുഷമാ മധുവെ പാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദമമത്തമായിത്തീർന്നു. ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം അടി ഉയരമുള്ള “വാനരപുല്ലം” “ശ്രീകണ്ഠം” എന്നു പേരോടു കൂടി എന്നെന്നും ഉരുകാത്ത ഹിമസംഹതിയോടുകൂടി ധവളധവളമായി ഹിമാലയത്തിലെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട രണ്ടു കൊടുമുടികൾ ഇതാ അടുത്തായി വടക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഹിമരാശിയാലാവൃതമായി, അതിധവളരൂപത്തിൽ പൂപളെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഉച്ചശ്രംഗങ്ങളുടേയും, മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ഹിമം ഉരുകി നഗ്നമായി ഇഴുഷ്ഠോഹിതരൂപത്തിലും, തിങ്ങിയ വനരാജികളാൽ ആ റ്റാദിതമായി, മരതകംപോലെ മേഖകരൂപത്തിലും പരിലസിക്കുന്ന പർവ്വതനിരകളുടേയും അലൈശകികമായ ദൃശ്യസൗന്ദര്യത്തെ ഞാനെങ്ങനെ വണ്ണിക്കേണ്ട!

പ്രകൃതിസൗന്ദര്യമെന്നാലെന്താകുന്നു? ബ്രഹ്മസൗന്ദര്യംതന്നെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമല്ലാതെ പ്രകൃതിക്കു ഭിന്നമായ ഒരു സൗന്ദര്യമില്ല. പുരുഷനിൽനിന്ന് അവന്റെ ശക്തി ഭിന്നമല്ലാത്തതുപോലെ, ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു ബ്രഹ്മശക്തിയായ പ്രകൃതിയും ഭിന്നമല്ല. അതുകൊണ്ടു പ്രകൃതിയുടെ വിലാസമെന്നതു ബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിലാസമാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യമെന്നതു ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാകുന്നു. പ്രകൃതിക്കു വല്ല സാമർത്ഥ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതു ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സാമർത്ഥ്യമാകുന്നു. ബ്രഹ്മപ്രകൃതിയുടെ തത്ത്വത്തെ സാക്ഷാൽകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനി പ്രകൃതിയേയും പ്രകൃതിവിലാസത്തേയുമൊക്കെ ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ കാണുന്നു. പ്രകൃതിവിലാസമായ ഹിമയോരണിയും ശൈലശ്രംഗങ്ങളും വനരാജികളുമെല്ലാം അവന്നു നിരതിശയസൗന്ദര്യശാലിയായ ബ്രഹ്മംതന്നെ! ബ്രഹ്മം! ബ്രഹ്മം! ബ്രഹ്മം! ബ്രഹ്മവിത്തിന്ന് “ഏവിടെ ചെന്നാലും, എന്തിനെ നോക്കിയാലും, ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മമല്ലാതെ വേറൊന്നില്ല. ബ്രഹ്മം തന്നെ വിവിധനാമരൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

മുൻവിവരിച്ചുപോലെതന്നെ അതിവികടമായി, യമരാജധാനിയിലേക്കുള്ള രാജപഥമെന്നപോലെ അതി ഭയാനകമായി, പവ്തീയർ മുഖിൽ നടന്ന നിർമ്മിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ, വർഷാകാലം കഴിഞ്ഞു് അധികമാകാത്തതു കൊണ്ടു് അടുത്തു് ആന നിന്നാൽപോലും കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും തഴച്ചു തിങ്ങിയ ഘോരവനാന്തരത്തിൽകൂടെ പലേ ഏറ്ററിക്കങ്ങളുമതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടു്, വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്കു മുമ്പായി ഞങ്ങൾ സരോവരത്തിന്റെ തീരത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. “മൊനാൽ*” എന്നു പേരായ ചുവന്ന പൂവുൻകോഴികളെപ്പോലുള്ള അവിടുത്തെ നിവാസികളായ ഒരു തരം വിചിത്രവിഹംഗമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു തങ്ങളുടെ ഗൃഹമായ പാഷാണശ്ലീഭങ്ങളിൽനിന്നു പുറത്തു് വന്നു ഞങ്ങൾക്കു് അഭിമുഖമായി ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു പറന്നുകൊണ്ടു് അതിഥികളെ അഭിവാദനപൂർവ്വം സപാഗതം ചെയ്കയുണ്ടായി. അധികം ഉന്നതവും ശീതളവുമായ വനാന്തരത്തിൽ, ഹിമാലയത്തിൽതന്നെ ദുർല്ലഭം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അതുതജീവികളാകുന്നു പ്രസ്തുത മൊനാൽ പക്ഷികൾ. അത്യന്തം വണ്ണകാന്തിയോടുകൂടിയ അധികം തിങ്ങിയ തുവലുകൾ ദേഹത്തിലുള്ള ഈ പക്ഷികൾ കാണുവാൻ എത്രയൊ സൗന്ദര്യമുള്ള വയാകുന്നു. മയിലും മൊനാലും അതിമനോഹരമായ തുവലുകളോടുകൂടിയ ഹിമാലയത്തിലെ രണ്ടു വിശിഷ്ട വിഹംഗങ്ങളാകുന്നു. അലക്സാണ്ടർ മയിലിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മോഹിതനായി, ഹിമാലയപരിസരങ്ങളിൽനിന്നു മയിലുകളെ പിടിച്ചു് ഗ്രീസിലേക്കു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ മൊനാലിന്റെ മോഹനമായ രൂപസൗന്ദര്യത്തെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രകൃതിനിരീക്ഷണപടുവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തം എത്രയോ ഉൽകണ്ഠിതമാകുമായിരുന്നു. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മൊനാലും, താണ പ്രദേശങ്ങളിൽ മയിലും ഗിരിരാജന്റെ എത്രയൊ വിലപിടിച്ചു രണ്ടു ഭൂഷണങ്ങളായിത്തന്നെ വിരാജിക്കുന്നു. ഹിമാലയത്തിൽ ആയിരത്തിത്തൊള്ളു് അടിക്കു മീതെ മയൂരങ്ങളെ കാണുകയില്ലെങ്കിൽ, ഏഴായിരം അടിക്കു താഴെ മൊനാലുകളേയും കാണുന്നതല്ല. തുവലിന്നും മാംസത്തിന്നുമായി നായാട്ടുകാർ മൊനാലിനെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലാറുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ അവിടവിടെയായി പലേടത്തും ഈ അലൈൗകികഖഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. സരസ്സത്തിൽവെച്ചു വികസിതമുഖത്തോടെ ഈ സ്നേഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ പത്നികളോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ സപാഗതം ചെയ്തതിൽ, എന്റെ മനസ്സിനു് അതിയായ ആഹ്ലാദമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ ഘോരരണ്യത്തിൽ തിങ്ങിനിവസിക്കുന്ന കസ്തൂരിമൃഗങ്ങളും വ്യാഘ്രലേലുകാടികളും

* ഈ പക്ഷിക്കു മലയാളഭാഷയിൽ വല്ല പേരുമുണ്ടോ, എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്നും ഈ ലേഖകനറിഞ്ഞുകൂടാ.

ഞങ്ങൾക്കു ദർശനം തന്നു ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം. നവവധുവിനെപ്പോലെ അത്രയും അധൃഷ്ടവും വിനമ്രവുമായ കസ്തുരിയുടെ വിലക്കുണപ്രകൃതിയും, അപ്രതിഭമായ വീര്യപരാക്രമങ്ങളെക്കൊണ്ടും, ആർക്കും കീഴടങ്ങാതെ സർവാധിപത്യത്തോടെ ചെങ്കോൽ ചെലുത്തി വനത്തെ ഭരിച്ചുവരുന്ന പ്രതാപം കൊണ്ടും വ്യാഘ്രാദികൾക്കുള്ള അഹങ്കാരവുമാണ് അവർ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽവന്നു ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാതിരിപ്പാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രേക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആരുടെ ദർശനത്തെ അഭിലഷിച്ചു് ഇത്രയും ക്ലേശജനകമായ ഒരു യാത്രയെ ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവോ, മഹാമഹിമശാലിനിയായ ആ സരോദേവി ഗാംഭീര്യവും ഗൌരവവും മുതുകിരിച്ച ഭാവത്തിലെങ്കിലും മനസ്സിതപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ അത്യന്തം കൃതാർത്ഥതയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടു് ദേവിയെ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രണമിച്ചു ദേവിയുടെ ഏറ്റവുമരികെ ചെന്നിരുന്നു.

സായംകാലമായി. സൂര്യഭഗവാന്റെ അരുണകിരണങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു ഭിക്ഷകളെല്ലാം അരുണവണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സരസ്സിലെ സ്വപ്നജലവും പ്രതിബിംബത്തെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് അരുണാരുണമായി ദിവ്യസുഷമാസമ്പത്തിയോടെ പരിലസിക്കുന്നു. ശൈത്യം ദൃസ്സുഹമായതുകൊണ്ടു പർവ്വതീയർ വിറകുധാരാളമായി സഞ്ചയിച്ച രാത്രി മുഴുവനും അഗ്നി സുലഭമായി ജപലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രാത്രികാലത്തിൽ അവിടത്തെ വിചിന്തഗാംഭീര്യം എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ ശ്രേഷ്ഠവാക്കിന്നു തീർച്ചയായും ഗോപരമല്ലതന്നെ. എന്തെല്ലാമോ വിലക്കുണവും ദിവ്യവുമായ ധ്വാനികൾ വിചിന്തമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു രാത്രിമണ്ഡലത്തിൽ അവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏതായാലും നേരം പുലർന്നു ഞാൻ ആ പർവ്വതീയനേതാവിനേയും കൂട്ടി ആ ദിവ്യസരസ്സിനെ പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. “മറാറ്റർഘടവികടാഭ്യാം” എന്നുള്ള മലഞ്ചരിവിൽകൂടെ തിങ്ങിയ വനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂളയിട്ടുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രദക്ഷിണം ആരംഭിച്ചു. പുഷ്പത്തിന്റെ ഗന്ധംകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യൻ മുർച്ഛിതനായി വീഴുന്ന പല വിഷച്ചെടികളും, മറ്റു ചില വന്യൗഷധങ്ങളും ആ പർവ്വതീയൻ പരിക്രമമണ്ഡലം എനിക്കു കാണിച്ചുതരികയുണ്ടായി. എന്നുതന്നെയല്ല, സരസ്സിനെപ്പറ്റി അത്യന്തതകരമായ പല ചെന്തിഹ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം എന്നോടു് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് സരസ്സിന്റെ മഹിമയെ കേൾക്കുന്നോരും, ഭക്തികൊണ്ടും ബഹുമാനംകൊണ്ടും സംഭൃതമായിത്തീർന്നു. നാലഞ്ചു ഫർലോങ്ങു് മാത്രം ചുറ്റളവുള്ള ആ ചെറിയ സരസ്സിനെ മുക്കാൽ മണിക്കൂറുകൊണ്ടു് ഞങ്ങൾ പരിക്രമം ചെയ്തുതീർത്തു. ഭാഗീരഥിയുടെ പോഷകനദിയും ഉത്തരകാശിയുടെ ഉത്തരാവധിഭൂതയുമായ ‘അസി’ നദി ഇതാ ഈ സരസ്സിൻനിന്നു് ഒരു ചെറിയ ജലധാരയുടെ രൂപത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു മദംമദം പ്രവഹിക്കുന്നു. പർവ്വതീയബ്രാഹ്മണനെ പ

രോഹിതനാക്കി, ഞങ്ങളെല്ലാവരും സരസ്സിൽ സ്നാനം, പൂജനം, ഭജനം മുതലായ ധർമ്മകൃതികൾ യഥാവിധി നിർവ്വഹിച്ചു. പർവ്വതീയജനങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടുപദേശിച്ചപ്പോലെ, ഇതു ദേവന്മാരുടേയും ഋഷികളുടേയും നിവാസഭൂമിതന്നെയെന്നും, ഇതു മനുഷ്യർക്ക് ഗന്തവ്യമല്ലാത്തവിധം അത്രയും നിഗ്രഹവും ഭിദ്യവുമാണെന്നും എനിക്കു തോന്നി. ഭിദ്യഭിദ്യമെന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യലോകത്തോടു യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ഭിദ്യലോകത്തിൽനിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്നാനഭജനാദികൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് ആന്തരമായുപദേശിക്കുന്നപോലേയും എനിക്കുതോന്നി ഹാ! മനുഷ്യരുടെ വിചാരസരണിയിൽനിന്നു വിപ്രകൃഷ്ടമായ ഏന്തെല്ലാം നിഗ്രഹതത്ത്വങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്നുവെന്നാർ കണ്ടു!

സ്വപ്നമാഹരിച്ച് ഒൻപതു മണിക്കൂറു ഞങ്ങൾ അവിടെനിന്നു പ്രതിയാത്ര ആരംഭിച്ചു. ശൈത്യാധിക്യംകൊണ്ടും ഹിമപാതമാരംഭിക്കേണ്ടുന്ന കാലമായതുകൊണ്ടും, അവിടെ ഒന്നു രണ്ടു ദിവസംകൂടി താമസിക്കേണ്ടമെന്നെനിക്കുണ്ടായ ആഗ്രഹത്തെ നിരവേറുവാൻ സാധിക്കാതെ, ഒരുവിധം കണ്ണിതമനസ്സോടെയാണ് ഞാനാസരസ്സുടത്തെ സംരൂപിച്ചത്. സമയം ഒരുമണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പർവ്വതശിഖരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രാത്രി മേഘം ധാരാളമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, രാവിലെ നിർമ്മലമായിരുന്ന ആകാശം പിന്നെയും കാളമേഘപടലങ്ങളാൽ ആവൃതമായിത്തീർന്നു. പർവ്വതങ്ങളെ ആകമാനം കലുക്കിയിരിക്കുന്ന ഗംഭീരമായ ഗർജ്ജനവുമാരംഭിച്ചു. പഞ്ചന്യദേവത സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായ ഞങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തെ പരീക്ഷണംചെയ്യുവാനൊരുവൈദ്യുതപോലെ തോന്നി. മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾ ഈ ദേവഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചതിനെപ്പറ്റി കൃഷിച്ചിട്ടെന്നപോലെ വായുദേവത പ്രചണ്ഡമായി അടിച്ചതുടങ്ങി. ജലമല്ല, ഹിമകരകങ്ങൾ മന്ദമന്ദം വിർഷിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഗ്രാമജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധപോലെതന്നെ കാറ്റും സംഭവിച്ചതിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ വിസ്മയിച്ചു. ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്നും ഗ്രാമക്കാരുടെ വിളയ്ക്കും യാതൊരു ക്ഷതിയും കൂടാതിരിപ്പാൻ ഈശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന കാലം ഇനി ഒട്ടും വൈകരുതെന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലായി. ഒക്ടോബർമാസത്തിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള പർവ്വതശിഖരങ്ങളിൽ മേഘം അധികമായി, ജലത്തെയല്ല, കൽമാരിയെയാണ് വർഷിക്കുക പതിവ്. നവമ്പർമാസം മുതൽ ഹിമത്തേയും വർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കൽമഴ, ദേശങ്ങളിലെ കൽമഴയിൽനിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ഇവിടെ കൽമാരി പെയ്തുപെയ്ത്ത്, ചിലപ്പോൾ ഒരടിയോളം ഹിമം പർവ്വതശിഖരത്തിൽ ഉറച്ചുപോകുന്നു. പാഷാണവർഷം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി, ഞങ്ങളുടെ സഹചാരികളായ പർവ്വതീയരുടെ ധൈര്യമെല്ലാം അസ്തമിച്ച് അവർ വലിയ പരിഭ്രമത്തിലായി.

ക്രമേണ കൽമാരി അതി കേമമായി വർഷിച്ചുതുടങ്ങി. ഭൂമിയെല്ലാം ഹിമാലാദിതമായി, വെള്ളവെളയായി കഴിഞ്ഞു. കടയും ചെരപ്പുതന്നെ എല്ലാവർഷമില്ലാതെ സ്വപ്നമായി യാത്രചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കഥ വലിയ പരങ്ങളിലായി. പതിനായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ ഹിമവൃഷ്ടിയിൽക്കൂടെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൈകാൽ കോച്ചുവാനും ശരീരം വിറയ്ക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മവിശ്വാസവും ഈശ്വരവിശ്വാസവുമുള്ള വരായതുകൊണ്ട്, എന്തുതന്നെ ആപത്തു് ഉപസ്മിതമായാലും ചെയ്യുതോടുകൂടിത്തന്നെ അമംഗളത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓടിനടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഹിമം ഭൂമിയിൽ തടിച്ചുതടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഹിമത്തിന്റെ മീതെ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു. അധികം വിളംബമെന്നിയെ ഗിരിമസ്തകത്തിൽനിന്ന് പർവതത്തിന്റെ അവരോഹണമാരംഭിച്ചു. നാലഞ്ചു ഫർലോങ്ങ് അവരോഹണം ചെയ്തതോടുകൂടി, താഴോട്ടു താഴോട്ടു പാഷാണവൃഷ്ടി സ്തുനതരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നെയും കുറെ താഴോട്ടു ചെയ്തതിൽ, അവിടെ മഴയല്ലാതെ, കൽമഴ ലേശവും പെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് യാതൊരപകടവും തട്ടാത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതു സന്തോഷമുണ്ടായോ, അതിൽ ഒട്ടുംതന്നെ കുറയാത്ത സന്തോഷം, അതി ദരിദ്രനാരായ ആ ഗ്രാമീണർക്കു കൃഷിനാശം സംഭവിക്കാത്തതിലും, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിപ്പോന്ന പരയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. മഹാത്മാക്കളുടെ മഹിമയും സിദ്ധിയും നിമിത്തമാണ് ഇത്രയും അടുത്തുവരെ ഉണ്ടായ പാഷാണവൃഷ്ടി താഴോട്ടിറങ്ങാത്തതെന്ന്, ശുദ്ധനാരായ ആ ഗ്രാമജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഗമനത്തിൽ ഞങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും തങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച ഭക്തിയെ പലപ്രകാരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ദേവലോകത്തിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആപൽകരമായ ഈ യാത്ര, മലപോലെ വന്ന വിപത്തികളെല്ലാം മഞ്ഞുചോലെ നീങ്ങി, ഇത്രയും ശോഭനമായി പശ്ചാത്തപസാനിച്ചതു് ഞങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗദർശനായ ആ ബ്രാഹ്മണനേതാവിന്റെ അഥവാ ആ ബ്രാഹ്മണനേതാവിന്റെ നേതൃത്വപര്യവേഷം നിമിത്തമാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണനേതാവിന്റെ നേതൃത്വപര്യവേഷമാകട്ടെ, ദേവതാവിശ്വാസത്തിൽ—ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിൽ—ദൃഢപ്രതിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ഈശ്വരവിശ്വാസം ദുർബ്ബലനെ പ്രബലനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈശ്വരവിശ്വാസം അധീരനെ സുധീരനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈശ്വരവിശ്വാസം അസമർത്ഥനെ സർവ്വസമർത്ഥനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. *

*പ്രകൃതയാത്രയ്ക്കുശേഷം പിന്നെയും ഞാൻ ആ സരസ്സിലേക്കു യാത്രചെയ്യുന്നതായി. ഇപ്പോൾ സരസ്സിലേക്കു മാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, യാത്ര വളരെ സുകരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ജമ്നോതി *

യമുനാനദിയുടെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനമായ ജമ്നോതിയെന്നത് ഹൃഷീകേശത്തിൽനിന്നു സുമാദ് ഏറ്റവും നാഴിക വടക്കുവടിയത്തോരായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “വാനരപ്പുറ്റം” എന്ന ഹിമാലയത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ കൊടുമുടിക്ക് താഴെയായി, ഉഷ്ണജല (ഗന്ധകജല) പൂർണ്ണമായ കണ്ഡങ്ങളോടുകൂടി എത്രയോ രമ്യവും പവിത്രവുമായി വിജയിക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ ഈ തീർത്ഥയാമത്തിലും, ഓരോ വർഷത്തിലും പുണ്യാത്മാക്കളായ പലേ യാത്രികന്മാരും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ കളിന്ദശൈലത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ ജലധാരയുടെ രൂപത്തിൽ ഇന്ദ്രനീലംപോലെ നീലനിറംപൂണ്ട കളിന്ദജ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരകാശിയിൽനിന്ന് ഞാനൊരിക്കൽ ഈ പുണ്യാമത്തിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തുകയറുകയുണ്ടായി. സുമാദ് നാല്പത്തഞ്ചുനാഴിക ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരകാശിയിൽനിന്നു മൂന്നുനാലു ദിവസംകൊണ്ട് എത്തിച്ചേരവാൻ സാധിക്കുന്നു. ജമ്നോതിയിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗവും ഹിമാലയത്തിലെ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ എത്രയോ പ്രകൃതിസുന്ദരവും ഹൃദയാഹ്ലാദകവുമായിത്തന്നെ ശോഭിക്കുന്നു. നന്ദനവനത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽകൂടെ വല്ല മാർഗ്ഗമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മാർഗ്ഗം ഹിമാലയമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉപമാനമായി ഭവിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നുമാത്രം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം.

ഗംഗോതി

I

“തത്രവർഷ സഹസ്രൈശ്ച സമാരാജ്യ പനഃ പനഃ ബ്രഹ്മാണം ശങ്കരം ജഹ്നം ഭൂവി ഗംഗാമയോജയൽ.” (വാസിഷ്ഠം)

“അനേകായിരം സംവത്സരം ബ്രഹ്മാവിനേയും ശങ്കരനേയും ജഹ്നമഹഷ്ടിയേയുംകുറിച്ചു പിന്നെയുംപിന്നെയും തപം ചെയ്ത് ഭഗീരഥൻ ഭൂമിയിൽ ഗംഗയെ അവതരിപ്പിച്ചു.”

ഇങ്ങനെ ഭരതഭൂസാവ്ഭൗമനായ ശ്രീ ഭഗീരഥൻ അനേകായിരം സംവത്സരം ഹിമാലയത്തിൽചെന്നിരുന്നു തപംചെയ്തു സ്വപർണദിയെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യലോകത്തിലേക്കുനയിച്ചുവെന്നും മറ്റും പുരാണങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ആഖ്യാതികയെ അത്ഥവാദരൂപത്തിൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ട

* ജമ്നോതിയെപ്പറ്റി ആദ്യം എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ പകർപ്പു കാണുന്നില്ല.

താണെന്നു ചിലരും, അതല്ല, യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽതന്നെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ യാതൊരനപചത്തിയുമില്ലെന്ന് മറുചിലരും വാദിക്കുന്നു. സംപൂർണ്ണമായ ലോകജ്ഞാനവും അനന്തമാനകൈശലവുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇദ്ദേശകഥകളെ യഥാശ്രുതമായ അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നപക്ഷം, അവരെ നാം ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിനും യുക്തിക്കും യോജിക്കാത്ത പുരാണവാക്യങ്ങളെ അതേ രൂപത്തിൽ ഉല്പിപ്പാതെ വിഴുങ്ങേണമെന്നു നിബന്ധിക്കുന്നതു കുറെ സാമാന്യമാകുന്നു. നമ്മുടെ പൂർവ്വാചാര്യന്മാരാരും അങ്ങനെ വിഴുങ്ങേണമെന്ന് ആരേയും ശാസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷതകളെല്ലാം അവഗണിക്കാതെ പ്രകൃതാവ്യായികയുടെ പലേ അംശങ്ങളും ഗംഗയിൽ ശ്രദ്ധയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്തുതിരൂപത്തിൽ സമന്വയിക്കേണ്ടതാണെന്നു നവീനവിഭാഗന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല എന്നാൽ അവരുടെ ഈ ആശയത്തെ യഥാസ്ഥിതികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബലമായി ഖണ്ഡിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ഭഗീരഥൻ ഭാഗീരഥിയുമായി എത്രയോ വമ്പിച്ച ഒരു സംബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹം ഗംഗയെ സംബന്ധിച്ചു ഹിമാലയത്തിൽ അധികകാലം തപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നുമുള്ളതിൽ രണ്ടു പക്ഷക്കാരും യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഉഭയസമ്മതമായ ഈ സാമാന്യാംശത്തെ വിട്ട് വിശേഷവിമർശനം ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവർ പാടെ പിളർന്നുപോകുന്നത്. എന്നാൽ വിസ്തീർണ്ണമായ ആ വിമർശനപ്പട്ടപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാനിച്ഛിക്കുന്നില്ല. ശിവ! ശിവ! വിമർശനമെന്നത് കരകാണാത്ത കടൽപോലെയാകുന്നു. വിമർശനക്കടലിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽനിന്നു കര കയറുക എന്നത് ദുഷ്കരമാകുന്നു. ഹേ ഗംഗേ! ഹേ ഭാഗീരഥി! ഹേ ജഗജ്ജനനി! ഞാനങ്ങയുടെ ഭക്തനാകുന്നു. ഞാനങ്ങയുടെ വിമർശകനല്ല. അങ്ങയെ വിമർശനം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരീരൂപത്തിൽ ഞാനങ്ങയെ കാണുന്നു. പ്രിയമാതാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞാനങ്ങയെ ഭജിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ അങ്ങയെ ബ്രഹ്മാവു സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ, അഥവാ പിന്നീട് ഭഗീരഥൻതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ, ഏനിക്കതുകൊണ്ട് യാതൊരു ലാഭമോ ഹാനിയോ ഉണ്ടാകുവാനില്ല. അങ്ങ് വിഷ്ണുപാദത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട്, ശങ്കരന്റെ ജടയിൽക്കൂടെ ഭൂമിയിൽ പ്രവഹിച്ചാലും വേണ്ടതില്ല, അഥവാ ഹിമാലയശിഖരത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹിമാധാരകളിൽക്കൂടെ ഭൂമിയിൽ പ്രവഹിച്ചാലും വേണ്ടതില്ല, എന്റെ കണ്ണുകൾക്കും, എന്റെ ബുദ്ധിക്കും അങ്ങ് സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരീയാചിത്തനെ എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാതൃഭക്തനായ ഒരു പുത്രന്മാതാവിനേയോ മാതൃമാഹാത്മ്യത്തേയോപറ്റി വിമർശിക്കുവാനെന്തുണ്ട്? ജഗജ്ജനനിയായ അങ്ങയുടെ അനന്യഭക്തനായ എനിക്കു്, അങ്ങയുടേയോ അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യത്തിന്റേയോ വിമർശനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനെന്തുണ്ട്? ഹേ

ദേവി! അങ്ങയുടെ ചരണാഭിമുഖീകരണങ്ങളിലുള്ള ഭക്തി യാതൊരു വികൽപമോ വിമർശനമോ കൂടാതെ ഉത്തരോത്തരം ചർച്ചിക്കുവാനനുഗ്രഹിക്കേണമേ! ഹോ പതിതപാവനി! ഹോ ജനനി! പാപികളേയും പതിതന്മാരേയും മുഖരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ സർവ്വദാ സർവ്വോൽക്കഷേണ ഈ ജഗത്തിൽ വിളങ്ങേണമേ.

ഭഗീരഥചക്രവർത്തി ഹിമഗിരിയുടെ ഏതൊരേകാന്തസുന്ദരമായ ശിഖരദേശത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന് അനേകസംവത്സരം ഗാഢമായ തപശ്ചര്യയിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ആ പുണ്യദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ഗംഗോത്രി സംജ്ഞകൊണ്ടു വ്യപദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗീരഥൻ ഇരുന്ന തപചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രത്യേകമായ ആ വനവും ആ ശിലയും ഗംഗാവനമെന്നും ഭഗീരഥശിലയെന്നുമുള്ള നാമധേയത്തിൽ ഇന്നുമവിടെ പ്രസിദ്ധമായി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗംഗയുടെ സാക്ഷാൽ ഉൽപത്തിസ്ഥാനം ഗംഗോത്രിയിൽനിന്ന് സുമാർ പതിനെട്ടുനാഴിക മുകളിൽ രജതശിഖരങ്ങളുടെ അന്തരാളത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “ഗോമുഖം” എന്ന ദിവ്യവും ഭീർഘവുമായ ഹിമസംഘാതമാകുന്നു. എന്നെന്നേക്കും ഉരുകാത്ത ഹിമസംഘാതങ്ങളിൽനിന്നും ധവളധവളമായി വിളങ്ങുന്ന ഹിമശൃംഗങ്ങളിൽനിന്നും മഞ്ഞുരുകി അദൃശ്യമായും ദൃശ്യമായും ഒഴുകുന്ന വലിയതും ചെറിയതുമായ പലേ ജലധാരകളും ഒന്നായി കൂടിച്ചേർന്ന് വലിയൊരു ജലധാരയായി ഗംഗാരൂപേണ ഭംഗമെന്നിയേ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗംഗോത്രിയിൽനിന്നു മേല്പോട്ടു ചെല്ലുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അതി പവിത്രവും അതിമനോഹരവുമായ ഗംഗയുടെ സാക്ഷാൽ ഉൽപത്തിസ്ഥാനത്തിൽ യാത്രികന്മാർക്കു സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ കല്ലിലും മുളളിലും മഞ്ഞിലും മലയിലും ഭയമില്ലാത്ത തിതിക്ഷുക്കളും ഉത്സാഹികളുമായ ചിലർക്കു ചില പ്രത്യേകകാലങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടു യാത്രചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാറില്ലെന്നില്ല. ഹിമാദ്രിശിഖരങ്ങൾ വെള്ളിപോലെ വെളുവെളുത്ത ഹിമസംഹതിയാൽ അവിപ്ലിന്നമായി ആർജ്ജിതമാണെന്നുള്ള ബോധമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ഗംഗോത്രിയിൽ ചെന്നു പൂർവ്വിശയിലേക്കു തന്റെ അക്ഷികളെ ഒന്നു തിരിച്ചു നോക്കുന്നപക്ഷം, “ഇതാ ഈ വെള്ളിമലയിൽനിന്നാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗീരഥി പുറപ്പെടുന്നത്” എന്നു ചൊടുന്നനെ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കയില്ല.

വൃശ്ചികമാസം മുതൽ മീനമാസംവരെ, ഗംഗോത്രിയാമം അടിയും മുടിയും നാലുഭാഗവും ഒരുപോലെ മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അക്കാലത്തിൽ ആ പ്രദേശം ദുഷ്പ്രവേശമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. കരടി മുതലായ ഇവിടത്തെ സ്ഥിരനിവാസികളായ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾപോലും മഞ്ഞുകാലത്തിൽ പുറത്തു സഞ്ചരിക്കുവാനോ ഇരയെടുക്കുവാനോ സാധിക്കാതെ ഗൃഹകളിലൊ വൃക്ഷ

കോടരങ്ങളിലൊ നിഗ്രഹമായി കഴിച്ചുകൂട്ടുക പതിവാകുന്നു. ഇങ്ങനെ കരടികളുടെ ഗതികൂടി ഇക്കാലത്തിൽ നിരലമെങ്കിൽ, മനുഷ്യരുടെ കഥയെപ്പറ്റി പഠയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എടവമാസം മുതൽക്കു ഗംഗോത്രിയാമം യാത്രികന്മാർക്കു സഞ്ചാരയോഗ്യമായിത്തീരുകയും, ഭക്തന്മാരും തപസ്വികളുമായ പലരും അങ്ങോട്ടു യാത്രചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പതിതപാവനിയായ ഭാഗീരഥിയുടെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനമായ ശ്രീഗംഗോത്തരീയാമത്തിൽചെന്നു് അവിടുത്തെ ആ ഗംഗാജലത്തിൽ നിമജ്ജനംചെയ്തു് ആ പവിത്രവിശാലമായ ഗംഗാതടത്തിൽതന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു്, അഞ്ചുപത്തു മിനിട്ടുനേരമെങ്കിലും, സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മമുത്തിയായി, സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപിണിയായ ഭാഗീരഥീമാതാവിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഭവാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനം ചരിതാർത്ഥംതന്നെ എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ധന്യപുരുഷന്മാർക്കല്ലാതെ ആ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല.

“തദേതൽ പരമം ബ്രഹ്മ ദ്രവരൂപം മഹേശ്വരി!
 ഗംഗാഖ്യം യൽ പുണ്യതമം പൃഥിവ്യാമാഗതം ശിവേ!”
 (സ്തവപുരാണം)

ഇങ്ങനെയാണു് പൌരാണികന്മാർ ഭാഗീരഥിയെപ്പറ്റി നിവ്ചിക്കുന്നതു്. ഗംഗ, ഗംഗ എന്നുള്ള പേരോടുകൂടി ദ്രവരൂപത്തിൽ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു് സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മംതന്നെ. മഹാപാതകികളെപ്പോലും സമുദ്ധരിക്കുവാൻവേണ്ടി കൃപാനിധിയായ പരമാത്മാവുതന്നെ പുണ്യതമമായ പാമോരൂപത്തിൽ പൃഥിവീയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗംഗയെന്നതു് സമുദ്രജലം പോലെയാതെ തടാകജലം പോലെയാതെ ഉള്ള വെറും ജലമല്ല. അവൾ സർവ്വാന്തർയ്യാമിയായി, സർവ്വാധിഷ്ഠാനമായ സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മവസ്തുതന്നെ. എന്നാൽ ഭാഗീരഥി വെറും വെള്ളമല്ലെന്നും, സർവ്വതു് പരിപൂർണ്ണമായ പരമാത്മാവസ്തുതന്നെയെന്നുമുള്ളതിന്നു് എന്തൊരു പ്രമാണമാണുള്ളതെന്നു വല്ലവരും പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നപക്ഷം, ശ്രദ്ധ, ശ്രദ്ധ എന്നു മാത്രമാണു് ഒരു ഭാഗീരഥീഭക്തൻ അതിന്നുത്തരം പറയുക. അല്പ്യാത്മകായ്ക്കുള്ളിൽ ബുദ്ധിശക്തിയിലധികം ശ്രദ്ധയ്ക്കുകന്നു പ്രാധാന്യമെന്നുള്ളതു് സർവ്വമതങ്ങളും സർവ്വാചാര്യന്മാരും സമുദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു തത്ത്വമാകുന്നു. ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു് അല്പ്യാത്മനിഷ്ഠ ഇതേവരെ ആരും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രദ്ധകൊണ്ടു് അല്പ്യാത്മനിഷ്ഠയെ അതി സുകരമായി സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല, ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ശ്രദ്ധചാരിത്രവാന്മാരായി, സുഗുണനിധികളായി, സുഖേന ജീവിതം നയിക്കുന്നതും, ബുദ്ധിശാലികൾ ചാരിത്രശൂന്യരായി, ദുർഗുണനിധികളായി, ദുഃഖേന ജീവിതം നയിക്കുന്നതും ലോകത്തിൽ സർവ്വത്ര സുഖമോകുന്നു. ഗംഗയും ഗംഗോത്രിയും, രാമനും രാമേശ്വരവും ഇവശ്വരൂപങ്ങളെന്നോ, അഥവാ

ഈശ്വരീയശക്തിയോടുകൂടിയ വിശിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളെന്നോ സിലീകരിക്കുന്നതിൽ, ശിഷ്ടപദാവ്യുത്ഥിതം, പുരാണവചനങ്ങളിലുമുള്ള ശ്രദ്ധയല്ലാതെ ന്യായവാദങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷാദിപ്രമാണങ്ങളോ സമർത്ഥമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉയർന്നുവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർപോലും, അദ്ധ്യാത്മവിഷയത്തെ അഭികാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പാണ്ഡിത്യഗർവ്വിനെ വിട്ടെറിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധാദേവിയെ ഉപാസിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രങ്ങളിൽ പലേ കഥകളും കാണാവുന്നതാണ്.

“ജോരാമേശ്വരദർശനകരിയൈ
സോതന തജിമമ ധാമസിധരിയൈ.
ജോ ഗംഗാജല ആനീചഡാഇഹി
സൊസായുജ്യമുക്തി നരപാഇഹി. ”

“യാതൊരുത്തൻ രാമേശ്വരത്തെവെന്ന് ദർശനം ചെയ്യുന്നുവോ, അവൻ ശരീരത്തെ ത്യജിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. യാതൊരുത്തൻ ഗംഗാജലത്തെ രാമേശ്വരത്തു കൊണ്ടുപോയി ദേവന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുവോ, അവൻ സായുജ്യമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു ”

പാണ്ഡിത്യസാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്ന് എത്രയോ താഴ്ത്തിറങ്ങി ശ്രദ്ധാരാജ്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടും, അവിടെമാത്രം ലഭിക്കാവുന്ന അനുഭവാമൃതത്തെ പാനംചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് തുളസീദാസൻ ഭക്തിമദമത്തനായി ഇങ്ങനെ ഗാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണമോ? വക്താവിന്റേയും ശ്രോതാവിന്റേയും ശ്രദ്ധയെമാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പലേ നിവൃച്ഛനങ്ങളും പലേ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സർവ്വതന്ത്രസ്വപന്ത്രന്മാരും തർക്കശലന്മാരായ മഹാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഖത്തിൽനിന്നുപോലും നിസ്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു ശ്രദ്ധയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ പ്രസ്തുതമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധായഷ്ടിയെ കൂടാതെ അതി വികടമായി, ദുർഗ്ഗമായ അദ്ധ്യാത്മമാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതു തീരെ അസാദ്ധ്യതെന്നെ.

ഞാൻ ഗംഗോത്രിയിൽവെന്ന് നിവസിച്ചിരുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ചിലപ്പോൾ, മാർഗ്ഗരഹിതമായി, പ്രസ്തുതപ്രായമായി, അതി ദുർഗ്ഗമായ ഗംഗാതടത്തിൽകൂടെ ഗംഗോത്രിധാമത്തിൽനിന്നു മേലോട്ട് ഏകാകിയായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതു് എനിക്ക് പ്രമോദജനകമായ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. ചിത്തത്തിനു വലിയ ഉന്മേഷത്തേയും വലിയ അഭിമാനത്തേയും വലിയ ശാന്തിയേയും പലേ ഉൽകൃഷ്ടഭാവനകളേയും പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്ന ആ വിശിഷ്ടമായ ഗംഗാതടവിഹാരങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. “ഈ വാൽകൃദശയിൽ ഇങ്ങനെ ഏകാകിയായി, ഈ

ഇമ്മയിൽ നിവസിച്ചിട്ടാവശ്യമെന്നാണ്? താഴെ സൗകര്യമുള്ള വല്ല ഭിക്ഷിലും ചെന്നു നിവസിച്ചുകൂടെയോ?” എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തതായ ചോദ്യത്തിന് “പലേ ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും അവരുടെ അന്ത്യദശയിൽ ഗംഗാതടത്തിലുള്ള ഇമ്മകളിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടു സമാധിവൃത്തിയിൽ കാലക്ഷേപം ചെയ്കയും, ഇവിടങ്ങളിൽ ശരീരത്തെ തൃജിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ അന്ത്യകാലത്തിൽ യോഗവൃത്തിയെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടങ്ങളിൽ നിവസിച്ചുവരുന്നു. ഇവിടെത്തന്നെ ശരീരത്തെ സന്തുജിക്കുവാനും ഞാനിച്ഛിക്കുന്നു. എന്നിങ്ങനെ യാതൊരു സങ്കല്പവുമില്ല. എപ്പോഴും ധ്യാനപരനായിത്തന്നെ ഞാൻ ഭിക്ഷുക്കളെ കഴിക്കുന്നു. എന്തിനാണിവിടെ യാതൊരു കഷ്ടമോ, ദുഃഖമോ തോന്നുന്നില്ല. ആനന്ദം, ആനന്ദമല്ലാതെ എനിക്ക് യാതൊരു ക്ലേശവും ഇവിടെയില്ല.” എന്നിങ്ങനെ എനിക്ക് പരിചിതനും അതിവൃദ്ധനും വിദ്വാനുമായ ഒരു മഹാത്മാവ് ഗംഗോത്രിമന്ദിരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഇമ്മയിൽവെച്ചു ഗീർ്വ്വണവാണിയിൽ ധീരധീരമായ മുഖഭാവത്തിൽ എന്നോടു പറഞ്ഞതായ പ്രതിവാക്യത്തെ ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്മരിക്കാറുണ്ട്. സാധുമാന്മാർക്കുള്ള ഒരു നിലയും വിലയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്യത്തെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. ഗംഗോത്രിയുടെ നികടദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും, ഈ കലികാലത്തിലും, പലേ നല്ല മഹാത്മാക്കളേയും കാണുന്നുണ്ട്.

ഹേ ഹിമാലയമേ! ഹേ ദേവതാസ്വരൂപിൻ! അങ്ങയുടെ ഭാഗ്യംതന്നെ നിരുപചലിതമായ ഭാഗ്യം. അങ്ങയുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരുപലയും ലോകത്തിൽ കാണുന്നതല്ല. ഒരുബിന്ദു ജലംകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കത്തക്ക അത്രയും പുണ്യപുഞ്ചത്തോടുകൂടി ജഗദേകവന്ദ്യയായി, വിരാജിക്കുന്ന ഈ ഭാഗീരഥി അങ്ങയുടെ പുത്രിയായി, അങ്ങയിൽനിന്നുത്ഭവിക്കുവാനും, ഒരിക്കലും വിധോഗമില്ലാതെ എപ്പോഴും ലാവണ്യനിധിയായി, മൗനാഹാരിണിയായ ഈ പുത്രിയെ മടിയിൽ പരിലാളനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാനും അങ്ങയ്ക്കുണ്ടായ നിസ്തലമായ ഭാഗ്യവിശേഷത്തിൽ ഏതൊരു പർവ്വതരാജനാണ് അസൂയപ്പെടാതിരിക്കുക! അങ്ങയുടെ ശിരോരത്നമായി അങ്ങയെ അതിമാത്രം ശോഭിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗംഗോത്രിയെപ്പോലുള്ള ലോകോത്തരമഹിമയോടുകൂടിയ പുണ്യധാമങ്ങൾ മറ്റേതൊരു ശൈലശിഖരത്തിലാകുന്നു കാണപ്പെടുക! ജംബുകങ്ങളോലോ വ്യാഘ്രങ്ങളോലോ അധിവസിക്കപ്പെടുന്ന ഇരുട്ടുടഞ്ഞ ഇമ്മകളല്ലാതെ, തത്ത്വചിന്തകന്മാരായ തപോനിധികളുടെ സമാധിസ്ഥാനമായി, അവരുടെ സന്നിധാനം നിമിത്തം എപ്പോഴും ശുദ്ധമായി, ശാന്തമായി, സുപ്രകാശമായി വിളങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മകളും കന്ദരങ്ങളും വേറെ ഏതൊരു പർവ്വതസമുദ്രമേന്മ പാർവ്വതദേശങ്ങളിലാകുന്നു കാണപ്പെടുക! അഹോ! അദ്രിരാജൻ! അങ്ങയുടെ ഭാഗ്യപു

ഗതേയും അങ്ങയുടെ മഹിമാതിശയത്തേയും എത്രനാൾ വണ്ണിച്ചാലും അവസാനിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങയ്ക്ക് എത്രതന്നെ ധന്യവാദം ചെയ്യാലും അധികമാകുന്നതു മല്ല. അല്ലയോ മാതൃഭൂമേ! അങ്ങയുടെ മഹിമയും നിരൂപമംതന്നെ! ഇത്രയും വിശിഷ്ടമായ മഹിമശൈലം അങ്ങയുടെ ഉത്തമാംഗമായി വിരാജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ ഭാഗ്യത്തേയും പരിഗണിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അഹോ! സ്വാമൻ! ഇത്രയും ഭാഗ്യവതിയായി, ഇത്രയും സൗഭാഗ്യവതിയായി, ഇത്രയും വിശിഷ്ടയായ ഭാരതഭൂവാൺ അങ്ങയുടെ പ്രിയമാതാവെങ്കിൽ, അതായത് ഭാരതഭൂമാതാവിന്റെ സന്താനമാണ് അങ്ങ് ഏകിൽ, അങ്ങയുടേയും അതിമഹത്തായ ഭാഗ്യോദയത്തിന്നു ഏദയപൂർവ്വം ധന്യവാദം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

ഗംഗോത്രി

II

സമയം മദ്ധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മണിയായിരിക്കുന്നു. ചിങ്ങം, കന്നി മാസം കാലമായതുകൊണ്ട്, താണ ദേശങ്ങളിലെന്നപോലെ അത്ര കഠിനമായി കത്തിജ്വലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏണ്ണായിരത്തിലധികം അടി ഉയരമില്ലാത്ത ഇവിടെ ഒരുവിധം നല്ല ചൂടോടുകൂടിത്തന്നെ വെയിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പകൽസമയമായതുകൊണ്ട്, പ്രകാശം മുതലായ വന്യമൃഗങ്ങൾ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വസതികളിൽ സുഖമായി വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഗ്രാമങ്ങൾ അടുത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഗോവു മുതലായ ഗ്രാമീണമൃഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല. മഹിമയെത്തിലെ വിവിത്രതരമായ കാക്കകൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പറന്നുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, മനോഹരമായ മറ്റു ചില പക്ഷിവിശേഷങ്ങൾ—വയറു നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാം—നിശ്ചിന്തരായി ശാഖിശാഖകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിശ്രാന്തിസുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഉച്ചക്കുള്ള ആഹാരവും കഴിച്ചു കയ്യിൽ അരിവാളുമായി, ഉച്ചത്തിൽ മനോഹരമായി ചില പാടുകളും പാടി ഉല്ലസിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലിച്ചു കലച്ചു തുടുതുടെ അതിരമണീയമായി, ഏദയാറ്റൊരകമായി നില്ക്കുന്ന ചീരച്ചെടികളെക്കൊണ്ടും, മറ്റു പലവിധമായ സസ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും, സമൃദ്ധമായ തങ്ങളുടെ ഭൂതന്തുളള കൃഷിസ്ഥലത്തിലേക്കു ചെല്ലുന്ന പശുതീയവനിതകളല്ലാതെ, ചേരയാരുംതന്നെ തൽക്കാലം പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തിലെ നിജ്ജനതയേയും, നിശ്ശബ്ദതയേയും ഭജനം ചെയ്യുന്നില്ല. മനുഷ്യർ തൊട്ടുപക്ഷി മുതലായ തിര്യക്കുകൾ വരെ സർവ്വപ്രാണികളുടേയും വയറു ദിവസംതോറും നിരന്തരമായി യാതൊരറ്റകറ്റവും കൂടാതെ നിറച്ച്, അവയുല്ലാസത്തെ കൊടുത്തു, അവരെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ഭരിച്ചുവരുന്ന വിശപംഭരന്റെ വിശപഭരണസാമന്ത്രിയെപ്പറ്റി ഞാൻ പലപ്പോഴും തന്നെത്താൻ ചിന്തിച്ചു രസിക്കുക

പതിവാകുന്നു. സർവ്വദാ ഹിമത്താൽ മുടിക്കിടക്കുന്ന ഹിമാദ്രിശിഖരങ്ങളിലെ ഗുഹകളിൽ നിവസിക്കുന്ന പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും കൂടി ഭോഗവാൻ ദിനം പ്രതി ആഹാരത്തെ ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ വയറും നിഷ്പ്രയാസം നിറച്ചുവരുന്നുവെന്നുള്ളതു വിചാരിക്കേണോടും വിസ്തയാവഹമമായിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഗംഗോത്രിയിലേക്ക് ഏകാകിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സാധു, ഗംഗോത്രിയിൽനിന്നു പതിനെട്ടിരപതു നാഴിക താഴെയുള്ള പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തിൽ വഴിക്കരികെ, ഒരു നിർന്ധരത്തിന്നു സമീപം ഒരു തരുമൂലത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. നിർജ്ജനവും നിശ്ശബ്ദവും നിതാന്തസുന്ദരവുമായ ആ സ്ഥലം എന്റെ മനസ്സിനെ സതപദ്രുതിയിലേക്കു നയിച്ചു, എന്നെ ആഘാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, ക്ഷുധാരാക്ഷസിയുടെ ആക്രമണം ഇടക്കിടെ എന്റെ ശാന്തിദേവതയെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അന്നെന്നിങ്ങിനെ ലേശവും ഭക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വഴിക്കരികെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു ഭിക്ഷ ചെയ്തുവെങ്കിലും, അവിടെ നിന്നു വിശേഷിച്ചു യാതൊന്നും കിട്ടുകയുണ്ടായില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തിൽ അതിയായ ശ്രദ്ധയുള്ള ഈ ഞാൻ, ഇന്നെങ്ങനെയാണു് കരുണാനിധിയായ വിശ്വപദേൻ ഈ സാധുവിന്റെ വയറു നിറയ്ക്കുവാൻ ചോകുന്നതെന്നു കണ്ടറിയുവാൻ കുട്ടികളെപ്പോലെ കുതുകത്തോടെ കൊതിച്ചുകൊണ്ടു് ആ വൃക്ഷമൂലത്തിൽതന്നെ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സച്ചിദാനന്ദത്തിന്റെ പരിണാമമാത്രമായ ഹിമാദ്രിയേയും, വർഷാകാലം കഴിഞ്ഞു് അധികമാകാത്തതു കൊണ്ടു് തഴച്ചു പൂച്ചു നില്ക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിന്റെ വിചിത്രതരമായ പ്രകൃതിശോഭയേയും, ക്ഷീരഭ്രാന്തിയെ നല്കുന്ന ഗംഗോദകത്തിന്റെ തൽകാലകാന്തിയേയും നോക്കി നോക്കി ഇനിയും വഴി നടക്കാനുള്ളതിനെ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടെത്തന്നെ കുറേനേരം ഇരുന്നുപോയി. വയസ്സുനായി, സുഭാമസദ്രശനായ ഒരു പവ്തീയബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ടു ഒരു ചുമട്ടും ചുമലിൽ വാരിച്ചുകൊണ്ടു്, നന്നെ ക്ഷീണിച്ചു വിയർത്താലിക്കുന്ന ശരീരത്തോടുകൂടി, ഞാൻ വന്നതായ വഴിയിൽ കൂടെ അതാ മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നുവരുന്നു. ചുമലിൽനിന്നു ചുമടിറക്കി, ജലധാരക്കരികെ വന്നിരുന്നു, ക്ഷുധാപീഡിതനായ അദ്ദേഹം ഭോജനാത്മം തന്റെ പാഥേയപ്പൊതിയെ അഴിച്ചുതുടങ്ങി. കുറെ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സന്യാസിനിയായ എന്നെ കണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം, തന്റെ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥത്തേയും മുഴുവൻ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടു്, എന്റെ അരികെവന്നു്, അതിൽനിന്നു യഥേച്ഛം സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രണാമപൂർവ്വം എന്നോടഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയും ഒരു ദാർശ്വ്യവും കണ്ടു് എന്റെ മനസ്സുലിഞ്ഞു. സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻതന്നെ പഥികരൂപത്തിൽ എന്റെ ക്ഷുധയെ ശമിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ഇവിടെ ഉപസ്ഥിതനായതാണെന്നു് എനിക്കു തോന്നി. ഉപ്പിടാതെ ശുദ്ധമായി വേവിച്ചു ഉരുളക്കിഴങ്ങു മാത്രമാകുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് കാണിച്ചതായ ഭക്ഷ്യദ്രവ്യം. വൃദ്ധനായി,

സേപദക്ലിന്നനായി, ക്ഷയിതനായി ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആ ഭോജ്യപദാർത്ഥത്തെ ഭജിച്ചു തന്റെ വയറ് നിറക്കുവാനൊരുങ്ങാതെ, അതിനെ എന്റെ മുഖിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുഭൂതാവഹമായ ആസ്തികൃബുദ്ധിയേയും, ധർമ്മശീലത്തേയും ഞാൻ അത്യധികം എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടു ബഹുമാനിച്ചു. അഹോ! സപയമേവ ദരിദ്രമകടം! തനിക്കു തിന്നുവാൻവേണ്ടി പൊതിഞ്ഞെടുത്ത ഭക്ഷ്യസാധനത്തെ തന്റെ വയറുവിശന്നും, അപരന്റെ ഉദരപുഷ്പയുക്ത വിനിയോഗിക്കുക എന്നതു ലോകത്തിൽ എത്രയോ അസാധാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്യാഗവും ഉത്തമദാനവും ഇതുതന്നെ. ഭ്രൂഗൃഹിതനായ ഒരുവൻ താൻ ആകട്ടെ തിന്നുകയല്ല ഡാഹികമായി അന്യനാരെ തീറ്റിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ത്യാഗമോ ദാനമോ അല്ല. തനിക്കു തിന്നുവാൻ തെയ്യോടുചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥത്തെ ഒരു ഭിക്ഷുകൻ ചെന്നു യാചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ കാണാം ആ ദാതാവിന്റെ ത്യാഗമഹിമയും ദാനമഹിമയുമൊക്കെ. മഹാഭാരതത്തിലെ കീരിയുടെ കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ദാനശൈശ്വന്മാരും ധർമ്മവീരന്മാരുമായ ധനികന്മാർ അനേകമനേകം ദ്രവ്യം വാരികോരി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും എത്രയോ മഹത്തരമാണ് ദരിദ്രന്മാരുടെ ഈദൃശമായ ദരിദ്രദാനമെന്നുള്ളതു വിചിന്തനാർത്ഥം വിശിഷ്ട പരഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. നിർജ്ജനമായ ഗിരിശിഖരത്തിൽ ഈശ്വരപ്രേരിതമായ ആ ഭക്ഷ്യവിശേഷത്തെ കുറച്ചുമാത്രം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദരൂപത്തിൽ അതിനെ പ്രേമപൂർവ്വം ഭജിച്ചു ജലവും കുടിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു, അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു വന്നേയും മുന്നോട്ടു യാത്ര തുടർന്നു.

“തപമേവ മാതാ ച പിതാ തപമേവ
 തപമേവ ബന്ധുശ്ച സഖാ തപമേവ
 തപമേവ വിദ്വാ ഭ്രൂവിണം തപമേവ
 തപമേവ സർവ്വം മമ ദേവ ദേവ”

എന്നുള്ള ന്യായത്തിൽ ഈശ്വരനെ ശരണീകരിച്ചു, ഈശ്വരമാത്രപരായണനായി ലോകത്തിൽ വിചരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ ആ ഈശ്വരൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ ശശവിഷ്ണുമാർപോലെ ആ ഈശ്വരൻ ശൂന്യവസ്തുവായിത്തീരുന്നതിൽ സന്ദേഹിക്കേണ്ടതില്ല. ഈശ്വരൻ ശൂന്യമല്ലെങ്കിൽ, ഈശ്വരൻ പഞ്ചതയെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈശ്വരൻ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഈശ്വരന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ദാരിദ്ര്യമോ യാതൊരു വൈകല്യമോ യാതൊരു ഹാനിയോ വരുവാനില്ല.

ഗംഗോത്രി ഉത്തരകാശിയിൽനിന്ന് അൻപത്തിയാറു നാഴിക ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അത്യാഹ്ലാദകരമായ പർവ്വതപാർശ്വങ്ങളിൽ കൂടി, പവിത്ര

തരമായി, എത്രനോക്കിയാലും മതിവരാത്ത ഗംഗാപ്രവാഹത്തിന്നരികിൽകൂടെ, കിഴക്കുവടക്കായി മേലോട്ട് ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പുണ്യമാർഗ്ഗം ഇന്നും പുണ്യപുരുഷന്മാർക്കുമാത്രം ഉദ്ഘാടിതമായി വിജയിക്കുന്നു. അപുണ്യപുരുഷന്മാർക്ക് ഈ മാർഗ്ഗം എപ്പോഴും നിരുദ്ധമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. കുറെ സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പുവരെ, ജ്യോതിഗംഗോത്രികൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗം കുറെ ആപൽക്കരമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ആ വക ദർഘങ്ങളെല്ലാമസ്തമിച്ചു് ഒരുവിധം സുഗമമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഉത്തരകാശിയിൽനിന്നു് ഇരുപത്തേഴുനാഴിക മുക്തിലായി മാർഗ്ഗത്തിൽ പരാശരാത്രം പ്രാപ്തമാകുന്നു. ശക്തിപുത്രനായി, വ്യാസപിതാവായ പരാശരമഹർഷിയുടെ ആശ്രമസ്ഥലമായിരുന്നു ഈ പവിത്രസ്ഥാനമെന്നു് ഐതിഹ്യംവഴിക്കു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തിങ്ങിയവനങ്ങളാൽ ആർക്കുഭിതമായി, ജ്യോതിയെപ്പോലെ തപ്തോദകപുണ്ണങ്ങളായ കണ്ഡങ്ങളാൽ പരിശോഭിതമായി, ഗംഗാനികടവർത്തിയായ ഈ തീർത്ഥഭൂമി എന്റെ മനസ്സിനെ അതിയായി ആവർജ്ജിക്കാറുള്ളതുകൊണ്ടു്, ഗംഗോത്രിയ്ക്കുള്ള ഗതാഗതസമയങ്ങളിൽ ഞാനിവിടെ കുറെ അധികം നിവസിക്കുക പതിവാകുന്നു, ഇവിടെ നിന്നു് മേലോട്ടു് അത്യർദ്ധിതങ്ങളും ഹിമാർക്കുണങ്ങളുമായ ഗിരികുടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. “ഗംഗാണി” എന്നു വ്യപദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിൽനിന്നു പതിനാലുപതിനഞ്ചു നാഴിക മുക്തിലാകുന്നു “ഹർ.സൽ” എന്നുള്ള ശോഭനേതരമായ സമഭൂമി വിജയിക്കുന്നതു്. അവിടെനിന്നു് മൂന്നുനാഴിക മീതെയായി ഗംഗോത്രിയിലെ പൂജകന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ നിവാസസ്ഥാനമായി “മഖാ” എന്നു പേരായ ഒരു വലിയ ഗ്രാമം ഉപലഭിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഗ്രാമഭൂമി മുൻകാലത്തു് പുരാണപ്രസിദ്ധന്മാരായ മതംഗമഹർഷിയുടേയും മാർക്കണ്ഡേയമഹർഷിയുടേയും പുണ്യതമമായ ആശ്രമസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്നു് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മതംഗമഹർഷി നീലജാതിയിൽ ജനിച്ച ഒരു ദേഹവും, തന്റെ അസാമാന്യമായ തപശക്തിയും ജ്ഞാനമഹിമയും നിമിത്തം സർ്വാദരണീയമായ പൂജ്യപദവിയിൽ ആരോഹണംചെയ്ത ഒരു വിലക്കുണവ്യക്തിയുമാണെന്നുള്ളതു് സർവ്വ വിദിതമാണു്. ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ബുദ്ധഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“ജന്മംകൊണ്ടു് ഒരുവൻ നീചനായി ഭവിക്കുന്നില്ല. ജന്മംകൊണ്ടു് ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനായും ഭവിക്കുന്നില്ല. കർമ്മംകൊണ്ടു് ഒരുവൻ നീചനായി ഭവിക്കുന്നു. കർമ്മംകൊണ്ടു് ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനായും ഭവിക്കുന്നു. മതംഗൻ എന്നു പേരായി ശപഥാകജാതിയിൽ ജനിച്ച ഒരു ചണ്ഡാലനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മതംഗൻ തന്റെ മാഹാത്മ്യംനിമിത്തം വളരെ ഉയർന്ന പ്രഖ്യാതിയെ പ്രാപിക്കുക

യും, അനേകമനേകം ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചരണത്തിൽ തൽപരരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.*

മാഹാനഭാവനായ മതംഗമഹർഷിയുടെ പദധൂതിയാൽ പവിത്രീതമായ ഈ മജ്ജിമുദ്രിക്കടുത്തായി “ധരാളി” എന്നു പേരായ വേദോരു ഗ്രാമംകൂടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വലിയ കതുകത്തോടെ ഞാൻചെന്നു നിവസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹിമയവളിതമായ ഉച്ചപർവ്വതങ്ങളുടെ അടിവാരത്തിൽ ഗംഗാതടത്തിൽ എണ്ണായിരമടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ശാന്തിയും സർവ്വപ്രാണികളേയും ആവർജ്ജിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി വിജയിക്കുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ നിന്നധികം ദൂരത്തല്ലാതെ കുറെ മുകളിലായി ജഹ്നുമാഹർഷിയുടെ മഹനീയമായ ആശ്രമസ്ഥാനം വർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെനിന്നു നേരെ തിബത്തിലേക്ക്, അതായത് പശ്ചിമതിബത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കൈലാസപർവ്വതത്തിലേക്ക്, ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗം പുറപ്പെടുന്നു. അത്യുന്നതമായ ഗിരികളുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽകൂടെ, ദിവ്യമായ ദേവദാരതരളങ്ങളുടെ തണലിൽകൂടെ, ഇടുങ്ങിയ പാഷാണപ്പിറുങ്ങളിൽകൂടെ, ഉച്ചസ്വപനത്തിൽ വിസ്തൃയാവഹമായ വിധത്തിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ജാഹ്നുവിനെ ദർശിച്ചു ദർശിച്ചു പിന്നേയും കുറെ നാഴിക ദൂരംകൂടി മേൽപോട്ടു ഗമിച്ചാൽ, ഗംഗോത്രി എന്ന ദിവ്യധാമം അക്ഷിലക്ഷീഭവിക്കുന്നു.

അതപ്തശ്ലീതമായി, ദേവദാര മുതലായ ദിവ്യതരളങ്ങളാൽ പരിപൂരിതമായ പാർശ്വദേശങ്ങളോടുകൂടിയ രണ്ടു ശിലോച്ചയ പംക്തികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ കൂടെ ബാലികാരൂപത്തിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ജാഹ്നുവിയുടെ തടത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഈ ഗംഗോത്രിധാമം ബദരീകേദാരങ്ങളെപ്പോലെ അത്ര വളരെ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമല്ല. എങ്കിലും പ്രകൃതിശോഭയിൽ ഹിമാലയത്തിലെ മറ്റു ധാമങ്ങളോടു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽതന്നെ ഈ ധാമവും വിജയിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗംഗോത്രികളെ പൌരാണികമാഹാത്മ്യമാകട്ടെ, എത്രയോ വമ്പിച്ചതാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. ഗംഗയുടെ മാഹാത്മ്യത്തിൽ വിപ്രതിപത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അതിന്റെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനമായ ഗംഗോത്രിയുടെ മഹിമയിലും വിപ്രതിപത്തിക്കവകാശമില്ല. പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ചമൽകൃതമായ വലിയ വലിയ ആഖ്യായികകളെക്കൊണ്ടും, വർണ്ണനങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഭാഗീരഥിയെ ഉദ്യേശിക്കുന്ന പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു വിപോന്നാർക്ക് അവിഭിതമല്ല. പൌരാണികമായ ഉപാഖ്യാനങ്ങളും വിവരണങ്ങളും പലേടത്തും യഥാഭൂതമായ അർത്ഥത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നവയാണെന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ വിചാര

* ത്രീഭാവതി മതംഗമഹർഷിയുടെ മകളായി, മാതംഗിയായി അവതരിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ.—പ്ര.

ശിലനാഷ്ണ തരമില്ലെങ്കിലും, അവയുടെ ഇടയിൽ യഥാർത്ഥതത്വങ്ങളും അന്തർനിഹിതമായി കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ളതു് ആരും നിഷേധിക്കുന്നതല്ല. അയഥാർത്ഥമായ ആഖ്യാനകർമ്മങ്ങളും, വിവരണങ്ങൾ വഴിപ്പെടുത്തലായ, സത്യത്തെ അതിന്റെ നഗ്നരൂപത്തിൽ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതു്, അതായതു് ലോകാരംഗീകരിക്കുക എന്നതു് അശക്യമെന്നും, അയഥാർത്ഥമായ വിവരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രാവരണം ചെയ്യാതെ, സത്യത്തെ സ്വയംമായി, ശുദ്ധമായി, ഭിന്നമായി ലഭിക്കുവാനിച്ഛിക്കുന്ന ഒരുവൻ, ജലത്തെ തനിയെ ലഭിക്കുവാൻവേണ്ടി അതിന്റെ ആധാരമായ കടത്തെ തല്ലി ഉടയ്ക്കുന്നവനു് സദൃശനാണെന്നും ഒരു പാശ്ചാത്യദാർശനികൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ പുരാണമഹർഷികളുടെ ആശയത്തിന്റെ അനുവാദം മാത്രമാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. പുരാണകർത്താക്കളായ പണ്ടത്തെ ജ്ഞാനപരന്മാർ ഈ ആശയത്തെ അവ്യക്തം ചെയ്തുകൊണ്ടാണു്, അതായതു് സത്യത്തെ സരളമായി, ഹൃദയസ്പർശമായി സർവ്വരേഖയും ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി അത്ഥവാദരൂപത്തിൽ പലവിധമായ കല്പിതകഥകളേയും, അതുപോലെ അതിശയോക്തിജടലമായ പല വണ്ണങ്ങളേയും തങ്ങളുടെ മനോധർമ്മത്തെയും, അന്നത്തെ ഭേദകാലങ്ങളേയും സരിച്ചു്, സമ്പാദനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണു് പുരാണരചന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതു് സർവ്വ വിപാതാഭം സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണു്. അങ്ങനെ ഭാഗീരഥിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുവാനും ഭാഗീരഥിയെ മനുഷ്യർ സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുപാസിക്കുവാനുംവേണ്ടി ഭാഗീരഥിയെപ്പറ്റിയും, ചമൽക്കാരകാരിയായ പല ഉപാഖ്യാനങ്ങളും വിവരണങ്ങളും പെരുരാണികന്മാർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ല. അവരുടെ കഥനങ്ങളിൽ എത്രതന്നെ പ്രരോചകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കിലും, ഭാഗീരഥി എന്നതു് എത്രയോ അലേശകികവും അഖിലമാന്യവുമായ മാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടിയ ഒരുത്തരവസ്തുതന്നെ എന്നുള്ള ത്രികാലങ്ങളിലും അബാല്യമായ സത്യാംശത്തെ ആരുംതന്നെ ആദരപൂർവ്വം ഭക്തിപൂർവ്വം തലകനിച്ചു് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കയില്ല.

ഭാഗീരഥന്റെ തപസ്യാസ്ഥാനമായ ഈ ഗംഗോത്രീധാമത്തിൽ നിന്നു് മാർഗ്ഗമില്ലെന്നിരിക്കിലും, പിന്നേയും മേലോട്ടു സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണു്. ഗംഗയുടെ തടത്തിൽക്കൂടെ അതികൃഷ്ണവും അതിഭയാനകവും ആണു് ഈ യാത്രയെങ്കിലും, അത്യാഹ്ലാദകാരിയുമാകുന്നു. പത്തുപന്ത്രണ്ടു നാഴിക ദൂരം മേലോട്ടുചെന്നാൽ, അവിടെ 'ഭൂർജ്ജവനം' എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഉപലബ്ധമാകുന്നു, ഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങളാൽ സംപൂരിതവും, സിലന്മാരായ മഹർഷിവർഗ്ഗന്മാരുടെ വിഹാരസ്ഥാനമെന്നു് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ആ പ്രദേശം പ്രകൃതിനിരീക്ഷകന്മാർക്കും ശ്രദ്ധാലുക്കൾക്കും രോമാഞ്ചത്തെ ഉൽപാദനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് വിരാജിക്കുന്നു.

അവിടെനിന്ന്, അഞ്ചാറനാഴിക മുകൾഭാഗത്തായി, പൂർവ്വോക്തമായ “ഗോമുഖി” എന്ന ദിവ്യദേശം വിജയിക്കുന്നു. അതിവിപുലമായ ഹിമസംഘാതങ്ങൾ നിമിത്തവും, അത്യുന്നതമായ രജതകൂടങ്ങൾ നിമിത്തവും അവിടെനിന്നു മേലോട്ടു ഗമിക്കുക എന്നത് സാധാരണന്മാർക്കു തീരെ അശക്തമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ഗംഗോത്രിയിൽചെന്നു നിവസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, അവിടെനിന്നു മേലോട്ടുചെല്ലുവാൻ യോഗ്യകാലമല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ആ ദിവ്യസ്ഥാനത്തെ മഹാത്മാക്കളുടെ മുഖത്തിൽനിന്നു് കേൾക്കുവാനല്ലാതെ സ്വയമായി നിരീക്ഷിക്കുവാനിതേവമെ, - ഇതു് ഏഴുതൂണുവരെ - എനിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല *

* ഇതഴുതിയതിൽപ്പിന്നെ 1932 മുതൽക്കു്, അതായതു് 10 കൊല്ലമായി ഈ ശരീരം ഗംഗോത്തരിയിൽചെന്നു പ്രതിവർഷം, അഞ്ചു് അഥവാ നാലുമാസം നിയതമായി നിവസിച്ചുവരുന്നു. ആദ്യമായി വാതിലും മറ്റും ചെയ്തു് സുയോഗ്യമാക്കിത്തീർത്തിരുന്ന ഏകാന്ത സന്ദേശമായ ഒരു പാഷാണമുഹൂർത്തിലായിരുന്നു മൂന്നുകൊല്ലം നിവാസം ചെയ്തിരുന്നതു്. അനന്തരം, പച്ചതപാൽപ്പത്തിൽനിന്നു പാഷാണസഞ്ചയം ഇടിഞ്ഞുവീണു് ആ ഗുഹ വിനാശമാകുകയും, പിന്നീടു് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ ദേവദാരുമരംകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചതായ കാഷ്ടകുടീരത്തിൽ നിവാസമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗംഗോത്രിയുടെ സൗന്ദര്യവൈഭവത്തിലും പ്രശാന്തിപ്രകർഷത്തിലും ആദ്യാത്മികവാതാവരണത്തിലും മോഹിതനായി, കൊല്ലംതോറും ആ പുണ്യധാമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുവന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടു വരുന്നു.

അങ്ങനെ അവിടുത്തെ നിവാസകാലത്തിൽ, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം എന്നീ മാസങ്ങളിൽ പ്രായേണ എല്ലാക്കൊല്ലവും പ്രകൃതി സുഷമാലമ്പടനായ ഈ സാധു, “ഗോമുഖി”യിലേക്കു് യാത്രചെയ്കയും, അവിടെത്തെ അലൈകികമായ സൗന്ദര്യത്തേയും, ശാന്തിയേരുമുപഭവിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടെ കുറെനാൾ താമസിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടു്. ഗോമുഖിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു മുകളിലേക്കും യാത്രചെയ്യാറില്ലെന്നില്ല. ഹിമസംഘാതപുരിതമായി, ശ്വേതപച്ചതപംകുതികളാൽ പരിവൃതമായ ആ പ്രദേശം അത്യന്ത ദുഷ്പ്രാപമെങ്കിലും, എത്രയോ ദിവ്യവും രമ്യവുമാകുന്നു. ആ അലൈകികഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം ആർക്കുണ്ടു്. ഗോമുഖിയിൽനിന്നു മുകളിലായി അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ, സുവർണ്ണവർണ്ണത്തിൽ അത്യന്തദീപ്തിയോടെ അതിമനോഹരമായി, ദിവ്യദിവ്യമായി ശോഭിക്കുന്ന ശിവലിംഗം, സുമേഘ മുതലായ ഹിമാലയത്തിലെ മഹാശിഖരങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിന്നു് അനിച്ഛാച്ഛമായ ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുക പതിവാകുന്നു. കേദാരനാഥം തുടങ്ങിയ ദിവ്യശിഖരങ്ങളും ഇവിടെ അടുത്തായിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഗോമുഖിയിൽനിന്നു മേലോട്ടു, പ്രത്യേകമുള്ള ഹിമസംഘാതവീഥിയിൽകൂടെ കുറെ യാത്രചെയ്തു പത്തൊമ്പതിനായിരം അടി ഉയരമുള്ള ഹിമമയമായ ഒരു മഹാഘട്ടത്തെ അതിക്രമിച്ചാൽ, അപ്പുറത്തു സ്വല്പം ദൂരത്തായി ബദരീനാഥം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ മാർഗ്ഗം നിവൃത്തിമാർഗ്ഗമെന്നപോലെ വളരെ എളുപ്പമൊഴുകിലും, പിന്തുടരുവാൻ സാധാരണന്മാർക്കു അതികഠിനമെന്നല്ല, തീരെ അശക്തവുമാകുന്നു.

വിരക്തമഹാത്മാക്കൾക്കല്ലാതെ, ഇതരന്മാർക്കു ഹിമഗിരിയുടെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്നു് അധികകാലം നിവസിക്കുക എന്നതു് സുശക്തമല്ല. അവർക്കത്രെ പ്രിയമോ രുചികരമോ ആയി ഭവിക്കുന്നതുമല്ല. ഏകാന്തഗംഭീരവും വിഷയവിദൂരവുമായ താദ്രശപ്രദേശങ്ങളിൽ കറെ സംസ്കാരബലമുള്ളവരുടെ മനസ്സല്ലാതെ, സാധാരണന്മാരുടെ മനസ്സുരമിക്കുന്നതല്ല. മഹാത്മാക്കളുടെ വൈരാഗ്യപൂർണ്ണവും വിചാരോന്മുഖവുമായ മനസ്സു് ഈ വക പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികമായി സംലഗ്നമാകുന്നു. വിഷയചിന്തയാകട്ടെ, വിഷയരമണീയതയാകട്ടെ അവരുടെ മനസ്സിനെ അവിടെനിന്നു പിൻവലിക്കുന്നില്ല. വിഷയികളുടെ വിഷയജീവിതം അവർക്കു് നരകദുഃഖമാകുന്നു ദരിദ്രജീവിതം, അതായതു് കർഷതരമായ ഭിക്ഷുജീവിതം അവർക്കു് സ്വസ്ഥസുഖമാകുന്നു. “നീ ഒരു ഭിക്ഷുകനായി ഭിക്ഷാപാത്രവും കയ്യിൽപിടിച്ചു്, ഭിക്ഷാവൃത്തിയിൽ നിന്റെ രാജധാനിയിൽത്തന്നെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ നീ നിന്റെ രാജകുലത്തെ അവമാനിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നതു്? നിനക്കു തത്പാപചാരമോ മറ്റോ ചെയ്യേണമെങ്കിൽ, രാജോചിതമായ വിധത്തിൽ ഇവിടെ നിവസിച്ചുകൊണ്ടു് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനു് എന്തൊരു വിരോധമാണുള്ളതു്?” എന്നിങ്ങനെ ബുദ്ധഭഗവാനോടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു് രോഷപൂർവ്വം ഭർത്സിച്ചുപറഞ്ഞതിനു്, “വന്ദ്യപിതാവേ! അങ്ങേക്കു നമസ്കാരം. എന്റെ ഭിക്ഷാടനംകൊണ്ടു്, അങ്ങക്കോ അങ്ങയുടെ കുലത്തിന്നോ യാതൊരു കളങ്കവും സംഭവിക്കുവാനില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാനെപ്പോഴും ഒരു ഭിക്ഷുവാകുന്നു. എന്റെ കുലം എപ്പോഴും ഭിക്ഷുകന്മാരുടെ കുലമാണെന്നു ഞാൻ കാണുന്നു. എന്റെ കുലം രാജകുലമല്ല. രാജകുലമാണെങ്കിൽ എന്റെ ചിത്തം അതിൽ രഞ്ജിക്കുമായിരുന്നു.” ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഗൌതമബുദ്ധന്റെ വിനമ്രവും ഹൃദയസ്സർശിയുമായ പ്രത്യുത്തരം. ഭിക്ഷുകസംസ്കാരത്തോടുകൂടിയ അദ്ദേഹം രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചുവെങ്കിലും, ഭിക്ഷുകന്മാരുടെ ഇടയിലല്ലാതെ, ഭ്രഷ്ണിത്തുകളുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനം രമിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ സംസ്കാരബലം ഒരുവനെ ഭോഗിയും വിഷയിയുമാക്കി ഭൌതികജീവിതത്തിലേക്കും, വേറൊരുവനെ തപസുപിയുമാക്കി അല്പ്യാത്മജീവിതത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ തനിയെ ഉണ്ടാകുകയല്ലാതെ, അവരെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലെന്നുള്ള സാർവ്വത്രികമായ നിർവ്വചനം അക്ഷരപ്രതി സത്യവും അർത്ഥവത്തുമാകുന്നു.

കേദാരനാഥം

തരുലതാഗുല്യാദികൾ കന്നികാണുവാൻ പോലുമില്ലാത്ത ശുദ്ധമേ നഗ്നമായ ഒരു വിശാല മൈതാനം. വടക്കുഭാഗം വെളുവെളു ചിളങ്ങുന്ന മഹാവിപുലമായ ഹിമസംഹതിയാലും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഭാഗങ്ങൾ തൽക്കാലം മഞ്ഞുരുകി, കരകറെ പ്രകാശിക്കുന്ന പാഷാണമയവും മൃത്തികാമയവുമായ പർവ്വത

പാർശ്വങ്ങളിലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ഫിമശി
 വരത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് പർവ്വതപാർശ്വത്തിലുള്ള പാഷാണസഞ്ചയങ്ങളുടെ
 ഇടയിൽക്കൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങി, മൈതാനമദ്ധ്യത്തിൽക്കൂടെ ഒരു ചെറിയ നദി
 പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉരുകാൽ ഫിമക്കട്ടികൾ വെള്ളിപ്പാറകളെന്നപോ
 ലെ മൈതാനത്തിൽ അവിടവിടെ കിടക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ശൈത്യോധി
 ക്കും നിമിത്തം കൈകളെ കൂച്ചിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടും താടികൊണ്ടു താളം പിടിച്ചു
 കൊണ്ടും, വചിയ കൃത്യഭാവത്തിൽ അവിടവിടെ ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
 സാധുക്കളും ഗൃഹസ്ഥന്മാരുമായ ചില യാത്രക്കാരും അക്ഷികൾക്ക് അവി
 ടെ ലക്ഷ്മീഭവിക്കുന്നു. ഉണ്ണും ഉണ്ണുകൊണ്ടു ശമിക്കുമെന്നു പറയാറുള്ളതുപോലെ,
 ശൈത്യത്തെ ശൈത്യംകൊണ്ടു ശമിപ്പിക്കുവാനൊന്നു തോന്നുമാറ്, ആലില
 പോലെ കിടകിടെ വിറയ്ക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ചിലർ, രണ്ടു മിനിട്ടുകൊ
 ണ്ടതന്നെ രക്തത്തെ സ്തംബീകരിക്കുന്ന അത്യന്തശീതളമായ ആ നദീജലത്തിൽ,
 അവഗാഹനം ചെയ്യിക്കുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ജന്മസിദ്ധന്മാരായ
 പക്ഷിമൃഗങ്ങൾമാത്രം യാതൊരു ശൈത്യബാധയുണ്ടാകാതെ ആകാശദേശത്തിൽ
 സ്വപ്നമായി പറന്നുകൊണ്ടു വിഹരിക്കുന്നു. തരണങ്ങളായ സൂര്യകിരണങ്ങൾ
 വിസ്തീർണ്ണമായ ഫിമസംഹതികളിൽ പതിച്ച് അവയെ കളയേതകൂടങ്ങളായി
 പരിണമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ദൃഷ്ട്യവിഷ
 യത്തിൽ അവ തരണേതരങ്ങളായി, ബലഹീനങ്ങളായി ബാലപ്രശയിൽതന്നെ
 വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശൈത്യോതിശയമെന്നപോലെ, ഒരു ഗാംഭീര്യവും ഒരു
 ലൗകികതപവും അതിശയിതമായി ആ മൈതാനത്തിൽ സർവ്വതോപ്ലവമായി
 പരിലസിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചു പ്രതിഭാസിക്കുന്ന
 ദൈവികതയും ആദ്ധ്യാത്മികതയും ആ സ്ഥലത്തോടു ദേവന്മാർക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കു
 മുഖ്യ ഗാഢമായ സംബന്ധവിശേഷത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുകൊണ്ടു വിജയി
 കുന്നു. മൈതാനത്തിൽ വടക്കെ അറ്റത്തിൽ കല്ലുകൊണ്ടു രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
 ഒന്നരണ്ടു ചെറിയ ദേവമന്ദിരങ്ങൾ യാത്രികന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഉത്സാഹത്തേ
 യും ഭക്തിയേയും ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങോട്ടു് ആകർഷിക്കുന്നു. ദേശ
 വും ദൃശ്യവും എത്രയോ ശാന്തവും രമ്യവും ഇതശപരീയവുമെന്നു പറയേണ്ടതുള്ളി.

ഇതദ്ദേശമായ ഒരു സ്വരൂപത്തിലായിരുന്നു “കേദാരനാഥം” എന്ന ലോ
 കപ്രസിദ്ധമായ പുണ്യഗാമം കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു് എന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യ
 മായി ആവിർഭവിച്ചതു്. എടവമാസത്തിലെ കാർമോളിന്റെ അനുകൂലതയുള്ള
 നിർമ്മലമായ ഒരു സുപ്രസന്നപൂർവ്വത്തിൽ സുമാർ പത്തുമണി സമയത്തായി
 ഞാൻ കേദാരനാഥമൈതാനത്തിൽ ഇടപ്രഥമമായി പദസ്പാസം ചെയ്ത
 തു്. ഫിമാലയത്തിൽ നവീനമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഈ സാധുവിന്റെ മന

സ്സിൽ ആ അലൗകികഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ ഉദിതമായ ആഹ്ലാദത്തിനും ആശ്ചര്യത്തിനും ഒരതിരമില്ലായിരുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് പന്തീരായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആ മജ്ജിമൈതാനത്തിൽ ഞാനാരോഹണം ചെയ്തതോടുകൂടി, ശൈത്യം, ക്ഷുത്തം, പിപാസ മുതലായ ഏതതുതന്നെ പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നിരിക്കിലും, എന്റെ മനസ്സ് ബാഹ്യവും ആന്തരവുമായ വിശേഷവിജ്ഞാന(ഭേദജ്ഞാന)ത്തിൽനിന്നുയർന്ന് ഒരുതരം ഭാവസമാധിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നുവെന്നതിൽ ലേശവും അതിശയോക്തിയില്ല. പ്രകൃതിദൃശ്യത്തിലുള്ള അനുരാഗം ഹിമഗിരിയിൽ പലേ പ്രദേശങ്ങളിലുംവെച്ച് എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഏതയോ മേല്പോടുത്തൊടുണ്ടെന്നുള്ളതു തുറന്നുപറയാവുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണ്. ഇരുപത്തിമൂവായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വളരെ അടുത്തായി, അത്യാവർജ്ജകമായ രാമനീയകവിശേഷത്തോടുകൂടി ഉയർന്നുനില്ക്കുന്ന ധവളധവളമായ പർവ്വതപർവ്വതമാണ്, എന്റെ ചിത്തത്തെ ഝടിതേവ ഇതരവ്യാപാരങ്ങളിൽനിന്ന് ആകർഷിച്ചു സത്പദഭൂമിയിലേക്കുയർത്തിയതു്. ഇരുശ്വരന്റെ അഖണ്ഡവിഭൂതിയെ മതിവരാതെ നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഏന്റെ അധികസമയവും ഞാനവിടെ നയിച്ചിരുന്നു.

ഏകാന്തതരമായി, വിചിത്രമായ ഈ മൈതാനദേശത്തിൽ ആദ്യമായി കേദാരനാഥനെ സ്ഥാപിച്ചതും മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചതും പാണ്ഡവന്മാരായിരുന്നുവെന്ന് ഐതിഹ്യവാദികൾ പറയുന്നു. പിന്നീട് കാലാന്തരത്തിൽ, ശ്രീശങ്കരാചാര്യപാദങ്ങൾ മന്ദിരത്തെ സംസ്കരിച്ചതായും, അവിടെ പൂജകന്മാരായി ഭാഷിണാത്യാശൈവന്മാരെ നിയമിച്ചതായും ഐതിഹ്യം വഴിക്കുതന്നെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ശങ്കരന്റെ അവതാരമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ശങ്കരഭഗവൽപ്പാദങ്ങൾ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു നിജയാമമായ കൈലാസത്തിലേക്കു ഗമിച്ചതും, ഈ പുണ്യയാമത്തിൽവെച്ചായിരുന്നുവെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാണുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വിയിലെ ഉള്ളിൽനിന്നു സ്വയം ആവിർഭവിച്ച്, പൃഥ്വിയുമായി, വർത്തുളമായ ഒരു ശിലാപിണ്ഡമാണ് മന്ദിരത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ കേദാരനാഥമൂർത്തിയായി ആരാധിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതു്. സർവ്വോപകവും സച്ചിദാനന്ദഘനവുമായ അന്തർാമിയെ ആരംഭിച്ചു കല്ലും മണ്ണും മരവും വരെ സർവ്വപദാർത്ഥങ്ങളേയും സർവ്വേശ്വരനായി അറിഞ്ഞാരായിച്ചുവരുന്നതിൽ യാതൊരനുപപത്തിയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സർവ്വം ഈശ്വരസ്വരൂപംതന്നെ. ഈശ്വരസ്വരൂപത്തിൽനിന്ന് പൃഥ്വിയായി യാതൊന്നുംതന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട്, വിഷ്ണുരൂപികളെന്നപോലെ, കാഷ്ഠപാഷാണാദികളും ഈശ്വരബുദ്ധ്യോ ഭക്തിയോടെ ഉപാസിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അവശ്യം അതിന്റേയും ശുഭഫലം ഈശ്വരജ്ഞാനം ഉപാസകനു സംപ്രാപ്തമാകുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ഈ ദൃഷ്ടിയിൽ, അതായതു സർവ്വം ഈശ്വരൻതന്നെ എന്നുള്ള വിശാലമായ മനോ

ഭാവത്തിൽ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നപക്ഷം, ലോകത്തിലുള്ള യാതൊരു ധർമ്മത്തോടും, യാതൊരു മതത്തോടും, അതു് അസത്യമോ അപ്രയോജനമോ ആണെന്നുള്ള ജൂതപ്സാബുദ്ധിയോ വൈരസ്യമോ ഉൽപന്നമാകുന്നതല്ല. ഹിന്ദുധർമ്മം ഒരീശ്വരനെയല്ല, അനേകം ഈശ്വരന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റും സനാതനമായ ആ ധർമ്മത്തെ ടുഷിക്കുന്നവർ, അശേഷമായ ജഗത്തും ഈശ്വരന്റെ ശരീരമാണെന്നുള്ള സനാതനധർമ്മത്തിലെ സിദ്ധാന്തരഹസ്യത്തെ അറിയാത്ത അജ്ഞന്മാരാകുന്നു.

ദ്രുഷ്ടാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ഭാവവിഷ്ണുമാക്കി തന്നിൽ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ ശ്രീകേദാരേശ്വരമൂർത്തി അവിടെ വിജയിക്കുന്നു. വ്യാകുലചിത്തന്മാരുടെ വ്യഥാശതങ്ങൾ ആദിവൃദ്രമിയിൽ ചെന്നുനിന്നാൽ അസ്തംഗതമായിത്തീരുന്നു. വിഷയികളുടെ വൈഷയികമായ സങ്കല്പശതങ്ങളും അവിടെ തൽക്കാലം അന്തർഹിതമായി വർത്തിക്കുന്നു. ആറ്റൊരസപുരിതമായ അവിടത്തിൽ ഈ വക മാലിന്യങ്ങൾക്കു ലേശവും പ്രവേശമില്ല. ഇങ്ങനെ അവിടത്തെ ദൃശ്യവിലാസനിമിത്തകമായ ആറ്റൊരാതിശയം, ആസ്തികൻ, നാസ്തികൻ എന്നുള്ള ഭേദമെന്നിയെ ഹൃദയമുള്ള സർവ്വം ഗോപവീഭവിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവിടെ പ്രേരണിയോടെ പ്രവഹിക്കുന്നമന്ദാകിനിയിൽ ഇറങ്ങി ഒന്നു നിമജ്ജനം ചെയ്യുവാനുള്ള ധൈര്യം വലിയ ശ്രദ്ധാലുക്കൾക്കല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഹിമാദ്രിയിലെ അധികം ഉയർന്ന നിര്യരണികളിൽ വസ്രമഴിച്ചു നിമജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നതു് ഒരു കൃത്യതപന്യയാകുന്നു, എന്നാൽ കൃച്ഛ്രകാശ്ചിത്തയും ശ്രദ്ധനിഷ്പന്യാസമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ശ്രദ്ധാവഹി ഉള്ളിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മന്ദാകിനിയുടെ ജലം അവർക്കു തണുക്കുന്നതെങ്ങനെ? ശുദ്ധവും സാത്വികവുമായ ശ്രദ്ധ വലിയ സുകൃതത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. പാപബാഹുല്യം ഈദൃശമായ ശ്രദ്ധയുടെ ഉദയത്തിൽ പ്രതിബന്ധകമാകുന്നു, മരണദിവസവും ശിരസ്സിലാക്കി മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുന്നുവെങ്കിലും, മരണമൊരുവനും വരാത്തതല്ലെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. ദിനന്തോടും അനേകമനേകം പ്രാണികൾ മരിച്ചുപോകുന്നതു കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു്, തങ്ങൾ സ്ഥിരപദാർത്ഥങ്ങളെന്ന് അവർ അഭിമാനിക്കുന്നു. തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിൽ മത്സ്യങ്ങൾ കട്ടിയും കഞ്ഞുമായി കളിക്കുന്നതുപോലെ, മരണപിശാചികയുടെ ഭയാനകമായ വക്ത്രഗഹപരത്തിൽ പതിയും പുത്രനും പേരും പെരുമയുമായി അവർ വിടനാദിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.

“കിം തേ ധനേന കിമു ബന്ധുഭിരേവ വാ തേ
കിം തേ ദാദൈർ ബ്രാഹ്മണ! യോ മരിഷ്യതി”

എന്നിങ്ങനെ ഗുണികൾ ഉദ്ഗാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്, അവരുടെ കണ്ണുപുടങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ദേഹധനാദികളിൽ ചിത്തത്തെ അത്യാസ

കതമാക്കിയും, പരലോകകാര്യങ്ങളിലും അല്യാതമതപസ്യകളിലും ശ്രദ്ധയെ പ്രതിഫലിച്ചും മനുഷ്യരെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ദുരിതബാഹുല്യമാകുന്നു. പാപം തടിച്ചു വലിച്ചുവെച്ച് പാരലൈകികമായ പുണ്യക്രിയകളിലും, ആത്മശുദ്ധിക്കുള്ള തപഃക്രിയകളിലും ആസ്തികൃത്വം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവയെ അവർ ഗർഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദേശീയരായ വെള്ളക്കാർ ഭക്തിപൂർവ്വം തണുത്ത ഗംഗാജലത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങുന്നതും, വലിയ കലമഹിമയും ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ഗംഗാജലത്തെ കൈകൊണ്ടു സ്പർശിക്കാതെയും ഗംഗാതടത്തിലുള്ള ദേവമന്ദിരങ്ങളിൽ ഒന്ന് എത്തിനോക്കുകപോലും ചെയ്യാതെയും ഗംഗാതടത്തിൽ കേവലം ഉല്പസിക്കുന്നതും കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും ദുർഭാഗ്യവും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈലക്ഷണ്യത്തിനുള്ള ഫലം ആ വർഷം ശ്രദ്ധയുടെ ഭാവോഭാവങ്ങൾതന്നെ. ശ്രദ്ധയുടെ ഭാവോഭാവങ്ങൾക്കകട്ടെ, അവരുടെ പുണ്യാപുണ്യങ്ങളുടെ സന്താനം സാധനമാകുന്നു.

ഗംഗോത്രിയിൽനിന്നു കേദാരനാഥത്തിലേക്കു സുമാറ് ഒരനൂറ്റാറുപതിനഞ്ചു നാഴികയും ഹൃഷീകേശത്തിൽനിന്നു നേരിട്ടു സുമാറ് ഒരനൂറ്റാറുമുപ്പതു നാഴികയും ദൂരമാകുന്നു. ഗംഗോത്രിയിൽനിന്നു കേദാരനാഥത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം കുറെ കഠിനമെങ്കിലും, എത്രയോ രമ്യവുമാകുന്നു. പതിനായിരത്തിലധികം അടി ഉയരമുള്ള “പർവാളി” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഘട്ട (പാസ്സ) തെ മദ്ധ്യമാർഗ്ഗം അതിക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പർവാളി എന്ന പർവ്വതം ചിത്തത്തിന് അതിശയിതമായ ആത്മാഭിമാനത്തെ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പർവ്വതമാകുന്നു. പർവ്വതപാർശ്വങ്ങൾ കമനീയമായ കാണങ്ങളാൽ ആർജ്ജാഭിതമായി, അനല്പമായ സുഷമാസൗന്ദര്യത്തെ അനവരതം വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെ ഇതരപ്രദേശങ്ങളിൽ ദുർല്ലഭമായ വിശേഷപ്പെട്ട പലേ വിഹംഗമങ്ങളും ഈ വിപിനങ്ങളിൽ നിവസിച്ചുവരുന്നു. വിവിത്രതരങ്ങളായ പലേ പുഷ്പവിശേഷങ്ങളും ഈ കാടുകളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ വഴിക്കു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, പക്ഷികളുടെ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ കേട്ടും, വിവിധവണ്ണങ്ങളിൽ പൂത്തുനില്ക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളുടെ കാന്തിസന്താനത്തെ അത്യാഭിനിവേശത്തോടെ നോക്കിയും, മധ്യകയറുന്നതിലുള്ള ശരീരക്ലേശത്തെ തീരെ വിസ്മരിച്ച് അവിടവിടെ അധികനേരം ഇരുന്നിരുന്നതായി ഇപ്പോഴും സ്പഷ്ടമായി ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉച്ചശിഖരത്തിൽ കയറിച്ചെന്നാൽ അവിടെനിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രാകൃതികദർശനമാകട്ടെ അലോകസാധാരണമെന്നുതന്നെ പറയാം. പ്രകൃതിനിരീക്ഷകന്മാരുടെ ഹൃത്തടത്തിൽ പ്രചുരപ്രമോദരസത്തെ അഭിവർഷിക്കുന്ന ആ ദിവ്യദർശനത്തെ ഹിമാലയത്തിലെ നവീനയാത്രികനായിരുന്ന ഞാൻ ബാലന്മാരെപ്പോലെ വലിയ കരുമാലത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു ഉപഭൂജിച്ചിരുന്നത്. വടക്കുഭാഗം അന്തം കാണാതെ അതി ദീർഘമായിക്കിടക്കുന്ന രജതപർവ്വതങ്ങളുടെ പടെ

കുതിയും, തെക്കുഭാഗം ഹിന്ദുസ്ഥാനമൈതാനംവരെ അത്യന്തവിസ്തീർണ്ണമായി പരിലസിക്കുന്ന വനരാജിവിരാജിതമായി മേഖകനിറം പൂണ്ട ചെറുശൈലനിരകളും, ഇവയ്ക്കുപുറമെ, ഘട്ടത്തിന്റെ ഉപരിഭേദത്തിൽ ദ്രവ്യധ്വാനനിയ്ക്കിതങ്ങളോ എന്നു തോന്നുമാറ് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായി, സമൃദ്ധിയിതങ്ങളായി അചലഗംഭീരഭാവത്തിൽ അവിടവിടെ വിജയിക്കുന്ന അചലകൂടങ്ങളും ഏകകാലത്തിൽ അപരോക്ഷീഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ അപൂർവ്വദർശനം ആരാലും അഭിലഷണീയമായിത്തന്നെ വത്തിക്കുന്നു.

അധികം ദീർഘമല്ലാത്ത ഈ ഘട്ടത്തെ അതിക്രമിച്ചാൽ, അതിദൂരത്തല്ലാതെ “ത്രിയഗീനാരായണം” എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുണ്യധാരം ഉപലഭിക്കുന്നു. ഈ ധാരവും പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ തപോനിധികളായ ജ്ഞിപുംഗവന്മാരുടെ നിവാസഭൂമിയായിരുന്നുവെന്ന് അനന്തമാനിക്കവാൻ വേണ്ടുന്ന പലേ ഗമകങ്ങളും അവിടെ ഉപസ്ഥിതമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിരപ്രഭൃതികൾ അവരുടെ ബദരികാന്തമയാത്രയിൽ ഈ വിശിഷ്ടധാരത്തിലും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതായി മഹാഭാരതത്തിൽ വിവരിച്ചുകാണുന്നു. ഗാഢമായ തപശ്ശയ്യിലും സൂക്ഷ്മമായ അല്പാത്മചിന്തയിലും ജ്ഞികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിമാലയത്തിലെ ഉച്ചഭൂമികളെ ദർശിക്കുമ്പോൾ, ഏതൊരു ഭാരതീയന്റെ ഹൃദയമാണ് ബഹുപ്രകാരമായ ഉൽക്കൃഷ്ടഭാവനകൾകൊണ്ട് ആക്രാന്തമാകാതിരിക്കുക. ഇവിടേയും ദേവനും ദേവമന്ദിരവും, പൂജയും പൂജാരിയുമെല്ലാമുണ്ട്. ഇവിടെനിന്നു കുറെ ദൂരം അവരോമണം ചെയ്തു സുരസരിതായ മന്ദാകിനിയുടെ തടത്തിൽകൂടെ മാർഗ്ഗം മേലോട്ടു മേലോട്ടു കേടാരനാഥത്തിലേക്കു ചെല്ലുന്നു. പ്രകൃതിവിലാസത്തിന്റെ നൃത്യരംഗമായ മന്ദാകിനിയുടെ തടപ്രദേശങ്ങൾ അതിരമണീയമായി, അത്യന്താത്മാഭകമായി ശോഭിക്കുന്നു. ആരുടെ സൗന്ദര്യത്തേയും ആരുടെ മാഹാത്മ്യത്തേയും ഈ വനരാജികളും ജലധാരകളും പാഷാണസഞ്ചയങ്ങളും അനവരതം ഉച്ചൈസ്സരം ഗാനം ചെയ്തു, ശ്രോതാക്കളെ രേവിപ്പിക്കുന്നുവോ ആ പരമാത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തേയും മാഹാത്മ്യത്തേയും സാധാരണന്മാർ അറിയുന്നില്ല സൗന്ദര്യമുത്തീയും സർവ്വശക്തനുമായ ഈശ്വരൻ ഏവിടേയും, കല്ലിലും മണ്ണിലും ജലത്തിലും വനത്തിലുമെല്ലാം എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അഹങ്കാരം നശിക്കാത്തവർ അതിന്റെ പ്രതിബന്ധം നിമിത്തം സ്സുപ്രകാശിയായ ആ ഈശ്വരനെ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ ശക്തരാകുന്നില്ല. ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയം, ദേഹം എന്നിതുകളിൽ ഞാനെന്നുള്ള അഭിമാനമാകുന്നു അഹങ്കാരം. അഹങ്കാരം നിമിത്തം ദേഹേന്ദ്രിയാദികളോട് സംബന്ധിച്ച വസ്തുക്കളിൽ മമകാരവും സംഭവിക്കുന്നു. ഈ അഹങ്കാരമമകാരങ്ങളിൽ മുങ്ങിമറിയുന്ന ഒരു പാപാത്മാവിന്റെ അശുദ്ധബുദ്ധിക്ക് സർവ്വതും ഈശ്വരദർശനം തീരെ അശക്യമായിത്തീരുന്നു.

മന്ദാകിനിയുടെ രച്യതീരത്തിൽ “ഗൌരീകണ്ഡം” എന്നുള്ള സ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ചു പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു. ഗന്ധകപ്പാറകളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന മൃദുള്ള ഉറവുജലംകൊണ്ടു പൂർണ്ണമായ കണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടേയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതി ശീതളമായ ഈ പ്രദേശത്തിൽ, സ്നാനത്തിനും മറ്റും ഉഷ്ണജലാശയം ലഭിക്കുക എന്നതു യാത്രികന്മാർക്ക് എത്രയോ വലിയൊരു സുഖതോദയമാകുന്നു, ശങ്കരഭഗവൽ പാദങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി ആദ്യമായി കേദാരത്തിലേക്കു ചെന്നപ്പോൾ, ദേശത്തിന്റേയും ജലത്തിന്റേയും ശൈത്യോധിക്യം നിമിത്തം, ശിഷ്യന്മാർ സ്നാനാഭിക്രിയകൾ യഥാകാലം നടത്തുവാൻ കഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കണ്ടു്, അവരുടെ ദുഃഖചരിഹാരത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ സങ്കല്പശക്തികൊണ്ടു് നിമ്മിച്ചതാണു് പ്രസ്തുത കണ്ഡങ്ങളെന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു. വിദ്യാരണ്യസുപാമികൾ ഏഴുതിയതായ ശങ്കരന്റെ ജീവചരിത്രമായ “ശങ്കരഭിഗപിജയ”മെന്ന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്. ഇവിടെനിന്നു ഗംഭീരമായ ശിലോച്ചയങ്ങളുടെ നിതംബദേശത്തിൽകൂടെ മാറ്റും മേലോട്ടു മേലോട്ടു ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കേദാരയാമം ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരുടെ ആനന്ദത്തിനു് ഒരു തിരില്ല “കേദാരനാഥകീർത്തനം” എന്നുള്ള പുണ്യധ്വനികളാൽ ആകാശമണ്ഡലം മുഖരിതമായിത്തീർന്നു കേവലം ദൃശ്യദർശനം ചെയ്യാൻവന്ന രസികന്മാരുടെ ആഹ്ലാദവും അതിന്റെ ഉച്ചസീമയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ കൂസൽകൂടാതെ മന്ദാകിനിയിൽ ഇറങ്ങിമുങ്ങി ജലപാത്രത്തിൽ ജലവുമെടുത്തു ചില പുണ്യപുഷ്പങ്ങളും സമ്പാദിച്ചു് പൂജയ്ക്കായി “ഹരഹരമഹാദേവ” എന്നുള്ള ശബ്ദോലാഷത്തോടുകൂടി മന്ദിരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഏതൊന്നിനെ ഒരു നോക്കു് കാണുവാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ടു് ഇത്രയും മലകൾ ഏറിയിറങ്ങി ഭരണമായ ശ്ലേശം അനുഭവിച്ചു് ഇവിടെ വന്നുചെന്നുവോ, ആ കേദാരനാഥമൂർത്തിയെ ദർശിക്കുവാൻ, ബാഹ്യചിന്തകൾ കൂടാതെയും, അജ്ഞാതമുള്ള കാഴ്ചകളിൽ തൽക്കലം തിരിഞ്ഞുനോക്കാനേയും, അവർ ഉൽക്കണ്ഠയോടെ മുന്നോട്ടുചെന്നു തിരക്കുന്നു. മന്ദിരത്തിന്റെ കവാടപാദത്തിൽ ആണെന്നോ ചെന്നെന്നോ, വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമെന്നിയെ തിരക്കുതന്നെ. അഹോ വിചിത്രം! പ്രേമമെന്നതു ലോകത്തിൽ എത്രയോ മഹിമയേറിയ ഒരു വസ്തുതന്നെ. പ്രേമത്തിന്റെ മാധുര്യമെന്നപോലെ, അതിന്റെ പ്രവർത്തകശക്തിയും വളരെ വമ്പിച്ചതാകുന്നു. അലൌകികമായ സങ്കല്പശക്തിയോടുകൂടി ലോകവന്ദ്യന്മാരായ വാല്മീകി, വ്യാസൻ, കാളിദാസൻ തുടങ്ങിയുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ മഹാവിചിത്രവസ്തുവായ ഈ പ്രേമത്തിന്റെ മഹിമയുടെ ഓരോരോ കണത്തൈതന്നെയാണു് തങ്ങളുടെ ആ വന്ദ്യന്മാരസ്ഥായികളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സമുല്പേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. പ്രേമംതന്നെ ഭക്തി. പ്രേമവും ഭക്തി

യും ഭിന്നപദാർത്ഥങ്ങളല്ല. തന്നേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടവസ്തുക്കളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രേമം ഭക്തിയും, നികൃഷ്ടജീവികളിലുള്ള പ്രേമം ദയയും, തുല്യജീവികളിൽ ചെയ്യുന്ന അനുരാഗം സ്നേഹവുമായി വ്യപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, ഐശ്വര്യാദിഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് അത്യൽകൃഷ്ടപദത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ദേവതകളിലും ഈശ്വരനിലുമുള്ള ചിത്തത്തെ ദ്രവീകരിക്കുന്ന അനുരാഗവിശേഷമാകുന്നു ഭക്തി. ഈശ്വരചരണങ്ങളിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി ചിത്തത്തിൽ ഉദിക്കുക എന്നതിൽ മാനുഷജന്മം ചരിതാർത്ഥമാകുന്നു.

ബദരിനാഥം *

I

1924-ൽ ഞാനാദ്യമായി കേദാരനാഥത്തിൽനിന്നാണ് ബദരിനാഥത്തിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തത്. ആ യാത്രയിൽ എനിക്കു് അധികം നാൾ അവിടെ നിവസിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും 1930-ൽ, രണ്ടാമതായും, 1931-ൽ മൂന്നാമതായും, ഹൃഷീകേശത്തിൽനിന്നു നേരിട്ടു ബദരിപുരിയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുവാനും, ആ അവസരങ്ങളിൽ അവിടെ കുറെ അധികം നാൾ, അതായതു കുറെ മാസങ്ങൾ, തപോവൃത്തിയിൽ അതിവാഹനം ചെയ്യുവാനും ഭാഗ്യമുണ്ടായി.

മായയുടെ ക്രിയാശക്തി യാതൊരു നീക്കുപോക്കും കൂടാതെ സർവ്വത്ര ദേശരൂപത്തിൽ പ്രവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബദരികാശ്രമം തുടങ്ങിയ ഹിമാദ്രിശിഖരത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഓരോ പുണ്യധാമങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എനിക്കു പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളതു്. പ്രശാന്തൈകാന്തമായ നിഗ്രഹദേശങ്ങളിലും, ഈ ക്രിയാശക്തി പ്രക്ഷീണമായി കാണുന്നില്ല. തുണങ്ങളും ചെടികളും വള്ളികളും വൃക്ഷങ്ങളും ജലാദികളെ ആഹരിച്ചു വൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നു, പുഷ്പിക്കുന്നു, ഫലിക്കുന്നു; ജലധാരകൾ സ്രവിക്കുന്നു, നദികൾ പ്രവഹിക്കുന്നു; വായു വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജഡവർഗ്ഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ സർവ്വം വ്യാപാരോന്മുഖമായി വർത്തിക്കയാണെങ്കിൽ, ചേതനവർഗ്ഗത്തിന്റെ കഥ പറയേണമോ? പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു; പാട്ടുകൾ പാടുന്നു; പശുക്കൾ തൃണാദികളെ ആഹരിച്ചു മൈതാനങ്ങളിൽ വിചരിക്കുന്നു, വിഹരിക്കുന്നു, വിശ്രമിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും അബുദ്ധരാകട്ടെ, പ്രബുദ്ധരാകട്ടെ ആ ഹാരവിഹാരാദികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സർവ്വത്ര

* ബദരിനാഥത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയ 1-ം, 2-ം ലേഖനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഇതു 3-ാമത്തെ ലേഖനമാകുന്നു.

സർവ്വം കർമ്മം, കർമ്മമെന്നല്ലാതെ, വേറൊന്നും കാണുവാനില്ല. കർമ്മമെന്നതു ലോകത്തിന്റെ സഹജസ്വഭാവമാകുന്നു. ക്രിയാശക്തി, അതായത് പ്രാണശക്തി സർവ്വ ശരീരങ്ങളേയും അനവരതം ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നൈഷ്ഠ്യമ്യാഭാവം ഇല്ലതന്നെ. നിരീംഗനമായി, ഉപശാന്തമായ നിവ്വികല്പഭാവം എവിടേയും ഭൃഷ്ണരതന്നെ. ദേഹേന്ദ്രിയാദികളുടെ വ്യാപാരരൂപമായി, വിഷയജന്യമായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ജനകമായ ഈ കർമ്മധാരയെ അതിക്രമിച്ചാലല്ലാതെ, നിർവ്വികല്പഭാവമാകട്ടെ, നിർവ്വികല്പഭാവത്തിലല്ലാതെ സംപൂർണ്ണമായ സ്വരൂപസ്വഭാവമാകട്ടെ, ഭാസിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ കർമ്മധാരയെ അതിക്രമിക്കുക എന്നത് മായയെ നിരവശേഷം അതിക്രമിക്കുകയാകുന്നു. “മമ മായാഭരത്യയാ” ബോധക്രിയാരൂപിണിയായി, പ്രചണ്ഡപ്രകൃതിയായ മായയാകട്ടെ, ഭരതീക്രമയായി വിജയിക്കുന്നു. വിശേഷവിജ്ഞാനരഹിതവും ക്രിയാശൂന്യവും, അതുനിമിത്തം നിഃസ്സന്ദവും നിരാഭാസവും നിവ്വികല്പവുമായ പരമപദത്തിൽ നിമഗ്നമായി, ദേഹേന്ദ്രിയാദികളുടെ വ്യാപാരധാരയെ അതിലംഘിച്ചു, ബ്രഹ്മസുഖധാരയെ അനാരതം ആസ്വദിക്കുകയെന്നത്, ഇതരദേശങ്ങളിലെന്നപോലെ ബദരികാരൂപപ്രഭൃതികളിലും എത്രയോ ദർശ്യമായി ഭൃഷ്ണമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. സമാധിസുഷുദ്ധായ വല്ല മഹാത്മാക്കളുമുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകളേയും പ്രചണ്ഡശക്തിയായ മഹാമായ അവിടേയും ആക്രമിച്ചു ഉന്മഥനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. അക്ഷീണമായ പ്രയത്നപാടവവും, ദൃഢതരമായ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളും മഹാ ഭാഗ്യവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തികളല്ലാതെ, എവിടെ ചെന്നാലും, എത്ര ഉച്ചമായ ഹിമശൃംഗത്തിൽ ചെന്നാലും, വിശ്വപ്രയാപികയായി, വിശ്വപ്രവർത്തികയായി, വിശ്വമോഹികയായ മായാശക്തിയെ അതിക്രമിച്ചു നിർദ്ദൈതമായ നിവൃത്തിനിഷ്ഠയിൽ, അതായത് നാമരൂപക്രിയാശൂന്യമായ സമാധിനിഷ്ഠയിൽ വിരാജിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

നരനാരായണന്മാരുടെ തപഃസ്ഥാനമായി, നരനാരായണപർവ്വതങ്ങളുടെ മദ്ധ്യവർത്തിയായി അളകനന്ദാതടത്തിൽ വിശാചമായി വിജയിക്കുന്ന ബദരികാരൂപം, പണ്ടുകാലത്തിൽ ജാഷിസംഘജ്ജ്ഞയായി, യജ്ഞധൃമപ്രധുമിതമായി വർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നു വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അത് കേവലം ചില ദേവമന്ദിരങ്ങളാലും, തീർത്ഥപുരോഹിതന്മാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും നിവസിപ്പാനും, ഖാദ്യപദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റും വെച്ചു വില്ക്കുവാനുമുള്ള ഭവനവീഥികളാലും നിബിഡീകൃതമായി, യാത്രികന്മാരുടേയും, അവരോടു ഭാനത്തിന്നും ഭക്തിണക്കമായി മല്ലിടുന്ന ചില ബ്രാഹ്മണരുടേയും ശബ്ദങ്ങളാൽ ശബ്ദായമാനമായി, തീരപരിവർത്തിതമായ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. തപ്തോദകപൂർണ്ണമായ “തപ്തകണ്ഡ”വും കുറെ ദൂരത്തുള്ള ബ്രാഹ്മകപാലിയും ബദരീവനത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ രണ്ടു മുഖ്യ തീർത്ഥങ്ങളാകുന്നു. ബദരീനാരായണന്റെ മന്ദിരവും ഉന്നതമായ

സ്ഥാനത്തിൽ തപ്തകണ്ഡത്തിന്റെ സമീപത്തായി വിജയിക്കുന്നു. മന്ദിരത്തിൽ സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണന്റെ അരികേതന്നെ ബദരീവനത്തിലെ പൂർണ്ണിവാ സികളായ നരനാരായണന്മാർ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുറമെ, ഒരു ചെറിയ മന്ദിരത്തിൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യമൂർത്തിയേയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബദരീകാന്തമന്ദിരസികളായിരുന്ന ധ്യാസൻ, ശുകൻ, ഗൗരധപാദൻ തുടങ്ങിയ ഋഷിവർണ്ണന്മാരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പൂജചെയ്യുന്ന മന്ദിരങ്ങൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നില്ല.

അളകനന്ദയുടെ ഭക്ഷണതീരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ബദരീനാഥമന്ദിരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, ബദരീനാരായണന്റെ സന്നിധാനത്തിൽചെന്നു മള്ളുളമായ ആ ദിവ്യമൂർത്തിയെ ദർശനം ചെയ്യുന്ന ക്ഷണത്തിൽ, മനസ്സിന്റെ മലിനതയെ പ്ലാമസ്സമിച്ച്, അത്യന്തമാഹാഭക്തേയും ഭക്തിയേയും പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ല. വിവിധഭൂഷകളാൽ വിഭൂഷിതമായി, പല നിറത്തിലുള്ള കമനീയമായ കസ്യമമാലകളാൽ അലംകൃതമായി ദേവീപ്രമാനമായ ബദരീനാഥമൂർത്തി ആരുടേയും മനസ്സിനെ ദർശനക്ഷണത്തിൽ ആവർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ ഗുരുവായൂർ മുതലായ മുഖ്യമന്ദിരങ്ങളിലെന്നപോലെ, ഫിമഗിരിമസ്തകത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ബദരീനാഥമന്ദിരത്തിലും, കേരളീയനായ ഒരു നമ്പൂതിരി മേജറാണിപഥത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടു്, ദേവതാരാധനം ചെയ്യുന്ന വിസ്മയനീയമായ ആ കാഴ്ച വിശേഷിച്ച് ഒരു കേരളീയന്റെ മനസ്സിൽ അതിയായ അഭിമാനത്തേയും, ആനന്ദത്തേയും ഉൽപാദനം ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല. മന്ദിരത്തിൽ വെച്ചു “റാവൽജി” എന്നു പട്ടപ്പേരോടുകൂടിയ നമ്മുടെ നമ്പൂതിരിയുമായി ബദരീനാഥത്തിലെ പൂജയ്ക്കും കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാർക്കുംതമ്മിലുള്ള ചിരന്തനമായ സംബന്ധത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റു ബദരീനാഥചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയും ചില പ്ലോഴ്ചാക്കെ ഞാൻ ചർച്ചചെയ്തു്കൊണ്ടിരിക്കയും, ദിനമനു ഒരു കേരളീയന്റെ നിലയിൽ വലിയ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യപാദങ്ങളുടെ മഹാമഹിമയെപ്പറ്റി ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. ബദരീകാന്തത്തിൽ നാരായണഗിരിയുടെ നിതംബദേശത്തിൽ നാരായണമൂർത്തിയെ സ്ഥാപിച്ചതു ശ്രീശങ്കരനാണെന്നുള്ളതു സുപ്രസിദ്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ ശങ്കരന്റെ സജാതീയനായ ഒരു നമ്പൂതിരി ബദരീനാഥത്തിൽ പൂജചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതു് ഏതു കാലം മുതലുമാണെന്നു നിശ്ചിതമായി പറയാൻ തൽക്കാലം സാധിക്കുന്നതല്ല. ഹാ! ശങ്കരന്റെ ചരിത്രം എത്രയോ അലൌകികമാമിമയോടുകൂടിയ ഒരതുളതചരിത്രമാകുന്നു. ശ്രീശങ്കരന്റെ വിശ്വപതോമുഖമായ വിചാരസാമർത്ഥ്യവും കർമ്മകൌശലവും അപ്രതിഭടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഇത്രയും സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായി, അലൌകികശേഷമുഷീസമ്പന്നനായ ഒരു ദാർശനികധൂരന്ധരനും, മഹോദ്യമിയായി, കർമ്മവീരനായ ഒരു ധർമ്മയോദ്ധാവും ലോകത്തിൽ നന്നെ ഉൾല്ലേ

മായേ അവതരിക്കാറുള്ള. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമായ ആയുഷ്കാലത്തിൽ, അപരിഷ്കൃതമായ അന്നത്തെ ദേശകാലങ്ങളിൽ, അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗംഭീര തരങ്ങളായ പലേ കൃത്യങ്ങളേയും, അദ്ദേഹം എഴുതിട്ടുള്ള പ്രൗഢതരങ്ങളായ പലേ പ്രബന്ധങ്ങളേയും പററി നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ, ശങ്കരൻ സാക്ഷാൽ ശങ്കരന്റെ അവതാരം തന്നെയെന്നു വിചാരിച്ചു കല്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരാശ്ചര്യവുമില്ല. എന്നാൽ ഇത്രയും മഹാനായി, മഹാത്മാവായി, സന്നാതനയമ്ബത്തിന്റെ ഉദ്ധാരകനായി, ജഗദ്ഗുരുവായ ശ്രീശങ്കരന്റെ പേരും പെരുമയും ചരിത്രവും ഇന്നത്തെ ഭാരതവർഷത്തിൽ അധികംപേരും നല്ലപോലെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ പൂജ്യപുരുഷനെ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞാരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിന്നു ഭാരതീയരിലധികം ഇന്നത്തെ ശിക്ഷാക്രമമാണ് അപരാധിയെന്നുള്ളതു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. മാതൃഭൂമിയിലെ മഹാനാരായ പൂർവ്വപുരുഷനായ ഒരു ശോഭനമായ ജീവിതചരിത്രത്തെ പഠിച്ചറിയുകയും, അവരുടെ പുണ്യജീവിതത്തെ ആദർശീകരിക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരു ശിക്ഷണം യഥാർത്ഥമായ ഒരു ശിക്ഷണമാകുന്നില്ല.

ഇങ്ങനെ കേരളീയന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപകത്വം, കേരളീയന്റെ പൂജകത്വം, കേരളീയരീതിയിലുള്ള പൂജാക്രമം, ഈ സംഗതികളാൽ ബദരീശമന്ദിരം കേരളീയർക്കു പ്രത്യേകിച്ചു സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മന്ദിരവും, ബദരീശൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെപ്പോലെ കേരളീയരുടെ പരദേവതയുമാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും, പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും കേരളീയർക്കു അതിദുർല്ലഭമായേ ബദരീകാന്തത്തിൽ ചെന്നു ബദരീശനെ ദർശനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളു. കേരളീയർക്കു ഭാരതവർഷത്തിന്റെ തെക്കേഅറ്റത്തുനിന്നു ഹിമഗിരിശൃംഗത്തിലേക്കു യാത്രചെയ്യുക എന്നതു് ഇപ്പോഴും ദുഷ്കരമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും കൃഷ്ണൻ യാത്രചെയ്യുന്നപക്ഷം, പരലോകസാധനമായ പ്രഭുതസുതൃതവും അനുഷ്ഠിക്കുന്നവിയും പ്രാപിക്കുന്നതിന്നുപുറമെ, ഇഹലോകോപയോഗിയായ പലേ ഉൽകൃഷ്ടശിക്ഷകളും ലഭ്യമാകുന്നു. ഈശ്വരീയതേജസ്സുകൊണ്ടു് അത്യജപലമായി വിളങ്ങുന്ന ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡദേശത്തിന്റെ ദർശനത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധാലുവിന്റെ നാസ്തികവാസനകളാൽ വിക്ഷിപ്തമായ മനസ്സു തീരെ ആസ്തികമായി തീർന്നുപോകുന്നു. സദാ പ്രശാന്തഗംഭീരമായി, നിതാന്തനിശ്ചലമായ ധ്യാനഭാവത്തിൽ നിമഗ്നമായി, നിസർഗ്ഗസുന്ദരമായി പരിലസിക്കുന്ന ഹിമാലയശൈലം എത്ര ഭക്ഷിച്ചു മലിനമായ മനസ്സിനേയും ശുദ്ധമാക്കി, ധ്യാനപരമാക്കി മേലോട്ടുയർത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ ഹിമാലയദേശം ജ്ഞാനഭൂമിയാകുന്നു; ദക്ഷിണദേശത്തെപ്പോലെ കർമ്മഭൂമിയല്ല. ബ്രഹ്മമല്ലാതെ വേറൊരു വസ്തുവില്ല, എന്നുഭവിച്ചറിഞ്ഞു് ഉൽകൃഷ്ടനികൃഷ്ടങ്ങളെന്ന ഭേദഭാവംകൂടാതെ വിരാജിച്ചിരുന്ന പൂർവ്വിതാമഹന്മാരായ ഋഷിവർണ്ണന്മാരിൽനിന്നു പാരമ്പര്യമായി സിദ്ധിച്ച സംസ്കാരമഹിമയുടെ

ന്നപോലെ, സാഹോദ്യവും സമഭാവനയും ഇവിടെ അധികമായി പ്രചരിച്ചു കാണപ്പെടുന്നു. “ഹാ ഹാ ഇ ഇ” എന്നിങ്ങനെ അമരകോശത്തിലെ ശ്ലോകം ചൊല്ലി മനുഷ്യരെ മനുഷ്യർ ആട്ടി ഭൂരത്തകറുന്ന മഹാമഹിമയേറിയ ലോകവിലക്ഷണമായ കേരളാചാരവും ഈ പർവ്വതഭൂമിയെ മാത്രമല്ല, ഉത്തരദേശത്തെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ണാത്രമവ്യവസ്ഥകൾ ഉത്തരദേശത്തിൽ തീരെ ഇല്ലെന്നോ മറ്റോ ഇതുകൊണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോകരുത്. അതുകൾ എത്ര കർഷണമായി, എത്ര കൃത്യമായി, എത്ര പൈശാചികമായി കേരളദേശത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുവോ, ആ രീതിയിൽ ഇവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതില്ലെന്നു മാത്രമേ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുളളൂ. പിന്നെ ദക്ഷിണാവധിയായ കേരളത്തിൽനിന്നു ഉത്തരാവധിയായ ബദരികാന്തമന്തിലേക്കു യാത്രചെയ്യുന്ന വിചാരശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിക്കു തന്റെ മാതൃഭൂമിയിലന്തർഭവിച്ച വിവിധമായ ജനപദങ്ങളേയും, അവയിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽതന്നെയുള്ള മതഭേദങ്ങളേയും, ആ ചാരഭേദങ്ങളേയും, ജനഭേദങ്ങളേയും, ഭാഷാഭേദങ്ങളേയും ഇത്രയും ഭേദങ്ങളിൽ സർവ്വത അഭേദമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുസംസ്കാരത്തിന്റെ ഐകരൂപ്യത്തേയും നേരിട്ടു കണ്ടറിഞ്ഞു തന്റെ മാതൃഭൂമിയുടെ വിശ്വതോമുഖമായ ചിരന്തനമഹിമയെപ്പറ്റി അഭിമാനപൂർവ്വം അനുചിന്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ശിവനാമം എവിടേയും പൂജ്യംതന്നെ. രാമനാമത്തെ ആരും പ്രിയപ്പെടുന്നു. രാവിലെ ഏഴുനീറ്റു സൂര്യഭഗവാൻ സർവ്വരാലും നമസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. സന്നാഹിയും, ബ്രാഹ്മണനും, അതിഥിയും കന്യാകുമാരിയിലും ബദരികാന്തമന്തിലും ഒരുപോലെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭിന്നഭിന്നദേശങ്ങളിൽ ഭിന്നഭിന്നഭാഷകൾ പറഞ്ഞു ഭിന്നഭിന്നഭോജനങ്ങളുണ്ടാക്കി, ഭിന്നഭിന്നമായ ചില ആചാരങ്ങളോടുകൂടി അവർ സൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, അവർ എവിടേയും പൂജ്യന്മാർതന്നെ. പ്രഭാവശാലികളായ ഗൃഹപ്രവരന്മാർ ഭാരതവർഷത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച സനാതനമായ ധർമ്മതത്ത്വങ്ങൾ, എത്രതന്നെ വിപ്ലവങ്ങളും വിപരിവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്നും യാതൊരു പിളർപ്പുംകൂടാതെ ജീവിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു സനാതനധർമ്മികൾക്ക് അഭിമാനജനകമായിരിക്കുന്നു. രാമേശ്വരം തുടങ്ങി ബദരീവനംവരെ അവിടവിടെയുള്ള അനേകം പവിത്രയാമങ്ങളേയും, അവിടങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്ന സാധുമാന്മാക്കളേയും ദർശിക്കുകയും, അവരുമായി അതിരഹസ്യമായി, അല്പാത്മവിദ്യാവിഷയകമായ ഓരോ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും പ്രസ്തുത യാത്രയുടെ എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫലമാകുന്നു.

ബദരീനാഥമന്ദിരത്തിൽനിന്നു സുമാറു് ഒരുനാഴിക വടക്കായി “ഗൌരഡപാദശില” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശിലയുണ്ടു്. വളരെ വിശാലമല്ലാതെ മന്ദ്രണമായി മനോഹാരിയായി അളകനന്ദയുടെ ജലപ്രവാഹത്തിന്നരികെ ഇടത്തുവ

ശതൃ കിടക്കുന്ന ഈ പാഷാണം ശുകശിഷ്യനായ ഗൌഡപാദാചാര്യന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിചിന്തന സ്ഥാനമായിരുന്നുവത്രെ. വ്യാസനും ശങ്കരനും തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ബദരീകാന്തത്തിൽവെച്ചാണ് എഴുതിയതെന്നു ജ്ഞതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അതുപോലെ ഗൌഡപാദനും ബദരീകാന്തത്തിൽ ഈ ശിലയിൽമീതെ ഇരുന്ന വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്തിന്റെ വിവരണരൂപമായ കാരികാശ്ലോകങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഗൌഡപാദനെ ബദരീകാന്തത്തിൽവെച്ച ശ്രീശങ്കരൻ നേരിട്ടു കണ്ടുവെന്നും, അപ്പോൾ തന്റെ ആശയത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ്യമെഴുതുവാൻവേണ്ടി സ്വരചിതമായ മാണ്ഡൂക്യകാരികയെ ശങ്കരൻ വശം കൊടുത്തേല്പിച്ചുവെന്നും, അതിനെ അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്നു വിസ്തൃതമായ ഭാഷ്യമെഴുതി വേർതെന്തെന്നുംകൂടി ഐതിഹ്യവാദികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭാരതഭൂമാതാവിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലെ കർമ്മതിലകമെന്നപോലെ പരിലസിക്കുന്ന വ്യാസഗുഹയിലും, പ്രസ്തുത ഗൌഡപാദശിലയിലും ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഞാനേകാകിയായി ചെന്നിരിക്കുകയും, അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ മനസ്സ് ഭക്തികൊണ്ടും അഭിമാനംകൊണ്ടും വിസ്ഫുരിതമാകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ബദരീനാഥം II

“പിന്നിലെ പോകുന്നവരെല്ലാം മരിച്ച ഭൂ-
മണ്ഡലംതന്നിൽ പതിക്കുന്നതു നോക്കീടാതെ”

മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ടുതന്നെ കാൽവെച്ചുകൊണ്ടു മഹാപ്രസ്ഥാനം ചെയ്തതായ മഹാ ഭാഗ്യവാനും വീരപ്രതനും ധർമ്മമുന്തിയുമായ യുധിഷ്ഠിരൻ ഏതൊരു പുണ്യദേശത്തിൽനിന്നു് ഇന്ദ്രസാരഥിയായ മാതച്ഛിയാൽ സ്വപ്നത്തിലേക്കു നയിക്കപ്പെട്ടുവോ “സ്വപർഗ്ഗാരോമിണി” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ആ ദിവ്യഭൂമി ബദരീനാഥത്തിൽനിന്നു് സുമാദ് പതിനഞ്ചുപതിനാറുനാഴിക ദൂരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ബദരീനാഥം വഴിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഫിമാദ്രിയുടെ മുകുളിലേക്കു് ആരോഹണംചെയ്തതെന്നുള്ളതു് പ്രസിദ്ധമാണു്. ബദരീനാഥത്തിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മിഥുനമാസത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഞാനാവഴിക്കു സഞ്ചരിക്കുവാനായി. പ്രാകൃതികമായ സൌന്ദര്യവിശേഷത്താൽ ആകൃഷ്ടമായ ചിത്തം മാത്രമല്ല, പൌരാണികന്മാരായ മഹാപുരുഷന്മാരിലുള്ള ശ്രദ്ധാഭക്തികളും ഈദൃശമായ ദർശനപ്രദേശങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ എനിക്കു പ്രേരണയായിരുന്നു.

ഏതൊരു ഗംഭീരശൈലത്തിന്റെ കിഴക്കെ താഴ്വരയിൽ ബദരീപുരി വിജയിക്കുന്നുവോ, “നാരായണചർച്ച” എന്നു പ്രഖ്യാതമായ ആ ശിലോച്ചയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ താഴ്വരയിൽക്കൂടെ മോലോടു സഞ്ചരിക്കുന്നപക്ഷം, പ്രസ്തുത സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരവാനു സാധിക്കുന്നു. ബദരീമന്ദിരത്തിൽനിന്നു് അളകനന്ദയുടെ തീരത്തിൽക്കൂടെ വിശാലമായി പരന്നുകിടക്കുന്ന മൈതാനത്തിൽക്കൂടെ സുമാദ് മൂന്നുനാഴികയോളം നേരെ വടക്കോട്ടു യാത്രചെയ്യാൽ അവിടെ “മാനാ” എന്നു പേരായ ഒരു ഗ്രാമം ഉപലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമം കർഷകന്മാരും വ്യാപാരികളുമായ ചില അശിക്ഷിതജനങ്ങളുടെ നിവാസസ്ഥാനമെന്നിരിക്കിലും, പൂർവ്വകാലത്തിൽ ഈ പ്രദേശം ഋഷിമണ്ഡലിയാൽ മണ്ഡിതമായിരുന്നുവെന്നുചിന്തിക്കുവാനു പലേ ചിഹ്നങ്ങളും അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. കേശവാവതാരമായ ബാദരായണമഹർഷി വിജയിച്ചുരളിയ വ്യാസഗൃഹയും, അദ്ദേഹം മഹാഭാരതം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുവാനായി ഗണേശനെ ആവാഹനം ചെയ്തു പൂജിച്ച സ്ഥാനമായ ഗണേശഗൃഹയും, മുചുകന്ദരാജാവു് ത്രീകൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു് ഒടുവിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുചുകന്ദഗൃഹയും, ഇങ്ങനെ വേറേയും രമ്യമായ പലേ ഗൃഹകളും ഈ ഗ്രാമത്തിനടുത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മേടമാസം തുടങ്ങി തുലാമാസം വരെ പഴയ സാധുമാന്മാർക്കും ഈ വക ഗൃഹകളിൽ ചെന്നു തപോവൃത്തിയിൽ നിവസിച്ചുവരാറുണ്ടു്. വടക്കുപടിഞ്ഞാറു ഛിമസംഘാതത്തിൽനിന്നു പ്രവാഹിച്ചുവരുന്ന അളകനന്ദയും, നേരെ വടക്കു ദേവസരസ്സിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരുന്ന സരസ്വതീനദിയും കൂടി സംഗമിക്കുന്ന ഈ പുണ്യസ്ഥാനത്തെ പുരാണങ്ങളിൽ “കേശവപ്രയാഗ”മെന്നു വ്യപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കേശവപ്രയാഗയിൽനിന്നു സരസ്വതീനദിയുടെ തീരത്തിൽക്കൂടെ പതിനെണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “മാനാപാസ്സി”നെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടു തിബത്തിലേക്കു് ഒരു മാർഗ്ഗം പോകുന്നു. ആ മാർഗ്ഗത്തെ സന്തുജിച്ചു് അളകനന്ദയുടെ തടത്തിൽക്കൂടെ നേരെ പടിഞ്ഞാറോട്ടു കറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ, അവിടെ “വസുധാര” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ തീർത്ഥസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഹിമാലയനായ ഗിരിശിഖരത്തിൽനിന്നു് ഉച്ചമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഒലിച്ചുവീഴുന്ന രണ്ടു ജലധാരകളാകുന്നു വസുധാര.

വസുധാരയിൽനിന്നു് ഛിമസേതുവിനെ അതിക്രമിച്ചു്, അതായതു് അളകനന്ദാനദിയുടെ മീതെ വിശാലമായി പരന്നുകിടക്കുന്ന ഛിമശിലകളിൽക്കൂടെ ആ സുരനദിയുടെ അക്കരയിൽ കടന്നു കറെ ദൂരം പടിഞ്ഞാറോട്ടു പ്രയാണം ചെയ്യാൽ, അവിടെ “ലക്ഷ്മീവനം” എന്നു പേരായ അതിമഞ്ജുളമായ സ്ഥാനം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. ഹരിതവണ്ണത്തിലുള്ള ഇലകളാലും, ഈഷദ്രകതമായ തൊലികളാലും ആ പ്ലാദിതമായ ഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങളെക്കൊണ്ടു പല വർണ്ണത്തിലുള്ള വികസിതകസുമണ്ഡലം നിറഞ്ഞ ചെറിയതും വലിയതുമായ പലതരം ചെടിക

ഉള്ളുകൊണ്ടും, ആപൂരിതമായ ആ വനം സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ വിഹരണോദ്യാനം തന്നെ എന്ന് അനപർത്ഥകല്പനം ചെയ്യുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ കരകൗശലത്തെ ഓർത്തും, ആ ഉദ്യാനത്തിന്റെ സുഷമാവിശേഷത്തെ അവലോകനം ചെയ്തും എന്റെ മനസ്സ് അത്യധികം ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. പലേ പുഷ്പങ്ങളേയും പഠിച്ചു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം, ഉത്സാഹപൂർവ്വം ആഘ്രാണിക്കുകയും, ശിരസ്സിൽ അണിയുകയും ചെയ്തു. ഹിമാലയനായ ഹിമഗിരിയുടെ ശിഖരദേശങ്ങളിൽ ഹിമം ഉരുക്കുന്ന മിഥുനം, കർക്കിടകം, വിഷം എന്നീ മാസങ്ങളിൽ ഇതരദേശങ്ങളിൽ അദൃശ്യമായി, ദിവ്യമായ പലതരം ചെടികളും ഉൽപന്നമാകുന്നുവെന്നും, പുഷ്പിതങ്ങളായി പരിലസിക്കുന്ന ആ വക ചെടികൾ മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല, പശുക്കളുടെ മനസ്സിനെപ്പോലും മയക്കത്തക്കവിധം അത്രയും മനോഹരതരങ്ങളെന്നുമുള്ള കഥകൾ പർവ്വതചരിത്രം അറിയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ സുപ്രസിദ്ധമാകുന്നു. ഇവയിൽ പലതും അജ്ഞാതാർക്കി സാധാരണമായ ചെടികൾ തന്നെയെന്നിരിക്കിലും, വിജ്ഞാതാർക്കി ദിവ്യൗഷധമായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതും സ്മരണീയമാണ്.

ഇവിടെനിന്നു നാരായണപർവ്വതത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ പാർശ്വദേശത്തിൽക്കൂടെ തെക്കോട്ടു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെനിന്നു മേലോട്ടു യാതൊരു മാർഗ്ഗവിഹിനങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നതല്ല. പാഷാണസഞ്ചയങ്ങളോടും ഹിമസാഹതിയോടും മല്ലിട്ടുകൊണ്ടു മേലോട്ടു കയറേണ്ടതുണ്ട്. അത്യുന്നതമായ നാരായണപർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരദേശത്തിൽനിന്ന്, എത്രയോ മനോഹരമായി, യാത്രികന്മാരുടെ മനസ്സിനെ ബലാൽ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ ജലധാരകൾ, അതായതു വെള്ള ചുറ്റങ്ങൾ താഴോട്ടു പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ധാരകളെ എത്രയോ പവിത്രമായ തീർത്ഥങ്ങളായി സനാതനധർമ്മികളായ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. ഹാ! യുധിഷ്ഠിരുന്റെ വൈരാഗ്യം ലോകവിലക്ഷണംതന്നെ. രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു സുഖാനുഭവം ചെയ്തു സൗകര്യമുന്തിയായ പാണ്ഡുപുത്രൻ ഏകാകിയായി ഇത്രയും ദുർഗ്ഗമവും ഭയാനകവുമായ സ്ഥാനത്തിൽക്കൂടെ ഏങ്ങനെയാണ് ആരോഹണം ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിക്കുന്നോരും അത്ഭുതം വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു. ഹാ! വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മഹിമ അപാരംതന്നെ! വൈരാഗ്യോദയത്തിൽ സൗകര്യമുള്ളും കാഠിന്യമായും, ദൈർബ്ബല്യം പ്രാബല്യമായും ഭീരുത്വം തുരത്വമായും, ദുഃഖം സുഖമായും പരിണമിക്കുന്നു. വൈരാഗ്യം ദുഷ്കരമായ മഹാ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും സുകരമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. വൈരാഗ്യമെന്നതു ലൗകികമായ യാതൊരു വിഷയത്തിലും തൃപ്തിയില്ലാതിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെ അശേഷവിഷയങ്ങളിലും വൈതൃഷ്ണ്യമടയുക എന്നതു വിരളമായേ ജഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തൃഷ്ണ ബഹുനിമിത്തകമാകുന്നു. ഒരു നിമിത്തമല്ലെ

കിൽ, വേറൊരുനിമിത്തം തൃഷ്ണയെ ഉദ്ഭാവനം ചെയ്യുന്നു; അതായത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലുള്ള തൃഷ്ണ അസ്തമിതമെങ്കിൽ, വേറൊരു പദാർത്ഥത്തിൽ അത് അസ്തമിതമായി ജപലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സ്രീതൃഷ്ണ അസ്തമിതമെങ്കിൽ, ധനതൃഷ്ണ ജപലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ധനനിമിത്തകമായ തൃഷ്ണ ഉപശാന്തമായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ, ദോഷത്തിലുള്ള അഭിനിവേശം പിന്നെയും വിജ്ഞിതമായി വിജയിക്കുന്നു. ദോഷസങ്കുചിതം ശാന്തപ്രായമെങ്കിൽ, യശസ്സിലും പ്രതിഷ്ഠയിലുമുള്ള തൃഷ്ണ ഒരു സിംഹികയെപ്പോലെ ഹൃദയഗുഹയിൽ കിടന്നു ഗർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. കാമകൈങ്കര്യത്തിൽനിന്നു വിമുക്തിയെ പ്രാപിച്ചവരെങ്കിലും രാപ്പകൽ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുനടക്കുന്നതായും, കാമിനീകാണ്ഡനങ്ങളിൽ ആശയെ വെടിഞ്ഞവരെങ്കിലും ദോഷത്തിൽ അഭിനിവിഷ്ടചിത്തന്മാരായും, ലോകത്തിൽ പലരേയും കാണാവുന്നതാണ്. ജീവിതേച്ഛയെപ്പോലും ഭൂതപരിത്യജിച്ചു ബഹുജനങ്ങളുടെ ബഹുമതിയെ മാത്രം പരമപുരുഷാർത്ഥമായി ഗണിച്ചു അതിനെ ആർജ്ജിക്കുവാൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരും ലോകത്തിൽ ദുർല്ലഭമല്ല. യശഃകാംക്ഷ വലിയവലിയ വിവേകികളായ വിദ്വാന്മാരേയും മോഹിപ്പിക്കുന്നു. പേരിലും പെരുമയിലുമുള്ള പ്രകൃതിസിദ്ധമായ അത്യാശയെ അതിക്രമിക്കുക എന്നതു സാധാരണന്മാരാൽ ശക്യമല്ല. എല്ലാം ജയിക്കാം, എന്നാൽ താൻ കേമനാണെന്നുള്ള ആത്മമഹിമയെ പരത്തുവാനുള്ള ഇച്ഛയെ—തന്നെത്താനറിയാതെ സംസ്കാരജന്യമായി ഉള്ളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ആ ഉൽക്കടേച്ഛയെ—ജയിക്കുക എന്നതു ദുഷ്കരംതന്നെ. വിവേകശാലിയും ധീരനുമായ ഒരു പുരുഷന് ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട മേനം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മഹാശത്രുവാകുന്നു യശഃകാംക്ഷ. ഈ കീർത്തികാമനയെ ശുദ്ധമായ സമുദായാഭിമാനമായും ദേശാഭിമാനമായും ധർമ്മാഭിമാനമായും, മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ നല്ലവോലെ അറിയാത്ത സാധാരണജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോകുന്നു. ദേശത്തിൽ തനിക്കുള്ള പ്രതിഷ്ഠയെമാത്രം അഭികാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു്, ദൈശികമായും ധാർമ്മികമായുമുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥമായി ദേശാഭിമാനികളോ ധർമ്മാഭിമാനികളോ ആകുന്നതല്ല. ദേശത്തിന്റേയും ധർമ്മത്തിന്റേയും ശ്രേയസ്സുതന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ പ്രയോജനമെന്ന് ഇവർ നടിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ആന്തരമായി സ്വശ്രേയസ്സിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നു ഇവർ പ്രയത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരുവൻ കാമനയോടുകൂടിയോ, അഥവാ നിഷ്കാമഭാവത്താലോ പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതെന്നു, സർവ്വാനുകരണങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായ പരമാത്മാവു മാത്രമേ നിശ്ചിതമായി അറിയുന്നുള്ളു. മനുഷ്യർക്കു് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അറിവു്, അനിശ്ചിതമാകുന്നു. കാമന എന്നതു് അന്തഃകരണധർമ്മവും, അതു നിമിത്തം അതീവസൂക്ഷ്മവും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് അഗോചരവുമാകുന്നു. അങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായ ഇച്ഛാഭിധർമ്മങ്ങളെ ചില ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങളെ ലിംഗമാക്കി അനുമാനംവഴിക്കു മനുഷ്യർ നിർണ്ണയിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ആ

നിർണ്ണയം അവ്യക്തിപരിതമായിരിക്കേണമെന്നു നിയമമില്ല. പലപ്പോഴും അതു വ്യക്തിപരിതമായി കാണപ്പെടുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ, പ്രകൃതത്തെ വിട്ടുപോകേണ്ടതില്ല.

എന്നാൽ വിചാരജന്യമല്ലാതെ, ഇതരകാരണങ്ങളിൽനിന്ന് ഉൽപന്നമാകുന്ന വൈരാഗ്യം സുസ്ഥിരമോ സുദൃഢമോ കാര്യക്ഷമമോ ആയി ഭവിക്കുന്നില്ല. യുധിഷ്ഠിരന്റെ വൈരാഗ്യം വിചാരജന്യമായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളുടെ മരണത്താലും, ആ മരണത്തിന്നു താൻ ഹേതുവായതിന്നിടയിലും, ധർമ്മമുന്തിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ദുഃഖമതവും വിചാരോന്മുഖവുമായിത്തീർന്നു. രാജ്യം, ധനം, പിതാവ്, പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാംസാരികവിഷയങ്ങളുടെ അസാരതയേയും, അങ്ങനെയുള്ള അസാരവിഷയങ്ങളെ നിമിത്തീകരിച്ചു ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കടംകയ്യുകളേയും, അതുനിമിത്തം അവർക്കുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഐഹികങ്ങളും പാരത്രികങ്ങളുമായ മാനാദുഃഖങ്ങളേയും പറ്റി അദ്ദേഹം ഗാഢമായി വിചാരംചെയ്തു. രാജ്യത്തിലും ധനത്തിലും തജ്ജന്യമായ സുഖത്തിലുമൊക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വിമുഖമായി. രാജ്യത്തിലും, രാജാധർമ്മങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്നു വല്ലാത്ത ജിഗ്രഹ (അറപ്പു) തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി അത്യുച്ചമായ വൈരാഗ്യപദവിയിൽ അധിരോഹണം ചെയ്കയും, സർവ്വേയും പരിത്യജിച്ചു സന്നയാസം സ്വീകരിക്കുവാനും, വനാന്തരത്തിൽചെന്നു ഏകാസനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടു ശരീരത്തെ ശോഷണംചെയ്തു നശിപ്പിക്കുവാനും, അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ടുറയ്ക്കുകയും, ഭീമാദികളായ സഹോദരന്മാരും, ശ്രീകൃഷ്ണപ്രഭൃതികളായ സഖാക്കളും, വ്യാസപ്രഭൃതികളായ ഗുരുജനങ്ങളും നിറഞ്ഞതായ രാജസഭയിൽ തന്റെ നിശ്ചയത്തെ പ്രസ്താവിക്കയും ചെയ്തു.

“യദി സന്നയാസതഃ സിലിം രാജാ കശ്ചിദവാപ്നുയാൽ
പർവ്വതാശ്ച ദ്രമാശ്ചൈവ ക്ഷിപും സിലിമവാപ്നുയഃ”

കേവലം സന്നയാസംകൊണ്ടു് ഒരു രാജാവു സിലിയെ പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ, ഒരു കാമനയും ഒരു വ്യവഹാരവുമില്ലാത്ത പർവ്വതങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും വളരെവേഗത്തിൽ സിലിയടയേണ്ടതാണ് എന്നും മറ്റും, വൃകോദരൻ തുടങ്ങിയുള്ള സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്നയാസേച്ഛയെപ്പറ്റി ചെയ്തതായ ആക്ഷേപങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശ്രുതിയുക്തികളെ പ്രമാണീകരിച്ചുകൊണ്ടു ബലമായി ഖണ്ഡിച്ചുവെങ്കിലും, വേദകൃത്തായ കൃഷ്ണഭഗവാന്റെയും വേദഗ്യാസനായ കൃഷ്ണദൈവപായനന്റെയും പ്രേമപൂർവ്വമായ ഉപദേശത്തെ ധിക്കരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു്, രാജ്യത്തെ സന്ത്യജിച്ചു സന്നയാസിക്കുന്നതിൽനിന്നു തൽകാലം അദ്ദേഹത്തിന്നു പിന്തിരിയേണ്ടിവന്നു. കത്തിക്കാളുന്ന വൈരാഗ്യവഹ്നിക്കു യാതൊരു ക്ഷതിയും കൂടാതെതന്നെ അദ്ദേഹം രാജ്യകാര്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിച്ചുവന്നു.

ഇങ്ങനെ സ്വപ്നകാലം കഴിഞ്ഞു. യദുകലനാശവും പ്രാണപ്രിയനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ചന്ദ്രന്റെ ഇഹലോകത്യാഗവും ശ്രുതിപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മുമ്പുതന്നെ ജപലിതങ്ങളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരവൈരാഗ്യങ്ങൾ പൂർ്വ്വധികം ജപലിച്ചുതുടങ്ങി. കാലമാകുന്ന കാളസർപ്പത്താൽ ഗ്രസിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം അത്യധികം വിചാരമഗ്നനായിത്തീർന്നു. ഇനിയും ഈ ജഗത്തിൽ ജീവിയ്ക്കിരിക്കേണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശംസ അസ്തംഗതമായി. മഹാപ്രസ്ഥാനം വഴിക്ക് ഐഹികവ്യവഹാരങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ടുറച്ചു. മനസ്സുകൊണ്ടുറച്ചുകമാത്രമല്ല, മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിനൊരുങ്ങി എഴുന്നീറ്റു പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭീമപ്രഭൃതികളായ അനുജന്മാരും ഭദ്രപതിയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഹിമാലയത്തിന്റെ ഹൃദയദേശത്തിൽകൂടെ വടക്കോട്ടുവടക്കോട്ട് അവർ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തുതുടങ്ങി. നരനാരായണന്മാരുടെ തപഃസ്ഥാനമായ ബദ്രാശ്രമത്തെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മേല്പോട്ടു പ്രയാണംചെയ്തു. “ഭദ്രപതി ഇതാ നിലത്തു പതിച്ചു പോയി” എന്നുള്ള ഭീമവചനത്തെ ശ്രവിച്ചതായ യുധിഷ്ഠിരൻ പിന്നോട്ടുതിരിഞ്ഞു നോക്കുതെയും, തന്റെ ഗതിനിരോധത്തെ ചെയ്യാതെയും, “അർജ്ജുനനിൽ അവരംകളുള്ള പക്ഷപാതമാണ് അതിനുള്ള ഫലമു” എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുതന്നെ ഗമനംതുടർന്നു. അചിരേണ സഹദേവന്റെ പതനവാർത്തയെ ഭീമസേനൻ അറിയിച്ചു. “തന്നെപ്പോലെ ബുദ്ധിമാൻ വേറാരുമില്ല എന്നുള്ള അഭിമാനമാണ് അവന്റെ പതനഫലമു” എന്നുത്തരംപറഞ്ഞുകൊണ്ടു നിശ്ചിന്തനായി പിന്നേയും മുന്നോട്ടു യാത്രതുടർന്നു. ഇങ്ങനെ ക്രമേണ സർവ്വ സഹോദരന്മാരുടേയും ശരീരപാതംനിമിത്തം അസഹായനായി, ഏകാകിയായിത്തീർന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ പാഷാണപുണ്ണമായി, ഹിമാവൃതമായി, മഹാവികടമായി, മഹാക്രൂരമായി, മനുഷ്യരുടെ സഞ്ചാരംമാത്രമല്ല, പ്രാണിമാത്രത്തിന്റെ സഞ്ചാരംചോലും നിരൂപമായിരിക്കുന്ന ആ ഹിമാദ്രിശൃംഗത്തിൽ പിന്നോട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കുതെ മുന്നോട്ടുതന്നെ പ്രയാണംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ധർമ്മാത്മജന്റെ വൈരാഗ്യസംപത്തിയെ നോക്കുക! യുധിഷ്ഠിരന്റെ ധൈര്യത്തോടും യുധിഷ്ഠിരന്റെ വീരവ്രതത്തോടും ഉപമിക്കത്തക്ക ഒരു ധൈര്യത്തെയും ഒരു വ്രതത്തെയും പൌരാണികചരിത്രങ്ങളിലൊ ആധുനികചരിത്രങ്ങളിലൊ കാണുക എന്നത് എത്രയോ ദുർല്ലഭമാകുന്നു. പുണ്യാത്മാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ അന്ത്യകാലത്തിൽ ഇത്രയും വൈരാഗ്യപൂർ്വ്വം, ഇത്രയും ധീരതയോടെ പുരോഗമനം ചെയ്തു പുരാണപ്രസിദ്ധമായ ആ മഹാപ്രസ്ഥാനമാർഗ്ഗത്തെ ഇനിയും നമുക്ക് അനുഗമനം ചെയ്യാം.

ലക്ഷ്മീവനത്തിൽനിന്നു ദുർഗ്ഗമായ പ്രസ്തരമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ നാലഞ്ചു നാഴിക ദൂരം മേഘോട്ടു ചെന്നാൽ, അവിടെ “ചക്രതീർത്ഥം” എന്നുപേരായി

ചക്രാകൃതിയിലുള്ള അതി മഞ്ജുളമായ ഒരു ചെറിയ സരസ്സു് ഉപലഭിക്കുന്നു. അവിടെനിന്നു പിന്നെയും ഒന്നരണ്ടു നാഴിക മേലോട്ടു സഞ്ചരിച്ചാൽ, അവിടെ “സത്യപഥം” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ സരസ്സും, അവിടെനിന്നും ഉപരിയായി സൂര്യകണ്ഡം, ചന്ദ്രകണ്ഡം മുതലായി പലേ കണ്ഡങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നിരാവരണമായ ശുദ്ധബ്രഹ്മമെന്നപോലെ സ്വയം പ്രകാശമായി, ധവളധവളമായ ഹിമസംഹതികളാൽ ആർക്കുന്നമായി ഇരുപത്തിമൂവായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ വിശാലമായ ഹിമക്കുട്ടികളാലും, പാഷാണസഞ്ചയങ്ങളാലും മൂടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹൃദയാവർജ്ജകമായ ഒരു മൈതാനത്തിലാകുന്നു ഈ സരസ്സും കണ്ഡങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ കണ്ഡങ്ങളിൽനിന്നു പിന്നെയും കുറേദൂരം ഹിമക്കുട്ടികളിൽക്കൂടെ മേലോട്ടു് ആരോഹണം ചെയ്താൽ, അവിടെ “സ്വർഗ്ഗാരോഹണി” എന്നു് ഇതിഹാസപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാനം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. മഹാപ്രസ്ഥാനപ്രതത്തെ ധാരണം ചെയ്തു ശരീരചിന്തയെ പരിത്യജിച്ചു മുന്നോട്ടുതന്നെ പത്യാസം ചെയ്യുന്ന പരമധീരനായ പാണ്ഡുപുത്രൻ നിഷ്ഠയാസംതന്നെ അങ്ങോട്ടും അധിരോഹണം ചെയ്തിരിക്കാമെങ്കിലും, നാലുപാടും അതിഭയാനകമായി, എന്തെന്നേക്കുമുതകാതെ പരന്നുയർന്നുകിടക്കുന്ന ഹിമസംഹതികളിൽക്കൂടെ ഭൃസ്സുഹമായ ശൈത്യത്തിൽ മേലോട്ടു കയറുക എന്നതു സാധാരണനാക്കു് അശക്യാതന്നെ. സ്വർഗ്ഗേച്ഛക്കളായ ജനങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ അതികൃഷ്ടേണ ഈ പ്രദേശത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു് ഇവിടെ ശരീരത്യാഗം ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നുവത്രേ.

പിന്നെ സ്വർഗ്ഗമെന്നും, സ്വർഗ്ഗാരോഹണമെന്നും, യുധിഷ്ഠിരൻ സശരീരനായി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു് ഏഴുനൊള്ളി എന്നും, സ്വർഗ്ഗാരോഹണി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു കയറുവാനുള്ള സോപാനമെന്നും, സ്വർഗ്ഗാരോഹണിയെ ചെന്നു ദർശനം ചെയ്യുന്നതു മഹാപുണ്യജനകമെന്നും, അവിടെ ചെന്നു മരിക്കുന്നതു സ്വർഗ്ഗപ്രാപകമെന്നും മറ്റുമുള്ള പഴമക്കാരുടെ പുരാണവാർത്തകളെ ഇന്നത്തെ ശിക്ഷിതന്മാർ നിരർത്ഥകമായ വെറും കല്പനകളെന്നോ, അഥവാ മൂർഖപ്രലാപങ്ങളെന്നോ, ആക്ഷേപിക്കുമെങ്കിൽ, അവരും ഈ ദിവ്യസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്യാദൃശമായ ദൃശ്യസൗന്ദര്യസന്ദോഹത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യക്ഷമായി ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളെ തർക്കകൗശലമാകട്ടെ അശ്രദ്ധയാകട്ടെ, നിഷേധിക്കുന്നതെങ്ങനെ? സൂര്യപ്രകാശം നിമിത്തം രജതഗിരികളെപ്പോലെയോ, കനകഗിരികളെപ്പോലെയോ പ്രകാശിക്കുന്ന അനേകം പർവ്വതങ്ങളുടെ കാന്തിപ്രസരവും, പീരങ്കിവെടിയുടെ ശബ്ദംപോലെ പർവ്വതശിഖരങ്ങളിൽനിന്നു ഹിമക്കുട്ടികൾ ഇടിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയാനകശബ്ദവും പ്രസ്തുത മൈതാനത്തെ ഒരു വിചിത്രഭൂമിയാക്കി ഏതൊരു യാത്രികന്റേയും—ത്രളാലുവിന്റേയും അശ്രളാലുവിന്റേയും—മനസ്സിനെ ഹാാൽ വിസ്തൃയഭരിതമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈശ്വരീ

യമായ അഖണ്ഡവിഭൂതിയുടെ ഗുണരംഗമായ ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ ദർശനത്തിൽ എന്റെ മനസ്സുകളെ ആനന്ദം കൊണ്ടു ഗുണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതശ്വരീയമഹിമയുടെ വിസ്താരത്തെ നോക്കി നോക്കി മനം മത്തോന്മത്തമായിത്തീർന്നിരുന്നു. ഇതശ്വരൻ തന്നെ ഇതാ ഹിമസംഹതിയായി പരിലസിക്കുന്നു. ഇതശ്വരൻ തന്നെ ഇതാ മനോഹരമായ സരസ്സുകളായും കണ്ഡങ്ങളായും പരിലസിക്കുന്നു. ഇതശ്വരൻ തന്നെ ഇതാ മഹോന്നതമായ പർവ്വതങ്ങളായി മേഘമണ്ഡലത്തെ വിഭേദനം ചെയ്യുകൊണ്ടു പരിലസിക്കുന്നു. ഇതശ്വരൻ തന്നെ ഇതാ ശീതരാജതരൂപത്തിൽ പ്രചണ്ഡമായി വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ സ്തംഭികനിർമ്മലമായ നിർത്യാരരൂപത്തിൽ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇതശ്വരൻ തന്നെ. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതശ്വരൻതന്നെ! സമഗ്രമായ ഹിമാലയവും ഇതശ്വരൻതന്നെ. ഹിമാലയം മാത്രമല്ല, സമഗ്രമായ ഭൂമണ്ഡലവും ഇതശ്വരൻതന്നെ സമഗ്രമായ ബ്രഹ്മാണ്ഡവും ഇതശ്വരൻ തന്നെ. ഇതശ്വരൻല്ലാതെ വേറൊരു വസ്തുവില്ല. ഇതശ്വരന്റെ സത്തയിൽ സർവ്വവസ്തുക്കളും ജീവിക്കുന്നു. ഇതശ്വരന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ സർവ്വവസ്തുക്കളും സന്ദരതരങ്ങളായി ശോഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഹിമത്തിലും ഹിമകൂടത്തിലും, സരസ്സിലും, സരിത്തിലും, കല്ലിലും മണ്ണിലും, കാറ്റിലും വെയിലിലും, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സർവ്വ പരമാത്മമഹിമയെ സാക്ഷാൽ ക്ഷരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ ആ ദേവഭൂമിയുടെ അകൃത്രിമമായ സുഷമാവിലാസത്തെ ആസമന്താൽ ആസ്വാദനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ആസ്വാദനമഹോത്സവത്തെ കുറെ അധികം ദിവസം നീണ്ടുനിന്നുവാൻ സാധിക്കാതെ, ഒരുവിധം ഇല്ലാഭംഗത്തോടുകൂടിയാണു് ഞാനവിടെനിന്നു് ബദരീനാഥത്തിലേക്കു് മടങ്ങിയിരുന്നതു്. കക്കിടകാ, ചിങ്ങം എന്നീ മാസങ്ങളാണു് അവിടേക്കു യാത്രചെയ്യുവാനുള്ള ഉചിതമായ കാലം. എന്റെ യാത്ര മിഥുനമാസത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ടും, മാർഗ്ഗപ്രദർശകനായ സഹചാരി ആയതന്നെ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും, അധികമായി മുന്നോട്ടുചെല്ലുവാൻ സാധിക്കാതെ, സപർഗ്ഗാരോഹണി മുതലായ സ്ഥാനങ്ങളെ കുറെ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടാണു് ഞാൻ ദർശനം ചെയ്തിരുന്നതു്. ധന്വന്യമായ സപർഗ്ഗാരോഹണിയും ധന്വന്യമായ ധർമ്മപുത്രന്റെ വീരചരിതവും ജഗത്തിൽ ആ വന്ദനാരം വിജയിക്കട്ടെ.

ഏഷീകേശത്തിൽനിന്നു ബദരീനാഥത്തിലേക്കു് ഒരുന്തററിയദൂരത്തേഴുനാഴിക ദൂരമാകുന്നു. കേദാരനാഥത്തിൽനിന്നുകൊണ്ടു സുമാറു് ഒരുന്തററിയതിനഞ്ചു നാഴികയേ ദൂരമുള്ളു. ഹിമാലയനാഥയ ഒരു പർവ്വതനിരയിൽ കേദാരബദരീകൾ അടുത്തടുത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഉയർന്ന ആ ഹിമപർവ്വതയാരയിൽക്കൂടെ ഗമിക്കുക എന്നതു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്താൽ അശക്യമായതുകൊണ്ടു്, വളരെ വളഞ്ഞു ദീർഘമായ താണമാർഗ്ഗത്തുടെ ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. വിശ്വനാഥപുരിയായ തുപ്പുകാശി, ബാണാസുരന്റെ രാജധാനിയായി, “ഉഷാനിരൂപം”

നടന്നതായ ഉഖിമം, ഭരമുഖന്റെ തപഃസ്ഥാനമായ തുംഗനാഥം, ഇതുകൾ കേദാരനാഥത്തിനു സമീപത്തായി മദ്ധ്യമാർഗ്ഗം ഉപലഭിക്കുന്ന വിശിഷ്ടസ്ഥാനങ്ങളാകുന്നു. കേദാരനാഥത്തിലെ പൂജകന്മാർ നിവസിച്ചുവരുന്ന ഉഖിമംവും ശങ്കരാചാര്യന്മാർ സ്ഥാപിതമാണെന്ന് ഐതിഹ്യംവഴിക്കു വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. പന്തീരായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന തുംഗനാഥപർവ്വതം കസ്തുരിമൃഗങ്ങളാലും മൊനാൽപക്ഷികളാലും അലംകൃതമായ രമ്യവിപിനങ്ങളാൽ വിചിത്രമായി വിരാജിക്കുന്നു.

ഏഷീകേശത്തിൽനിന്നാകട്ടെ, രമണീയതരമായ വിപിനാന്തരങ്ങളിൽ കൂടെ, മഹാഭാഗയായ ഭാഗീരഥിയുടെ തടത്തിൽക്കൂടെ മാർഗ്ഗം മേലോട്ടുചെല്ലുന്നു. “പഞ്ചപ്രയാഗം” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ അഞ്ചു പ്രയാഗങ്ങൾ ബദരീമാർഗ്ഗത്തിൽ സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. ദേവപ്രയാഗം, അദ്രപ്രയാഗം, കർണ്ണപ്രയാഗം, നന്ദപ്രയാഗം, വിഷ്ണുപ്രയാഗം എന്നുപേരായ ഈ അഞ്ചു പ്രയാഗങ്ങളും എത്രയോ വിശിഷ്ടങ്ങളായ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏഷീകേശത്തിൽനിന്നു ബദരീയിലേക്കു യാത്രചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രികനു മാർഗ്ഗത്തിൽ ആദ്യമായി ഉപലഭിക്കുന്നത് നല്ലതു നാഴിക ദൂരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ദേവപ്രയാഗമാകുന്നു. ഗംഗോത്രിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരുന്ന ഭാഗീരഥീഗംഗയിൽ ബദരീനാഥത്തിൽക്കൂടെ പ്രവഹിച്ചുവരുന്ന അശുകനദി സംഗമിക്കുന്ന പുണ്യസ്ഥാനമാകുന്നു ഇത്. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ രണ്ടു ഗംഗകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിരുന്നു തപഃ ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ സ്മാരകമായി, ഇവിടെ ശ്രീരാമമന്ദിരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാണപ്രസിദ്ധനായ കണ്വമഹർഷിയുടെ പരിശുദ്ധമായ ആശ്രമവും ഇവിടെയായിരുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. നിബിഡമായ പർവ്വതനിരകളുടെ ഇടയിൽക്കൂടെ അവയെ വിഭേദനം ചെയ്തുകൊണ്ടെന്നപോലെ ഉന്തിത്തള്ളി ഇടിച്ചുതകർത്ത്, ഇരട്ടു ശബ്ദായമാസമായി അതിശക്തിയോടെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു തീർത്ഥനദികളുടെ സംഗമം അതിന്റെ അനല്പമായ ദൃശ്യവൈചിത്ര്യം നിമിത്തം യാത്രികന്മാരെ മോഹിതന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. പരമേശ്വരപ്രീതി തീർത്ഥസേവയുടെ അദ്ദൃഷ്ടഫലമെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായ ഹൃദയാഘാതം അതിന്റെ ദൃഷ്ടഫലമായി ഇവിടെ ഉടനടി സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇവിടെനിന്നു ഭാഗീരഥിയുടെ പുണ്യതീരത്തിൽക്കൂടെ ഗംഗോത്രിയിലേക്കും, അളകനദിയുടെ തടത്തിൽക്കൂടെ ബദരീകാന്തമന്തിലേക്കും മാർഗ്ഗം ചെല്ലുന്നു. ദേവപ്രയാഗത്തിൽനിന്ന് ഇരുപതുനാഴിക ദൂരത്തിൽ “ശ്രീനഗരം” എന്നു പേരായ ഒരു ചെറിയ നഗരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവിടെനിന്നു പിന്നേയും ഇരുപതുനാഴിക കിഴക്കുവടക്കായി കേദാരത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു മന്ദാകിനീനദി അളകനദിയിൽ വന്നു സംയോജിക്കുന്ന അദ്രപ്രയാഗവും, അവിടെനിന്നു പതിനെട്ടുനാഴിക ദൂരത്തിൽ പിണ്ഡരാജിയുടെയും, അശുകയുടെയും സംഗമ

സ്ഥാനമായ കണ്ണപ്രയാഗവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിദേവിയുടെ വിലാസഭ്രമികളായ ഈ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളും വിലാസരസികന്മാരുടെ ചിത്തത്തെ അത്യധികം വികസിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. പച്ച നിറം പൂണ്ട പർവ്വതപാർശ്വങ്ങളിൽ കൂടെ അളകനന്ദയുടെ പ്രേമഭരിതമായ പ്രണവഗാനത്തെ കേട്ടുകേട്ടു, പിന്നെയും കുറേദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ, അവിടെ നന്ദപ്രയാഗവും, അവിടെനിന്നു രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തെ പ്രയാണംകൊണ്ടു വിഷ്ണുപ്രയാഗവും ഉപലബ്ധമാകുന്നു. വിഷ്ണുപ്രയാഗത്തിന്റെ സമീപത്തായി പ്രസിദ്ധമായ ജ്യോതിർമഠം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ജ്യോതിർമഠം ശ്രീശങ്കരപാദങ്ങളാൽ പ്രതിഷ്ഠാപിതമാണെന്നുള്ളതു സുപ്രസിദ്ധമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യവർഗ്ഗന്മാരിൽ ഒരാളായ ത്രോടകാചാര്യനായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ആചാര്യനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നുള്ളതും സുവിദിതമാണ്. ആരമാസം ഇവിടെ നിവസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബദരീനാഥമുന്തിയെ നമ്മുടെ നമ്പൂതിരി പൂജ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇവിടെനിന്നു പതിനേഴായിരം അടി ഉയരമുള്ള “നീതി” പാസ്സിനെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാർഗ്ഗം തിബത്തിലേക്കു പോകുന്നു. ഈ നീതിപാസ്സിന്റെ സമീപത്താണ് മൃതസഞ്ജീവിനി തുടങ്ങിയ ദിവ്യൗഷധങ്ങളുടെ വിളനിലമായി രാമായണപ്രസിദ്ധമായ “ദ്രോണഗിരി” എന്ന ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉച്ചകൊടുമുടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ജ്യോതിർമഠത്തിൽനിന്നു പതിനെട്ടുനാഴിക വടക്കായി ബദരീപുരി വിജയിക്കുന്നു. ഇവിടെനിന്നു മേലോട്ടുള്ള അതിഗംഭീരങ്ങളായ ശിലാപർവ്വതങ്ങളും, അവയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഗംഭീരസ്വരത്തിൽ താഴോട്ടു കതിച്ചുവാടി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അളകനന്ദയും ഏതൊരു ദൃഷ്ടാവിനേയും ആശ്ചര്യഭരിതനാക്കാതിരിക്കയില്ല. അത്യക്രമമായി, നിബിഡമായി, നിരന്തരമായികിടക്കുന്ന കഠിനതരങ്ങളായ പാഷാണപർവ്വതങ്ങളിൽ അളകനന്ദയ്ക്കു താഴോട്ടിറങ്ങിവരുവാൻ മരിദ്രം എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നുള്ളതു ഭൂതത്വപനിരൂപകന്മാർക്കു വിചാരം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു വിഷയമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പലേ നദികളും അത്യന്തഗംഭീരങ്ങളായി, അവിദാർശ്യങ്ങളായ ശിലോച്ചയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൃശാവകാശമായ മരിദ്രങ്ങളിൽകൂടെ താണു കതിഞ്ഞു താഴോട്ടിറങ്ങിവരുന്ന വിവിത്രതരമായ കാഴ്ച ഹിമാലയത്തിൽ പലേടത്തും കാണാവുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെ ഘൃഷികേശത്തിൽനിന്നു ഹിമാദ്രിശിഖരത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഗംഗോത്രി, കേദാരം, ബദരീ എന്നീ ധാമങ്ങളിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രികന് തീർത്ഥാടനവ്യാജേന, എത്രയോ രമ്യവും പവിത്രവുമായ ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധമാകുന്നു. കേദാരഖണ്ഡം എന്നു പുരാണങ്ങളിൽ കീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹിമഗിരിയുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ മനോഹാരിയായ പ്രകൃതിരമ്യതകൊണ്ടും, നിരുപദ്രവമായ ശാന്തി മഹിമകൊണ്ടും, ഗംഗ, അളകനന്ദ, എന്നീ സുരനദികളുടെ സതതപ്രവാഹംകൊണ്ടും ലോകത്തിൽ അപിതീയമായിത്തന്നെ ശോഭിക്കുന്നു.

“ഗംഗാദവാരോത്തരം വിപ്ര! സർവ്വഭൂമിസ്തുതാ ബുധൈഃ
അന്യത്ര പൃഥിവീപ്രോക്താ ഗംഗാദവാരോത്തരം വിനാ”

“ഹരിദവാരത്തിൽനിന്നു വടക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗഭൂമിയെന്നു വി
ദവാനാർ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിച്ചു മറ്റുള്ള പ്രദേശ
ങ്ങൾ പൃഥിവിയെന്നും അവരാൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”

എന്നും മറ്റും പൌരാണികന്മാർ ഈ ഭൂമിയെ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബദരീനാഥം

III

ഹിമാലയത്തിലെ പവിത്രമായ പലേ ഉച്ചശിഖരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും
ഞാൻ ചെന്നു നിവസിക്കാറുണ്ട്. ജഗത്തിനെ വിസ്തരിച്ചു പരമാത്മവിചാര
ത്തിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യു കയല്ലാതെ, ചിത്തം ദേവദാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഏ
ന്നാൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പതിവില്ല. എന്നാൽ ബദരീകാന്തത്തിൽ എന്റെ
ചിത്തം കേരളഭൂമിയെ അധികമായി ഓർക്കുന്നു. എന്റെ മാതൃഭൂമിയെപ്പറ്റിയ
പലേ ചിന്താതരംഗങ്ങളും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിച്ചുയരുന്നു. എന്റെ മാതൃ
ഭൂമിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ ഓത്തോർത്ത് എന്റെ മനസ്സു പലപ്പോഴും പ്രഹല്ലിത
മായിത്തീരുന്നു. ബദരീപുരിയുടെ ഇന്നത്തെ മഹത്വം നമ്മുടെ കേരളഭൂമിയു
ടെ മഹത്വമാണെന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശങ്കരൻ—
കർമ്മസന്യാസിയെങ്കിലും കർമ്മവീരനായിരുന്ന നമ്മുടെ ശങ്കരൻ—ഇവിടെ വ
ന്ന് അന്നുള്ള ബുദ്ധവിഗ്രഹത്തെ നീക്കി നാരായണവിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.
മന്ദിരത്തിന്റെ നിലനില്പിന്നു വേണ്ടുന്ന കെട്ടും മട്ടും അടുക്കും ആചാരമൊക്കെ
നിർബന്ധമായി നിബന്ധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇത്രയും പവിത്രമായ ബദരീനാ
ഥം ഹിന്ദുക്കളായ നമുക്കു നഷ്ടപ്രായമാകുമായിരുന്നു. ശങ്കരൻ നമ്മുടെ കേരളീയ
നായിരുന്നു. ശങ്കരന്റെ മാഹാത്മ്യം ഇന്നത്തെ കേരളീയർ നല്ലപോലെ അറി
യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിന്നുള്ള മേതു അവരുടെ ദർഭാഗ്യമല്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ മഹത്വത്തെ വെറുച്ചു. പാക്കനാരെപ്പോലുള്ള ജ്ഞാനികളും, വിലപമം
ഗലത്തെപ്പോലുള്ള ഭക്തന്മാരും, ശങ്കരനെപ്പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരും ഏതൊരു
ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുവോ, ധന്യധന്യയായ ആ ഭൂമിയുടെ മഹിമയെപ്പറ്റി
എന്തു പറയേണ്ട? പാക്കനാരും വിലപമംഗലവും സ്വദേശത്തിൽ മാത്രമേ അറി
യപ്പെടുന്നുള്ളുവെങ്കിൽ, ശ്രീശങ്കരന്റെ നാമം ആസേതുഹിമാചലം മാത്രമല്ല,
ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവനും സംപൂജിതമാകുന്നു. മേ മാതൃഭൂവേ! ഇത്രയും ഉച്ചവും നി
ഗ്രഹവുമായ ഹിമാശിഖരത്തിലും, നിസ്സലമായി പരമപൂജ്യമായ അഖ്യാത

ചരിത്രത്തോടുകൂടി മഹാമഹിമശാലിനിയായി വിജയിക്കുന്ന നിന്നെ വിസ്തരിക്കുവാൻ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നില്ല. സ്വമാഹാത്മ്യഗർവ്വിയെന്നപോലെ നീ, രിക്തമായി ശാന്തമായ ഏന്റെ ഹൃദയപീഠത്തിൽ നിർഭയം, നിസ്സംകോപം ആരോഹണം ചെയ്യുന്നു.

ബദരീശമന്ദിരത്തിന്റെ നടയ്ക്കൽ ചെന്നിരുന്ന പൂർത്തേക്കനോക്കാതെ അകത്തുതന്നെ ശ്രീനാരായണമൂർത്തിയെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടും, അവിടെ പൂജചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നമ്പൂതിരിപ്രവരനുമായി നമ്മുടെ മലയാളഭാഷയിൽ സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുമുള്ള ആസ്ഥിതി എന്നെ വിലപാദിനാഥനേയും ഗുരുപവനപുരായി ശനേയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഹിമാദ്രിശിഖരത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളീയമന്ദിരങ്ങളിലെന്നപോലെ, ഒരു നമ്പൂതിരി പൂജ ചെയ്യുക എന്നതും ശങ്കരന്റെ മഹാത്മ്യമല്ലയോ? ശങ്കരന്റെ മഹാത്മ്യമാകട്ടെ ശങ്കരന്റെ മാതാവായ കേരളഭൂമിയുടെ മാഹാത്മ്യംതന്നെ! ഇങ്ങനെ കേരളഭൂമിയുടെ കീർത്തിസ്തംഭം ഹിമാശിഖിയുടെ പതിനോരായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന മഹോന്നതമായ ശിഖരദേശത്തിലും വിജയിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കഥ കേരളീയരിൽ അധികംപേർക്കും അറിവുണ്ടോ എന്നുതന്നെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. കേരളീയരേ! നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ മഹാപുരുഷന്മാരേയും നിങ്ങളും ദിനംപ്രതി സ്തരിക്കവിൻ! തദ്പാരാ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇതരദേശദർശ്യമായ അല്പോത്മസമ്പത്തിയെപ്പറ്റി നിങ്ങളും അഭിമാനിക്കവിൻ! ഇത്രയും അല്പോത്മസമ്പന്നമായിരുന്ന ഒരു ഭൂമിയിലാണ് തങ്ങളുടെ ജനനമെന്നു നിങ്ങളും വിചാരം ചെയ്യവിൻ! ഇന്നു കേരളീയർ തീച്ചയായും അല്പോത്മദരിദ്രന്മാരാകുന്നു. പരമേശ്വരഭക്തിയാകട്ടെ, ആത്മവിചാരോന്മുഖതയാകട്ടെ ഇന്ന് അവരിൽ അധികംപേർക്കുമില്ല. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനുഷ്യജീവിതം മനുഷ്യജീവിതമാകുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനംകൂടാതെ പരമശാന്തിയും പരമസുഖവുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതുവരെ സർവ്വവും തൃപ്തിയാവശ്യം, അതു നിമിത്തം പരമദരിദ്രന്മാരും പരമദുഃഖിതന്മാരും തന്നെ. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ആത്മബോധത്തെ സമ്പാദിക്കവിൻ! ആത്മജ്ഞാനം വഴിക്കല്ലാതെ അത്മബലമാകട്ടെ, ആത്മബലം മൂലമല്ലാതെ സർവ്വപ്രാണിസഹജമായ ദൈർബല്യങ്ങളുടെ നാശമാകട്ടെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. Soul Force — ആത്മബലം എന്നുള്ള ശബ്ദം ഇക്കാലത്തു് നാലുപാടും മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ ആത്മബലം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങൾ വിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മബലം ആത്മജ്ഞാനം കൂടാതെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ആത്മജ്ഞാനമെന്നതു സന്നാഹം ചെയ്ത ബദ്ധ്യോരൂമത്തിലൊ മാറ്റൊ ഏകാന്തമായി നിവസിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ള വർക്കാരെന്നു വല്ലവരും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു ശരിയല്ല. ആത്മവിചാരം ഏതു ആരൂമക്കാർക്കും ഏതു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്കുമാവാം. ആത്മാവുമാത്രം സത്യമെന്നും അനാത്മപദാർത്ഥം

ങ്ങളെല്ലാം അസത്യമെന്നുള്ള നിശ്ചയമാണ് ആത്മജ്ഞാനം. ഈ നിശ്ചയം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും, ഒരു ബ്രഹ്മചാരിക്കും, ഒരു കർഷകനും, ഒരു ന്യായാധിപതിക്കും ആർക്കും ആവാം. ആത്മനിശ്ചയത്തോടുകൂടിത്തന്നെ കളത്രപോഷണവും, കേദാരകണ്ഠവും ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരനുപപത്തിയുമില്ല. രാഷ്ട്രീയം, സാമുദായികം, ധാർമ്മികം മുതലായ സർവ്വവ്യവഹാരങ്ങളും ആത്മജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ചെയ്യുവിൻ! ആത്മബലത്തോടുകൂടിയ ഒരുവന്റെ കർമ്മം അജ്ഞാനിയുടെ കർമ്മത്തേക്കാൾ പ്രബലതരവും, ലോകക്ഷേമത്തിന് അത്യന്തമുപയോഗിയുമായിത്തീരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുതന്നെ, അനാത്മാവിൽനിന്ന് ആത്മാവിനെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ധ്യാത്മസമ്പന്നവും ധീരധീരവുമായ ഒരു തൃപ്തജീവിതത്തെ സമ്പാദിക്കുവിൻ! നമ്മുടെ കേരളഭൂമിയുടെ പുരാതനമായ അദ്ധ്യാത്മകീർത്തിയെ പുനരുദ്ധരിക്കുവിൻ! അല്ലെങ്കിലും അദാഹ്യവുമായ ആത്മവസ്തുവാണു ഞാനെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തേയും, തജ്ജന്മമായി ഹിരണ്യഗർഭനെപ്പോലും തൃണീകരിക്കുന്ന ആത്മബലത്തേയും സമ്പാദിച്ചു, ലോകഹിതത്തെമാത്രം പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകർമ്മങ്ങളെ നിഷ്കാമമായി അനുഷ്ഠിച്ചു, സ്വജീവിതത്തെ ഗൃഹജീവിതമാക്കി ആനന്ദിക്കുവിൻ എന്നുമാത്രമാണ് തൽകാലം ഞാൻ ബദരികാന്തമാത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു സംക്ഷിപ്തമായി എന്റെ കേരളീയസഹോദരന്മാരോടുപദേശിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു ലേഖനമെഴുതുവാൻ എനിക്കു സമയമോ സൗകര്യമോ ഇല്ലെന്നിരിക്കിലും, ഏതോ ഒരു ശക്തി, അതായത് എന്റെ മാതൃഭൂമിയിൽ എനിക്കുള്ള ഗാഢപ്രേമം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രബലമായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഇത്രയെഴുതുവാനിടയായി എന്നേയുള്ളു.

ബദരീനാഥം IV

വസുധാരയെന്നതു ബദരീനാഥത്തിൽനിന്ന് ആറുനാഴിക മുകളിലാണ്. രേണുകൂടപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽനിന്ന് അനവരതമൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലധാരകളാണു വസുധാരയെന്നു മുഖ്യമായി പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ലക്ഷണാവൃത്തിവഴിക്ക് ഈ ജലധാരയുടെ നികടവർത്തിയായ പ്രദേശത്തിന്നും വസുധാരയെന്നു വ്യപദേശം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അഷ്ടവസുക്കൾ ഈ ധാരയുടെ സമീപത്തിന്നു തപംചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്നു വസുധാരയെന്നു പേരുണ്ടാ

യതന്നു ചൌരാനികന്മാർ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരന്റെ സപർഗ്ഗഗമന
പാരമായ “സപർഗ്ഗാരോഹണി” എന്ന പുണ്യസ്ഥാനവും ഇവിടെനിന്ന് അധി
കം ഭൂരത്നപ്ല. നാരായണപർവ്വതം, ഭരണകൂടപർവ്വതം, കഞ്ചേരപർവ്വതം എന്നീ വി
പുലശൈലങ്ങളുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ഈ മൈതാനത്തിന്റെ മാ
ഹാത്മ്യത്തേയും ഏകാന്തമജ്ജുതയേയും ഹാ! എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കേണ്ട?

ഇന്ന് കർക്കിടകസംക്രാന്തിയാണ് ഇവിടെ വസുധാരയിൽ ഞാൻ നിവ
സിക്കുന്ന ഗൃഹയുടെ സമീപവാസിയായ ഒരു ആട്ടിടയൻ സുഹൃത്തിന്റെ അന്നു
വരെ പതിവില്ലാത്ത പ്രാതഃസ്നാനവും കുറിയൊടലുമാണ് എന്നിൽ കർക്കിടകസം
ക്രാന്തിയുടെ ബോധത്തെ ഉദ്ബോധനം ചെയ്തത്. സംക്രാന്തിയെ നമ്മുടെ കേരള
ദേശത്തിലെമ്പോലെയെ ഹിമഗിരിശിഖരത്തിലും കൊണ്ടാടുന്നു. നോക്കുക! നമ്മു
ടെ മാതൃഭൂമിയായ ഭാരതഭൂമിയുടെ ദ്രവ്യബലമായ സാമുദായികഘടന കന്യാക
മാരിയിലും ഹിമാലയത്തിലും ഒരുപോലെ സംക്രാന്തിയെ ഉത്സവദിനമായി മാനി
ക്കുന്നു. പുലർകാലം കളിക്കുന്നു. ശുഭ്രവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. മിഷ്ണാനങ്ങളേയും
മാംസത്തേയും നിഷ്കാദനംചെയ്തു ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു. അവയെ ആഹരി
ച്ചു സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നു. അനേകകാലമായി ഭാരതീയർ ഇങ്ങനെ ഒരേ ധർ
മ്മികസംസ്കാരത്തോടുകൂടിയ ഒരേ സമുദായമായിത്തന്നെ വിജയിക്കുന്നു. ഇനിയും
തങ്ങളുടെ ദേശീയമാഹാത്മ്യത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തത്തോചാരങ്ങളെ സബ
ഹുമാനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ സമുദായമായിത്തന്നെ ഏകതാ ബുദ്ധിയോടെ
അവർ സുഖിരം ജീവിക്കുമാറാകട്ടെ!

എന്നാൽ ഒരു കേരളീയനായ ഞാൻ ഈ ഹിമാദ്രിശിഖരത്തിൽ, ദേവ
ഖാതമായ ഈ പാഷാണഖിലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, പുണ്യതിമിയായ സം
ക്രാന്തിയെ എങ്ങനെ കൊണ്ടാടേണ്ട? സംക്രാന്തിയെ ധ്യാനങ്ങളെ ഉപജീകി
ക്കേണ്ട? സംക്രാന്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ദിനത്തെ ആദരിക്കാതിരിക്കുന്ന
പക്ഷം, ധർമ്മികമഹിമയേയും, ദേശീയമഹിമയേയും തിരസ്കരിച്ചതായ പാ
പം എന്നിൽ സംപതിക്കുന്നതാണ്. സ്വമാതൃഭൂമിയിൽ അഭിമാനവും, സ്വധർമ്മ
മയ്യാദകളിൽ ഭക്തിയുമില്ലാത്ത ഒരുവൻ മഹാകൃതപ്ലനാകുന്നു. കേരളീയൻ ഒരു
നല്ല കേരളീയനും ഭാരതീയൻ ഒരു നല്ല ഭാരതീയനാകുവാൻ ഉദ്യമിക്കുകയല്ലാ
തെ, ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനോ, ഒരു അമേരിക്കക്കാരനോ ആകുവാൻ അവൻ ശ്ര
മിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതു സർവ്വ മുർഖതകളിൽവെച്ചും ഉച്ചതമായ മുർഖതയാക
ുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ!

ഇതാ! ഹിമയവളമായ ശിഖരദേശങ്ങളോടുകൂടിയതും നാലുപാടും പള
പളെ പ്രകാശിക്കുന്നതുമായ ഈ ഗംഭീരശിലോച്ചയങ്ങൾ ഇവിടെ, ഈ നിർജ്ജ
നമായി നിർജ്ജന്തുക്കമായ നിഗ്രന്ഥദേശത്തിൽ, സ്ഥിതിചെയ്യുകൊണ്ട് എന്തു

ചെയ്യുന്നു എന്നു നാം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്യുക! അനവരതം ഇവ ഈ ശപരഗീതത്തെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈശപരമാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പുണ്യഗീതത്തെ ഉച്ചൈസ്തരം മധുരമായി ഗാനം ചെയ്യുകയല്ലാതെ, ഇതുകൾക്ക് വേറൊരു ജോലിയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കല്ല്, മണ്ണ്, മഞ്ഞു, ഇതുകളുടെ സന്നിപാതമായി, അചേതനമായ പദ്മതമെവിടെ? ചട്ടകരണന്മാരായ മനുഷ്യരാൽമാത്രം പ്രകടീകരിക്കുവാൻ ശക്യമായ ഗാനവിദ്യയെവിടെ? എന്ന് ആരുംതന്നെ ആക്ഷേപിച്ചുപോകരുത്. ഇവയുടെ നിശ്ശബ്ദമായ ഗംഭീരഭാവവും, നിസ്തലമായ വൈപുല്യവിസ്താരവും ആരാലും അപ്രദേശ്യമായ നിഷ്പ്രകമ്പനിലയും, തിര്യഗ്ജന്തുക്കളെപ്പോലും പ്രമോദിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യസുഷമാമഹിമയുതന്നെ പരമാത്മഗീതങ്ങളാകുന്നു. വാഗിന്ദ്രിയത്തെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗാനം ഇതുകൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇന്ദ്രിയവ്യാപാരജനിതമായ പരമാത്മസംകീർത്തനം ഇവയുടെ ഈ കീർത്തനത്തെ അപേക്ഷിച്ചു ശുഷ്കതരവും അമധുരതരവും മന്ദതരവുമാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയവ്യാപാരം കൂടാതെതന്നെ ഇതുകൾ സർവ്വം സ്വമാഹാത്മ്യത്താൽ ഈശപരമാഹാത്മ്യത്തെ ഉദ്ഘോഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ, നിതാന്തം പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന “അളകനന്ദ” എന്നുള്ള ഈ പുണ്യനടിയും “ചസുധാര” എന്നുള്ള ഈ വെള്ള ചൂട്ടവും എന്തു ചെയ്യുന്നു? ഇവയും ഉച്ചസ്വരത്തിൽ ആ പരമാത്മാവിന്റെ വിഭൂതിമാഹാത്മ്യത്തെ സുമധുരമുദ്ഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

“അസ്താൽ സ്വന്ദന്തേ സിന്ധവസ്സുവ്യാപാഃ”

ഏതൊരു പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ചെറിയതും വലിയതുമായ സർവ്വസരിതങ്ങളും സർവ്വദാ നിഷ്ഠനന്ദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, സർവ്വശക്തനായി, സ്വസ്രഷ്ടാവായ ആ പരമാത്മാവിനെ അതുകൾ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ബഹുമാനപൂർവ്വം സന്തതം സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ ആകാശത്തിൽ വിവിത്രതരങ്ങളായ മയിനാവുകളുടെ (ചക്ഷിവിശേഷങ്ങൾ) സമൂഹങ്ങളും സുസ്വരങ്ങളാൽ ജഗൽപിതാവായ ആ പരമാത്മാവിന്റെ മഹാമാഹാത്മ്യത്തെത്തന്നെ പാടിക്കൊണ്ടു സ്വപ്ലന്ദം പറന്നുല്ലസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ ഈ മൈതാനത്തിൽ പലതരത്തിലും പല വർണ്ണത്തിലുമായി സർവ്വത്ര വികസിച്ചു കാണപ്പെടുന്ന കമനീയങ്ങളായ ഈ പുഷ്പവിശേഷങ്ങൾ ഈ ദിവ്യഭൂമിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുചെയ്യുന്നു? ഇതുകളും അത്യുച്ചമായി ആ പരമേശ്വരന്റെ മഹിമാതിശയത്തെത്തന്നെ അനുഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ വിജയിക്കുന്ന ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ സർവ്വപദാർത്ഥങ്ങളും സർവ്വേശ്വരന്റെ ഐശ്വര്യഗാനത്തിൽ സർവ്വദാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു.

പതിവുപോലെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ വസുധാരയിൽ സ്നാനംചെയ്ത് ഹരിതതുണങ്ങളാലും കമനീയകസുമങ്ങളാലും ആർജ്ജുനമായി പരമേശ്വരന്റെ ഉപവനരൂപമായ ആ മജ്ജിമൈതാനത്തിൽ സൂര്യാതപത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു. ഹാ! നാലു ഭാഗത്തുനിന്നും ഉച്ചൈസ്തരം പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഇശ്വരഗീതത്തെ അത്യഭിനിവേശത്തോടെ ഞാൻ കേട്ടുതുടങ്ങി. മനോഹരമായ ആ ഗീതത്തെ അത്യന്തരാഗത്തോടെ ഞാൻ ഉപഭൂജിച്ചുതുടങ്ങി. സുമധുരമായ ഗീതശ്രവണംവഴി ഗീതവിഷയമായ പരമാത്മമഹിമയേയും, പരമാത്മമഹിമവഴി പരമാത്മാവിന്റെ പരമാനന്ദഘനമായ സ്വരൂപവിശേഷത്തേയും അനുസന്ധാനം ചെയ്തു ചെയ്തു മതിമയങ്ങിത്തുടങ്ങി. ചന്ദനലേപനം, ശുഭ്രവസ്ത്രധാരണം തുടങ്ങിയ സംക്രാന്തിക്രിയകൾ കൂടാതെതന്നെ എന്റെ ശരീരം ദർശനീയവും തേജോമയവുമായിത്തീർന്നു. മിഷ്ണാനങ്ങളുടെ ഭോജനംകൂടാതെതന്നെ എന്റെ വയറു നിറഞ്ഞു ഞാൻ അതി തൃപ്തനായിത്തീർന്നു. മറ്റു സ്നേഹിതന്മാരോ മോദനീയവസ്തുക്കളോ ഒന്നുമില്ലാതെതന്നെ ഞാൻ തന്നെത്താൻ പ്രമോദഭരിതനായിത്തീർന്നു. ആഹ്ലാദമമത്തനായി, താനെന്നും വസുധാരയെന്നും ഹിമാലയമെന്നും ജഗത്തെന്നുമുള്ള ദൈവതഭാവനകളെല്ലാമസ്സിച്ചു, ഞാൻ അദ്വൈതാനന്ദരൂപനായി വിഹരിച്ചു. ഹാ! ഹാ! ആനന്ദമാനന്ദം! ആനന്ദരൂപമായ അദ്വൈതത്തെ സത്യം. മനസ്സിന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ, ഏതൊരു വസ്തു അവശേഷിക്കുന്നുവോ, ആനന്ദഘനമായ ആ വസ്തുതതന്നെ സത്യം. ഹേ ഹിമാലയമേ! നിന്റെ മഹിമയ്ക്ക് നിന്റെ ആജ്യാത്മികമഹിമയ്ക്ക് ഒരന്തവും ഞാൻ കണ്ടുന്നില്ല. ധന്യധന്യനായ നീ വിജയിച്ചാലും! ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം സംക്രാന്തികളെ-എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം സംക്രാന്തികളെ—ദേവതാത്മാവായ നീ എനിക്കു പ്രദാനം ചെയ്യേണമേ! നിന്റെ ഇശ്വരമായ ഇശ്വരഗീതത്തെ ഹിമാലയനിവാസിയായ ഞാൻ അനുഭവിക്കുക കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ഇന്നെന്നപോലെ അത്യന്തരാഗപൂർവ്വം നിന്റെ മധുരഗീതത്തിൽ മതിമറന്ന് ആമോദിച്ചു പുണ്യദിവസങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിരച്ചായേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു.

ബദരീനാഥം

V

ബി. സി. 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് “ബ്രഹ്മസൂത്രം” എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ബാദരായണസൂത്രം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അക്കാലം നമ്മുടെ ദേശം തത്ത്വവിചാരത്തിൽ വളരെ ഉണർന്നിരുന്ന, അഥവാ ഉയർന്നിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നുവത്രെ. നമ്മുടെ ദേശം മൗര്യമല്ല, പാശ്ചാത്യദേശവും അക്കാലത്തു ഗാഢമായ തത്ത്വവിചാരത്തിൽ

ഉണർന്നിരുന്നു. സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറോ തുടങ്ങിയ ദാർശനികന്മാർ ഗ്രീസുദേശത്തിൽ ജനിച്ചതും, പ്രപഞ്ചരഹസ്യത്തെപ്പറ്റി വിചാരംചെയ്തു ചില തത്ത്വപലതുകളെ പ്രകടീകരിച്ചതും സുമാർ ഇക്കാലത്തുതന്നെ, അതായതു ബി. സി. 5, 4 എന്നീ നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ സോക്രട്ടീസ് മുതലായവരുടെ ജന്മസ്ഥാനം, ജീവിതകാലം മുതലായവ പാശ്ചാത്യർ എങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുവെച്ചാൽ, അതുപോലെ വ്യാസപുത്രന്മാരുടെ ജന്മസ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ശങ്കയെന്നിടേ, പ്രമാണപൂർവ്വം ഒരു നിർണ്ണയം ചെയ്യുവാൻ നാം സമർത്ഥരാകുന്നില്ല. എങ്കിലും ബാധകമായ പ്രമാണം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ, പുരാണവചനങ്ങളേയും ഐതിഹ്യത്തേയും മാത്രം വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ല, വേദവ്യാസനായ കൃഷ്ണദൈവപായനൻ ബദരികാന്തമതിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പുണ്യപ്രകാശമായിരുന്നുവെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 'ബാദരായണൻ' എന്നുള്ള പേരു തന്നെ അദ്ദേഹം ബദരീനിവാസിയായിരുന്നുവെന്നതിനെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

സരസ്വതീയുടെ തടത്തിൽ ഇക്കാണുന്ന ഗുഹ വ്യാസഗുഹയാകുന്നു. ഈ ഗുഹയിലായിരുന്നുവത്രെ വ്യാസൻ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്. വ്യാസന്റെ മാഹാത്മ്യവും ബദരികാന്തമതിന്റെ മാഹാത്മ്യവും അന്വേഷിച്ചുവന്നവർക്കു മുമ്പെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതായി ഞാൻ ഗണിക്കുന്നില്ല. അതായതു് വ്യാസൻ വല്ല മാഹാത്മ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബദരീവനം മാഹാത്മ്യശാലിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നരനാരായണന്മാരുടെ തപഃസ്ഥാനവും സാക്ഷാൽ നാരായണന്റെ നിവാസഭൂമിയുമാണെന്നുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നോക്കിപ്പോലാക്കാകാത്ത പെരുമാറ്റം രാണികവൃത്തം ഒന്നുതന്നെ ഈ ദിവ്യയാമത്തിന് ലോകോത്തരമാഹാത്മ്യത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സുപ്രസിദ്ധകഥയെ ഇവിടെ വിവരിക്കേണ്ടതില്ല. ബാദരായണൻ ഇവിടെ നിവസിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് വേദാന്തസൂത്രം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ള ഐതിഹ്യവാദത്തെ പ്രതിഷേധിക്കുവാൻ യാതൊരു പ്രമാണവും കാണുന്നില്ല. വ്യാസന്റെ മഹിമയെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടു് വ്യാസഗുഹയിൽ പലപ്പോഴും ചെന്നിരിക്കുക എന്നതു് എനിക്കു് എത്രയോ പ്രമോദകരമായ ഒരു വ്യവസായമാകുന്നു.

വ്യാസൻ മാത്രമല്ല, സനകാദികൾ, ഭൃഗു, നാരദൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ തുടങ്ങിയ പെരുമാറ്റം രാണികന്മാരായ അനേകം ജ്ഞിവിശുന്മാർ ഇവിടെ വിഹരിച്ചിരുന്നതായി, അഥവാ നിവസിച്ചിരുന്നതായി ഐതിഹ്യവാദികൾ ഓരോരോ സങ്കേതങ്ങളേയും പെരുമാറ്റം പല പുരാണവചനങ്ങളേയും പ്രമാണീകരിച്ചുകൊണ്ടു് സമർത്ഥനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാ ഇതു് ഗൌഡപാദശിലയാകുന്നു. ഗൌഡപാദൻ അളകനന്ദാതീരത്തിലുള്ള ഈ ശിലയിൽ വന്നിരിക്കുക പതിവായിരുന്നുവത്രെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ മാന്യകൃകാരികയെ അദ്ദേഹം എഴുതിയതു് ഈ

ശിലയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുവാൻപോലും പഴമക്കാർ മടിക്കുന്നില്ല, ഗൌരഡപാദൻ ക്രൈസ്തവവാങ്ങും 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ചരിത്രാനുസന്ധികന്മാർ നിർണ്ണയിച്ചുകാണുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകളുടെ ആശയമായ അദ്വൈതവാദത്തെ, അതായതു മായാവാദത്തെ, ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ ഉപപത്തിപൂർവ്വം, നിർവ്യാമയമായി, ആദ്യമായി ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചത് ഗൌരഡപാദനായിരുന്നു. എന്നാൽ അശ്വമേധാഷൻ, നാഗാർജ്ജുനൻ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധമതത്തിലെ ആചാര്യന്മാരുടെ പിന്നിൽ ജനിച്ചതായ അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതധർമ്മത്തിലെ പല ഭൂഷാൻതങ്ങളും യുക്തികളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥശൈലികൊണ്ടും, അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതാനുയായിയായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്നത്തെ ചില വിമർശകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നാഗാർജ്ജുനന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ശൂന്യവാദസിദ്ധാന്തങ്ങളും, “ലങ്കാവതാര”ത്തിൽ കാണുന്ന വിജ്ഞാനവാദതത്വങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിയതാണ് മാണ്ഡൂക്യകാരിയായെന്നും, “അലാതം” (തീക്ഷ്ണാജ്ഞി) മുതലായി അദ്ദേഹം ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂഷാൻതങ്ങൾ ഐതര്യബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളിൽ സുപ്രസിദ്ധമാണെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. ജഗത്തു ഭ്രാന്തികളിതവും മിത്ഥ്യയുമാണെന്നു വാദിക്കുന്ന ശങ്കരനെപ്പോലും പണ്ടത്തെ ചില ആചാര്യന്മാർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചു കാണുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, മായാവാദത്തിലെ അത്യുച്ചസിദ്ധാന്തമായ അജാതവാദത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഗൌരഡപാദനെ ഒരു ഐതര്യനെന്ന് ചിലർ ശങ്കിക്കുന്നതിൽ യാതൊരാശ്ചര്യവുമില്ല. ഇതധർമ്മങ്ങളിൽനിന്ന് തനിക്ക് അനുകൂലമായ ചില ന്യായങ്ങളേയോ സിദ്ധാന്തങ്ങളേയോ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഗ്രന്ഥകാരൻ തലമുറാവലംബിയാണെന്ന് അനമാനിക്കുന്നതു കഠിന സാഹസ്യംതന്നെ. അതെന്നോ ആകട്ടെ. നമുക്കതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനം ആവശ്യമില്ല. ശൂകബ്രഹ്മമഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനും, ആചാര്യകുലകൂടസ്ഥനുമായ ഗൌരഡപാദനും ഈ ഖദരികാശ്രമത്തിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്നുതന്നെ നമുക്കു തൽകാലം വിശ്വസിക്കാം. ഗൌരഡപാദന്റെ പ്രശിഷ്യനായ നമ്മുടെ ശങ്കരനും, ഖദരികാശ്രമത്തിനും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം കർക്കശവിമർശകന്മാരായ ഇന്നത്തെ ചരിത്രാനുസന്ധികന്മാർക്കു പോലും പ്രതിഷേധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ശങ്കരൻ ഇവിടെ നിവസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂത്രാഭിഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നതെന്നതിനെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പ്രബലമായ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും, വൃദ്ധവാക്യം വഴിക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ യാതൊരനുപപത്തിയുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഋഷിസംഘജ്ഞാപുരമായ ഒരു സ്ഥാനമായിരുന്നു ഖദരികാശ്രമമെന്നുള്ള മഹനീയമായ ചരിത്രത്തെ അറിയുന്ന ഒരു വൻ രോമാഞ്ചകണ്ഠകിതമായ ശരീരത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ ശക്തനാകുന്നില്ല.

ഇങ്ങനെ മഹാമഹിമശാലികളായ ഗൃഹിതന്മാരുടെ സംബന്ധം നിമിത്തമുള്ള മാഹാത്മ്യത്തിന്നു പുറമെ, പ്രകൃതിസൃഷ്ടിമനീമിത്തമുള്ള മാഹാത്മ്യം കൊണ്ടും ബദരീകാന്തരം ലോകത്തിലുള്ള ദർശനീയസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിരാജിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷാകാലത്തിലെ വിവിത്രതരങ്ങളായ പലതരം ചെടികളോടും പലതരം പുഷ്പങ്ങളോടും കൂടിയ ഹരിതനിറം പൂണ്ട ബദരീവനത്തിലെ പ്രകൃതിശോഭ ഹാ! ഹാ! ദിവ്യദിവ്യമെന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ഹിമസംഹതികളുടെ കാന്തിസന്താനവും ഈ പുണ്യധാമത്തിന്റെ പ്രാകൃതികമായ സൗന്ദര്യമഹിമയെ അത്യധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ * ഏപ്രിലിൽ 1-ാം നമ്പർ മുതൽ മൂന്നു ദിവസം ബദരീധാമം നിരന്തരമായ ഹിമവൃഷ്ടിയായി അനുഗൃഹീതമായി, ഒക്കല്ലാം രജതാർക്കനമെന്നപോലെ ധവളധവളമായി അനല്പമായ ചമൽകാരത്തെ പ്രവർഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ദിവ്യദർശനത്തിൽ ഞാനും ഭാഗഭാക്കായിരുന്നു. ഹിമദേവതയുടെ ഇരട്ടശരമായ വിലാസമാഹാത്മ്യം ബദരീനാഥത്തിൽ ഇതിന്നു മുന്പുള്ള ഏന്റെ നിവാസകാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചു നന്ദിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല.

പ്രകൃതിയെന്നതു ബ്രഹ്മം തന്നെ. പ്രകൃതിയെന്നതു ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു പദാർത്ഥമല്ല. പ്രകൃതിശോഭയെന്നതു ബ്രഹ്മശോഭ തന്നെ. എന്നാൽ ശുദ്ധവും അത്യന്തമുമായ പ്രകൃതിയിൽ ബ്രഹ്മപ്രകാശം അധികമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധമാകട്ടെ, അശുദ്ധമാകട്ടെ, സമ്പൂർണ്ണമായ പ്രകൃതിയെ ബ്രഹ്മമായും, പ്രകൃതിവിലാസത്തെ ബ്രഹ്മവിലാസമായുമറിയുന്നവൻ യഥാർത്ഥ ദർശികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. അവൻ സർവ്വഭാ ബ്രഹ്മത്തെ ദർശിക്കുന്നു. അവൻ സർവ്വഭാ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. അവന്നു പിന്നെ യോഗികളുടെ അസംപ്രജ്ഞാതസമാധിയെക്കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അവൻ സ്വയം സമാധിസ്വരൂപനായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവനും അവന്റെ സർവ്വ കർമ്മങ്ങളും സമാധിരൂപം തന്നെ.

ഹേ! ബദരീഭൂവേ! പ്രാകൃതികമായും ആദ്ധ്യാത്മികമായുമുള്ള നേജപ്രസരത്തെ അനവരതം പ്രസരിപ്പിച്ചിട്ട്, ദുഃഖിതന്മാരായ ജീവകോടികളെ അനുഗൃഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീ നിന്റെ ഉഭയവിധമായ ആ അപ്രതിഭടമായ മാഹാത്മ്യധാരണിയോടുകൂടിയെന്നെ ആചര്യതാരം വിജയിക്കേണമേ!

* 1931—ൽ

ശാരദാക്ഷേത്രം

I

ഗിരികലകൂടസ്ഥനായ ഹിമവാന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തു ഹിമവാക്കൽ അന്തർഭവിയുകൊണ്ടു സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു് അയ്യായിരത്തിമുനനൂറു് അടി ഉയരത്തിൽ, സുമന്ദ് എൺപത്തിനാലു നാഴിക നീളത്തിലും ഇരുപത്തിയഞ്ചു നാഴിക വീതിയിലും വിശാലമായി വിജയിക്കുന്ന ഒരു മജ്ജുളമൈതാനമാകുന്നു വിശ്വവിഖ്യാതമായ കാശ്മീരദേശം, അഥവാ കാശ്മീരദേശത്തിന്റെ മദ്ധ്യാംശം. കാശ്മീരദേശത്തിന്റെ പ്രാകൃതികസൗന്ദര്യത്തോടു കിടപിടിക്കുവാൻ സാമന്ദ്ര മുളള ഇതരദേശങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിൽ വളരെ വിരളമാണെന്നുള്ളതു സർവ്വവിദിതമാണു്. പുരാണപ്രസിദ്ധനായ കശ്യപമഹർഷിയുടെ തപോഭൂമിയും, ജലപ്രചുരവും ഭൃഷ്ടാപവുമായ ഈ ഹിമഗിരിദേശം, കാലക്രമേണ ജനനിവിധമായ ഗ്രാമങ്ങളെക്കൊണ്ടും സസ്യസംവന്നമായ കേദാരങ്ങളെക്കൊണ്ടും പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു ജനപദമായിത്തീർന്നു. കാശ്മീരദേശത്തെ ഭൂലോകത്തിലെ സ്വർഗ്ഗമെന്നു പൂർവ്വകവികളും, ഇന്ത്യയിലെ “സപിററു് സർവ്വങ്ങളു്” എന്നു നവീനകവികളും ഉദ്ഗാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മുഗൾചക്രവർത്തികൾ തങ്ങളുടെ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രകൃതിരമണീയമായ പ്രകൃതദേശത്തെ സർവ്വധികമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്നു ചരിത്രം ഉദ്ഘോഷണം ചെയ്യുന്നു.

ഹിമാപ്തനമായ ശിഖരങ്ങളോടുകൂടിയ പർവ്വതമാലകളാൽ ആവൃതമായ ഈ വിശാലമൈതാനത്തിന്റെ മദ്ധ്യദേശത്തിൽകൂടെ, “വിതസ്ത” എന്ന പൌരാണികനാമത്തോടുകൂടി, മഹാഭാഗയായ “ജീലം”നദി മന്ദവേഗത്തിൽ അമന്ദസുന്ദരമായി പ്രവാഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാശ്മീരദേശത്തിന്റെ രാജധാനിയായ “ശ്രീനഗരം” പ്രകൃതനദിയുടെ തീരത്തിൽ മൈതാനത്തിന്റെ മദ്ധ്യവർത്തിയായി വിജയിക്കുന്നു. ശ്രീനഗരവും ശ്രീനഗരത്തിന്റെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളും ചെന്നാമരപ്പൂവു മുതലായ പലേ പുഷ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞു, വിശാലങ്ങളും മനോഹരങ്ങളുമായ സരസ്സുകൾക്കും, വിചിത്രതരങ്ങളും, അനന്യദേശസാമാന്യങ്ങളുമായ പലേ വൃക്ഷങ്ങളും, ലതകളും പുഷ്പച്ചെടികളും നിറഞ്ഞു കാണികളുടെ കണ്ണുകളെ കളർപ്പിക്കുന്ന അനേകമദ്യാനങ്ങൾക്കും കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീനഗരം പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ അതീവ ഭക്തുമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ നിരന്തരസഞ്ചാരനിമിത്തം സുഗമമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ശ്രീനഗരത്തിലേക്കു റാവൽപിണ്ടിയിൽനിന്നു് ഒരുനൂറ്റാറിത്തൊണ്ണൂറ്റാറിയാറുനാഴികയും ജംബുവിൽനിന്നു് ഇരുനൂറ്റാറിയാറുനാഴികയും ദൂരമുണ്ടു്. ജംബു എന്നതു ജാംബവാന്റെ തപസ്ഥാനമായി കാശ്മീരരാജാവിനാൽ തന്നെ ഭരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന ഒരു ചെറിയ

രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനനഗരിയാകുന്നു. ഇന്ത്യാമൈതാനത്തിൽ നിന്നു കാശ്മീരദേശത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിലെ ‘പീർപഞ്ചൽ’ എന്നു പേരായ വമ്പിച്ച ഒരു പർവ്വതനിരയാകുന്നു. ഈ പർവ്വതനിരയെ അധികവും കാൽനടയായിത്തന്നെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടു, പ്രതിവർഷം ഉണ്ണുകാലത്തിൽ അനേകമനേകം ഹൈന്ദവസാധുക്കൾ കാശ്മീരത്തിലേക്കു സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. ഏതുതന്നെ ദർഗ്ഗമതാകട്ടെ, സുഗമതാകട്ടെ, വിദ്വരസ്ഥിതതാകട്ടെ, നികടസ്ഥിതതാകട്ടെ, എന്തുതന്നെയായാലും, സാധുക്കൾക്കു സഞ്ചാരവിഷയമാകാത്ത ഒരു ദേശവും ഭാരതവർഷത്തിൽ കാണുന്നതല്ല വെള്ളക്കാരും പണക്കാരും സുഖനിവാസത്തിനായി പ്രതിവർഷം കാശ്മീരത്തിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, സാധുമാന്മാർക്കു കാശ്മീരത്തിലെ ദേവദർശനത്തിനായി അവിടേക്കു അടനം ചെയ്യുന്നു. കാശ്മീരത്തിലെ പുണ്യവാമങ്ങളിൽ അടനം ചെയ്യുവാനും, അവിടെ തപോവൃത്തിയിൽ കുറെക്കാലം നിവസിക്കുവാനുമാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ സാധു അവിടേക്കു യാത്രചെയ്തു് 1927 മേമാസത്തിലായിരുന്നു. കാശ്മീരത്തിലെ മുഖ്യനഗരമായ ശ്രീനഗരത്തിലെത്തി, അവിടെ നിവാസം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി, അവിടത്തെ പ്രാകൃതികമായ രാമണീയകവിശേഷം എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും, രജോവൃത്തികളായ ബഹുജനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം നിമിത്തം ഏകാന്തപ്രിയമായ എന്റെ മനസ്സ് ആ നഗരത്തിൽ അതിരായി രഞ്ജിച്ചിരുന്നില്ല. ശ്രീനഗരത്തിന്നു ശ്രീയെ കൊടുത്തുകൊണ്ടു് നഗരനികടത്തിൽ ആറായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശങ്കരപർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരദേശവും അവിടെ ശങ്കരപാദങ്ങളാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ശിവലിംഗവും, അവിടെനിന്നു ലഭിക്കുന്ന താഴത്തെ വിസ്തീർണ്ണവും ആപൂർണ്ണവുമായ ദൃശ്യദർശനവും, അവിടത്തെ നിവാസകാലത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ പലപ്പോഴും പ്രശാന്തമാക്കി പ്രഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളാകുന്നു. ഏതായാലും ശ്രീശങ്കരന്റെ സർവ്വജ്ഞാപിരാമോഹണം നിമിത്തം, വിശ്വവിശ്രുതമായി വിജയിക്കുന്ന ശാരദാക്ഷേത്രത്തെ ലക്ഷ്മീകരിച്ചുകൊണ്ടു്, ഉടനെതന്നെ, അതായതു് സ്വപ്നദിവസങ്ങളിൽത്തന്നെ, ഞാൻ ശ്രീനഗരത്തെ സംരൂപിച്ചു. നഗരത്തെവിട്ടു് അവിടവിടെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടു്, സാനന്ദം ശാരദയിലേക്കു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ശുദ്ധമായ കാശ്മീരം, നഗരത്തേക്കാൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുഖമായി സന്ദർശിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ, മുഹമ്മദീയർ ഇങ്ങനെ രണ്ടു ജാതിക്കാർ മാത്രമാണു് കാശ്മീരത്തിലെ സ്വന്തവും പുരാതനവുമായ നിവാസികൾ. ഇതരജാതിക്കാർ കാശ്മീരത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇല്ലതന്നെ. അതുനിമിത്തം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭൂതപ്രാണാദൈവം അവിടെ മുസൽമാന്മാരാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണഗ്രാമങ്ങളിൽ മുസൽമാന്മാർ സ്വതന്ത്രമായി പെരുമാറുന്നതു കാണാം. ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽചെന്നു ഭിക്ഷചെയ്യുകയും അവിടെ വൃദ്ധനായ ഒരു ബ്രാ

മണി തന്റെ ഗൃഹത്തിന്റെ മേൽതട്ടിൽ പാകസ്ഥാനത്തിന്നടുത്തുതന്നെ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്തിൽ എന്നെ ഇരുത്തി പ്രേമപൂർവ്വം എന്നെ ഭജിപ്പിക്കുവാനാർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വിളമ്പുന്നതിനിടയിൽ പ്രൗഢഗംഭീരയായ വേറൊരു സ്ത്രീ എന്റെ അരികെ, അതായത് എന്റെ ഭക്ഷണഭോജനത്തിന്നരികെ വന്നിരിക്കുകയുണ്ടായി. ഗൃഹനായികയായ ബ്രാഹ്മണി, അവിടെ വന്നിരുന്ന ആ സ്ത്രീയെ കണ്ട തൽക്ഷണം സംഭ്രമഭാവത്തിൽ അവരെ ലക്ഷിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് തദ്ദേശഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—

“സപാമിജി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. അവിടെനിന്നു എഴുന്നീറ്റുകൊണ്ടു ദൂരത്തു് അകന്നിരിക്കൂ.”

ബ്രാഹ്മണിയാണെന്നു ഞാൻ നിശ്ചയം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീ ഒരു മുസൽമാൻ മമ്മിയായാണെന്ന് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അറിയുവാനിടയായത്. ബ്രാഹ്മണരുടേയും മുസൽമാന്മാരുടേയും വസ്രുധാരണക്രമത്തിലും അവിടെ വലിയ ഭേദം കാണപ്പെടുന്നതല്ല. വിപ്രവൃദ്ധയുടെ വിജ്ഞാപനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടു ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി:—

“മാതാജി! എനിക്കു വേണ്ടി അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേല്പിക്കേണ്ടതില്ല. അവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല ”

പിന്നെ കാശ്മീരത്തിൽ മാംസഭോജനവും സർവ്വസാധാരണമാകുന്നു. താന്ത്രികചാരത്തിന്റെ പ്രചാരം നിമിത്തം ആട്ടിനെ അറക്കുന്നതും മാംസം തിന്നുന്നതും സ്വധർമ്മമെന്ന് അവർ അഭിമാനിച്ചുപരുന്നു. കാശ്മീരബ്രാഹ്മണരുടെ ഇഴട്ടുശമായ ആചാരങ്ങളെ ചെവിക്കൊണ്ടു കേൾക്കുന്നതുതന്നെ പാപകരമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ശുദ്ധന്മാരായ കേരളീയബ്രാഹ്മണർ ഇന്നും നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഉത്തരയുവവും ഭക്ഷണയുവവുമെന്നപോലെ പരസ്പരം ലേശവും അടുക്കാത്ത പലേ വിലക്കണാചാരങ്ങളും നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ അവിടവിടെ പ്രചരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു വിചാരശീലന്മാർക്കു വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭിന്നഭിന്നദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭിന്നഭിന്നാചാരങ്ങളെ പരമേശ്വരൻ തന്നെ തന്റെ പ്രജകളുടെ കല്യാണത്തിനു വേണ്ടി നിയമിച്ചതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന പല പഴമക്കാരും ഇന്നും ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമ്മുടെ ദേശത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വൈചിത്ര്യം. ഏതായാലും പരമേശ്വരപ്രാപ്തിയെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന അശുദ്ധാചാരങ്ങളെ ദൂരെ അകറ്റേണ്ടതും, പരമേശ്വരപ്രാപ്തിയെ സഹായിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളെ ശുദ്ധമായി ഹൃദയപൂർവ്വംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണെന്നുള്ള ആചാരവിഷയത്തിലുള്ള രഹസ്യസിദ്ധാന്തത്തെ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളാം.

കാശ്മീരത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ ബുദ്ധിശാലികളും പ്രയത്നശീലന്മാരുമാകുന്നു. രൂപസൗന്ദര്യത്തിന് അവർ സർവ്വത്ര കേൾവിപ്പെട്ടവരാകുന്നു. മണ്ഡനമിത്രൻ, മമ്മടഭട്ടൻ, അഭിനവഗുപ്തൻ തുടങ്ങിയുള്ള ധൂരന്ധരപണ്ഡിതന്മാർ കാശ്മീരത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു കാശ്മീരഭൂമിയെ സബഹുമാനം വീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു യാത്രികനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. കാശ്മീരത്തിലെ മുസൽമാന്മാർ അധികവും മതംമാറിയ ബ്രാഹ്മണരായതുകൊണ്ട്, അവരുടേയും ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും തത്തുല്യമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു.

നെൽക്കൃഷിയെക്കൊണ്ടു വിശാലമായ വയലുകളേയും സർപ്പാ, സർപ്പത്ര പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയതും വലിയതുമായ പലേ കലുകളേയും ഇടക്കിടെ പലേ ഗ്രാമങ്ങളേയും, ആസുപാദ്യഘലങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മനോജ്ഞ വൃക്ഷലതാദികളെക്കൊണ്ടു പരിശോഭിതമായ പലേ ഉദ്യാനങ്ങളേയും ക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അരുപതെഴുപതു നാഴിക ദൂരം പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹിമാലയഭൂമിയിൽക്കൂടെയാണു യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ബോധത്തെ മറപ്പിക്കത്തക്കവിധം മാർഗ്ഗം അത്രയും സരളമായി ശുദ്ധ മൈതാനത്തിൽക്കൂടെ ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിപരിപാടി വളരെ വിസ്മയകരംതന്നെ. അത്യന്ത നിശ്ലോകനതമായി, പ്രസ്തുതപ്രായമായി, വികടതരമായ ഹിമഗിരിയുടെ ഉള്ളിലും അത്യന്തവിസ്തീർണ്ണമായി, ഉദകസംപൂരിതമായി സസ്യശാകസമൃദ്ധമായി, മനോഹരമായിരിക്കുന്ന സമഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഈശ്വരൻ ധാരതോരു ക്ലേശവുമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഹിമാലയത്തിൽ ഗംഭീരതരങ്ങളായ ശിലോച്ചയങ്ങളുടെ മുകളിൽ പലേടത്തും വിശാലവസ്തുക്കളും മനോജ്ഞങ്ങളുമായ മൈതാനങ്ങളും സരസ്സുകളും കാണപ്പെടുമ്പോൾ, അവയുടെ കർത്താവായ ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിമഹിമയെപ്പറ്റി ആർക്കും ആശ്ചര്യം തോന്നാതിരിക്കയില്ല. സുന്ദരമായ ഒരു മന്ദിരം നമ്മുടെ അർക്കികൾക്ക് ലക്ഷ്മീദേവിക്കുവേണ്ടി, അതിന്റെ കർത്താവായ ശില്പിയേയും, അവന്റെ ശില്പകലാകൈശലത്തേയും നാം ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ മനുഷ്യകരസമ്പർക്കത്താൽ കലുഷിതമാകാതെ ഈശ്വരകരങ്ങളാൽ മാത്രം സംകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ ഓരോരോ പദാർത്ഥങ്ങളും അവയുടെ വൈലക്ഷണ്യംനിമിത്തം, അവയുടെ കലയിതാവായ ഈശ്വരനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരകൈശലത്തേയും സ്മരിപ്പിക്കുന്നു. കൃത്രിമസൗന്ദര്യം മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിവിശേഷത്തെ പ്രദ്യോതനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അകൃത്രിമസൗന്ദര്യം സർവ്വേശ്വരന്റെ അഘടിതഘടനാപടിയസ്സായ ശക്തിവിശേഷത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങനെ നിസർഗ്ഗസുന്ദരവും ഈശ്വരമഹിമയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതുമായ പലേ രച്യസമഭൂമികളേയും അതിക്രമിച്ചു ഉന്നതവും ഭരതിക്രമവുമായ പർവ്വതപർക്കിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. പർവ്വതപർക്കിയുടെ അടിവാര

ത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “അഭവനം” എന്നുള്ള ഈ സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു പിന്നേയും മൂപ്പതു നാഴികയോളം ദുർഘടവികടമായ പർവ്വതമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ വടക്കോട്ടു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എടവമാസം കാലമായതുകൊണ്ട്, പർവ്വതശിഖരത്തിലുള്ള ഹിമസമുഹം മുഴുവൻ ഉരുകി മാർഗ്ഗം ശുദ്ധമായിരിക്കുവാൻ തരമില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഉത്സാഹോന്മിഷിതമായ ചിന്തം മുകുളിലേക്കു കയറുവാൻതന്നെ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. വൈഷ്യചിന്തകൂടാതെ ഞാൻ ശൈലാരോഹണം ചെയ്തതുടങ്ങി. എന്റെ അനുചാരിയായ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയും എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. മദ്ധ്യാഹ്നത്തിനുമുമ്പായി ഞങ്ങൾ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരദേശത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഹാ! അവിടത്തെ ദർശനം വിസ്മയാവഹമായിരുന്നു. അവിടം സമ്പൂർണ്ണമായി തിങ്ങിയ ഹിമസംഘതിയാൽ വ്യാപ്തമായി കാണപ്പെട്ടു. ഹിമത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രദൂരംവരെയുണ്ടെന്നു നിണ്ണയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധിച്ചില്ല ജഗദംബികയായ ശാരദയെ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ ചെന്നു ഭരിക്കുവാനുള്ള ഉൽകണ്ഠ നിർഭയം മുന്നോട്ടു പരമ്പ്യാസം ചെയ്യുവാനും, സാഹസപ്രതിരോധിയായ ഒരു സംസ്കാരം ഉള്ളിലിരുന്നുവെന്നു കണ്ടു പിന്നോട്ടുതന്നെ മടങ്ങി ചെല്ലുവാനും എന്നെ പ്രേരണം ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ധീരന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഭീരുക്കളുമായിരുന്നു. സാഹസത്തിൽ ഭീരുത്വം അത്ര നിഷിദ്ധമല്ല, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഭീരുത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ദോലായിതചിന്തയുടനീളമുള്ളതായ ഞങ്ങൾ ഇതികത്തവ്യതാമുഹൂർത്തമായി, പർവ്വതോപരി തൈതാനദേശത്തിൽ ഇരിപ്പായി. ജഗന്മാതാവ് ശുഭോദ്ദേശത്തോടുകൂടിയ ഞങ്ങളെ ഈ വൈഷ്യഘട്ടത്തിൽനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സമുദ്ധരിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്നു ഞങ്ങൾ സോദഭഗം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ പിന്നാലെ എപ്പോഴും ഭജനീയന്മാർ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ വിപത്തിഗർഭത്തിൽനിന്നുദ്ധരിക്കുവാൻ എപ്പോഴും അവർ ജാഗരൂകന്മാരാണ്. ഇതാ! പത്തുപതിമൂന്നു വഴിയാത്രക്കാർ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലായി പർവ്വതാരോഹണം കഴിഞ്ഞു, ഗിരിശിഖരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നികടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഹിമബാഹുല്യത്തെ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടും, ഹിമസമീപത്തിൽ യാത്രികന്മാരായ ഞങ്ങളെ കണ്ടതിൽ കരാ സമാധാനപ്പെട്ടുംകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കരികെ വന്നിരുന്നു. അവർ തീർത്ഥയാത്രക്കാരായിരുന്നില്ല. പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലിക്കായി ചെല്ലുന്ന ഈർപ്പണിക്കാരായ മുസൽമാന്മാരായിരുന്നു. അവരും ഞങ്ങളെപ്പോലെ നവീനയാത്രികന്മാരായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഹിമം എത്ര ദൂരമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ പരാജയത്തെല്ലാതെ വിജയത്തെ പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഏതായാലും അവർ ഞങ്ങളേയും ഞങ്ങൾ അവരേയും ധൈര്യപ്പെടുത്തി എല്ലാവരുംകൂടി മുന്നോട്ടുതന്നെ ചെല്ലുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ശാരദയുടെ കരണാതിരേകത്തെപ്പറ്റി വിസ്മയിക്കു

കയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടും, ജഗദംബികയുടെ ചർന്നാരവിന്ദങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു യാത്ര തുടന്നു. ഹിമം അധികവും അവരോഹണമാർഗ്ഗത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട്, അതിനെ അതിക്രമിക്കുക എന്നതു വളരെ കഷ്ടതരമായിരുന്നു. കാൽ വഴുകി ഹിമത്തിൽ പതിക്കുക എന്നതു് ഉടനടൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എങ്കിലും അജ്ഞാതവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുസൽമാൻ സഹോദരന്മാരോടുകൂടി ഒരു നാഴിക മാത്രം ദൂരമുള്ള ആ ഹിമപ്രദേശത്തെ, ഹിമക്കൂട്ടിയിൽ നടക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന സാമഗ്രിയൊന്നുമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, കുറെ അധികം ക്ലേശമനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നുവെങ്കിലും, ശീഘ്രമായിത്തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിലുംപിരിച്ചു. തദനന്തരം ദർശനമായ പർവ്വതസാനുക്കളിൽ കൂടിയും ഘോരമായ വനാന്തരത്തിൽ കൂടിയും സന്ധ്യവരെ സഞ്ചരിച്ചതിൽ കൃഷ്ണഗംഗയുടെ തടത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്രമസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കൃഷ്ണഗംഗയെന്നതു പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധുനദിയുടെ അംഗമായ “ജീലം” നദിയിൽ ചെന്നുചേരുന്ന ഒരു ഉപനദിയാകുന്നു. രാത്രി അവിടെ വിശ്രമിച്ചു, പുലർകാലം ഗംഗാതടത്തിൽ കൂടെ ഏഴുനാഴിക മാത്രം സഞ്ചരിച്ചു്, അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ചാഞ്ചാടുന്ന മഹാനർത്ഥകാരിയായ കയറുപാലത്തെയും ഒരുവിധം അതിക്രമിച്ചു്, അഞ്ചുമണിയോടുകൂടി അക്കരയിൽ വിരാജിക്കുന്ന ശാരദാമന്ദിരത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംപ്രവേശിച്ചു.

ശാരദാക്ഷേത്രം സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു സുമാറു് പതിനോരായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന അത്യന്തനിഗൂഢമായ ഒരു വിചിത്രഭൂമിയാകുന്നു. മഹോന്നതങ്ങളായ ഹിമകൂടങ്ങളോടുകൂടിയ പർവ്വതങ്ങളാലും, ദൃഷ്ടമുഗങ്ങളാൽ അല്ലുഷിതമായ ഘോരവിപിനങ്ങളാലും ആവൃതമായ ഈ പുണ്യധാമം ഒരു യാത്രികന്റെ മനസ്സിൽ വൈചിത്ര്യത്തെ എന്നപോലെ ഭയത്തേയും ഉൽപാദനം ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല. മന്ദിരത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹവും, ദൂരത്തിൽ അവിടവിടെയായി വനവാസികളായ ഒരുതരം മുസൽമാന്മാരുടെ ചില കുടിലുകളും മാത്രമാണു് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മനുഷ്യവസതികൾ. കാശ്മീരദേശക്കാർ മാത്രം ചില പ്രത്യേകകാലങ്ങളിൽ അവിടെ യാത്രചെയ്യുന്നതല്ലാതെ, ഇതരദേശക്കാർ അധികമായി അവിടെ തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്യുക പതിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടു്, പുറത്തുനിന്നു വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ സമാഗമവും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശുശ്രൂഷയുമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. മനുഷ്യലോകസാധാരണങ്ങളായ കോലാഹലങ്ങളോ, വ്യവഹാരങ്ങളോ, വിക്ഷേപങ്ങളോ യാതൊന്നുംതന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവ്യഭൂമിയായിത്തന്നെ എനിക്കാപ്രദേശം പ്രതിഭാസിച്ചു. ഏതൊരു ഭൂമിയിൽ മനസ്സു പ്രശാന്തമായി, അന്തർമുഖമായി, പരമാത്മപ്രവണമായി ആനന്ദിക്കുന്നുവോ, ആ ഭൂമിയെ ദിവ്യഭൂമിയെന്നു പറയാമെങ്കിൽ, ശാരദാക്ഷേത്രം ദിവ്യദിവ്യമായ ഒരു ഭൂമിതന്നെയാണെന്നു സമുദ്ഘോഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ

ഞാൻ മടിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും പ്രശാന്തതകാണാനും നിതാന്തഗംഭീരവുമായ ആ സ്ഥാനത്തിൽ, മന്ദിരത്തിന്റെ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ ഞങ്ങൾചെന്നു നിവാസം ആരംഭിച്ചു. ശൈത്യം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കഠിനമായിരുന്നുവെങ്കിലും, വിറകിന്റെ സൗഖ്യവും ശൈത്യകാഠിന്യത്തെ കുറെ മന്ദീഭവിപ്പിച്ചിരുന്നു.

നിരതിശയശാന്തിതന്നെ നിരതിശയസുഖം. അതുതന്നെ പരമാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം, അതുതന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥമായ മോക്ഷപദവും. ശാന്തിയിലല്ലാതെ ചിത്തഃക്ഷോഭത്തിൽ സുഖമില്ലെന്നുള്ളതു് സർവ്വസമ്മതമാകുന്നു. എന്നാൽ ശാന്ത്യാത്മകമായ ഈ മോക്ഷപദത്തെ ചിലർ ദുഃഖലപംസമെന്നും, മറ്റു ചിലർ വിവേകശ്യാതിജനിതമായ സ്വരൂപാവസ്ഥാനമെന്നും, വേറെ ചിലർ ശൂന്യഭാവമെന്നും, മറ്റു ചിലർ ചില പ്രത്യേക ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഷയഭോഗജനിതമായ സുഖാതിശയമെന്നും വാദിക്കുന്നു. ശാന്തിയുടെ നിരതിശയത്വം നിർദ്ദൈവതത്തിലല്ലാതെ സദ്ദൈവതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഏതു കാലത്തോളം തന്നിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു വസ്തു വിദ്യമാനമായിരിക്കുന്നുവോ, അതായതു തന്നിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു ജഗത്തും ഒരീശ്വരനും ജീവിയുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, അത്രകാലത്തോളം തന്നിന്നു അസംഗതയാകട്ടെ, അനതിശയശാന്തിയാകട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വരുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ശൂന്യം ശൂന്യമായതുകൊണ്ടുതന്നെ ശാന്തിരൂപമാകുന്നതല്ല. സത്താസത്തകൾക്കു സാമാനാധികരണ്യം സംഭവിക്കാത്തതുതന്നെ അതിന്നുള്ള ഹേതു. സാതിശയശാന്തിയിൽ നിരതിശയതയേയും പരമപുരുഷാർത്ഥതയേയും കൃതാർത്ഥതയേയും ഇവർ ഭ്രാന്തിമൂലം കല്പിക്കുന്നു. നിരതിശയശാന്തി ദൈവതത്തിന്റെ അത്യന്താഭാവരൂപമായ ബ്രഹ്മവസ്തുവിൽ മാത്രമല്ലാതെ വേറൊന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതായതു്, ശാന്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠ ദൈവതഗന്ധമില്ലാത്ത പരബ്രഹ്മം ഒന്നുമാത്രമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരതിശയശാന്തിരൂപമായ മോക്ഷപദം അദ്വൈതബ്രഹ്മമെന്നും അതുമാത്രം സത്യമെന്നും, മറ്റുള്ളതെല്ലാം മായാമയവും പ്രാതിഭാസികവുമെന്നും ഉള്ള വൈദികപക്ഷത്തെ, പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളെ ഖണ്ഡനം ചെയ്തുകൊണ്ടു ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീശങ്കരാചാര്യപാദങ്ങളുടെ മുഖ്യമായ ജീവിതോദ്ദേശം. മഹോന്നതമായ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ സഫലീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിത്തന്നെ അദ്ദേഹം പലേ ദേശങ്ങളിലുണ്ടെന്നപോലെ കാശ്മീരദേശത്തിലും സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. കാശ്മീരദേശത്തിൽ ശാരദാക്ഷേത്രത്തിലുള്ള വാദികളേയും മെന്നും ചെയ്തു്, അവിടെ സുപ്രസിദ്ധമായി വിജയിക്കുന്ന ശാരദാപീഠമായ സർവ്വജ്ഞപീഠത്തിൽ ആരോഹണം ചെയ്യാനിച്ഛിച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം അവിടേയും ചെല്ലുകയുണ്ടായി. ശാരദാക്ഷേത്രം ഇന്നു കേവലം വന്യമൃഗങ്ങളുടേയും, അശിക്ഷിതന്മാരായി, കൃഷിജോലി ചെയ്തുപജീവിക്കുന്ന ദുർല്ലഭം ചില വന്യമൃഗസൽമാന്മാരുടേയും വിഹാരഭൂമിയായ ഒരു ശൂന്യപ്രദേശമായിക്കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും,

അതു പണ്ടു പലേ ഉദ്ദണ്ഡപണ്ഡിതന്മാരും നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പുണ്യ പുരിയായിരുന്നുവത്രെ. ഞാൻതന്നെ ശാരദയിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, പലപ്പോഴും വെളിയിൽ വിനോദാത്മം ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുകയും, അപ്പോൾ ചിലേടത്തു മണ്ണിനടിയിൽ അതിപുരാതനമായ വന്ദിച്ച ഇഷ്ടികകളെ കണ്ടു ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പൂർവ്വോക്തമായ അഭിപ്രായത്തെ സ്തൂരിച്ചു വിന്യയിക്കുകയും ചെയ്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. താണ ദേശങ്ങളിലെന്നപോലെ, ഹിമഗിരിയിലും ഗ്രാമങ്ങൾ വനങ്ങളായും വനങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളായും വിപത്യാസത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതും സർവ്വത്ര ഉപലബ്ധമാകുന്ന സാധാരണമെങ്കിലും വിന്യയകാരിയായ ഒരു കാഴ്ചയാകുന്നു.

“സംശ്രാവയന്നഘപനി ദേശികേന്ദ്രം
ശ്രീദക്ഷിണദോരഭൂവം പ്രപേദേ
കവാട മുദ്ഘാട്ടു നിവേഷ്ടകാമം
സസഭ്രമം വാദിഗണോ നൃരരൗസീൽ”

(ശങ്കരദിഗപിജയം)

വാദികളാകുന്ന ഗജേന്ദ്രന്മാരെ വിഭേദനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീശങ്കരദേശികേന്ദ്രനായ മൂഗരാജൻ ഇതാ വരുന്നു, എന്നിങ്ങനെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ആ വാല്യപാദങ്ങൾ ശാരദാമന്ദിരത്തിന്റെ തെക്കെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു. കവാടം തുറന്ന്, ഉള്ളിലുള്ള പീഠത്തിലാരോഹണം ചെയ്യുവാൻ ഭാവികുന്ന ശങ്കരനെ വാദികൾ വന്നു നിരോധിച്ചു. പ്രത്യേകശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതന്മാരും വിജിഗീഷുക്കളുമായ അവരെല്ലാം ശാസ്ത്രാത്മവാദത്തിൽ ശങ്കരൻ നിഷ്പ്രയാസം സ്വപ്ലകാലംകൊണ്ടു കീഴടക്കി, തന്റെ ഇല്ലയെ പൂരണം ചെയ്തു; അതായതു സർവ്വജ്ഞന്മാർക്കു മാത്രം അധിരോഹണം ചെയ്യുവാൻ യോഗ്യമായ ആ സരസ്വതീപീഠത്തിൽ നിഷ്പ്രകമ്പം ആരോഹണം ചെയ്തു.

എന്നാൽ മുൻപറഞ്ഞ ഗ്ലോകത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഞാൻ മന്ദിരത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തിൽ യാതൊരു ഭാഗത്തേയും കാണുകയുണ്ടായില്ല. ഇന്നത്തെ ചെറുതായ മന്ദിരത്തിൽ പശ്ചിമഭാഗത്തിൽ ഒരു കവാടം മാത്രമാണു കാണപ്പെടുന്നതു്. അതുനിമിത്തം പണ്ടത്തെ ശങ്കരന്റെ മന്ദിരത്തിനു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നുചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മന്ദിരാന്തർഭാഗത്തിൽ വിശാലമായി, ചക്രാകൃതിയിൽ വർത്തുളവും മണ്ഡനവുമായ ഒരു പാഷാണപീഠവും അതിനു മുന്തിൽ ശ്രീചക്രവും മറ്റുചിലമുന്തികളുമാണു് ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നതു്. ഘൃതമിശ്രിതമായ സിന്ദൂരംകൊണ്ടു പാഷാണപീഠം ഇടക്കിടെ ലേപനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു്, പ്രചണ്ഡമായി പ്രകാശിക്കുന്ന അതിന്റെ കടുചുവപ്പനിറം ഭൃഷ്ടാവിന്റെ മന

സ്സിനെ ആവർജ്ജിക്കുകയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിപരവശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നില്ല. ഈ ചീരാദികളെയാണ് പൂജകൻ പൂജ ചെയ്യുന്നത്.

അദ്വൈതബ്രഹ്മത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും അതിൽ രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഞാൻ മിത്യാഭൂതമായി, അപേതനമായ കല്പിനേയും മണ്ണിനേയും മന്ദിരത്തേയും വണ്ണിക്കുവാൻവേണ്ടി എന്റെ വിലചിടിച്ച സമയത്തെ വൃന്ദാവെയ്യുന്നതെന്നിനാണെന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കരുത്. ഉപാധികൾ വഴിക്കല്ലാതെ നിരുപാധികമായ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ തരമില്ല. കല്പിനേറയോ മണ്ണിനേറയോ, അഥവാ മറുവല്ല ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുടേയോ, ഈശ്വരബുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള ഉപാസനം ഉപാസകന്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി, ഏകാഗ്രമാക്കി ഉന്നയിക്കുന്നു. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഉപാസനകൾമൂലമല്ലാതെ ഒരു ചിത്തം അദ്വൈതബോധത്തിനധികാരിയായിത്തീരുന്നതല്ല. അകൃതോപാസ്തൃകൾ ഭൗത്യക്രന്തിമിത്തം ബ്രഹ്മവിചാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവർക്ക് വസ്തുവിൽ സ്ഥിരമായ പ്രതിഷ്ഠ സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കേണമെങ്കിൽ, അവർ ബ്രഹ്മവിചാരത്തിന്നു മുമ്പ് ഉപാസനയിൽത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉപാസനയ്ക്ക് ആലംബനങ്ങളായ കല്പിനേയോ മണ്ണിനേയോ മുന്തികളേയോ പ്രേമപൂർവ്വം വിവരിക്കുന്നത് മന്ദാധികാരികളായ ജിജ്ഞാസുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അനുപയോഗിയല്ല. സാക്ഷാത്കാരം, ശിവലിംഗം തുടങ്ങിയുള്ള കല്പകളെ ഈശ്വരബുദ്ധിയോടെ ധ്യാനിക്കുവാൻ ഭക്തന്മാർ ഉപദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാഭിചക്രം, ഹൃദയപുണ്ഡരീകം, മൂർദ്ധ്വമിതമായ ജോതിസ്സു, നാസികാഗ്രം, ജിഹ്വാഗ്രം, ഭൂതലും തുടങ്ങി ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോസ്ഥാനങ്ങളെ ഭാവിക്കുവാൻ യോഗികളും അന്നത്തേയും (സ്ഥൂലഭേദം) പ്രാണനേയും മനസ്സിനേയും ആകാശത്തേയും അതുപോലെ മറ്റൊരോ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളേയും ബ്രഹ്മമായി ഉപാസിക്കുവാൻ ഭൗചനീഷദന്മാരും ഉപദേശിക്കുന്നു. അതിന്റെ താൽപര്യമെന്താകുന്നു? സ്ഥൂലപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഭാവനകൊണ്ട് ഒരു വിധം ഏകാഗ്രമായിത്തീർന്നതായ ചിത്തമല്ലാതെ സൂക്ഷ്മപദാർത്ഥങ്ങളെ ഭാവിക്കുവാൻ സമർത്ഥമാകുന്നതല്ലെന്നുള്ളതുതന്നെ അവരുടെ ഐക്യകണ്ഠനയുള്ള ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ താൽപര്യം. സർവ്വദാർശനികന്മാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഏകമതിയെ പ്രകടീകരിക്കുന്നു. ഒരു പദാർത്ഥത്തെ സന്തതം ഭാവിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അതു സത്യമായിത്തീരുന്നതല്ല. അസത്യമായ ഒരു പദാർത്ഥത്തേയും ചിത്തത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷത്തിനുവേണ്ടി ഉപാസിക്കുന്നതിൽ യാതൊരനുപപത്തിയുമില്ല. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ സത്യരൂപമിത്യാപങ്ങളുടെ വിവേചനംവഴിക്കു നിത്യസത്യമായ വസ്തുവെ നിർണ്ണയിച്ചതിന്റെ ശേഷം, ഉപാസനകൾ അസംഭാവ്യമെന്നിരിക്കിലും, അതിന്നുമുമ്പ് മിത്യാപദാർത്ഥങ്ങളിൽ സത്യരൂപബുദ്ധിയോടുള്ള, അതായത് ഈശ്വരരൂപബുദ്ധിയോടുള്ള ഉപാസനം

അസംഭാവ്യമോ അവിഹിതമോ അപ്രയോജനമോ അല്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, സ്വലബുദ്ധികളുടെ ഉപാസനയ്ക്കു യോഗ്യവും ബുദ്ധിയുടെ ശുദ്ധിക്കും ഏകാഗ്രതയ്ക്കും മുഖ്യസാധനവുമായ വല്ല മുർത്തികളേയൊ, വല്ല ധാമങ്ങളേയൊ, വല്ല തീർത്ഥങ്ങളേയൊ, അഥവാ വല്ല രമണീയപ്രദേശങ്ങളേയൊ, രമണീയവസ്തുക്കളേയൊ സാംഗോപാംഗമായി വർണ്ണിക്കുന്നത്, ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ വസ്തുവ്യക്തവർണ്ണനംപോലെ അസഭവർണ്ണനംതന്നെയെന്നിരിക്കിലും നിന്ദ്യമല്ല. ശുഭദൃഷ്ടികളുടെ പ്രയോജനത്തിന് ഈദൃശവിവരണങ്ങൾ സ്വല്പമെങ്കിലും ഉപയുക്തമാകുമെങ്കിൽ, തദ്വിഷയകമായ എന്റെ വ്യവസായവും ആക്ഷേപാർഹമാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അഖണ്ഡമായി, യാതൊരു ഗുണമോ ക്രിയയോ സംബന്ധിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു ചിഷ്ണോതിസ്സുതന്നെ സത്യമെന്നും, അതുതന്നെ സ്വസ്വരൂപമെന്നും അറിഞ്ഞ്, അതിൽ ആമോദിക്കുന്ന ഈ ഞാൻ എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല, ശ്വപിക്കുന്നതും ആഹരിക്കുന്നതും വിഹരിക്കുന്നതും ഭ്രമിക്കുന്നതും സമാധിചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കല്യാണത്തിനുവേണ്ടി തന്നെയെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ശാരദാക്ഷേത്രം II

ഈശ്വരശക്തി അഘടിതഘടനാപടീയസിയായ ഒരു വിചിത്രശക്തിയാണെന്നു ശാസ്ത്രംവഴിക്കു മാത്രമല്ല, നിത്യാനുഭവംവഴിക്കും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷകന്മാർ നിർഭാരണംചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. അസംഭാവ്യമായതു പലപ്പോഴും ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചുകാണാമെങ്കിലും, അതിനുള്ള മേതുവെന്തെന്നു സ്വലദൃഷ്ടികൾ വിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല. ഈശ്വരശക്തിക്കു പട്ടണമല്ലെന്നുപോലെ പർവതശിഖരവും സുഗമമാകുന്നു. മനുഷ്യശക്തി ചില പരിധികളെ അതിക്രമിച്ചുപോകുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നില്ലെങ്കിലും, ഈശ്വരശക്തിയെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ യാതൊരു പ്രതിഘാതവുമില്ലതന്നെ; അതായത് ഈശ്വരശക്തിയെ കാലദേശാദികളെക്കൊണ്ടു പരിച്ഛിന്നമാക്കുവാൻ അതിനു പരിയായി വേറൊരു ശക്തി ഇല്ലതന്നെ.

ശാരദാമന്ദിരത്തിന്റെ പുറമ്പലത്തിൽ ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ആരേഴുദിവസം പ്രശാന്തമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. എന്റെ അനുചരിയായ ബ്രഹ്മചാരികളുവേണ്ടി കുറെ സമയം വേദാന്തവിചാരവും, ബാക്കിയുള്ള സമയമെല്ലാം ദേവീദർശനവും ഭജനധ്യാനവുമായി ദിവസങ്ങൾ അതിഗമിച്ചു. ഭോജനവും മറ്റും തന്നെ ഞങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ പൂജകബ്രാഹ്മണൻ ജാഗ്രതകനായിരുന്നു. സാധുമാന്മാർക്കുള്ള പരിചരിക്കുന്നതിൽ മന്ദിരംവകയായി

ചില ഏർപ്പാടുകൾ ഉള്ളതിനു പുറമെ, അദ്ദേഹത്തിനു ഞങ്ങളുടെ സമാഗമവൃത്തത്തെപ്പറ്റി ശ്രീനഗരത്തുനിന്ന് ഒരു മാന്യമാന്മാരായിൻറെ നിവേദനവുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വയം ശ്രദ്ധാലുവും വലിയ ഭക്തനുമായ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുടുംബവും ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സൽക്കരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, ബാഹ്യമായ യാതൊരസൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി, ഞാനവിടെനിന്നു താഴോട്ടുതന്നെ പുറപ്പെട്ടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. എത്രതന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം അവർ ഞങ്ങളെ പരിചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അധികം ധനികന്മാരല്ലാത്ത അവരെ ആലംബനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അധികദിവസം അവിടെ നിവസിക്കുന്നത് നന്നല്ലെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. രാത്രിയും പ്രശാന്തവുമായ ആ പ്രദേശത്തിൽ കറെ അധികം താമസിച്ചു ഭജനം ചെയ്യേണമെന്ന് എനിക്ക് അതി തീവ്രമായ ഇച്ഛയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ആ ഇച്ഛയെ നിറവേറുവാൻ ഒരു ഗതിയും ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായില്ല. ഭോജനകാര്യം അവിടെ ഇനിയും നിവസിക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രതിബന്ധകമായിത്തീർന്നു. ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിനു ഞങ്ങൾ ഭാരമായിത്തീരുവാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ. എന്നാൽ സ്വന്തം ചിലവിൽ ഭോജനാദികൾ നിഷ്ഠാനം ചെയ്ത് അവിടെ നിവസിക്കുന്നതിനെത്തു വിരോധമെന്നാണെങ്കിൽ, ഒരു ഭിക്ഷുകൻറെ നിലയിലല്ലാതെ, ഒരു ധനികൻറെ നിലയിൽ ഹിമാലയത്തിൽ എവിടേയും എപ്പോഴും ഞാൻ ചെന്നു നിവസിക്കയൊ, യാത്രചെയ്കയൊ പതിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ആ പക്ഷവും എനിക്കു പ്രതികൂലമായിരുന്നു. ചിന്നെ സന്നയാസികളുടെ ധർമ്മമായ ഭിക്ഷാടനംകൊണ്ടു ദേഹധാരണം ചെയ്യാമെന്നാണെങ്കിൽ, ഹിന്ദുക്കളുടെ ഗൃഹം അധികമായി അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, അതും സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വിവത്സയെ പൂരണം ചെയ്യുവാൻ പുരുഷപ്രയത്നത്തിനു ശക്തിയില്ലാതെ, അതായത് പുരുഷപ്രയത്നത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം നിരസമായിക്കണ്ടതുകൊണ്ടാണു് ഞങ്ങൾ അവിടം വിട്ടു പോകുവാൻതന്നെ തീർച്ചയാക്കിയതു്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ മനമില്ലാമനസ്സോടെ ഞാൻ ദേവിയോടു യാത്ര പറഞ്ഞു. മന്ദിരത്തിൽനിന്ന് ഏഴുനീറു പുറപ്പെട്ടു നടന്നു തുടങ്ങി. പൂജകനം മറ്റും ഞങ്ങളുടെ ഗമനത്തെ നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം നിരോധിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഗമനവും, അവരുടെ പ്രേമപൂർവ്കമുള്ള നിരോധവുമായി, കറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. കാര്യം വലിയ വൈഷമ്യത്തിലായി. “ഹേ ദേവി! നിൻറെ ലീല വളരെ വിചിത്രംതന്നെ. നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെനിന്ന് അയയ്ക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ലെന്നപോലെ തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശക്തി പരാജയപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങളിലും, നിൻറെ ശക്തി അകണ്ഠിതമായിത്തന്നെ വിലസിക്കുന്നു.”

സമയം 3 മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മന്ദിരത്തിന്റെ ചുറ്റമ്പലത്തിന്റെ മേൽതട്ടിൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മചാരിയുമായി ഒരു വേദാന്തഗ്രന്ഥം വായിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥവിചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ യൂറോപ്പിയൻ ഹാററും കണ്ണടയും മററും ധരിച്ച സുഗേനും തേജസപിയുമായ ഒരു യുവാവു ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നേടത്തേക്കു കയറിവരികയും, ഭക്തിഭരിതമായ മുഖഭാവത്തോടുകൂടി, ഞങ്ങളെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു. “ഇരിക്കുക” എന്നുള്ള എന്റെ ആദേശത്തെ അനുസരിച്ചു, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ അരികത്തായി നിലത്തിൽ നിസ്സംകോചം ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെയും അരമണിക്കൂറോളം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വേദാന്തപാഠത്തെ അദ്ദേഹം വലിയ ശ്രദ്ധയോടെ നിശ്ശബ്ദമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. വേദാന്തപാഠാനന്തരം, ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി അരമണിക്കൂറോളം സമയം സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷു മുതലായ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്ന ശിക്ഷിതനും, വേദാന്തത്തിലും വേദാന്തജീവികളായ സാധുമാന്മാർക്കുള്ളിലും വലിയ ഭക്തനുമായി കാണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പഞ്ചാബുദേശത്തിലെ എത്രയോ വലിയൊരു ധനാവശ്യനും, കാശ്മീരത്തിലെ ചില പർവ്വതങ്ങളിലുള്ള ദേവദാരു മുതലായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൺട്രേഡ്കാരനുമായ ഒരു വലിയ വ്യാപാരിയായിരുന്നു. പർവ്വതങ്ങളിൽ അവിടവിടെ താമസിക്കുന്ന തന്റെ കീഴിലുള്ള അധികൃതന്മാരുടെ മേലന്വേഷണം ചെയ്യുവാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹം പഞ്ചാബുദേശത്തിൽനിന്ന് തൽക്കാലം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതായിരുന്നു: ഈ ശപരഭക്തിവിഷയത്തിലും മറ്റും കുറെ സംഭാഷണം ചെയ്ത് ഒടുവിൽ പിരിയാറായപ്പോൾ, അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ നിവേദനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി “സ്വാമിജിയെപ്പോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഈ നിഗ്രഹപ്രദേശത്തിൽ വരികയെന്നത് എത്രയോ ദുർല്ലഭമാണ്. ഏതാനും ശാരദയുടെ പ്രതാപനിമിത്തം സ്വാമികൾ ഇവിടെ വന്നുകാണുവാനിടയായതിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അപരിമിതമായ അതോദമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനിയും കുറെദിവസം താമസിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്.”

ഞാൻ:— ശാരദയുടെ കാരണം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഇത്രയും ദുർഗ്ഗമായ ഇവിടെ എനിക്കു വന്നുചേരവാനിടയായത്. ആ ദേവി എത്ര ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നുവോ അത്രയും ദിവസം ഇവിടെ താമസമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

അദ്ദേഹം:— ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ അങ്ങേക്കു യാതൊരസൗകര്യവുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു തീർച്ചയായും കുറെദിവസംകൂടി ഇവിടെ സ്വാമികൾ താമസിക്കണമെന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വേറൊരു ദിക്കിലേക്കു പോകുന്നതാണ്. ഉടനെ സ്വാമികളെ വന്നു കണ്ടുകൊള്ളാം. തീർച്ചയായും സ്വാമികൾ എന്ന ഭഗവാശപ്പെടുത്തരുത്.

ഇങ്ങനെ അദ്വൈതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടം വിട്ടുപോയി. ദിനന്താദം മുന്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവാ നില്ക്കുകയും, ആ ഇല്ലം വിചാരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു. മുൻപ്ര സ്താവിച്ച സംഭാഷണം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേന്നു രാവിലെ പൂജകളാലമണൻ മന്ദിരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അരികെ വന്നു, നമസ്കാരപൂർവ്വം ഒരു നവീന വൃത്തത്തെ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു:— “സ്വാമിജി! ഇന്നലെ ഇവിടെ സ്വാമിജിയുടെ അരികെ വന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം അരി മുതലായ പല സാമാനങ്ങളും ഗൃഹത്തിലേക്ക് അയച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. കറേ ആഴ്ചകൾ സ്വാമിജി ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ സാമാനങ്ങൾ ധാരാളമായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടുന്നപ്രകാരം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തും മറ്റും സ്വാമിജിയെ പരിചരിക്കണമെന്നു ഞങ്ങളെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയെങ്കിലും സ്വാമിജിയുടെ മനസ്സിലുള്ള സംകോപം നീങ്ങുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.”

ബ്രാഹ്മണന്റെ ഈ നിവേദനത്തെ കേട്ടതിൽ എനിക്ക് ആമോദത്തിലധികം ദേവിയുടെ മഹിമയിൽ ആശ്ചര്യമാണുണ്ടായത്. മനുഷ്യർ കാണാത്ത മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടെ ജഗന്മാതാവായ ദേവി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് എത്രയോ സത്യംതന്നെ. ജനസഞ്ചാരമില്ലാത്ത അതി ദുർഗ്ഗമായ അപലശിഖരത്തിലും, സ്വപുത്രന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിലും, അവരുടെ വാഞ്ഛിതത്തെ നിറവേറ്റുന്നതിലും മാതാവ് എപ്പോഴും ജാഗരൂകയായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, മുന്പും പലവുര എനിക്കനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാസ്തവമാണ് ദേവിയുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ കരദിവസം നിവസിക്കുവാൻ തീവ്രപ്രാർത്ഥനകളെന്തിരിക്കിലും, ഭക്ഷണ വൈഷ്യത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു ഗതിയും കാണാതെ അവിടം വിട്ടു പോകുവാൻ നിർബ്ബന്ധിതരായ ഞങ്ങളെ അവിടെത്തന്നെ തടഞ്ഞു നിറുത്തിയ അന്നപൂർണ്ണികയായ ജഗദംബയുടെ കാരുണ്യത്തേയും മഹിമാതിശയത്തേയും ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അത്യധികം ബഹുമാനിച്ചു. ഈശ്വരശക്തിയുടെ ഗതി നിരങ്കുശംതന്നെ. ഈശ്വരശക്തിക്ക് ഒരിടത്തും ഒരു തടവുമില്ല. ഈശ്വരശക്തിയെ അതിലംഘിക്കുവാൻ ആർക്കു ശക്തിയുണ്ട്? ഏതായാലും ഇങ്ങനെ പ്രകടീഭവിച്ചതായ ഈശ്വരേ പൂജയ്ക്കു കീഴടങ്ങി ഞങ്ങൾ നിസ്സംകോപം അവിടെ നിവസിച്ചുതുടങ്ങി. ചിലപ്പോൾ ചോളകപ്പലന്മാരുകൊണ്ടു മാത്രം ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവന്നിരുന്ന ആ പർവ്വതമസ്തകത്തിൽ ചോര മുതലായ നല്ല ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു പ്രതിദിനം കിട്ടിതുടങ്ങിയെന്നുള്ളതു പ്രത്യേകിച്ചു പ്രസ്താവിക്കത്തക്ക ഒരു സംഗതിയാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നദാരിദ്ര്യം ഇല്ലതന്നെ. അന്നദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ അന്നസമൃദ്ധി ആരോഹണം ചെയ്യുകഴിഞ്ഞു.

“രണ്ടനാലുദിനംകൊണ്ടൊരുത്തനെ
തണ്ടിലേറി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ
മാളികാമുകളേറിയ മന്നൻറെ
തോളിൽ മാറാപ്പുകേറുന്നതും ഭവാൻ”

എന്നുള്ള ഈ സരസഗീതത്തെക്കൂടി മലയാളഭാഷാഭിമാനികളുടെ രസത്തിന്നു വേണ്ടി ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കാം.

ശാരദയിലെ നിവാസം ശാന്തിപ്രചുരവും ആനന്ദപൂർണ്ണവുമായിരുന്നു. മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയേയും ശാന്തിയേയും ഭഞ്ജിക്കുന്ന വിഷ്ണുപരമേശ്വരൻ യാതൊന്നുംതന്നെ അവിടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കാശ്മീരദേശക്കാരായ ചില യാത്രക്കാർ അവിടെ വന്നു ദേവിക്ക് ആട്ടിനെ ബലികൊടുത്തിരുന്ന സമ്പ്രദായം, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിനു മുന്തിലല്ലെന്നിരിക്കിലും, ഞങ്ങൾക്ക് സപ്തം വിഷ്ണുപത്തേയും വിഷ്ണുദത്തേയും വിചാരത്തേയും ഉൽപാദനം ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നില്ല. കാശ്മീരദേശക്കാരും ബങ്കാളദേശക്കാരെപ്പോലെ ശാക്തേയന്മാരാകുന്നു. ആട്ടിനെ അറക്കുക, അതായത് അജബചി ചെയ്യുക തുടങ്ങിയുള്ള ശാക്തേയമായ താന്ത്രികാചാരങ്ങൾ കാശ്മീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിക്ക മന്ദിരങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചുവരുന്നുണ്ടത്രേ. ആട്ടിനെ അറത്തു ബലികൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ദേവി രൂപിപ്പെടാത്തതിനെപ്പറ്റിയും, ദേവിയുടെ മറ്റു മാഹാത്മ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും പല പല പരാക്രമങ്ങളെപ്പറ്റിയും പല ചരിത്രങ്ങളും, വലിയ ശ്രദ്ധാലുവും വൃദ്ധനുമായ പൂജാരിബ്രാഹ്മണൻ പലപ്പോഴും എന്നെ പറഞ്ഞുയരിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ശാരദയുടെ പ്രചണ്ഡമായ ഒരു രൂപഭേദം മാത്രമാകുന്നു കരാളിയായ കാളി. ഹിന്ദുക്കളുടെ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശ്വരന്മാരും മറ്റുള്ള ദേവതകളുമെല്ലാം പൌരാണികന്മാരാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ട പാത്രവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, അവ അകല്പിതങ്ങളായി, പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യങ്ങളായി, നിഗ്രഹാനുഗ്രഹശക്തിയോടുകൂടിയ യഥാർത്ഥമുർത്തികളായിത്തന്നെ ഇന്നും ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു. എത്രയെത്ര ഭക്തന്മാർ വിഷ്ണുശിവശക്താദികളെ സാക്ഷാൽ കരിച്ച് ആനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സാക്ഷാൽകരിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദേവിയും ദേവനുമൊക്കെ കല്പിതമെന്നിരിക്കിലും, ഭജനശീലന്മാർക്ക് അവർ അകല്പിതമായി, സാക്ഷാൽ കാണുവാനും വ്യവഹരിപ്പാനും യോഗ്യമായി, ഭജനീയമായി, എന്നെന്നേക്കും സത്യമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. യുക്തിവാദികൾ ശ്രദ്ധയെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന എന്തുതന്നെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രകടീകരിച്ചാലും ആസ്തികന്മാരായ ഭക്തന്മാർ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഭയപ്പെടുന്നതല്ല; ഭയപ്പെടേണ്ടതുമില്ല.

ദേവദാരു തുടങ്ങിയ ദിവ്യവൃക്ഷങ്ങളാൽ ആവൃണ്ണമായി, നീലനീലമായി
 തിങ്ങിനില്ക്കുന്ന ശാരദയിലെ മനോഹരവനങ്ങളിലുള്ള വിഹാരം എനിക്ക് പല
 പ്ലോഴും ഉന്മേഷകരമായ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു. ഹാ! ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാകുന്നു
 ആ പരമാത്മാവ് പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്! ഇതാ ഈ വിഷയങ്ങളിലെ
 ഉന്നതങ്ങളായും അമൃതങ്ങളായും ഹലവൃക്ഷങ്ങളായും വിഹലവൃക്ഷങ്ങളായുമെല്ലാം പ
 രിണമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവുതന്നെ. പരമാത്മാവിന്റെ ഭാവനാ
 വൈചിത്ര്യം എത്രയോ വിലക്ഷണംതന്നെ. ഏതേതെല്ലാം ആകൃതികളേയും
 പ്രകൃതികളേയും വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പരമേശ്വരൻ ഈ ജഗത്തിലു
 ള്ള സ്ഥിരചരങ്ങളായ പ്രാണിനികരങ്ങളെ സർജ്ജനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെപ്പ
 ററി വിഹാരം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവയ്ക്കു ഒരന്തവും കാണുന്നില്ല. ചിത്രകാരൻ
 ഒരു ചിത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ്, അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ടു വിഭാവനം
 ചെയ്യുന്നതുപോലെ, പെരുവിത്രകാരനായ പരമേശ്വരനും ഓരോരോ പദാർത്ഥ
 ങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കുമുമ്പ്, അവയെപ്പറ്റി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം;
 ഇപ്പോഴും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. വിഭാവനം കൂടാതെ വിസൃ
 ഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഈശ്വരന്റെ ഭാവനയിൽ പെടാത്ത യാതൊരു പദാ
 ർത്ഥവും സൃഷ്ടമാകാൻ, അഥവാ സംജാതമാകാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഈശ്വര
 ന്റെ വിഭാവനവിസ്താരം അനന്തവും അവിന്ത്യവുമെന്നേ പറയേണ്ടതുളളൂ. അ
 താതു ആകാരത്തിലുള്ള ഈശ്വരന്റെ പരിണാമമത്രേ സൃഷ്ടി. ഈശ്വരൻ
 നിന്നു ഭിന്നമായി, സ്വതന്ത്രമായി ഒരു വസ്തുവിലാത്തതുകൊണ്ട്, അതായത്
 ഈശ്വരന്റെ സത്തയല്ലാതെ വേറൊരു സത്തയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ജഗത്തന്ത
 വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈശ്വരൻതന്നെ. എന്നാൽ വേറൊരു പക്ഷത്തിൽ
 നാമരൂപാത്മകമായ ജഗത്തു് ഈശ്വരനാകാൻ പാടുള്ളതല്ല. ക്ഷണം ക്ഷണം
 മാറിക്കൊണ്ട്, വികാരിയായി, വിനാശിയായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ജഗത്തു് ഈ
 ശ്വരനാകുന്നതെങ്ങനെ? ഈ ജഗത്തു് ഈശ്വരനെക്കീഴ്, ഈശ്വരനും വികാരി
 യും വിനാശിയുമായിത്തീരുന്നതാണ്. വികാരിയും വിനാശിയുമായ ഒരു വസ്തു
 ഈശ്വരനാകുന്നതല്ല. ഈശ്വരൻ സത്യവസ്തുവാകുന്നു, അതായത് ഒരിക്കലും
 വിനാശമോ, വികാരമോ ഇല്ലാത്ത സത്യവസ്തു ഏതൊന്നോ, അതുത
 ന്നെ ഈശ്വരസംജ്ഞകൊണ്ട് പ്രപദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ജഗത്തിലെ ഓ
 രോരോ പദാർത്ഥങ്ങളും അടിക്കടി മാറ്റാതെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെ
 ന്നുള്ളതു് സർവ്വർക്കും സുപ്രസിദ്ധമാകുന്നു. ഇന്നത്തെ രൂപമല്ല, അഥവാ അവ
 സ്ഥയല്ല നാളെ; നാളത്തെ അവസ്ഥയല്ല മറ്റൊന്നാൾ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ക്ഷ
 ണപരിണാമികളായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പരിണാമമോ വിനാശമോ കൂടാതെ,
 സ്ഥിരസ്വരൂപമായ ഒരു വസ്തു ആന്തരമായി, അനുസ്മൃതമായി സ്ഥിതിചെയ്യ
 ന്നുണ്ട്. അതത്രേ ഈശ്വരൻ. നാരില്ലെങ്കിൽ പുഷ്പമാലയില്ലാത്തതുപോലെ,
 അതില്ലെങ്കിൽ ജഗത്തില്ല. എത്രകോടി ഭുവനങ്ങളാണ് ആ ഒരേ വസ്തുവിൽ

ഉദ്ഗ്രഥിതമായി ജീവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് ഒരു കയ്യും കണക്കുമില്ല. ആത്മാവെന്നും ബ്രഹ്മമെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് അതുതന്നെ. അസത്യമായ സർവ്വത്തിനും ആധാരമായ ഒരേ ഒരു സത്യമെന്നു പറയപ്പെടുന്നതും അതുതന്നെ. സത്യമെപ്പോഴും ഒന്നുതന്നെ. രണ്ടാകവാൻ പാടുള്ളതല്ല. രണ്ടു സത്യവസ്തുക്കൾ, രണ്ടു് സ്വതന്ത്രവസ്തുക്കൾ, രണ്ടു് ആധാരവസ്തുക്കൾ എന്നു പറയുന്നതു തീരെ യുക്തിവിരുദ്ധമാകുന്നു. രണ്ടു സത്യവസ്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, അവ അന്യോന്യം പരിച്ഛിന്നങ്ങളായിത്തീരുന്നു. പരിച്ഛിന്നവസ്തുവാകട്ടെ, ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രവും സർവ്വോൽക്രമവും സർവ്വനിയാമകവുമാകുന്നതല്ല. അപരിച്ഛിന്നമായി, സർവ്വാധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വസ്തു മാത്രം സത്യമെന്നുള്ള ഈ സത്യം സത്യതരമായി പ്രാചീനമായ വേദാന്തസിലാന്തത്തെ, “അപരിച്ഛിന്നവും അവിനാശിയുമായ ഒരേ ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് സർവ്വ ജഗത്തും ആവിർഭവിക്കുന്നത്” എന്നു വാദിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വിജ്ഞാനവിദ്യയും അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരു് അനുകരിച്ചാലും അനുകരിച്ചില്ലെങ്കിലും, സത്യം എപ്പോഴും സത്യംതന്നെ. സത്യം എപ്പോഴും ഒന്നുതന്നെ എന്നുള്ളതിന് എന്തൊരു കാലത്തും ഒരിടത്തും വരുന്നതല്ല, നവീനമായ വിജ്ഞാനവിദ്യയുടേയും മറ്റു പലവിധം ദർശനങ്ങളുടേയും ആവിർഭാവം നിമിത്തം, പണ്ടത്തെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും സിലാന്തങ്ങൾക്കും എന്തുതന്നെ ഭേദം സംഭവിക്കാമെന്നിരിക്കിലും ഒരേ ഒരു വസ്തുതന്നെ സത്യമെന്നും, ആ വസ്തുതന്നെ സർവ്വത്തിനും ആധാരമായി, മൂലകാരണമായി, സർവ്വത്തിനും ചെയതന്യത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സർവ്വത്തിലും അനുസ്മൃതമായി വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വദം പ്രകാശിക്കുന്നുവെന്നുള്ള സിലാന്തത്തിന് ഒരുകാലത്തും വ്യതിചലനം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ക്ഷണംക്ഷണം പരിണാമത്തെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജഗത്തു സത്യമല്ലെന്നും, അതു കേവലം പ്രാതിഭാസികമെന്നും, അതു് എന്തൊന്നിൽനിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഭാസിക്കുന്നുവോ, ആ ഒരു വസ്തുമാത്രം സത്യമെന്നും ആ ചാർച്ചപങ്ക്തിയിൽ അഗ്രേസരനായ ബുദ്ധഭഗവാൻ സിലാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധഭഗവാന്റെ മതം ശൂന്യവാദമല്ല. ശശവിഷ്ണുവോലേ അസത്താണ് പരമതത്വമെന്നോ, അസത്തിൽനിന്നു സത്തായ ജഗത്തിന്റെ ഉൽപത്തി ഭവിക്കുന്നുവെന്നോ ഉള്ള ബുദ്ധിഹീനമായ സിലാന്തത്തെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും, അന്യഥാ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പ്രമാണത്തിനും വിഷയമല്ലാത്തതും, ഒരു പേരുകൊണ്ടും നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും, സത്തെന്നോ അസത്തെന്നോ ഉള്ള വ്യപദേശത്തിനുപോലും വിഷയമല്ലാത്തതുമായ ആ പരമതത്വം ശൂന്യസദ്രശമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം. ഈ ആശയം സർവ്വമായ ഉപനിഷത്തുകൾക്കും സമ്മതമാകുന്നു. വ്യവഹാരവിഷയമല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ ശൂന്യംതന്നെ. എങ്കിലും, വസ്തുപുത്രനെ

പ്പോലെ, പരമശൂന്യമാകുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ഗംഭീരമായ ഈ ആശയത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലർക്കും അറിവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയരഹസ്യത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബുദ്ധഭഗവാൻ ഒരിടത്തു സ്പഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:— “ശ്രമണഗൗരവമൻ ഒരു അവിശ്വാസി (നാസ്തികൻ)യാകുന്നു. സത്യവസ്തുവിന്റെ വിനാശം, ശൂന്യത, അതായത് അഭാവമാകുന്നു അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ യാതൊന്നും എന്നിലില്ലയൊ, ആ നാസ്തികത്വത്തേയും, യാതൊന്നും എന്റെ സിലാന്തമല്ലെങ്കിലും, ആ ശൂന്യസിലാന്തത്തേയും ജനങ്ങൾ എന്നിൽ ആരോപണം ചെയ്യുന്നു.”

ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധഭഗവാന്റെ പലേ നിവ്വചനങ്ങളിൽനിന്നും, അദ്ദേഹം ശൂന്യവാദിയല്ല. ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നുവെന്നു നിശ്ചയിച്ചു സിലമാകുന്നുണ്ട്. പ്രാചീനനാരായണവും അർദ്ധചീനനാരായണമായ ഉയർന്ന ദാർശനികന്മാരെയും അദ്വൈതലക്ഷ്യത്തിൽ വന്നുചേരുന്നുണ്ട്. ഉച്ചമായ അദ്വൈതലക്ഷ്യത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതിനെ വിചാരശീലന്മാർക്ക് ഗത്യന്തരമില്ല; അതായത് ഉയർന്നുചോദനയുമായ അവരുടെ മനസ്സിന് സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. പരമാർത്ഥദൃഷ്ടിയിൽ ഞാനെന്നും നീയെന്നുമുള്ള യാതൊരു ഭേദവുമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിൽ രമിക്കുന്നതുതന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥം ആ വസ്തുവിൽ രമിക്കുന്നവൻ തന്നെ ധന്വൻ. ദേവിയും ദേവനും, ഭക്തിയും ഭക്തന്മാരെന്നുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം അസത്യദൃഷ്ടിയിലാകുന്നു, അതായതു ദൈവതദൃഷ്ടിയിലാകുന്നു. ദൈവതഭാവന, അതായതു ദോഷഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ, നിയമനിയാമകസംബന്ധത്തിൽ എല്ലാ ദേവികളും ദേവന്മാരും ഉപസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ദൈവതത്തിലല്ലാതെ ദേവിയും ദേവിഭക്തിയും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ആത്മഭാവനയിൽ, അതായതു ആത്മരൂപമായി, അദ്വൈതമായ സത്യവസ്തുവിന്റെ ഭാവനയിൽ ദേവനും ദേവഭക്തനും ദേവഭക്തിയുമെന്നും പ്രസക്തമാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

“ഭേദദൃഷ്ടിയാ തു ദാസോഹം ജീവദൃഷ്ടിയാതപദംശകഃ
 വസ്തുതസ്തു തപമേവാഹമിതിമേനിശ്ചിതാമതിഃ”

എന്നിങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടുള്ള ഹനുമാന്റെ നിവ്വചനം എത്രയോ സത്യമാകുന്നു. “ഭേദദൃഷ്ടിയിൽ ഞാനങ്ങയുടെ ദാസനാകുന്നു. ജീവരൂപത്തിൽ ഞാനങ്ങയുടെ അംശമാകുന്നു. പരമാർത്ഥദൃഷ്ടിയിൽ ഞാനും അങ്ങയും ഒന്നുതന്നെ, യാതൊരു ഭേദവുമില്ല” എന്നാകുന്നു ഗ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. വിചാരദശയിൽ ഒരേ ഒരു ചൈതന്യവസ്തു. അഖണ്ഡമായ ഒരേ ഒരു വസ്തുവിൽ യാതൊരു വ്യവഹാരവും സംഭവിക്കുന്നതല്ലതാനും. അതിരിക്കട്ടെ, പ്രകൃതത്തെ അനുസരിക്കാം.

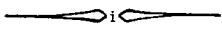
ശാരദയിലെ വനവൈചിത്ര്യവും ഏകാന്തഗർഭീരതയും എന്റെ മനസ്സിനെ ഇരട്ടശയമായ ഉയർന്ന വിചാരങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നയിച്ചിരുന്നവെന്ന് ഉള്ളതിനെ ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. അതിപ്രശാന്തവും സമാഹിതവും ബ്രഹ്മാനന്ദപരവുമായ പലേ ദിവസങ്ങളേയും ഞാനവിടെ അതിവാഹനം ചെയ്തു. ഒന്നര മാസത്തോളം ഞങ്ങളവിടെ നിവാസം ചെയ്തു. ശാരദയുടെ കൃപയാൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾക്കും, പൂജകകടുംബത്തിന്റെ പ്രേമപൂർവ്വകമായ പരിചരണത്തിനും യാതൊരു ദാരിദ്ര്യവുമില്ല. നിർദ്ദിഷ്ടപദ്ധതിയും അനന്യവിത്തവും പ്രശാന്തിപരവുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതമെങ്കിലും, കാശ്മീരത്തിലെ മറ്റൊരു പുണ്യധാമമായ അമരനാഥത്തിലേക്കുകൂടി ഒന്നു സഞ്ചരിക്കേണമെന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കു ശാരദയെ വിടേണ്ടതായ സമയം സന്നിഹിതമായി. അമരനാഥത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെനിന്നു പുറപ്പെടുവാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയത്തെ അറിഞ്ഞതിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വലിയ ഭുഖത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സഹവാസം നിമിത്തം പ്രേമം വർദ്ധിക്കുന്നു. വിപ്രവാസം പ്രേമത്തെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അധികം ദിവസം ഞങ്ങളുമായി പരിവയിക്കയും, ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയെ മധുരമായി ആസ്വദിക്കയും ചെയ്തിരുന്നതായ അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിധോഗവാത്സല്യത്തിൽ വലിയ വിഷാദം തോന്നുകയുണ്ടായി. സാധുമാന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സംസാരതാപതപ്തന്മാരും തത്ത്വചിന്തകന്മാരും മാത്രം സാധുക്കളെ സാധുക്കളുടെ രൂപത്തിൽ കാണാറുള്ളതു്; അതായതു് സാധുക്കളുമായി ഭക്തിപൂർവ്വം പെരുമാറി അവരിൽനിന്നു പലേ അദ്ധ്യാത്മരഹസ്യങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചു കൃതാർത്ഥരാകാറുള്ളതു്. സാധുക്കളിൽനിന്നുള്ള മുഖ്യമായ ആപ്രയോജനം സംസാരരോഗമൊ തത്ത്വജിജ്ഞാസയൊ ഇല്ലാത്ത അദ്വിഷകാർഷ്ഠി ഞങ്ങളിൽനിന്നു് ഉണ്ടാകുവാൻ തരമില്ലാത്തതാണല്ലോ. എങ്കിലും അവരുടെ സ്നേഹബഹുമാനപാത്രങ്ങളുടെ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വലിയ ആമോദകാരികളായിത്തന്നെ വർത്തിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ മിഥുനമാസത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തിൽ ഒരു ദിനം സ്നാനഭോജനാദികൾ നിർവ്വഹിച്ചു ശാരദയുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം വീണു വന്ദിച്ചതിന്റെ ശേഷം, അവിടെനിന്നു കാശ്മീരരാജധാനിയായ ശ്രീനഗരത്തിലേക്കുതന്നെ പ്രതിയാത്ര ആരംഭിച്ചു. പൂജകഗൃഹത്തിലെ സർവ്വാംഗങ്ങളും കുറെ ദൂരം ഞങ്ങളെ അനുയാത്ര ചെയ്തു; മാതൃജനങ്ങളാകട്ടെ അശ്രുപൂർണ്ണമായ നേത്രങ്ങളോടുകൂടി ഞങ്ങളെ വന്ദിച്ചു.

മൂന്നുനാലുദിവസങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ കഠിനമായ പർവ്വതപ്രദേശങ്ങളെ അതികൃമിച്ചു സമതലമായ കാശ്മീരമൈതാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശ്രീനഗരത്തിൽനിന്നു് ഇങ്ങോട്ടു വന്നതായ വഴിയെ വിട്ടു് വേറൊരു വഴിയിൽക്കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു് സഞ്ചരിച്ചു. മനോഹരമായ കാശ്മീരമൈതാനത്തിൽ അവിടെ

വിടെയുള്ള ചില ഗ്രാമങ്ങളിലും ചില ധൈര്യ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിലും നിവസിച്ചു വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, മനഃമന്ദമായി ഞങ്ങൾ യാത്രചെയ്തു. സൽസംഗത്തിലും ബ്രഹ്മവിദ്യയിലും അഭികാംക്ഷയുള്ള ഒരു കാശ്മീരബ്രഹ്മചാരിയും അന്ന് എന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല ദേശങ്ങളിൽകൂടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കുക, നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിവസിപ്പിക്കുക, ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഭിക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രബന്ധംചെയ്യുക മുതലായ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കാശ്മീരഭാഷയിൽ നല്ലപോലെ വ്യവഹരിക്കുന്നത് അറിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്യാനന്ദമയമായി, മനഃമന്ദം യാത്രചെയ്ത് കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ “ജീലം” നദിയുടെ തടത്തിലും, ജീലംനദിയുടെ മനോഹരമായ തടത്തിൽ നെൽക്കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജലപ്രപാതവും വിശാലവുമായ വയലുകളിൽക്കൂടെ മൂന്നുനാലുദിവസം യാത്രചെയ്തതിനുശേഷം ക്ഷീരഭവാനിയിലും, ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. ക്ഷീരഭവാനിയെന്നത് കാശ്മീരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദേവീക്ഷേത്രമാകുന്നു. എപ്പോഴും നരപാപനിവരുന്ന ഈശ്വരനുമായ ഒരുതരം വിലക്കുണജലത്താൽ സംപൂരിതമായ ഒരു കണ്ഡമാണ് അവിടെ മുഖ്യമായി ദർശിക്കുവാനുള്ളത്. ദേവിയുടെ വിഭൂതിമാഹാത്മ്യമെന്നോ, അഥവാ ദേവിയുടെ വിലാസസ്ഥാനമെന്നോ ജനങ്ങൾ അതിനെ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. പ്രകൃത്യാ ലോകവിലക്കുണവും വിസ്മയജനകവുമായ വസ്തുക്കളെ ഈശ്വരോപാസനയ്ക്കുള്ള പ്രതീക (ആലംബന)ങ്ങളായി പൂർവ്വമഹർഷിമാർ കല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ മഹിമ അറിവുള്ളവരേ അറിയുന്നുള്ളൂ. ആശ്ചര്യദർശനം സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഈശ്വരഭാവനയെ ഡെടിതി ഉദ്ഭാവനം ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃത്യാ വിചിത്രതരങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളെ ഈശ്വരപ്രതീകങ്ങളായും, വിചിത്രതരങ്ങളായ ദേശങ്ങളെ ഈശ്വരോപാസനയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനങ്ങളായും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, 'ഈശ്വരചിന്തയെ ഉൽപാദനം ചെയ്തു ദൃശ്യീകരിക്കുന്നതിൽ അവ അത്യന്തം ഉപയുക്തങ്ങളായതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ മമ്മങ്ങളെ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഈശ്വരസാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുയർത്തുവാൻവേണ്ടി പണ്ടേതേ ഋഷികൾ ധർമ്മികമായ ഓരോ സംസ്ഥകളേയും, കർമ്മോപാസനകളേയും പ്രകല്പനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അറിയാതെയാണു് ഇന്നത്തെ ചില പണ്ഡിതമന്ത്രിമാർ അവരേയും അവരുടെ അനുഗാമികളേയും അജ്ഞന്മാരെന്നും അന്ധവിശ്വാസികളെന്നും ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, അതിരിക്കട്ടെ. പ്രസ്തുതമായ ക്ഷീരഭവാനിയെന്നുള്ള ആ പ്രദേശവും ആ കണ്ഡവും, വലിയ വൈചിത്ര്യകാരിയായി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഈശ്വരചിന്തയിലേക്ക് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വിജയിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് പ്രത്യേകിച്ചു് പ്രസ്തോതവ്യമാണു്.

ക്ഷീരഭവാനിയിൽനിന്നു രണ്ടുമൂന്നുനാഴിക ദൂരം സ്ഥലത്തിൽകൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നീടു് ശ്രീനഗരത്തിലേക്ക് സുമാദ് പത്തുപന്ത്രണ്ടുനാഴികയോളം ജല

ത്തിൽകൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ യാത്രചെയ്തിരുന്നത് വിശാലമായി ഓളമടിച്ചുകൊണ്ടും, അനേകം തോണികൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഗതാഗതംചെയ്തുകൊണ്ടുമുള്ള വമ്പിച്ച സരസ്സുകളിൽകൂടെയും, നീണ്ട കൃത്രിമസരിത്തുകളിൽകൂടെയും, മറ്റു പലേ യാത്രക്കാരുമായി മേളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ആ തോണിയാത്ര, കേരളക്കരയിലെ കായൽയാത്രയോട് ഏതാണ്ട് സാധർമ്മ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, കേരളത്തിൽ കായലിന്റെ തീരങ്ങൾ തെങ്ങിൻതോട്ടങ്ങളാൽ ആവൃതങ്ങളെങ്കിൽ, ഇവിടെ സരസ്സങ്ങൾ നെൽകൃഷിചെയ്യുന്ന വയലുകളാലും, വിശിഷ്ടവൃക്ഷങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രാമപർവ്വതങ്ങളാലും ആവൃതങ്ങളാകുന്നു. വിശേഷിച്ചു, കാശ്മീരത്തിലെ കാസാരങ്ങൾ ചെന്നാമര തുടങ്ങിയ പൂക്കളാൽ സംപൂരിതമായി, അനല്പമായ സുഷമാവിശേഷത്തെ വിതരണംചെയ്തുകൊണ്ട് മനോമോഹനങ്ങളായി വലസിക്കുന്നു. സമുദ്രതീരത്തിലെമ്പോലെ, ഫിമഗിരിമദ്ധ്യത്തിലും ജലം സുലഭമായി, സുവിശാലമായി മടിച്ചുപുളച്ചുനില്ക്കുന്ന മഹനീയമായ ആ കാഴ്ച അതുതാവഹമെന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. കുറെ മണിക്കൂറുകൾകൊണ്ട് അമിതാഹ്ലാദകാരിയായ ഈ ജലയാത്ര അവസിതമായി, ഞങ്ങളുടെ ഗന്തവ്യസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പദനൃപാസംചെയ്തു.

ഹിമഗിരിവിഹാരം

രണ്ടാം ഭാഗം.

അമരനാഥം

“നൈഷധീയചരിതം” എന്ന മഹാകാവ്യത്തിന്റെ കർതാവായ ശ്രീ ഹർഷമിശ്രൻ ഏ. ഡി. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാനാണ്. സരസമായ കവിതയിലെന്നപോലെ. കർഷമായ തർക്കത്തിലും അദ്ദേഹം അതി പ്രവീണനായിരുന്നു. കാവ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രാഗാരരസവർണ്ണനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹം വിഷയരസസേവിയായിരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മനിയുനം ബ്രഹ്മരസസേവിയും സമാധിപ്രിയനുമായിരുന്നു. “കവിതാർക്കികചക്രവർത്തി” എന്നുള്ള പട്ടപ്പേരോടുകൂടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ “ഖണ്ഡനഖണ്ഡഖാദ്യം” എന്ന ഗ്രന്ഥം വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ചംകരിയിൽ സർവ്വോത്തമമായ സ്ഥാനത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഒരുചിതീയഗ്രന്ഥമാകുന്നു. വിചാരഗാംഭീര്യംകൊണ്ടും തർക്കശൈലികൊണ്ടും ഖണ്ഡനപ്രൗഢികൊണ്ടും ഈ ഗ്രന്ഥത്തോടു തുലനം ചെയ്യുവാൻ വേറൊരു ഗ്രന്ഥം വേദാന്തചക്രപ്പിൽ ഇതേവരെ ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ല. നൈയാധികൻ, മീമാംസകൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സഭാദത്തെ തിലശഃഖണ്ഡനംചെയ്ത ജഗത്തു അനിവ്ചനീയമെന്നും, അദ്വൈതബ്രഹ്മം ഒന്നുമാത്രം സത്യമെന്നും സമത്വം ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. അദ്വൈതബ്രഹ്മം ഒന്നുകൊണ്ടും ബാല്യമല്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻവേണ്ടി ഭേദവാദികളുടെ “ഭേദം” എന്നുള്ള പദാർത്ഥത്തെത്തന്നെ ഖണ്ഡനകലാകോവിദനായ അദ്ദേഹം വികല്പപൂർവ്വം ഖണ്ഡനം ചെയ്യുന്ന രീതിയെ ഇവിടെ സ്വപ്ലമായി വിവരിക്കാം.

“ഏകമേവാദിതീയം” തുടങ്ങിയുള്ള അദ്വൈതശ്രോതൃകളാൽ ഉൽപന്നമാകുന്ന അദ്വൈതബോധം ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഘടം, പടം തുടങ്ങിയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഭേദം പ്രത്യക്ഷമായി സർവ്വരാലും ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഘടപടാദികളുടെ അഭേദജ്ഞാനം ശ്രുതിജന്യമായ അദ്വൈതജ്ഞാനത്തിന്, അതായത് അഭേദജ്ഞാനത്തിനു ബാധകമാകുന്നു. അർത്ഥാൽപ്രത്യക്ഷസിലമായ ഭേദജ്ഞാനമല്ലാതെ, ശ്രുതിസിദ്ധമായ അദ്വൈതജ്ഞാനം പ്രബലമായമാർഗ്ഗമോ ആകുന്നതല്ല” എന്നിങ്ങനെ ഭേദവാദികൾ വാദിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവർ പറയുന്ന “ഭേദം” എന്നുള്ള പദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്താണെന്നു സ്വപ്ലം വിചാരം ചെയ്യുക! വിചാരശയ്യിൽ ഭേദം എന്നുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം

തന്നെ പ്രത്യക്ഷാഭിമുഖീകരണങ്ങൾ വിഷയമായി സിദ്ധമാകുന്നില്ല. സ്വരൂപം, അന്യോന്യാഭാവം, വൈധർമ്മ്യം, പൃഥക്ത്വം എന്നിങ്ങനെ നാലു പ്രകാരത്തിൽ പ്രഭാകരാദികളായ ഭാർഗ്ഗനികന്മാർ ഭേദപദാർത്ഥത്തെ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ നാലുപക്ഷവും ശരിയല്ല. സ്വരൂപംതന്നെ ഭേദമെങ്കിൽ, ഘട പ്രതിയോഗികഭേദം (ഘടത്തിൽനിന്നുള്ള ഭേദം) പടത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്നു വന്നുപോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പ്രതിയോഗിയെ കൂടാതെ ഭേദഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഘടവും പടത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഘടപടങ്ങളുടെ ചെറുകൃതത്തെത്തന്നെ ഭേദഗ്രാഹിയായ പ്രത്യക്ഷം വിഷയീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ അന്യോന്യാഭാവം ഭേദമെന്നുള്ള പക്ഷത്തിലും, ഒന്നിൽ വേറൊന്നിന്റെ അന്തർഭാവമെന്നുള്ള പൂർവ്വാകരണഭാഷത്തിന് നിവാരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഘടാഭാവം പടത്തിലും, പടാഭാവം ഘടത്തിലുമെന്നുള്ളതാകുന്നു അന്യോന്യാഭാവം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, പടത്തിൽ ഘടാഭാവത്തോടുകൂടി ഘടവും സ്ഥിതിചെയ്യേണ്ടതായിവരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഘടത്തെകൂടാതെ ഘടാഭാവം പടത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ വേറൊന്നിന്റെ അന്തഃപ്രവേശം നിമിത്തം അതുകൾ ഭേദംകൂടാതെ ഏകീഭൂതമായിത്തീരുന്നു. പിന്നെ വൈധർമ്മ്യമാണ് ഭേദമെന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ പക്ഷത്തിലും ഭോഷമുണ്ട്. ഘടത്തിൽ ഘടത്വവും പടത്തിൽ പടത്വവുമെന്നുള്ള വൈധർമ്മ്യംതന്നെ ഭേദമെന്നാകുന്നു ആ പക്ഷം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, വൈധർമ്മ്യത്തിൽ, വേറൊരു വൈധർമ്മ്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അഥവാ ഇല്ലയോ? വൈധർമ്മ്യാന്തരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഘടത്വപടത്വങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന വൈധർമ്മ്യാന്തരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അതുകൾ രണ്ടും ചെറുകൃതത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. അതല്ല, വൈധർമ്മ്യത്തിൽ ഇതരവൈധർമ്മ്യത്തിന്റെ വ്യവർത്തനമായ വേറൊരു വൈധർമ്മ്യമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നപക്ഷം, ആ വൈധർമ്മ്യത്തിന് മറ്റൊരു വൈധർമ്മ്യം, അതിന് വേറൊരു വൈധർമ്മ്യം, അതിന് വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ വൈധർമ്മ്യങ്ങളുടെ അനന്തയാരം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അനവസ്ഥാഭോഷം നേരിടുന്നു. അതുകൊണ്ട് വൈധർമ്മ്യമാണ് ഭേദമെന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ പക്ഷവും സിദ്ധമാകുന്നില്ല. പിന്നെ, പൃഥക്ത്വമെന്നാണ് ഭേദമെന്നുള്ള അന്തിമപക്ഷവും ഭോഷലംഘനത്തിൽ അജംഘലമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. പൃഥക്ത്വമെന്നുള്ള ധർമ്മം തന്നിൽനിന്ന് ഭിന്നമായ ധർമ്മി (വസ്തു)യിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ, അഥവാ അഭിന്നമായ ധർമ്മിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ? അഭിന്നമായ ധർമ്മിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അതായത് ഭേദത്തിന് അതിന്റെ ആശ്രയത്തിൽനിന്ന് ഭേദം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വാശ്രയത്തോടുകൂടി അതിന് അഭേദം സംഭവിക്കും. അതല്ല, തന്റെ ആശ്രയത്തിൽനിന്ന് ഭേദത്തിനു ഭേദം ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നപക്ഷം, ഭേദം

തന്നിൽതന്നെ നിവിഷ്ഠമെങ്കിൽ, ആത്മാശ്രയഭോഷവും, അതല്ല, ഭേദത്തിനു വേറോരു ഭേദം സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം, ഭേദപ്രവാഹത്തിൽ അനവസ്ഥാഭോഷവും സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നാലുപക്ഷത്തിലും ഭേദപ്രത്യക്ഷത്തിനുള്ള വിഷയം സിലമാകാത്തതുകൊണ്ട്, അദ്വൈതശ്രുതിക്കും, തജജന്യമായ അദ്വൈതജ്ഞാനത്തിനും ഭേദത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം ബാധകമെന്നും മറ്റും വാദിക്കുന്നത് തീരെ അവിചാരിതമണിയമാകുന്നു.

ശ്രീഹർഷൻ ഭേദപദാർത്ഥത്തേയും മറ്റും ഖണ്ഡനം ചെയ്തു് അദ്വൈത സിലാന്തത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വിതണ്ഡയാദത്തെയാകുന്നു അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാദം, ജല്പം, വിതണ്ഡ എന്നിങ്ങനെ കഥ (ശാസ്ത്രാർത്ഥവിചാരം) മൂന്നു പ്രകാരത്തിലുണ്ട്. വാദകഥയുടെ ഫലം തത്ത്വനിഷ്ഠയവും, ജല്പവിതണ്ഡകളുടെ ഫലം വിജയവുമാകുന്നു. എങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കതക്ങ്ങളാകുന്ന വിഷലിപ്തബാണങ്ങളേറ്റു് സൽപ്രമാണങ്ങൾ മൃശ്യമായി മുതിപ്പെടാതിരിക്കുവാൻവേണ്ടി അവയുടെ രക്ഷാകവചമായി ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പരപക്ഷവിജ്ഞരൂപമായ വിതണ്ഡാകഥയേയും അംഗീകരിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. ഉഷ്ണലഗുഡിക (മദിച്ചു ഒട്ടകത്തിന് കനത്തവടി എന്നുള്ള ന്യായം) വഴിക്കല്ലാതെ കതർക്കകർക്കശന്മാരെ ദമനം ചെയ്യുവാൻ വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ലത്രേ. ഏതായാലും ഭേദം സത്യമല്ലെന്നും, അഭേദമാത്രം സത്യമെന്നുമുള്ളതാകുന്നു സിലാന്തം. ഘടപടാദികളുടെ ഭേദത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തപക്ഷം, ജഗത്തിൽ യാതൊരു വ്യവഹാരവും സംഭവിക്കുവാൻ തരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വ്യവഹാരദശയിൽ ഭേദത്തെ സർവ്വം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നവെങ്കിലും, പരമാർത്ഥദശയിൽ ഭേദഗ്രഹണം ഭവിക്കുന്നില്ല. പാരമാർത്ഥികമായതു് അഭേദമെന്നും, ഭേദമെന്നതു് കേവലം കല്പിതമെന്നും സാരം.

ഖണ്ഡനഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ഈദൃശമായ ഖണ്ഡനയുക്തികൾ ദൃശങ്ങളോ, അദൃശങ്ങളോ ആയിരുന്നതുകൊള്ളട്ടെ, ഏകമായി, അദ്വിതീയമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരജ്യോതിസ്സുതന്നെ സത്യമെന്നും, അനേകാത്മകമായ ഈ സംസാരം അസത്യമെന്നുമുള്ള തത്ത്വത്തെ എല്ലാ വിഭാഗന്മാരും ഏകമതിയോടെ സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. സമുദ്രജലം തരംഗബുദ്ധുദ്ധുദാദികളുടെ ആകാരത്തിൽ ഭാസിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരജ്യോതിസ്സ് ഗിരിനഗരീനരതിയ്ക്കുഗാദികളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രതിഭാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തീർത്ഥം, അതീർത്ഥം, സാധു, പാപി, പുണ്യം, പാപമെന്നുള്ള സർവ്വവും ഈശ്വരസ്വരൂപമെങ്കിൽ, അഥവാ സർവ്വത്തിലും ഈശ്വരജ്യോതിസ്സ് പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ ദൃഷ്ടിയിൽ ദേശകാലവസ്തുവിഷയകമായ യാതൊരു വിഷമതയും സംഭവിക്കുന്നില്ല.

“അമരനാഥം” എന്ന ധാമത്തിൽ യാത്രചെയ്തു അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരീശപരനെ ദർശനം ചെയ്യുവാനോ, അവിടെനിന്ന് വല്ല പുണ്യവും സമ്പാദനം ചെയ്യുവാനോ എനിക്കില്ലയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാശ്മീരത്തിലെ താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെപ്പോലെ അമരനാഥവും പരമാർത്ഥദൃഷ്ടിയിൽ ബ്രഹ്മരതനെ; അഥവാ വ്യവഹാരദൃഷ്ടിയിൽ പഞ്ചഭൂതാത്മകതനെ. ഏകിലും പ്രാകൃതികവിലാസം കൊണ്ടും ദേശവിശുദ്ധികൊണ്ടും പ്രശാന്തിമഹിമകൊണ്ടും സർവാതിശായിയായി വിരാജിക്കുന്ന ഹിമഗിരിശിഖരങ്ങളിൽ ആനന്ദവിഹരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാനത്സുകനായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാസപാദനംതന്നെ താദൃശമായ വിഹരണങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഫലം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും സൗന്ദര്യവും മാഹാത്മ്യവും പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നതിനുള്ള ഒരു മഹാദർപ്പണമാകുന്നു പ്രകൃതിയെങ്കിൽ, ബ്രഹ്മരസാസപാദനത്തിൽ പ്രകൃഷ്ടമായ പ്രകൃതി വലിയ സഹായകമാണെന്നുള്ളതു് അനുഭവരസികന്മാർക്ക് അവിദിതമല്ല. തീർത്ഥാടനവ്യാജേന ഇതേ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഹിമഗിരിശിഖരങ്ങളിൽ മുമ്പും ഇപ്പോഴും വിഹരണം ചെയ്യാറുള്ളതു്. അക്രമ നിലകൂട്ടി തൽകാലം നമുക്ക് കാശ്മീരത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ അമരനാഥത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാം.

ശാരദയിൽനിന്നെത്തി ശ്രീനഗരത്തിൽ പത്തുപന്ത്രണ്ടുദിവസത്തിലധികം വിശ്രമിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രാവണമാസത്തിലെ പൂർണ്ണിമ ദിവസമാകുന്നു അമരനാഥത്തിലെ മുഖ്യമായ ദർശനം. കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലുള്ള ഈ പവിത്രദർശനത്തിനുവേണ്ടി, ഒട്ടധികം, അതായതു്, അനേകായിരം ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണിയെ മുന്പായി, പഞ്ചാബു മുതലായ ദേശങ്ങളിൽനിന്നും ശ്രീനഗരത്തിൽ ഒന്നായി വന്നുചേരുകയും, അവിടെനിന്ന് എല്ലാവരും സംഘാതമായിത്തന്നെ ഉത്സവരൂപത്തിൽ മേലോട്ടു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാത്രയ്ക്കുവേണ്ടുന്ന കൂടാരം തുടങ്ങിയ പല സാമഗ്രികളും കാശ്മീരഗവർമ്മന്മാരുതന്നെ തെയ്യറചെയ്തു യാത്രികന്മാരെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. പൂർണ്ണിമക്ക് എട്ടുപത്തുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, അനേകം യാത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽ അമരനാഥനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മചാരിയോടുകൂടെ ഞാനും യാത്രയായി. ശ്രീനഗരത്തിൽനിന്ന് അറുപത്തിയൊന്നു നാഴിക ദൂരമുള്ള “ഫയൽഗാം” എന്നുള്ള പ്രദേശംവരെ സമഭൂമിയും, അവിടെനിന്നു മേലോട്ടു മുപ്പത്തൊന്നുനാഴിക വികടവും ഉച്ചതരവുമായ പർവ്വതപംക്തികളുമായി അമരനാഥത്തിലേക്ക് ഒട്ടാകെ സുമാറു് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടുനാഴിക ദൂരമാകുന്നു. ഫയൽഗാംവരെ നല്ല വിശാലമായ നിരത്തും, അതിൽകൂടെ മോട്ടോർവണ്ടികളുടെ ഗതാഗതവുമുള്ളതുകൊണ്ടു്, അവിടംവരെ യാത്രികന്മാരിൽ അധികവും വണ്ടിയിൽസഞ്ചരിക്കുകയാകുന്നു പതിവു്. എന്നാൽ ഞാൻ ശ്രീനഗരത്തുനിന്നു മുപ്പതുനാഴികയിലധികം ദൂരത്തിൽ കിടക്കുന്ന “അനന്തനാഗം”വരെ മോട്ടോർവണ്ടിയിൽ യാത്രചെയ്തുവെങ്കിലും, അവിടെനിന്നു കാൽനടയായിത്തന്നെ

നെയ്താണ് അവശിഷ്ടമായ യാത്രയെല്ലാം നിവർത്തിച്ചത്. കലകലയായി വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നെൽച്ചെടികളാൽ നിറഞ്ഞ വയലുകളുടെ നടുവിൽ ഉയന്നു ലംബമായ മാനമായി നില്ക്കുന്ന തുല്യാകാരമായ നടക്കാവുവൃക്ഷങ്ങളുടെ അതിമനോഹരമായ നിരയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽക്കൂടെയുള്ള സുവിശാലവും സുര്യവുമായ നിരത്തു് എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആഘ്ലാഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അനന്തനാഗമെന്നതു് കുറെയധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു ചെറിയ നഗരമാകുന്നു. ഇവിടെനിന്നു പതിനാറു നാഴിക ദൂരമുള്ള “വേരീനാഗം” എന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നു് സുപ്രസിദ്ധമായ ജീലം നദി ഉദ്ഭവിക്കുന്നു. അനന്തനാഗത്തുനിന്നു വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഫയൽഗാമിൽ കാൽനടയായി ചെല്ലുന്ന യാത്രക്കാർ രണ്ടുമൂന്നു് ദിവസംകൊണ്ടു് ചെന്നുചേരുന്നുണ്ടു്. ഫയൽഗാമെന്നതു് ഭൂഗർഭഗെയുടെ തീരത്തുള്ള രൂപം വിജനവുമായ ഒരു സ്ഥാനമാകുന്നു. ദേവദാരവൃക്ഷങ്ങൾ ഘനതരമായി തിങ്ങിനില്ക്കുന്ന പച്ചനിറംപൂണ്ട പവിത്രവനങ്ങൾ യാത്രികന്മാരുടെ മനസ്സിനെ ഹാൽ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടു് വിജയിക്കുന്നുണ്ടു്. വെള്ളക്കാരും മറ്റും ശരീരസുഖസമൃത്തിനായും സുഖാനുഭവത്തിനായും വന്നുതാമസിക്കുന്ന ഒട്ടധികം വസൂഗൃഹങ്ങൾ അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങൾ ഫയൽഗാമിൽ വിശ്രമിച്ചു. ഭോജനവസനാദികൾക്കൊന്നും വിശ്വപ്രകൃപയാൽ യാതൊരു ക്ലേശവുമുണ്ടാതെ യഥാസമയാ സർവ്വവും സമൃദ്ധലബ്ധ്യമായിത്തന്നെ വർത്തിച്ചിരുന്നു. ഭോജനാനന്തരം, ജനബാഹുല്യത്തെ സന്തുജിച്ചു്, വനാനന്തരത്തിൽ കുറേദൂരം ചെന്നു് അവിടെ ഏകാന്തമായിരുന്നു കൊണ്ടു് ഞാൻ ഏകാകിയായി ആനന്ദിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മദ്ധ്യഹ്നത്തിൽ തദ്ദേശീയരായ ചില മുസൽമാന്മാർ, വനാനന്തരത്തിൽ ഏകാകിയായിരിക്കുന്ന എന്നെ കണ്ടു് എന്നോടു് ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു “ബാബാജി! ഇക്കാലത്തു് കരടികൾ അധികമായി പകലും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ടു്. ബാബാജി ഇവിടെ തനിയെ ഇരിക്കുന്നതു് നന്നല്ല.” ദേഹത്തെ ഭാവിക്കുമ്പോൾ കരടി വളരെ ഭയാനകവും ഭേദപ്രകാരമായ ഒരു ജന്തുതന്നെ. എന്നാൽ ആത്മാവിനെ ഭാവിക്കുമ്പോൾ അതുതന്നെ സുഖാത്മകവും അതിപ്രേമാസ്സവുമായിത്തീരുന്നു.

ഫയൽഗാമിൽനിന്നു് യാത്ര ആരംഭിച്ചു് ആരേഴുനാഴികമാത്രം ദൂരമുള്ള “ചന്ദനവാടി”യിൽ ചെന്നു യാത്രക്കാർ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഫയൽഗാമിൽനിന്നു് മേലോട്ടു് ഭൂപ്രകൃതി അത്യന്തം ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഫയൽഗാമിലെ നല്ല മൈതാനഭൂമിയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെനിന്നു് മേലോട്ടു് ഉന്നതങ്ങളായി വിചിത്രതരങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം ആരോഹണജന്യമായ യാത്രാക്ലേശവുമാരംഭിക്കുന്നു. ഭൂഗർഭഗെയുടെ തടത്തിൽക്കൂടെ മാർഗ്ഗം മേലോട്ടു് ചെല്ലുന്നു. പർവ്വതങ്ങൾ വനാഘ്ലാഭിതങ്ങളായി, അത്യാഘ്ലാഭദായികളായി, യാത്രികന്മാരുടെ യാത്രാക്ലേശത്തെ അത്യധികം ലഘൂകരിക്കുന്നു. ചന്ദന

വാടിയിൽനിന്നുള്ള പിന്നത്തെ വിശ്രമസ്ഥാനം “ശേഷനാഗ”മാകുന്നു. ശേഷനാഗമെന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് പന്തിരായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന സുമാറ്റ് ഒരുനാഴിക ചുറ്റളവുള്ള ഒരു മനോഹരസരസ്സാകുന്നു. പാൽനിറംപൂണ്ട പവിത്രജലം ഈ സരസ്സിന്റെ വലിയൊരു വൈലക്ഷണ്യമാകുന്നു. ഭൃശവണ്ണത്തോടുകൂടി ഈ സരസ്സിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടൊഴുകുന്ന പുണ്യസരിത്താകുന്നു മുൻപറയപ്പെട്ട ഭൃശഗംഗ. ഈ സരസ്സിന്റെ മുകളിലായി ഒരു നാഴികയോളം ദൂരത്തുള്ള ഒരു വിശാലമൈതാനത്തിലാകുന്നു യാത്രക്കാർ പാളയമടിച്ചു നിവസിക്കുന്നത്. സരസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യമഹിമയെ സംപൂർണ്ണമായി അനുഭവിച്ചാനന്ദിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ പരിചിതന്മാരായ വേറെയും ചില സാധുക്കളോടുകൂടി, പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും അതിന്റെ തടത്തിൽ ജലസമീപത്തിൽ അധികനേരം ചെന്നിരിക്കുകയും, ഹിമശീതളമായ അതിലെ തീർത്ഥജലത്തിൽ അവഗാഹനം മുതലായ ക്രിയകൾ യഥാവിധി ഭക്തിപൂർവ്വം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശം ദിവ്യദിവ്യമെന്നോ പറയേണ്ടതുളള. ഹിമപടലങ്ങളാൽ ആപുരിതമായി, ധവളധവളമായി, വൃക്ഷാദികളൊന്നുമില്ലാത്ത ശുദ്ധമേന്മനമായ ശിലോച്ചയങ്ങളാകുന്നു നാലുപാടും സമുന്നതമായി പരിലസിക്കുന്നത്. ഹാ! അതുതകരമായ അവിടുത്തെ അലയുകിടസൃഷ്ടമാവിലാസത്തെ അനുഭവിച്ചുതന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ വണ്ണിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട്, അവതാളത്തിലാകുവാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ദിവ്യമായ ഈദൃശപ്രദേശങ്ങളുടെ വിവരണം കാണാത്തവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുവാൻ പക്ഷേ പശ്ചാത്താപമെങ്കിലും, കണ്ടവരുടെ ഉപഹാസത്തിന് ആസ്പദമാകാതെയുമാറിയിരിക്കുന്നതല്ല. ഭൃശഗമായ ശൈത്യത്തോടുകൂടിയ ശേഷനാഗം മൈതാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതികൃഷ്ടങ്ങളായ ഒരു രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടി. രാത്രി മുഴുവനും വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വൃഷ്ടി കുറെ അധികം സമയം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതായാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിമപാതവുമാരംഭിക്കുമെന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈദൃശമായ യാത്രകളിലും, മറ്റും പരിവ്രജനങ്ങളിലെന്നപോലെ, വന്ദ്രം അധികമായി കൊണ്ടുനടക്കുക പതിവില്ലാത്ത എനിക്ക് ശൈത്യാഭിജനിതമായ ക്ലേശത്തെ കുറെ അധികം തിതിക്കുകയോടെ ഉപമർദ്ദനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നിരുന്നു.

പിറേറന്ന് അവിടേനിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത്, നാലഞ്ചുമണിക്കൂറുനേരത്തെ പ്രയാണംകൊണ്ട് “പഞ്ചതരംഗിണി” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പവ്താരോഹണം ഇടക്കിടെ ഉപലബ്ധമാകുന്നതുകൊണ്ടും ശൈത്യാധിക്യംകൊണ്ടും യാത്രികന്മാർക്ക് ഇവിടെ കുറെ അധികം ക്ലേശം സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വൃദ്ധകളും വൃദ്ധന്മാരും, തരുണികളും തരുണന്മാരും, സാധുക്കളും ഗൃഹസ്ഥന്മാരുമെല്ലാം യാതൊരു ഭേദവും തുരുച്ചാലുഭാവവുമെന്നിയെ തുല്യമായി ക്ഷീരയെപ്പോലെ കിതച്ചുകിതച്ച് മലകയറുന്നതും, “അമരനാഥകീ ജൈ”

എന്നിങ്ങനെ ഇടക്കിടെ ഭക്തിപൂർവ്വകമോ, അഭക്തിപൂർവ്വകമോ ചെയ്യുന്ന ജയ
 ലാപനികളെക്കൊണ്ട് ക്ലേശിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് കറെ സമാശ്വാസം
 നല്കുന്നതും, ക്ലേശം സഹിക്കവയ്യാതെ ചിലർ കണ്ണുനീർ വാർത്തു കരയുന്നതും,
 ദൃശ്യങ്ങളെ നോക്കി ആനന്ദം സഹിക്കവയ്യാതെ ചിലർ വിരീകിക്കുന്നതും, ഹാ!
 ഹാ! എന്നിങ്ങനെ മറ്റു ചിലർ അമിതമായ ആശ്ചര്യഭാവത്തെ ആവിർഭവിപ്പി
 ക്കുന്നതും, മറ്റു ചിലർ മരത്തടികളെപ്പോലെ യാതൊരു ക്ലേശഭാവമോ, ജയ
 ലാപനിയോ, ആഘോഷമോ, ആശ്ചര്യമോ ഒന്നുംകൂടാതെ മുങ്ങാട്ട് പട്ടണാസമാ
 ത്വം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എനിക്ക് വലിയ രസാവഹമായിത്തോന്നിയിര
 ന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചിരുന്ന മുഖ്യഭാവം ആഘോഷമായിരുന്നു. ക്ലേശം
 എന്നെ അധികമായി ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. മലകയറുവാൻ എന്റെ ലാഭ്യമായ
 ശരീരത്തിന് കറെ അധികം സാമർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാം.
 എന്നാൽ എന്റെ അനുചരനായ ബ്രഹ്മചാരി ദിനന്താരും എന്നിൽനിന്ന് ഒ
 ന്നോ രണ്ടോ നാഴിക ദൂരം പിന്നിൽ നടക്കുക പതിവായിരുന്നതുകൊണ്ട്, എ
 നിക്ക് ഇടക്കിടെ അധികം സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ
 ബ്രഹ്മചാരി ഏപ്പോഴുമുള്ള എന്റെ പശ്ചേക്ഷണത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നതു
 കൊണ്ട്, എന്റെ മനോഹരതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പലപ്പോഴും മേനോചെയ്തു
 കൊണ്ടു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നള്ളു. പഞ്ചതരംഗിണിയിൽ കൈകാൽ കോ
 ച്ചിപ്പിപ്പിക്കുന്ന കളിരും, തൊട്ടാൽ കടിക്കുന്ന വെള്ളവും, ഹരികാപ്യഹാരംപോ
 ലുള്ള വാതപ്രഹാരവുമായി ഞങ്ങൾ മൂന്നുരാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടായി.

പഞ്ചതരംഗിണിയെന്നത് വിശാലമായ അഞ്ച് ജലധാരകൾ വന്നുചേ
 രുകുന്ന രമണീയതരമായ ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനമാകുന്നു. ഇവിടേയും യാത്രക്കാർ
 സ്നാനഭാനാദികൾ ചെയ്യുന്നു. ശേഷനാഗത്തെപ്പോലെയെന്നെ പഞ്ചതരംഗിണി
 യും എന്റെ മനസ്സിനെ ആഘോഷോന്മത്തമാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. തരുതലാദിവിക
 ലമായ അവിടുത്തെ നഗ്നതാകൈവല്യവും, ഭ്രമിയുടെ ഇരപ്പരമമായ വണ്ണവി
 ശേഷവും, വിശിഷ്ടതരങ്ങളായ ചില പക്ഷിവൃന്ദങ്ങൾമാത്രം ആകാശത്തിൽ സ
 ബ്ധരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഏകാന്തഗംഭീരമായ ഭാവവിശേഷവും, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള
 വൃഷ്ടിയും ദൃസ്സഹമായ ശൈത്യപ്രാപ്തുമെല്ലാം, തിബത്തുദേശത്തിൽ കൈലാ
 സപാർശ്വത്തിലോ, മാനമാത്രപാർശ്വത്തിലോ ചെയ്തിരുന്ന നിവാസത്തെ
 എന്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇരവക പ്രദേശങ്ങ
 ലിൽ നിവസിക്കുന്നതിൽ എന്തുതന്നെ ശാരീരികക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതുണ്ടെ
 ന്നിലും, അവയെല്ലാം ഇവിടെനിന്നുഭൂതമാകുന്ന നിരവധിയായ ആനന്ദസന്ദോ
 ഘത്തിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യുപോകുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് നാലുനാഴിക ദൂരത്തിലാ
 കുന്നു സുപ്രസിദ്ധമായ അമരനാഥഗുഹ അവസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ
 ഗുഹാസമീപത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് താമസിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം, അതായത്

വിശാലമായ മൈതാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഇവിടെനിന്ന് മേലോട്ട് കൂടാരം മുതലായത് കൊണ്ടുപോകയോ, രാത്രി നിവാസം ചെയ്തുകഴിയാ പതിവില്ല. എന്നാൽ പഴയ സാധുക്കളും ഗുഹയിൽതന്നെ അധികദിവസം നിവസിച്ചുകൊണ്ട് ഭജനം ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കത്തക്കതാണ്. യാത്രക്കാർക്കും പഞ്ചതരംഗിണിയിൽനിന്ന് ശ്രാവണപൂർണ്ണിമദിവസം മേലോട്ട് നാലുനാഴിക നടന്നു ഗുഹയിൽചെന്ന് അമരനാഥനെയും മറ്റും ദർശനം ചെയ്ത് അപ്പോൾതന്നെ താഴെ മടങ്ങിവന്നു വിശ്രമിക്കുകയാണ് പതിവ്. പഞ്ചതരംഗിണിയിൽനിന്ന് ഗുഹയിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ രണ്ടുമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പുരാതനവും, അധികം കയറവും കാഠിന്യവുമുള്ളതും, വേറൊന്ന് നവീനവും കഠിനസരളവുമാകുന്നു. ഒരു പർവതത്തെ വളഞ്ഞു ചക്രകാരത്തിൽ പരിക്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നവീനമാർഗ്ഗം മേലോട്ട് ചെല്ലുന്നു. പഴയമാർഗ്ഗമാകട്ടെ, അതേ പർവതത്തിന്റെ ഉച്ചതരമായ ശിഖരത്തിൽ കയറി, അതിനെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ടിറങ്ങുന്നു. പഴയമാർഗ്ഗം വിപത്തികരമായതുകൊണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ഹിമസംഹതിയാൽ ആവൃതമായി, നാലുപാടുകളുള്ള അലൈതകികമായ അവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി ദർശിപ്പിക്കുന്ന ആ പർവതശിഖരത്തിൽ, ആരുടെക്ഷുവായ ഞാൻ വേറെയും ചില സാധുക്കളോടുകൂടെ പുരാതനസരണിയെയാണ് അനുസരിച്ചിരുന്നത്.

ഞങ്ങൾ പഞ്ചതരംഗിണിയിൽനിന്നു പത്തു മണിക്കൂർ ഭിക്ഷകഴിഞ്ഞു ഗുഹയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അനേകായിരം ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുചിങ്ങാട്ടായി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃശാവകാശമായി തിങ്ങിയ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പായി ഗുഹാനികടത്തിൽ ചെന്നെത്തി. അവിടെവിടെ ഹിമാച്ഛന്നമായി, താഴത്തുകൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ജലധാരയായ അവിടുത്തെ “അമരഗംഗ”യിൽ ഒരുവിധം സ്നാനം ചെയ്ത് ദർശനത്തിനായി “അമരനാഥകീ ജൈ” എന്നിങ്ങനെ അവിടെ നാലുപാടും മാറൊരാലികൊണ്ടുചെയ്യുന്നമുയരുന്ന യാത്രികന്മാരുടെ ജയഘോഷങ്ങളെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടും, അത്യധികമായ ഭക്തികൊണ്ടും, വിസ്തൃതംകൊണ്ടും ആപുരിതമായ അന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയും, ഞങ്ങൾ ദേവവന്ദ്യമായി, ദേവചാതമായ ആ പാഷാണഖിലത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ജനങ്ങൾ ഭക്തിമദമത്തരായി തിങ്ങിത്തിരക്കി സർവ്വത്തേയും വിസ്തരിച്ച് ഭഗവാനെ ദർശനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സുമാർദ്ദം ഒരുത്തററൻപതടി ഉയരവും, അത്രതന്നെ നീളവും വീതിയുമുള്ള പ്രകൃതകന്ദരം സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു പതിമൂവായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. പതിനെണ്ണായിരം അടി ഉയരമുള്ള മഹത്തായ ഒരു ശിലോച്ചയത്തിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തിലാകുന്നു ഗുഹയുടെ സ്ഥിതി. ദേവമുന്തിയുടെ

ആകൃതിയിലുള്ള ഹിമപിണ്ഡങ്ങൾ ഗുഹയിൽ അവിടവിടെ നാലഞ്ചു ദിക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹിമപിണ്ഡമാകുന്നു അമരനാഥ മഹാദേവന്റെ മൂർത്തി. പാവ്തി, ഗണേശൻ മുതലായവരുടെ മൂർത്തികളാകുന്നു മറ്റുള്ള ഹിമപിണ്ഡങ്ങൾ എന്നാണ് എനിക്കുള്ള ഓർമ്മ. തണുപ്പുകാലത്തിൽ പാഷാണസ്തംഭങ്ങളിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒറ്റി വീഴുന്നതു ഹിമാകാരമായി പരിണമിക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതമായ ദേവതാമൂർത്തികളെന്ന്, നവീനവിമർശകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എടവം, മിഥുനം എന്നീ മാസങ്ങളിൽ ഈ ഹിമപിണ്ഡങ്ങൾ ആകൃതിയിൽ കറെ അധികം വലിപ്പമുള്ളതായി കാണാമെന്നും, ക്രമേണ ഹിമം ഉരുകിയുരുകി അവ ചെറുതായിത്തീർന്നു കന്നിതുലാമാസങ്ങളിൽ പിണ്ഡങ്ങൾ നിരവശേഷമായി ലയിച്ചുപോകുന്നുവെന്നും അവർ പ്രത്യക്ഷത്തെ പ്രമാണമാക്കി പറയുന്നു. എന്നാൽ പഴമകാരം ശ്രദ്ധാലുക്കളും പാപപാരമായ ഇവരുടെ ഈവക പാപണ്ഡപ്രലപനങ്ങളൊന്നും സഹിക്കുന്നതല്ല. അമരനാഥമൂർത്തി തുടങ്ങിയുള്ള മൂർത്തികൾ പ്രതിവർഷം വെള്ളം ഒഴുകി നവീനമായുണ്ടാകുന്ന ഹിമത്തിന്റെ പിണ്ഡങ്ങളല്ലെന്നും ജലസ്രാവത്തിനായി ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ മരിച്ചുപോയവർ, അഥവാ കാലനിരപേക്ഷമായി സ്ഥിരസ്വഭാവേന വർത്തിക്കുന്ന ഹിമശകലങ്ങളാണെന്നും, എന്നാൽ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ ചന്ദ്രബിംബത്തെ അനുസരിച്ച് അവ സ്വപ്നം സ്വപ്നം അപക്ഷയിക്കാറുണ്ടെന്നും, ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ ക്രമേണ കരേണ്ണ കരേണ്ണ വൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ച പൂർണ്ണിയും പൂർണ്ണവർദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും ഐതിഹ്യത്തേയും സ്ഥലപുരാണത്തേയും പ്രമാണമാക്കി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധകൊണ്ടു നിർണ്ണയിച്ചതായ ഒരു തത്ത്വത്തെ ഇളക്കുവാൻ ഏതൊരു പ്രമാണത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്? പ്രമാണങ്ങളും പ്രാമാണികന്മാരുമൊക്കെ വലിയ ഉത്തരത്തോടെ ഒരു ശ്രദ്ധാലുവിന്റെ പടിവാതില്ക്കൽവരെ എത്തുന്നതല്ലാതെ, ഉള്ളിൽചെന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തിനിൽക്കുവാൻ പോലും സമർത്ഥരാകുന്നില്ല. അഹോ! ശ്രദ്ധാഭഗവതി! അങ്ങനെയൊന്നു വിജയിച്ചാലും! വിജയിച്ചാലും! അങ്ങനെയൊന്നു സർവ്വോൽകർഷത്തോടും സർവ്വപ്രതാപത്തോടും കൂടി ഈ ജഗത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ധർമ്മികവും ആഖ്യാത്മികവുമായ ജീവിതം കീഴിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

അനേകം യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കിൽ ഞങ്ങളും സർവ്വമൂർത്തികളേയും ദർശനം ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ഭക്തിയും വളരെ വമ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ പാഷാണസ്തംഭത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന പുണ്യാത്മാക്കളായ മൂന്നുനാലു പ്രാവുകളേയും, ഞങ്ങൾ ആമോദപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്തു. ഗുഹവാസികളായ ഈ കപോതങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വർണ്ണനാരാണെന്നും, പുണ്യവാന്മാർക്കല്ലാതെ പാപികൾക്ക് ഈ പക്ഷികളുടെ പുണ്യദർശനം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ലെന്നും, ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പുറത്തുനിന്ന്

ഉള്ളിൽപറന്നുവന്ന് മുകളിൽ പ്രസ്തുതകോടരങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയയോടെ ദർശനം തന്നതായ ആ പ്രാവുകൾ ഗൃഹീശ്വരന്മാരാകട്ടെ, അഥവാ വെറും പക്ഷികളാകട്ടെ, എന്റെ മനസ്സിൽ അതിയായ ആഘോഷത്തേയും ഭക്തിയേയും ഉൽപാദനം ചെയ്തു എന്നുതന്നെയല്ല, അവരുടെ ഏകാന്തവാസത്തിലുള്ള ശൈത്യകൃതൈപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അധികമായി വിചാരിക്കയും വിസ്തരിക്കയും ചെയ്തു. ഗൃഹയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വേറൊരു ചെറിയ ഗൃഹയിൽ ഉൽപന്നമാകുന്ന ഭൂസ്മാകൃതിയിലുള്ള ഒരുതരം വെളുത്ത മണ്ണു പ്രസാദമായി ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കയും ശരീരത്തിൽ ലേപനം ചെയ്തുകയും ഗൃഹത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രസാദം കൊടുക്കുവാനും, അതിന്റെ പ്രതിഫലമായോ ഭക്തിനയായോ പണം വാങ്ങുവാനും മറ്റുമുള്ള അധികാരം ഒരു മുസൽമാനാണെന്നുള്ളതു വലിയൊരു വൈലക്ഷണ്യമാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണ്യമെല്ലാം അവിടെ മുസൽമാന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു. ഈശ്വരപ്രസാദം എത്ര താണവന്റെ കയ്യിലിരുന്നാലും അതു വിലയുള്ളതുതന്നെ. ബ്രാഹ്മണജാതി ശ്രേഷ്ഠമെന്നും മുസൽമാൻ ജാതി അശ്രേഷ്ഠമെന്നും മറ്റുമുള്ള മനുഷ്യകല്പനകൾ, ഈശ്വരപ്രസാദം സർവ്വശ്രേഷ്ഠമെന്നുള്ള ഈശ്വരീയകല്പനയെ അതിലംഘിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല.

അമരനാഥയാത്രയെ അതിമംഗളമായി നിവ്ഹിച്ചതിന്റെ ശേഷം, ഞാൻ ശ്രീനഗരത്തിൽ നഗരത്തിന്നുപുറമെ കറെ ഏകാന്തമായ ഒരുദ്വാനത്തിൽ ഒരുമാസത്തിലധികം ശാന്തമായി നിവസിച്ചുവരികയും, പിന്നെ അവിടെനിന്ന് ഒൻപതിനായിരത്തിഇരുന്നൂറ്റ് അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന “ബൻഹൽപാസ്സ” വഴിയായി ജംബു നഗരത്തിൽചെന്നു് അവിടെയും കറെദിവസം വിശ്രമിക്കുകയും, തദനന്തരം കന്നിമാസത്തിൽ തീവണ്ടിമാർഗ്ഗമായി ഉന്മേഷപൂർവ്വം ഹൃഷീകേശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു.

ജപാലാമുഖി

ജപാലാമുഖിയെന്നതു് പശ്ചിമഹിമാലയത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാകുന്നു. നാനാവിധമായ ആകൃതിയോടും നാനാവിധമായ പ്രകൃതിയോടും കൂടിയ അനേകമനേകം ദേവികളും ദേവന്മാരും നമ്മുടെ ഭാരതവർഷത്തിൽ അവിടവിടെ പൂജിക്കപ്പെട്ടു വരികയും, നമ്മുടെ പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു കാണുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും, ഇവരെക്കൊന്നു കണ്ടെന്നുമാണ് എപ്പോഴാണു് ഇവിടെ ഉണ്ടായി വർദ്ധിച്ചതെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി കൃപകഷമായ ഒരു നിരൂപണം തീരെ അശക്യമാകുന്നു. ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിജ്ഞാനവും വിമർശനവും ഈ വിഷയത്തിൽ അസംപൂർണ്ണമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ദേവികളുള്ള

അനേകം ആകാരഭേദങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു ജപാലാമുഖി. ജപാലാമുഖീദേവിയുടെ വിഹാരദേശത്തേയും ഭൗപചാരികമായി ജനങ്ങൾ ജപാലാമുഖി എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുവരുന്നു.

ജപാലാമുഖി സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് രണ്ടാതിരം അടിമാത്രം ഉയരമുള്ള ഹിമാലയത്തിലെ നിമ്നദേശത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും മാഹിമകൊണ്ടും മജ്ജുതകൊണ്ടും, അത് നിമ്നതരമായിത്തന്നെ വിരാജിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബു സംസ്ഥാനത്തിലുൾപ്പെട്ട “ഹൊഷിയാർപ്പൂർ” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ നഗരത്തിൽ നിന്ന് മേഘ്ലാട്ടുള്ള മാഗ്ഗം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് ഹിമഗിരിയുടെ താഴ്വരയിലുള്ള ചെറുകുന്നുകളിൽകൂടെ അമ്പതുനാഴിക ദൂരം വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ, അവിടെ പ്രകൃതക്ഷേത്രം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. പൂർവ്വാകതനഗരത്തിൽ നിന്ന് മേഘോട്ട് വിലക്ഷണമായ ഒരുതരം വെളുത്ത മണ്ണാടുകൂടി ഉയർന്നു വൃക്ഷങ്ങളോ വല്ലികളോ ഇല്ലാത്ത നിബിഡതരമായ കുറിക്കാടുകളാൽ ആർജ്ജനമായി, കമനീയമായ ഹിമാലയതടത്തിലെ ചെറുതരം കുന്നുകളെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം നവീനയാത്രികന്മാരുടെ ചിത്തത്തെ ഹരാൽ ആശ്ചര്യഭരിതമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തീവണ്ടിയിൽനിന്നിറങ്ങി ചില ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേരണയാൽ മോട്ടോർ വണ്ടിയിൽ ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉള്ളോട്ടുകറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചുവെങ്കിലും, വാഹനത്തിലുള്ള സ്ഥിതി ശരീരത്തിന് അസഹ്യകാരിയായിത്തോന്നിയതിനാൽ, മദ്ധ്യമാർഗ്ഗം അതിൽ നിന്നിറങ്ങി കാൽവാഹനമായി, ഏകാകിയായി ഞാൻ നടന്നുതുടങ്ങി. ശാഖം പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹമായിത്തീരാറുണ്ടെന്നുള്ളത് വിചാരശീലന്മാർക്ക് അവിദിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് ശാഖത്തിൽ ആത്മാവിനെ ശപിക്കുകയല്ല, സ്തംഭിപ്പിക്കുകയാണു് ചെയ്യേണ്ടതു്. വണ്ടിയിൽനിന്നിറങ്ങി കാൽനടയായി നടക്കേണ്ടിവന്ന എനിക്ക് സപതന്ത്രവിഹാരം ചെയ്യുവാനും ഹിമഗിരിസുഷമയെ സംപൂർണ്ണമായി ഉപഭജിക്കുവാനും സാധിച്ചു. വാഹനത്തിൽതന്നെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ആറ്റാദത്തിന്റെ സഹസ്രാംശമെങ്കിലും അവിടെ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ലൈകികവിഷയത്തിലെന്നപോലെ അല്പ്യാത്മവിഷയത്തിലും ഈ ന്യായത്തെ സംയോജനം ചെയ്യുവുന്നതാണു്. ആല്പ്യാത്മികമായ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലത്തിൽ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പതനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്നു വരാം; അതായതു് സാധകന്റെ ചിത്തവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അവയുടെ ശുദ്ധമായ ഉച്ചനിലയിൽനിന്ന് താഴെ പതിച്ചു് മലിനമായ പാപവാസനകളിലും പാപകർമ്മങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നു വരാം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു് നിരാശപ്പെടരുതു്; പ്രത്യേക ആശിഷ്കകയാണു് ചെയ്യേണ്ടതു്. പതനം ഉൽപതനത്തിന്നുള്ള ഹേതുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈദൃശമായ പതനകാലത്തിൽ ആശിഷ്കകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുന്നതല്ല. നിന്ന സ്ഥല

ത്തുനിന്നു കറെ പിന്നോട്ടു മാറുന്നത് മുന്നോട്ടു കരിച്ചുവാടുന്നതിനുള്ള വേഗത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുപകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പിൻമാറ്റം ഒരിക്കലും ഭോഷകാരിയായി ഗണിക്കപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുപോലെ ചിത്തം നിന്ന നിലയിൽനിന്നു താഴെ പതിക്കുന്നത്, ഉൽപതനവേഗത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, താദൃശമായ പതനത്തെപ്പറ്റി അനുശോചിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അനുഭവാദിക്കാവുന്നതാണുതാനും; എന്നാൽ സ്തുലബുദ്ധികളായ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഈ തത്വം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ലൌകികമോ ആദ്ധ്യാത്മികമോ ആയ പരിശ്രമങ്ങളിൽ വല്ല പതനമോ ഹാനിയോ സംഭവിക്കുന്നപക്ഷം, അവർ അതിയായി വിഷാദിക്കുന്നു. ഹാഹാകാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ ശപിക്കുന്നു. നിഗ്രഹാനന്തരം അനുഗ്രഹം, ദുഃഖാനന്തരം സുഖം, എന്നുള്ള സൂക്ഷ്മതത്വത്തെ അറിയുന്ന സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൾക്ക് ഒരിക്കലും, ഒന്നിലും ഹാഹാകാരം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യമേ ഇല്ല.

ഞാൻ വണ്ടിയിൽനിന്നിറങ്ങി യാതൊരു വിഷാദവുമകൂടാതെ ചുട്ടുപഴുത്തിരിക്കുന്ന നിരത്തിൽകൂടെ, തുറന്ന കാടുകളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽകൂടെ മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 1929 മേയ് മാസത്തിലായിരുന്നു ഞാനാവഴിക്ക് പരിവ്രജനം ചെയ്തിരുന്നത്. മേയ് മാസത്തിലെ ആതപപ്രതാപം നിർജ്ജലമായ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിന്റെ മുഖ്യാദശയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. മുപ്പതുനാലുതൂണാഴിക ഭൂരം മാർഗ്ഗത്തിൽ ജലം ലഭിക്കുക എന്നതു് ദുഷ്കരമായിരുന്നു. മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വിട്ടു കറെ ഭൂരത്തിൽ “ചിന്താപുണ്ണി” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ദേവീമന്ദിരത്തിൽ ദർശനത്തിനായി ഞാൻ ചെല്ലുകയുണ്ടായി. അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണരിൽ ചിലർ ശിക്ഷിതന്മാരായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈയുള്ളവനെ അവിടെ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും നിവസിക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും, ഭോജ്യപേയാദികളെക്കൊണ്ട് സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഗ്രാമത്തിലല്ലെങ്കിലും അതിനു സമീപം ഞാൻ ആ രാത്രിയെ അതിവാഹനം ചെയ്തയും, അതിയായി ബാധിച്ചിരുന്ന മാർഗ്ഗത്രയം ഒരുവിധാ പ്രശമിക്കുകയും ചെയ്തു. പിറേറന്ന് വ്യാസയെ ഉപലഭിക്കുന്നു. വ്യാസയെന്നതു് സിന്ധുവിന്റെ പോഷകസരിത്തുകളിൽ ഒന്നാകുന്നു, വിശാലമായി, നീലനിർമ്മലമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാസയിൽ ഈ ഞി സുഖമായി അവഗാഹസ്നാനം ചെയ്തു. ജലദാരിദ്ര്യംനിമിത്തം കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനാലുദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കുമായി സ്നാനംചെയ്യുവാനാകട്ടെ സ്വപ്നമായി സ്വപ്നജലം കടിക്കുവാനാവട്ടെ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഹാ! ഹിമാദ്രിയുടെ സ്വരൂപം ബഹുരൂപമാകുന്നു. ചിലേടത്തു് ജലദാരിദ്ര്യം! ചിലേടത്തു് ജലപ്രാപ്യം! ചിലേടത്തു് അന്നദാരിദ്ര്യം, മററുചിലേടത്തു് അന്നപ്രാപ്യം! ചിലേടത്തു് വനബാഹുല്യം! മററുചിലേടത്തു് ജനബാഹുല്യം! അന്നു് ആ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിവസിച്ചു്, പിറേറന്ന് അവിടെനിന്നു് അധികം ഭൂരത്തല്ലാത്ത

ജപാലാമുഖിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ജപാലാമുഖിയെന്നത് ഇപ്പോൾ വിശാലമായ ഒരു പർവതനിതംബത്തിൽ അധികം ജനങ്ങൾ നിവസിച്ചുവരുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രാമമായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. അവിടുത്തെ തപാൽമാസ്റ്ററായ ഒരു പഞ്ചാബിബ്രാഹ്മണന്റെ അതിഥിയായി ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളെ ആ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ അതിവാഹനം ചെയ്തു.

അക്കാലത്തിലെ അതികഠിനമായ ഒരുഷ്ണിനിമിത്തം വൃക്ഷരാജിവിരാജിതമായി, നാലുപാടും പലേ പർവതങ്ങളാൽ ആവൃതമായി, പ്രകൃത്യാ ഒരു മഞ്ഞുപ്രദേശമെന്നിരിക്കിലും, അവിടുത്തെ മഞ്ഞുതര മങ്ങിയപോലെ അനന്തേഷകരിയായി കാണപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ജപാലാമുഖിയുടെ മന്ദിരം അതിസുന്ദരവും അത്യാവർജ്ജകവുമായി പ്രതിഭാസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കാലദൃഷ്ടത മന്ദിരത്തിന്റെ സുന്ദരതയെ ലാഘ്യകരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. സുവർണ്ണഖചിതമായി മഹാർഹമായ മന്ദിരം അതിന്റെ ചിരന്തനകീർത്തിയോടെ ഉജ്ജ്വലിതമായി വിലസിക്കുന്നു. മന്ദിരത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ അവിടുവിടെ അഗ്നിജപാലകൾ ജപലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ദർശനത്തിനായി ചെന്നിരുന്ന സമയം ഏഴെട്ടു ജപാലകൾ മാത്രമെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ അതിലധികം ജപാലകൾ ആവിർഭവിച്ചു ജപലിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ അനവരതം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അഗ്നിശിഖകൾ ഗന്ധകപ്പാറകളിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ജപാലകളാണെന്നാണ് വൈജ്ഞാനികന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. ദേവി ജപാലാരൂപത്തിൽ സ്വയം പ്രകടിഭവിച്ചിരിക്കയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദേവ്യപാസകന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധാന്തം അത്ര രുചിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല. ഇങ്ങനെ ജപലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗന്ധകപ്പാറകൾ ഹിമാലയത്തിൽ പലേ ദിക്കിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിലേടത്ത്, അതായത് ബദരീനാഥം, ജ്ഞോതി മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈദൃശമായ പാറകളുടെ ഉള്ളിൽകൂടെ ജലധാരകൾ നിസ്സരിച്ചു അവയോടുള്ള സംയോഗം നിമിത്തം രീയിൽ തിളപ്പിച്ചതുപോലെ ജലം ഉഷ്ണീഭൂതമായി സർവ്വം പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വിസ്മയാവിഷ്ടമാക്കി ആവർജ്ജിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള തുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജപാലകളും തപ്തോദകങ്ങളും ഉപാസനാവിഷയമാക്കി കല്പനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാമരജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഏതു പ്രകാരത്തിലേക്കിലും വിഷയങ്ങളിൽനിന്ന് പിന്തിരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൽ നിരലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കല്പനകളിൽ പണ്ടത്തെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊരു മന്ദിരത്തിൽചെന്ന് നിരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്പഷ്ടമായി പ്രതീതമാകുന്നുണ്ട്.

മന്ദിരത്തിന്റെ ഉള്ള നല്ല മിനസമുള്ള കല്ലുകൾ പടുത്തു് അതിമനോഹരമായി കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കല്ലുകൾകൊണ്ടു് കെട്ടിപ്പൊന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഭിത്തികളുടെ മിടുക്കുകളിൽനിന്നാണു് പ്രസ്തുത ജപാലകൾ കത്തിപ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ഞാൻ വലിയ ഭക്തിയോടുകൂടിത്തന്നെ ജപാലകളേയും മറ്റുള്ള ദേവീമൂർത്തികളേയും ദർശനംചെയ്തു. മുഗൾ ചക്രവർത്തികളിൽ മുഖ്യനായിരുന്ന അക്ബറും, പഞ്ചാബിലെ കേസരിയായിരുന്ന രജിറാടു്സിങ്ങും ഇവിടെ വന്നു് ദേവീദർശനം ചെയ്തു പലേ വഴിവാടുകളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാർ വലിയ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഏതൊരു പഠത്തുകേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റുള്ള പലേ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെന്നപോലെ ഇവിടെയും അഗതികളായ പലേ ഭിക്ഷുകന്മാരും ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ദരിദ്രനാരായണന്മാരായ ഇവരുടെ ഉദരപൂജ ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിൽ യഥാകഥമവിഭംഗമെന്നിയേ നടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. ധർമ്മബലികളായ ഇവിടുത്തെ നിവാസികളുടേയും യാത്രികന്മാരുടേയും ഉദാരത ഇവരുടെ ഉദരത്തെ രിക്തമാക്കാതെ എപ്പോഴും പൂരണം ചെയ്തുകൊണ്ടു വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് ഗ്ലോബനീയംതന്നെ. അഗതികളെ അന്നദാനം വഴിക്ക് ആദരിക്കേണ്ടതു് ഗൃഹമേധികളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കൃത്യമാകുന്നു. അഗതികളുടെ പൂജനംപോലെ ലോകത്തിൽ ഇത്രയും മഹത്തരമായ വേദാരാധപൂജനമില്ല. പ്രാണികളുടെ ശരീരമാകുന്നു നാരായണന്റെ മുഖ്യമന്ദിരംകാശിയും രാമേശ്വരമൊക്കെ വിശ്വനാഥന്റെ ഗൌണസ്ഥാനങ്ങളാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അത്മികളെ ആരാധിക്കുന്നതു് സാക്ഷാൽ പരമാത്മപൂജനംതന്നെ. മഹനീയമായ ഈ തത്ത്വം അന്യന്മാരെ സൽക്കരിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള ദ്വീപിയാത്രാമികൾ വിശേഷിച്ചു് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പുരാണപ്രസിദ്ധമായ രന്തിദേവന്റെ ചരിത്രത്തെ അവർ അനാരതം സ്മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നോക്കുക! രന്തിദേവൻ ധനാധ്യനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ സർവ്വവും അത്മികൾക്കു് ദാനംചെയ്തതീർത്തു. ധനം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പണ്ടങ്ങളും പാത്രങ്ങളും ദാനം ചെയ്യാനാരംഭിച്ചു. അവയും അവസാനിച്ചു. അരി, പരിപ്പു്, നെയ്യു് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും അശേഷം അവസാനിച്ചു സർവ്വവ്യവസാനിച്ചപ്പോൾ, പട്ടിണി ആരംഭിച്ചു. ഒന്നരണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, നാലല്ല, നാല്പത്തെട്ടുടിവസം ഒന്നായി യാതൊരു ഭക്ഷണവും കൂടാതെ പട്ടിണികിടന്നു് പരവശനായിച്ചമഞ്ഞു. അതാ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വരുന്നു. അഗതിയും അതിഥിയും ആയ അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിക്കേണ്ടതു് തന്റെ ചുമതലയാകുന്നു. എങ്ങനെയോ പ്രയാസപ്പെട്ടു് കുറെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു് വേഗത്തിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കി ബ്രാഹ്മണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജിപ്പിച്ചു. അവശിഷ്ടമായ അന്നം ഭജിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അതാ വേദാരാധവിപ്രൻ വരുന്നു! അദ്ദേഹത്തേയും തന്റെ അന്നത്തിൽ പകുതി ആഹരിപ്പിച്ചു്

സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഉടനെ ചില നായാടികൾ വന്നതിന് രാജാവിനോടു ഭക്തനും യാചിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള അന്നംകൊടുത്ത് അവരേയും സന്തുഷ്ടരാക്കി അയച്ചു. വിശപ്പുകൊണ്ടും ദാഹംകൊണ്ടും വിവശനായ രന്തിദേവൻ അവിടെ അവശിഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുത്തു ജലത്തെ കുടിക്കുവാനാരംഭിച്ചു. തൽക്ഷണം “ഹേ രാജൻ! കുടിക്കുവാൻ കുറെ വെള്ളം തരേണമേ!” എന്നിങ്ങനെ കുറെ ദൂരത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ചണ്ഡാലന്റെ അർത്ഥനാദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണപുടങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഹാ! ഹാ! കുടിക്കുവാൻ കയ്യിലെടുത്തിരുന്ന ആ ജലത്തേയും അദ്ദേഹം പിപാസുവായ ആ ചണ്ഡാലന്മാർ ദാനംചെയ്തു. ക്ഷുൽപിപാസകൾ സമീകൃതയായതെ രന്തിദേവൻ ഭൂമിയിൽപീണ് ഇതാ മരിക്കുവാൻ പോകുന്നു! ഇഴശ്ചരരൂപത്തിൽ ജഗത്തിനെ നിഷ്കാമമായി ആരാധിക്കുന്ന കല്യാണകാരികളായ മഹാമാർ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതല്ല. “നമി കല്യാണകൃൽകയ്യിദ് ട്രിഗ്ഗതിം താത ഗച്ഛതി.” സർവ്വസാക്ഷിയും സർവ്വേശ്വരനുമായ നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രസാദിക്കയും, ശുദ്ധാശയനായ അദ്ദേഹം ക്രമേണ മുകുതിപദത്തെ പ്രാപിക്കയും ചെയ്തു. ഇത്രയും സ്വപഥമ്നിയുനും ദാനുവരേണ്യനുമായ രന്തിദേവന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് തങ്ങളെന്ന് ഭാരതീയർ അനുസ്മരിക്കുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽനിന്ന് ഉത്തമമായ സാത്തപികദാനം ഒരു കാലത്തും നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നതല്ല.

“ദാതവ്യമിതി യദാനം ഭീയത്ഭീനപകാരിണേ
ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദാനം സാത്തപികം സ്മൃതം.”

ദാനം ചെയ്യുന്നതുതന്നെ ദാനത്തിന്റെ ഫലമെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഉത്തമമായ ദേശത്തിലും, ഉത്തമമായ കാലത്തിലും, ഉത്തമമായ പാത്രത്തിലും അനുപകാരികൾക്കായി ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദാനമത്രേ സാത്തപികദാനം. യാതൊരു പ്രത്യുപകാരവും പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ തരമില്ലാത്ത ദരിദ്രന്മാർക്കും മറ്റുമുള്ള ദാനമാകുന്നു ശുദ്ധമായ സാത്തപികദാനം, പ്രത്യുപകാരത്തെയോ പ്രഖ്യാതിയേയോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഡംഭോടുകൂടിയും വല്ല പ്രഭുക്കളേയോ സ്വസംബന്ധിജനങ്ങളേയോ വിളിച്ചുവരുത്തി അവരെ ചതുർവിധവിഭവങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആകണ്ഠം തീർന്നിരുന്നതു് ഉത്തമദാനത്തിലുൾപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, ദരിദ്രന്മാരായണന്മാരുടെ കത്തിക്കാളുന്ന ജഠരാഗ്നിയിൽ ഏതൊരു വൻ ഒരു പിടി അന്നത്തെ ആഹുതി ചെയ്യുന്നുവോ, അവൻതന്നെ ധന്യധന്യനായ ഉത്തമഹോതാവു്. അവന്റെ ആഹുതിതന്നെ ധന്യധന്യമായ ഉത്തമാഹുതി. അങ്ങനെയുള്ള അഗ്നിഹോത്ര വിജയിച്ചാലും! വിജയിച്ചാലും!

എന്നാൽ അഗതികളുടെ ആരാധനമറിമയെ അനുവർണ്ണം ചെയ്യുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രകരണം യാചകജനങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനരൂപമായി, അതായത് യാചനത്തൊഴിലിന്റെ മണ്ഡനാത്മകമായി പ്രതീതമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരുതന്നെ ആക്ഷേപിച്ചുപോകരുത്. യാചകന്മാരുടെ സംഖ്യ സമീകൃതയാതെ നമ്മുടെ പുണ്യഭൂമിയിൽ-സമൃദ്ധിയുടെ മുർദ്ധന്യദശയിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മുർദ്ധന്യദശയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുണ്യഭൂമിയിൽ-വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അഗതികളായ താദൃശന്മാർക്ക് ഒരു ഗതിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത് അവരെ ആശാന്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കു നയിക്കേണ്ടുന്ന കാലവും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. കഷ്ടം! “തുലാദേവി ലഘുതര”മായി പശുക്കളും പക്ഷികളും കൂടി ചെയ്യാത്തതായി, ഭീനഭീനമായ യാചനകർമ്മത്തെ ആരുതന്നെ മണ്ഡനം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഭീനന്മാരും ദുഃഖിതന്മാരായ പ്രാണികളെ നിഷ്കാമബുദ്ധിയോടെ പരിചരിക്കുന്നതു സർവ്വമങ്ങളിൽനിന്നും ഉൽകൃഷ്ടതമായ ഒരു ധർമ്മമാണെന്നു മാത്രമേ ഈ പ്രകരണത്തിൽ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. യാചനജോലി ജ്ഞാപിതമെങ്കിലും യാചകന്മാർ ജ്ഞാപിതന്മാരല്ല. ദാരിദ്ര്യവും ജോലിയില്ലായ്മയും യാചനയും നശിക്കുന്നതുവരെ, അവരെ മറ്റുള്ളവർ ആദരിക്കാതിരിക്കുന്നതു സാഹസവും സനാതനധർമ്മത്തിനു വിരുദ്ധവുമാകുന്നു.

പണ്ടുകാലത്തു ജപാലാമുഖി സന്യാസികളുടെ വലിയൊരു കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുവത്രെ. മൂന്നുറ്റിൽ അധികം വിപുലമായ സന്യാസിമാങ്ങളും, അവയിലൊക്കെ വമ്പിച്ച യതിമണ്ഡലിയുടെ നിവാസവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ചരിത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രായേണ സർവ്വം നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. പറയത്തക്ക മറമോ സ്ഥിരനിവാസം ചെയ്യുന്ന യതിവരന്മാരൊ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലതന്നെ. താൽകാലികമായി അവിടെ വന്നു നിവസിച്ച ഭജനം ചെയ്യുന്ന ദേവീഭക്തന്മാരും ജടാധാരികളും താന്ത്രികോപാസകന്മാരായ ചില കാഷായധാരികളെ അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി. ദേവിയുടെ സ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് അവിടത്തിൽ മാംസവും മദ്യവും സുഖഭോജനം കളിയാടുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു കേൾക്കുകയുണ്ടായി. താന്ത്രികാചരണം അതായത് ശക്തിപൂജ പരന്നുപിടിക്കാത്ത ദേശം നമ്മുടെ ഭാരതവർഷത്തിൽ നന്നെ ദുർല്ലഭമാകുന്നു. യോഗമാർഗ്ഗത്തിൽ ശരിയായ അറിവോ പ്രവൃത്തിയോ ഇല്ലെന്നിരിക്കിലും, അതിൽ വലിയ മോഹവും ദിവ്യദർശനങ്ങളെ കാണുവാനും ദിവ്യനാദങ്ങളെ കേൾക്കുവാനും, അതിതീവ്രമായ അഭിനിവേശവും, അവയെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുതന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥമെന്നുള്ള ഭ്രാന്തിയും നിമിത്തം, യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുവാൻ ഏകാന്തമായി വന്ന് നിവസിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ പ്രബുദ്ധപുരുഷന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തെ സന്യജിച്ച്, ഇവിടെ രൊലംബനവുമില്ലാതെ, ശൂന്യമായി, വൃതംമായി കാലയാപനംചെയ്യുന്ന ഒരു യുവസാധുവും എനി

കുടുംബം തരികയുണ്ടായി. യോഗവിദ്യയെന്നത് ഭഗവൽപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ ഉച്ചതരമായ ഒരുപാലമാകുന്നു. താന്ത്രികാനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങിയുള്ള അശുഖാചരണങ്ങളേക്കാൾ ഇതത്രയോ പ്രശസ്തരംതന്നെ. യോഗവിദ്യയെന്നത് ഭഗവൽപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ ഉച്ചതരമായ ഒരുപാലമാകുന്നു. താന്ത്രികാനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങിയുള്ള അശുഖാചരണങ്ങളേക്കാൾ ഇതത്രയോ പ്രശസ്തരംതന്നെ. യോഗവിദ്യയെ അഭ്യസിച്ചല്ലാതെ ചിലർക്ക് എന്തുതന്നെ വിചാരം ചെയ്യാലും ജ്ഞാനനിശ്ചയം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ ശുചിത്വമായി ആർഷമായി, ശുദ്ധമായ യോഗവിദ്യയെ ആചാര്യന്മാരിൽനിന്നു യഥാർത്ഥമായി അറിഞ്ഞു അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ശാസ്ത്രോക്തമായ യോഗത്തിന്റെ ഹേതുസ്വരൂപഫലങ്ങളെ ശിക്ഷിതന്മാരിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ ഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ തന്നെത്താൻ രേഖകവും, പൂരകവുമൊക്കെയെല്ലാമുണ്ടെന്നത് ആപൽകരമാകുന്നു. ചിലർ രേഖകം തുടങ്ങിയ പ്രാണായാമക്രിയകളാണു് യോഗമെന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ നേതി, ധൗതി മുതലായ ക്രിയകളാണു് യോഗമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ ചില നക്ഷത്രങ്ങളേയോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരേയോ കാണുകയാണു് യോഗമെന്ന് മറ്റു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്ന ആസനത്തിൽനിന്നു് സ്വപ്നമായി ശരീരത്തെ ആകാശത്തിൽ ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നപക്ഷം, അതുതന്നെ യോഗത്തിന്റെ പരമാവധിയെന്ന് മറ്റു ചിലർ ഭ്രമിക്കുന്നു. ഇതൊന്നുംതന്നെ യോഗമല്ല; ഇവയെല്ലാം ഒരുത്തന്നു് സിദ്ധമാണെങ്കിൽത്തന്നെ അവൻ അതുകൊണ്ടു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യോഗിയാകുന്നില്ല. ഇവ അസിദ്ധമെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടു് ഒരുവൻ അയോഗിയുമാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ ശാസ്ത്രോക്തമായി, പരമപുരുഷാത്മരൂപിണിയായ ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെ സാധനമായി യഥാർത്ഥമായ യോഗവിദ്യയുടെ സ്വരൂപമെന്താകുന്നു. അതിന്റെ സ്വരൂപത്തെപ്പറ്റി സ്വപ്നമായി ഇവിടെ ഉപന്യസിക്കുന്നതു് പ്രസംഗാപേക്ഷിതമായതുകൊണ്ടു് ഉപേക്ഷണീയമല്ല.

“യോഗശിത്തവൃത്തിനിരോധഃ” എന്നതു് യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണസൂത്രമാകുന്നു. ക്ഷണമനുചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്തവൃത്തികളുടെ നിരോധം സമ്പാദിക്കുന്നതുതന്നെ യോഗസമ്പത്തി. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണാ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ യോഗത്തിനു് എട്ടുഗുണങ്ങളാകുന്നു. ആദ്യമായി യമനിയമാസനങ്ങളെ അഭ്യസിച്ചു സമാധിനിച്ച് പ്രാണായാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രാണായാമം ചെയ്യുക എന്നതിനു് യഥാവിധി രേഖകം, പൂരകം, കംഭകം ഇതുകളെ അഭ്യസിച്ചു് പ്രാണജയം ചെയ്യുക എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

തന്മൂൻ സതി ശ്വാസപ്രശ്വാസയോർഗതിവില്ലേഭഃ പ്രാണായാമഃ
(യോഗസൂത്രം)

ആസനജയം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഭ്യസിക്കേണ്ടതായ പ്രാണായാമത്തിന്റെ സ്വരൂപമാകുന്നു ഈ സൂത്രംകൊണ്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറമെയുള്ള വായുവിനെ ഉള്ളോട്ടു വലിക്കുന്നത് ശ്വാസവും (പുരകം) ഉള്ളിൽ കോഷ്ഠഗതമായ വായുവിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് പ്രശ്വാസ (രേചക) വുമാകുന്നു. ഈ ശ്വാസപ്രശ്വാസങ്ങളുടെ ഗതിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുതന്നെ മുഖ്യ പ്രാണായാമം (കുംഭകം). പുരകം, രേചകം, കുംഭകം എന്നിങ്ങനെ പ്രാണായാമം മൂന്നു പ്രകാരമാകുന്നുവെന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ഹഠയോഗികളെപ്പോലെ രാജയോഗികളും പ്രാണായാമത്തെ യോഗത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യാംഗമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഹകാരഃ കീർത്തിതസ്സൂത്ര്യഷ്ടകാരശ്ചന്ദ്ര ഉച്യതേ,
സൂത്ര്യചന്ദ്രമസോർയോഗാലംഠയോഗോ നിഗദ്യതേ”

ഹകാരം സൂത്ര്യനാമാവായ പ്രാണനം, റകാരം ചന്ദ്രനാമാവായ അപാനനം ആകുന്നു. ഈ പ്രാണാപാനന്മാരുടെ ഏകീഭാവത്തെ ഹഠയോഗമെന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഹഠവിദ്യയിലെ പ്രധാനാചാര്യനായ ഗോരക്ഷനാഥൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹഠയോഗം കേവലം പ്രാണാഭ്യാസത്തിലും അതു മൂലം സിദ്ധിക്കുന്ന അരോഗത, ജരാനരകൾ ബാധിക്കാത്ത നിത്യയൗവനം, ഓജോവൃദ്ധി, ടീർഘായുസ്സ് മുതലായ ശാരീരികത്രേയസ്സുകളിലും അവസാനിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് എത്രതന്നെ പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചാലും, ശരീരം ശരീരംതന്നെ. വൃക്ഷം എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾ അരോഗമായി ജീവിച്ചിരുന്നാലും, അത് വൃക്ഷംതന്നെ. എന്നാൽ രാജയോഗം ചിത്തവൃത്തികളുടെ നിരോധരൂപമായ സ്വലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരുപാധം മാത്രമായി പ്രാണായാമത്തെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രാണായാമത്തെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ മനമനം അഭ്യസിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സിംഹത്തെപ്പോലുള്ള പ്രാണനെ പൂച്ചയെപ്പോലെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രാണൻ വശീകൃതമായാലുണ്ടാകുന്ന ഉപകാരത്തെപ്പോലെ അത് ഇടഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകാരവും എത്രയോ വമ്പിച്ചതാണെന്ന് സാധകൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ക്രമികമായി, ക്ഷമയോടെ അധികകാലം ചെയ്യുന്ന പ്രാണാഭ്യാസംവഴിക്ക് പൃഷ്ഠിശരീരത്തിലുള്ള പ്രാണനെ ജയിക്കുന്നവൻ സമഷ്ടിപ്രാണതത്ത്വത്തെയും ജയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാശക്തികൾക്കും ചലനങ്ങൾക്കും

ഏപ്രകാരം വ്യക്തിപ്രാണൻ മേതുവോ, അതുപ്രകാരം സർവ്വ ബ്രഹ്മാണ്ടക്രിയകൾക്കും ഏകമേതു സമഷ്ടിപ്രാണനാകുന്നു. വ്യക്തിപ്രാണന്റെ ജയം വഴിക്ക് ഇത്രയും മഹത്തായ സമഷ്ടിപ്രാണനും യോഗികൾക്ക് സപാധീനമായിത്തീരുന്നു. വ്യക്തിസമഷ്ടികൾ ഒരേ ശക്തിയല്ലാതെ രണ്ടു ശക്തികളല്ല. ഇങ്ങനെ പ്രാണജയം പൂർണ്ണമായി സിദ്ധിച്ചതായ ഒരു യോഗിക്ക് സമഷ്ടിപ്രാണശക്തിയും സപാധീനമായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ട് സൂര്യചന്ദ്രാദികൾക്കുപുറപ്പെടെയുള്ള മഹത്തായ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെപ്പോലും പഠത്തപടി കേൾപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് യോഗദർശനക്കാർ വലിയ സമാരോഹത്തോടെ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. അതെന്തോ ആകട്ടെ. സിദ്ധിവിഷയകമായ ആ അംശം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല.

പ്രാണജയാനന്തരം പ്രത്യാഹാരത്തെ പരിശീലിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുധാവനത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിനെ വലിച്ചു വേർപെടുത്തുന്നതിനെ ശാസ്ത്രീയഭാഷയിൽ പ്രത്യാഹാരമെന്ന് പറയുന്നു. രുടാകജലം അങ്ങമിങ്ങും ഉള്ള മരിദ്രങ്ങളിൽകൂടെ അസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചോന്നൊലിക്കുന്നതുപോലെ, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയപാരാ ഏപ്പോഴും വിഷയങ്ങളിൽ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അരികെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു. നമുക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നാം ആ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്നു. നമ്മുടെ അരികെ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നാമാപുരുഷരൂപത്തെ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ശബ്ദരൂപാദികളായ ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ ഇല്ലയെ ഗണിക്കാതെ സ്വപരമേവ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിക്ക് നമ്മെ, അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അനേകരതം അവയെ അനുവിധാനം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദുരവസ്ഥയെ നിരോധിക്കാത്തപക്ഷം, അതിന്ന് അചലമായി, അന്തർമുഖമായി, യാതൊരു ഭാവനയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇന്ദ്രിയഗോളകം, ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ് ഇവയുടെ സംബന്ധം നിമിത്തമാണ് ബാഹ്യവിഷയങ്ങൾ ജ്ഞാനവിഷയമായിത്തീരുന്നതെന്നുള്ളത് പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകൾക്ക് സംയോഗം സാഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, വിഷയജ്ഞാനവും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഭിന്നഭിന്നമെന്നിരിക്കിലും, വ്യവഹാരത്തിൽ ഏകീഭൂതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയഗോളകം, ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ് ഇവയെ വെച്ചേറെ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന കാലത്തോളം നാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കടിമകളായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരേ വസ്തുവിന്റെ അനുല്പാനം തീരെ അശക്യമായും തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള മനസ്സിന്റെ സംയോഗത്തേയും വിയോഗത്തേയും, സേപല്ലുപോലെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയെ അഭ്യസിച്ചു സമ്പാദിക്കാതെ യോഗിയാവാൻ പോകുന്നവന് ഗത്യന്തരമില്ല. സേപല്ലയെ ഗണിക്കാതെ, ശരീരത്തിൽ സർവ്വ സംയോജനവിധോജനാത്മകമായ സർവ്വവ്യാപാരങ്ങളും ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാണ

നായതുകൊണ്ട്, പ്രാണാഭ്യാസം നിമിത്തം പ്രാണനിരോധശക്തി സമ്പന്നമാകുന്നതോടുകൂടി, ക്രമേണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രത്യാഹരണശക്തിയും സമ്പന്നമായിത്തീരുന്നു.

പ്രത്യാഹാരം സമ്പന്നമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അനന്തരം, ക്രമത്തിൽ, ധാരണാധ്യാനസമാധികളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി ഇതുകൾ ചിത്തത്തിന്റെ ഭാവനാഭൂമികൾ മാത്രമാകുന്നു. ആദ്യമായി, സ്ഥൂലപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചിത്തത്തെ നിബന്ധനം ചെയ്ത് അഭ്യസിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്ഥൂലചിന്തനം സപാധീനമായാൽ പിന്നെ സൂക്ഷ്മചിന്തനവും പരിശീലിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ധ്യാനാലംബനങ്ങൾ സാധകന്മാരുടെ രചിഭേദം അനുസരിച്ച് ബഹുപ്രകാരമാകുന്നു. മൂലാധാരം തുടങ്ങിയുള്ള പത്മങ്ങളും ജ്യോതിസ്സുകളും യോഗസാധകന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥൂലമായ ധ്യാനാലംബനങ്ങളാകുന്നു. വിഷ്ണു, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവതാസ്വരൂപങ്ങൾ കേതന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ധ്യാനാലംബനങ്ങളാകുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ തിരമാലകളെന്നപോലെ, അനുഷ്ഠാനം മനസ്സിൽ ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തികളെ നിരോധിച്ച് ചിത്തത്തിന്റെ ഏകാകാരപ്രവാഹത്തിന് യോജിക്കുന്ന ഏതൊരു തരം ആലംബനവും അംഗീകാര്യമാകുന്നു. ഹൃദയകമലം, ഭൂമദ്ധ്യം എന്നുള്ള ശരീരദേശങ്ങളിൽ മനോവൃത്തിയെ നിബന്ധിക്കുക, അഥവാ ഹൃദയാകാശത്തിലോ, ഭൂമദ്ധ്യത്തിലോ, ശിരോമദ്ധ്യത്തിലോ, അത്യന്തം ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പ്രകാശപുഞ്ചത്തെ ഭാവിക്കുക, അഥവാ ബാഹ്യമായ വിഷ്ണുമൂർത്തിയേയൊ ശിവമൂർത്തിയേയൊ ദേവീമൂർത്തിയേയൊ ഭാവനാ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ രചിയെ അനുസരിച്ച് ആദ്ധ്യാത്മിക (ശാരീരക)മോ, ബാഹ്യമോ, ആയ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ചിത്തവൃത്തിയുടെ നിബന്ധനമാകുന്നു ധാരണ. ഈ വൃത്തിനിബന്ധനംതന്നെ കഠിന അധികസമയം നിലനില്ക്കുന്നത് ധ്യാനമെന്ന് വ്യപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ധ്യാനം, ധ്യാതാവ് എന്നുള്ള ഭേദപ്രതീതി വിട്ട് ധ്യേയവസ്തുമാത്രം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധിയാകുന്നു. ധ്യാനകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സമാധികാലം അധികമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ധാരണാധ്യാനസമാധികൾ സ്ഥൂലമായ ആലംബനത്തിൽ സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് സൂക്ഷ്മമായ ആലംബനത്തിൽ അവയെ അഭ്യസിക്കേണ്ടതാകുന്നു. യോഗപ്രക്രിയയെ അനുസരിച്ച്, പഞ്ചതന്മാത്രകൾ, അഹങ്കാരം, മഹത്തത്വം, പ്രധാനം, ഇതുകളും, വേദാന്തപ്രക്രിയയെ അനുസരിച്ച് ആദ്ധ്യാത്മികവും, ആധിദൈവികവുമായ പ്രാണൻ, മനസ്സ് മുതലായ തത്ത്വങ്ങളും, ധാരണാദികൾക്കുള്ള സൂക്ഷ്മാലംബനങ്ങളാകുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ആലംബനങ്ങളിൽ ക്രമേണ ധാരണാദികളെ അഭ്യസിച്ചു് വിജ്ഞാനമായ രജസ്സമോമലങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു ചിത്തം, സൂക്ഷ്മാൽ സൂക്ഷ്മതരമായി, നീരൂപമായി, നിർഗ്ഗുണമായി നിവൃത്തിശേഷമായി വർത്തി

കുന്ന ആത്മവസ്തുവെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നു. ആത്മവസ്തുവിൽ ചെയ്യുന്ന ധാരണാധ്യാനങ്ങൾ വഴിക്ക് അചിരേണ ആ ചിത്തം ദ്രവ്യമായി ദീർഘമായ ആത്മസമാധിയിലേക്ക് അധിരോഹണം ചെയ്യുന്നു. ചിത്തം വൃത്തി വിഹീനമായി, അഗ്നിയിൽ കർപ്പൂരമെന്നപോലെയോ, ജലത്തിൽ ഉപ്പെന്ന പോലെയോ ആത്മാവിൽ വിലയിച്ച് ആത്മാകാരമായി, ധ്യാത്രാധ്യാനധ്യേയാത്മകമായ ത്രിപുടിയുടെ പ്രതീതിഗന്ധംപോലുമില്ലാത്തതായ ഈ സമാധ്യവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് സ്വസ്വരൂപത്തിൽ, സ്വമമിമയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. നിരതിശയവും, സർവ്വോത്തമമായ ഈ ചിത്തഭൂമിയെ അസംപ്രജ്ഞാതമെന്ന് യോഗികളും, നിർവ്വീകല്പമെന്ന് വേദാന്തികളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പരമപുരുഷാത്മരൂപമായ ഈ ധർമ്മമോലസമാധി ഒരു സാധകനെ സിദ്ധപദത്തിലേക്കും, ഒരുയോഗിയെ യോഗിപദത്തിലേക്കും ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ താമസം, രാജസം, സാത്ത്വികമെന്നുള്ള ത്രിവിധമായ ചിത്തവൃത്തികളുടേയും നിരോധരൂപമായി, സ്വസ്വരൂപാവസ്ഥാനരൂപമായിരിക്കുന്ന പരമയോഗത്തെ പ്രാപിച്ചവൻ മാത്രമാകുന്നു മുഖ്യയോഗി. മറ്റുള്ളവരാരുംതന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗിസംജ്ഞയെ അർഹിക്കുന്നില്ല. അവരെല്ലാം സാധനത്തിൽ സാദ്ധ്യഭ്രാന്തിയെ ചെയ്യുന്ന അശിക്ഷിതബുദ്ധികളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാദ്ധ്യമായ പരമയോഗത്തിന്റെ ഹേതുസ്വരൂപങ്ങളെ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി അലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ന ഭൂമിക്കാതെ, ലക്ഷ്യത്തെത്തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി അതിനഭിമുഖമായി സാഭിനിവേശം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു യോഗസാധകന്റെ അനന്യകർത്തവ്യമാകുന്നു.

“യോഗോ യോഗാൽ പ്രവർത്തതേ” എന്നത് യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ സുസമ്മതവും സുപ്രസിദ്ധവുമാണ്. യോഗത്തിൽ പലേ ഭൂമികളുമുള്ളതിൽ പൂർവ്വഭൂമിയെ ജയിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉത്തരഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹംകൊണ്ട് താനഭൂമികൾ ഒരുവൻ സ്വയമേവ സ്വധീനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ ആ ഭൂമികളെ അഭ്യസിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അവൻ അനന്തരഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അധികാരിയാകുന്നു. ഒരുവൻ ഈ ശരീരത്തിൽ പ്രാണായാമപ്രത്യാഹാരങ്ങളെ അഭ്യസിക്കാതെതന്നെ ഈശ്വരപ്രസാദാനിമിത്തം ധാരണാശക്തി മനസ്സിനു സിദ്ധമെങ്കിൽ, അവൻ ആ പൂർവ്വഭൂമികളിൽ തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ, ആരംഭത്തിൽതന്നെ സൂക്ഷ്മവിഷയത്തിൽ ധാരണചെയ്യുവാനുള്ള മനശ്ശുദ്ധി ഒരുവൻ സംപ്രാപ്തമെങ്കിൽ, പിന്നെ അവൻ സ്തുലവിഷയജ്യാനംകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ചിത്തസാമർത്ഥ്യത്തെ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു ഉത്തരോത്തരമായ ഭൂമികളിൽ സാധകന്മാർ ആരോഹണം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. സ്വസ്വരൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥാനരൂപമായ അസംപ്രജ്ഞാതമെന്ന

പരമമായ യോഗപദമെന്നും, അതിനെ പ്രാപിച്ചവൻതന്നെ പരമനായ യോഗിയെന്നും, എന്നാൽ അധികാരിഭേദമനുസരിച്ച് പ്രാണായാമപ്രത്യംഹാരാദികളുടെ ക്രമികമായ അഭ്യാസം വഴിക്കെന്നപോലെ, അവയെ അഭ്യസിക്കാതെയും, ആ പരമപദത്തിൽ കയറി ആനന്ദിക്കുന്നതിൽ യാതൊരനുചപത്തിയുമില്ലെന്നും യോഗനിഷ്ഠർഷമാകുന്നു.

റിവാറ സർസ്സ്

ഏതൊന്നിനെ വരിച്ചാൽ സർവ്വം വരിച്ചതുപോലെയും, ഏതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞാൽ സർവ്വം അറിഞ്ഞതുപോലെയും, ഏതൊന്നിനെ ലഭിച്ചാൽ സർവ്വം ലഭിച്ചതുപോലെയും ഭവിക്കുന്നുവോ, ആ പരമസത്യമായ മൂലവസ്തുവാകുന്നു ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സത്യത്തെ പിന്നെ അറിയേണ്ടതില്ല. ബ്രഹ്മത്തെ ലഭിച്ചാൽ വേറൊരു വസ്തുവെ പിന്നെ ലഭിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തെ ആരുംതന്നെ അറിയുന്നില്ല. ബ്രഹ്മത്തെ ആരുംതന്നെ അറിയുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മലാഭം ഉണ്ടാകേണമെന്നിച്ഛിക്കുവാൻതക്ക ബുദ്ധിക്കുള്ള നൈർമ്മല്യവും സൂക്ഷ്മതയും ആർക്കുംതന്നെ ഉണ്ടായിക്കാണുന്നില്ല. വിനശപരമായ പരിച്ഛിന്നവിഷയങ്ങളെ ജനങ്ങൾ വരിക്കുന്നു. അവയുടെ പ്രാപ്തിക്കും പരിരക്ഷണത്തിനുമായി മഹാർഹമായ ചെറുതാഴ്ചയെ മുഴുവനും അവർ ചിലവഴിക്കുന്നു. അവയെപ്പറ്റി തന്റേതെന്ന് അത്യന്തമഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഹോ വിചിത്രം! താൻതന്നെ തന്റേതല്ല. പിന്നെ ഈ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങൾ തന്റേതാകുന്നതെങ്ങനെ? വിഷയജന്യമായ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഏതൊരു സുഖത്തിന്റെ ലവലേശം മാത്രമാണോ, ആ ബ്രഹ്മസുഖത്തെ വരിക്കത്തക്ക പുണ്യാദയമുള്ള വർ വളരെ വളരെ ദുർല്ലഭം. ഇന്നും, എന്നും, ഇവിടേയും, എവിടേയും, മായയുടെ മഹത്തായ ഈ മോഹനസാമർത്ഥ്യത്തിന് യാതൊരു ഭേദവുമില്ല.

മായയെ ജയിച്ചിരുന്ന മഹർഷിസംഘങ്ങളാൽ ഉപജ്ഞിയായിരുന്ന ഹിമഗിരിദേശത്തിൽപോലും, ഈദൃശമായ മായാമാഹാത്മ്യവിസ്ഫാരത്തെ നോക്കി നോക്കി വിസ്മയിച്ചുകൊണ്ട്, ജപാലാമുഖിയിൽനിന്ന് ഞാൻ ഏകാകിയായി, ഏകാന്തമായി പലപല ഗ്രാമങ്ങളേയും, പലപല വനങ്ങളേയും, അതിക്രമിച്ച് മേലോട്ടു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാങ്ഝാ എന്നു പേരായ ഹിമാലയത്തിലെ ഈ വിഭാഗം, നഗരകല്ലങ്ങളായ വലിയ വലിയ ഗ്രാമങ്ങളെക്കൊണ്ടും വിശാലമായ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെക്കൊണ്ടും മനോഹരമായ പായത്തോട്ടങ്ങളെക്കൊണ്ടും ആപൂരിതവും കുറെ പരിഷ്കൃതവുമാകുന്നു. രണ്ടായിരത്തിത്തൊള്ളായിരം അടി

ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആ ജില്ലയുടെ തലസ്ഥാനമായ കാങ്ഡാനഗരത്തിൽകൂടെ മാറ്റം മേലോട്ടുപോകുന്നു. അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ “വൈദ്യനാഥം” എന്നു പേരായ ഒരു പുണ്യസ്ഥാനം ഉപലഭിക്കുന്നു. വൈദ്യനാഥം മൂവായിരത്തി ഇരുനൂറ് അടി ഉയരമുള്ളതും, അതിപുരാതനവും ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ ഒരു മഹാദേവമന്ദിരത്തിനു കേരംവിപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. വടക്കുഭാഗത്തു് ദൂരത്തായി കാണപ്പെടുന്ന അത്യന്തവും ഹിമാലയവുമായ ശിലോച്ചയങ്ങളും, തെക്കുഭാഗത്തു് വിശാലമായി വ്യാപിച്ചുകാണപ്പെടുന്ന നെൽകൃഷിസ്ഥലങ്ങളും ആ പ്രദേശത്തെ അത്യന്തമണിയമാക്കിത്തീർന്നു. അവിടത്തെ സ്ഥിരനിവാസിയായ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ആതിഥ്യത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ കുറെദിവസം താമസിച്ചു വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെനിന്നു കുറെ മുകുളിലായി യോഗീന്ദ്രനഗരം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇവിടെനിന്നു് ഒരു ഹിന്ദുരാജാവിനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതും, മണ്ടി എന്നു പേരുള്ളതുമായ ഹിമാലയവിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു. ഹിമാഗിരിയുടെ താഴ്വരയിൽ കിടക്കുന്ന പട്ടാൻകോട്ട് എന്ന സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു യോഗീന്ദ്രനഗരത്തിലേക്കു് നൂറോന്നൂറുകാലിക ദൂരമാകുന്നു. ഈ യോഗീന്ദ്രനഗരവരെ തീവണ്ടിയും, ഇവിടെനിന്നു മേലോട്ടു് പിന്നേയും കുറെദൂരംകൂടി മോട്ടോർവണ്ടിയും സഞ്ചരിക്കുന്നു. യോഗീന്ദ്രനഗരത്തിൽനിന്നു് മുപ്പത്താറു കാഴിക മുകുളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ നഗരമായ മണ്ടി എന്ന രാജധാനിയിൽ ഞാൻ രണ്ടുദിവസത്തെ പ്രയാണംകൊണ്ടു ചെന്നെത്തി. മോട്ടോർവണ്ടി പോകുന്ന മാറ്റുമാരുതുകൊണ്ടു്, കഠിനമായ ഏറ്റിറക്കങ്ങളെല്ലാ മറ്റു ഏറ്റുമാരുതുകളാ മാർഗ്ഗത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മണ്ടിയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഭൂതനാഥമന്ദിരത്തിൽ ഞാൻ നിവാസമാരംഭിച്ചു. വ്യാസനടിയുടെ തീരത്തിലുള്ള രമ്യമായ ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സേവയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് കുറെനാൾ ഞാൻ വിശ്രമിച്ചുകാണിരുന്നു. ബ്രഹ്മശാസ്ത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ നന്നെ ചുരുക്കമെങ്കിലും, അറിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമായിരുന്നില്ല. പുറത്തു നഗരത്തിൽ തീർത്ഥാടനവ്യവസായികളായ പലേ സാധുക്കളും നിവസിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു.

റിവാൾസരസ്സു മണ്ടിനഗരത്തിൽനിന്നു സുമാറു് പതിനഞ്ചുകാലിക തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ആ പുണ്യസരസ്സിനെ ലക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരുദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഞാനവിടെനിന്നു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. അവിടെവെച്ചു കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്ന ഒരു യുവസന്നയാസിയും സേവകരൂപത്തിൽ എന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. മാറ്റം ഏറ്റിറക്കങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറ്റുമാരുതായിരുന്നു. പ്രലബ്ധമായ സൂർയാതപത്തിൽ രിക്തമായ ഉദരത്തോടുകൂടി മലകയറുന്ന കൃത്യം അത്യന്തകഠിനമായിരുന്നു. മനോബലംതന്നെ ബലം ഇല്ലാശക്തിനിമിത്തം എത്ര മഹത്തായ സാഹസങ്ങളേയും സാരിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ സമർത്ഥനായിത്തീരുന്നു. ഹായയിൽ ഇരുന്നു കുറെനേരം വിശ്രമിക്കുവാൻ ഒരു വൃക്ഷത്തെ

പ്പോലും ലഭിക്കാത്തവിധം അത്രയും നഗ്നമായിരുന്നു, അവിടുത്തെ പവ്ത്രപ്രദേശങ്ങൾ. ഏതായാലും ഒരു മണിക്ക് മുമ്പായി, കറെ ദൂരത്തുനിന്നുതന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പുണ്യസരോവരത്തിന്റെ ദർശനമുപലഭിച്ചു. അര മണിക്കൂറുകൊണ്ട് അതിന്റെ തടത്തിൽ ചെന്നെത്തി, യാത്രാനിമിത്തകമായ സർവ്വകൃത്യങ്ങളേയും വിസ്മരിച്ച്, അതിന്റെ അലയുകികമായ സൗന്ദര്യമൂലത്തെ മതിവരാതെ പാനംചെയ്യാനന്ദിക്കുവാനും തുടങ്ങി. നാലുഭാഗവും പവ്ത്രങ്ങളാൽ സമാവൃതമായി നീലനിർമ്മലമായി, ശുദ്ധശീതളമായ ജലത്താൽ ആപൂരിതമായി, രക്ഷേതാൽപലം തുടങ്ങിയ മനോഹരകസ്യമങ്ങളാൽ മണ്ഡിതമായി, കൃഷ്ണവർണ്ണങ്ങളായ ഒരു തരം പക്ഷികളുടെ വിലക്ഷണനാദത്താൽ മുഖരിതമായി, സുമാദ് ഒരു നാഴിക ചുറ്റളവുള്ള വൃത്താകാരമായ ആ സരസ്സ് ഏതൊരു സ്തുത്യയുക്തമായ സമുന്മിഷിതമാക്കുവാൻ സമർത്ഥമായി വിജയിച്ചിരുന്നു. പുണ്യചരിത്രമായ ആ തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി, ഞങ്ങൾ യഥാവിധി സ്നാനം ചെയ്തു. സരസ്സിൽ വായുഗതിയെ അനുസരിച്ച് അങ്ങമിങ്ങോ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടുമൂന്നു ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപങ്ങളെ മഹാദേവരൂപത്തിൽ യാത്രികന്മാർ ദർശനം ചെയ്യുന്നു. ആരേഴടി ഉയരമുള്ള ഒരുതരം കനത്ത തൂണുകളുടെ പുഞ്ജത്താൽ ആർജ്ജനമായി, - ഒന്നരണ്ടു ചെറിയ വൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ട് - ചെറുദ്വീപാകാരത്തിലുള്ള ഈ ഭൂമിശകലങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് പ്രകൃതസരസ്സ് പുരാണത്തിൽ അതിപ്രസിദ്ധമായി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജലത്തിൽ ഭൂശകലങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയെന്നുള്ള ഈ മഹാതുളുതകാരിയായ ദർശനത്തെ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് യാത്രികന്മാരും അധികമായി ഇവിടെക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സ്നാനപുരാണത്തിൽ പ്രകൃതസരസ്സിന് "നീലവൃന്ദ"മെന്നും, സരസ്സ് നില്ക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്തിന് "ഹൃദാലയ"മെന്നും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകാണുന്നു. നീലവൃന്ദത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സ്നാനപുരാണോക്തിയെ സ്വപ്നമായി ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കാം.

ഒരിക്കൽ ലോമശമന്തർഷി ഹിമാദ്രിയുടെ ദക്ഷിണഭാഗത്തിൽ തപസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ

“ബ്രഹ്മാദ്രൗ ച സമാരുഹ്യ ഹൃദമേകം ദേശം ഹ
 ക്രജദ്ഭിഃ സാരസൈർഹംസൈശ്വക്രവാകൈശ്വ ശോഭിതം.
 ക്രീഡദ്ഭിരപ്സരോവൃന്ദൈർജലക്രീഡാഭിരന്തഃ
 ഗായദ്ഭിഃ കിന്നരഗണൈശ്ചതുർഭിക്ഷു സമാവൃതം.
 ഘനപ്ലാവയൈസ്സരവരൈഃ പരിതോ മണ്ഡിതം ശുഭം
 സ്തദീകസപ്തസലിലം പദ്മോൽപലവിരാജിതം.
 പത്മഗന്ധസമായുക്തം മന്ദാനിലസുവീജിതം

പരിതഃ ശിഖരൈശ്ചമന്നം ഭക്ഷിണാപ്തമതുതം
ഘർമ്മാബ്ധപ്തമേവേം സൌ ദൃഷ്ട്വാ മുമേവാപ്ഫമ.”

പിന്നീട് ആ പ്രാണിയൻ സരസ്സിന്റെ പശ്ചിമതീരത്തിൽ ശിവനെക്കുറിച്ച് തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ശിവനാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒർശനം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തൃണവൃക്ഷാദി സംയുതമായ ഗിരിശൃംഗരൂപത്തിൽ പ്ലവമെന്ന പേരായി ആ സരസ്സിൽ അങ്ങിങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു. ലോമശൻ എഴുന്നീറ്റ് സരസ്സിലേക്ക് നോക്കി.

“മഹാശയ്യുക്തം ലോകേ ജലേ പദ്മതസദ്ഭൃഷഃ
കിമിദം ദേവചരിതം കിംവാ ഭാനവസംഭവം
ഇതഥ ചിന്താകലമനാസ്സത്ര ശംഭുഃ ദദർശ ഹ
ചകിതഃ സഹസോത്ഥായ ഭതപാർവ്വേല്യാപായനാദികം.”

പൂജാപുരസ്സരം അദ്ദേഹം മഹാദേവനെ സ്തുതിക്കുകയും, ശിവൻ പലേ അഭീഷ്ടവരങ്ങളും കൊടുത്തു് അദ്ദേഹത്തെ സന്തുഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെയൊക്കുന്ന സരസ്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചെറുരാണികകഥയുടെ ഗതി. തടാകജലത്തിൽ ഭ്രമകലങ്ങളുൾ പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, അവയിൽ പലതരം സസ്യാദികൾ കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നതും, ഒരു ദേശത്തിൽനിന്ന് വേറൊരു ദേശത്തിലേക്ക് അവയെ വലിച്ചുകൊണ്ടു് പോകുന്നതും, കാശ്മീരദേശത്തിൽ സാധാരണമാകുന്നു. ഏതായാലും ഈ ചെറുദീപങ്ങളുടെ ഉപന്ധിതിനിമിത്തം, ഉത്തരദേശത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളാൽ അതിഭക്തിയോടെ ആദരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥസ്ഥാനമാകുന്നു പ്രകൃതസരസ്സ് എന്ന മാത്രം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം.

അത്യന്തമാനന്ദത്തോടുകൂടിത്തന്നെ മൂന്നുവാലുദിവസം സരസ്സുടത്തിലുള്ള ഒരേകാന്തഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പണ്ടുകാലത്തിൽ സപഥമത്തിൽനിന്ന് ഭ്രംശിച്ചു് കുടുംബികളായിത്തീർന്ന സന്യാസികളുടെ വംശപരമ്പര ഹിമാലയത്തിൽ പലേ ദേശങ്ങളിലുമെന്നപോലെ ഇവിടേയും കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹിമാദ്രിയിൽ ഞാൻ പരിവ്രജനം ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമോ, ദർഭാഗ്യമോ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യതികലജാതനായി, സ്രീബാലകപരിച്ഛതനായ ഒരു കുടുംബിയെ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും, സന്യാസപഥത്തിന്റെ അത്യന്തദുഷ്കരതയെപ്പറ്റി ഞാൻ ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുക പതിവാകുന്നു. സന്യാസപഥം യഥാവിധി പാലിക്കുകയെന്നതു് സാധാരണന്മാർക്ക് തീരെ അശക്യംതന്നെ.

ബുദ്ധഭഗവാന്റേയും ശങ്കരാചാര്യരുടേയും കാലത്തിനുശേഷം, ഭാരതവർഷത്തിൽ സന്ന്യാസം പ്രചരപ്രചാരമായിത്തീർന്നിരുന്നുവെന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അധികാരിയെന്നോ, അനധികാരിയെന്നോ ഉള്ള ഭേദംകൂടാതെ, അക്കാലത്തിൽ സന്ന്യാസികൾ അധികമായി ആവിർഭവിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, പലപ്പോഴും സ്വയമർത്ഥത്തിൽനിന്ന് പതിച്ചു കനകകാമിനീകൈങ്കല്യം ചെയ്യേണ്ടിവന്നിരുന്നുവെന്നും ചരിത്രവേദികൾ പറയുന്നു. ശിവ! ശിവ! കാമിനിയേയും കനകത്തേയും ജയിക്കുക എന്നത് സുകരമായ ഒരു ജോലിയാണോ? കാവിവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവന്റെ സഹജമായ മനോവാസനകൾ നശിക്കുന്നതെങ്ങനെ? കാമക്രോധാദികളായ ഓരോരോ സംസ്കാരങ്ങളും, അവയുടെ ഉദ്ബോധകമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ അവശ്യം ഉദ്ബുദ്ധമായിത്തീരുന്നു. സ്വസ്വവിഷയങ്ങളുടെ സാമീപ്യത്തിലും അവ ഉദിതമാകാതിരിക്കുവാനോ, അഥവാ ഉദ്ബുദ്ധമാകുന്നുവെങ്കിൽ, അവയെ വികസിക്കുവാനനുവദിക്കാതെ, മേനം ചെയ്യുവാനോ ഉള്ള സാമർത്ഥ്യം അനേകകാലത്തെ പരിശ്രമംകൊണ്ട് ചില അനുഗ്രഹീതവ്യക്തികൾക്കുമാത്രമേ സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് സന്ന്യാസധർമ്മം ഏതുതരം ഏഷ്കരമെന്നും, ഏഷ്കരമെന്നപോലെ അതെത്രയോ ശ്രേഷ്ഠവും പുജ്യവുമെന്നും, പൂർണ്ണമാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വൈരാഗ്യമെന്നതു് ആകാശപുഷ്പമെന്നപോലെ കേവലം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണെന്നുള്ള ചിലരുടെ വാദത്തെ, അതായതു് വൈരാഗ്യമെന്നതു് ശബ്ദം മാത്രമാണെന്നും, അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതു് യാതൊരുപ്രാണിക്കും സാല്യമല്ലെന്നും വിഷയോന്മുഖത മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും സഹജധർമ്മമായതുകൊണ്ടു് അതിനെ നിരോധിക്കുവാനുള്ള വ്യവസായം തീരെ ഭ്രാന്തിവിലസിതമെന്നും, രാഗത്തിന്റെ താൽകാലികമായ അനുദ്ബോധം അപ്പപ്പോൾ സർവ്വശ്ചിമുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടു് അതിനെ വൈരാഗ്യമെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു് അവിവേകമെന്നും മറ്റും, വിരാഗദശയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടു് പൌരസ്ത്യരും പാശ്ചാത്യരുമായ വിമർശകന്മാർ പ്രലപിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നാമിവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഈ വിമർശനം തെറ്റല്ല. അതെത്രയോ ബുദ്ധിപൂർവ്വകംതന്നെ എന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുറെ അതിരുകടന്നുപോയി എന്നുമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകളുടെ വിഷയോന്മുഖതയെ തടയുക എന്നതു് തീരെ അസാല്യമെന്നുള്ള അവരുടെ പക്ഷം യുക്തിക്കും അനുഭവത്തിനും വിരുദ്ധമെന്നിരിക്കിലും, അതു ഏസാല്യമെന്നുള്ളതിൽ ആർക്കുതന്നെ മതഭേദമുണ്ടാകുന്നതല്ല. കാമാദിവാസനകളെ ദ്രവപ്രയത്നംകൊണ്ടു് കാലക്രമേണ ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണു്. എന്നാൽ താൽകാലികമായ അസ്സരണംനിമിത്തം അവയെ തീരെ ജയിച്ചതായി കരുതുന്നതു് തീരെ അവിവേകമാണു്. അങ്ങനെ കാമാദിവൃത്തികളെ ജയിച്ചു് ശമദമാദിസാമർത്ഥ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു മുന്പുതന്നെ സന്ന്യാ

സമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മഹാനരകമേതുവാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. ഭൂതസന്യാസികളുടെ ഈ ദർശനയെ വർത്തമാനസന്യാസികളും ഭവിയ്ക്കൽസന്യാസികളും നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞു് തങ്ങൾക്കു് അതിനെ ഒരു പാഠമായി ഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്രയോ ആവശ്യകമാകുന്നു.

ഞാനവിടെ നിവസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സരസ്വതത്തിലുള്ള ബുദ്ധമന്ദിരത്തിൽചെന്നു് ബുദ്ധമൂർത്തിയെ ദർശനം ചെയ്തിരുന്നു. സരസ്വതിനെപ്പോലെതന്നെ ആ ബുദ്ധമന്ദിരവും എന്റെ മനസ്സിൽ അതിയായ ഭക്തിയേയും ആ ഹൃദയത്തേയും ഉൽകൃഷ്ടവിചാരങ്ങളേയും ഉൽപാദനം ചെയ്തിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥധർമ്മിയായ ഒരു തിബത്തുകാരനാകുന്നു അവിടെ പൂജചെയ്യുന്നതു്. ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ, ആ പൂജകൻ എന്നെ പ്രേമപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു്, കശലപ്രശ്നം ചെയ്തിരുന്നു. തിബത്തിലെ രാജധാനിയായ ലാസ്സയിൽനിന്നു് തീർത്ഥയാത്രക്കായി വന്നിരുന്ന ഒരു ലാമയും ആ അവസരത്തിൽ അവിടെ നിവാസം ചെയ്തിരുന്നു. ബൌദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രകൃതസരസ്വതിനെ വലിയൊരു പുണ്യതീർത്ഥമായി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, അവയിൽ “സോ-ചൈമ” എന്നുള്ള നാമം കൊണ്ടാണു് സരസ്വതിനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും, തിബത്തിൽനിന്നും മറ്റും അനേകം ബൌദ്ധധർമ്മികൾ പ്രതിവർഷം അവിടെ യാത്രചെയ്തു സരസ്വതിന്റെ ദർശനം, പരിക്രമം മുതലായതു ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും, ബൌദ്ധന്മാർ സരസ്വതിന്റെ പരിക്രമമാണു മുഖ്യമായി കരുതുന്നതെന്നും, മറ്റും അവർ എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഉൽപത്തിയെപ്പറ്റി ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കഥയിൽനിന്നു് തീരെ ഭിന്നമായ ഒരു കഥയും അവർ എന്നെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോരോ തീർത്ഥങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഈദ്ദേശമായ ഓരോരോ അർത്ഥവാദകഥകൾക്കു് യഥാശ്രുതമായ അർത്ഥത്തിൽ താൽപര്യമില്ലെങ്കിലും, ശ്രദ്ധയെ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് നിരർത്ഥകങ്ങളല്ല.

ബുദ്ധമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ അഖണ്ഡഭീപം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീർത്ഥയാത്രക്കാരനായ ആ ലാമയ്ക്കു് സരസ്വതിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്കയും, ബുദ്ധമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിരന്തരമായി ഭണ്ഡനമസ്കാരം ചെയ്കയുമല്ലാതെ വേറൊരു ജോലിയും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഹാ! ബൌദ്ധലാമമാരുടെ തപസ്സു എത്രയോ കുറിയതല്ലേ! തിബത്തിൽ ലാമമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ ഞാൻ നിവസിച്ചിരുന്നപ്പോഴും അവരുടെ ദുസ്സഹമായ തപസ്യാക്രമത്തെ നോക്കി എന്റെ മനസ്സു് ചകിതമായിരുന്നു. ഹിന്ദുസന്യാസികൾ ഇന്നു് വാഗാധിപതികളായി മാത്രം രസിച്ചു് വെറുതെ കാലം കഴിക്കുന്നവരായിട്ടാണു് അധികവും കാണപ്പെടുന്നതു്. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം, ഞാനും അവരോടൊന്നിച്ചു് ആ സരസ്വതിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം പരിക്രമം ചെയ്കയുണ്ടായി. ഞാൻ ആദ്യമായി ആ മന്ദിര

ത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന സമയം, സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അവിടുത്തെ കടുംബിനി എന്റെ ഭക്ഷണത്തിനായി അരി മുതലായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ അരികിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. “മാതാജി! ഭക്ഷണത്തിന് ഞാൻ വേറെ ഏർപ്പാടുചെയ്യുപോയിരിക്കുന്നു.” എന്നുള്ള കൃതജ്ഞതാഗഭിതമായ എന്റെ വാക്യത്തെ കേട്ട്, അവർ അവയെ സ്വീകരിപ്പാൻ എന്നോട് പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ അവരുടെ ഉപഹാരത്തെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ലെങ്കിലും, അവരുടെ ധർമ്മശ്രദ്ധയെ നോക്കി അത്യാനന്ദം വിസ്മയിച്ചു. ഒരു ഹിന്ദുക്കടുംബിനിയെപ്പോലെ ഒരു ബൌദ്ധകടുംബിനിയും അതിഥിസൽക്കാരത്തിൽ അത്യാനന്ദം ജാഗ്രതയാകുന്നു. അതിഥിസൽക്കാരത്തിൽ മാത്രമല്ല; മറ്റുള്ള പലേ ധർമ്മികാചരണങ്ങളിലും അവർ ഏകോദരസഹോദരികളായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തിൽ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെപ്പോലെ ബൌദ്ധധർമ്മവും അത്യാനന്ദം ഭൂഷിച്ചുപോയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അതിന്റെ ചില നല്ല അംശങ്ങൾ തീരെ നശിക്കാതെ നിലനിന്നു കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകം തന്നെ.

ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ആനന്ദസാന്ദ്രമായ ഹൃദാലയത്തിലെ നിവാസത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചു് ഞങ്ങൾ മണ്ടിരാജധാനിയിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങി. ഹൃദാലയനിവാസത്തെ “ആനന്ദസാന്ദ്ര”മെന്ന വിശേഷണംകൊണ്ടു് വിശേഷിപ്പിച്ചു തുകൊണ്ടു്, മണ്ടിയിലെ നിവാസം ഞങ്ങൾക്കു് ആനന്ദരഹിതമായിരുന്നുവെന്നു് ശങ്കിക്കരുതു്. അവിടേയും ഞങ്ങൾക്കു് ആനന്ദംതന്നെയായിരുന്നു. ആനന്ദമാനന്ദം ആനന്ദമയമെന്നേ പറയേണ്ടതുളളു. പ്രമാദരഹിതനായ ഒരു സന്നയാസിക്ക് ഏതൊരു ദേശത്തിലും ഏതൊരു കാലത്തിലും ഏതൊരു വ്യവഹാരത്തിലും ആനന്ദമല്ലാതെ വേറൊരു ഭാവവുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ദുഃഖത്തിലും അവൻ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ദുഃഖത്തേയും അവൻ ആനന്ദരൂപമായി കാണുന്നു. ആനന്ദമെന്നതു് ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാകുന്നു. ദുഃഖസുഖാദിയായ സർവ്വജഗത്തും ആനന്ദത്തിൽ, അതായതു് ബ്രഹ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്നു. അധിഷ്ഠാനമായ ആനന്ദത്തിൽനിന്നു് അതു് വ്യതിരിക്തമല്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, ദുഃഖവും സുഖവും, നാരിയും നരനും, നഗവും നാഗവും, നഗരവും സാഗരവുമൊക്കെ ആനന്ദരൂപംതന്നെ. എന്നാൽ ജഗത്തിൽനിന്നതിരിക്തമായ ഒരധിഷ്ഠാനത്തെ, പണ്ഡിതമന്ത്രിന്മാരായ ഇന്നത്തെ ചില വൈജ്ഞാനികന്മാർ ആക്ഷേപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതു് അവിചാരമൂലകമായതുകൊണ്ടു്, നാമിതിനെ അത്ര വകവെക്കേണ്ടതില്ല. പൃഥ്വിവ്യാധികളായ നാലുഭൂതങ്ങളിൽ മാത്രം കിടന്നു് പരിഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന വൈജ്ഞാനികന്മാർക്കു് ഭൂതാതീതമായി, ഇന്ദ്രിയാതീതമായി, അവ്യക്തമായ പദാർത്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരഭിപ്രായം പറയുവാനുള്ള അധികാരംതന്നെയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ യന്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾക്കോ വിഷയ

മല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മവിഷയങ്ങളിൽ അവർ കയ്യിടുന്നത് ഉപഹാസാസ്പദമാകുന്നു. മഹാനാരുടെ അനുഭവത്തേയും അനുമാനത്തേയും പ്രമാണമാക്കി, വിചാരപടുകൂടിയായി, സ്വയംദ്രഷ്ടാക്കളായ ഭാർശനികവീരന്മാർ ചെയ്യുന്ന ധീരവിചിന്തനം മാത്രമാണ് സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കളുടെ നിണ്ണയത്തിൽ പര്യാപ്തമാകുന്നത്. അധിഷ്ഠാനസ്വരൂപംതന്നെ ഈ ജഗത്തു് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെ എതിർക്കുന്നവർ പണ്ടു കാലത്തും ഇവിടെ വിരളമായിരുന്നില്ല. പഞ്ചഖ്യാതിവാദം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഏതായാലും ഒരു നിയതസ്വരൂപവുമില്ലാതെ, ക്ഷണപരിണാമിയായി, ദൃഷ്ടനഷ്ടസ്വഭാവമായി പ്രതിഭാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജഗത്തിനെത്തന്നെ, അതിന്റെ അധിഷ്ഠാനത്തിൽ ബുദ്ധിപ്പെല്ലാതെ സത്യവസ്തുവെന്ന് അഭിഷേചനം ചെയ്തു് അതിൽ രമിക്കുവാൻ വിചാരശാലികൾ ഒരുങ്ങുന്നതല്ല.

മണികണ്ഠികയും വസിഷ്ഠവും

മണ്ടിരാജധാനിയിൽ ചിനേയും കുറെനാൾകൂടി നിരാതകുമായി നിവസിച്ചതിന്റെ ശേഷം, ഞങ്ങൾ മണികണ്ഠികയെ ലക്ഷ്മീകരിച്ചുകൊണ്ടു്, അവിടെനിന്നു് മുകളിലേക്കു് യാത്രതുടർന്നു. മാർഗ്ഗം വ്യാസനഭിയുടെ തടത്തിൽകൂടെ മേലോട്ടു് ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ വനങ്ങളോ, കഠിനമായ ഏററിറക്കങ്ങളോ ഇല്ലാതെ, പർവ്വതനിരമ്പങ്ങളിൽകൂടെ സമമായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മാർഗ്ഗം ലേശവും ഭർഗ്ഗമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പ്രചണ്ഡമായ സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിമിത്തവും, അനുഗുണമായ ആഹാരങ്ങളുടെ അപ്ലാപ്തിനിമിത്തവും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ യാത്രയും വലിയ തപസ്വൃതനെയായിരുന്നു. ദിനത്തിലെ ദൃശ്യമായ ഉഷ്ണനിമിത്തം ഞങ്ങൾ അധികവും രാത്രിയിൽ യാത്രചെയ്തു. മാർഗ്ഗത്തിൽ പലേ വസതികളും ഗ്രാമങ്ങളും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പർവ്വതമെന്നോ നഗരമെന്നോ ഉള്ള ഭേദംകൂടാതെ, ഏതു ഭേദത്തും യാതൊരു നീക്കുപോക്കുമെന്നിയെ സംസാരവ്യവഹാരങ്ങൾ മുറയ്ക്കു് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംസാരമെവിടേയും സംസാരംതന്നെ. അതു് ഒരിടത്തും അസംസാരമായിക്കാണുന്നില്ല. സംസാരമത്രം ഒരു വിരാമവും കൂടാതെ സർവ്വം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഥവാ ഈശ്വരൻ തന്റെ മായാശക്തിയെ പ്രയോഗിച്ചു് സർവ്വം സംസാരമത്രത്തെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിന്നുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ശ്രമിക്കുന്നു, വിശ്രമിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു, ദോഷിക്കുന്നു, സുഖിക്കുന്നു, ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംസാരക്രമം എപ്പോഴുമെവിടേയും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആരുണ്ടെങ്കിലും ആരില്ലെങ്കിലും, ആരു് ജനിച്ചാലും ആരു് മരിച്ചാലും, ആരു് വർദ്ധിച്ചാലും, ആരു് ക്ഷയിച്ചാലും, അതൊന്നും ഗണ്യമാക്കാതെ സംസാരം തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പുരോഗമനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഹാ! ഈശ്വരന്റെ ലീലാരഹസ്യം വിചാരിക്കുന്നോരും വിസ്മയിതം

തന്നെ. എത്ര മാതാപിതാക്കന്മാർ നശിക്കുന്നു? എത്ര രാജാക്കന്മാർ മൃതിയടയുന്നു? എത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പഞ്ചതപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു! എത്ര ദേശഭക്തന്മാർ ദേശത്തെ വെടിഞ്ഞു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടൊന്നും സംസാരഗതി നിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ടുനില്ക്കൂ. ഒരുവൻ നശിച്ചാൽ; അവന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ വേറൊരുവൻ വരുന്നുവെന്നുള്ളതു പ്രകൃതിനിയമമാകുന്നു. വസ്തുതത്താലും ഇങ്ങനെയിരിക്കട്ടെ, “ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ പുത്രന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതാരാണ്? ഞാൻ ഭാഗം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ദരിദ്രന്മാർ ഉപജീവിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ജോലിചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദേശോന്നതിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേറൊരുണ്ടു്.” എന്നിങ്ങനെ അഭിമാനിക്കുന്നതു് എത്രമാത്രം അവിവേകമാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? വേല ചെയ്യേണ്ടതാവശ്യംതന്നെ. എന്നാൽ ഈദൃശമായ അഭിമാനത്തെ ആഘ്രാണിക്കുകപോലും ചെയ്യുന്നതു് മഹാനന്മകാരണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ദുരഭിമാനം ചെയ്യുന്നവർ “എന്റെ കോഴി കൂകിയില്ലെങ്കിൽ, നേരം പുലരുകയില്ല.” എന്നഭിമാനിച്ചു പണ്ടത്തെ പൊട്ടക്കിഴവിയുടെ കൂട്ടുകാരാകുന്നു. സർവ്വമായ ബ്രഹ്മാണുസത്തേയും സൃഷ്ടിച്ചു് രക്ഷിച്ചുവരുന്ന കരുണാവാരിധിയായ പരമേശ്വരൻ വിദ്യമാനനായിരിക്കട്ടെ, “ഞാനില്ലെങ്കിൽ ജഗത്തു് ചലിക്കുന്നതെങ്ങനെ?” എന്ന് ആർക്കുതന്നെ- എത്ര മഹാപരാക്രമശാലിയായ പുരുഷനും-അഭിമാനിക്കുവാൻ തരമില്ല. ഈശ്വരശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യശക്തി എന്തുണ്ടു്? ജഗൽപിതാവായ പരമേശ്വരൻ സ്വയമേവ എല്ലാം നടത്തുന്നു. ഈശ്വരശക്തിയാൽ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എവിടേയും, ഏതൊരു വ്യവഹാരത്തിലും, ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിലും, ഈശ്വരന്റെ ബഹുമുഖമായ മാഹാത്മ്യധാരണി സ്പഷ്ടമായി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

മണ്ടിയിൽനിന്നു മുപ്പത്താറുനാഴിക ദൂരമുള്ള “ഭൂന്തർ” എന്നു പേരായ ഒരു വലിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുദിവസത്തെ പ്രയാണംകൊണ്ടു ചെയ്തെന്നതി. അവിടെ നദീതീരത്തിൽ ഒരു സാധുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ, മറ്റു ചില ഭക്തന്മാരുടെ പരിചരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അനന്തരം അവിടെനിന്നു് പ്യാസഗംഗയെ സന്തുജിച്ചു പാർവ്വതീഗംഗയുടെ തീരത്തിൽകൂടി മേലോട്ടു് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. മണികണ്ഠിക എന്നു പുണ്യക്ഷേത്രം ഇവിടെനിന്നു് ഇരുപതു നാഴികമാത്രം ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവിടത്തെ പർവ്വതങ്ങൾ, ആറായിരം, ഏഴായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവയെങ്കിലും, അവയുടെ വളരെ താണ താഴ്വരയിൽകൂടെയുള്ള മാറ്റും ഗ്രീഷ്മാതപത്താൽ അത്യന്തം തപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എങ്കിലും തിതിക്കുയോടെ കറെ ദൂരം നടന്നതിൽ, ക്രമേണ ഉയന്നു ശീതളമായ ഭൂമി ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. പർവ്വതനിതംബങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടങ്ങളിൽ കറുപ്പുചെടികൾ മരിച്ചുപുളച്ചു

കാച്ചുനീലുന്നതു് അവയെ നവീനമായി കണ്ടിരുന്ന എനിക്കു വലിയ വിസ്മയത്തെ തന്നിരുന്നു. ആ മാർഗ്ഗത്തിലും പലേ ഗ്രാമങ്ങളും ഞങ്ങൾ അതിക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഒടുവിൽ രണ്ടാംദിവസം വൈകുന്നേരം, ഞങ്ങൾ മണികണ്ഠികയിൽ ചെന്നെത്തി.

മണികണ്ഠികയെന്നതു തീർത്ഥപുരോഹിതന്മാരും ദരിദ്രന്മാരുമായ കുറെ പാവുതീയബ്രാഹ്മണർ നിവസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം മാത്രമാകുന്നു. ഉന്നതമായ ഒരു ശിലോച്ചയത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ, പാവുതീഗംഗയുടെ തടത്തിൽ, ഗോതമ്പുമാവും അരിയും വേവിക്കത്തക്കവിധം അത്രയും ചൂടോടുകൂടിയ ഗന്ധകജലത്തിന്റെ ഒരു ധാരയും, അതിന്റെ ഒന്നരണ്ടു് കണ്ഡങ്ങളും മാത്രമാണു് അവിടുത്തെ വിശേഷം, അതായതു് അവിടെ തീർത്ഥമായി മാറിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതു്. പ്രദേശം അത്രവളരെ രമണീയമായി എനിക്കു തോന്നിയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സ്ഥൂലബുദ്ധികളായ സാധാരണജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു് അവരിൽ ശ്രദ്ധാഭക്തികളെ ഉളവാക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം പ്രകൃതജലധാരയ്ക്കുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കാം പൂർണ്ണമാർ ഇതിനെ ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനമായി കല്പനം ചെയ്തതെന്നു് എനിക്കു തോന്നി. ദർശനാർത്ഥം ചില ദേവമന്ദിരങ്ങളും ഇല്ലെന്നില്ല. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ പ്രസ്തുത തീർത്ഥത്തെപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം അവിടുത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ദിവസം എന്നെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതായാലും സ്നാനദർശനാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെത്തന്നെ അതിവാഹനം ചെയ്തു.

ഹാ! ശ്രദ്ധയെന്നതു മഹാവൈഭവത്തോടും മഹാവൈചിത്ര്യത്തോടുംകൂടിയ ഒരു വസ്തുതന്നെ! അതു വെള്ളത്തെ തീർത്ഥമാക്കുന്നു. കല്ലിനെ ഇഴശപനോക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാധർമ്മസംസ്ഥകളും ശ്രദ്ധയിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാകുന്നു. അതു ഒരു സേനാനായകൻ സൈന്യത്തെ എന്നപോലെ ജഗത്തിനെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ ജഗത്തിൽ യാതൊരു ധർമ്മകാര്യങ്ങളും ഇല്ലതന്നെ സ്വഭാവസിലമായ മൃഗീയപാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു് അധർമ്മഗർഭത്തിൽ അകപ്പെടാതെ, ധർമ്മമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ ലോകത്തെ നയിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയാകുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദാർശനികന്മാരുടെ ഭിന്നഭിന്നമായ അനേകമനേകം ധർമ്മസിലാന്തങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയെ ആശ്രയിച്ചുതന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ഒരുവനു് ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നിനേയും സത്യമായി അംഗീകരിച്ചു് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ശ്രദ്ധയെ ലേശവും ആശ്രയിക്കാതെ സർവ്വസമ്മതമായ യുക്തിവാദങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാത്രം വസ്തുനിർണ്ണയം ചെയ്യുക എന്നതു തീരെ അശക്യമാണെന്നുള്ളതുതന്നെ അതിനുള്ള ഘേതു. ലോകത്തിൽ ഇതേവ

ഒരു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യാതൊരു ദർശനത്തിനും, അനുമാനങ്ങളെമാത്രം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, വസ്തു നിർണ്ണയം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവാനും തരമില്ല. പ്രത്യക്ഷപ്രമാണത്തിനു ഗോചരമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ ദാർശനികന്മാർ അനുമാനപ്രമാണംകൊണ്ടു നിർണ്ണയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അനുമാനത്തിനും എന്തുവാൻ കഴിയാത്ത പലേ സൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളും നിഗ്രഹമായി, സത്യമായി വിജയിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? അവയെ മഹാത്മാക്കളിലും ശാസ്ത്രത്തിലുമുള്ള ശ്രദ്ധകൊണ്ടുമാത്രം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കാത്തവന് അവയുടെ നിർണ്ണയവും സാധ്യമല്ല. വസ്തുതത്തപം അനിർണ്ണീതമെങ്കിൽ, തദപിഷയകമായ സാധനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഇങ്ങനെ അദ്വൈതനിശ്ചയസങ്ങൾക്കു ഏകകാരണമായി, ദൃഷ്ടരതപസ്യകളെപ്പോലും സുകരമാക്കിത്തീർന്ന ശ്രദ്ധയുടെ വൈഭവത്തേയും വൈചിത്ര്യത്തേയുംപറ്റി എങ്ങനെ വിസ്തരിക്കേണ്ട?

മണികർണ്ണികയിൽനിന്നു പ്രതിയാത്ര ആരംഭിച്ചു രണ്ടടിപ്പസംകൊണ്ട് ഭൂതരിൽതന്നെ വന്നുചേരുകയും, അനന്തരദിവസം അവിടെനിന്ന് ഏഴനാഴിക മാത്രം ദൂരമുള്ള “കല്ല” രാജധാനിയിൽ പ്രവേശിക്കയും ചെയ്തു. കല്ല എന്നതു പൂർവ്വോക്തമായ മണ്ടിയെപ്പോലെതന്നെ ഒരു ചെറിയ നഗരമാകുന്നു. മണ്ടിയിൽനിന്നു വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “കല്ല” എന്നുപേരായ ഹിമഗിരിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാകുന്നു പ്രസ്തുതമായ കല്ലരാജധാനി. മുൻപറഞ്ഞ മണികർണ്ണിക എന്ന തീർത്ഥവും ഈ കല്ലദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് മൂന്നു നാലായിരം അടിമാത്രം ഉയരമുള്ള കല്ല രാജധാനി മിതമായ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയോടുകൂടി, കറെ അധികം ജനങ്ങളാൽ അദ്ധ്യക്ഷിതമായി, വ്യാസയുടെ തടത്തിൽ വിശാലമായി വിജയിക്കുന്നു. വലിയ ഉന്മേഷത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ഞാൻ കറെ ദിവസം അവിടെ ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടുത്തെ “സനാതനധർമ്മദിരം” എന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ കറെ മാസം നിവസിക്കേണമെന്നും, നിവാസത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നും, ചില വിശിഷ്ടവൃത്തികൾ എന്നോട പ്രാർത്ഥിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, എന്റെ മനസ്സ് പലതുകൊണ്ടും അവിടെ അധികമായി രഞ്ജിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയെ ഗൗരവിക്കുണ്ടായില്ല. ഏതായാലും കല്ലവിൽ കറെനാൾ വിശ്രമിച്ചതിന്റെ ശേഷം, മറെറ സാധുവിനാൽ അനുഗതനായ ഞാൻ ഒരുദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ വസിഷ്ഠത്തെ ലക്ഷ്മീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെനിന്നും യാത്രതുടന്നു.

വസിഷ്ഠമെന്നതു കല്ലവിൽനിന്ന് ഇരുപത്തിനാലുനാഴിക വടക്കായി, ഹിമാലയനായ ഉയർന്ന പർവ്വതമാലയുടെ അടിവാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിശിഷ്ടമാ

യ ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനമാകുന്നു. വസിയുമാർഷിയുടെ മുഖ്യമായ തപഃസ്ഥാനം ഇതായിരുന്നുവത്രേ. മണികർണ്ണികയിലെമ്പോലെയും, ഇവിടത്തിലും ഉഷ്ണാകേ പൂർണ്ണമായ ഒരു കണ്ഡം വിജയിക്കുന്നു. കണ്ഡത്തിന്റെ സമീപം വസിയുഭഗവാന്റെ മുത്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മന്ദിരവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വ്യാസഗംഗയുടെ തീരത്തിൽകൂടെ, മനോഹരമായ പർവ്വതപാർശ്വപാർശ്വങ്ങളിൽകൂടെ മന്ദിരം മന്ദിരം യാത്രചെയ്തുകൊണ്ടു, മൂന്നാംദിവസം ഞങ്ങൾ വസിയുധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഏകാന്തവും വിശാലവുമായ മാർഗ്ഗം മനസ്സിന് അതിയായ ആഹ്ലാദത്തെയും ഉത്സാഹത്തെയും ഉളവാക്കി, യാത്രാക്ലേശത്തെ ലഘൂകരിച്ചിരുന്നു. വസിയുത്തിൽനിന്നു രണ്ടു നാഴിക താഴത്തോളം മോട്ടോർവണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നതു കൊണ്ട്, അതിൽ യാത്രചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ദൂരഗമോ, ദുർഗ്ഗമമോ ആയി ഭവിക്കുന്നില്ല.

ബ്രഹ്മപുത്രനായ വസിയുൻ ഇവിടെ തപശ്ചയ്യയിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവെന്നുള്ള ഐതിഹ്യവാദത്തെ വിശ്വസിക്കാതിരിപ്പാൻ യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. പണ്ടത്തെ ജ്വലിക്കുമാറ്റം ഏകാന്തജീവിതത്തിലും ആത്മചിന്തനത്തിലും അത്യന്തരസികന്മാരായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല. ആത്മാവിനെ വിസ്തരിച്ചു അനാത്മവിഷയങ്ങളിൽ രസിക്കുവാൻ അവർ ലേശവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല; ആത്മലാഭമില്ലാതെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവനും ലഭിക്കുന്നപക്ഷവും, അതിനെ ഒരു ലാഭമായി അവർ ഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നുള്ളവരെപ്പോലെ ആത്മലാഭമെന്നതു് വചോമാത്രലാഭമായും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ദീർഘകാലം യോഗസമാധിയിൽ വിഹരിച്ചല്ലാതെ, അവരുടെ മനസ്സ് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നിരാതങ്കമായി, നിരർത്ഥമായ ആത്മാനന്ദം ഭേദനാശത്തിന് ശേഷമല്ലാതെ, ജീവദൃശ്യയിൽ അസംഭാവ്യമാണെന്നുള്ള വാക്കും, അവർക്ക് സപീകാർത്ഥമായിരുന്നില്ല. സശരീരഭാവത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ശുദ്ധമായ ആത്മാനന്ദം സമാധിഭാവം അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. “ഹേ ആയുപുത്ര! എന്റെ ഭഗിനി അപത്യവതിയാകുകഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഞാൻ ഏതുതുകൊണ്ട് അപത്യവതിയാകുന്നില്ല”? പതിയുടെ ഭാവഗർഭിതമായ ഈ ഉപാലംഭവചനത്തെക്കൂട്ടി, നവംസകനായ ഭർതാവു് ഉത്തരംപറയുന്നു: “പ്രിയേ! ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, നീ അപത്യവതിയാകുന്നതല്ല. എന്റെ മരണാനന്തരം, തീർച്ചയായും നീ സന്താനവതിയാകി ഭവിക്കും.” ഭർതാവിന്റെ ജീവകാലത്തിൽ സന്താനമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, മരണാനന്തരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആശിക്കുന്നതെങ്ങനെ? പുത്രോൽപാദിതനുള്ള ഭർതാവിന്റെ ദയനീയമായ അസാമർത്ഥ്യത്തെയാണ് ഈ പ്രത്യുത്തരം ഉള്ളെന്തെന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല. ജീവദൃശ്യയിൽ നിരാതങ്കമായ ആത്മസമാധിയും ആത്മസുഖവും അനുഭവിപ്പാൻ സാധി

ക്കാതെ, വിഭേദകൈവല്യത്തിൽ അതിനെ അനുഭവിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലോമാത്രജ്ഞാനികളെ പൂർണ്ണാർ പ്രകൃത ഷണ്ഡകനോടു സദൃശീകരിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സമാധിപ്രിയനാരായ പണ്ടത്തെ ജ്ഞാതാർ സമാധിക്ക് അത്യന്തമനുഭൂലമായ ഹിമഗിരിയുടെ ഉപരിഭേദങ്ങളെ സമാശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരനുപപത്തിയുമില്ല. വസിയുഗോവാൻ നിവസിച്ചിരുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്ന വേറെയും ചില സ്ഥാനങ്ങൾ ഹിമാലയത്തിൽ അവിടവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹിമാലയനായ പർവതപംക്തിയുടെ നികടവർത്തിയും, തപോദകാപ്തവും, വിദൂരസ്ഥിതവും, നിതാന്തസുന്ദരവുമായ പ്രകൃതസ്ഥാനം അവയെല്ലാറ്റിലുംവെച്ച് ഉത്തമതമമായിത്തന്നെ വിലസിക്കുന്നു.

വസിയുഗത്തിൽ സ്നാനദർശനഭേദനാദികൾ അതിഭക്തിയോടെ അത്യാനന്ദപൂർവ്വം നിവൃത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ മൂന്നുനാലു ദിവസം അവിടെ നിവസിച്ചു. ക്ഷയാനിവൃത്തിക്കുവേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണദ്രവ്യങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു തന്നെ ഉപലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തിലുള്ള പർവ്വതീയരും അതിയായ ഭാരിദ്രവ്വത്തിലാണു കൃഷ്ണനെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെങ്കിലും, ഈശ്വരനിലും, സാധുക്കളിലും, സ്വയർമ്മത്തിലും അവർക്കുള്ള പരമ്പരാസിദ്ധമായ ശ്രദ്ധാഭക്തികൾ നിമിത്തം, അവരെ ആദരിക്കുന്നതിൽ അവർ ഉദാരന്മാരും സമ്പന്നന്മാരുമായ്തന്നെ വിരാജിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ, വിശാലമായ ഔദാര്യശീലവും ധർമ്മബുദ്ധിയുമുള്ള സൽകടംബികൾക്കു നിത്യഭാരിദ്രവ്വവും നിത്യദുഃഖവും വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിമാഹാത്മ്യരഹസ്യം അത്യന്തദുരൂഹമെന്നു പറയേണ്ടതുളള ഈശ്വരൻ സർവ്വശക്തനും സ്വതന്ത്രനും, ദയാലുവുമാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ഇത്രയും ദുഃഖബഹുലമായ ഒരു സംസാരത്തെ എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു, എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതു് ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദാർശനികന്മാരുടേയും മസ്തിഷ്കത്തെ അതിയായി മുട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കടിലപ്രശ്നമാകുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പലരും പലവിധമായി ഉത്തരം പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദർശനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വലിയ കർശതകളെക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ വിമർശനം ചെയ്തുകാണുന്നു. ഈശ്വരവാദികളായ ദാർശനികന്മാർ എത്രതന്നെ യുക്തിവാദങ്ങളെ വർഷിച്ചാലും സർവ്വശക്തനായ ഒരീശ്വരൻ ഇത്രയും ദുഃഖബഹുലമായ ഒരു സംസാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷജനകമായ യാതൊരു ന്യായവും കാണുന്നില്ലെന്നും, സ്വതന്ത്രനായ ഈശ്വരൻ ദുഃഖപൂർണ്ണമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുവെന്നുഗീകരിക്കുന്നപക്ഷം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിർദ്ദയതപം, വിഷമദൃഷ്ടിതപം, രാഗദോഷാഭിമത്ത്വം തുടങ്ങിയ അനേകം ദോഷങ്ങൾ ആപതിക്കുമെന്നും, അങ്ങനെ അനേകദോഷദൃഷ്ടിതനായ ഒരീശ്വരനെ അംഗീകരിക്കുന്നതു ബുദ്ധിഹീനതയെന്നും, വാദിച്ചുകൊണ്ടു മറ്റു

വിലർ ഈശ്വരസത്തയെത്തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ശാരീരികഭാഷ്യത്തിൽ “ഈശ്വരസ്തുപർജ്ജന്യവൽ ഭൃഷ്ടവ്യഃ” എന്നു തുടങ്ങി ശ്രീശങ്കരൻ എത്രയോ യുക്തിപൂർവ്വമായും മധുരമായും ഈ ഗഹനവിഷയത്തിലുള്ള തന്റെ ഞ്ഞുശയത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അർത്ഥം ഇതാകുന്നു.

“ജഗൽസൃഷ്ടിയിൽ ഈശ്വരനെ മേഘത്തോടു സദൃശീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നെല്ല്, യവം മുതലായ ധാന്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ മേഘം സാധാരണകാരണം മാത്രമാകുന്നു. ഓരോരോ ധാന്യങ്ങൾ ഭിന്നഭിന്നരൂപത്തിൽ മുളച്ചുവളന്നു ഫലിക്കുവാൻ അതതു വീജങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭിന്നഭിന്നമായ ശക്തിവിശേഷമാകുന്നു മുഖ്യകാരണം. അതുപോലെ, ഈശ്വരൻ ദേവമനുഷ്യാദികളുടെ രചനയിൽ സാധാരണകാരണം മാത്രമാകുന്നു. അവയുടെ ഞ്ഞുകാരവൈഷമ്യത്തിലും, വ്യവഹാരവൈഷമ്യത്തിലും, സുഖദുഃഖാദികളുടെ ഭോഗവൈഷമ്യത്തിലും അതതു ജീവന്മാരുടെ പൂർവ്വകൃതമായ കർമ്മങ്ങളാകുന്നു മുഖ്യകാരണം.”

ത്രിലോകീനാഥം

I

പശ്ചിമഹിമാലയത്തിൽ പരിവൃജനം ചെയ്യുവാൻ ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃഷീകേശത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ, “ത്രിലോകീനാഥ”മെന്ന പുണ്യധാമത്തെപ്പറ്റിയും സങ്കല്പനം ചെയ്തിരുന്നവെങ്കിലും, അവിടേക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണബോധമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, യാത്രാകാർഷ്യം നിശ്ചിതമായിരുന്നില്ല. കല്ലുവീൽനിന്ന് മാർഗ്ഗത്തിന്റെ വിവരണം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചതോടുകൂടി, അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയും ഞാൻ ഉടൻടി നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹിമസംഘാതം നിമിത്തവും ശൈത്യാധിക്യം നിമിത്തവും മാർഗ്ഗം അത്യന്തദുർഗ്ഗമെന്നു ഗ്രഹിച്ചതോടുകൂടി, അവിടേക്ക് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുവാൻ ഞ്ഞു ഹൃന്റെ ഉത്സാഹവും പ്രതിഭിന്നം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വസിഷ്ഠത്തിലെ ഗ്രാമീണന്മാർ ഹൃന്റെ യാത്രോദ്യമത്തെ ബലമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതായി. “ലട്ടാങ്ങ” എന്നു പേരായ ഒരു ഘട്ടം (പാസ്സ) മാർഗ്ഗത്തിൽ അതിക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ഈ ഹൃടവമാസം കാലത്തിൽ അവിടെ ഹിമം അധികദൂരം ഉപലഭിക്കുമെന്നും; ശൈത്യവും ഇപ്പോൾ ഞ്ഞു പ്രദേശത്തിൽ ദുസ്സഹമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇനിയും രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞു് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അവർ ഹൃന്നോടു് ഉപദേശിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ ഉപദേശത്തെ ഗൌരവിക്കുന്നതായില്ല. മാർഗ്ഗം തല്ലാലം എത്രതന്നെ കഠിനമെങ്കിലും, അധികസമയം അവിടെ താമസിക്കു

വാൻ എനിക്കിപ്പു ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട്, വിളംബമെന്നിയേ അവിടെനിന്ന് യാത്ര തുടരവാൻതന്നെ ഞാനറച്ചു.

ത്രിലോകിയിലേക്ക് യാത്രവെയ്യാൻ ഇല്ലിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴെട്ടു സാധുക്കൾ വസിയ്ക്കുന്നതിൽ നിവസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് ത്രിലോകിയിലേക്ക് അറുപത്തഞ്ച് നാഴികയെ ദൂരമുള്ളവെങ്കിലും, മാറ്റുറ്റുമാതയെ അറിഞ്ഞു മുന്നോട്ടു പുറപ്പെടുവാൻ ചെയ്യുമില്ലാതെ ഒരുതരം വിഷണ്ണതയോടും ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢതയോടും അവിടെ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്ന അവർ എന്റെ നിശ്ചയത്തെ അറിഞ്ഞതിൽ അത്ഭുതം ആഹ്ലാദത്തോടെ എന്നെ അനുമാദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല, എന്നെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തിനധികം പറയുന്നു? ഏകാകിയായിത്തന്നെ പുറപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന ഞാൻ ദൈവവശാൽ ഏഴെട്ടു സാധുക്കളാൽ അനുഗതനായി, ഒരുദിവസം ഭോജനത്തിനുശേഷം, രണ്ടുമണിക്ക് വസിയ്ക്കുവാനെ സഭേകതികം പ്രണമിച്ചു, വസിയ്ക്കുന്നതിൽനിന്ന് സാമോദം യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ജൂൺമാസത്തിലെ വെയിൽ കഠിനമായിരുന്നു. ഒന്നു രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന് മോൽ ഭിക്ഷചെയ്തു ക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. വ്യാസയുടെ തടത്തിൽകൂടെ അഞ്ചാറു നാഴിക വടക്കോട്ടു് പ്രയാണം ചെയ്തതോടുകൂടി, കരേറ്റു ആരോഹണം ആരംഭിച്ചു. രണ്ടുനാഴിക മേലോട്ടു കയറി ഹിമാലയനുമായ ലട്ടാങ്ങു പർവ്വതമാലയുടെ അടിവാരത്തിൽ സന്ധ്യക്കു ചെന്നെത്തി. “ലാൽ” എന്നു പേരായ ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ധർമ്മശാലയുടെ അനാവൃതമായ ബാഹ്യഭേദത്തിൽ രാത്രി താമസിച്ചു. അവിടുത്തെ ദണ്ഡുപമായ തണുപ്പേറ്റു രാത്രി മുഴുവനും കിടകിടെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

നേരം പുലർന്നു. പതിമൂവായിരത്തിയഞ്ഞൂറു് അടി ഉയരമുള്ള ഭയാനകമായ “ലട്ടാങ്ങു” പാസ്സിനെ ഇന്ന് അതിക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ഹിമപൂരിതമായി, അത്യാപൽക്കരമായ വികടമാറ്റത്തിൽകൂടെ അധികദൂരം ഇന്നു സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. മാറ്റുവൈഷമ്യത്തെ ചിന്തിച്ചു്, ഭേദവിഹാലനാരായി, അലസമതികളായി, അവരവരുടെ ആസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സാധുക്കളെ ഞാൻ ചെയ്യുവാക്കുകളെക്കൊണ്ടു് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, ലേശവും മാന്യമെന്നിയെ തപരയോടെ എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഗമനമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എത്രയും കഠിനമായ ചെങ്കുത്തായ കയറമാണു് കയറുവാനുള്ളതു്. ഏതായാലും ത്രിലോകീനാഥനെ ഭക്തിയോടെ ചിന്ത ചെയ്തു കയററം കയറിത്തുടങ്ങി. പത്തുനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും കുതിരയെപ്പോലെ കിതയ്ക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഒരു നാഴികയിലധികം മുകളിലേക്കു കയറി,

വിശാലമായ ഒരു കല്ലിന്മേൽ ചെന്നിരുന്നു കറെ വിശ്രമിച്ചു. ഇതാ! ഇവിടെനിന്നാകുന്നു ഒരു ജലധാരയുടെ രൂപത്തിൽ വ്യാസഗംഗയുടെ ഉത്ഭവം. വേദവ്യാസന്റെ ആത്മസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശമെന്നും, അവിടെനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ നദിക്ക് വ്യാസഗംഗയെന്ന് പേരുണ്ടായതെന്നും ചില ഐതിഹ്യവാദികൾ പറയുന്നു. വ്യാസമഹർഷിയുടെ മുഖ്യമായ സ്ഥാനം ബദികാത്മമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇവിടേയും അദ്ദേഹം തപശ്ശയ്ക്കിൽ നിവസിച്ചിരുന്നുവത്രേ. പിന്നെ “വിപാശ”യെന്ന പുരാണങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണിതെന്ന് മറുചിലർ പറയുന്നു. വിപാശയെന്നുള്ള നാമം ഈ നദിക്കുണ്ടാകുവാനുള്ള മേതു പുരാണത്തിൽ ആഖ്യാനികാരൂപത്തിൽ വിവരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. വിപാശയുടെ ഭൃഷ്ടരൂപമാണ് വ്യാസയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

അധികം ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുവാൻ സമയമില്ല. പത്തുപതിനൊന്നു മണിക്കുമുമ്പ് ഘട്ടത്തെ അതിക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പതിനൊന്നു മണിക്കഴേഷം, പ്രചണ്ഡവായുവിന്റെ ലലനം നിമിത്തം ഘട്ടാതിക്രമണം അധികതരമായ ആയാസത്തോടുകൂടിയതായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും എഴുന്നീറ്റു പിന്നേയും ശീലമായി നടതുടർന്നു. മേലോട്ടു കയറുന്തോറും, വൃക്ഷപല്ലീശ്ശുനുമായി, ശുദ്ധമേ നഗ്നമായി, മന്ദനാഹരമായ അവിടത്തെ മൈതാനദേശങ്ങൾ മനസ്സിനെ അത്യന്തം ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മല കയറിത്തുടങ്ങിയതോടുകൂടി, ശിരസ്സിൽ കഠിനമായ വേദന ആരംഭിച്ചതുതകൊണ്ടും, അപ്പുറമായ പർവതമസ്തകത്തെ നോക്കി ഭയംകൊണ്ടു മനസ്സു കമ്പിതമായിത്തീർന്നതുകൊണ്ടും, ഒരു സാധുരണ്ടു നാഴിക മുക്കളിൽനിന്നു താഴോട്ടുതന്നെ മടങ്ങുകയുണ്ടായി. ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ അവിടവിടെ അല്പമല്ലാ ഇരുന്നു വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, ധൈര്യത്തോടും ഇയശപരചിന്തയോടുകൂടി പിന്നേയും ആരോഹണം തുടങ്ങി നാലു നാഴികയോളം മേലോട്ടു കയറിയതോടുകൂടി, ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നുപോയതുകൊണ്ട്, ക്ഷരശ്ലേച്ഛാപാപേയം ആഹരിച്ചു കറെ അധികനേരം അവിടെ ഇരുന്നു വിശ്രമിച്ചു.

ഫിമപടലത്താൽ മൂടപ്പെട്ട, ധവളധവളമായ പർവതമസ്തകത്തെയാണ് ഇനി ഇവിടെനിന്ന് മേലോട്ടു അതിക്രമിക്കുവാനുള്ളതു്. വിസ്തീർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ധവളകൂടത്തെ മുഖിൽ കണ്ടതോടുകൂടി, സാധുക്കളുടെ മനഃസ്ഥൈര്യമെല്ലാ മസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി നല്ല നിശ്ചയമുള്ളവരുടെ കൂടെ യല്ലാതെ ഘട്ടത്തെ അതിക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത്യന്തമാപൽക്കരമാകുന്നു. ഫിമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച മാർഗ്ഗമറിയാതെ അവിടെ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റുന്നപക്ഷം, മരണംതന്നെ ഫലമെന്നു വിശിഷ്ട പഠയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മാർഗ്ഗവിന്ത നിമിത്തം ഏന്റെ മനസ്സും കറെ പരിഭ്രമത്തിലായി.

“വിപദസ്സേതുനശ്ശശപൽ യാസു സംകീർത്യ തേ ഹരിഃ.” സംപത്തി, പ്രായേണ സർവ്വേശ്വരനെ വിസ്തരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാദകവസ്തുവെന്നും, വിപത്തിയിൽ മാത്രമാണ് ഇശ്വരൻ ഗാഢമായ സ്തുതിക്കും സംകീർത്തനത്തിനും വിഷയമാകുന്നതെന്നും ഉള്ള അഭിയുക്തവചനം എത്രയോ സത്യംതന്നെ. ഇശ്വരനില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നവരും, ഒരു മംസത്തിലൊരിക്കലുകിലും ഇശ്വരനെ സ്തുരിക്കാത്തവരും ആയ നാസ്തികന്മാർപോലും, വിപത്തിൽ “ഹേ പരമേശ്വരാ! ഹേ പരമാത്മൻ! ഹേ ഭീനബന്ധോ! പാഹി പാഹി!” എന്നിങ്ങനെ തന്നെത്താൻ നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; ഏതൊ ഒരു സംസ്കാരം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതും ഇശ്വരന്റെ മഹിമതന്നെ, അഥവാ ഇശ്വരന്റെ കാരുണ്യംതന്നെ. ഇശ്വരനുണ്ടെന്നും, ഇശ്വരന്റെ മഹിമ അപാരമെന്നും ഉള്ള ജ്ഞാനരത്നം സർവ്വരുടേയും ഹൃദയസരസ്സിൽ ആന്തരമായി കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതു ബഹുതരമായ വിഷയരസലഹരിയാൽ ആപ്തനുമായി പുറത്തു പ്രകാശിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. അവസരങ്ങളിൽ, അതായത് വിഷയരസം ശുഷ്കമായി, അനന്യശരണമായി യാതൊരു ഗതിയുമില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ, അത് സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, “ഹേ പരമാത്മൻ! കൃപാസിന്ധോ! പാഹി പാഹി!” എന്നുള്ള ശബ്ദരൂപത്തിൽ അതു പുറത്തു സ്ഫുലമായി അവതരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പ്രതിദിനം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമാകുന്നു. ഏന്റെ സഹഗാമികളായ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽനിന്ന് തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ അനന്യശരണമായി, “ത്രിലോകീനാഥകീജൈ” എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞു, ഭക്തിയോടെ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചു തുടങ്ങി. സാധുക്കളെങ്കിലും, ഇശ്വരനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞു ശരണീകരിക്കാത്തവരായിരുന്നു അവരിൽ അധികംപേരും. എങ്കിലും, അവരുടെ മനസ്സ് തൽക്കാലം ഇശ്വരങ്കൽ സംലഗ്നമായി കണ്ടതിൽ, ഇശ്വരന്റെ കൃപയെ ഞാൻ അത്യധികം ബഹുമാനിച്ചു. ഇശ്വരകൃപയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു് അഭക്തന്മാരും അതിഭക്തന്മാരായിത്തീരുന്നു.

ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലായി, കുതിരകളിലും കഴുതകളിലും ആടുകളിലും സാമാനങ്ങൾ കയറിയ ഒരു കൂട്ടം യാത്രക്കാർ മേലോട്ടു കയറിവരുന്നു. അവരെ കണ്ടമാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് അത്യന്തമാനന്ദത്താൽ പൂരിതമായി; ഇശ്വരൻ ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് അയച്ചുതന്ന മാർഗ്ഗരക്ഷകന്മാരാണ് ഇവരെന്നു് ഏനിക്കു തോന്നി. ഏതായാലും അവർ ഞങ്ങളുടെ അരികെവന്നു ചേർന്നതോടുകൂടി, അവരെ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം പ്രേമപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്കയും, അവരെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടു് ധൈര്യത്തോടെ ഘട്ടത്തെ അതിക്രമിക്കുവാനുംഭീഷുകയും ചെയ്തു. വിദേശങ്ങളിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന തിബ

ത്തുകാരായ കുടുംബികളായിരുന്നു അവർ. അവരുടെ ഒരുമിച്ചു സ്രീകളും കുട്ടികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ലദ്രാക്, യാക്കുബ്, തിബത്ത് മുതലായ ഭൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രകൃത ഘട്ടത്തെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടും മാർഗ്ഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏടവമാസം തുടങ്ങി തുലാമാസംവരെ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭേദഗതിയിൽനിന്ന് പുരോഗമനഭേദഗതികളിലേക്കും, അവിടെനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പലേ വ്യാപാരികളും, പ്രകൃതഘട്ടത്തിൽകൂടെ പ്രതിവർഷം ഗതാഗതം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഏതായാലും വ്യാപാരികളുടെ കാലടിയെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹിമോപരി മന്ദമന്ദം നടന്നുതുടങ്ങി.

സമയം ഒൻപതു മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശമേറട് ഹിമപടലം പളുപളു പ്രകാശിച്ചു തുടങ്ങി സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ ചൂടേറട് ഹിമം അല്ലാത്ത മുതുകുവാനും തുടങ്ങി. അതുനിമിത്തം, ഹിമത്തിൽ കാലുവെക്കുമ്പോൾ, കാലുവെക്കുമ്പോൾ വഴുക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഹിമസംഹതിയെ അതിക്രമിക്കുന്നത് ചെയിലേറട് ഹിമം ഉരുകിത്തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് വേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്കു നല്ല പൊലെ അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ദൈവവശാൽ കറെ സമയം വൈകിപ്പോയി. ഒരു വിഷയത്തിന്റെ അറിവുണ്ടായതുകൊണ്ടു മാത്രം അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് വരുന്നതല്ല. അനുഷ്ഠാനം ബാഹ്യമായും ആന്തരമായും ഉള്ള സാമഗ്രിയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അറിവുണ്ടെങ്കിലും, സേപ്റ്റംപാലുള്ള അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനം സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളതു സർവ്വം സർവ്വം അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. ഏതായാലും ഹിമം ഉരുകിത്തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ അതിക്രമണം വലിയ ക്ലേശകരവും ആപൽക്കരവുമായിത്തീർന്നിരുന്നു. ചെങ്കത്തായ പർവ്വതപാർശ്വങ്ങളിൽ വിലങ്ങനെ ഒന്നു രണ്ടടി മാത്രം വീതിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ കാൽവഴുതി താഴെ വീഴുന്നപക്ഷം പിന്നത്തെക്കഥ പറയാതിരിക്കുന്നതാണുത്തമം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആ കഥ കേൾക്കുന്നവർക്കു ഭയപ്പെടുവാനിടയുണ്ട്. ഹിമത്താൽ ആറ്റുറ്റാദിതമാണല്ലോ പർവ്വതപാർശ്വം. മാർഗ്ഗം തെറ്റി വീഴുന്നവർ യാതൊരു പിടുത്തവും കിട്ടാതെ, പർവ്വതത്തിന്റെ അത്യഗാധമായ മൂലഭേദഗതികളേക്ക് ഉരണ്ടുരണ്ടു വീണ്, ഹിമസംഘാതത്തോടു താദാത്മ്യത്തെ പ്രാപിച്ചു, അദൃഷ്ടിഗോചരതയെ പ്രാപിക്കുകയല്ലാതെ ഏതു പ്രകാരത്തിലേങ്കിലും, അവർ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുക എന്നതോ അഥവാ അവരെ കണ്ടുനില്ക്കുന്ന അന്യന്മാർ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതോ അസംഭാവ്യമാകുന്നു. താഴേയും മീതേയും മുന്നിലും പിന്നിലും അതിവിസ്തീർണ്ണമായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഹിമക്കൂട്ടത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽകൂടെ കേവലം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അങ്ങനെ നടന്നു പരിചയമില്ലാത്ത സാധാരണന്മാരുടെ മനസ്സ് ഭയചകിതമായി തീർന്നുപോകുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കു ഹിമം അത്യന്തമാനന്ദകരണമായിരുന്നുവെങ്കിലും, മാർഗ്ഗവൈഷമ്യം നിമിത്തം

വലിയ ക്ലേശവുമനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. വഴുതി വീണാൽ ഉരുണ്ടു പോകുക തന്നെ ഗതിയെന്നുള്ള അത്യന്തകൃശമായ ഭയാനകമാർദ്ദത്തിൽകൂടെ ഒന്നര നാഴികയോളം മേലോട്ടു കയറിയതോടുകൂടി പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചസീമയായ വിശാലമൈതാനം സംപ്രാപ്തമായി. അവിടെ രണ്ടടി മുതൽ എട്ടടിവരെ ഘനത്തിൽ സർവ്വത്ര സംപൂർണ്ണമായി പരന്നുകിടക്കുന്ന ഹിമസമൃദ്ധത്തിൽ കുട്ടികളെപ്പോലെ വിചാരമെന്നിയേ പടന്യാസംചെയ്തുകൊണ്ടും, ഓടി വിഹരിച്ചുകൊണ്ടും സ്വപ്നം നടന്നുതുടങ്ങി. പലപ്പോഴും തരിപ്പഞ്ചസാരപോലെ അകഠിനമായി, വിശാലമായ ആ ഹിമരാശിയിൽ കാൽതെറ്റി വീണുരുണ്ടും, എഴുന്നീറ്റുപിന്നെയും മുന്നോട്ട് പടന്യാസംചെയ്തും ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നുമണിക്കുമുമ്പായി ആ വിശാലമൈതാനത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ പർവ്വതമൂർദ്ധാവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹിമാർജ്ജുനമായ പർവ്വതീയദേവതയെ മറ്റു യാത്രക്കാരോടൊന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രേമപൂർവ്വം വന്ദിച്ചു പ്രദക്ഷിണംചെയ്തു. അവിടെ ഇരുന്നു വിശ്രമിക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾ മുന്നോട്ടു നടന്നുതുടങ്ങിയെങ്കിലും, ദേവതയുടെ സമീപത്തു് പാഷാണോപരി ഹിമമുരുകിയ സ്വപ്നം സ്ഥലം എനിക്കു ലഭിച്ചതുകൊണ്ട്, ഞാൻ അതിനെ ആശ്രയിച്ചു കുറെനേരം അവിടെ ഇരുന്നു വിശ്രമിച്ചു.

ഹാ! ധവളധവളമായി പളപളെ മിന്നുന്ന ആ പർവതനിരയുടെ ദിവ്യസുഷമയെ ഞാനെങ്ങനെ വിവരിക്കേണ്ടു? ഹിമം ഹിമം! എവിടെ നോക്കിയാലും നോക്കെത്താവുന്നേടത്തോളം ഹിമരാശിയല്ലാതെ വേറൊരു പദാർത്ഥവും അക്ഷിക്കു വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. മൂത്തികാഭ്രമിയിലല്ല, രജതഭ്രമിയിലാണു് ഞാനിരുന്നു വിശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. പ്രചണ്ഡമായ മദ്ധ്യാഹ്നസൂര്യകിരണങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം നിമിത്തം ഹിമരാശിയും സൂര്യമണ്ഡലമെന്നപോലെ ഉജ്ജ്വലതേജസ്സോടെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതു് നിമിത്തം കണ്ണു് മങ്ങിപ്പോയിരുന്നതുകൊണ്ടു്, അധികനേരം ഹിമപടലത്തിൽ ദൃഷ്ടിയെ പ്രക്ഷേപിക്കുന്നതു് അശക്തമായി തീർന്നിരുന്നു. എങ്കിലും പതിനഞ്ചു മിനിറ്റിലധികം ഞാനവിടെ ഇരുന്ന് അവിടുത്തെ അലൗകികമായ കാന്തിപുരത്തെ ഉപഭൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. താഴെ അത്യജ്ജ്വലമായി, അതിധവളമായി പ്രകാശിക്കുന്ന ഹിമതേജസ്സിന്റേയും മീതെ നീലനീലമായി അതിനിർമ്മലമായി പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശകാന്തിയുടേയും പരസ്പരസംഘട്ടനം ആ മദ്ധ്യാഹ്നകാലത്തിൽ ആ പർവ്വതസ്തൂകത്തെ അതിദുർല്ലഭമായി, അതിവിലക്ഷണമായ ഒരു ചമൽകാരഭ്രമിയിലേക്കു് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഹിമപർവ്വതങ്ങളുടെ ശിഖരദേശം അധികസമയത്തും മേഘമണ്ഡലത്താൽ ആവൃതമായി അദൃശ്യമായിരിക്കുക പതിവാകുന്നു. ദുർലഭം ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണു് ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രനീലരചിതമായി

അത്യന്തനിർമ്മലമായ മേൽതട്ടിനടിയിൽ രജതശൈലങ്ങളുടെ വിസ്തൃതനീയമായ വിലാസോദയം യാത്രക്കാർക്ക് അക്ഷിലക്ഷീഭവിക്കാറുള്ളതു്. പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഈദൃശമായ അലൌകികവിലാസത്തെ നല്ലപോലെ ഉപഭജിക്കുവാൻ ഇല്ലായം സാമർത്ഥ്യമുള്ള യാത്രക്കാരും ഈ വക ഭക്തമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ അതിദർല്ലഭമായേ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളു. പ്രകൃതിദേവിയുടെ നൃത്തരംഗമായ ഈദൃശപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരു സഹൃദയന്റെ അവസ്ഥിതിയും വേദാന്തികളുടെ നിർവ്വീകല്പസമാധിയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമില്ല. നാമരൂപക്രിയാത്മകമായി, രാഗദോഷശോകമോഹസുഖദുഃഖലക്ഷണമായി, ശരമിത്രപുത്രകളത്രാദികല്പനാവിചിത്രമായി, പണ്ഡിതചാമരസ്വാമിഭൃത്യസ്മൃിപുരുഷാഭിവൈഷ്ണുവിഷമിതമായ ഒരു ജഗത്തു് നിർവ്വീകല്പസമാധിയിൽ ഭാസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജഗത്തു് പ്രകൃതിദേവിയുടെ വിലാസഭൂമിയിലും പ്രാദർഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് പ്രകൃതിദർശനത്തെ സമാധിഭൂമിയായി വിഭാഗമാർ ഉല്പേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്.

അവിടുത്തെ ദിവ്യദിവ്യമായ സുഷമാപുഞ്ജത്തിൽ മതിമറന്നു കറെ അധികനേരം ആ കല്പിന്നുചരി ഇരുന്നപോയതുകൊണ്ടു്, എന്റെ സഹഗാമികളായ യാത്രക്കാർ കറെ അധികദൂരം മുന്നോട്ടു ചെന്നുപോയതു ഞാൻ അറിയുകയുണ്ടായില്ല. ഞാൻ ഉടനെ എഴുന്നീറ്റു നടന്നുതുടങ്ങി. ഇവിടെനിന്നു പർവ്വതത്തിന്റെ ഇറക്കം ആരംഭിക്കുന്നു. അവരോഹണമാർഗ്ഗവും ആരോഹണമാർഗ്ഗമെന്നപോലെ അതിമാത്രവികടവും ഭയാനകവുമാകുന്നു. ഏതായാലും ഞാൻ യഷ്ടിയെ അവയ്ക്കുഭംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടു മെല്ലെമെല്ലെ മലയിറങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഹിമം ഇനിയു എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾക്കുടർന്നു നിശ്ചയമില്ല. വ്യാപാരികളും ആ വിഷയത്തിൽ സന്നിശ്ചയിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഈശ്വരകൃപയാൽ ഇറക്കത്തിൽ ഒരു നാഴികയിലധികം ഹിമമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മന്ദമന്ദം അതിവികടമായ ആ ഹിമാംശത്തേയും ഞങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചതിന്റെ ശേഷം, നല്ല വിശാലമായി, മൃത്തികാമയമായ പർവ്വതപാർശ്വത്തിൽകൂടെ സ്വപ്നാനം ശീശ്മയായി താഴോട്ടിറങ്ങിത്തുടങ്ങി. ലട്ടാങ്ങു് പർവ്വതനിരയുടെ ഇക്കരയിൽനിന്നു് വ്യാസഗംഗയെന്നപോലെ, അക്കരയിൽനിന്നു് “ഭാഗ” എന്നൊരു നദി അതാ കറെ ദൂരത്തുനിന്നുതടവിച്ചു് താഴോട്ടിറങ്ങിവരുന്നു. ഈ നദിയും വേറൊരു പർവ്വതത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരുന്ന ചന്ദ്ര എന്നുപേരായ ഒരു നദിയുംകൂടി സമ്മേളിച്ചു് ചന്ദ്രഭാഗ (Chenad) എന്ന പേരിൽ സിന്ധുവിന്റെ ചോഷകനടിയായിത്തീരുന്നു. ഗിരിപാർശ്വത്തിൽനിന്നു് താഴ്ത്തിറങ്ങി ഈ ഭാഗയുടെ തീരത്തുകൂടി കറെ ദൂരം ചെന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ ധർമ്മശാല ഉപലബ്ധമായി. ഇങ്ങനെ മൂന്നുനാഴികയിലധികം ഉച്ചനീചമായ ഹിമദേശവും എട്ടു നാഴികയോളം ഭൂപ്രദേശവും അതിക്രമിച്ചു്,

അതായത് സംയമനീപുരിയുടെ കവാടപാരമെന്നപോലെ ഭയാനകമായ ലട്ടാ ങ്ക്ട് പാസ്സിനെ അതിക്രമിച്ചു, അത്യന്തം ക്ഷീണിതനായ ഞങ്ങൾ മൂന്നുമണി യോടുകൂടി ധർമ്മശാലയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും, അന്നവിടെ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഘട്ടത്തിനപ്പുറം ഭൂപ്രകൃതി അത്യന്തം വിലക്ഷണമായി കാണപ്പെട്ടു. വൃക്ഷാദിരഹിതമായി, ശുദ്ധമേ നഗ്നമായി, ഹിമാവൃതമായ ശിഖരദേശത്തോടു കൂടിയ അത്യന്തതലമേഖലങ്ങളാൽ ആപുരിതമായ ആ പ്രദേശം, അതിവിസ്തൃത തെ ഉൽപാദനം ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങൾ അവിടവിടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. ബെന്തല ധർമ്മാവലംബികളായ ഒരുതരം സങ്കരജാതിക്കാരാകുന്നു അവിടങ്ങളിൽ നിവസിച്ചുവരുന്നത്. അവരുടെ ബെന്തലധർമ്മം അവർ ഹിന്തുക്കൾതന്നെ എന്നുള്ള ഭ്രാന്തിയെ ഉൽപാദനം ചെയ്യത്തക്കവിധം അത്രയും ഹിന്തുധർമ്മത്താൽ മിശ്രിതമാകുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന് കുറെ ദൂരത്തായി ലാമമാരുടെ ആശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ലാമമാർ തിബത്തിലെ ലാമമാരെന്ന്പോലെ തപസ്യകളും ശുദ്ധാചാരികളുമല്ല. അധികവും ഗൃഹസ്ഥധർമ്മികളായി, യോഷാസംഗരസികന്മാരായി ലൌകികജീവിതം നയിക്കുന്നവരാകുന്നു. ഞാൻ ഈ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള ലാമമാരുടെ ചില ആശ്രമങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും, അവരുടെ ആചരണങ്ങളെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

“ഖോക്ലർ” എന്നുള്ള ആ സ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് ചിറോസ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു യാത്രതുടർന്നു. മാർഗ്ഗം വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശൈത്യോധിക്യം നിമിത്തം കൈകാലുകളുടെ വിരലുകൾ വിറകുപോലെ വിറങ്ങലിച്ചുപോയിരുന്നതുകൊണ്ട്, രാവിലെ നിസ്സങ്കോചമായി സ്വപ്നം നടക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തണുപ്പിന്റെ കാഠിന്യം നിമിത്തവും വിറകിന്റെ ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തവും രാത്രി ഉറക്കവും നന്നെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. ഏതായാലും കുറെ ദൂരം ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ നടന്നതിൽ, എട്ടാൻപതു മണിയായതോടുകൂടി, പർവതനിരയുടെ ആർക്കമണത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവെറങ്ങിയ സൂര്യഭഗവാന്റെ ഉല്ബന്ധനകിരണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ തട്ടിത്തുടങ്ങുകയും അചിരേണ കരചരണാദികൾക്ക് ചൈതന്യമുണ്ടായി, ചൈതന്യത്തോടുകൂടി ഖങ്ങൾ നടന്നു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഒൻപതുനാഴിക ദൂരത്തുള്ള ‘സീസു’ എന്നു പേരായ സ്ഥാനത്തിൽ പത്തുമണിക്ക് മുമ്പായി ഞങ്ങൾ ചെന്നെത്തി. അവിടെ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഭിക്ഷാദികൾക്ക് സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ, പിന്നെയു മുങ്ങാട്ട് ഗമിച്ചു, ഒരു ഗ്രാമത്തിന്നരികെ ജലനികടത്തിൽ

ഭോജനം നിഷ്ഠാദംചെയ്യാമരിച്ചു, വൈകുന്നേരം സീസുവിൽനിന്ന് ഏഴനാഴിക ദൂരമുള്ള “ഗോന്ദുല” എന്നുള്ള അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നെത്തി. ഇവിടെ ഒരു രാജഭവനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പിറേറന്ത് അവിടെനിന്ന് പത്തുനാഴിക ദൂരം ചെന്നു, “ലോട്ടു” എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്നരികെ ഒരു ധർമ്മശാലയിൽ രാത്രി നിവസിച്ചു. ഈ പ്രദേശത്തിലെ ബൌദ്ധധർമ്മികളായ ഗ്രാമീണന്മാർ പ്രേമപൂർവ്വം ഭിക്ഷകൊടുത്ത് സാധുക്കളെ ആദരിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഉത്സുകന്മാരായിരുന്നു. എന്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള സാധുക്കളാകട്ടെ, ഭിക്ഷചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ ഉത്സുകന്മാരും പ്രവീണന്മാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭോജനവിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ലേശവും ക്ലേശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകപാനം അവരിൽനിന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക, സാധുക്കൾക്ക് സമ്മതമല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, പ്രതിദിനം അപകപമായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവയെ പ്രേമപൂർവ്വം പാകം ചെയ്തു ഭുജിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. സാധുമണ്ഡലിയുടെ നേതാവിന്റെ നിലയിൽ അവർ എന്റെ ഭോജനാദികാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പാലും മോരും ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ധാരാളം ലഭിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, ചലനം നിമിത്തം ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ലേശവും ക്ഷീണം തട്ടിയിരുന്നില്ല.

ലോട്ടുവിൽനിന്ന് പിറേറന്തെ പ്രഭാതത്തിൽ ഏഴുനീററ് യാത്ര തുടന്നു. ലോട്ടുവിൽനിന്ന് അഞ്ചുനാഴിക പിന്നിലായി “തന്തി” എന്നുള്ള സ്ഥലത്തുവെച്ച് ഭാഗാനദി ചന്ദ്രയോടു സംയോജിച്ചു, ചന്ദ്രഭാഗയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ദിവ്യസാിത്തിന്റെ മനോഹരതീരത്തിൽ കൂടെയാകുന്നു മുന്നോട്ടു പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത്. “ത്രിലോകീനാഥം” എന്ന പ്രസിദ്ധ ധാരാളം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും ഈ ചന്ദ്രഭാഗയുടെ തടത്തിലാകുന്നു. ലോട്ടുവിൽനിന്ന് ഏഴുനാഴിക ദൂരത്തിൽ “ജാടുമാ” എന്നു ചേരായ ഒരു വലിയ ഗ്രാമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മാർഗ്ഗം പശ്ചിമോത്തരമായി ക്രമേണ താണതാണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നതുകൊണ്ട്, ശൈത്യകാഠിന്യവും ക്രമേണ ശമിച്ചിരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, ജാടുമയിൽനിന്ന് മുന്നോട്ടു വൃക്ഷാദികളും ക്രമേണ വിശാലമായ തിങ്ങിയവനങ്ങളുമാരംഭിച്ചു ഭൂപ്രകൃതിതന്നെ പരിവർത്തിതമായിത്തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജാടുമവരെ ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതി വലിയ അലൌകികവും അസാധാരണവുമായിരുന്നു. ശുദ്ധമേ നഗ്നമായി, ഫിമകൂടവിരാജിതമായി, കൃഷ്ണാരുണവർണ്ണത്തിൽ അത്യാവർജ്ജകമായി, മഹാനതമായി വിജയിക്കുന്ന പർവ്വതനിര ഇതേവരെ ഹൃദയത്തെ അതീവ ആഘാദനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് മുന്നോട്ടു പവുതശോഭ വേറൊരു പ്രകാരത്തിലും പ്രകടിഭവിക്കുന്നു. ജാടുമയിൽനിന്ന് ഏഴുനാഴിക ദൂരത്തുള്ള “ത്രോടു” എന്ന ഗ്രാമത്തിന്നരികെ ചെന്നു രാത്രി അവിടെ നിവസിച്ചു. പിറേറന്ത് അവിടെനിന്ന് ഏഴുനാഴികമാത്രം ദൂരമുള്ള

ത്രിലോകീനാഥയാമത്തിൽ അത്യന്തമാറ്റാദത്തോടെ “ത്രിലോകീനാഥകീജൈ” എന്നുള്ള ജയധ്വനിയെ ഉച്ചൈസ്സരം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പതിനൊന്നുമണിക്ക് മുമ്പായി ഞങ്ങൾ അന്തഃപ്രവേശംചെയ്തു.

“അക്കാമ്പലാഭി വെളിവാക്കെ ഗ്രഹിഷ്ഠൈമാരു കണ്ണിന്നുകണ്ണ മനമാകുന്ന കണ്ണതിന്നു കണ്ണായിരുന്നപൊരുൾ താനെന്നറയ്ക്കുമളവാന്മമെന്തു ഹരിനാരായണായ നമഃ” എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഹരിനാമകീർത്തനത്തെ ഇവിടെ അന്തത്തിൽ ഉൾരിക്കാം. സർവ്വമായ പ്രകൃതിശോഭയേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യപദ്രാദികളാകുന്നു. സൂര്യപദ്രാദികളെയാകട്ടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രഹിഷ്ഠൈമാരു കണ്ണാകുന്നു. കണ്ണിന്റേയും കണ്ണും, അതായത് പ്രകാശകം മനസ്സാകുന്നു. മനോബൃത്തിയോടുകൂടിയല്ലാതെ ചക്ഷുർവൃത്തി യാതൊരു പദാർത്ഥത്തേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ പശ്ചാത്തപ്തമാകുന്നില്ല താദൃശമായ മനസ്സിന്റേയും പ്രകാശകമാകുന്നു ചൈതന്യം ചൈതന്യാഭാസത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ ജഡമായ മനസ്സ് ചക്ഷുരാദികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥമാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ സർവ്വമായ ശോഭയേടേയും മൂലഭൂതമായ മഹാശോഭയാകുന്നു ചൈതന്യമെന്ന് സിദ്ധമാകുന്നു. നിരതിശയപ്രകാശമായ ആ ചൈതന്യമാകുന്നു ഞാൻ. അതായത് എന്റെ സ്വരൂപം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു, അനുഭവിച്ചാനന്ദിക്കുന്ന ജ്ഞാനസമാധിയാകുന്നു സർവ്വാൽകൃഷ്ടമായ പദവി. ആ പദവിയെ അപേക്ഷിച്ചു പ്രവൃത്തിനിവൃത്തിരൂപമായ മറ്റു സർവ്വവഹാരങ്ങളും നികൃഷ്ടംതന്നെ. എങ്കിലും പ്രാരബ്ധധനുരോധിയായ സംസ്കാരവേഗം നിമിത്തം ഓരോ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വ്യാപാരവിമുഖനായ വിവേകിയും ഇതശ്ചരണാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ശരീരേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭാഗംപോലുമില്ലാത്ത ഉച്ചസമാധിയിൽനിന്ന് ഇതശ്ചരണപ്രേരണയാൽ ഉത്ഥാനം സംഭവിച്ചു, ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, ആ വ്യാപാരത്തിലും, വിവേകശാലി ആത്മസമാധിയെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോഴും അവൻ ആത്മസമാധിയിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. ഈ ദുർബലമായ ശരീരം ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും പർവ്വതലംഘനാത്മകമായ കർശവ്യവസായത്തിൽചെന്നു ചാടുവാനുള്ള ഘോരവിനയാണു് ഇവിടെ ഈ പ്രസ്താവനകൊണ്ട് ഉപപാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യാത്രയിൽ നേരിടുന്ന ബഹുവിധമായ ക്ലേശങ്ങളെ ഞാൻ ആത്മരൂപത്തിൽ, ആനന്ദരൂപത്തിൽതന്നെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

തൃിലോകീനാഥം

II

ഇന്ദ്രസൂര്യാഗ്നിവായുപ്രഭൃതികളായ പ്രാകൃതികദേവന്മാരിലും, അവരെ സ്തുതിക്കുന്ന മന്ത്രാമീനായത്തിലും, അവരുടെ സന്തപ്തസാധനമായ സോമരസാദികളിലും, അവരുടെ ആരാധനാഫലമായ സ്വപ്നാദിലോകങ്ങളിലും നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരായ ആർച്ചമന്ദിരങ്ങൾ അധികകാലം ഭരിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും, ഒടുവിൽ അവരുടെ തന്ത്രപാഠ്യവും വിചാരകശലവുമായ ബുദ്ധി, വിനശപരമായി, ആ പാതമണിയമായ ഈ വക പദാന്തങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ, ഗുണക്രിയാദിരഹിതമായി, ദേശകാലവസ്തുക്കളാൽ അപരിച്ഛിന്നമായി, അഭിപ്രീയമായി, ആനന്ദഘനമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ വെണുചേർന്നു രണ്ടുവസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും സത്യമായിരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും, സത്യം എപ്പോഴും ഒന്നുതന്നെയെന്നും അവർ വിചാരംവഴിക്കുമത്രമല്ല, പ്രത്യക്ഷാനഭവംകൊണ്ടും കണ്ടറിഞ്ഞു. അഭിപ്രീയമായ സത്യവസ്തുവെ തുല്യാക്കാത്തതായ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ വേദസപരൂപനായ ഈശ്വരൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ സത്യവസ്തുവിന്റെ ദൃശാനഭവജന്യമായ അവരുടെ ഉദ്ഗാരഗാനമാകുന്ന, “സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ,” “ഏകമേവാഭിപ്രീയം”, “അശബ്ദാസ്സർവ്വമരൂപമവ്യയം” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശ്രുതിയിലെ പ്രൗഢതരങ്ങളായ അനേകം വാക്യങ്ങൾ.

ഇങ്ങനെ ആർച്ചമന്ദിരപ്പുറംവന്നാൽ ലോകസമക്ഷം ഗാനംചെയ്യപ്പെട്ടതായ ആ പരമതത്ത്വം തദനന്തരമുണ്ടായ എല്ലാ തത്ത്വജിജ്ഞാസുക്കൾക്കും വിശ്രാന്തിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു ആ പരമപദത്തെ സാക്ഷാൽകരിച്ചു മുക്തിക്കുൾ നിരതിശയമായ വിശ്രാന്തിയേയും കൃതകൃത്യയേയും പ്രാപിച്ചുവന്നു. അങ്ങനെ വേദപ്രതിപാദ്യവും, വിചാരശാഖികൾക്കു വിശ്രാന്തിസ്ഥാനവുമായ ആ ബ്രഹ്മതത്ത്വത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടറിഞ്ഞു, അതിൽ രമിച്ചാനന്ദിച്ചിരുന്ന മഹാമാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ചരിത്രപ്രസിദ്ധനായ നമ്മുടെ ബുദ്ധഭഗവാൻ മെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല. ക്ഷത്രിയകലപ്രസൂതനും വേദവേദാന്തപാരംഗതനുമായ ബുദ്ധഭഗവാൻ ബ്രഹ്മവസ്തുവെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തുന്യാത്മത്തിൽ വല്ല ശബ്ദവും പ്രയോഗിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ, അത് അഭാവപരകമായി ഭവിക്കുന്നതല്ല. ബുദ്ധഭഗവാൻ സന്തതനോ, അസന്തതനോ, സദസദ്ഭിന്നമെന്നോ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതും, അഥവാ ഈ വക യാതൊരു ശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ടും അനിർദ്ദേശ്യവുമായ ഒരുപനിഷദ്ബ്രഹ്മത്തിൽതന്നെ നിഷ്ഠിതനും രസികനുമായിരുന്നവെന്ന് ഇന്നത്തെ പലേ വിമർശകവിദ്വാന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മവേദിയും ബ്രഹ്മവാദിയും ബ്രഹ്മമൂർത്തിയും ലോകകല്യാണകാരിയുമായ ബുദ്ധദേവന്റെ മൂർത്തിയാകുന്നു ത്രിലോകീനാഥമന്ദിരത്തിൽവെച്ച്, പൂജ ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെട്ടത്. ത്രിലോകീനാഥമെന്നതു ബദരീനാഥമെന്നതുപോലെ വിഷ്ണുധാമമെന്നും, ത്രിലോകീനാഥനെന്നു വ്യപദേശിക്കുന്നത് വിഷ്ണുഭഗവാണെന്നാണെന്നും സാധുക്കളിൽനിന്നു കേട്ടിരുന്ന എനിക്കു മന്ദിരത്തിൽ ബുദ്ധമൂർത്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ കറെ ആശ്ചര്യം തോന്നിയില്ലെന്നില്ല. വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമെന്നു ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിച്ചുവരുന്ന ബുദ്ധദേവനെ, വിഷ്ണുവായി അവർ ഗ്രഹിച്ചു നമസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു ഭോഷവും അനുപപത്തിയുമില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ യഥാവിധി ത്രിലോകീനാഥനെ ദർശനം ചെയ്തു. മന്ദിരത്തിലെ പൂജകൻ ഗ്രഹസ്ഥധർമ്മിയായ ഒരു ബൌദ്ധലാമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൽക്കാലം പുറത്തുപോയിരുന്നതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായിരുന്നു പ്രേമപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ ദേവദർശനം മുതലായതു ചെയ്യിച്ചത്. തിബത്തിലുള്ള പഴയ മന്ദിരങ്ങളിലും കാണപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ മനോഹരമായ ബുദ്ധമൂർത്തിയുടെ ആകാരവും, പൂജാസാധനങ്ങളും, പൂജാക്രമങ്ങളുമൊക്കെ. തിബത്തിൽ കൈലാസമാഗ്ഗ്ത്തിൽ അധികവും ഓടുകൊണ്ടുള്ള മൂർത്തികളാകുന്നു കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവിടെയാകട്ടെ, ബുദ്ധവിഗ്രഹം മാർബിൾകല്ലുകൊണ്ടു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ലാമയും പത്നിയും ചർമ്മംകൊണ്ടും രോമവസ്ത്രംകൊണ്ടുമുണ്ടാക്കുന്ന മുട്ടുവരെ സിദ്ധമുള്ള അവിടുത്തെ ഒരുതരം പാദരക്ഷായ ധരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് ദേവപൂജയും ഭീചാരാധനയും പരിക്രമിച്ചുവെല്ലാമവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വക ആചാരങ്ങൾ നമുക്കു് വളരെ ജൂതസ്ഥിതമായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും. ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ബൌദ്ധദേശങ്ങളിൽ അവ സർവ്വസാധാരണമാണു്. ത്രിലോകീനാഥമെന്ന ധാമം “ചമ്പാ” എന്നു പേരായ ഹിമാലയവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാകുന്നു. ചമ്പാദേശമാകട്ടെ ബ്രിട്ടീഷു് രാജാവിന്നധീനനായ ഒരു നാട്ടുരാജാവിനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു.

പൂജാരിയായ ലാമ താമസിച്ചിരുന്ന ഭവനത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റു സാധുക്കളിൽനിന്നു് വേറിട്ടു് ഏകാന്തമായി, സ്വസ്ഥമായി നിവാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സാധുക്കൾക്കു് യഥേച്ഛം ഏതു ദിവസമെങ്കിലും അവിടെ നിവസിക്കുന്നതിന്നു് വിരോധമില്ലെങ്കിലും, ഗ്രഹസ്ഥന്മാരെ ഒന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിലധികം താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ചൈന, തിബത്തു് മുതലായ ബൌദ്ധദേശങ്ങളിൽ നിന്നുവരുന്ന ലാമമാരും ഒർല്ലഭം ചില ഹിന്ദുസാധുക്കളുൾപ്പെടെ ഒറ്റമമായ ആ ധാമത്തിൽ വിശേഷിച്ചു് ആരുതന്നെയാത്ര ചെയ്യാറില്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന അവസരത്തിലും ചില ബൌദ്ധലാമമാർ മന്ദിരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തു് താമസിച്ചിരുന്നു. രാവിലേയും വൈകുന്നേ

രവും ഭവനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഡാമരവും ഘണ്ടയും വാദനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബൌദ്ധലാമമാരുടെ ഭജനപാഠവും, മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ ശംഖവാദനപൂർവ്വം ഛിന്ദുസാധുക്കൾ ചെയ്യുന്ന മഹാദേവന്റെ മഹിമസ്തോത്രപാഠവും, എന്റെ മനസ്സിൽ അതിയായ ഭക്തിയേയും വിസ്തൃതത്തേയും കൃതാർത്ഥതയേയും ഉൽവാദനം ചെയ്തിരുന്നു.

മന്ദിരത്തിനരികെ കുറേ വസതികളുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിൽ “റാഷ്ട്രർ സാഹിബ്” എന്ന പട്ടപ്പേരോടുകൂടി അവിടുത്തുകാരാൽ രാജാവെന്നു സബഹുമാനം വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രഭുവും നിവസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മന്ദിരത്തിൽ മാത്രമല്ല, സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും പലേ വിഷയങ്ങളിലും ആധിപത്യമുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. വാതരോഗം നിമിത്തം കിടപ്പിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം എന്നെ കാണുവാനുള്ള ഇല്ലയെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഡോൺ എന്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള സാധുവിനാൽ അനുഗതനായി, ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം രാജഭവനത്തിൽ ചെല്ലുകയുണ്ടായി. ഭവനത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ വിശാലമായ മുറിയിൽ കിടക്കുന്നേടത്തുനിന്ന് ഏഴുനീല്ക്കുവാൻ അശക്തനായ അദ്ദേഹം തൊഴുതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുത്തി. അരികൊണ്ട് ഒരുതരം മദ്യമുണ്ടാക്കി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചാരകവർഗ്ഗം അവിടെ ആ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. സാധുഭക്തനും ഈശ്വരഭക്തനുമായ അദ്ദേഹം ശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഏനോട്ട് നല്ല മിന്ദിഭാഷയിൽ അധികനേരം വാർത്താലാപം ചെയ്തുകയുണ്ടായി. തങ്ങൾ പണ്ടേപ്പണ്ടേ സനാതനധർമ്മത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്നും, ക്ഷത്രിയജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്നും, ഇരുന്തുകൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, തങ്ങളുടെ പൂർവ്വന്മാർ അവിടെ കുടിയേറിപ്പാർത്തു തുടങ്ങിയെന്നും, അന്ന് മനുഷ്യഘാതികളായ രാക്ഷസന്മാരാൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു ആ ദേശമെന്നും, അവരെയെല്ലാം നിഗ്രഹിച്ച് ദേശത്തെ സുസ്ഥാപിതമാക്കിയത് തങ്ങളുടെ പൂർവ്വന്മാരായിരുന്നുവെന്നും മറ്റും, സരസവും വിശേഷേന്ദ്രവുമായ ചില ചരിത്രാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം എന്നെ കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ത്രിലോകീനാഥന്റെ മാഹാത്മ്യം നിമിത്തം അത്യന്തനിഗ്രഹമായ ഈ പദ്യതദേശത്തിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾ ചരിതാർത്ഥരായി തീരാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രദേശത്തിലെ ഗ്രാമീണന്മാർ ഒരു കാലത്തു ശുദ്ധച്ഛിന്ദുക്കളായിരുന്നുവെങ്കിലും, അധികകാലമായി ബൌദ്ധധർമ്മത്തോടുള്ള സംബന്ധംനിമിത്തം ബൌദ്ധാചാരികളായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല.

ഏതായാലും രാജഗൃഹത്തിൽനിന്നും മറ്റും ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും, സാധുക്കൾ അവയെ പാകംചെയ്ത് എന്നെ ഭജിപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും, യാതൊരു ക്ലേശവും കൂടാതെ, ആനന്ദപൂർവ്വം, ഭഗവാന്റെ അനുസ്മരണപൂർവ്വം മൂന്നുനാലുദിവസം ഞാൻ അവിടെ നിവസിച്ചു. മനോഹരവും നഗ്നവും, ഫിമശോഭിതവുമായ ശൈലശിഖരങ്ങളോലും, നീലനീലമായി തിങ്ങിയ ദേവതാവനങ്ങളോലും ആവൃതമായ ത്രിലോകീനാഥമൈതാനത്തിലെ പ്രാകൃതികസുഷമ അത്യന്തരമണിയമായി ഹൃദയത്തെ ആവർജ്ജനം ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടുപേരൊഴികെ മറ്റുള്ള സാധുക്കളെല്ലാം, അവിടെനിന്നു പത്തുപന്ത്രണ്ടു ദിവസത്തെ യാത്രകൊണ്ടെത്താവുന്ന കാശ്മീരദേശത്തെ ലക്ഷ്മീകരിച്ചുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. ഞാനാകട്ടെ, ആ രണ്ടുപേരോടുകൂടെ കല്ലുവിലേക്കുതന്നെ പ്രതിയാത്രയും ആരംഭിച്ചു. വനവഴിയിൽ കൂടെത്തന്നെയായിരുന്നു പ്രതിയാത്ര. സുമാദ് പതിനാലുനാഴികതാഴെ 'ജാടുമ' എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അധികമായി ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സകുമാവും പാലും മോരും ഹരിച്ചുകൊണ്ട് മാർഗ്ഗത്തിൽ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുവന്നു. ജാടുമയിൽനിന്നു "മന്മഹേശം" എന്നു പ്രസിദ്ധമായ പുണ്യധാമത്തിലേക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗം ചെല്ലുന്നു. മന്മഹേശമെന്നത് ചമ്പാദേശത്തിലുൾപ്പെട്ടതും, ഫിമപർവ്വതങ്ങളുടെ മദ്ധ്യവർത്തിയും, അടുത്തൊന്നും ജനനിവാസമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ദുർഗ്ഗമസ്ഥാനമാകുന്നു. സിന്ധുവിന്റെ ഉപനദിയായ ഐരാവതീനദി അതിന്റെ സമീപത്തിൽനിന്നു തടവിക്കുന്നു. ആ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിന്റെ അറിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ജാടുമയിൽനിന്നു പോകുന്നവർക്ക് "കപ്ലിപാസ്സ" എന്നു പേരായ ഒരു ഗംഭീരഘട്ടത്തെ അതിക്രമിക്കുവാനുള്ള തുകൊണ്ടും, അക്കാലത്തു് ആ ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചാറുനാഴിക ദൂരത്തിൽ കുറയാതെ ഫിമം ലഭിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും, പഥപ്രദർശകനായി ആരേയും തന്നെ കിട്ടാതിരുന്നതുകൊണ്ടും, ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്കു യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഉദ്യമിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

ഞങ്ങളുടെ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തെവിട്ടു്, ചന്ദ്രാനദിയുടെ തീരത്തിൽകൂടെ അഞ്ചുനാഴിക അധികം സഞ്ചരിച്ചു "കേലങ്ങ" എന്നു പേരുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രാമത്തിൽ, കേവലം വിനോദാർത്ഥം, ഞങ്ങൾ ചെല്ലുകയുണ്ടായി. അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില അധികൃതന്മാർ നിവസിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു്, അവരുടെ ആതിഥ്യത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചതു്. അവിടെവെച്ചു് ഗംഭീരമായ വൃഷ്ടിയും ഫിമപാതവും ആരംഭിച്ചു. ഇതശപരകൃപയാൽ, ഞങ്ങൾ ആ അധികൃതന്മാരുടെ സൽക്കാരത്തിന്നു് വിഷയിഭവിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ഞങ്ങൾക്കു തണുപ്പേറ്റു മരിക്കേണ്ടിവന്നില്ല "ലാവൽ" എന്നുപേരായ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഈ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു തിബത്തു്, തൃക്കിസ്ഥാൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു മാർഗ്ഗം ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ഗിരിശിഖര

ങ്ങളിൽ ലാഭമാരുടെ മനോഹരമായ ആശ്രമങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഹിമ വൃഷ്ടിനിമിത്തം ധവളധവളവും അത്യാസ്താവുവും അതിശീതളവുമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽകൂടെ സുമാറ് പന്തിരായിരം അടി ഉയരമുള്ള കേലങ്ങിൽനിന്നും, കളിരോട് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തോടുകൂടെ, ഞങ്ങൾ പിറേറന്നതന്നെ പ്രയാണം തുടന്നു. വഴിയിൽ പിന്നെയും വർഷമാരംഭിച്ചു; തണുപ്പു ഭൂസ്തമമായിത്തീർന്നു. പൃഥ്വിയിൽ പദന്യാസം ചെയ്യുകതന്നെ ദുഷ്കരമായിത്തീർന്നു. എത്ര വലിയ ദിവ്യന്മാരായ അദ്വൈതജ്ഞാനികൾക്കും ഭാവദ്വൈതമല്ലാതെ ക്രിയദ്വൈതം സാല്യമല്ലെന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തം സത്യംതന്നെ. ശീതവും ഉഷ്ണവും, സുഖവും ദുഃഖവും, ദുഃശ്ചവും വിഷവും, ജലവും വഹ്നിയുമൊന്നുതന്നെ, ബ്രഹ്മരൂപംതന്നെ, സ്വസ്വരൂപംതന്നെയെന്നു ഭാവിക്കുകയല്ലാതെ, വലിയ അദ്വൈതനിയന്താർത്ഥപോലും അവയെ ഒന്നായി വ്യവഹരിക്കുകയെന്നതു ശക്യമല്ല. മൃദലമായ സൂത്രാതപത്തിലെണപോലെ, കഠിനമായ ഹിമവൃഷ്ടിയിൽ നിലത്തുകിടക്കുവാനും ദുഃശ്ചത്തെയെന്നപോലെ, വിഷത്തെ പാനംചെയ്യുവാനും, ജലത്തിലെണപോലെ അഗ്നിയിൽ മജ്ജനംചെയ്യുവാനും, അവയെല്ലാം ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നു സാക്ഷാൽ കാണുന്ന ജ്ഞാനികൾക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. വ്യാപാരം ശരീരാശ്രയമാകുന്നു. ശരീരമാകട്ടെ ജ്ഞാനിയുടേയും അജ്ഞാനിയുടേയും തുല്യമാകുന്നു. അതുനിമിത്തം വ്യവഹാരത്തിൽ വിജ്ഞാനം അജ്ഞാനം തമ്മിൽ അധികമന്തരമില്ല. ജ്ഞാനംനിമിത്തം ജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സിനു യെയ്യും, ശമം, ദമം, തിതിക്ഷ്ണതുടങ്ങിയ ചില ഉൽക്കർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും, ഹിമം, അഗ്നി, കാറ്റ്, മഴ മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, സാധാരണന്മാരായ ഞങ്ങളെ ശീതാദികൾ ആക്രമിച്ചു അതിയായി ദുഃഖിപ്പിച്ചിരുന്നതിൽ ഒട്ടുംതന്നെ ആശ്ചര്യമില്ല.

ഏതായാലും പ്രതിദിനം വർഷിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഗമനവേളയിലുണ്ടായിരുന്നതിൽ എത്രയോ അധികം ശൈത്യഭിബ്വാധകൾ അനുഭവിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ടുതന്നെ പ്രതിഗമനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ലട്ടാങ്ങുപാസ്സിൽ വൃഷ്ടിനിമിത്തം പുതിയ ഹിമം പതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, പഴയ ഹിമം ദിനംതോറും ഉരുകി ക്ഷയിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, പരിമാണത്തിൽ മുന്വിലത്തേതിലധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, പൂർ്വ്വധികം തണുപ്പുനിമിത്തം, അധികം ക്ലേശം സഹിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനേയും ഇഴശ്ചരകൃപയാൽ ഒരുവിധം അതിക്രമിച്ചു, ആവത്തുകളൊന്നും കൂടാതെ വസിയുത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

വസിയുത്തിലെ ഗ്രാമീണന്മാർ ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമം സഹലമായതിൽ അത്യന്തമനോമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർ്വ്വം ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ താമസിക്കാതെ പിറേറന്നതന്നെ ഞാൻ കല്പവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. വേറൊരു

മാഗ്ഗ്ത്തിൽകൂടെ, അതായത് വ്യാസഗംഗയുടെ വാമതടത്തിൽകൂടെ, മനോഹരമായ പർവതപാർശ്വങ്ങളേയും ചില ഗ്രാമങ്ങളേയുമതികൂട്ടിച്ചുകൊണ്ട്, രണ്ടാംദിവസംതന്നെ കല്ലുവിലും എത്തിച്ചേർന്നു. കല്ലുവിലും അധികം നിവസിക്കുവാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഇച്ഛിച്ചിരുന്നില്ല ചാതുർമ്മാസ്യത്തിന്റെ ആരംഭിനമായ ആഷാഢപൂർണ്ണിമയ്ക്കുമുമ്പായി ഉത്തരകാശിയിൽ ചെന്നെത്തുവാനും, താഴോട്ടിറങ്ങാതെ മുകളിൽകൂടെയുള്ള പർവ്വതമാഗ്ഗ്ത്തിൽകൂടെത്തന്നെ അങ്ങോട്ടു യാത്ര ചെയ്യുവാനും ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു ഈ നിശ്ചയത്തിന്റെ ഫലമായി ജ്യേഷ്ഠപൂർണ്ണിമാദിനം, അതായതു ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പ്രഭാതത്തിൽ, കാശി വിശ്വനാഥനെ അനുജ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കല്ലുവിലിന്നു പ്രയാണം തുടർന്നു. ജൂൺമാസത്തിന്റെ ആരാഭേതിലായിരുന്നു വസിച്ചുത്തിൽനിന്നു ത്രിലോകീനാഥത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടത്. അധികദിനം നിവസിക്കുവാനുള്ള ആനുകൂല്യമോ, അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമോ ഉണ്ടെന്നു തോന്നാത്തതുകൊണ്ടാണു്, ഞാൻ ആ മുകൾ പ്രദേശങ്ങളിലെ യാത്രയെ സ്വല്പദിവസംകൊണ്ടുതന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു്, സാധുജനനിയേഷവിതവും അജ്യാന്തതേജസ്സുകൊണ്ടു് ദേവീപുമാനുമായ ഉമ്പർതടിനിയുടെ ദിവ്യതടത്തെ ലക്ഷ്യീകരിച്ചു യാത്രതുടർന്നതു്. ഇങ്ങനെ ഹൃഷീകേശത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനദിനമായ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി മുതൽ ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വരെ രണ്ടു മാസം നാലു ദിവസം, മഹാഭാഗയാ യ വ്യാസഗംഗയുടെ തടത്തിലും, ത്രിലോകീനാഥധാമത്തിലും സാനന്ദം വിഹരിച്ചതിന്റെശേഷം, മറ്റു സാധുക്കളെയെല്ലാം സന്യജിച്ചു ഞാൻ ഏകാകിയായി സൌമ്യകാശിയിലേക്കു നടന്നുതുടങ്ങി.

“കൌചീനവന്തഃ ഖലു ഭാഗ്യവന്തഃ” എന്നു ശങ്കരൻ ഗാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. പരിഗ്രഹം എത്രത്തോളം ചുരുങ്ങുന്നുവോ, അത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യവും സുഖവും വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് അനുഭവസിദ്ധമാണു്. മറ്റു സാധുക്കളാൽ പരിവൃതനായിരുന്നപ്പോൾ, അവർ എന്നെ ആദരപൂർവ്വം പരിചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ആ അവസ്ഥയിലധികം എന്റെ ഏകാകിത എന്നിക്ക് ആനന്ദത്തെ തന്നിരുന്നു. സ്വയം നിർദ്ദാപനായി ഭിക്ഷുന്നജീവിയായി, യദൃച്ഛാലാഭസത്തുഷ്ടനായി, നിരാതങ്കനായി സുഖേന ഞാൻ മനമന്ദം സഞ്ചരിച്ചു. കല്ലുവിലിന്നു സിംലയ്ക്കുള്ള മാഗ്ഗ്ത്തിൽകൂടെ കുറെദൂരം ചെല്ലേണ്ടതുണ്ടു്. കല്ലുവിലിന്നു സിംല നൂറ്റാറിയിരുപത്തിരണ്ടു നാഴിക ദൂരത്താകുന്നു. എനിക്ക് കല്ലുവിലിന്നു സുമാദ് അറുപത്തിയഞ്ചു്, എഴുപതു നാഴിക കിഴക്കുതെക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “രാമപുരം” എന്നു പേരായ ഒരു ചെറുനഗരത്തിലേക്കുവന്നു ആദ്യമായി പോകേണ്ടതു്. രാമപുരമെന്നതു “വിഷയർ” എന്നുപേരായ ഒരു ഹിമാലയദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനവും ആ ദേശത്തിന്റെ അധിപതിയായ ഒരു രാജാവിനാൽ അധിഷ്ഠിതവും, സിംലയിൽനിന്നു സുമാദ് എണ്ണതു നാഴിക വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി

പ്രസിദ്ധമായ സറാഫ്ജാനിയുടെ തീരത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നതും അതിമനോഹരവുമായ ഒരു ചെറുനഗരം, അഥവാ ഒരു വലിയ ഗ്രാമമാകുന്നു. കല്ലുവിൽനിന്നു രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തെ വഴി ചെന്നതിന്റെ ശേഷം, അവിടെ പത്തു നാഴികയിൽ ചുരുങ്ങാത്ത അതിഭയാനകമായ അരണ്യഗൃത്താൽ ആവൃതമായ ഒരു പർവ്വതത്തെ ഉല്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാവിലെ തണുപ്പിൽ മനമനം ഞാൻ ഏകാകിയായി വനാന്തരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുതുടങ്ങി. ഉയർന്ന വിവിധ വൃക്ഷങ്ങളാൽ നിബിഡിതമായി, തിങ്ങിപ്പടർന്നു പച്ചച്ചനിൽക്കുന്ന വല്ലീനൂല്മാദികളാൽ ആവൃതമായി ത്വീലീഡംകാരോദമുഖരിതമായി, ഗംഭീരമായി ഇരുട്ടുടഞ്ഞ ആ ഘോരവിചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ ഭയത്തെയല്ല, വലിയ ആശ്ചര്യത്തേയും ആഹ്ലാദത്തേയും ഉൽപാദനം ചെയ്തു. സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സു വലിയ സൈന്യനിയമയെക്കാളും ഒരു മനുഷ്യനെ സർവ്വാവസ്ഥകളിലും സഹായിക്കുന്നു. അതു പുരുഷനെ ഭീരുതയിൽനിന്നും വിപത്തികളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. ഇഴശ്ചരചിന്തത്താലും സുന്ദരമായ പ്രകൃതിദർശനത്താലും മമമത്തമായി സുരക്ഷിതമായിരുന്ന എന്റെ ചിന്തം കിഞ്ചിദേവികൃതിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല. പർവ്വതശിഖരത്തിലുള്ള ശീതളമായി അതിരച്ചമായ അതിരുകയിൽ ഞാൻ കറെ അധികനേരം ഇരുന്ന വിശ്രമിച്ച് സമാധിസുഖത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭൃഗുകാടി ഓഴ്ചകൾക്കുള്ള കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഒന്നുംതന്നെ എന്റെ ദൃഷ്ടിവിഷയമായി വരികയുണ്ടായില്ല. പ്രകൃതപർവ്വതത്തെ അതിലംഘിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവരോഹണത്തിൽ മാർഗ്ഗത്തിനരികെ പലേ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളും ഉപലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ അഞ്ചാറുദിവസത്തെ യാത്രകൊണ്ട് ഞാൻ രാമപുരത്തിൽ സുരംഗമം എത്തിച്ചേർന്നു. മാനസസരസ്സിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരുന്ന ശതദ്ര (സറാഫ്ജാ) നദിയുടെ സുപവിതമായ സലിലത്തിൽ സ്നാനപാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും പലേ ദേവമന്ദിരങ്ങളിൽ ദർശനം ചെയ്തുകൊണ്ടും, സാനന്ദം രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം അവിടെ വിശ്രമിച്ചു അവസന്ധദീപം ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരച്ചമായ ഒരു ബൈശലമന്ദിരവും അവിടെ കാണപ്പെട്ടു. മന്ദിരത്തിൽ ബൈശലഗ്രന്ഥങ്ങൾ സഞ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകാലയവും കാണപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഒന്നു രണ്ടുപ്രാവശ്യം അവിടെച്ചെന്നു ബുദ്ധമുത്തിയെ ദർശനം ചെയ്തുകയുണ്ടായി. അവിടത്തെ അല്പക്ഷനായ ബൈശലലാമ പ്രേമപൂർവ്വം പലേ പുസ്തകങ്ങളേയും എനിക്കു കാണിച്ചുതരികയും ബൈശലധർമ്മത്തെ പറ്റി പലതും സംഭാഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെനിന്നു സറാഫ്ജാനിന്റെ തടത്തിൽക്കൂടെ വടക്കു തിബത്തിലേക്കു ശരിയായ മാർഗ്ഗം പോകുന്നതു കൊണ്ട്, പലേ വ്യാപാരികളും, ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങി ഈ വഴിക്കു മേലോട്ടു യാത്രചെയ്യാറുണ്ട്.

രാമപുരത്തിൽനിന്നു സുമാറു നാലുനാഴിക കിഴക്കു “റോഡു” എന്ന പേരായ ഒരു സ്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്മീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെനിന്നും യാത്ര

തുടർന്നു. മാർഗ്ഗം കഠിനമായ ഏറ്റെടുക്കലുകളോടു കൂടിയതായിരുന്നു. രണ്ടുമണി യോടുകൂടി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിലെ തലവൻ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ, അവരുടെ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയതുകൊണ്ട്, തന്റെ സ്രീയോടു് വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനാജ്ഞാപിക്കയും, ഒരു മണി കൂററിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു് എന്നെ ഭജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഗ്രാമക്കാരുടെ ആതിഥ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും, മഹാ ഗംഭീരമായ വനാന്തരങ്ങളിൽകൂടെ, യാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഏകാന്തമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ മന്ദമന്ദം, സാനന്ദം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടും, മൂന്നാംദിവസം റോഡുവിൽ ചെന്നുചേർന്നു. അവിടെ രാജതൂരുവായ ഒരു വൈഷ്ണവമഹാത്മാവിനാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു വലിയ ആശ്രമത്തിൽ ഒന്നരണ്ടുദിവസം താമസിച്ച് വിശ്രമിച്ചു ഇനി ഇവിടെനിന്നു് യമുനാ തടത്തിലേക്കുകന്നു എനിക്കു് പോകേണ്ടതു്. യമുനയിൽനിന്നു് അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ ഭാഗീരഥി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

റോഡുവിൽനിന്നും യാത്രതുടർന്നു് ഒരു ചെറിയ നദിയുടെ തടത്തിൽ കൂടെ നാലുനാഴിക ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ, അവിടെ ഏകാന്തവും അതിസുന്ദരവുമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തുറന്ന കുടീരത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവമഹാത്മാവു് നിവസിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം എന്നെക്കണ്ട ഉടനെ അധികകാലം പരിചയമുള്ള ഒരന്തരംഗമിത്രത്തെയെന്നപോലെ എന്നെ അതിയായ പ്രേമഭാവത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്നരികെ ഒരു വ്യാഘ്രപർമ്മത്തിലിരുത്തി.

“ദ്രുതസ്യ ഭഗവൽമാർഗ്ഗാരാവാഹികതാം ഗതാ
സദ്യേശേ മനസോ വൃത്തിർകൃതിരിത്യഭിധീയതേ”
(ഭക്തിരസായനം)

ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളുടെ ശ്രവണം നിമിത്തം ദ്രവാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചതായ മനസ്സു് സദ്യേശരക്തം അവിച്ഛിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നതിനെ ഭക്തി എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറയുന്നു.

ഇഴുദശഭക്തി വൈഷ്ണവധർമ്മത്തിൽ മുഖ്യമായി വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നാരദൻ, ശാബ്ദില്യൻ, രാമാനുജൻ, മധുപൻ, ചൈതന്യൻ തുടങ്ങിയവർ ഭക്തിതത്ത്വത്തെ നല്ലവേദലേ വിചാരിക്കയും അനുഷ്ഠിക്കയും ചെയ്തവരായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ പലേ മാലിന്യങ്ങളും അതിൽ വന്നുചേർന്നു. സ്വപുശ്യാസ്വപുശ്യാവിചാരവും, ഭക്ഷ്യഭക്ഷ്യവിചാരവും ഇതര ധർമ്മവിഭേദവും മാത്രമാണു് ഇന്നു് ആ മതത്തിൽ

മുഖ്യമായി പരിശേഷിച്ചു കാണുന്നത്. എങ്കിലും വിശാലബുദ്ധിയും, ഭക്തിഭാവമുള്ള ചില നല്ല ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വൈഷ്ണവധർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ്, ഞാൻ പ്രസ്തുതനായ മഹാത്മാവിനെ കണ്ടു പരിചയിച്ചപ്പോൾ, എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഭക്തിക്കും സേവാബുദ്ധിക്കും തമ്മിൽ അവിനാഭാവസംബന്ധമുണ്ട്; അതായത് ഭക്തിഭാവമുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും സേവാബുദ്ധിയുമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈശ്വരനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിക്കുന്നവർ ഈശ്വരരൂപത്തിൽ സർവ്വത്തേയും മാനദിക്കുന്നു. ഈ സേവാബുദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശേഷമായി കാണപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിയായ നിർബന്ധംനിമിത്തം അദ്ദേഹത്തോടൊരുമിച്ച് ആ കടീരത്തിൽ ഞാൻ നാലുദിവസം നിവസിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഭോജനമുണ്ടാക്കി പ്രതിദിനം എന്നെ പ്രേമപൂർവ്വം ഭജിപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്തുള്ള ഗ്രാമജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ബഹുമാന്യനായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഭാരീദ്രമുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം യോഗക്രിയകളെല്ലാം നല്ലപോലെ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, സാമാന്യമായി എല്ലാം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ദേഹമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലും ചില ശബ്ദങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അത്യന്തനല്ലാത്തപ്രകൃതിയായിരുന്നതുകൊണ്ട്, യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ഉത്തരം തന്നിരുന്നില്ല. “യോഗക്രിയകൾ എതുവരെ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്? യോഗക്രിയകൾ ഭക്തിഭാവത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ?” എന്നും മറ്റുമുള്ള എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് “അങ്ങയെപ്പോലുള്ള പരമഹംസന്മാരോട് ഞാൻ യാതൊന്നും പറയാൻ ശക്തനല്ല” എന്നു മാത്രമാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. സ്വഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഗർവ്വം സർവ്വപാപങ്ങളിൽവെച്ചും മഹത്തരമായ പാപമാകുന്നുവെന്ന് മഹാത്മാരുടെ വചനമുണ്ട്. ഗുണസമ്പന്നനായ ആ മഹാത്മാവിൽ ദേഹാദൃകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ വിനയോദൃകത്തെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് അത്യന്തം ബഹുമാനം തോന്നി. ഏതായാലും ഇത്രയും സുപാത്രമായ ഒരു മഹാത്മാവിനെ എനിക്കിതേവരെ ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

അവിടെ ഇടക്കിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അടുത്തുള്ള ഗ്രാമീണന്മാരും പ്രകൃത മഹാത്മാവിനാലും കറെ ദിവസംകൂടി അവിടെ നിവസിക്കുവാൻ നിബന്ധിതമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാനവിടെനിന്ന് എന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ പിന്തുടർന്നു. എട്ടുനാഴിക ദൂരത്തുള്ള “മാട്ടുകോട്ട” എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ദേവീസ്ഥാനത്തിൽ രാത്രി വിശ്രമിച്ചു. അവിടെ അത്യന്തമേകാന്തമായി, ജനശൂന്യമായി പർവ്വതപാർശ്വങ്ങളിൽ വിസ്തീർണ്ണമായിരിക്കുന്ന വനാന്തരങ്ങളിൽകൂടെ ഇരുപത്തിനാലുനാഴിക ദൂരം യാത്രചെയ്ത്, “അനോളി” എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നെത്തി. അവിടെയും നദീതീരത്തിൽ രമ്യമായ ഒരു ദേവമന്ദിരം വിജയിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു

ദിവസം താമസിച്ചു വിശ്രമിച്ചു. അനോളിയിൽനിന്ന് മുന്നോട്ട്, ഗൃക്ഷാദിദൃഷ്ട ജന്തുക്കൾ അധികമുള്ളതും വിസ്തീർണ്ണവുമായ ഘോരവിപിനത്താൽ ആർജ്ജുനമായി, ജനശൂന്യമായി പതിനഞ്ചുനാഴികയിലധികം ദൂരമുള്ള ഒരു ഗംഭീരപർവ്വതത്തെ അതിക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏകാകിയായി ആ അരണ്യത്തെ അനുപ്രവേശിക്കുന്നതു് ആപൽക്കരമാണെന്നു് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, ഗത്യന്തരമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ഞാൻ തനിയെതന്നെ പുലർകാലേ യാത്ര തുടർന്നു. അത്യന്ത നിശ്ശബ്ദമായ ആ പ്രദേശത്തിൽ വഴിയിൽകൂടെ പ്രതിഭിന്നം യാത്രചെയ്യുന്നതാർ? അതുകൊണ്ടു് സഹായത്തിനായി ഞാൻ ആരേയും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഏകാകിയായിത്തന്നെ നടന്നുതുടങ്ങി. കുറെദൂരം ചെന്നതിൽ, മാർഗ്ഗംതെറ്റി രണ്ടുമൂന്നു നാഴിക ദൂരം വേറൊരു മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ മുന്നോട്ടുചെന്നു. എന്നാൽ മാർഗ്ഗവിവരങ്ങൾ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഉടനെ എനിക്ക് ശങ്കതോന്നി, ഞാൻ തനിയെതന്നെ മടങ്ങി, മറ്റേ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെത്തന്നെ സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങി. വിചാരശക്തിയും ഈശ്വരകൃപയുമല്ലാതെ വിപത്തിൽനിന്നു് രക്ഷിക്കുവാൻ ആവനാന്തരത്തിൽ വേറൊരുണ്ടു്? മഹാഗംഭീരമായി, തിങ്ങി ഇരുട്ടുടഞ്ഞ വനത്തിൽ, മനോഹരമായ ദൃശ്യവിഭാസത്തെ നോക്കിനോക്കി തന്നെത്താൻ മറന്നുകൊണ്ടു്, ഞാൻ ഏകാകിയായി, അധികദൂരം നടന്നതിൽ, വഴിയാത്രക്കാരായ ചില ഈർച്ചപ്പണിക്കാരെ കണ്ടുകിട്ടി. പിന്നീടു് കുറെ നാഴികദൂരം അവരോടൊരുമിച്ചുതന്നെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു, രണ്ടുമണിയോടുകൂടി പർവ്വതത്തിന്റെ അക്ഷേ താഴ്വരയിൽ ചെന്നെത്തി. ഞാനതേവരെ ഭക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണത്തിനായി അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നെത്താമെന്നുദ്ദേശിച്ചു്, ഭക്ഷണദ്രവ്യങ്ങൾ കയ്യിൽ എടുത്തിരുന്നതുമില്ല. അതുകൊണ്ടു് ക്ഷുധാപീഡിതനായ ഞാൻ വേഗം മുന്നോട്ടു ചെല്ലുവാൻ ഉത്സാഹിയായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഈർച്ചപ്പണിക്കാർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനാരംഭിച്ചതിനാൽ, ഞാനും ഒരു വൃക്ഷമൂലത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു വിശ്രമിച്ചുതുടങ്ങി ഉടനെ അവരിൽ ഒരുവൻ എന്റെ അരികെവന്നു് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു: “ബാബാജി! ഞാൻ നീചജാതിയാണു്. എന്റെ റൊട്ടി അങ്ങേക്കു് തിന്നുവാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അതാ ഗോതമ്പുമാവും തീയും വിറകുമെല്ലാം തെളുപ്പം ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്നു. വേഗത്തിൽ രണ്ടുമൂന്നു റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആഹരിച്ചുകൊള്ളുക! അധികം താമസിപ്പാൻ സമയമില്ല.”

നീചജാതിയായി, അശിക്ഷിതനായി, മലിനദേഹനായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ദേവദൂർല്ലഭമായ ഈ മനോഭാവത്തെ കണ്ടു് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ലോകം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരാത്ഥകമായ വ്യാപാരം ലോകത്തിൽ ഇല്ലതന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അതത്രയോ ദുർല്ലഭം. “എല്ലാവരും എനിക്ക്; മറ്റുള്ളവർക്കു് ഒന്നും വേണ്ട.” എന്നുള്ളതാണു് ലോകത്തിന്റെ നില. “ഈ ലോകമെല്ലാം നശിച്ചു് നീ ജീവിച്ചിരിക്കുക, അഥവാ നീ

നശിച്ചു് ഈ ലോകമെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുക, ഇതിൽ ഏതൊരു പക്ഷത്തൊന്നും നീ വരികുന്നതു്?" എന്നൊരുവനോടു് പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, "ലോകമെല്ലാം നശിച്ചുകൊള്ളട്ടെ! ലോകത്തൊക്കൊണ്ടു് എനിക്കെന്തുവേണം? എനിക്കു് തീർച്ചയായും ജീവിച്ചിരിക്കുകതന്നെ വേണം?" എന്നായിരിക്കും അവന്റെ അനന്തരക്ഷണത്തിലുള്ള നിർല്ലജ്ജമായ ഉത്തരം. "ഈ ലോകമെല്ലാം എന്റെ നാശംകൊണ്ടു് സുഖപൂർവ്വം ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ, അഹോ ഭാഗ്യം! ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ത്യജിക്കുവാൻ ഇതാ തെയ്യൊരാൾ" എന്ന് സോബാഹം പറയുവാൻ ചെയ്യുമുള്ള മഹാനാദര ലോകത്തിൽ നന്നെ ചുരുക്കമായെ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കാറുള്ളു. ഇത്രയും ദ്രവ്യമായ സപാത്മവാസനയോടുകൂടിയാണു്, മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതി സർവ്വാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, അതിനു് സപല്ലമെങ്കിലും ക്ഷയം സംഭവിച്ചു കാണുന്ന വ്യക്തിയെ ദേവതുല്യം വിശിഷ്ടനായി ഗണിക്കുന്നതിൽ ദോഷമില്ല. ഏതായാലും, അഗതിയും അപരിചിതനും ആയ എന്നിൽ അവന്നു തോന്നിയ അഹേതുകമായ പ്രേമത്തിൽ, അതായതു്, അവന്റെ ഉള്ളിൽ, അങ്കുരിച്ചു കണ്ടതായ പരാർത്ഥവാസനാകണിക്രയിൽ ഞാൻ അത്യധികം ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു്, വേഗത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നു റൊട്ടിയുണ്ടാക്കിത്തന്നു് വിശപ്പും, അടുത്തു് ഷ്ശകിടക്കാനിരിക്കുന്നതും ദേവരാജനുചോലും ഭർല്ലഭവുമായ വിമലമധുരജലത്തെ കുടിച്ചു ദാനവും ശരിച്ചിച്ചു തന്നെത്തരും, അവിടെനിന്നു് യാത്ര തുടർന്നു്, അധികം ദൂരത്തല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നെത്തി. ഈ പ്രദേശത്തിന്നു് "രാമസറായി" എന്നു പേരാകുന്നു. അവിടെ ചില ഗ്രാമങ്ങളും നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന വിശാലമായ വയലുകളും ഈ പ്രദേശത്തെ ഇതേവരെ അതിക്രമിച്ചതായ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു് വിലക്ഷണീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെനിന്നു് കിഴക്കോട്ടുള്ള ഹിമാലയദേശം "ട്രൈഗി ഗഡുവാറ" എന്നുള്ള സംജ്ഞയാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പിറേറന്നു് രാവിലെ അവിടെനിന്നും പ്രയാണം തുടർന്നു. ഇവിടെനിന്നു് ആറുനാഴിക ദൂരത്തിൽ യമുനാനദിയുടെ ദർശനം ഉപലഭിക്കുന്നു. കുറെ ദൂരം നടന്നു വിശ്രമാർത്ഥം മാർഗ്ഗത്തിനരികെയുള്ള ഒരു വസതിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിരുന്നു. ഒരുവൻ വസതിയുടെ ഉള്ളിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നു് എന്നെന്നോക്കി "ജയനാരായണ" എന്നുള്ള പ്രണാമവചനത്തെ ഉച്ചരിച്ചു. കുറെ നിമിഷങ്ങൾക്കുശേഷം, "ബാബാജി! ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾത്തന്നെ പാകം ചെയ്യിക്കാം." എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്നോടു് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്ഷണോദ്ദേശം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, സമയം പത്തുമണിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടും, എനിയും മുന്നിലുള്ള ഗ്രാമം കുറെ ദൂരസ്ഥിതമായതുകൊണ്ടും അവിടെ ചെല്ലുവാൻ ആലസ്യം തോന്നിയതുകൊണ്ടും, "ഭക്ഷണം കഴിക്കാം" എന്നു ഞാനുത്തരം കൊടുത്തു. ദൂരത്തുള്ള ദൈവദാസിയെ പുരയിൽ വേറൊരുവൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയായി ഭക്ഷണം പാകംചെയ്തു ഞാൻ സ്നാനാനന്തരം പാകസ്ഥലത്തിനരികെ

വെന്നിരുന്നു ഭക്ഷണം ചെയ്തു. ഭക്ഷണവേളയിൽ പ്രാസംഗികമായി, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണെന്നും, ആ ഗൃഹസ്ഥൻ പവ്തീയയായ ഒരു ഹിന്ദുസ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത് അവിടെ നിവസിച്ചുവരുന്ന ഒരു മുസൽമാനാണെന്നും, താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യനെന്നും പാപകൻ എന്നെ അറിയിച്ചു. ഇതരധർമ്മിയെങ്കിലും ഹിന്ദുസാധുക്കളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെക്കണ്ടു ഞാൻ വിസ്മയിച്ചു. ഭക്തി, ദയ, ശുഭാശുഭ മുതലായ ശുഭഗുണങ്ങൾ ഒരു ജാതിയിൽ, അഥവാ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആവാം, വേറൊരു ജാതിയിൽ, അഥവാ വേറൊരു വ്യക്തിയിൽ ആയിക്കൂടാ എന്നു യാതൊരു നിയമവുമില്ല. ഭക്ഷണാനന്തരം, ഞാനവിടെ ഇരിക്കാതെ അവിടെ നിന്നു മുന്നോട്ടു നടന്നു. അതാ മഹാഭാഗയായ കളിന്ദജ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിരവിരഹിതയായ ഒരു മാതാവിന്റെ സമീപത്തിലേക്ക് ഒരു ബാലകനെന്ദ്രപാലെ അത്യന്തമഭിനിവേശത്തോടുകൂടി ഞാൻ യമുനാനികടത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞുവെന്നു. ജുലായിമാസത്തിലെ വെയിൽ കനലുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മഹാഭാഗയും പുണ്യവരിത്രയും വാസുദേവപ്രിയതമയുമായ യമുനാജനനിയുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽവെന്ന് അത്യന്തഭക്തിയോടെ ഞാൻ പ്രണമിച്ചു വിചേദിച്ച് രെടിമാത്രം ആഴത്തിൽ വീതികൊണ്ടു, കൃശഗാത്രയായി, ഇന്ദ്രനീലസദൃശയായി; പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽകൂടെ മന്ദമന്ദം പലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യമുനാബാലികയെ നോക്കി ആനന്ദംകൊണ്ട് എന്റെ മനം തൃപ്തം ചെയ്തുവെന്നു മാത്രമല്ല, തൽസംബന്ധിയായ പലേ ഉന്നതവിചാരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. വൃന്ദാവനം, മധുര, ഇന്ദ്രപുസമം, പ്രയാഗം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കളിന്ദീപുട്ടിനങ്ങൾ ചോകപ്രസിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ തീരത്തിരിക്കുവാൻപോലും സ്ഥലമില്ലാത്തവിധം പാഷാണസഞ്ചയങ്ങളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടും, മണ്ണുമാലകളെ തുളച്ചുകൊണ്ടും, മഹാദുർഘടവികടമായ രീതിയിലാണ് കളിന്ദജഹിമാലയത്തിൽനിന്ന് ഭേദത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത്. ഹാ! കളിന്ദജയെ കണ്ടതിൽ എന്റെ മനസ്സ്, അലൗകികമായ ഒരു ചുഭ്രമിയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു, ആ മനോഭാവത്തെ ഇവിടെ സ്വപ്നമെങ്കിലും വർണ്ണിക്കുവാൻ ഞാനൊരാളുണ്ടില്ല. മുന്വിൽ യമുനയുടെ ജലത്തെ വയറുവീർക്കുന്നതുവരെ അത്യാശയോടെ ഞാൻ കടിച്ചു. അനന്തരം തീരത്തുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിൽ പാഷാണോപരി വെന്നിരുന്നു. കറെ ദൂരത്ത് കാലിമേക്കുന്ന പർവ്വതീയ ബാലന്മാർ യമുനാജലത്തിൽ വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യമുനാസൗരന്ദ്രത്തിൽ പ്രേമാവിഷ്ണുനായി ഇതരവ്യാപാരത്തെ തിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, കറെ അധികനേരം ഞാനവിടെ അവളെത്തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹാ! തപസപികളായ സന്നയാസികളും സൃഷ്ടിസൗരന്ദ്രത്തിൽ മയങ്ങിപ്പോകുന്നു.

മൂന്നു മണിക്കു യമുനയുടെ തീരത്തിൽകൂടെ ഞാൻ ചിന്തയും മുന്നോട്ടു യാത്ര തുടർന്നു ആരേഴു നാഴിക ദൂരത്തുള്ള “വടുകോട്ട” എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ

ചെന്നെത്തി. ചില രാജകീയാധികൃതന്മാർ നിവസിക്കുന്ന അവിടെ ഒരുരാത്രി വിശ്രമിച്ചു, പിറ്റേന്നു മൂന്നു നാഴിക മുകളിൽ യമനാതടത്തിലുള്ള “ഗംഗാണി” എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു. ഈ സ്ഥാനവും ഇവിടെനിന്നു മുന്നോട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും എനിക്കു പരിചിതമാകുന്നു. ജമ്നോത്രിയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഈ സ്ഥാനത്തിൽ വന്നുചേർന്ന് ഇവിടെ നിന്നാകുന്നു മേലോട്ടുചെല്ലേണ്ടതു്. യമനയുടെ ജന്മഭൂമിയായ ജമ്നോത്രി ഇവിടെനിന്നു സുമാർ മുപ്പതു നാഴിക മുകളിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ജമ്നോത്രിയിലെ ഹിമശൈലങ്ങളുടെ മനോഹരദർശനം വടുക്കോട്ടയിൽനിന്നും മറ്റും ഉപലഭിച്ചിരുന്നു. ഗംഗാണി ജമദഗ്നിയുടെ ആശ്രമസ്ഥാനമാകുന്നു. അവിടെ തീർത്ഥജലത്തിൽ സ്നാനംചെയ്തു്, എനിക്കു പരിചിതനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ നിഷ്ഠാഭനം ചെയ്തതായ ഭോജനം ഭൂജിച്ചു് അന്നവിടെ യമനാതടത്തിൽതന്നെ നിവസിച്ചു. പിറ്റേന്നു പ്രഭാതത്തിൽ, സ്നാനാനന്തരം, അവിടെനിന്നു സുമാർ പതിനെട്ടു നാഴിക മാത്രം ഭൂമുളള ഉത്തരകാശിയിലേക്കു പ്രസ്ഥാനം തുടർന്നു. മാർഗ്ഗത്തിൽ ഭാഗീരഥീതടത്തിൽ എനിക്കു സുപരിചിതനും സുപ്രിയനുമായ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ കൂടീരത്തിൽ ഒന്നരണ്ടു ദിവസം നിവസിച്ചു. അനന്തരം, സൌമ്യനിധികളായ സാധുക്കളുടെ നിവാസസ്ഥാനമായ സൌമ്യകാശിയിൽ സൌമ്യകലാധരനായ ശ്രീവിശ്വനാഥന്റെ സന്നിധിയിൽ അമിതമായ ആനന്ദസന്ദോഹത്തോടെ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നു. ചാതുർമ്മാസ്യവ്രതത്തിന്റെ ആരംഭദിനമായ തുരുപുണ്ണിമുക്തം, അതായതു് ആഷാഢപുണ്ണിമുക്തം മൂന്നുനാലുദിവസം മുമ്പാണു് ഞാൻ ഉത്തരകാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചതു്. ഇങ്ങനെ കല്പവിൽനിന്നു സുമാർ നൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ്ററഞ്ചു നാഴിക മാത്രം ഭൂമുളള ഉത്തരകാശിയിൽ എത്തിച്ചേരവാൻ എനിക്കു് ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം വേണ്ടിവന്നു. ഏതായാലും പശ്ചിമഹിമാലയത്തിലുള്ള എന്റെ പരിഭ്രമണത്തെ ഇങ്ങനെ സംപൂർണ്ണംചെയ്തു്, ഞാൻ അതീവകൃതാർത്ഥയോടെ ഋഷിനിഷേവിതമായ ഉത്തരകാശിയിൽ യഥാവിധി ചാതുർമ്മാസ്യമാരംഭിച്ചു പ്രസ്തുതമായ ചാതുർമ്മാസ്യകാലത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെവെച്ചു ശ്രീസൌമ്യകാശീശസ്തോത്രത്തെ രചിച്ചതു്, അതിനെ കാശീശവരണങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചതുമെന്നുകൂടി ഇവിടെ ഉപന്യസിച്ചുകൊള്ളാം.

“ഗിരിരാജസുതാപുണ്യപരിപാകോസ്തു മേ ഗതിഃ
സുരവൃക്ഷവൃതേ യസ്യ മന്ദിരേ സുന്ദരേ സ്ഥിതിഃ

പത്രപതിനാഥം*

I

“ഉത്തിഷ്ഠത! ജാഗ്രത!
പ്രാപ്യവരാനിബോധത!” (കംഭൂതി)

“അനാദികാലമായി അജ്ഞാനനിദ്രയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഹേ! മനുഷ്യരേ! എഴുന്നീല്ക്കുവിൻ! മായാനിദ്രയിൽനിന്നുണരവിൻ! പ്രകൃഷ്ടഗുരുക്കളെ പ്രാപിച്ച് ആത്മതത്ത്വത്തെ അപരോക്ഷമാകാവണം അറിയുവിൻ!”

സർവ്വാനർത്ഥങ്ങൾക്കും ബീജഭൂതവും ഘോരവുമായ അജ്ഞാനനിദ്രയിൽ നിന്നുണരവിൻ. അതായത് അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് റിഷ്ടജനനിയെപ്പോലെ സാനുകമ്പം ഉപദേശിക്കുന്നു. അവിദ്യയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏകസാധനം ആത്മവിദ്യയെന്നും ശ്രമിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട് സംസാരമേതുമായ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിച്ച് മൂർച്ഛിപദത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണമെങ്കിൽ, ജ്ഞാനം കൂടാതെ വേറൊരുപാതയില്ലെന്ന് സിദ്ധമാകുന്നു. മോക്ഷമർമ്മ്യത്തിലേക്കു ചെല്ലുവാൻ ജ്ഞാനപാരമല്ലാതെ വേറൊരു പാരമില്ല. ഭക്തി, യോഗം, തുടങ്ങിയ ഓരോ ആദ്ധ്യാത്മികമാർഗ്ഗങ്ങളും ജ്ഞാനപാരമത്തിലേക്കല്ലാതെ മോക്ഷമർമ്മ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പുരുഷനെ നയിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനസൂര്യന്റെ ഉദയത്തിലല്ലാതെ ഭക്തയാദികളായ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉദയത്തിൽ അജ്ഞാനതമസ്സ് നീങ്ങുന്നില്ല.

“യദാചമ്ബവദാകാശം വേഷ്ടിയിഷ്യന്തി മാനവാഃ
തദാ ദേവമവിജ്ഞായ ഭൂഖസ്യാന്തോ ഭവിഷ്യതി.”

എന്ന് ശേപതാശപതരശ്രുതിയും ഉപദേശിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തെപ്പോലെ ആകാശത്തെ മനുഷ്യർ മുരട്ടിമടക്കാമെങ്കിൽ, ദേവനെ അറിയാതെ അതായത് പരമാത്മജ്ഞാനംകൂടാതെ സംസാരഭൂഖത്തെയും ഉത്തരണം ചെയ്യാം. ജ്ഞാനപ്രവമല്ലാതെ സംസാരജലധിയെ ഉത്തരണം ചെയ്യുവാൻ വേറൊരു സാധനമില്ലെന്നുള്ളത് സർവ്വശ്രമങ്ങളുടേയും സിദ്ധാന്തമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനമെന്നതെന്താകുന്നു? ദ്രുമമായ സ്വസ്വരൂപനിശ്ചയംതന്നെ ജ്ഞാനം. ലേശവും സംശയമോ, വിപര്യയമോ കൂടാത്തുള്ള നിശ്ചയമത്രേ ദ്രുമനിശ്ചയം. അല്ലാതെ

* 1925-ൽ ചെയ്തതായ ആദ്യത്തെ കൈലാസയാത്രയുടെ ചരിത്രം യാത്രക്കനന്തരം തന്നെ വിസ്മൃതമായി എഴുതുകയും, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രകാശിതമാകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പരിപൂർത്തിക്കുവേണ്ടി അതേയാത്രയേപ്പറ്റി തന്നെ കേവലം അതിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് സംക്ഷിപ്തമായി എഴുതിച്ചേർത്തിയതാണ് ഇതുതൊട്ടുള്ള അഞ്ചു ലേഖനങ്ങൾ.

പ്രാണനീരോധമാകട്ടെ, മനോനീരോധമാകട്ടെ, അഥവാ നിഷ്കാമകർമ്മകൗശലമാകട്ടെ, ദേവന്മാരിലുള്ള പ്രേമപ്രവാഹമാകട്ടെ, കൃഷ്ണും, ചാന്ദ്രായണം തുടങ്ങിയ തപസ്വകളാകട്ടെ, തീർത്ഥാടനാലികളാകട്ടെ ജ്ഞാനമല്ല; അവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാകുന്നു. ഞാനെന്ന ഭാവനയോടു് സംബന്ധമായതെല്ലാം അജ്ഞാനമാകുന്നു. ഞാനെന്ന ഭാവം ഏതൊന്നിൽ അസ്തുമിടുന്നുവോ, അതു് ജ്ഞാനവുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ഉൽപന്നമാകുന്നു? “ഞാൻ ധനികൻ, ഞാൻ സുഖി”, “ഞാൻ ഭരിദ്രൻ, ഞാൻ ഭദ്രവി” എന്നിങ്ങനെ ദേഹത്തിൽ ആത്മഭാവനയെ ചെയ്തുകൊണ്ടു് അനാദികാലമായി കഴിച്ചുവരുന്ന സാംസാരികജീവിതത്തിൽനിന്നു്, “ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു, ഞാൻ അശരീരനാകുന്നു, ഞാൻ ജരാമരണരഹിതനായ ആനന്ദസ്വരൂപനാകുന്നു” എന്നുള്ള ദ്രവ്യനിഷ്ഠയോടുകൂടിയ ആത്മികജീവിതത്തിലേക്കു് പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ബ്രഹ്മനിയന്മാരായ സൽപുരുഷന്മാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയെഴുന്ന തത്ത്വപരിവർത്തനത്തെ ജ്ഞാനോദയത്തിനുള്ള മുഖ്യസാധനം എന്നാൽ സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടേയും പരിത്യാഗരൂപമായ സന്നിധിതത്ത്വം തത്ത്വപരിവർത്തനത്തിന്റെ അംഗമെന്നു് പൂർവാചാർത്ഥം ചൈതന്യം ചൈതന്യം ശാസിക്കുന്നു. ഏകിലം, വൈരാഗ്യം, ശമം, ദമം, മുക്തിതപം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളും നിർവ്വേദനപരമായ ദേശകാലങ്ങളും തത്ത്വപരിവർത്തനത്തിനു് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത സാധനങ്ങളാണെന്നുള്ളതിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല. അവയെക്കൂടാതെ മനസ്സ് പ്രസന്നമായി, ഏകാഗ്രമായി, തത്ത്വാനുസന്ധാനത്തിനു് സമർത്ഥമായിത്തീരുന്നതല്ല. അങ്ങനെ സാധനസമ്പത്തിയോടെ രൂഢാപൂർവ്വം തത്ത്വപരിവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ജ്ഞാനനിയന്മാരുടെ സംപ്രാപ്തമായിത്തീരുന്നതുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. വിചാരജന്യവും, അജ്ഞാനസ്വരൂപം സകലമായ ഈ ജ്ഞാനനിയന്മാരുടെ പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ, ഒരു മനുഷ്യൻ സ്ഥിരപ്രജ്ഞനെന്നോ, കൃതകൃത്യനെന്നോ വ്യപദേശിക്കപ്പെടുവാൻ അർഹനാകുന്നില്ല.

ഭദ്രരൂപമായ ഈ സംസാരത്തിന്റെ, അതായതു് സാംസാരികമായ ആശങ്കകളുടെ നിവൃത്തിയും, തദ്ഭാരം നിത്യനിരതിശയമായ ബ്രഹ്മസുഖത്തിന്റെ, അതായതു് ആത്മശാന്തിയുടെ അനുഭവവുമാകുന്നു പ്രകൃതജ്ഞാനനിയന്മാരുടെ ഫലം. മരണാനന്തരമല്ല, ഈ ശരീരത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ, ഒരു ജ്ഞാനി ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ, നിരന്തരമാസ്വദിച്ചാമോദിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാനന്ദമെന്നതു് ഇന്നു പ്രകാരമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ യോഗ്യമല്ലെന്നിരിക്കിലും, അതു് സമാഹൃതപരിവർത്തനമായ ബ്രഹ്മവിത്തുകൾക്കു് സപാനഭവഗമ്യമായി വിജയിക്കുന്നു. ഉപ്പിന്റെ തരികൾ വഴിക്കു് വമ്പിച്ചതായ ഉപ്പുമലയുടെ രസമഹിമയെ ഏതാണ്ടു് അനുമാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, വിഷയഭോഗം നിമിത്തം പ്രാണികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങൾ പ്രകൃതബ്രഹ്മാനന്ദത്തിന്റെ അണിഷ്ഠമായ

ഒരംശം മാത്രമായതുകൊണ്ട്, വിഷയാനന്ദങ്ങൾ വഴിക്ക് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിന്റെ മഹിമയെ സാധാരണന്മാർക്ക് ഏതാണ്ട് അനുമാനിക്കാവുന്നതുമാണ്. വിഷയാശനിമിത്തം പ്രക്ഷുബ്ധമായിത്തീരുന്ന അന്തഃകരണം, വിഷയോപഭോഗം നിമിത്തം ശാന്തമായി, സത്പവൃത്തിയായിത്തീരുകയും, അങ്ങനെ സാത്വികമായ ആ മനസ്സിൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം സ്തുരിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷയഭോഗം വഴിക്കു വിഷയാനന്ദമെന്ന് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നതും ബ്രഹ്മാനന്ദംതന്നെ. ബ്രഹ്മാനന്ദമല്ലാതെ വേറൊരാനന്ദം, അതായതു രണ്ടാമതൊരാനന്ദം, യാതൊരു പ്രമാണം കൊണ്ടും സിദ്ധമാകുന്നില്ലെന്നു വ്യാസപ്രഭൃതികൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഘടം, മഠം, മുതലായ ഉപാധികളുടെ ഭേദനിമിത്തം, ഒരേ ആകാശത്തെ ഘടാകാശം, മഠാകാശമെന്നിങ്ങനെ ബഹുവായി വ്യവഹരിക്കുന്നതുപോലെ, ശബ്ദസ്വരാദികളായ വിഷയങ്ങളുടെ ഭേദനിമിത്തം ഒരേ ആനന്ദംതന്നെ ബഹുഭേദിനമായി വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നു. അപരിച്ഛിന്നമായി, അനതിശയമായി, അവിനാശിയായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ വിഷയങ്ങൾ പരിച്ഛിന്നമായി, സാതിശയമായി, വിനാശിയായി രൂപാന്തപ്പെടുത്തുന്നു. അവസ്ഥയായ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ നിരാതകമായി അനുഭവിച്ചു നിത്യതുപ്തരായി വിരാജിക്കുന്ന മഹാനാർ ക്ഷണികമായ വിഷയസുഖത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ബ്രഹ്മസുഖം വിഷയസംബന്ധശൂന്യമായതുകൊണ്ട്, സ്വസ്വപരൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥാനത്തെയല്ലാതെ, അതു യാതൊരു വിഷയത്തെയുമ്പേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുനിമിത്തം, വിഷയസുഖമെന്നപോലെ, വിഷയാർജ്ജനാദിജന്യമായ ക്ലേശംകൊണ്ട്, അതു ലേശവും കലുഷിതമാകുന്നതുമില്ല. പിന്നെവിഷയഭോഗം വഴിക്കല്ലാതെ സുഖത്തിന്റെ പ്രാദുർഭാവമുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നു വല്ലവരും വാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ രാത്രിയിലല്ലാതെ ദിനത്തിൽ ലേശവും പ്രകാശമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്ന ഉല്യകങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണെന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ പറയണമുള്ളൂ.

എന്നാൽ ഇതദ്ദേശമായ നിത്യശാന്തിയുടെ സാധകമായ ജ്ഞാനനിഷ്ഠ വൈരാഗ്യപൂർവ്വകമായ ജ്ഞാനവിചാരംകൊണ്ടല്ലാതെ, കേവലം ധ്യാനസമാധികൾകൊണ്ടു മാത്രം സിദ്ധമാകുന്നതല്ലെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ധ്യാനസമാധികളെ ജ്ഞാനരൂപമായി ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ധ്യാനംതന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥമെന്നും, പ്രതിദിനം അരമണിക്കൂറോ, ഒരുമണിക്കൂറോ നേരം ഇരുന്നു ധ്യാനംചെയ്താൽ, ആദ്ധ്യാത്മികമായ തങ്ങളുടെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളുമവസാനിച്ചുവെന്നും പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി എന്തുചെയ്യുന്നതിനും വിരോധമില്ലെന്നും ഇക്കൂട്ടർ ഭവിക്കുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ മിനുട്ടുനേരം, മനസ്സിന്റെ തുഷ്ണിം സ്ഥിതി, അതായതു് ഇവരുടെ നിർവികല്പസമാധി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ യാതൊന്നുംതന്നെ ലഭിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, അവൻ മുക്തനായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ നിർവികല്പസമാധിക്കാരെന്ന് അപഞ്ചലമായ-ലേശവും സംശയമോ വിപര്യയമോ കൂടാത്തുള്ളു. —ആത്മനിഷ്ഠയുണ്ടോ

എന്നു പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവന്റെ ജീവനുകുതിമാഹാത്മ്യം വെളിപ്പെടുന്നത്. ജ്ഞാനധ്യാനങ്ങളുടെ ഹേതുസ്വരൂപഫലങ്ങളെ സൽസംഗംവഴിക്ക് സമൃദ്ധമായി നിർണ്ണയം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഹതഭാഗ്യരാകുന്നു ഈ വർഗ്ഗക്കാരെന്നുമാത്രം ഇവിടെ പുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം.

ധ്യാനസമാധികൾ ജ്ഞാനപരിപാകത്തിനുള്ള സഹകാരികാരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടാമെന്നിരിക്കിലും, അവ ജ്ഞാനരൂപമോ, സാക്ഷാൽ ജ്ഞാനകാരണമോ ആകുന്നില്ല. എന്നാൽ വൈരാഗ്യസഹകൃതമായ വിചാരം വഴിക്കല്ലാതെ, അതായത് വേദാന്തപ്രസിദ്ധമായും, ശ്രവണാഭിരൂപമായുമുള്ള ബ്രഹ്മാഭ്യാസം വഴിക്കല്ലാതെ, കേവലം ഹൃദയസമാധി വഴിക്കോ, അഥവാ ജഡസമാധി വഴിക്കോ, സർവ്വഭാ, സർവ്വത്ര ആത്മദർശനരൂപമായ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയും, തൽഫലമായ നിത്യതൃപ്തിയും സംപ്രാപ്തമാകുന്നതല്ലെന്ന്, തൽക്കാലം ശാസ്ത്രാനുമാനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉപപാദിക്കുവാനാവാത്തതാണെന്നു, ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു മണ്ണുള്ള പ്രദേശത്തിൽ വെച്ച് മുന്വാരിക്കൽ ഒരു വൃദ്ധമാഹാത്മ്യവുമായി സമാധിവിഷയത്തിൽ നടന്നതായ ഒരു സംഭാഷണം അനുഭവപരവും, അതുനിമിത്തം ശ്രുതിയുക്തികളെക്കൊണ്ടും പ്രബലതരവുമായതുകൊണ്ട് അതിനെ അതിന്റെ ഉപപാദകമായി ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കാം.

ഞാൻ—സപാമിജീ! ദീർഘകാലംസമാധി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന വല്ല യോഗികളേയും കാണുകയോ, കേൾക്കുകയോ, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

സപാമിജീ—ഇക്കാലത്തു് ഹൃദയോഗികളും രാജയോഗികളും നന്നെ ഒർല്ലഭമാണ്. എന്നാൽ കുറെക്കാലം മുമ്പു് ഉത്തരദേശത്തിൽ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാളെ എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു സാധുവായിരുന്നു. പ്രാണസ്ഥനമോ, മനഃസ്ഥനമോ കൂടാത്ത യോഗനിലയിൽ അഞ്ചോ, ആറോ, മണിക്കൂറു് ഒന്നായി സ്ഥിതിചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു നിഷ്പ്രയാസമായി സാധിച്ചിരുന്നു.

ഞാൻ—അഹോ ഭഗവൻ! അദ്ദേഹം വലിയ സുകൃതിതന്നെ! സംശയമില്ല.

സപാമിജീ—അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രം കേൾക്കുന്നതിനുമുമ്പു്, അദ്ദേഹത്തെ ധന്യനെന്നു പ്രശംസിക്കേണ്ടതില്ല. പരമാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം വലിയ അധന്യനായിരുന്നു.

ഞാൻ—അതെങ്ങനെ?

സപാമിജീ—ദീർഘകാലത്തെ അഭ്യാസം നിമിത്തം താൽക്കാലികമായി പ്രാണനിരോധവും ചിത്തനിരോധവും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നല്ലാതെ, മനസ്സാന്തിയോ തൃപ്തിയോ അതിന്നു ഹേതുവായ ആത്മവിചാരമോ, ആത്മജ്ഞാനമോ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഞാൻ—ഇത്രയും മഹാനായ ഒരു യോഗിക്ക് ആത്മവിചാരത്തിൽ രുചിയും യോഗ്യതയുമില്ലെന്നോ?

സ്വാമിജി—അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിചാരത്തിൽ രുചിയെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? ലേശമെങ്കിലും വൈരാഗ്യമോ മുക്തമനസ്സോ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല. ധനാദികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വമ്പിച്ച ആസക്തിയായിരുന്നു. പ്രഭുജനങ്ങളുടെ അരികെ ചിലപ്പോൾ പാഷാണമൂർത്തിയെപ്പോലെ നിശ്ശേഷമായി കുറെ നേരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായ തന്റെ വിദ്യയെ കാണിക്കുകയും, അവരിൽനിന്ന് അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി പണവും തറൻ യോഗകശലനാണെന്നുള്ള പ്രശംസാപത്രവും വാങ്ങുകയും പതിവായിരുന്നു. അന്നത്തെ വിരക്തവിദ്വാന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേഷ്ടിതത്തെ നോക്കി അനുക്രോശിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്രകാരം പരമപുരുഷാർത്ഥത്തിന് ഏകദേശമായ ആത്മനിഷ്ഠയുടെ, അതായത് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും വിച്ഛേദംകൂടാതുള്ള നിത്യനിരന്തരമായ ആത്മസ്മൃതിയുടെ പരിശീലനവും പരിരക്ഷണവുമാണെന്ന സർവ്വസംഗപരിത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു സന്ന്യാസിയുടെ പരമകർത്തവ്യമെന്നുള്ളത് സർവ്വവിദഗ്ദ്ധസമ്മതമാണ്. ഈ കർത്തവ്യത്തെ സൽപുരുഷസംസ്കൃതം വഴിക്കും ശാസ്ത്രാഭ്യാസം വഴിക്കും സമ്യക്ക്കായി അറിഞ്ഞ് അതിൽ പരിനിഷ്ഠിതനായിത്തന്നെ ഈ സാധു ഹൃദീകേശവനത്തിൽ നിവസിച്ചുവരുന്നു. നാടും വീടും വിട്ട് ഒരു സന്ന്യാസിയായിത്തീർന്നിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി, ഹൃദീകേശത്തിൽ പൂർവ്വപരിചിതനായ ശ്രീസ്വാമിശാന്ത്യാനന്ദസരസ്വതിയെ കാണുകയുണ്ടായി. ദ്വാരകയിലെ ശാരദാമഠം ശങ്കരാചാര്യ്യരായ അദ്ദേഹം സന്ന്യാസികളുടെ റൊഹ്മത്തിൽ ഒരുസവത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻവേണ്ടി അവിടെ ആഗമിച്ചതായിരുന്നു. ദക്ഷിണദേശീയനായ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദേശത്തിൽ അധികം കാലമായി അത്യധികം പ്രേമവും അനുഗ്രഹമുമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, കാവിവസ്രധാരിയായി ഭിക്ഷാനഭിക്ഷിയായി ഏകാകിയായി ഏകാന്തവാസിയായിരിക്കുന്ന ഒരു തപസ്വിയുടെ രൂപത്തിൽ ഈ കളേബരത്തെ കണ്ടതിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം മലിനവും ഭിഷാക്രാന്തവുമായിത്തീർന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, നേത്രങ്ങൾ അശ്രുപൂർണ്ണങ്ങളായും പരിണമിച്ചു. തനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം ലേശകിട്രഷ്ട്യാ കഠിനവും ക്ലേശഭ്രൂയിഷ്ടവുമായ ഒരു തത്ത്വജീവിതത്തിൽ തപിഷ്ണേതായിക്കാണുമ്പോൾ, ആരുടെ മനസ്സാണു് ധൈര്യം വെടിഞ്ഞു സഹതപിക്കാതിരിക്കുക! എന്നാൽ പ്രേമഭാവനനിമിത്തം തന്നെത്താനറിയാതെ ഉണ്ടായ ഈ ചിത്തവികൃതിയിൽനിന്ന്, അതായത് ഈ പതനത്തിൽനിന്ന്, മഹാത്മാവായ അദ്ദേഹം ഉടനെ ഉരണ്ടുപിരണ്ടു് ഘൃണീലൂകയും, തൃഷ്ടവും ഹൃഷ്ട

വുമായ മനസ്സോടെ കശലസമാചാരത്തെപ്പറ്റി സംഭാഷണമാരംഭിക്കുകയുണ്ടായത്. സന്യാസഗൃഹണത്തെപ്പറ്റി മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയും, അനുഭവമോടിക്കുകയുണ്ടായത്. രണ്ടുമൂന്നുദിവസം വാത്മാലാപവും സൽസംഗവും ദൈനന്ദിനമായി നടന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തെ ഒർശിക്കുവാൻവേണ്ടി നേപാളരാജധാനിയായ കാട്ടുമാണ്ടുവിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പശുപതിനാഥമെന്ന പുണ്യയാമത്തിലേക്ക് യാത്രചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ഈ സാധുവിന്റെ ഇച്ഛയെ ഒരു ദിവസം സംഭാഷണമല്ലെ പ്രസംഗവശാൽ അദ്ദേഹത്തോടു പറയുകയുണ്ടായി. പശുപതിനാഥനെ താനും അതേവരെ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, പശുപതിനാഥത്തിലേക്ക് പരിവാരസമേതം യാത്രചെയ്യുവാൻ താനും അഭിലഷിക്കുന്നുവെന്നും, അതിനുവേണ്ടുന്ന ഒരുക്കമെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചുതന്നെ പുറപ്പെടാമെന്നും സപാമിജി അപ്പോൾത്തന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

1925 ഫിബ്രുവരിമാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, സുഹൃത്തുക്കളുടേയും വൃദ്ധസന്യാസിമാരുടേയും അനുജന്മയേയും അനുഗ്രഹത്തേയും വാങ്ങി, “പശുപതിനാഥ”മെന്ന സുവിഖ്യാതമായ ഭേദസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്മീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഹൃഷീകേശത്തിൽനിന്ന് ഉത്സാഹപൂർവ്വം ശുഭദിനത്തിൽ പാദചാരണ ഞാൻ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഹരിപാരത്തിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന ശങ്കരാചാര്യ പാദങ്ങളോടൊരുമിച്ച് തീവണ്ടിയാത്രയുമാരംഭിച്ചു.

“നിരാകാരമുപാസനേ സാകാരമപി മാപരേ
വയാസംസാരസംതപ്താ നിരാകാരമുപാസ്മഹേ ”

എന്നുള്ള ന്യായത്തിൽ ശുദ്ധശീതളമായ ജലരൂപത്തിൽ പരിലസിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരിയായ ഗംഗാമഹാറാണിയെ ഉപസേവിച്ചുകൊണ്ടും, വേദാന്തവിചാരത്തിലും ഭജനത്തിലും ധ്യാനത്തിലും ഗാഢമായി രമിച്ചുകൊണ്ടും, ദിനത്തെ ക്ഷണമെന്നുപോലെ അതിവാഹനം ചെയ്യാനഭിഷ്ണുന്ന ഏനീഷ് ഗംഗാപരിസരത്തെ പരിത്യജിക്കുന്നതിൽ വലിയ വൈമനസ്യാഭാവമില്ലെന്നും, പർവ്വതഭ്രമണോൽകണ്ഠ അതിനെ അത്ര ഗൗരവിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെ സപാമിജിത്തോടൊന്നിച്ച് കൗതുകപരമായ യാത്ര തുടങ്ങിയെങ്കിലും, യാത്ര തുടങ്ങിയ ദിവസംതന്നെ കുറെ ദൂരത്തുവെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്രയോഗത്താൽ പരിതപിക്കേണ്ടിയുണ്ടെന്നും. സംയോഗം വിപ്രയോഗാത്തമെന്നെന്നിരിക്കിലും, പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായ വിപ്രയോഗത്തിൽ മനസ്സ് ഭഗവാശമായതിൽ ആശ്ചര്യമെന്തുണ്ട്?

വ്യവഹാരബാഹുല്യം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെന്നപോലെ, ഒരു സന്യാസിയേയും തീരെ പരതന്ത്രയാക്കിത്തീർക്കുന്നു. വ്യവഹാരരഹിതമായ ഉപരജീവി

തത്തിലല്ലാതെ സപാതത്രയഗന്ധംപോലമാലോചിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ധനത്തിലും സ്ഥാനമാനങ്ങളിലും വൈഭവത്തിലും സപാതത്രയവും സുഖവുമുണ്ടെന്ന് നണ്ണി അവയെ വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കുവാൻ തങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ ജീവിതത്തെ ജനങ്ങൾ ബലികഴിക്കുന്നു. പുഷ്പമാലയെന്ന ഭൂമിച്ച്, വിഷധരനായ മഹാഹണിയെ ഉന്മേഷപൂർവ്വം കൈകൊണ്ടെടുത്തു കണ്ണത്തിൽ ധരിക്കുന്നു. സപാമിശാന്ത്യാനന്ദസരസ്വതിയെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കേവലം ഒരു ഭിക്ഷുകന്റെ രൂപത്തിൽ മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഇല്ലായാലോ അനില്ലായാലോ, ശ്രീശങ്കരാചാര്യപീഠത്തിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നുപെട്ടു. സ്ഥാനവും മാനവും, അവയോടു സഹജമായി സംബന്ധിച്ച ധനാഭിപ്രവഹാരങ്ങളും സപാമിയെ അവയുടെ ഒരു കിങ്കരനാക്കിത്തീർത്തു. കിങ്കരന് സപാതത്രയമെവിടെ? അദ്ദേഹം അന്യകർമ്മപുത്താൽ അന്യദേശത്തിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മദ്ധ്യമാർഗ്ഗം ഒരു തീവണ്ടിമന്ദിരത്തിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം അവശ്യഗതവ്യമായ ആ അന്യസ്ഥാനത്തിലേക്കു യാത്രയായി. എന്നാൽ കേവലം ഭിക്ഷാച്ചത്തിയിൽ നേപാളത്തിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നതു വലിയ ക്ലേശകാരിയെന്നും, അതുകൊണ്ട് മാർഗ്ഗവ്യത്തിനുവേണ്ടുന്ന കുറെ പണം തന്നിൽനിന്നു നിസ്സംകോലം ഗ്രഹിച്ച കയ്യിൽ വെക്കേണമെന്നും, അദ്ദേഹം പ്രേമപൂർവ്വം ഏതോടപദേശിച്ചുവെങ്കിലും, പണമോ മറ്റോ ലേശവും ഗ്രഹിക്കാതെതന്നെ നിശ്ചിന്തം തീവണ്ടിവഴിയായി ഞാൻ ഏന്റെ യാത്രയും തുടർന്നു.

ലക്നൗ, ഗോരഖ്പൂർ എന്നീ രണ്ടു മുഖ്യനഗരങ്ങളിൽ മൂന്നുനാലു ദിവസം ഇറങ്ങി വിശ്രമിക്കയും, പിന്നേയും യാത്ര തുടർന്നു ബ്രിട്ടീഷ്ദേശത്തിലെ ഉത്തരസീമയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒടുവിലത്തെ “റക്ട്രേഡ്” എന്ന തീവണ്ടി സ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങി, അവിടെനിന്നു കാൽനടയായി രണ്ടു നാഴികമാത്രം ദൂരമുള്ള തും നേപാളദേശത്തിന്റെ ഭക്ഷിണസീമയിൽ കിടക്കുന്നതുമായ “വീരഗഞ്ച്” എന്നു പേരായ ഒരു ചെറുനഗരത്തിൽ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തു. കാട്ടുമാണ്ടുവിലേക്കുള്ള പർവതയാത്ര ഇവിടെനിന്നാണ് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത്. വീരഗഞ്ചിൽനിന്നു കാട്ടുമാണ്ടുവിലേക്ക് അറുപതു നാഴിക മാത്രമേ ദൂരമുള്ളവെങ്കിലും, മാർഗ്ഗകാഠിന്യം നിമിത്തം വേണ്ടുന്ന മുൻകരുതലും പ്രബന്ധവും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിക്കാറുള്ളത്. ഈശ്വരപ്രേരിതനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണഭക്തൻ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുവാനായി, കുറെ പലഹാരം പാകംചെയ്ത് ഈ സാധുവിന്റെ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും പ്രബന്ധത്തോടുകൂടി ഈ ശരീരവും ഏകാകിയായി അനേകായിരം യാത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽ കാട്ടുമാണ്ടുവിലെ ലക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു യാത്രയാരംഭിച്ചു. നേപാളദേശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുവാൻ പറ്റിക്കുന്ന ഇതരദേശക്കാർക്ക് വീരഗഞ്ചിലെ ഒരു

രാജകർമ്മ ചാരിയിൽനിന്നു സമ്മതിപത്രം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ആ പത്രവും ആ ഭക്തൻ യഥാവിധി എനിക്കു വാങ്ങിത്തരികയുണ്ടായി.

പശുപതിനാഥത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ ശിവരാത്രിമഹോത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനായി, അതികതുകത്തോടെ അങ്ങോട്ടു കാൽനടയായി യാത്രചെയ്യുന്ന സാധുക്കളും ഗൃഹസ്ഥരുമായ അനേകമനേകം സ്രീപുരുഷനാരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഈ സാധുവും വിശാലമള്ളുമായ നിരത്തിൽകൂടെ വടക്കോട്ടു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആന, കരടി, കണ്ടാമൃഗം, റ്യാഘ്രം തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങൾ സുലഭമായി, സ്വപ്ലവമായി നിവസിക്കുന്ന ഭയാനകവനമാണ് ആദ്യമായി അതിക്രമിക്കേണ്ടതു്. തെക്കുവടക്കു പതിനഞ്ചു നാഴികയിലധികം വീതിയിൽ നെട്ടനീളെ കിടക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ പ്രഥമവിഭാഗമായ “തരായി”വനം, വിശേഷിച്ചു, നേപാളദേശത്തിലെ ഈ “തരായി”വനം അതിന്റെ നിബിഡിതകൊണ്ടും രമ്യതകൊണ്ടും ഭയങ്കരതകൊണ്ടും സർവ്വത്ര വിഖ്യാതമാണ് അന്യേകസഹസ്രം ജനങ്ങൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഹിംസ്രജന്തുക്കളെപ്പറ്റി ഭയപ്പെട്ടുവാനെന്തുണ്ട്? ഭയലേശമെന്നിയെ അലയുകിയായ ആ വനശോഭയെ മതിവരാതെ ഉപഭൂജിച്ചുകൊണ്ടേ ഞാൻ മന്ദമന്ദം മുന്നോട്ടു പടവിന്യാസം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തരായിവനത്തെ അതിക്രമിച്ചാൽ, പിന്നെ തങ്ങളുടെ വിപിനം അവസാനിച്ച് ചെറിയചെറിയ കുനകളും മലകളുമാരംഭിക്കുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ വിശ്രമിച്ചും, പകൽ മുഴുവൻ യാത്രചെയ്തും, യാത്രികന്മാർ തങ്ങളുടെ കർക്കശമായ മാർഗ്ഗത്തെ അതിലംഘിക്കുന്നു. “പ്രമാണിപ്പർ, ഭീമദേവി” എന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചാൽ, അതായതു് വീരഗഞ്ചിൽനിന്നു നാല്പത്തിരണ്ടു നാഴിക ദൂരംചെന്നാൽ രണ്ടായിരത്തിയഞ്ഞൂറു അടിയും രണ്ടായിരം അടിയും ഉയരമുള്ള, “സീസാഗഡി” “ചന്ദ്രഗിരി” എന്നു പേരായ രണ്ടു പർവ്വതങ്ങൾ ക്രമേണ ഉല്പടിക്കുന്നു. മേഘാദികളാൽ അനാപ്തനുമായി, സ്വപ്ലവമായ പ്രഭാതവേളയിൽ ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെ ശിഖരത്തിൽനിന്നു സുമാദ് ഇരുന്തു നാഴിക ദൂരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ അത്യുച്ചശിഖരമായ “ഗൌരീശങ്കര”വും അതുപോലെ മറ്റുപല ഉച്ചശിഖരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമായി കാണാമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രഗിരിയെ പ്രയാസപ്പെട്ടു് ഏറിയിറങ്ങി, വിസ്തുതവും മനോജ്ഞുമായ നിരത്തിൽകൂടെ പിന്നേയും ആറു നാഴിക ദൂരംചെന്നാൽ അവിടെ നേപാളക്ഷിതിയുടെ രാജനഗരം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു.

നേപാളമെന്നതു് “നയപാല”മെന്ന പദത്തിന്റെ അപഭ്രഷ്ടരൂപമാണെന്നും, നയമന്ദർഷിയാൽ പാലിതമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് പണ്ടുകാലത്തു് ഈ ദേശം നയപാലമെന്നു് വ്യപദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഐതിഹ്യം സിന്ധുവാർ പറയുന്നു. കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു് നാന്തററിയമ്പതു നാഴികയും, തെക്കുവടക്കു് നൂററമ്പതു നാഴികയും, വിസ്താരമുള്ള പർവ്വതഭൂമിയായ നേപാളദേശത്തിന്റെ

സമാദ് മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരുപതുനാഴിക നീളവും പതിനഞ്ചുനാഴിക വീതിയുമുള്ള മനോഹരമായ ഒരു സമഭ്രമിയുടെ കണ്ണികയായി കാട്ടുമാണ്ടു എന്ന രാജധാനി വിരാജിക്കുന്നു. ഈ സമഭ്രമി പണ്ട് “നാഗവാസം” എന്നുപേരായ ഒരു വിശാലതടാകമായിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് നാലായിരത്തിയത്തുറടി ഉയരത്തിൽ രണ്ടുനാഴികയോളം നീളത്തിലും അത്രതന്നെ വീതിയിലും, വിലസിക്കുന്ന പർവ്വതീമനഗരമായ ഈ കാഷ്യമണ്ഡപം-കാട്ടുമാണ്ടു-സുപരിഷ്കൃതമായ ഇന്നത്തെ ഒരു ദേശീയനഗരമെന്നപോലെ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരധോരണിയോടുകൂടെ അത്രയും ശോഭായമാനമായി, ചമൽകാരകാരിയായി കാണപ്പെട്ടു.

ഫെബ്രുവരി 20-ാംതീയതി ഞാൻ കാട്ടുമാണ്ടുനഗരത്തിൽ സകുശലം പ്രവേശിക്കയും, നഗരത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് “വാഗ്മതീ” എന്ന തീർത്ഥനദിയുടെ തീരത്തുള്ള “താപ്പാത്തലി” എന്ന ഒരു മഞ്ജുളസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സന്യാസിമഠത്തിൽ സപ്രമോദം നിവാസമാരംഭിക്കയും ചെയ്തു. പിറേറന്ന് ശിവാഭക്തി മഹോത്സവമാണ്. നഗരത്തിൽനിന്ന് മൂന്നുനാഴിക കിഴക്കായി അതേ നദിയുടെ പുണ്യതടത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന പശുപതിനാഥമന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രഭാതികമായ സ്നാനാഭി കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചതിന്റെ ശേഷം, ഞാൻ ഉന്മേഷപൂർവ്വം നടകൊണ്ടു. ഹാ! അപൂർവ്വതരവും അതുളതരവുമായ ദർശനം! അനേകായിരം നാരീനന്മാർ, വിശേഷിച്ചു വിവിധവേഷക്കാരായ സാധുമാന്മാക്കൾ തിങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം! ശ്രദ്ധാഭക്തികൾ വിജയകാമളം മുഴക്കി ഉല്ലാസപൂർവ്വം നത്തും ചെയ്യുന്ന ദിഗ്വസന്ദർഭം! ധനി, നിർജനൻ, പണ്ഡിതൻ, പാമരൻ, സാധു, ഗൃഹസ്ഥൻ, പുരുഷൻ, സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഉച്ചനീചഭാവമസ്സമിച്ചു, ഏകമായ ഈശ്വരീയഭാവം വിളങ്ങുന്ന അലൈകികസന്ദർഭം! അനേകമനേകം സാധുമാന്മാക്കളുടെ ദർശനത്തിൽ എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദംകൊണ്ട് പ്രഹല്ലിതമായി. ഒരു മയിലിന്ത് ഒരു ഹംസത്തിന്റെ ഗതിവേഗം ലഭിക്കാത്തതുപോലെ, വ്യവഹാരപരനായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്ത് വനാന്തരത്തിൽ ധ്യാനനിരതനായി വിരാജിക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷുവിന്റെ മഹത്ത്വം ലഭിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഒരു ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എത്ര വിശിഷ്ടനായ ഒരു ദ്വിതീയാശ്രമിക്കും, എത്രയോ സാധാരണനായ ഒരു ചതുർത്ഥാശ്രമിയോടുപോലും സാമ്യം വാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഹിന്ദു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഥിക്കുന്നു. ഇഹലോകചിന്ത, വഞ്ചന, ഹിംസ ഇതുകൾ ഗൃഹസ്ഥജീവിതത്തിലെ മൂലധനമായതുകൊണ്ട്, അത് അശുദ്ധവും, പരലോകചിന്ത, ആർജ്ജവം, അഹിംസ ഇതുകളെ മൂലധനമാക്കി ഒരു സാധുവിന്ത് വ്യാപരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവന്റെ ജീവിതം ശുദ്ധവുമാണെന്നും അതിന്നു ഹേതുവും ഉപന്യസിക്കപ്പെടുന്നു. സാധുക്കളെപ്പറ്റി ഇന്നുള്ള വരയുടെ അഭിപ്രായം എന്തുതന്നെയായാലും വേണ്ടതില്ല, പണ്ടു

ഉളവരാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളെപ്പിടുന്ന കീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ ഇത്രയും സാമൂഹികമായി ഹിമഗിരിമദ്ധ്യത്തിൽ കാണുവാനിടവന്നതിൽ ഞാൻ അത്യന്തം കൃതാർത്ഥനായി. തിരഞ്ഞിരിക്കി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഒരു വിധം മന്ദിരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽകടന്ന് അവിടെ പഞ്ചവക്ത്രനായി വിജയിക്കുന്ന പശുപതിനാഥനെ ഞാനും യഥാവിധി ദർശനം ചെയ്തു. ഭക്തികൊണ്ട് മനസ്സു മടോന്മത്തമായി, നേത്രങ്ങൾ അശ്രുപൂർണ്ണങ്ങളായി, ശരീരം പുഴുകിതമായും തീർന്നു. ജനത്തിരക്കനിമിത്തം ആ നിലയിൽ അധികനേരം അവിടെനിന്ന് ദർശനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ, മുന്നോട്ടുചെല്ലുന്ന ശരീരത്തോടും പിന്നോട്ടുതന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്ന നേത്രങ്ങളോടും മന്ദിരത്തിന്റെ പുറത്തുവന്ന് മന്ദിരത്തെ പരിക്രമം ചെയ്തു തുടങ്ങി.

നേപാളക്ഷിതിപന്മാരുടെ ധനസംപത്തിയുടേയും, തങ്ങളുടെ കലദേവതയായ പശുപതിനാഥന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള ഭക്തിമാഹാത്മ്യത്തിന്റെയും വിജയവൈജന്തിയായി മന്ദിരം വിജയിക്കുന്നു. മണ്ണും മരവുമെന്നപോലെ മന്ദിരനിർമ്മാണത്തിൽ സുവർണ്ണവും രജതവും പ്രഭൃതമായി വാരികോരി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചിദംബരത്തിലെ നടരാജമന്ദിരത്തോടും, അമൃതസരസ്സിലെ സിങ്കകാരുടെ സുവർണ്ണമന്ദിരത്തോടും, ഏതാണ്ട് പ്രകൃതമന്ദിരത്തെ തുലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മന്ദിരപരിക്രമത്തിൽനിന്ന് നിവൃത്തനായി, അടുത്തുള്ള മറ്റു പലേ ദേവന്മാരുടേയും ദർശനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ദേവദർശനം, സാധുദർശനം അവിടെവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംകീർത്തങ്ങളുടെ ശ്രവണം തുടങ്ങിയ പുണ്യക്രിയകളിൽത്തന്നെ സശ്രദ്ധം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും, ദിവ്യമായ ഈശ്വരീയഭാവത്തെ ആവാഹനം ചെയ്തുകൊണ്ടും, തദ്വാരാ അമന്ദാനന്ദമയമായ ഭാവസമാധിയിൽ അനുപദമവഗാഹനം ചെയ്തുകൊണ്ടും, ആ പുണ്യദിനത്തെ അവിടെ അതിവാഹനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സർവ്വജനങ്ങളിലും അത്യന്തഗാഢമായ ഈശ്വരഭാവം സ്പഷ്ടമായി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിട്ടു

അഹഹ! പൂർവ്വാചാര്യന്മാരുടെ ബുദ്ധിഭവൈഭവത്തെ ഏത്രതന്നെ ധന്യവാദം ചെയ്യാലും മതിയാകുന്നതല്ല. ദേവമൂർത്തികളുടെ സ്ഥാപനം വഴിക്ക് അവർ ലോകത്തിന് വലിയ ഉപകാരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഭക്തിഭാവത്തിലേക്ക് ഉന്നയിക്കുവാൻ ദേവമൂർത്തികൾക്കും, ഈദൃശമായ ദേവോത്സവങ്ങൾക്കും അസാമാന്യമായ സാമർത്ഥ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതു് അനുഭവസിദ്ധമാണ്. കല്ലിലും മണ്ണിലും ഈശ്വരബുദ്ധിയെ ചെയ്തുപാടിക്കുന്നവർ ബുദ്ധിഹീനന്മാരാണെന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിഹീനന്മാർ. ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരമേതുവായി, സർവ്വാനന്ത്യാമിയായ പരമാത്മാവിനെ തൊട്ട്, ഒരു വൃക്ഷമോ ഒരു പുല്ലോ ഒരു കല്ലോവരെ സർവ്വപദാർത്ഥങ്ങളിലും

ഈശ്വരബുദ്ധിയെ ചെയ്യാൻ ഉപാസിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഭാവനയെ അനുസരിച്ച് അവശ്യം ഈശ്വരൻ ഫലത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഈശ്വരൻ സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വസാക്ഷിയുമാകുന്നു. കല്ലിലും മണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലുമെല്ലാം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഈശ്വരനില്ലാത്ത യാതൊരു പദാർത്ഥവും അവസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നിൽ സർവ്വവസ്തുക്കളിലും ഈശ്വരനെ ഉപാസന ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു പാപത്തിലുമില്ല. പിന്നെ ശിവൻ, വിഷ്ണു, രാമൻ, കൃഷ്ണൻ, കാളി, ലക്ഷ്മി എന്നിങ്ങനെ ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന നാനാഭാവത്തിൽ, വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്, ഈശ്വരബഹുത്വവും പ്രസക്തമാകുന്നില്ല. സഹസ്രനാമംകൊണ്ട് വിഷ്ണു കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, വിഷ്ണു ഏകമല്ലാതെ സഹസ്രനാമംകൊണ്ട് നാമരൂപഭേദങ്ങളാൽ ഈശ്വരഭേദം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു സർവ്വസമ്മതമാകുന്നു. ഭക്തന്മാർ ഭജനസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ശിവരൂപം വിഷ്ണുരൂപം തുടങ്ങിയ ഓരോ ഉപാധികളെ ഗ്രഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് 'ഏകമേവാദിതീയ'മായ ആ പരമത്വത്തെ ഭജിക്കുന്നു. ഹിന്ദുധർമ്മികളെപ്പോലെതന്നെ, മുസൽമാന്മാർ, ക്രൈസ്തവന്മാർ തുടങ്ങിയ ഇതരധർമ്മികളും അവർക്ക് യോജിച്ചവിധം ചില ഉപാധികളെ കല്പിച്ച് അതുകൾവഴിക്ക് അതേപരമാത്മാവിനെത്തന്നെ ഉപാസനം ചെയ്യുന്നു. കൈലാസമെന്നും വൈകുണ്ഠമെന്നും അവിടെ ചന്ദ്രശങ്കരനെന്തും ചതുർഭുജനെന്തും കല്പിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഭജിക്കാമെങ്കിൽ, ഇതരധർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയും വിശ്വാസത്തെയുമനുസരിച്ച് ഓരോ ലോകങ്ങളും രൂപങ്ങളും കല്പിച്ച് ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുകയോ? അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു നാമത്തിലും രൂപത്തിലും കല്ലിലോ മണ്ണിലോ വൃക്ഷത്തിലോ ചെടിയിലോ യഥേഷ്ടം ആ പരമാത്മാവിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഉപാസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും, ഈശ്വരൻ സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വസാക്ഷിയുമാണെന്നതിൽ ഭജനത്തെ അനുസരിച്ച് സർവ്വർക്കും ഫലത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണെന്നു നിസ്സംശയം സിദ്ധമാകുന്നു.

പരമപരിവർത്തനം II

“ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നപക്ഷം, ഞങ്ങൾ അവളെ വാളുകൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊന്നുകളയും.” എന്നു തിബത്തിലെ ഒരു ലാമ ആവേശപൂർവ്വം, അഭിമാനപൂർവ്വം, ഏറുന്നൊടൊരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതു അത്യന്താതിശയോക്തിയല്ലാതെ, സത്യോക്തിയായിരിപ്പാൻ തരമില്ലെങ്കിലും, ചിത്തത്തെ പ്രമഥനംചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളോടു തീരെ സംബന്ധിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ അത്യൽകടമയായ ആഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് ഇതിൽനിന്ന് അനുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രമദകളോടു പലപ്രകാരത്തിലും സർവ്വം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, തങ്ങൾ അവസ്ഥിതമായ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ലേശവും കാലു

ഷ്യമെന്നിയെ പരിപാലിക്കുന്നവരാണെന്നഭിമാനിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നുള്ളവരെ പ്പോലെ, പണ്ടുള്ളവർ അത്രയും സിദ്ധന്മാരോ, ജിതേന്ദ്രിയന്മാരോ ആയിരുന്നില്ല. പണ്ടത്തെ ഋഷികൾ അഹോ! പാവങ്ങൾ! ഒന്നിനുംകൊള്ളാത്ത മഹാഭീരുക്കൾ! മനോബലമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയകിങ്കരന്മാർ! ബുദ്ധിസാമന്ത്യാമില്ലാത്ത അന്ധവിശ്വാസികൾ! തങ്ങളുടെ ബ്രഹ്മവർയാദിപ്രതങ്ങളെ അകണ്ഠിതമായി രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിഷയവിദൂരമായ ഏകാന്തസ്ഥാനങ്ങളെ ഉപാശ്രയിച്ചിരുന്നു ബൈബല ലാമമാർ ഇന്നും പണ്ടത്തെപ്പോലെ അത്യന്തകേമാന്തമായ താദൃശസ്ഥാനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിഷയസംബന്ധത്തോടുകൂടെത്തന്നെ വിഷയകാമനയോടുകൂടാതെ ഉള്ള ശുദ്ധമായതപശ്ച്യയെ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

ഇങ്ങനെ ബൈബലലാമമാരാൽ അധിവസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സുന്ദരസ്ഥാനമാകുന്നു കാട്ടുമാണ്ടു നഗരിയിൽനിന്നു പുറത്തു കരെ പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന “സ്വയംഭൂനാഥം”. കാട്ടുമാണ്ടുവിലെ ചില ഭക്തജനങ്ങളോടുകൂടെ ഞാനൊരിക്കൽ വൈകുന്നേരം ദർശനാത്മം അവിടെ ചെല്ലുകയുണ്ടായി. ചെറിയ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ വർത്തിക്കുന്ന എത്രയും പ്രശാന്തകാന്തമായ ഒരു ആശ്രമം എന്റെ ചിത്തത്തെ അതിയായി ആവർജ്ജനം ചെയ്തു. മനോഹരമായ പലേ മന്ദിരങ്ങളും അവിടെ കാണപ്പെട്ടു. പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടേയും മറ്റും കമനീയമായ മൂർത്തികൾ മന്ദിരങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. മുഖ്യമന്ദിരത്തിൽ രാവു പകലും അവണ്ഡിപ്പം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മന്ദിരാഭ്യക്ഷനായ മുഖ്യലാമയേയും മറ്റും നേരിട്ടുകണ്ട് ഞങ്ങൾ സംഭാഷണം ചെയ്തു. ഒട്ടധിലത്തെ ബുദ്ധനായ ഗൌതമബുദ്ധന്റെ അവതാരത്തിനു മുമ്പുതന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിപുരാതനമായ ഒരു പുണ്യസ്ഥാനമാണത്രേ അത്. തിബത്തിൽനിന്നും മറ്റും പലേ യാത്രികന്മാരും പ്രതിവർഷം പ്രവൃദ്ധമായ ശ്രദ്ധയോടെ ഇവിടേയ്ക്കു യാത്രചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ യാത്രചെയ്തിരുന്ന അക്കാലത്തന്നെ ചീനഭേദത്തിൽ നിന്ന് മഹാതപസ്വിയായ ഒരു ലാമ ഈ പവിത്രയാമത്തിലേക്ക് അതികൃത്യമായ “പ്രണതിയാത്ര” ചെയ്തു ജനങ്ങളെ അത്യാശ്ചര്യഭരിതരാക്കിത്തീർത്തുവെന്ന് അവിടുത്തെ ചിലർ എന്നെ പരാമർശകേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സാധാരണന്മാർക്കു പാദചാരണപോലും അതികൃമിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അത്യുച്ഛിതങ്ങളായ അനേകം ഹിമപർവ്വതങ്ങളെ ദണ്ഡപ്രണാമം ചെയ്തുചെയ്ത് അനേകം മാസങ്ങളെ കഴിഞ്ഞോ, അഥവാ അനേകംകൊല്ലങ്ങളെക്കൊഴിഞ്ഞോ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിഘോരമായ ഈ മഹാതപസ്വ ആരുടെ മനസ്സിനെയാണെന്ന് ആശ്ചര്യം കൊണ്ടും ഭയഭക്തികളെക്കൊണ്ടും ചകിതമാക്കിത്തീർക്കാതിരിക്കുക! സ്വയംഭൂനാഥമെന്ന ആ ഉന്നതസ്ഥാനത്തിൽനിന്നുള്ള രാജനഗരിയുടേയും, അതിന്ന് ചുറ്റുഭാഗവും നെൽകൃഷിചെയ്യുന്ന നീണ്ടു വിശാലമായ വയലുകളോടും, അവയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ അവിടവിടെ ചില ഗ്രാമങ്ങളോടുംകൂടി പരിലസിക്കുന്ന പരന്ന

വിസ്തൃതമായി ഏറെക്കുറെ നിർണ്ണായകമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നേപാളമൈ
താനത്തിന്റേയും, ഉത്തരദേശീയർക്കുവേണ്ടി പ്രശോഭിക്കുന്ന ധവളധവളമായ
ഹിമശിഖരപര്യടയുടേയും, ആ ദിവ്യദർശനം എന്റെ മനസ്സിനെ എത്രയോ ഉച്ച
മായ രൊഹിതഭ്രമിയിലേക്കുനയിച്ചു. അധികനേരം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്
ആ ദിവ്യസൃഷ്ടിമാസ്യയെ പാനം ചെയ്യാനന്വിക്കാതെ അവിടെനിന്ന് മടങ്ങുവാൻ
സാധിച്ചില്ല. നഗരത്തിനരികെയുള്ള വിശാലമായ വയലുകൾ; അവയിൽകൂടെ
നടക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളദേശത്തെ അനുസ്മരിപ്പി
ച്ചിരുന്നു.

ബി. സി. 450-ൽ, സ്വയം ബുദ്ധഭഗവാൻതന്നെ ഇവിടെ യാത്രചെയ്ത
ബ്രാഹ്മണാദിവണ്ണികളെ സ്വയംഭരണത്തിലേക്കു ചേർത്തിട്ട് ആ ധർമ്മത്തെ പ്രചരണ
മായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ബി. സി. 249-ൽ, ബുദ്ധധർമ്മപ്രചാരകനായ അ
ശോകചക്രവർത്തിയും ഇവിടെ സഞ്ചരിച്ചു പലേ വിഹാരങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മി
ച്ചു് ആ ധർമ്മത്തെ പൂർവ്വാധികം പോഷിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ അധികകാലം ബുദ്ധ
മതത്താൽ സമാക്രാന്തമായി, തനയമായി വർത്തിച്ചിരുന്ന നേപാളദേശത്തിൽ ഇ
പ്പോഴും ആ പൂർവ്വകാലത്തെ അനന്തരപനം ചെയ്യുന്ന പലേ അവശേഷങ്ങളും അ
വിടവിടെ സ്മൃതമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂട്ടമാണ്ടു നഗരത്തിനരികെ വിരാജി
ക്കുന്ന “പത്താനം”, “ഭാന്തുഗാം” എന്നു പേരായ രണ്ടു ചെറുനഗരങ്ങളിലും ദേവ
തായതനങ്ങളുടെ ദർശനാർത്ഥംതന്നെ ഞാനൊരനാൾ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി.
ബൈബലിയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പലേ ദേവമന്ദിരങ്ങളും അവയിലെല്ലാം
ബുദ്ധമൂർത്തിയും പ്രത്യക്ഷമായി ദർശിക്കപ്പെട്ടു. ബൈബലസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള അ
ക്കാലത്തിലെ ശില്പകലാവൈഭവവും അവയിൽ അതുതരമോവണ്ണം പ്രകടി
തമായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ബൈബലധർമ്മികളും സാക്ഷാൽ ബൈ
ബലധർമ്മികളും ഇപ്പോഴും ഈ നഗരങ്ങളിൽ അധികമായി നിവസിക്കുന്നുണ്ട്.

അതിനു പുറമെ, പലേ സന്യാസിമാരും ഇവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നു
പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സന്യാസിയുടെയോടുകൂടിയ സന്യാസികളല്ല, “ഗോ
സായി” എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗൃഹസ്ഥധർമ്മികളായ ഒരുതരം സാധുക്കളത്രേ
ഇക്കാലത്തു് ആവക മഠങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നതു്. സന്യാസിവേഷത്തോടുകൂടെ
സന്യാസിയർമ്മത്തെ വൃതിചലനംകൂടാതെ പാലിക്കുക എന്നതു് സാധാരണ
നാഷ് സുകരമല്ലെന്നുള്ളതിന്നു് ഈ വർഗ്ഗക്കാർ ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.
ഛാ! മഹനീയമായ വിവേകമാർഗ്ഗത്തിൽ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിപ്പുറ
പ്പെടുന്ന മഹാത്മാക്കളെപ്പോലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനനുവദിക്കാതെ, കർഷിത
മായ മോഹമാർഗ്ഗത്തിലേക്കുകർഷിച്ചുപേരിപ്പിക്കുന്ന ആ മഹാമായയുടെ
മോഹനസാമർത്ഥ്യം അപ്രതിഭേദവും അതിവിചിത്രവുമെന്നു പറയേണ്ടതുളളു.

കാട്ടുമാണ്ടുവിന്റെ കൃത്രിമമായ നഗരദ്വൈതലിഖിതം, കണ്ണികയെന്ന പോലെ നഗരമദ്ധ്യവർത്തിയായി, രക്തസരോജങ്ങളാൽ സംപൂരിതമായി, ചെറു തെങ്കിലും, ചതുരശ്രാകാരമായി, സുന്ദരമായ ആ സരസ്സിന്റെ അകൃത്രിമമായ വിചിത്രകാന്തി എന്റെ മനസ്സിനെ അതിയായി ആമോദിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുനിമിത്തം ഞാൻ പലപ്പോഴും സന്ധ്യാസമയം അങ്ങോട്ടു സഞ്ചരിച്ച് ആ സരോദേവിയെ ഉപാസിച്ചാനന്ദിക്കുക പതിവായിരുന്നു. സരോമദ്ധ്യത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ചെറുതായ ദേവനീകേതനവും മഹത്തായ കേശതുക സാധനമായി വർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രകൃതകാസാരത്തിനരികെ വിസ്തീർണ്ണമായ മൈതാനത്തിൽ സമാനവേഷധാരികളായ അനേകശതം ഗ്രന്ഥാഭിനാമർ മുഖിൽ തോക്കുമായി അണിനിരന്ന സംഗ്രാമചരിശീലനം ചെയ്തിരുന്ന വീരഭാവോൽപാദകമായ ആ കാഴ്ച സരസ്സിലെ ചെന്താമരപ്പൂക്കളിൽനിന്ന് എന്റെ ദൃഷ്ടിയെ ഇടയ്ക്കിടെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെന്നു മില്ല. ഏതായാലും അകൃതകവും കൃതകവുമായ രണ്ടു സൗന്ദര്യങ്ങളുടേയും സമ്മേളന സ്ഥാനമായ ആ നഗരമദ്ധ്യം അവിടത്തെ എന്റെ നിവാസകാലത്തിൽ എന്റെ ചിത്തത്തെ പ്രചുരമായി രഞ്ജിപ്പിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായിരുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാം.

ശിവരാത്രിമോഹാസ്തവത്തിനുശേഷം, രൊഴ്ചുക്കുളിൽതന്നെ, തദ്ദേശനിയമത്തെ അനുസരിച്ച്, സാധുക്കളും ഗൃഹസ്ഥന്മാരുമായ സർവ്വയാത്രികന്മാരും നഗരംവിട്ട് വന്നവഴിക്കുതന്നെ സ്വസ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടത്തെ പഴയ പ്രഭജനങ്ങളുടേയും സാധുമാഹാത്മാക്കളുടേയും പ്രേരണനിമിത്തം, ഞാനവിടംവിട്ടുപോകാതെ, അവിടത്തെ പിന്നെയും നിർവ്വീക്ഷേപം നിവാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സർവ്വവിധമായ പരിചയങ്ങളും അതിയായ ശ്രദ്ധയോടെ അവിടത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾ, അഹമാഹമികയാ രാജശാസനംകൊണ്ടെന്നപോലെ, മുറയ്ക്കു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പൂർണ്ണാഹ്നം സ്നാനഭജനാദികളായ നിത്യകൃത്യങ്ങളിലും, അപരാഹ്നം സൽസംഗരസികന്മാരുമായി ഈശ്വരവിഷയകമായ വാർത്താലാപത്തിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നേപാളികൾ വലിയ ആസ്തികന്മാരും സാധുബ്രാഹ്മണഭക്തന്മാരുമാകുന്നു. കണ്ണാകണ്ണികയാ, ഈ സാധുവിന്റെ ആഗമനവൃത്താന്തം നഗരത്തിൽ വ്യാപിച്ചതോടുകൂടി, സാധുപ്രിയന്മാരായ പലരും ഭർഗ്ഗത്തിന്നും സൽസംഗത്തിന്നും ശാസ്ത്രാത്മവിചാരത്തിന്നുമായി പ്രതിഭിന്നം വന്നുകൂടിയിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരും, ‘റാണാ’ എന്നു വ്യപദേശിക്കപ്പെടുന്ന രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും ഉന്നതമായ ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുമായ ക്ഷത്രിയരും സൽസംഗികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈരാഗ്യത്തിലും വിശുദ്ധമായ ബ്രഹ്മവിദ്യയിലും അഭിരുചിയുള്ളവരായിരുന്നു സൽസംഗങ്ങളിൽ അധികംപേരുമെന്നിരിക്കിലും, ചില രജപുത്രവീരന്മാർ സി

ലിങ്കളിലും യോഗവിദ്യയിലും ഭ്രമമുള്ളവരായിരുന്നു. ഏതവലിയ സിലിയും സംസാരത്തിലന്തർഭവിക്കുന്നു. ഏതു വലിയ സിലിനും സംസാരിയും താപത്രയപീഡിതനും തന്നെ! ഹിരണ്യഗർഭനിലധികം സിലികൾ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സിലിൻ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൽ വേറാരുണ്ട്! സിലുകലസംഗ്രാഹ്യായ ആ പിതാമഹനും സംസാരതാപതപ്തൻതന്നെ! സർവ്വവിധമായ സംസാരവിഷയങ്ങളിലും ദ്രവമായ വൈരാഗ്യവും സൂക്ഷ്മമായ വിചാരസാമന്ത്ര്യാവുമുള്ള വക്ത്രാതെ നിരപേക്ഷമായ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ പരോക്ഷമായി, അതായത് ബൗദ്ധികമായെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

അസൽസംഗമെന്നപോലെ സൽസംഗവും മദിരാസമമായി തൽപായികളെ മദിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, പ്രതിദിനം നിയതമായി നിയതസമയത്തിൽ ജ്ഞാനരസചിപാസുക്കളായ പലരും ഈ സാധുവിന്റെ വസതിയിൽ സശ്രദ്ധം സമ്മിളിതരായിരുന്നു. സൽസംഗം അമൃതംപോലെ മനുഷ്യന് ഹിതകരവും സുഖകരവുമായതുകൊണ്ടു തന്നെയാണു്, വസിയ്ക്കാദികളായ പ്രാചീനമഹർഷികളും നാനാകുടേവൻ തുടങ്ങിയുള്ള അർവ്വാചീനമുനികളും അതിനെ അതിരില്ലാതെ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സൽസംഗം ഒരു ഭൃഷ്ടനെ ശിഷ്ടനാക്കുന്നു; സൽസംഗം പാപിയെ പുണ്യവാനാക്കുന്നു; സൽസംഗം ബലനെ മുകുന്ദനാക്കുന്നു. സൽസംഗം ദുഃഖിയെ സുഖിയാക്കുന്നു. ഇത്രയും വിശിഷ്ടമാണു് സൽസംഗമെന്നിരിക്കിലും ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകളുടെ പലപതാവികലമായ സമാഹിതഭാവം, അതായതു് സർവ്വാത്മഭാവം, സാധനമാത്രമായ അതിന്റെ പരമഫലമായതുകൊണ്ടു് അതിൽനിന്നു് വിശിഷ്ടതരമാകുന്നു. സൽസംഗചർച്ചയിൽ വിശേഷിച്ചു് ഉപനിഷൽപ്രതിപാദ്യംതന്നെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു:—

പ്രവൃത്തിലക്ഷണം, നിവൃത്തിലക്ഷണം, അപായതു് കർമ്മമാർഗ്ഗം, ജ്ഞാനമാർഗ്ഗം എന്നിങ്ങനെ വൈദികധർമ്മം രണ്ടു പ്രകാരത്തിലാകുന്നു. അവയിൽ കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിനു് ലൈലകികവിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ള രാഗികളും, ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തിനു് വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആശയറു് ഏഷണാത്രയത്തെ സന്യസിച്ചു വിരക്തനാഭം അധികാരികളാകുന്നു. കർമ്മമാർഗ്ഗത്തെ സ്വീകരിച്ചവർക്കു് ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ അല്പഭയവും, ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തെ വരിച്ചവർക്കു് പരമപുരുഷാത്മമായ മോക്ഷവും ഫലമാകുന്നു. ലോകത്തിൽ പ്രായേണ സർവ്വജനങ്ങളും മോഹിതചിത്തരായി കർമ്മമാർഗ്ഗത്തെ ഉപാശ്രയിച്ചു് സംസാരചക്രത്തിൽ പെന്തപുന്യേന പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിവേകവും വൈരാഗ്യവും കൈക്കൊണ്ടു് സംസാരകാരണമായ പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തെ സന്യജിച്ചു്, ശുദ്ധമായ ശ്രേയോമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൽ നന്നെ ദുർല്ലഭമാണു്.

ആത്മതത്ത്വം വളരെ ഭദ്രഫലവും ദുരവഗാഹവുമാകുന്നു. അതിനെ ശ്രവിക്കുവാണെന്നപോലെ ഉപദേശിക്കുവാനും അർഹതയുള്ളവർ ലോകത്തിൽ വളരെ

വീരളമായേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. യോഗ്യന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ വഴിക്കല്ലാതെ അതിനെ ആർക്കും സമ്യക്കായി ഗ്രഹിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭേദഭേദം അസ്തു മിക്കാത്ത കൗടീതപണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്ന് ആത്മതത്ത്വത്തെ ശ്രവിച്ചാൽ അസ്സനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അസ്സനൈപ്പോലെ അർത്ഥമില്ലാത്ത അനർത്ഥപരമ്പരയെ പ്രാപിക്കുകയല്ലാതെ, ശ്രേയസ്സിന് പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മജിജ്ഞാസുകൾ തത്ത്വപ്രതിഷ്ഠന്മാരായ മഹാത്മാരിൽനിന്നുതന്നെ ആത്മതത്ത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ “ആചാര്യനെക്കൊണ്ടന്താണ്? ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടു മിച്ച് ആത്മതത്ത്വത്തെ നിർണ്ണയിക്കാം.” എന്നാൽ തന്നെ വിചാരിച്ചുപോകരുത്. ആത്മയാത്മാത്മ്യത്തിന്റെ അവധാരണം, ആത്മനിഷ്ഠനായ സദ്ഗുരുവിന്റേയും, ആത്മതത്ത്വപ്രതിപാദകമായ സച്ഛാസ്ത്രത്തിന്റേയും സഹായക്രമംകൊണ്ട് കേവലം സ്വകീയമായ യുക്തികൊണ്ട് ഇതേവരെ ആർക്കുതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങാടിയിൽനിന്ന് ഉപനിഷദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും വിലകൊടുത്തു വാങ്ങി പഠിച്ചുകൊണ്ടും, ആത്മബോധം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അധിഭൂതപദാർത്ഥങ്ങളെപ്പോലെ അധ്യാത്മതത്ത്വങ്ങൾ കേവലം ബുദ്ധിക്കോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ ഗോചരമാകുന്നതല്ലെന്ന് പ്രത്യേകം ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കളായ ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽനിന്ന് ആത്മവസ്തുവെ ശ്രവിച്ച് അതിനെത്തന്നെ നിരന്തരമായി വിചാരിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധനസമ്പന്നന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർക്കുമാത്രം സത്യവസ്തുവിന്റെ സത്യപ്രബോധമുണ്ടാകുന്നു.

ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് മരിക്കുന്നതുമില്ല. അത് നിത്യവും ചിരന്തനവുമാകുന്നു. ശരീരം നശിച്ചാലും അതു നശിക്കുന്നില്ല. അത് ശബ്ദം, സ്വർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നിർഗുണവസ്തുവാകുന്നു. അത് സ്വയം പ്രകാശസ്വരൂപമാകുന്നു. അത് ചാമയരിയെക്കൊണ്ടും പെരിയതും ആകാശത്തേക്കൊണ്ടും വലിയതുമാകുന്നു. അത് ബ്രഹ്മമാവുതൊട്ട് ഉറപ്പുവരെയുള്ള സർവ്വപ്രാണികളുടേയും ബുദ്ധിഗുണമയിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാതൊന്നുകൊണ്ട് പ്രാണികൾ രൂപരസഗന്ധാദികളെ അറിയുന്നുവോ, ആ ചൈതന്യമാകുന്നു അത്. ജാഗ്രത്സ്വപ്നപദാർത്ഥങ്ങളേയും സൃഷ്ടിച്ചുവസ്തുവേയും ആ ആത്മാവുതന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാണികളുടെ ശരീരത്തിൽ അവസ്ഥിതിചെയ്യുകൊണ്ട് പ്രാണാപാനാദി വായുക്കളെ ചലിപ്പിക്കുന്നതും ആ ആത്മാവുതന്നെ. സർവ്വ ബ്രഹ്മാണുവും ആത്മാവിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാകുന്നു. ഈ ആത്മാവുതന്നെ മായാശക്തി ശബളിതമായ ദൈവസ്ഥയിൽ ഈശ്വരനെന്നും ഭേദമേന്ദ്രിയാദി വിശിഷ്ടനായിട്ട് ജീവനെന്നും വ്യപദേശികപ്പെടുന്നു. ഒരേ അഗ്നിപ്പ്രകാരം നാനാവിധമായ വിറകിനോടു സംബന്ധിച്ച്, അതാത് വിറകിന്റെ ആകാരത്തിൽ ഭിന്നഭിന്നമെന്നപോലെ പരിണമിക്കുന്നുവോ, അപ്രകാരം സർവ്വത്ര

വ്യാപകമായി, അഭിപ്രായമായ ആത്മവസ്തു നാനാവിധമായ ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു, തത്ത്വജ്ഞാനമുള്ളവനുമായി, ഭിന്നഭിന്നമെന്നപോലെ വർത്തിക്കുന്നു. സർവ്വപരമാർത്ഥങ്ങളിലും വ്യാപ്തമെങ്കിലും, സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടേയും പ്രേരകമെങ്കിലും, അത് യാതൊരു കർമ്മത്താലും ലിപ്തമാകുന്നില്ല. അത് ആകാശമെന്നപോലെ അസംഗമാകുന്നു. മനോബുദ്ധികൾക്ക് സാക്ഷിയായി പ്രകാശിക്കുന്ന അതിനെ നേത്രംകൊണ്ടോ ശ്രോത്രംകൊണ്ടോ മററിന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടോ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് ശൂന്യമല്ല. ത്രികാലാബാധ്യമായ സത്യവസ്തുവാകുന്നു അത്, പ്രകൃഷ്ടപ്രകാശങ്ങളായ സൂര്യചന്ദ്രനക്ഷത്രാദികൾപോലും, യാതൊന്നിന്റെ പ്രകാശപുഞ്ചത്തെ സമാശ്രയിച്ച് ലോകത്തിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, ഒരിക്കലും വിപരിലോപമില്ലാത്ത ആ പ്രകാശപുഞ്ചമാകുന്നു അത്. അശേഷവിഷയാനന്ദങ്ങളും യാതൊന്നിന്റെ അതിക്ഷുദ്രമായ ഒരു കണം മാത്രമാണോ, ആ അപാരാനന്ദപാരാവാരമാകുന്നു അത്. എന്നുതന്നെയല്ല, ബഹുശാഖകളെക്കൊണ്ട് പടന്ന് വിസ്തീർണ്ണമായ സംസാരവൃക്ഷത്തിന്റെ ബീജമായി വർത്തിക്കുന്നത് ഈ ആത്മതത്ത്വമാകുന്നു. സംസാരത്തിന്റെ ഉൽപത്തിക്കെന്നപോലെ, സ്ഥിതിക്കും ലയത്തിനും കാരണമായി വർത്തിക്കുന്നതും ഈ ആത്മാവല്ലാതെ വേറൊന്നല്ല. അഗ്നിയുമകന്നും തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, വായു എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ഇന്ദ്രൻ യഥാകാലം വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, മൃത്യു പാപികളെ ഭണ്ഡനംചെയ്യുന്നതും ഈ ആത്മാവിൽനിന്നുള്ളതും നിമിത്തമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആത്മവസ്തു സർവ്വജഗത്തിന്റേയും അധിഷ്ഠാനവും നിയാമകവുമെന്നിരിക്കിലും, അത് ശൂന്യവും അസംഗവും അപ്രമേയവും, നിർവ്വീകാരവും നിഷ്ക്രിയവും, നിർമ്മലവും നിരാകാരവുമായി സ്വമഹിമയിൽ തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഈദൃശമായ ആത്മയാഥാത്മ്യത്തെ നിസ്സന്ദേഹം അപരോക്ഷമായി സാക്ഷാൽകരിക്കുന്നവൻ സംസാരത്തെ അതിക്രമിച്ച് മുകുതിപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ജന്മജരാമൃത്യുക്കളുടേയും ആധിപ്യാധികളുടേയും നിരന്തരസന്തതിയാൽ അത്യന്തം പരിതപ്തമായ ഈ സംസാരത്തിൽ, അവൻ പിന്നീട് ആഗമിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സർവ്വശരീരത്തിലും “ഞാൻ,” “ഞാൻ” എന്ന ശബ്ദംകൊണ്ട് സാധാരണമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മവസ്തു ആബാലഗോപാലം സർവ്വം സർവ്വസാമാന്യരൂപത്തിൽ അപരോക്ഷമെങ്കിലും, വിശേഷരൂപത്തിൽ അത് അപരോക്ഷമല്ല. “ഞാൻ അസംഗവും അമൃതവും ആനന്ദരൂപവുമായ ചൈതന്യവസ്തുവാകുന്നു ” എന്നിങ്ങനെ വിശേഷരൂപത്തിൽ ആത്മവസ്തു ആർക്കുംതന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല. പരമേശ്വരൻ പ്രകൃത്യാതന്നെ പ്രാണികളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബഹിർമ്മുഖങ്ങളാക്കി, അതായത് വിഷയോന്മുഖങ്ങളാക്കി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. മനസ്സുകളെ സങ്കല്പവികല്പാത്മകമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്

അങ്ങനെ സ്വഭാവേന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകളെ നിരോധിച്ച്, ആത്മവസ്തുവെ സ്വസ്വരൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞുനോക്കുകയെന്നത് സാധാരണമനുഷ്യർക്ക് തീരെ ഔഷ്ണമാകുന്നു. ആശ്ചര്യംപോലെ അനേകസഹസ്രം മനുഷ്യരിൽ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് തീവ്രമായ വൈരാഗ്യവും മോക്ഷേച്ഛയും നിമിത്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിരോധിച്ച്, മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമാക്കി, ആ പ്രത്യഗാത്മാവിനെ സാക്ഷാൽ ദർശിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രതാപത്തിൽ മയങ്ങി മോഛിതനാകാതെ, ദർശനങ്ങളെങ്കിലും അവയെ ധീരതയോടെ മനംചെയ്ത് ആത്മാനുഭവം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാകുന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ. യാതൊരുത്തൻ മാനുഷശരീരത്തെ ലഭിച്ച് സത്യവസ്തുവിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ, അതായത് സത്യവസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ സമ്പാദനത്തിലേങ്കിലും ആ ശരീരത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നില്ലയോ, അവൻ ഈശ്വരഭക്തനായി, വിശിഷ്ടമായ മനുഷ്യശരീരത്തെ ഭക്തപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, അഥവാ വിഹ്വലിക്കുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാം. തിര്യകശരീരംപോലെ മനുജശരീരവും ആഹാരനിദ്രാഭയമൈന്ദ്രനാദികളെക്കൊണ്ട് നശിച്ചുപോകുന്ന പക്ഷം, ഹന്ത! ഹന്ത! അതുപോലെ വിഷാദാസ്വഭവമായി ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഇന്ദ്രിയവശഗന്മാരായി ഓരോ കാമങ്ങളെ കാമിച്ചുകൊണ്ട് കാലംകഴിക്കുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യർ കാമാസക്തിനിമിത്തം മൃത്യുവിന്റെ പാശത്തിന്നിരയായിത്തീരുന്നു, അതായത് ജനനമരണാത്മകമായ സംസാരജലധിയിൽ നിമജ്ജനോന്മജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകളെ സ്വവശമാക്കിയ ധീരന്മാരായ വിഷയങ്ങൾ അശ്രുവമെന്നറിഞ്ഞ് അവയെ കാമിക്കാതെ, ശ്രദ്ധമായ അമൃതത്വത്തെ മാത്രം കാംക്ഷിക്കുകയും, അതിനായി ജീവിക്കുകയും, അതിനായി അനവരതം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഏകസാധനം അദ്വൈതമായി, അദ്വിതീയമായ ആത്മാവിന്റെ സമഗ്രജ്ഞാനമാകുന്നു. ജീവനെന്നും ഈശ്വരനെന്നും ഉപാധിഭേദം നിമിത്തം ഭിന്നമായി വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, അതുകൾ ഒരേ ചൈതന്യമാത്രമാണെന്നുള്ള ബോധമാകുന്നു സമഗ്രജ്ഞാനം. ഈ യഥാർത്ഥജ്ഞാനം യഥാവിധി ചെയ്യുന്ന ഉപനിഷദപിചാരത്തിൽനിന്ന് ഉൽപന്നമാകുന്നു. പ്രതിശരീരം ഭിന്നഭിന്നമായ ജീവാത്മാക്കളേയും അവയിൽനിന്ന് ഭിന്നമായി പരമാത്മതത്വത്തേയും പ്രതിബോധനംചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനം ഭേദജ്ഞാനമാകുന്നു. ഭേദജ്ഞാനം അയഥാർത്ഥമായതുകൊണ്ട്, അമൃതത്വത്തെ പ്രദാനംചെയ്യുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. വ്യവഹാരശയിൽ, ആത്മാവിൽ “ഞാൻ, നീ” എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും ഭേദകല്പനം സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിലും, പരമാർത്ഥശയിൽ ആത്മാവിൽ നാനാത്വം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അദ്വിതീയമായി, സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും അധിഷ്ഠാനമായി പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മവസ്തുവെ സ്വസ്വരൂപമായി അപരോക്ഷീകരിക്കുവാൻ

അസമർത്ഥരായ മദ്ധ്യമായികാരികൾ യഥായോഗ്യം പ്രണവോപാസനയെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഓം, ഓം, ഓം എന്നീങ്ങനെ ഓങ്കാരത്തെ എപ്പോഴും ഉച്ചരിക്കേണ്ടതാണ്. ചിത്തത്തിന് അധികം ചാഞ്ചല്യമുള്ളവർ ഘണ്ടാനിനാദം പോലെ ഉച്ചത്തിൽ ഭീർഘമായും, കുറെ സ്ഥൈര്യമുള്ളവർ മന്ദമായും പ്രണവത്തെ ജപിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രണവജപത്തോടുകൂടി പ്രണവാർത്ഥമായ നിർവ്വിശേഷബ്രഹ്മത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാനുസന്ധാനത്തിനു സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്തവർ ഓങ്കാരശബ്ദത്തിൽ ബ്രഹ്മദൃഷ്ടിയെ ചെയ്തുപാസിക്കേണ്ടതാണ്, അതായത് ഓങ്കാരശബ്ദത്തിൽ മനസ്സിനെ നിരോധിച്ചുശ്ലിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ അഭ്യസിക്കുന്ന പ്രണവോപാസനം ക്രമേണ ആത്മജ്ഞാനത്തെ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും മനോവൃത്തികളുടേയും നിരോധരൂപമായ യോഗവും നിദിദ്യാസനത്തിന്റെ അംഗമായി ആത്മജ്ഞാനോദയത്തിൽ സഹകാരിയായി ഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ ദേഹവൃത്തികളായ രോഗാത്മാവുണ്ടോ, അഥവാ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ശങ്ക എത്രയോ സ്വലമാകുന്നു. ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളും മനോബുദ്ധികളും യാതൊരു ചൈതന്യവസ്തുവിന്റെ സംബന്ധത്താൽ സ്വസ്വപുരോഹിതങ്ങളിൽ ചേർന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, ആ ചൈതന്യവസ്തുവാകുന്നു ആത്മാവ്. ആത്മാവുതന്നെ നാം. ആ ആത്മാവുതന്നെ ബ്രഹ്മം. ആ ആത്മാവുതന്നെ ജഗത്തു്. ആ ആത്മചൈതന്യമല്ലാത്ത പരമാർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു വസ്തു ഇല്ലതന്നെ.

എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനവും ആത്മജ്ഞാനോദ്യാസവുമൊക്കെ സന്യാസികളുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തായി, അതായത് സന്യാസികൾക്ക് മാത്രമാണ് വിഹിതമെന്ന് വേദാന്തത്തിലെ ചില ആചാര്യന്മാർ വലിയ സമാരോഹപൂർവ്വം ശാസിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സന്യാസികൾക്ക് സദൃശന്മാരായ ഇതരാശ്രമികൾക്കും ആത്മവിദ്യ അവിഹിതമാക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ യതിയമ്മികളിലധികം ഗൃഹീയമ്മികളായിരുന്നു, തത്ത്വവിചാരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നുള്ളതിൽ ശ്രുതികളും സ്മൃതികളും പ്രാമാണ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയവൈരാഗ്യമാകുന്നു ആത്മവിചാരത്തിൽ മുഖ്യസാധനം. വൈരാഗ്യമുള്ളവൻ ഗൃഹത്തിലിരുന്നാലും വനത്തിലിരുന്നാലും സന്യാസിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൈരാഗ്യമില്ലാത്തവൻ പ്രേഷമന്ത്രത്തെ ജപിച്ചു കാഷായവസ്ത്രം ധരിച്ചു തൃക്കൊണ്ടുമാത്രം സന്യാസിയായെന്നതല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, വിവേകവൈരാഗ്യങ്ങളുടെ സംവത്സരിച്ചുള്ള പക്ഷം, ഗൃഹസ്ഥധർമ്മിയായ ഒരു പുരുഷനും, അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീക്കും വലിയ വലിയ യതീന്ദ്രന്മാർ ഏകാന്തതരമായ ഹിമാദ്രിമസ്തകത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മവിചാരം ചെയ്യുന്നതുപോലെത്തന്നെ വ്യവഹാരബഹുളമായ തങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്തരങ്ങളിലിരുന്നുകൊണ്ടും ബ്രഹ്മവിചാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ യാതൊരുപാപത്തിയുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. യാജ്ഞവൽക്യ

മഹഷി, വിദേശരാജനായ ജനകനും, തന്റെ ഭാര്യയായ മൈത്രേയീക്കും ബ്രഹ്മ വിദ്യയെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ, മുമ്പിൽ അവരെക്കൊണ്ട് സന്യാസം ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളതായി ശ്രുതിയിൽ കാണുന്നില്ല. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനും ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെ ഉപദേശാവാമായ യാജ്ഞവൽക്യൻതന്നെ സ്വയം ഗൃഹസ്ഥധർമ്മിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപേക്ഷിതമല്ലെങ്കിലും, വൈരാഗ്യം അപേക്ഷിതമാണെന്നുള്ളതിന് വൈരാഗ്യമുൾതിയായ മൈത്രേയീതന്നെ ഒരർത്ഥമനിർദ്ദേശമാകുന്നു. സന്യാസഗൃഹണേച്ഛയായ യാജ്ഞവൽക്യൻ മൈത്രേയീ എന്നും കാത്യായനി എന്നും പേരായ തനിക്കുള്ള രണ്ടു പത്നിമാരെ വിളിച്ച്, താൻ സന്യാസം ചെയ്യുവാനിച്ഛിക്കുന്നുവെന്നും, തന്റെ ഭ്രാതൃത്ത അവർ രണ്ടു പേർക്കുമായി വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നുവെന്നും അവരെ അറിയിച്ചു. മൈത്രേയീ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേഷ്ഠഭാര്യ വലിയ വിവേകവതിയായിരുന്നു. അതുനിമിത്തം അവർ വലിയ വൈരാഗ്യസമ്പന്നയുമായിരുന്നു. “ധനം കൊണ്ടുണ്ടനിക്കെന്തൊരു പ്രയോജനമാണുള്ളത്? സമുദ്രപരിവേഷിതമായ ഈ ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവനും അതിലുള്ള എല്ലാ ഭ്രാതൃക്കളോടുംകൂടി അങ്ങനെയെന്തിനാണ് എനിക്കു ഭാനംചെയ്യുന്നപക്ഷവും, ഞാൻ ഘോരമായ ഈ സംസാരവണ്ഡത്തിൽനിന്നു വിമുക്തയായി നിരതിശയമായ ആ ആനന്ദപദത്തെ അടയുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. സുഖാസക്തന്മാരായ ധനികന്മാർ വിഷയഭോഗം ചെയ്യുന്നതുപോലെ, എനിക്കും വിഷയങ്ങളെ ഉപഭൂജിച്ചാനന്ദിക്കുമെന്നല്ലാതെ, ധനംകൊണ്ട് അതിലധികം വിശേഷിച്ചു യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സത്യവസ്തുവെ കാണുവാനും, സുദൃഢമായ മായാപാശത്തെ വിട്ടുപോകുവാൻമുള്ള ഉപായത്തെ അങ്ങനെയെന്തിനാണ് ഉപദേശിച്ചാലും. അങ്ങനെയെന്തിനാണ് ഈ വിജ്ഞാനധനത്തെ യല്ലാതെ ഭൗതികധനത്തെ ഞാനർത്ഥിക്കുന്നില്ല” മൈത്രേയീ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു തന്റെ ഭർത്താവിനോടു് വിനയപൂർവ്വം നിവേദനം ചെയ്തത്. മൈത്രേയീ കേവലം ഒരബലയെന്നിരിക്കിലും അവരുടെ വിവേകത്തെയും വൈരാഗ്യത്തെയും കണ്ടറിഞ്ഞ് യാജ്ഞവൽക്യൻ അതിസന്തുഷ്ടനായി, സുയോഗ്യയായ അവർക്കു് ആത്മവിദ്യയെ ഉപദേശിക്കുവാൻമുട്ടിച്ചു. അജ്ഞാനമാകുന്ന ക്രൂരികളിനെ ഭൂരികരിക്കുന്ന ജ്ഞാനകിരണങ്ങൾ യാജ്ഞവൽക്യസൂത്ര്യൻതന്നെ അവിമുക്തനാകുന്നതിനായ്ക്കുടമ നിസ്സരിച്ചുതുടങ്ങി.

അല്ലയോ മൈത്രേയീ! ഭർത്താവിന്റെ പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടി ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കാറില്ല. തന്റെ പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടി ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഭാര്യയുടെ പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടി ഭാര്യയെ ഭർത്താവു സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. തന്റെ പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടി ഭാര്യയെ ഭർത്താവു സ്നേഹിക്കുന്നു. പുത്രന്റെ സുഖത്തിനുവേണ്ടി പുത്രനെ പിതാവു പ്രേമിക്കുന്നില്ല. തന്റെ സുഖത്തിനുവേണ്ടി പുത്രനെ പിതാവു പ്രേമിക്കുന്നു. ധനത്തിന്റെ

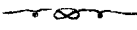
പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടി ധനത്തെ ധനികൻ പ്രേമിക്കുന്നില്ല. തന്റെ പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടി ധനത്തെ ധനികൻ പ്രേമിക്കുന്നു. അല്ലയോ പ്രിയ മൈത്രേയി! ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ അന്യന്മാരേയോ, അന്യ പദാർത്ഥങ്ങളേയോ ഒരുവൻ പ്രേമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് തന്റെ പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടിയല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവരുടെ പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടിയല്ല. സ്വസംബന്ധികളായ മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള പ്രേമം സംബന്ധതാരതമ്യത്തെ അനുസരിച്ച് സാതിശയവും, അതുനിമിത്തം അമുഖ്യവും, എന്നാൽ തനിക്കു തന്നിലുള്ള പ്രേമം നിരതിശയവും അതുനിമിത്തം മുഖ്യവുമാകുന്നു. സർവ്വവസ്തുക്കളേയും സർവ്വധനത്തേയും പുത്രനേയും പത്നിയേയും സന്തൃപ്തിയും തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സർവ്വാധികമായ പ്രേമം തനിക്കു തന്നിൽതന്നെയെന്നും, സേവാപകാരകങ്ങളായ ഇതരപദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള പ്രേമം ക്ഷുദ്രതരമെന്നും സർവ്വകുടും അനുഭവവിഷയമായ ഒരു വിഷയമാകുന്നു. താനെന്നത് ആത്മാവുതന്നെ. ശേഷിയായ ആത്മാവ് നിരതിശയപ്രേമത്തിനും, ശേഷഭൂതങ്ങളായ പത്നീപുത്രാദികൾ സാതിശയപ്രേമത്തിനും ആസ്പദമെന്നു സാരം. അങ്ങനെ ആത്മാവ് പരമപ്രേമത്തിന് ആസ്പദമെങ്കിൽ, അത് പരമമായ ആനന്ദത്തിനും ആസ്പദമെന്നു സിലമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആനന്ദതാരതമ്യം പ്രേമതാരതമ്യത്തിനു മേതുവാണെന്നുള്ളതു ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഹേ മൈത്രേയി! ആനന്ദപുഞ്ജമാകുന്നു, ആനന്ദസാഗരമാകുന്നു ആത്മാവ് എന്നു നീ ധരിച്ചാലും! അങ്ങനെ നിരതിശയമായ ആനന്ദത്തെ അനവരതം വർഷിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് സ്വസമീപത്തിൽ സ്വസ്വപരൂപമായി വിദ്യമാനമായിരിക്കെ: ഹേ മൈത്രേയി! ബുദ്ധിശാലികളെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ ആ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞു നിരതിശയമായി ആനന്ദിക്കുവാനിച്ഛിക്കാതെ, ക്ഷുദ്രാനന്ദത്തെ ആശിച്ചു അതിനു മേതുവായ ക്ഷുദ്രവിഷയങ്ങളെ പ്രേമിച്ചു, അവയ്ക്കു പിന്നാലെ ചാഞ്ഞലയുന്നതിലധികം ആശ്ചര്യമെന്താണ്? ആനന്ദത്തെ അഭികാംക്ഷിക്കുന്നവർ ആത്മാവിനെ അന്വേഷണം ചെയ്യാതെ ക്ഷുദ്രങ്ങളായ ഈ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെ എന്തിന്നന്വേഷണം ചെയ്തലയുന്നു? അല്ലയോ പ്രിയേ! ബാഹ്യവിഷയങ്ങൾ സുഖമേതുകളെന്നിങ്ങനെ അവയിലുള്ള സുഖഭ്രാന്തിയെ തീരെ പരിത്യജിച്ചു ദൃഢമായ വൈരാഗ്യമുദ്രയെ അംഗീകരിച്ചാലും! നീ ഇപ്പോൾതന്നെ വൈരാഗ്യസമ്പന്നയെന്നിരിക്കിലും, ആ വൈരാഗ്യത്തെ ദൃഢീകരിക്കുവാൻവേണ്ടി മാത്രമാകുന്നു, ഞാൻ നിന്നോട് പ്രകാരമുപദേശിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ചലിതമാകാത്ത അതിതീവ്രമായ വൈരാഗ്യത്തെ ധാരണംചെയ്തു, മനസ്സിനെ വിനശപരവിഷയങ്ങളിൽ അലയുവാനനുവദിക്കാതെ, ശാന്തമാക്കി, സമാഹിതമാക്കി ആത്മാവിനെ അപരോക്ഷമായി അതായത്, എന്നെ നീ എപ്രകാരം ഇതാ പ്രത്യക്ഷമായിക്കാണുന്നുവോ, അപ്രകാരം നിശ്ശങ്കമായി കണ്ടറിഞ്ഞാലും! അങ്ങനെ ആനന്ദസ്വപരൂപമായി, സ്വസ്വപരൂ

പമായ ആത്മവസ്തുവെ ഉള്ളുകയ്യിലുള്ള ഒരു നെല്ലിക്കയെപ്പോലെ അത്രയും സ്പഷ്ടമായി കണ്ടറിഞ്ഞു കൃതകൃത്യതയെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മുഖ്യമായ ഉപായത്തേയും ഞാൻ നിന്നോടുപദേശിക്കാം. “ആത്മാ വാ അരേ പ്രഷ്ടവ്യഃ ശ്രോതവ്യോ മന്തവ്യോ നിദിദ്ധ്യാസിതവ്യഃ”, അരേ മൈത്രേയീ! ശ്രവണംകൊണ്ടും മനനംകൊണ്ടും നിദിദ്ധ്യാസനംകൊണ്ടും ആത്മാവിനെ ദർശിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യമായി ആത്മദിദൃക്ഷു ആത്മാനുഭവമുള്ള വിചിന്തനങ്ങളുടേയും, ആത്മതത്ത്വത്തെ സമ്യക്ക്കായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും സഹായത്തോടുകൂടി ആത്മസ്വരൂപത്തെ ഒരു വിധം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആത്മവസ്തു അദപിതീയമെന്നും സർവ്വവ്യാപകമെന്നും, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും ജീവരൂപത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നതു് ഒരേ ആത്മാവുതന്നെയെന്നും, ഈ ജഗത്ത്ത്തിനധിഷ്ഠാനമായി ബ്രഹ്മമെന്നു വ്യപദേശിക്കപ്പെടുന്നതു് ആ ആത്മാവുതന്നെയെന്നും മറ്റും ജ്ഞാനനിയന്തരിൽ നിന്നും ജ്ഞാനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ സ്വപ്നബുദ്ധികൊണ്ടു് ഉപഹാപോഹങ്ങൾ വഴിക്ക് ഗാഢമായി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ സംശയംകൂടാതെ നിർണ്ണയിച്ചതായ ആത്മവസ്തുവെ നിരന്തരമായി ഭാവനംചെയ്യുന്നതു് നിദിദ്ധ്യാസനമെന്നു് പറയപ്പെടുന്നു. ചിത്തത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഇടവിടാതെ പ്രേമപൂർവ്വം അഭ്യസിക്കുന്ന ആത്മധ്യാനാ നിമിത്തം, മനസ്സു് നിർവ്വീകല്പകമായ ആത്മവസ്തുവിൽ രമിച്ചു്, അതിൽ സംലഗ്നമായി സമാധിതമായിത്തീരുകയും, ഈ സമാധിതവഴിക്ക് ആത്മവസ്തുവിനെ പ്രത്യക്ഷമായി ദർശിച്ചു് രൂപ്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേഹവ്യതിരിക്തമായ രാത്മാവുതന്നെയുണ്ടോ അഥവാ ഇല്ലയോ എന്നും, ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അതു് ഇച്ഛാഭിഗ്രഹണങ്ങളോടും കർമ്മപാദിയർമ്മങ്ങളോടുംകൂടിയ ഒരു പദാർത്ഥമോ, അഥവാ നിർഗ്ഗുണമായി നിർവ്വീശേഷമായ ശുദ്ധവസ്തുവോ എന്നും, നിർവ്വീശേഷമെങ്കിൽതന്നെ അതു് പ്രതിശരീരംഭിന്നമോ, അഥവാ ഒന്നുതന്നെയോ എന്നും മറ്റുമുള്ള സംശയചിന്തകളും, അനാദികാലമായി അനേകജന്മങ്ങളിൽ അഭ്യസിച്ചുവന്നതായ “ദേഹോഽഹ”മെന്നുള്ള വിപര്യയചിന്തയും ഈ ആത്മദർശനമാകുന്ന പ്രജപതിതാഗ്നിയിൽ പഞ്ഞിയെപ്പോലെ പാടെ ഭസ്മീഭൂതമായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ അഗ്രജതപം, അന്ത്യജതപം, ധനികതപം, ദരിദ്രതപം, സുഖം, ദുഃഖം, പുണ്യം, പാപം, ഇച്ഛം, ഭേദം തുടങ്ങിയുള്ള സർവ്വമണ്മങ്ങളും ദേഹനിയന്തരങ്ങളല്ലാതെ, ആത്മനിയന്തരങ്ങളല്ലെന്നുള്ള ദ്രവ്യാനുഭവത്തോടുകൂടെ “ഞാൻ ശുദ്ധമായി, അദപിതീയമായി, ആനന്ദരൂപമായുള്ള അത്മവസ്തുവാകുന്നു” എന്നുള്ള ദ്രവ്യാനുഭൂതിയാകുന്ന ജീവനുക്തിപദത്തിൽ അധിരൂഢനായി ജ്ഞാനി വിരാജിക്കുന്നു അചഞ്ചലമായ ആത്മജ്ഞാനനിയന്തരമായ ഈ ജീവനുക്തിതന്നെ ഒരു മനുഷ്യനു് ആശിക്കുവാനും പ്രാപിക്കുവാനുമുള്ള പരമലക്ഷ്യം. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ സ്വാത്മാവിനെ അറിയുന്നതിലധികം വേറൊരുലാഭം ലഭിക്കുവാനോ, വേറൊരുസുഖം സുഖിക്കുവാനോ,

വേറൊരു കർത്തവ്യം ചെയ്തുകൊടുക്കാനോ ഒരു മനുഷ്യനിലെന്നു നീ ഗാഢമായി
 ധരിച്ചാലും! ആത്മനിഷ്ഠതന്നെ പരമകർത്തവ്യം. ആത്മനിഷ്ഠതന്നെ പരമസുഖം.
 ആത്മനിഷ്ഠതന്നെ പരമലാഭം. ആത്മനിഷ്ഠതന്നെ പരമവിദ്യ. അല്ലയോ മൈ
 ത്രേയി! ഈ ആത്മനിഷ്ഠതന്നെ അമൃതത്വത്തിനുള്ള അനന്യസാധനം. അതു
 കൊണ്ടു, അമൃതത്വത്തെ നീ അത്യന്തം അഭികാംക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന്റെ
 അപൂർവ്വഭാവമനുഭവനമായ ഈ ആത്മനിഷ്ഠതയെ നീ സർവ്വപ്രയത്നേന സമ്പാ
 ദനം ചെയ്യാലും!

ബ്രഹ്മം അഖണ്ഡവും ലവണഖണ്ഡമെന്നപോലെ ഏകരസവും, അതാ
 യത് സച്ചിദാനന്ദമെന്നുമാകുന്നു. ത്രിവിധഭേദങ്ങളും ബ്രഹ്മത്തിലില്ല. സാവയവ
 വസ്തുവല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് അതിൽ സ്വഗതഭേദമാകട്ടെ, സ്വമാനജാതിയായ വേ
 റൊരു സദ്രസുവില്ലാത്തതുകൊണ്ടു സജാതീയഭേദമാകട്ടെ, സദ്രസുവായ ബ്രഹ്മ
 ത്തിന്നു് വിജാതീയമായതു് അസദ്രസുവായതുകൊണ്ടും, അസത്തായ (ഇല്ലാത്ത)
 വസ്തു യാതൊന്നിന്നും പ്രതിയോഗിയായിരിപ്പാൻ തരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും, അ
 സൽ പ്രതിയോഗികമായുണ്ടാകേണ്ടുന്ന വിജാതീയ ഭേദമാകട്ടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല.
 അങ്ങനെ ബ്രഹ്മം കിഞ്ചിദപി നാനാത്വമെന്നിയെ ഏകമെങ്കിലും വ്യവഹാ
 രഭേദത്തിൽ അനേകമായി, ഭേദകാലാദികളാൽ അപരിച്ഛിന്നമെങ്കിലും പരിച്ഛി
 ന്നമായി, സർവ്വദാ സ്വമഹിമയിൽ സ്വയം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രകൃതികർമ്മമായി, ഏകമേവാദിതീയമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവസ്തു
 വിൽ പ്രകൃതികാർമ്മമായ ഭേദകാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അതാ
 യത് “ബ്രഹ്മം എവിടെനിന്നുണ്ടായി?, ബ്രഹ്മം എപ്പോൾ ഉണ്ടായി?” എന്നും മ
 ററമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ “എനിക്കു നാക്കുണ്ടോ നോക്കുക!” എന്നും “എന്റെ മാ
 താവു വസ്തുയാണോ?” എന്നുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെപ്പോലെ തീരെ വ്യാഹതങ്ങളും
 ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളുമാകുന്നു. രണ്ടാമതൊരു വസ്തുവില്ലാതെ ഒരേ ഒരു വസ്തുവായി വ
 ത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്നു് തന്നിൽനിന്നു പൂർവ്വവർത്തിയായ ഒരു കാരണമുണ്ടാകുന്ന
 തെങ്ങനെ? “എവിടെ” എന്നും “എപ്പോൾ” എന്നും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവ
 തരൂപമായ മായയിലല്ലാതെ അദ്വൈതരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ
 പാടുള്ളതല്ല.

ചന്ദനനാഥം.

നാലുപാടും അത്യുന്നതങ്ങളായ തൃശ്ശാരുപർച്ചതങ്ങളുടെ പംക്തികളാൽ ആർജ്ജിതമായി, നടുവിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന അനേകം ചെറുചെടികളെങ്ങങ്ങളോടുകൂടി കമനീയമായ കേദാരങ്ങളാലും, അവിടവിടെ ചെറിയചെറിയ ചില ഗ്രാമങ്ങളാലും, വയലുകളുടെ ഹൃദയദേശത്തിൽകൂടെ അതിവേഗത്തിൽ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട്, “തില” എന്ന പേരിൽ, ക്ഷുദ്രമങ്കിലും ഭദ്രമായി വിളങ്ങുന്ന തീർത്ഥസരിത്തിനാലും സമലംകൃതമായി, ഹിമഗിരിയുടെ അടിവാരത്തിൽനിന്ന് ഞ്ഠററമ്പതുനാഴികയിലധികം മുകളിലായി, സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് സുമാറു പതിനായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു മജ്ജുളമൈതാനസ്ഥാനമാകുന്നു സുപ്രസിദ്ധമായ ചന്ദനനാഥം. പണ്ടുകാലത്തു് “ചന്ദനനാഥൻ”, “ദൈരവനാഥൻ” എന്നു പേരായ രണ്ടു മഹാസിദ്ധന്മാർ സാധാരണന്മാർക്കു് ദുഷ്ടാപമായ ഈ ഹിമാദ്രിദേശത്തിൽ വന്നു് അനേകശതസംവത്സരം തപോവൃത്തിയിൽ നിവസിച്ചിരുന്നതായും, അവരുടെ വിദേശകൈവല്യത്തിന്നുശേഷം, അവരുടെ സ്മാരകമായി, അവരുടെ പാദുകകളേയും, മൂർത്തികളേയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചുരാധിച്ചുതുടങ്ങിയതായും, അങ്ങനെ അവരുടെ ചിരകാലസംബന്ധം നിമിത്തം, അവരിൽ ശ്രേഷ്ഠതരനായ ചന്ദനനാഥയോഗീന്ദ്രൻറെ പുണ്യനാമധേയത്തിൽ ഈ പുണ്യധാമവും “ചന്ദനനാഥ” മെന്നിങ്ങനെ പ്രഖ്യാതമായിത്തീർന്നതായും വൃദ്ധപരമ്പരയാപറയപ്പെടുന്നു. ഐശ്വര്യനിധികളായ സിദ്ധന്മാരുടേയും, സൂക്ഷ്മാത്മദർശികളായ മഹർഷിമാരുടേയും വിളമ്പലമായിരുന്നു ഈ ഹിമാലയപ്രാന്തമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വൈദികകാലത്തിലെ മന്ത്രദുഷ്ടാക്കളും, സൂത്രകാലത്തിലെ ദർശനകർത്താക്കളുമായ ഗ്രാമീണന്മാരിൽ പലരും ഈ ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളെത്തന്നെ സ്വസന്നിധാനം നിമിത്തം അലങ്കരിച്ചു വന്നിരുന്നുവെന്ന് ഐതിഹാസികന്മാർ പ്രമാണപൂർവ്വം സമർത്ഥനം ചെയ്യുന്നു. ഹിമഗിരിയിലെ ഏകാന്തതരമായ ഗുഹകളും കന്ദരങ്ങളും നദീതടങ്ങളും ആർച്ചതപസ്വികളുടേയും, ആർച്ചവിചിന്തകന്മാരുടേയും, ആവേശജനകമായ തപഃസ്ഥാനങ്ങളും വിചിന്തനസ്ഥാനങ്ങളുമായിരുന്നു. നിരൂപദ്രവമായി, നിർവ്വിക്കേപമായി, നിതാന്തസുന്ദരമായുള്ള ഈ ദിവ്യഭൂമിയിൽ, ബാഹ്യലോകവിമുഖന്മാരായി, ആന്തരലോകത്തിൽമാത്രം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അവരുടെ അതിനിർമ്മലമായ മനസ്സ് അത്യധികം രമിച്ചിരുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. ഗൌതമമുനി മന്ദാകിനീതടത്തിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടു് ന്യായദർശനവും, വ്യാസമഹർഷി സരസ്വതീതീരത്തിൽ വിരാജിച്ചുകൊണ്ടു് വേദാന്തദർശനവും, അതുപോലെ ഗർഗ്ഗമുനി ഭ്രോണഗിരിയിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടു് ജ്യോതിശാസ്ത്രവും വിരജിച്ചുവെന്ന് ചില ചരിത്രവേദികൾ ഉപപത്തിപൂർവ്വം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

ഈനത്യംകൊണ്ട് ജഗൽപ്രഥിതങ്ങളായ ഹിമാദ്രിയുടെ മൂന്നു കൊടുമുടികളിൽ ഒന്നായ “ധവളഗിരി”യിൽനിന്ന് അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ അടുത്തു താഴത്തായി, നേപാളക്ഷിതിയുടെ അന്തർവർത്തിയായി വിജയിക്കുന്ന ഈ പവിത്രധാമത്തിലേക്ക് ദേശദുർഗ്ഗമതനിമിത്തം തിതിക്ഷ്യാശീലന്മാരായ ദർശ്യരും ചില സാധുക്കളൊഴിച്ചു, താഴെ ദേശങ്ങളിൽനിന്ന് വേറാരുതന്നെ യാത്രചെയ്യുക പതിവില്ല. നേപാളദേശക്കാർ മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് അധികമായി യാത്രചെയ്യാറുള്ളതു്. എന്നാൽ യാതൊരു കേട്ടുകേൾവിപോലുമില്ലാതിരുന്ന ചന്ദനനാഥത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം നേപാളരാജധാനിയിൽവെച്ച് ഇടപ്രഥമമായി ഏന്റെ ശ്രീതിപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതോടുകൂടി, അതിന്റെ ദർശനദിവസത്തെ അത്യൽകണ്ഠയോടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

കാട്ടുമാണ്ടനഗരിയിൽ രണ്ടുമാസം ഞാനാനന്ദപൂർവ്വം അതിവാഹനം ചെയ്തു. രണ്ടുമാസം രണ്ടുദിവസമെന്നപോലെ അത്രയും ക്ഷിപ്രമായി അതിഗമിച്ചു. പ്രതിദിനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അജ്യാത്മചർച്ചയിൽ സന്തുഷ്ടന്മാരായ പലേ സജ്ജനങ്ങളും തങ്ങൾക്കിങ്ങോയ ഇങ്ങാനലാഭത്തേയും ആത്മശാന്തിയേയുംപറ്റി എന്നെ കൃതജ്ഞതയോടെ പറഞ്ഞറിയിക്കുകയുണ്ടായി. നഗരത്തെ അധിവസിക്കുന്ന അനേകസമസ്രുപരിമിതമായ ജനതയെ അപേക്ഷിച്ച്, എത്രയോ ചുരുക്കം ജനങ്ങൾ മാത്രമേ സൽസംഗചർച്ചയിൽ തൽപരന്മാരായി, ഈ സാധുവിന്റെ സമീപത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നുള്ളവെങ്കിൽ, ലോകസ്വഭാവംതന്നെ, അതിനുള്ള മേതുവെന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഉല്ലേഖനം ചെയ്യേണമോ? വിഷയഗോഷ്ഠിയെയല്ലാതെ ബ്രഹ്മഗോഷ്ഠിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലോകത്തിൽ വളരെ വളരെ വിരളമാകുന്നു! വിവേകവാസനയോടുകൂടിയ ദർശ്യരും ചില പുണ്യാത്മാക്കൾ മാത്രമാണ് “ബന്ധനാത്മകമായ വിഷയരസത്തെ ദുഃഖമേതുവെന്നറിഞ്ഞ്” അതിൽ വൈരസ്യമടങ്ങു് ഈശ്വരീയരസത്തെ അഭികാംക്ഷിച്ചാരായുന്നതു്. പണ്ഡിതപാമരഭേദമെന്നിയെ, സർവ്വരും ശരീരാദികളായ വിനശ്വരവിഷയങ്ങളിൽ തന്മയതയോടെ ആസക്തരായി, ജനമൃത്യുജരാവ്യാധിരൂപമായ അനന്തപരമ്പരയെ അനുഭവിച്ച് ദുഃഖിക്കയാണെങ്കിലും, ആ ബന്ധനാവസ്ഥയെ സുഖരൂപമെന്നഭിമാനിക്കുന്നതാണ് വലിയൊരു വൈചിത്ര്യം! തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നിത്യമുക്തമായ സ്വതന്ത്രപദത്തിൽനിന്നു പതിച്ച് വലിയ ബന്ധനാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു് എന്നറിയുന്നതുതന്നെ മഹത്തായ വിവേകത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. ബന്ധജ്ഞാനംതന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനു് മോക്ഷേച്ഛ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മോക്ഷേച്ഛയുണ്ടാകാതെ മോക്ഷോപായമായ തത്ത്വചർച്ചയിൽ രസമോ, പ്രവൃത്തിയോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. തത്ത്വവിചാരജനിതമായ തത്ത്വജ്ഞാനത്തിൽനിന്ന്, അതായതു് ദ്രവ്യമായ ആത്മനിശ്ചയത്തിൽനിന്ന് ആത്മബദ്ധമുണ്ടാകുന്നു. ആത്മവീര്യം സർവ്വദാ ഏകരസവും നിരതിശയവും നിത്യവു

മാകുന്നു. വിഷയവീർ്യാകളെ ക്ഷണപ്രഭുവോലെ ക്ഷണികമാകുന്നു. ആത്മശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ വിഷയശക്തി, മാത്താണ്ഡമണ്ഡലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മിന്നാ മിനുങ്ങിയെന്നുപോലെ എത്രയോ ക്ഷുദ്രവും നിഷ്പ്രഭുവുമായിത്തീരുന്നു. സർവ്വഭൃതീകശക്തികളും, ചക്രവർ്തിയുടെ ശക്തിയും, ഹിരണ്യഗർ്ഭന്റെ ശക്തിയുമാകട്ടെ ഏതൊരു മഹാശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ തൃണപ്രായങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നുവോ, ആ മഹാശക്തിയാകുന്നു ആത്മശക്തി. ഈ ആത്മബലത്തിന്റെ ലഭ്യതയിൽ സർവ്വബന്ധനങ്ങളുമറുത്ത് മനുഷ്യർ സുപതന്ത്രവും ആനന്ദമധുരവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലെത്തി കൃതകൃത്യരായി, നിത്യതൃപ്തരായി വിരാജിക്കുന്നു! ദേഹത്തിൽ ആത്മബലിയും, തന്നിമിത്തകമായ അഹന്താമതകളുമുള്ള കാലത്തോളം ഒരു പുരുഷൻ ആത്മശക്തിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽപോലും ചെന്നെത്തുവാൻ അർഹനാകുന്നില്ല. ഏതായാലും മഹാമായയുടെ പ്രബലതരമായ നാഗപാശത്തിൽപെട്ടു മയങ്ങി, ആത്മബലവും ആത്മബോധവുമെന്നല്ല, അതിന്റെ സാധനമായ തങ്ങളുടെ ബന്ധനജ്ഞാനംപോലുമുണ്ടാകാതെ മനുഷ്യരിൽ അധികപേരും ജീവിതത്തെ വൃത്തിമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹാ! ഇങ്ങനെ സർവ്വഭൃതീകമോരുപോലെ അപാരമായ മോഹാബ്ലാവത്തിൽ മുക്കി, നിസ്സുലപ്രതാപത്തോടെ ജയകാഹളം മുഴക്കി മോഹാലയിൽ നിർ്ത്തിക്കൊടുക്കുന്ന മഹാമായയുടെ വിസ്മയകരമായ അധികാരപരിധിയെ അതിക്രമിപ്പാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ട്. അഥവാ അങ്ങനെ ഇല്ലിക്കുവാൻപോലുമുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ട്?

നേപാളനഗരിയിലെ പരിവൃതവൃക്ഷികൾ പിന്നെയും കരോഷാലാകട്ടെ അവിടെ അവസ്ഥിതി ചെയ്യേണമെന്ന് വലിയ ശ്രദ്ധയോടും ആഗ്രഹത്തോടും പ്രസംഗത്തിലുമപ്രസംഗത്തിലും പ്രാർ്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രാർ്തനയെ ലേശവും ഗൌരവിക്കാതെ, ഹിമാലയത്തിനപ്പുറം തിബത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൈലാസപർവ്വതത്തിലേക്ക് യാത്രചെയ്യേണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടുറപ്പിക്കുകയും, ആ നിശ്ചയത്തെ അവിടത്തെ ചില അന്തരംഗപ്രേമികളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പത്നീസഹോദരനും വലിയ സാധുഭക്തനുമായ ‘കണ്ഠവിക്രമഛാ’ എന്നൊരു മാന്യൻ യാത്രക്കുവേണ്ടുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ ചെയ്യുകയും, പശുപതിനാഥനെ ഭക്തിപൂർ്വ്വം നമസ്കരിച്ചു, പശുപതിനാഥന്റെ അനുജന്മാരെപ്പോലെയും തുഭുജിനത്തിൽ കൈലാസത്തെ ലക്ഷിക്കരിച്ച് അവിടം വിട്ടു യാത്രയാകുകയും ചെയ്തു. കൈലാസത്തിന്റെയും മാനസസരസ്സിലേക്കും മോഹാബ്ലാവത്തേയും സൌന്ദര്യത്തേയും കേട്ടുകേട്ടു അവയിൽ മോഹിതനായിട്ട്, കരകൊലമായി ഉപരിതസമയത്തെമാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

കാട്ടുമാണ്ടുവിൽനിന്ന് വന്നവഴിയിൽത്തന്നെ താഴോട്ടുടമങ്ങി, “രക്തമുദ്ര” തീവണ്ടിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് തീവണ്ടികയറി, “ഗോരക്പൂർ” മാർഗ്ഗമായി ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ കിടക്കുന്ന “നേപാൾഗഞ്ച്” എന്ന ഒരു ചെറുനഗരത്തിൽ ചെന്നെത്തി. ആസ്സാംദേശക്കാരനായ “ആനന്ദഗിരി” എന്ന പേരായ

ഒരു യുവസാധുവും കൈലാസയാത്രയിൽ എന്റെ അനുചരനായി എന്റെ ഒരു മിച്ച യാത്രചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നേപാളനഗരമായ നേപാൾഗഞ്ചിൽ അവിടത്തെ കർമ്മചാരികളിൽ പ്രധാനിയും, ജാജർകോട്ടുരാജകുടുംബാംഗവുമായ “സുബ്ബ”യുടെ അതിഥിഗൃഹത്തിൽ പത്തുപന്ത്രണ്ടുദിവസം വലിയ ആദരവുമായ നിലയിൽ നിവസിച്ചു വിശ്രമിച്ചു. തദനന്തരം, അവിടെനിന്ന് തല്ലൂലം നേപാളരാജ്യത്തിലന്തർഭവിച്ച “ജാജർകോട്ട്” എന്ന ദേശവിഭാഗത്തിലെ രാജധാനിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുകളിലേക്ക്, അതായത് ഹിമഗിരിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് യാത്രതുടർന്നു. പലേ വെറുതരം ഗ്രാമങ്ങളടങ്ങിയ വിസ്തീർണ്ണമായ മൈതാനഭൂമിയവസാനിച്ചു, വന്യമൃഗങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർന്ന ഗംഭീരതരങ്ങളായ മഹാവിഹിനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഹരിണങ്ങളും വനന്യകരങ്ങളും സ്വപ്നം സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം വ്യാഘ്രഗർജ്ജനവും അതിസമീപത്തായി സാക്ഷാൽ കേൾക്കപ്പെട്ടു. മാത്രം നല്ലപോലെ അറിയുന്ന ജാജർകോട്ട് രാജവംശത്തിലെ ഒരു രാജകുമാരനും മറ്റും ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് യാത്രചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട്, അധികം ചിന്താഗ്രസ്തരാകാതെ തന്നെ, തിങ്ങി ഇരുട്ടടഞ്ഞത് ഭയാനകമായ വനാന്തരങ്ങളിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പരസ്പരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. തീവ്രവേഗത്തോടെ പ്രവഹിക്കുന്ന നദിയെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിക്കടന്നും, സർവ്വതരം പരസ്പരം പ്രവേശനമായി കത്തിജ്വലിക്കുന്ന കാട്ടുതീയിനെ സാഹസത്തോടെ അതിക്രമിച്ചും, രാത്രിയിൽ അധികവും തുറന്ന വനാന്തരത്തിൽതന്നെ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ച് അതിന്നരികെ വ്യാഘ്രാദിയും നിമിത്തം അധികനേരം ഇരുന്നുകൊണ്ടും, ഇടക്കിടെ കിടന്നുകൊണ്ടും അല്ലാലും വിശ്രമിച്ചും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദീർഘയാത്രയെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷികളുടെ മധുരമായ മഞ്ജുളഗാനത്തിലും, വരാഹങ്ങളുടെ കർക്കശമായ ഘർഘരശബ്ദത്തിലും, ശാർദ്ദൂലങ്ങളുടെ ഘോരഗർജ്ജനത്തിലും, ശ്രാജ്യാപർണ്ണങ്ങളുടെ ശങ്കാജനകമായ മർമ്മരലാപനിലും, അതുപോലെ തഴച്ചുകുളിർത്തുപുത്തുനില്ക്കുന്ന അനേകവിധത്തിലുള്ള വിടപികളുടേയും വൃതതികളുടേയും ഗുല്ലങ്ങളുടേയും ആറ്റാദകരമായ അലയുകികസൗന്ദര്യത്തിലും, ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയിഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എല്ലാ സമയത്തും പരമേശ്വരമഹിമയെത്തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി ദർശിച്ചുകൊണ്ടും, അങ്ങനെ ഈശ്വരീയമായ അവിന്ത്യശക്തിയുടെ നിരന്തരമായ അനുസന്ധാനത്തിൽ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ ബാഹ്യബോധത്തെ വിട്ട് സമാഹിതഭാവത്തിലെത്തി അവിടവിടെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടും നിന്നുകൊണ്ടും, അഥവാ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ മനമനം വഴിനടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആരോഴ്ചദിവസം അന്തരകാണാതെ ഘനഘോരമായിക്കിടക്കുന്ന മഹാടവികളിൽ കൂടെ യാത്രചെയ്തതിന്റെ ശേഷം, വിച്ഛിന്നമായ വിരളവനങ്ങളാൽ ആവൃതമായി, അവിടവിടെ കുറെ അധികം ഗ്രാമങ്ങളാലും, പലേ ധാന്യ

ങ്ങളും കൃഷിവെയുന്ന തുറന്ന കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാലും പരിശോഭിതമായ ഫിമഗിരി വിഭാഗം അത്യന്തമാശ്വാസത്തോടെ ഉപലഭിക്കപ്പെട്ടു.

സ്വപ്നസലിലയും, മനോഹരാകാരയുമായ ദൈരവീഗംഗയുടെ രമ്യതടത്തിൽകൂടെ മാർഗ്ഗം മേലോട്ടുചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീഭാശരമിപ്രിയയായ സരയൂഗംഗയുടെ പോഷകനദിയായ കർണ്ണാഖിയിൽ ചെന്നുചേരുന്ന ഒരുപനദിയാകുന്നു ദൈരവീഗംഗ. ദൈരവിയുടെ പുണ്യതീരത്തിൽ, ഒരു തുറന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ നികടത്തിൽ, രശ്മപത്മവൃക്ഷത്തിന്റെ മൂലത്തിൽ, അധികദിവസത്തെ കഠിനമായ കാനനയാത്രനിമിത്തം അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ച ശരീരത്തോടും മനസ്സോടുംകൂടി ഞങ്ങൾ ഒരുവിധം എത്തിച്ചേർന്നു. ആഹാരസാധനങ്ങൾ നന്നെ കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട്, മാർഗ്ഗത്തിൽ അഷ്ടിയും കഷ്ടിയായേ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഏതായാലും സാധ്യമാർഗ്ഗമാക്കളെ കണ്ടതു കൊണ്ടും, വിശേഷിച്ചു രാജകുമാരൻ ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ചുള്ള തുകൊണ്ടും, ഗ്രാമജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അരികെവന്ന് ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കശലപ്രശ്നം ചെയ്കയും, ഉടനെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് ചില ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്ന് ഞങ്ങളെ സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. വയറുനിറയെ തൃപ്തികരമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടും നിശ്ചിന്തമായ സുഖനിദ്രകൊണ്ടും, അന്നത്തെ രാത്രി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ത്രിദിവരാത്രിയായിരുന്നു. ഈശ്വരൻ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരൻ സർവ്വഭയം ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നു; അവയെ യഥോചിതം നിറവേറുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഈ തത്ത്വത്തെ അറിയുന്നില്ല, അറിയുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദ്രവ്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഏതോ ഒരു ദൃഷ്ടിസംസ്കാരം ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് സർവ്വമർപ്പണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. തന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വിരക്തിയടങ്ങു പരമേശ്വരഭജനത്തിനൊരുങ്ങി വീട്ടവിട്ടുപുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ക്രൈസ്തവയുവതി, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചിരോന്ന് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ചെനി ഒരു തന്റെ വശം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും, “നീ ഈ ഒരു ചെനിയെ വിശ്വസിച്ചാണോ എല്ലാം ത്വജിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയത്?” എന്നിങ്ങനെ ഉടനെ ആകാശത്തിൽനിന്ന് പരമചിതാവിന്റെ അശരീരിവാക്യം ശ്രവിക്കുകയും, “ഘോരം! അല്ലാ ഞാനീ ഒരു ചെനിയെ വിശ്വസിച്ചല്ലോ, അങ്ങയെമാത്രം വിശ്വസിച്ചാണു് പുറത്തിറങ്ങിയത്” എന്നു അനന്തരക്ഷണത്തിൽതന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു് ആ ചെനിയെ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. കേവലം പരമേശ്വരമാത്രപരായണയായി മുന്നോട്ടു് പരമ്പ്യാസം ചെയ്തതായും ഒരാഖ്യാനമുണ്ട്. ദ്രവ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവനു് പരമേശ്വരസഹായം എന്തിനു്? പരമേശ്വരഭക്തനു് ദ്രവ്യംകൊണ്ടെന്തു്?

ധനസമ്പത്തിയും പ്രാവേവുമുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ അതിഥിയായി നിവസിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ പ്രബന്ധംവഴിക്കാണു് ഈ സാധു യാത്രചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, വൈരാഗ്യചിന്തകൊണ്ടും ഈശ്വരശ്രദ്ധകൊണ്ടും ഭക്ഷണദ്രവ്യങ്ങളും മറ്റും അധികമായി സംഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ഉദാസീനനായിരുന്നു. അതുനിമിത്തം മാർഗ്ഗത്തിൽ അന്നദാരിദ്ര്യംകൊണ്ടു് അപ്പപ്പോൾ വലിയ ക്ലേശം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നുവെങ്കിലും വിശ്വംഭരനായ പരമേശ്വരൻ ഏവിയേയും യോഗക്ഷേമനിർമ്മാണമായി ഉപസ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നാളെ ഭജിക്കുവാൻ അന്നമെവിടെയെന്നോ നാളെ വിശ്രമിക്കുവാൻ സ്ഥാനമെവിടെയെന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഏകാന്തദേശത്തിൽ ഏകാകികളായി വിചരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലും, മഹാത്മാക്കളെ യാതൊരു ഘാനിയും തട്ടിക്കാതെ തൽപരതയോടെ ഈശ്വരൻ പരിചരിക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ മഹിമയിലും ഈശ്വരന്റെ ദയാലുതയിലും ശ്രദ്ധയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കു് എന്തൊരു ദാരിദ്ര്യമാണു് വരുവാനുള്ളതു്. അതിവിജനമായി, അന്നാദികളുടെ നാമം കേൾക്കുവാൻപോലും ശക്യമല്ലാത്ത ഹിമഗിരിയുടെ നിഗ്രഹദേശങ്ങളിലും അവർ സമ്പന്നന്മാർതന്നെ; തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ യോഗക്ഷേമസമ്പാദനത്തിൽ ഈശ്വരൻ അവിടേയും സന്നദ്ധൻതന്നെ. പക്ഷികൾക്കെന്നപോലെ, ഭക്തവത്സലനായ പരമാത്മാവു് അവർക്കും അവിടെ അന്നാദികളെ തെയ്യംചെയ്യുന്നു. ഏതായാലും അന്നവിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല, അന്യവിഷയങ്ങളിലും ഈശ്വരൻ അതാതു സമയങ്ങളിൽ തന്റെ കരാവല ബന്ധത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ആപത്തിൽനിന്നു് ഞങ്ങളെ ഉദ്ധരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

അവിടെനിന്നു് ദൈവദീപത്തിൽകൂടെ ചിന്നേയും മേലോട്ടു് യാത്രതുടന്നു. പലേ വനങ്ങളേയും പർവ്വതങ്ങളേയും ചെറുഗാമങ്ങളേയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടുമൂന്നുദിവസത്തെ പ്രയാണംകൊണ്ടു്, ജാജർകോട്ടു് രാജധാനിയിൽ സകലലം പ്രവേശിച്ചു. ഒരു കുന്നിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തിൽ, ഏകാന്തസ്ഥാനത്തിൽ വിശേഷിച്ചു് വേറെ വസതികളൊന്നും കൂടാതെ ഏകലമായി വിരാജിക്കുന്ന രാജഗൃഹത്തിന്നരികെ, മറ്റൊരു ഗൃഹത്തിൽ സർവ്വരാലും സ്വാഗതം ചെയ്തു് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ സ്വപ്നനാൾ നിവസിച്ചു വിശ്രമിച്ചു. തദനന്തരം ഉഷ്ണകാലത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിന്റെ സുഖവാസസ്ഥാനമായ “ഭഹ” എന്ന ഒരുയർന്ന ശീതളമായ പർവ്വതപാർശ്വത്തിലേക്കു് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ അവരോടൊന്നിച്ചുതന്നെ ഞങ്ങളും യാത്രയായി. രാജാവു് അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു്, രാജസ്ഥാനത്തിലിരുന്നു് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിക്കുന്ന രാജസുതനായിരുന്നു ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ടു് നയിച്ചിരുന്നതു്. ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം നിമിത്തം, രാജസുതനാൽ ബഹുവാദം സംഭവിക്കുന്നതായ ഞാൻ, അതികഠിനമായ പർവ്വതാരോഹണത്തിൽ, ഒരു ഫർലോങ്ങു് ഓരത്തോളം, മനമില്ലാമനസ്സോടെ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കതിരപ്പുറത്തുകയറി യാത്രചെയ്തു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പും പിമ്പുമുണ്ടാകാത്തതും അതു നിമിത്തം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ഒരു പാപസംഭവമായിരുന്നു ആ അശപാരോഹണം. എന്നാൽ തുർഗ്ഗയാനം ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിക്കും ധർമ്മത്തിനും പഠറിയതല്ലെന്ന റി:ത്തു്, തൽക്ഷണം വാജീപുഷ്പത്തിൽനിന്നിറങ്ങി പാദചാരേണതന്നെ പവ്വത മേറിത്തുടങ്ങി.

ഫരിതനിറംപൂണ്ടു് തഴച്ചുകുളിത്തും കുളിത്തുപുത്തും പൂത്തുകാച്ചും നില്ക്കുന്ന ബഹുവിധമായ വൃക്ഷലതാരൂണാദികളുടെ വാസന്തികശോഭയാൽ ശോഭിതമായി, വിശാലവസ്തുളമായി, അത്യന്തമാറ്റാദകമായിരിക്കുന്ന ഒരു വനപ്രദേശമായിരുന്നു “ഭവ” എന്നു പേരായ ആ പർവ്വതപാർശ്വം. രാജഭവനത്തിൽ നിന്നു് കുറെ ദൂരത്തായി, വനാന്തരത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ നിവാസത്തിനായി സുന്ദരമായ ഒരു പർണ്ണശാല നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ ഉടജത്തിൽ നിവ്വീക്ഷേപമായി നിവാസമാരംഭിച്ചു. രാജഭവനത്തിൽനിന്നു് ഞങ്ങളുടെ യോഗക്ഷേമത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചു് അന്വേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അത്യന്തമേകാന്തവും പ്രശാന്തഗംഭീരവുമായ ആ അധിത്യകയിൽ ധ്യാനചിന്തനങ്ങൾക്കായി ഞാൻ അധികസമയം വിനിയോഗിക്കയും, മനസ്സു് അവയിൽ അസാധാരണമായി രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. കണ്ണടച്ചു ധ്യാനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടു് പരമാത്മാവിനെ അപരോക്ഷമായി കണ്ടാനന്ദിക്കുന്നതുപോലെ, കണ്ണതുറന്നു് നാലുപാടുംനോക്കി നാനാപ്രകാരമായി വ്യവഹരിച്ചുകൊണ്ടു് ആ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടാനന്ദിക്കുക എന്നതു് അശക്യമല്ല. എന്നാൽ ദ്രശ്യാനുഭവധംക്രാതുള്ള നിരതിശയശാന്തിസ്ഥാനത്തിലെത്തി വിശ്രമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, സമാഹിതഭാവം സ്വാഭാവികമായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടും, അല്പാന്തരസികന്മാർ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു. ലയം, വിക്ഷേപം, കഷായം, രസാസുപാദം എന്നുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അറിഞ്ഞതിക്രമിച്ചതായ അവരുടെ മനസ്സു്, ആകാശത്തിൽ പക്ഷികൾ മേല്പോട്ടു മേല്പോട്ടു് പറന്നുകയറി ഏറ്റവും ഉച്ചസ്ഥാനത്തിലെത്തി ആമോദിക്കുന്നതുപോലെ, മേല്പോട്ടു മേല്പോട്ടു് അനക്രമമായി, കയറിച്ചെന്നു് പരമാവധിയിൽ, അതായതു് നിർവ്വീകല്പമായ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തി വിശ്രമിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു. ഘടവൃത്തി ഘടജ്ഞാനമാകുന്നതുപോലെ, ബ്രഹ്മവൃത്തിയാണു് ബ്രഹ്മജ്ഞാനമെന്നിരിക്കിലും, ഈദൃശമായ സമാധിസിദ്ധനാക്കു് ആനന്ദാനുഭവത്തിനും, സാധകനാക്കു് ജ്ഞാനദാർശ്വ്യത്തിനും അത്യന്തമുപകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചിത്തത്തെ ദ്രശ്യസംബന്ധധംക്രാതെ നിവാതദീപംപോലെ നിശ്ചലമാക്കി, നിവ്വീകല്പഭാവത്തിൽ നിമഗ്നമാക്കി ആനന്ദിക്കുവാൻ ദേശകാലങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം വലിയ അനുഗ്രാഹകമാണെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ല. ഋഷിവർണ്ണന്മാരുടെ തപസ്സിന്റേയും തേജസ്സിന്റേയും മഹിമയാൽ

ഉത്തേജിതമായ ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനെ അനായാസേന സമാഹരി
തമാക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അന്യാദൃശമെന്നും നിശ്ചയമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളാം.

അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള വൃദ്ധജനങ്ങൾ കാവലം, (കുറുത്തനിറത്തിലുള്ള
ഒരു തരം വസ്ത്രഫലം) തേൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഉപഹാരങ്ങളുമായി ചിലപ്പോഴോ
ക്കെ സാധുദർശനാത്മം പണ്ണിശാലയിൽവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പർവ്വതീയ ജനങ്ങൾ
തീരെ അപരിഷ്കൃതരെന്നിരിക്കിലും, ഇരശപരനിലും ഇരശപരപ്രാണരായ സാ
ധുക്കളിലുമുള്ള ദൃഢശ്രദ്ധയിൽ അവർ വലിയ പരിഷ്കൃതരായിരുന്നു. യാതൊരു
പഠിപ്പും പരിചയവുമില്ലാത്ത അവർ സൽസംഗവാർത്തയിൽ തീരെ അനഭിജ്ഞ
ന്മാരായിരുന്നുവെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയണമോ? പലപ്പോഴും വൈകുന്നേരം തി
ങ്ങിയ വനാന്തരങ്ങളിൽ ഏകാകിയായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നത് അ
വിടത്തെ നിവാസകാലത്തിൽ ഉല്ലാസജനകമായ എന്റെ വലിയൊരു വിനോദ
കർമ്മമായിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഉരുസുന്ദരമായ ആ ഉത്തുംഗശ്രുംഗത്തിൽ ലേശവും ക്ഷീണിക്കാ
ത്ത ഉന്മേഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും ഞങ്ങൾ കറെ ദിവസങ്ങളെ അതിവാഹനം
ചെയ്തു. ഇടക്കിടെ കലശലായി വർഷിച്ചുതുടങ്ങി. മുകളിലേക്ക് പ്രസ്ഥാനമാരം
ഭിക്കുവാൻ കാലം ഇനി ഒട്ടും വൈകരുതെന്ന് എനിക്കുതോന്നി. എങ്കിലും രാജ
സംബന്ധംനിമിത്തം സ്വപതന്ത്രമായി എഴുന്നീറ്റു യാത്രതുടരാതെ, പരേച്ഛയ്ക്കു
നുമായി, പിന്നെയും കുറെനാൾകൂടി അവിടെ അതിയാപനംചെയ്തു. എങ്കിലും,
രണ്ടുമൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽതന്നെ, അവിടംവിട്ട് എടുപത്തുനാഴിക ദൂരത്തുള്ള തും, ച
ന്ദനനാഥമാർഗ്ഗത്തിൽതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമായ വേറൊരു രാജനിലയത്തി
ലേക്കു രാജകുടുംബത്തോടൊരുമിച്ചുതന്നെ ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷാനന്തരം യാത്രയായി.
അജീണ്ണരോഗത്താൽ ശരീരം തീരെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നതുകൊണ്ടും, രാജപ്രാ
ർത്ഥനയാലും അവിടെ നടപ്പുള്ള ഒരുതരം വാഹനത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ യാത്ര
ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, ഉന്നതമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഏറ്റുറിക്കങ്ങളിൽ, വാ
ഹ്യവാഹകന്മാർക്ക് ഒരുപോലെ കഷ്ടകാരിയായ ആ വാഹനയാത്രയെ, കുറെ ദൂര
ത്തിൽവെച്ചുതന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയും, കാൽനടയായിത്തന്നെ മന്ദമ
ന്ദം നടന്നുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെ, നേപാൾഗഞ്ചിൽനിന്നും പരേച്ഛാ
പ്രയുക്തമായി കുറേദൂരം വാഹനയാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവന്നിരുന്നു. രാജസംബന്ധം
രാജസവൃത്തിയുടെ ഉദ്ബോധകമായതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കാം സന്നയാസി
കൾക്ക് അതു നിഷിദ്ധമെന്നു ചില സൂതികാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഏ
തായാലും, കഠിനമായ മാർഗ്ഗത്തെ മെല്ലെമെല്ലെ അതിലംഘിച്ചു, വൈകുന്നേര
ത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തു എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ അധി
കംനാൾ താമസിക്കാതെ, ഞാൻ ആനന്ദഗിരിയാലും, ചന്ദനനാഥംവരെ ഞങ്ങളുടെ
പരിചയ്ക്കുകയായി രാജവെശ്വരത്തിൽനിന്നു വിനിയുക്തനായ വേറൊരു നവത

രണനാലും അനുചരിതനായി, അവിടെനിന്നും ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ പ്ര
 സ്ഥാനം തുടൻ. ഗംഭീരങ്ങളായ പലേഗിരികളേയും അരണ്യങ്ങളേയും അക്ഷമ
 യെന്നിയെ മന്ദമന്ദം അതിക്രമിച്ചുതുടങ്ങി. ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ കടറട്ടരം അട്ടകടി
 നിമിത്തം രണ്ടുകാലും ചോരയാൽ ചോരനിറം പൂണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. നിബിഡതര
 ങ്ങളായ വനാന്തരങ്ങളിൽ, അവിടവിടെ എരുമകളെ വെച്ചുവളർത്തിവരുന്ന താൽ
 കാലികശാലകളിൽനിന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തൈരും പാലും സുഖഭോധി ലഭിച്ചിരുന്ന
 ത്ത്, ആ ഉഷ്ണകാലത്തിൽ—കത്തിജപലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കടുംവെയിലത്തു്—
 വലിയ ആശ്വാസകാരിയായിരുന്നു. പകൽമുഴുവനും വഴിനടന്നും രാത്രിയിൽ ഗ്രാ
 മങ്ങളിൽ വിശ്രമിച്ചും, മൂന്നാം ദിവസം വൈകുന്നേരം “ചാശ്വരീയ” എന്നു പ്ര
 സിദ്ധവും ഭയാനകവുമായ ഒരു പർവ്വതഘട്ടത്തിന്റെ നിതംബഭേദത്തിൽ ചെ
 ന്നത്തി. ഘനഘോരമായ വിചിന്തനാൽ ആ പ്ലന്നമായി, കരടികളും വ്യാഘ്ര
 ങ്ങളും തിങ്ങിപ്പാർന്ന ആ ഗിരിപൃഷ്ഠത്തിൽ ആ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിൽതന്നെ
 ഒരുവിധം ആ സ്മരണീയരാത്രിയെ പുലർത്തി പുലർകാലതന്നെ തപരയോടെ
 അവിടെനിന്നെഴുന്നീറ്റു വിഷമമായ ആ ഘട്ടത്തെ അധിരോഹണം ചെയ്തുതുട
 ങ്ങി. പത്തുപതിനൊന്നു മണിക്കൂറുമ്പോൾ ഘട്ടത്തെ അതിക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ത
 ദനന്തരം പ്രചണ്ഡമായ വായുവേഗം നിമിത്തം ഘട്ടത്തിൽകൂടെ സഞ്ചരിക്കുക
 എന്നതു് അത്യന്തം ക്ലേശകാരിയാണെന്നുള്ളതു് അവിചിന്തിതമാണു്. മെല്ലെ
 മെല്ലെ പർവ്വതാരോഹണം ചെയ്തു. മൂന്നുനാലു മണിക്കൂറുകൊണ്ടു് ഞങ്ങൾ വികട
 മെങ്കിലും വിശാലമായ ആ പർവ്വതമസ്തകത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. സുമാറു് പതിനാലാ
 യിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിന്റെ ശിഖരസ്ഥാ
 നം അത്യാവർജ്ജകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഉരുകാത്ത ഫിമപ്പാറകൾ അവിടവി
 ടെ കിടന്നിരുന്നതല്ലാതെ വലിയ ഫിമസംഘാതം എവിടേയും കാണപ്പെട്ടിരുന്നി
 ല്ല. മഞ്ഞുരുകി അധികം കാലമാകാത്തതുകൊണ്ടു്, പല്ലുകളും ചെടികളും മുളച്ചു
 വളരാതെ, പച്ചനിറത്തിന്റെ നാമംപോലുമില്ലാത്ത ശുദ്ധമേ നഗ്നമായ രേവ
 സ്ഥയിലായിരുന്നു ആ ഗിരിശ്രംഗത്തിന്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥിതി. ആ ഉച്ച
 ഘട്ടത്തിൽനിന്നു് ചുറ്റുഭാഗവും എത്രയോ ദൂരംവരെ ഉപലഭിച്ചിരുന്ന ആ ദിവ്യ
 ദർശനത്തെ, ഇരുന്നുകൊണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടും ഉപഭജിച്ചുപഭജിച്ചു് ആഹ്ലാദമേ
 ദമത്തനായും, പ്രചണ്ഡമായി വീശിത്തുടങ്ങിയ പ്രഭഞ്ജനന്റെ പ്രഹാരത്താൽ പീ
 ഡിതനായും, ഞാൻ അതിസാവധാനമായി അവരോഹണകർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തി
 ച്ചുതുടങ്ങി. വലിയ ചെങ്കുത്തായ ഇറക്കും, യമരാജധാനിയിലേക്കുള്ള രാജമാർഗ്ഗ
 മെന്നപോലെ, അത്രയും ഭയാനകമായിരുന്നു. എങ്കിലും, “ശന്നൈഃ പർവ്വതലംഘ
 ന”മെന്നുള്ള ന്യായത്തിൽ, എത്ര വികടമായ പർവ്വതത്തേയും മെല്ലെമെല്ലെ ചലി
 ച്ചുകൊണ്ടു് അതിലംഘിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നറിവുള്ള ഈ സാധു, ലേശവും
 അധൈര്യമെന്നിയെ, മറ്റു രണ്ടു് വേരോടുകൂടെ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലേക്കു

ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. രണ്ടുമൂന്നു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് അടിവാരത്തിലെത്തി, സമഭൂമിയിൽകൂടെ പിന്നെയും കറെട്ടൂരം മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിച്ചതിൽ, ഹരിതതുണങ്ങളാൽ ആർപ്പണമായി, വിസ്തീർണ്ണമായ ഒരു മഞ്ജുളമൈതാനത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു. അശ്വങ്ങളെ വെച്ചു പാലിച്ചുവരുന്ന ചില ബ്രാഹ്മണയുവാക്കന്മാർ ദൂരത്തുനിന്നു സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കണ്ടതിൽ ഞങ്ങളുടെ നികടത്തിൽ ഓടിയെത്തുകയും പ്രണാമപൂർവ്വം ശ്രദ്ധയോടെ അവിടെ ഭിക്ഷുവെയ്യണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം ചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ടും, ചന്ദനനാഥം ആ മൈതാനത്തിൽനിന്ന് അധികം ദൂരത്തല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആമന്ത്രണത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും, അവരൊടൊന്നിച്ച് അവരുടെ അതികൃശാവകാശമായ വല്ലുഖശാല (മരത്തിന്റെ തോൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കടിൽ) യൂരികെ ചെന്നിരുന്ന്, അവരുമായി പ്രേമാലാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറെ സമയം വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം, ഹിമശീതളമായ ജലധാരയിൽ സ്നാനം ചെയ്തു, അവർ ഝടിതി നിഷ്പാദനം ചെയ്തതായ അന്നത്തെ അരിച്ചു. ചോറും ഉഴുന്ന് പരിപ്പുകൊണ്ടുള്ള വൃജനവും ആകണും ഭജിച്ചു് ഞങ്ങൾ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടരായി. രാജസേവയത്തെ സന്തുജിച്ചതിന്റെ ശേഷം, ഇത്രയും രുചികരമായ ഒരു ഭോജനം എവിടെയും ഞങ്ങൾക്കു സംപ്രാപ്തമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ശ്രദ്ധയും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷയവും ഭോജനത്തിന്റെ സപാടുതയെ ബഹുതുണിതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭോജനാനന്തരം, ദേവദാരുതുടങ്ങിയ ദിവ്യതരകളാൽ മണ്ഡിതമായ വനാന്തരങ്ങളിൽകൂടെ യാത്രതുടന്നു, സന്ധ്യക്കുമുമ്പായിത്തന്നെ, മഹാസുകൃതികൾക്കുമാത്രം ഗൗരവമായ ചന്ദനനാഥയാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ കൃതാർത്ഥതയോടെ പദാർപ്പണം ചെയ്തു.

പശുപതിനാഥത്തിൽനിന്ന് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തിൽകൂടെ നേരെ പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിച്ചു കുറെ വടക്കുകിടക്കുന്ന മുക്തിനാഥംവഴിയായും തിതിക്ഷാശിലന്മാരായ സാധുക്കൾ ചന്ദനനാഥത്തിലേക്കു യാത്രചെയ്യാറുണ്ട്. സാമഗ്രാമി എന്നും നാരായണി എന്നുംകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന പുരാണപ്രസിദ്ധയായ ഗണ്ഡകീനദിയുടെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുക്തിനാഥം, ദാമോദരകണ്ഡം എന്നീ പുണ്യാടങ്ങൾ തീർത്ഥയാത്രികന്മാരുടെ ഇടയിൽ സുപ്രഥിതങ്ങളാകുന്നു. കാട്ടുമാണ്ടുവിൽനിന്നു പടിഞ്ഞാറുള്ള സാമഗ്രാമിയിൽ, നർമ്മദയിൽ ശിവലിംഗമെന്നപോലെ, സാമഗ്രാമശിലയും, കിഴക്കുള്ള കൈശികീനദിയുടെ തടത്തിൽ രുദ്രാക്ഷോപവനങ്ങളിൽ പ്രഭുതമായ രുദ്രാക്ഷങ്ങളും ഉൽപന്നമാകുന്നു. കാട്ടുമാണ്ടുവിൽനിന്നു ചന്ദനനാഥയാമത്തിലേക്ക് പ്രസ്തുതമായ ഋജുമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടയും ഇരന്ത്രാനാഴികയിലധികം ദൂരമുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ഞങ്ങൾ ചന്ദനനാഥത്തിലെത്തി “മുഖ്യ” എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രാമാധികാരിയുടെ ഗൃഹത്തിൽ നിവാസമാരംഭിച്ചു, ജാജർകോട്ടു രാജവേഷത്തിൽ

നിന്നു് ഞങ്ങളുടെ ആഗമനത്തെപ്പറ്റി സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ഗ്രാമം ധിപതിയും, “ഫാക്കിം” എന്ന ഭരണാധിപതിയും, “ഡീട്ട്” എന്ന ന്യായാധിപതിയും ഞങ്ങളുടെ യോഗക്ഷേമത്തെപ്പറ്റി സരൂലം അന്വേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാവിലെ തിളന്നദിയുടെ ഹിമമുരുകി ഒഴുകുന്ന അതിശീതളമായ തീർത്ഥജലത്തിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്തു ദർശനാർത്ഥം ചന്ദനനാഥമന്ദിരത്തിൽ ചെന്നു. മന്ദിരത്തോടു കൂടി ദേശനാമികളായ സാധുക്കളുടെ ആവാസത്തിനുള്ള ആസ്ഥാനവും സംയോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മന്ദിരത്തിലെ പൂജകനും അല്പജ്ഞനുമായ സാധുവും മറ്റു സാധുക്കളും ഞങ്ങളെ സരൂലം പ്രണമിച്ചു സ്വാഗതം ചെയ്കയും, യഥാവിധി ദർശനാദികൾ ചെയ്തിപ്പു് ആദരപൂർവ്വം സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്തുള്ള ദൈവനാഥന്റെ മന്ദിരത്തിലും ചെന്നു ദർശനാദികൾ ചെയ്തു. മന്ദിരങ്ങൾ ചെറുതെങ്കിലും, അവയിൽ ചിരന്തനമായ ആദ്യാത്മികതെജസ്സ് വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സാധുക്കളുടെ ആസ്ഥാനമായ മന്ദിരത്തെ ഉപേക്ഷിപ്പു് ഒരു നാഴികയിലധികം ദൂരമുള്ള ഗ്രാമസ്ഥാനരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു് നിവസിച്ചതിനെപ്പറ്റി സാധുസഹോദരന്മാരല്ലാം വളരെ പരിതപിക്കയും പ്രേമപൂർവ്വം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്കയുണ്ടായി.

കരനാഥ വിപ്രഗൃഹത്തിൽ വിരോചിച്ചതിന്റെ ശേഷം, “മാമസ്തു” എന്ന പട്ടപ്പേരോടുകൂടിയ പൂജക സപാമിയുടേയും മറ്റും വാരം വാരമുള്ള അദ്വൈതനയാൽ മന്ദിരത്തിലും ചെന്നു് മൂന്നുനാലുദിവസം നിവസിക്കുകയുണ്ടായി. മന്ദിരത്തിലെ ഉഴൺ മലയാളത്തിലെ ഉഴുണിനോടു് ഏതാണ്ടു് സദൃശമായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, എനിക്ക് ഏറ്റവും രുചികരമായിത്തോന്നിയിരുന്നു. ചോറു്, പരിപ്പു്, കറികൾ, തയിർ എന്നിതുകളായിരുന്നു ഉഴുണിനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ. ഉത്തരദേശത്തിലും ഹിമാലയദേശത്തിലും ഗോതമ്പുതുടങ്ങിയുള്ള ധാന്യങ്ങളുടെ പലഹാരമാണു് അധികമായി ആഹരിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും, ശാല്യന്നം വളയുന്ന ദുർല്ലഭമായി പ്രദേശങ്ങളിൽ വയറുനിറയെ രണ്ടുനേരവും ചോറുണ്ണാറില്ലെന്നു മില്ല. ഇങ്ങനെ ഉഴുണിന്റെ വട്ടം അവിടെ എനിക്ക് ആസ്വാദ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ശരീരം ജപഗ്രസ്തമായിത്തീർന്നതുകൊണ്ടു്, അതിനെ നല്ലപോലെ ആസ്വദിക്കുവാൻ ഞാൻ സമർത്ഥനായിരുന്നില്ല. ഇശ്വരപരമർച്ചയിൽ രസികനും വിശേഷിച്ചു് സാധുഭക്തനുമായിരുന്ന “ഡീട്ട്” പ്രതിഭിനം സൽസംഗത്തിനായി എന്റെ സമീപത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കനകകാമിനീ സംബന്ധം കൂടാതെ വിരക്തന്മാരായി, ബ്രഹ്മചിന്താനിരതന്മാരായി, പരമഹംസവൃത്തികളായിരിക്കുന്ന ഉച്ചതരം സാധുക്കൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ ദുർല്ലഭമായേ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളവെന്ന് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി. പരമഹംസസാധുക്കളെ ശ്രീകദന്താരത്രേയസദൃശമായി അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ദർശിക്കുന്നതിലും ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹമനാരതം ജാഗരൂകനായിരുന്നു.

ചന്ദനനാഥമെന്ന ആ ഋഷിഭൂമിയിൽ അന്നു കാണപ്പെട്ട സാധുക്കളിലും ഗൃഹസ്ഥന്മാരിലും കുറയെങ്കിലും ജ്ഞാനസംസ്കാരത്തോടുകൂടിയ ഒരു ദേഹം അവിടത്തെ ന്യായാജ്യക്ഷനായ ആ അന്തണൻ മാത്രമായിരുന്നു. ഭാരതവർഷത്തിന്റെ ഉത്തരാവധിയായ നേപാളദേശത്തിലും, മറ്റു ദേശങ്ങളിലെന്നപോലെ, അദ്ദൈവതജ്ഞാനത്തെ എകാന്തികമായ മോക്ഷസാധനമെന്ന് അല്പാത്മസാധകന്മാരിൽ അധികംപേരും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന്, നേപാളരാജധാനിയിലെ നിവാസകാലത്തിൽതന്നെ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. “അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ”, “സ യോ ഹ വൈ തൽ പരമം ബ്രഹ്മ വേദ ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി” എന്നുള്ള ഉപനിഷൽസിലാന്തരം ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്കുതന്നെ ശേഷം നമ്മുടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ സാർവ്വത്രികമായി പ്രചരിച്ചുവെന്നുള്ളതു് ഐതിഹ്യം സിക്തമാക്കി അവിഭിതമല്ല. കാലഗതിയുടെ ആഘാതവേഗത്താൽ മോഹിതമായി മൃതപ്രായമായിത്തീരുന്ന സനാതനസിലാന്തത്തെ, അതായതു് സനാതനധർമ്മത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക മാത്രമാണു് ആ ചാര്യന്മാർ ചെയ്യാറുള്ളതു്. അല്ലാതെ, നൂതനമായ ധർമ്മം, ഘടമെന്നപോലെ, നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം, അതു് സനാതനമായിരിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. സനാതനദർശനമാകുന്ന മാർത്താണ്ഡമണ്ഡലം ചിലപ്പോൾ താൽകാലികദർശനങ്ങളാകുന്ന കാർമ്മേഘപടലങ്ങളാൽ ആവൃതമായി, അപ്രകാശിതമായി, പ്രഭാവത്തുന്യമായി മറഞ്ഞുപോകുന്നു. അങ്ങനെ അന്തർമിതമായ സനാതനസിലാന്തം തത്ത്വപദർശികളായ മഹാനാരുടെ പ്രയത്നത്താലും പ്രഭാവത്താലും പിന്നെയും അഭിവൃക്തമായിത്തീരുന്നു. സത്യം സത്യതരമായ അദ്ദൈവതമതം പ്രതിപക്ഷമതങ്ങളുടെ പരാക്രമത്താൽ പീഡിതമായി പ്രക്ഷീണമായ ഒരു വിഷമദേശത്തെ പ്രാപിച്ച അവസരത്തിൽ, ശ്രീബാദരായണൻ ബ്രഹ്മസ്മൃതംവഴിക്ക് അതിനെ ആ ആപത്തിൽനിന്നുദ്ധരിച്ചു. ദൈവതവാദങ്ങളെ അദ്ദേഹം ബലമായി വിഭജനം ചെയ്തു. ആത്മജ്ഞാനത്തെല്ലാതെ, അദ്ദൈവതജ്ഞാനത്തെ ശ്രീഗൗതമപ്രഭൃതികളായ ശാസ്ത്രകർത്താക്കന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഗൗതമന്റെ ആത്മാവു് നിശ്ചിതമായ ശുദ്ധചൈതന്യമല്ല; ഇച്ഛാദോഷപ്രയത്നാദികളായ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു ജഡഭൂവുമാകുന്നു. ഗുണങ്ങളുൾവഴിക്ക് ഗുണിയായ ആത്മാവു് അനമാനസിലമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. മിത്യാജ്ഞാനജനിതമായ ദുഃഖത്തിന്റെ ധംസമത്രേ മോക്ഷം. എന്നാൽ ആത്മാവു് നിർവ്വിശേഷമായി, ഏകമേവാദിതീയമായ ചൈതന്യവസ്തുവെന്നും, അദ്ദൈവതമായി, ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യഗ് വസ്തുവിന്റെ അപരോക്ഷാനുഭവത്തെ കൈവല്യസാധനമെന്നും കൈവല്യമെന്നതു് ദുഃഖലംപസമല്ല, ആനന്ദമെന്നമായ സ്വസ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയെന്നും, വേദവ്യാസൻ സപ്രമാണം സിലാന്തിക്കുന്നു. വ്യാസനാൽ പ്രകാശിതമായ ഈ വേദാന്തമതംതന്നെ സനാതനസത്യവും ആത്യന്തികത്രേയോരൂപവുമെന്നി

രിക്കിലും, ഗൗരവമപ്രദീകളുടെ മതങ്ങൾ അത്യന്തമസത്യമോ, റ്റുർമോ ആയി ഭവിക്കുന്നില്ല. അവ ആപേക്ഷികസത്യങ്ങളും ആപേക്ഷികശ്രേഷ്ഠയാത്ര പങ്ങളുമായിത്തന്നെ ജഗത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു. ആത്മസത്തയേയും ഇരശപരസത്തയേയും അനുമാനപ്രമാണകൊണ്ട് സാധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗൗരവമപ്രദമായ ന്യായശാസ്ത്രം അതിയായി ഉപകരിക്കുന്നു. ശ്രുതിപ്രാമാണ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ദേഹാത്മവാദത്തേയും ശൂന്യാത്മവാദത്തേയും ശ്രുതിസാമാന്യംകൂടാതെത്തന്നെ പ്രബലതരങ്ങളായ കേവലയുക്തികളെക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിലശബ്ദബന്ധനംചെയ്ത് ആത്മസത്തയേയും ഇരശപരസത്തയേയും സിലീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേഹവ്യതിരിക്തനായ ഒരു ജീവാത്മാവിനേയും, സർവ്വജീവാത്മാക്കൾക്കും ശരണിയനായ ഒരു പരമാത്മാവിനേയും ഗൗരവമൻ അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ദേഹശൂന്യാത്മവാദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഗൗരവമൻറെ ജഡാത്മവാദം സത്യതരവും പ്രശസ്തതരവുമാകുന്നു. ഗൗരവമൻറെ ജഡാത്മവാദത്തെക്കാളും കപിലൻറെ ചേതനാത്മവാദം സത്യതരവും പ്രശസ്തതരവുമാകുന്നു. കപിലൻറെയും ജൈമിനിയുടേയും നിരീശ്വരവാദത്തേക്കാൾ ഗൗരവമൻറെയും പതഞ്ജലിയുടേയും സേശ്വരവാദം സത്യതരവും പ്രശസ്തതരവുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ വിവേചനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വദർശനങ്ങളും സർവ്വധർമ്മങ്ങളും സമന്വയയോഗ്യങ്ങളായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സാപേക്ഷസത്യങ്ങളായി, ലോകത്തിലുള്ള അനേകമനേകം ദർശനങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും നിരപേക്ഷസത്യമായ ബ്രഹ്മദർശനത്തിൽ, അതായത് പരമസത്യവും, സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണവുമായ പരമാത്മവസ്തുവെ സ്വഹൃദയത്തിൽ സ്വസ്വരൂപതേപന സാക്ഷാൽകരിച്ച് മനുഷ്യജന്മത്തെ ചരിതാർത്ഥമാക്കുന്നതിൽ ഒരു മുക്തിവിനെ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവയെല്ലാം സർവ്വദാ പുരസ്കരണീയങ്ങളല്ലാതെ തിരസ്കരണീയങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സർവ്വ ദൈവദർശനങ്ങളും അദൈവദർശനത്തിൽ പരിസമാപിക്കുന്നു; അതായത് അന്തർഭവിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കേണ്ടതല്ല. ജീവേശ്വരജഗദ്രൂപമായ ദൈവമെല്ലാം അദൈവതമെന്നെ. നിരതിശയസത്യമായി, സർവ്വാധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്ന അദൈവതത്തെ പ്രാപിച്ചാൽ, സർവ്വ ദൈവതവും പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ദൈവതത്തിൽ കിടന്നു പരിഭ്രമിക്കാതെ അദൈവതത്തിലെത്തി ശ്രീധിക്കുന്നതുതന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥമെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ല. അദ്വൈതപ്രാപ്തിയിലല്ലാതെ, ദൈവതപ്രാപ്തിയിൽ സർവ്വപ്രാപ്തി സ്വപ്നപി സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നു രസകരമായ ഒരു ചെറുകഥയാൽ ഇവിടെ ഉപപാദനം ചെയ്യാം!—

“പണ്ടൊരിക്കൽ, കബേരസദൃശനായ ഒരു പ്രഭു പ്രഭുതമായ തന്റെ ധനത്തെല്ലാം മരണപത്രപ്രകാരം തനിക്കു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തന്റെ ഒരു അടിമയ്ക്കായി ദാനം ചെയ്തു മരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മരണപത്ര

ത്തിൽ ഒരു നിശ്ചയംകൂടി ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ വിപുലമായ സമ്പത്തിയിൽനിന്ന് തങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതും അധികം വിലപിടിച്ചതുമായ ഏതെങ്കിലും ഓരോവസ്തുക്കളെ തന്റെ ഓരോ പുത്രന്മാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ലെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ നിശ്ചയം. ഈ നിശ്ചയത്തെ അനുസരിച്ച് ഓരോപുത്രന്മാരും തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള വിലപിടിച്ച ഓരോവസ്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജ്യേഷ്ഠപുത്രൻ രാജഹർമ്മ്യത്തെ വരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെമകൻ തനിക്ക് അതികമനീയമായ ഉദ്യാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മൂന്നാമത്തേവൻ രത്നഖചിതമായ മയൂരസനത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തൻ ഓരോന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തൃപ്തിപ്പെട്ടു. എല്ലാപുത്രന്മാരുടെയും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചതോടുകൂടി, ചെറുപ്രായക്കാരനും കൃശഗാത്രനുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പുത്രൻ എഴുന്നീറ്റ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—“ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടിമയായ ഇവനെ എന്റെ ധനമായി വരിച്ചിരിക്കുന്നു.” അന്തിമപുത്രന്റെ ഈ വചനം കേട്ടതോടുകൂടി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ന്യായാധിപന്മാരും മറ്റ് അധികൃതന്മാരുമെല്ലാം ആശ്ചര്യംകൊണ്ട് സ്തബ്ധീഭൂതരായിച്ചമഞ്ഞു. ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിഭക്തശലത്തെ അവർ അത്യധികം ബഹുമാനിച്ചു. മറ്റുള്ള പുത്രന്മാർ പിതൃസമ്പത്തിയിൽനിന്ന് ഓരോരോ ബഹുമൂല്യപദാർത്ഥങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ശേഷവും, അടിമയ്ക്കായി, എത്രയോ വമ്പിച്ച സമ്പത്തു് പിന്നേയും അവശിഷ്ടമായുണ്ടായിരുന്നു. നിയമപ്രകാരം, അടിമയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അടിമയുടെ ധനത്തിന്നും ഉടമസ്ഥനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ആ കുട്ടി അടിമയുടെ അധിപതിയായതോടുകൂടി, പ്രഭൃതമായ അടിമയുടെ സർവ്വസമ്പത്തിക്കും അധിപതിയായിത്തീർന്നു. ഏതൊന്നിനെ പ്രാപിച്ചാൽ മറെറല്ലാം പ്രാപിക്കുന്നുവോ, അതിനെ, ആ മുഖവസ്തുവെ ആ കുട്ടി വരിക്കുകയും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.”

ഖോപരനാഥം

ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിലെ ഷഷ്ഠപ്രപാഠകരൂപമായി, സർവ്വോപനിഷൽസാരസർവ്വസ്വമായ ആ ആഖ്യാനിക ഇതാകുന്നു.

ഉദാലകൻ എന്നു പേരായ ഒരു മഹർഷി, പന്ത്രണ്ടുവയസ്സ് പ്രായമെന്ന “ശേപതകേതു” എന്നു പേരായ തന്റെ പ്രിയപുത്രനെ നോക്കി, ഇപ്രകാരം ആജ്ഞാപിച്ചു: “അല്ലയോ ശേപതകേതോ! നീ ചെന്നു് തുരുങ്കുലവാസം ചെയ്യുക! വേദാഭ്യയനം ചെയ്യുന്നിന്നുശേഷം മാത്രം ഇവിടെ മടങ്ങിവരിക! നമ്മുടെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതായ യാതൊരുത്തനും വേദാഭ്യയനം ചെയ്യാതെ നാമമാത്രബ്രാഹ്മണനായി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല.” പിതാവിന്റെ ഈ ആജ്ഞയെ അനുസരിച്ച് ശേപതകേതു തുരുങ്കുലവാസം ചെയ്യുകയും, പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലം അവിടെ നിവസിച്ചു് സർവ്വവേദങ്ങളേയും അർത്ഥസഹിതം അഭ്യയനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം

യനം നിമിത്തം അതിഗവ്ത്തോടെ ലേശവും നശിച്ചുപോയ പ്രകൃതിയോടുകൂടി തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രത്യാഗമിച്ചു. വലിയ അഭിമാനിയായി. സുബ്ബപ്രകൃതിയായി ഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേപതകേതുവിനെ നോക്കി, പുത്രൻ ശരിയായ ബോധത്തെ ഉപദേശിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഉപോദ്ഘാതരൂപത്തിൽ ഉദ്ദാലകൻ ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു. “ഹേ ശേപതകേതോ! ഇത്രയും അഭിമാനിയകത്തക്കവിധം എന്തൊരു ശ്രേഷ്ഠവിദ്യയാണ് നിന്റെ ഉപാധ്യായങ്കൽനിന്ന് നീ അഭ്യസിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളത്? എപ്രകാരം ഒരു മുൽപിണ്ഡത്തെ കണ്ണുകൊണ്ടുകണ്ടാൽ അതിന്റെ വികാരമായ ഘടാദികളെല്ലാം കണ്ടതുപോലെതന്നെ ഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കാരണത്തിൽനിന്നു കാര്യം ഭിന്നമല്ല. മണ്ണിന്റെ നാമമാത്രമായ വികാരമാകുന്നു ഘടാദികൾ. അതുകൊണ്ട് കാരണമായ മണ്ണുമാത്രം സത്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം യാതൊരുപദേശത്തെ (ബ്രഹ്മത്തെ) അറിഞ്ഞാൽ അറിയാത്തതായ ഈ ജഗത്തെല്ലാം അറിഞ്ഞതായി ഭവിക്കുന്നുവോ ആ വിശിഷ്ടോപദേശത്തെ നീ നിന്റെ ആചാര്യങ്കൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചുവോ?” പിതാവിന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തെക്കേട്ട് ശേപതകേതു വിനീതനായി ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “പിതാവേ അങ്ങൻ പറഞ്ഞതായ ആ വസ്തുവെ എന്റെ ഉപാധ്യായൻ അറികയില്ല. അറിയുമെങ്കിൽ തുണുവാനായ എന്നോട് എന്നിൽ കാരുണ്യത്തോടുകൂടിയ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിതാവുതന്നെ എനിക്കാവസ്തുവിനെ ഉപദേശിച്ചുതരേണമേ!” “അങ്ങിനെതന്നെ! ഞാൻ നിന്നോട് ആ വസ്തുവെ ഉപദേശിക്കാം. സാവധാനമനസ്സോടെ കേട്ടുകൊള്ളുക” എന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഉദ്ദാലകൻ തന്റെ പ്രിയപുത്രനോട് ദൂരവഗാഹവും, അത്യന്തനിഗ്രഹവുമായ ആ ആശ്ചര്യവസ്തുവെ ഇങ്ങനെ സുസ്പഷ്ടം വിവരിച്ചു:— പ്രിയപുത്രാ! ശേപതകേതോ! നാമരൂപാത്മകമായ ഈ ജഗത്ത് അതിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുമുമ്പ് ബ്രഹ്മ (പരമാത്മ) സ്വരൂപമായിരുന്നു. ബ്രഹ്മം സജാതീയാദിഭേദങ്ങളില്ലാത്ത അഖണ്ഡമായ സദസ്സുവാകുന്നു. എന്നാൽ മറുചിലർ ഈ ജഗത്ത് അതിന്റെ ഉൽപത്തിക്കുമുമ്പ് ശൂന്യസ്വരൂപമായിരുന്നുവെന്നും, ശൂന്യത്തിൽനിന്നാണ് ഈ ജഗത്തുണ്ടായതെന്നും വാദിക്കുന്നു. അതു ശരിയല്ല. അസത്തിൽനിന്ന് സത്തുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ? അസത്തിൽനിന്ന് സത്തുണ്ടാകുമെങ്കിൽ, വസ്തുപുത്രൻ പലേമക്കളുടേയും പിതാവായിത്തീരുകയും, ആകാശകസുമങ്ങളിലുള്ള തേൻ കടിച്ചു മധുപങ്ങൾ മദോന്മത്തരാകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശൂന്യവാദം തീരെ അപ്രമാണികമാകുന്നു. മായാശക്തിയുക്തനായ ആ പരമാത്മാവ് ജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാനിച്ഛിക്കയും, ക്രമേണ ആകാശവായുക്കളേയും, തദനന്തരം അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി ഇതുകളേയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചരാചരാത്മകവും, സ്ഥൂലവുമായ ജഗത്തിനേയും സൃഷ്ടിച്ചു. പരമാത്മവുതന്നെ ജീവരൂപത്തിൽ സർവ്വശരീരങ്ങളിലും അനുപ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആദ്ധ്യാത്മികവും, ആധിഭൗതികവും, ആധിദൈവികവുമായ സർവ്വപദാർത്ഥങ്ങളും ഭൂതകാൽമാകുന്നു. കാൽ കാരണത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു, അവയൊന്നും ഭൂതങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നമായി വസ്തുഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ല. വിചാരദൃഷ്ട്യാ, അവയെല്ലാം വാങ്മാത്രവും, അതുനിമിത്തം അസത്യവും ഭൂതങ്ങൾമാത്രം സത്യവുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൂതങ്ങൾ വികാരമാത്രമായതുകൊണ്ടു അവയുടെ കാരണത്തിൽനിന്നു അഭിന്നവും, അതു കാരണം കാരണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അഗ്രതവുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭൂതഭൗതികാത്മകമായ സർവ്വജഗത്തിനും മൂലകാരണം, അതായതു് ഉപാദാനകാരണവും നിമിത്തകാരണവും പരമാത്മാവുമാത്രവും, അതുകൊണ്ടു് ആ പരമാത്മാവുമാത്രം സത്യവും, സർവ്വമായ ഈ ജഗത്തും വാങ്മാത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വികാരമാത്രവും, അതുനിമിത്തം അസത്യവുമാണെന്നു് നീ ദൃഢമായി ധരിച്ചാലും.

ഏകപ്രകാരം സൂത്രബലനായ പക്ഷി അവിടവിടെ പറന്നുനോക്കി ഏവിടേയും ആശ്രയം ലഭിക്കാതെ ബന്ധനസ്ഥാനത്തെത്തന്നെ ഉപാശ്രയിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ ജീവൻ ജാഗ്രത്സ്വപ്നങ്ങളിൽ തന്റെ കർമ്മത്തെ അനുസരിച്ച് ബഹുവിധമായ സുഖദുഃഖാദികളെ അനുഭവിച്ച്, ഏവിടേയും വിശ്രമസ്ഥാനം ലഭിക്കാതെ സർവ്വസ്തുവായ ഈ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാശ്രയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സൽസംപത്തിതന്നെ, അതായതു് പരമാത്മപ്രാപ്തിതന്നെ ജീവന്റെ സുഷുപ്തിദശ. സുഷുപ്തിദശയിൽ ജീവൻ യാതൊന്നിൽ ഐക്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, അതുതന്നെ ജഗദുപാദാനമായി, സദാസ്തുവായ പ്രസ്തുത ബ്രഹ്മമെന്നു് താൽപര്യം.

സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായി ജനിയോടുകൂടിയ സർവ്വപദാർത്ഥങ്ങളും ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നുൽപന്നമാകുന്നു. സ്ഥിതികാലത്തിൽ ഈ ബ്രഹ്മവസ്തുവെ ആശ്രയിച്ചുതന്നെ ജീവിക്കുന്നു. പ്രളയകാലത്തിൽ ഈ പരമാത്മാവിൽതന്നെ പ്രലീനമാകയും ചെയ്യുന്നു. താദൃശമായ ബ്രഹ്മം എത്രയോ സൂക്ഷ്മമാകുന്നു. അതു് മാത്രമാകുന്നു ത്രികാലങ്ങളിലും നാശമില്ലാത്ത ഒരേ പാരമാത്മികവസ്തു. കല്പിതമായ ഘടത്തിന്നു് മൃത്തിക സ്വരൂപമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, കല്പിതമായ ജഗത്തിന്റെ സ്വരൂപമാകുന്നു അതു്. “തത്ത്വമസി ശേഷതകേതോ!” ഹേ ശേഷതകേതോ! അതു നീയാകുന്നു, അതായതു് ആ ബ്രഹ്മംതന്നെ നീ. ആ ബ്രഹ്മം നീയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നല്ല.

നാനാദിക്കുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നാനാവൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നു് രസങ്ങളെ സമാഹരിച്ച് തേനീച്ചകൾ മധുവിനെ നിഷ്പാദനം ചെയ്യുന്നു. ആ രസങ്ങൾ മധുവായി ഏകഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽപിന്നെ, കളിയുടെ രസം, ആശ്രത്തിന്റെ രസമെന്നും മറ്റുമുള്ള ഭേദഭാവം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ സുഷുപ്തിയിലും മരണത്തിലും പ്രളയത്തിലും പ്രാണികൾ സൽസ്വരൂപമായ

ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അതോടുകൂടി ഏകീഭൂതമാകുന്നതു കൊണ്ട്, “ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.” എന്നിങ്ങനെ അവർ അറിയുന്നില്ല. ജീവന്മാർ സൃഷ്ടിയിൽ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രതിദിനം പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ആ സൃഷ്ടിസ്ഥാനം ബ്രഹ്മമെന്നും, ആ ബ്രഹ്മമെന്നെ താനെന്നുമറിയാത്തതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യനോ, വ്യാഘ്രമോ, സിംഹമോ, വരാഹമോ, കീടമോ, മശകമോ, ഇങ്ങനെ ഏതൊരു രൂപത്തിൽ അവർ ഉറങ്ങിയോ, അതായത് സത്തിനെ പ്രാപിച്ചുവോ, അതേരൂപത്തിൽതന്നെ അതേവാസനാവസിതന്മാരായി അവർ അതിൽനിന്നുണ്ടുന്നു. “തത്ത്വമസി ശേപതകേതോ” ഘോ ശേപതകേതോ! ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിയിൽ അജ്ഞാതമായി പ്രതിദിനം പ്രാണികൾ പ്രാപിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മമെന്നെ നീ. നീയല്ലാതെ ആ ബ്രഹ്മം വേറൊന്നല്ല.

ഗംഗ, ഗോദാവരീ, സിന്ധു മുതലായി ഭിന്നഭിന്നകളായ ഓരോ നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നുചേർന്ന് സമുദ്രത്തോടു ഏകതയെ പ്രാപിച്ച് സമുദ്രരൂപമായിത്തീരുന്നു. തദനന്തരം ആ ഏകീഭാവംനിമിത്തം ഗംഗ, ഗോദാവരീ, സിന്ധു എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് ആ നദികൾ അറിയപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ സർവ്വമായ ജന്തുക്കളും അഖണ്ഡമായ സത്തിനെ പ്രാപിച്ചു അതിൽനിന്ന് വ്യവഹാരഭൂമിയിലേക്ക് ആഗമിക്കുന്നുവെങ്കിലും, തങ്ങൾ സത്തിൽനിന്നാണ് ആഗമിക്കുന്നതെന്നറിയുന്നില്ല. “തത്ത്വമസി ശേപതകേതോ! ഘോ ശേപതകേതോ! ആ സൽസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മമെന്നെ നീ, നീ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മം.

അല്ലയോ പ്രിയപുത്ര! ഈ മഹത്തായ വൃക്ഷത്തിന്റെ മൂലത്തിൽ മഴ കൊണ്ട് വെട്ടുന്നപക്ഷം, അവിടെ ജീവനങ്ങളെങ്കിൽ, അവിടെനിന്നും രസമൊഴുകും. മദ്ധ്യത്തിൽ വെട്ടുന്നപക്ഷം, അവിടെയും ജീവനങ്ങളെങ്കിൽ, അവിടെനിന്നും രസം സ്രവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അഗ്രത്തിൽ വെട്ടുന്നപക്ഷം, സജീവമെങ്കിൽ, അവിടെനിന്നും രസസ്രാവം ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ ക്രാന്തായ വൃക്ഷം ഇപ്പോൾ സർവ്വത്ര ജീവചൈതന്യത്താൽ വ്യാപ്തമായി വേരുകളെക്കൊണ്ട് ജലാദികളെ ഗ്രഹണം ചെയ്ത് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാഖയെ ജീവൻ സന്തുജിക്കുന്നപക്ഷം, അത് തീരെ നീരസവും ശൂന്യവുമായിത്തീരുന്നു. ഏതേതു ശാഖകൾ നിർജീവമായി ഭവിക്കുന്നുവോ, അതാത് ശാഖകൾ ഉണങ്ങി വീണുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവചൈതന്യം വിയുക്തമാകുമ്പോൾ, ശരീരം നശിച്ചുപോകുന്നുവെന്ന് സിദ്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ ശരീരമല്ലാതെ ജീവചൈതന്യം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. “തത്ത്വമസി ശേപതകേതോ!” ഘോ ശേപതകേതോ! ആ ജീവൻതന്നെ ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മമെന്നെ നീ. നീതന്നെ ആ ബ്രഹ്മം.

ശോപതകേതോ! ചേരാൽമരത്തിന്റെ ഒരു ഫലത്തെ കൊണ്ടുവരിക!

ഭഗവൻ! ഇതാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.

അതിനെ ഭേദിക്കുക!

ഇതാ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നീ കാണുന്നത്?

ഭഗവൻ! ഏറ്റവും അണക്കളായ ബീജങ്ങൾ.

ഒരു ബീജത്തെ എടുത്ത് ഭേദിക്കുക!

ഭഗവൻ! ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ എന്തുകാണുന്നു?

ഭഗവൻ! അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ യാതൊന്നും കാണുന്നില്ല.

പ്രിയപുത്ര! നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി കാണുവാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും അണുതരമായ ഈ ബീജത്തിന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നുൽപന്നമായതാണ് ഇതാ ഈ നില്ക്കുന്ന മഹത്തായി, സ്ഥൂലമായി, ബഹുശാഖാവിതതമായ വടവൃക്ഷം. അതു പോലെ അണുതരമായി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗോചരമായ സദാസ്മൃതിയിൽനിന്ന്, എത്രയോ മഹത്തായി, സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗോചരമായ ഈ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചം ഉൽപന്നമാകുന്നു. ഇതിനെ നീ ദ്രവ്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും! “തത്ത്വമസി ശോപത കേതോ” ഘേ ശോപതകേതോ! ആ സദാസ്മൃതി (ബ്രഹ്മം) തന്നെ നീ. നീതന്നെ ആ സദാസ്മൃതി.

“ശോപതകേതോ! ഈ ലവണത്തെ ഒരു ഘടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജലത്തിൽ ഇടുവെക്കുക! രാത്രികഴിഞ്ഞു പുലർകാലം എന്റെ സമീപത്തു വരിക!” ഇങ്ങനെ പിതാവുചെയ്ത ആജ്ഞയെ അനുസരിച്ച് ശോപതകേതു പ്രവർത്തിക്കുകയും, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പിതൃസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്തു.

പ്രിയശോപതകേതോ! നീ ഇന്നലെ ജലത്തിൽ പ്രക്ഷേപിച്ചതായ ആ ലവണത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക!

പിതൃനിദേശത്തെക്കേട്ട് ശോപതകേതു ഘടജലത്തിൽ ചെന്നു നോക്കിയെങ്കിലും, ലവണത്തെ പൃഥ്വിക്കായി കാണുവാനോ, ഗ്രാമിക്കുവാനോ സാധിച്ചില്ല.

പ്രിയവത്സ! ഉപ്പ് ആ ജലത്തിൽ ലയിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. ആ ജലത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് നാവിൽവെക്കുക!

പിതാജീ! നാവിൽവെച്ചു.

എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു?

ഉച്ഛ്വസം തോന്നുന്നു.

മധ്യത്തിൽനിന്ന് ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് നാവിൽ വെക്കുക!

നാവിൽവെച്ചു.

എന്തുരസമാണ്?

ഉപ്പുരസം തോന്നുന്നു.

അടിയിൽനിന്ന് ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് നാവിൽവെക്കുക!

നാവിൽവെച്ചു.

എന്തുരസമാണ് തോന്നുന്നത്?

ഉപ്പുരസം തോന്നുന്നു.

ഹേ പ്രിയപുത്ര! ആ ജലത്തിൽ ലവണം വ്യാപകമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതിനെ ദർശനംകൊണ്ടോ, സ്पर्ശനംകൊണ്ടോ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. രസനേന്ദ്രിയംകൊണ്ടുമാത്രം അത് ഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യമാകുന്നു. അതുപോലെ സഭാസ്തു ഈ ദേഹത്തിലും സർവ്വവ്യാപകമായി വിരാജിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ദർശനംകൊണ്ടോ, സ്पर्ശനംകൊണ്ടോ, അറിയപ്പെടുവാൻ അസാദ്ധ്യമെങ്കിലും, വേറെ ഉപായങ്ങളെക്കൊണ്ട് സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. “തത്ത്വമസി ശേപതകേതോ!” ആ സഭാസ്തുവായി, സർവ്വവ്യാപകമായ ബ്രഹ്മതന്നെ നീ. നീതന്നെ ആ ബ്രഹ്മം

ഗാന്ധാരദേശത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷനെ തസ്കരന്മാർ പിടിച്ചു കണ്ണടച്ചുകെട്ടി വളരെ ദൂരത്തിലുള്ള വിജനമായി, വിശാലമായ ഒരു രണ്യത്തിൽകൊണ്ടുചെന്നുവിട്ടു. അരണ്യാന്തരത്തിൽ പെട്ടതായ അവൻ കിഴക്കും തെക്കുമറിയാതെ ഭയഭീതനായി, വിഹ്വലചിത്തനായി “എന്നെ കള്ളന്മാർ കണ്ണടച്ചുകെട്ടി കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നു.” എന്നിങ്ങനെ ഉച്ചൈസ്തരം ദീനദീനമായി വിലപിക്കുന്നു. ആ വഴിയെ ചെല്ലുന്ന കാരുണികനായ ഒരു പഥികൻ ഈ ആർത്തനാദത്തെ കേട്ട് ബലന്റെ സമീപത്തുചെന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകളുടെ കെട്ടഴിച്ചു, ഗാന്ധാരദേശം ഇവിടെനിന്നിത്രദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, അവിടെക്കു ചെല്ലുവാൻ മാർഗ്ഗം ഇന്നിന്നതാകുന്നുവെന്ന് സ്പഷ്ടമായി ഉപദേശിച്ചു അവനെ മാർഗ്ഗത്തിൽചേർത്തിവിട്ടു. ആ ഉപദേശത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സമർത്ഥനായി, ഉത്സാഹപോഹകശലനായ അവൻ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽചെന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ക്രമേണ ഗാന്ധാരദേശത്തിൽ സ്വധാമത്തിൽതന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇപ്രകാരം മോഹരൂപിയായ പടത്താൽ ആവൃതാക്ഷനായി, ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളാകുന്ന തസ്കരന്മാരാൽ ബഹുവിധമായ അനർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായ ഈ ദേഹരൂപിയായ അരണ്യത്തിൽ പ്രവേശിതനായി, ദുഃഖിതനായ പുരുഷനെന്നോക്കി കൃപാലുവായ ആചാര്യൻ കണ്ണുതുറന്നു ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഉപദേശഗ്രഹണപടുവായി, വിചാരനിപുണനായ അവൻ ദേഹാരണ്യത്തിൽനിന്നു നിർഗ്ഗമിച്ച ക്രമേണ സ്വധാമമായ ആ സഭാസ്തുവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യോപദേശം സഭാസ്തുവെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മുഖ്യോപായമെന്നു ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക. “തത്ത്വമസി ശേപതകേതോ!” ആ സഭാസ്തുതന്നെ നീ. നീതന്നെ ആ സഭാസ്തു.

മുറ്റർപ്പുവായ പുരുഷന്റെ അരികെ ബന്ധുക്കൾ ചെന്നിരുന്നു, “നീ എന്നെ അറിയുമോ? ഞാനാരാണെന്നു നീ പറഞ്ഞാലും!” എന്നിങ്ങനെ അവനോടു് ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാക്കു മനസ്സിലും, മനസ്സ് പ്രാണങ്കലും, പ്രാണൻ തേജസ്സിലും, തേജസ്സ് പരമേവത (സഭാസ്തു)യിലും വിലയിടുന്നതുവരെ, അവൻ അരികെ ഇരിക്കുന്ന ബന്ധുജനങ്ങളെ അറിയുന്നു. എപ്പോൾ വാക്കു്, മനസ്സ് മുതലായവ ക്രമേണ സഭാസ്തുവിൽ വിലയിച്ചുകഴിഞ്ഞുവോ, പിന്നെ അവൻ യാതൊന്നുമറിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അവിചാൻ ഏതൊരുക്രമത്തിൽ അവന്റെ മരണകാലത്തിൽ സഭാസ്തുവിനെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, വിചാണം പ്രാരബ്ധകർമ്മത്തെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഭജിച്ചതിനാൽ, ഒടുവിൽ അതേക്രമത്തിൽതന്നെ സഭാസ്തുവിൽ ഏകീഭവിക്കുന്നു, അതായതു് വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവിചാണം വിചാണം സൽസംപത്തിയിൽ യാതൊരു ഭേദവും സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അവിചാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം പിന്നെയും ജന്മത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. വിചാനാകളെ, പുനരാവൃത്തിരഹിതമായി ആ സഭാമത്തിൽത്തന്നെ വിരാജിക്കുന്നു. “തത്ത്വമസി ശേപതകേതോ!—ഘോ ശേപതകേതോ! ആ സഭാസ്തുതന്നെ നീ! നീതന്നെ ആ സഭാസ്തു.”

“ഇവൻ കളവുചെയ്യു; ഇവൻ ധനം മോഷ്ടിച്ചു” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് രാജകർമ്മചാരികൾ ഒരുവന്റെ കൈകളെ വരിഞ്ഞുകെട്ടുന്നു. അവൻ കളവു് സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടു്, അവൻ ചോരൻതന്നെയോ അല്ലയോ എന്നു പരീക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി, ചുട്ടുപഴുത്തതായ മഴുവിനെ അവന്റെ കയ്യിൽവെച്ചു് അതിനെ അവന്റെ കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ അനൃതവാദിയെങ്കിൽ, അവന്റെ കൈ ദഹിക്കുന്നു; അതല്ല, അവൻ സത്യവാദിയെങ്കിൽ, അവന്റെ കൈ ഭംഗമാകുന്നില്ല. തപ്തപരശുവും ഹസ്തുതലവുമായുള്ള സംയോഗം സത്യവാദിക്കും അസത്യവാദിക്കും, തുല്യംതന്നെയെങ്കിലും, സത്യവാദിയെ സത്യം രക്ഷിക്കുകയും, അസത്യവാദിയെ അസത്യം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, ശരീരപാതകാലത്തിൽ, വിചാണം അവിചാണം സൽസംപത്തി തുല്യമെന്നിരിക്കിലും സഭാസ്തുവായ ബ്രഹ്മത്തെ സ്വസ്വരൂപമായി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടു് വിചാൻ പിന്നീടു് ഭേദത്തെഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവിചാനാകളെ, സത്യവസ്തുവെ അറിയാതെ, അനൃതമായ ഭേമാദികളിൽ അഭിമാനിയായതുകൊണ്ടു്, അതിന്റെ ഫലമായി പിന്നെയും ശരീരത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. “തത്ത്വമസി ശേപതകേതോ!—ആ സത്തായ ബ്രഹ്മം തന്നെ നീ നീതന്നെ ആ ബ്രഹ്മം.”

ഇങ്ങനെ ഒമ്പതുപ്രാവശ്യം “തത്ത്വമസി ശേപതകേതോ!” എന്നിങ്ങനെ പലേ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളോടും ഉപപത്തികളോടുംകൂടിയ ഉദാഹരണൻ്റെ ഉദാഹരണമായ ഉപദേശവാണിയെ ശ്രവിച്ചു വിചാരവാനായി, ശ്രോഷ്ടാധികാരിയായ ശേപതകേതു ഈ ഭേമാദികളിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ആത്മതത്ത്വമാണു് താനെന്നും, ആ

ആത്മതത്ത്വപഠനത്തെ സകല ജഗദധിഷ്ഠാനമായ ബ്രഹ്മമെന്നും കരതലവിലപം പോലെ നിസ്സംശയമായി സാക്ഷാൽകരിക്കുകയും, അനന്തരമനാരതം ജീവന്മാരുടെ നേരി, കൃതകൃത്യനായി, സുഖസ്വപരൂപനായി ലോകത്തിൽ വിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രാചീനമഹർഷികളുടെ വിചാരരീതി ഇതദ്ദേശമായിരുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മമായ ഇതദ്ദേശവിചാരത്താൽ വസ്തുനിർണ്ണയം ചെയ്ത് അവർ സർവ്വദാ അതിൽ രമിച്ചുനടിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരംകൊണ്ടല്ലാതെ, കേവലം തപസ്വകൊണ്ടോ ഉപാസനകൊണ്ടോ ഏകാസനസ്ഥിതികൊണ്ടോ വസ്തുനിർണ്ണയമാകട്ടെ തജസ്വമായ നിരതിശയശാന്തിയാകട്ടെ ലേശവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എത്രതന്നെ തപംചെയ്താലും അഹങ്കാരം നശിക്കുന്നതല്ല. വിചാരജനിതമായ വസ്തുനിഷ്ഠയിൽ മാത്രമേ അഹങ്കാരം സമുലമുന്മൂലിതമാകുന്നുള്ളൂ. അഹങ്കാരം ഉന്മൂലിതമാകുന്നതുവരെ, ആത്യന്തികമായ അനന്തർനിവൃത്തിയോ ശാന്തിയോ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. സർവ്വാനന്തരങ്ങൾക്കുമുള്ള ഏകകാരണം അഹങ്കാരമെന്നെ. പഴുതൊട്ടു ഹിരണ്യഗർഭൻ വരേയുള്ള സകല പ്രാണികളും ഈ അഹങ്കാരമാകുന്ന ചരടിൽ കോർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രമാത്രപ്രമാണപ്രമേയരൂപമായ ഈ ജഗത്തിന്റെ ചലനത്തെ ഈ അഹങ്കാരം നിമിത്തമാകുന്നു. ഈ അഹങ്കാരത്തെത്തന്നെയാണ് അജ്യാസമെന്ന് വേദാന്തികൾ പറയുന്നത്. “അജ്യാസോ നാമാതസ്തിംസ്രുഃ” (ശാരീരകഭാഷ്യം) അതല്ലാത്തതിൽ അതാണെന്നുള്ള ബുദ്ധി, അതായത് ആത്മാവല്ലാത്ത ദേഹാദികളിൽ ആത്മാവെന്നുള്ള ബുദ്ധിയത്രേ അജ്യാസം. അതുതന്നെ അഹങ്കാരം. അഹങ്കാരമെന്ന സംസാരം. അഹങ്കാരനിവൃത്തിതന്നെ മോക്ഷം. അഹങ്കാരം നശിച്ച് ആത്മനിഷ്ഠനായി, സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ആത്മാവിനെ, അതായത് ഈശ്വരനെ ഒർശിക്കുന്നതുതന്നെ മുക്തിപദം. അങ്ങനെ ഒർശിക്കുന്നതുതന്നെ ധന്യധന്യവും സർവ്വാത്മാവുമായ ജീവിതം. ഈ ഈശ്വരീയജീവിതത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുകൊണ്ടാണ്

“ആനന്ദചിന്തയ ഹരേ! ഗോപികാരമണ!
ഞാനെന്നഭാവമിഹ തോന്നായ്തവേണമിഹ
തോന്നുന്നതാകിലഖിലം ഞാനിതെന്നവഴി
തോന്നേണമെ വരദ! നാരായണായ നമഃ”

എന്നുള്ള സുപ്രചരിതമായ ഈ കൈരളീഗീതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഹംബുദ്ധിയാകുന്ന ദിസ്തൂരസാഗരത്തെ അതിക്രമിച്ചവൻ നാമരൂപാത്മകമായ ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിലും എപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യഭൂതനായ പരമാത്മാവിനെത്തന്നെ കൺകളുക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുനടിക്കുന്നു. ഭക്തോത്തംസമായ കബീർദാസൻ ഒരിക്കൽ ഭക്തനെത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്നു ഭക്തിക്കുവാനുള്ള ഗോതമ്പു റൊട്ടിയെ ഒരു നായ വന്നുകടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. “ഹേ പ്രഭോ! ത്രുഷ്ണമായ റൊട്ടി നീ ഭക്ഷിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഇതാ ഈ നെയ്യിനെ അതിൽ ചേർത്തിഭക്ഷിക്കുക.”

എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ ഏഴുനീറു് പ്രേമപൂർവ്വം റോട്ടിയിൽ നെയ്യുപുരട്ടികൊടുക്കുകയുണ്ടായി. “ഹേ പ്രഭോ!” എന്നു അദ്ദേഹം നായിനെ സംബോധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ മാധുര്യവും മാഹാത്മ്യവും നോക്കുക! അഹങ്കാരം നിശ്ശേഷം നശിച്ചു് സർവ്വ സമദർശനം ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ ഈ ശ്വരമുന്തികളായ മുകതപുരുഷന്മാരുടെ ചരണരജസ്സുകൾക്കായിക്കൊണ്ടു് “ശതശോഫഥ സഹസ്രശഃ” നമസ്കാരം ചെയ്യുകൊള്ളാം.

ഇങ്ങനെ വിചാരംവഴിക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠയ്ക്കായ് വസ്തുനിഷ്ഠയാൽ അഹങ്കാരാദ്യന്തങ്ങൾക്കു നിശ്ശേഷം നശിച്ചിച്ചു് നരജീവിതത്തെ സഫലീകരിക്കുവാനുള്ള അനന്യസാധനമായിട്ടാണ് വൈദികധർമ്മവും ബൌദ്ധധർമ്മവും ചതുർത്ഥശ്രമത്തെ തൽപരതയോടെ വിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ കാലപരിവർത്തനം നിമിത്തം, ഇന്നത്തെ ഹൈന്ദവസാധുക്കളെന്നപോലെ, ബൌദ്ധസാധുക്കളായ ലാമമാരും ഈ വിചാരസരണിയെ സമീപിക്കുവോളം ചെയ്യാതെ, അതിവിപ്രകൃഷ്ടവും, അതികടിലവുമായ ഇതരസരണികളിൽ പരിഭ്രമിച്ചുലയുകയോ, അഥവാ ഒരു വിഹിതസരണിയിലും സഞ്ചരിക്കാതെ വൃക്ഷജീവിതം നയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതു്. അങ്ങനെ ഖോചരനാഥത്തിലെ ലാമമാരും കേവലതപസ്യയിൽ നിഷ്ഠിതന്മാരെന്നല്ലാതെ, വിചാരപരമായ ഒരു കൃഷ്ണജീവിതത്തെ അഭ്യസിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എങ്കിലും വൃക്ഷമെന്നപോലെ അലസജീവികളാകാതെ നിത്യനിരന്തരമായ തപശ്ചരണത്തിൽത്തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അവർ വിശിഷ്ടമാതാക്കളും വന്ദ്യചരണന്മാരുമായിത്തന്നെ എനിക്കു തോന്നി.

ഇരുന്തറോളം ലാമമാർ സർവ്വകാലത്തും പാർത്തുവരുന്ന തിബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മഠസ്ഥാനമാകുന്നു ഖോചരനാഥം. മാനസസരസ്സിന്റെ പശ്ചിമപ്രാന്തത്തിൽനിന്നുതടവിച്ചു സുന്ദരമായ ബാലികാരൂപത്തിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന കണ്ണാലിനദിയുടെ വാമതീരത്തിൽ മജ്ജുളമായ ഒരു വിശാലമൈതാനത്തിൽ ഹിമാർണ്ണമായി, ധവളധവളമായി പ്രകാശിക്കുന്ന പർവ്വതമാലയാൽ പരിവേഷിതമായി വിജയിക്കുന്ന ആ ഖോചരനാഥസ്ഥാനം ഹൃദയമുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തെ അത്യന്തമാറ്റാദിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. മഠത്തിന്റെ അനതിദൂരത്തായി, ശോഭനമായ ഒരു ഗ്രാമവും, ഒരുതരം പയർ തുടങ്ങിയ ചില ധാന്യങ്ങൾ വിതച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഹരിതനിറംപൂണ്ടു കറെ കൃഷിസ്ഥലവും ആ ഏകാന്തനിഗ്രഹമായ ദിവ്യധാമത്തിന്റെ ഭൂഷണമായോ, അഥവാ ഭൂഷണമായോ അവിടെ അക്ഷീലക്ഷീഭവിച്ചിരുന്നു.

വന്ദ്യനാഥത്തിലെ നിവാസം ജപരപീഡയാൽ ബഹുവിക്ഷിപ്തമായി, വിശ്രമത്തിനുപകരം ദിനക്രമേണ അധികമധികം പരിശ്രമത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായി, ശരീരദൃഷ്ട്യാ അമംഗളമയമായി വർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, മനോ

ദൈവ്യത്തെ ശിഥിലമാക്കി, കൈലാസയാത്രയെപ്പറ്റിയുള്ള ദ്രശസങ്കല്പത്തേയും ദ്രശോത്സാഹത്തേയും ലേശമെങ്കിലും പ്രക്ഷീണമാക്കുവാൻ പശ്ചാത്തപ്യമായി ഭവിച്ചിരുന്നില്ല. “ഡീട്ട്” മുതലായ അവിടത്തെ ഭക്തന്മാർ എന്റെ ശരീരാസപാസ്ഥ്യത്തേയും, അവരുടെ സൽസംഗേച്ഛയേയും നിമിത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട്, മേലോട്ടുള്ള യാത്രയെ അക്കൊല്ലം നിർത്തിവക്കേണമെന്ന് എന്നോട് പലവുരു ആഗ്രഹപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിലും, കൈലാസകാമകനായ ഞാനാപ്രാർത്ഥനയെ ഗൗരവമില്ലാതെ, ഒന്നരണ്ടാഴ്ചകളിൽതന്നെ ചന്ദനനാഥത്തിൽനിന്നു മേലോട്ട് യാത്രതുടർന്നു. ആനന്ദഗിരിയും വേറൊരു ബ്രാഹ്മണസേവകനും എന്നു അനുഗമിച്ചിരുന്നു. തേനും നെയ്യും ചേർത്തു മർദ്ദിച്ചതായ സകുമാര്യ് അവിടത്തുകാരുടെ പ്രേമസ്താരകമായ പാഥേയമായി ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഭക്താഗ്രഹണനായ “ഡീട്ട്” കുറെദൂരം ഞങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വം അനുയാത്രചെയ്തു, കുറെ പണം, അതായത് നേപാളത്തിൽ നടപ്പുള്ള കുറെ മോഹർനാണൂം വഴിച്ചിലവിന്നുവേണ്ടി ഞങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പണത്തിലുള്ള പ്രേമത്താലല്ല, ഉത്തമഭക്തനും ഉഭാരമതിയുമായ അദ്ദേഹത്തിലുള്ള പ്രേമത്താൽ പരവശനായ ഞാൻ ഗൗരവമില്ലാതെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു നന്ദിപറഞ്ഞു. അടുത്ത ഗ്രാമംവരെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പരിചയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്താൽ നിയുക്തനായ ഒരു യുവകമ്മുചാരിയും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിന്തുടർന്നു.

ചിമമണിത്തന്നെ മസ്തകത്താൽ തങ്ങളുടെ അപ്രധർഷണീയമായ പ്രൗഢമയെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടുചേർന്നുവന്ന അനേകം വലിയ വലിയ കൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങളോടൊണ് അസ്ഥിസ്ഥശരീരനായ എനിക്കിനി മേലോട്ട് എത്തിരിടുവാനുള്ളത്, ഏതായാലും ഇഴശ്ചരനെ ശരണീകരിച്ച് ഇഴശ്ചരമാത്രസഹായനായി, ലേശവും അധൈര്യംകൂടാതെ ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ പർവ്വതാരോഹണം ചെയ്തുതുടങ്ങി. വമ്പിച്ച ഒരു പർവ്വതത്തെ ഏറിയിറങ്ങി സന്ധ്യക്കുമുമ്പായി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു. ഗ്രാമജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്വാഗതംചെയ്ത് ദേവതാമന്ദിരത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നിരുത്തി സൽക്കരിക്കയും, രാത്രി ഭോജനത്തിനായി അവിടെ കിട്ടുന്ന നല്ല നല്ല ഖാദ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുന്മാകെ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കാട്ടുമാണ്ടുവിൽനിന്ന് ഇവിടംവരെ “രാജമാനിത”നാമയ ഞങ്ങളോടൊരുമിച്ച് രാജപുരുഷൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇവിടെനിന്നു മേലോട്ട് അങ്ങനെ അധികൃതരൂപത്തിൽ ആരുംതന്നെ ഞങ്ങളെ അനുഗമിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സ്വഭാവേന സാധുക്കളിൽ ശ്രദ്ധാഭക്തികളുള്ള നേപാളത്തിലെ ഗ്രാമീണജനങ്ങൾ ലേശവും ഉപേക്ഷാഭാവംകൂടാതെ ആദരപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സാധാരണരൂപത്തിൽ ഉപചരിച്ചിരുന്നു. അധികം രാത്രികളും മാർഗ്ഗത്തിനരികെ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽതന്നെ ഞങ്ങൾ വലിയ കഷ്ടമെന്നിയെ അതിവാഹനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചില

പ്ലോറം ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ പലേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നില്ലെന്നു മില്ല. ഫിംസ്രജന്തുക്കൾ തിങ്ങിനിവസിക്കുന്ന മഹാവനാന്തരത്തിലും രാത്രിവെനകപ്പെടുകയുണ്ടായില്ലെന്നില്ല. അതിവിപുലമായി, ഘനഘോരമായി, സ്ഥിരീടധികാരമുഖരിതമായിരിക്കുന്ന വിപിനാന്തരത്തിൽ വിറകിനെ പ്രഭൃതമായി സഞ്ചയിച്ച്, അഗ്നിയെ പ്രചണ്ഡമായി ജ്വലിപ്പിച്ച്, അതിന്നരികെ ഉറങ്ങാതെ അതിജാഗ്രതയോടെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ആ രാത്രിയും വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല.

ഏതായാലും ദേവദാരു തുടങ്ങിയ അനേകപ്രകാരത്തിലുള്ള പരിവൃത്തവും അപരിചിതവുമായ ദിവ്യവൃക്ഷങ്ങളും, മറ്റു പലേ ദിവ്യലതകളും പലേ ദിവ്യതൂല്യങ്ങളും നിറഞ്ഞു ഗഹനമായ ഗഹനാന്തരങ്ങളേയും, ഇടക്കിടെ പരിശുദ്ധമായ പലേ ഗ്രാമങ്ങളേയും ദർശിച്ചു മതികൂറിച്ചും, ദിനമനു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്രയോ പവിത്രമായി, നിസ്സുലമാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടിയ തുഷാരശൈലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും, പവിത്രാത്മാക്കളായ പർവ്വതീയജനങ്ങളാൽ അധിവസിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഞാനീ ഗ്രാമങ്ങളെ ‘പരിശുദ്ധ’ വിശേഷണംകൊണ്ടു വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശുചീകരണത്തേയും മറ്റും ലക്ഷിക്കരിച്ച് പറകയാണെങ്കിൽ, ‘തീരെ മലിന’മെന്ന വിശേഷണത്തിന്നർഹമാണ് ഗ്രാമങ്ങളെ വിശിഷ്ടപ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹിമാലയത്തിലെ ഗ്രാമീണജനങ്ങൾ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ ശുദ്ധാത്മാക്കളല്ലെങ്കിലും ആന്തരദൃഷ്ട്യാ അവർ ശുദ്ധാത്മാക്കളാകുന്നു. യാതൊരു യോഗ്യശിക്ഷയുമില്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യനിധികളായ ഇവിടത്തെ പർവ്വതീയജനങ്ങൾക്ക് ശരീരശുദ്ധി, വസുശുദ്ധി, ഗൃഹശുദ്ധി എന്നുള്ള ബാഹ്യശൗചം തീരെ ഇല്ലതന്നെ. മണ്ണും കരിയുംചിരണ്ടു മലിനമായി, വളരെ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജലാദികൾകൊണ്ടു പ്രക്ഷാളനംചെയ്യാത്ത അവരുടെ ശരീരവും വസുവും ഗൃഹവും കാണികളുടെ മനസ്സിൽ കലശലായ ഘൃണയെ ഉളവാക്കാതിരിക്കയില്ല. എങ്കിലും അവർ ആന്തരശൗചത്തോടുകൂടിയ ശുദ്ധാത്മാക്കളാണെന്നു പാക്ഷികമായി വ്യപദേശിക്കുന്നതിൽ അബലമില്ല. അശിക്ഷിതന്മാരായും സൽസംഗശുശ്രൂണാരായുമുള്ള അവർക്ക് വിചാരജനിതമായി സുദൃഢമായ മനഃശുദ്ധിയുണ്ടെന്നു പറവാൻ തരമില്ലെങ്കിലും, പരമ്പരാസിദ്ധമായ ശുദ്ധസംസ്കാരംവഴിക്ക് മലം, കപടം, അസത്വം, അധർമ്മം, അശുദ്ധം, അസന്തോഷം, ഭോഗലാലസം, ആലസ്യം തുടങ്ങിയ അശുദ്ധഗുണങ്ങൾ അവരെ സ്പർശിക്കുന്നില്ലെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ഇങ്ങനെ നൈസർഗ്ഗികമായിത്തന്നെ ഉരുട്ടും, പിരട്ടും, കളവും, ചതിയും സാമത്ര്യാലും ദൃസ്സാമത്ര്യാലുമൊന്നുമില്ലാത്ത പർവ്വതീയരുടെ ഒതുങ്ങിയ ശുദ്ധപ്രകൃതി വലിയ ശിക്ഷിതന്മാരും വിചാരവിചക്ഷണന്മാരുമെന്നഭിമാനിക്കുന്ന നാഗരികന്മാർക്കുപോലും അനുകരണീയമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. വഴിയിൽ ഒരു പാത്രമോ ഒരു വസുതമോ യദൃച്ഛയാ വീണുകിടക്കുന്നതായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ,

അവർ എത്രതന്നെ ഭാരിദ്ര്യകൾ തന്മാരെ നീരിക്കിലും, എത്രതന്നെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടുനോക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്നാൽ അവരുടെ വിലക്ഷണമായ ഈ ശുദ്ധപ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ പൊട്ടത്തമെന്നോ ഭീരുതയെന്നോ വ്യാപകശീലത്തക്കവിധം അത്രയും അമർച്ചയായിപ്പോകാറുണ്ടെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ചു പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

പിന്നെ ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ ദേവതയിലുള്ള അനന്യമായ ശ്രദ്ധാഭക്തികൾ നിമിത്തവും, ഇവരെ ശുദ്ധാത്മാക്കളെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല. ഗണ്യഘജലവും, ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു അഗ്നിയിലിട്ട് ഇടക്കിടെ നക്കിനക്കി സ്വാദുനോക്കി വേവിയ്ക്കുന്ന മൃഗമാംസവുംകൊണ്ട് മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന, കണ്ണപ്പകേതനെന്നു് തമിഴ് നാട്ടിൽ പ്രസിദ്ധനും പുഷ്പനുമായ തിണ്ണനോടു് ദേവപൂജാവിഷയത്തിൽ ഏതാണ്ടിവരെ ഉപമിക്കാവുന്നതാണ്. മലിനമായ ശരീരവസ്ത്രാദികളോടും, ആട്ടിനേയും മറ്റും വെട്ടി മന്ദിരത്തെ രക്തമയമാക്കിയും, തങ്ങൾ തിന്നുന്ന മലിനമായ അന്നാദികളെ നിവേദ്യമായി ദേവതയുടെ മുമ്പിൽവെച്ചും, മറ്റും ഇവർ ചെയ്യുന്ന ദേവപൂജ എത്രയോ മലിനമെന്നു പറയേണ്ടതുണ്ടു്. ക്ഷുദ്രദേവതകളെ മാത്രമല്ല, സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെപ്പോലും ഹിമാലയത്തിലെ ജനങ്ങൾ മാംസനിവേദ്യംകൊണ്ടു് പൂജിക്കുന്നു. കൈലാസദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ, ചിങ്ങമാസത്തിലെ കൃഷ്ണാഷ്ടമിദിവസം, തിമ്പത്തിൽനിന്നു താഴെയുള്ള “ഗർവ്വാങ്ങ്” എന്നു പേരായ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കൃഷ്ണഭഗവാന്റെ പുണ്യപ്രദമായ അവതാരദിനത്തെ അനുസ്മരിക്കയും ആദരിക്കയും ചെയ്യാത്ത ഹിന്ദുസന്താനങ്ങൾ ഇല്ലതന്നെ! അവിടത്തെ പാഠശാലയിലെ അദ്ധ്യാപകനും കുറെ പ്രായം ചെന്നു് കലീനനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, രാത്രി ഒരു മണിസമയത്തു്, ഞാൻ കിടക്കുന്നേടത്തുവന്നു് കൃഷ്ണപ്രസാദം കുറെ കഴിക്കുവാൻ പൂജാസ്ഥാനത്തിലേക്കു് വരേണമെന്നു് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു, കൃഷ്ണനോന്മുക്താരണം വലിയൊരാസ്ത്രികനുമായ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു ഭാഗത്തിരുത്തി ഭഗവാൻ നിവേദിച്ചതായ ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ എനിക്കു വിളമ്പിത്തുടങ്ങി. “സ്വാമിജി! മാംസം കഴിക്കുമോ? മാംസവും ഭഗവാൻ നിവേദിച്ചതാണ്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു്, ഒരു പാത്രത്തിൽ മാംസവുമായി എന്റെ അരികെ വന്നു. ഞാൻ മന്ദമാസപൂർവ്വം അതിനെ നിഷേധിച്ചു. ശിവശിവ! എന്തെല്ലാം മൃഗവിശ്വാസങ്ങളാണ് കാലക്രമേണ പരിശുദ്ധമായ ഈ ആയുർഭൂമിയിൽ വേരൂന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പകൽ മുഴുവനും കാലികളുമേൽപ്പു്, വെണ്ണയും പാലും മാത്രം കുടിച്ചു്, ശരീരത്തെ ചോറ്റിടുന്ന പ്രേമനീധിയും ജഗൽപിതാവുമായ ശ്രീകൃഷ്ണപദാർത്ഥം ആട്ടുമാംസം തിന്നാൽ മാത്രമേ തന്റെ വയറുനിയറയുള്ളുവെന്നു് വല്ലവരോടും പറയുകയുണ്ടായോ?

ദേവനാരം ദേവിമാരുമെല്ലാം അജമഹിഷാദികളുടെ കൊഴുത്ത രക്തത്തെ പാനം ചെയ്യാൽ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ അന്തർദ്രാഹം ശമിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് വല്ലവരോടും ആജ്ഞാപിക്കുന്നുണ്ടോ? അഹോ വിചിത്രം, വിചിത്രമെന്നേ പറയേണ്ടതുളളു.

എന്നാൽ പർവ്വതീയരുടെ ദേവതാരാധനം ഇങ്ങനെ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ പലതുകൊണ്ടും അത്യന്തമലിനമെന്നിരിക്കിലും, ഏതയോ ശുദ്ധമായ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ അതനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്, ആന്തരദൃഷ്ട്യാ അത്യന്തനിമ്ലമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിലും യാതൊരനുപവത്തിയുമില്ല. ഇങ്ങനെ പ്രാണിഹിംസയും രക്തധാരയും വഴിക്കല്ലാതെ ദേവത പ്രസാദിക്കുകയില്ലെന്നുള്ള ഉള്ളഴിഞ്ഞു ഉത്തമശുദ്ധയും, അപഞ്ചലപ്രേമവുമാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ താമസമായ ആരാധനാകർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളതു് നിസ്സംശയമാണ്. ഈശ്വരസന്നിധിയിലേക്കു ചെല്ലുവാൻ ഏതയോ ശുദ്ധവും സരളവുമായ സമാഗ്ഗങ്ങൾ വിദ്യമാനമായിരിക്കേ, അവയെ അറിയാതെ, ഏതയോ കസ്തിതവും വക്രവുമായ ദർമ്മാഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടെ അവിടേക്കു് യാത്രചെയ്യുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരിൽ അറിവുള്ളർ ശ്രോധിക്കുകയല്ല, അനുശ്രോശിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതു്. അതിരിക്കട്ടെ, പ്രകൃതത്തെ തുടരാം.

നിരന്തരമായി ആരംഭിച്ച വൃഷ്ടിനിമിത്തം പലേ കഷ്ടതകളും ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചുകൊണ്ടും, മഹോന്നതങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങളുടെ അദൃഷ്ടപരമായ ദിവ്യദർശനത്തെ ദർശിച്ചാനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും, അഞ്ചുദിവസത്തെ പ്രയാണംകൊണ്ടു് ഒരു മുഖ്യസ്ഥാനമായ “ശീമക്കോട്ടു്” എന്ന് പേരായ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ചന്ദനനാഥത്തിലെ “ഡീട്ട”യാൽ ആദേശിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരം, അവിടത്തെ “ഡീട്ട”യാൽ ഞങ്ങൾ സൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു്, അവിടത്തെ നിവാസം ഞങ്ങൾക്കു് വലിയ വിശ്രാമജനകമായിത്തന്നെ വർത്തിച്ചിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണയുവാവായിരുന്ന ആ ന്യായാധിപതിൻ വലിയ ആസ്തികനും സാധുഭക്തനുമായിരുന്നു. എന്തെന്നെല്ല, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്നു തോന്നത്തക്കവിധം അദ്ദേഹം ബാഹ്യശൗചത്തോടുകൂടിയ ഒരു തേജസപിയുമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, പിന്നെ അതിശുഭ്രരെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരുതരം തണുജാതിക്കാർ ഇവരാകുന്നു ഇവിടങ്ങളിലെ നിവാസികൾ. വേഷമാലിന്യം നിമിത്തം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞറിയിച്ചാലല്ലാതെ സർവ്വസാധാരണമായി ബ്രാഹ്മണരെ ബ്രാഹ്മണരെന്നു് ആർക്കുതന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എങ്കിലും ഇടക്കിടെ ദർശ്യമായി ബ്രഹ്മതപദ്യോതകമായ ബ്രഹ്മവർച്ചസത്തോടുകൂടിയ ഈദൃശവ്യക്തികളെ കാണുവാനിടയാകുമ്പോൾ, എന്റെ മനസ്സു് അതിയായി സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. ബ്രഹ്മഗുണംതന്നെ ബ്രഹ്മതപപ്രയോജകമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ബ്രഹ്മഗുണംകൂടാതെ ഒരുവനെ ബ്രാഹ്മണനെന്ന് കല്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരത്ഥവുമില്ല. ഉള്ളും പുറവും കറുത്തിരുണ്ടു് മലിനമായ ഒരു ദോഹം അതിസ്വപ്നമായ ബ്രാഹ്മ

ബ്രത്തിന്നധികാരിയാകുന്നതെങ്ങനെ? “ശമോ ദമസ്തപഃ ശൈലച”മെന്നിങ്ങനെ കർമ്മപ്രയുക്തമായ വർണ്ണനിർണ്ണയമല്ലാതെ, ജനപ്രയുക്തമായ ഒരു വർണ്ണ വിഭാഗം സനാതനമായോ സാർവ്വത്രികമായോ സർവ്വാഭരണീയമായോ ഭവിക്കുന്നതല്ല. പിതൃപിതാമഹന്മാരുടെ പാരമ്പര്യവേഷിക്ക് ഒരു പുത്രൻ ശുഭാശുഭങ്ങളായ പലേ സംസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്, ജാതിമാഹാത്മ്യത്തെ നിശ്ശേഷം നിഷേധിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, അങ്ങനെ ജാതിക്ക് പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുണം നിമിത്തമാണെന്നുള്ള മുഖതത്ത്വത്തെ ആരും വിസ്മരിക്കരുത്. ബ്രഹ്മ്മകലത്തിൽ ജനിച്ചതായ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനെങ്കിൽ, ബ്രഹ്മ്മകലത്തിലുള്ള ജനനത്തിന്റെ ഫലം ബ്രഹ്മ്മഗുണങ്ങളുടെ സംപത്തിയാണെന്നും, ആ ബ്രഹ്മ്മഗുണങ്ങളുടെ സംപത്തിയാണു് അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മുഖ്യകാരണമെന്നുള്ള സാരഭൂതമായ അംശങ്ങളെ അപഹ്നിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, ജനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാകാമുള്ളതേ; അതോടുകൂടി ജനത്തിന്റെ ഫലം ജനിച്ചവന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുകൂടി അവർ വിചാരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തത്ത്വകലോചിതങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുടെ സംപത്തിയാകുന്ന ഫലത്തോടുകൂടാതെ, ജനംകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനോ, ചണ്ഡാലനോ ആയി വ്യപഭേദിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം, കരിപ്പോലെ കറുത്തിരുണ്ട ഒരു കന്യകയെ ഗൌരീയെന്നോ, ചൈത്രപുഷ്പം മുത്തിടവിച്ച ഒരു ബാലികയെ സുന്ദരിയെന്നോ നാമകരണംചെയ്തു് വ്യപഭേദിക്കുന്നതുപോലെ, ബ്രാഹ്മണശബ്ദവും ചണ്ഡാലശബ്ദവും കേവലം അർത്ഥമില്ലാത്ത രൂഢിശബ്ദങ്ങളായിത്തീരുന്നതും, അതുകളുടെ അർത്ഥമറിയുന്ന ഒരു വിദ്വാൻ താദൃശവ്യപഭേദം പരിഹാസവിഷയമാകുന്നതുമാണു്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനു് ബ്രാഹ്മണഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ ഉൽകൃഷ്ടൻതന്നെ; അതുപോലെ ഒരു ചണ്ഡാലനു് ചണ്ഡാലഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നികൃഷ്ടൻതന്നെ. നേരെ മറിച്ചു്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനിൽ ചണ്ഡാലഗുണങ്ങളും, ഒരു ചണ്ഡാലനിൽ ബ്രാഹ്മണഗുണങ്ങളും സാധനമായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ, പിന്നെയും ജാതിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു് അതിനെ അനുസരിച്ചു് അവരുടെ ഉൽകൃഷ്ടനികൃഷ്ടതകളെ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ വിചാരശീലമുള്ളവരുടെ മനസ്സു് ഒരുങ്ങുന്നതല്ല.

അങ്ങനെ ഉത്തമസംസ്കാരത്തോടുകൂടിയ ഒരു യഥാർത്ഥബ്രാഹ്മണനായ ആ “ഡീട്ട”യുടെ അനേപഷണത്തിലും സൽക്കാരത്തിലും, അവിടെ ശീമകോട്ടു് ഗ്രാമത്തിൽ ഒരൊഴിഞ്ഞ ഭവനത്തിൽ ഒന്നരണ്ടടിവസം വിശ്രമിച്ചതിന്റെ ശേഷം, അവിടെനിന്നും മേലോട്ടുയാത്രതുടങ്ങും. ചന്ദനനാഥത്തിൽനിന്നു് ലോചരനാഥം സുമാഹു് ഞാനുറവതു് നാഴിക ദൂരത്തിൽവർത്തിക്കുന്നു. പകുതിവഴി, ഇനിയും അഞ്ചാറടിവസം ഗംഭീരങ്ങളായ ശിലോച്ചയങ്ങളെ അതിക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതർക്കിതമാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടിയ കർമ്മകമാസത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനോ

എന്നു തോന്നുമാറു്, ആകാശത്തിൽ അനവരതം ഘനാവലി തിങ്ങിക്കൂടി വിരാമമെന്നിയെ ജലവൃഷ്ടിയെ ചെയ്തുതുടങ്ങി. ഏതായാലും മഴയിലും വെയിലിലും ഒരു പോലെ ക്ലേശത്തെ ഗൗരവനിഷാതെ വഴിനടന്നും, അതിശിഥിലമായി കാൽവെക്കുമ്പോൾ ഇളകിക്കൊണ്ടു്, വലിയ ആപത്തിനെ വിളിച്ചുപറയുന്ന മരപ്പാലത്തിലും കയറുപാലത്തിലുംകൂടെ പലേ നദികളേയുമതികൂമിച്ചും, പാലമില്ലാത്ത നദികളെ സാഹസത്തോടെ ഇറങ്ങിക്കടന്നും, അവിടവിടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽചെന്നു് അന്നത്തെ സംഗ്രഹിച്ച പാകംചെയ്താഹരിച്ച വിശ്രമിച്ചും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്രാരൂപമായ മഹാതപസ്വയെ നിർവിഹ്ലം നിർവ്വർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രകൃതിപരാ സർവ്വ സർവ്വതോമുഖമായി പരിലസിക്കുന്ന പരമാത്മമാഹാത്മ്യത്തേയും പരമാത്മസൗന്ദര്യത്തേയും; കണ്ടുകണ്ടു് മനസ്സു വിലക്കുന്ന വും ദിവ്യവുമായ രൊഹിതപേത്തിൽ സർവ്വദം വിഹരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു്, യാത്രാസംബന്ധിയായ കഷ്ടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും മദിരാമദമത്തനെയെന്നപോലെ എന്നെന്നെ അധികമായി ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. മേലോട്ടുമേലോട്ടു പർവ്വതങ്ങളുടെ ഭയന്നുതുംത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ശൈത്യത്തിന്റെ ഭയന്നുതയും വർദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. ദേഹവയവങ്ങളെ തൽക്ഷണം കല്ലുപോലെ സ്തബ്ധീകരിക്കത്തക്കവിധം അത്രയും ശീതളമായ ജലത്തോടുകൂടിയ “ശിലാനദികളും” ഉപലഭിച്ചുതുടങ്ങി. ഈദൃശനദികളെത്തന്നെയാണു് ഹിമാലയത്തിലെ “കല്ലാറു”കളായി കറെ അതിശയോക്തിരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശത്തിലും പഴയ വൃദ്ധന്മാർ വർണ്ണിക്കാറുള്ളതു്. കാശി മുതലായി ഉത്തരദേശത്തിലുള്ള പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച മടക്കീട്ടുള്ള വൃദ്ധന്മാർ വഴിക്ക് പ്രചരിച്ചതായ ഈ കല്ലാറുകളുടെ അസ്പഷ്ടിജിഹമായ അതുഭൂതകഥകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽവെച്ചുതന്നെ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും കേൾക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. സ്വപ്നത്തിലെന്നപോലെ മനോരാജ്യത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ അതുഭൂതനദികളെ ഇതാ ജാഗ്രദശയിൽ ഈശ്വരചിതമായ ബാഹ്യരാജ്യത്തിൽതന്നെ ഞാൻ അപരോക്ഷീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. “തീക്കനൽ കൈകൊണ്ടും, വെള്ളം കടികൊണ്ടുമെടുക്കേണ”മെന്നിങ്ങിനെ തിബത്തുദേശത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടു്. അഗ്നിസ്തർശത്തിലധികം അവിടെ ജലസ്തർശം പീഡാജനകമായതുകൊണ്ടാണു് ഈ ആഭാണകം ആവിർഭവിച്ചതെന്നു് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളാകട്ടെ, ദിവ്യചരിതയായ തിബത്തുഭൂമിയെ ഇതാ സമീപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ശീമകോട്ടിൽനിന്നു നാലഞ്ചുദിവസം നിരന്തരമായി യാത്രചെയ്തു “യാരീ” എന്നുപേരായ നേപാളഭൂമിയുടെ അന്തിമമായ ഒരു ചെറുഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നെത്തി. അവിടെ വിശേഷിച്ചു വസതികളോ, നിവാസികളോ കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ യഥോചിതം പരിവരിക്കുവാനായി അവിടത്തെ നേപാളി ഉദ്യോഗ

സ്ഥനം താഴെനിന്നു ആദേശമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹം തൽകാലം അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വിശ്രാമം ഞങ്ങൾക്കവിടെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അതികഠിനമായ അവിടത്തെ ശൈത്യബാധയെ എന്നിലുള്ള തിതിക്ഷാദിഗുണങ്ങൾകൊണ്ടല്ല, ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് അസ്വസ്ഥശരീരനായ ഏനിക്കു സഹിക്കുവാൻ സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ശരീരമായ ആഹാരം, അതായത് ചോറോ, അഥവാ ഗോതമ്പുമാവുകൊണ്ടുള്ള റൊട്ടിയോ പാകംചെയ്തു കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സക്തമാവിനെ വെല്ലുംചേർത്തു ചായയിലോ, അഥവാ അതുണ്ടാക്കുവാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തപ്പോൾ, പച്ചവെള്ളത്തിലോ കഴിച്ചു ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, ശരീരം ഉത്തരോത്തരം അധികമായ അസ്വസ്ഥ്യത്തേയും ദൈർണ്യലുത്തേയും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഫിമാസ്തനമാമി, അത്യന്തശീതളമായ ഉയന്നപ്രദേശങ്ങളിൽ അരി, ഗോതമ്പുമാവു മുതലായ ഖാലുപദാർത്ഥങ്ങളുടേയും, അവയെ വേവിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന വിറകിന്റെയും അഭാവം നിമിത്തം പ്രായേണ ജനങ്ങൾ സക്തമാവിനെക്കൊണ്ടാണ് ശരീരസന്ധാരണം ചെയ്യാറുള്ളത്. സക്തമാവിനെ അഗ്നിയിൽ പാകംചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ സുകരവും മുഖ്യവുമായ ആഹാരദ്രവ്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഫിമാലയത്തിലെ ഉയന്ന ഫിമശിഖരങ്ങളിലും, തിബത്തിലെ ഉച്ചദേശങ്ങളിലും വിറകിന്റെ ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തവും, പ്രചണ്ഡമായ വായുപ്രഹാരം നിമിത്തവും യാത്രികന്മാർക്ക് തീയുണ്ടാക്കുക എന്നത് ഭഗീരഥപ്രയത്നക്കാലത്തു സാധ്യമല്ല. ഒരു വിധം പ്രയാസപ്പെട്ടു തീയുണ്ടാക്കിയാൽ, അവിടത്തെ ശീതജലത്തിലും ശീതവായുവിലും അരിയും പരിപ്പും വേവിച്ചെടുക്കുകയെന്നതും സാധാരണപ്രയത്നക്കാൽ സാധ്യമല്ല. അരിയെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പരിപ്പിനെ വേവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സമർത്ഥരായിരുന്നില്ല.

ഏതായാലും നേപാളദേശത്തിന്റെ ഉത്തരാവധിയായി, സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് സുമാർ പതിനേഴായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന “യാരീ അഥവാ നാരാ” എന്നു സുപ്രസിദ്ധമായ പർവ്വതഘട്ട (നാരാപാസ്സ)ത്തെ ഉല്ലംഘിക്കുവാനൊരുങ്ങി, രാവിലെ എട്ടൊൻപതു മണിക്കു മുന്പായിത്തന്നെ, ആഹാരം കഴിച്ച്, ഞങ്ങൾ മെല്ലെമെല്ലെ പർവ്വതമേറിത്തുടങ്ങി. വൃക്ഷലതാദിഗുണമായി, ശുദ്ധമേ നഗ്നമായി, ദിവ്യമനോഹരമായുള്ള ആ ഗിരിശിഖരത്തിന്റെ മുകളിലേക്കു കയറിച്ചെല്ലുന്തോറും, എന്റെ മനസ്സ് ആശ്ചര്യംകൊണ്ടും ആഹ്ലാദംകൊണ്ടും ഉദ്ഭേല്ലിതമാകുവാനും തുടങ്ങി. അതു നിമിത്തം, ശാരീരികശ്ലേഷങ്ങളൊന്നുമറിയാതെ, പൂർവ്യാധികം ഉത്സാഹത്തോടെ ഘട്ടാരോഹണം തുടർന്നു

കൊണ്ടിരുന്നു. പവ്തഘട്ടത്തിന്റെ വിശാലമൈതാനത്തിൽ ചമരങ്ങളെന്ന ഗോവിശേഷങ്ങൾ അനേകം വിചരിച്ച് പല്ലുതിന്നാനന്ദിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. രണ്ടു മൂന്നു മണിക്കു മുമ്പായിത്തന്നെ ഞങ്ങൾ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉച്ചസീമയിൽ ഏത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഹാ! എത്ര മനോഹരമായ ദർശനം! ഇത്രശ്രമമായ ദിവ്യദർശനത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതെങ്ങനെ? നാരാഘട്ടത്തിന്റെ ആ ഉച്ചസീമയിൽനിന്ന് പശ്ചിമദിശയിലേക്കൊന്നു നോക്കിയാൽ, അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ മനുഷ്യലോകത്തിൽനിന്ന് അന്യമായ ഒരു ദിവ്യലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ ഝടിത്രേവ ഉയർത്തക്കവിധം അത്രയും ആവർജ്ജകമായിരുന്നു. രജതശൈലങ്ങളോ എന്നു തോന്നുമാറ്, ധവളാകാരമായി പളുപളു പ്രകാശിക്കുന്ന അനേകം തുമിനശിഖരങ്ങളുടെ നെടുനീളത്തിലുള്ള പംക്തിവിശേഷത്തേയും, അതിന്റെ അതികമനീയമായ കാന്തിവിശേഷത്തേയും, വാക്കിന്നു വിഷയമാക്കുകയെന്നത് തീരെ അശക്യംതന്നെ! മധുവിന്റെ മാധുര്യമെന്നപോലെ, ആരുടേയും വാശോരണിക്കു ഗോചരമാകാതെ, അനുഭവത്തിന്നുമാത്രം ഗോചരമാകുന്ന പലേ വിശിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ വിസംവാദമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവർണ്ണനീയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പംക്തിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധവളധവളവും, പ്രൗഢശോഭനതവുമായ ഗിരിരാജിയുടെ സുഷമപുഞ്ജം എത്രയോ പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. സൂര്യകിരണങ്ങളോട് പതിനടങ്ങി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഫിമകൂടങ്ങൾ, എന്നെ മുന്നോട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ചെറുവാണുവദിക്കാതെ, ആ പവ്തഘട്ടത്തിൽതന്നെ നിശ്ചയിച്ചുവെന്നു പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ബദരീനാഥത്തിനടുത്തുള്ള ചെഴവംബാശിഖരം, അതിന്നും പശ്ചിമമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സുമേര, കേദാരനാഥം തുടങ്ങിയ ഉച്ചകൊടുമുടികൾ ഈ കാണുന്ന ഫിമകൂടപരമ്പരയിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

യാതീഘട്ടം നിരാവരണമായ മൈതാനഭൂമിയിലായിരുന്നതുകൊണ്ടും, അതു നിമിത്തം സർവ്വദാ സൂര്യരശ്മിയുടെ സംപർക്കമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും, ഫിമമെല്ലാമുരുകിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ, ഘട്ടാതിക്രമണത്തിൽ വിശേഷിച്ചു ഫിമനിമിത്തമായ യാതൊരു ബാധയും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല. ഘട്ടസീമയിൽനിന്ന് അതികഠിനമായ ഇറക്കുമാരംഭിച്ചു. പർവ്വതത്തിന്റെ ഏറ്ററ്റത്തിലധികം ആപത്തിജനകമാണ് ഇറക്കുമെന്നുള്ളത് പർവ്വതചരിത്രമറിയുന്നവരെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ല. അതിവികടമായ ആ അവരോഹണമാർഗ്ഗത്തെ കഠിനമണിക്കൂറുകൾകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനമായി മനമനം അതിക്രമിച്ചു, താഴെ അതിമണ്ണുള്ളതായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന “കർണ്ണാലി” എന്ന ചെറുസരീത്തിന്റെ തീരത്തിൽ ഏത്തിച്ചേർന്നു. പിന്നീട് ശൈലസാനുവിൽകൂടെ

യുള്ള ദുർഘടവികടവും, അതിസംകവിതവുമായ സരണിയിൽകൂടെ, കർണ്ണാലി
യുടെ തടത്തിൽകൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചലിച്ചുതുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തി
ബത്തൂ ഭൂമിയിലാകുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഘട്ടത്തിന്റെ ഉച്ചസീമയിൽനിന്നു്
അപ്പുറം തിബത്തുഭൂമിയും ഇപ്പുറം നേപാളഭൂമിയുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
തിബത്തുഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ക്ഷീമാർഗ്ഗത്തിൽ ഉപലഭിക്കേണ്ടുന്ന
സ്ഥാനമാകുന്നു ഖോചരനാഥം. സമയം സന്ധ്യയായിക്കഴിഞ്ഞു. ദിനം മുഴുവനും,
അനുകൂലമായ അന്നപാനങ്ങൾകൂടാതെ, അതികർശമായ പർവ്വതമേറിയിറ
ങ്ങി അത്യന്തം ക്ഷീണിതനായ ഞങ്ങൾ പിന്നേയും മുന്നോട്ട് കാൽവെക്കു
വാൻ അസമർത്ഥരായും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല, ഞങ്ങളുടെ പരിചാ
രകനായ ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ, മറ്റു
ചില സാധുക്കളോടുകൂടെ വളരെ പിന്നിലായതുകൊണ്ടും, വസ്യം, സകുമാവു്
മുതലായി അത്യന്താപേക്ഷിതമായ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ
ശമായതുകൊണ്ടും, ഞങ്ങൾ—ഞാനും ആനന്ദഗിരിയും—മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ
വെടിഞ്ഞുമുന്നോട്ടുചെല്ലുന്നത് അനുചിതമായും തോന്നിയിരുന്നു. ഈ വക കാര
ണങ്ങളെക്കൊണ്ടു്, യഥാക്രമം മുമ്പി മുന്നോട്ടു് പ്രയാണംചെയ്യുന്നത് തീരെ അയ്യ
ക്തമായിരുന്നുവെങ്കിലും, രാത്രിയെ അതിവാഹനം ചെയ്യുവാനുചിതമായ യാ
തൊരു സ്ഥാനവും മാർഗ്ഗത്തിൽ കാണാതിരുന്നതുകൊണ്ടു്, പിന്നേയും ഗമനം
തുടരുവാൻതന്നെ ഞങ്ങൾ നിർബ്ബന്ധിതരായിത്തീർന്നു. സന്ധ്യാകാലം കഴിഞ്ഞു്,
രാത്രി ആരാഭിച്ചുതുകൊണ്ടു്, പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവശരേങ്കിലും
കുറെ ശീഘ്രമായി ഓടിനടന്നു്, കർണ്ണാലീനദിയുടെ മരപ്പാലം കടന്നു്, അവി
രേണ നേക്കരയിൽ വിരാജിക്കുന്ന സുപ്രഥിതമായ ഖോചരനാഥമഠത്തിൽ,
ആപദലോരകനായ ആ കൈലാസപതിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവിധം ചെന്നു
ചേർന്നു.

ഖോചരനാഥമെന്ന ലാമമാരുടെ ആ മഠം, പലേ വിഭാഗങ്ങളോടുകൂടി,
വളരെ വിശാലവും സുന്ദരവുമായി കാണപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ വിളംബമെന്നിയേ നേ
രിട്ടു് മഠത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. തടിച്ച ഉഴുണ്ണിവസ്യംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
തും നാനാവർണ്ണവിചിത്രവുമായ ആസനവിശേഷങ്ങളിൽ രണ്ടുവരിയായി പ
രസ്പരമഭിമുഖമായിരുന്നു് പാറംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാമമാരുടെ നികട
ത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏത്തി. രമ്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശാലമന്ദിര
ത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, ബുദ്ധഭഗവാന്റെ പൃഥ്വലാകാരമായ മൂർത്തിയുടെ മുമ്പിലായി
രുന്നു അവർ ഭജനകർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബുദ്ധവിഗ്രഹത്തെ
ഭക്തിപൂർവ്വം ദർശനംചെയ്തു്, ലാമമാരുടെ ആദേശത്തെ അനുസരിച്ചു്, അവരു
ടെ പംക്തിയിൽത്തന്നെ ഒരോസന്തതിൽ ഞാനും ഉപവിഷ്ണുകായി. ബുദ്ധമൂർത്തി
തുടങ്ങിയുള്ള പലേ മൂർത്തികളുടെ ശോഭനമായ ദർശനത്തിലും, ലാമമാരുടെ

കൈതുകപ്രമോയ പാഠത്തിലും മനസ്സ് സംലഗ്നമായി, ക്ഷുധാപിപാസാഭികളാൽ പീഡിതനായി, അത്യന്തം ക്ഷീണിതനായ ഞാൻ സർവ്വദൃഢങ്ങളും വിസ്മരിച്ച് സമാഹിതഭാവത്തിൽ അധികനേരം അവിടെത്തന്നെ ഇരുന്നപോയി. ഇതിനിടയിൽ ലാമമാർ കശലപ്രശ്നംചെയ്തുകയും, ചാത്ത മുതലായതു തന്നെ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഠത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരൊഴിഞ്ഞ ഗൃഹത്തിൽ വസ്ത്രാഭികൾ വന്നുചേരാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, വലിയ കഷ്ടതോടുകൂടിത്തന്നെ അതിശീതളമായ ആ നിശയെ അതിവാഹനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.

രാത്രിയും പിറ്റേന്നു രാവിലെയും മഠത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പലേ സ്ഥാനങ്ങളേയും പലേ ദേവമൂർത്തികളേയും ലാമമാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഒർശനംചെയ്തു. ഹിന്ദീഭാഷയുടെ പരിജ്ഞാനം സ്വല്പമുള്ള ചില ലാമമാരിൽ നിന്ന് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള പലേ ദേവതകളുടേയും മറ്റും ചരിത്രാംശങ്ങളും ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതായാലും തപോനിയന്ത്രണമായ ലാമമാരുടെ ഉപരതവും ശാന്തവും ത്യാഗമയവുമായ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി എന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ബഹുമാനംതോന്നി. ഇങ്ങനെ വിഷയവിരക്തനാരായി, ലോകവ്യവഹാരമെന്തെന്നറിയാത്ത അത്യന്തമേകാന്തവാസികളായി, തപസ്സുയിലോ തത്ത്വപരിചാരത്തിലോ നിഷ്ഠിതനാരായിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾ, മൂർഖന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൂർഖന്മാർതന്നെയെന്നിരിക്കിലും, വിവേകികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വലിയ വിവേകികളും ജീവിതസാഹചര്യത്തോടുകൂടിയ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരുമാകുന്നു. അല്പാത്മജീവിതത്തിൽ അനന്യശ്രദ്ധാലവായ ഒരു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ പത്നീസമേതം മുഖ്യാരികൾ ഉത്തരകാശിയിൽ ഒർശനംതന്നെ ഈ സാധുവിന്റെ അരികെ സവിനയം വന്നിരിക്കുകയും ധാർമികവും ആല്പ്യാത്മികവുമായ പലേ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തതായ അവസരത്തിൽ, അദ്ദേഹം ആവേശപൂർവ്വം പണ്ഡിതോചിതമായ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞതും ഞാൻ പലപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കുന്നതുമാത്രമായ ആ വചനസാരം ഇതാകുന്നു.

“ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തിലേക്കു ഞാൻ പുറപ്പെടുവാനുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ഒന്ന്, നിസ്തുലമാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടിയതും ജഗൽപ്രസിദ്ധവുമായ ഹിമാലയത്തിന്റേയും ഹിമാലയത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളുടേയും ഒർശനമാകുന്നു. അല്പാത്മജീവിതത്തിൽ പെരരസ്തുനാർക്കുള്ള സ്ഥാനം എത്രയോ ഉച്ചമാകുന്നു. പെരരസ്തുനാരുടെ അല്പാത്മസംപത്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ എത്രയോ ഒരിടനാരാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെദേശത്തിൽ ശങ്കരൻ തുടങ്ങിയ ഭാഗ്ഗീനികന്മാരുടെ ഒർശനങ്ങളിൽ വലിയ ബഹുമാനമാണുള്ളത്. പെരരസ്തുർ അത്യഗായമായി അടിയിൽക്കിടക്കുന്ന അല്പാത്മതത്ത്വരത്നങ്ങളെ ആരാഞ്ഞെടുത്തുപള്ളിച്ചാനിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരും, പാശ്ചാത്യരാകട്ടെ ഇന്നും അടിയോടുചെല്ലുവാൻ ഉത്സാഹിക്കാതെ,

കേവലം സമുദ്രത്തിന്റെ മീതെതന്നെ കിടന്നു പാറുന്ന സ്ഥൂലമതികളുമാണെന്നു്, ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിലെ വിവേകശാലികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഐകകണ്ഠേന പറയാറുണ്ടു്. പിന്നെ എവിടേയും “അങ്ങാടിജനങ്ങൾ” അല്പാത്മജീവിതത്തിന്റെ മഹിമയെപ്പറ്റിയോ, പൌരസ്ത്യരുടെ പുരാതനമായ അല്പാത്മസംപത്തിയെപ്പറ്റിയോ യാതൊന്നുമറിയാതെ, പൌരസ്ത്യദേശക്കാർ വ്യക്തമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന അപരിഷ്കൃതജനങ്ങളാണെന്നു നിന്ദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിൽ എന്തൊരർത്ഥമുണ്ടു്.”

മാനസകൈലാസങ്ങൾ

ചേതനവാദികളായ പണ്ടത്തെ ഋഷിവർണ്ണന്മാർ മോക്ഷത്തെ ജീവിതലക്ഷ്യമായി, അതായതു് പരമപുരുഷാർത്ഥമായി നിർണ്ണയിച്ചു, സർവ്വവിധമായ ശാസ്ത്രത്തേയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തേയും പരമ്പരയാ അതിൽ സമന്വയിച്ചിരുന്നു, അതായതു് അതിന്റെ പരമ്പരാസാധനമെന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നു. അനാത്മപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പർവ്വവേക്ഷണത്തേയും, തജ്ജനിതമായ ധർമ്മശാസ്ത്രം, അർത്ഥശാസ്ത്രം, കാമശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ശബ്ദശാസ്ത്രം, നാട്യശാസ്ത്രം, തുടങ്ങിയ പല ശാസ്ത്രപദ്ധതികളേയും സത്യവസ്തുവിന്റെ പ്രാപ്തിരൂപമായ മോക്ഷത്തിന്റെ ഉപകാരകമായല്ലാതെ, സ്വതന്ത്രഫലകമായി അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ജഡവാദികളാകട്ടെ, സർവ്വവിധമായ വിദ്യകളേയും സർവ്വവിധമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളേയും, “ഭോഗം ഭോഗ”മെന്ന ഒരേ ഒരു പുരുഷാർത്ഥത്തിന്റെ സിദ്ധിക്കുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ഭോഗമെന്നുള്ള ശബ്ദത്തെത്തന്നെ അവർ അത്യധികം വെറുത്തിരുന്നു. സ്വർഗ്ഗമായ വിഷയഭോഗം പശുക്കൾക്കല്ലാതെ മനുഷ്യർക്കു് വിഹിതമല്ലെന്നു് അവർ ബലമായി സിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നു. ആനന്ദകന്ദമായ ഈശ്വരവസ്തുവിലല്ലാതെ, ദുഃഖഭ്രയിഷ്ടവും ദുഷ്ടനഷ്ടസ്വഭാവവുമായ അനാത്മവസ്തുക്കളിൽ അവർക്കു് പ്രീതിയോ രതിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ, പാശ്ചാത്യദേശത്തിൽ ഇന്നു് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടുകാണുന്ന ഭൌതികവാദികളെപ്പോലെതന്നെ, പണ്ടുകാലത്തും, ബൃഹസ്പതി പ്രഭൃതികളായ ദേഹാത്മവാദികൾക്കു, ദേഹവൃതിരീകൃതനായ ഒരാത്മാവിനെ എത്രതന്നെ അന്വേഷണം ചെയ്തിട്ടും, എത്രതന്നെ വിചാരംചെയ്തിട്ടും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടു്, അനാത്മവിഷയങ്ങളിൽ അവർ രമിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും, ഭോഗംതന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥമെന്നു് അഭിമാനിക്കുകയും അത്യന്താരോടുപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നുള്ള ഭാരതഭൂമാതാവിന്റെ ദുർഭാഗ്യഘടനയും ഇവിടെ വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. വെററില, അടയ്ക്ക, ചുണ്ണാമ്പു് മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങൾ സംയോജിക്കുമ്പോൾ, അവയിൽനിന്നു് മദശക്തിയുണ്ടാകുന്നതുപോലെ, പൃഥ്വിവാദികളായ

ജഡവസ്തുക്കളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ അവയിൽനിന്നാവിർഭവിക്കുന്നതാണ് ചൈതന്യശക്തിയെന്നും മറ്റും വിവരിക്കുന്ന ദേഹാത്മവാദികളുടെ ബുദ്ധിയെ ദൂരത്തു നിന്നു നമസ്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി, അവരുടെ വാദം ലോകത്തിൽ പരമാനന്ദകാരണവും, അവർ ലോകത്തിന്റെ പരമശക്തികളുമാണെന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. ജഡത്തിൽനിന്ന് ചൈതന്യമുണ്ടാകുന്നുവെന്നുള്ള പ്രലപനത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ, പ്രൗഢമതികളായ വിദ്വാന്മാരുടെ മുഖത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു മന്ദസ്ഥിതമാണുണ്ടാകുക. ശരീരാകാരത്തിൽ പരിണമിച്ചു്, അതായതു് സംയോജിച്ച ജഡദ്രവ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് ചൈതന്യശക്തിയുണ്ടാകുന്നതെന്നും, അങ്ങനെ ദ്രവ്യസമവായത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ചൈതന്യമാണ് ദേഹേന്ദ്രിയാദികളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, അല്ലാതെ ദ്രവ്യവ്യതിരിക്തമായ ഒരു നിത്യചൈതന്യത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നും, പ്രലപിക്കുന്ന ജഡവാദി, ശരീരാകാരമായി ജഡദ്രവ്യങ്ങളെ ആദ്യമായി സങ്കലനംചെയ്യുന്ന ശക്തിയേതാണെന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിന്നു് ഉത്തരം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സങ്കലനാനന്തരമാണ് ചൈതന്യശക്തിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെങ്കിൽ, സങ്കലനത്തിന്നു് ഫേതുവായ ശക്തിയേതു് എന്നു താൽപര്യം? ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ തങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു ചേതനത്തിന്റെ സംബന്ധംകൂടാതെതന്നെ കാര്യകാരമായി പരിണമിക്കുമെങ്കിൽ, ജഡമായ മണ്ണു് കലാലന്റെ വ്യാപാരംകൂടാതെതന്നെ സ്വയം വ്യാപാരയുക്തമായി പിണ്ഡാകാരമായും, അനന്തരം കലാലമായും ഘടമായും പരിണമിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു നപചത്തിയുമുണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ കാണുന്നില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, ജഡവസ്തുക്കളായ പൃഥ്വിവ്യാദികൾ ഒന്നിച്ചുചേരുമ്പോൾ, അതിൽനിന്നു് ചേതനവസ്തു സംജാതമാകുന്നുവെന്നു വാദിക്കുന്നതു്, കനത്ത ക്രൂരികൃതിൽനിന്നു പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നുവെന്നു് വാദിക്കുന്നതുപോലെ സർവ്വമാണങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ ദേഹംതന്നെ ആത്മാവു് എന്നുള്ള ഭ്രാന്തി പണ്ടുകാലത്തു് ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ ദേശത്തിലും പ്രചരിതമായിരുന്നുവെന്നു് പുരാതനമായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അധികവും ജനങ്ങൾ ഈ ദേഹാത്മവാദത്തെ സമീച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ദേഹവ്യതിരിക്തവും നിത്യവുമായ ഒരാത്മവസ്തുവെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ചിലർ ആ ആത്മാവു് ജഡസ്വരൂപമെന്നും മറ്റുള്ളവർ ജഡചേതനസ്വരൂപമെന്നും മറ്റും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കണാദനും, ഗൌതമനും, പ്രഭാകരനും അവരുടെ അനുയായികളും ആത്മാവു് ആകാശംപോലെ ഒരു ജഡദ്രവ്യമാണെന്നും, ശബ്ദം ആകാശത്തിന്റെ ഗുണമെന്നപോലെ, ജ്ഞാനം ആത്മാവിന്റെ ഗുണമെന്നും വാദിച്ചിരുന്നു മീമാംസകന്മാരിൽ ഭട്ടപ്രഭൃതികൾ ആത്മാവു് ഘടമെന്നപോലെ ഒരു ജഡദ്രവ്യമാണെന്നുള്ള കല്പന അപ്രാമാണികമെന്നും, ആത്മാവു് മിന്നാമിനുങ്ങിയെപ്പോലെ ജഡാ

ജഡസ്വരൂപമെന്നും, ശ്രുതിയുകതികളെക്കൊണ്ട് സമർത്ഥനം ചെയ്തിരുന്നു. നിരംശമായ ആത്മവസ്തുവിൽ ജാഡ്യം, ചൈതന്യമെന്നുള്ള രണ്ടുശേഷങ്ങളെ കല്പനം ചെയ്യുന്നത് അയുക്തമെന്നും, അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ശുദ്ധചൈതന്യസ്വരൂപമെന്നും, കവിലപ്രഭൃതികളായ സാംഖ്യന്മാർ വാദിച്ചിരുന്നു. ബന്ധമോക്ഷങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രതിശരീരം ഭിന്നഭിന്നമായ ആത്മാക്കളേയും, അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവ് ചിദ്രൂപം മാത്രമല്ലെന്നും ചിദാനന്ദസ്വരൂപമെന്നും, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും ഭിന്നഭിന്നമായി തോന്നുന്ന ആത്മവസ്തു പരമാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നല്ലാതെ രണ്ടല്ലെന്നും, ദൈവപായനൻ, ശങ്കരൻ തുടങ്ങിയ വേദാന്തികളും സിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആത്മസത്തയെ പ്രബലമായി പ്രതിപാദനം ചെയ്യുന്ന പലേ ദർശനങ്ങളുടേയും വികാസം നിമിത്തം, പണ്ട് ഒരു തികവാദം ഭാരതവർഷത്തിൽ നഷ്ടപ്രായമായിത്തീർന്നുപോയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിലും, അതിന്റെ സംപർക്കംനിമിത്തം പുനരപി നമ്മുടെ ദേശത്തിലും അത് തലയുയർത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് ലോകശ്രേയസ്സിനെ അഭികാംക്ഷിക്കുന്ന വിചാരവാന്മാർക്ക് എത്രയോ ഹൃദ്യാഹരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ജന്മസ്ഥിതിഭോഗാദികളായ സംസാരത്തിലെ സർവ്വവ്യവഹാരങ്ങളും ഈശ്വരചൈതന്യമെന്നൊരുവസ്തുവിന്റെ സഹായംകൂടാതെതന്നെ പ്രാകൃതികനിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചു നടന്നുവരുന്നതാണെന്ന് ചിലരും, ദീർഘമായ കാലഗതിയിൽ പ്രകൃതിപരിണാമംനിമിത്തം ക്രമേണ ചരാചരങ്ങളായ ഭൂതവർഗ്ഗങ്ങൾ ഭിന്നഭിന്നമായ ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലുമായി ജഗത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതല്ലാതെ, ജഗദാരംഭത്തിൽ ചരാചരഭൂതങ്ങളെ ഭിന്നഭിന്നജാതിയിൽ ഒരീശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചെഴുതിയിട്ടില്ലെന്നു മറ്റു ചിലരും, ചിത്തവികാരങ്ങളേയും പ്രകൃതിപ്രേരണകളേയും മെന്നുംചെയ്ത്, ആത്മസംയമത്തോടെ ധർമ്മികമായ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നു വിധിക്കുന്ന മതപ്രവർത്തകന്മാരുടെ അഭിമതം തീരെ അസംഗതമെന്നും, പശുനിർവ്വിശേഷം മനുഷ്യർക്കും പ്രകൃതിജന്യം അശക്യമെന്നും മറ്റു ചിലരും, ജഗത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായി ഒരീശ്വരവസ്തു ഉണ്ടെന്ന് സിദ്ധമാകുന്നപക്ഷംതന്നെ, അസംഖ്യാതമായ സൂക്ഷ്മാദിഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് അതിവിസ്മൃതവും അപരിമിതവുമായ ആ ജഗന്മണ്ഡലത്തിൽ എത്രയോ അണുപ്രായമായി, നിസ്സാരമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഈശ്വരനോടു് വല്ല സംബന്ധവുമുണ്ടാകുമെന്നൊരിപ്പാൻതന്നെ ന്യായമില്ലെന്നു മറ്റു ചിലരും, ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിതത്ത്വനിരൂപകന്മാരും വൈജ്ഞാനികശാസ്ത്രവിചക്ഷണന്മാരുമായ പലരും പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽ പുറപ്പെട്ടുവരുന്ന പലതരം വാദങ്ങളുടേയും പ്രതിബാധി നമ്മുടെ ദേശത്തും പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സത്യം എപ്പോഴും സത്യവും അത്യന്തം എപ്പോഴും അത്യന്തവുമാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള അസത്യവും ആപാതമധുരവുമായ നാസ്തികവാദങ്ങളിൽ ആർക്കുംതന്നെ ഭയം തോന്നുവാനില്ല.

സത്യമാകുന്ന കരിങ്കല്ലിനെ മണിനാഭിനമാക്കുവാൻ വന്നുപോയുമിരിക്കുന്ന അസത്യവാദങ്ങളാകുന്ന തിരമാലകൾ സമർത്ഥമാകുന്നതെങ്ങനെ?

സത്യമായി, ശരീരേന്ദ്രിയമനസ്സുകൾക്കു ചൈതന്യത്തെ പ്രദാനംചെയ്തു കൊണ്ട്, ആകാശംപോലെ സർവ്വശരീരങ്ങളിലും വ്യാപകമായി, ദേശകാലവസ്തുക്കളാൽ അപരിച്ഛിന്നമായി, സർവ്വഭാപ്രകാശമാനമായി വിഭാന്നന്ദമനമായി, അദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന ആത്മവസ്തുവെ, അഥവാ ഈശ്വരവസ്തുവെ, പ്രകൃതിതത്ത്വങ്ങളുടെ എത്രതന്നെ സൂക്ഷ്മതരമായ പര്യവേക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടും, വൈജ്ഞാനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ എത്ര വലിയ അഭിവൃദ്ധിക്കൊണ്ടും, എത്ര വലിയവലിയ പുതിയപുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കൊണ്ടും ആർക്കും ഒരു കാലത്തും നിഷേധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. സൂക്ഷ്മവും നിഗൂഢവുമായി വിചാരംചെയ്തയാണെങ്കിൽ, പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മറ്റുമുള്ള ഇന്നത്തെ അഭ്യൂഹം ആത്മസത്തയെ സാധനം ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ബാധനം ചെയ്യുന്നില്ല. ബാധനം ചെയ്യുന്നുവെന്നോ, ചെയ്യുമെന്നോ വല്ലവരും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് മാനുഷമായ അവിവേകവിലസിതമല്ലാതെ യഥാർത്ഥമാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങോട്ടു ആറോ അടി നീളമുള്ള മണ്ണുപോലെ ജഡമായ ഈ മാംസപിണ്ഡമല്ല, ചൈതന്യമനമായ ആത്മവസ്തുവാകുന്നു താനെന്നുള്ള പാരമാർത്ഥികസത്യത്തിന് മൂന്നു കാലങ്ങളിലും ബാധം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. “അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹാ നിത്യഃസ്യാകന്താഃ ശരീരിണഃ” എന്നും മറ്റും ജ്ഞികൾ സപാനഭവദപാരാ ഉദ്ഗാതംചെയ്തിരിക്കുന്നതും, ആത്മദർശികൾക്ക് ഇന്നും അനുഭവസിലമായി വർത്തിക്കുന്നതുമായ ആത്മവസ്തുവെ പ്രബലമായ പാപശക്തിയുടെ പ്രതിബന്ധംനിമിത്തം, ചിലർക്ക് വിശ്വസിക്കുകയോ, അറിയുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയോ, അതു നിമിത്തം അതു ശശശ്രംഗമെന്നപോലെ തൂന്യമെന്നു പ്രലചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടുമാത്രം അത് അസത്തായിത്തീരുന്നതല്ല. ക്രമമണ്ഡുകങ്ങൾ സമുദ്രമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അപാരവിസ്താരമായി, ഉരുതരഗംഭീരമായി, ഉല്ലോലകല്ലോലങ്ങളാൽ ഉദ്ഭവ്ലിതമായിരിക്കുന്ന ഉദധിഖത്രം തൂന്യമായിത്തീരുന്നതല്ല. ആത്മസത്തയേയും ഈശ്വരസത്തയേയും പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈദൃശ്യമായ പ്രലചനശബ്ദങ്ങൾ പാശ്ചാത്യനഭോമണ്ഡലത്തിൽ ഉദിച്ചുയരുന്നുവെങ്കിൽ, അവിടെ അങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊള്ളട്ടെ. അവിടേക്കു ത് ഭ്രഷണംതന്നെ. എന്നാൽ അദ്ധ്യാത്മകേസരികളായ ജ്ഞിപുംഗവന്മാർ ആത്മഗീതമാകുന്ന ഗർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന പുണ്യാൽപുണ്യതരമായ ഈ പൈതൃസ്തുഭൂമിയുടെ പരിശുദ്ധമായ നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദുരിതശബ്ദങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതൊട്ടുംതന്നെ ശോഭനമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈദൃശ്യമായ നാസ്തിക

ജല്ലനങ്ങളെ പെരരസ്തുനാർ ആദരിക്കയോ, സപീകരിക്കയോ ചെയ്യരുതെന്നു മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭേദത്തിൽ ആ വക ജല്ലനങ്ങളുടെ പ്രസരണത്തിന് ലേശവും അവകാശം കൊടുക്കാതെ അവയെ നിർദ്ദയം നിഷ്കാസനം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു കൂടി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളാം. അല്യാത്മരതികളും അല്യാത്മജീവികളുമായ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ സന്താനങ്ങളാണ് നാമെങ്കിൽ, ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മബോധം, ആത്മശക്തി, എന്നിതുകൾ നമ്മുടെ പൈതൃകമായ ധനമാണെന്നുള്ളത് അനുക്തിസിലമാണ്. അങ്ങനെ പരമ്പരാസിദ്ധമായ ഈ അല്യാത്മസമ്പത്തിയെ വിനിയോഗിക്കാതെ, വിനശിച്ചുതുടങ്ങിയെങ്കിൽ സമഗ്രമായി വിനശിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ, സൂക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചു അഭിവർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖ്യകർത്തവ്യമാകുന്നു. മണ്ണു, വെള്ളം, തീയ്യ് തുടങ്ങിയ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ ശരീരം നശിച്ചാലും, അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, അതിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതിൽ വർത്തിക്കുന്ന ചൈതന്യവസ്തു നശിക്കുന്നില്ലെന്നും, ആ ചൈതന്യവസ്തുതന്നെ ആത്മാവെന്നും, ആ ആത്മാവുതന്നെ താനെന്നും ഉള്ള വിശ്വാസത്തെയും നിഷ്ഠയെയും, ആർഷരക്തത്തോടും ആർസംസ്കാരത്തോടുംകൂടിയ അല്ലയോ ഭാരതീയസഹോദരന്മാരെ! നിങ്ങളുടെ ദ്രവ്യമായി ധരിക്കുവിൻ. പാവണ്യമതങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങളുടെ അതിനെ രക്ഷിക്കുവിൻ! ഋഷിസന്താനങ്ങളായ നിങ്ങളുടെ അന്തഃകരണത്തിൽ സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ വർത്തിക്കുവാനിടയുള്ള അതിനെ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുവിൻ! നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വിതാമഹന്മാരായി അല്യാത്മജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി ആനന്ദിച്ചിരുന്ന മുനിപ്രവരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റുപാഴും ഓർമ്മിക്കുവിൻ! അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിവാസസ്ഥാനമായിരുന്ന ഹിമഗിരി തുടങ്ങിയ വിശിഷ്ടസ്ഥാനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തലകുറിച്ചു പ്രേമപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുവിൻ! ഇന്നു നശിക്കുമോ, നാളെ നശിക്കുമോ, എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന മൃണലമായ ഈ ശരീരത്തിലുള്ള അഭിനിവേശത്തെ സന്യാജിച്ച് ദ്രവ്യമായ ആത്മബോധത്തെയും ആത്മബലത്തെയും സമ്പാദനം ചെയ്ത് തങ്ങളേയും പരന്മാരേയും ഭൂമണ്ഡലത്തെപ്പോലും അനുഗ്രഹിച്ചും അവശതയിൽനിന്ന് സമുദ്ധരിച്ചും എന്നെന്നേക്കും കെടാത്ത അല്യാത്മരത്നപ്രദീപങ്ങളായി ലോകത്തിൽ പ്രകാശിക്കുവിൻ! പാർവ്വതീപതിയുടെ ശപതരൂപമായി, ദേവതാത്മാവായ ഹിമഗിരി അതിനായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

ഇങ്ങനെ സർവ്വവും ജഡമെന്നു വാദിക്കുന്ന ജഡവാദികൾ, ഏതൊരു ഹിമകൂടങ്ങളെ ഭൂതഭൗതികരൂപമായും, തുഷാരസംഹതിയുടെ ഏതൊരു ദിവ്യസൗന്ദര്യത്തെ ഭൂതഭൗതികസൗന്ദര്യമായും, തജ്ജനിതമായ ഏതൊരാനന്ദത്തെ ഭൂതഭൗതികാനന്ദമായും കാണുന്നുവോ, അതേ ഹിമകൂടങ്ങളെ ഈശ്വരീയരൂപമായും, അതേ ദിവ്യസൗന്ദര്യത്തെ ഈശ്വരീയസൗന്ദര്യമായും, അതേ

അഖൈകികാനന്ദത്തെ ഈശ്വരീയാനന്ദമായും, സാക്ഷാൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ അവയുടെ അടിവാരത്തിൽകൂടെ ലോചനാമത്തിൽനിന്നു പിന്നേയും മുന്നോട്ടു ഞാൻ യാത്രചെയ്തുതുടങ്ങി. മാനസകൈലാസങ്ങൾ അവിടെനിന്നധികം ദൂരത്തല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം അധികമധികമായിത്തീർന്നു വെങ്കിലും, ബാലകനെപ്പോലെ ഉൽകണ്ഠിതമനസ്സോടെ അതിയായ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിയതന്നെ ഞാൻ ചലനകർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മാർഗ്ഗത്തിൽ മനോഹരമായ ചില ചെറുഗ്രാമങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച്, ഏഴെട്ടു നാഴിക ദൂരം നടന്നതിൽ, “തക്താക്കോട്ടു” എന്നുപേരായ പശ്ചിമതിബത്തിലെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട മണ്ടിക്, അതായതു വ്യാപാരസ്ഥാനത്തിന്നു, സമീപം ചെന്നെത്തി. കണ്ണാലീനദിയുടെ അക്കരയിൽ തക്താക്കോട്ടു മണ്ടിയും, ഇക്കരയിൽ പൂരണമണ്ടിയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പൂരണമണ്ടിയിൽ ഒരു നേപാളിഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൂടാരത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം നിവസിച്ചു വിശ്രമിച്ചു. അരി, ഗോതമ്പുമാവു മുതലായ ആഹാരസാധനങ്ങൾ അവിടെ പ്രയാസംകൂടാതെ വെറുതേയും വിലക്കും കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും, ജപരം തുടങ്ങിയ അനന്തങ്ങൾ നിമിത്തം നല്ലപോലെ ആഹാരംകഴിച്ചു ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഏതായാലും അവിടെനിന്നു സുമാറു് ഇരുപത്തിയഞ്ചുനാഴികമാത്രം ദൂരമുള്ള മാനസസരസിനെ ലക്ഷ്യംകരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിൽ പിന്നേയും മുന്നോട്ടു യാത്രതുടർന്നു. തക്താക്കോട്ടിനടുത്തായി മാർഗ്ഗത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നു ഗ്രാമങ്ങളും, കുറെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും അവിടെവിടെ ഉപഭിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. തിബത്തുദേശത്തിലും താഴെയുള്ള ഹിമാലയദേശത്തിലും, ഗ്രാമങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളാകുന്നു ഒരിക്കലും പ്രക്ഷീണമാകാത്ത കർമ്മശീലത്തോടുകൂടിയവർ. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധനസംപത്തി നന്നെ കുറവായതുകൊണ്ട്, കൈകാലിലുക്കാരെ, സാപ്പാടുതന്നെ ജോലിയായി കാലം കഴിക്കുന്ന സുഖജീവികൾ, ഇവിടങ്ങളിൽ തീരെ ഇല്ലതന്നെ. പ്രവൃത്തിത്തൃപ്തമായ ആലസ്യപ്രകൃതി അംഗമായ തനിക്കും അംഗിയായ ജഗത്തിന്നും വിനാശകാരിയാകുന്നു. കർമ്മചമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാത്ത അലസജീവികൾ ഈശ്വരാജ്ഞയെ അതിലംഘിക്കുന്നവരാകുന്നു.

പകൽമുഴുവനും മനോഹരമായ ഛിമപർവ്വതങ്ങളുടെ ദിവ്യപ്ലവിയെ കണ്ടു കണ്ടു അവയുടെ താഴ്വരയിലുള്ള രമ്യമൈതാനങ്ങളിൽകൂടെ യാത്രചെയ്തു, തക്താക്കോട്ടിന്റേയും മാനസസരസിന്റേയും നടുമദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “ഗൌരീഗൃഹ” അഥവാ “ഗൌരീ ഡെൻ” എന്ന പേരിൽ, കൊള്ള ചെയ്യുന്ന കള്ള നാരുടെ ശല്യംനിമിത്തം കപ്രസിദ്ധമായ, വിശാലമൈതാനത്തിൽ സന്ധ്യയോടുകൂടി ചെന്നെത്തി. കൊള്ളക്കാർ ഞങ്ങളെ എന്തുചെയ്യാനാണ്. പണമോ നല്ല വസ്തുക്കളോ വിശേഷിച്ചു യാതൊന്നുംതന്നെ കയ്യിൽവെക്കാതെ, കേവലം ഭിക്ഷുകവൃത്തിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കൊള്ളക്കാരുടെ കൊള്ളയ്ക്കു

വിഷയമാകുന്നതെങ്ങനെ? കൊള്ളക്കാർ ഒന്നരണ്ടുപ്രാവശ്യം വഴിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അരികെവന്ന്, ഞങ്ങളേയും ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളേയും സാമാനങ്ങളേയുമൊക്കെ, വലിയ കെരളകത്തോടെ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി ആഹ്ലാദിക്കയും, ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം സക്തമാവു മുതലായതുതന്നെ ഞങ്ങളെ പരിചരിക്കയും ചെയ്തു. എടുപ്പമായ മാഗ്നത്തേയും, മാർഗ്ഗത്തിൽ നിവസിക്കുവാനുള്ള സ്ഥാനങ്ങളേയും അവർ എനിക്കു കാണിച്ചുതരികയും ഉപദേശിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. കൈലാസപതിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ കൊള്ളക്കാർ അപകാരികളായിട്ടല്ല, ഉപകാരികളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത്.

പതിനാറായിരം അടി ഉയരമുള്ള വിശ്വവിശ്രുതമായ തിബത്തിലെ സമഭൂമിയിൽ, തുറന്ന മൈതാനത്തിൽ, പ്രചണ്ഡമായി വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുറന്നകാറ്റിൽ, കർക്കിടകമാസത്തിലെ തുടരെതുടരെയുണ്ടാകുന്ന വൃഷ്ടിയോടും, ഫിമം പതിക്കുന്നപക്ഷം ഫിമത്തോടും, സാഹസത്തോടെ ഏതിരിടുവാനൊരുങ്ങി അവിടെ ഞാനും ആനന്ദഗിരിയും ഞങ്ങളുടെ ആസനംവിരിച്ച് അതിലിരുന്നു, മഞ്ഞുകട്ടപോലെ തണുത്ത അവിടത്തെ രാത്രിയെ ഒരുവിധം അതിലംഘിച്ചുതുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമായ ആഹാരം ആ വഴിയിൽ സക്തമാവുന്നതെന്നായിരുന്നു. ഇരുന്നും കിടന്നും, കഠിനമായ തണുപ്പിനെ സഹിച്ചും രാത്രിയെ പുലർത്തി, പുലർകാലേ എഴുന്നീറ്റ് ഭണ്ഡനമായ തണുപ്പിനെ ഗണിക്കാതെതന്നെ, ഫിമശിഖരങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽകൂടെ മന്ദമന്ദം മുന്നാട്ടു നടതുടർന്നു. തിബത്തുദേശം കഷ്ടതകളുടെ കൂത്തുരംഗമെന്നിരിക്കിലും, ആ കഷ്ടതകളെ ഉടനടി വിസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അത്യന്തമാഹ്ലാദകാരികളായ ദിവ്യദർശനങ്ങളുടെ വിളനിലവുമാകുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളോ ചെടികളോ കണികാണുവാൻപോലും കാണാത്ത ശുദ്ധമേന്മയായ മൈതാനഭൂമിയാകുന്നു ഞാൻ കണ്ടു തിബത്തുദേശം. പച്ചയായിത്തന്നെ കത്തുന്നതും. ദൂരത്തു വല്ലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കൊണ്ടുവന്നു ശേഖരിച്ചുവെയ്ക്കുന്നതുമായ ഒരുതരം ചെടികളാകുന്നു ഇവിടത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിറകായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ അനേകം നാഴികദൂരത്തിൽ, നിണ്ടു വിശാലമായി, നിരാവരണമായി, അതിശീതളമായി, അത്യന്തവിജനമായി, പ്രശാന്തകാന്തമായി കിടക്കുന്ന ദേശസ്ഥിതിയും, അവിടവിടെ അതിസ്വച്ഛമായി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയതും വലിയതുമായ കല്ലുരുകൾ വെള്ളിപ്പോലെയും ചൊന്നു പോലെയും പച്ചപള്ളെ പ്രകാശിക്കുന്നതുഷാരപ്ലൂനമായ ശൈലപാഷ്ഠികളും, ഒരുയാത്രികന്റെ മനസ്സിനെ എത്രയോ വിലക്കുണമായ ഒരു ദിവ്യഭാവത്തിലേക്ക് ഉന്നയിക്കുന്നു. പ്രശാന്തഭാവമല്ലാതെ വിക്ഷേപഭാവമോ, അതിന്നുള്ള ഹേതുക്കളോ ഇവിടെ ഇല്ലതന്നെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കാം ഈ ഭൂമിയെ, ത്രിവിഷ്ണുപഭൂമി, അതായത് ദേവഭൂമിയെന്ന് വിഭവാന്മാർ വ്യപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ത്രിവിഷ്ണുപമെന്ന ശബ്ദം, അപഭ്രഷ്ടമായി തിബത്തായിത്തീർന്നതാണെന്നു ചിലർ

പ്രമാണപുരസ്സരം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തോ ആകട്ടെ! മത്സ്യലോകസാധാരണമായ സൂചിതകളിൽനിന്നും, സൂചിതകളിൽനിന്നും, നമ്മെ ദേവലോകോചിതമായി, നിരാതകമായി, നിരാകലമായിരിക്കുന്ന ഒരാൾമാർദ്ദഭാവത്തിലേക്കു ദർശനക്കണത്തിൽ കൊണ്ടുവെല്ലുന്ന രെട്ഭൂതഭൂമിയാണ്, കൈലാസപ്രാന്തമെന്നു് അനുഭവസാക്ഷികമായി ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം.

“ഗുർലാമാന്മാതാ” എന്നുപേരോടുകൂടി അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ഒരു പർവ്വതമുട്ടത്തെ അതിക്രമിച്ചാൽ അപ്പുറത്തു് സുപ്രസിദ്ധമായ “മാനസസരസ്സു്” ഉപലഭിക്കുന്നു. മുട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയതോടുകൂടി ദൂരത്തുനിന്നു് അതിമനോഹരമായ മാനസസരോവരത്തിന്റെ, ദേവതകൾക്കുപോലും ദുർല്ലഭമായ പുണ്യദർശനം ഞങ്ങൾക്കു് സാപ്രാപ്തമായി. ഘട്ടോപരി ഒരു പാഷാണത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു് സരസ്സിന്റെ ദിവ്യസൗന്ദര്യത്തെ മതിവരാതെ നോക്കി നോക്കി ഉപജീവിച്ചു. അവിടെനിന്നെഴുന്നീറു് ഞങ്ങൾ സരസ്സുടത്തിലേക്കു് ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. അധികവിളംബമെന്നിയെ സരസ്സുടത്തിലെത്തി, ഓളമടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രസലിലത്തിന്റെ സമീപത്തിൽകൂടെ കുറെ നാഴിക ദൂരം കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ചതിൽ, സരസ്സിന്റെ കിഴക്കുതേക്കു കോണിലുള്ള ലാമമാരുടെ മനോഹരമായ രൊശ്മതിൽ സന്ധ്യമുഖമായി സകലലം വെണുചേർന്നു.

സുമാറു് നാല്പത്തിയഞ്ചുനാഴികയിലധികം ചുറ്റളവിൽ, അളന്നുണ്ടാക്കിയതുപോലെ അത്രയും വളർച്ചാകാരത്തിൽ ഹിമയവളമായ ശൈലരാജികളാൽ സമാവൃതമായി, സ്തംഭികളോടുകൂടെ അത്യന്തവിമലമായ സലിലരാശിയാൽ സംപൂരിതമായി, ചേദനാ പളിയോ ലേശവുമില്ലാതെ, ജലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്പഷ്ടമായി രത്നംപോലെ പ്രകാശിച്ചുകാണുന്ന ചെറുപാഷാണസഞ്ചയങ്ങളാൽ സുസജ്ജിതമായ തീരസ്ഥലികളാൽ സമലംകൃതമായി, എട്ടുദിശകളിൽ തപോനിഷ്ഠിതനാരായ ലാമമാരുടെ ഏകാന്തസുന്ദരമായ എട്ടുമഠങ്ങളാൽ സുശോഭിതമായി, ജഗൽപ്രസിദ്ധമായ ഈ സ്വർഗ്ഗീയസരോവരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കു മാമാത്മ്യവിശേഷത്തേയുംപററി ചെഴരാണികന്മാരും ആധുനികന്മാരും തങ്ങൾക്കൊത്തവിധം പലപ്രകാരത്തിലും ഏറെക്കുറെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവരുടെ വർണ്ണനമെല്ലാം ഇന്നും അപൂർണ്ണമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ഏതൊന്നു് ഘോരമാർദ്ദഭാവങ്ങളാലും മുക്തമാണികളെ ആഹരിച്ചു വിഹരിക്കുന്ന രാജഹംസങ്ങളാലും വിരാജിതമോ, ഏതൊന്നിൽ അപ്സരസ്രീകൾ അനവരതം ജലക്രീഡ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, ഏതൊന്നിന്റെ തീരത്തിൽ കല്ലുവൃക്ഷങ്ങൾ നിരനിരയായി കളിത്തുപ്പുത്തുകാച്ചുമദമത്തമായി ചാഞ്ചാടുകയും കാമധേനുമാത്രമല്ല, ഐരാവതവും ഉച്ചൈഃത്രവസ്സും സ്വപ്നവും വിചരിച്ചു വിനോദിക്കയും ചെയ്യുന്നുവോ, ഏതൊന്നിന്റെ തീരസ്ഥലി യക്ഷകിന്നരഗന്ധർവ്വന്മാരുടേയും

സിലന്മാരുടേയും ദേവന്മാരുടേയും പ്രിയപ്പെട്ട നിവാസസ്ഥാനമോ, ഏതൊന്നി ന്നരികെ സാക്ഷാൽ മഹാദേവന്റെ പ്രിയ സദ്മമായ കൈലാസശിഖരം വിജ യിക്കുന്നുവോ, ആ അലൗകികസരസ്സിനെ,

“കൈലാസപർവ്വതേ രാമ! മനസാ നിർമ്മിതം പരം
ബ്രഹ്മണാ നരശാർദൂല! തേനേദം മാനസം സരഃ”

എന്നിങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മനഃസങ്കല്പത്താൽ രചിതമായതുകൊണ്ടു “മാനസം” എന്ന ശുഭനാമധേയത്തിൽ ബ്രഹ്മാണഡവിദിതമായ മാനസസരസ്സി നെ—ഭൂലോകത്തിലുള്ള സർവ്വസരസ്സുകളുടേയും രാജ്ഞിയായി അതുലിതലാവണ്യ ത്തോടുകൂടിയ ആ ത്രിവിഷ്ണുപസരസ്സിനെ—ആരെങ്ങനെ വർണ്ണിക്കും!

സരസ്സിൽ ഇറങ്ങി വലിയ ശ്രദ്ധയോടും കൈതുകത്തോടുംകൂടി ഞാൻ സ്നാനംചെയ്തു. സരസ്സുനിറയെ കൂറൻ മത്സ്യങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടിരുന്നതല്ലാതെ, കമലം, ശൈവാലം മുതലായ യാതൊരു ജലജപദാർഥങ്ങളും അതിൽ കാണ പ്പെട്ടിരുന്നില്ല. വെളുത്തതും കറുത്തതുമായ ശരീരത്തോടുകൂടി ഫംസാകാരത്തിൽ മജ്ജിച്ചുമായ ഒരുതരം ചെറുപക്ഷികൾ നാല്പതുമമ്പതും കൂട്ടംകൂട്ടമായി സരസ്സിൽ അവിടവിടെ വിചരിച്ചു വിഹരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു.

സ്നാനാനന്തരം മഠത്തിൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ബുദ്ധമൂർത്തി യേയും, അവിടെ ഭജനകർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൌദ്ധയതി കളേയും ഭക്തിപൂർവ്വം ദർശനംചെയ്തു. തദനന്തരം ലാമമാരുമായി അധികനേ രം സംഭാഷണംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പവിത്രതമമായ മാനസജല ത്തിൽ സ്നാനവും, മാനസജലത്തിന്റേയും മാനസസൌന്ദര്യത്തിന്റേയും ചാന വും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ടുദിവസം വിശ്രമിച്ചതിന്റേശേഷം, അവിടെ നിന്നു കൈലാസസാനവെ ലക്ഷ്മീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നേയും മുന്നോട്ടു യാത്രതു ടർന്നു. രജതശിഖരം ഇതാ സമീപത്തിൽ സരസ്സിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ കോണിൽ സുസ്വപ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾ സരസ്സടത്തിൽകൂടെ, പകൽ മുഴുവനും യാത്രചെയ്തു, സരസ്സിന്റെ പശ്ചിമതീരത്തുള്ള ഒരു മഠത്തിൽ സന്ധ്യ യ്ക്കു ചെന്നെത്തുകയും, രാത്രിലാമമാരോടുകൂടെ അവിടെ നിവസിക്കുകയുംചെയ്തു. പിറേറന്നരാവിലെ അതേ തീരമാഗ്ഗ്ത്തിൽകൂടെ പിന്നേയും മുന്നോട്ടു ചെന്ന തിൽ, മാനസത്തിൽനിന്നു താഴെയുള്ള “രാക്ഷസത്താൽ” എന്ന സരസ്സിൽ ചെന്നുവീഴുന്ന ശതദ്ര (സററലജ്) വിന്റെ പരിപാവനമായ മൂലധാര ഉപലഭി ക്കപ്പെട്ടു. കടിപ്രമാണം ജലമുള്ള ആ മജ്ജിച്ചധാരയെ അതികൂറ്റേണ അതി ക്രമിച്ചു. അവിടെ സ്വപ്നം ഭൂരത്തായി ലാമമാരുടെ വേറൊരു മഠംകൂടി കാണ പ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അധികം ഉന്നതമായ ആ സ്ഥാനത്തിൽ കയറിച്ചെല്ലുവാൻ ക്ഷീണിതന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഉല്പക്തരായില്ല. വിശാലമായ സമഭൂമിയിൽകൂടെ

മാനസസരസ്സത്തെ വിട്ട് കരദൂരം പടിഞ്ഞാറോട്ടു ചെന്നതിൽ ഇടത്തുഭാഗത്തു നീലനിർമ്മലമായി പ്രകാശിക്കുന്ന മഹത്തായ “രാക്ഷസത്താൽ” തടാകവും, വലത്തുഭാഗത്തു സമീപത്തായി ധവളോന്നതമായി വിളങ്ങുന്ന കൈലാസശിഖരവും പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു. തനന്തരം കൈലാസശിഖരത്തെ ലക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ടു് നേരെ അതിന്റെ താഴ്വരയിലേക്കു് ശങ്കയെന്നിയെ ഞ്ഞെറു ചലിച്ചുതുടങ്ങി. കൈലാസശിഖരിയുടെ അടിവാരത്തിൽ അനേകം നാഴിക നീളത്തിലും വീതിയിലും ബഹുവിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന ആ ദിവ്യമൈതാനം ഇതാ മുനിലായി കാണപ്പെടുന്നു. പച്ചപ്പല്ലുകളാൽ ആർക്കുന്നമായി മനോഹരമായ പലേ ചെറുസരിത്തുക്കളാൽ ആസിക്കതമായി, രാക്ഷസത്താലിന്റേയും കൈലാസശിഖരിയുടേയും അന്തരാളവത്തിയായി വിജയിക്കുന്ന ആ ദിവ്യമൈതാനത്തിന്റെ ദർശനം ഏത്രയോ ഹൃദയാവർജ്ജകമെന്നേ പറയേണ്ടതുളളൂ. രാത്രിയെ നഗ്നവും അത്യന്തശീതളുമായ ആ മൈതാനത്തിൽതന്നെ വലിയ കഷ്ടതയോടെ ഞ്ഞെറു അതിവാഹനം ചെയ്തു.

നേരംപുലർന്നു അടുത്ത ജലധാരയിൽ സ്നാനാഭിനിത്യകൃത്യങ്ങൾ കഴിച്ചതിന്റെദശേഷം, മെല്ലെമെല്ലെ പിന്നേയും മുന്നോട്ടു് പ്രയാണമാരംഭിച്ചു. ഏതൊന്നിൽ പർവ്വതരാജകുമാരിയോടൊന്നിച്ചു് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ സർവ്വഭാവവിരാജിക്കുന്നുവോ, ഏതൊന്നു് ഇന്ദ്രാദിദേവതകൾക്കുപോലും, കപിലാദിസിദ്ധന്മാർക്കുപോലും അഗമ്യമോ, ഏതൊന്നിന്റെ അധിരോഹണിയെ ശേഷശയ്യയിൽ യോഗനിദ്രചെയ്യുന്ന വിഷ്ണുഭഗവാൻപോലും ഏത്രയോ പ്രാവശ്യം അധിരോഹണംചെയ്തിരിക്കുന്നുവോ, ആ വെള്ളിമാമല ഇതാ തന്റെ ഗൌരവാനപിതമായ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് ഞ്ഞെറുക്കു് അതിസന്നികൃഷ്ടവും സുവ്യക്തവും സുപ്രസന്നവുമായ ദർശനംതന്നു് അനുഗ്രഹിക്കുകയും, സ്വാഗതപൂർവ്വം സ്വന്തികടത്തിലേക്കു് ആവാഹനം ചെയ്കയും ചെയ്യുന്നു. മുപ്പതുനാഴികയോളം വൃത്താകാരത്തിൽ ഗോപുരംപോലെ മേലോട്ടു മേലോട്ടു് വലിപ്പം കുറഞ്ഞു്, തുഷാരഭ്രഷിതമായ മൂർദ്ധ്വദേശത്തോടുകൂടി, ഭീർഘമായ ഒരു പർവ്വതമാലയുടെ നടനായകമായി, അതികമനീയമായിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണശിലോച്ചയം അനുപമമായി, അതിനോടുമാത്രം ഉപമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടു് സർവ്വാൽകർഷണ വിരാജിക്കുന്നു. കൈലാസതാഴ്വരയെ സമീപിക്കുന്നോരും, എന്റെ മനസ്സു് ഭക്തികൊണ്ടും ആനന്ദംകൊണ്ടും ചാരിതാത്മ്യംകൊണ്ടും അതീവ ഉൽഹൃല്ലിതദശയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്തടുത്തുള്ള വിശാലമായ ചെറുശിലാനദികളെയെല്ലാം വളരെ ശ്ലേഷപൂർവ്വം ഇറങ്ങിക്കടന്നു്, ഒരുവിധം മദ്ധ്യാഹ്നത്തിനുശേഷം, കൈലാസചരിയുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ, അതായതു് ശേപതശിഖരത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ, “ദർച്ചൻ” എന്നു പേരായ ഒരു ചെറുഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു.

കൈലാസസ്ഥാനവിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ രാത്രി എന്തെന്നേക്കും സ്മരണീയമായ ഒരു പുണ്യരാത്രിയായിരുന്നു. കർക്കശതപശ്ചാത്തപ്യായമായ ആ രാത്രിയെപ്പോലുള്ള വേറെ രാത്രികൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതന്നെ പറയാം. രാത്രി വിശ്രമിക്കുവാനായി സുരക്ഷിതമായ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഞങ്ങൾക്കു സംപ്രാപ്തമാകാതിരുന്നതുകൊണ്ട് തുറന്ന മൈതാനത്തിൽതന്നെ ഞങ്ങൾ വസ്രുവിരിച്ച് അതിൽ ഉപവിഷ്ഠരായി. പതിനെണ്ണായിരത്തോളം അടി ഉയരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന കൈലാസതാഴ്വരയുടെ ശൈശ്യാധികൃതൈപ്പറ്റി എന്തുപറയേണ്ട! രാത്രി കർക്കിടകമാസത്തിലെ തോരാത്ത മഴയുമാരംഭിച്ചു. ക്രമേണ ഹിമമഴയും പെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഹിമവൃഷ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പഞ്ചസ്യദവത അതിലധികം ഞങ്ങളിൽ ഭയാവൃഷ്ടി ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട്, സുദൃഢമായ ആ ഭയാകവചത്താൽ സുഗോപിതരായ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാൻ ആ തുഹിനവൃഷ്ടി സമർത്ഥമോ സന്നദ്ധമോ ആയില്ല. അതിസമീപംവരെ പതിച്ചതായ ഹിമം കറെ താഴ്ത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആസനസ്ഥാനത്തിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ്, ഇശശപരക്രവയാൽ മഴയവസാനിച്ചുവെന്ന് സുവ്യക്തമായിത്തന്നെ, സാഹിത്യഭാഷയെവിട്ടു ലെഘുകികഭാഷയിൽ, പറഞ്ഞുകൊള്ളാം.

കൈലാസയാത്രയുടെ പ്രധാനാംഗം കൈലാസപരിക്രമമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ജപരാദിബാധനിമിത്തം ശിഥിലിതശരീരനായിത്തീർന്നിരുന്ന ഞാൻ ആ സാധസത്തിനൊരങ്ങാതെ, പിറേറന്നതന്നെ കൈലാസപതിയെ പ്രണിപതിച്ച് കൈലാസസ്ഥാനവിൽനിന്നു പ്രതിയാത്ര ആരംഭിച്ചു. മാർഗ്ഗത്തിൽ തിബത്തുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഞങ്ങളേയും ഞങ്ങളെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന മറ്റുചില സാധുക്കളേയും കണ്ടു ഉടനെ, അവരുടെ കൂടാരത്തിന്നരികെ ബലാൽ തടഞ്ഞിരുത്തി, വലിയ ഹർഷത്തോടെ അവിടെ നടപ്പുള്ള പലേ ഭക്ത്യപേയങ്ങളേയുംതന്നെ സൽകരിച്ചുദരിച്ചത് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വിശിഷ്ടസംഭവമായിരുന്നു. കേവലം യുവതിയായിരുന്ന ആ ലലനയുടെ അസാധാരണമായ സാധുഭക്തിയിലും, ഔദാര്യസ്വഭാവത്തിലും എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനം തോന്നിയിരുന്നു. കറെ ദൂരത്തുള്ള “വക്” എന്നു പേരായ ഒരു ചെറുഗ്രാമത്തിൽ സായംകാലത്തിനു മുമ്പായി ചെന്നെത്തി. അവിടുത്തുകാർ “രാജാവ്” എന്നു ബഹുമാനപൂർവ്വം ധ്യാപദേശിക്കുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിയും “കാശിയിലെ ലാമ”മായ ഞങ്ങൾക്കു ചായ മുതലായതു തന്നെ സൽക്കരിക്കയും, രാത്രിനിവാസത്തിനായി ഉചിതസ്ഥാനാദികൾ പ്രദാനംചെയ്തു അനുഗ്രഹിക്കയും ചെയ്തു.

പിറേറന്ന് അവിടെനിന്ന് പുറപ്പെട്ട്, കൈലാസത്തെ അമ്മാനമാടിയ രാവണരാക്ഷസൻ സ്വനികടദേശത്തിൽ ചിരകാലം ഘോരമായ തപശ്ചയ്യയെ

ആ വരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, “രാക്ഷസത്താൽ” എന്ന് അനപർത്ഥനാമത്തിൽ സുപ്രഥിതമായി, വിശാലമണ്ണുള്ളമായി പരിലസിക്കുന്ന ആ തടാകത്തിന്റെ പൂർവ്വതടത്തേയും തദനന്തരം പൂർവ്വാകതമായ “ഗൌരീ ഡോർ” എന്ന വിസ്തീർണ്ണമൈതാനത്തേയും, പിന്നീട് ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളേയും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളേയുമതി ക്രമിച്ചു, നാലഞ്ചുദിവസംകൊണ്ട് ഒരുവിധം തൃക്കാക്കോട്ടിൽതന്നെ പിന്നേയും മടങ്ങി എത്തി. തൃക്കാക്കോട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ മനസ്സ് കുറെ സമാധാനിക്കയും, കുറെ അനുകൂലതയോടെ അവിടെ ഒന്നരണ്ടു ദിവസം വിശ്രമിക്കയും ചെയ്തു. ഇടക്കിടെ ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ചു യാത്രചെയ്തിരുന്ന മറ്റുചില സാധുക്കളെ അവിടത്തിൽ തീരെ സന്തുജിച്ചു, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ മാത്രമായി “ലിപ്പി”ഘട്ട (ലിപ്പിപാസ്സ്) ഞെ അതിക്രമിച്ചു, ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്കു ചെല്ലുവാൻദ്രേശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെനിന്നെഴുന്നീറ്റു യാത്രയായി. അന്നു വഴിയിൽ വിശ്രമിച്ചു, പിറ്റേന്ന് ഘട്ടം കയറുവാനാരംഭിച്ചതോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് മഴയുമാരംഭിച്ചു. ഘട്ടത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ഹിമരാശിയെ ആ മഴയിൽ നഗ്നപാദങ്ങളാൽ അതിക്രമിക്കേണ്ടിവന്നതായ ആ ദുരദൃഷ്ടത്തെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അത്യന്തകഷ്ടതയോടെ സന്ധ്യക്കുശേഷം ഘട്ടത്തിന്നു പുറമെത്തി അവിടെ കണ്ടതായ ജീർണ്ണിച്ച ഒരു കല്ലറയിൽ രാത്രിയെ ഒരുവിധം പൂർത്തിയാക്കി. മഴ തുടർന്നിരുന്നതുകൊണ്ട്, രാത്രി ഹിമം പതിച്ചു ലിപ്പിപാസ്സ് വെള്ള ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. സൂര്യോദയത്തിൽ ഹിമം ഉരുകിത്തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അവിടെനിന്ന് കുറെ ദൂരംകൂടി ഹിമത്തിൽകൂടെ പ്രയാസപ്പെട്ടു താഴോട്ടിറങ്ങി രാത്രി അവിടെ ഒരു വ്യാപാരിയോടൊന്നിച്ചു അതിവാഹനം ചെയ്തു.

ജപരാവേശം നിമിത്തം അപ്രതീക്ഷിതമായ വിളംബരവും കഷ്ടവും പ്രതിഗമനവേളയിൽ കുറെ അധികമായി അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. തൃക്കാക്കോട്ടിൽനിന്നു ഒരുത്തററിതൊണ്ണൂറുനാഴിക ദൂരമുള്ള അൽമോറയിലേക്ക് ഏതൊരു പുണ്യസരിത്തിന്റെ തീരത്തിൽകൂടെ താഴോട്ട് ഞങ്ങൾക്കു യാത്രചെയ്യണമോ, ആ കാഴ്ചിനടി ഇതാ ഇവിടെനിന്നധികം ദൂരത്തല്ലാതെ ചർച്ചപാർശ്വത്തിൽനിന്നു നിസ്സരിക്കുന്നു. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസംകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ താഴ്വരയിൽനിന്നു “ഗർവ്വ്യാങ്ങ്” എന്ന കുറെ വലുതായ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ദേഹദൈവ്യാംബുവും നിമിത്തം ഒരു ദിവസത്തെ വഴി രണ്ടോ, മൂന്നോ ദിവസംകൊണ്ടു മാത്രമായിരുന്നു ഞാനതിക്രമിച്ചിരുന്നതു്. കൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ജന്മദിനമായ ചിങ്ങമാസത്തിലെ അഷ്ടമിരോഹിണി അവിടെ സംപന്നമായി. പിന്നേയും പലേ ഗംഭീരഗീതികളേയും ഇടക്കിടെ പലേ മഞ്ജുളഗ്രാമങ്ങളേയും അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ടും, ശരീരത്തിന്റേയും അതുപോലെ മാർഗ്ഗത്തിന്റേയും പ്രാതികൂല്യംനിമിത്തം, നാനാവിധമായ ക്രോധങ്ങളോടു സാഹസത്തോടെ സംഗ്രാമംചെയ്തുകൊണ്ടും കുറെ

ദിവസംകൊണ്ട് “യാർച്ചൂല” എന്നു പേരായ ഒരു മുഖ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന രാമകൃഷ്ണമഠത്തിലായിരുന്നു ഭക്ഷണം പാകംചെയ്തു കഴിച്ചത്. ചിങ്ങംകന്നിമാസം കാലമായിരുന്നതുകൊണ്ട് വിളത്തുകിടക്കുന്ന നാനാധാന്യങ്ങളോടുകൂടിയ വിശാലകൃഷിസ്ഥലങ്ങളുടേയും, കടം പച്ചനിറംപൂണ്ട വിശാലവിചിനങ്ങളുടേയും ദർശനം മനസ്സിന് എത്രയോ ഉന്മേഷത്തെ പ്രദാനംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന്നുപുറമെ, ഫിമഗിരിയുടെ ഉപരിഭാഗങ്ങളിൽ കണികാണുവാൻപോലും ലഭിക്കാത്ത മത്തങ്ങ, വെള്ളരിക്ക, വെണ്ടക്ക, കയ്യാക്ക, ചോളകം തുടങ്ങിയുള്ള ശാകാദിഫലങ്ങളുടെ പ്രചുരമാത്രയിലുള്ള ദർശനവും ഭക്ഷണവും വലിയ പ്രസന്നതയേയും സംതൃപ്തിയേയുമുളവാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ധാർച്ചൂലയിൽനിന്ന് “അശുക്കോട്ട്”, “വേണീനാഗം” എന്നീ കേന്ദ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽകൂടെ പൃഥ്വിയങ്ങളും ക്ഷുദ്രങ്ങളുമായ അനേകം പർവ്വതങ്ങളെ മദമദം ചലിച്ചതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അധികമായ കാലവിളംബരത്തോടെ അൽമോറാനഗരത്തിലും ചെന്നുചേർന്നു. അൽമോറയെ പ്രാപിച്ചതോടുകൂടി മാർഗ്ഗകാഠിന്യം തീരെ അസ്തമിച്ചു.

അൽമോറയിലും നഗരസംബന്ധത്തെ സന്യജിച്ചു്, കുറെ വിപ്രകൃഷ്ടവും അത്യന്തമേകാന്തവുമായ ഒരു ദേവമന്ദിരത്തിൽ, അവിടെ നിവസിച്ചിരുന്ന വൈരാഗിസമ്പ്രദായത്തിൽപെട്ട ഒരു സുശിക്ഷിതസാധുവിന്റെ ആതിഥ്യത്തിൽ ആനന്ദപൂർവ്വം അതിവാഹനം ചെയ്തതായ ആ രമ്യസമയത്തെ ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നഗ്നകായനായ ആ സാധു വയസ്സുകൊണ്ടു യുവാവായിരുന്നുവെങ്കിലും, തിതിക്ഷകൊണ്ടുമാത്രമല്ല, ശ്യാമപ്രകാശങ്ങളെക്കൊണ്ടും വലിയ വൃദ്ധനായിരുന്നു. വസ്രുത്തെ ഒരിക്കലും കൈകൊണ്ടു സ്പർശിക്കുപോലും ചെയ്യാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീതാദിസഹനശക്തി അതുതാവഹമായിരുന്നു. ദ്രവ്യമായ ശ്രദ്ധയ്ക്കു ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആത്മികവും അനാത്മികവുമായ യാതൊരു മഹാകാര്യവും ഈ സംസാരത്തിലില്ല. ലൗകികദൃഷ്ട്യാ അത്യന്തമാപത്തിജനകവും ഭയങ്കരവുമായ കഠിനാനുഷ്ഠാനവും ഒരു ശ്രദ്ധാലുവിന്നു സുകരമായിത്തീരുന്നു.

അൽമോറയിൽനിന്നു താഴോട്ടു മോട്ടാർവണ്ടിയിലും സഞ്ചരിക്കാമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ അവിടെനിന്നും കാൽനടയായിത്തന്നെ യാത്രയാരംഭിച്ചു. പലേ ചെറു പർവ്വതങ്ങളേയും സുന്ദരഗ്രാമങ്ങളേയും രമണീയസമോപരങ്ങളേയുമതികൂടിച്ചും, അവയുടെ അന്യാദൃശമായ കമനീയതയെ കണ്ട് ആനന്ദിച്ചും, കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ “ഹൽദോണി” എന്നു പേരായി ഫിമഗിരിതാഴ്വരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചേതോഹരമായ ഒരു ചെറുനഗരത്തിൽ ചെന്നെത്തി. മാർഗ്ഗത്തിൽ ആശ്ചര്യമജനകമായ ശ്രീനാരായണസ്വാമി തുടങ്ങിയ പലേ ശ്രേഷ്ഠവ്യക്തികളുടേയും, അവരുടെ പവിത്രമായ ആശ്രമസ്ഥാനത്തിൽ

ന്റേയും ദർശനസൗഭാഗ്യം സംപ്രാപ്തമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ചു ഉല്ലേഖയോഗ്യമാണ്. ഫൽഭോണിയിൽ ഒരു ദേവമന്ദിരത്തിൽ കരനാദം സുഖപൂർവ്വം വിശ്രമിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവിടെനിന്നു അഗ്നിശകടപാദം, “ബറേലി” എന്ന വലിയ നഗരത്തിൽ ചെന്നെത്തുകയും, ഒന്നരണ്ടു ദിവസം മാധുകരവൃത്തിയിൽ ഉപജീവിച്ചതിൽ, അവിടേയും അടുത്തുവശാൽ ചില പ്രധാനവൃത്തികൾ പരിചിതന്മാരായിത്തീർന്നതുകൊണ്ടു, പിന്നീടു അവരുടെ പ്രേരണയാൽ വലിയ ആനുകൂല്യത്തോടെ കറെ അധികം ദിവസം നിവസിക്കുകയും, അനന്തരം തീവണ്ടി മാർഗ്ഗമായിത്തന്നെ അനായാസേന ചിരവിപ്രയുക്തമായ ഹൃഷീകേശധാമത്തിൽ ശ്രീഭാഗീരഥീമാതാവിന്റെ രമ്യതടത്തിൽ, സാധുമാന്മാർക്കുള്ള സാധുതരമായ പരിസരത്തിൽ സകലലം സംപ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഹിമഗിരിവിഹാരം

മൂന്നാം ഭാഗം.

ഗോലിംഗമാം

ഗോലിംഗമാമെന്നതു പശ്ചിമതിബത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലാമമാരുടെ വന്വിച്ച മഹനീയമായ ഒരു ആശ്രമസ്ഥാനമാകുന്നു. ഈ മഠം നില്ക്കുന്ന പ്രദേശവും ഗോലിംഗം (ഗോലിങ്) എന്ന സംജ്ഞയാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. സറാലജ് നദിയുടെ തീരത്തിൽ വിശാലമായ മൈതാനത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന പ്രകൃതമന്ദിരന്റെ മാഹാത്മ്യവും മജ്ജുതയും അനന്യസാധാരണമാകുന്നു. ദൂരത്തു നാലുഭാഗത്തും ഹിമാപ്ലാഭിതമായ ശിഖരദേശങ്ങളോടുകൂടി, വൃക്ഷാദികളില്ലാത്ത, ശുദ്ധമെ നഗ്നങ്ങളായി കൃഷ്ണവർണ്ണങ്ങളായി, വന്വിച്ച പർവ്വതമാലകളാൽ പരിവൃതമായി, സ്വയം ഇരട്ടഭേദങ്ങളാണെന്നു തോന്നുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ സുഷമാ വിശേഷത്തെ വിവരിക്കുന്നതിൽ എത്ര വലിയ ചർമ്മകൃതവാണിയും കണ്ണീർവീക്കത്തിരിക്കുന്നതല്ല. മൺമതിലുകളാൽ ആവൃതമായി, അതുപോലെ മൺചുരുക്കളാൽ അവിടത്തെ ഒരു രീതിയിൽ മേൽപുരയൊന്നും കൂടാതെ വിശാലമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു മഠം. അവിടത്തെ സ്ഥിതിക്ക് മഠം വലിയ രാജസവും നാനാവിഭാഗങ്ങളാൽ ഉപസ്തുതമായി രാജോചിതമായ ആഡംബരത്തോടും ഗൌരവത്തോടും കൂടിയതുമാകുന്നു. മന്ദിരന്റെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അവിടവിടെ ഉച്ചത്തിൽ നാനാവർണ്ണങ്ങളായ ധ്വജങ്ങൾ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നൂറു നൂററമ്പതു ലാമമാർ ഈ മന്ദിരത്തിൽ സാധാരണമായി നിവസിച്ചുവരുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

1939-ൽ ബദരികാന്തമന്ദിരത്തിൽ ചാതുർമാന്യം ചെയ്യുന്നമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞാൻ ഹൃഷീകേശത്തുനിന്ന് ജൂൺമാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അവിടെ ചെല്ലുകയുണ്ടായി. അവിടെ അളകനന്ദയുടെ പൂർവ്വതടത്തിൽ ഏകാന്തമായ ഒരു കടിയിൽ ഞാൻ ഏകാകിയായി നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നിവാസം ആരംഭിച്ചു കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി താഴെദേശത്തുനിന്നു കൈലാസയാത്രക്കൊരുങ്ങിവന്നിരുന്ന ചില സാധുക്കൾ എന്നേയും യാത്രക്കായി പ്രേരിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി അവരിൽ ചിലർ എനിക്കു നല്ല പരിചിതന്മാരായിരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, എന്നിൽ വലിയ പ്രേമവും ബഹുമാനവുമുള്ളവരായിരുന്നു. കൈലാസദർശനം എനിക്കു് അത്യന്തം പ്രിയമുള്ളതുതന്നെ. അമിതമായ സുകൃതത്തിന്റെ പരിപാകശക്തിയിൽ മാത്രമാണു് കൈലാസദർശനം സിദ്ധിക്കുക എന്നു പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ഒരുവൻതന്നെ ഞാൻ. എങ്കിലും വസ്രാദികളായ വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ വൈകല്യംകൊണ്ടും ശാരീരികമായ ദുഷ്കരം

അത്യധികം അനുഭവിക്കേണ്ടതുകൊണ്ടും, ഞാൻ അവരുടെ വർദ്ധനവുമുള്ള പ്രേരണയെ നിഷേധിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. എന്താൽ ഒരു കാർഷ്വൽപ്പാഠി മനുഷ്യനസ്സിൽനിന്നുത്ഥിതമാകുന്ന വിധിനിഷേധങ്ങളെ നിശ്ചയം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈശ്വരന്റേതാകുന്നു. ഈശ്വരൻ എന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായില്ല. “പുറപ്പെടുക! ഇനിയും കൈലാസത്തിലേക്കു പുറപ്പെടുക! രണ്ടാമതും കൈലാസത്തെ ചെന്നു ദർശനം ചെയ്യുക!” എന്നിങ്ങനെ എന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഈശ്വരരാജ്യത്തെ അതിക്രമിക്കുവാൻ ആർക്കു ശക്തിയുണ്ട്? ഞാൻ ഈശ്വരനിദേശത്തിനു കീഴടങ്ങി. മനുഷ്യർക്ക് അശക്യമായത് ഈശ്വരന് അത്യന്തസുശക്തമാണെന്നുള്ളത് എല്ലാ ആത്മികന്മാർക്കും സുസമ്മതമാണല്ലോ. അങ്ങനെ അസന്യാജ്ഞിന്റെ സുസന്യാജ്ഞത്തിൽ പടിച്ചായായ പരമേശ്വരന്റെ ഇല്ലയാൽതന്നെ യാത്രക്കുവേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അതായതു കമ്പളവും കറുപ്പുവെണ്ണയും ചില ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളുമെല്ലാം യാതൊരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ ക്രമേണ അവിടെ സമ്പന്നമായി കഴിഞ്ഞു.

ബദ്രീനാഥത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷനും അധികാധിപതിന്റെ അധിപതിയുമായ നമ്മുടെ നമ്പൂതിരിയും എന്റെ യാത്രോദ്യമത്തെ കേട്ടു യഥേഷ്ടം ദ്രവ്യാഭിസന്മാരും ചെല്ലുവാൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. ഹൃഷീകേശത്തുനിന്നു യദൃച്ഛയായി അവിടെവന്നിരുന്ന എന്റെ അനുചരനായ ഒരു സാധുവും കൈലാസയാത്രയിൽ എന്റെ പരിചരണാർത്ഥം എന്നെ അനുഗമിക്കുവാനൊരുങ്ങിയിരുന്നതുകൊണ്ടു, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ മാർഗ്ഗച്ചിലവിന്നായി അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും ഞാൻ സ്വല്പം പണം ഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. മാർഗ്ഗത്തിൽ താമസിക്കുവാനുള്ള കൂടാരവും മറ്റും മറ്റുസാധുക്കൾ അധികമായി തെയ്യംചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ വ്യവസായം വേണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ രണ്ടാമതും കൈലാസയാത്രക്ക് ഇങ്ങനെ സന്നദ്ധനായി, ജൂലായി 18-ാംനം- പ്രഭാതത്തിൽ തപ്തകണ്ഡത്തിൽ സ്നാനംചെയ്തു ബദരിപതിയെ പ്രണമിച്ചു ബദ്രീനാഥത്തിൽനിന്നു പ്രസ്ഥാനംചെയ്തു. ബദരികാന്തമത്തിൽനിന്ന് എല്ലാംകൂടി പതിനേഴു പതിനെട്ടു സാധുക്കൾ ഒരു സംഘമായി പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ബദരിനാഥത്തുനിന്നു കൈലാസത്തിലേക്കു പ്രയാണം ചെയ്യുന്നവർക്കു ആദ്യമായി ചെല്ലേണ്ടുന്ന മുഖ്യസ്ഥാനം മോലിംഗമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ മന്ദമന്ദം യാത്രതുടങ്ങി. ബദരിനാഥത്തുനിന്ന് മൂന്നുനാഴിക മുകളിലായി വ്യാസഗുഹയ്ക്കടുത്തു സരസ്വതീനദി അളകനന്ദയിൽ വന്നുചേരുന്ന “കേശവപ്രയാഗം” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ സംഗമസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അളകനന്ദയെ സന്തുജിച്ചു സരസ്വതീയുടെ തടത്തിൽകൂടെ നേരെ വടക്കോട്ടു ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട്. മാർഗ്ഗകാഠിന്യംകൊണ്ടും ശൈത്യധികംകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുദിവസം

നാലഞ്ചനാഴികമാത്രം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടു സരസ്വതിയുടെ തീരത്തുകൂടെ പവ്ത ണ്ണളെ അതിക്രമിച്ചുതുടങ്ങി.

1925-ൽ ഞാൻ നേപാളത്തുനിന്ന് ആദ്യമായി ചെയ്തിരുന്ന കൈലാസ യാത്രയിൽനിന്ന് എത്രയൊ വിലക്ഷണമായിരുന്ന പ്രകൃതയാത്ര. വഴിച്ചിലവിന്നു വിശേഷിച്ചു പണമൊ മറ്റു സാമഗ്രികളോ ഗ്രഹിക്കാതെ അധികമായി ഭിക്ഷാ വൃത്തിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടും, മഴയും തണുപ്പും ഗണ്യമാക്കാതെ വല്ല ഗിരിഗുഹ കളിലൊ, വനാന്തരങ്ങളിലോ, അഥവാ തുറന്ന മൈതാനങ്ങളിലൊ രാത്രി അ തിവാഹനംചെയ്തുകൊണ്ടും, അതിക്രമിച്ചുമായ തപസ്യാരൂപത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ആ യാത്രയെ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ യാത്ര അതിനെ അപേക്ഷി ച്ച കൃഷ്ണതപസ്യയുടെ നിലയിൽ കറെ കനിഷ്ഠതരമായിരുന്നു. അത്ര ദുസ്സഹമാ യ ശരീരക്ലേശം ഈ യാത്രയിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ചമരഗോക്കുളപ്പേരും മ ററം പുറത്തു ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നതുകൊണ്ടും ഉത്സാഹിക ളായ അധികം സാധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും, ഞങ്ങൾ യഥാകാലം റൊ ട്ടി മുതലായതു പാകംചെയ്തു ക്ഷയാനിവൃത്തി ചെയ്തിരുന്നു. രാത്രിയാകട്ടെ തുറന്ന ഭൂമിയിൽ കിടക്കാതെ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ വിശ്രമവും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊ ണ്ട് ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ അതായതു ഭക്ഷണാഭിവിഷയത്തിൽ പ്രസ്തുതയാത്ര വലിയ ക്ലേശകാരിയായിരുന്നില്ലെന്നു പറയാം. എങ്കിലും ബദരീനാഥത്തുനിന്നു മേലോ ട്ട് തിബത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന മാർഗ്ഗം അത്യന്തം കഠിനമാകുന്നു. മാർഗ്ഗം എന്തു ണ്ട്? സരസ്വതിയെ ആശ്രയിച്ച് വികടമായ പാഷാണസഞ്ചയങ്ങളേയും വിശാ ലമായ ഹിമസംഹതികളേയും അതിസാഹസത്തോടെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടു മേ ലോട്ടു ചെല്ലുകതന്നെ. ബദരീനാഥംവരെ ശരിയായ മാർഗ്ഗം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെനിന്ന് മേലോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മാർഗ്ഗം കാണുന്നതല്ല സമുദ്രനിരപ്പിൽനി ന്നു പതിനോരായിരത്തോളം അടി ഉയരമുള്ള ബദ്രീനാഥത്തിൽനിന്നു മേലോട്ടു കയറുന്നോരും, അവിടുത്തെ ശൈത്യപ്രാചുര്യം ക്രമേണ ദുസ്സഹമായിത്തീർന്നുകൊ ണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽപെട്ട ഒന്നരണ്ടു സാധുക്കൾ മാർഗ്ഗകാഠിന്യ ണ്ണെ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു മടങ്ങിപ്പോകുവാനിച്ഛിച്ചുവെങ്കിലും, “ഹിമത്തിൽ ശരീരം പതിച്ചു നശിച്ചുപോകുന്നുവെങ്കിൽ അതും കല്യാണഹേതുതന്നെ. അയ്യെച്ചുപ്പൊ ട്ടുവാണെന്തുണ്ടു്?” എന്നുള്ള എന്റെ ധൈര്യവാക്യങ്ങളെ കേട്ടതിൽ അവരും മു ന്നോട്ടുതന്നെ അനുഗമിച്ചു. ഹിമാച്ഛന്നമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ താഴത്തുകൂടെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു നാഴികപോലും നടക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവിധം അത്രയും മ റദംമന്ദമായി അതിദുർഗ്ഗമായ ആ മാർഗ്ഗത്തെ ഞങ്ങൾ അതിലംഘിച്ചുതുടങ്ങി. മാർഗ്ഗത്തിൽ ചില ജലധാരകളെ ഞങ്ങൾ സ്വയമേവ ലംഘനംചെയ്തിരുന്നവെ ക്കിലും സരസ്വതിയുടെ ഒരുപനദിയെ ലംഘിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അത്യധികം

വിഷമിക്കുകയുണ്ടായി. തീവ്രവേഗത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നതും രണ്ടുമിനട്ടനേരംകൊണ്ടു ശരീരത്തെ പാഷാണീകരിക്കുന്നതുമായ ആ കല്ലാറിനെ ക്രമിക്കാരുടെ ഛന്ദത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ സാഹസത്തോടെ ഒരു വിധം അതിക്രമിച്ചു. ഇങ്ങനെ വലിയ കൃഷ്ണതകളെല്ലാം സമിച്ചുകൊണ്ടു ബദരീനാഥത്തുനിന്നു സുമാറു ഇരുപതു ഇരുപത്തിഅഞ്ചുനാഴിക മേലോട്ടുചെന്നതിൽ ഹാ! അവിടുത്തെ പ്രകൃതി അത്യന്തവിലക്കുണമായി കാണപ്പെട്ടു. മാഗ്ഗ്ത്തിൽ ഹിമം അത്യധികമായി ഉപലഭിച്ചതുടങ്ങി. ഹിമപൂർണ്ണമായി ധവളധവളമായ പർവതമാലകൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. ഹിമബാഹുല്യം നിമിത്തം പതനത്തെ ഭയപ്പെട്ടു മാഗ്ഗ്ത്തെ അതിലംഘിക്കുന്നതു വിഷമമായതീർന്നു. ബദരീനാഥത്തുനിന്നു തിബത്തുകാരായ ചില വ്യാപാരികൾ തിബത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു അവരെ ആശ്രയിച്ചു അവരുടെ പിന്നിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ യാത്രചെയ്തിരുന്നതു്. വഴിയിൽ വെങ്കുത്തായി കിടക്കുന്ന ഹിമരാശിയെ ഖനിത്രാദികൾകൊണ്ടു കിട്ടിച്ചു മുക്കൾഭാഗം അങ്ങമിങ്ങും നീക്കംചെയ്തു സമമാക്കി മാർഗ്ഗത്തെ അവരുടെ അശ്വാദികൾക്കു് ഒരുവിധം നടക്കുവാൻ യോഗ്യമാക്കിത്തീർത്തുകൊണ്ടു് ആ വ്യാപാരികൾ മുന്നിൽ ഗമിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവിടവിടെ ഹിമോല്പാഘാതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശത്തിന്നു കുറേ ലാഘവം സംഭവിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും മാർഗ്ഗം ക്രമേണ ഹിമാധികൃതംകൊണ്ടും, അതിശീതമായ ജലധാരകളെക്കൊണ്ടും, ഉൽകടവികടമായ പാഷാണസമൃദ്ധങ്ങളെക്കൊണ്ടും വിഷമതരമായിത്തീർന്നു.

ബദരീനാഥത്തുനിന്നു തിബത്തിലേക്കു പോകുന്നവർക്കു് അതിക്രമിക്കുവാനുള്ള ഹിമാലയഘട്ടത്തിന്റെ ശ്രമനാമധേയം “മാനാപാസ്സ” എന്നാകുന്നു. സുമാറു് പതിനെണ്ണായിരത്തിലധികം അടി ഉയരമുള്ള ഉരുതരഗംഭീരമായ ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും കാഠിന്യവും ഹിമാലയചരിത്രമറിയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ സർവ്വത്ര പ്രസിദ്ധമാണു്. ഹിമാലയത്തിലെ മറ്റു് പല ഘട്ടങ്ങളേയുമ്പേക്ഷിച്ചു പ്രകൃതഘട്ടം അധികമായ ഭയന്നതുംകൊണ്ടും എന്നെന്നേക്കുമുള്ള പൂർണ്ണമായ ഹിമപ്രേരധിമകൊണ്ടും, അത്യന്തസുന്ദരവും, അതേകാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ കുറെ അധികം കഠിനവുമാകുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല, കൈലാസത്തിലേക്കു ചെല്ലുവാനുള്ള പെരമാണികമായ ഘട്ടം ഇതായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ഇതു് അത്യന്ത പവിത്രവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരുടേയും ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെയും അതുപോലെ മറ്റു പല ജാതിപുണ്യന്മാരുടേയും കൈലാസഗമനം ബദരീനാഥം വഴിക്കു പ്രസ്തുത മാഗ്ഗ്ത്തിൽകൂടെയായിരുന്നുവെന്നു പുരാണങ്ങൾ സുവ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നു. മാനസസരസ്സിൽ നിവസിക്കുന്ന രാജമംസങ്ങളുടെ ഗമനാഗമനമാർഗ്ഗമായി കാര്യാദികളിൽ വ്യപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ക്രൗഞ്ചരസ്ഥാനവും ഈ ഘട്ടംതന്നെയെന്നു ചില പണ്ഡിതന്മാർ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. അങ്ങനെ പുരാണപ്രസിദ്ധമായി അതിഗംഭീരമായ മാനാഘട്ടം തന്റെ

അത്യന്തമയൻ ധവളകൂടങ്ങളോടുകൂടി ഇതാ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ഗന്ധമാനേപാർശ്വത്തിലാണ് ബദരീകാന്തമമെന്നു പുരാണങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇതേവരെ അതിക്രമിച്ചത് ഗന്ധമാനേനിരയായിരിക്കാമെന്നുമാനിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. ഇനി ഇവിടെനിന്നു നീലപർവ്വതം ദൃഷ്ടിഗോചരമായിത്തീരുന്നു. നീലനീലമായ പ്രകൃത നീലപർവ്വതം ചിരഞ്ജീവിയും പുരാണപ്രസിദ്ധനുമായ കാകളത്രസ്ഥന്റെ നിവാസസ്ഥാനമായിരുന്നുവത്രെ; അഥവാ ആണത്രെ. അഹോ ഗൃഷിപർവ്വതങ്ങളുടെ മഹിമയ്ക്ക് ഒരന്തവുമില്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് ചെല്ലുവാറൊ, ഒരു ദിവസംപോലും നിവസിക്കുവാനോ, സാധിക്കാത്ത അത്രയും നിഗ്രഹവും കഠിനവുമായ ശൈലശിഖരങ്ങളിലാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഗൃഷിപർവ്വതങ്ങളുടെ ആശ്രമസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും ബദരീനാഥത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് ആറാംദിവസം രാത്രി മാനാപാസ്സിൽനിന്ന് അഞ്ചാറനാഴിക താഴെയായി ഹിമങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഹിമരീകൃതമായ സ്വപ്നം ഭൂമി ലഭിച്ചതിൽ കൂടാമടിച്ചു വിശ്രമിച്ചതിന്റെശേഷം, പിറ്റേന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ഘട്ടത്തെ അതിക്രമിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരികളോടുകൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രയാണം തുടർന്നു. ഹിമങ്ങളും ജലധാരകളും കൽക്കൂട്ടങ്ങളുമല്ലാതെ മാർഗ്ഗത്തിൽ മുതുകയുടെ ദർശനം ലഭിക്കുക എന്നതു ദുർല്ലഭമായിത്തീർന്നു. വലിയ സാഹസത്തോടും വലിയ കൃഷ്ണതയോടും ഞങ്ങൾ ആ ഘട്ടശിഖരിയുടെ ഉപന്യകയിൽനിന്ന് അധിത്യകയിലേക്ക്, അതായത് ഉച്ചസീമയിലേക്കു മെല്ലെമെല്ലെ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശ്വാസം ചെയ്യുവാനുള്ള വായു ചുരുങ്ങിയതുകൊണ്ടോ, അഥവാ വിഷവായുവിന്റെ പ്രലാപംകൊണ്ടോ, അഥവാ മറുവല്ലു മേതുക്കളെകൊണ്ടോ, ശിരസ്സ് കലശലായി വേദനിച്ചുതുടങ്ങി. മൂന്നുനാൾ ഫർലോങ്ങ് നടന്നാൽ പിന്നെ കറെ ഇരുന്ന വിശ്രമിച്ചല്ലാതെ മുന്നോട്ടു ചെല്ലുകയെന്നത് അസാദ്ധ്യമായും തീർന്നു. ഞങ്ങളുടെ മറ്റു മല്ല, ഹൃഷ്ടപുഷ്പശരീരന്മാരായി ഈ വക പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികം സഞ്ചരിച്ച് അഭ്യാസമുള്ള ആ വ്യാപാരികളുടേയും കഥ ഇപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു. അവരുടെ മൂന്നുനാൾ കതിരകൾ ജലധാരകളിൽപെട്ടും, ദുർബ്ബലനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ശൈത്യബാധയാലും യാതൊരു സഹായവും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ മാർഗ്ഗത്തിൽ മൂതിയടങ്ങു പോയി. മരിക്കുന്നവർ കിടന്നു മരിക്കുകയല്ലാതെ അവിടെ ആ ഉച്ചഭൂമിയിൽ ആരാൽ എന്തൊരു സഹായമാണു ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക? ഒരു സംഹാരകർത്താവിന്റെ നിലയിൽ ഈശ്വരനെ ഒരു വലിയ കശാപ്പുകാരനോടു സദൃശനായി നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. കശാപ്പുകാരൻ തന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ആടുകളെ ഓരോന്നോരോന്നായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അറക്കുന്നു. ആട്ടിന്റെ സമയമോ സമ്മതമോ കശാപ്പുകാരൻ ലേശവും ഗണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഈശ്വരൻ തന്റെ ഇച്ഛപോലെ പ്രാണികളെ ഓരോന്നായോ, കൂട്ടമായോ തിരഞ്ഞെടുത്തു

നിർദ്ദയം നിഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രാണികളുടെ സമയമോ, സമ്മതമോ ഭയാനിധിയെ ക്കിലും അദ്ദേഹം ലേശവും വകവെക്കുന്നില്ല. പണ്ഡിതനെന്നും ഓർഗനികനെന്നും പുരോഹിതനെന്നും പുജകനെന്നും, രാജാവെന്നും മന്ത്രിയെന്നും, വ്യാപാരിയെന്നും കർഷകനെന്നും ധനികനെന്നും ഭരിത്രനെന്നും, ഭക്തനെന്നും ജ്ഞാനിയെന്നും സന്യാസിയെന്നും വിരക്തനെന്നും, അഥവാ മനുഷ്യനെന്നും തിര്യക്കെന്നും, കൃമിയെന്നും കീടമെന്നും ഉള്ള യാതൊരു ദേദവും ഈ വിഷയത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഗൗരവിക്കുന്നില്ല. കർമ്മവശാൽ ജീവികൾ മനുഷ്യശരീരവും തിര്യക് ശരീരവും ഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, കർമ്മംകൊണ്ടുതന്നെ മത്സ്യവും ഭോഗത്തിനുവേണ്ടിയൊ, അഥവാ മോക്ഷത്തിനുവേണ്ടിയൊ പണ്ഡിതവേഷം, ഭക്തവേഷം തുടങ്ങിയ നാനാ വേഷങ്ങളെ ധരിക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ സ്വപ്നയുടെ ആധിപത്യം ഇവർക്കു ക്കുംതന്നെ ലവലേശംപോലുമില്ല. സർവ്വവും നാനാവിധ ദുഃഖങ്ങൾക്കു് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിക്കുന്നു. സർവ്വവും മരണശീലന്മാർ തന്നെ. മൃത്യുമുഖത്തിൽ എല്ലാവരും തുല്യന്മാരാകുന്നു ആടുകളെപ്പോലെ സർവ്വവും പരവശന്മാർതന്നെ. ഇത്രയും പരവശവും ദുഃഖിതവും ലജ്ജാവഹവുമായ സ്ഥിതിയിൽ സർവ്വാധിപതിയായ ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനെന്നഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മൂഢതക്കു സദൃശമായ വേറൊരു മൂഢത ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല.

ഇങ്ങനെ ഹിമാലികളിൽകൂടെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മെല്ലെമെല്ലെ മേലോട്ടു കയറി നീലപർവതത്തിന്റെ നികടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സരസ്സിന്റെ തടത്തിൽ ഹിമം ഉരുകിയ വിശാലമായ ഒരു ഗന്ധശൈലത്തിന്റെ മുകളിൽ മറ്റുസാധുക്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനധികനേരം വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹിമപുരിതമായിരുന്ന ആ സരസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യം തലവേദനയേയും ശരീരക്ലേശത്തേയും വിസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിനെ ബലാൽ ആനന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഘട്ടത്തിന്റെ ഉച്ചസീമയെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇവിടെനിന്ന് ഒരു നാഴിക കൂടി മേലോട്ടു കയറേണ്ടതുണ്ട്. മൂന്നു മണിക്കു മുമ്പായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും വ്യാപാരികളോടുകൂടെ മനമനം ഘട്ടത്തിന്റെ ഉച്ചസീമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഹാ! സമുദ്രംപോലെ വിശാലമായിക്കിടക്കുന്ന അവിടത്തെ ഹിമനിവഹത്തിന്റെ മഹിമയേയും മനോഹരതയേയും ഞാനെങ്ങനെ വർണ്ണിക്കേണ്ടു? “ദേവസരസ്സു” എന്ന പേരിൽ പത്തുപന്ത്രണ്ട് ഫർല്ലോഷ് ചുറ്റളവുള്ള വിസ്തീർണ്ണമായി ഹിമപുരിതമായ ഒരു സരസ്സും അവിടെ ആ ഉച്ചദേശത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു. ഹിമമാഹാത്മ്യത്തെ ഇത്രയും അധികമായി ഉപഭജിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഹിമാലയഘട്ടങ്ങൾ വളരെ വിരളമാകുന്നു. പതിനെണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിൽ ദേവസരസ്സിന്റെ തീരത്തിൽ എന്നെന്നേക്കുമുള്ള കാത്ത ധവളശ്യാമളമായ ഹിമസംഹതികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ജഗത്തിനേയും ശരീരത്തേയും, കൈലാസത്തേയും കൈലാസയാത്രയേയും മെല്ലാം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു ഗാഢമായ പ്രകൃതി സുഷമാസമാധിയിൽ ഞാൻ

നിമഗ്നനായി. ഹാ! ഈശ്വരൻറെ സൃഷ്ടിമാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ശ്രുതികളും, വേദവ്യാസപ്രഭൃതികളായ ചൈതന്യരാണികന്മാരും, കാളിദാസപ്രഭൃതികളായ കവികളും വിസ്തൃതമായ വർണ്ണനകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവയെല്ലാം എത്രയൊ ശുഷ്കങ്ങളാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ശുഷ്കങ്ങളാകുന്നു? വാഗ്ദീപ്തികൾ വിഷയമാകാതെ ഈശ്വരീയസൃഷ്ടിയുടെ ഈശ്വരസൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുവാൻ അതായത് ശബ്ദത്തിന് വിഷയീകരിക്കുവാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതു ശുഷ്കമായിത്തീരുകയല്ലാതെ, പൂർണ്ണമാകുന്നതെങ്ങിനെ? മനുഷ്യബുദ്ധി രചിതമായ കൃതിമൗഢ്യങ്ങളിൽ നിരതിശയസീമപോലും ഈശ്വരകലിതമായ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാകൃതികസൃഷ്ടിയുടെ ഒരു കണികയോട് സാമ്യം വഹിക്കുവാൻ സമർത്ഥമാകുന്നില്ല. ഹാ! അലൈകികമായ ഈശ്വരദൃശ്യങ്ങളെ അനുഭവമനുഭവം വെക്കുന്നതിന്റെ നിമേഷണമെന്നപോലെ അത്രയും നിഷ്പ്രയാസമായി, നിഷ്പ്രതിബന്ധമായി, ദൃതമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുവന്ന ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെയും മാഹാത്മ്യത്തെയുംപറ്റി എന്തുപറയേണ്ട? ഹേ! പരമാത്മൻ അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ മോഹമെന്നിയെ സമീകരിച്ചു അറിഞ്ഞു അതിൽതന്നെ അനവരതമാനന്ദമനുഭവമായി രമിച്ചു മനുഷ്യശരീരത്തെ ചരിതാത്മമാക്കുവാൻ വ്യതിചലിതബുദ്ധിയായ ഇവനെ കൃപയോടെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ!

അങ്ങയുടെ സാമാനങ്ങളെ വഹിച്ചിട്ടുകൊണ്ടു കരം പിന്നിലായി വരുന്നതെങ്ങയുടെ കർമ്മചാരികളും അധികമനുഭവമെന്നിയെ സരസ്വതത്തിൽ വന്നുവേണം. വന്നുവെന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും സാമാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന അവരുടെ മൂലങ്ങളും നന്നെ ക്ഷീണിച്ചുപോയതുകൊണ്ട്, അന്ന് അവിടെത്തന്നെ നിവസിക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നു തെങ്ങയെ അറിയിച്ചു. എന്നുതന്നെയല്ല, അവർ സരസ്വതത്തിൽ ഹിമലികതമായ സ്വപ്നം സ്ഥലം ലഭിച്ചതിൽ വെന്ന് കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്തു. അഹോ! വിവിധം! ഘട്ടത്തിന്റെ ഉച്ചതമമായി, അത്യാപത്തികരമായ ആ സീമയിൽ യാത്രക്കാർ നിവസിക്കുകയെന്നത് അത്യന്തമപൂർവ്വമാണ്. ശൈത്യത്തിന്റെ അതിപ്രചണ്ഡതനിമിത്തവും ആ പ്രദേശത്തിലെ കഠിനതയോടെതിരിട്ടുവാൻ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അഭാവം നിമിത്തവും ഹിമപാതയേറേ നിമിത്തവും യാത്രക്കാർക്കെല്ലാം ഇപ്പറത്തുനിന്നു പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഘട്ടത്തെ അതികൃമിച്ചു അപ്പറത്തു താമസിക്കുകയാണു് പതിവു്. ഏതായാലും തെങ്ങയുടെ ഗത്യന്തരമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈശ്വരപരമങ്ങളെ ശരണീകരിച്ചു അവിടെത്തന്നെ രാത്രികഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ പറ്റി. ഈശ്വരവിശ്വാസം വിഷമാവസരങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ വീഴ്ത്താനും ചെയ്യുവാനുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. വ്യാപാരികളിലാകട്ടെ ചിലർ മുന്നോട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ തെങ്ങയെപ്പോലെത്തന്നെ അനന്യഗതികന്മാരായി; അവിടെത്തന്നെ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ രാത്രിനിവസിക്കുന്നതിലുള്ള വൈഷമ്യത്തെപ്പറ്റി ഞാനവരുമായി സംഭാഷണം

നടത്തിയതിൽ, “ഘട്ടത്തിലെ ദേവതയെ ചിന്തിക്കുക” ഇങ്ങിനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ദയാനിധിയായ ആ ദേവതയാണു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാറുള്ളതു എന്നാണ് ഓട്ടവിൽ അവർ ഏനോടു പറഞ്ഞതു്. ഘട്ടത്തിലെ അക്രീഷ്യാത്രിയായി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നദേവതയുടെ സ്ഥാനം അവിടെനിന്നും കുറെ മുന്നിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അധികം സാധുക്കൾ സംഗതിവശാൽ പിന്നിലായിപ്പോയതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ നാലഞ്ചുപേർ മാത്രമാണ് അന്നവിടെ രാത്രി പുലർത്തുവാനുള്ളതു്. ഏതായാലുമെന്നെന്നേക്കും സ്മരണീയമായി മനോഹരമായ ആ രാത്രി ആരംഭിച്ചു. രജതമയമായ ദിവ്യദേശത്തിൽ രജതരചിതമായ ദിവ്യപ്രാസാദത്തിൽ ദിവ്യഭാവനയോടെ വിരാജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്കു്, അവിടെ രാത്രി നിവസിക്കാനൊരുങ്ങിയതായ സാഹസം ഇഴശ്ചരീയമായ വലിയ ഒരനുഗ്രഹമായൊ, അഥവാ ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യോദയമായൊ ആണ് തോന്നിയതു്. അഹഹ! ധവളധവളമായ ഹിമപർവ്വതങ്ങളുടെ പങ്ക്തിയാൽ പരിവൃതമായി, സ്വയം അധികമായി ഹിമസംഘാതംകൊണ്ടും, ഇടക്കിടെ നീലവണ്ണമായ ജലംകൊണ്ടും സംപൂരിതമായി വിജയിക്കുന്ന ആ ദേവസരസ്സിന്റെ അലൈകികമായി, അവർണ്ണനീയമായ ആ രാത്രിസുഷമയേയും മഹിമയേയും ഞാൻ രാത്രി അധികനേരം മനസ്സുകൊണ്ടു ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നു. ദേവസരസ്സിന്റെ തീരത്തിൽ ഒരു സഹൃദയൻ ഉറങ്ങുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നതെന്തിന്നു്? നിദ്രാസുഖത്തേക്കാളും ഉൽക്രഷ്ടതരവും നിരാതങ്കവുമായ സുഖവിശേഷം അവിടെത്തെ സുഷമാനുഭവാത്മകമായ, അഥവാ സുഷമാനുഭവജന്യമായ സമാധിയിൽ സർവ്വദാ ഒരുവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അഹോ! ഇത്രയും മഹനീയമായ തന്റെ വിഭൂതിവിസ്താരത്തെ ദർശിച്ചാനന്ദിക്കുവാൻ ഇവനെ അനുഗ്രഹിച്ചതായ പരമേശ്വരന്റെ പരമകാരണ്യത്തെ എനിക്കു് ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇഴശ്ചരകാരണ്യം നിമിത്തം ഒരുവന്നു വിപത്തികളോടെതിരിടുവാൻ ചെയ്യുമുണ്ടാകുന്നു, തലയിൽ തൂങ്ങിനില്ക്കുന്ന വിപത്തികളോടെതിരിടുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നവർക്കു് മഹാകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുക എന്നതു് തീരെ അശക്യംതന്നെ.

പകൽ മുഴുവനും ആകാശം നിർമ്മലമായി, നിർമ്മലമായി പ്രകാശിച്ചുവെങ്കിലും, രാത്രിയാരംഭിച്ചപ്പോൾ അവിടവിടെ മേഘശകലങ്ങൾ ഉദിച്ചുവന്നു തുടങ്ങുകയും, ക്രമേണ ആ ഉത്തുംഗഭൂമി മേഘമണ്ഡലത്താൽ ആവൃതമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. എന്നുതന്നെയല്ല, സ്വപ്നം സ്വപ്നം ഹിമബിന്ദുക്കൾ പതിക്കുവാനും തുടങ്ങി. എങ്കിലും ഇഴശ്ചരകൃപയാൽ അധികമായ ജലവൃഷ്ടിയോ ഹിമവൃഷ്ടിയോ ചെയ്യാതെ മേഘമണ്ഡലം ഝടിതി വിച്ഛിന്നമായി അങ്ങമിങ്ങും വിലീനമായി, ഞങ്ങളെ മുതൃമുഖത്തിൽനിന്നു വിമോചനം ചെയ്തു. നേരം പുലർന്നു. രാത്രി യാതൊരാപത്തും കൂടാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിന്നു, ഘട്ടദേവതാരൂ

പത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈശ്വരനെ ഞാൻ വാരംവാരം പ്രണമിച്ചു, അവിടെനിന്നും യാത്രതുടന്നു. ഇനിയും സുമാദ് ആരോഗ്യനാഴികളും ഹിമദേശത്തെ അതിക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഹത്തായി ഘനീഭവിച്ച ഹിമസംഹതികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ കൂടെ ഹിമത്തിലും മണ്ണിലുമായി രണ്ടു നാഴികളും ചെന്നതിൽ അവിടെ ഘട്ടദേവതയുടെ സ്ഥാനം ഉപലബ്ധമായി. ചെറിയ കല്ലുകളെ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂമ്പാരമാണ് ദേവതയായി കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഹിമമദ്ധ്യസ്ഥിതയായ ആ ദേവതയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നു, ചില മധുരപദാർത്ഥങ്ങളെ ദേവതക്കു നിവേദ്യമാക്കി നിവേദനം ചെയ്തു. അവയെ പ്രസാദരൂപത്തിൽ ആഹരിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ അധികനേരം അവിടെ ഇരുന്നു വിശ്രമിച്ചു. ബദരീനാഥത്തിൽ നിന്ന് ഇതേവരെ സുമാദ് മുപ്പത്തിയഞ്ചുനാഴികളും സ്വപ്നം സ്വപ്നമായി കയറിവന്നിരുന്ന മാറ്റം ഇനി ഈ ഉച്ചസീമയിൽനിന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ അവരോഹണം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് ഇന്നത്തെ ഭാരതദേശം സമാപ്തമായി. തിബത്തുദേശം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ഏഴുനേരം യാത്രതുടന്നു. ഉദിച്ചയന്താവരുന്ന വിഭാകരൻറെ ഭാസുരകിരണങ്ങൾ ഹിമമണ്ഡലത്തിൽ വ്യാപിച്ചതോടുകൂടി “പളപളെ” പ്രകാശിച്ചുതുടങ്ങിയ അതിനെ സൂര്യബിംബത്തെ യെന്നപോലെ കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കുന്നതു ദൃഷ്ടമായിത്തീർന്നു. കണ്ണുമങ്ങിയും കണ്ണിൽനിന്നും മുകളിൽനിന്നും വെള്ളച്ചാലിച്ചും, ഹിമത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നത് ഏത്രയും കഷ്ടതയും കഠിനവുമായിത്തീർന്നു. സ്ഥായിയായ തലവേദനക്കു് കുറെയെങ്കിലും വൃദ്ധിയല്ലാതെ കറവുണ്ടായിട്ടില്ലതന്നെ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ അതികർശമായ ഹിമദേശത്തെ, അതായതു് അത്യന്തവിഷമമായ മാനാപാസ്സിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ അതിലംഘിച്ചു, രണ്ടു മണിക്കൂറുമായി അപ്പുറത്തുള്ള മനോഹരമായ മൈതാനത്തിൽ ചെന്നുപേർന്നു.

പാസ്സിനെ യാതൊരാപത്തും കൂടാതെ അതിക്രമിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ വ്യാപാരികൾ ഞങ്ങളുടെ അരികെ വന്നു ഞങ്ങളെ അനുമാദിക്കുകയും, ഇനിക്കെലാസദർശനം സിദ്ധിച്ചതുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്നാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിറേന്നു മുഴുവൻ അവിടെ വിശ്രമിച്ചു. രണ്ടാംദിവസം രാവിലെ വമ്പിച്ച നഗ്നമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ തഴെത്തു കൽകൂട്ടങ്ങളോ ഹിമമോ കൂടാതുള്ള ശുദ്ധമായി, വിശാലമായ മൈതാനങ്ങളിൽകൂടെ ത്രിവിഷ്ണുപദ്മമിയിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ടു യാത്രതുടന്നു. കുറെ ദൂരത്തിൽ ഒരു കല്ലിന്മേൽ അങ്കിതമായ ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെ കുതിരക്കൂട്ടന്മാരും ഞങ്ങളുടെ അനുപരന്മാർ ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരികയുണ്ടായി. രാമലക്ഷ്മണന്മാർ ഈ വഴിക്കു് കൈലാസയാത്ര ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ സ്മാരകമാണത്രെ അശ്വമൂലങ്ങളുടെ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ. പണ്ടുകാലത്തിൽ പല രാജർഷികളും, ബ്രഹ്മർഷികളും പ്രകൃതമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ കൈലാസത്തിലേക്കു യാത്രചെയ്തിരുന്നവനുള്ളതിന്നു

പല ചെറുതിന്മുഖങ്ങളും പുരാണങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ടു ചെല്ലുന്നതോടും അവിടെ അന്തഃകാണാത്ത വിസ്തീർണ്ണമായ രമ്യമൈതാനങ്ങളിൽ കൂട്ടുകൂട്ടമായി സ്വപ്നനുമായി വിഹരിക്കുന്ന വസ്ത്രാശ്വങ്ങളുടെ ദർശനം അത്യന്ത വിചിത്രമായിരുന്നു. “ശങ്ക” എന്ന് അവിടങ്ങളിൽ വിളക്കപ്പെടുന്ന സുന്ദര ശരീരത്തോടുകൂടിയ ഒരുതരം വ്യാഘ്രം, ഈ കാട്ടുകുതിരകളേയും മാനകളേയും വേട്ടയാടുന്ന വിസ്തൃതനീയമായ കാഴ്ചയും ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളുടെ വിശ്രമസ്ഥാനത്തിനരികെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. ആഹാരനിദ്രാദികളായ വ്യാപാരങ്ങളും, രാഗഭേദങ്ങളോടൊന്നിടങ്ങളും, സർവ്വപ്രാണിസഹജമായി ഹിമത്തിലും, ജലത്തിലും, സ്ഥലത്തിലും, സ്വപ്നലോകത്തും, ബ്രഹ്മലോകത്തും സർവ്വത സർവ്വഭാ നടനുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉപരിലോകത്തിലുള്ളവർക്കും, ഉപരിപദത്തെ പ്രാപിച്ചവർക്കും ഇവയൊന്നുമുണ്ടാകയില്ലെന്നു ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല. “പശ്ചാദിദിശ്യാവിശേഷാൽ” എന്നു ഭാഷ്യകാരൻ സൂത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേശാഖ്യാസമുള്ള തുവരെ അജ്ഞാനി, ജ്ഞാനി, എന്നുള്ള ഭേദമെന്നിയെ മനുഷ്യരും, ദേവന്മാരും ദേവദേവന്മാരുമെല്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ പശ്ചാദിദിശേഷന്മാർതന്നെ! അഹോ! ഒരിക്കലും ഒന്നുകൊണ്ടും തൃപ്തിയാകാത്ത ഈശ്വരന്റെ ജഗൽസംഘടനകൂടും അത്യന്തവിസ്തൃതപകമെന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ പരമാത്മമഹിമയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പല വിചിത്രദർശനങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിജ്ജനമായി, വിശാലമായ പല മൈതാനങ്ങളേയും അതിക്രമിച്ചു. ഘട്ടത്തിൽനിന്ന് നാലാം ദിവസം അതായത് ജൂലായി മുപ്പതാം തീയതി ഞങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധമായ മോലിംഗമഠത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ബദരീവനത്തിൽനിന്ന് സുമാദ് എഴുപത്തിയഞ്ച്, എൺപതു നാഴികമാത്രം ദൂരമുള്ള മോലിംഗമഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന മാർഗ്ഗംകൊണ്ടും തന്നിമിത്തമായ അതിമന്ദഗതികൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്നുദിവസം വേണ്ടിവന്നു. മഠത്തോടുതൊട്ടു മുൻഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ വസതി ഉറപ്പിച്ചു. മഠത്തിലെ ലാമമാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നാലുദിവസം അവിടെ ആനന്ദപൂർവ്വം താമസിച്ചു വിശ്രമിച്ചു. മഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന പല ദേവമൂർത്തികളേയും പ്രതിദിനം അവിടെ ദർശനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മുഖ്യമായി ബുദ്ധഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയും അതിന്നു ചുറ്റും പ്രാർത്ഥനാപിണിയായ കാളി തുടങ്ങിയ പല മൈതാനവേദനകളും പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിൽ ലോകത്തിൽ പൂർ്വാപരമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സർവ്വമതങ്ങളും പരസ്പരസംബന്ധമായി കാണാം. ഹിന്ദുദേവതകളിൽ പലരും ബൗദ്ധധർമ്മത്തിലും ബൗദ്ധധർമ്മങ്ങളിൽ പലരും ഹിന്ദുധർമ്മത്തിലും പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളതായി പലേത്തരം കാണുന്നുണ്ട്. ഘൃഗ്വാകാരമായ ബുദ്ധമൂർത്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്

അതു് ബദരീനാരായണനാണെന്നു ഞങ്ങളെ ദർശനംചെയ്തിച്ചു ലാമ പറകയുണ്ടായി. ഫോലിംഗമറമാണു് ആദികാലത്തിലെ ബദരീയെന്നും, അവിടം ഭാരതവാസികൾക്കു് അത്യന്തം ദുഷ്പ്രാപമായതുകൊണ്ടു് താഴെ ബദരീനാഥമെന്ന ധാമം പിന്നീടു് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും മറ്റും അവിടത്തെ ലാമമാരും, അതുപോലെ താഴെ ഹിമാലയത്തിലെ പല ഹിന്തുക്കളും വിശ്വസിച്ചുവരുന്നുവെങ്കിലും, അതു് ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടു ശരിയല്ലെന്നു്, അതിനുള്ള ന്യായങ്ങളെ ഇവിടെ ഉപന്യസിക്കുവാൻ വിസ്താരഭയവും, ഫലഗുഹ്യവും നിമിത്തം തൽക്കാലം ഒരങ്ങുനില്പതാനും.

അവിടത്തെ ഒരുതരം മൃത്തികാമയങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങളുടെ കന്ദരങ്ങളിലും താഴെ മൺകടിലുകളിലും നിവസിക്കുന്ന ഭീമാകൃതികളായ ജനങ്ങൾ പ്രതിദിനം വലിയ കതുകത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ അരികെ വന്നു ചുറ്റുമിരുന്നു് ഞങ്ങളെ ദർശിച്ചിരുന്നു. മറുത്തിലെ അധിപനായ വലിയ ലാമ ഉഷ്ണകാലത്തിൽ അവിടംവിട്ടു “ഗർത്തോക്കു്” എന്ന പ്രസിദ്ധസ്ഥാനത്തിന്നരികെ നിവസിച്ചുവന്നിരുന്നതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്നു പലേ വലിയ അധികാരങ്ങളുമുണ്ടത്രെ. എങ്കിലും അവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യകർതാവായ വേറൊരു ലാമയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. സർവ്വകാര്യങ്ങളുമായ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ മറുത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം കാണുകയുണ്ടായി. വലിയ ലാമ സർവ്വഭാ ഭജനപരനും, ഭജനരസികനുമാണത്രെ, തപോരസികന്മാരായ തിബറ്റിലെ ലാമമാർ ഇന്നത്തെ ഹൈന്ദവസാധുക്കളെപ്പോലെ വേഗത്തിൽ കൃതകൃത്യരാകുന്നില്ല. അവർ യാവജ്ജീവം അത്യന്തനിയതമായ ഭജനകർമ്മത്തിൽ നിഷ്ഠിതന്മാരാകുന്നു. തങ്ങൾ മുക്തന്മാരായി എന്നൊ, അകൃത്യശേഷന്മാരാക്കിയെന്നൊ അവർ ഒരിക്കലും അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. ഹൈന്ദവസാധുക്കളാകട്ടെ, ഹന്ത! ഹന്ത! അഭിനിവിഷ്ടചിത്തതയോടെ യാതൊരു ഭജനവും സാധനവും കൂടാതെ ഒരുതരം അലസജീവിതമാകുന്നു ഇന്നു് അധികവും നയിച്ചുകാണുന്നതു്. നമ്മുടെ സാധുക്കളെ ഒന്നുമറിയാത്ത അശിക്ഷിതന്മാർ, കുറെ പഠിച്ചുറിച്ചുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിൽ വിഭാഗിക്കാം. പരമേശ്വരനിൽ ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ഭജനവും സദാചാരവുമുള്ള ചില നല്ല വൃക്കതികളെ അശിക്ഷിതവർഗ്ഗത്തിൽ കാണാമെങ്കിലും, അവരിൽ അധികംപേരുടേയും കഥ ശോചനീയവും ഭയനീയവുമാകുന്നു. നിരാലംബമായ ഒരു ജീവിതമാകുന്നു അവർ അതിവാഹനംചെയ്തുവരുന്നതു്. ശിക്ഷിതവർഗ്ഗത്തിലാകട്ടെ, ചില അനുഗ്രാഹീതപാത്രങ്ങളെ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റുള്ള അധികം വൃക്കതികളും ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു ശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ അതും ഇതും ചിലതു പറയുവാനൊ, എഴുതുവാനൊ അറിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടു് അവരുടെ കൃത്യം മുഴുവനും അവസാനിച്ചതായി അഭിമാനിക്കുന്നു. അത്രനിമിത്തം തീവ്രമായ

സാധനകളിൽ അവർക്ക് അഭിരുചിയൊ, പ്രവൃത്തിയൊ ഉണ്ടായി കാണുന്നില്ല. അവർ അതിവേഗത്തിൽ ജീവന്മുക്തരും കൃതകൃത്യരുമായിത്തീരുന്നു. തത്ത്വവിഷയകമായി എന്തുതന്നെ സംശയങ്ങളും വിചയ്യഭാവനകളും അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുമാറിത്തൊലും, അവയെയെല്ലാം തൃപ്തമാക്കിവെച്ച്, പുറത്തേക്കു തങ്ങൾ സത്യവസ്തുവെ നിസ്സംശയം കണ്ടറിഞ്ഞ സിദ്ധന്മാരെന്നഭിമാനിക്കുന്നു. ഈദൃശമായ മിത്യാഭിനയം നിമിത്തം, അതായത് വേഗത്തിൽ സിദ്ധനായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രേയോമാഗ്ഗം തീരെ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നു. പുരാണപ്രസിദ്ധനായ ശുകബ്രഹ്മമഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശമായ മനോഭാവം നോക്കുക! വേദവ്യാസന്റെ പുത്രൻ! ജനിച്ചമാത്രത്തിൽ ആകാശത്തിൽനിന്നു വീണുകിട്ടിയ കമണ്ഡലുവും മാൻതോലും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി! സ്വയമേവ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദവേദാംഗങ്ങളോടുകൂടിയ ജ്ഞാനനിധി! സർവ്വസിദ്ധികളും സ്വാധീനമുള്ള മഹായോഗി! ഇത്രയും വിശിഷ്ടനൈഷ്ഠികയും തത്ത്വവിഷയത്തിൽ താനിപ്പോഴും സന്ദിശ്യചിത്തനെന്നുള്ള തന്റെ അനുഭവത്തെ മറച്ചുവെക്കാതെ സമുദ്ഘോഷനം ചെയ്യതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവശുദ്ധി അഹോ! എത്ര മഹനീയമായിരിക്കുന്നു! പിന്നീട് പിതാവിന്റെ നിദേശപ്രകാരം ക്ഷത്രിയനും ഗൃഹസ്ഥധർമ്മിയുമായ ജനകന്റെ സമീപത്തിൽചെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖിൽ തന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം അറിയിക്കയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശത്തെ ശിരസാ വഹിച്ചു സംശയനിവൃത്തി വരുത്തി കൃതാർത്ഥനാകയും ചെയ്തു. സന്ദിശ്യചിത്തനായ അദ്ദേഹം റെരിക്കലും താൻ പ്രാപ്യലനാണെന്നു് അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. ശിഖിലപജന്റു കഥ നോക്കുക! പതിനെട്ടുകൊല്ലം ഗാഢരൂപസ്ഥിയിൽ നിമഗ്നനായിരുന്ന അദ്ദേഹം “കുഭി” ബാലകന്റെ മുഖിൽ താൻ ഇപ്പോഴും തത്ത്വാനുഭവം ലഭിക്കാത്ത അജ്ഞാനിയും ദുഃഖിയുമാണെന്നു നിസ്സംകോപമുദ്ഘോഷനം ചെയ്യുന്നതിൽ ലേശവും മടിക്കുന്നില്ല താൻ ആത്മസിദ്ധിയടങ്ങിയ കൃതകൃത്യനാണെന്നു് അദ്ദേഹം മിത്യാഭിനയം ചെയ്കയുണ്ടായില്ല. അതുനിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്നു പിന്നേയും മേലോട്ടു സാധനചെയ്യുവാനും സത്യവസ്തുവെ ആസ്വദിക്കുവാനും സാധിച്ചു. ഇങ്ങനെ പല മഹാത്മാക്കളുടേയും ചരിത്രത്തെ പരീക്ഷണം ചെയ്കയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനെ മറച്ചുവെച്ചു മിത്യാഭിനയം ചെയ്യുന്നതു് സൽപുരുഷന്മാർക്കു് യോജിച്ചതല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതു് ശ്രേയോമാഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധകംകൂടിയാണെന്നു സുസ്പഷ്ടം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രാസംഗികമായി ഇതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ ഇത്രയും വിവരിച്ചതു് നമ്മുടെ സാധുസഹോദരന്മാർ ലേശവും അലസജീവിതത്തിലും മിത്യാഭിനയത്തിലും ചരിതാർത്ഥരാകാതെ ശുദ്ധവും തീവ്രവുമായ ഭജനസാധനകളിൽ എപ്പോഴും നിഷ്ഠിതന്മാരായി വർത്തിക്കുവാനുള്ള ഏകോദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാകുന്നു.

കൈലാസശൈലം

“നന്ദി പശ്ചാതി ജീവനം ലോകേ കഞ്ചിദഹിംസയാ
സതൈഃ സതപാനി ജീവന്തി ദർബ്ബുഖൈർബ്ബുഖവത്തരാഃ”

(ശാന്തിപർവ്വം)

ഇത് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അജ്ജനൻ പറഞ്ഞതാകുന്നു. ലോകത്തിൽ ഹിംസകൂടാതെ ഒരു പ്രാണിയും പ്രാണസന്ധാരണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും, പ്രാണികളെ ഹിംസിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രാണികൾ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും, ദർബ്ബുഖന്മാർ ബലവാന്മാരുടെ ഇരയാണെന്നുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അഭിപ്രായം സത്യാൽസത്യതരമാകുന്നു. അതിപുരാതനകാലം മുതൽക്കുതന്നെ ആചാര്യന്മാർ അഹിംസയിൽ വലിയ നിഷ്കർഷാ ചെയ്തുകാണുന്നുവെങ്കിലും, ശാരീരികമായും, വാചികമായും, മാനസികമായുമുള്ള പ്രാണിഹിംസ ലോകത്തിൽ അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും അനവരതം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പരഹിംസനും പ്രാണികളുടെ സഹജസ്വഭാവമാണ്. ഒന്നിന്റെ കരൾ കടിച്ചു വോരുകടിച്ചല്ലാതെ, മറ്റൊന്നു തടിച്ചുവീഴ്ന്നില്ല ഒരു ചത്തല്ലാതെ വേറൊന്നു ജീവിക്കുന്നില്ല. ഒരു ചീത്തല്ലാതെ വേറൊന്നിനു വളമാകുന്നില്ല. ഒരു ദുഃഖിച്ചല്ലാതെ വേറൊന്നു സുഖിക്കുന്നില്ല. ഇത് പ്രകൃതിനിയമമായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ക്ഷവേണ്ടി ഹെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ “ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനം” എന്നുള്ള അനതിലംഘനീയമായ വിധാനം ഹാ! വിചാരിക്കുന്നോടും എത്രയോ വിസ്തയാവഹമായിരിക്കുന്നു! പ്രേമനിധികളായ മതപ്രവർത്തകന്മാർ ലോകത്തിൽ അഹിംസാവിഷയകമായി എത്രതന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ ചെയ്യാലും, ദ്രവബലമായ ഈ ഈശ്വരനിയമം അന്യഥാഭവിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ലോകാരംഭമുതൽ പ്രവൃത്തമായ ഈ നിയമം ആചാര്യന്മാരുടെ ആദേശത്തെ അവഹേളനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നും അതേ രൂപത്തിൽതന്നെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വപ്രാണികളേയും മനുഷ്യരുടെ പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടിയാണു് ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു് ചില നവീനമതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ബൗദ്ധധർമ്മം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. യാതൊരു പ്രാണിക്കും യാതൊരു പ്രകാരത്തിലുള്ള ഹിംസയുക്തമാതെ അത്യന്തശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതമാകുന്നു ബുദ്ധധർമ്മം തൽപരതയോടെ ഉപദേശിക്കുന്നതു്. എങ്കിലും ബുദ്ധഗേവാന്റെ താദൃശമായ ശുദ്ധധർമ്മം ഇന്നു് എവിടേയും പ്രചരിച്ചുകാണുന്നില്ല. വിശേഷിച്ചു് തിബത്തിലെ ബുദ്ധധർമ്മം താന്ത്രികധർമ്മത്തോടുള്ള അത്യധികമായ സമ്മേളനംനിമിത്തം അത്യന്തദുഷിതമായ നിലയിലാണു് ഇന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. തിബത്തിലെ ഇന്നത്തെ ധർമ്മം “ലാമധർമ്മം”

എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ബൌദ്ധതാന്ത്രികധർമ്മങ്ങളുടെ സങ്കരാത്മകമായ ഒരു വിലക്കണഡർമ്മമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രാണിഹിംസ ചെയ്യുന്നതിൽ തിബത്തുദേശത്തിൽ ധർമ്മികമായി യാതൊരു സങ്കോചവും ഇല്ലതന്നെ. പിന്നെ ദേശപ്രകൃതിയും അവിടെ ഹിംസയെ സഹായിച്ചു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആടുകളും ചമരഗോക്കളും അവിടെ അത്യന്തം സുലഭമാകുന്നു. ധാന്യങ്ങളും സസ്യങ്ങളുമാകട്ടെ അത്യന്തദുർല്ലഭവും. ജലത്തുന്യമായി, വരണ്ടു്, വീശു് മില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അവിടത്തെ വിശാലമൈതാനങ്ങൾ കൃഷിക്കുതീരെ യോജിച്ചതല്ല. അതുനിമിത്തം തദ്ദേശീയർ അധികവും ആമിഷംകൊണ്ടു് ശരീരനിർവ്വാഹം ചെയ്യുവാൻ നിർബ്ബന്ധിതരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ധർമ്മികമായും ദൈശികമായുമുള്ള വൈലക്ഷണ്യം നിമിത്തം, അവിടെ നിന്നിരോധമായി, നിസ്സങ്കോചമായി നടന്നുവരുന്ന അജമേഷാദിനിഗ്രഹത്താൽതന്നെയായിരിക്കാം അവയുടെ എല്ലുകളെക്കൊണ്ടും, കൂട്ടമ്പുകളെക്കൊണ്ടും ഗ്രാമങ്ങൾ സർവ്വത്ര സംകീർണ്ണമായി കാണപ്പെടുന്നതു്. മോലിംഗമന്തൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു് അവിടവിടെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിവസിക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമപരിസരങ്ങളെല്ലാം അവിടത്തെ രാക്ഷസീയമായ ഹിംസാബാഹുല്യത്തിന്റെ സ്പഷ്ടപ്രദർശകങ്ങളായി വർത്തിച്ചിരുന്നു. പച്ചമാംസത്തെ തിന്നുന്ന രാക്ഷസപ്രകൃതികളാണു് അവിടത്തെ ഗ്രാമീണരെങ്കിലും, സാധാരണന്മാരിൽ അവർ നിർദ്വയരെങ്കിലും, കാഷായവസ്ത്രധാരികളായ സാധുക്കളിൽ അവർ വലിയ പ്രേമമുള്ളവരാകുന്നു. ഹൈന്ദവസാധുക്കളേയും അവർ ലാമമാരെനന്നറിയുന്നതുകൊണ്ടു്, ലാമമാരെപ്പോലെതന്നെ സാധുക്കളേയും അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നു. മാറ്റത്തിൽ അതതു ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണന്മാർ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കു് പലേ പരിചരണങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു.

മോലിംഗമന്തൽനിന്നു മാറ്റം നേരെ കിഴക്കോട്ടുവെല്ലുന്ന ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉച്ചതമമായ ഹിമശിഖരപാഷ്ഠിയുടെ തൊട്ടു വടക്കുഭാഗത്തുള്ള മൈതാനത്തിൽകൂടിയാണു് മാറ്റം മേലോട്ടുവെല്ലുന്നതു്. ധവളധവളമായി സ്വകീയകിരണങ്ങളെ നാലുപാടും പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഹിമകൂടങ്ങളുടെ ദർശനം അത്യന്തമാഹു്ലാദകമായിരുന്നു. മൈതാനമാറ്റം നടക്കുന്നതിൽ സരളമായിരുന്നുവെങ്കിലും, അവിടുത്തെ അതിപ്രവണ്ഡമായ വായുപ്രചാരവും, പാലമില്ലാത്ത നദികളും വലിയ ക്ലേശത്തെ ഉൽപാദനം ചെയ്തിരുന്നു. തീവ്രവേഗത്തിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ഗിരിനദികളെ അരയ്ക്കു വെള്ളത്തിൽ ഇടക്കിടെ ഇറങ്ങിക്കടക്കുക എന്നതു് അത്യന്തമായാസജനകവും ആപൽകരവുമായിരുന്നു. മോലിംഗമന്തൽനിന്നു് സുമാർ മുപ്പതുനാഴിക ദൂരത്തിൽ “ദോപ്പാ” എന്ന ഗ്രാമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പർവ്വതകന്ദരങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൽ അധികം ലാമമാർ നിവസിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ആത്മവും ബുദ്ധമന്ദിരവും വിജയിക്കുന്നു. ദോപ്പയ്ക്കരികെ ബ്രിട്ടീഷുദേശത്തിലെ വ്യാപാരികൾ തിബത്തുകാരുമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന “നേബ്രൂ” എന്നു

പേരായ ഒരു വ്യാപാരസ്ഥാനവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇവിടെ എല്ലാസാമാനങ്ങളും മുപലഭിക്കുന്നു. ഓപ്പയിൽനിന്ന് സുമാദ് അവതൂ, അവത്തഞ്ചുനാഴിക കിഴക്കുതെക്കായ, “ഗ്യാനിമാമണ്ടി” എന്ന പ്രസിദ്ധമായ വ്യാപാരകേന്ദ്രം വർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ അൽമോറയ്ക്കു മുകളിലുള്ള “ജോംഗാർ” എന്നുപേരായ പർവ്വതദേശത്തിലെ ധനികന്മാരായ പല വ്യാപാരികളും വന്നു പാളയമടിച്ചു നിവസിച്ചു ഭൂരദേശങ്ങളുമായി വ്യാപാരംചെയ്യുന്നു. പ്രതിവർഷം ജൂലായിമാസം തുടങ്ങി, മൂന്നു, നാലു മാസം ഇവിടെ കനത്ത വ്യാപാരം നടക്കുന്നു. പശ്ചിമതിബത്തിലുള്ള വ്യാപാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതു മുഖ്യമായി ഗണിക്കപ്പെടുവരുന്നു. ഓപ്പയ്ക്കും ഗ്യാനിമാമണ്ടിക്കും മദ്ധ്യത്തിൽ പിടിച്ചുപറിക്കാരിൽനിന്നുള്ള ഭയംനിമിത്തം ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടുദിവസം അതിയായ വിക്ഷേപം സഹിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം റെറ്റുകാരനായ ഒരു ചോരപ്രമാണി ഞങ്ങളുടെ വസതിക്കരികെ വരികയുണ്ടായി. ശസ്ത്രധാരിയായി, ഭയാനകരൂപിയായി, കള്ളലക്ഷണം പൂർണ്ണമായി തിളങ്ങുന്ന അവൻ കുതിരപ്പറ്റത്തുനിന്നിറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഓരോരോ കൂടാരങ്ങളിലും വന്ന് ഉള്ളിൽവെച്ചിരിക്കുന്ന സാമാനങ്ങളേയും മറ്റും ചോരദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കിത്തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിലുൾപ്പെട്ടതും, കോട്ടം ബൂട്ടും ധരിച്ചു പരിഷ്കൃതവേഷക്കാരനായ ഒരു സാധുവിന്റെ കറെ വമ്പിച്ച കൂടാരത്തെനോക്കി അതിലാഞ്ച് അവൻ മുവിൽ പ്രവേശിച്ചുതു്. ഗൃഹസ്ഥനോ ലാമയൊ ആരാഞ്ച് അദ്ദേഹമെന്നും, കയ്യിൽ പണമെത്രയുണ്ടെന്നും, ശസ്ത്രങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെന്നും മറ്റും പലേപ്രശ്നങ്ങളും അവൻ അദ്ദേഹത്തോടു ചെയ്കയുണ്ടായി. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുതോടുകൂടി, ഭീരുപ്രകൃതിയായ അദ്ദേഹം ഭയവിഹിതമായി, ഇതികർത്തവ്യതാമൂലമായിത്തീർന്നു. പിന്നീടു് അവൻ ഈ സാധു താമസിച്ചിരുന്ന വസത്രഗൃഹത്തിൽ വന്നു. ഞാനും എന്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള മറ്റു രണ്ടു സാധുക്കളും സാധാരണമായ കാഷായവസ്ത്രം ധരിച്ചു യാതൊരാധംബരവുമില്ലാത്ത വേഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആസനത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. അവൻ ഞങ്ങളുടെ അരികെ വന്നിരുന്നു എന്നെന്നോക്കി നമുഭാവത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. “നിങ്ങൾ ലാമമാർതന്നെ! മറ്റുള്ളവരൊന്നും ലാമമാരല്ല. ഗൃഹസ്ഥന്മാരാകുന്നു” എന്നാഞ്ച് അവൻ ഞങ്ങളോടാദ്യമായി പറഞ്ഞുതു്. ഞാൻ ഉടനെ അവനോടു് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങളെല്ലാവരും ലാമമാരാകുന്നു. ഭിക്ഷാവൃത്തിയിലാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഉപജീവിക്കുന്നതു്. ഞങ്ങളുടെ വശം അധികം പണമോ സാധനങ്ങളോ ഇല്ല. പണമെത്രയുണ്ടെന്നും മറ്റും ആ കൂടാരത്തിൽപെന്നു ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അർത്ഥമെന്താഞ്ച്?”

കള്ളൻ—കൈലാസത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തിൽ ഇക്കൊല്ലം നാന്തറിൽ അധികം ചോരന്മാർ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടു്. പണവും സാമാനങ്ങളും കൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കു ആവഴിക്കു പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാഞ്ച് നിങ്ങളുടെവശം പണമെത്രയുണ്ടെന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതു്.

ഞാൻ—ഞങ്ങളുടെ വശം ചെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, ചോരന്മാർ ഞങ്ങളെ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ ലാമമാരാകുന്നു. ലാമമാരെ ചോരന്മാർ ഉപദ്രവിക്കുന്നതല്ല.

“നിങ്ങൾ ലാമമാർതന്നെ. മറ്റുള്ളവരൊന്നും ലാമമാരല്ല.” എന്നു പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെനിന്ന് എഴുന്നീറ്റു പോയി, അടുത്തുള്ള നിർദ്ധരത്തിന്നരികെ ചെന്നു് അടുപ്പുകൂട്ടി ചായയുണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ബലവാനായ ഒരു സാധു അവനെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വശം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു തോക്കെടുത്തു് ആകാശത്തെ ലക്ഷ്മീകരിച്ചുകൊണ്ടു് അതിനെ പ്രയോഗിച്ചു. ഏതായാലും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതോടുകൂടി സാധുക്കളെല്ലാം ചോരഭയം നിമിത്തം വല്ലാതെ പരിഭ്രാന്തചിത്തരായിത്തീർന്നു. വേർതിരിഞ്ഞുപോയ ചിലരെ കഴിച്ചു പിന്നേയും പതിനഞ്ചുപേരോളമുള്ള സാധുസംഘത്തിൽ ഡെൽറ്റശാലികൾ നന്നെ മുരുകുമായിരുന്നു. ഞാനാകട്ടെ അവന്റെ ചിത്തചേഷ്ടിതത്തെ അറിവാൻവേണ്ടി, അവന്റെ അരികെ ചെന്നിരുന്നു് അവനുമായി കുറെനേരം സംഭാഷണം ചെയ്തു. അവൻ എന്നോടു് വലിയ ആദരഭാവത്തിൽ വാർത്താലാപം ചെയ്തതും, “ലാമാജീ! ഇതിനെ ഭക്ഷിക്കുക!” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് “മൂട” എന്നു വ്യചദേശിക്കപ്പെടുന്ന ചെറുനെല്ലിക്കയുടെ ആകൃതിയിൽ തയിരുന്നുകിയതു് എന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു് എന്നെ സൽകരിക്കയും ചെയ്തു. തന്നെത്തരം ഞാനെന്റെ ആസനത്തിൽതന്നെ വീണ്ടും ചെന്നുപവിഷ്ണനായി. രാത്രിയായതോടുകൂടി എന്റെ അരികെ ഇരിക്കുന്ന സാധുക്കളോടു് ഞാനിങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു. “ഇവൻ ഇവിടെനിന്നു് എഴുന്നീറ്റുപോകുന്നപക്ഷം, ചോരസംഘം രാത്രി ഇവിടെ വരുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. സംഘം എവിടെയെങ്കിലും അടുത്തൊരു ദിക്കിൽ നിവസിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അഥവാ ലാമമാരാണെന്നുള്ള ഭക്തികൊണ്ടോ, അധികം പേരുണ്ടെന്നുള്ള ഭയംകൊണ്ടോ, ഇവൻ ഇവിടെനിന്നു സ്വസംഘക്കാരെ വിളിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ, രാത്രി ഇവിടെ ചോരന്മാർ വരുന്നതുമാല്ല. അതുകൊണ്ടു് ഇവൻ കുതിരപ്പുറത്തുകയറി രാത്രി എവിടെക്കെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ എന്നു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുക! പിന്നെ കള്ളന്മാർ രാത്രി വരുന്നപക്ഷം, വെടിവെച്ചും വാൾകൊണ്ടു വെട്ടിയും എല്ലാവരേയും കൊല്ലുകയാണു് അവരുടെ ആദ്യത്തെ കർമ്മമുണ്ടാകുക, നല്ല ലാമമാരെന്നു അവർക്കു് തോന്നുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുകയും പതിവുണ്ടു്. ഏതായാലും ചോരസംഘത്തെ ദൂരത്തുനിന്നു കാണുന്നപക്ഷം, സാമാനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ സമ്പൂജിച്ചു് ആത്മരക്ഷക്കായി, സ്ഥലംമാറി ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിരിക്കുന്നതു് നല്ലതാണു്.”

സാധുക്കളെല്ലാം ചിത്തവിക്ഷേപം നിമിത്തം ആ രാത്രി ശിവരാത്രിയായിത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ചോരന്റെ ചേഷ്ടകളെ അവർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണം

ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കൈലാസപതിയുടെ കൃപയാൽ എന്തു കാരണവശാലോ, അവൻ രാത്രി അവിടംവിട്ടു പോകയുണ്ടായില്ല. രാത്രി തസ്കരന്മാരുടെ ആക്രമണവുമുണ്ടായില്ല. അവൻ പുലർകാലം അഞ്ചുമണിക്ക് കതിരപ്പുറത്തു കയറി അവിടംവിട്ടു പോയി. ഞങ്ങളും ഉടനെ തപരിതഗതിയിൽ മുന്നോട്ടു യാത്രതുടന്നു. ചമരീഗോക്കളിൽ യാത്രാസാമാനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന തദ്ദേശീയനായ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മചാരി യാത്രതുടർന്ന് കുറെ ദൂരംചെന്നപ്പോൾ, “ലാമാജീ! ഇന്നു പകൽ ചോരന്മാർ വരുമെന്നു ഇന്നലത്തെ ആ ചോരൻ പറകയുണ്ടായി” എന്നിങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു. സാധുക്കൾ അതുകേട്ടു ചിന്നേയും വിഷ്ണുവിത്തന്മാരായി, ദന്യുക്കളുടെ സമാഗമത്തെ അങ്ങുമിങ്ങും നോക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ വഴിനടന്നു. ജനങ്ങളുടേയോ ഗ്രാമങ്ങളുടേയോ നാമംപോലുമില്ലാത്ത അവിടത്തെ ഏകാന്തതരമായ മൈതാനങ്ങളിൽ ദിനവും രാത്രിപോലെ ഭയാനകം തന്നെയെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

എന്റെ പ്രഥമയാത്രയിൽ, വിശേഷിച്ചു സാമാനങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ലാതെയും, എവിടെയെങ്കിലും തുറന്ന മൈതാനങ്ങളിൽ രാത്രി നിവസിച്ചുകൊണ്ടും, അകിഞ്ചനനായ ഒരു സാധുവിന്റെ നിലയിൽ അനാഡംബരമായി പ്രയാണം ചെയ്തിരുന്ന എനിക്കു കള്ളന്മാരിൽനിന്നും മറ്റുമുള്ള ഈദൃശമായ മഹാവിഷേപം ലേശവും സഹിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രകൃതമായ ദ്വിതീയയാത്രയിലാകട്ടെ, സാധുക്കളുടെ എണ്ണം കുറെ അധികമായിപ്പോയതുകൊണ്ടും, അവരുടെ സാമാനങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും കള്ളന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയെ ആകർഷിക്കത്തക്കവിധം അത്രയും ബഹുലമായതുകൊണ്ടും, മാർഗ്ഗത്തിൽ നാനാപ്രകാരമായ വിഷേപങ്ങൾ എനിക്കു ക്ഷമയോടെ സഹിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഏകാകിയായി അപരിഗ്രഹനായ നിലയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും ആനന്ദത്തേയും, അതുപോലെ മണ്ഡലീയുക്തനായി, സപരിഗ്രഹനായ നിലയിലുള്ള പാരതന്ത്ര്യത്തേയും ഭുജിക്കത്തേയും, ഈ രണ്ടു യാത്രകളിൽനിന്ന് എനിക്കു നല്ലപോലെ വേർതിരിച്ചറിവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. കൈലാസം മുതലായ കഠിനപ്രദേശങ്ങളിൽ അകിഞ്ചനനായി, തിതിക്ഷുവായ ഒരു സാധുവിന്റെ നിലയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സർവ്വോത്തമമെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ആദ്യയാത്രയിൽ കള്ളന്മാരെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ, അവർ സക്തമാവു് മുതലായ ഭക്ത്യപദാർത്ഥങ്ങളെ തന്നും മറ്റും എന്നെ പരിചരിച്ചിരുന്നു. പരിഗ്രഹം ആപാതദൃഷ്ടിയിൽ സുഖമേതുവെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിചാരദൃഷ്ടിയിൽ അതു ഭുജമേതുതന്നെ.

ഏതായാലും സ്നേഹന്മാരുടെ ആക്രമണഭയത്താൽ അശാന്തമാനസരായ സാധുക്കൾ അന്നു ഭക്ഷണം പാകംചെയ്തു കഴിക്കുവാൻ പാലും ഉത്സുകരാകാതെ, പകൽ മുഴുവനും ശീലമായി വഴി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സമയം നാലു മണി

കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാ ഒരു നാഴികയോളം ദൂരത്തായി, ഒരു നദിയുടെ തീരത്തിൽ മാർഗ്ഗത്തിനരികെ മൂന്നു, നാല് വെള്ളത്ത ചെറുതരം കൂടാരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു! സാധുക്കളുടെ ഉള്ളിൽ “ചോരൻ! ചോരൻ!” എന്നുള്ള ഭാവന അത്യന്തംദൃഢമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ആ വസനഗൃഹങ്ങളെ കണ്ട ഉടനെ ‘അതാ കള്ളന്മാർനിവസിക്കുന്ന സ്ഥാനമാകുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിഭീതന്മാരായി മുന്നോട്ടു ചെല്ലുവാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ എല്ലാവരും അവിടത്തന്നെ നില്പായി. തദ്ദേശവാസിയായ ഞങ്ങളുടെ അനുചരനോടു ചോദിച്ചതിൽ “അവിടെ ആരാണു് താമസിക്കുന്നതെന്നു നിശ്ചയിപ്പാൻ തരമില്ല” എന്നാണു് ഉത്തരം ലഭിച്ചതു്. “ഞാൻ അവിടെ ചെന്നുനോക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെത്തന്നെ നിന്നുകൊള്ളുക! എന്നെ കള്ളന്മാർ യാതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ലെന്നു എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഞാൻ മുന്നോട്ടു് തമ്പടിച്ചു കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു നടന്നു. വേറൊരു സാധുവും എന്നോടൊരുമിച്ചു് മുന്നോട്ടു വന്നു. കാണുന്നതെല്ലാം ഇരശ്ചരശ്ചരപരപരപരംതന്നെ. ഇര നിശ്ചയം നിമിത്തം സൂചനയേയും പ്രേമരസംകൊണ്ടു് ആസേചനംചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഭയാദിമലിനവികാരങ്ങൾക്കു് ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ താദൃശമായ പ്രേമരസത്തിന്റെ പ്രവാഹം ഒരു ഹൃദയത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്പന്ദിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം മലിനവികാരങ്ങൾ അതിൽ കുടികൊള്ളുന്നതുമാണു്. ഞാൻ ബാലന്മാരെപ്പോലെ, സാറ്റോദം ചിന്താലേശമെന്നിയെ കൂടാരങ്ങൾക്കു നേരെയെത്തു. കൂടാരങ്ങൾക്കു് സമീപം ചമരിമൃഗങ്ങളും കുതിരകളും മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ചില ജനങ്ങൾ പുറത്തു മൈതാനത്തിൽ വട്ടത്തിലിരുന്നു സല്ലപിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കൂടാരത്തിന്നടുത്തെത്തിയതോടുകൂടി അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നവരിൽ ഒരു ദേഹം തൽക്ഷണം ഏഴുനീറു് എന്റെ നേക്കു് ഓടിവരികയും, പ്രണാമപൂർവ്വം എന്നെ ആശ്ലേഷം ചെയ്കയും ചെയ്തു. എന്നെ കണ്ടതായ ആനന്ദംകൊണ്ടു്, ആ ദേഹം ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചുതുടങ്ങി. എനിക്കത്രയോ പരിചിതനും, ഹൃഷീകേശവാസ്തുവ്യനുമായ ഒരു മഹാത്മാവു് ഗംഗോത്രി പ്രാന്തത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ചില വ്യാപാരികളുമായി കൈലാസദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവരികയാണു്. അവരുടെ വസതികളാണു് അവിടെ കാണപ്പെട്ടതു്. ഞാനവിടെ ചെന്നിരുന്നതോടുകൂടി ആവേദനം കൂടാതെത്തന്നെ പിന്നിൽ നില്ക്കുന്ന സാധുക്കളെല്ലാം ഉടനെ നിർഭയം മുന്നോട്ടു വന്നുചേർന്നു. ശിവശിവ! മിത്രങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി കല്പിച്ചു് സാധുക്കളെല്ലാം അത്യന്തം ഭയചകിതന്മാരായിത്തീർന്നു! സ്വകീയകല്പനയല്ലാതെ ഇരശ്ചരശ്ചരമായ ഒരു വസ്തു യാതൊരാൾക്കും സുഖത്തിന്നോ ദുഃഖത്തിന്നോ ഹേതുവാകുന്നില്ല ജീവസൃഷ്ടമായ ജഗത്തല്ലാതെ, ഇരശ്ചരശ്ചരമായ ജഗത്തു് സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കു് പ്രയോജനമാകുന്നില്ലെന്നുള്ളതു ശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധമാണു്. ഇരശ്ചരശ്ചരമായ

സ്രീശരീരം സ്വതഃവേ ആർക്കുംതന്നെ സുഖത്തേയോ ദുഃഖത്തേയോ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരുവൻ ആ ശരീരത്തിൽ പത്നീത്വബുദ്ധിയെ, അതായത് ഭോഗ്യത്വബുദ്ധിയെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവനു സുഖമേതുവായിത്തീരുന്നു. മറ്റൊരാൾ വ്യക്തി അതിൽ സ്വതഃസ്വതഃവേ ചെയ്ത് അതിൽനിന്നു ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവസൃഷ്ടിയായ കല്പനാഭേദംനിമിത്തം ഒരേ വസ്തുതയെ ചിലർക്ക് സുഖത്തിന്നും, മറ്റു ചിലർക്ക് ദുഃഖത്തിന്നും കാരണമാകുന്നുവെന്നല്ലാതെ, ഇതരപരവിതമായ ജഗത്തു സ്വതഃവേ ആരേയും സുഖിപ്പിക്കുകയോ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അഹോ വിചിത്രം! അത്യന്തസുഹൃത്തുക്കളായ ജനങ്ങളിൽ സാധുക്കൾ ചോരതപകല്പനം ചെയ്തു, കഠോ നേരത്തേക്കു അരുത്തുടമായ വലിയ വൃഥയനുഭവിച്ചു.

അന്നരാത്രി അവിടെ എല്ലാവരും നിശ്ചിന്തമായി ആനന്ദത്തോടെ നിദ്ര ചെയ്ത് പിറേറന്ന് അവിടെനിന്നും പ്രയാണം തുടർന്നു. അവിടെ കണ്ടെത്തിയതായ മഹാത്മാവു് ഞങ്ങളുടെ അപ്രതീക്ഷിത ദർശനത്തിൽ അത്യന്തഹൃഷ്ടനായി, ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തെ പരിത്യജിക്കുവാനിഷ്ടപ്പെടാതെ എന്നോടൊരുമിച്ചു പിന്നെയും കൈലാസദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു അവിടെനിന്ന് പലേ വിശാലമൈതാനങ്ങളേയും വിസ്മൃതനദികളേയുമതികൂരിട്ടു് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം കൊണ്ടു് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിർദ്ദിഷ്ട ഗ്യാനി മയിൽ ചെന്നെത്തി. ഹിമപർവതങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽ അതിശീതളമായ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശാലമൈതാനത്തിൽ മന്ത്രാദ, നാന്ത്രാദ വസ്യമണ്ഡപങ്ങളുള്ള ഈ ചാതുർമാസ്യനഗരത്തിൽ ദേശീയനഗരങ്ങളിലെന്നപോലെ, ജനങ്ങൾ തിങ്ങിനിവസിക്കയും, നിരന്തരമായ ജോലിയിൽ നിരതന്മാരായിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ദർശ്യമായ അന്നം, വസ്യം, മുതലായ ചില സാധനങ്ങളെ കൊടുത്തു് പകരം തദ്ദേശീയരിൽനിന്നു് അവിടെ സുഖമായ ആട്ടിൻരോമം തുടങ്ങിയ ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ വാങ്ങുകയാണു് അവിടത്തെ മുഖ്യമായ വ്യാപാരം. ഹിന്തുസ്ഥാനി മുതലായ ഭാഷകൾ നല്ല പോലെ അറിയുന്നവരും, ബ്രിട്ടീഷുദേശത്തിലെ പ്രജകളും, സാധുഭക്തന്മാരുമായ പലേ നല്ല വ്യാപാരികളും ഇവിടെ നിവസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഞങ്ങൾ വളരെ സൗകര്യത്തിൽ നിർഭയരായി, ഒന്നരണ്ടു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അധികസാധുക്കളുടെ സംഘം പലതുകൊണ്ടും വിഷേപമേതുവായി തോന്നിയതിനാലും, ചിങ്ങമാസമാരംഭിച്ചുപോയതിനാൽ വേഗത്തിൽ യാത്ര നിർദ്ദിഷ്ടദിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാലും, മൂന്നുനാലു സാധുക്കൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഘവുമായി ഞാൻ അവിടെനിന്നു് മുന്നോട്ടു ഗമനം തുടർന്നു. ഗ്യാനിമയിൽനിന്നു ശ്രീകൈലാസം സുമാർ നല്ലതുനാഴികയോളം വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഗ്യാനിമയിൽനിന്നു് മേലോട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം പിടിച്ചുപറിക്കാരുടെ മുഖ്യസങ്കേതമെന്നിരിക്കിലും, ഞങ്ങൾ ചില വ്യാപാരികളുടെകൂടെ യാത്ര

ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട്, തൽസംബന്ധമായ വിശേഷവിക്ഷേപമൊന്നും വേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല. മൂന്നാംദിവസം രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് തെങ്ങൾ കൈലാസത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള “ഭച്ഛൻ” എന്ന ദിക്കിൽ സാനന്ദം ചെന്നെത്തി. ഒരുദിവസത്തെ വഴി മേലോട്ടു ചെന്നതോടുകൂടിത്തന്നെ ശ്രീരജതശൈലത്തിന്റെ ശുഭദർശനം തെങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. മോലിംഗമംഗാർഗ്ഗമായി കൈലാസത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവർക്ക് ആദ്യമായി കൈലാസം ദൃശ്യമാകുന്നു. അൽമോറാ മാർഗ്ഗമായി യാത്രചെയ്യുന്നവർക്കുവെച്ചെ ആദ്യമായി മാനസസരസ്സ് ദൃഷ്ടിഗോചരമാകുന്നു. പുരാണപ്രസിദ്ധനായ ഭസ്സാസുരന്റെ നിഗ്രഹസ്ഥാനമെന്ന വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന “തീർത്ഥപുരി” എന്നൊരു തീർത്ഥസ്ഥാനവും ഗ്യാനിമയിൽ നിന്ന് സുമാർ ഇരുപത്തിഏഴ് നാഴിക വടക്കായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടേക്കു യാത്രചെയ്യുവാൻ തെങ്ങൾ ഉത്സാഹിച്ചില്ല.

നമ്മുടെ ഭാരതവർഷത്തിൽ ഹരിദ്വാരം, പ്രയാഗം തുടങ്ങിയ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുറേമേളനം കൊണ്ടാടുന്നതുപോലെ, കൈലാസത്തിലും പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഒരുതരം മേളനോത്സവം നടന്നുവരുന്നു. തെങ്ങൾ പോയിരുന്ന കൊല്ലം മേളനസംവത്സരമായിരുന്നു. മേളനോത്സവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം ബദരീനാഥത്തിൽനിന്നുതന്നെ തെങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അക്കൊല്ലംതന്നെ കൈലാസത്തിലേക്കു പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാന പ്രേരകവുമായിരുന്നു. ഉത്സവം നിമിത്തം വിശേഷിച്ചു കൈലാസസാനവിൽ തിബത്തുകാരായ പല ലാമമാരുടേയും ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടേയും വസ്രഗൃഹങ്ങൾ അവിടവിടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. ലാസ്സയിൽനിന്നു തിബത്തിലെ രാജാവായ ഭൂയിലാമയുടെ മന്ത്രിയും പ്രകൃതമഹോത്സവം പ്രമാണിച്ചു ഇവിടെ വന്നു കൈലാസപർവ്വതത്തിൽ അധികദിവസം തമ്പടിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നുവത്രെ. ലാസ്സ, മങ്കോളിയ തുടങ്ങിയ അതി വിപ്രകൃഷ്ടദേശങ്ങളിൽനിന്നു വിശിഷ്ടന്മാരായ പല ലാമമാരും മേളനംനിമിത്തം അക്കൊല്ലം കൈലാസത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ മേളനം പ്രത്യേകമായ ചില ദിനങ്ങളിൽ നടക്കുക എന്നുള്ള നിയമമൊന്നും അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, യാത്രികന്മാർ അപ്പപ്പോൾ വരികയും, ദർശനപരിക്രമങ്ങൾചെയ്തു രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം മാത്രം താമസിച്ചു മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതു കാരണം വലിയ ജനബാഹുല്യമൊന്നും അവിടെ കാണപ്പെട്ടില്ല. എങ്കിലും ആദ്യയാത്രയിൽ കൈലാസത്തിന്നു താഴെയുള്ള മൈതാനദേശങ്ങൾ നിർജ്ജനമായി, ശുദ്ധമേ ശുന്യമായി, കണ്ടിരുന്ന ആ സ്ഥിതിയിലല്ല, ദ്വിതീയ യാത്രയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. തദ്ദേശീയർക്കുവെ അധികം അവിടവിടെ കൂടാരങ്ങളിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു ഇരുപത്തിമൂവായിരം അടി ഉയരത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടു, മുപ്പതു, നാഴിക ചുറ്റളവുള്ള ഗോപുരാകൃതിയായി, ഹിമാലയനുമായി,

ധവളധവളമായി, അത്യന്തമാവർജ്ജകമായ ഒരു പർവ്വതശിഖരമാണ് കൈലാസമെന്നും, സാക്ഷാൽ മഹാദേവന്റെ സ്ഥാനമെന്നും രജതഗിരിയെന്നും മറ്റും പുരാണങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതേ ശിഖരമെന്നെയെന്നും, മറ്റുമുള്ള കൈലാസമാമാത്യന്തേയും, പിന്നെ അതിന്റെ ലോകോത്തരവും ദിവ്യദിവ്യവുമായ സൗന്ദര്യവിശേഷത്തേയും പറ്റി പ്രഥമയാത്രാചരിത്രത്തിൽ വേണ്ടും വിധം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, ഇവിടെ അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യാതൊരു വർണ്ണനകൾക്കും ഒരുങ്ങുന്നില്ല. ഒർച്ചനിൽ തദ്ദേശീയരായ പലേ യാത്രികന്മാരുടെ സമീപത്തിൽ ഞങ്ങളും തമ്പടിച്ചു താമസം തുടങ്ങി. ഒർച്ചനിൽ നിന്നുള്ള കൈലാസപരിസരങ്ങളുടെ കാഴ്ച അതായതു വടക്കു ധവളധവളമായ കൈലാസകൂടത്തിന്റെയും, തെക്കു വിശാലമായി, വക്രാകൃതിയായി, നീലനീലമായിക്കിടക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാർ തടാകത്തിന്റെയും ഒർശനം അത്യന്തമുമായിരുന്നു. രാക്ഷസന്മാരിന്റെ കിഴക്കുകിടക്കുന്ന മാനസസരസ്സ് അവിടെനിന്നു കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഒർച്ചനിൽ വിശ്രമിച്ചു പിറേറന്ന് ഞ്ചന്മാരും കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ കൈലാസപരിക്രമത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ആദ്യത്തെയാത്രയിൽ ശരീരാസപാഘം നിമിത്തം കൈലാസത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുവാൻ ഏനിക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കൈലാസയാത്രയിൽ അതിന്റെ പരിക്രമം മുഖ്യമായ ഒരംഗമായിട്ടാണ് അവിടത്തുകാർ ഗണിച്ചുവരുന്നത്. കൈലാസത്തിൽചെന്ന് ആ പുണ്യശിഖരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നവന്റെ ജന്മം ചരിതാർത്ഥമായിത്തീരുന്നവെന്ന് അവിടത്തെലാമമാർ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.

കൈലാസത്തിന്റെ നാലു ദിശകളിൽ നാലു ഗുമ്മകൾ, അതായതു ലാമമാരുടെ നാലാത്രമങ്ങൾ, സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവയിൽ പന്ത്രണ്ടുമാസവും ലാമമാർ തപോവൃത്തിയിൽ നിവസിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പത്തുമണിക്ക് പരിക്രമം ആരംഭിച്ചു. പലേ ലാമമാരും ലാമിനിമാരും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ, അധികവും ലാമിനിമാർ നമസ്കാരപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഘോരതപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലത്തിൽ വീണ് ഭണ്ഡനമസ്കാരം ചെയ്ക, പിന്നെ അവിടെനിന്നെഴുന്നീറ്റ് ആ നമസ്കാരസ്ഥലത്തിന് മുന്വിലായി പിന്നേയും ഭണ്ഡപ്രണാമം ചെയ്ക; പിന്നേയും എഴുന്നീറ്റ് മുനിലായി വീണ്ടും “ഭണ്ഡനമനം ചെയ്ക, ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ ഭണ്ഡപ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അവർ ഗിരിപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതായ മഹാതപസ്സയെന്നോക്കി എന്റെ മനസ്സ് ചകിതമായിത്തീർന്നു. പതിനാറായിരം അടിമുതൽ പത്തൊൻപതിനായിരം അടിവരെ ഉയരമുള്ള അതിശീതളമായ കൈലാസ പാർശ്വങ്ങളിൽ കല്ലിലും മണ്ണിലും, ജലത്തിലും ഹിമത്തിലും, ഇങ്ങനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണംചെയ്യുക എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് തീരെ സാധ്യമല്ല. അതിന്നു പുറമെ “മാമേപേമേഹ്ലാ” “മാമേപേമേഹ്ലം” എന്നിങ്ങനെ ഒരു

നിമിഷമെങ്കിലും വിരാമമെന്നിയെ, അതിശീഘ്രമായി മന്ത്രോച്ചാരണവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിബത്തിലെ ലാമമാരും ഗൃഹസ്ഥന്മാരുമൊക്കെ ഏതുസമയത്തും അവരുടെ ഇഷ്ടമന്ത്രത്തിന്റെ ജപരൂപമായ മഹായജ്ഞത്തിൽ സത്രലംപ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. പിന്നെ ഈ മന്ത്രമെഴുതി നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാഴിയുടെ ആകാരത്തിൽ ധാതുനിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രവിശേഷത്തെ എപ്പോഴും കയ്യിൽപിടിച്ച് പുററിത്തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതും അവരുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഭജനകർമ്മമാകുന്നു. വഴിക്കരിക്കെയുള്ള കല്ലുകളിലും ആശ്രമത്തിന്റെ ചുരുക്കുകളിലുമൊക്കെ ഈ മന്ത്രം സ്ഥൂലാക്ഷരത്തിൽ എഴുതുന്നതും അവിടെ സർവ്വത്ര സാധാരണമാകുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രണതിപരിക്രമം ചെയ്യുന്ന അവർ യദൃച്ഛാലാഭംകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ആഹാരകാര്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. പരിക്രമം ചെയ്യുന്ന വല്ലയാത്രക്കാരും കറെ സക്തന്മാരോ മറ്റൊരാൾക്കൊക്കെയും അതിനെ ആഹരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുകയല്ലാതെ, അവർ യാതൊരാഹാരസാധനവും തങ്ങളുടെവശം സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അഹോ! ശ്രദ്ധയുടെ മാഹാത്മ്യത്തിന് ഒരു അന്തവുമില്ല. അതിശൈത്യം നിമിത്തവും, ദേശകർമ്മശതനിമിത്തവും, കാൽകൊണ്ട് നടന്നു പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുവാൻപോലും നമുക്ക് ട്രസ്സാലുമായി തോന്നുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൽ, അവരുടെ ഇദ്ദേഹമായ പ്രണതിപ്രദക്ഷിണംകണ്ട് ഏന്റെ മനസ്സ് അതിയായ വിസ്മയത്തെ പ്രാപിക്കയും, ഞാൻ ആ വൃകതികളെ പ്രണമിക്കയും ചെയ്തു.

ഒർച്ചനിൽനിന്ന് ആര്യോന്മാഴിക ദൂരമുള്ള ആദ്യത്തെ ആശ്രമത്തിൽ, അതായത് പശ്ചിമദിശയിലുള്ള “ചുക്ക” എന്ന പേരായ ആശ്രമത്തിൽ, ഞങ്ങൾ മന്ദമന്ദം ചെന്നെത്തി. ബുദ്ധമുർത്തിയേയും മറ്റും ഭക്തിപൂർവ്വം ഒർശനം ചെയ്ത്, അവിടെ ലാമമാരോടൊന്നിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്നു മണിക്കൂർനേരം വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളിൽ ഭക്തിയുള്ള, ഒർച്ചനിലെ രാജാവെന്ന് അവിടുത്തുകാർ വ്യപദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭുവും കടുബസമേതം ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് പരിക്രമത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗത്തിൽ വലിയ സൗകര്യവും, അവിടെവിടെ ലാമമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് ആരേയും ലഭിച്ചിരുന്നു. തദനന്തരം അവിടെനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അഞ്ചുനാഴികയോളം ദൂരമുള്ള ഉത്തരദിക് സ്ഥമായ “ഡിറപുക്” എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ചെന്നെത്തി. അവിടേയും ബുദ്ധഭഗവാന്റേയും മറ്റും ഒർശനാദികൾ നിർവ്വഹിച്ച് രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. രാത്രി അതിഗംഭീരമായ വൃഷ്ടിയും ഹിമപാതവുമുണ്ടായി. അവിടെവെച്ച് കൈലാസശിഖരത്തിന്റെ അതിസന്നിക്രമവും നിരാവരണവുമായ സംപൂർണ്ണദർശനം സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. ഈ സ്ഥാനത്തിൽനിന്നെന്നപോലെ മറ്റു യാതൊരു ദിക്കിൽനിന്നും കൈലാസത്തിന്റെ ശ്രദ്ധദർശനം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരവും രാവിലേയും കൈലാ

സശിവരത്തെ പൂണ്ണമായി ദർശനംചെയ്ത്, അതിയായ ആനന്ദത്തേയും കൃതാർത്ഥതയേയും പ്രാപിച്ചു. പിറേറന്ത് രാവിലെ അവിടെനിന്നും പുറപ്പെട്ടു. അവിടെനിന്ന് വലിയ കയററമാണ്. കയററത്തിൽ ഹിമരാശി ധാരാളമായി കാണപ്പെട്ടു. ആ കയററത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതിനായിരം അടി ഉയരമുള്ള ഉച്ചസീമ “ഡോൽമാപാസ്സ്” എന്ന നാമത്തിൽ വ്യപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അത്യുന്നതമായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ “ഗൌരീകണ്ഡം” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ രമ്യസരോവരം വിജയിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ശ്രീഗൌരീയുടെ ജലക്രീഡാസ്ഥാനമാണത്രെ അത്. ഹിമരാശിയെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു അതിക്രമിച്ച് സ്വർഗ്ഗീയമായ ആ സരസ്സിന്റെ തടത്തിൽ അതിന്റെ സുഷമാപൂരത്തിൽ രമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേനേരം ഇരുന്നുപോയി. അവിടവിടെ വെളുവെളുത്ത വലിയവലിയ ഹിമഖണ്ഡങ്ങളാൽ പൂരിതമായിരുന്നു സരസ്സ്. സരസ്സിന്റെ മീതെ കണ്ണാടിച്ചില്ലേപോലെ രണ്ടു, മൂന്നു അംഗുലം ഘനത്തിൽ ജലം ഉറച്ചു ഹിമമായിരിക്കുന്നതിനെ വടികൊണ്ട് കത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു, അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നീക്കിയതിന്റെ ശേഷമാണ് അതിൽ യാത്രക്കാർ സ്നാനം, ആചമനം മുതലായതു ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പത്തു, പന്ത്രണ്ടു നാഴിക ദൂരത്തിൽ പൂർവ്വദിശയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “ശുന്തുൽപുക” എന്നു പേരുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഗുഹയിലും ബുദ്ധഗേഹവാന്റെ പൂജാദികൾ വളരെ കേമമായി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. മാർഗ്ഗകാഠിന്യംകൊണ്ടും, അനുവിശേഷിച്ച് ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടും, അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ ലാമമാരിൽനിന്ന് ചായ വാങ്ങിക്കഴിച്ചു കുറേനേരം അവിടെ ഇരുന്നു വിശ്രമിക്കയും, വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി അവിടെനിന്ന് നാലു നാഴികമാത്രം ദൂരമുള്ള ദർച്ചനിൽ മന്ദമന്ദം ചെന്നുചേരുകയും ചെയ്തു. വമ്പിച്ച ദിവ്യജലധാരകളുടെ തീരത്തിൽ കൂടെ, അത്യുന്നതങ്ങളായ ഹിമപർവതങ്ങളുടെ ഹിദ്രങ്ങളിൽകൂടെ, സാക്ഷാൽ ഗൌരീശങ്കരനാരായണയുടെ പ്രാപ്തം വിചാരസ്ഥാനവും, പ്രകൃതിസുഷമയുടെ നിരതിശയസീമയുമായ ശ്രീകൈലാസശൈലത്തെ പരിക്രമം ചെയ്യുക എന്നുള്ള പുണ്യതമമായ ആ തപസ്വിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ എത്രതന്നെ പുസ്തകങ്ങളെക്കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുന്നപക്ഷവും, അത് അധികമായിത്തീരുന്നതല്ലെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ട്.

ചിങ്ങമാസത്തിലെ കൃഷ്ണാഷ്ടമി ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൈലാസപരിക്രമത്തെ സംപൂർണ്ണമാക്കിയതെന്നുള്ളതു് വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവിക്കത്തക്കതാണ്. ഭാരതഭൂമിയിൽനിന്ന് മറു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടെ ഇവിടേക്ക് യാത്രചെയ്തിരുന്ന സാധുക്കൾ മിഥുനം, കർക്കിടകം ഈ മാസങ്ങളിൽതന്നെ ദർശനം കഴിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നതുകൊണ്ടും, ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളായ ആരെയും തന്നെ അവിടെ കണ്ടിരുന്നില്ല. ബദരീനാഥമാർഗ്ഗം ഹിമാധികൃം നിമിത്തം കർക്കിടകമാസത്തിൽ മാത്രം തുറന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് അധികം കാലതാമസം

നേരിട്ടിരുന്നു. മറ്റു ചില മാർഗ്ഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ബദലിമാർഗ്ഗം ഹിമാധികൃ
 ത്താൽ കറെ അധികം കഠിനവും ഭക്തമവുമാണെന്നു മാത്രമല്ല, ദീർഘതരവുമാക
 ന്നു. നേപാളമാർഗ്ഗം മുതലായ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളും ദീർഘതരങ്ങളെങ്കിലും, ഹിമം
 നിമിത്തമുള്ള വിഷമത ആ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഇല്ലതന്നെ. ഹൃഷീകേശത്തിൽനി
 ന്നു ബദലിനാഥത്തിലേക്ക് ഒരുന്തററിയെഴുപതുനാഴിക ഭൂമുള്ളതിനു പുറമെ,
 അവിടെ നിന്നു കൈലാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരവാനു മുൻവിവരിച്ചു നാഴിക
 നോതുപ്രകാരം സുമാദ് ഇരുന്തററിയഞ്ചുനാഴിക ഭൂരംകൂടി മഹാവികടമായ പ
 ന്മാവിൽക്കൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹിന്ദുസാധുക്കളുടെ സമാഗമം ഞങ്ങൾ
 ക്ക് അവിടെ അലഭ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ബൗദ്ധസാധുക്കളുടെ സമാഗമസുഖം
 അതീവ സുലഭമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചിന്നേയും രണ്ടു ദിവസംകൂടി അവിടെ കൈ
 ലാസസാനുവിൽ നിവസിക്കുകയുണ്ടായി.

ദർച്ചനിൽനിന്നു ഒന്നര നാഴികയിലധികം മേലോട്ടു കയറിച്ചെന്നാൽ,
 അവിടെ നാലാമത്തെ ആശ്രമം അതായതു “ഗെങ്ടാ” എന്നു പേരായ ദക്ഷി
 ണഭാഗത്തിലെ ആശ്രമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വേറൊരു സാധുവിനേയുംകൂട്ടി
 അവിടെക്കു കയറിച്ചെല്ലുകയുണ്ടായി. അതിന്നു സമീപം “ശിലങ്” എന്നു പേ
 രുള്ള വേറേയും ഒരാശ്രമമുണ്ടത്രേ. അവിടെ മേലോട്ടു് ചെല്ലുന്നോരും കൈലാസ
 ത്തിന്റെ ദിഗ്ഗമമിമയെപ്പറ്റിയുള്ള പലേ ഉൽകൃഷ്ടഭാവനകളും പുംഖാനുപുഖ
 മായി എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആശ്രമത്തിൽ കയറി അവിടെ
 നിന്നു ദക്ഷിണദിശയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉപലബ്ധമാകുന്ന രാക്ഷസത്താൽ
 സരസ്സിന്റെയും മറ്റും ദർശനം അത്യന്തം അപൂർവ്വവും അലൗകികവുമെന്നേ
 പറയേണ്ടതുളളൂ. പാറം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആശ്രമത്തിലെ ലാമമാർ ഞങ്ങളെ
 കണ്ടു ഉടനെ വിരിച്ചുകൊണ്ടു്, പ്രേമപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സ്വാഗതംചെയ്തു് അവർ
 ഇരിക്കുന്ന ഉച്ചാസനത്തിൽ ഇരുത്തി. ലാമമാർഇരുന്നു ഭജനംചെയ്യുന്ന ഉച്ചാസന
 ത്തിൽ എത്ര വലിയ ഗൃഹസ്ഥനാരും ഇരിക്കുക പതിവില്ല. ഭാരതദേശത്തിലെ
 സന്ന്യാസികളെന്നപോലെ തിബത്തിലെ ലാമമാർ ഇതരാശ്രമികൾക്ക് ഗുരുഭൂത
 നാരും പൂജ്യന്മാരുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പോകുന്ന കാഷായാംബര
 ധാരികളായ സാധുക്കളെ അവരും ലാമമാരെന്നു് തങ്ങൾക്കു നിശ്ചയമുള്ളതു കൊ
 ണ്ടു്, അവിടത്തെ ലാമമാർ തങ്ങൾക്കു സമമായി ഉച്ചാസനത്തിൽ ഇരുത്തി ബ
 ഹുമാനിക്കുന്നു. ബുദ്ധമുരത്തിയേയും മറ്റും ദർശനംചെയ്തു് അവിടത്തെ വലിയ ലാ
 മയുമായി അധികനേരം ഞാൻ ധർമ്മികമായി പലേ സംഭാഷണങ്ങളും ചെയ്തു
 കൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ ഇച്ഛയറിഞ്ഞു്, അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ വി
 ശേഷപ്പെട്ട പലേ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവർ എടുത്തു കാണിച്ചുതരികയുണ്ടായി. വ
 ലിയ ലാമ ചെറുപ്പക്കാരനും സുഭഗശരീരനും വലിയ തേജസപിയുമായിരുന്നു.
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണകാന്തിയും മനോഹരമായിരുന്നു.

“ബ്രാഹ്മണാനാം സിതോ വണ്ണഃ ക്ഷത്രിയാണാമനുലോഹിതഃ
വൈശ്യാനാം പീതകോ വർണ്ണഃ ശൂദ്രാണാമസിതസ്തഥാ”

എന്നുള്ള മഹാഭാരതത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ പദ്യത്തെ പ്രമാണീകരിക്കുന്നവർക്കും, മഞ്ഞവർണ്ണത്തിന്റെ കലർപ്പുണ്ടെങ്കിലും, ഗൌരവർണ്ണം പ്രധാനമായ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രാഹ്മണകോടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം അത്യന്തസാത്വികപ്രകൃതിയായും കാണപ്പെട്ടു. വേറേയും ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധപ്രകൃതിയേയും ഭജനനിയുതേയുംപറ്റി പ്രശംസിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സാത്വികഗുണങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനിമിത്തവും, അദ്ദേഹത്തെ ഒരുതമബ്രാഹ്മണനായി ഗണിക്കാമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമാണ് സന്യാസാധികാരമെന്ന് നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാരിൽ പലരും സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു സത്യംതന്നെ. എല്ലാവർക്കും അംഗീകാര്യംതന്നെ. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനാരാകുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വലിയ വിവാദവിഷയമായിരിക്കുന്നത്. സാത്വികപ്രകൃതി സംപൂർണ്ണമായുള്ളവനാകുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള പക്ഷത്തെ അവലംബിച്ചു വിചാരം ചെയ്യുന്നവർക്കും, സന്യാസേച്ഛയും സന്യാസകർമ്മവും, ഈ ശ്വപരമായ ജീവിതവും ഒരു ബ്രാഹ്മണനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും വിഹിതമാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നു കാണാം. സാത്വികഗുണങ്ങളോടും, അജ്യാത്മസംസ്കാരത്തോടും കൂടാത്ത ഒരുവൻ വല്ല സപാതംചിന്തയാലും ചെയ്യുന്ന സന്യാസം സന്യാസമാകുന്നതല്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ഉത്തമസന്യാസികളെല്ലാം സത്വപ്രധാനന്മാരായിരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട്, ബ്രാഹ്മണ്യവും അവർക്ക് അവിതർക്കിതമായി സിദ്ധമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബൈശുദ്ധമതത്തിലാകട്ടെ, ഇസ്ലാംമതത്തിലാകട്ടെ, ക്രിസ്തുമതത്തിലാകട്ടെ, അഥവാ മറ്റേതൊരു മതത്തിലാകട്ടെ, യോഗ്യന്മാരായ മഹാത്മാക്കളെ ഉപലഭിക്കുന്നവർക്കും, അവരെല്ലാം പ്രകൃതപക്ഷത്തിൽ ഉത്തമബ്രാഹ്മണന്മാർതന്നെ. എന്നാൽ തുണപ്രധാനമായി വർണ്ണവിഭാഗം ചെയ്യുന്ന ഈ പക്ഷം പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഇന്നും ലോകത്തിൽ സർവ്വമതമായിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നിരിക്കിലും അത് ന്യായോപബ്ധംവിതവും, അതു നിമിത്തം സനാതനവുമായി വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല.

കൈലാസഗിരിയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ, ഉയർന്ന വിശാലമായ മൈതാനത്തിൽ, വ്യവഹാരവിദഗ്ദ്ധരായ നിഗ്രഹദേശത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ആ ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രശാന്തഗംഭീരമായ അവസ്ഥാനവിശേഷം ഏന്റെ മനസ്സിൽ അതിയായ വൈചിത്ര്യത്തേയും ശാന്തിയേയും ഉൽപാദനം ചെയ്തു. ലാമമാർ ജ്ഞാനചർച്ചയിലോ, ധ്യാനസമാധികളിലോ നിരതന്മാരായി കാണപ്പെടുമ്പോഴെങ്കിലും, പാഠപാഠികളാണ് അവരുടെ മുഖ്യമായ ഭജനകർമ്മമെന്നിരിക്കിലും, അവരുടെ ആശ്രമങ്ങൾ അത്യന്തവിജനമായ ഉപശാന്തസ്ഥാനങ്ങളിലാകുന്നു അവർ നിർമ്മാണാചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിഷയവിദഗ്ദ്ധരായ വിവിക്തജീവിതം ലാമമാരുടെ മുഖ്യ

ധർമ്മമാകുന്നു. സന്യാസകർമ്മം ഒരുകാലത്തു തിബത്തുദേശത്തിൽ അതിന്റെ സർവ്വമായ കർക്കശനിയമങ്ങളോടുകൂടി പ്രചരിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന്റെ ഗമകങ്ങളാണ് ഇന്നും അവിടെ അവയുടെ അവശേഷരൂപത്തിൽ കാണുന്ന ഏകാന്തജീവിതം തുടങ്ങിയുള്ള പലേ ആചാരമർയാദകളും. ഓരോരോ കാലത്തു ഓരോരോ ദേശത്തിൽ ഓരോരോ ധർമ്മം പ്രധാനമായി പ്രബലമായി പ്രചരിച്ചുവന്നിരുന്നതായി, ചരിത്രപരീക്ഷണത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ബുദ്ധമതത്തിലും ഹിന്ദുമതത്തിലും ഒരുകാലത്തു സന്യാസധർമ്മവും വിവികതജീവിതവും പ്രധാനമായി പൂജ്യമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടുവന്നിരുന്നു. വൈദികന്മാരും, കർമ്മനിഷ്ഠന്മാരും, യജനശീലന്മാരുമായ ഹിന്ദുക്കളുടെ ധർമ്മത്തിൽ, കർമ്മത്യാഗരൂപമായ സന്യാസത്തിനു് ഇത്രയും പ്രാധാന്യവും പ്രചാരവും സിദ്ധിച്ചതു് ബൗദ്ധധർമ്മത്തിന്റെ ഉദായാനുകരണം നിമിത്തമാണെന്നു ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഉപപത്തിപൂർവ്വം സമർത്ഥനം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്, കർമ്മത്യാഗം ശ്രേയസ്കരമല്ലെന്നു് ഇന്നത്തെ നവീന ശിക്ഷിതന്മാർ ആക്ഷേപിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, പണ്ടുകാലത്തും സന്യാസമാർഗ്ഗത്തെ അശാസ്ത്രീയമെന്നും അവിഹിതമെന്നും വാദിച്ചിരുന്ന പലേ സമ്പ്രദായക്കാരും ജീവിച്ചിരുന്നു. ബ്രഹ്മജ്ഞാനമാണു് മോക്ഷസാധനമെന്നുംഗീകരിക്കുന്നപക്ഷവും അതു കർമ്മസഹകൃതമായി മോക്ഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും കർമ്മത്തിന്നും ജ്ഞാനത്തിന്നും തമ്മിൽ ധൃതൊരു വിരോധവുമില്ലെന്നും, പണ്ടു് പ്രബലമായി വാദിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഘക്കാരെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ “സമുച്ചയവാദികൾ” എന്നു നിർദ്ദേശിച്ചുകാണാവുന്നതാണ്. സമുച്ചയവാദികൾ കർമ്മത്യാഗത്തിനു് പരമവിരോധികളായിരുന്നു. എന്നാൽ സന്യാസപക്ഷക്കാർ അവരുടെ വാദത്തെ ശതശഃഖണ്ഡനം ചെയ്തിരുന്നു. “ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു” എന്നുള്ള കേവലകഥനം ബ്രഹ്മജ്ഞാനമല്ലെന്നും ശമമതിതിക്കുമാറി സാധനങ്ങളോടുകൂടി അധികകാലം ഏകാന്തദേശത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തു ബ്രഹ്മമാജ്ഞാനം ചെയ്തല്ലാതെ ബ്രഹ്മമനിയുധം സാജ്യമല്ലെന്നും “ഞാൻ ദേഹം” മെന്നുള്ള വിപര്യയജ്ഞാനം, രാപ്പകൽ ദേഹാഭിമാനത്തോടുകൂടി നാനാവിധമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്തു്, എപ്പോഴെങ്കിലുമൊരിക്കൽ, “ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു” എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അതു ലഘുവായി നശിക്കുന്നതല്ലെന്നും, അതുകൊണ്ടു സാധകന്മാർക്കു് കർമ്മത്യാഗരൂപമായി, നിർദ്ദിഷ്ടപമായ സന്യാസാന്ത്രം അത്യന്തമപേക്ഷിതമാണെന്നും, അവരുടെ സിദ്ധാന്തമാകുന്നു. പിന്നെ സിദ്ധന്മാരായ പ്രബുദ്ധന്മാർക്കുവെട്ടെ സന്യാസം സ്വതഃസിദ്ധമാകുന്നു. ബ്രഹ്മമനിയുധിൽ രമിക്കുന്നവർ സന്യാസികളായികഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മമനിയുധെന്നതു ബ്രഹ്മമാകാരമായ മനോവൃത്തിയുടെ പ്രവാഹമാകുന്നു. ആത്മാകാരമായ വൃത്തിപ്രവാഹത്തെ, അതായതു്, സഹജസമാധിയെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിൽ ദേഹാദികളായ അനാത്മപദാർത്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭി

മാനം ഉദിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഏകകാലത്തിൽ ആത്മാഭിമാനവും അനാത്മാഭിമാനവും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപുത്തികൾ സംഭവിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദേഹാഭികളിൽ ദ്രുതമായ അഭിമാനം കൂടാതെ തൽപ്രയുക്തമായ വ്യവഹാരം സംഭവിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അങ്ങനെ ജ്ഞാനനിയമത്തിൽ ആരൂഢരായ സിദ്ധന്മാരെ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ഗന്ധംപോലും സമീപിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, അവർക്ക് സന്യാസം സ്വയമേവ സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ സാധകദശയിൽ കർമ്മത്യാഗരൂപമായ സന്യാസം അവശ്യകർമ്മവുമെന്നും, സിദ്ധദശയിലാകട്ടെ അത് ആത്മീകമായി സ്വതഃപ്രാപ്തമെന്നും, അതുകൊണ്ട് കർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഏകാധികരണത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതല്ലെന്നും, ജനകവിദ്വേഷികളുടെ കർമ്മം കേവലം കർമ്മാഭാസമായിരുന്നുവെന്നും, ഭോഗപരന്മാരായ വിഷയികൾ മാത്രമാണ് ചിരപ്രവൃത്തമായ സന്യാസമയ്യാദയെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്നും, സന്യാസപക്ഷക്കാർ ബലമായി സിദ്ധാണിക്കുന്നു. ബൈബലധർമ്മത്തിലും സർവ്വദാ വിഷയാഭിമുഖമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകളെ നിരോധിച്ചു പാരലൈതകികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നിർദ്ദിഷ്ടപരമായി നിർവ്വർത്തിക്കുവാൻ യതിത്വവും, വിവിക്തദേശസേവിത്വവും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണെന്നു സിദ്ധാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഫലമാണ് തിബത്തു മുതലായ ബൈബലദേശങ്ങളിൽ സന്യാസപദ്ധതി പ്രചാരപ്രചാരമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്നും പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഗൃഹസ്ഥജീവിതം വഞ്ചനാത്മകവും പാപബഹുലവുമാണെന്നു ബൈബലധർമ്മവും ബാധശപസിക്കുന്നു.

മായി വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വ്യവഹാരത്തെയും ലോകത്തെയും സന്തുജിച്ചു വിവിക്തദേശസേവികളായി, ഭജനസമാധികളിൽ നിമഗ്നരാകുന്ന യതികളെക്കൊണ്ട്, കർമ്മജടിലമായി, കർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി, കർമ്മത്താൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന് എന്തൊരുപയോഗമാണ് ഉള്ളതെന്നു പണ്ടും ഇപ്പോഴും കർമ്മനിരതന്മാരായ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നൈഷ്ഠർമ്മ്യവാദികൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ ലഘുവാണ്. അവരുടെ നിഷ്ഠസ്ഥമായ നൈഷ്ഠർമ്മ്യസ്ഥിതിതന്നെ ലോകത്തിനു വലിയ ഉപകാരമാകുന്നു. അവരുടെ നിർദ്ദിക്തമായ സമാധിഭാവത്തെ ലോകത്തിൽ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യുന്ന അനേകമനേകമാവർജ്ജകമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെക്കാളും, അവരഴ്ചുന്ന അനേകമനേകം പ്രൗഢരമായ പുസ്തകങ്ങളെക്കാളും പ്രഭാവശാലിയായി ലോകഘടയത്തെ സ്തർശിക്കുകയും, തദ്ദൂപാരം ലോകത്തെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ നിസ്സങ്കല്പമായ നൈഷ്ഠർമ്മ്യഭാവത്തെ ലോകത്തിൽ അതിദൂതമായി, അതിതീവ്രമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മകലാപങ്ങളെക്കാളും ലോകത്തിനുപകാരത്തെയും നന്മയേയും, പ്രോത്സാഹത്തെയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, സമുദ്രംപോലെ, അപാരമായ ചമുനികരത്തെക്കാളും അത് ശക്തിശാലിയുമാകുന്നു.

മാനസസരസ്സ്

I

“ദൃഷ്ടപാനയാന്തമുഷിമാത്മജമപ്യനഗ്നം
ദേവ്യോ ബ്രിയാ പരിഭയുൻ സുതസ്യ ചിത്രം
തദപീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുന്തേ ജഗദസ്സവാസ്തി
സ്രീപുംഭിദാ നതു സുതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേഃ”

ഇതു ശ്രീമത്ഭാഗവതത്തിലെ പ്രസന്നവും പ്രൗഢവും പ്രസിദ്ധവുമായ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്ലഃസ്രീകൾ മാനസസരസ്സിൽ നഗ്നകളായി സ്നാനംചെയ്തിരുന്നവരത്രേ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശുകൻ മുനിലും വ്യാസൻ പിന്നിലുമായി മാനസതടത്തിൽക്കൂടെ മേലോട്ട് ഗമിക്കുവാനിടവന്നു. മുനിൽ പോകുന്ന ശുകൻ നഗ്നനെങ്കിലും ചിത്രസദൃശനായ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതിൽ ദേവികൾ ലജ്ജിതകളായില്ല! എന്നാൽ ശുകനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന വ്യാസൻ അനഗ്നനെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതിൽ സ്രീകൾ ലജ്ജിതകളായി രധടിതി വസ്രുധാരണം ചെയ്തു. അതുകണ്ട് വിസ്മയിച്ച വ്യാസമുനി, അതിനുള്ള കാരണമെന്തെന്നു ചോദിച്ചതിൽ “അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും സ്രീപുരുഷഭേദമുണ്ട്. ബ്രഹ്മമാത്രദൃഷ്ടിയായ അങ്ങയുടെ പുത്രനാകട്ടെ, ആ ഭേദപ്രതീതി ലേശവുമില്ല.” എന്നിങ്ങനെ ആ ദേവവനികൾ അദ്ദേഹത്തോടുത്തരം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മാനസസരസ്സിൽ സ്നാനം ചെയ്തിരുന്നതായി വണ്ണിക്കപ്പെട്ടു കാണുന്ന വിവേകവതികളായ അപ്ലരസ്സുകൾ ഈ പ്രദേശത്തിലെ സ്രീകൾ തന്നെയായിരിക്കുമോ? അപ്ലരോവൃത്തികളായ സ്രീകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ അധികമായിരുന്നവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ധർമ്മാധർമ്മചിന്തകൂടാതെ മാംസമദ്യമൈന്ദനാദികളിൽ അമിതമായി രമിച്ചാനന്ദിക്കുക എന്നുള്ള ഭോഗപ്രയാനമായ ജീവിതത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിരളമല്ല. പിന്നെ യക്ഷകിന്നരാപ്ലരോഗസ്വർ്വ്വാദികളായ ദേവവർ്ഗ്ഗങ്ങളാൽ അല്പുഷിതമാണ് കൈലാസത്തിലെ കന്ദരങ്ങളും പരിസരഭൂമികളുമെന്ന് വേറെയും ചില പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും വ്യവഹാരത്തിലും ഭാരതവാസികളായ നമ്മോട് യാതൊരു സാമ്യവുമില്ലാത്തവരും, നമ്മെപ്പോലെ പാപഭീരുക്കളോ ദുഃഖികളോ അല്ലാത്തവരും, ഭോഗവിലാസത്തിൽ രമിച്ചു കാലം കഴിക്കുന്നവരമായ തിബത്തുനിവാസികളെ മനുഷ്യവർ്ഗ്ഗത്തിൽനിന്നു പൃഥ്വിയായി ദേവയോനികളായി ചെറുരാണികന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ യാതൊരനുപപത്തിയുമില്ല. ഭാരതവർഷത്തിനു വടക്കുള്ള കിംപുരുഷാദിവർഷങ്ങളിൽ വർണ്ണാശ്രമാദിമയ്യാദകളോ കർമ്മാധികാരമോ ധർമ്മാധർമ്മചിന്തയോ ഇല്ലെന്നുള്ളതു് സർവ്വപുരാണങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ തിബത്തിൽ

പരലോകചിന്തയും ധർമ്മചിന്തയും പ്രചരിച്ച കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ബുദ്ധധർമ്മത്തിന്റെ വ്യാപ്തിഫലമായിരിക്കാമെന്നുമാനിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല.

ഇങ്ങനെ അമാനുഷമാനുഷരായ ത്രിവിഷ്ണുപവാസികൾ, അതായത് പെരുരാണികളഷ്ടിയിൽ അമാനുഷരും, ആധുനികളഷ്ടിയിൽ മാനുഷരായതിബത്തുദേശക്കാർ, സ്രീകളും പുരുഷന്മാരും, ഇക്കൊല്ലം കൈലാസത്തിന്റെ താഴ്വരയിലും മാനസതടത്തിലും മേളനോത്സവം പ്രമാണിച്ചു കറെ അധികമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. കൈലാസപരിക്രമത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ തുമ്മയിൽ ഒരു രാത്രി നിവസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, ബുദ്ധമുത്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന രമ്യവും അത്യന്തശാന്തവുമായ കന്ദരത്തിൽ മുത്തിയുടെ മുഖിൽ, അവിടത്തെ പൂജകനായ ലാമയോടൊന്നിച്ച് രാത്രി പന്ത്രണ്ടു മണിവരെ ഞാൻ വിചിന്തനപരമായി അവസ്ഥാനം ചെയ്തിരുന്നു. അനേകം സ്രീപുരുഷന്മാർ പലേ ഉപഹാരങ്ങളോടുകൂടി ബുദ്ധഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായി രാത്രി പത്തു മണിവരെ അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. സരോവരത്തിന്റെ പരിക്രമത്തിലും അക്കൊല്ലം കറെ അധികം ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ലാസ്സയിൽനിന്നു വന്നിരുന്ന അതിതേജസ്വിയായ ഒരു ലാമയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യാഭിപരിവാരങ്ങളും കൂടിയ ഒരു സംഘത്തെ ഞങ്ങൾ സരസ്സതടത്തിൽവെച്ചു കാണുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കണ്ട ഉടനെ കൈകൂപ്പി പ്രണമിച്ചു. ഞങ്ങളും പ്രഭാവശാലിയായ അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിച്ചു. എല്ലാവരും മൈതാനത്തിലിരുന്ന് അധികനേരം ധർമ്മികമായ സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ വശമുണ്ടായിരുന്ന ചില മധുരപലഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്നു കൊടുത്ത് സൽക്കരിക്കയും, തദ്വപാരാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ അമിതമായ ആനന്ദത്തേയും ബഹുമാനത്തേയും ഞങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

പരിക്രമത്തിന്നും മറ്റുമായി ഞങ്ങൾ കൈലാസപാർശ്വത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസം അതിവാഹനം ചെയ്തു. അനന്തരം അവിടെനിന്ന് മാനസസരസ്സിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കൈലാസതടത്തിൽ നിവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തദ്ദേശീയരായ പലരും, സുലക്ഷണരും കലക്ഷണരും, ഞങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളുടെ അരികെവന്ന് സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയോടെ ഞങ്ങളെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു. കൈലാസത്തിന്റേയും മാനസസരസ്സിന്റേയും നികടദേശങ്ങൾ കവർച്ചക്കാർ കേൾവിപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഉററുനോക്കുന്നവരിൽ കള്ളന്മാരുമുൾപ്പെടാനിടയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ശങ്കിച്ചു. ഇശഗപരസൃഷ്ടികളിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം വളരെ വിലക്ഷണമായ ഒരു സൃഷ്ടിവിശേഷമാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രാണികളിലും ഉള്ളു പുറവും ഏകരൂപമാകുന്നു; അതായത് ഉള്ളിൽ ഏതൊരു ഭാവമാണോ, അതേഭാവം മുഖാഭികളിൽ സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിച്ചുകാണാം. ഉള്ളിൽ അനുരാഗമാണെങ്കിൽ, അതേ അനുരാഗഭാവം മുഖാഭിവാഹിംഗങ്ങളിലും പ്രകടി

ഭവിച്ചു കാണാം. അതുപോലെ ഭേഷമാണെങ്കിൽ ഭേഷവും, ദുഃഖമാണെങ്കിൽ ദുഃഖവും, സുഖമാണെങ്കിൽ സുഖവും, അതേരൂപത്തിൽ പുറത്തും ആവിർഭവിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാവത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ അവ ആഗ്രഹിക്കുകയോ പരിശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യനെമാത്രം ഇപ്പിശാപൻ അങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ തന്റെ യഥാർത്ഥഭാവത്തെ മറച്ചുവെക്കുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള ഭാവത്തെ പുറത്തു പ്രകടീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതിന്നു തീരെ വിപരീതമായ ഭാവത്തെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളിൽ അനുരക്തനെങ്കിലും, പുറത്തു മുഖഭാവമാടികളെക്കൊണ്ടും, വേഷഭാഷാമാടികളെക്കൊണ്ടും, ആചരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും വിരക്തഭാവത്തെ അഭിനയിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ വൈരിയെങ്കിലും, പുറത്തു സുഹൃദ്ഭാവത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ ക്രൂരനെങ്കിലും പുറത്തു ശാന്തഭാവത്തേയും, ഉള്ളിൽ ദുഃഖിയെങ്കിലും പുറത്തു സുഖഭാവത്തേയും പ്രകടീകരിക്കുന്നു. അഹോ! മനുഷ്യസൃഷ്ടി വളരെ വിചിത്രമെന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ മനുഷ്യജന്മം പശുപക്ഷ്യാദി സർജനങ്ങളിൽ വെച്ചും ശ്രേഷ്ഠതമെന്നു വിചാരിച്ചാൽ അതിനെ അത്യധികം പ്രശംസിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, കുടിലവും അശുഭവുമായ മിത്യാചരണങ്ങളുടെ വിളനിലമാണ് മനുഷ്യശരീരമെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. പ്രാസംഗികത്തെ വിട്ടു പ്രകൃതത്തെതന്നെ അനുസരിക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വന്നു മിത്രഭാവത്തിലും ഉദാസീനഭാവത്തിലും പരീക്ഷണംചെയ്യുന്നവരിൽ ഒറ്റകാരായ കള്ളനാരു ഉണ്ടാകാമെന്നു ഞങ്ങൾ സന്ദേഹിക്കുകയും തന്നിമിത്തം മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെപ്പറ്റി ദീർഘചിന്തയിൽ നിമഗ്നരായും ചെയ്തുവെങ്കിലും, ഇപിശാപനായാൽ താഴോട്ടു ചെല്ലുന്ന ചില വ്യാപാരികളെ കൂട്ടിനു കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവരോടൊന്നിച്ചു നിശ്ചിന്തരായി, നിരായാസചിന്തരായിത്തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കൈലാസത്തിൽ നിന്നുത്ഥാനം ചെയ്തു മാനസസുരസ്സുവഴിക്കു താഴോട്ടുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

കൈലാസത്തിൽനിന്നു തെക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മാനസത്തിന്റെ തടത്തിലേക്കു സുമാറു പതിനഞ്ചു നാഴികയോളം ദൂരമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ദിനം രജതഗിരിയുടെ താഴത്തുള്ള വിശാലമായ മൈതാനത്തിൽക്കൂടെ, രാക്ഷസന്മാരിൽ ചെന്നുവീഴുന്ന പലേ ജലധാരകളേയുമതികൂരിച്ചു, “വക്” എന്നുള്ള ചെറുഗ്രാമത്തിന്നു സമീപം വൈകുന്നേരം ചെന്നെത്തി. പിറ്റേന്നു രാവിലെ രാക്ഷസന്മാരിന്റെ തീരത്തിൽക്കൂടെ കിഴക്കോട്ടു യാത്രചെയ്തു, മൂന്നു, നാലു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് സരോവരത്തിന്റെ പശ്ചിമോത്തരകോണിലുള്ള “ചിരൂ” ഗുമ്മയിൽ ചെന്നുചേർന്നു. സരോവരത്തിന്റെ എട്ടു ദിശകളിൽ എട്ടു ആശ്രമങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നാണ് പ്രസ്തുത ഗുമ്മ. രാക്ഷസന്മാരിന്റെയും മാനസസുരസ്സിന്റെയും മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ആ ഗുമ്മയിൽ അവിടത്തെ ലാമയുടെ അരികെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേനേരം വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. കുറെ

ഉയന്ന സ്ഥാനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആ ഗുണമയിൽ ചിന്ത മാനസസുരസ്സിന്റെ ദിവ്യ ഭർഗ്ഗം സംപൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഹാ! ഏതൊന്നിന്റെ മഹിമയും സൗന്ദര്യവും പൗരാണികമായ ബൗദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഹൈന്ദവഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ബഹുവിധമായി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, ആധുനികനാരായ വിദേശപണ്ഡിതന്മാർ പോലും ഏതൊന്നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കേട്ടു മോഹിച്ച് അതിനെ ഒന്നു കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടു കൃതാർത്ഥരാകുവാനിച്ഛിക്കുന്നുവോ, ദിവ്യദിവ്യമായ ആ മാനസസുരസ്സിനെ ക്ഷുദ്രവാക്കായ ഈ ഞാൻ വായനക്കാരുടെ ബുദ്ധിയിൽ സമഗ്രമായി പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ? മാനസസുരസ്സ് ഹരാൽഹൃദയാകർഷകമായി ലോകത്തിലുള്ള അതിശോഭനപദാർത്ഥങ്ങളിൽവെച്ച് അതിശോഭനമാണെന്നു മാത്രം സൂത്രരൂപത്തിൽ പറയാം. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു പതിനാറായിരത്തോളം അടി ഉയരത്തിൽ ഹിമാലയനഗരമായ ശിവരദേശങ്ങളോടുകൂടി കൃഷ്ണശിലാമയമായ നഗരപർവ്വതങ്ങളാൽ പരിവൃതവും, സമുദ്രത്തിലെമ്പോലെ ഉച്ചുവീചികൾ അടിച്ചുകൊണ്ടു ശബ്ദായമാനവും, എന്നാൽ നിർവ്യാതകാലത്തിൽ അത്യന്തശാന്തവും നീലനിർമ്മല ജലത്തോടുകൂടിയതും പുരാണപ്രസിദ്ധമായ മാനസസുരസ്സിന്റെ രാമനീയകവിശേഷത്തോടെ തിരിടുവാൻ അതു മാത്രമല്ലാതെ ലോകത്തിൽ വേറൊരു രാമനീയകവിശേഷമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ താരാവുകളെപ്പോലെ അനേകമനേകം ഭയതരം വെറു ഹംസങ്ങൾ ഇത്തവണയും അവിടെ അങ്ങമിങ്ങുംവിചരിച്ചു വിനോദിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു.

ഗുണമയിൽ സ്വപ്നമായ വിശ്രമത്തിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സ്നാനത്തിനായി മുകളിൽനിന്നു താഴോട്ടിറങ്ങി. “ഗംഗാമുഖം” എന്നു പേരായ സുന്ദരമയിന്റെ മൂലധാരക്കരികെ അത്യന്തനിർമ്മലവും മനോഹരവുമായ സരോജപതിലിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഏതനന്ദപൂർവ്വം സാവധാനമായി സ്നാനം ചെയ്തു. ഗംഗോത്രിയിലെ ഗംഗാജലത്തെയും, കേദാരത്തിലെ മന്ദാകിനീ ജലത്തെയും, ബദരിയിലെ അളകനന്ദാജലത്തെയും പേക്ഷിച്ചു മാനസത്തിലെ ജലം ഉഷ്ണതരമാകുന്നു. മാനസജലം ഒഴുകാതെ സ്ഥിരമായി നിന്ന്, സൂര്യകിരണങ്ങളേല്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര അധികം തണുപ്പുള്ളതല്ല. അതുനിമിത്തം രണ്ടു മൂന്നു മിനുട്ടുനേരം അതിൽ ഇറങ്ങിനിന്ന് സാവകാരമായി ശരീരത്തെ ക്ഷാളനം ചെയ്ത് അവഗാഹനം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല ഗംഗോത്രിയിലും മറ്റുമുള്ള ഗംഗാദിജലങ്ങളിൽ പത്തു, പതിനഞ്ചു സെക്കണ്ടുനേരംപോലും ഇറങ്ങിനില്ക്കുക എന്നതു് ഒരു ഘോരതപസ്വയാകുന്നു, സ്നാനാനന്തരം ജലനികടത്തിൽതന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അധികനേരം ഞങ്ങൾ ജപാദിഭജനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ അവിടെനിന്നു വ്യാപാരികൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന മുകൾഭാഗത്തിലേക്ക് കയറിയെല്ലുകയും, കുറെ ആഹാരം കഴിച്ചു വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഭയമധികമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ ഭൂതംകൂടി

മുന്നോട്ടുവെന്നാൽ മേഷപാലന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾ കാണാമെന്നും, അവരുടെ സമീപം രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുമുള്ള വ്യാപാരികളുടെ അഭിപ്രായത്തെ അനുസരിച്ച്, മൂന്നു മണിക്കഴശേഷം ഞങ്ങൾ സരസ്സിന്റെ പശ്ചിമതീരത്തിൽകൂടെ സരസ്സിന്റെ സുഷമാവിലാസത്തെ നോക്കിനോക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ മുന്നോട്ട് മൂന്നു, നാലു നാഴികദൂരം മെല്ലെമെല്ലെ നടന്നുവെല്ലുകയും, സരോജലത്തിന്റെ അത്യന്തസമീപത്തിൽത്തന്നെ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ വൈകുന്നേരം കൂടാരമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സന്ധ്യാകാലത്തുള്ള സരോദേവിയുടെ ശാന്തിസന്താനപ്രസാരകമായ കാന്തിവിശേഷം ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരുടെ ചിത്തത്തെ ബ്രഹ്മസമാധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. ശൈത്യം കലശലായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഞാൻ രാത്രിയാകുന്നതുവരെ ഏകാകിയായി ജലത്തിനരികെ വിചാരമഗ്നനായി അഥവാ സമാധിമഗ്നനായി സ്ഥിതിചെയ്തു. തദനന്തരം ആഹാരണത്തിനായി സംഘത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു. ഫംസുങ്ങൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ജലത്തിൽ വിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ വിലക്ഷണമായ ഒരു തരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രാത്രിയെ അതിവാഹനംചെയ്ത് പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വമ്പിച്ച ശ്രദ്ധയാൽ തണുപ്പിനെ ഗണ്യമാക്കാതെ പവിത്രമായ സരോജലത്തിൽ നിമജ്ജനംചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള വ്യാപാരികളുടേതും, തലേദിവസം സരോജലത്തെ ശരീരത്തിൽ പ്രോക്ഷിച്ചതല്ലാതെ സ്നാനാദികൾ ചെയ്കയുണ്ടായില്ല തിബത്തുദേശക്കാർ സരസ്സിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിൽ അത്യന്തം ശ്രദ്ധയുള്ളവരെങ്കിലും, ജലത്തിൽ ഇറങ്ങി സ്നാനംചെയ്യുക പതിവില്ല. സരോജലത്തിലെമ്പൊഴും ഏതൊരു ജലത്തിലും കൂട്ടി അവർക്കിഷ്ടമല്ല. എങ്കിലും സരോജലത്തെ അവർ ശ്രദ്ധയോടെ പാനം ചെയ്യുന്നു. പച്ചവെള്ളം അവർ അധികമായി കുടിക്കുക പതിവില്ല. വായ കാച്ചി കുടിക്കുകയാണു് പതിവു്. സരോജലം കുടിച്ചാൽ വ്യാഘ്രാദികളുടേയും ഭൂതപ്രേതപിശാചാദികളുടേയും ഭയം പിന്നെ അവന്നുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്ന് അവർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. സരസ്സുടേതിൽ ഫംസുങ്ങളുടെ ഭക്തശേഷമായികിടക്കുന്ന മത്സ്യശകലങ്ങളെ അവർ പ്രസാദമായി ഗ്രഹിച്ചു സ്വഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിനെ ഗ്രഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതുതന്നെ വ്യാഘ്രഭൂതപ്രേതാദികളിൽ നിന്നും, നാനാവിധമായ രോഗാലുനർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ഭയനിവാരകമാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു രാവിലെ വായയുണ്ടാക്കി സകുമാരവോടുകൂടി ആഹരിച്ചതിന്റെ ശേഷം, സരസ്സുടേതിൽകൂടെ അവിടെനിന്നും മുന്നോട്ട് യാത്രതുടർന്നു. മാന്സസരസ്സിന്റെ തടത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു തുമ്മയിൽ കരേദിവസം നിവസിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഇച്ഛയെ മറ്റു സാധുക്കളുടെ സംബന്ധം നിമിത്തം പൂരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല. സംഘാംഗങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ശരീരാസുപാസ്മ്യംകൊണ്ടും മറ്റുമുണ്ടായ അസൗകര്യം നിമിത്തം

എനിക്കും അവരോടൊന്നിച്ചു പെട്ടെന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങേണ്ടിവന്നു. കുറേദൂരം വെ
ന്നതിൽ മാനസസരസ്സിന്റെ തടത്തെവിട്ട് ക്രമേണ പശ്ചിമഭാഗത്തിൽ സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്ന രാക്ഷസത്താലിന്റെ തടത്തിൽകൂടെ മാറ്റുമാരംഭിച്ചു. പതിനൊന്നു മ
ണിവരെ രാക്ഷസത്താലിന്റെ സമീപത്തിൽകൂടെ, അതിന്റെ മനോഹരമായ ദർ
ശനസുഖത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു യാത്രചെയ്ത് അതിന്റെ തീരത്തിൽത്തന്നെ
വിശ്രാന്തം വസതിയുറപ്പിച്ചു. രാക്ഷസത്താലും വക്രാകൃതിയെങ്കിലും, മാനസസ
രസ്സുപോലെതന്നെ വലിപ്പമുള്ളതും, അതിയായ ആഘോരത്തെ ഉൽപാദനം ചെ
യ്ക്കുന്നതും വിചിത്രമായ സുഷമാവിലാസത്തോടുകൂടിയതുമായ ഒരു ദിവ്യസരസ്സാ
കുന്നു. എന്നാൽ മാനസസരസ്സെന്നുപോലെ ഈ സരസ്സ് അത്രയും പവിത്രയും
ശ്രദ്ധേയവുമായ ഒരു മഹാതീർത്ഥമായി പൂജിക്കപ്പെടുകയോ, സേവിക്കപ്പെടുക
യോ ചെയ്യുന്നില്ല. മൂന്നു മണിക്കു വിശാലമായ മൈതാനങ്ങളിൽകൂടെ യാത്രതുട
ന്ന്, ക്രമേണ രാക്ഷസത്താലിനേയുമാതിരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോന്ന്, ഹിമപർവ്വതങ്ങ
ളുടെ താഴ്വരയിലുള്ള ഒരു ചെറുസമീപത്തിന്റെ സമീപം രാത്രി നിവാസത്തിന്നു
റപ്പിച്ചു. അതിപ്രചണ്ഡമായി അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാറ്റും, അശ്വന്തം ഭൃസ്സുഹമായി
രന്നു. ആ പ്രദേശം കവർച്ചക്കാരുടെ സങ്കേതസ്ഥാനമായിരുന്നുവെങ്കിലും. അ
ധികം യാത്രക്കാരങ്ങളായിരുന്നതുകൊണ്ട്, അവരിൽനിന്നു യാതൊരുപദ്രവവും ഉ
ണ്ടായില്ല. എന്റെ പ്രഥമയാത്രയിൽ ഇതേ മൈതാനത്തിൽവെച്ച്, സന്ധ്യാസ
മയം കള്ളന്മാർ എന്റെ സമീപത്തു വരികയും, നിരാലംബനും, നിഷ്ഠിരഗ്രഹന
മായ എന്നെ നോക്കി സക്തമാവുതന്നു ഇങ്ങോട്ടു സൽക്കരിക്കയും ചെയ്തുകയ
ണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിർഭയവും നിശ്ചിന്തവുമായ ഒരു ശുദ്ധജീവതത്തിനുവേണ്ടിയാ
ണു ശാസ്ത്രം സന്യാസികളോടു അപരിഗ്രഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപരി
ഗ്രഹം, അസംഗഭാവം, ഈ രണ്ടു സാധനങ്ങളും ഉള്ളവന്, എവിടേയും എ
പ്പോഴും യാതൊരു ഭയത്തിന്നും അവകാശമില്ല, നേരെമറിച്ച്, പദാർത്ഥപരിഗ
്രഹമോ, പരിഗ്രഹികളോടുള്ള സംഗമോ ഉള്ളവന് ഭയവും സർവ്വദാ സർവ്വത്ര സം
പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.

ആ മൈതാനത്തിൽ അവിടവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന യാത്രക്കാരിൽ സ്ത്രീ
സാമിതരായ ചില ലാമമാരും കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. സാക്ഷാൽ ഈശ്വരമുതലിക
ളായ ബ്രഹ്മാവിനേയും വിഷ്ണുവിനേയും മഹേശ്വരനേയും വാമാക്ഷിമാർ വശീകരി
ച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ക്ഷുദ്രജീവന്മാരായ ലാമമാരും സന്യാസിമാരും അവർക്കെത്ര
നിസ്സാരം! കാമിനീകാഞ്ചനങ്ങൾക്കുള്ള മോഹനസാമന്ത്രിയും സർവ്വദേശങ്ങളിലും
സർവ്വകാലങ്ങളിലും സുപ്രസിദ്ധമാണ്. കൈലാസഭൂമിയിലും സപ്തർഷോകത്തും
മനുഷ്യലോകത്തുമൊക്കെ കാമിനി കാമിനിതന്നെ, കനകം കനകാതന്നെ. കനക
കാമിനികളിൽ മനസ്സുചെയ്യത്താതെ സ്വധർമ്മനിഷ്ഠന്മാരായ യതികൾ, ബൌ
ദ്ധലാമമാരിലാകട്ടെ മൈന്ദവസാധുക്കളിലാകട്ടെ, ഇക്കാലത്തു വളരെ ദുർല്ലഭ

മാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പണ്ഡിതധൂരന്ധരനായ മണ്ഡനമിത്രൻ “കപ സന്യാസഃ കപ വാ കലിഃ?” എന്നിങ്ങനെ സന്യാസത്തെ ആക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സന്യാസമെവിടെ? കലിപ്രഭാവമെവിടെ? ചില ധർമ്മശാസ്ത്രകാരന്മാരും കലികാലത്തിൽ സന്യാസത്തെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. വമ്പിച്ച ശ്രദ്ധയും ശുദ്ധമായ സംസ്കാരസമ്പത്തിയും കൂടാതെ സ്വയമർത്ഥത്തിൽ അദ്ധ്യയമായ നിഷ്ഠ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ഒരിക്കലും അധഃപതിക്കുന്നതല്ല. അശ്രദ്ധാലുക്കൾ, അവർ എത്രതന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരുമായിരുന്നെങ്കിലും, അവശ്യം ഭ്രമിച്ചുപോകുന്നു. ബുദ്ധിശക്തിക്കും പാണ്ഡിത്യമഹിമയ്ക്കും വലിയ വിലയൊന്നും അദ്ധ്യാത്മസംഗ്രാജ്യത്തിൽ കല്പിക്കുവാൻ തരമില്ല. ശ്രദ്ധ—എന്നെന്നേക്കുമുള്ള കമിപ്പാത്ത ദൃഢബലമായ ശുദ്ധശ്രദ്ധ—ഒന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ധ്യാത്മരാജ്യത്തിൽ സർവ്വവിധമായി വിലപിടിച്ച ഒരേ ഒരു സാധനം. അതിരിക്കട്ടെ; രാത്രി അവിടെ സാനന്ദം വിശ്രമിച്ചു, പുലർകാലത്തിൽ സ്രീകളും കുട്ടികളും പുഷ്പനാമമടങ്ങിയ ഒരു വലിയ പഥികസംഘത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ചിന്നേയും മുന്നോട്ടു ഗതിതുടന്നു. ചെറുചെമ്പലങ്ങളെ വസ്ത്രങ്ങളിലാക്കി പൂജാദേശത്തിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങി, സ്രീകൾ കതിരുകളുടേയും കഴുതകളുടേയും പിന്നാലെ ഓടി അവയെ നയിക്കുക മുതലായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ജാഗ്രതയോടുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. പുറത്തുകിടക്കുന്ന ശിശുക്കൾനിമിത്തം അവർ യാതൊരു കർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ തിബത്തുഭൂമിയിൽ ചർമ്മത്തെ വറ്റിച്ചു ശുഷ്കിരിക്കുന്ന പ്രചണ്ഡമായ കാറ്റും തണുപ്പുമേറു പന്ത്രണ്ടുമാസവും തുറന്ന മൈതാനങ്ങളിലും, അമ്മയുടെ തോളിലും കിടന്നു വളരുന്നവനായി ഇതരപരൻ ചില ശിശുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മറ്റു ചില ശിശുക്കളെ രാജമാളികയിൽ രജതപയ്യങ്കത്തിൽ മുറ്റുമായ പട്ടമെത്തയിൽ തണുപ്പെന്തെന്നോ, ഉഷ്ണമെന്തെന്നോ അറിയാതെ പാലം മറ്റു പോഷകദ്രവ്യങ്ങളും യഥേച്ഛംകടിച്ചു വീർത്തു മുല്ലപ്പൂപോലെ മന്ദമാസം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട്, ബാലപന്ത്രണ്ടുപ്പോലെ കിടന്ന് വളരുന്നവനായി ഇതരപരൻ രചിക്കുന്നു. പറച്ചേരിയിൽ പറയൻറ കുടിയിൽ ചളിയിലും മലമുത്രങ്ങളിലും കിടന്നുരുണ്ടും, വിശപ്പുകൊണ്ടു നിലത്തു കൈകാൽ അടിച്ചു കരഞ്ഞും, മഹാഭയവിതമായി, മഹാജ്വലിതമായ നിലയിൽ വളരുന്നവനായി കരുണാനിധിയായ ഇതരപരൻ വേറെ ചില ശിശുക്കളെ സർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണപുനർജ്ജനങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു, ഈ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലംതന്നെയാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെന്നു വാദിക്കുന്ന ചില മതക്കാർ, ഈ ജന്മത്തിൽ യാതൊരു ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തതുടങ്ങാത്ത പ്രകൃത ശിശുക്കളിൽ കാണുന്ന ഉൽകൃഷ്ടനിത്യങ്ങളായ ഈ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ തരതമഭാവവും, എങ്ങിനെ സമ്പന്നമായി എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിന് എന്തൊരുത്തരമാണ് ഉപന്യ

സിക്കുക എന്നറിയുന്നില്ല. വല്ല ഉത്തരവും പറഞ്ഞു സമാധാനിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കാമെങ്കിലും, പൂർണ്ണജന്മത്തെ മുക്തകണ്ഠം അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ അവരുടെ ആ ഉത്തരം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിസന്തർപ്പകമായി ഭവിക്കുന്നതല്ല. പൂർവ്വകൃതമായ കർമ്മങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉച്ചനീപമായി ബഹുവിധമായ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രപരൻ പ്രാണികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് അപക്ഷപാദികളായ സർവ്വവാദികൾക്കും സമ്മതിക്കാവുന്നവിധം അത്രയും ന്യായോപബൃംഹിതമാകുന്നു.

അന്നുതന്നെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും “തദ്ദാക്കോട്ടുമാളി” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ വ്യാപാരസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. തദ്ദാക്കോട്ടു മാതൃസഭയിൽനിന്നു തെക്കായി സുമാറു് ഇരുപത്തിയഞ്ചുനാഴിക ദൂരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. തദ്ദാക്കോട്ടു ഗ്യാനിമയിൽനിന്നു കുറെ താണതെങ്കിലും, തിബത്തുമായി അനേകം വ്യാപാരികൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഖ്യ കേന്ദ്രമാകുന്നു. ഇവിടെയും അധികം ലാഭമാർ നിവസിച്ചുവരുന്നു. ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കുറെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “ശിമിലിംബ്” എന്ന നാമത്തിൽ വിഖ്യാതമായ അവരുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നു ഞാൻ പലേ ലാഭമാരേയും കാണുകയുണ്ടായി. അവിടുത്തുകാർ “രാജാവു്” എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന ദോറവും, “ജങ്ങ്ളിങ്ങ്” എന്നു പട്ടുപ്ലേരാടും വലിയ നിഗ്രഹാനുഗ്രഹശക്തികളോടും കൂടിയ പ്രഭാവശാലിയുമായ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വമ്പിച്ച ഒരുവികൃതനേയും, പർവ്വതോപരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജഭവനത്തിൽ ചെന്നു ഞാൻ കണ്ടു് സംഭാഷണം ചെയ്തുകയുണ്ടായി. വ്യാപാരികളുടെ സൽക്കാരത്തിൽ അവിടെ രണ്ടു ദിവസം വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെനിന്നു ലിപ്പുപാസ്സിനെ അതികൂർച്ചിച്ച് അൽചോറാമാറ്റുമായി താഴോട്ടിറങ്ങുവാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ലിപ്പുപാസ്സിന്റെ പതിനേഴായിരത്തോളം അടി ഉയർന്നു ഉച്ചനീപ ഇവിടെനിന്നു് ഏഴു നാഴികമാത്രം ദൂരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെ അതികൂർച്ചിച്ച് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുഭൂമിമാറ്റത്തിൽ അവിടുവിടെ പലേ ഗ്രാമങ്ങളും കാണാം. ആഗസ്റ്റ് 24-ാംനം- പ്രാതലകാലത്തിൽതന്നെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തദ്ദാക്കോട്ടിൽനിന്നു ഞങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമിയായ ഭാരതവർഷത്തെ ലക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ടു് താഴോട്ടു പ്രയാണം തുടന്നു. ബദരീനാഥത്തിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ മേല്ലോട്ടു പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തതു ജൂലായി 18-ാംനം-യായിരുന്നു. ആറേഴുദിവസം ബ്രിട്ടീഷുഭൂമിയിൽതന്നെ സഞ്ചരിച്ചു 25-ാംനം- മുതൽക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തിബത്തു ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതു്. അങ്ങനെ ജൂലായി 25-ാംനം- മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 24-ാംനം-വരെ സംപൂർണ്ണമായി ഒരു മാസക്കാലം വിചിത്രതരമായ ത്രിവിഷ്ണുപട്ടണത്തിൽ അവിടുവിടെ നിവസിച്ചും സഞ്ചരിച്ചും സാനന്ദമതിവാഹനം ചെയ്തതിന്റെശേഷം, ത്രിവിഷ്ണുപട്ടണത്താവിന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രണിപതിച്ചു ഞങ്ങൾ താഴോട്ടു പ്രതിപ്രസ്ഥാനം

ചെയ്യവെങ്കിലും, അത്രപുഷ്പമായ എന്റെ മനസ്സ് മുന്നോട്ടു പോകാതെ പിന്നോട്ടു തന്നെ ഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശരീരം തിബത്തുഭൂമിയെ ക്രമേണ സന്തുജിച്ചു മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നുവെങ്കിലും, മനസ്സ് അതിനെ സന്തുജിക്കുവാനിഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പ്രശാന്തതയുടേയും ഗംഭീരതയുടേയും പവിത്രതയുടേയും നിരതിശയപദത്തെ പ്രാപിച്ചു, സൗന്ദര്യശേഖരവധിയായി വിജയിക്കുന്ന തിബത്തുഭൂമിയിൽ, എന്റെ മനസ്സ് അത്യന്തം സംലഗ്നമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ വിന്യാഗത്തിൽ, ഇഷ്ടജനനിയുടെ വിന്യാഗത്തിൽ ഒരു ബാലകന്റേയും ഇഷ്ടകാമിനിയുടെ വിന്യാഗത്തിൽ ഒരു കാമുകന്റേയും അന്തഃകരണമെന്നപോലെ, എന്റെ അന്തഃകരണം ഭേദമായി ഭൂമിയിലിരുന്നു. എന്തു ചെയ്യാം? ഇശ്വരപരാജയത്തെ അനസരിക്കയല്ലാതെ ക്ഷ്യാദജീവികളായ അസ്സാദൃശന്മാർക്ക് എന്തു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്?

വിഷമാസക്കാലമായതുകൊണ്ടും, അക്കാലം ശീതകാലത്തിൽ അധികം മഴയില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും, ലിപ്താഖട്ടത്തിൽ ഹിമം അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം തജസ്വമായ ക്ലേശമൊന്നും ഘട്ടാതിക്രമണത്തിൽ വേണ്ടിവന്നില്ല. ഒന്നാംയാത്രയിൽ പ്രാർത്ഥനാശാൽ ശരീരസമാന്വയം നിമിത്തവും വൃഷ്ടിനിമിത്തവും വചിയ കഷ്ടങ്ങളോടെതിരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലിപ്താഖട്ടത്തെ അതിക്രമിച്ചത്. തദ്ദേശക്കാട്ടിൽനിന്ന് തൊണ്ണൂറുനാഴിക ദൂരമുള്ള ധാച്ഛലയിൽ ഞങ്ങൾ പത്താംദിവസം ചെന്നെത്തി അവിടെ രാമകൃഷ്ണന്മാർക്കു സമാധിയാരുടെ പ്രേമപൂർവ്വകമായ ആതിഥ്യത്തിൽ നാലു ദിവസം വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെനിന്ന് അൽമോറയ്ക്ക് സുമാർ നൂറുനാഴിക ദൂരമുണ്ട്. അൽമോറയിൽനിന്ന് കുറെ മുകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന “വേണീനാഗ”ത്തിൽ ധാച്ഛലയിൽനിന്ന് അഞ്ചുദിവസംകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. പ്രഥമയാത്രയിൽ തദ്ദേശക്കാട്ടിൽനിന്ന് അൽമോറയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ശരീരമെർപ്പുലും നിമിത്തം ഒരു മാസത്തിലധികം സമയം വേണ്ടിവന്നിരുന്നു. വേണീനാഗത്തിൽനിന്ന് ഏന്റെ കൂട്ടുകാരെയെല്ലാം അൽമോറ വഴിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങി തീവണ്ടിമാറ്റമായി റെഷീകേഴ്സത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പവ്തം വഴിക്ക് കാൽനടയായിത്തന്നെ റെഷീകേഴ്സത്തിലേക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ ഏകാകിയായി യാത്രതുടർന്നു. എന്റെ മനസ്സ് രാജസമായ തീവണ്ടിയാത്രയേക്കാൾ സാത്വികമായ പവ്തയാത്രയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. വേണീനാഗത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ രണ്ടാംദിവസം “വാഗേശപരം” എന്നു പ്രസിദ്ധമായി, സരയൂതടത്തിൽ സ്ഥിതമായ പുണ്യസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നെത്തി. ഏകാന്തസുന്ദരമായ വനാന്തരങ്ങളിൽകൂടെ ഞാൻ ഏകാകിയായി ചെയ്തിരുന്ന യാത്ര വളരെ ആഹ്ലാദകാരിയായിരുന്നു യാതൊരു ചിത്തവിക്ഷേപവും കൂടാതെ പരമാനന്ദസാഗരത്തിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ വനങ്ങളേയും പവ്തങ്ങളേയും മനമനം അതിക്രമി

ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സരയുതീർത്ഥത്തെ ഉപസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, വാഗേശ്വര മന്ദിരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു നിയമസഭയുണ്ടായി. രമ്യമായ ആ ധാര്മത്തിൽ പല സാധുക്കളും ആനന്ദപൂർവ്വം കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. പുണ്യലിതയായ സരയുവിന്റെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനമായ “സരയുമുഖം” എന്നുള്ള തീർത്ഥസ്ഥാനം ഇവിടെനിന്ന് സുമാർ മപ്പുത്രനാഴിക വടക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വാഗേശ്വരത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് മനോഹരമായ പല മഹീധരങ്ങളേയും കാനനങ്ങളേയും, ഇടയ്ക്കിടെ പല ഗ്രാമങ്ങളേയും തിരിച്ചു് ഒമ്പതാംദിവസം ബദരീനാഥമാർഗ്ഗത്തിൽ അളകനന്ദയുടേയും പിണ്ഡരാജിയുടേയും സംഗമസ്ഥാനമായ കണ്ണപ്രയാഗയിൽ ചെന്നെത്തി. ഹൃഷീകേശം അവിടെനിന്ന് സുമാർ റ്റുനാഴിക താഴ്ത്തായിട്ടാണ്. ഈ മാർഗ്ഗം എനിക്ക് പരിചിതമായിരുന്നതിനാൽ, അവിടെവിടെ രമ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധിക ദിവസം നിയമിച്ചു വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടു, സാവധാനമായി, അതി മന്ദമായി, പുണ്യകാലമായ കാൽനികമാസത്തിൽ ഞാൻ ഹൃഷീകേശക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നെത്തി. ഇങ്ങനെ കൈലാസപതിയുടെ പ്രേരണയാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആരംഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ കൈലാസയാത്രയും, ആ കൈലാസപതിയുടെ കൃപയാൽത്തന്നെ, പ്രഥമയാത്രയിലെമ്പോലെ വലിയ ശാരീരകഷ്ടതകളൊന്നും കൂടാതെ, സുഗമമായി, സമാഗലമായിത്തന്നെ നിർമ്മിച്ചു് ഞാൻ അത്യന്തം കൃതാർത്ഥനായി.

മാനസസംസ്കൃ

II

“മാൻ സഭോവർ കോൻ പർഭോ
വിനാ ബാദൽ ഹിമ വർഭോ”

എന്നിങ്ങനെ ഉത്തരദേശത്തിൽ ചിരന്തനായ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. “മാനസസഭോവരത്തിൽ ആർ ചോകവാൻ സാധിക്കും? മേഘങ്ങളെ കൂടാതെതന്നെ അവിടെ ഹിമം വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.” എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ മേഘങ്ങളെകൂടാതെ ഹിമംപതിക്കുക എന്നത് മാതാവില്ലാതെ പുത്രന്മാരുടെപോലെ അസാദ്ധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിമവൃഷ്ടിയുടെ നൈരന്തര്യം, അതായത് അവിടെ എപ്പോഴും ഹിമവൃഷ്ടിയുണ്ടായിരിക്കാൻപോകുന്നുവെന്നു മാത്രമാണ് ഈ ആലങ്കാരികവാക്യത്തിന്റെ ഭാവം. അഥവാ വസതിക്കു പുറത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ശുദ്ധമായ ആകാശമണ്ഡലത്തെയും നോക്കി ആമോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അകത്തുചെന്നു് കുറെ നേരം വിശ്രമിക്കുകയോ, ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്തു്, പിന്നീട് പുറത്തുവന്നു നോക്കുമ്പോൾ സർവ്വത്ര ഹിമം പതിച്ചിരിക്കുന്നതായും, ആകാശമാകട്ടെ മഴക്കാടുകൂടാതെ അതേ മാതിരി നിർമ്മലമായും കാണാവുന്നതുകൊണ്ട്, മഴക്കാടാവുന്ന മൂടുകയും, ഹിമം പതിക്കു

കയും, അനന്തരം മഴക്കാറ്റു നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ശീലമായി സംഭവിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആ ആഭാണകത്തിന്റെ ആർത്ഥികമായ അർത്ഥമെന്നും മറ്റും ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഹിമവൃഷ്ടിയുടെ നിരന്തരത, അഥവാ ഹിമവൃഷ്ടിയുടെ ക്ഷിപ്രത ഈ രണ്ടു പക്ഷത്തിലും മാനസപ്രാപ്തം വലിയ ഹിമരാജ്യമാണെന്നുള്ളതിൽ വാക്യാർത്ഥം പരിസമാപിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഹിമരാജ്യമായി, ഹിമഗിരിയുടെ അസ്പഷ്ടിതമായി ഹിമാലയനായ പർവ്വതനിരയുടെ അപ്പുറത്തുകിടക്കുന്ന മാനസപ്രാപ്തം പണ്ടുകാലത്തു് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു് തീരെ അഗമ്യമായിരുന്നു. അതു കേവലം ദേവസ്ഥാനമായും സിദ്ധസ്ഥാനമായും വർത്തിച്ചിരുന്നു. സംകല്പംകൊണ്ടുകൂടി അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ കൈലാസത്തിലേക്കു യാത്രചെയ്യുവാൻ സാഹസപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കാലക്രമേണ അതിന്റെ അഗമ്യത അസ്തമിക്കയും, തിതിക്ഷുക്കളും ബലശാലികളുമായ സാധുക്കൾ മഹാസാഹസത്തോടെ അവിടേക്കു് യാത്ര ചെയ്യുവാനാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ അഗമ്യമെന്നുള്ള ഭഗവീട്ടു ഭദ്രമെന്നുള്ള ഭഗവിലേക്കു് ആ പ്രദേശമവതരിച്ചതായ ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാനാദ്യമായി ആഭിതേയന്മാരുടെ ആസ്ഥാനത്തിലേക്കു് യാത്രചെയ്തതു്. 1925-ലെ ആ യാത്രയിൽ എനിക്കു അനിവാര്യമായ പലേ കഠിനതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാമീകപ്പെട്ടിരുന്നിരുന്നു. മരണഭയംതന്നെ പലേ അവസരങ്ങളിലും സ്വപ്നമായി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ 1930-ൽ ചെയ്തതായ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ പ്രഥമയാത്രയെ അപേക്ഷിച്ചു മാർഗ്ഗകാഠിന്യം കുറെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. അന്നാദികൾ വെറുത്തേയും വിലക്കും ലഭിക്കാതിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ഗതാഗതവും മാർഗ്ഗത്തിൽ കുറെ അധികമായി കാണപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, ഓരോരോ കൊല്ലം ചെല്ലന്തോറും, സാമാന്യമായി കൈലാസത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാമാർഗ്ഗങ്ങളിലും, വിശേഷിച്ചു് അൽമോറാമാർഗ്ഗത്തിലും, സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, കഠിനത പലതും കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതരമാർഗ്ഗങ്ങളിൽവെച്ചു് അൽമോറാമാർഗ്ഗം പ്രകൃത്യാതന്നെ എളുപ്പമേറിയതും കാഠിന്യം കുറഞ്ഞതുമാകുന്നു. അങ്ങനെ ആഗന്തുക്കുമായും നൈസർഗ്ഗികമായുള്ള കാഠിന്യക്കുറവുനിമിത്തം ഇക്കാലത്തു് ആ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ അധികം യാത്രക്കാർ പ്രതിവർഷം കൈലാസത്തിലേക്കു യാത്രചെയ്തുവരുന്നു. എങ്കിലുമിപ്പോഴും കൈലാസമാർഗ്ഗം സുഗമഭഗവിലെത്തിച്ചേരാതെ ഭദ്രമഭഗവിലിൽതന്നെ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിദൂരമായ ഒരു ഭാവിയിൽ ആ മാർഗ്ഗം സുഗമമായും, ക്രമേണ സുഗമതരമായും തീരുവാനിടയുണ്ടെന്നുമാനിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല. ഗവേഷണശീലത്തോടുകൂടിയ ഇന്നത്തെ ചില യാത്രികന്മാർ കൈലാസതാഴ്വരയിലുള്ള അതിവിസ്തീർണ്ണമായ വക്കാ, അഥവാ പക്കാമൈതാനത്തെ വ്യോമയാനങ്ങളുടെ മണ്ണുള്ളമായ താവളമായി സങ്കല്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ!

ചെറുസൂചാശ്രമനാരായ പലേ സഹായനാരായ പലപ്പോഴും വ
 ണ്ണിതമെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും അവർണ്ണിതമായിതന്നെ വർത്തിക്കുന്ന മാനസസരസ്സി
 ന്റെ അപാരമായ ലാവണ്യരസപൂരത്തെ രണ്ടു യാത്രകളിലും ഉൽകണ്ഠിതചി
 ത്തത്തോടെ ഞാൻ അനവരതം മതിവരാതെ പാനംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
 അഹോ! ധന്യംധന്യമെന്നിങ്ങനെ തന്നെത്താൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവനത്തെ ധ
 ന്യമെന്നു പ്രശംസിച്ചു. രാവിലേയും വൈകുന്നേരവും അരുണഭഗവാന്റെ അരു
 ണകിരണങ്ങൾ നീചനിർമ്മലമായ സരോജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ചുകൊണ്ടു
 വിശലമായ ആ സരസ്സിനെ ബഹുവർണ്ണവിചിത്രമായ ഒരു ദിവ്യസുഷമയി
 ലേക്കു നയിക്കുന്ന വേതോരഞ്ജകമായ ആ കാഴ്ചയിൽനിന്നു വേതസ്സിനേയും ച
 ക്ഷസ്സിനേയും പിൻവലിക്കുകയെന്നതു് എളുപ്പത്തിൽ ആരാലും സാധ്യമല്ല. രണ്ടു
 യാത്രകളിലും മാനസതടത്തിൽ മാത്രമല്ല, കൈലാസതടത്തിലും മറ്റു മാർഗ്ഗ
 ത്തിൽ കാണപ്പെട്ട സുന്ദരസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്റെ മനസ്സ് ആഹ്ലാദാനന്ദവർത്തി
 ന്റെ പരമസീമയായ ഉച്ചസമാഹിതഭഗവതിൽ പലപ്പോഴും വിശ്രമിച്ചിരുന്നു.

“നിമിഷത്തോറും നവനവമായ ഉന്മേഷത്തെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
 സ്വർഗ്ഗീയമായ ഈ സരോജവർത്തിന്റെ അത്യാശ്ചര്യകരമായ കാഴ്ചയെ ഒരിക്ക
 ലും മതിവരാതെ കണ്ടുകണ്ടു് ഇവിടെത്തന്നെ ജീവിതം നയിക്കുവാനും, ഇവിടെ
 തന്നെ മരിക്കുവാനും എനിക്കു സാധിക്കുന്നതാണ്.”

1907 ൽ അവിടേക്കു യാത്രചെയ്തിരുന്ന “സെപൻഫെഡിൻ” എന്ന
 സപീഡൻ ദേശത്തിലെ പണ്ഡിതൻ സരോജർശനത്തിലുള്ള തന്റെ മതിവരാ
 ത്ത ആനന്ദാനന്ദവർത്തി ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. എത്രപേർ എങ്ങിനെ എ
 ത്രയൊക്കെ പുഷ്പിതമായി വർണ്ണിച്ചാലും, ആവക വർണ്ണനകളെല്ലാം സൗന്ദര്യ
 പാരാവാദമായ ഈ സരസ്സിന്റെ ചില ബിന്ദുക്കളെയല്ലാതെ, അതിന്റെ സമ
 ഗ്രമായ കഴുത്തുവരത്തെ സ്പർശിക്കുമെന്നാശിക്കുവാനേ അവകാശമില്ല. എന്നാൽ
 വൃക്ഷങ്ങളേപ്പോലെയോ, ശിശുക്കളേപ്പോലെയോ ഉള്ള ഹൃദയത്തുന്യന്മാർക്കു് ഇ
 തിലും യാതൊരു സൗന്ദര്യവും അനുഭവഗോചരമാകുന്നില്ലെന്നും പ്രത്യേകിച്ചു
 പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. അട്ടകളുടെ നിവാസസ്ഥാനമായ പൊട്ടക്കുളവും, രാജഹംസ
 ങ്ങളുടെ നിവാസസ്ഥാനമായ മാനസസരസ്സും അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സമാനം ത
 ന്നെ. മാനസസരസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യപൂരത്തെയല്ല, അതിൽ കളിയാടുന്ന തടിച്ച
 മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ചു പാകം ചെയ്തു ഭക്ഷിക്കുവാനുദ്യമിച്ചതായ ചില സാധുവേ
 ഷധാരികളെ പ്രഥമയാത്രയിൽ അവിടെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നു ഹൃദയത്തുന്യന്മാർക്കു്
 അവരെ ദൃഷ്ടാന്തമായി ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കാം സൗന്ദര്യത്തിന്റേയും ഗൗരവ
 വർത്തിന്റേയും പാവിയ്യത്തിന്റേയും പരമശേഖരമായ മാനസസരോജവര
 മെവിടേ? അവരുടെ അപവിത്രവും അതിനീചവുമായ മനോഭാവമെവിടേ?
 പുണ്യപുതമായ ആ ദിവ്യസരസ്സിലുള്ള മീനങ്ങളെ ബൗദ്ധന്മാരും ഹിന്ദുക്കളും

ദേവതകളെപ്പോലെ ആരാധിച്ചു പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ബുദ്ധക്ഷിതന്മാരായ ചില അസുരപ്രകൃതികൾ അവയെ കേവലം സ്വാഭാവികമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. ഹാ! ഭാവനാഭേദവും കല്പനാഭേദവും മനുഷ്യരെ പരസ്പരമത്ര റൂരെ അകറ്റിനിർത്തുന്നു!

വേഷത്തെ മാറ്റാൻ വേഗത്തിൽ സാധിക്കുന്നതുപോലെ, ഹൃദയത്തെ മാറ്റാൻ ആർക്കു സാധിക്കും? മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുതന്നെ ആർ? അഹോ! വേഷംകണ്ടാൽ എത്ര ആവർജ്ജകം? നല്ലവണ്ണം, നല്ല ആകാരം, നല്ലവസ്ത്രം! ഭംഗം, ചന്ദനം, മാല! കേശിതപം ജടിതപം അഥവാ മുണ്ഡിതപം! ഇവയെല്ലാം എത്രകേമം! എത്രശ്രദ്ധാജനകം: എന്നാൽ ഫന്ത! കഷ്ടം! ഹൃദയം കണ്ടാൽ എത്ര ജിഗ്രഹിതം; എത്ര മലിനം! ഹൃദയത്തിൽ നല്ലതെന്നു പറയത്തക്കതായ ഒരു ഭാവമെങ്കിലും കണികാണുവാൻപോലുമില്ല. എല്ലാം ഭഷിച്ചു ഘൃണാജനകമായ ഭാവങ്ങൾ! അല്യാത്മജീവനക്കാരെന്നോ, ധർമ്മികജീവനക്കാരെന്നോ അഭിമാനിക്കുന്ന പൂജിതവക്ത്രക്കാരുടെ ശ്രേണിയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പലരേയും സുലഭമായി കാണുന്നുവെന്നുള്ളതു് എത്രയോ ലജ്ജാസ്പദമായിരിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച് ഇരട്ടശമായ വേഷവിധാനമൊ, ആകാരപ്പകിട്ടോ ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലാതെ ലെതുകികജീവനം നയിക്കുന്ന സാധാരണന്മാരിൽ നല്ല ഹൃദയത്തോട് അതായതു ഭാവനാജനിതമായ ഭവ്യഭാവങ്ങൾ വിളയാടുന്ന വിശാലഹൃദയത്തോടുകൂടിയ പലരേയും നാം ഹർഷത്തോടെ കാണുന്നു. മാനസതടത്തിൽ വഴിയറിയാതെ പരിഭ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കുറെദൂരത്തിൽ തീപ്പകക്കരിക്കെ രണ്ടുപേർ ഇരുന്നു ചിലതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അസ്പഷ്ടമെങ്കിലും സന്ദേഹമെന്നിയെ സന്ദർശിച്ചു. പ്രയാസപ്പെട്ട് അവരുടെ നികടത്തിലെത്തിച്ചേർന്നതിൽ, അത്യന്തം ഭീഷണവും മലിനവുമായ ആകൃതിയോടും വേഷത്തോടും കൂടിയ ആ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ രാക്ഷസന്മാരോ, രാക്ഷസകല്പനാരോ ആയി അവിടെ കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സരസ്സിലും, സരസ്സിലെ പക്ഷി, സരസ്സിലെ മത്സ്യം, സരസ്സിലെ കല്ലു്, സരസ്സിലെ പല്ലു്, സരസ്സിലെ പൂഴി എന്നിങ്ങനെ സരസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളിലും അവർക്കുള്ള ശ്രദ്ധയേയും ഭക്തിയേയും, മാറ്റം ഞങ്ങളോടുകാണിച്ച ആർദ്രഭാവം തുടങ്ങിയ ഭദ്രഭാവങ്ങളേയും നോക്കി അവരിൽ എനിക്കു യേശു, ഹൃദയത്തിൽ ബഹുമാനം തോന്നിയെന്നുള്ള, അവിടെ മാനസതടത്തിൽതന്നെ സംപന്നവും, പലപ്പോഴും പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാറുള്ളതുമായ ആ സംഭവത്തെ സഹൃദയതയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമായും ഇവിടെ ഉദാഹരിച്ചുകൊള്ളാം. ഇതൊക്കെകാണുമ്പോൾ, “യത്രാകൃതി സ്തുത തുണാവസന്തി” എന്നും മാറ്റം “ആകൃതിക്കൊപ്പം തുണ”മെന്നു പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയവചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം വളരെ ദൂരവഗമമെന്നും തോന്നിപ്പോകാറുണ്ടു്.

ധർമ്മവിഷയത്തിൽ പാരമ്പര്യം വഴിക്കൊ, മറ്റൊരാൾ അറിഞ്ഞതിനെ സംശയം കൂടാതെ ശ്രദ്ധയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ, നവീനശിക്ഷയിലും അതുനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന മതഭേദങ്ങളിലും വാദവിവാദങ്ങളിലും പങ്കുകൊള്ളാതെ അന്യനാൾക്ക് ഒറ്റമമായി; സുഗുപ്തമായ തിബത്തുദേശത്തിലെ ലാമമാരോടും മറ്റു പ്രജകളോടും കിടപിടിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റുവല്ല ദേശത്തിലെ ജനങ്ങളുമുണ്ടോ എന്നു സന്ദിഗ്ധമാണ് “സംശയാത്മാ വിനശ്രുതി” എന്നുള്ള ഗീതാവക്യം ഭാരതവാസികളായ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കളും പ്രതിഭിന്നം പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം, ഈശ്വരഭജനം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യവിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വഴിയും ഉറച്ചുപിടിക്കാതെ വന്നിട്ടു സംശയാരണ്യത്തിൽ പരിഭ്രമിച്ചുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ അധർമ്മികമായ ശിക്ഷയുടേയും, അധർമ്മികന്മാരായി അർത്ഥകാമനിഷ്ഠിതന്മാരായ വിദേശീയരോടുള്ള ഘനിയായ സംബന്ധത്തിന്റെയും ഫലമാണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അശിക്ഷിതന്മാരും പൂണ്ണശിക്ഷിതന്മാരും ധർമ്മത്തേയും ഈശ്വരത്തേയും പറ്റി സംശയിക്കുന്നില്ല. അവർ അവയെ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയും ഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള അല്ലശിക്ഷിതന്മാർ എന്ന വർഗ്ഗക്കാരാണ് അധികമായി ഇവയെപ്പറ്റി സംശയിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു സംശയത്തിന്റെ ഫലമായ ഇഹലോകത്തിന്റെയും പരലോകത്തിന്റെയും നാശവും പ്രായേണ ഈ കൂട്ടർതന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു. “എന്നുവെച്ചും വിഷയങ്ങളെ സമ്പാദിച്ച യഥേച്ഛം ഭോഗം ചെയ്യുക” എന്നുള്ള നാസ്തികപക്ഷത്തിലും അവർ സംശയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐഹികമായ ഭോഗസുഖവും അവർക്കില്ല. “യഥനിയമങ്ങളോടുകൂടെ പരലോകസാധകങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുക” എന്നുള്ള ആസ്തികപക്ഷത്തിലും അവർക്കു നിശ്ചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു പരലോകസുഖവും അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ സംശയാലുക്കളുടെ ഗതി അത്യന്തം ശോചനീയമെന്നു ബുദ്ധിമാന്മാരെന്നഭിമാനിക്കുന്നവരെങ്കിലും അവർ അറിയുന്നില്ല. ആധിഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളായ ഭൂതഭൗതികങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാകുന്നതുപോലെ, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ, അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ വിഷയങ്ങളായ അദൃഷ്ടം, സ്വപ്നം, ആത്മാവ്, അപവർഗ്ഗം മുതലായ വിഷയങ്ങൾ ആരും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ഗോചരമാകുന്നതല്ല. ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു പുണ്യപാപാത്മകമായ അദൃഷ്ടമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും, ദേഹവൃതിരികതമായ ആത്മവസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപം ഇന്നത്തെന്തും മറ്റും കണ്ണിന്നോ മൂക്കിന്നോ വിഷയമാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നതു തീരെ അശക്യമാകുന്നു. ധർമ്മികവും അദ്ധ്യാത്മികവുമായ ഉച്ചാരണങ്ങളുള്ള അലൗകികബുദ്ധിസംപന്നന്മാരായ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ കഠിന ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ലാതെ ഈദൃശവിഷയങ്ങളുടെ നിർണ്ണയത്തിൽ വേറൊരുപായമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ധ്യാത്മമാർഗ്ഗത്തിൽ

പ്രവേശവും പുരോഗതിയുമില്ലിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു സമൃദ്ധമായി വിചാരം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ജ്ഞിപ്രവരന്മാരുടെ ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള അനുഭവങ്ങളേയും സംശയിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംശയമെന്നത് സർവ്വത്രേയസ്സുകളേയും സമൂലം ധർമ്മസനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാശത്രുവെന്നറിയേണ്ടതാണ്. അതു ചെയ്യാൽ പുണ്യമുണ്ടാകുമോ? ഇതു ചെയ്യാൽ പാപമുണ്ടാകുമോ? ഭേദത്തിൽ ആത്മാവ് എന്നൊരു വസ്തുതയെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അതിന്റെ ജ്ഞാനംകൊണ്ട് മോക്ഷമെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? എന്നും മറ്റും കെട്ടുകെട്ടായി സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യോ! കഷ്ടം! ജീവഹൃദയമായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യപാപങ്ങളുടേയും ആത്മാനന്ദമോക്ഷങ്ങളുടേയും പിന്തയുടെ ഗന്ധം പോലുമില്ലാതെ ശൂന്യനാസ്തികനായി ജീവിതം നയിക്കുന്നതുതന്നെ ഉത്തമം എന്നു പറയേണ്ടതായിരിക്കുന്നു.

പിന്നെ തിബത്തിലെ ലാമമാർക്കുള്ള മറ്റൊരു മഹത്തരമായ ഗുണം, അവർ നിത്യനിരന്തരമായ തപസ്സയുടെ ആചരണത്തിൽ ദ്രവ്യതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലാതെ, അതിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ബുദ്ധപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭേദത്തിലും ആചരണത്തിൽതന്നെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ജ്ഞിമുനിവർണ്ണന്മാരുടെ അദ്വൈതമായ ആഗ്രഹം. ആചരണത്തിൽ പരമനിയമയെ പ്രാപിച്ചവർ, അവരിൽതന്നെ അധികാരികളായ ചിലർ മാത്രമേ, പണ്ട് പ്രചാരണകാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ജ്ഞാനം, ഭക്തി, നിഷ്കാമകർമ്മം, വൈരാഗ്യം, ത്യാഗം മുതലായവയുടെ പ്രചാരണംതന്നെ ലോകോപകാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുകൊണ്ടല്ലാതെ ലേശവും സ്വാർത്ഥമില്ലാതെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല. ജ്ഞാനം, ഭക്തി, മുതലായവയിൽ നിഷ്ഠിതന്മാർക്ക് എത്ര സ്വാർത്ഥം? ജ്ഞാനത്തിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ദ്രവ്യനിയമയോടുകൂടിയവർ ജ്ഞാനത്തേയും വൈരാഗ്യത്തേയും മറ്റുള്ളവർക്കുപദേശിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതത്ര ശോഭനം! എത്ര ഫലപ്രദം! നേരെ മറിച്ച് അജ്ഞാനികൾ ജ്ഞാനത്തേയും, രാഗികൾ വൈരാഗ്യത്തേയും ഉപദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതത്ര ഉപമാസാസ്യം! എത്ര അനർത്ഥപ്രദം! നമ്മുടെ ഭേദത്തിൽ വിഭേദശിക്ഷയുടെ സംപർക്കം നിമിത്തമായിരിക്കുമോ എന്നോ, ഇക്കാലത്തിൽ ആചരണത്തിലധികം പ്രചാരണത്തിൽ പ്രയത്നം വർദ്ധിച്ചു കാണപ്പെടുന്നുവെന്നുള്ളത് വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്ക് വിഷാദവിഷയമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്വൈതവിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും മുന്തിലായി തന്നെത്താൻ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളും സൂതികളും ആചാര്യന്മാരുമൊക്കെ നമ്മോടൊപ്പമായി ഉപദേശിക്കുന്നത്. തന്നെത്താൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന്നു മുന്തിതന്നെ, താൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്, ഒരു കുരുടൻ വേറൊരു കുരുടനെ വഴിനടത്തുവാൻ പോകുന്നതുപോലെ എത്ര വലിയ ആപത്തിജനകം! പ്രചാരപ്രധാനമായ ഇക്കാലത്തു രാജനീതിവിഷയ

ത്തിലും വാണിജ്യവിഷയത്തിലും മറ്റും എപ്രകാരം അമർച്ചയായ മിത്യാപ്രചാരം നടക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ അധ്യാത്മവിഷയത്തിലും, തങ്ങളെ വലിയ ജ്ഞാനിയായും ഭക്തനായും യോഗിയായും മിത്യാപ്രചാരം ചെയ്തു പരത്തുവാൻ ലജ്ജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിവീരന്മാരും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടേണ്ട. ലോകകല്യാണത്തിലല്ല, സ്വപ്രതിഷ്ഠയിലുള്ള അത്പ്രകടമായ തൃഷ്ണയാണ് ഇതിനുള്ള ഏക മേതുവെന്ന് സൂത്രപ്രകാശമെന്നപോലെ സുസ്പഷ്ടമാണ്. ചരക്കിന്റെ മിടക്കുകൊണ്ടല്ല, ചെട്ടിയുടെ മിടക്കുകൊണ്ട് ചരക്ക് മേന്മയെ പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെ, അനുഭവത്തിന്റേയും നിഷ്ഠയുടേയും മിടക്കുകൊണ്ടല്ല മിത്വയായ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ മിടക്കുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ തപസ്വയേയും യോഗത്തേയും ജ്ഞാനത്തേയുമൊക്കെ അവർ വലിയ മേന്മയിലും പ്രതിഷ്ഠയിലുമെത്തിക്കുന്നു. വല്ല പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ച് യോഗത്തേയോ ജ്ഞാനത്തേയോ ചററി വല്ലതും പ്രവചിക്കുവാനോ; എഴുതുന്നവാനോ കഴിയുമെന്നുവന്നാൽ, ചിന്നെ അവയെ അഭ്യസിക്കുവാനോ ആചരിക്കുവാനോ അല്ല, ഝടിതി അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനുള്ള പുറപ്പാടായി. ഇങ്ങനെ ആചരണവീതമായ പ്രചാരണം വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധിമടഞ്ഞവരിൽ ആചരണനിഷ്ഠയോടുകൂടിയ ധന്യാത്മാക്കളുടെ സംഖ്യ ഇക്കാലത്തു വളരെ നൂനമായി കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രചാരത്തേയും പ്രസിദ്ധിയേയും കാംക്ഷിക്കാതെ അജ്ഞാതമായി കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നവരിലാകട്ടെ നേരെമറിച്ച് അവിചലിതമായ അനുഷ്ഠാനനിഷ്ഠയുള്ള യഥാർത്ഥ മഹാത്മാക്കളുടെ സംഖ്യ അധികമായും കാണാവുന്നതാണ്. അഹോ! കഷ്ടം! യഥാർത്ഥവും പവിത്രവും അനുഭവപ്രധാനവുമായ അധ്യാത്മജീവിതത്തിൽ നാസ്തികശിക്ഷാദീക്ഷിതമായ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ദേശം എത്രയോ താഴെ പതിച്ചുപോയിരിക്കുന്നുവെന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ബാഹ്യവിന്തയോ, പേരിലും പെരുമയിലും പ്രചാരത്തിലുമുള്ള തൃഷ്ണയോ, തങ്ങളുടെ ധർമ്മികസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ലേശവും മതഭേദമോ സംശയമോ കൂടാതെ, ഭജനാദികർമ്മങ്ങളിൽ നിത്യനിരന്തരമായി ദൃഢമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദേശത്തിലെ ലാമമാരെ നോക്കി എന്റെ മനസ്സ് “ധന്യം ധന്യ”മെന്ന് അവരുടെ പവിത്രജീവിതത്തിന് ധന്യവാദം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ “അശിക്ഷിതന്മാർ, അജ്ഞന്മാർ, ക്രൂരമണ്ഡുകങ്ങൾ,” എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവരെ നമ്മുടെ ശിക്ഷിതവർഗ്ഗം ഉപഹരിച്ചു ദൂരെ തള്ളിക്കളയുമായിരിക്കാം. അശിക്ഷയേയും, അജ്ഞാനത്തേയും, വിചാരസംകോചത്തേയും, വല്ല അംശത്തിലും അവർക്കുവയുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ, ഇവിടെ ലേശവും മണ്ഡനം ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രദ്ധയേയും ശ്രദ്ധിച്ചതിനെ അനുഷ്ഠിച്ചുനേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലുള്ള അഭിനിവേശത്തേയും മാത്രമേ ഇവിടെ മണ്ഡനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ശിക്ഷചെയ്തും വിചാരംചെയ്തും ബുദ്ധിപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുക! ശ്രദ്ധിച്ചതിനെ സംശയം കൂടാതെ ദൃഢമായഭ്യസിച്ചുനേടാവുന്നവരുമാക്കുക എന്നു താൽപര്യം.

മാനസപ്രീനത്തിലേക്കുള്ള മാർദ്ദഗ്ഗമത കൊല്ലത്തോടും ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരുന്നതോടുകൂടി ശിക്ഷിതന്മാരും അവേക്ഷണവിചക്ഷണന്മാരുമായ പലരും അവിടേക്കു യാത്രചെയ്യാനിടവരികയും, അതുനിമിത്തം ആ പ്രാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അധികമധികമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമാൻ സൈപൻഫെഡിൻ എഴുതീട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽനിന്നാണ് നമുക്കു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു മങ്ങിയ പ്രകാശമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ചില ഗവേഷകന്മാർ അദ്ദേഹം നിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും മതഭേദം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. അന്യന്മാർക്ക് സർവ്വസാധാരണമായി പ്രവേശമില്ലാത്തതും അജ്ഞാതവും അജ്ഞേയവുമായ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂസ്ഥിതികളിലും മറ്റും ഗവേഷകന്മാരിൽ മതഭേദമുണ്ടാകുന്നതിൽ അതൃപ്തമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിഷ്പ്രതിബന്ധമായ സഞ്ചാരസൗകര്യവും, അതുപോലെ സ്വച്ഛന്ദമായ ഗവേഷണാധികാരവും ലഭിക്കുന്നതുവരെ അവിടത്തെ ഭൂസ്ഥിതി (പരിമാണാദി)കളിലും ചരിത്രത്തിലും, മതങ്ങളുടെ ഐക്യരൂപവും സഭാവിഷണതല്ല. അതുകൊണ്ടു യാത്രികന്മാർ ഇതേവരെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഇനിയും അവിചലിതമായ ഒരു ഫലത്തിലെത്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. കൈലാസഗിരിയുടെ ചുറ്റുമുഖം ശ്രീ സൈപൻഫെഡിൻ പറഞ്ഞപോലെ ഇരുപത്തിയെട്ടു നാഴികയല്ല, സുമാറു മുപ്പത്തിരണ്ടു നാഴികയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ചിലർക്കു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കൈലാസത്തിന്റെ ഉച്ചശിഖരത്തിൽ ഇതേവരെ ആരുംതന്നെ കയറിച്ചെന്നതായോ, അവിടെ കയറിച്ചെല്ലുവാൻ തിബത്തുകാരാൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതായോ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ സാഹസപ്പെടുന്നപക്ഷം, കൈലാസശിഖരത്തിന്റെ മുഖ്യാഭാഗത്തിൽതന്നെ കയറിച്ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണത്രേ. മാനസസരസ്സിന്റേയും ചുറ്റുമുഖം നാല്പത്തി അഞ്ചു നാഴികയല്ല, അൻപത്തിനാലു നാഴികയോളമുണ്ടെന്ന് അനുമാനം വഴിക്കു ഇവർ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. സരസ്സിന്റെ കിഴക്കുഭാഗം സുമാറു പതിനാറു നാഴികയും, തെക്കുഭാഗം പത്തു നാഴികയും, പടിഞ്ഞാറുഭാഗം പതിമൂന്നു നാഴികയും, വടക്കുഭാഗം പതിനഞ്ചു നാഴികയും നീളത്തിൽ കിടക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. തിബത്തുകാരുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഭാഷയിലും കൈലാസഗിരി “കംഗ്ഠിം പോഹേ” എന്ന നാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. മാനസസരസ്സ് “സോമാവാങ്” എന്ന പേരിലും രാക്ഷസന്മാർ “ലംഗക്സോ” എന്ന നാമധേയത്തിലും റൂപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. മാനസസരോവരത്തിന്റെ തീരത്തിൽ “ഗ്രസൽ, ചിയു, ചെർകിപ്പ, ലങ്ബോണാ, പൻറി, സേറാലങ്, യൻഗോ, തുതുലോ” എന്നീ പേരുകളിലാണ് എട്ടു തുമ്മകളുള്ളത്. ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ ഇവയിലെ എട്ടാമത്തെ തുതുലോതുമ്മയിലും, ഒന്നാമത്തെ ഗ്രസൽതുമ്മയിലും ഞാൻ നിവസിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചിയുതുമ്മയെ കുറെ

മണിക്കൂറുനേരം ചെന്നിരുന്ന സന്ദർശിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. രാക്ഷസന്മാരിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തിൽ “സപ്തഗേ” എന്നുപേരായ രൊശ്രമവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടത്രേ. ഡിസംബർമാസത്തിൽ സരസ്സുകളിൽ രണ്ടടിച്ചുതൽ ആറടിവരെ ജലം ഉറച്ചു കട്ടിയായി ഹിമാകാരമായിത്തീരുന്നു. മേയിമാസത്തിൽ അതുരുകി പിന്നെയും ജലാകാരമായിത്തീരുന്നു. പ്രാകൃതികമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ മാനസസരസ്സിലെ ഉറച്ചു കട്ടിയായ ഹിമപ്പാറ അവിടവിടെ അതിയായ നിമ്നോന്നതഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, അതിൽ അവിടവിടെ ഭീർഘമായ പലേ ഛിദ്രങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, സരസ്സിന്റെ നടുവിൽകൂടെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടും, സാഹസപ്പെട്ടും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ രാക്ഷസന്മാരിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉച്ചനീചഭാവവും, ഛിദ്രങ്ങളും വളരെ കുറയുന്നതുകൊണ്ട്, തണുപ്പുകാലത്തിൽ അതിന്റെ മുകളിൽകൂടെ, ഉറച്ചു ഹിമാവരണത്തിൽകൂടെ സ്വപ്നമായി, സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു പറയപ്പെട്ടു.

ശ്രീകൈലാസത്തിലേക്ക് സുമാറു തിബത്തുരാജധാനിയായ ലാസ്സയിൽ നിന്നു എണ്ണൂറു നാഴികയും, കാട്ടുമാണ്ടുവിൽനിന്നു അഞ്ഞൂറു ഇരപത്തിഅഞ്ചു നാഴികയും, അൽമോറീയിൽനിന്നു ഇരുനൂറ്റുമുപ്പതുനാഴികയും, ബദരീനാഥത്തിൽനിന്നു പതിനെട്ടുനാഴിക താഴെയുള്ള ജ്യോതിർമഠത്തിൽനിന്നു ഇരുനൂറു നാഴികയും, ബദരീനാഥത്തിൽനിന്നു ഇരുനൂറ്റിനാല്പതു നാഴികയും, ഗംഗോത്തരിയിൽനിന്നു ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തിഅഞ്ച് നാഴികയും, സിംലയിൽനിന്നു നാനൂറ്റിനാല്പതു നാഴികയും, കശ്മീരത്തിലെ ശ്രീനഗരത്തിൽ നിന്നു അറുനൂറു നാഴികയും ദൂരമുണ്ടെന്ന് ആധുനികന്മാരാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ശ്രീഗോമുഖം.

I

“പുഷ്പവാസോ വിശാഖാഭ്രസ്തൂർദ്ധ്വം മുനിപുംഗവ!
 ദിവ്യാനാം ബഹുപുഷ്പാണാമുദ്യാനം വിധി നാരദ!
 തത്ര ശ്രീഗോമുഖംസ്ഥാനം സാക്ഷാദ്ഗംഗാവതാരഭൂഃ
 ജ്വലിതീർബുദ്ധയാ ഗീതം പുണ്യാൽ പുണ്യതരംഭുവി
 ശൈലശൃംഗൈർമഹോക്തൃവയെച്ഛേഷിതം ഹിമശോഭിതൈഃ
 ലൂലോകനികടസ്ഥംവൈ ലൂലോകിഭിരധിഷ്ഠിതം
 തത്ര പ്രാലേയസംഘാത ഭൂഷിതേ ഭൂവിഭൂഷണേ
 ഗോമുഖേ ഗോമുഖാകാര മഹാതുരാനിഗമഹപരാൽ
 നിർഗച്ഛതി മഹാവേഗാ ഗംഗാ സുരതരംഗിണീ
 പാവനീ പാവനാത്നായ പൃഥവീലോകനിവാസിനാം”

എന്നിങ്ങനെ ശ്രീഗംഗോത്തരീക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യത്തിൽ ഈ സാധുത
 ന്നെ ഗോമുഖസ്ഥാനത്തെ ഒരുവിധം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോമുഖമെന്നതു സുപ്ര
 സിദ്ധമായ ഗംഗോത്തരീധാമത്തിൽനിന്നു പതിനെട്ടു നാഴിക മുകളിലാണെന്നാ
 ണ് അവിടത്തെ ചിരന്തനമായ വൃദ്ധോക്തി. എന്നാൽ ഗോമുഖത്തിലേക്കു പ
 ത്തനാഴികയിലധികം ദൂരമില്ലെന്ന് ഇന്നത്തെ സർവ്വ വിഭാഗക്കാർ നിർണ്ണയിച്ചി
 രിക്കുന്നു. 1932-ൽ ഗംഗോത്തരീയിൽനിന്നു ഞാനാദ്യമായി ശ്രീഗോമുഖിയിലേ
 ക്ക് യാത്രചെയ്തു. തദനന്തരം 1936 മുതൽക്ക് ഓരോരോ കൊല്ലവും മുടക്കമെ
 ന്നിയെ അവിടേക്ക് യാത്രചെയ്യുക എന്നത് എന്റെ ഒരു പവിത്രനിയമമായി
 തീർന്നു. ശ്രീഗോമുഖിയുടെ അലൈകികമായ ആലോകവിശേഷത്താൽ ആവർ
 ജ്ജിതനായ ഞാൻ സ്രീജിതനായ ജാല്മനെന്നപോലെ ആ രമ്യസ്ഥാനത്തിന്റെ
 സംകല്പത്തെ സന്തുജിപ്പാൻ സമർത്ഥനായില്ല. മിഥുനപ്പാതി തുടങ്ങി ചിങ്ങപ്പാ
 തിവരെ അവിടത്തെ വായുമണ്ഡലം ആപേക്ഷികമായി ഉഷ്ണപ്രധാനമായതു
 കൊണ്ട് ആ ദിവസങ്ങൾ അവിടെചെന്നു നിവസിപ്പാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ കാ
 ലമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്താണ് ഞാൻ പ്രായേണ അവിടേക്കു യാത്ര
 ചെയ്യാറുള്ളത്. മാർഗ്ഗകാഠിന്യവും അതുനിമിത്തമുള്ള യാത്രാക്ലേശവും വാക്കി
 നു വിഷയമാക്കുക എന്നത് അശക്യമാണ്. താഴോട്ടൊഴുകുന്ന ചെറു ഭാഗീരഥി
 യെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, പർവ്വതപാർശ്വങ്ങളിൽകൂടെ മെല്ലെമെല്ലെ മേലോട്ടു
 പദ്വ്യാസം ചെയ്യുകയല്ലാതെ അവിടെ മാർഗ്ഗമെന്നോ, മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ സഞ്ച
 രിക്കുകയെന്നോ ഒന്നുംതന്നെയില്ലതന്നെ. വർത്തമാനസ്ഥിതി അങ്ങനെയെന്നിരി
 ക്കിലും, അവിരേണ അവിടേക്കു നല്ല മാർഗ്ഗം വെട്ടിത്തുറന്ന് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുമെ
 ന്നനുമാനിക്കത്തക്ക ചിഹ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്.

ബദരീനാഥത്തിലെ സുവിഖ്യാതമായ ചെറുവംബാശിഖരംവരെ സുമാറ പതിനാറു നാഴിക നീളത്തിലും അര നാഴിക തുടങ്ങി ചിലേടത്തു അഞ്ചുനാഴിക വരെ വീതിയിലും ഗംഗോത്തരീഹിമയാരയെന്നു സർവ്വത്ര കേളികേട്ട മഹാഹിമ ധാര (Glacier) അവിടെ അനുപമമായ തന്റെ ദിവ്യമഹിമയിൽ വിജയിക്കുന്നു. ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലുള്ള രക്തവർണ്ണ, പതുരംഗി, സ്വപ്ന, മേഘ, കീർത്തി മുതലായ പല വിപുല ഹിമധാരകളാലും സംഘാഷിതയായി, ശിവലിംഗം, മേഘ, സുമേഘ, ഭാഗീരഥീപർവ്വതം തുടങ്ങിയ പല സുവർണ്ണപ്രഭങ്ങളായ ഹിമശിഖരങ്ങളാലും സമലംകൃതയായ ഈ ഗംഗോത്തരീഹിമധാരയുടെ വിസ്തൃതാവഹമായ ആകാരസൗന്ദര്യം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ മനസ്സിനെപ്പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ഈ ഗംഭീരഹിമധാരയുടെ മുഖച്ഛിദ്രമാണ് ഗോമുഖമെന്നു വിഖ്യാതമായ തീർത്ഥസ്ഥാനം! ഈ മുഖരസ്രവത്തിൽനിന്നു ത്രൈലോക്യജനനിയായ ശ്രീഭാഗീരഥി നിർഗ്ഗമിക്കുന്നു! ഈ ഹിമതന്മയിൽനിന്നു മുകളിൽ ഏങ്ങുതന്നെ ഗംഗയുടെ പ്രത്യക്ഷദർശനം സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. ദീർഘവിപുലമായ ഹിമസംഘാതത്താൽ ആർക്കുന്നമായ ആ പ്രദേശത്തിൽ അദൃശ്യമായി ഹിമത്തിന്നടിയിൽ ശ്രീഭാഗീരഥിയുടെ ജലധാര ഒഴുകുന്നുവെന്നുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഹിമകൂട്ടികൾ ഉരുകി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറുജലധാരകൾ ഗംഗോത്തരീഹിമധാരയിൽ അവിടവിടെ വഴിപിളർന്ന് ഉള്ളിൽ കടന്നുപോയി എല്ലാംകൂടി ഭാഗീരഥീജലധാരയായിതീർന്ന് ഗോമുഖസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തു പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗംഗോത്തരീഹിമധാരതന്നെ ഗംഗയുടെ പ്രത്യക്ഷജനനിയെന്ന് ഇന്നത്തെ ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന പദ്മതാരോഹകന്മാരുടെ സംഘവും നിസ്സംശയം നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷപ്രമാണംവഴിക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠതയും ചെയ്യുന്ന ആധുനികന്മാരുടെ ഈ മതത്തോടു ശബ്ദപ്രമാണംവഴിക്ക് വസ്തുനിരൂപണം ചെയ്യുന്ന പൗരാണികന്മാർ ഉപശയം യോജിക്കുന്നില്ല. അവർ ഗംഗയുടെ ഉദ്ഗമസ്ഥാനത്തെ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ഗോമുഖപ്രാന്തത്തിൽനിന്ന് ചിന്നേയും മേലോട്ടു ചെല്ലുന്നു. ശ്രീഗംഗാജി വിഷ്ണുപദിയാണ്. അതായത് വിഷ്ണുപാദോദ്ഭവയാണു്. ത്രിദിവലോകത്തിൽനിന്ന് ശ്രീകൈലാസത്തിൽ ശിവന്റെ ജടയിലും, പിന്നെ ഭൂലോകത്തിലും ജാഹ്നവി അവതീർണ്ണയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ പുരാണവാക്യങ്ങൾ വഴിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്രീഭാഗീരഥന്റെ തപസ്വ, ഗംഗാവതരണം തുടങ്ങിയ പൗരാണികാവ്യാനുഭവങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ സുവിദിതമാണല്ലോ. ഇന്നത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീകൈലാസത്തോടൊ, അതിന്നടുത്തുള്ള മാനസസരോവരത്തോടൊ, ഭാഗീരഥിക്ക് യാതൊരു സംബന്ധവും വർത്തമാനകാലത്തിൽ ദൃഷ്ടിഗോചരമായി ഭവിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും പൗരാണികവിശ്വാസപ്രകാരം പൂർവ്വകാലത്തിൽ വല്ല സംബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുമോ എന്ന്

ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗംഗാവിഷയകമായ ചെഴരാനികാവ്യായി കകളെല്ലാം അഭൂതാർത്ഥവാദമെന്നും, ഗംഗോത്തരീഹിമയാരതന്നെ ഗംഗയുടെ സാക്ഷാൽ ജനനസ്ഥാനമെന്നും, സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന ആധുനികന്മാർക്കും ഗംഗയെ പരമേശ്വരീരൂപത്തിൽ ഉപാസിക്കുന്നതിൽ യാതൊരനുപപത്തിയുമില്ല. വിശിഷ്ടമായ ആലംബനത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ ഉപാസന, അതായതു പ്രതീകോപാസന വൈദികാഭിസാഹിത്യങ്ങളിൽ സുപ്രസിദ്ധമാണ്. സാമ്രാജ്യത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉപാസനയെപ്പറ്റി ഏതൊരു സനാതനധർമ്മി അറികയില്ല? ശ്രീഭാഗീരഥിയുടെ സർവ്വതോമുഖമായ വൈഭവം നിസ്സുഖമാണ്. യാതൊരു സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു ഗംഗ ഉൽപന്നിക്കുന്നുവോ ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും മഹത്വവുമായ കട്ടെ നിരതിശയവുമാണ്. പരമേശ്വരന്റെ നിരതിശയസൗന്ദര്യം ആ ദിവ്യസ്ഥാനത്തിൽ സമഗ്രമായി പ്രകാശിതമാകുന്നു. പരമേശ്വരസൗന്ദര്യംതന്നെ പ്രകൃതിദർപ്പണത്തിൽ പ്രതിബിംബിതമാകുന്നതല്ലാതെ പ്രകൃതിക്കു സ്വയമായി എന്തു സൗന്ദര്യം? അശ്രദ്ധാലുവായ നാസ്തികപുരുഷന്റെ ചിത്തവും ആ അലൗകികസ്ഥാനത്തിൽ പരമേശ്വരമാമാന്യത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഈദൃശമായ ദിവ്യസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു നിർഗമനം ചെയ്തുകൊണ്ടു, സമസ്തമായ ആശ്ചര്യവർത്തനങ്ങളും വിപോഷണവും വിശോധനവും ചെയ്യുന്ന വിശിഷ്ടമാമാന്യശാലിനിയായ ശ്രീമാതൃഗംഗയെ പരമേശ്വരീബുദ്ധിയോടെ ഉപാസിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ എന്തൊരസാമഞ്ജസ്യമാണുള്ളതു്? ഇങ്ങനെ സ്വയം ശ്രീവൈകുണ്ഠപാദത്തിൽനിന്നു നിസ്സൃതയാകട്ടെ, അഥവാ ഗംഗോത്തരീഹിമയാരയിൽനിന്നു നിർഗ്ഗതയാകട്ടെ, ഉഭയപക്ഷത്തിലും, ഭാഗീരഥി ആസ്തികജനങ്ങൾക്കു് പതിതപാവനിയായി പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണിയായ ജഗജ്ജനനിതന്നെയെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ഈ അഭിപ്രായത്തെ മനസ്സിൽവെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

പാദോംഗുഷ്ഠാദോപാദിതാ ദേവി വിഷ്ണോ-
 ഗംഗോത്തര്യം ഗോമുഖീശ്രംഗതോ വാ,
 ഗംഗാ ഗംഗൈവാരത്ര ബാധോ ന കിഞ്ചിത്
 സർവ്വേശിത്രീ സർവ്വഭാ ഹി തപമംബ!”

എന്നിങ്ങനെ ശ്രീഗംഗാസ്തോത്രത്തിൽ ഞാൻ പദ്യരചനം ചെയ്തതു്.

ഗംഗയുടെ ദൈവസ്വരൂപാസകന്റെ നിലയിൽ എത്ര അപരിമിതമായ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടുംകൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രതിവർഷം അവിടെ ചെന്നു് ഗംഗാസേവനം ചെയ്തിരുന്നതെന്നു് വാക്കുകൊണ്ടു പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ പ്രയാസം. അത്ര ദർഗമമായ ആ സ്ഥാനത്തും പല ഭക്ത്യപദാർത്ഥങ്ങളും പ്രയാസപ്പെട്ടു പാകംചെയ്തു ഗോമുഖീഗംഗയ്ക്കു ഭക്തിപൂർവ്വം നിവേദനം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സു് അതിയായി ആനന്ദിച്ചിരുന്നു. സ്നാനഭജനാനന്തരം ഗംഗയുടെ നിർഗമ

പോരണിന്നരികെ വിശാലമായി ദേവദൂർല്ലഭമായ പാഷാണാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിപത്തുകളെ ഗണിക്കാതെ ഗംഗാബാലികയുടെ ജനനിയായ ഹിമസംഹതിയേയും പരിസരവർത്തികളായ ഹിമശൃംഗങ്ങളേയും ദീർഘകാലം, അതായത് രാവിലെ പത്തു മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം നാലു മണിവരെ നിർനിമേഷനേത്രനായി നോക്കിനോക്കി ആനന്ദവാരിധിയിൽ ആരാടുക എന്നതു സാധാരണ നാഷ് ഭയാനകമെങ്കിലും അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൃത്യമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇതെഴുതുന്നതുവരെ പന്ത്രണ്ടുപ്രാവശ്യം അതായത് പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലം ഗംഗോത്തരിയിൽനിന്നു ശ്രീഗോമുഖത്തിലേക്കുള്ള അത്യാധാസകരമായ യാത്രയെ ലേശവും ആയാസമെന്നിയെ നിർവഹിച്ച ഗംഗോപസേവനം ചെയ്യുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഈ ശരീരത്തിന്നു ലബ്ധമായിരുന്നുള്ളതു ചാരിതാത്മ്യപൂർവ്വം ഇവിടെ പ്രാസംഗികമായി ഉല്പേഖനം ചെയ്യുകൊള്ളട്ടെ. വൈദികധർമ്മത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത വിദേശീയരും, വൈദികധർമ്മികളെങ്കിലും തീർത്ഥാടികളെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഉൽപതിഷ്ഠകളും അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടത്തെ മഹിമയാൽ ആവർജ്ജിതരായി ഭക്തിപൂർവ്വം ഗംഗയെ പ്രണമിച്ചു ഗംഗാജലത്തെ എടുത്തു ശിരസ്സിൽ പ്രോക്ഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ സമർത്ഥരാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗംഗയെ സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അസ്സാദൃശന്മാർ ഗോമുഖിയുടെ ദർശനത്തിലും സേവനത്തിലും ഇങ്ങനെ അതിമാത്രം ഉൽകണ്ഠിതരും ആനന്ദിതരുമായിത്തീരുന്നുവെന്നുള്ളതിൽ ആശ്ചര്യമെന്തു്?

ഗോമുഖപ്രാന്തത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു ധവളധവളമായ ആ ഹിമദേശത്തിൽ ഉത്തംഗങ്ങളായ ഹിമശിഖരങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽ അവിടെ ആശ്ചര്യസ്ഥിതിതങ്ങളായ കണ്ണുകളെക്കൊണ്ട് നാലുപാടും കാണുന്ന ഒരുവന്റെ മനസ്സിൽ ഇഹലോകസാധാരണമായ ചിന്തകൾക്കോ, സന്താപങ്ങൾക്കോ, അനുഭവിച്ച ദേശകാലവസ്തുക്കളുടെ സ്മരണകൾക്കോ തൽക്കാലം ലേശവും സ്ഥാനമില്ലതന്നെ. മനസ്സു നിശ്ചിന്തമായി, സമാഹിതമായിത്തീരുന്നു, എന്ത്ഭാവം. പ്രാകൃതികമായി, സ്വസ്ഥിയായ അവിടത്തെ ഹിമസൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആലോകനവിശേഷത്താൽ ഉദിതമായ ഏതൊരൊന്നന്ദരസത്തിൽ മനസ്സു നിമഗ്നമായി, യാതൊരു സങ്കല്പമോ വികല്പമോ കൂടാതുള്ള ഒരു സമാഹിതശൈലിലേക്ക് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതു പണ്ഡിതൻ, പാമരൻ, ഭക്തൻ, അഭക്തൻ, ജ്ഞാനി, അജ്ഞാനി, എന്നുള്ള ഭേദമെന്നിയെ സർവ്വർക്കും അനുഭൂതമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരതത്ത്വത്തെ സാക്ഷാൽകരിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിമാത്രം ആ ആനന്ദത്തെ ശുദ്ധസാന്തപികമായ ഈശ്വരാനന്ദമെന്നും, ആ സമാധിയെ മഹായോഗികളാൽ പ്രാപ്യമായ ഈശ്വരസമാധിയെന്നും അറിയുന്നു. സാന്തപികമായ ആനന്ദം ദീർഘകാലം അഭ്യസിക്കുന്ന സാധനവഴി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു സമ്പാദിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണു്. അതിവിടെ അനായാസേന സംപ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള പ്രാകൃതികമായ ലാവ

ബൃഹരത്തിന്റെ സന്ദർശനം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന അലൈകികമായ ആനന്ദത്തിന്റെ അരികത്തു നില്ക്കുവാൻപോലും സാധാരണമായ രാജസാനന്ദം അർഹമാകുന്നില്ല. ശാന്തിമൂർത്തിയായ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ദർശനം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന സാത്ത്വികമായ ആനന്ദത്തോടു ശ്രംഗാരമൂർത്തിയായ ഒരു കാമിനിയുടെ ദർശനംകൊണ്ട് ജന്മമാകുന്ന രാജസാനന്ദം കിടപിടിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഒന്നു കല്യാണപരമ്പരകളുടെ ഉൽപത്തിഹേതുവും മറേറത് അനന്തപരമ്പരകളുടെ ആയോജനകേന്ദ്രവുമാണെന്ന് ആർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ? ശ്രീനീകേതനമായി ഈശ്വരകരകലിതമായ ഏതാദൃശമിമശിഖരത്തിന്റെ ദർശനത്തിലും അശ്ശീലമായി മനുഷ്യകരകലിതമായ സിന്ദമാ നാട്ടുത്തിന്റെ ദർശനത്തിലും ഒരുപോലെ ആനന്ദത്തിന്റെ ആവിർഭാവം ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഈശ്വരസവിധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാത്ത്വികാനന്ദവും, മറേറത് ഈശ്വരകൽനിന്നു അധികമധികം ദൂരത്തേക്കു വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രാജസാനന്ദവുമാണെന്നുള്ള രണ്ടിന്റേയും മഹത്തായ ഭേദത്തെ വിസ്മരിക്കരുത്.

ശാന്തിതന്നെ സത്യം, സത്യംതന്നെ സൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യംതന്നെ ആനന്ദം, ആനന്ദംതന്നെ ഈശ്വരതത്ത്വം എന്നിങ്ങനെ ഇവിടത്തെ ഓരോരോ ഫലമകണങ്ങളും, ഓരോരോ ശക്തശക്തകലങ്ങളും, ഓരോരോ കസുമളങ്ങളും, ഓരോരോ തൃണപോതങ്ങളും ഉച്ചത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നതുപോലെ പ്രബലപുരുഷനാരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദ്ബുദ്ധമാകാതിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെമറിച്ച് അശാന്തി അപരമാർത്ഥമെന്നും, അപ്രിയമെന്നും, ദുഃഖരൂപമെന്നും കർത്തുകാരകൃയാത്മകമായ ഈ സംസാരത്തിന്റെ സ്വഭാവമെന്നും ശങ്കയെന്നിയെ സിദ്ധമാകുന്നു. ശാന്തിയുടെ നിരതിശയസീമയിൽ ചിത്തമെത്തി വിശ്രമിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അകൃത്രിമമായ ദിവ്യസൗന്ദര്യം ശാസ്ത്രപോലിതമായ യോഗാഭ്യാസാദികളെക്കാളും ഉത്തമസാധനമെന്ന് അനുഭവസാക്ഷികമായി ഞാനിവിടെ പറയുന്നുവെങ്കിൽ, പക്ഷേ നാനാശാസ്ത്രങ്ങൾ അധ്യയനം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതാഭിമാനികളും, ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്ത് ധ്യാനാദികൾ അഭ്യസിക്കുന്ന യോഗാഭിമാനികളും അതിൽ പ്രത്യവസ്ഥാനം ചെയ്യാമെങ്കിലും, അത് ശ്രദ്ധസത്യമാണ്. ഈ ശാന്തിരസത്തിന്റെ പിപാസകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഞാൻ പ്രതിവർഷം മാർഗ്ഗമൃതയോടെതിരിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തു ചെന്നെത്തുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത്. ഈ ശാന്തിയെ-ഈ ആനന്ദത്തെ-തന്നെ ചിരകാലത്തെ ധ്യാനാഭ്യാസംകൊണ്ടും വാസനാക്ഷയംകൊണ്ടും, സാധനാനിപുണനാരായ യോഗി പ്രവരന്മാർ നഗരമദ്ധ്യത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. ശാന്തി സർവ്വഭേദയും സാഹജസ്വരൂപമാകുന്നു. അത് സ്വതഃസിദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതില്ല. ഉള്ളതിനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പ്രയത്നമെന്തിന്? ഉള്ളതെങ്കിലും അറിവില്ലായ്മനിമിത്തം ഇല്ലാത്തതുപോലെ വ്യവഹരി

കുറച്ചു. ശാന്തി നമ്മുടെ സ്വരൂപമെങ്കിലും അശാന്തിയാൽ ആർക്കുണ്ടായി
അതനുഭവമാകുന്നില്ല. അശാന്തിയെ നിരസനം ചെയ്യുക, ശാന്തി സ്വയം പ്രകാശി
തമാകുന്നു. ശാന്തിയെ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നതിലല്ല, അശാന്തിയെ നിരസനം
ചെയ്യുന്നതിലാണ് പ്രയത്നമേകേണ്ടതും. പ്രകാശപുഞ്ജമായ സൂര്യബിംബം മേ
ഘത്താൽ മൂടപ്പെടുന്നു. മേഘം നീങ്ങുകയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. തൽക്ഷണം ഇല്ലാത്ത
തുപോലെ തോന്നിയ അർക്കബിംബം ഉള്ളതായി പ്രകാശിതമാകുന്നു. ഇല്ലാത്ത
തായ സൂര്യബിംബത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയോ പ്രകാശിതമാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
അതുപോലെ അശാന്തി നിവൃത്തമായാൽ ഉള്ള ശാന്തിതന്നെ ഉദിതമാകുന്നു.
എന്നാൽ അശാന്തിയുടെ സ്വരൂപമെന്ത്? കർത്തൃകാരകൃത്യാരൂപമായ, അഥ
വാ നാമരൂപകൃത്യാരൂപമായ ഈ സംസാരംതന്നെ അശാന്തി. അതെങ്ങനെ?
ശാന്തിയുടെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപം സൃഷ്ടിപ്പിടശയിൽ മഹാമൂഢന്മാർക്കുപോലും
അനുഭവമാകുന്നു. അനന്തരം ആ അവസ്ഥയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നു. അതായത്
“ഞാൻ, ഞാൻ” എന്ന കർത്തൃഭാവം ആദിയിൽ ഉദിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇല്ലാതി
വൃത്തികൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു. അനന്തരം, നേത്രം, ശ്രോത്രം മുതലായ ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങൾ ഉദിതമായി വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹണം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു. അതോടുകൂടി അനു
ഭവപ്രതികൂലഭാവങ്ങളും, സുഖദുഃഖാദിഭോഗങ്ങളും കല്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ
ഉദിതമാകുന്ന അഹങ്കാരാദികളുടെ സംഘാതവും, അവയുടെ നാനാവ്യാപാരവും
തന്നെ വിഷയം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഈ അശാന്തി. വൃഷ്ടിയായ
ഈ സംഘാതത്തിന്റേയും വ്യവഹാരത്തിന്റേയും സമഷ്ടിരൂപമാണല്ലോ ഈ
സംസാരം ദേഹാദിസംഘാതം, സംസാരം, നാമരൂപം, വിഷയം, ദുഃഖം, അ
ശാന്തി ഇവയെല്ലാം ഒരേ പദാർത്ഥത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു.
അതുപോലെ ശാന്തി, സത്യം, സൗന്ദര്യം, ആനന്ദം, ആത്മാവ്, ഈശ്വരൻ,
ബ്രഹ്മം ഇത്യാദികളായ ശബ്ദങ്ങളും ഒരേ വസ്തുവിന്റെ അഭിധാനങ്ങളാകുന്നു.
ഞാനെന്നും ഇതെന്നും ജ്ഞാതാവും ജ്ഞേയവുമായി പരിണമിക്കുന്ന അന്തഃകര
ണതന്നെ അശാന്തിബീജം അഥവാ അശാന്തിരൂപമെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാക
ുന്നു. അന്തഃകരണത്തിന്റെ നാനാകല്പനകൾ അശാന്തിയും അവയുടെ നിരോധം
ശാന്തിയെന്നു സാരം. മനസ്സിന്റെ കല്പനാനിരോധത്തിൽ ദൈവതം ഇല്ലെന്നി
രിക്കട്ടെ, അഥവാ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അത് നിരതിശയമായ ശാന്തിപദമെന്ന
എന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ ഗാഢസ്വമായിയിൽ നിമഗ്നനായ ഒരു മുമ്പിയുടെ മ
മ്പിൽ വ്യാപ്തി ഘോരഗർജ്ജനം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ, അഥവാ സുന്ദരി മധുരഗാ
നം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ, അതുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാന്തിപദത്തിലുള്ള സ്ഥി
തിയെഭഞ്ജനം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗ്രാഹകമായ മനസ്സ് ഗ്രാഹ്യ
വിഷയങ്ങളെ ഗ്രാഹിക്കാതെ സമാഹിതമായി ശാന്തമായി വർത്തിക്കുന്നു. അതു
കൊണ്ടു പുറമെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ, അവ ഇല്ലാത്തവയെപ്പോലെ

കായ്കാരികളായി അശാന്തിവേദങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യാബ്, ഇരശപരസ്യമയ ജഗത്തിനെല്ല, ജീവസൃഷ്ടിയായ ജഗത്തിനെ, അതായത് നാനാവിധമായ ജീവകല്പനകളെ യഥാസമം ചെയ്യുക, അതുതന്നെ ശാന്തിപദത്തിനുള്ള ഏകസാധനം" എന്നിങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരിൽ ചിലർ നിഷ്കഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിന്റെ വിഷയിവിഷയരൂപത്തിലുള്ള നാനാസംകലനങ്ങൾതന്നെ അശാന്തി അഥവാ സംസാരമെന്നും, ആ സംകലനങ്ങൾ അസ്തമിക്കുന്നതുതന്നെ ശാന്തിപദം അഥവാ മോക്ഷമെന്നും സർവ്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തവും സർവ്വമഹാത്മാക്കളുടെ അനുഭവവുമാകുന്നു. മനസ്സിന്റെ നിരോധശക്തിയിൽ ദൃശ്യാകാരത്തിലുള്ള പരിണാമമാകുന്ന ആവരണം നിവൃത്തമാകുന്നതുകൊണ്ട്, ശാന്തിസ്വരൂപമായ പരമതത്ത്വം യാതൊന്നോ, അതു മേഘാപായത്തിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ സ്പന്ദമായി പ്രകാശിതമാകുന്നു. ആ പരമതത്ത്വം ഓരോരോ ദാർശ്വനികന്മാരാൽ ഏതതു പേരിൽ വ്യാപദിഷ്ടമായാലും വേണ്ടതില്ല, അത് ഒന്നുതന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. നാമഭേദത്താലോ, വിചാരഭേദത്താലോ വസ്തുഭേദം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ ദേഹേന്ദ്രിയമനസ്സുകളുടെ വ്യാപാരരൂപമായ വിഷേപത്തെ സാധനവഴിക്കു നിരസനംചെയ്തു ചിത്തനിരോധശക്തിയിലെത്തി നാമരൂപവികല്പങ്ങളുടെ സംബന്ധംകൂടാതുള്ള നിരതിയശാന്തിയെ പുണ്യാത്മാക്കളായ വിദ്വാന്മാർ സാക്ഷാൽ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നിവിടെ ഉപചാദിതമായി. എന്നാൽ ദേഹേന്ദ്രിയമനസ്സുകളുടെ വ്യാപാരകാലത്തിൽ വിദ്വാന്മാരുടെ സ്ഥിതിയെന്തു? അജ്ഞാനാരംഭപോലെ അശാന്തിമയമായ ദുഃഖജീവിതംതന്നെയോ അവരുടെ ഗതി. ഒരിക്കലുമല്ല. അശാന്തിയിലും അവർ നിത്യനിരന്തരമായി ശാന്തിയെ അനുഭവിക്കുന്നു. ശാന്തിതത്ത്വം സർവ്വദാ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ സ്ഫുരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശാന്തി ഒരിക്കലും തിരോഹിതമാകുന്നില്ല പ്രകാശത്തിൽ ഇരുട്ടുന്നപോലെ അശാന്തിയിൽ ശാന്തിയെങ്ങനെ? ദുഃഖത്തിൽ ആനന്ദമെങ്ങിനെ? എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല. നടുവേനൽകാലത്തിൽ കനത്ത വെയിലിൽ നല്ല ആഴമുള്ള കുളത്തിൽ അരക്കൊപ്പം തണുത്ത ജലത്തിൽ ഇറങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പകുതിയിൽ ഉഷ്ണവും, മറേറപകുതിയിൽ ശീതവും ഒരു സമയത്തിൽ പ്രതീതമാകുന്നു. ലഭ്യതയിൽ അശോകവാടികയിൽ രാക്ഷസികളുടെ മല്യത്തിൽ നരകദുഃഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനകന്ദിനി, അതേസമയത്തിൽ ശ്രീരഘുപതിയുടെ നിരന്തരസ്മരണം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദരസത്തേയുമാസപദിച്ചിരുന്നുവത്രേ. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനകർമ്മജനിതമായ ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകളുടെ വ്യാപാരവും അതുനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖാദി വേദനകളും വിദ്വാന്മാർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയെങ്കിലും, താദൃശമായ മഹാവിഷേപത്തിലും ശാന്തിതത്ത്വത്തെ ദൃഢമായി സാക്ഷാൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു ക്ഷണമെങ്കിലും ഭോഗമെന്നിയെ നിത്യനിരന്തരം അതു

ബുദ്ധിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ശാന്തിയും അവർക്ക് അനുഭൂതമാകുന്നു. ശാന്തിസ്വരൂപമായ പരമതത്ത്വത്തിന്റെ സ്പർശമെന്നും ശാന്തിയുടെ അനുഭവമെന്നും പറയുന്നതിൽ അർത്ഥഭേദമില്ല. “നിമേഷാർദ്ധം ന തിഷ്ണന്തി വൃത്തിം ബ്രഹ്മമയീവിനാ” എന്നുള്ള ആചാര്യവചനം സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ബ്രഹ്മാകാരമായ വൃത്തിയെ കൂടാതെ അർദ്ധനിമേഷവും ജ്ഞാനികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ല. ബ്രഹ്മവൃത്തിതന്നെ ബ്രഹ്മസ്പർശമെന്നും വ്യവഹാരബാഹുല്യത്തിൽ, അതാതു വിഷയാകാരമായി ക്ഷണം ക്ഷണം പരിണമിച്ചുകൊണ്ടു വികൃതമാകുന്ന ചിത്തത്തിലും ബ്രഹ്മവൃത്തിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നതു് സാധാരണജ്ഞാനികൾക്ക് അസാദ്ധ്യമെങ്കിലും, ജ്ഞാനീപ്രവരന്മാർക്ക് സുസാദ്ധ്യമാണ്. എത്രവലിയ വ്യവഹാരത്തിരക്കിലും ഈ ശരീരത്തിന്റെ സ്പർശമെന്നും ശരീരാത്മാക്കളായി, ശരീരാസക്തചിത്തരായ പ്രാകൃതന്മാർക്ക് എപ്രകാരം സഹജമോ, അപ്രകാരം ബ്രഹ്മാത്മാക്കളായി, ബ്രഹ്മരതികളായ ബ്രഹ്മവേത്താക്കൾക്കു ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്പർശമെന്നും അതിലുപരികം സഹജമാന്വീതീഭവിക്കുന്നു. ഉച്ചിതമായ ഈ സഹജസ്വഭാവത്തിൽ ഏത്തിയ ഈശ്വരകല്പനാരായ ഈ പ്രബുദ്ധന്മാർക്ക് ചിത്തവൃത്തിനിരോധത്തില്ലെന്നപോലെ ചിത്തവൃത്തിപ്രസാരത്തിലും സമാധിതന്നെ. ഇങ്ങനെ സമാധിദശയും വിക്ഷേപദശയും അവർക്ക് തുല്യമെന്നിരിക്കിലും, ഒന്നിൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അപ്രതീതിയും, മററതിൽ അവയുടെ പ്രതീതിയുമെന്നുള്ള ഭേദം ദൈവതദൃഷ്ടിയിൽ കല്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ. പ്രാസംഗികത്തെ വിട്ടു് പ്രകൃതത്തെ ചിന്താദരം.

ഇങ്ങനെ ഛിമസൗന്ദര്യജന്യമായ അലൈകികാർപ്പാടത്തേയും, അതുവഴിക്ക് ആത്മസൗന്ദര്യജന്യമായ നിരതിശയാനന്ദത്തേയും പ്രതിവർഷം ഗോമുഖമൈതാനത്തിൽചെന്നു നിവസിച്ചുകൊണ്ടു് മതിവരാതെ ഉപഭൂജിച്ചു വരുവാൻ ഹേതുവായ ഈ സാധുവിന്റെ ഭാഗ്യവിശേഷത്തെപ്പറ്റി അന്യ സന്യാസിമാർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയോ, അസൂയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നവെങ്കിൽ അതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. ഗംഗോത്തരിയിൽനിന്നു മേലോട്ടു് അതിവികടമായ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടുപോകുക എന്നതു് വളരെ കൃഷ്ണസാധുക്കിലും, ജഗന്മാതാവായ ഭാഗീരഥിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം നിഷ്പ്രതിബന്ധം സാധിച്ചിരുന്നു. പ്രേമോദ്രേകത്തിൽ നദീജലത്തിന്റെ ഉദ്രേകത്തിലെന്നപോലെ ദർമാർഗ്ഗവും സുമാർഗ്ഗമായിത്തീരുന്നു, രണ്ടു മൂന്നു സാധുക്കളും അതുപോലെ ഗംഗോത്തരിയിലെ ഗംഗാപുജകന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരിൽ ഒന്നരണ്ടു യുവാക്കളും, ഈ സാധുവിലുള്ള ശ്രദ്ധാഭക്തികളാൽ പ്രേരിതന്മാരായി പ്രതിവർഷം ഗോമുഖത്തിൽ ഒരുമിച്ചു നിവസിക്കുക പതിവായതുകൊണ്ടു്, അവിടെ അധികം വാല്യപദാർത്ഥങ്ങൾക്കു പുറമെ ചെറുകൂടാരങ്ങളും അപേക്ഷിതമായിരുന്നു. ചിലർ ചെറുകൂടാരങ്ങളിലും മറ്റു ചിലർ അവിടെ ഉപലബ്ധമാകുന്ന ചെറു

പാഷാണഗുഹകളിലുമായി ശാന്തിഭംഗം കൂടാതെ വെവ്വേറെ നിവാസം ചെയ്തിരുന്നു. ശിക്ഷിതരാകട്ടെ, അഥവാ അശിക്ഷിതരക സാധാരണമായി ആരുടെതന്നെ ഈ ഭക്തസ്ഥാനത്തു വന്ന് രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും പാർക്കുവാനുള്ള സാഹസം ചെയ്യാറില്ല. ഗംഗോത്തരിയിൽ എത്തുന്ന പുണ്യ ത്ഥാടകളായ യാത്രക്കാരിൽ ചിലർ അതിപുണ്യത്തെ ഇല്ലിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ചെന്നു ഗംഗാബാലികയുടെ ഹിമജലത്തിൽ ഒന്നു മുക്കി ഉടനടി മടങ്ങിവരികയാണ് പതിവ്. സുന്ദരമെങ്കിലും, രണ്ടുദിവസമെന്നപോലെ ഭയനകമായി ഹൃദയകമ്പനം ചെയ്യിക്കുന്ന ആ അമാനവസ്ഥാനത്തിൽ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് ധൈര്യമെവിടെ? സാമഗ്രിയെവിടെ? എങ്കിലും രണ്ടുകൂട്ടർ അവിടെ ചെന്നു അധിക ദിവസം അവിടെത്തുളിച്ച് പാർപ്പിടമുറപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന് അടുത്തേക്കു വന്നു പറ്റുതീയരുടെ സംഘവും മറേറത് ഇതേവരെ ആരുടെയൊരാളെ മഹാനന്ദങ്ങളായ ഹിമപർവതങ്ങളുടെ ഉച്ചശിഖരത്തിൽ കയറുവാനിച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിൽനിന്നുവരുന്ന ഗവേഷകന്മാരുടെ സംഘവുമത്രെ. ആട്ടിനെ വളർത്തുക ഉദ്യോഗമായിട്ടുള്ള ഈ പറ്റുതീയർ, പ്രകൃത്യാ ആട്ടിനെപ്പോലെതന്നെ അത്യന്തം തിരികുക്കുളാണെന്നുവേണം പറയാൻ. നിവസിപ്പാൻ കൂടാതെ, മറ്റു യാതൊരാളെയുമൊ കൂടാതെ വാശേഷിച്ച് ഉൾത്തൂണുവസത്രങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തീർപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ വിറകുപോലുമില്ലാതെ അവരുടെ ആടുകളുടെകൂടെതന്നെ തുറന്ന ഹിമമെത്താനങ്ങളിൽ മഴയും മഞ്ഞും പെയ്യുന്നതിനെ സമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ദിനവും രാത്രിയും കഴിച്ചുകൂട്ടുക എന്ന അവരുടെ അല്ലിപ്പുവും സുകരവുമായ ദിനചയ്യയെ കണ്ടാൽ, കഠിന തിതിക്കുയിൽ കേളികേട്ട ദിഗംബരന്മാരുടെ മനസ്സിലും വിസ്മയം തോന്നാതിരിക്കയില്ല നേരമറിച്ച് ഗവേഷകസംഘമാവട്ടെ ഗോമുഖത്തിന്റെ മുക്കൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നരണ്ടു മാസം ചെന്നു നിവസിക്കുവാൻ ലക്ഷക്കണക്കായി രൂപിക ചിലവുചെയ്യുന്നു. നിയതമായ ആഹാരാദികളിൽ യാതൊരു കുറവും കൂടാതെ അവിടെ എല്ലാം വെച്ചുണ്ടാക്കി ഭക്ഷണംചെയ്ത് അവർക്കു സഹജമായ രാജസരീതിയിൽ അവിടെ അവരുടെ ഗവേഷണരൂപമായ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിയമേന കൊല്ലംതോറും അവിടേക്കുള്ള സഞ്ചാരം നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്കധികം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയഹിന്ദുക്കളായ ആ അജപാലന്മാർ ഭക്തിയേടേടെ ആട്ടിൻപാലും മറ്റും പ്രഭൃതമായി അവിടെ ഞങ്ങൾക്കു തന്ന് പരിചരിക്കുക പതിവാണ്. അത്യന്തമായ ആ ഹിമസ്ഥാനത്തിൽ അതുനിമിത്തമുള്ള ഉപകാരം എത്ര മഹത്താണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണമോ?

ഗോമുഖത്തിന്നരികെ കാഴ്ചയുള്ള ചെറുഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങളുടെ രമ്യമായ വനമാണ് എന്റെ അവിടത്തെ മുഖ്യമായ നിവാസസ്ഥാനം ആ ചെറുവനത്തിൽനിന്നു മേലോട്ട് വിറക് ലേശവും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നിവസിക്കുക എന്നത് അതിശൈത്യത്തെ സമ്മിക്കുവാൻ സമർത്ഥന്മാർക്കല്ലാതെ അന്യ

നാഷ് സാധ്യമല്ലാ. തിതിക്കുയും ശമവും മേവും സന്തോഷവും വൈരാഗ്യവുമൊക്കെ ഈ സംസാരത്തിൽ സാതിശയമാണ്. ഒരുത്തനെ അപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരാൾക്കിൽ അതുകൾ അധികമായി കാണപ്പെടാം. എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും നിരതിശയഭാവം പരമേശ്വരകൽമാത്രമെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുള്ളുവെന്നാണ് ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. എന്നാൽ വിവേകജനിതമായ തിതിക്കുദിഗുണങ്ങൾ മാത്രമെ അജ്യാത്മജീവനത്തിൽ സഹായകമായിത്തീരുന്നള്ളൂ. ചോത്തിന്റെ തിതിക്കുയും, നായിന്റെ സന്തോഷവും വിവേകജനിതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അജ്യാത്മഭാവത്തിന്റെ ഗമകങ്ങളോ, അഥവാ ജനകങ്ങളോ ആകുന്നില്ല. ഒരു നിർദ്ധനൻ ഭാരിദ്രാണിമിത്തം സഹിക്കുന്ന ക്ഷയാബാധയെതന്നെ ചേരൊരുവൻ വിവേകപൂർവ്വം തപോരൂപത്തിൽ സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതു വമ്പിച്ച പുണ്യാദയെത്തിനു സാധനവും അതുനിമിത്തം ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു. ഈശ്വരപ്രസാദത്തിനും അജ്യാത്മികമായ ഉന്നതിക്കുമുള്ള തപോമാർഗ്ഗങ്ങളെ ശാസ്ത്രം വഴിക്കോ, ആചാര്യൻ വഴിക്കോ, വൃദ്ധപരമ്പരവഴിക്കോ വിവേചനം ചെയ്തിടത്തു് അവയെ യഥാവിധി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ സ്വതന്ത്രമായി നാനാകഷ്ടസഹനം ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് തപസ്വിയെന്ന് പലർക്കു തോന്നാൻ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ശീതാദികഷ്ടസഹനസാഹസം അപേക്ഷികമായി അത്ര പ്രചണ്ഡതരമല്ലെന്നു വാമൊക്കിലും അത്ര തപോരൂപമായതുകൊണ്ട് പ്രചണ്ഡതരമായ മറ്റുള്ളവരുടേതിനേക്കാൾ പ്രശസ്തമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാധാരമായ ആ വനകുമാരി പലവർണ്ണത്തിൽ മനോമോഹകങ്ങളായ വിവിത്രപുഷ്പങ്ങളാൽ പുഷ്പിതങ്ങളായി അലയുകിടക്കുന്നതായ പലേ തൂണലതാഗുല്യാദികളെക്കൊണ്ട് മണ്ഡിതയായി സ്വർഗ്ഗീയ സുഷമയെ ആവഹിച്ചിരുന്നു. ഗോമുഖത്തിന്നരികെയുള്ള വിശാലമായ ഈ പർവ്വതപാർശ്വഭൂമി ഇങ്ങനെ വർഷകാലത്തിൽ പുഷ്പപ്രമുദമായതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കാം വൃദ്ധന്മാർ ഇതിന്നു് “പുഷ്പവാസ”മെന്നൊന്നുമെന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്, ആ മണ്ണുള്ളമൈതാനത്തിൽ തുഹിനകാന്തിയെന്തെന്നപോലെ കസുമസൗന്ദര്യത്തേയും അവിടവിടെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതിദിനമുചളിച്ചിരുന്നു. കരടികൾ കാവല്ലാണെന്നപോലെ രാത്രിമുഴുവനും ഞങ്ങളുടെ വസതിക്കരികെ ചുറ്റുഭാഗവും അകതോളയമായി സഞ്ചരിക്കുകയും, തോന്നും വിധം ഇടക്കിടെ കിടന്നു വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദിവരാത്രം ആനന്ദസന്ദോഹത്തെ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദിവ്യധരണിയിൽ ഭീതിഹേതുക്കളായ കരടി മുതലായ ഹിംസ്രജന്തുക്കൾ ഭീതിയേന്തോ ദുഃഖത്തേയോ ഉൽപാദനം ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവിടെ അധികമായി നിവസിക്കുന്ന മുവന്നകരടികൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചു ഭൃഷിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മനുഷ്യർക്കു് അത്ര ഉപദ്രവകാരികളായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നുള്ള വിശേഷത്തേയും ഇവിടെ വിസ്മരിക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ രാവു പകലും ചിലപ്പോൾ ചിലർ

പരസ്പരം സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതായ ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ മുക്തദേശത്തിൽ അതിസമീപത്തായി കേൾക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. താദൃശശബ്ദങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്പഷ്ടമായും ചിലപ്പോൾ അസ്പഷ്ടമായും ശ്രവണപ്പടങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. യക്ഷന്മാർ, ഗന്ധർവ്വന്മാർ തുടങ്ങിയ ദേവവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ആലാപമാണ് അവിടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കപ്പെടുന്നതെന്നു ശ്രദ്ധാവാദികളായ പഴയക്കാലം, വായുപ്രഹാരംനിമിത്തം പാഷാണപ്ലിന്ദങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന നിസ്വന്തമാണ് അതെന്നു ബുദ്ധിവാദികളായ പുതുയക്കാലം പറയാറുണ്ട്. വൃദ്ധോക്തി ഉപഹാസപൂർവ്വം ഉപേക്ഷ്യമല്ല, വിവാഹണീയമാണ്. യക്ഷരാജധാനിയായ അളകാപുരി ഇവിടെനിന്നു ദൂരത്തല്ല. വളരെ അരികത്താണ്. അന്തരീക്ഷവാദികളായ യക്ഷഗന്ധർവ്വന്മാർ അവരുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സ്വദേശമായ ഈ വിജനസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വപ്നവും വിചരണം ചെയ്യുന്നുവെന്നു വൃദ്ധന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ അനുപപത്തിയെന്തു? യക്ഷഗന്ധർവ്വന്മാരേയും ഭൂതപ്രേതചിശാവാദികളേയുംപറ്റി ഹിമാലയൻ്റെ ഉപരിദേശത്തിൽ നിവസിക്കുന്നവർക്കുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢബലവും അർഹ്യവുമാണ്. മദമത്തകളായ യക്ഷയുവതികൾ ഏകാന്തസ്ഥാനത്തിൽ പർവ്വതയുവാക്കന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവരെ ബലാൽ ആക്രമിക്കുക എന്നതു് അവിടങ്ങളിൽ സാധാരണമാണ്. യക്ഷഗന്ധർവ്വന്മാർക്കുതന്നെ വാസ്യവത്തിലില്ലെന്നും, അവയുടെകല്പന കേവലം മൃഗവിശ്വാസമെന്നും വാദിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ വാദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ! അവയെ പ്രത്യക്ഷമായി നേരിട്ടു കാണുകയും, അവയോടു് പ്രത്യക്ഷമായി വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർ അവരുടെ വാദത്തെ വിലവെക്കുന്നതെങ്ങനെ? യക്ഷഗന്ധർവ്വന്മാരും ദേവകളുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊ, ഇല്ലെന്നൊ ഇരശ്ചരൻതന്നെ നിർണ്ണയം ചെയ്യുകൊള്ളട്ടെ! ഏങ്കിലും വൃദ്ധപാരമ്പര്യംവഴിക്ക് ഉണ്ടെന്നുതന്നെ ഉയർന്ന ഹിമാലയദേശത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിലെ താണദേശത്തിലും അന്യദേശങ്ങളിലും പല മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു.

ഇങ്ങനെ ചിത്തത്തിൽ ഭയവിന്താദികളായ കലുഷതകളെ സദാ ഉത്പാദനം ചെയ്യുന്ന ഭ്രൂകൾ, യക്ഷഗന്ധർവ്വന്മാർ, ചിപതിച്ച (ഇടിത്തു വീഴ്വാൻ ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്ന) കളായ പർവ്വതകടങ്ങളും, ഹിമസംഘാതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരാത്ഥങ്ങളും ഗോമുഖപ്രാന്തത്തിൽ സുലഭമെന്നിരിക്കിലും, സന്യാസികളായ ഞങ്ങൾക്ക് അവയെല്ലാം നേരെമറിച്ചു മനസ്സിൽ അതിയായ പ്രസന്നതയെ ഉളവാക്കിയിരുന്നു. “സർവ്വം ബ്രഹ്മമയം ജഗൽ” എന്നനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു് അതിൽ നിത്യനിരന്തരം നിഷ്കലയുന്നതുപോലെ ഈ സംസാരത്തിൽ സർവ്വതാപങ്ങളുടേയും സർവ്വാനർത്ഥങ്ങളുടേയും, സർവ്വ ചിന്തകളുടേയും ശമനൈഷധം വേറൊന്നില്ലെന്നുള്ളതു സർവ്വവിപ്രൽസമ്മതമാണ് “ആനന്ദം ബ്രഹ്മണോ വിപ്രാൻ നബിഭേതി കതശ്ചന” എന്നുള്ള ഉപനിഷദപ്രകൃതത്തെ ആർ കേട്ടിരിക്കയില്ല. ബ്രഹ്മവിത്തിൻ്റെ നിത്യശാന്തിയെ എത്ര വലിയ ഭയവും എത്ര വലിയ ഭയവും

ഭജനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ കണ്ടവർ ഈശ്വരനെതന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു. ഈശ്വരതത്ത്വമാകട്ടെ താൻ തന്നെയൊന്നാണെന്നും തന്നിൽനിന്നു തനിക്കു ഭയമെന്തിന്ന്? ഭയമെന്തിന്ന്? ഇങ്ങനെ ഈശ്വരതത്ത്വത്തെ നിത്യമായി അനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും, സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും അവിനാശിയായി ആനന്ദഘനമായ ഈശ്വരസ്വരൂപമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷമില്ലാത്തപ്രകാരമായ പ്രാകൃതന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വക പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭീതിയെ തന്നിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ദോഷമില്ലാത്തവരുടെ ദ്രവ്യസംസ്കാരം നിമിത്തം തന്മാത്രമായ ഭയാനക ഹിമദേശത്തിൽ സാധാരണന്മാർ സാധാരണമായി മനസ്സുകൊണ്ടു രചിക്കാറുള്ള ആയിരക്കണക്കായ ഭയാശങ്കകളും നാനാദീർഘസൂത്രങ്ങളുമൊന്നും ഞങ്ങൾ അവിടെ സങ്കല്പസൃഷ്ടി ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നു സാരം. സർവ്വ പ്രസന്നഭാവം, ആനന്ദഭാവമല്ലാതെ വേറൊരു വിപരീതഭാവം ഞങ്ങൾക്കവിടെ അനുഭൂതമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അനേക ഭയമേതുക്കളുടെ മദ്ധ്യത്തിലും, ഞങ്ങളുടെ നിർഭയതയും പ്രസന്നതയും അവിടെ എങ്ങിനെ സുരക്ഷിതമാകുന്നുവെന്നു വല്ലവരും ആകാംക്ഷിക്കുവാനിടയുണ്ട്. ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ ഗതി പക്ഷിയല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ അറിയാത്തതുപോലെ, ആന്തരലോകത്തിൽ അതായത് അദ്ധ്യാത്മലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സാധുസന്യാസിമാരുടെ ഗതി അവർ മാത്രമല്ലാതെ ബാഹ്യലോകത്തിൽ, അതായത് ഭൗതികലോകത്തിൽ ഭ്രമിക്കുന്ന സാധാരണന്മാർ അറിയുകയില്ലെന്നുമാത്രമാണ് അതിനുള്ള സംക്ഷിപ്തമായ പ്രതിവചനം. ജ്ഞാനികളെ ജ്ഞാനികൾ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളുവെന്നിങ്ങനെ ജ്ഞാനികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്.

ഈശ്വരദർശികൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈശ്വരദർശനം ചെയ്യുന്നുവെന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപമെന്ത്? ഈശ്വരദർശനത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്ത്? എന്നു ചിന്തയും വല്ലവരും ആകാംക്ഷ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനെ ഉടനെ വാക്കുകൊണ്ട് സമാധാനിക്കുകയെന്നത് ആരാലും സാദ്ധ്യമല്ല. ഈശ്വരന്റെ പാരമാർത്ഥികസ്വരൂപത്തെ വാക്കുകൊണ്ടു വർണ്ണിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങിനെ? അതിനെ സാക്ഷാൽ കണ്ടറിഞ്ഞവരും അതിനെ വാണിക്കു വിഷയമാക്കി സംപൂർണ്ണമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ ശക്തരാകുന്നില്ല. എത്ര വിസ്തൃതമായ വർണ്ണനവും തത്ത്വത്തെ സാക്ഷ്യേന സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അന്നു ഭവിച്ചുറിയുകയല്ലാതെ അതിനെ അറിയുവാൻ വേറൊരുപായമില്ല സർവ്വജ്ഞനെന്നോ, സർവ്വശക്തനെന്നോ, ഐശ്വര്യാദിഗുണങ്ങളുടെ നിരതിശയസീമയെന്നോ, സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകർത്താവെന്നോ, തേൻ കടലെന്നപോലെ അപാരമായ മാധുര്യരസലഹരിയെന്നോ, അനേകകോടി സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഇരുട്ടടയിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലതേജോവിസ്ഫാരമെന്നോ, സർവ്വചരാചരങ്ങളേയും നിയമനം ചെയ്യുന്ന

അന്ത്യമിയെന്നോ, സത്യജ്ഞാനാനന്ദസ്വരൂപമെന്നോ, ആകാശംപോലെ സ
 വ്യാപനമെന്നോ, ശബ്ദസ്പർശരൂപാദികളൊന്നുമില്ലാത്ത നിർമ്മലമെന്നോ, മറ്റൊ
 ആ പരമാത്മാവിനെ ശ്രുതികളും വിദ്വാന്മാരും പലേ പ്രകാരത്തിൽ വർണ്ണി
 ച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ആവക വർണ്ണനകളെല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ വർണ്ണന
 കർമ്മമെന്നെന്നെന്നും, പരമാത്മതത്ത്വത്തെ ബുദ്ധിയിൽ ധരിക്കുവാൻ അതുകർ
 ഏതാണ്ടുപകരിക്കുന്നുവെന്നും സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും, പിന്നെയും പരമാത്മാവ്
 വർണ്ണനകർമ്മത്തെപ്പോലെ വയ്യാത്തവിധം അവർ മീതെയായി അത്രയും ഉന്നത
 മായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നു. എത്ര വിസ്തൃതമായ വർണ്ണനപരിധിയി
 ലും പരമാത്മാവിനെ പരിച്ഛേദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. തുംബീഫലമെന്ന
 പോലെ എത്ര വമ്പിച്ച വാഗ്വിലാസകൂടലിന്റെയും മീതെ പൊന്തിനില്ക്കുന്നത
 ല്ലാതെ പരമാത്മാവ് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽപ്പെടുന്നതല്ല. ജലം എത്രയ
 ധികം വർദ്ധിച്ചുയരുന്നവോ അത്രയധികം തുംബീഫലവും അതിൽനിന്നുയർന്ന്
 മീതെ പൊന്തിനിൽക്കുന്നതുപോലെ, എത്രയധികം പരമാത്മസ്വരൂപത്തെ വർ
 ണ്ണിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം പിന്നെയും അതു മോലോട്ടുയർന്ന് വർണ്ണനം സ്പർശി
 ക്കാത്ത ഭൂമിയിൽ സർവ്വോൽക്കർഷണവർത്തിക്കുന്നു. വിഷ്ണുഭഗവാൻ ചതുർഭ
 ജനാണ്, മേഖ്യാപോലെ ശ്യാമളവർണ്ണനാണ്, പുണ്യരീകളുംപോലെ വിശാല
 നേത്രനാണ്, എന്നും മറ്റും എത്രതന്നെ വിഷ്ണുസ്വരൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചാലും അ
 തിന്റെ മജ്ജമതയെ കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടറിയുകയല്ലാതെ വർണ്ണനകൊണ്ടറിയു
 വാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. വർണ്ണനമെല്ലാം ശരിതന്നെ: തെറ്റല്ല വിഷ്ണുഭഗവാൻ
 നാലുകയ്യതന്നെ; രണ്ടുകയ്യോ, എട്ടുകയ്യോ അല്ല. വിഷ്ണുമുന്തി നീലനിറത്തിലാ
 ണ്, വെളുത്ത നിറത്തിലോ തുടങ്ങുന്നിറത്തിലോ അല്ല ഇങ്ങനെ ചിലതറിഞ്ഞ
 തുകൊണ്ടു, വിഷ്ണുവിന്റെ ജഗന്മാനമായ ആകാരമജ്ജമതയെ ഈ വർണ്ണ
 നം കേൾക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ അറിയുന്നതെങ്ങനെ? വി
 ണ്ണസ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാൽ കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടറിഞ്ഞ അനന്യഭക്തരല്ലാതെ
 ആ സ്വരൂപത്തിന്റെ അലയുകിടമായ മജ്ജമതമാഹാത്മ്യത്തെ മറ്റുള്ളവർ
 അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ അലയുകിടത്തിൽവെച്ച് അലയുകിടമായി
 ശബ്ദപ്രവൃത്തിക്കുള്ള യാതൊരു നിമിത്തവും സ്പർശിക്കാത്ത പരമാത്മതത്ത്വം
 വാക്കിനാൽ അവർണ്ണനീയമെന്നും കേവലം സ്വാനഭവഗുണമെന്നും സിദ്ധമാ
 കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രുതികളും സ്മൃതികളും പരമാത്മതത്ത്വത്തെ ബഹുവിധം
 നിരൂപണംചെയ്തിരിക്കുന്നതു വ്യർത്ഥമാണോ? ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമല്ല. റ്റു
 ത്ഥമെന്നാൽ പറയുന്നു. തത്ത്വാനുഭവത്തിനനുപകരിക്കുമെങ്കിൽ, ഉപകരി
 ച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ശാസ്ത്രങ്ങളും വിദ്വാന്മാരും ചെയ്യുന്ന തത്ത്വവിവേചനം
 നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ഉപകാരത്തെ ഇവിടെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ ഇ
 ങ്ങനെ അവർണ്ണനീയനെങ്കിൽ ഈശ്വരദർശനം വർണ്ണനീയമാകുന്നതെ
 ങ്ങനെ? ഘടത്തിന്റെ സ്വരൂപം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുകൊണ്ടു്,

ഘടദർശനത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെപ്പറ്റിയും ഒരുവനെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവർണ്ണനീയവസ്തുവിന്റെ ദർശനവും അവർണ്ണനീയമാകുന്നതല്ലാതെ വാക്കിനു വിഷയമാകുന്നതല്ല. പരമേശ്വരത്വത്തെ കാണുവാനുള്ള സാധനമേതു്? കണ്ണുകൊണ്ടു് ഘടാദികളെ കാണുന്നു. ബുദ്ധികൊണ്ടു് കാമക്രോധാദികളെ കാണുന്നു. അതുപോലെ നാമരൂപാതീതമായ പരമാത്മവസ്തുവെ കണ്ണുകൊണ്ടു് കാണുന്നില്ല. ബുദ്ധികൊണ്ടും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവാദ്യമനസഗോചരമെന്നു് തത്ത്വദർശികളായ പണ്ടത്തെ ജ്ഞികൾ അതിനെ വ്യപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇശ്വരനെപോലെതന്നെ ഇശ്വരദർശനവും അലൈകികമെന്നിരിക്കെ, അതിനേയും വാക്കിനു വിഷയമാക്കുക എന്നതു് അസാദ്ധ്യംതന്നെ. അന്തഃകരണം ഘടാകാരമായി പരിണമിക്കുന്നതു് ഘടദർശനമാകുന്നതുപോലെ നാമരൂപപരിണാമത്തിൽനിന്നുയർന്നു് ബ്രഹ്മാകാരമായി പരിണമിക്കുന്നതുതന്നെ ബ്രഹ്മദർശനമെന്നു് വേദാന്തികൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ടു്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തിന്നു് യാതൊരാകാരവുമില്ല. അതു നിരാകാരമാണു്. നിരാകാരമായ ബ്രഹ്മത്തെ ദർശനം ചെയ്യുന്നതാർ? നിരാകാരമായി അപരിച്ഛിന്നമായ ബ്രഹ്മത്തെ പരിച്ഛിന്നമായ മനസ്സു് പ്യാപനം ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ? മനസ്സിന്റെ കല്പനാന്ത്യമായ ഭഗതിൽ ബ്രഹ്മതത്ത്വം നിരാവരണമായി ശുദ്ധമായി ഏകമേവാദിതീയമായി, സ്വമതിമയിൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നുവെന്നാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ദർശനമെന്നും ദ്രഷ്ടാവെന്നും മറ്റുമുള്ള കല്പനകൾ അർത്ഥശൂന്യങ്ങളെന്നും, ബ്രഹ്മദർശനം ലോകസാധാരണമായ ദൃശ്യദർശനത്തിന്നു സദൃശമല്ലെന്നും, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ദർശനം അത്യന്തലൈകികമായ അദൃശ്യദർശനമാണെന്നും വേദാന്തപക്ഷത്തിലും സിദ്ധമാകുന്നു. ഇശ്വരനെപ്പോലെ അദൃശ്യനായ ഇശ്വരന്റെ ദർശനവും ഇങ്ങനെ അത്യന്തവും ലോകാതീതവുമായതുകൊണ്ടു് വർണ്ണനത്തിൽനിന്നുയർന്നു വിജയിക്കുന്ന അവയെ കേട്ടറിയുക എന്നതു് അശക്യമെന്നും, കണ്ടുതന്നെ അറിയേണമെന്നും പ്രകരണതാൽപര്യമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഗോമുഖസമീപത്തിൽ അധികദിവസം നിവസിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗോമുഖതുമാസ്ഥാനത്തിൽചെന്നു് അധികവാദം ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു അവിടെ ചെറുബാലികാരൂപത്തിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ഹിമശീതളമായ ഗംഗയിൽ ഒരു മുങ്ങു മുങ്ങുക എന്നതു് സാധാരണന്മാർക്കു് ശക്യമല്ലാത്ത വലിയൊരു തപശ്ചരണമാണെന്നു് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ടു്. ഈ ഗോമുഖീജലത്തിൽ ഒരുവാദം ചെയ്യുന്ന സ്നാനം തന്നെ ഈ നരശരീരത്തെ നിഷ്യാപവും സഫലവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നുവെന്നു് ആസ്തികന്മാരായ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രയാഗം മുതലായ താഴെയുള്ള തീർത്ഥങ്ങളിലെ ഗംഗാജലംതന്നെ ഒരു തുള്ളി മൃത്യുകാലത്തിൽ മുഖദപാരത്തെ സ്പർശിക്കുമെങ്കിൽ,

മുമുർഷ്യവിന് സർഗതി ലഭിക്കുമെന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സനാതനധർമ്മികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സുരസരിതൂ് കൈലാസത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി അവതരിക്കുന്ന ഈ ഗോമുഖീസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ജലബിന്ദുവിന്റെ മാമാത്മ്യം ഇത്രയെന്നു പരിച്ഛേദിക്കുവാൻ പ്രയാസം. തത്താദൃശമായ പരമപാവിത്ര്യത്തോടു കൂടിയ ഗോമുഖഗംഗയിൽ ചെയ്യുന്ന സ്നാനപാനങ്ങളുടെ ഫലത്തെ പിന്നെ പരിഗണിക്കുവാൻ ആർക്കുണ്ടുണ്ടു. ഒന്നിന്റെ ഫലം തന്നെ ഇതദൃശമെങ്കിൽ, അനേകത്തിന്റെ ഫലത്തേപ്പറ്റി ഏതു പറയേണ്ടു? നിന്ദോന്നതമായി, അതിവികടമായി തലക്കുമീതേയും താഴേയും സർവ്വത്ര കൂട്ടംകൂട്ടമായി, പ്രഭൃതമായി കിടക്കുന്ന പല പാഷാണനികരങ്ങളെയുമതിക്രിമിച്ച് മഹാഹിമധാരയിൽനിന്നു ഹിമപ്പാറകൾ നിരന്തരമായി ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതിനേയും ഭയപ്പെടാതെ ഗോമുഖഗൃഹയുടെ സമീപത്തുചെന്നു സ്നാനം ചെയ്യുക എന്നതു് വലിയ വീരകർമ്മമെന്നിരിക്കിലും, ശ്രദ്ധാഭക്തികളുടെ അപരിമിതമായ ഉദ്ദേഹം നിമിത്തം എനിക്കവിടെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെന്നു സ്നാനം ചെയ്യുവാൻ കഷ്ടബുദ്ധിയോ ഭയമോ തോന്നിയിരുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച് ഉത്സാഹവും ആഘോഷബുദ്ധിയും ഉദിതമായിരുന്നു. അകണ്ഠിതമായ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടിത്തന്നെയാണു് അനേകവാരം അവിടെ ചെന്നു യഥാവിധി ഗംഗാസ്നാനവും ഗംഗാപൂജനവും ഞാൻ നിവൃത്തിച്ചിരുന്നതു്. അധികം ദിവസം അവിടെ നിവസിക്കാത്ത സംവത്സരങ്ങളിൽ, ഗോമുഖത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സ്നാനാദികൾ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു സ്നാനത്തിന്റെ മൂല്യംതന്നെ മുഴുവൻ കൊടുത്തുതീർക്കുവാൻ കർമ്മഫലപ്രദതാവായ പരമേശ്വരൻ വളരെ തൈരുങ്ങുമെന്നിരിക്കെ, ഇത്രയും സ്നാനപൂജനകളുടെ സ്വാമിയായ ഈ സ്വാമിക്ക് അവയുടെ എല്ലാ വിലയും സർവ്വജ്ഞനായ ഈ ശ്വരൻ എങ്ങനെയാണു് കൊടുത്തുതീർക്കുന്നതെന്നു കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ശ്രീഗോമുഖം

II

ഭോഗപ്രധാനമായി, ഭോഗശൃംഗാകലുഷിതമായ ഈ ഘോര കലികാലത്തിൽ നിഷ്കാമകർമ്മത്തിന്റേയോ, ധ്യാന സമാധികളുടേയോ, ജ്ഞാനവിചാരത്തിന്റേയോ അദ്വൈതം ശാസ്ത്രചോദിതമായ വിധത്തിൽ അത്ര സുസാധ്യമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കാം ദീഗ്ദ്ധദർശികളായ പൂർവാചാര്യന്മാർ കലികാലത്തിൽ ഭക്തിസാധനകളെ യഥാശക്തി അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ആദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഭക്തിസാധനകളിൽ ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം ഏറ്റവും സുകരമാണെന്നുള്ളതു സുപ്രസിദ്ധമാണു്. ഹേ ശിവ! ഹേ കൃഷ്ണ! എന്നിങ്ങനെ ഏതു വിഷയിക്കും, ഏതു പാപിക്കും ഉച്ചരിക്കുവാൻ കഴി

യന്നതാണ്. ചിത്തത്തെ നിഷ്കാമമാക്കുക, ചിത്തത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കുക, അഥവാ ചിത്തത്തെ വിചാരപരമാക്കുക, ഇത് വിഷയികൾക്കു സാല്യമല്ലതന്നെ. അതുകൊണ്ട് വിശേഷിച്ച് ഇക്കാലത്തിൽ ഭക്തിസാധനങ്ങൾക്കു തന്നെ സൗഖ്യശ്രദ്ധയും പ്രാധാന്യവുമെന്തുള്ളതിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല. ആഭിയിൽ ലാലുവായി സുഖസാല്യമായ ജപം, പ്രാർത്ഥന, കീർത്തനം, ശ്രവണം തുടങ്ങിയുള്ള സാധനകൾ നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവദ്ഭജനാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള യഥാർത്ഥമായ അനുരാഗം സ്വല്പമായ അങ്കുരരൂപത്തിലേക്കിലും, മനസ്സിൽ ഉദിച്ചുയർന്നു തുടങ്ങുകയും, അതോടുകൂടി ദർശനമായ വിഷയതുഷ്ണയും, ബന്ധിർമുഖതയും ക്രമേണ അപക്ഷീണമായി തീർന്നു, ചിത്തം വിപ്ലവമെന്നിയെ ഭഗവദ്ഭിമുഖമായി പ്രവഹിക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകവും ഉദ്യതവുമാകയും ചെയ്യുന്നു. സർവ്വദാ ഭഗവദാകാരത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിൽ ചിത്തം രമിച്ചാനന്ദിക്കുവാനാരംഭിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികൾ നിരാകാരചിന്തനത്തിൽ രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഭക്തന്മാർ സാകാരധ്യാനത്തിൽ ആനന്ദമനുഭവിക്കുന്നു സാകാരം, നിരാകാരമെന്നിങ്ങനെ ഇതരപരവസ്തു രണ്ടില്ല. ഇതരപരൻ ഒന്നുതന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇതരപരന്റെ സാകാരരൂപത്തിൽ അനന്യമായി നിരതിശയമായ അനുരാഗം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനും വേറൊരു ലാഭം ലഭിക്കേണ്ടതില്ല. നിരാകാരമായി, നിർവിശേഷമായ പരബ്രഹ്മതത്ത്വത്തിന്റെ അപരമാക്ഷജ്ഞാനമാണ് മോക്ഷ സാധനമെന്നും, അത് ഭക്തനും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഇനി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ കൃതകൃത്യനല്ലെന്നും ധരിച്ചുപോകരുത്. അങ്ങനെ നിർവ്വിശേഷമായ ഒരു സ്വരൂപം ഇതരപരനാണെങ്കിൽ കൈവല്യ സാധനമായ ആ സ്വരൂപത്തെ ഇതരപരൻ തന്റെ അനന്യ ഭക്തന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തുറന്നു കാണിച്ചുനഗ്രഹിച്ച്, അദ്ദേഹത്തെ കൈവല്യ പദത്തിലേക്ക് ഉന്നയിക്കാതിരിക്കുമോ? അതുകൊണ്ട്, സാകാരം, നിരാകാരം എന്നുള്ള വാക്കുലോകത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാതെ സാകാരത്തിന്റെ ദ്രവ്യഭക്തിയേയോ അഥവാ നിരാകാരത്തിന്റെ ദ്രവ്യജ്ഞാനത്തേയോ മുറുകുവായ സാധകൻ താൽപര്യത്തോടെ അഭ്യസിച്ചു സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തിയുടേയും ജ്ഞാനത്തിന്റേയും പരമവും പരമവുമായ ഫലം ഒന്നുതന്നെ. അത് ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി രൂപമായ നിർവ്യാണപദം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയിച്ചാനില്ല. ബ്രഹ്മജ്ഞാനമെന്ന ഉൽകടവികടമായ മഹാഗിരിശിഖരത്തിൽ കയറുവാനൊരുങ്ങി ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടാതെ തലകീഴായി മറിഞ്ഞു താഴെ പതിച്ചു നശിച്ചുപോകുന്ന അനധികാരികളെക്കാൾ “ഹേ ശിവ! ഹേ കൃഷ്ണ! എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കേവലനാമത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ മന്ദമന്ദമെങ്കിലും മുന്നോട്ടു ചലിക്കുന്ന അധികാരികൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ! പണ്ഡിതപാമരഭേദമെന്നിയെ സർവ്വസാധാരണമായി ഇതരപരസവിധത്തിലേക്കു ചെല്ലുവാൻ ഭക്തിമാർഗ്ഗം അതി സുഗമമായതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു്, വൈദിക

നാഭം വേദബാഹ്യനാഭമായ പലേ ഈശ്വരദർശികളായ ആചാര്യന്മാരും ഈ പ്രേമപഥത്തെ അത്യധികം ശ്രേഷ്ഠമെന്നു ഗ്ലാഘിച്ച ത്രിവിധ താപങ്ങളാൽ സന്തപ്തമായ ഈ സംസാരത്തിൽ അതിനെ അതികാരണത്തോടെ പ്രചാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വരനങ്ങളെക്കീഴ്, ആ ഈശ്വരൻ സർവ്വജ്ഞാനം സർവ്വശക്തനായിരിക്കേണമെന്നതിൽ യാതൊരു വിപ്രതിപത്തിയുമില്ല. സർവ്വശക്തനായ ഈശ്വരൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭാവിക്കുന്ന ചില ആകാരങ്ങളെ ധാരണം ചെയ്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു; അഥവാ അവർക്കു സാക്ഷാൽ ദർശനംകൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ന്യായവിരോധമൊ ശാസ്ത്രവിരോധമൊ അനുഭവവിരോധമൊ ഇല്ലതന്നെ. അതുകൊണ്ടു “ഹേ ശിവ! കൈലാസപതേ! ഹേ കൃഷ്ണ! വൈകുണ്ഠവാസിൻ! പാഹി പാഹി” എന്നിങ്ങനെ ഭഗവൽപ്രേമികൾ പ്രേമമദത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച രോദനം ചെയ്യുന്നതു കേട്ട്, നിർവിശേഷബ്രഹ്മവാദികൾ അവരെ മൂഢമതികളെന്നു ഉപഹസിക്കുന്നവെങ്കിൽ അഹോ! ഉത്താനബുദ്ധികളായ അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ ഉപഹസിക്കുന്നു. ദാർശനിക വിചാരത്തിൽ പ്രേമത്തിന്റെ ഹേതു, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഹേതു അതുപോലെ പ്രേമത്തിന്റെ സ്വരൂപം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വരൂപം, ഇതുകൾ പരസ്പരം ഭിന്നമായി നിരൂപണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, അവയുടെ സാധകന്മാർക്കു ലഭിക്കുന്ന അന്തിമഫലം ഭിന്നമല്ല, ഒന്നുതന്നെയെന്നുള്ളതു നിശ്ചിതമെങ്കിൽ പ്രേമപഥത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഈശ്വരഭക്തന്മാരെ മാത്രം തെറ്റിയവരെന്നു അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ് അധിക്ഷേപാർഹന്മാർ. മനസ്സു വിഷയപ്രേമത്തെ സന്തുജിച്ച ഭഗവൽസ്വരൂപത്തിൽ അനുരക്തമാകുക എന്നതു് മഹത്തായ പുണ്യസഞ്ചയത്തിന്റെ പരിപാകഫലമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ഏതുതന്നെയാകട്ടെ, സംസാരസംഗങ്ങളുൾ നിശ്ശേഷം സന്തുജിച്ച ഒരു മനസ്സല്ലാതെ അതിൽ പ്രേമാവിഷ്ണുമാകുന്നതല്ല. ഭഗവൽപ്രേമത്തിന്റെ ധാരാപ്രവാഹം നിമിത്തം സംസാരവാസന സമൂലം നശിച്ചവർക്കു അദ്വൈതജ്ഞാനം വേണമെങ്കിൽ അതു് ലേശവും ദൂരതല്ല. ഈശ്വരന്റെ സത്തയിൽ ദ്രവമായി വിശ്വസിക്കുക, ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നും, ഈശ്വരൻ സർവ്വ ജഗത്തിനേയും പാലനം ചെയ്യുന്ന ജഗൽപിതാവെന്നും, ദ്രവമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ധന്യാത്മാവു് ആ ഈശ്വരനെ സ്വസംസ്കാരമനുസരിച്ചു് ഏതൊരാകാരത്തിൽ കല്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ; ഏതൊരു ലോകവിശേഷത്തിൽ ഏതൊരു വരാസനത്തിൽ ഇരുത്തി മനസ്സുകൊണ്ടു് ആരാധനം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ; സർവ്വസാക്ഷിയായി, സർവ്വാനന്ദാമിയായ സർവ്വേശ്വരൻ അവനിൽ അവശ്യം പ്രസന്നനായിതീരുന്നമെന്നുള്ളതിൽ എന്തു സന്ദേഹം? ഹേ പരമാത്മൻ; നിന്റെ മജ്ജുളമായ രൂപത്തെ ഞാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുന്നതെപ്പോൾ? എന്നിങ്ങനെ കേണവീണുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തപ്രാർത്ഥനയിൽ അടങ്ങിയ ഗാഢഗാഢമായ പ്രേമരസത്തിന്റെ ദിവ്യമാധുര്യം അതാസ്വദിച്ചവർക്കു മാത്രമെ അറിയുവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനമെന്ന

പോലെ ഭക്തിയുമുത്തമമെന്നിരിക്കെ ജ്ഞാനം, ഭക്തി എന്നുള്ള ദാർശനിക പ്രക്രിയകളുടെ ഉത്തമമായമഭാവത്തെ സാഭിനിവേശം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വൃഥാ കാലം കളയുക എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാർക്കു പഠനിയതല്ല. അധികാരംപോലെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് സാധനകൾ ചെയ്തു ദുർല്ലഭമായ ഈശ്വരദർശനത്തെ ലഭിച്ചു അമൂല്യമായ ഈ മനുഷ്യശരീരത്തെ കൃതാർത്ഥമാക്കുകയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്.

ഈദൃശമായ ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സാധകന്മാരും ഗോമുഖംപോലെയുള്ള ഈശ്വരവൈഭവത്തെ അനവരതം ഉദ്ബോധനംചെയ്യുന്ന അത്യന്തമേകാന്തമായ സ്ഥാനങ്ങളെ അതിയായി പ്രിയപ്പെടുന്നു. വിരഹാതുരയായ കാമുകി തന്റെ കാമുകനെ അനുനിമിഷം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പലേ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഏകാന്തമായ തന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ ഒരു കോണത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രഹസ്യമായി പ്രിയതമനെ അനുജ്ഞാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാലടിശബ്ദം നിമിത്തമുള്ള വിക്ഷേപത്തെപ്പോലും അവർ അസഹ്യമായി കരുതുന്നു. തന്റെ പ്രാണനാഥന്റെ അനുജ്ഞാനത്തെ വിച്ഛിന്നമാക്കുന്ന എല്ലാ വിക്ഷേപങ്ങളേയും അവർ അത്യധികം വെറുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്റെ പരമപ്രേമാസ്പദമായ ഈശ്വരനെ അനുധ്യാനിക്കുകയും, പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ വിക്ഷേപമൊ തന്നിമിത്തകമായ വിച്ഛേദമൊ സഹിക്കാത്ത ഭക്തന്മാർ പ്രശാന്തകാന്തമായ ഈദൃശസ്ഥാനത്തിലധികം ഉത്തമമായ വേദാന്തരായ സ്ഥാനമാണു ലഭിക്കുക! ധ്യാനരസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനാരസത്തിന്റെയും അനുഭവത്തെ അധികമധികം സാധിക്കുവാനല്ലാതെ ബാധിക്കുവാനിവിടെ ആരുണ്ടു്? ഈശ്വരദർശി, ഈശ്വരപ്രേമി, ഈശ്വരധ്യായി ഇവർ തങ്ങളുടെ ഈശ്വരന്റെ ദർശനം, അനുരാഗം ധ്യാനം എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ അവിച്ഛിന്നമായ അഭ്യാസത്തിനായി സംസ്കാരയുക്തമായ ഒരു മനസ്സിനെയല്ലാതെ ബാഹ്യങ്ങളായ അന്യദ്രവ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് ഏകാന്തദേശം ഈ മൂന്നുപേർക്കും ഏറ്റവും പഠനിയതത്രന്നെ. വിവിക്തദേശം അവരുടെ സാധനകളെ അഭിവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഉപകരിക്കുന്നു. നിതാന്തമായ ഏകാന്തഭാവംകൊണ്ടുമാത്രമല്ല, ആഭ്യാത്മികമായ ശുദ്ധവാതാവരണംകൊണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരുസ്ഥാനം കിടപിടിക്കുവാനില്ലാത്ത ഈ ഗോമുഖീസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നുപേർക്കും അവരുടെ ജ്ഞാനഭക്തിധ്യാനങ്ങളുടെ ഉച്ചസ്ഥിതിയിൽ, അതായതു് സമാധിയിൽ ലേശവുമായാസമെന്നിയെ ദ്രുതമെത്തി വിഹരിക്കുവാൻ അനന്യമായ സഹായകമാകുന്നുവെങ്കിലും, ഈശ്വരകർമ്മിക്ക്, അതായതു് ഫലകാമനകൂടാതെ ഈശ്വരരാധനരൂപത്തിൽ കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മയോഗിക്ക് ഈ പ്രദേശം അദ്ദൃഷ്ടം വഴിക്കല്ലാതെ ദൃഷ്ടം വഴിക്ക് സഹകാരിയാചിതീരുന്നില്ല. കർമ്മയോഗിക്ക് ഗോമുഖിയിൽചെന്നു് ശുദ്ധാപൂർവ്വം സ്നാനംചെയ്തു് ഈശ്വരപ്രസാദവും അതുവഴിക്ക്

പാപനാശവും മനശ്ശുദ്ധിയും സമ്പാദിക്കുവാനും, ആ ദിവ്യദേശത്തെ നോക്കി ഈശ്വരവിശ്വാസത്തെ ദൃഢീകരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റു മൂന്നു യോഗികളെപ്പോലെ അവിടെ ഹിംസിച്ചു കർമ്മയോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കർമ്മയോഗി തന്റെ സാധനകൾക്കായി ബാഹ്യ ഭ്രമങ്ങളെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വർണ്ണാശ്രമചിതമായി, അഗ്നിഹോത്രം തുടങ്ങിയ ശ്രേയതസ്സാർത്ഥകർമ്മങ്ങളെ ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനാബുദ്ധിയോടെ നിഷ്കാമമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് കർമ്മയോഗമെന്നാണ് പൂർവ്വാചാര്യന്മാരുടെ മതം. എന്നാൽ ആധുനികശിക്ഷിതന്മാരാകട്ടെ, കർമ്മയോഗത്തെ നവീനരീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ജീവിതവിഷയത്തിൽ ഇത്രയും സംഘർഷമില്ലാത്ത സമൃദ്ധവും നിരപദ്രവവുമായ പുരാതനകാലത്തിൽ ദേവതകളെ നിഷ്കാമമായി യജനം ചെയ്യും യാജനം ചെയ്യും മറ്റും പൂർവ്വന്മാർ മനസ്സിനെ മാർജ്ജനം ചെയ്ത് നിർമ്മലമാക്കിയിരുന്നവെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉചിതംതന്നെ. എന്നാൽ ഇക്കാലം അക്കാലമല്ല. മനുഷ്യരുടെ സംഖ്യയും അതോടുകൂടി ജീവിതസംഘർഷവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്തിൽ പരോക്ഷവർത്തികളായ ദേവന്മാരേക്കാളും ക്ലിഷ്ടമായി കാലംകഴിക്കുന്ന അപരോക്ഷവർത്തികളായ മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളാണ് പൂജക്കർമ്മന്മാരെന്നും, അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യരുടെ സുഖജീവനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി സ്വാർത്ഥകാമനയെന്നിയെ സർവ്വതോമുഖമായി അവരെ സേവചെയ്യുന്നതുതന്നെ ഇന്നത്തെ കർമ്മയോഗമെന്നും ദേവയജനം തുടങ്ങിയ വൈദികകാലത്തിലെ ആ വരണങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു നിരപയോഗമെന്നും മറ്റും അവർ വാദിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ഈ വാദം ഉപമാസപൂർവ്വം തള്ളത്തക്കതല്ല. ഈശ്വരപൂജ ഒന്നുതന്നെയെങ്കിലും, ഓരോരോ ദേശത്തിൽ ഓരോരോ കാലത്തിൽ പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും പൂജാവിധിയും ഭിന്നഭിന്നമായി കാണപ്പെടാം. അതുപോലെ സൽകർമ്മങ്ങളാകുന്ന പൂജാദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഈശ്വരാരാധനമാകുന്ന ഈ കർമ്മയോഗത്തിൽ ദേശകാലങ്ങളുടെ ഭേദനിമിത്തം കർമ്മങ്ങൾക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നുള്ള വാദം ബുദ്ധിശൂന്യമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. പുഷ്പം, നിവേദ്യം മുതലായ പൂജാസാധനങ്ങളുടേയും പൂജാരിതിയുടേയും ഭേദത്തിലും ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനം ദൃഷ്ടിതമാകാതെ ഈശ്വരപ്രസാദത്തിനു ഹേതുവാകുന്നതുപോലെ, കർമ്മങ്ങളുടെ ഭേദത്തിലും കർമ്മയോഗം ദൃഷ്ടിതമാകാതെ ഈശ്വരപ്രസാദത്തിനു സാധനമാകുന്നുവെന്നുള്ള അവരുടെ ഉപവാദനം സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു. വർണ്ണാശ്രമനിയമവും അതിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കർമ്മാനുഷ്ഠാനനിയമവും, ആ നിയമങ്ങളും അവയുടെ ജ്ഞാപകമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന വേദവും അനുഭവപ്രവൃത്തവും അതുനിമിത്തം സനാതനവുമായെന്നും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസവും സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ഈ ജന്മഭൂമിയിൽതന്നെ ഇന്നു നഷ്ടപ്രായമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഭാരതീയന്മാർ ശ്രദ്ധയേയും, പാരമ്പര്യത്തേയും പ്രധാനമാക്കാതെ ബുദ്ധിയെ പ്രധാനമാക്കുന്ന നവീനശിക്ഷയിൽ

ഭിക്ഷിതന്മാരാണെന്നുള്ളതുതന്നെ അതിനുള്ള കാരണം. ജനംകൊണ്ടാണു വ
 ണ്ണമെന്നും, വണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കർമ്മമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളുവെന്നും; അ
 തിന്നു വിരുദ്ധമായ കർമ്മം പാപകരമെന്നും, മറ്റുള്ളു വൈദികധർമ്മാഭിമാ
 നികളുടെ ധർമ്മസിലാന്തം ഇന്ന് ആദരത്തിനല്ല. അത്യന്തമുപമാസത്തിന്നു വി
 ഷയമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതവർഷം മാത്രമാണു കർമ്മഭൂമിയെന്നും ഈ വർഷത്തിൽ
 ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണാദികളായ വർണ്ണാശ്രമാഭിമാനികൾ മാത്രമാണു കർമ്മാധികാ
 രികളെന്നും, യവനൻ, ഹുണൻ, മേഘൻ തുടങ്ങിയ വിദേശികൾക്ക് കർമ്മാധി
 കാരം തന്നെയില്ലെന്നും, മറ്റുള്ളു ഈ ദേശത്തിലെ പ്രാചീന കല്പനകൾ ചെയ
 വികൊടുത്തു കേൾക്കുവാൻപോലും ഇന്ന് ആരേയും കാണുന്നതല്ല. ഏതുവർണ്ണ
 തിലൊ, ഏതു ദേശത്തിലൊ ജനിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, സ്വപണ്ഡലിയെ അനുസരിച്ചു
 സകാമമായൊ, നിഷ്കാമമായൊ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുവാൻ എല്ലാ മനുഷ്യർ
 ക്കും അധികാരമുണ്ടെന്നാണു് ഇന്നുള്ളവരുടെ നിശ്ചയം. സനാതനധർമ്മത്തി
 ന്റെ നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നപക്ഷം, ക്ഷത്രിയൻമാത്രമേ രാജശാസനം
 ചെയ്യുകൂട. മറ്റുള്ളവർക്ക് രാജാവായിരിപ്പാൻ അധികാരമില്ല. വിദ്യയെ സമഗ്ര
 മായി അദ്ധ്യയനംചെയ്യുക, വിദ്യയെ അധ്യാപനംചെയ്യുക, എന്നതുകൾക്ക്
 ബ്രാഹ്മണവർണ്ണിക്കു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളു. പരിചയ്യാരൂപമായ കർമ്മമൊ
 ഴിച്ചു മറ്റു യാതൊരു കർമ്മവും ചെയ്യുവാൻ ശുഭ്രവർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ച ഒരുവൻ
 അർഹനാകുന്നില്ല വർണ്ണബാഹ്യന്മാരായ യവനമേഘാദികളുടെ അധികാരത്തെ
 പറ്റി എത്ര വിവരിക്കേണ്ടു? ഭർഗ്ഗനിധികളായ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ
 അതിശോച്യന്മാർതന്നെയെന്നു സംക്ഷിപ്തമായി പറയേണ്ടതുളളു. ഈദൃശങ്ങ
 ലായ ധർമ്മനിയമങ്ങൾ സ്വതന്ത്രബുദ്ധികളായ ഇന്നത്തെ ശിക്ഷിതജനങ്ങൾ
 കേൾക്കുവാൻപോലുമില്ലെന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിൽ യാതൊരാശ്ചര്യവുമില്ല. ഏ
 തൊരു കർമ്മവും ഏതൊരുവന്നുമാവാമെന്നുള്ളതാണു ഇന്നത്തെ സമുസാമാന്യ
 മായ ധർമ്മനിയമം. തനിക്കും ലോകത്തിന്നും കല്യാണകാരിയെന്നു തോന്നു
 നു ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ സർവ്വമനുഷ്യരും ഒരുപോലെ അധികാരികളാകുന്നു.
 എന്നാൽ ഏതൊരു കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നുവോ, ആ കർമ്മത്തിൽ അവൻ നി
 പുന്നതായിരിക്കണമെന്നു് മാത്രമേ നിഷ്കർഷയുള്ളു. അതാൽ ഗുണവും നൈ
 പുണ്യവുമല്ലാതെ ജനം കർമ്മവിഭാഗത്തിന്നു മാനദണ്ഡമായി ഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന
 ഉള്ളതാണു് ഇന്നത്തെ ധർമ്മനിയമങ്ങളേയും, അധർമ്മനിയമങ്ങളേയും സിലാ
 ന്തം. ഈശ്വരതത്ത്വം ഉണ്ടെന്നും, ഈശ്വരതത്ത്വത്തിന്റെ പ്രാപ്തിതന്നെ പ
 രമപുഷ്പാർത്ഥമെന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു്, അതിനായി ആ ഈശ്വരന്റെ ആരാധന
 രൂപത്തിൽ കർമ്മങ്ങളെ നിഷ്കാമമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ധർമ്മികൾബു
 കൊണ്ടും, അതിന്നു വിപരീതമായി ഈശ്വരനേയോ, ഈശ്വരപ്രാപ്തിയേയോ
 പരലോകത്തെത്തന്നേയോ വിശ്വസിക്കാതെ, കേവലം ഇഹലോകസുഖംതന്നെ

പരമപുരുഷാത്മമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു അതിനായി അതായതു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഐഹികമായ ഉന്നതിക്കുവേണ്ടി സ്വാർത്ഥഭാവന കൂടാതെ ത്യാഗത്തേയും കഷ്ടത്തേയും സഹിച്ചു സർവ്വഭാ കർമ്മങ്ങളെ ആചരിക്കുന്നവർ അധാർമ്മികശബ്ദം കൊണ്ടും ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അധാർമ്മികന്മാർ നാസ്തികന്മാരും, അതു നിമിത്തം, കർമ്മനിഷ്ഠിതന്മാരെങ്കിലും, കർമ്മയോഗികളെന്ന പവിത്രനാമത്തിന്നർഹനാരുമാണെന്ന് വിശിഷ്ട പരയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇക്കാലത്തു വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ വർഗ്ഗക്കാരെപ്പറ്റിയൊ, അവരുടെ ദുർഗ്ഗതിയെപ്പറ്റിയൊ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യാതൊരു നിരൂപണവും ചെയ്യുവാനൊരുങ്ങുന്നില്ല മറ്റു രണ്ടു വർഗ്ഗക്കാർ, അതായത് പ്രാചീനക്രമത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും, അർച്ചാചീനസിദ്ധാന്തത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിഷ്കാമമായി ലോകസേവ ചെയ്യുന്നവരും, ആസ്തികകോടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും കർമ്മയോഗികളും തന്നെ. കർമ്മവിഭാഗത്തിന്റെയും അധികാരിവിഭാഗത്തിന്റെയും നിരൂപണത്തിൽ ഇവരുടെ മതം ഭിന്നഭിന്നമെന്നിരിക്കിലും, ഈ ജഗത്തിന്റെ മുഖതത്ത്വമായി, കർമ്മ ഫലപ്രദതാവായ പരമേശ്വരന്റെ സത്തയെ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു, നിത്യ നിരന്തരമായി ആ സർവ്വേശ്വരനെ സ്വകർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടു ആരാധിക്കുന്ന ഈ രണ്ടുകൂട്ടരും ക്രമേണ അന്തഃകരണശുദ്ധിയെ സമ്പാദിച്ചു പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്നതന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രാചീനപക്ഷക്കാരുടെ അഗ്നിഹോത്രാദികളായ കർമ്മങ്ങൾ ലോകക്ഷേമത്തിന്നു അത്ര ഉപകരിക്കുന്നവയല്ലെന്ന പക്ഷേ വാദിക്കാമെങ്കിലും, അവരും ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിലും, ഈശ്വരഭക്തിയിലും, ഈശ്വരപൂജനത്തിലും ചിന്നിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ദുർഗ്ഗതിക്കല്ല, സർഗ്ഗതിക്കുതന്നെ അധികാരികളാകുന്നു. മൂഢശ്രദ്ധ, വിചാരസങ്കോചം, ധർമ്മബോധത്തിന്റെ മാന്ദ്യം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കു ലോകോപകാരത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാനുള്ള അസാമർത്ഥ്യം, അഥവാ അധ്യാപകത എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മയോഗിയുടെ ദോഷങ്ങൾ നിമിത്തം, അവന്റെ മനഃശുദ്ധിക്കും സർഗ്ഗതിക്കും വിളംബം നേരിട്ടേക്കാമെങ്കിലും, കേവലം ഇഹലോകത്തെല്ലാതെ ഈശ്വരനെ ലേശവും വിശ്വസിക്കാത്ത നാസ്തികനായ മറ്റേ കർമ്മകാരിയെപ്പോലെ അവൻ ദുർഗ്ഗതിയെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് വരുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, അതിരിക്കട്ടെ, ശാഖാ ചംക്രമണത്തെ വിട്ടുപ്രകൃതത്തിലേക്കുതന്നെ ചെല്ലാം.

ഏതൊരു പ്രകാരത്തിലുള്ള കർമ്മയോഗിയും കർമ്മസാധനങ്ങളായ പലേ ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങളേയുമ്പേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടു, കർമ്മയോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്നു ശ്രീഃഗോമുഖസ്ഥാനം ഒട്ടുംതന്നെ അനുകൂലമാകുന്നില്ല. പുരാതനരീതിയിൽ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിത്യദൈവമിത്തികകർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനമാകട്ടെ, അഥവാ അധുനാതനരീതിയിൽ വിദ്യാപ്രചാരം, രാഷ്ട്രശാസനം, കൃഷിവാണിജ്യകരണം, നാനാകലകളുടെ അഭിവർദ്ധനം തുടങ്ങിയ സുഖസമൃദ്ധി

കാരകങ്ങളെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനമാകട്ടെ, ധന ജനാദികളുടെ അത്യന്താവംഗിമിത്തം ഇവിടെ തീരെ അസാധ്യംതന്നെ. അതു കൊണ്ടുതന്നെ സകാമമായൊ, നിഷ്കാമമായൊ കർമ്മജടിലമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കർമ്മരസികന്മാർ, വിഷയങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഭേദമാഭിമാനികൾ നിർവിഷയമായി, നിത്യശാന്തമായ അദ്വൈതപദത്തെയെന്നപോലെ കർമ്മമൊ, കർമ്മസാധനമൊ ഒന്നുതന്നെ ഇല്ലാത്ത നിതാന്തശാന്തമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. “ദിതീയാദ്വൈതം ഭയം ഭവതി” എന്നാണു വേദവാക്യം. രണ്ടിൽ നിന്നാണു് ഭയമുണ്ടാകുന്നതു്. ഒന്നിൽനിന്നു ഭയമെങ്ങിനെ? ദൈവതകല്പനയും അതുനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന പലേ ഇന്ദ്രിയവ്യാപാരങ്ങളുമാണു് ഭയത്തേയും ദുഃഖത്തേയുമുൽപാദനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, ഇന്ദ്രിയവ്യാപാരരൂപമായ കർമ്മമൊ അതിന്നു സാധനമായ വിവിധവിഷയമോ ഏതൊരു സ്ഥാനത്തിലില്ലയോ, ആ സ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ ഭയഹേതുവല്ല, അഭയഹേതുവാണെന്നിരിക്കിലും “അഭയേ ഭയദർശിനഃ” എന്നു ശ്രീ ഗൌഡപാദാചാര്യർ ഉപഹാസിച്ചുപോലെ അഭയജനിതമായ നിരതിശയാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കേണ്ട ഈ സ്ഥാനത്തിൽ ഭയജനിതമായ വിഷേപപദങ്ങളെ ഈ കർമ്മശീലന്മാർ അനുഭവിക്കുന്നു. നൈഷ്ഠർമ്യരൂപമായ നിത്യശാന്തിയെ അറിഞ്ഞാസദഭിക്ഷവാൻ തൽകാലം അവർ അധികാരികളല്ലാത്തതുകൊണ്ടു അവരുടെ ഈ ഭയോദയം അനുപപന്നമല്ല. പ്രൌഢമായ പാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടും ജനനേതുതപംകൊണ്ടും ഉന്നതശ്രേണിയിൽ വിജയിക്കുന്ന സ്വദേശീയരും വിദേശീയരുമായ പലേ മാന്യന്മാരും ഗംഗോത്തരിയിലും ഗോമുഖിയിലുമെന്നെ നൈഷ്കർമ്മ്യനിയ്യയിൽ നിവസിക്കാറുള്ള ഈ സാധുവിനോടു ഈ വിഷയത്തിൽ, അതായതു നൈഷ്കർമ്മ്യസ്ഥിതിയുടെ സ്വരൂപത്തേയും സപ്രയോജനതയേയും പഠിപ്പിച്ചുപോയവർക്കു വിമർശനരൂപത്തിൽ പലേ പ്രശ്നങ്ങളും പലപ്പോഴും ചെയ്യുക പതിവാകുന്നു. എന്നാൽ ഈദൃശപ്രശ്നങ്ങൾക്കു ഉത്തരം കൊടുത്തുകൊടുത്തു വളരെ പഴക്കവും തഴക്കവും വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഞാൻ ആയാസമെന്നിയെ അവരുടെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളേയും സ്പഷ്ടമായി നിരൂപണംചെയ്തു സമാധാനിച്ചു അവർക്കു പൂർണ്ണമായ സന്തോഷത്തെ പ്രദാനംചെയ്തിരുന്നു. ക്രിയ, കാരകം, ഫലമെന്നുള്ള ദൈവതംതന്നെ സംസാരം. അതിന്റെ നിയമത്തിതന്നെ സംസാരനിയമം. സക്രിയദശ സംസാരമാണെന്നു കിൽ നിഷ്ക്രിയദശ സംസാരനിയമത്തിയാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണമോ? ക്രിയാകാരകവ്യവഹാരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രൽ സ്വപ്നദശകൾ സംസാരവും സുഷുപ്തിദശ സംസാരനിയമത്തിയുമാണെന്നു പ്രാകൃതന്മാർക്കുപോലും വിദിതമാണല്ലോ. നിഷ്കാമമെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളിലുള്ള അഭിനിവേശം നിമിത്തം കർമ്മശൂന്യമായ നിത്യശാന്തിപദത്തെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഒരുവൻ ഇല്ലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ അഭിനിവേശം കൊണ്ടുതന്നെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ പാതാനന്തരവും അന്യ

ശരീരത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവനില്ക്കുന്നവെന്ന് വരാം. ജനജരാമരണാദി ദോഷദൂഷിതമായി ദൈവതദ്യവഹാരബഹുളമായ ഈ സംസാരം ട്രേവരൂപമെന്നും, അതിന്റെ നിവൃത്തിതന്നെ മോക്ഷപടമെന്നും, ആ മോക്ഷപദം ത്രികാലങ്ങളിലും ഏകരസമായി, നിശ്ചലമായി, നിത്യശാന്തമായി വിജയിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവസ്തുതന്നെയെന്നും, അറിഞ്ഞു അതിൽ നിഷ്ഠയെ ചെയ്യുന്ന, അഥവാ അതിൽ നിഷ്ഠയെ ചെയ്യുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു തത്ത്വചിന്തകൻ ദൈവതാനുസന്ധാനത്തിലും തജ്ജന്യമായ നാനാകർമ്മാനുഷ്ഠാന സംഘർഷത്തിലും ആനന്ദിക്കുമെന്നും, നൈഷ്ഠ്യരൂപമായ നിത്യശാന്തിപദത്തെ ഭയപ്പെടുമെന്നും കല്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ചിത്തത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ചലനരൂപമായ കർമ്മമാണ് ഒരുവനജീഷ്ടമെങ്കിൽ, കർമ്മത്തിന്റെ സാധനമായ ശരീരത്തെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഗ്രഹിക്കുവാനല്ലാതെ, അതിന്റെ ഉല്ക്കേദനരൂപമായ മോക്ഷത്തെ അവൻ കാംക്ഷിക്കുന്നതെന്തിന്നു? അശരീരഭാവത്തെ കാംക്ഷിക്കാത്തവന്നു തത്ത്വജ്ഞാനവും കർമ്മക്ഷയവും വാസനാക്ഷയവുമൊക്കെ സമ്പാദിക്കുവാൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യമെന്തു? അങ്ങനെ കർമ്മവീരനാഷ്ട് ഭയസ്ഥാനമെങ്കിലും, നിർവ്വാസനമായി ഉപരതമായ ചിത്തത്തോടുകൂടിയ ശാന്തിപ്രിയനാഷ്ട് നൈഷ്ഠ്യകർമ്മരൂപമായ ബ്രഹ്മപദമെന്നുപോലെ, നൈഷ്ഠ്യകർമ്മരൂപമായ ഈ ഗോമുഖപ്രാന്തവും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അഭയസ്ഥാനമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു താല്പ്യം. നൈഷ്ഠ്യകർമ്മരൂപമായ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ നിഷ്ഠിതനാകും ലോകസംഗ്രഹപരമായ കർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ, പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നോ, പ്രവർത്തിക്കേണമെന്നോ, ഇവിടെ നിഷേധിക്കുകയോ വിധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വഭാവത്തെ ആർക്കു നിഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും? കർമ്മങ്ങളിലുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ മാത്രയനുസരിച്ചു ജ്ഞാനിയായ ആ ജീവനും, അനുകൂലപ്രതികൂലവേദനകൾ അവശ്യമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ അനുഭവംതന്നെ സംസാരമെന്നും, ശാന്തിപദമെന്നു മോക്ഷസ്ഥാനം സംസാരലേശത്താൽപോലും അസ്പഷ്ടമെന്നും മാത്രമാണു ഇവിടെ വിവക്ഷിതമെന്നറിയണം.

അവിടെ മേരുമിമധാരയുടേയും ഗംഗോത്തരീ മിമധാരയുടേയും മദ്ധ്യഗതമായി, ഗോമുഖത്തിൽനിന്നു രണ്ടു നാഴികമാത്രം മുകളിൽ വിരാജിക്കുന്ന “തപോവനം” എന്ന വിശാലമൈതാനം വിശേഷിച്ചു ചിത്തത്തെ ബലാൽ ആവർജ്ജനംചെയ്യുന്ന ഒരു സുന്ദരസ്ഥാനമാകുന്നു. ഗോമുഖസമീപത്തിൽ നിവാസമുറപ്പിച്ചിരുന്ന പല യാത്രകളിലും ഞാനാമൈതാനത്തെ ചെന്നു സന്ദർശിക്കയും, അവിടെ അധികനേരം ഇരുന്നല്ലസിച്ചുകൊണ്ടു ഇക്കരയിലും അക്കരയിലും അടുത്തുള്ള ശിവലിംഗം, ഭാഗീരഥിപദ്മം എന്ന സുവർണ്ണാജ്ജപലങ്ങളായ മനോഹരശിലോല്പയങ്ങളേയും, അതുപോലെ ഇരുപാർശ്വങ്ങളിൽ നെടുനീളെ വെളുവെളു പ്രകാശിക്കുന്ന മിമശിവരപങ്ക്തികളേയും, നേരിട്ടഭിമുഖമായി മറക

രയിൽ വിലസിക്കുന്ന “നന്ദനവന”മെന്ന വിശാലസമതലത്തേയും, ബദരീനാഥ മാർഗ്ഗമായ “ചതുരംഗി” എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഹിമയാരയേയും മതിവരാതെ നോക്കിനോക്കി വിസ്മയിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നാലുപാടും ഹിമ സംഘാതങ്ങളും ഹിമശിഖരങ്ങളും നിറഞ്ഞു രജതശോഭയിലും, സുവർണ്ണശോഭയിലും പളുപളു മിന്നിവിളങ്ങുന്ന ആ അതൃതപ്രദേശത്തിൽനിന്നു മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ നിവാസസ്ഥാനത്തിലേക്കു മടങ്ങുവാനാർ, വരുന്ന കൊല്ലം ഇനിയും ശിവലിംഗമൈതാനത്തിൽ വന്നിരുന്നാനന്ദിക്കുന്നതാണെന്നു മനസ്സിനെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് സമാധാനിക്കുക പതിവായിരുന്നു. തപോവനമൈതാനത്തിൽ നിന്നു പിന്നെയും കുറെ മുന്നോട്ടുചെന്നാൽ അവിടെ നീലനിമ്ബലമായ ഒരു ഭീഗ്വ സരസ്സ് ഉപലഭിക്കുന്നു. സൂര്യോത്പത്തിയുടെ ദിവസമാണെങ്കിൽ അതിൽ ശുദ്ധയോടെ നിമജ്ജനംചെയ്യും, അധികസമയം ജലക്രീഡ ചെയ്യും, അതിന്റെ മജ്ജുതടത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടു പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളെ ആഹരിച്ചും, ഇഹലോകപരലോകങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുമാറ്റിയിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള അനേകം ചെറുസരസ്സുകൾ ഗംഗോത്തരീഹിമയാരയിൽ അവിടവിടെ കാണപ്പെടാമെങ്കിലും, അവയെല്ലാം നടുവിലായതുകൊണ്ടു സുഗമങ്ങളോ സ്നാനക്രീഡനാദികൾക്കു ഉപയുക്തങ്ങളോ അല്ല. അവിടെനിന്നും കുറെ മുന്നിലുള്ള “കീർത്തി” എന്നു കീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന രമ്യഹിമയാരയുടെ സമീപത്തിലും ചിലപ്പോൾ ചെന്നുചേർന്ന്, കാലാതിപാതത്തെ കണക്കാക്കാതെ നാലുപാടും നോക്കി അതൃതരസത്തെ അതിതരാം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. ഈ കീർത്തി ഹിമയാരവഴിക്കു ഇവിടെനിന്നു പ്രസിദ്ധമായ കേദാരനാഥശിഖരം കേവലം അഞ്ചു നാഴികമാത്രം ദൂരത്തിലാണു വർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഹിമസംഘാതങ്ങളാൽ പൂരിതമായി ഭയാനകമായ ആ വിഷമദേശത്തെ അതിക്രമിക്കുവാൻ ആർക്കു സാമർത്ഥ്യമുണ്ടു്? 1947-ൽ സ്വീറ്റ്സർലാണ്ടിലെ ചില പർവ്വതാരോഹകന്മാർ പരിത്രമിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും, അതായതു കീർത്തി ഹിമയാരവഴിക്കു സാഹസപ്പെട്ടു് മൂന്നുനാലു നാഴിക മുന്നോട്ടു ചെല്ലുന്നതിൽ ജയമടഞ്ഞുവെങ്കിലും, അവിടെനിന്നു പിന്നെയും മുന്നോട്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കാതെ ഭഗ്നശരായി മടങ്ങുകയാണുണ്ടായതു്. പൂർവ്വലവിശാലമായ ഗംഗോത്തരീഹിമയാരവഴിക്കു് ഇവിടെനിന്നു സുമാറു ഏഴുനാഴിക ദൂരത്തിൽ സുമേരശിഖരം വിജയിക്കുന്നു. പുരാണപ്രസിദ്ധമായ കനകാദ്രി, അതായതു മഹാമേരശിഖരം ഇതുതന്നെയാണു ഭൂശാസ്ത്രവേദികളായ ആധുനികന്മാരിൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തെ സമർത്ഥനംചെയ്യുവാൻ പല പ്രമാണങ്ങളേയും ഉപന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോമുഖത്തിലുള്ള നിവാസാവസരത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വിശാലവികടമായ ഗംഗോത്തരീഹിമയാരയെ കഴിഞ്ഞുപിന്നോട്ടു അപ്പുറത്തുള്ള ചതുരംഗീഹിമയാരയുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തിലെത്തി, അവിടത്തെ അരുണാരുണമായ ദിവ്യഹിമപ്ലവിയെ അതിന്മേലിരു

നുകൊണ്ടുതന്നെ അധികനേരം ഉപഭജിച്ചു. ഇവിടെനിന്നു കഠിനമായ ഈ പതുരംഗീഹിമയാരവഴിക്ക് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടുതന്നെ ഉദ്യമശാലികൾക്കു ശ്രീബദരീനാഥത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നു.

ശ്രീഗോമുഖസമീപത്തിന്നു താഴെയുള്ള ഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങളുടെ സുന്ദരവനാനന്ദങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന വർണ്ണത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ഭൃഗുപഥഹിമയാരയുടെ അരികേയും പലപ്പോഴും അധികദിവസം ഞാൻ നിവസിച്ചിരുന്നു. കൂറ്റൻകരടികളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമായി കേളികേട്ട ആ വനങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ മുകുളിലേക്കു മെല്ലെ മെല്ലെ കയറിച്ചെന്നു, അവിടെ വന്ദിച്ചു വിശാലമായ ആ ഹിമസംഘാതത്തിന്റെ തടത്തിലും, സായംകാലമേകാകിയായിത്തന്നെ സർവ്വ ഭയചിന്തകളേയും സന്തുജിച്ച് അവയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലധിഷ്ഠിതരായിത്തന്നെ കണ്ടുകണ്ടു മതിമറന്നുവന്നിട്ടുകൊണ്ടു അധികനേരമേറേണം ചെയ്തിരുന്നു. ഈശ്വരകരങ്ങളാൽ തന്നെ വിത്തറിഞ്ഞു വെള്ളം നന്നിച്ചു ലാളിച്ചു വളർത്തപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഭൃഗുപഥങ്ങളിൽ വേറെ എവിടേയും മനുഷ്യർക്കു കാണുവാൻ കിട്ടാത്ത ദിവ്യങ്ങളായ പല ചെടികളും വള്ളികളും വനസ്പതികളും പ്രചുരമായി ഉപലഭിക്കുന്നത്. വിടർന്നിട്ടില്ലാത്ത അനേകമനേകം വിചിത്രതരങ്ങളായ ചെറുചെറു പൂക്കളെക്കൈനലം കൊണ്ടുറത്തു സഞ്ചയിച്ചു അവയെ ഗുഹ്യരൂപത്തിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുക എന്നത് സായംമേറേണു വെളയിലുള്ള ആഹ്ലാദജനകമായ വേറെരു കൃത്യമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള വനങ്ങളിലും ഹിമയാരകളിലും സ്വപ്നമായി വിഹരിക്കുവാനും, അഗ്രത അലഭ്യങ്ങളായി ദിവ്യശോഭയെ ആവഹിക്കുന്ന ഈദ്ദശപുഷ്പങ്ങളെ പഠിച്ചു കൈയിൽ പിടിച്ചുനോക്കി ആമോദിക്കുവാനും, പക്ഷേ ദേവരാജൻപോലും അഭികാംക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ മഹാഭാഗ്യവാനെങ്കിലും സ്വസ്ഥപതിയെങ്കിലും, ഇത്രന്നു ഇതിനുള്ള ഭാഗ്യമെവിടെ? നിവാസം കഴിഞ്ഞു ഗംഗോത്തരിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മകമലം—ജലകമലത്തിന്റെ ആകാരത്തിൽ വളരെ ഉന്നതമായ ഹിമപ്രാന്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം സ്ഥലകമലം—തുടങ്ങിയ വലിയ ആകാരത്തോടുകൂടിയ കസ്യമങ്ങളും കസ്യരിപ്പുവ് തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആകാരത്തോടുകൂടിയ പല പ്രസൂനങ്ങളും പ്രഭൃതമായി സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുക എന്നതു ഏതുകാലും മറന്നാലും ഒരിക്കലും മറക്കാതെ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ട്.

1941 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ അത്യധികം ശുദ്ധാഭക്തികളെ ചെയ്യുന്ന ഗുർജ്ജരബ്രാഹ്മണനും, എന്റെ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രകാശനം വൈദ്യരാജനും വേദാന്തപണ്ഡിതനുമായ ശ്രീവല്ലഭോമശർമ്മാവു മറ്റു ചില ഉച്ചശിക്ഷിതന്മാരായ യുവസുഹൃത്തുക്കളോടുകൂടി എന്റെ സന്ദർശനത്തിനുവേണ്ടി അക്കാലത്തു ഞാൻ നിവസിച്ചിരുന്ന പ്രകൃതസ്ഥാനത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രകടീഭവിക്കുവാനായി. അവരുടെ ആഗമനത്തിൽ അവരുടെയെ

ന്നുപോലെ എന്റയും മനസ്സിൽ ആശ്ചര്യവും ഹർഷവും ഉദിച്ചതായി. ചിമ
 വാന്റെ അത്യന്തമുന്നതവും ഏകാന്തവുമായ ശിഖരദേശത്തിലുള്ള എന്റെ ഏ
 താദൃശമായ ജീവിതരീതിയേയും, അതിൽ എനിക്കുള്ള അസാധാരണമായ പ്രീ
 തിയേയും പരോക്ഷമായറിഞ്ഞിരുന്നതിനെ അപരോക്ഷമായിതന്നെ നേരിട്ടു ക
 ണ്ടറിഞ്ഞു അവർ സന്തുഷ്ടരും കൃതാർത്ഥരുമായി. ഈദൃശമായ ജീവിതംവഴിക്ക
 നിരതിശയമായ ആനന്ദത്തെ ആസ്വദിപ്പാനുള്ള മഹാഭാഗ്യേയം ചിന്താസ
 ന്താപചൂരിതമായ ഈ സംസാരത്തിൽ ദുർല്ലഭം ചിലർക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളവെ
 ന്നും, നാനാവാസനകളെക്കൊണ്ടും, നാനാകാര്യഭാരങ്ങളെക്കൊണ്ടും ചഞ്ചലിതചി
 ത്തനാരായ സാധാരണജനങ്ങൾ ഈ മഹാശാന്തിയുടെ ഒരു കണ്ഠപോലും അനു
 ഭവിക്കുവാൻ അധികാരികളാകുന്നില്ലെന്നും, ഭ്രമം, പ്രഭൃതം തുടങ്ങിയ സാധന
 ങ്ങളുടെ സമ്പത്തിയെകൂടാതെ കേവലം ഇച്ഛകൊണ്ടുമാത്രം രാജഭോഗത്തെ ഭൂഷി
 ക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ, തത്ത്വനിയമം, വാസനാക്ഷയം, ഉപരതി തുട
 ങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിയെകൂടാതെ ഇച്ഛകൊണ്ടുമാത്രം നിരതിശയമാ
 യ ആത്മശാന്തിയെ അനുഭവിക്കുവാൻ ആർക്കും സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും, അതുകൊണ്ടു
 സാധാരണന്മാർ ആദ്യമായി കർമ്മങ്ങളെ വിട്ടുനിന്നു് ഏകാന്തവാസത്തിന്നൊ
 രുണ്ടാതെ തത്ത്വനിയമങ്ങളുള്ള മുഖ്യസാധനമായ അന്തഃകരണശുദ്ധിക്കായി നി
 ഷ്ഠാമകർമ്മത്തെ നിരന്തരമനുഷ്ഠിച്ചുഭൃസിക്കുമാറു് വേണ്ടതെന്നും, മറ്റും പൊ
 തുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദേശരൂപത്തിൽ പത്രങ്ങളിൽ പ്രകാശപ്പെടുത്തുവാനിച്ഛി
 പ്പിട്ടെന്നുപോലെ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിൽ ശിക്ഷിതന്മാരെങ്കിലും, ഇരൂശപരനിലും മ
 ഹാത്മാക്കളിലും ശ്രദ്ധാലുക്കളായ അവർ ഒരു സന്ദേശമെഴുതിത്തരണമെന്നെ
 ന്നോടു സാദരം പ്രാർത്ഥിക്കയും, സ്വവിചാരത്തെ അനുസരിച്ചു് ചിലതെഴുതി
 കൊടുത്തു ഞാനവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. ഗോമുഖിയിൽ സ്നാനം ചെയ്
 ത്തു് അവർ തങ്ങളുടെ അനധികാരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടെന്നുപോലെ തപരിതമായി
 താഴോട്ടുതന്നെ നിഷ്ക്രമിക്കയുംചെയ്തു.

നിവസിക്കുവാൻ വസ്യവസതികൂടെ കൊണ്ടുപോകാതേയും, പാഷാണ
 നുഹയൊ മറ്റൊ തൽക്കാലം ഉപലഭിക്കാതെയുള്ള പലേ സന്ദർഭങ്ങളിലും,
 ഭ്രമം വൃക്ഷങ്ങളുടെ താഴെ വളരെ ആനന്ദത്തോടെ അവിടെ പാർത്തിരുന്നു.
 സർവ്വസൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ സ്ഥിരനിവാസനികേതനത്തേക്കാളും എത്രയൊ അ
 ധികം അവിടെ ആ അവസരങ്ങളിൽ ആ വൃക്ഷമൂലം നിർവൃതിയെ തന്നിരുന്നു
 വെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. അതെങ്ങനെ?
 പ്രതികൂലതയുടെ നിവൃത്തിതന്നെ അനുഭവത. പ്രതികൂലവേദനീയം ദുഃഖവും
 അനുഭവവേദനീയം സുഖവുമാണെന്ന് ആർക്കും അറിവുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞസമ
 യമാണ്. അങ്ങിനെ പ്രതികൂലമായ ദുഃഖത്തിന്റെ നിവൃത്തിതന്നെ അനുഭവ
 മായ സുഖത്തിന്റെ ആവിർഭാവമെന്ന് ഭാവം. പ്രാതികൂലം എത്ര വമ്പിച്ച

താനൊ, അതിന്റെ നിവൃത്തിയിൽ അത്രയും വമ്പിച്ച ആനുകൂല്യബുദ്ധിയും ഉദിതമാകുന്നു. മഴക്കാലത്തിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫിമവാന്റെ ഫിമ പ്രാപ്തത്തിലുള്ള തണുപ്പുകളെ മഴയിൽ വലിയ ഭണ്ഡനതയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ വിഷമസമയത്തിൽ ആ വിഷമദേശത്തിൽ വൃക്ഷങ്ങളായതന്നെ വലിയ മാളികയെക്കാളും ആനന്ദപ്രദമായ ആശ്രയമായിത്തീരുന്നു. ഫിമശിഖരങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽ മഴയിൽ തണുപ്പേറ്റു വിറച്ചുകൊണ്ട് വഴിനടക്കുന്ന പാമ്പന്മാർ ഭൂർജ്ജവിടപിയുടെ താഴ്വരയെന്ന് അവിടെ അഗ്നിയുണ്ടാക്കിയമേഘം വിറകുകൂട്ടി അഗ്നിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതിന്നരികെ ഇരുന്നു വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിർവൃതി വിശാലമായ ഹർമ്മ്യതലത്തിൽ സുവർണ്ണമഞ്ചത്തിൽ വിരാജിച്ചു വിലസിക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാട്ടിനുപോലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പ്രതികൂലഭാവത്തോടെ തിരിടാത്തുള്ള നിരന്തരമായ അനുകൂലതയിൽ സുഖബുദ്ധിക്ക് സാധാരണതയല്ലാതെ, അസാധാരണതയോ അധികതയോ സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതുതന്നെ അതിനുള്ള കാരണം. അന്ധകാരം എത്ര ഗാഢമോ അതിന്റെ ധർമ്മസംരൂപമായ പ്രകാശവും അത്രതന്നെ ഗാഢമായി പ്രതിതമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭൂർജ്ജതരക്കൾ നിമിത്തം ആ ഉന്നതഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഉപകാരത്തെ കൃതജ്ഞതയോടെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും വ്യാപരിക്കാറുണ്ട്. ഫിമശിഖരിയുടെ ഉന്നതദേശത്തിൽ ഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങൾ അവസാനിച്ചാൽ പിന്നെ അന്യവൃക്ഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നില്ല; അതായത്, ഫിമശിഖരിയുടെ ഫിമപ്രാപ്തങ്ങളിൽ ഒടുവിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം ഭൂർജ്ജമാണ്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേലോട്ട് കുറെ ദൂരം ചിലതരം ചെറിയ ചെടികൾ കാണപ്പെടാമെങ്കിലും, വൃക്ഷസ്തുപ്യമായി ഫിമാർണ്ണനുമായി, കേവലം നഗ്നരൂപത്തിലുള്ള ഫിമവാന്റെ അത്യുന്നതമായ ദേശവിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു. ഫിമാലയത്തിന്റെ എല്ലാ ദേശവിഭാഗങ്ങളിൽവെച്ചും ഏറ്റവും ഹൃദയവും മനോമോഹകവും വൈചിത്ര്യജനകവും ഭൃഷ്ഠപ്രാപമായ ഈ ദേശവിഭാഗംതന്നെ. ചർമ്മിവൃക്ഷം താണപ്രദേശങ്ങളിൽ വളരാത്ത അതുളതവും പവിത്രവുമായ ഒരു വൃക്ഷവിശേഷമാണെന്നുള്ളതു സുവിദിതമാണ്. ഭൂർജ്ജതരവിന്റെ വല്ലഭങ്ങൾ വസ്ത്രംപോലെ ധാരണം ചെയ്യുക, മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളെഴുതിയന്ത്രമാക്കി കഴുത്തിലോ കയ്യിലോ കെട്ടുക, ഓലപോലെയോ, കടലാസ്സുപോലെയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതുക എന്നും മറ്റുമുള്ള പവിത്രകാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അതുളതാനുഭാവനായ ഈ ഭൂർജ്ജവൃക്ഷത്തോടു് എനിക്കുള്ള ബഹുമാനബുദ്ധിക്കും ഭക്തിക്കും ഒരതിരമില്ല. വഴിയിൽ ഭൂർജ്ജവൃക്ഷത്തെ കാണുന്ന തൽക്ഷണം അതിനെ അതിയായ പ്രണയഭാവത്തോടെ ഞാൻ പ്രണമിച്ചിരുന്നു. ഈ എന്റെ ഭക്തിഭാവത്തെ, ഗോമുഖത്തിലേക്കുള്ള പ്രഥമയാത്രക്കുശേഷം ഉടനെ എഴുതിയ “ഗോമുഖീയാത്ര” എന്ന ദേശസ്തോകാത്മകമായ ആ ചെറുഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു സ്തോകംകൊണ്ടു ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ഭ്രാന്തർഭ്രജ്ജ! നമസ്തുതിസ്തുവ പദേ പുണ്യാതിപുണ്യാത്മന-
സ്തുപാം നിന്ദന്തി കപൃയയോനിരിതി യേ ധിക്കാന്തൻ സുധീമാനിനഃ
സ്ഥാവർച്ചം തവ ഗാംഗനീരലഹരീസംഘട്ടിതാംഗസ്യ യ-
ലന്യം ധന്യമതീവ ധന്യമരേന്ദ്രാദ്യൈശ്വര്യ സംപ്രാപ്തംമിതം.”

“ഹേ സഹോദര ഭ്രജ്ജ! സുകൃതികളിൽവെച്ചു സുകൃതിയായ നിന്റെ
ചരണമുലത്തിൽ ഇതാ നമസ്കാരം! സ്ഥാവരയോനിയെന്ന് നിന്നെ യാതൊരു
ത്തർ നിന്ദിക്കുന്നുവോ പണ്ഡിതാഭിമാനികളായ അവർക്ക് ധിക്കാരം! എത്ര
കൊണ്ടെന്നാൽ ഗംഗാജലത്തിന്റെ തിരകളാൽ സദാ സംഘട്ടിതമായ ശരീര
ത്തോടു കൂടിയ നിന്റെ സ്ഥാവരത്വം ധന്യം ധന്യമന്യന്ത ധന്യവും, ദേവേ
ന്ദ്രൻ മുതലായവരാൽപോലും സംപ്രാപ്തിതവുമാണെന്നു അവർ അറിയുന്നില്ല.”

ഹിമഗിരിയിലുള്ള എന്റെ വിഹാരചരിത്രമായ ഈ പ്രബന്ധത്തെ ഇ
വിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതിലുടനീളം ഇതിനെ ഭീഗ്ഖിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ
മനസ്സ് ഉത്സാഹിക്കുന്നില്ല. നഗാധിരാജനിലുള്ള എന്റെ പരിവ്രജനാത്മകമായ
തപസ്യാമാഹാത്മ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനീപ്രബന്ധം
ഏഴുതീട്ടുള്ളത്. പ്രാകൃതികവും ഐതിഹാസികവും ആഖ്യാത്മികവുമായുള്ള
ഹിമാലയത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യധോരണിയെ മലയാളവായനക്കാരുടെ ഇടയിൽ
കുറഞ്ഞൊന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രകൃതഗ്രന്ഥാരംഭംകൊണ്ട് ഞാനു
ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ താദൃശമായ ഹിമാദ്രിയുടെ മാഹാത്മ്യപ്രഖ്യാപനം,
തന്നിൽത്തന്നെ ഉപക്ഷീണമാകുന്നില്ല, അതായത് ഹിമഗിരിയുടെ മാഹാത്മ്യ
വിവരണം പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രകൃഷ്ടമായ അദ്ധ്യാത്മബോധത്തിനുപ
യോഗിയായല്ലാതെ, സ്വതന്ത്രമായി ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊ
ന്നെങ്കിൽ അദ്ധ്യാത്മബോധമാകുന്ന അർത്ഥത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ മാത്ര
മെ പ്രകൃതപ്രബന്ധം പരിതാപ്തമാകുന്നുള്ളുവെന്നുള്ളത് അനുകമ്പിസിലമാണ്.
അതെങ്ങനെ? അദ്ധ്യാത്മബോധത്തിനും ഹിമവാന്റെ മഹിമാനവർണ്ണനത്തി
നും തമ്മിൽ സാധ്യസാധനഭാവം സംഘടിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ലോകത്തിൽ ദേവ
താത്മാവായ ഹിമവാന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ മഹിമയിൽ ശ്രദ്ധയും ബഹുമാന
വുമില്ലാത്ത ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ല, ഇതരമതക്കാർതന്നെ ദുർല്ലഭമാണ്. മഹാമ
ഹിമശാലിയായ ഹിമാലയം സർപ്പർക്കും ശ്രദ്ധേയവും ബഹുമാന്യവുമായിത്തന്നെ
വിജയിക്കുന്നു. ഹിമാലയമെന്നുള്ള പേരു കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ ജനങ്ങൾ ബ
ഹുമാനംനിമിത്തം നമുശിരസ്സുനാരായി അതിനെ കൈകൂപ്പി വന്ദിക്കുന്നു. ഇത്ര
യും സർവ്വമാന്യമായി, സർവ്വതോമാന്യമായ തുഷാരഗിരിയുടെ ലോകോത്തരമായ
മഹിമാതിശയത്തെ അത്യൽകണ്ഠയോടെ ഈ പ്രബന്ധപാഠാ വിശേഷരൂപ
ത്തിൽ അറിഞ്ഞാസ്വദിക്കുവാനിടയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അതോടുകൂടി ആയാസ
മെന്നിയെ സരസമായി ദുർഗ്രാഹ്യങ്ങളായ അദ്ധ്യാത്മതത്ത്വങ്ങളുടെ ഗ്രഹണവും

സംപന്നമാകുന്നു. തൃഹിനഗിരികളുള്ള വിശിഷ്ടതയുടെ വിജയസ്തംഭങ്ങളായി വിജയിക്കുന്ന അതിലുള്ള ഓരോരോ മുഖ്യധാമങ്ങളുടെ വിവരണാത്മകമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സാധാരണവും ലഘുവുമായ യാത്രാസംഭവങ്ങളെപ്പോലും വിവരിക്കുന്നതോടുകൂടി അടുത്തടുത്തു അതിഗഹനങ്ങളും അതിനിഗ്രന്ഥങ്ങളുമായ അദ്ധ്യാത്മവിഷയങ്ങളേയും സുവിശദമായി സരളമായി സമൃദ്ധമായി പ്രതിപാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ധാമങ്ങളുടേയും യാത്രകളുടേയും വിവരണത്തിൽനിന്നു ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനം അഥവാ അതിൽനിന്നും പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം ദാർശനികവിഷയങ്ങളുടെ വിമർശനത്തിനും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഉന്മേഷപൂർവ്വകമായ മാഹാത്മ്യപരിശീലനം വഴിക്കു അതെ ഉന്മേഷഭാവത്തിൽ ക്ലേശമെന്നിയെ സസുഖമനേകമാദ്ധ്യാത്മികസിദ്ധാന്തങ്ങളും അവശ്യം ബുദ്ധിയിൽ ആരോഹണം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ വിപ്രകൃഷ്ടമായ ഒരു സംഖ്യസാധനസംബന്ധം തൃഹിനഗിരിയുടെ മാഹാത്മ്യവർണ്ണനത്തിനും തത്ത്വപാവഗതിക്കും തമ്മിൽ ഇവിടെ സംഘടിതമാകുന്നുവെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരനുപപത്തിയുമില്ല.

എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇതിൽ അധികമായി ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ദാർശനികസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ, മുഖ്യസിദ്ധാന്തമെന്നാകുന്നുവെന്നുകൂടി ബുദ്ധന്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധക്കും വിചാരത്തിനും വിഷയീഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറഞ്ഞൊന്നു നിരൂപണം ചെയ്യാം. “ഞാൻ” “ഞാൻ” എന്നുള്ള ശബ്ദപ്രയോഗത്തിനു വിഷയമായി, സർവ്വതരം ബുദ്ധിഗുഹയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആത്മവസ്തുതന്നെ, ഈശ്വരനെന്നും ബ്രഹ്മമെന്നും മറ്റുമുള്ള പല പേരുകളാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതും, ജഗത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥിതി ഭംഗങ്ങൾക്കു മേതുഭൂതവുമായ ആസ്വപതന്ത്രവസ്തുവെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിലെ മുഖ്യമായ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ഇതിലെ മാത്രമല്ല, സർവ്വമായ ഉപനിഷത്തുകളുടേയും പ്രതിപാദ്യവിഷയം ഇതുതന്നെ. ഈ ചൈതന്യസ്വരൂപമായ ആത്മവസ്തുവെകൂടാതെ വേറൊരു ഈശ്വരൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനെ അറിയുന്നവർ ഈശ്വരനെ അറിയുന്നു. ഈ ആത്മവസ്തു കൂടാതെ അതിൽനിന്നു ന്യായ ഒരു തടസ്ഥേശ്വരനോ, അഥവാ വല്ല ലോകവിശേഷത്തിലും സാർവ്വഭൗമനെന്നപോലെ തന്നിൽനിന്നു ന്യായമായി, സാകാരനായ ഒരീശ്വരനോ ഭവിക്കുന്നില്ല. “നേദോ യദിദമുവാസതേ” എന്നും മറ്റുമുള്ള വാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു അനേകായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകൾ തടസ്ഥേശ്വരവാദത്തെ പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്വിതീയമായ ഈ ഒരേ വസ്തുതന്നെ സത്യം. മറ്റുള്ള സർവ്വപദാർത്ഥങ്ങളും വികാരിയും വിനാശിയും അതു നിമിത്തം അസത്യവുമാകുന്നു.

ദേശകാലവസ്തുക്കളാൽ അപരിച്ഛിന്നമായി, ആത്മരൂപമായ ഈ ബ്രഹ്മവസ്തു തന്റെ നിർവികാരഭാവത്തിന്നു യാതൊരു ക്ഷതിയും സംഭവിക്കാതെ

ആകാശാദിക്രമത്തിൽ ഈ ജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതെങ്ങനെ? സൃഷ്ടിക്കുകാരണീഭൂതമായ വസ്തുവിൽ യാതൊരു വികാരവും സംഭവിക്കാതെ, സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നതെങ്ങനെ? തന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിവിശേഷം അതിന്നാശ്രയമായ ബ്രഹ്മവസ്തുവിൽ യാതൊരു വികാരവുമുണ്ടാക്കാതെ ഈ ജഗത്തിനെ സർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. അതു നിമിത്തം ബ്രഹ്മം അവസ്ഥാന്തരപ്രാപ്തിയെന്നുള്ള വികാരഭാവം കൂടാതെതന്നെ സർവ്വം ഏകരൂപത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു. മഹാവൈചിത്ര്യകാരിണിയായതുകൊണ്ടു മായയെന്നും, ജഗത്തിന്റെ ഉപാദാനമായതുകൊണ്ടു പ്രകൃതിയെന്നും, മറ്റുമുള്ള പല നാമധേയങ്ങളാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതു ഇതേ ശക്തിവിശേഷംതന്നെ. ഈ വിചിത്രശക്തി, അഥവാ ഈ വിചിത്രശക്തിയോട് യുക്തമായ ബ്രഹ്മംതന്നെ ഈ ജഗത്തായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാണ്ഡുരേതീകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ജഗത്തു ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ലെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. പിന്നെ ചൈതന്യം എപ്പോഴും ഒന്നല്ലാതെ രണ്ടല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ജഗത്തിൽ ഓരോരോ ശരീരങ്ങളിൽ “ഞാൻ” “ഐൻ” എന്നു അഭിമാനിക്കുന്ന ചൈതന്യരൂപമായ ജീവനും ആ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു ഭിന്നപദാർത്ഥമാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചൈതന്യം പ്രതിശരീരം ഭിന്നമെന്നു കല്പിക്കുവാൻ യാതൊരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. ജഡസ്വരൂപമായ ജഗത്തുതന്നെ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ലെങ്കിൽ, ചൈതന്യാത്മകനായ ജീവൻ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു ഭിന്നനാകുന്നതെങ്ങിനെ? ഇങ്ങനെ ജീവജഗത്തുക്കൾ അഭിപ്രീയമായ വേതന ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പരിമാണഭേദങ്ങളല്ലാതെ - ബ്രഹ്മം സ്വയമപരിണാമിയെങ്കിലും സ്വശക്തിയുടെ വിജ്ഞാനം നിമിത്തം പരിണാമിയെന്നു വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നു - സ്വതന്ത്ര പദാർത്ഥങ്ങളല്ലെന്നു വേദാന്തദർശനകർത്താവായ ബാദരായണന്റെയും, തദനുയായികളായ ശങ്കര പ്രഭൃതികളുടേയും മുഖ്യ സിദ്ധാന്തവും അതു സത്യം സത്യതരവുമാകുന്നു. അങ്ങനെ താനും സർവ്വമായ ഈ ജഗത്തും ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നു നിസ്സംശയം സാക്ഷാൽ അറിയുന്നതുതന്നെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനമെന്നും, അങ്ങനെ സ്വസ്വരൂപമായി, ജഗൽസ്വരൂപമായി സാക്ഷാൽക്കരിച്ചതായ ആ അഭിപ്രീയബ്രഹ്മത്തിൽ അനവരതം രമിക്കുന്നതു തന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥമെന്നും, അതുതന്നെ ജീവന്മുക്തിദശയെന്നും അവർ സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവബ്രഹ്മൈക്യ രൂപമായ ഈ തത്ത്വത്തെ തന്നെ, അതായതു അദ്വൈതം സത്യമെന്നുള്ള ത്രികാലസത്യമായ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെതന്നെ, അതിന്റെ അവഗതിക്കുള്ള അംഗോപാംഗങ്ങളോടും, തൽസംബന്ധിയായ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളോടും കൂടി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സുഗ്രാഹ്യമായി സംഗ്രഹണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

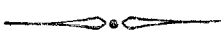
ലോകത്തിൽ പുരാണങ്ങളും നവീനങ്ങളും ചൈതന്യങ്ങളും പാണ്ഡിത്യങ്ങളുമായ പല ദർശനപദ്ധതികളും അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവയെല്ലാം

പല അംശങ്ങളിലും അപൂർണ്ണങ്ങളെന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ സംശയിപ്പാനില്ല. സർവ്വമായ പ്രാപഞ്ചികരഹസ്യങ്ങളേയും സർവ്വർക്കും സന്തോഷജനകമായി സംപൂർണ്ണമായി സമുദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദർശനം ഇതേവരേയും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു് സർവ്വസമ്മതമാണു്. എന്നാൽ അങ്ങനെ സംപൂർണ്ണമായി, സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു മഹാദർശനം ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമുണ്ടാകുമൊ എന്നുള്ള കാര്യവും സന്നിശ്ചയമാണു്. എങ്കിലും ദാർശനികമായ പല അംശങ്ങളും ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടേണ്ടതുളളതുകൊണ്ടു്, ആ വിഷയത്തിൽ വിചിന്താർ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതു് അത്യന്തമപേക്ഷിതമാണു്. എന്നാൽ എന്തു കാരണവശാലൊ പണ്ടത്തെ ജ്ഞികളെപ്പോലെ തത്ത്വവിചാരത്തിൽ അഭിനിവേശവും സാമത്വവുമുള്ള അന്തർമ്മുഖദൃഷ്ടികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇക്കാലത്തു് നമ്മുടെ ഭേദത്തിലാകട്ടെ, വിഭേദങ്ങളിലാകട്ടെ, നന്നെ ദുർല്ലഭമാണെന്നുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശോചനീയമായ ദുർഭാഗ്യത്തേയും ദുരവസ്ഥയേയും പറ്റി ഭക്തികാതിരിപ്പാനും നിവൃത്തിയില്ല. ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിദ്വാനുജ്ഞയായ ദർശനങ്ങളും എത്രതന്നെ അപൂർണ്ണങ്ങളെന്നിരിക്കിലും, അവയിലെല്ലാം ഗ്രാഹ്യങ്ങളായ പല സത്യാംശങ്ങളും കിടപ്പുള്ളതുകൊണ്ടു്, അവയൊന്നുംതന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടായി ഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതരദർശനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു്, വേദാന്തദർശനം, അതായതു് ശാങ്കരമതം എന്നു പ്രസിദ്ധമായ അദ്വൈതദർശനം അതിലും എത്രതന്നെ വൈകല്യങ്ങളും ബുദ്ധിഗോചരമല്ലാത്ത തർക്കാഭാസങ്ങളും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിക്കു വിഷയീഭവിക്കുന്നുവെങ്കിലും, യാഥാർത്ഥികമായ അധികം ആജ്ഞാത്മികരഹസ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു് സംപൂരിതമെന്നും, അതുകൊണ്ടു് അതു് സർവ്വാത്മമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ഒരുവനാകുന്നു ഞാൻ. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി വേദാന്തപ്രതിപാദ്യമായ ആ അഖണ്ഡവസ്തുവിൽ തന്നെ അനവരതം, അതായതു് ചിത്തം നിരൂപമാകുന്ന സമാധികാലത്തിലും, ചിത്തം വ്യാപാരോന്മുഖമാകുന്ന വിക്ഷേപകാലത്തിലും, അവ്യഭിചരിതമായി രമിച്ചുകൊണ്ടും, അതിൽതന്നെ അവ്യഭിചരിതമായി ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും, വിഹരിക്കുന്ന ഈ സാധുവിന്റെ അനുഭവങ്ങളേയും വിചാരങ്ങളേയുമാണു് ഇതിൽ പലേടത്തും സമുദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നു് വിശിഷ്ട പരയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഹിമാദ്രിശിഖരങ്ങളിലും കൈലാസശിഖരത്തിലും മാനസസരസ്സിന്റെ തടത്തിലും ഞാൻ ആ പരിപൂർണ്ണവസ്തുവെ തന്നെ കാണുന്നു. ഏതു ഭേദത്തും ഏതു കാലത്തും, ഏതു വസ്തുവിലും, ഏതവസ്ഥയിലും ഞാനാ സ്വയം പ്രകാശവസ്തുവെതന്നെ സാക്ഷാൽകരിക്കുന്നു. ആ സത്യവസ്തുവെല്ലാതെ വേറൊന്നിനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വേറൊന്നിനെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. വേറൊന്നിനെ ഞാൻ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. വേറൊന്നിനെ ഞാൻ രസിക്കുന്നില്ല. വേറൊന്നിനെ ഞാൻ പ്രാണിക്കുന്നില്ല. വേറൊന്നിനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആ ആനന്ദവസ്തുവിലല്ലാതെ

ഞാൻ വേദാനിയിൽ രമിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വേദാനിയിൽ ക്രിഡിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വേദാനിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതുമില്ല.

ഇങ്ങനെ മാനുഷജന്മത്തെ പരിതാപമീകരിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാനുഭവത്തെ - അത്യന്തമധുരമായ ഈ ബ്രഹ്മാനുഭവത്തെ - ആസ്വദിക്കുവാൻ ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധി ക്കു കറെ ശുദ്ധിയുമുള്ള എല്ലാ മാനുഷസുഹൃദന്മാരോടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, വനത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയെപ്പോലെ ഗൃഹത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും അല്യാത്മവിചാരം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. സർവ്വ വർണ്ണികളും, സർവ്വാശ്രമികളും, സർവ്വമനുഷ്യരും ആത്മാനന്ദത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ അർഹന്മാരാകുന്നു. മനോബദ്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, എത്ര ബഹുലമായ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ മല്യേത്തിലും ആത്മഭാവനം അശക്യമല്ല. സന്യാസനാനന്ദം ഛിദ്രഗിരിയിൽതന്നെ പരമാത്മമഹിമയെ അനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു നിരന്തരമായി, നിർബ്ബാധമായി നിവസിക്കുന്ന അത്യന്തമേകാന്തപ്രിയനായ ഒരു സന്യാസിയാണു ഈ ലേഖകനെനിരീക്ഷിച്ചും, സന്യാസാശ്രമം മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അഭിലഷണീയമായി, പവിത്രതമായ ഒരു ഭഗവദീശേഷം തന്നെയെന്നും അതു ഭൂഖാതകമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഈ സംസാരത്തെ ആനന്ദമയമാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഒരു വിചിത്രസാധനമെന്നും ഞാൻ ഗാഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും, വിഷ്ണുപരമേശ്വരനായ സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടേയും പരിത്യാഗംകൂടാതെ ചില അധികാരികൾക്ക് അല്യാത്മവിചാരംതന്നെ തീരെ അസാദ്ധ്യമെന്നു ഞാനും സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥാദികളായ അന്യാശ്രമികൾ അല്യാത്മവിചാരത്തിന്നു അർഹന്മാരല്ലെന്നും, ആ ആശ്രമങ്ങളിൽ അല്യാത്മചിന്തനം ചെയ്യുക എന്നതു അസാദ്ധ്യമെന്നും എനിക്കു അഭിപ്രായമില്ല. ഈ വിഷയം മുമ്പുതന്നെ ചിലേടത്തു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ഇവിടെ ഭാർഗ്ഗ്യാർത്ഥം ചിന്തയും പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഏതു കർമ്മങ്ങൾക്കിടയിലും ആത്മാവിനെ ചിന്ത ചെയ്യുക! സ്രീപുത്രപെരുമാളികളാൽ പരിവൃതനായി ഗൃഹത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടും ആ പരമാത്മാവിനെ പ്രേമപൂർവ്വമനവരതമനുസ്മരിക്കുക! കരചരണാദികളെ ചേർന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ ഇടവിടാതെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ, അവയെ വിചിതമായ ഓരോ ചേഷ്ടകളിലും വിനിയോഗിക്കുക! സുരാകുന്ദത്തിൽ മോഹിക്കാതെ സുധാകുന്ദത്തെ എപ്പോഴും പാനംചെയ്യാനന്ദിക്കുക!

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

പരമപൂജ്യശ്രീ

തപോവനസ്ഥാമി തൃപ്പാദങ്ങളാൽ വിരചിതങ്ങളായ

* സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ *

		Rs.	nP.
ഈശ്വരദർശനം 1-ാം ഭാഗം	2	00
ടി 2-ാം ഭാഗം	5	00
ശ്രീസൈമ്യകാശീശസ്തോത്രം (ഹിന്ദീവ്യാഖ്യാനസഹിതം) 2-ാം പതിപ്പ്	3	00
ശ്രീതംഗാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം	0	50
ശ്രീതംഗോത്തരീ ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യം	1	00
ശ്രീതപോവനശതകം-സംസ്കൃതഹിന്ദീടീകാസഹിതം (പണ്ഡിതശ്രീ ബാലകൃഷ്ണഭട്ടശാസ്ത്രിവിരചിതം)	1	10

* മലയാള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ *

ഹിമതീരിവിഹാരം 2-ാം ഭാഗം മാത്രം	2	50
ഹിമതീരിവിഹാരം 3-ാം പതിപ്പ്			
1-ാം, 2-ാം, 3-ാം ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നായി ചേർത്തത്	4	00
ശ്രീബദരീശസ്തോത്രം- (വ്യാഖ്യാതാ പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീ പി. ഗോപാലൻ- നായർ കൊല്ലങ്കോട്) നന്നായി പരിഷ്കരിച്ച 2-ാം പതിപ്പ്	1	00
ശ്രീതപോവനസ്തവഃ—	0	25
കൈലാസയാത്ര—	2	26
ഈശ്വരദർശനം 1-ാം ഭാഗം മലയാള അക്ഷരത്തിൽ അച്ചടിച്ചത്	1	50
ഈശ്വരദർശനം 1-ാം, 2-ാം ഭാഗം അതിസുന്ദരമായി മലയാള അക്ഷര- ത്തിൽ അച്ചടിച്ച ബൈൻഡ് ചെയ്തത്	5	00
ശ്രീസൈമ്യകാശീശസ്തോത്രം മൂലം മാത്രം മലയാള അക്ഷരത്തിൽ	1	25
ടി മലയാള വ്യാഖ്യാനസഹിതം	4	00
(വ്യാഖ്യാതാ ശ്രീപരമാനന്ദതീർത്ഥവാദസ്ഥാമികൾ)			

ഈ മേൽവിലാസത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുക:—
പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ചെരുമ്പാവൂർ,
(കേരളാസ്റ്റേറ്റ്)