

ഭാരതീയ അധ്യാത്മികതയുടെ പ്രതീകം

- സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ -

വാസുദേവ് പുളിക്കൽ

വേദസാഹിത്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ തനതായ സംസ്കാരം. അധ്യാത്മികതയിൽ ഇഴുകിച്ചേർന്ന ഭാരതീയ ഋഷിമാരുടെ അമൂല്യ അനുഭവസമ്പത്താണ് വേദസാഹിത്യം. പിന്നീട് പല യതിവര്യന്മാർക്കും ഭാരതം ജന്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിലും അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രഭാവവും ഭാരതീയ അധ്യാത്മികതയുടെ പ്രതീകവുമായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ.

കാലം പവിത്രം ജനനീ കൃതാർത്ഥം
വസുന്ധരാ പുണ്യവതീ ച തേന
അപാര സച്ചിത് സുഖസാഗരേയസ്തിൻ
ലീനം പരേ ബ്രഹ്മണി യസ്യ ചേതഃ

ജീവിതം സച്ചിദാനന്ദമയമാകുമ്പോൾ പാരിടവും പാവനമായിത്തീരും. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജന്മം ഭാരതീയർക്കു മാത്രമല്ല ലോകജനതക്കുതന്നെ അഭിമാനകരമാണ്. പാണ്ഡിത്യ പാരമ്പര്യമുള്ള ദത്തവംശത്തിൽ ജനിച്ച നരേന്ദ്രൻ കുടുംബത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുകയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്ന പേരിൽ ലോകപ്രശസ്തനാവുകയും ചെയ്തു. ഭാരതീയ അധ്യാത്മികതയുടെ പ്രതീകമായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്നേഹ-സാഹോദര്യത്തിന്റെ വിളനിലം കൂടിയിരുന്നു. രാമായണം, ഭാഗവതം മുതലായവയുടെ പാരായണത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന അമ്മ പുരാണസംസ്കാരത്തിൽ നിന്നു സ്വായത്തമാക്കിയ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമികളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയ സ്നേഹ-സഹോദര്യ സരോവരം അമ്മയുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു.

കാന്തദർശികളായ പുണ്യാത്മകളായ ഗുരുക്കന്മാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുകയും അവരുടെ ലോകക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ദൗത്യം തുടരാൻ യോഗ്യനായ ശിഷ്യനെ മനസ്സിൽ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നരേന്ദ്രന്റെ വരവും കാത്തിരുന്ന ഒരു പുണ്യാത്മാവു വന്നു. സത്യസാക്ഷാത്ക്കാരം കൈവരിച്ച ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. നരേന്ദ്രൻ ഗുരുവുമായി ചേർന്ന് ഗുരുസേവയിൽ മുഴുകി ഈശ്വരതാദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ജീവിതം ധന്യമാക്കി. നരേന്ദ്രന്റെ വിശാലമായ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ലായിരുന്നു. ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച നരേന്ദ്രൻ ഈശ്വരൻ ഉന്നും ഇല്ലെന്നും ഉള്ള വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സഹസന്യാസിമാർ ആകാംഷയോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യന് എങ്ങനെ നിരീശ്വരവാദത്തെ അനുകൂലിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഈശ്വരനെ കണ്ടു എന്ന ചോദ്യത്തിന് 'കണ്ടു' എന്ന മറുപടി സ്വീകരിച്ച നരേന്ദ്രൻ ആ ദൈവവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള യത്നത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദികളുടെ യുക്തികളോടും ന്യായീകരണങ്ങളോടും നരേന്ദ്രന് എതിർപ്പില്ലായിരുന്നു. നിരീശ്വരവാദികൾക്കും അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടും വാക്യമല്ലോ. ഗുരു ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാന ശ്രോതസ്സിൽ ആമഗ്നരാകാൻ സാധിക്കുന്നത് യോഗ്യതയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണ് ഈ ജന്മമെന്ന ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നരേന്ദ്രന്റെ അധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതമെന്നതിന്റെ കിരണങ്ങൾ നരേന്ദ്രനിൽ ജന്മനാ തന്നെ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു എന്നു വേണം കരുതാൻ. നരേന്ദ്രൻ അധ്യാത്മികതയുടെ ഉത്തഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. 'അതുമിതുമല്ല സദർത്ഥമല്ലഹം സച്ചിതമ്യതമെന്നു തെളിഞ്ഞു വീരനായി ഓങ്കാരത്തിൽ മുദുവായ് മുദുവായ് അമർന്നു ഒന്നായിത്തീർന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ദിവ്യതേജസ്സായി. ഓങ്കാരനാദം കാതുകളിൽ വീണ് ജ്ഞാനക്കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ട് യതിവര്യനായിത്തീർന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജീവിതം നാദബ്രഹ്മത്തിന്റെ ദിവ്യോത്സവമായി. ദൈവാനുഭൂതിയിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീണതു കൊണ്ടായിരിക്കണം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വശ്യതയും ശക്തിയും അധികാരികതയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ അധ്യാത്മിക പ്രതിഭകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനും സഹസന്യാസിമാരെ നയിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും നരേന്ദ്രനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, സഹസന്യാസിമാർ നരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഏകാകിയായി സഞ്ചരിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഗുരുവിന്റെ മരണശേഷം നരേന്ദ്രൻ ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രയാരംഭിച്ചു. ആന്തരാത്മാവ് എങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നുവോ അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം പൊയ്ക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഭാരതത്തിലെ രാജധാനികളും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്ന രാജാക്കന്മാർ പണിതുയർത്തിയ മനോഹരമായ സൗധങ്ങളും രാജപ്രൗഢിയുടെ നഷ്ടശിഷ്ട

ങ്ങളും ക സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഭൗതികതയുടെ അനിശ്ചിതത്തേയും നശ്വരതയേയും ലൗകികതയിൽ മുഴുകി ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കുന്ന ജനതയേയും കുറിച്ച് ചിന്താ നിമഗ്നനായി. വിഭിന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ സമന്വേസമായ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമാനം തോന്നി. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ യാഥാസ്ഥികരുടെ ആധിപത്യവും ജനങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരത്തോടുള്ള ഭ്രമവും മൂലം ഭാരതത്തിനു സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മൂല്യാധഃപതനത്തിൽ അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനാവുകയും ചെയ്തു. അദ്ധ്യാത്മിക ഉന്നമനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിസ്തുലമായ പൈതൃകം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ സ്വാമികൾ ഭാരതത്തെ നേർവഴിയിലൂടെ നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കേരളത്തിനു ഭ്രാന്താലയമെന്ന് പേരിട്ടുപോയ സ്വാമികൾ ഭാരതത്തിന്റെ മൊത്തം സ്ഥിതി ഒട്ടും തന്നെ മെച്ചമല്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കേരളീയർ വിദ്യകൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരായപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് സാരമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഇൻഡ്യയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലും ദയനീയമായ ആ അവസ്ഥ അത്രക്കൊന്നും ജീർണ്ണതയോടെയല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. കേരളം ഭ്രാന്താലയമെന്ന പ്രസ്താവനമാത്രമല്ല, വിവേകാനന്ദപ്പാഠവും സ്വാമികളുടെ കേരള സന്ദർശനം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ആ പാഠയുടെ പേര് വിവേകാനന്ദപ്പാഠ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ മതപരമായ സംഘർഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ക്രൈസ്തവർ പാഠയുടെ മേൽ അവകാശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പലവട്ടം കുരിശു സ്ഥാപിച്ചതും കന്യാമറിയത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ പള്ളി പണിയാൻ ശ്രമിച്ചതും ആർ. എസ്. എസ്. കാർ ഇടപെട്ട് കുരിശ് പിഴയ്ക്കുകയുണ്ടായതും അവർ തമ്മിലുണ്ടായ ജലപരപ്പിലെ തുഴപ്പയറ്റുകളും ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് കേരളീയർക്ക് അഭിമാനിക്കത്തക്കവണ്ണം വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ സ്മരണകളുണർത്തി ചുറ്റുപാടും ഓളങ്ങളിൽ മിഴിന്ത് വിവേകാനന്ദപ്പാഠ ഒരു സാംസ്കാരിക സെന്ററായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ചിക്കാഗോയിലെ ലോകമത സമ്മേളനത്തിൽ ചെയ്ത പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് സ്വാമിവിവേകാനന്ദനെ വിശ്വ വിഖ്യാതനാക്കിയത്. പൊതു സദസ്സുകളിൽ പ്രസംഗിച്ച് ശീലമില്ലാത്ത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോ മത സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ചിറകുകളിലേറി സോല്ലാസം വിഹരിച്ചു. സ്വാമികളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സദസ്യർ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതോടെ സദസ്യർ ആവേശഭരിതരായി ഹർഷാരവം മുഴക്കി. വിവേചനമില്ലാതെ സർവ്വരേയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരായിക്ക് അഗാധമായ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി സദസ്യർ വിലയിരുത്തി. മനുഷ്യരാശിയുടെ മതവീക്ഷണം ഏകോപിപ്പിച്ച ചിക്കാഗോ മതസമ്മേളനം പാശ്ചാത്യലോകത്ത് ഒരു പുതിയ ചിന്താതരംഗമുയർത്തി. ഭാരതീയ മതവീക്ഷണവും ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാത്മിക ബോധവും അവരുടെ സന്ദേശവും അവതരിപ്പിച്ചതോടെ പാശ്ചാത്യലോകം പൗരസ്ത്യലോകത്തേയും അവിടത്തെ ചിന്താഗതിയേയും കുറിച്ച് അറിയാനിടയായി. ലോകം സമസ്തം സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന ഭാരതീയ ചിന്താഗതി സ്വന്തം ചിന്താഗതിയായി മാറ്റാൻ ഉത്തേജനം നൽകിയ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പാശ്ചാത്യർ അനുമോദിച്ചു. സ്വാമികളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇൻഡ്യക്ക് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒരു സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തു. വിദേശത്തെ പത്ര മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ സ്വാമികളുടെ പ്രസംഗം ചർച്ചാ വിഷയമായി. ഉപനിഷത്തുക്കളും ഗീതയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഭാരതീയതത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനശില ബ്രഹ്മമാണെന്നും ഓരോരുത്തരിലും പരിലസിക്കുന്ന ദിവ്യചൈതന്യം ബ്രഹ്മാംശമാണെന്നും പൂർണ്ണത്തിൽ (ബ്രഹ്മം-സത്യം) നിന്നുത്ഭവിച്ച് പൂർണ്ണത്തിലേക്കു തന്നെയുള്ള യാത്രക്കിടയിലുള്ള സമയമാണ് ജീവിതമെന്നും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു മുക്തി നേടുക എന്നതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ആ ലക്ഷ്യം സാർത്ഥകമാകുന്നതുവരെ ജനിമൃതികൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും പഞ്ചഭൂതനിർമ്മിതമായ ശരീരത്തിനല്ലാതെ നിത്യനായ ആത്മാവിന് നാശമില്ലെന്നും ജീർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതുവരെയുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടുമാറ്റം മാത്രമാണ് ജനിമൃതികളെന്നും സ്വാമികൾ നൽകിയ അറിവ് പാശ്ചാത്യർക്ക് നതനമായിരുന്നു.

ഈ പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മമയമാണ്. “ഈ എന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊന്നുമില്ല ധനഞ്ജയ, ഇതെല്ലാം തൂലിൽ മണികൾ പോലെന്നിൽ കോർത്തു നില്പതാം” പ്രപഞ്ചാവസ്ഥ രൂപരികളിൽ മനേഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച കവിയെപ്പോലെ, കടൽ പോലെ ആഴവും പരപ്പുമുള്ള ഹിന്ദുമതസിദ്ധാന്തം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ പാശ്ചാത്യരുടെ മുന്നിൽ സമർത്ഥമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളുടെ മതപരമായ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സ്വാമികൾ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദുമതം രൂപവൽകൃതമായി എന്ന് സിസറ്റർ നിവേദിത അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങൾ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മമായ പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ശാസ്ത്രീയത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര വീക്ഷണം കൂടി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പാശ്ചാത്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മാറ്റുരച്ചു നോക്കേ തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അവർക്ക് ബോദ്ധ്യമായി മതസമ്മേളനത്തിലെ ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന മെവിൻ മേരി സ്റ്റേൽ സ്വാമികളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി, “കൃസ്തുമതത്തേക്കാൾ ആദരണീയമതങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടെന്നും അവ താത്വിക ഗഹനതയിലും ആദ്ധ്യാത്മതീവൃതയിലും സ്വതന്ത്ര ചിന്താപടുതയിലും മാനവസംഭാവനയുടെ വിശാലതയിലും ആത്മാർത്ഥതയിലും ക്രിസ്തുതയെ അതിശയിക്കുന്നുവെന്നും അതേസമയം സദാചാരസൗന്ദര്യത്തിലും കൃശലതയിലും മുടിയിട ക്രിസ്തുമതത്തിനു പിന്നിലല്ലെന്നും ഉള്ള പാഠം ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ പ്രതേകിച്ചും ഐക്യനാടുകളിലെ ജനതയെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് അതിന്റെ സുപ്രധാന സംഭാവനകളിലൊന്നും. മതപ്പോരുകൾക്ക് കാരണം മതസാരങ്ങളിലെ ഏകാത്മകത മനസ്സിലാക്കാത്തതാണെന്നും പരസ്പര മത

വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും അന്തസ്സുത മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ഉള്ള സന്ദേശം സാമികളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മേരി സ്റ്റേല്ലിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം.

മതങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളു്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ബ്രഹ്മവും മുസ്ലിംഗളുടെ അള്ളാഹുവും ബൗദ്ധന്മാരുടെ ബുദ്ധനും യഹൂദന്മാരുടെ യഹോവയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവും മറ്റും ഒരേ സർവ്വേശ്വരൻ തന്നെയെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സമർത്ഥിച്ചു. ക്രൈസ്തവർ ഹിന്ദുവോ, ബൗദ്ധനോ മുസൽമാനോ ആകേ തില്ല. ഹൈന്ദവൻ ക്രൈസ്തവനോ ബൗദ്ധനോ മുസൽമാനോ ആകേ തില്ല സ്വന്തം മതത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉറച്ചുനിന്നുകൊ് ജീവിക്കുന്നതിലാണ് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മൗലികത ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് മാമോദിസയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഉപനയനത്തിനില്ലെന്ന് സാരം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ നമ്പൂതിരിയുടെ തിരിതെളിച്ചുകൊ് മൂന്നാറണം, ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ പോലെ നമുക്കും ഉപനയനകർമ്മം നടത്തിയാലെന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ സ്നാപകയോഹനാനെ മറക്കുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിനെ മറക്കുന്നു, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മറക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേ ത് മതമല്ല, അവിടെ മതസ്വന്തത് വേ വേളംമു്. ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേ ത് വിശക്കുന്ന വയറിന് ആഹാരവും വരളുന്ന തൊ ക് പാനീയങ്ങളുമാണ്, പലർക്കും മിഥ്യഭാഷണം മൂലം സ്വന്തം പാശ്ചാത്തലം വെളിപ്പെടുത്താൻ സങ്കോചമുെ ന്നു മാത്രമല്ല ഇല്ലാത്തത് ഉെ ന്ന് കാണിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയുമു്. എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യത്തെ ദരിദ്രരായ ജനങ്ങൾക്കു വേ ി സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നു പറയാൻ സ്വാമികൾക്ക് യാതൊരു അപകർഷതാ ബോധവുമു റായിരുന്നില്ല. സ്വാമി വിവേകാനന്ദനിൽ ഒരു മത പ്രവാചകനെ മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യസ്നേഹിയേയും കൂടി പാശ്ചാത്യർ ക ു. മത പരിവർത്തനത്തിനായി നിങ്ങൾ ഇൻഡ്യയിലേക്ക് വരേ തില്ല എന്ന സ്വാമികളുടെ വാക്കുകളിലെ ധനി പാശ്ചാത്യരുടെ കാതുകളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു. എങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷ്യനറിമാരുടെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ ഇൻഡ്യയിലേക്കൊഴുകി. വൻ തോതിൽ മത പരിവർത്തനം നടക്കുകയും ചെയ്തു. മത പരിവർത്തനം പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിരുന്നെങ്കിലും മിഷ്യനറിമാർ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമു റക്കിയതും മിഷ്യനറിമാരുടെ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും സ്തുത്യർഹമാണ്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ മതർ തെറീസയുടെ പിന്നിലേ നിൽക്കുന്നുള്ളു

ഇൻഡ്യ ലോകത്തിനു മാതൃകയായി നിലനില്ക്കണമെന്ന ചിന്താഗതിയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനു റായിരുന്നത്. ആങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രനിർമ്മതിക്കുള്ള ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളും സ്വാമികൾക്കു റായിരുന്നു. മഹാത്മഗാന്ധിയും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ആ ദിശയിൽ തന്നെയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ സിരകളിലൂടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചിന്തകളുടെ പ്രവാഹമു്. ആ പ്രവാഹത്തിൽ അദ്ധ്യാത്മികതയുടെ അനുപാതം വർദ്ധിപ്പിച്ച് പുരിതമാക്കണം. എന്നാൽ ഈ മഹാത്മാക്കൾ തിരസ്കരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന പരിഗണന പോലും ഗാന്ധിജിക്ക് നൽകപ്പെട്ടില്ല. ഗോഡ്സെ വെടിയു യിലൂടെ ഗാന്ധിജിയെ ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ മോദി അധികാരത്തിലൂടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അർദ്ധനഗ്നനായ, തൂൽ തൂൽക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആർഭാട വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് രാജാവിനെപ്പോലെ കിരീടത്തിന് പകരം സ്വർണ്ണ വർണ്ണ തലപ്പാവു ചുറ്റി മോദി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾ അവഹേളിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കോമാളിയാവുകയാണ്. അല്പതന്തിന്റെ പ്രതീകമാവുകയാണ്. രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ സ്ഥാനം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സ്വയം നാണം കൊടുക്കയാണ്, നാണം കൊടുന്നു എന്നു പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല. കാരണം, നാണം, അഭിമാനം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടേയും നിഘണ്ടുവിലില്ലല്ലോ. കള്ളപ്പണം തടഞ്ഞ് രാഷ്ട്രത്തിന് നല്ലൊരു സമ്പദ്ഘടന കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മോദിയെ അനുമോദിച്ചിരുന്നവർ മോദിയിൽ ഗാന്ധിജിയെ തള്ളിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സോഷലഡിപതിയെ ക് അമർഷത്തോടെ, പരിഹാസത്തോടെ പുഞ്ചരിക്കുന്നു റകും.

സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഹൈന്ദവ ഫ്യൂഡിലിസം നടമാടുന്ന രാജ്യമല്ല, എല്ലാവരും സമാനതയോടെ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന, സാഹോദര്യസ്നേഹം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇൻഡ്യയുടെ ഭാവി ശോഭനമാകണമെങ്കിൽ സങ്കുചിതത്വത്തിലും, സോഷലഡിപത്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായം സംജാതമാവുകയും ഭാരതീയ അദ്ധ്യാത്മികയുടേയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം. മത ഫാസിസ്റ്റുകൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചുവരികയും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ വർണ്ണപ്പകിട്ടിൽ ഇൻഡ്യൻ ജനത കണ്ണഞ്ചി മയങ്ങി വീണുകൊ റിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മനസ്സിൽ ക ഇൻഡ്യ ഒരു സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കാതിരിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനത കൂടുതൽ ഉൽബുദ്ധരാകേ ിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ അദ്ധ്യാത്മികതയുടെ നിറവിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആത്മാവിന്റെ ഏകാന്തകത തിരിച്ചറിഞ്ഞും സഹജാതരെ സ്നേഹിച്ചും സമാനതയുടെ പാതയിലൂടെ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും.