

R2133

32E7

VEDAPRAMANYAM--VENKATESWARA AIYAR

81105-0003

MUL

087406

Madras University Library.

Call Number R2133 32E7

Accession Number 87406

Available for loan from

This book should be returned on or before
the date last marked below.

VEDAPRAMANYAM.

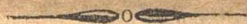
വേദപ്രാമാണ്യം.

By

M. K. VENKITESWARA AIYAR,

HIGH COURT VAKIL,

Palghat.

M. V. Press, Palghat.

1917.

Price 4 Annas.

വില 4 അണ.

VEDAPRAMANYAM.

GOLOS 60200376.

100

M. E. 7737 LIBRARY

LIBRARY

100

M. E. 7737 LIBRARY

100

100

100

8 NOV. 1934

87406

16882

K 2133

മഹാഗണപതയെന്നമഃ

32 E7

വേദപ്രാമാണ്യം.

—o—o—o—

പ്രാത്ഥനം.

അപ്രമേയത്രയാതീത നിർമ്മലജ്ഞാനമുത്തയ
മനോഹിരാം വിദൂരായ ഭക്തിണാമുത്തയെന്നമഃ.

അത്ഥം. മനസ്സുകൊണ്ട ആലോചിച്ച അറിവാനും വാക്കു
കൊണ്ട വണ്ണിപ്പാനും കഴിയാത്തവനായും പ്രമാതാ, പ്രമാണം
പ്രമേയം എന്ന മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച നിർമ്മലജ്ഞാ
നസ്വരൂപിയായും ഉള്ള ഭക്തിണാ മുത്തിക്കു നമസ്കാരം.

ബ്രാഹ്മണ്യമഹിമ.

ഭൂതാനാം പ്രാണിനഃ ശ്രേഷ്ഠഃ
പ്രാണിനാം ബുദ്ധിജീവിനഃ
ബുദ്ധിമത്സുനരഃ ശ്രേഷ്ഠഃ
നരേഷു ബ്രാഹ്മണഃ സുതഃ
ബ്രാഹ്മണേഷു ച വിദ്വാൻസഃ
വിദ്വാൻസു കൃതബുദ്ധയഃ
കൃതബുദ്ധിഷു കർത്താരഃ
കർതൃഷു ബ്രാഹ്മണൈഃ
തപസ്വപ്താസു ജൽബ്രഹ്മാ
ബ്രാഹ്മണാൻ വേദഗുപ്തയഃ
തൃപ്തത്ഥം പിതൃദേവാനാം

ധർമ്മസംരക്ഷണായച,
 ജനനാബ്രാഹ്മണോജ്ഞേയഃ
 സംസ്കാരൈഃ ദ്വിജഉച്യതേ
 വിപ്രതപഃ വിദ്യയാചാപി
 ത്രിഭിഃ ശ്രോത്രിയഉച്യതേ
 ബ്രാഹ്മണ്യം ബ്രാഹ്മണൈവ
 ഉൽപന്നോ ബ്രാഹ്മണഃ സ്മൃതഃ
 ഷട്കർമ്മാണിനിജാനാഹുഃ
 ബ്രാഹ്മണസ്വമഹാത്മനഃ
 തൈരൈവസതതംയസ്മു
 വർത്തയൻ സുഖമൈധതേ
 അദ്ധ്യാപനം ചാദ്ധ്യയനം
 യജനം യാജനം തഥാ
 ദനേ പ്രതിഗ്രഹശ്ചേതി
 ഷട്കർമ്മാണീതിചോച്യതേ.

പ്രാണികളിൽ വെച്ചു മനുഷ്യൻ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും മനു
 ഷ്യരിൽ വിദ്വാനും ബുദ്ധിമാനും ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടിയ
 വനമായ ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും സ്മൃതികളിൽ പറ
 ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മവിത്തായിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ
 സർവ്വോൽകൃഷ്ടനാണെന്ന് എല്ലാശാസ്ത്രങ്ങളിലും സ്മൃതികളിലും
 വേദത്തിലും പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

സംസ്കാരം മഹിമ.

ജനിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ കേവലം ദ്വിജത്വ പ്രാപ്തി
 ക്കു യോഗ്യതയോടുകൂടി മാത്രം ഇരിക്കുന്നു എന്നും ഉപനയന
 സംസ്കാരംകൊണ്ടു ദ്വിജനാകുന്നു എന്നും വേദോക്താസംകൊണ്ടു
 വിദ്വാനായും ൊം മൂന്നു കാർണ്യങ്ങളാലും ശ്രോത്രിയനായും ദ്വി
 ജനാ എന്നും നമുക്കു ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം

ഒരു ക്ഷേത്രപോലെയാണെന്നും ജീവൻ അതിൽ ഒരു മൂത്തിപോലെയാണെന്നും ഭഗവദ്ഭാഷ്യം ഉണ്ടു. എന്നാൽ അതിന്നു ബ്രാഹ്മണ്യം ലഭിച്ചാൽ സംസ്കാരങ്ങൾ വേണമെന്നു പറയുന്നുണ്ടു.

‘ചിത്രംകർമ്മമാനേകൈ-

രംഗൈശ്ചരീപ്രത്യേകൈഃ

ബ്രാഹ്മണ്യമപിതദ്വേൽസ്യാൽ

സംസ്കാരൈവിധിപൂർവ്വൈഃ’

ശില്പാശാരി ബിംബം വാൽക്കുശേഷം അതിന്നു കൊത്തുപണി നടത്തി അംഗങ്ങളെ തെളിയിച്ചു എങ്ങിനെ നല്ല ബിംബം ആക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നാമും സംസ്കാരങ്ങൾകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്കാരങ്ങളിൽ ലോപമോ അശ്രദ്ധയോ ഉണ്ടായാൽ ബ്രാഹ്മണ്യം മുഴുവനും സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. നാം നാല്പതു സംസ്കാരവും നടത്താതെ ഇരിക്കുന്നതു കരെ ബ്രാഹ്മണ്യഹാനി വരുത്തുന്നതു തന്നെയാണ്. കാട്ടിൽ ഒരു ബിംബം എത്ര ഭംഗിയായിരുന്നാലും അതിന്നു ശുദ്ധീകരണം മുതലായതു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു അതിനെ വളരെ മഹിമയോടുകൂടിയ ചൈതന്യം ഉള്ളതായി ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല. അമ്പലങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരണവും നിത്യപൂജാദികളും നടത്തുന്നതുകൊണ്ടു ബിംബത്തിന്നു കരെ ഭംഗീകരവുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഈശ്വരസ്വരൂപമായി നാം ഭജിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്കു സംസ്കാരലോപം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉജ്ജ്വലിച്ച ചൈതന്യം പൂർത്തിയായിത്തീരുന്നതും ലോപം വരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു കാട്ടമ്പലപോലെ ആവുന്നതുമാണ്. നാം മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ പൂണ്ണ ഫലം ഉണ്ടാവേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെ സംസ്കാരങ്ങൾകൊണ്ടും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടും ഹാനി വരാതെ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ്.

മന്ത്രമഹിമാ.

ദൈവധീനം ജഗൽസർവ്വം
മന്ത്രാധീനം തുദൈവതം
തന്മന്ത്രം ബ്രാഹ്മണാധീനം
'ബ്രാഹ്മണോമമ ദൈവതം.'

എന്നതു ഭഗവദാകൃമാണ ജഗത്തു നിലനില്ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമായ ദൈവശക്തികൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ആ ദൈവം മന്ത്രാകൊണ്ടു വശപ്പെടുത്താൻ. പക്ഷെ മന്ത്രാചാരണം യഥാർത്ഥം ബ്രാഹ്മണത്തോടു കൂടിയ ബ്രാഹ്മണൻ മുഖേന ആവണം. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഈശ്വരനും വശനാണ്. മന്ത്രാചാരണത്തെ ഒരു നോട്ടോർശക്തിപോലെ അദ്ദേഹമായ ദുഃഖകാരണങ്ങളെ തീവാരണം ചെയ്യാൻ യന്ത്രമായി വിചാരിക്കാം. ബ്രാഹ്മണൻ ആ യന്ത്രം ഉപയോഗിപ്പാൻ ഒരു മോട്ടോർ കാടിക്കുവാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റു കിട്ടിയവനെപ്പോലെയാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്കുള്ള അദ്ദേഹകാരണങ്ങൾ കണക്കില്ലാതെ അധികമായിരിക്കുകൊണ്ടു മന്ത്രമെന്ന ഇഞ്ചിൻ വെച്ചു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് അവകളെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മന്ത്രമഹിമയിൽ നമുക്കു കളങ്കമില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആ ഫലം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു മന്ത്രങ്ങൾക്കു ആ സ്തവമായ വേദത്തിൽ നമുക്കു പ്രാമാണ്യബുദ്ധി ജനിക്കേണ്ടതാണ്.

വെദമഹിമാ.

‘വായുവായാഹിസ്യകേതന
ഖേമാരതാം ലഭേന്നര
സുഷുമാദിസപ്തസുകതാനി
ജപേച്ഛേൽ വിഷ്ണുമന്ദിരേ
മാർഗ്ഗഭിക്ഷേയതംധിമാൻ
പരകായം പ്രവേശയേൽ’

ഈ മാതിരി ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിപ്പാനും പരകായപ്ര
 പേരും ചെയ്യാനും മന്ത്രസിദ്ധികൊണ്ടു സാധിക്കും എന്നുകാണു
 മ്പോൾ വേദപ്രാമാണ്യബുദ്ധിയുണ്ടാവാൻ നാം അധികം ശ്രമി
 ക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അനുഭവംകൊണ്ടും ഉപാധത്താലും ഉപ
 മാനമൂലവും നമുക്കു ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത അറിവുവേദത്തിൽ
 നിന്നു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

വെദം വിശ്വാസയോഗ്യം.

ആ വേദം ശബ്ദസ്വരരൂപമാണ്. അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയ
 ശബ്ദം സ്വാഭാവികമായി വിശ്വാസയോഗ്യമാണ്. വിശ്വസിക്കാ
 തിരിപ്പാൻ കാരണമില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നാം വിശ്വസിക്കു
 ള്കേണ്ടതാണ്.

വ്യവഹാരപരിചയമുള്ളവർക്ക് താഴെ പറയുന്ന അനുഭവം
 ഉള്ളതാണ്. ഒരു കേസിൽ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ
 എത്രയോളംകൊണ്ടോ വേറെ വിധത്തിലോ വിശ്വസിക്കാ
 തിരിപ്പാൻ കാരണം കാണാത്തപക്ഷം ആ സാക്ഷിയുടെ
 കയ്യിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നടപടി
 ക്ലപ്തകേസിൽകൂടി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതാണ്. അതുകൊ
 ണ്ടു വിശ്വസിക്കാതിരിപ്പാൻ കാരണം കാണാത്തപക്ഷം വാക്കു
 കളെ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നതാണു ശരി എന്നു കോടതിനടപടി
 കൊണ്ടു കാണുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കു പരിചയമില്ലാത്ത
 ദിക്കുകളിൽ പോയാൽ അവിടെ വഴിയെപ്പറ്റിയോ മറ്റോ
 സംശയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിവില്ലാത്ത ആൾ പറയുന്ന
 തു ഉടനെ വിശ്വസിക്കുന്നതു നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമാണിട്ടാണ് ഇ
 രിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ബാരിസ്റ്റർ നോട്ടൻ അദ്ദേ
 ഫത്തിന്റെ തെളിവുശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ താഴെ പറയുപോ
 ലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

“ വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം മനുഷ്യർ സാധാരണ കൂടുവു പറയുന്നതിനെക്കാൾ സത്യം പറയുന്നതാണ് പതിവ്. എന്നാൽ അവർക്കു അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടോ ഭൂഷ്ടവിചാരംകൊണ്ടോ ധാരണാശക്തി പോരാതെയോ ഭയംകൊണ്ടോ അറിവ് പറയുന്നതു തെറ്റിപ്പോയി എന്നു വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഈ തെറ്റു സാധാരണയിൽനിന്നു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതാണ്. നാം നമ്മുടെ നിത്യാനുഭവങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ എത്ര അധികം കാരണത്തിനെ വിശ്വസിച്ചാണു നടക്കുന്നത് എന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരു മടിയനായ പ്രഭു അകത്തു കിടക്കുമ്പോൾ മഴപെയ്യുന്നുവോ എന്നു വാലിയക്കാരനോടു നോക്കി വരുവാൻ പറഞ്ഞ് അതിനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വഴിയൊരുമെയ്യുന്ന വൈരാഗികൾ വല്ല ക്രമയോ വർത്തമാനമോ പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കാതെ നാം വിശ്വസിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിദ്വാദി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുപറഞ്ഞാലും അതു പരിശോധിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുന്നതു പതിവാണ്. അതുപോലെ നാം അറിയാത്തതായ വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം മുതലായവകളിൽ വൈദ്യനും ജ്യോത്സനും പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അറിവു മുഴുവനും പരിശോധിച്ചാൽ മിക്കതും ഈ മാതിരി വിശ്വാസത്തിൽ ബാധിതമായിരിക്കും. നാം ക്ഷൗരഭികളിൽ കഴുത്തു ക്ഷൗരകനെ വിശ്വസിച്ചു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത് ഈ നടപടിക്കു കാരണം ഈമാതിരിവിശ്വാസം നമുക്കു ക്ഷേമകരവും അതിന്നു വിചര്യതം ആപത്തിനെ ഉണ്ടാക്കു നതുമാണെന്നു സർവ്വസമ്മതമായതുകൊണ്ടാണ്. ”

ഇങ്ങിനെ നിത്യാനുഭവങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേദവചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതിരിപ്പാൻ കാരണം എന്താണെന്നു പരിശോധിക്കാതെ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നു ചോദിക്കുന്നതു സിദ്ധാന്തവും ഒരിക്കലും ന്യായമല്ലാത്തതുമാണെന്നു

എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ബെൻതാം സാസ് എന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വലുതായ യോഗ്യതയോടു കൂടിയ ഒരു ബാരിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ പരിശോധിച്ചാൽ മേപ്പടി ന്നായം നിസ്സംശയമായി ബോദ്ധ്യം വരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം നാം എല്ലാവരും സാധാരണ കേൾക്കുന്ന സംഗതികളെ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നതു പരിവാറെന്നു അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾകൊണ്ടു സാധിച്ചശേഷം അതു ശരിയാണെന്നു കാണിപ്പാൻ വളരെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയും പിന്നെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവം തന്നെ വരേണമെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ആർ പറയുന്നതിനെയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കയില്ല. എന്റെ അനുഭവം തന്നെ വേണം' എന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കട്ടെ എന്നും പറയുന്നു. അതുപ്രകാരം നാം ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസംകൂടി നമുക്കു കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആരാണെന്നു നമുക്കു വിശ്വാസം വരാതെത്തന്നെ നമ്മുടെ ജീവകാലം കഴിഞ്ഞുപോകും എന്നും നമുക്കു അറിവാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു വേദത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ കാരണം കാണാത്തപക്ഷം നാം അതിനെ വിശ്വസിക്കണം എന്നതിന്നു സംശയം ഇല്ല. എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാതിരിപ്പാൻ അനേകം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരായ മഹഷിമാർ ഖണ്ഡിച്ചതിനെ ഗുരുകൃഷ്ണസംവാദരൂപമായി താഴെ ചേർക്കാം.

അവിശ്വാസയുക്തിഖണ്ഡനം.

ഗുര. വെദം അപൗരുഷേയമായും നിത്യമായും ജ്ഞാനപ്രദമായുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ആയ്ക്കൊണ്ടു നാം നടക്കേണ്ട സംഗതികൾക്കു മുമ്പുപ്രമാണവും യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തെ തരുന്നതുമാകുന്നു. നമ്മുടെ സാധാരണ അനുഭവം ഉപഹാരം ഉപമാനം ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൊണ്ടു അറിവാൻ സാധിക്കാത്ത അനെ

കവിഷയങ്ങൾ ചെങ്ങിൽ നിന്നമാത്രമെ അറിവാൻ തരമുള്ളു. ചെങ്ങിൽ പ്രമാണം മാത്രവും മുതലായ പുരുഷഭാഷങ്ങൾ കണമില്ല ജഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തത്വം അറിയിക്കുന്ന പുരുഷഭാഷമില്ലാത്ത സർവ്വേശ്വരന്റെ സാക്ഷിതെളിവാണു ചെങ്ങം എന്നു പറയുന്നത.

ശിഷ്യൻ. സാക്ഷികൾക്കു ഉണ്ടാവാവുന്ന പുരുഷഭാഷാ പിന്തെല്ലാമാണു.

ഗുരു. (1) എന്നു സാഗതിയെ പറ്റി അവർ പറയുന്നുവോ അതിനെ അറിയാതെ ഇരിക്കുക. ഈ അജ്ഞാനത്തെ സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രമാണം, മോഹം എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ (Ignorance) എന്നും പറയുന്നു.

(2) ഐതിഹ്യം (Rumour) കെട്ടുതിനെ യഥാർത്ഥമായി കണ്ടതപോലെ പറയുക.

(3) ന്യൂനം (Saying too little) അറിഞ്ഞത മുഴുവനും പറയാതെ ഇരിക്കുക.

(4) അധികം (Saying too much) അറിയാത്തതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പറയുക.

(5) വിക്ഷേപം (Evasion) ശരിയായ സമാധാനം പറയാതെ ഉരുസിപ്പോകുക or കഴിയുക.

(6) അപ്രാപ്തകാലഭാഷണം (Inopportune deposition) ഉണ്ടാവാവുന്ന കാലത്തിന്നു വിരോധമായി പറയുക.

(7) നിർത്ഥകത്വം (Meaninglessness) പറയുന്നതിന്നു അർത്ഥമില്ലാതെ ഇരിക്കുക.

(8) അസംഭവ്യം (Inprobability).

(9) മരല (Quibble) കപടമായി പറയുക ഇതിൽ വാക്യമരലതയും അർത്ഥമരലതയും ഉണ്ടാവാം.

(10) സംശയ (Doubt) പറയുന്നതിൽനിന്ന സംശയം മാത്രം ജനിപ്പിക്കുക.

(11) അയോഗ്യത (Want of capacity or opportunity for observation) സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിക്കാർത്ഥം ദൂരത്തു ഉള്ളതിനെ കണ്ടു എന്ന തെറ്റായി ധരിച്ചു കണ്ടതുപോലെ പറയുക. ഇതിൽ ആരോർ പറയുന്നത മനസ്സാക്കിക്കു വിശ്വാസമല്ലെങ്കിലും വിശ്വാസ്യമാകുന്നു.

(12) രാഗപ്രഭവ (Prejudice for or against or account of affection or enmity) സാക്ഷി ഒരുഭാഗത്തിൽ സ്നേഹാധിക്യംകൊണ്ടോ മററഭാഗത്തിൽ ദ്രോഷബുദ്ധി കൊണ്ടോ അസത്യാം പറയുക.

(13) അതിശയോക്തി (Exaggeration) ചില സാക്ഷികൾക്കു യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികം വണ്ണിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും.

(14) വളരെനേരം ആലോചിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു അവ്യക്തമായി പറയുന്നത (Laboured cautions and confused statement).

(15) അതിശ്രദ്ധ (Over zeal on behalf of the party whom the witness supports)

(16) ചൊദ്യത്തെ അറിയാതെ സമാധാനം (Not understanding the question)

(17) വിസ്തൃതിഭാവം (Air of forgetfulness when contradiction is possible). യഥാർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടിയെന്ന വരുമ്പോൾ കാമ്യയില്ലെന്ന ഭാവിപ്പുക.

(18) ഒരു ഭാഗത്തേക്കു അനുകൂലമായ സംഗതികളെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം പുറവാൻ മടി (Reluctance in giving adverse testimony against the favoured party).

(19) കപടബാധിയും കപടാസന്ധത (Pretence of deafness and shortsight to gain time). സത്യാപോലെ തോന്നുവാൻ തക്കവണ്ണം ആലോചിച്ചു മറുപടി പറവാൻ ചെവികേൾക്കുന്നില്ല, കണ്ണു സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയാണെന്ന ഭാവിപ്പുക.

(20) നിഷ്പക്ഷഭാവനാ (Affecting indifference) രണ്ടഭാവവും തനിക്കു പക്ഷപാതമില്ലെന്നു നടിക്കുക.

(21) ഈശ്വരരൂപമഃ (Vowing to God often) ഈശ്വരനാണു ഞാൻ പറയുന്നതെന്നും എന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും രൂപമം ചെയ്യുക.

(22) സത്യവാദിഭാവനാ (Professing often to speak the truth) ഞാൻ സത്യംവിട്ടു പറയില്ല എന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും ഭാവനാ.

(23) സ്വഭാവദോഷ (Propensity to lie amongst enslaved people) സംസർഗ്ഗംകൊണ്ടും മറ്റും നണപറയുന്ന സ്വഭാവം.

(24) ആശ്ചര്യസ്നേഹ (Vain love of the marvellous especially in the case of females) ആശ്ചര്യങ്ങളിൽ അധികസ്നേഹംകൊണ്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിഞ്ഞു ഗ്രഹിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുക.

(25) ഉദ്ദേശകല്പനാസ്വഭാവ (Tendency to impute motives). ഒരാൾ ഒന്നു പ്രവൃത്തിക്കുന്നത കാണുമ്പോൾ കണ്ടതിൽ അവനവന്റെ ഉദ്ദേശംകൂടി ചേർത്തു മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണംകൂടി കലനുകണ്ടുതുപോലെ പറയുക.

(26) വ്യവഹാരിക സാമത്ര്യാം (Skill in the witness on account of litigious knowledge). വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സാക്ഷി പറഞ്ഞും മറ്റും പരിഷ്കാരംകൊണ്ടു നണയെ സത്യംപോലെ പറയുക.

(27) അനുസരണരാഹിത്യം (Want of corroboration).

(28) മറച്ചുവെപ്പാൻ തരമില്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയോടെ പറയുക (Remembrance where suppression is impossible).

(29) സ്വൈർയ്വരാഹിത്യം (Want of integrity) ചോദിക്കു

ന്ന ആർ സാമന്ത്രിത്തോടുകൂടി തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി
ക്കു അറിയാതെ തിരിഞ്ഞ യഥാർത്ഥം വിട്ടു പറയുക.

(30) പരബോദ്ധ്യരാഹിത്യ (Want of repute). യഥാർത്ഥം
പറയുന്നവനാണെന്ന പരബോദ്ധ്യം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക.

ശിഷ്യൻ. വേദം അപൗരൂഷേയമാണെങ്കിൽ മെൽപ
റഞ്ഞ ദോഷങ്ങൾ വേദവാക്യങ്ങൾക്കു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു അ
ത മുഖ്യ പ്രമാണമാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. എന്നാൽ
വേദത്തിൽ കാരകം തൈത്തരീയം ഐതരേയം എന്ന വേദ
കുന്താക്കന്മാരുടെ പേരുകളിലുള്ള വിഭാഗം ചെയ്യുകാണുമ്പോൾ
വേദത്തിന്നു കുന്താവില്ല വേദം അപൗരൂഷേയമാണെന്നു എന്നു
എങ്ങിനെ പറയാം.

ഗുര. “ഋഷയോ മന്ത്രദൃഷ്ടാഃ” എന്നു പറയുന്നതിൽ
നിന്നു ഋഷികൾ മുഖ്യതയുള്ളവരെന്നുള്ളതു വേദമന്ത്രങ്ങളെ അറിഞ്ഞു
എന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. മുഖ്യതയുള്ള അനാദിയും
അനന്തവും ആയ വേദത്തെ അറിഞ്ഞ വിഭാഗം ചെയ്യുകകൊ
ണ്ടു അവർ വേദകുന്താക്കന്മാരാവുന്നതല്ല വേദകുന്താവ ആ
രാണെന്നു അറിയാതെ ഒരു കുന്താ ഉണ്ടെന്നു കല്പിക്കുന്നതും അ
ദ്ദേഹത്തിന്നു ദോഷം കല്പിക്കുന്നതും സിദ്ധാന്തവും ആക്രമ്യമാ
ണു. എന്നു മാത്രമല്ല വേദം നിത്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ
ചിതസ്വരൂപമാണു. അതുകൊണ്ടു വേദത്തെ ഈശ്വരനിശ്ച
യിതം എന്നു കൂടി പറയുന്നു. പരമാത്മാവിന്നു അഹംകാര
മില്ലാത്തതുകൊണ്ടു പുരുഷദോഷങ്ങൾക്കു ആസ്ഥാനമായ വിത്തു
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇല്ല. പരമാത്മാവിന്റെ സൃ
ഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകർതുസ്വരൂപങ്ങളായ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശ
്വരരുടെ ലോകങ്ങളായ സത്യലോകം വൈകുണ്ഠം കൈലാസം
ഈ ഭിക്ഷകളിലേക്കു പോവാൻ വിമാനം എന്നു വാഹനമെടുക്കൂ.
വിമാനം എന്നുവെച്ചാൽ വിഗതമുനം അഭിമാനമില്ലായ്മ എന്നർത്ഥമാണു. അതുകൊണ്ടു അഹംകാരദോഷവും അതിൽനിന്നു

ഉണ്ടാവാവുന്ന പുരുഷഭോഷങ്ങളും വേദത്തിലില്ല വേദത്തിൽ നാം പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം ഉപമാനം ഈ പ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ട അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതായ അനൈക വിചിത്രജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ വാക്യങ്ങളും സ്വർഗ്ഗനരകലോകാദി വസ്തുനകളും നാം മരിച്ചശേഷം പിന്നെയും ജനിക്കുന്നതവരെ ഉണ്ടാവാവുന്ന അനവേണ്മങ്ങളും ജനനം ഇല്ലാതെ നിത്യനിരതിശയാനന്ദം അനുഭവിപ്പാനുള്ള മോക്ഷമാർഗ്ഗങ്ങളെയും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഇതൊക്കെ താനാണു പറഞ്ഞത എന്ന എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ഈശ്വരൻ ലവലഭ്യം തോന്നിയില്ലല്ലോ. അങ്ങിനെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേദത്തിൽ അതായത് സ്ഥലത്തു തന്റെ പേരിനെ ചോട്ടിൽ ചേർത്തുകാണുമായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന എത്രയൊ ചുരുക്കം അറിവിനെയും രസത്തെയും തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാളിദാസകൃതം ഭവഭൂതികൃതം എന്ന ചോട്ടിൽ എഴുതികാണുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു വേദനിശ്വാസകാരണ ഭൂതനായ സർവ്വേശ്വരൻ മഹാപുരുഷോത്തമനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിൽസ്വരൂപമായ വേദം പൂർണ്ണവിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്നുള്ളതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ശിഷ്യൻ:—പുരുഷഭോഷം വേദത്തിന്നു ഇല്ലെന്നു തൃപ്തിയായി. ഇനി വേദത്തിൽ സ്വതന്ത്രയുള്ള ഭോഷങ്ങൾ (Intrinsic defects) കാണുന്നതിന്നു സമാധാനം കെട്ടാൽ കൊള്ളാം. വേദം നിത്യശബ്ദമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ശബ്ദം സ്റ്റരിക്കുന്നുള്ളു.

ഗുരു:—അതശരിതന്നെ. എപ്പോഴും വേദശബ്ദം നമുക്കു കേൾക്കാത്തതാകാതെ സ്ഥിരമാകുന്നുണ്ടാണു. ഒരോ വേദം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തടസ്സത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല.

ശിഷ്യൻ:—വേദം നിത്യമാണെങ്കിൽ അതിന്നു വികാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങിനെ അനൈകം ആളുകൾ ഒന്നായി ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അധികശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നു.

ഗുരു. അപ്പോൾ തടസ്സം അധികം നീങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണു.

ശിഷ്യൻ. വാക്കുകളെ ഉച്ചരിച്ചാൽ ഉടനെ ഇല്ലാതെ ആകുന്നുവല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണു ശബ്ദത്തിനെ നിത്യം എന്നു പറയുന്നതു.

ഗുരു. അപ്പോൾ വാക്കിന്റെ സ്വരണത്തിന്നു തടസ്സം നേരിട്ടു എന്നല്ലാതെ ശബ്ദം നശിച്ചു എന്നു പറയുന്നത ശരിയല്ല. ശബ്ദത്തിനെ നശിപ്പിപ്പാൻ യാതൊരു കാരണവും നാം കാണുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങിനെ നാം അതു നശിച്ചു എന്നു പറയാം.

ശിഷ്യൻ. ശബ്ദം നിത്യമാണെങ്കിൽ അതിന്നുമാറ്റം വരുവാൻ പാടില്ലല്ലോ. വികാരവത്തായിരിക്കുന്ന സകല പദോത്ഥങ്ങളും നശപരമായിട്ടല്ലെ കാണുന്നത. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണു ഭൂമി അത്ര എന്നതിനെ ചെപ്പടുമ്പോൾ ഭൂമി എന്നു മാറിയതായി വൈകാരണികൾ പറയുന്നത.

ഗുരു. ആ ഉദാഹരണത്തിൽ യഥാർത്ഥം ധി. അ എന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ധ്രു എന്ന ഒരക്ഷരമായി മാറിയതല്ല. ധ്ര എന്നതു വെറെ അക്ഷരം തന്നെയാണു..

ശിഷ്യൻ. ശബ്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപം എങ്ങിനെയാണു.

ഗുരു. ശബ്ദം സൂക്ഷ്മകാശരൂപംപോലെ സൂക്ഷ്മവും നിത്യവുമാണു അതുകൊണ്ടാണു ഒരുകാലത്തിൽ അതെകുറിക്കുകളിൽ ഒരശബ്ദം ഉച്ചരിപ്പാൻ തരം വരുന്നത. തടസ്സം നീങ്ങുന്നതിന്റെ അവസ്ഥപോലെ സൂക്ഷ്മകാശം എങ്ങിനെ സ്തരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ശബ്ദവും തടസ്സം നീങ്ങുന്നതു

കാരമാണു സ്പ്രിക്കുന്നത. ഒരൊരബ്ദം അനേകപ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചു എന്നു പറയുന്നതിനും കാരണം അതാതകാലങ്ങളിൽ തടസ്സം വീങ്ങിയത ഒരുപോലെ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പെട്ടോ ആസ്പതു ഹൈമാചലം കാരൊമാതിരി ഉച്ചരിച്ചു വരപ്പെടുന്ന ശബ്ദമായതുകൊണ്ടു ഇന്നത്തുണ വേദം എന്ന ആക്ഷം സംശയത്തിനും വഴിയില്ല.

ശിഷ്യൻ. എന്നാലും ഇതസംബന്ധമായി എനിക്കു ചില സംശയങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടു. വേദത്തിൽ ചില മന്ത്രങ്ങൾക്കു അർത്ഥം തന്നെയില്ല. ചില ഭാഗങ്ങൾ സംശയത്തെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അചൈതന്യങ്ങളായ കല്പ മരം മുതലായതുകളോടു കൂടി സംസാരം ഉണ്ടായി എന്ന ചില ദിക്കുകളിൽ കാണുന്നു. എന്ന മാത്രമല്ല ചില ദിക്കുകളിൽ നാം എല്ലാവരും അറിയുന്നതായ കേവല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പച്ചകൂട്ടികൾ പറയുപോലെ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടു വേദം സ്വതന്ത്രതന്നെ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നതോന്നുന്നു. ഈ സംശയം കൂടി നിവൃത്തിച്ചതന്നാൽ വേണ്ടിയില്ല.

ഗുരു. മേൽപറഞ്ഞ സംഗതികളെ കാരോന്നായി ഉദാഹരണത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചാൽ സമാധാനം പറയാം.

ശിഷ്യൻ. അമൃതസാഗരം, തുളി, ജുളി എന്നും മറ്റും ഒരു തമ്പുരാ ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളെ വേദത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ. ചെറിയ കുട്ടികളെപ്പോലെ അർത്ഥമില്ലാതെ ചില ദിക്കുകളിൽ ശബ്ദിക്കുന്ന വേദത്തെ ഞാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി എങ്ങിനെയോണ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതു.

ഗുരു. മേൽപറഞ്ഞ ശബ്ദങ്ങൾക്കു അർത്ഥം ഇല്ലാ എന്ന പറഞ്ഞത ശരിയല്ല. ഒരാൾക്കു അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിൽ

അത്മം ഇല്ലെന്ന വരുന്നതല്ല. യാസ്തമഹഷി ഇതിനെല്ലാം വെ
ടിപ്പായി അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിരൂപണം പഠിച്ചാൽ ഈ
മാതിരി സംശയംതന്നെ വരുന്നതല്ല. ഒരു അന്ധന വഴി കാ
ണുന്നില്ലെങ്കിൽ വഴി തന്നെയില്ല എന്ന പറയാമോ.

ശിഷ്യൻ. (1) ആവ ഉണ്ടതു (2) ശിബികെ ശിര ആ
രൊഹ ശോഭായതിമുഖംമമ. എന്ന ഭിക്ഷുകളിൽ വളരെ വ്യ
ക്തമായ വിഷയത്തെ നെല്ലിന്റെ അകത്തു അടിയുണ്ടാകും എ
ന്ന കുട്ടികൾ പറയുമ്പോലെ പറയുന്നുവല്ലോ.

ഗുരു. മെപ്പടി മന്ത്രങ്ങളിൽ ദൃഷ്ടമായ അത്മം നമുക്കു
അറിയാമെങ്കിലും ആ വസ്തുക്കളിൽ അന്തർയാമിയായി ദേവത
കളുണ്ടെന്നും അവകളോടാണു ഞാം സംസാരിക്കുന്നത എന്നും
വേദത്തിൽനിന്നു മാത്രമെ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ.

ശിഷ്യൻ. വേദത്തിൽ “അധസപീദാസിൽ ഉപരിസ്വ
ദാസിൽ” എന്നും “സ്ഥാണവാ പുരുഷോവാ” എന്നും മറ്റും
കണിന്നു കണ വിരുദ്ധങ്ങളായി പറഞ്ഞുകാണുന്നുവല്ലോ.

ഗുരു. ആ മന്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയും അന്ത
ർവ്യാമിയും ആണെന്നു കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇത മനസ്സിലായാ
ൽ കണിന്നു കണ വിരുദ്ധമില്ലെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. അ
തപോലെ “എക എവരുദു നദിരീയു” എന്നു പറയുന്ന
ദിക്കിലും “സഹസ്രാണി സഹസ്രശതൈരുദാ അധിഭൂയാം”
എന്നു ദിക്കിലും സർവ്വവ്യാപ്യത്തേയും സർവശക്തിമത്വത്തേ
യും കാണിക്കുന്നതാണ്. ഒരേ രൂപം അതെകു ആയിരം സ്വ
രൂപം എടുപ്പാൻ ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഇവകളിൽ യാ
തൊരു വിരുദ്ധതയും ഇല്ല

ശിഷ്യൻ: “ഉദിതെ ജ്ഞാതി” “അനദിതെ ജ്ഞാതി” എന്ന വിരുദ്ധത കാണുന്നുവല്ലോ.

ഇതും ആ വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാളെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറയുന്നതാണ്. ഈ മാതിരി അനൈക സംശയങ്ങൾ വരാം. അവകളെ നിവൃത്തിചെയ്യാത്തപക്ഷം വെദപ്രാമാണ്യബുദ്ധി ദുഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്നാലോചിച്ചു പരമകാരണികനായ ജൈമിനി മഹർഷിപൂർവമീമാംസാഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ന്യായമായ സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിലധികം വേദപ്രാമാണ്യ ബുദ്ധിയുണ്ടാവാൻ യുക്തികൾ അറിയേണ്ടവർ മെപ്പടി ഗ്രന്ഥനോക്കേണ്ടതും പിന്നെയും തൃപ്തിയാവാത്തപക്ഷം (1) ശാസ്ത്രദീപികാ (2) അദ്ധ്യപരമീമാംസാ (3) ഭാട്ടവാർതികം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുമാണ്.

തപസ്വപ്താ സുജൽബ്രഹ്മാ
ബ്രാഹ്മണാൻ വെദഗുപ്തയ
തൃപ്തത്വം പിതൃദേവാനാം
ധർമ്മസംരക്ഷണായച

എന്നു എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും കാമ്യവേഷേകളെതാണ്.

കാം തൽ സൽ.

8321

6 JAN 1968

R2133 32E7 VEDAPRAMANYAM--VENKATESWARA AIYAR