

ബാബു അപരാഹനവേളകളിൽ പ്രശാന്തിനിലയത്തിലെ വരാനയിൽ തനിക്കു ചുറ്റുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രധാന സന്ദേശങ്ങളിൽ ചിലത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അധിക സത്സംഗമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രമസർ അനിൽകുമാർ. ഈ പ്രഭാഷണം തുടരും.

വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള ബാബുയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ

പ്രമസർ അനിൽകുമാർ നവംബർ, 2003

സായി വിവേകമുത്തുകൾ(Sai Pearls of Wisdom) ഭാഗം 23B

വേദങ്ങളുപരി സായി കൃത്യവന്ത് ഹാളിൽവച്ച് ക്ലിസ്-തുടർച്ച

കേഞ്ചാബർ, 2003

മുന്നാമത്തെ ചോദ്യം

അത് പുർണ്ണതയുടെ ശുണ്മുള്ളതാണ്, അത് ഇന്ധരീയ(Divinity)മാണ്, ഇത് പുർണ്ണതയുടെ സവിശേഷതയുള്ളതാണ്, ഇത് മാനവത്വ(Humanity)മാണ് എന്നാക്കേനിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാനാവും? ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതിന് ബാബു തനിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക.

ഒരു മിടുകനൊയ്യ പയ്യൻ എന്നീറ്റിട്ടു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ കുറച്ച് മധുരപലഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്നു കരുതുന്നോൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ കടയിൽ ചെന്ന കുറച്ച് ശർക്കര

വാങ്ങും. ആ വലിയ കഷണത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ചുഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കും. ഈ കഷണത്തിൽനിന്ന് കുറേക്കൂടി ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അരിപ്പാസയമോ അടയോ നെയ്യപ്പമോ ഒക്കെയുണ്ടാക്കും. വന്തുതയെന്നൊൽ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ശർക്കരെത്തുണ്ട്, ആ വലിയ ശർക്കരെക്കഷണത്തോളംതന്നെ മധുരമുള്ളതാണ്.”

ഈ ദ്രോഷ്ടാന്തം ബാബു തനിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെതായ ഏറ്റവും മികച്ച മറുപടിയാണിത്.

ഒരു ചാക്ക് പഞ്ചസാരയോളംതന്നെ മധുരമുള്ളതാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ പഞ്ചസാരയും. ഒരു ബോട്ടിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു സ്പുൺ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഉള്ളത്രയും മധുരമുണ്ട്. മധുരം എന്ന ഗുണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ബോട്ടിൽ പഞ്ചസാര ഒരു ചാക്ക് പഞ്ചസാരയോളം മധുരമുള്ളതാണ്.

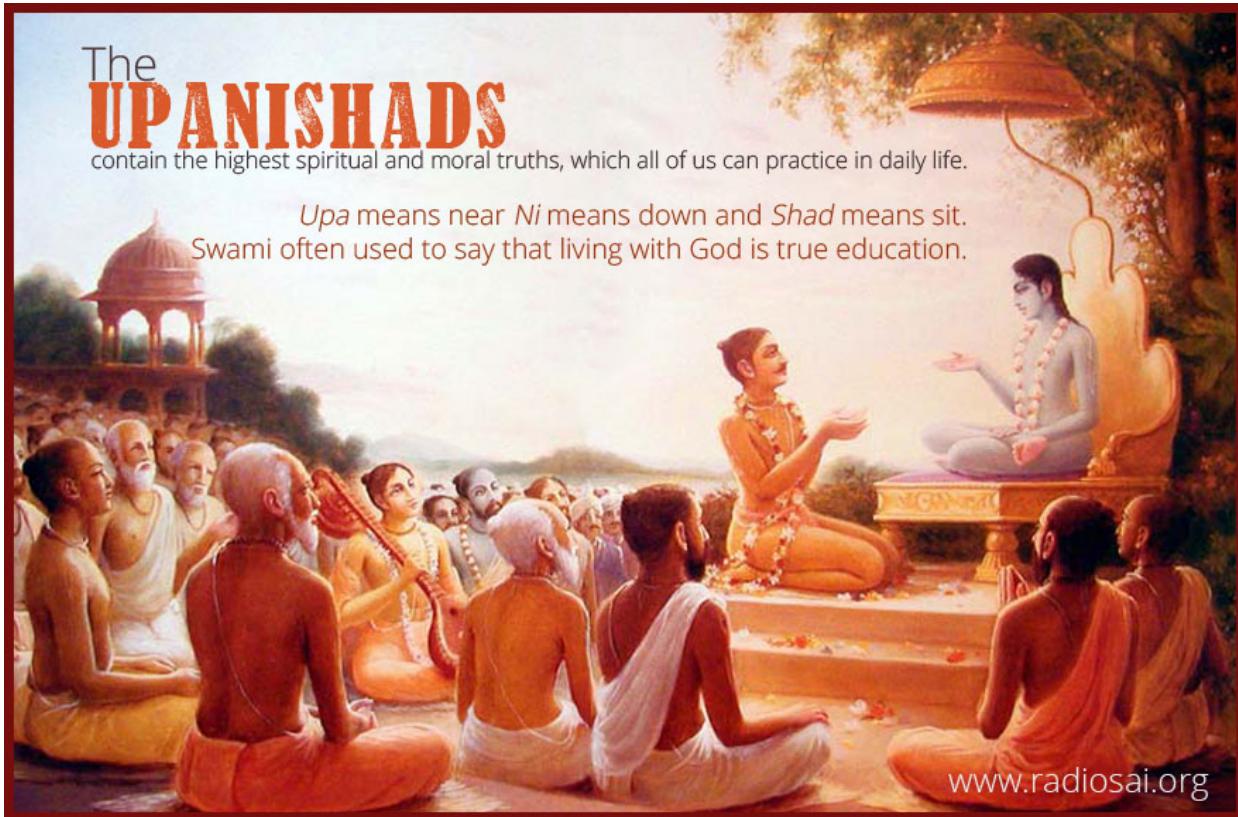
നാലുമത്തെ ചോദ്യം-ഉപനിഷത്ത്

ഉപനിഷത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

‘ഉപ’ എന്നാൽ ‘അടുത്ത്’, ‘നി’ എന്നാൽ ‘താഴെ’, ‘ഷത്’ എന്നാൽ ‘ഇരിക്കുക’ എന്നർത്ഥം. ‘അരികെ ഇരിക്കുക’(Sit down near). അതിനാൽ, ‘ഉപനിഷത്’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുവിന്റെ സമീപം ഇരിക്കണം എന്നാണ്.

ഈത് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ, സാധ്യമായെന്നു വരില്ല. “ഞാനെന്തിന് താഴെ ഇരിക്കണം? ഗുരുവിന്റെ തലയിൽ കയറി ഇരിക്കണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം!” (*എൻ*) എന്തുകൊണ്ട്? സമത്വാവകാശം! എന്നാൽ, സമീപത്ത് ഇരിക്കുക എന്നതിനു പിന്നിലുള്ള ആശയം ഇതാണ്: ഗുരു കുറച്ച് പൊക്കത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാവുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികൾ അൽപ്പം താഴെയായി ഇരിക്കുന്നു. ജലം താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നതുപോലെ, ആതാനവും താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ‘ഉപനിഷത്’ എന്നാൽ, ‘അരികത്ത് ഇരിക്കുക’. ഓരോ ദിനവും സ്വാമിയുടെ സാന്നിജ്യത്തിൽ ഉപനിഷത് സംഭവിക്കുന്നു. സ്വാമി വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ താഴെയും.

എല്ലാവർക്കും ഈ ഉത്തരം ഇഷ്ടമായി.

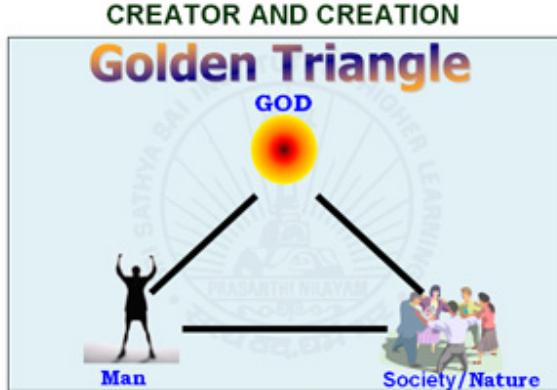

ചോദ്യം 5-പുരുഷസുക്തം

അപ്പോൾ അവർ എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുന്ന ഒന്നിനെനക്കുറിച്ചായി. പുരുഷസുക്തം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. പുരുഷസുക്തം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇഷ്വരസ്തുതിപരമായ തെല്ലാം എന്നാണ്: അവിടുത്തെ മഹിമ കീർത്തിക്കുക, അവിടുത്തെ അതുല്യത, അവിടുത്തെ മഹിമ, അവിടുത്തെ അപാരത, അവിടുത്തെ തേജസ്സ്. ഇഷ്വരൻ്റെ വൈഭവങ്ങളാണ് പുരുഷസുക്തം ശ്ലാഷ്ടിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ, ചോദ്യം ഇതാണ്, ആധ്യാത്മിക സമൂഹത്തിൽ പുരുഷസുക്തത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്നാണ്? രോധിത്വച്ച് ഇക്കാലത്ത് ആരോഗ്യിലും വേദം ചൊല്ലാനാരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ മനോനിലയ്ക്ക് എന്നോ തകരാറുണ്ടെന്ന് നാം കരുതും. ആധ്യാത്മിക സമൂഹത്തിൽ പുരുഷസുക്തത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്നാണ്? മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്കുവരെ അയയ്ക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകളുടേതായ ഒരു ലോകത്ത്, പുരുഷസുക്തത്തെ നാം എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാനാണ്?

സ്ഥാപിയുടെ ദിവ്യപ്രഭാഷണത്തിൽനിന്നും ഉള്ളതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പയ്യൻ മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി.

“മാനവർ സമൂഹത്തിന്റെ അവധാവങ്ങളാണ്. സമൂഹം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അവധാവങ്ങളാണ്. രാഷ്ട്രം ഇന്ശ്രീരാത്രത്തിന്റെ അവധാവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ശ്രീരാത്രും മാനവനും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ശ്രീരാത്രെ ഒരംഗം പ്രകൃതിയാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ഒരംഗം സമൂഹമാണ്, സമൂഹത്തിന്റെ ഒരംഗം മാനവനാണ്. അതിനാൽ, മനുഷ്യൻ, സമൂഹം,

പ്രകൃതി, ഇന്ശ്രീരാത് ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം പുരുഷസുക്തത്തിൽ വളരെ നന്നായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പരസ്പരം കൊള്ളുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പരസ്പരം ആശയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധുനികസമൂഹത്തിന് മുഖ്യമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഏകൃതിനായി, നാം പുരുഷസുക്തതം പരിക്ഷേണ്ടത് ഇന്ന് ആവശ്യമാണ്.”

ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവശാൽ, ജാതിവ്യവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: അത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത്, വിദേശരാജാധികാരികൾ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിനായി, അതുവഴി അവർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുന്നതിനായി, അതിനെ ചുംബം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ജാതിയുടെ അസ്ത്രാം ആശയം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇത് ഫ്രോകം അതെപ്പറ്റി പറയുന്നു:

ബ്രഹ്മണോസ്യ മുവമാസിത്

ബാഹ്യ രാജന്യ: കൃത:

ഉറു തദസ്യ യദൈവസ്യ:

പദ്മഭാഗം ശുദ്ധേ അജായത

നാല് ജാതികളുണ്ട്: ആദ്യത്തെ ജാതി, ബോഹമൻ, പുരോഹിതവർഗ്ഗം, ഇംഗ്ലീഷർഗ്ഗം ശിരസ്സിനെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്നു. റണ്ടാമതേതത്, കഷ്ട്രിയർ, പോരാളിവർഗ്ഗം, തോളിനെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതേതത്, വൈശ്യർ, ബിസിനസ്സ് വർഗ്ഗം, ഇംഗ്ലീഷർഗ്ഗം ഉദരമാകുന്നു. നാലാമതേതത്, ശുദ്ധർ, കർഷകത്താഴിലാളികൾ, അതെ ശരീരത്തിന്റെ പാദങ്ങളാകുന്നു.

ശിരസ്സില്ലാതെ ഒരു ശരീരമുണ്ടാവുമോ?
പാദങ്ങളില്ലാതെ ഒരു ശരീരമുണ്ടാവുമോ?
കൈകളില്ലാതെ ശരീരമുണ്ടാവുമോ?

അതുകൊണ്ട്, എല്ലാ ജാതികളും ഒരേ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളായി സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു-ഇംഗ്ലീഷർഗ്ഗം ശരീരം. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ, ജാതികളെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളെന്ന് ആളുകൾ കരുതാനിടവന്നു. ഇത് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു, രാഷ്ട്രം ദുർബലമായി. ഇപ്പോഴും, രാഷ്ട്രീയക്കാർ കളിക്കുകയാണ്, സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിനായി ജാതിവ്യവസ്ഥയെ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട്.

പക്ഷേ, ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ അസ്ത്ര

ധിക്കേസൻ, വ്യക്തികളുടെ വൈയക്തികമായ അഭിരുചി, തൊഴിൽ, വ്യവഹാരം, പ്രവൃത്തി, മനോഭാവം മുതലായവയെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു. ബോഹമൻ പുരോഹിതവർഗ്ഗമായി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സമൂഹത്തിന്റെ ആദ്യാത്മിക ആവശ്യങ്ങൾ, ആദ്യാത്മിക ഉദ്യമങ്ങൾ, നിരവേറ്റണമായിരുന്നു അവർക്ക്. കഷ്ട്രിയർ, പട്ടാളം, രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ്. വൈശ്യർ ബിസിനസ് നോക്കിനടത്തണമായിരുന്നു- വ്യവസായ, വാണിജ്യ മന്ത്രിമാർ. ശുദ്ധർ ധാന്യം, അനം, കൃഷി ഒക്കെ പരിപാലിക്കണം എന്നായിരുന്നു സങ്കൽപം. അതുകൊണ്ട്, എന്നോടു പറയു, ഇതിലേതാണ് പ്രധാനം, ഏതാണ് അപ്രധാനം? നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവുമോ? ഈ. ഈ പയ്യൻ വിശദമാക്കിയ അസ്ത്ര ആശയം ഇതായിരുന്നു.

ചോദ്യം 6 – ഭൂഗൂഹി

ഒരു ഉപനിഷത്തിൽ, ഭൂഗൂഹി എന്നു പേരായ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമുണ്ട്. ഭൂഗൂഹി എന്നാണ് പറയുന്നത്?

രു പയ്യനാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ഭൂഗു എന്നത് ഒരു മഹർഷിയുടെ പേരാണ്, ബാല നായ ഭൂഗു, സയം വലിയ ഒരു മുനിയായിരുന്ന തന്റെ പിതാവിന്റെ സമീപത്തു ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു, “അല്ലെങ്കിൽ പിതാവേ! ആരാണ് ഇഷ്വരൻ? എന്നോട് പറഞ്ഞാലും.”

പിതാവ് പറഞ്ഞു, “നീ പോയി അനേഷിക്കു. നീ കുറച്ച് തപസ്സുഷ്ഠിക്കു. നീ കുറച്ച് ആദ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കു. നിനക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും.”

കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ആ ബാലൻ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് പറയുന്നു, “പിതാവേ! ഇഷ്വരൻ ആരാണെന്ന് തൊൻ കണ്ണത്തിയിരിക്കുന്നു.”

“ഓ, അതേയോ?”

“അതെ.”

“ആരാണ് ഇഷ്വരൻ?”

It is only bliss that is connected with freedom.

How can you have that bliss?

Can you get it from the body or the mind? Not at all.

The bliss that you may derive through the body and mind is but momentary.

You have not been born just for this kind of transient and trivial joys.

You have yourself put on this human body to enjoy everlasting bliss.

“അനുമാണ് ഇഷ്വരൻ.” അവൻ പറഞ്ഞു.

“അനും ഇഷ്വരനാണോ?”

“അതെ.”

“എൻ്റെ പുത്രാ, നീ കുറച്ചുകൂടി അറിയേണ്ടതായുണ്ട്. പോയി വീണ്ടും ധ്യാനിക്കു.”
സാലൻ ദരിക്കൽക്കൂടി വന്നതിലേക്കു പോയി, കുറച്ചുനാൾക്കൂടി ധ്യാനം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചേത്തി:

“പിതാവേ, ഇത്തവണ ഈശ്വരനെ എനിക്കിരിയാം.”

“ഓ മകൻ, നന്നായി. ആരാൺ ഈശ്വരൻ?”

“ജീവിതമാണ് ഈശ്വരൻ.”

അങ്ങനെ, അന്നത്തിൽനിന്ന് അവൻ ജീവിതം എന തലത്തിലേക്ക് പരിഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്നു.
ജീവിതമാണ് ഈശ്വരൻ!

അപ്പോൾ പിതാവ് ആരായുന്നു, “മകൻ, നീ കുറച്ചുകൂടി അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. വീണ്ടും പോകുന്നതാണ് നല്ലത്.”

കൂടി കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കൂടി ധ്യാനം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചേത്തി:

“പിതാവേ! എനിക്ക് ഈശ്വരനെക്കുറിച്ച് കുറേക്കൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.”

“ഓ മകൻ, അത് കൊള്ളാം! ആരാൺ ഈശ്വരൻ?”

“മനസ്സാണ് ഈശ്വരൻ.”

“മനസ്സാണോ ഈശ്വരൻ? നീ കുറേക്കൂടി അറിയേണ്ടതായുണ്ട്.”

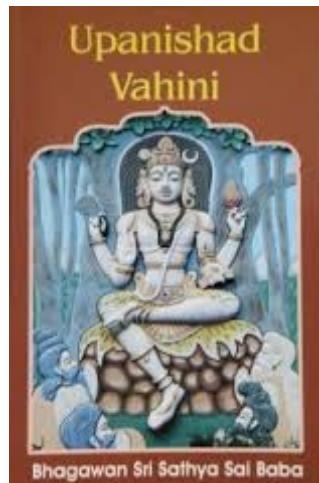
കൂടി പോയിട്ട് കൂടുതൽ തപസ്സു ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചേത്തി. “അച്ചാ! ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

“നീ എന്തിന്തു്?”

“ആനന്ദമാണ് ഈശ്വരൻ.”

അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു, “നീ ഒടുക്കം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.”

അങ്ങനെ, ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള പരുവേഷണം അമ്പവാ അനേകണം അന്നത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു വേള നാം കരുതുന്നു അനന്മാണ് ഈശ്വരനെന്ന്. പിന്നീട് ജീവിതമാണ്
ഈശ്വരൻ; പിന്നീടാരു വേള മനസ്സാണ് ഈശ്വരനെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. വീണ്ടും
കാലം കഴിയുമ്പോൾ, ആത്മാവാണ്, വിജ്ഞാനമാണ് ഈശ്വരനെന്ന് നാം അറിഞ്ഞുതു്
ണ്ണുന്നു. അവസാനം, ആനന്ദമാണ് ഈശ്വരനെന്ന് നാമറിയുന്നു, അത് ഇതിന്റെ പരിസമാ
പ്പതിയാണ്.

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

ആ ദിവസം ഭൂഗുഖലിയുടെ സംഗ്രഹം ആ വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോരമാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്.

ചോദ്യം 7 – അമരത്വം

വേദങ്ങൾ അമരത്വത്തിലേക്കുള്ള പാത പഠിപ്പിക്കുന്നു. വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് അമരത്വത്തിലേക്ക് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളതു എന്നാണ്. ഏതാണ് ആ മാർഗ്ഗം?

ഒരു ഫ്രോകം അവിടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി. തൊൻ അതിന്റെ അർത്ഥമം തരാം- “അമരത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരേയൊരു വഴി ആത്മനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം(awareness of the Self), ആത്മനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം(Experience of the Self) മാത്രമാണ്. ആത്മാനേഷണത്തിന്റെ വഴി നിങ്ങളെ അമരത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുന്നു. ഈ ആത്മജതാനം ആദ്യമായി ബൈഹാവിൽനിന്നും ഇന്ദന് വെളിപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നീട് ഭൂമിയിലേക്കും അതിലെ മനുഷ്യരിലേക്കും വന്നു.”

ഈ നമുക്ക് പ്രധാനമായത് എന്തെന്നാൽ, ആത്മാനേഷണമാർഗ്ഗം(path of self-inquiry) ആകുന്നു. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ, എരെക്കാലം തപസ്സുമായി സമയം ചെലവിടാനാവി

ഈ ഇന്ന് യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും പോലെയുള്ള ആചാരങ്ങളും സാധ്യമല്ല. ഈ ആദ്യാത്മികാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരായ, അറിവും പരിചയവുമുള്ള ആളുകളും ഈ നമുക്കില്ല. ആധുനിക സാങ്കേതിക, ശാസ്ത്രീയ മനസ്സ് പശ്ചാത്യൻ മാർഗ്ഗങ്ങളാണും അംഗീകരിക്കുകയുമില്ല. ഇക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടത് ആത്മാനേഷണത്തിന്റെ മാർഗമാണ്. അതു മാത്രമാണ് അമരത്വത്തിലേക്കുള്ള വഴി.

ചോദ്യം 8 – വേദജപത്തിന്റെ പ്രയോജനം

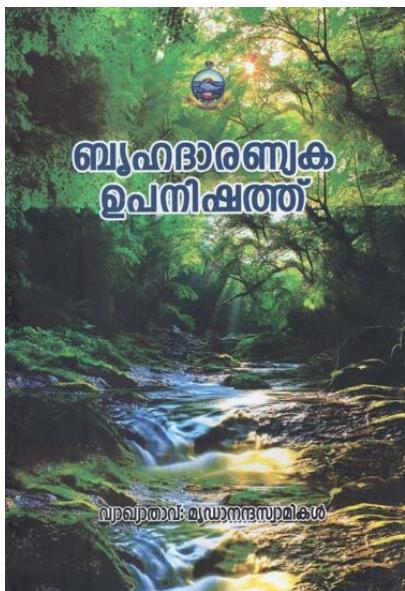
വേദജപത്തിന്റെ പ്രയോജനം എന്നാണ്? വേദം ഉറക്ക ചൊല്ലുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്നാണ്?

നമുക്ക് സ്വാമിയുടെ ദർശനം ലഭിക്കും. നമുക്ക് രണ്ടു പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. ചിലർ ജപിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ ശ്രവിക്കുന്നു. ജപിക്കുന്നവരുമുണ്ട്, ശ്രവിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ആദ്യം, അവർ അവരുടെ പാപ

അങ്ങിൽനിന്ന് മുക്കി നേടുന്നു. എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു; കടമൊന്നും അവഗേഹിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്, ഇരുശരനെ അനുഭവിക്കാനാവുന്നു. വേദജപതിയിൽ രണ്ടാമതെത്തു ഉദ്ദേശ്യം ഇതാണ്.

ചോദ്യം 9-അസതോ മാ

ജേനയുടെ അവസാനം നാം കേൾക്കാറുണ്ട്,

അസതോ മാ സത് ഗമയ
തമസോ മാ ജ്യോതിർ ഗമയ
മുത്യോർ മാ അമ്യതം ഗമയ
അസത്യതിൽനിന്ന് സത്യതിലേക്ക്, ഇരുളിൽനിന്ന്
വെളിച്ചതിലേക്ക്, മുതിയിൽനിന്ന് അമരത്വതിലേക്ക്
നയിച്ചാലും എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഏത് ഉപനിഷതിൽനിന്നാണിവ?
ഉത്തരം വന്നത് ഒരു ദൈഹംകൃശ വിദ്യാർത്ഥിയിൽനിന്നാണ്: “ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽനിന്നാണിത്. 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അവയിൽ 12 എന്നിം-ദ്വാദശം-വളരെ
പ്രചാരമുള്ള ഉപനിഷത്തുകളാണ്. അവയിലൊനാണ്
ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്ത്.”

ചോദ്യം 10-ശിക്ഷാവല്ലി

ഒരു ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ശിക്ഷാവല്ലി. എന്നാണ് ഇതിന്റെ പരമ്മായ പ്രഖ്യായനം?

ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ശിക്ഷാവല്ലിയുടെ പരമ്മായ പ്രഖ്യായനം ഇതാണ്: സത്യം പറയുക, ധർമ്മം ആചരിക്കുക. സത്യം വദ, ധർമ്മം ചര. സത്യം പറയുക, ധർമ്മം പിന്തുടരുക(Speak the truth; follow Righteousness)-ധാർമ്മികമായ പെരുമാറ്റം-വിനയപൂർവ്വവും പ്രേമപൂർവ്വവും.

ചോദ്യം 11 – അപാരരൂപേഷയം

വേദങ്ങളെ അപാരരൂപേഷയം എന്ന് എത്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത്?

വേദങ്ങൾ മഹർഷിമാരുടെ, ഔഷികളുടെ അന്തർദ്ദശ്തിയിലെ വെളിപാടുകൾ ആണ്. അവ
രാഗ മനുഷ്യനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടവയല്ല.

മഹർഷിമാർക്കും ഔഷികൾക്കും തപസ്സി
ലുടെയും വൈരാഗത്തിലുടെയും
മാനവജാല്യുടയത്തിനായുള്ള പുർണ്ണസമർപ്പ
ണ്ണത്തിലുടെയും ലഭിച്ച ആ
നർജ്ജണാനിഖാനം(intuition)ത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന്.
ഈക്കാരണാത്താലാണ് വേദങ്ങൾ ‘അപാര

രൂപേഷയം’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.

സ്രൂഷ. അനിത്യകുമാർ കാമരാജ്യ
(പരിഭ്രാം: എം.എൻ. വിനേംകകുമാർ)