

അഹം ബ്രഹ്മേതി നിശ്ചിത്യ
അഹം ഭാവം പരിത്യജ

ശ്രീധരൻറെ വേദാന്താവലോകനം

പ്രസാധകർ:

ശ്രീധരദേശം ട്രസ്റ്റ്
ഗോവിന്ദമട്ടം P. O., പുതുപ്പള്ളി,
കായംകുളം

**ശ്രീധരൻറെ
വേദാന്താവലോകനം**

പ്രസാധകർ:

ശ്രീധരദേശം ട്രസ്റ്റ്
ഗോവിന്ദമുട്ടം P. O., പുതുപ്പള്ളി,
കായംകുളം

**Malayalam
SREEDHARANTE -
VEDANTAVALOKANAM**

**Author:
SADHU SREEDHARAN**

**Published at:
SREEDHARA DESAM TRUST
Govindamuttam P.O.
Puthuppally, Kayamkulam**

**Printed at:
A B. Press,
Chengannur**

Copies 500

**Copyright Reserved
14-11-1996**

Phone : 3465 Kayamkulam

ഓം
ശ്രീഗുരുവേ നമഃ

ശ്രീധരൻ്റെ വേദാന്താവലോകനം

എന്തൊരതുഭൂതമമ്മേ ?

ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലത്താനാരോടും.

എന്തിനെനെന്തായച്ചിങ്ങിവിടേക്കു്

കാര്യസാധ്യമെന്നിരിക്കില്ലിവിടത്തിൽ

ഒരുസാധ്യവുമെങ്ങുമിവനില്ല.

സാധ്യതനിനച്ചുത്തൊന്നെന്തിനെചെയ്യേണ്ടു

സാധ്യംസാധ്യങ്ങളെന്തിനെനോടടുക്കുന്നു

വേദത്തെത്തന്നറിഞ്ഞാലും

വേദാന്തമറിഞ്ഞാലും

ആത്മവാനാന്താനമല്ലാതെമറ്റൊന്നറിവാനാ,

ഇശ്ശനല്ലാതെദുഃഖമാക്കുടോഭുവനത്തിൽ,

ഭുവനംകാണവതേദുഃഖമെന്നറിഞ്ഞാലും.

എന്തുതാൻവാസ്തുവമെന്നാരുതാനറിയുന്നു

ഹന്തബോധമേനിൻ്റെവൈവേംചിത്രംചിത്രം

ഓം
ശ്രീഗുരവേ നമഃ

എങ്ങുംനിറഞ്ഞൊരുബോധരൂപം
അംബുധിമാത്രഗംഭീരനായി
ഭീകരഭീകരഭീകരനായ്
ഞാനല്ലെന്നാക്കാൻരൂസിക്കുംനിന്നേ
ചൊല്ലുംപടിക്കുന്നിറുത്തുമേഞ്ഞാൻ
ഞാനാണെന്നിന്നാത്മാ
ബ്രഹ്മമായ് ചൊല്ലീടും
ബോധവ്യഹം.

പേടിച്ചുമാറാനുംസാധ്യമല്ലാ
ബോധസ്വരൂപേപുകയുമില്ലാ
മോഹനമാക്കീടുംചേതസുമില്ലാ
എൻസോദരങ്ങൾക്കങ്ങാസ്വദിക്കാൻ
ബോധമല്ലാതൊന്നുംഞാൻകണ്ടില്ലേടോ

നോക്കുമായാഭാസിതം
അത്യഗാധംവിശാലംവിഭൂം
ഹാകാഞ്ചുജഗത്തതായ്
അന്തമറുള്ളവിസ്തൃതി
ആകാശമായ് വായുവായി
ഗംഭീരഭീകരജലവുമായി
എല്ലാംകാട്ടുംവിഭവതായ്
ചൈതന്യജ്യോതിസമാനം
ഹാകാഞ്ചുമായയത്
വസ്തുവായ് തത്വമായ്
ഉള്ളിലുംപുറമേയും

ഓം
ശ്രീഗുരവേ നമഃ

ഉണ്ണീനീനകുന്താൻചൊല്ലിത്തരാം
 പഠിക്കണ്ടുംപാഠംതാൻപറഞ്ഞുതരാം
 ബ്രഹ്മംകൊതിക്കുമോപുഴവാകുവാൻ
 ബ്രഹ്മംകൊതിക്കുമോഭീന്നനാകാൻ
 പലതായിക്കാണുമീലോകമെല്ലാം
 ഏകമാംബ്രഹ്മമതാണുകഞ്ഞേ
 കാണുന്നതെല്ലാമേമായയതേ
 കേൾപ്പതുമുഴുവനുംമായതന്നേ
 ഇന്ദ്രിയാലറിവതുംമായയതേ
 ഇന്ദ്രിയമായതുംമായയതേ
 എന്നാലുംമായഒട്ടില്ലതാനും
 ഇവിടെവിടിരിക്കേണംസാധുആത്മാ
 കോശക്കാരക്രിമിപോലിരിപ്പോആത്മാ
 ഇഴക്കിലാൽകത്തിയാൽചത്തുപോമോ
 ഞ്ഞെടയാൽചാകുമോഞെക്കിയാൽചാകുമോ
 തല്ലിയാൽചാകുമോചവുട്ടിയാൽചാകുമോ
 പറയുവതെല്ലാമേമായയിൽതാൻ
 എഴുന്നതെല്ലാമേമായതന്നെ
 കാണുവതെല്ലാമേമായതന്നെ
 ആനന്ദമനവധിയനവധിയത്രേ
 ഏകമല്ലല്ലമല്ലങ്ങനവധിഅനവധി
 ഇതെല്ലാംകേട്ടനേരംപിടലിങ്ങളല്ലം
 ചരിച്ചുചൊല്ലിയതുചൊല്ലട്ടേതാൻ
 ഇപ്പോൾമുട്ടേന്നുവിരിഞ്ഞകഞ്ഞു്
 മുട്ടയിലിരിക്കുമ്പോൾമുട്ടിയാലറിയുമോ

മുട്ടിയാലറികില്ലത്തെക്കവേതറികില്ല
 ചവുട്ടിച്ചതക്കാതിരുപ്പാനമറിവില്ല
 അറിവതവന്നേകംദുഃഖംമാത്രം
 വിശപ്പാൽദുഃഖംവരുംഅന്നേരം
 കരഞ്ഞീടുംതീർപ്പുവാനാളവേണം
 അതങ്ങുവളർന്നാൽ പരളവേണം
 പറണ്ടിവേണം.ഞങ്ങളുംഞറുവാണ്ടിയുംവേണം
 വിസ്കൃതസങ്കല്പത്തിൽരാപകലോട്ടുമായി
 മാനസസരസാകെഇളക്കിമറിച്ചുകളിക്കും
 അനുകൂലങ്ങളേചിന്തസാഗരമതേ
 നിങ്ങൾപോയ്കണ്ടിട്ടുണ്ടോ
 ആയതിൽപതിച്ചിട്ടുണ്ടോ
 അയ്യയ്യോആയതിവിണതാകിൽ
 അന്തപംപോയ്മറയും
 പരമഹംസന്മാരെന്നായോരേവിളിക്കുന്നു
 അവർചൊല്ലുകേട്ടിട്ടുണ്ടോ
 ആയതല്ലപറയാമോ
 ആയതുപറയാമല്ല
 തെറ്റിയാൽക്ഷമിക്കേണം
 പണ്ടോരുപരമഹംസം
 മാനസസ്സുരസ്സിനുംചിൽ
 സാഗരത്തിന്നുമിടയ്ക്കുള്ള
 താരകമതിലിരുന്ന
 പാടുന്നതെങ്ങുംകേട്ടു
 അയ്യയ്യോ അന്തമില്ലേ
 വിസ്കൃതമാഹംബോധി
 ഒന്നുമേകാണാനില്ല
 ആനന്ദതെന്നൽമാത്രം
 ഇതുകേട്ടുഹസിച്ച്മുത്തങ്ങൾ

അയ്യയ്യോമനനുപോയോ
 മാനസസരസ്സുതിനേ
 അന്തമില്ലളവില്ലാ
 മാനസമഹാലോകം
 സങ്കല്പരാജ്യമതിൽ
 അഭരാജ്യമാർക്കവേണമ്.
 മുഴുരാജ്യംപിടിച്ചുകൊള്ളൂ
 മലകളണ്ടാറുകളണ്ടു്
 നല്ലനൽമരങ്ങളണ്ടു്
 മാനുഷരാഷ്ട്രംപോലെ
 ജീവിക്കളണ്ടനേകം
 അംബുധിയുണ്ടാകാശമുണ്ടു്
 നക്ഷത്രജാലമുണ്ടു്
 സൂര്യനുംചന്ദ്രനുമുണ്ടു്
 മറുകരപ്പുണ്ണമില്ലേ
 ഇഷ്ടംപോൽപറന്നീടാം
 ഇഷ്ടംപോലുയന്നീടാം
 ആനന്ദമനവധിയനവധി

ഈ അറിവിനെ മറെറല്ലാത്തേയും അകറ്റികളഞ്ഞിട്ടു്
 ബോധമാത്രസ്വരൂപിയായ ആത്മാമാത്രമാക്കി ആവിർ
 ഭവിച്ചുപോയതായിതോന്നി പോയ ആ മായാപരസങ്ക
 ല്പത്തെ ധ്വംസിക്കും പഠിത്തമായ, ഈ ഉപനിഷത്തിനെ
 ആത്മാവോടു ചേർന്നു തന്നെ ഇരുന്ന മായ എന്ന തോന്ന
 ലാം സങ്കല്പത്തെ കളഞ്ഞുകഴുകാം.

ഈ മാഗ്നേറ്റിസം നാം ഉപനിഷത്ത് പാഠാവലി
 തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ഇതിൽ ഓരോ മഹത്സിലാ
 നങ്ങളേയും മുൻനിർത്തി മഹത് അനുഭവകഥനങ്ങൾ
 സുഗമമായി തന്നിട്ടുണ്ടു്. കേന്ദ്രത്തിലും കോശത്തിലും

അങ്ങോട്ടങ്ങോട്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ സാക്ഷാത്കാരനിബി
 ഡമായ അനുഭവകഥാവിവരങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഇതിനെ
 നേരംവണ്ണം ദൃസ്സുപന ചെലുത്താതെ അനുഭവപൂർണ്ണ
 മായ മാറ്റങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും വിലയിരുത്തിവേണം
 പഠിക്കുവാൻ. ഈശാവാസ്യത്തിൽ ഒരു മഹാത്യാഗി
 ത്യാഗത്താൽ തന്നെ നിത്യമുക്തനാകുമെന്നു സൂചിപ്പി
 ക്കുകയാണു്.

‘ഈശാവസ്യമിദംസർവം
 യത്കിഞ്ചജഗത്യാം ജഗത്
 തേനത്യകേതനളഞ്ജീമാ
 മാഗ്രധഃകസ്യസ്വിധനം’

ഇവിടമെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴാണു് പുരാണം ഉപ
 നിഷ്ഠ വ്യാഖ്യാനനിലയെടുത്തു് നമ്മെ ആശയങ്ങൾ
 പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. മുൻ മന്ത്രത്തെ സുവ്യക്തമാശ്രയിച്ചു്
 അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചുപറ്റിപ്പിച്ചാണു് ശ്രീ കണ്ണൻ നീങ്ങി
 യിട്ടുള്ളതു്. ചോദിച്ചവക്കാർക്കും ചോദിച്ചതു നിരസി
 ക്കാതെ ത്യാഗസമ്പൂർണ്ണനായ കണ്ണൻ തന്റെ ജീവനെ
 തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ തന്നെ ദാനം
 ചെയ്തു കൃതാർത്ഥനായി മുക്തഭാക്കായി ഭഗവാനായി
 ഭവിക്കുകയുണ്ടാകുന്നു.

ഓം തത് സത്

ഓം

ശ്രീഗുരുവേ നമഃ

വേദാന്തേ ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനം അവലംബി
ക്കാതെ എവിടേയ്ക്കാണ് നാം നീങ്ങേണ്ടത്. ഇതിൽ
ഞാനെത്തിച്ചേന്ന് പ്രയാസങ്ങളെ തരണം ചെയ്തവിധം
ആവും പോലെ വെളിപ്പെടുത്താം.

അത്യഗ്രമാംവിധം ഉപാസനയെ നേരിട്ട് അതിൽ
തനിക്കാശ്വാസം തോന്നും വഴി കണ്ടെത്തി — അതി
ന്വീതേ യോഗാനുസാരിയായി, ജ്ഞാനമാത്ര ഭാവന
നായി ഒന്നൊന്നായി സ്വപ്രകാശന സ്വായത്തമാക്കി
പരിലസിച്ച് കൃതാർത്ഥയോടെ നീന്തുപോയിട്ടു ബാലൻ
കളത്തിലും തോട്ടിലും നീന്തി അപകടമൊഴിച്ച പ്രതീ
തിയോടെ, അളവറ്റതും എണ്ണമറ്റതും അനന്തവും
വിശ്വവിശാലവും മായാഘോരമാം തിരമാലകളാലലം
കൃതമായ ഭയജനകമഹാസമുദ്രം കാണുമ്പോളറിയാം
അവൻ നീന്താമോ നീന്തറിയാമോ ഏന്ന്.

ആയപോലെ നിർവിശേഷബ്രഹ്മത്തെ ആകമാനം
നിഷ്പ്രഭമാക്കി, അളവറ്റതും അനന്തവും കാലാതീത
വുമായ ജഗത്സൃഷ്ടിയെ ചെയ്ത് കാട്ടി, അതിൽ
ശാസ്ത്രവും പടുത്തുമോഹിപ്പിച്ച് സമ്മതിപ്പിച്ച്, അന്ത
മറ്ററിയാതെ കാട്ടി അതിൽ ജഗത്തുകാട്ടി അതിൽ
പുളയം അനന്തജീവജാലങ്ങളേയും, അതിലൊരു പറ്റ
മായി ഉത്ത സമാനം കണക്കാക്കപ്പെടാവുന്നതെങ്കിലും
വിശിഷ്ടജീവപ്രാണികളെ അവഗണനാ മാത്രവിധേയ
മാക്കി നിഷ്പ്രഭഭൂമിസ്വകോശസ്തൃമിസമാനം കാട്ടി
ബോധ്യപ്പെടുത്തും. മായാവൈഭവം ഓക്തൈ വീമ്പി
ളക്കരുതേ.

ഇപ്രകാരേണ വൈഭവസമ്പന്നനായ കോവിലകം

കാര്യസ്ഥനേപ്പോലെ പരിലസിക്കും മായയാണ് മായ എന്നതോർക്കണം.

ഇനിയും ലോകമാകമാനവും തന്നിലും നിന്നിലും വ്യാപരിച്ചു നിലകൊള്ളും മായാപ്രസരണ വൈചിത്ര്യം ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ്.

സർവാവകാശസ്വന്തനും സർവകാര്യനിപുണയുമായ മായ എത്ര വൈശിഷ്ട്യത്തോടെയാണ് സർവാധിപത്യം കൈയ്യടക്കുന്നത്. സർവാധിപതിയായ ശ്രീരാജശേഖരൻറെ ഭാര്യയേയും അതിവേഗം കടത്തിവെട്ടി ദാസീഭാവത്താൽ മയക്കി രാജാവിലും പൊതുജനങ്ങളിലും രാജശേഖരനേയും അതിക്രമിച്ചുമുന്നേറി പ്രശോഭിക്കും ദാസിയെപ്പോലെ മായ തൻറെ മഹാവൈഭവത്താൽ മഹാമായയായി. ഈമഹാമായയാണ് മുന്തൂറിലൊന്ന് മുളമുട്ടിൽകണ്ണൻ എന്നപോലെ കരുതാവുന്ന നാം അതിജീവിച്ചു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി വിജയക്കൊടി പാറിക്കേണ്ടതു്. സാധ്യമോ വിഷമമോയെന്നാലോചിച്ചു തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളൂ.

ആദിക്കമാദിയിൽ ബ്രഹ്മമുണ്ടേ
പണ്ടേ ആദിക്കമാദിയിൽ ബ്രഹ്മമുണ്ടേ
ബ്രഹ്മപ്രകാശേ ജഗത്തുപോമേ
വിശ്വവിലക്ഷണമല്ലോബ്രഹ്മം

പിന്നെങ്ങനൊ ബ്രഹ്മാണ്ഡം
വിരിഞ്ഞങ്ങജഗത്തുണ്ടായി.
അല്ലെ അണ്ഡംവിരിഞ്ഞങ്ങ
ചെള്ളായെന്നോകൊള്ളാം.

ബോധമതു ജ്യോതിസാം ജ്യോതിസാണേ
ആയതുവിരിഞ്ഞങ്ങജഗത്തുണ്ടായോ
നേരേപഠിക്കുന്നീഹ്വൻറെകണ്ടേ
നേരേപഠിക്കുന്നീഹ്വൻറെകണ്ടേ

ബ്രഹ്മമെന്നു പറയുവതു് ബോധമത്രേ
 രൂപമില്ലാ--ദേശമില്ലാ--കാലവുമില്ലാ
 ഏകബോധമളവനബോധ
 മതിന്നുപരിധിയും വച്ചോ
 അല്ലല്ലാ. അളവറെങ്ങും
 നിറഞ്ഞുപുണ്ണാൽപുണ്ണമായ്
 ഒരവസരത്തിലും സങ്കചിത
 ഭാവമതില്ലാത്തേകമായ
 ചിദാകാശത്തെയാണോ
 ചിഹ്നികൊണ്ടുള്ളപ്പോൾ
 പണ്ഡിതർ മുതിരുന്നതു്.
 അജ്ഞാനമേനിൻകലവന
 ശൂന്യംതന്നെ ശുദ്ധശൂന്യം
 'ഓംപുണ്ണമദഃപുണ്ണമിദം
 പുണ്ണാത്പുണ്ണമദധൃതേ
 പുണ്ണസ്യപുണ്ണമാദായ
 പുണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ.'
 ഓംശാന്തിഃശാന്തിഃശാന്തിഃ'

ഇതിനേ അത്രേ പുണ്ണത്തിന്റെ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ
 കലവന എന്നു പറയേണ്ടതു്. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ വേദ
 വേദാന്തങ്ങളിലെ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ലോകം അത്തര
 ത്തോടെ വീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണു്. അതിലൊ
 ന്നത്രേ മുൻകാട്ടിയ മന്ത്രം.

ലോകത്തുള്ള അവില വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ തല
 പ്പത്തു്, സഹസ്രദളോപരിബിന്ദുസ്ഥാനം നിലകൊള്ളും
 പോലെ സർവജ്ഞാനോപരി ഉപനിഷത്ത് ജ്ഞാനം

പരിലസിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വെളിപാടുകൾ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും സഹഷം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നുമുണ്ട്.

ഭാരതം ബ്രഹ്മമുഖമാണ്. മാനവരാശിയെ ബ്രഹ്മത്തിലേയ്ക്കു കടത്തിവിടുക. ഈ ജ്ഞാനസമ്പൂർണ്ണ ഭാരതത്തിൽ അതിനെ അത്യന്തം ഉന്നതിയിൽ പ്രശോഭിതമാക്കി നിലനിർത്തി പരിലസിപ്പിക്കൽ ഉപനിഷത്തിന്റെ ഒരു കളിവിളയാട്ടം തന്നെ ആണ്.

ലോകം സൃഷ്ടുമായ് തോന്നിക്കണ്ട കാഴ്ചപ്പാടിൽ അന്വേഷകഭാവനനായ ബ്രഹ്മാവ് ലോകാവലോകനം ചെയ്തിട്ട് ദുഃഖികളായി വിമുഖരായികണ്ട ഭാരതീയന്മാരുടെ കണ്ടുകഷ്ടം തോന്നി ഇവരുടെ ഉദ്ധാരണം അവശ്യമെന്നു കണ്ടു സമാനദുഃഖിയായിട്ടൊരു പുത്രനെ സങ്കല്പസൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ആ ദുഃഖ പരിഹാരം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തി തൽപ്രകാരം ദുഃഖനിമഗ്നരായ ഭാരതീയന്മാരുടെ രക്ഷിച്ചു ജ്ഞാനദാനം ചെയ്തു പുലർത്താനേ പ്പാടുചെയ്തു അങ്ങനെ ഭാരതീയ ഗുരുവായ ശ്രീ വസിഷ്ഠ സൃഷ്ടിയെ ചെയ്തു സാധൂകരണം കണ്ടെത്തി.

അദ്ദേഹം അപൗരൂഷേയങ്ങളായ വേദ വേദാന്തങ്ങളെ ലോകസമക്ഷം ഭാരതദേശം വെളിപ്പെടുത്തി വരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് പരമ പ്രധാനനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ആണ്. അദ്ദേഹം വേദാന്തം ശരിക്കുമറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നൂററിപ്പത്തിയെട്ടെണ്ണത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതാണ് ഈശ്വരകേനകാപ്രശ്ന എന്ന അടുക്കിൽ വെളിക്കു വന്നിരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകൾ. അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാൽ ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് ഈ നൂററിപ്പത്തിയെട്ടെണ്ണത്തുകൾ. ഈ വിവരം പൊതുജന വിശ്വാസാർത്ഥം അദ്ദേഹംതന്നെ മുക്തികോപനിഷത്തെ ഉപനിഷത്തിൽ വെളിവാ

ക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതു കേട്ട് ശ്രീരാമനമുഖ്യം ഉപനിഷത്തുകൾ ഈ മാതൃകയിലൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നു കരുതരുത്. ഉപനിഷത്തുകൾ അനവധിയാണ്.

ഋഗ്വേദത്തിന് 21 ശാഖകളും ഓരോ ശാഖയ്ക്കു മോരോ ഉപനിഷത്തും യജുർവേദത്തിന് നൂറ്റി ഒമ്പതു ശാഖകളും നൂറ്റി ഒമ്പതുപനിഷത്തും സാമവേദത്തിന് ആയിരം ശാഖകളും ഓരോ ശാഖക്കും ഓരോ ഉപനിഷത്തും അഥർവ വേദത്തിന് അമ്പതു ശാഖകളും അമ്പതു ഉപനിഷത്തുകളും ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു.

ഈ ഉപനിഷത്തുകളിൽ പെട്ടതായ നൂറ്റിപ്പതുപനിഷത്തുകളെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സുവ്യക്തം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവയുടെ മുറയും കാട്ടിത്തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വിധേയനാണ് നാമിന്നറിയപ്പെടുംവിധം. എന്നാൽ അന്വേഷണ ബുദ്ധികളായ ചിലർ ഭാരതത്തിന്റെ ചില ചിലയിടങ്ങളിൽ ചില പരീക്ഷണഫലമായി കൂടുതൽ ഉപനിഷത്തുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവകളിൽ ശരിപകർപ്പുകൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഗ്രന്ഥപകർപ്പുകളിലേ താണെന്നു മറിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നൂറ്റിപ്പതുപനിഷത്തുകൾ എന്നതു മാറി നൂറ്റി ഇരുപതെന്നും അതും കവിഞ്ഞു് ഇരുനൂറ്റിനു മേലുമായിട്ടുണ്ട്. ഇതു് നാം ഭാരതീയർ ഹിന്ദുക്കൾ കരുതലോടെവേണം നീങ്ങുവാൻ. അടുത്ത കാലങ്ങളിലുള്ള സായണചാര്യരും എന്നു വേണ്ടാ ശ്രീരാജഗോപാലാചാര്യരുവരെ ഉപനിഷത്തെഴുതിയ കഥകളുണ്ട്. ആകയാൽ നൂറ്റിപ്പത്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക. കൂടുതൽ കൗതുകത്തിനു വായിക്കാം. ആദരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചുവേണം. മാസ്ക് മുള്ളരും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭായ്ക്കുഴുതിയതും മറ്റും വായിക്കാൻ

പററിയവർ പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യനാണ് ഈശാവാസ്യം. ഋഗ്വേദാദിനാലു വേദങ്ങളിൽ മുന്പന്പാത്ത ശുക്രയജുർവേദത്തിലെ, ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിനെ ആണ് ആദ്യനായി വേദാന്താവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രഗത്ഭവിനപണ്ഡിതന്മാരാരും തന്നെ ഈ ചെറുപനിഷത്തിനെ മൈനറാക്കി തള്ളുകയോ കൊള്ളുകയോ ചെയ്തുകണ്ടില്ലാ.

ഇങ്ങനെ എന്തോ ആശയവലയത്തിൽ പെടുത്തി കാട്ടിതന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഈശാവാസ്യനെ മുന്നിൽ തന്നെ നിർത്തി നമുക്കു പഠനം തുടങ്ങാം.

ഉത്തമാധികാരിക്ക് മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ഒന്നു മാത്രം കൊണ്ട് മുക്തി ലഭ്യമാകുമെന്നും അതുകൊണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പത്തൊണ്ണു പഠിക്കണമെന്നും, അതുംപോരെന്നു കണ്ടാൽ മുപ്പത്തൊരൊണ്ണു പഠിക്കണമെന്നും കാട്ടുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രഗോവാൽ വിദേഹമുക്താവസ്ഥയ്ക്ക് നൂറ്റി എട്ടും അറിയേണ്ടിവരുമെന്നും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉപനിഷത് ചരിത്രപാഠമെന്നുവെണ്ണാം. ഇനിയും ഉപനിഷത് പാഠത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കാം. സംസ്കൃതവിദ്വന്മാർ ഉപനിഷത് പദത്തെ വേണ്ടുവോളം മനോഹരമായി വിച്ഛേദിച്ചു അർത്ഥകല്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിരുന്ന ശരിക്കു വിശകലനം ചെയ്തു ഗുരുസമ്മതാനുസർണം പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതു് എന്ന വിധത്തിൽ ഇതിനു് അർത്ഥകല്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊന്നും കൊണ്ടു പോരാ എന്നു കാണുന്നവർ മറ്റൊല്ലാ വിചാരാതിമായാ സൃഷ്ട മനസൃഷ്ടയാദികളെ എന്നല്ല സർവ ആന്തരിക തടസങ്ങളേയും കടന്നു് ആത്മസമീപമേറ്റവുമടുത്തെത്തിയിരുന്നു് പഠിക്കുന്നതു് പഠിക്കേണ്ടതെന്നല്ലാ.

രൂപകല്പന ചെയ്ത് വിശദീകരിച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പഠനത്തിനു പാലു, മാറുറുച്ചു കാട്ടുന്ന ഈ അത്യുന്നത സിദ്ധാന്തം ഇത്ര മഹത്തരമോ ഏന്നോത്തു് ആരും മലച്ചുനിന്നുപോകും. അതേ, മാനവരാശിയുടെ ഉയർന്ന ഴന്നേല്പിനും, സർവശ്രേയസ്സിനും കാരണഭൂതമായ ബോധത്തിനെ നിർവിശേഷബോധത്തെ മുന്റിയാതിരുന്ന കാലത്തു് ഈ നിർവിശേഷബോധം അഥവാ ബ്രഹ്മം അതിന്റെ കാന്തിയെ കാട്ടിത്തന്ന വേദബോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ ഭാഗമാണു് വേദാന്തകാതലായ ഉപനിഷത്തുകൾ. അതിലെങ്ങനെയോ ആദി പിടിച്ചു പററി ആദ്യനായി പരിലസിപ്പവനാണു് ഈശ്വാവാസ്യം. ശുക്രയജുർവേദാന്തർഗതമായ റിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉപനിഷത്തു്, ഈ ബോധപ്രഭു അതിനെ വേദാന്തം ചൊല്ലുംപോലെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

ഈ, അറിവിനെ മറ്റൊരാൾക്കു മകററിനിർത്തി ബോധമാത്ര സ്വരൂപനായ ആത്മാ മാത്രമാക്കി, സംഭവിച്ചുപോയെന്നു തോന്നി നിലകൊള്ളുന്ന മായാപരസങ്കല്പത്തെ ധംസിക്കും പഠിത്തമായ, ഈ ഉപനിഷത് പഠനത്തിനാൽ ആത്മാവോടുചേർന്നതെന്ന ഇരുന്ന മായ എന്ന തോന്നലിനെ കളഞ്ഞുകളിക്കാം.

മുന്റിനാലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണു് ഉന്നതസമാധികളും, അറിഞ്ഞുതെളിയലും രണ്ടും പ്രയോജനത്തെ ചെയ്യുമെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ടുംവിധം തന്നെ ആണെന്നു്.

ഒന്നു് സമാധിധ്യാനപരിശീലനവും അതിദൃഷ്ടരപ്രവർത്തനവുമാണു്. മറ്റൊന്നു് പ്രയത്നഫലമനുഭവിക്കലുപോലെ സുഖദായിനിയായറിയും അനുഭവമാണു്.

സമാധിസ്ഥനായി തന്നെ മരണം വളരെ പ്രയാസങ്ങളനുഭവിച്ചിരിക്കും പോലെയും മറ്റേതു അറിഞ്ഞുകണ്ട സമാധിയെ ക്ഷീണമകറി പ്രയാസ രഹിതമായ നിലയിലും പോലെയുമാണ്. ഇതു മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ടു വരുമ്പോൾ അതിമനോഹരമായും അനുഭവപ്പെടും. കഴിവുപോലെ പറയാം. അടുത്തു കൂടി സുഖ്യം മനസ്സിലാക്കുക.

സമാധിയെ ശ്രീരാമഗീതയിൽ വിവരിക്കും പോലെ അപൂർവമായേ കണ്ടെത്തൂ. 'അതുകൊണ്ട് അതിൻ മാതൃകയുമാണു മനസ്സിലാക്കാം.'

''കാമാദ്യാചിത്തഗാദൃശ്യാ
 സ്തൽസാക്ഷിത്വേനചേതനം
 ഭ്യായേദൃശ്യാനുവിദ്വേദം
 സമാധിസവികല്പകഃ.''

ചിത്തഗോചരമായ കാമാദികളെ സാക്ഷിനിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പോരാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളും ചൈതന്യ ധ്യാനനിഷ്ഠന്റെ സമാധിയേ ദൃശ്യാനുവിഭസമാധി എന്നു പറയണം. ഇതു വികല്പത്തോടു കൂടിയ വികല്പാപരമാണെന്നറിയണം.

'അസംഗസ്മച്ഛിദാനന്ദ സ്വപ്രഭോ ദൈവതവർജ്ജിതഃ
 അസ്മിതീശബു വിഭോയംസമാധി സവികല്പക.'

സംഗമറവനായി, സച്ഛിദാനന്ദനായി സ്വപ്രഭോരൂപമാത്രനായി രണ്ടെന്നനിലയറവനായി താൻ തന്നെ, താൻ എന്ന ശബ്ദത്തിനു വിധേയനായി നിലകൊള്ളുന്നവന്റെ സമാധിയെ സവികല്പ സമാധി എന്നു പറയുന്നു.

എന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണു നിർവികല്പ

നിലയെന്നാരായുന്നവൻ എങ്ങനെ ആ നിലവാരം ആ സ്വച്ഛന്ദവടിവെന്നറിയാൻ മാർഗമെന്തു്.

‘ഓം ഭാരതേ ദിവ്യാത്മാക്കൗ
വിശ്വംഭുപ്തേണദൃശ്യമാനനഗരി
തുല്യംനിജാന്തർഗതം’ എന്നുപാടി.

— ‘സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മക മനുപമിതം
ദേശകാലാവധിഭ്യോ നിർമ്മുക്തം
നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹ
സ്രേണനിർഭാസ്യമാനം’

എന്നൊരു മഹാശയൻ പാടി.

ഇതെല്ലാം കേട്ട വൃദ്ധകുഞ്ഞു് പാടാൻ മോഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കൂ ക്ഷമിക്കൂ സഹിക്കൂ സഹിക്കൂ മഹത്തുക്കളേ മഹാശയരേ.

ഗംഭീരഗജ്ജനം ചെയ്യും ധീരധീരാത്മാക്കൾക്കുള്ള തത്രേ ഇവകൾ.

നായം ആത്മാബലഹീനേനലഭ്യ.

എങ്കിലും അമ്മേ ഞാനും ജല്ലനം ചെയ്വതു ക്ഷമിക്കാണേ, സഹിക്കണേ,

‘ബ്രഹ്മം സർവശക്തികലോത്ഭവം
ആനന്ദസന്ദായകം
ഗീതംമോഹനമാത്രമല്ല
അത്യന്തമോഹനസ്വരോജ്ജ്വലം
എത്തുംലോകമതാകമാനം
സൂര്യൻതൻകതിർപോലവേ
ഗീതങ്ങളെന്നെമാത്രമല്ലാ
എത്തുംലോകാലോകാന്തരങ്ങളിലുമതു്
എങ്ങുനിന്നെന്നോർക്കുവേണ്ടോ

അന്തരംഗത്തുജന്യംവിലസും
 കതിരോൻ സമാനം ശോഭിതമോഹനം.
 പ്രയേല്ലബോധകിരണംപരത്തും
 ജ്യോതിസേജ്യോതിസാംജ്യോതിസാണേ
 ബോധമേകരയററബ്രഹ്മമേ
 നീണാനായ്കണ്ടുജീപ്തത്രേ
 യജ്ഞംദിവ്യംദിവ്യാൽദിവ്യം
 അതിൻറെഫലമേമോക്ഷാൽമോക്ഷം
 പാവങ്ങൾപാവങ്ങൾപോകാൻ
 പറകില്ലിവിടത്തിൽനിന്നു

ശ്രവണമനോഹര വാക്യങ്ങൾ കോർത്തുകെട്ടി
 ശബ്ദാൽ വ്യഞ്ജനമാക്കി ധ്വനിയാൽ സ്വരങ്ങളാക്കി
 നാദാൽ വിസ്ഫുതിപുരിതമാക്കി ആകാശ സൂര്യൻ
 പോൽ വിസ്ഫുതി മുഴുവൻ ജ്യാലാമാല വിതറും— സം
 വിത്തിൻപൊടിപുരമേ ശബ്ദബിന്ദുതൻ അമൃതനാദാന
 ദമേ—ആനന്ദത്തോടേറവുമടുത്ത നാദബിന്ദവാത്മകമേ
 തേജോബിന്ദുവതാകം ജ്യോതിസാം ജ്യോതിസാകം
 വണ്ണശബളതപുകികണ്ണിനാനന്ദമാകം രശ്മിതൻ തേജോ
 രൂപമേ, ആയതും കടന്നങ്ങത്രയോ സൂക്ഷ്യാതിസൂക്ഷ്യാ
 പരയായ പരിണാമമായ് പരമാണവായ് പ്രസരിക്കും
 ബിന്ദുവേ നാദമേ നിൻ പ്രസരണം നിൻ രസരം
 എത്താത്തീടത്തു മററാരുചെല്ലും ആരുചെന്നും.

ആരുമല്ലാ ശ്രീധരൻ മനുഷ്യമധ്യേ ഏകാന്തം കണ്ടെ
 ത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതു ക്ഷമയാപ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

മനമേ നീ എന്നെ എന്തു ചെയ്യുമെന്നാ ലോകം
 സൃഷ്ടിച്ച ജഗദീശൻ സൃഷ്ടി ചെയ്ത നിമിഷം തന്നെ
 സൃഷ്ടി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സൃഷ്ടി ഒട്ടു നടന്നിട്ടില്ലെന്നും
 വ്യക്തമായറിഞ്ഞ മഹേശ്വരാ നീയെന്റെ ഗുരുനാഥ

നല്ലെ ഞാനെവിടെ ഭയപ്പെടും ശ്രീനാരദനെപ്പോലെ കീർത്തനം പാടാനോ ഭക്തിപ്രസരമിളക്കാനോ കഴിവില്ലാത്ത എന്തെ കൊണ്ടു നീ എന്തു ചെയ്യിക്കാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്.

ഭാരതീയ യുവഹൃദയങ്ങളിൽ വേദവേദാന്താതികളെ പകർന്നുകൊടുക്കുക എന്നതു് ഏവനും യഥാശക്തി ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതാണു്. അതു് വേണ്ടവിധം ചെയ്യാത്തതു് ഇൻഡ്യയിലെ മഹത്തുക്കൾ ചെയ്ത ഒരു മഹാപരാധമാണു്. ഇനിയുള്ള മഹത്തുക്കളെങ്കിലും അതു സഹഷം ചെയ്യേണേ. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങൾ അതുകണ്ടു സന്തോഷിക്കാനിടവരുത്തേണമേ. ഏകിലും അവർ വരുംവരെ കാത്തിരിക്കാനോ അവരാരുമറിയാതെ മരണതാലോ. അന്യസ്ഥാനത്തു തന്റെ ബോധമുറപ്പിക്കേണ്ട അതു് തന്നിൽ തന്നെ നിന്നോട്ടേ അതു് തന്നിലേ നിലക്കൂ താനും.

എങ്ങും നിറഞ്ഞൊരു ബോധരൂപം അംബുധി സമാന ഗംഭീരനായി ഭീകര ഭീകര ഭീകരനായ് ഞാനല്ലെന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും നിന്നെ ഞാനാണു് നിന്നാത്മാ, ലോകാത്മാ, ബ്രഹ്മമായയറിയപ്പെടും ബോധ വ്യൂഹം, ആകയാൽ പേടിച്ചു മാറാനും സാധ്യമല്ല.

ബോധസംരൂപേ പുകയുമില്ലാ
മോഹിപ്പിച്ചമയക്കീടാൻചേതസുമില്ലവിടെ
എൻസോദരങ്ങൾക്കങ്ങൊസംഭരിക്കാൻ
ബോധമല്ലാതെമറൊന്നുമില്ലായിടം
അവിടെ കളിക്കാൻകളിവേണ്ടടോ
ബോധം കളിക്കും കളികാണുമ്പോൾ
മണ്ടുംകളിക്കും കളിവേണമോ.

നോക്കുമായാഭാസിതം.
 അത്യഗാധം, വിശാലം, വിഭ്രം.
 ഹാ! കാഞ്ചു ജഗത്തതായ്
 അന്തമറുള്ളവിസ്കൃതി
 ആകാശമായ് വായുവായി
 ഗംഭീരഭീകരജലവുമായി
 എല്ലാംകാട്ടും വിഭ്രവതായി
 ചൈതന്യങ്ങളിഅമ്പതായ്
 ഹാകാഞ്ചുമായയതു് വസ്തുസ്വരൂപമായും.

ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ മാനവരാശിയെ ആകമാനം ഒപ്പിക്കും രാഹുവായും ബോധസ്വരൂപികളായ മനുഷ്യരെ വസ്തുസ്വരൂപമറ്റ വസ്തുവായും ആക്കിക്കാട്ടി വിസ്തൃതകളാക്കും പ്രത്യേക വിശിഷ്ട ചൈതന്യമായും പരിലസിക്കും ഒരവ്യക്ത ശക്തിവിശേഷം നിലനില്പില്ലാതെ ലോകേ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതു് ഒരതുതപ്രതിഭാസം തന്നെയാണു്. ഇതിനെ അവഗണിച്ചാലും അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. ജയിച്ചാലും നശിച്ചാലും ഇവിടെതന്നെ നമുക്കുപൊരുതാം. ആവശ്യപ്പെടാകോലം സമ്മതമില്ലാതെ കെട്ടിചമപ്പിച്ചു് പമ്പരവിസ്തൃതാക്കി - ആട്ടത്തിലെ കോമാളിയോ നാടകത്തിലെ വിദൂഷകനോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ ബഹുനോ ആക്കിക്കാട്ടി തൊലി ഉരിച്ചു് വിടും വിസ്തൃതവേഷം കെട്ടിചമച്ചുകാട്ടി സദസ്സിനപഹാസ്യനാക്കി വിടലാണോ ഈശ്വരന്റേയും തൊഴിൽ അതറിഞ്ഞേ അകലാൻ പററൂ.

സാധുവായ് സാധുവായ് സാധുക്കളിൽ സാധുവായ് ഈശ്വരസേവാപരനായി നിന്നുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു് ഇവിടെ ഈശ്വരൻ ആരേയും സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടില്ല. അപ്രകാരമുള്ള സൃഷ്ടിക്കായി ഒരു ഈശ്വരസൃഷ്ടി നടന്നതായോ നടത്തിയതായോ പറഞ്ഞുകേട്ടതുമില്ല.

നടക്കാനൊക്കെ സൃഷ്ടിയിൽ ഇശ്വരൻ കൗതുകം ജനിച്ചതും എങ്ങനെയാരോരും പറഞ്ഞുകേട്ടില്ല. നടക്കാനൊക്കെ സൃഷ്ടിയിൽ ഇശ്വരൻ കൗതുകം കണ്ടെത്തിയ ആവശ്യം ആരും പറഞ്ഞും കേട്ടില്ല. എല്ലാം പഠിക്കലല്ല ഇന്നത്തെ തൊഴിലില്ലാത്തൊഴിൽ

ലോകം നടക്കാനുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന്. അതിന്റെ തത്ത്വവിശദീകരണം അതിവിശിഷ്ടമാണ്.

ആദിയിൽ ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് തനിയെയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ബോധത്തിൽ നിന്നും ലോകമുണ്ടാകാൻ അതിന് ഒരു വിധ കരുതലില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ലോകം കാണപ്പെടുമ്പോലും മായാ വൈഭവം ലോകാവലോകനം സാധ്യമാണ്. കാട്ടിവെച്ചു.

ഇവിടെ അത്യന്തം സമീപമായ ഒരു തത്ത്വവിശദീകരണം നടന്നു. ബോധം നിത്യമാണ്, ആദ്യമാണ്, സ്വയം പ്രകാശമാണ്. ആ ബോധത്തിൽ നിന്നും ലോകമാം ജഡം ജാതമായെന്നാണ് അർത്ഥസമ്മതവീക്ഷണം. ഇതിന്റെ സാധൂകരണമാണവശ്യം ആരായേണ്ടത്. ലോകമെന്നത് ഒരു വക ജഡമാണ്. ആ ജഡം നിർവിശേഷബ്രഹ്മമായ ബോധത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതായി വിവരണം. ഇത് ശരി ആക്കാൻ ബോധാവലോകനം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഇതിന് പുറമേ അതിഹാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല വേദവേദാന്തങ്ങൾ പോലും സഹകരണം നീട്ടുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രസമ്മതത്തിനേറ്റവും പ്രധാനം പ്രത്യക്ഷപ്രമാണമാണല്ലോ. ആ പ്രത്യക്ഷപ്രമാണത്തെ മുൻനിർത്തി ശക്തിയായി പരിലസിക്കുന്നതാണ് ഷഡ്ഭൂതങ്ങൾ എന്നറിയണം. അങ്ങനെ അൻവേദം പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം ഭൂതങ്ങൾ ഇവ

യെല്ലാമൊന്നിച്ചു നിരന്നാൽ പിന്നെ ആരു തടയാനാ
 ണ്. ത്രിപുരാംബയെപ്പോലെയും ഓർഗ്ഗാമഹേശ്വരിയെ
 പോലെയും ഗംഭീരകളായ അവരെ ഒക്കെ ആരു തടയാ
 നാണു്. ആരു തകർന്നാണു്, മാത്രമല്ല ഈ സേനക
 ളുടെ എല്ലാം നായകത്വം വഹിക്കുന്നതു് ഈശ്വരൻ
 പോലും അജയ്യയായ ഒരുവിധേനയും വഴങ്ങാത്ത അനു
 സരിക്കാത്ത മഹാമായാഭാവത്തിയാണെന്നതുമോർ
 കണം. പിന്നിതിനെ എങ്ങനെ ജയിക്കാനാ. അതു്
 മനസ്സിൽ പഠിക്കണം.

അതു തുടങ്ങാം. ബോധമാം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും
 ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പറക സാദ്ധ്യമല്ല. സൃഷ്ടി
 ക്കപ്പെട്ടു് സൃഷ്ടിവിധേയമായി നില്പതു് അരൂപ നിർ
 വിശേഷമാകക സാദ്ധ്യമല്ല. ആകയാൽ ബ്രഹ്മം, വേറെ
 ജഗത്തുവേറെ, ബ്രഹ്മം സത്യം ജഗത് മിഥ്യ. ബ്രഹ്മ
 മെന്നുള്ളതു്. ആദ്യന്തമില്ലാത്തതു്. സൃഷ്ടിക്കുവിധേയ
 വല്ല സൃഷ്ടിയിൽപെട്ടതുല്ലാ. സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രൻ,
 നിർവിശേഷൻ, നിരാകാരൻ, അനന്തൻ, ആനന്ദമാത്രൻ
 ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചാലും അതിനപ്പുറം കടന്നു നില്പുവ
 നാണു് നിർവിശേഷ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം വിവരിക്കപ്പെ
 ടാവുന്നതല്ല. ബ്രഹ്മത്തെ വകയിരുത്തുന്ന ഏക മാർഗം
 ബ്രഹ്മ്യവിലക്ഷണമത്രേ. ജഗത്തു് എന്ന മാർഗ്ഗേണ
 യാണു്. ബ്രഹ്മം കാണുന്ന നേരത്തു് വിശ്വമില്ലെന്നു
 നിശ്ചിന്തം ആയപ്പോലെ വിശ്വം വീക്ഷണവിധേയമാ
 യിനീലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ബ്രഹ്മത്തെ അറി
 ണ്തില്ലെന്നും അറിഞ്ഞനുഭവസമ്പന്നനായില്ലെന്നും
 പറയേണ്ടിവരും എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വവീക്ഷണവി
 ധേയനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരുവനു് ബ്രഹ്മാനുഭൂതി
 എത്തുപ്പെടുക പ്രായാസമെന്നു കാണണം.

ഇതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ—വാസ്തുവത്തിൽ നാമെന്നൊന്നറിഞ്ഞതു്. ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജീവനുണ്ടു്. അതില്ലെങ്കിൽ അവനില്ലതന്നെ. ആ ജീവൻ എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്തിനു നിലകൊള്ളുന്നു. അതാരാണു് അതിനു് ശാസ്ത്രസമ്മത ഏതു വിധേനയാണു്. ഇതിനെല്ലാം തൃപ്തിയും തടഞ്ഞും വല്ല മറുപടികളും മതിയോ, വ്യക്തം ശാസ്ത്രസമ്മതം കൊള്ളുന്ന ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടണം. ഇതുപോലുമാറിയാൻ വയ്യാതെയാണു് നമ്മേ പോലെയുള്ള പാവങ്ങൾ ഓരോന്നറിയുന്നതും പറഞ്ഞു കരുകുന്നതും ഇവയെല്ലാം ശരിക്കും വിലയിരുത്തി ശുദ്ധമായ സിദ്ധാന്തത്തെകാട്ടി മറുപടികിട്ടണം അവയെ കണ്ടെത്താൻ ആവതു ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കണം. ഈശ്വരൻ തൊഴിലില്ലാഞ്ഞെന്നവണ്ണം അനവധികോലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, പശു. കാള, പോത്തു്, ആന, പുലികുടവ എന്നുവേണ്ടാ അനവധി അതിൽ ഒന്നായി മനുഷ്യരൂപവും പടുത്തുവച്ചു. അതിന്റെ ഉത്തമാംഗത്തിന്റെ നടുമദ്ധ്യത്തിൽ വിദ്രുതി എന്ന നാമത്തിൽ ഒരു ദ്വാരം ചമച്ചു് ആ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു് അവലോകനം ചെയ്തതിൽ മററിടം പോലെ അല്ലാ ഇവിടം ഈശ്വരനു് പററിയ ഇടമെന്നു കണ്ടു് അവിടെ താവളമുറപ്പിച്ചു.

ഇതു് കഥപറച്ചിലല്ല കാര്യംതന്നെ ആണു് എന്നു് ശാസ്ത്രോക്തിയും കാണാം. ഇവിടം തുടങ്ങി നമുക്കു മനുഷ്യനിമ്മിതിഭഗവതിരുപ്പടമാക്കിയിട്ടു് പിന്നത്തെ ചെയ്തികൾ ഒക്കുംപോലെ കണ്ടെത്താം.

അതുതകരമായ ഒരു ലോകപിറവിയുടെ അന്തസ്സത്ത ആത്മസ്ത്രോതസെങ്ങിനെ ഇരുന്നിരുന്നു എങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നു മേലിലെങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണുസാധ്യത

ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യസഹജമായ അന്വേഷണബുദ്ധിവിഷയമാക്കി നമുക്ക് അവലോകനം ചെയ്തു പഠിക്കാം.

മനുഷ്യന്റെ മൂലാധാരത്തിങ്കൽ ഒരുതൂത ശക്തിവിശേഷം നിലകൊള്ളുന്നതായി ശാസ്ത്രവിവരണം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

‘മൂലാധാരൈകനിലയാ
സർവവണ്ണോപശോഭിതാ’

ഇതേവിധേന മറ്റു ചില വിവരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

‘ചിദഗ്നികണ്ഡസംഭൂതാ
ദേവകാര്യസമുദ്യുതാ’
‘ശുദ്ധവിദ്യാങ്കരാകാര
ദ്വിജപക്തിദപയോജ്ജ്വല’
‘ചിന്താമണീഗൃഹാന്തസ്ഥാ
പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതാ’
‘ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്താ
വഹ്നിപ്രാകാരമദ്യഗാ

സുവ്യക്തമാകകൊണ്ട് അർത്ഥവിവരണം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ തന്റെ ജീവൽശക്തിയേ തന്റെ ആത്മനിലയപ്രശോഭിത മഹാമണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടെത്തും. പ്രഭാപൂരിത മഹാദ്യുതിയാണ് ജീവൽസ്വരൂപ പാശാഢ്യയായ ആത്മാവെന്നവനമോർക്കണം. ബോധമാകുന്ന അഗ്നികണ്ഡത്തിലുടലെടുത്തവളും ജീവന്റെ ജീവൽചൈതന്യകാരണത്തെ ചെയ്തു പ്രശോഭിക്കുന്നവനുംമാണാത്മാ ഇങ്ങനെല്ലാമായ ആത്മവിവരണ സ്തുതിതന്നെ ആണ് ലളിതാസഹസ്രനാമം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു വിരാജിക്കുന്നത്. ഇവിടെല്ലാം നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കേണ്ടതു് ദേവിയായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സാക്ഷാൽ

മഹേശ്വരി ചിദഗ്നികണ്ഡസംഭൃതയായ ആത്മശക്തി തന്നെ എന്തുകണ്ടു തെളിയണം. അപ്രകാരമേ അറിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞാൽ മഹേശ്വരിക്കു മുക്തിദേഹി നടക്കേണ്ടഗതികേടുമാറ്റം, നിത്യമുക്ത ശുദ്ധയായ സ്വ. ആത്മാ തന്നെയാണതെന്നറിഞ്ഞു മുക്തൻ മുക്തി അന്വേഷിച്ചലയേണ്ട ഗതികേടുമാറ്റം. അതിനെയൊണ് പരിപൂർണ്ണ സത്തുകൾ മുക്തിയായി കൊണ്ടാടുന്നത്.

ശുദ്ധിച്ചു യുക്തി ബുദ്ധിസഹായേന പിന്തുടരുക. അഞ്ചോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സുവരെയെങ്കിലും താനജ്ഞനായിരുന്നുകൊള്ളാമെന്ന് നാമാരോടെങ്കിലും ഏറ്റവും പിന്നെ ഈ അനുഭവസമ്പന്നമായ മനോഗതി എങ്ങനെ വന്നുചേർന്നു. ആരാവശ്യപ്പെട്ടു? കാമാദിവിചാരങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടു ബാക്കി ജീവിതം കളഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നാറാനുമേറുകഥയുണ്ടോ? ഏറ്റവും അതേറ്റു. ഇതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൂതിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്—നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് നമുക്കുവേണ്ടിയോ അതോ മറ്റുവല്ല ആർക്കുവേണ്ടിയോ.

ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യം മനുഷ്യനാണെന്നു പറയാൻ മനുഷ്യൻ സന്നദ്ധമാണോ, അതോ ദൈവാവശ്യമോ, അതേല്ലാൻ ഈശൻ തയ്യാറോ.

“അനുഭൂതേർവേദനസ്യ
 പ്രതിപത്തേയുഥാദിധം
 പ്രത്യക്ഷമിതിനാമേഹ
 കൃതംജീവഃ സ ഏവ നഃ”

അനുഭൂതി, വേദനം, പ്രതിപത്തി എന്നെല്ലാം പ്രമാണവിജ്ഞാനികൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുറിയപ്പെടുന്ന വസ്തു

തത്പരത കണക്കിലെടുത്ത് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനെത്തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ എന്നു വ്യക്തമായറിഞ്ഞാലും.

“ഓർത്താലും സൃഷ്ടിയിൽ
ഈ ജീവൻതന്നെ സംവിൽ
മാത്രരൂപനായ് വിളങ്ങുന്നു.”

“സ്വപ്നത്തിലും ജാഗരത്തിലും
മഹങ്കാരമായതും പുമാനായതും
ജീവൻതന്നെ”

“സംവിത്യാഘടപടാദ്യങ്ങളായ്
ഭവിയ്ക്കേണ്ട ജീവനെന്നതന്നെ പദാർത്ഥമെന്നോതിടുന്നു.”

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശ്രീവസിഷ്ഠഭഗവാൻ സംവിൽമാത്രരൂപനായ് വിളങ്ങുന്ന ജീവൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിപുരുഷനായ് വിളങ്ങുന്നതെന്നും. സ്വപ്നത്തിൽ അഹങ്കാരമായറിയപ്പെടുന്നതും ജാഗരത്തിൽ പുമാൻ അതായത് താൻ തന്നെ എന്ന നിലയെടുത്തു നിലകൊള്ളുന്നതും ഈ ജീവൻ തന്നെ എന്നു സുശക്തം വിളിച്ചു പറയുന്നു. വാസിഷ്ഠരാമായണത്തിൽ ജഗതല്ലത്തിയുടെ വിവരണം സ്വല്പം ശ്രദ്ധിച്ചു വിമർശനബുദ്ധ്യ പരിശോധിച്ചു പഠിക്കാം.

സൃഷ്ടിയിൽ ഇവൻ താൻ സംവിൽ എന്ന പ്രകാരം വിളങ്ങുന്നു. സ്വപ്നത്തിലും ജാഗരാവസ്ഥയിലും അഹങ്കാരമായും താൻ താൻ എന്ന വ്യക്തിപ്രഭാവവാഹിയായും പ്രശോഭിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ജീവൻ തന്റെ പ്രതിഭാസരൂപമെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും.

ഇവിടമെല്ലാം വിശദമായും തന്മയത്വമായും ശ്രീവസിഷ്ഠൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വിവരിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതെല്ലാം പഠിച്ചാൽ നാമെത്രമാത്രം കാടകയറികഴിഞ്ഞുവെന്നു് അതുതത്തോടെ സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. വിവരണമാണെങ്കിൽ കൈരളീദേവിക്ക് ശ്രീശാമമേനവന്റെ മനോഹാര്യത തുളുമ്പുന്ന സാഹിത്യഭംഗിപ്പത്ര നിർമ്മലമനോഹരണമാണു് നാമറിയാതെ നമുക്കു സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഏഴുത്തച്ഛനെ വിട്ടാൽ ശ്രീശാമമേനവൻ കൈരളിയുടെ വാത്സല്യഭാജനം തന്നെയായ ഒരു കൊച്ചുക്കുഞ്ഞുതന്നെയെന്നാറാണു സമ്മതിക്കേണ്ടതു്, നമോവാകും.

വാസിഷ്ഠത്തിലെ വേദാന്തവിവരണം ഭാരതത്തിന്റെ അനിതരസാധാരണമായ വേദാന്ത സംഭാവനയാണു്. അതിന്റെ ചിത്രീകരണം കൂടി അല്പമൊന്നറിഞ്ഞു കണ്ണോടിച്ചുകടക്കാം.

“നസ്സേയിൽസങ്കല്പത്താൽ
 പൃഥ്വ്യാദിരഹിതമായു്
 ശോഭിച്ചീടുന്നതായ
 പുരുഷാകാരംപോലെ
 കമലോത്ഭവൻതാനും
 വിളങ്ങീടുന്നതെന്നും
 കമലത്തിങ്കൽനന്നായ—
 റിഞ്ഞീടുകവേണം
 ആദിമദ്ധ്യാന്തഹീനം
 കേവലംചിദാകാശം
 ചേതസിലോകം നന്നായു്
 സ്വയംഭൂ പരബ്രഹ്മം”

ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേദാന്തഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ലോകോത്തരശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീവസിഷ്ഠമഹാത്മാ

വിൻറെ സ്വാഭാവസാക്ഷാൽക്കാരാധിഷ്ഠിതവിവരണം എത്രമേൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ആരുതാൻ തൃപ്തനാകും.

പണ്ടു ലോകസൃഷ്ടിക്കുശേഷം നമ്മുടെ പിതാ മഹൻ ശ്രീ ബ്രഹ്മാവു അഖിലലോകസൃഷ്ടാവു തൻറെ ലോകമാകമാനമുള്ള സന്തതികളുടെ ആകമാന നില, അവലോകനം ചെയ്തിട്ടു പരിപൂർണ്ണതൃപ്തനാകും അരോഗ ദ്രവഗാത്രം ഉത്സാഹശാലികളുമായ ജനതതിയെ നോക്കികണ്ടതിൽ ഭാരതീപുത്രന്മാർ അല്ലഗാത്രന്മാരും ദുഃഖികളും വിഷാദാൽ മുകസമാനന്മാരുമായി കാണുകയാൽ അൻകമ്പ തോന്നിയിട്ടു അതിൻറെ കാരണാന്വേഷണത്തിൽ അതിനു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തണമെന്നു കണ്ടു, അതിന്നിടം താമരങ്ങളുത്തിൻറെ ഉത്തരപത്രത്തിൽ തൻ രൂപവടിവാൻ ശ്രീവസിഷ്ഠന്മാർ യനെ ഇരുത്തി ഭാരതീയ പരമാവലിയിലെ വിഷാദകാരണമറിഞ്ഞു വിവരിച്ച മനസിയാക്കിക്കൊടുത്തു അതിൻറെ പരിഹാരമാർഗ്ഗവും പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടു ഇനി ഭാരതഭൂമിയിൽ താമസിച്ചു അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ വിഷാദത്തെ തീർക്കും പ്രകാരത്തെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു ഭാരതത്തിൻറെ സ്ഥിരപാര്യനായി സ്ഥിരമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതനുസരിച്ചാണു ഇന്നും നടന്നുവരുന്നതു. ഈ വസിഷ്ഠനെങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നുകൂടി അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഭാരതചരിത്രത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധനായ രണ്ടു ഗുണിശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ടു. ഒന്നു വിശ്വാമിത്രനും മററുതു വസിഷ്ഠനാണു. ഇവരിൽ ബ്രഹ്മഗുണിനില സമ്മതം വന്നിട്ടുള്ളതു ശ്രീവസിഷ്ഠനായിരുന്നു—വിശ്വാമിത്രനും വസിഷ്ഠനുമായി മത്സരമായി ബ്രഹ്മാവിൻറെ മധ്യസ്ഥതയിൽ തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അതിൻപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിനെ

സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം രണ്ടുപേരോടും തന്നെക്കാൾ എളിയവരായ ആയിരമാരക്കാർക്ക് കാലുകഴുകിച്ചുട്ടുകൊടുത്തു വരുവാനാജ്ഞാപിച്ചു. സമർത്ഥനായ വിശ്വാമിത്രൻ ദിവസങ്ങൾക്കകം കാര്യം നിർവഹിച്ച ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മടങ്ങിവന്നു. ശ്രീവസിഷ്ഠന്റെ വരവും കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു വസിഷ്ഠനെ കാത്തിരുപ്പായി. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വസിഷ്ഠൻ വന്നുചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു് ആർക്കും തന്നെ ഊട്ടു നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും തന്നെക്കാൾ എളിയവരായിതാൻ ആരേയും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നു മറിയിച്ചു. ഇതുതന്നെയാണു് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ബുദ്ധിശാലിയും സമർത്ഥനുമായ വിശ്വാമിത്രൻ ഉടൻ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തന്റെ പോരായ്മയും നേരിലറിഞ്ഞു് ശ്രീവസിഷ്ഠന്റെ മാനു്യത മാനിച്ചു; ദ്രഹത്തെയും മാനിച്ചു പിരിഞ്ഞു. ഇതാണു് ഭാരതീയന്റെ ജന്മദുഃഖനിവാരണ ഭാരവാഹിയായ ശ്രീവസിഷ്ഠൻ ഭാരതേ വിളങ്ങുന്നതു്.

ജാഗ്രതം സ്വപ്നം സൃഷ്ടി തുരീയം ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിദ്വജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ചില അവസ്ഥാ വിശേഷങ്ങൾ ലോകത്തു കാണുന്നുണ്ടു്. ഇതു് തികച്ചും പഠനാർഹമാണു്. ഇവകൾ ഞാനറിഞ്ഞവിധം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്താപദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും കാതലായ ഭാഗത്തിലൊന്നാണിതു്. ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നതു് എന്റെ അനുഭവവും അഭിപ്രായവുമാണു്. ഇതുമായി വിധേയമാകുന്നവർക്കു് എന്റെ അനുഭവാദികൾ ശരിയെന്നു കാണുന്നതുവരെ വിധേയമാകുകയുള്ളൂ.

എന്റെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായത്തെ തിരുത്തേണ്ടോ.

ജാഗ്രത്തു് സർവസാധാരണമാണു്. സർവസമ്മതമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടും അവസ്ഥാവിശേഷമാണു്. ജാഗ്രത്തിൽ കണ്ടെത്തും സർവസാധാരണത്വം സ്വപ്നത്തിനില്ല. സ്വപ്നം ഏതോ ഒന്നിന്റെ പ്രതിബിംബഭാവത്തിൽ നീങ്ങുകയാണു്. ഒന്നും വാസ്തവമല്ലാത്തതിനാൽ മെച്ചം പറച്ചിൽ ശരി ആകണമെന്നില്ല.

വേദാന്തത്തിന്റെ കാതലായ ഒരു ഭാവം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം. ബ്രഹ്മം മാത്രമേ സത്യമായുള്ളൂ. അതായതു് നിത്യമായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം സത്യം ജഗത്മിഥ്യ എന്നാണു് വേദാന്തകഥനം. ബ്രഹ്മം കാണുന്ന നേരത്തു് ജഗത്തില്ലെന്നു നിശ്ചയം. ജഗത്തുണ്ടെന്നുകാണുന്ന നേരത്തു് ബ്രഹ്മപ്രകാശം തെളിയില്ലവനിൽ. ഇങ്ങനന്യോന്യവിരുദ്ധഭാവേനയാണിവ നിലകൊള്ളുന്നതു്. പക്ഷേ ഇവിടം കൊണ്ടൊന്നും നിന്നുകളയരുതു്. ചില അനുഭവഭാവങ്ങൾ കൂടി പറയാം. അറിയേണ്ടവയാണവ.

‘മുന്നമൊരിക്കൽകചൻതാൻ സമാധിയിൽ
നിന്നെഴുന്നേറേറൊരമാനന്ദമാൻഹോ
ധന്യൻതനിയേ വിജനസ്ഥലത്തിങ്കൽ
നിന്നുസഗൽഗമിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ
എന്താണചെയ്യേണ്ടതെന്തെടുക്കേണ്ടതാൻ
എന്തിനെ തള്ളേണ്ട
ഹന്തമഹാകല്പകാലജലംപോലെ
ഞാൻതന്നെ എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്
മേനിക്കെത്തും പുറത്തും ചുവട്ടിലും
ന്യൂനം മുക്കളിലും പത്തുദിക്കിക്കെലും

ഞാനുണ്ടവിടെയുംപാശ്ചാത്യകളീടകിൽ
 ഞാനില്ലാതെകണ്ടില്ലൊരേടത്തിലും
 ഏതൊന്നിലില്ലാതിരിക്കുന്നഞാനഹോ
 വാദമില്ലല്ലവുമായതില്ലെങ്ങുമേ
 എന്നിലില്ലാത്തതോർത്ത്ഭിഷേകതൊന്നാണു്
 സന്ദേഹമില്ലായതില്ലാത്തതാകുന്നു
 ജ്ഞാനസ്വരൂപംസമസ്തമെന്നാകയാൽ
 ഞാനാഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്തിനെയൊക്കുന്നു.

ഇതു ശ്രീലഘുയോഗവാസിഷ്ഠത്തിലെ ഉപദേശോ
 വ്യാനത്തിലെ ശ്രീരാമോപദേശമാണു്. ഇതിനെ തി
 കച്ചും തത്ത്വജ്ഞാനപരമായി വിചിന്തനം ചെയ്തു മന
 സിലാക്കി പറിക്കാം.

മുഖ്യാരികൾ കപൽ എന്ന മഹാത്മാവായ മഹാ
 ശയൻ സമാധിയിൽനിന്നെഴുന്നേറ്റേററമാനന്ദത്തോടെ
 അതുതപരവശനായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയി.

എന്താണു ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതു് എന്തെടുക്കണം
 ഞാൻ എന്തിനെ തള്ളണം മഹാകല്പകാലജലസമാനം -
 മഹാപ്രളയത്തിലെ പ്രളയജലം പോലെ ഞാൻ തന്നെ
 ഏങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാണു് കാണുന്നതു്.
 ദേഹാന്തരംഗത്തും വെളിക്കും താഴെയും മുകളിലും എന്നല്ല
 പത്തു ദിക്കിലും ഞാനുണ്ടല്ലായിടവും - ഞാനില്ലാത്ത
 തായ ഒരു ഇടവും ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഏതിലെങ്കിലും
 ഞാനില്ലാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സംശയിക്കേണ്ടതേ
 യില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരിടം ഇല്ലാത്തതുതന്നെ ബോധ
 സ്വരൂപം സർവ്വവ്യക്തിയെന്നാകയാൽ ഞാൻ മറ്റൊ
 ന്നിന്നേയുമാഗ്രഹിക്കേണ്ടതായില്ലതന്നെ. സാക്ഷാത്
 കാരത്തിന്റെ ഒരു മനോഹര ചിത്രീകരണമാണു് നാം

കേട്ടതു്. മഹാകല്പകാലജലംപോലെ ഞാൻ തന്നെ എങ്ങും നിറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നു കീഴിലും മുകളിലും എന്നല്ലെല്ലായിടവും ഞാനുണ്ടുകാണുന്നു. ഒരിടത്തും ഞാനില്ലാത്തതായി കണ്ടില്ല.

സമസ്തവുമടങ്ങിയതാണു് ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വരൂപം ആകയാൽ ബോധസ്വരൂപനായ ഞാൻ എങ്ങും നിറഞ്ഞുനിലകൊള്ളുന്നു. ഇതാണു് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാനുഭവചിത്രീകരണം. ഇങ്ങനെ സമസ്തലോകവിസ്തൃതിസമ്പുണ്ണനായ തനിക്കു് ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതേയില്ല. ഇങ്ങനെ പരിപൂണ്ണസച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായ തനിക്കു ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാവശ്യമേയില്ലതന്നെ. തനിക്കാഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ലതന്നെ. ഇങ്ങനെ, ശരിക്കും മനസി ലാക്കാതെ, പരിപൂണ്ണസച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവിനെ താനായിട്ടറിയാതെ ഏതോ ബലഹീന ജീവനാണതാനെന്നു ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി സിദ്ധാന്തസമ്മതമായിതെ വിലപിക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കുഭാരതാ എഴുന്നേൽക്കു ഭാരതാ നീ പാപിയല്ല ഭൃഷുനല്ല തികച്ചും പരിപൂണ്ണനായ, ആത്മാവായ ബ്രഹ്മമാണെന്നറിഞ്ഞു ദഃഖവിമുക്തനായി എഴുന്നേറ്റു നീ നിന്നെക്കണ്ടു് നിന്റെ മഹത്വമറിഞ്ഞു് ഉത്ബുദ്ധനാകുക.

ഓം ഓം ഓം

ശ്രീധരദേശം (ടസ്ററു) (പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ)

ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഇതര കൃതികൾ

ശ്രീധരബോധ മനനം
ശ്രീധര പരിഭവനം
മഹാവാക്യപ്പൊരും
വേദാന്തസരണി
ബാലശ്രീധരം
ശ്രീധര ശ്രീധരം
അദ്വൈത ശ്രീധരം
വേദാന്ത ബോധസൂയ
വേദവേദാന്ത സമന്വയം
ആത്മസൂയ
വേദാന്ത വിഹായസു
ശ്രീധരവചനാമൃതം.—ഭാഗം 1
ശ്രീധരവചനാമൃതം.—ഭാഗം 2
ഉപനിഷത് ശ്രീധര പ്രകാരം
ശ്രീധര ബോധ കിരണം
ശ്രീധരന്റെ ബോധാവകലോകനം
ശ്രീധരന്റെ വേദാന്തദർശനം
പ്രബോധശ്രീധരം
ശ്രീധരന്റെ ബോധസൂയാകരം
ബോധാകാശ വിഹംഗ

ശ്രീധരന്റെ ദർശനത്തിലെ സമാധി വിശദീകരണങ്ങൾ

ശ്രീധര ബോധാമൃതം
വേദവേദാന്തേ ശ്രീധരഗരുഡഗമനം

മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

വിചാര സാഗരം, ഉത്തരഗീത, അവധൂതഗീത,
ശ്രീ ഗോപാലഗീത, വേദാന്ത സാരം,
രാമഗോപാലം, ശ്രീധരം.