

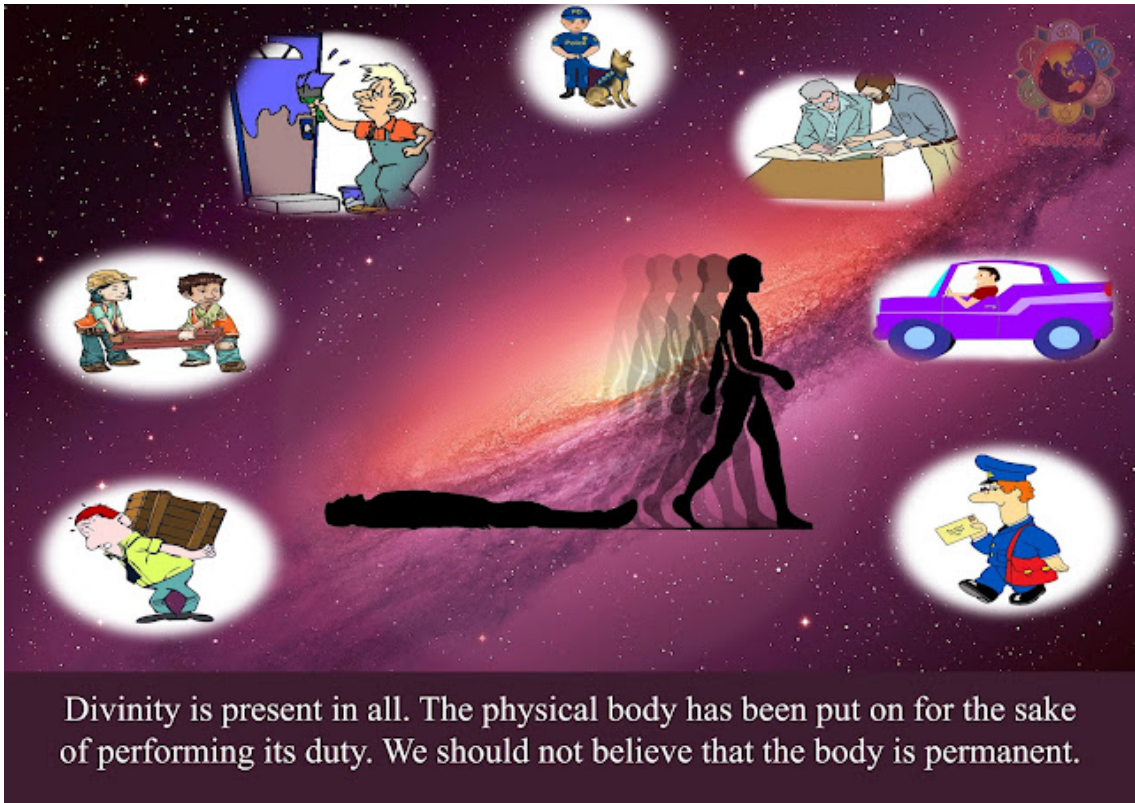
പ്രഫസർ അനിൽകുമാറിന്റെ ചോദ്യോത്തരവേള- ശനിയാഴ്ച തോറും
സെപ്തംബർ 21, 2024 ശനി
പ്രശാന്തി സന്ദേശം പോഡ്കാസ്റ്റ്

മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 8 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ്, റഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ വിദേശഭാഷകളിലും ശനിയാഴ്ച തോറും

ദിവ്യത്വം പ്രാപിക്കൽ
REACHING DIVINITY

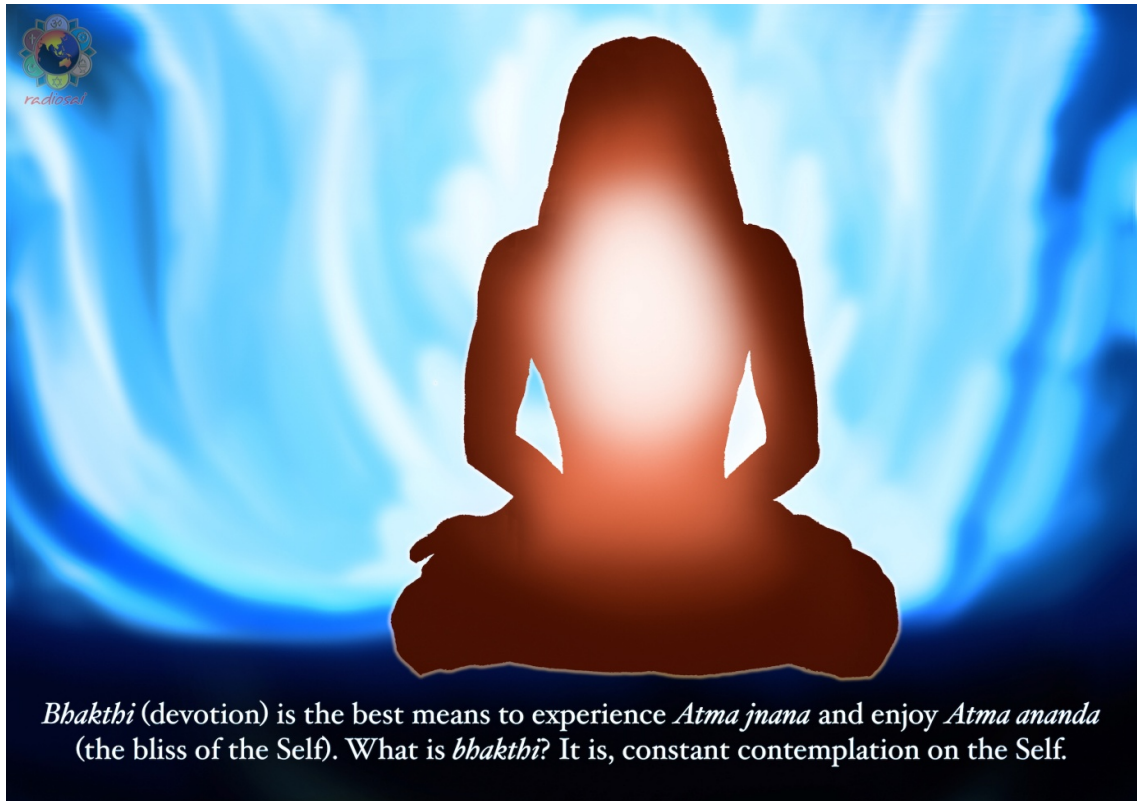
Q. 338: സ്വാമി! ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ദിവ്യത്വം എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും?

ശ്രോതാവ്: നോക്കൂ! കോളജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങളുണ്ട്- MPC (Mathematics, Physics, Chemistry), BPC (Biology, Physics, Chemistry) മുതലായവ. ഇല്ലേ? ഇതേപോലെ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ദിവ്യത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി, നിങ്ങൾ മൂന്നു വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം. ദിവ്യത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തി (Devotion), ജ്ഞാനം (Wisdom), വൈരാഗ്യം (Renunciation) ഇവയാണവ.

ഭക്തി കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം നേടാനാവില്ല. ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിരക്തി അഥവാ വൈരാഗ്യം (detachment or renunciation) വികസിപ്പിക്കാനാവില്ല. ജ്ഞാനം നിങ്ങളെ വൈരാഗ്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു. ഒരു പുഷ്പം, കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ, പാകമാവാത്ത ചവർപ്പുള്ള ഫലമായി മാറുന്നു, അത് അന്തിമമായി മധുരമുള്ള പക്ഷമായ പഴമായിത്തീരുന്നു, അങ്ങനെയല്ലേ? കാലമാണ് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത്.

ഭക്തി സ്വയം ജ്ഞാനമായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു, അത് വൈരാഗ്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു. ഈ വൈരാഗ്യം നിങ്ങളുടെതന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ദിവ്യത്വത്തെ ദർശിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ജീവിതവ്യക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഫലം അടർന്നു വീഴുന്നു. ജ്ഞാനം ശരണാഗതി(surrender)ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു.

ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സംഗതി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജ്ഞാനം, ജപം, യജ്ഞം ഇവ അതേപടി പ്രധാനമൊന്നുമല്ല. ആദ്ധ്യാത്മികയത്നത്തിലെ വിജയത്തിനായി ഇത്തരം ആചാരങ്ങളേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രേമമാണ്. ഈശ്വരനോടുള്ള തീവ്രമായ പ്രേമമാണ് ഭക്തി. വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ, അറിവ് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, ശാരീരികം, ഭൗതികം, മതനിരപേക്ഷം ആയ ലൗകിക ജ്ഞാനമാകുന്നു, അതേസമയം മറ്റേത് ആദ്ധ്യാത്മികം, ഭൗതികാതീ

തം, അതീന്ദ്രിയം, ദിവ്യജ്ഞാനം(Divine knowledge) ആകുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്നത് അദ്വൈത(non-dual)വും അന്വേഷിയെ അവന്റെ ദിവ്യത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതുമാണ്.

സ്വാമി! ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ആനന്ദം(Bliss) നേടും?

ശ്രീവാൻ: ആദ്ധ്യാത്മിക രംഗത്തു പോലും നിരവധി ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള അസ്വസ്ഥരായ ആളുകളെ കാണുന്നത് കഷ്ടമാണ്. അവർ ഒരു ആശ്രമത്തിലോ അഥവാ ആദ്ധ്യാത്മിക കേന്ദ്രത്തിലോ ആണെങ്കിൽക്കൂടി, അവർ ശ്രമം, ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വയം പരിവർത്തനത്തിനായി ഒരൊറ്റ പ്രബോധനം പോലും അനുസരിക്കുകയോ അത് ശീലിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സ്വയം ഒരു ‘ഭക്തൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നത് നാണക്കേടാണ്.

ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതം പവിത്രവും ശാന്തവും സമാധാനപൂർണ്ണവും നിർമ്മമവും ആവണം, അവൻ ആത്മാനുഭവത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനുമായി കൊതിക്കണം. അനന്തമായ ആശങ്കൾ, ഒരുവൻ ശരിക്കും അർഹിക്കാത്തതിനു വേണ്ടിയുള്ള അർത്ഥശൂന്യ

മായ ആധികൾ, ആകാംക്ഷകൾ ഇവ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് പ്രതിബന്ധങ്ങളാ
വുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ധാരാളം പേർ ദിവ്യാനന്ദം നുകരാതെ പോവുന്നു.

ശരീരത്തോടുള്ള മമത(body attachment)കാര്യങ്ങളെ കുറേക്കൂടി വഷളാക്കുന്നു.
ദിവ്യാനന്ദം നേടാൻ നാല് ഗുണങ്ങൾ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സാമം-ദമം,
ബാഹ്യവും ആന്തരവുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, തൃപ്തി(contentment),
വിചാരണ(enquiry), സത്സംഗം(good company). ഇവ അന്വേഷകന് ദിവ്യാനന്ദം
നൽകും. ഈ അത്യന്തം മൂല്യവത്തായ ദിവ്യാനന്ദം എങ്ങനെ സ്വയം നശ്വരമായ,
ആത്മാവിനേക്കാൾ മൂല്യം കുറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരീരം 2 ബക്കറ്റ് വെള്ളം, 1 ബക്കറ്റ് കുമ്മാ

You are the very embodiment of bliss. Bliss is your very nature. But it is a tragedy that you are unable to
recognise it and experience it. This bliss is veiled by likes and dislikes, the sense of "I" and "mine",
hesitation and doubt, pleasure and displeasure etc.

യം(lime), 4 രണ്ടിഞ്ച് ആണിയിലെ ഇരുമ്പ്, 6 പെൻസിലുകളിലെ ഈയം(lead), 920
തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയിലെ ഫോസ്ഫറസ്, 4 ലക്സ് സോപ്പുകളിലെ കൊഴുപ്പ്(fat) ഇവ
യാൽ നിർമ്മിതമാകുന്നു. ഇതിലാണ് ദിവ്യമായ ആത്മാവ്(divine spirit) വസിക്കുന്ന
ത്. ദിവ്യാനന്ദം നേടാനാവുക ഈ ശരീരത്തിലെ അകക്കാമ്പ്, അതായത് ആത്മാവി
നെ, സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്.

സ്വാമി! നാമസ്മരണ, ധ്യാനം, പൂജ മുതലായ നിരവധി ആദ്ധ്യാത്മികചര്യകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നു പോലും തുടർച്ചയായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോ പിന്തുടരുന്നതിനോ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. വിജയിക്കാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള അത്യർപ്പതയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള നിരാശയും ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ദേവായി ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാട്ടിയാലും.

ഭഗവാൻ: നിങ്ങൾ ഭൂമി ഉഴണം, കളകളൊക്കെ നീക്കണം, വളം ചേർത്ത് നനയ്ക്കണം, അങ്ങനെയല്ലേ? ഭൂമി കിളയ്ക്കാതെ, കളകളൊക്കെ നീക്കാതെയും നനയ്ക്കാതെയും, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച വിത്ത് വിതച്ചാൽ കൂടി, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇതുപോലെ, ജീവിതത്തിന്റെ നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ അഥവാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടണമെങ്കിൽ, നവവിധ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ, അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യകളിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം, വേണ്ടുവണ്ണം ആരാധന നടത്തണം, നിഷ്ഠയോടെ ആദ്ധ്യാത്മികമാർഗം പിന്തുടരണം.

നിങ്ങൾ നാല് പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ വളർത്തണം, അവ ഒരു ഈശ്വരഭക്തന്റെ മൂന്നുപാധികളാണ്. മൈത്രി(friendship)ആണ് ആദ്യത്തേത്. ഉന്നതരുമായി നിങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആളുകൾ നിങ്ങളെ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. നിങ്ങളേക്കാൾ താണവരുമായി നിങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവരെ ഭരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. രണ്ടായാലും, സൗഹൃദം അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കില്ല. അതിനാൽ, സമശീർഷരായവർ തമ്മിലാവണം

സൗഹൃദം.

രണ്ടാമത്തേത് കരുണയാണ്. എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ളവരാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പാവങ്ങളോട്, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട്, ഭാഗ്യഹീനരോട്, അംഗഹീന

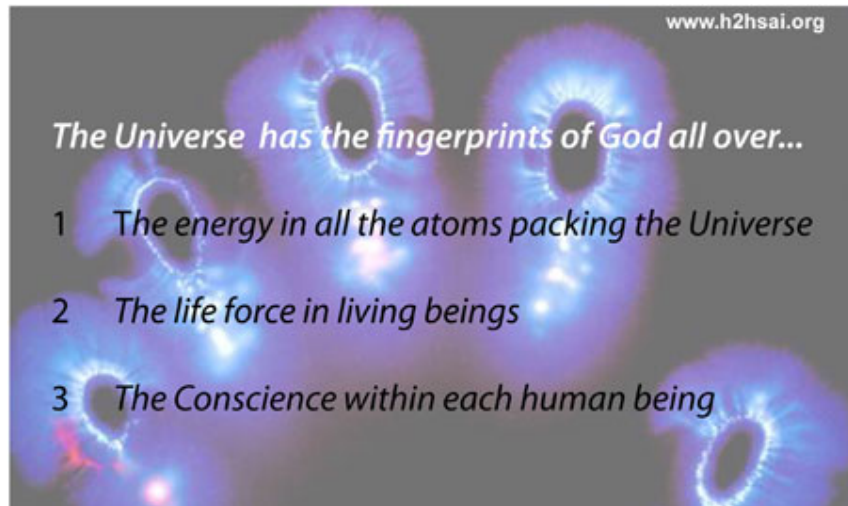
രോട്, രോഗികളോട്, അതുപോലെ നിങ്ങളേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരോടും പദവിയിലും സമ്പത്തിലും നിങ്ങളേക്കാൾ താഴെയുള്ളവരോടും കരുണ കാട്ടുക. നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യവും ഏറ്റവും വില മതിക്കപ്പെടും, അതിന് ആഴം കൂടിവരും.

മുദ്രിതം ആണ് മൂന്നാമത്തേത്. നിങ്ങളേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ തോന്നരുത്. നിങ്ങളേക്കാൾ അധികം ഭാഗ്യമുള്ളവരോട് നിങ്ങൾക്ക് മോശം ഭാവമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. പകരം, അവരുടെ പുരോഗതിയിലും മുന്നേറ്റത്തിലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കണം. ഇതാണ് മുദ്രിതം.

നാലാമത്തേത് 'ഉപേക്ഷ'യാണ്. 'ഉപേക്ഷ'യുടെ വിപരീതം 'അപേക്ഷ'യാകുന്നു. 'അപേക്ഷ'യെന്നാൽ മമത(attachment) എന്നാണ്. 'ഉപേക്ഷ'യെന്നാൽ നിർമമത(detachment) എന്നും.

നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചീത്ത ആളുകളോട് പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം ഉള്ളവരാവരുത്. തിന്മ മെനയുന്നവരെ അഥവാ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ നിങ്ങൾ പിന്താങ്ങരുത്.

ദുഷിച്ച മനസ്സുള്ള വ്യക്തികളുമായി അഥവാ ചീത്ത പെരുമാറ്റമുള്ളവരുമായി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സൗഹൃദത്തിലാവരുത്. ഈ നാല് ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ

നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ നേടാനാവും.

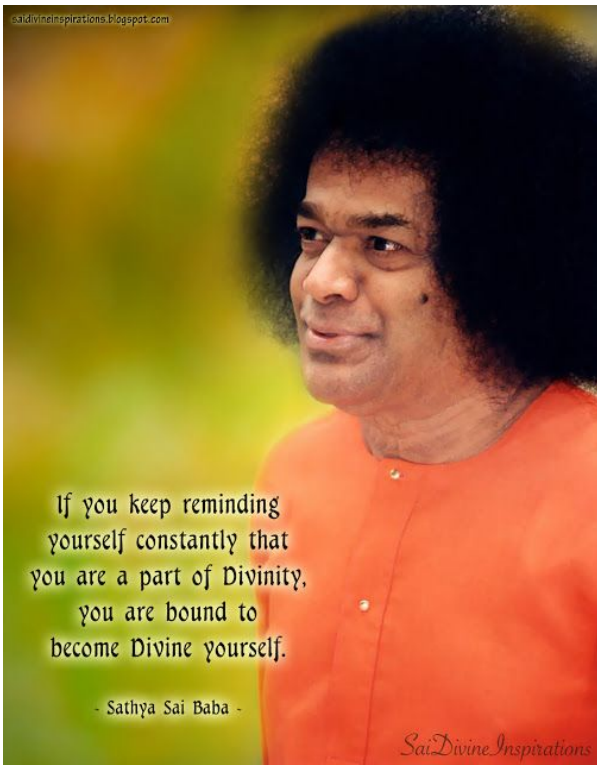
അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സമരായവരുമായി സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുക, ദരിദ്രരോടും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടും കരുണയുള്ളവരാവുക, അന്യരുടെ പുരോഗതിയിൽ സന്തോഷിക്കുക, ദുർജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകലം പാലിക്കുക. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ നാലു ഗുണങ്ങൾ, പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നും പറയാനാവും.

ഇവ വളർത്തണമെങ്കിൽ, ഹൃദയശുദ്ധി ആവശ്യമാണ്. ഹൃദയശുദ്ധി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം, സകല ജീവജാലങ്ങളിലുമുള്ളത് ഒരേയൊരു ഈശ്വരനാണ് എന്ന ഭാവം വളർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താമസിക, മൃഗീയ ഗുണങ്ങളും(bestial qualities) രാജസിക പ്രകൃതവും(emotional or passionate nature)ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്നേഹവും ഹൃദയ, മനോ നൈർമല്യവും വികസിപ്പിക്കേണ്ടി

യിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം ജലം നിറച്ച പാത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെ അഥവാ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതിബിംബം വ്യക്തമായി കാണാനാവില്ല. ഒരു പാത്രത്തിൽ വളരെ മലിനമായ ജലമാവാം, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെ അഥവാ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതിബിംബം വ്യക്തമായി കാണാനാവില്ല. ഇപ്രകാരമാണ് താമസിക ഗുണം പ്രവർത്തിക്കുക, അത് നിങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്ന് അകറ്റും. അറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ജലം ഓളം തല്ലുന്നതാവും, നിശ്ചലമാവില്ല. അപ്പോഴും, സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം വ്യക്തമാവില്ല. ഇതാണ് രാജസിക ഗുണം.

എന്നാൽ തെളിഞ്ഞ, നിശ്ചലമായ ജലം നിറച്ച ഒരു പാത്രത്തിൽ, ഒരു വസ്തു വ്യക്തമായി പ്രതിബിംബിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്കു കാണാം. സാത്വികഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതേപോലെ, എല്ലാത്തിലും ഒരേ ആത്മാവാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി(body, mind and intellect) ഇവയിലെ

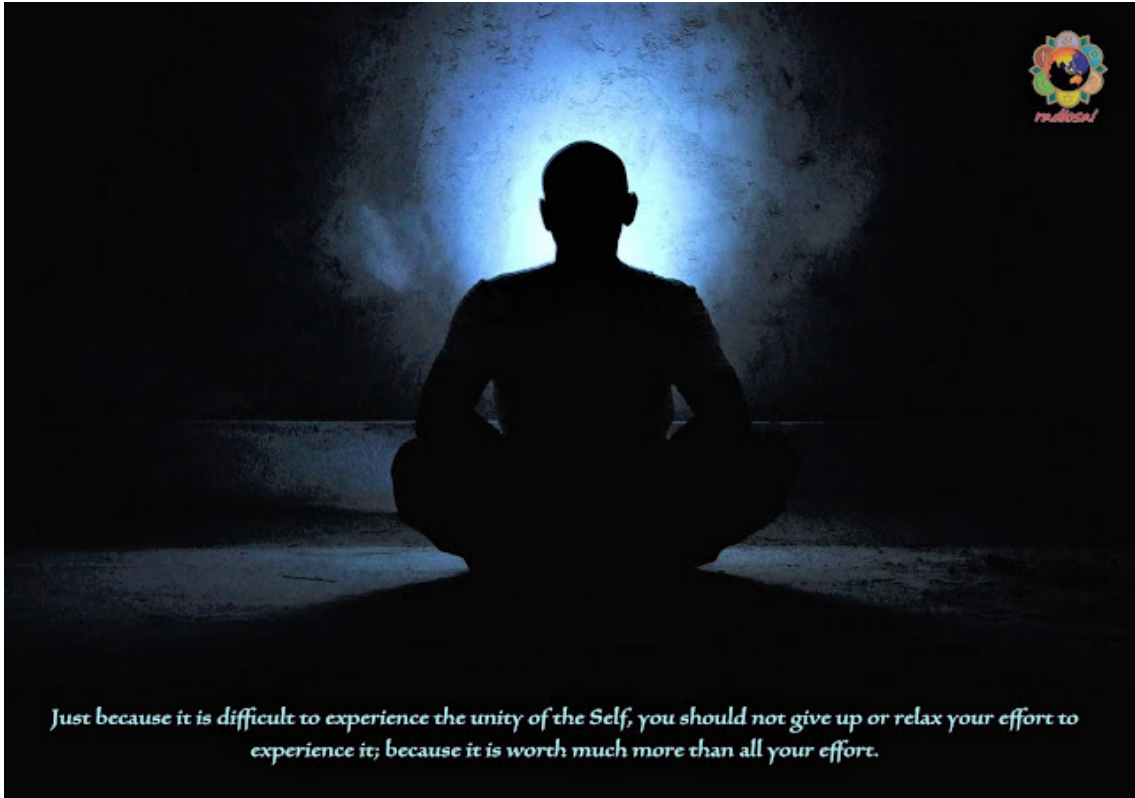
വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ അനുഭവിക്കുന്നതിനോ കഴിയുന്നില്ല.

അപ്പോൾ, ആത്മബോധം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും സാത്വിക പ്രകൃതവും ഹൃദയ(ചിത്ത) ശുദ്ധിയും എപ്രകാരം നേടാം എന്നതാവും ഉയരുന്ന ചോദ്യം. അവനവന്റെ തെറ്റുകളും അന്യന്റെ നന്മയും കണ്ടെത്താനാവുന്നവന് അവന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായും അചഞ്ചലമായും സൂക്ഷിക്കാനാവും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൾ തിരിച്ചറിയാനും അവ പരിഹരിക്കാനും കഴിവു

ണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്നത് വിഷയമേയല്ല. നിങ്ങളിൽ തെറ്റുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. സാധന എന്നത് ഭക്തിക്കും സ്നേഹത്തിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് സദാ ഓർക്കുക. സ്വാർത്ഥതയ്ക്കായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം, ശാന്തി, തൃപ്തി ഇവ തരില്ല.

അത്തരമൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധന തീവ്രതയോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും അനുഷ്ഠിക്കാനാവില്ല.

സ്വൈര്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയുള്ള ഭക്തി കൂടാതെ സാധന നിഷ്പ്രയോജനമാകുന്നു. മൈത്രി, കരുണ, മുദിതം, ഉപേക്ഷ എന്നീ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടാനാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി, ആനന്ദം, ആത്മസംതൃപ്തി ഇവ യുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട്, ഒരു ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിനായി, നിങ്ങൾ ഈ ഗുണ

ങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കണം.

അടുത്ത ലക്കത്തിൽ കൂടുതൽ ദിവ്യ ഉപദേശങ്ങളുമായി നാം അനുഗ്രഹിതരാവും.

നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നന്ദി.

ഓം സായിരാം.

(തുടരും)

പ്രഫ. അനീൽകുമാർ കാമരാജു – (സത്യോപനിഷത്ത് വാല്യം 2 പേജ് 242-248)
(പരിഭാഷ: എം.എൻ. വിനോദ്കുമാർ)