

తొమ్మిదవ ప్రసంగము

తమవారీరోజున ఉపయము స్నానాదులు నిర్వర్తించి శ్రీ నిత్యానందస్వామివారిచేత అందరును కూర్చుండిరి. త్ర్యంబకభాయి ప్రశ్నించెను:—“గతరాత్రి ‘మోక్షాశా మోక్షకర్మాణః’ మొదలగు వాక్యములద్వారా అసురరాక్షసప్రకృతులను నిరూపించియుండిరి. ఇంక దైవప్రకృతి మిగిలయున్నది. దయయుంచి వివరించుడు.” శ్రీనిత్యానందస్వామివారు ప్రకాశానందస్వామివారిని వివరించమనిరి.

స్వా. ప్ర॥:- మహారాజనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః ।
 భజన్త్యన్యమనసో ఙ్ఘాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్ ॥

“ఓఅర్జునా, దైవప్రకృతిని ఆశ్రయించి నన్నుతప్ప అన్యులను తలవని మహాత్ములు నన్ను ప్రక్షిప్తాణికిని కారణముగాను, నాశరహితుడనుగాను తెలిసికొని భజించెదరు.”

గీత 16వ అధ్యాయమున దైవప్రకృతికి సంబంధించిన 26 గుణములు శిశ్లోకములలో కలవు.

1. అభయం నత్త్వనంబుద్ధిః జ్ఞానయోగవ్యవస్థితీః :

దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవమ్ ॥

“అభయము, అంతఃకరణపారిశుద్ధ్యము, జ్ఞానమునందును, యోగమునందును నిలకడగానుండుటయు, దానము, దమము, యజ్ఞము, స్వాధ్యాయము, తపము, సారల్యము.”

1. అభయమ్:- భార్యాపుత్రాదులను విడచి ఒంటరిగా అరణ్యములోనికి వెళ్ళి యోగాభ్యాసమునకు కూర్చొనినప్పుడు “నా భార్యబిడ్డల గతి ఏమగును?” అను భావము భయము. గీతయందే భగవానుడు “యోగశేషం వహావ్యహమ్” అనిచెప్పినాడు. యోగశేషములను ఆయన భరించును. అంతియేకాకుండ ప్రపంచమున

మానావమానములు, నింద, ధనాదులు సశించునేమోయను భావము, గౌరవహాని మొదలగు అనేకరికములగు భయములు ఉండును. ఈ విషయమున భర్తృహరి ఇట్లు చెప్పెను:—

భోగే రోగభయం ఖలే చ్యుతిభయం విత్తే నృపాలాద్యయం
 మానే దైన్యభయం బలే రిపుభయం దూపే జరాయా భయమ్
 శాస్త్రే వాదభయం గుణే ఖలభయం కాయే కృతాంతాద్యయం
 సర్వం వస్తు భయాన్వితం భువి నృణాం వై రాగ్యమేవాభయమ్॥

“భోగమునందు రోగము కలుగునను భయము, కులమునందు గౌరవభ్రష్టతాభయము, ధనమునందు రాజులు తీసికొనెదరను భయము, మానముగా నున్నచో దీనుడని అనుకొనెదరను భయము, బలము కలిగినచో శత్రువులవలన భయము, రూపము వార్ధక్యముచే పోవునను భయము, శాస్త్రజ్ఞానము వాదమునకు నిలబడదేమో అను భయము, గుణవంతునకు దుర్మార్గులనుండి భయము, శరీరమునకు యమునినుండి భయము— ఇట్లు ప్రపంచమునందలి అన్ని వస్తువులవిషయమునను మానవుడు భయపడవలసియున్నది. వైరాగ్యముమాత్రమే భయరహితమైనది.” కావున వైరాగ్యముచే ముక్తిని పొందగోరువారులు భయపడరాదు.

2. సత్త్వ సంబుద్ధి:- సత్త్వము అనగా అంతఃకరణము. అంతఃకరణమునందు రాగ ద్వేషములు పూర్తిగాలేనప్పుడు అది పూర్తిగ నిర్మలమును, పరిశుద్ధమును అగును. అదియే సత్త్వసంబుద్ధి. రాగము అనగా మాయాజన్యపదార్థములయందు భోగాపేక్ష. అది అసుర స్వభావము. ద్వేషము అనగా కాయిక, వాచిక, మానసిక మార్గముల ద్వారా ఇతరులను చంపవలెననియు, విషము నివ్వవలెననియు, బలవంతుగా ధనమును దొంగిలించవలెననియు, తప్పుడు సాక్ష్యములను సృష్టించి బలవంతుగా కోర్టునకు ఈడ్చవలెననియు, ఇట్టి క్రూర్యప్ర

ధానకృత్యములు. అనగా రాక్షసస్వభావము. ఇవి అన్నియు నిర్మూలించబడిన అంతఃకరణము పూర్తిగా నిర్మలమును పరిశుద్ధమును అగును. దాని పేరే సత్త్వసంశుద్ధి. ద్వేషాదికమగు రాక్షసస్వభావము నిష్కామకర్మచే నివృత్తిని పొందును. రాగాదికమగు అసురస్వభావము ఉపాసనచే నివృత్తిని పొందును.

౩. జ్ఞానయోగవ్యవస్థితి:- పరోక్షముగా పరమాత్మస్వరూపముయొక్క యథార్థమును తెలిసికొనుట జ్ఞానము. దీనిని పొందుటకు మంత్రము, లయ, హఠ, రాజయోగములు నను నాల్గరకముల ప్రయత్నములు ఉన్నవి. అందు స్థిరముగానుండుట జ్ఞానయోగవ్యవస్థితి అనబడును.

4. దానమ:- స్త్రీకాదవి చ దాతవ్యమదీనేనాన్తరాత్మనా ।

అహన్యహని యత్కించదకార్పణ్యం తు తత్

స్మృతమ్ ॥ (బృహస్పతి)

“తన అంతఃకరణమును ఉదారముగానుంచి తనవద్ద కొంచెము ఉన్నను, దానిలోనే కొంచెముకొంచెము ప్రతిరోజు ధర్మము చేయుట అకార్పణ్యము అనగా దానము అని చెప్పబడును.”

మానవునకు ధనమునందు తృప్తి అధికమైనకొలది దానము చేయుటయందు కష్టము తోచును.

దానాన్న దుష్కరం తాత పృథివ్యామస్తి కీంచన ।

అర్థే చ మహతీ తృప్తా న చ దుఃఖేన లభ్యతే ॥

“దానముకంటె కష్టమైనది భూమిలో లేదు. ధనము అతికష్టముచే లభించును. కావుననే దానియందు అంత తృప్తి.”

అయినను దానము తన కర్తవ్యముగా భావించి నిష్కామబుద్ధితో శక్తి ననుసరించి, సమయమును, పాత్రను, విచారించి అన్నము, వస్త్రము, విద్య, ఔషధము మొదలగునవి దానముచేయుట మానవుని విధి.

5. దమః-గమమునుగురించి శ్రీశంకరులు ఇట్లు సెలవిచ్చిరి:-
నిగ్రహో బాహ్యవృత్తీనాం దమ ఇత్యభిధీయతే ।

“బాహ్యవృత్తులను నిగ్రహముచేయుట. దమ మనబడును.”

జ్ఞానప్రాప్తికి దమము ఎంతయో అవసరము. కావున దానికి శాస్త్రములయందు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యము ఈయబడినది.

దమేన సదృశం ధర్మం నాన్యలోకేషు ఖట్రమః ।

దమో హి పరమో లోకే ప్రశస్తః సర్వధర్మిణామ్ ॥

“దమమునంటి రెండవధర్మము ఏదియు ప్రపంచమున కానరాదు. అన్ని మతములయందును దమము ఉత్తముగా నెంచబడినది.” దమముచే ఈలాభము కలుగును:-

ప్రేత్య చాముత్ర మశుజః పరమం వినృతే సుఖమ్ ।

దమేన హి సమాయత్తో మహాన్తం ధర్మమశ్నుతే ॥

“దమమును పాలించినవాడు ఈలోకమునందును, పరలోకమునందును సుఖపడును. ఇది గొప్పధర్మము.”

6. యజ్ఞః:- శాస్త్రవిహితములగు కర్మలు యజ్ఞములు. ఈ యజ్ఞములు రెండురకములు. శ్రుతి ప్రతిపాదితములు. స్మృతి ప్రతిపాదితములు. అగ్నిహోత్రము, దర్శపౌర్ణమాస్యలు, సోమయజ్ఞము ఇత్యాదులు శ్రోతయజ్ఞములు. దేవయజ్ఞము, ఋషియజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, మనుష్యయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము-ఈ ఐదును స్మారకయజ్ఞములు. దేవయజ్ఞము- అగ్నిహోత్రాదులు. ఋషియజ్ఞము-వేదాధ్యయన, సంధ్యా, గాయత్రీ, జపాదులు. పితృయజ్ఞము-తర్పణ, శ్రాద్ధాదులు. మనుష్యయజ్ఞము-అతిథిసేవాదులు. భూతయజ్ఞము-బలివైశ్వదేవాదులు. వీని అగ్ని టీయందును జపయజ్ఞము శ్రేష్ఠము. ‘యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి’ యజ్ఞములలో జపయజ్ఞమును నేను అని భగవానుడు గీతయందు చెప్పెను.

7. స్వాధ్యాయః:- వేదాధ్యయనము. భగవానుని గణములు, ప్రభావము, తత్త్వము, స్వరూపము, ఆయనదివ్యలీల వర్ణనము కల వేదములను అభ్యసించుట; శాస్త్రములు, ఇతిహాసములు, పురాణములు మొదలగువానిని పఠించుట, భగవానుని నామగుణకీర్తనము, ఇవిలన్నియు స్వాధ్యాయమే. వేదాధ్యాసము అనగా ఋగ్వేదాదిచతుర్వేదములు; వేదాంగములగు శిక్ష, కల్పము, వ్యాకరణము; నిరుక్తము; ఛందము; జ్యోతిషము- వీనిని చదువుట వేదాధ్యయనము అనబడును. ఇవి బాల్యావస్థనుండియు కాళి మొదలగు ప్రదేశముల యందుండి అభ్యసించవలెను. ఈరోజులలో ఇవి ఎంతోమంది చదువుట లేదు. ఇప్పటివారు గీత, ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రములు అధ్యయనముచేసి సంతృప్తి పడుదురు. ఆమాత్రము చేయలేకపోయినను గీతను గురువుచేత నభ్యసించి నిత్యము మననముచేయుచు ఆచరణలో నుంచవలెను. గీతాసారముగు దైవగుణములను భక్తితో ఆచరించవలెను.

8. తపః :- తపముకాయికము, వాచికము, మానసికము అని మూడు విధములు. కాయిక తపము గీతయందిట్లు చెప్పబడినది:—

ప్రతోపవాసనియమైః శరీరోత్తాపనం తపః ।

“వ్రతములు, ఉపవాసములు, నియమములు మొదలగు వానిచే శరీరమును తపింపచేయుట శారీరకమగు తపము.”

వాచిక తపమనగా సత్యము పలుకుట అనవసర సంభాషణ చేయకుండుట, నిందించకుండుట; కఠోరవాక్యములను పలుకకుండుట. వాచిక, మానసిక తపములను గురించి మహాభారతములో ఇట్లు ఉన్నది:—

అహింసా సత్యవచనం ఆన్యశంస్యం దమో ఘృణా ।

వీతశ్చతో విదుర్ధీరా న శరీరస్య శోషణమ్ ॥

“అహింస, సత్యము, ఇతరులను దుఃఖింపజేయు పనులు చేయకుండుట, దమము, దయ-ఇవియే మానసికమగు-తపము. శరీరమును శోషింపజేయుటమాత్రము తపము కాదు.”

ఉపవాసాదిమాత్రముచే శరీరమును శోషింపజేయుటచే తపస్సిద్ధి కలుగదు. ఈవిషయమున శ్రీశంకరులు పార్వతితో నిట్లు చెప్పిరి.

దేహదణ్డనమాత్రేణ కా ముక్తి రవివేకినామ్ ।

పల్మీకతాడనాద్దేవిః పృతః కిం సు మహోరగః ॥

“ఓదేవి, శరీరమును కష్టపెట్టినంతమాత్రమున ఆ అవివేకికి ముక్తి కలుగునా? పాముపుట్టపై కొట్టినంతమాత్రమున సర్పము మరణించునా?”

ఇంకను శాస్త్రమున ఇట్లు ఉన్నది:—

మానవజీవవాసేన మన్మనై యే తపో జనాః ।

ఆత్మతన్తాపఘాతాస్తే న తపస్తత్సతాం మతమ్ ॥

“మానము, పక్షము, రోజులు ఉపవాసము ఉండుట తపము అనుకొనెదరు. వారు ఆత్మతంతువును నశింపజేయుదురు. సత్పురుషులు దానిని తపస్సుగా నంగీకరించరు.”

ఆత్మతంతువును నశింపజేయుట అనగా శరీరమును నిలబెట్టు ఆధారమును నశింపజేయుట.

9. ఆర్జవమ్ :—ఆర్జవ మనగా శరీరము, ఇంద్రియములు మనస్సు- వీని కర్మములను నిష్క-పటముగా చేయుట.

వ్యవహారేషు సర్వేషు మనోవాక్కాయ కర్మభిః ।

సర్వేషామపి కౌట్యైరాహిత్యమార్జవం భవేత్ ॥

“అన్ని ప్రాణులపట్ల మనోవాక్కాయములతో కపటము లేకుండ చేయు ప్రవర్తనము ఆర్జవము అనబడును.”

శాస్త్రములయందు ఆర్జవమునకు చాల ఉన్నతస్థానముకలదు. ఆర్జవము అనగా సరలత్వము. అవిధర్మమునియు, కపటము అధర్మము అనియు చెప్పబడును. సరలుడు, నిష్కపటి అగు మానవుడే ధర్మమును ఇముడ్చుకొనగలడు. ధర్మతత్త్వమును నిజముగా గ్రహించి ఆచరించగలడు.

2. అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగః శాంతిరైశునమ్ ।

దయా భూతేష్వలోలష్ట్యం మార్దవం హీరవాపలమ్ ॥

“అహింస, సత్యము, అక్రోధము, త్యాగము, శాంతి, అపైశునము, భూతదయ, అలోలుస్త్వము, మార్దవము, లజ్జ, చపలత్వాభావము- ఇవి అన్నియు దైవసంపద.

10. అహింసాః- ఏకారణముచేతనుకూడ ఏప్రాణిని శరీరము, వాక్కు, మనస్సు- వీనిచే ఏమాత్రమును కష్టపెట్టకుండుట.

న యత్ప్రమాదయోగేన జీవితవ్యవరోపణమ్ ।

త్రాసానాం స్థావరాణాం చ తదహింసావ్రతం మతమ్ ॥

“సారబాటునకూడ జంగమస్థావరాత్మకములగు జీవులకు హింస చేయకుండుట అహింస.”

కఠోరవాక్యములను ఉచ్చరించి, నిందించి, ఎదుటూరి మనస్సును బాధించుట వాచికమగు హింస. దానిని త్యజించవలెను.

న సత్యమపి భాషేత పరవీడాతరం వచః ।

“ఇతరులకు దుఃఖముకలుగు సత్యమునుకూడ పలుకరాదు.”

ఇతరుల ఏతప్పుడు నడతవలన మనకు దుఃఖము కలుగునో అట్టి మన తప్పుడు నడతవలన ఇతరులకుకూడ దుఃఖము కలుగును అను భావమును ఎల్లప్పుడు మనస్సుసంపంచుకొని ఇతరులకు బాధ కలుగజేయు ప్రవృత్తినములు మానవలెను. ఎట్లనినః—

ఆత్మవత్సర్పభూతేషు సుఖదుఃఖే వ్రీయాఽవ్రీయే ।
 చిన్తయన్నాత్మనోఽనిష్టం హింసామన్యన్య నాచరేత్ ॥

తనసుఖము తనకు ఇష్టము, దుఃఖము ఇష్టము కాదు. అటు
 లనే ఎల్లజీవులకు వారిసుఖము ఇష్టము. దుఃఖము ఇష్టము కాదు.
 ఇట్లు తలచి తనకు అనిష్టకరమగుహింసను ఇతరులపట్ల ఆచరించరాదు.

11. సత్యమ్:- కండ్లతో చూచినదియు, చెవులతో విన్న
 దియు, అంతఃకరణముద్వారా అనుభవించినదియును దంభములేకుండ
 చెప్పట సత్యము.

యత్ స్థేన దృష్టం సమ్యక్ చ శ్రుతం తస్మైవ భాషణమ్ ।
 సత్యమిత్యుచ్యతే బ్రహ్మ సత్యమిత్యభిభాషణమ్ ॥

“తాను చూచినట్లుగను, విన్నట్లుగనే నూట్లాడుట సత్యము.

బ్రహ్మము సత్యము కావున సత్యమునే పలుకవలెను.”

సత్యమును ప్రతిష్ఠించియే ప్రవృత్తులన్నియు జరుగును. సత్య
 ముచే పృథ్వి నిలచినది. సత్యముచే సూర్యుడు ప్రకాశించుచున్నాడు.
 సత్యముచే వాయువు వీచుచున్నది. ఇట్లు సత్యముపై ఆధారపడియే
 ప్రపంచమునందలి తత్త్వములు అన్నియు నడచుచున్నవి.

అంతియే కాదు. యజ్ఞాది సర్వధర్మములకంటెను సత్యము
 శ్రేష్ఠమైనది.

అశ్వమేధసహస్రం చ సత్యం చ తులయా ధృతమ్ :

అశ్వమేధసహస్రాద్ధి సత్యమేవ విశిష్యతే ॥

“త్రాసుయొక్క ఒకసిబ్బియందు వెయ్యి అశ్వమేధముల ఫల
 మును, రెండవదానియందు సత్యమును ఉంచిన సత్యమే బరువుగా
 నుండును.”

12. అక్రోధః- స్వభావదోషముచేకాని, ఇతరుల అపకా
 రము, అవమానము, నింద, కఠినవాక్యములు- వీనిని విని కాని, లేక

అవినీతికరముగు ప్రవర్తనను చూచికాని తనకును, ఇతరులకును అపకారము చేయుటకు ప్రవర్తింపజేయు అంతఃకరణముయొక్క అభిజ్వలనము అను వృత్తి క్రోధము అనబడును. క్రోధము లేకుండుట అక్రోధము.

అత్మవస్తు నముత్కర్షాదతినిష్ఠరఖాషణమ్ |

క్రోధమాహుర్వర్మవిదోహ్యై క్రోధస్తద్విపర్యయః ||

“అంతఃకరణమున జ్వలనమను ప్రవృత్తిని పుట్టించి ఇతరులపట్ల కఠోరవాక్యములను పలుకుట క్రోధము. ఈ క్రోధము లేకపోవుటయే అక్రోధము.”

క్రోధప్రవృత్తి మానవుని ధర్మాదిపురుషార్థములనుండి కీర్తికి పడగొట్టు గొప్ప శత్రువు. బలాత్కారముచేసి మోక్షమును దోచుకొను దోషిడిదొంగ. కావున దానిని వశపరచుకొనుము. మనుష్యుడు క్రోధమును అదుపులో నుంచుకొనినచో అదుపులో నుంచుకొనవలసినది మరియొకటి ఉండదు.

యః నముత్పతితం క్రోధమక్రోధేన నిరన్యతి |

దేవయానిః విజానీహి తేన సర్పం జితం జగత్ ||

“తనయందు జనించిన క్రోధమును, అక్రోధముచే నశింపజేసినవాడు జగత్తునంతను జయించినవాడుగ ఎరుగనగును.”

13. త్యాగః :—పదార్థముల అంతస్త్యాగము, బహిస్త్యాగము కూడ త్యాగ మనబడును.

అంతస్త్యాగ మనగా భోగవిలాసములకు సాధనమగు పదార్థముల వాసనలను త్యజించుట. బహిస్త్యాగమనగా ఇల్లు, పొలము, ధనము మొదలగు భోగసాధనములకు పదార్థములను త్యజించుట. శుక్తి ఇట్లు చెప్పుచున్నది :—

త్యాగ ఏవ హి మహతాం పూజ్యః సద్భ్యో మోక్షప్రదాయకః |

“మహాపురుషులకు త్యాగమే పూజార్హము. పెంటనే మోక్షఫలమును ఇచ్చును.” అంటియే కాదు. వారి మనస్సునందే మోక్షము ఉండును.

త్యాగ ఏవ హి సర్వేషాం మోక్షసాధనముత్తమమ్ ।

త్యజతైవ హి విజ్ఞేయం త్యక్తః ప్రత్యక్ పరం పదమ్ ॥

“అన్ని వర్ణములవారికిని, ఆశ్రమములవారికిని త్యాగమే మోక్షము. నకు అత్యుత్తమమగు సాధనము. త్యాగముచేసినవాడు యథార్థత్వమును తెలిసికొనగలడు. పరమపథము త్యాగి అంతరంగమునందే యుండును.”

14. శాన్తిః :- ప్రాపంచిక చింతలు లేకుండ, అంతఃకరణము చాంచల్యమును విడనాడి ప్రసన్నతతో స్థిరముగా నుండవలెను. అదియే శాంతి. శాంతి మూడురకములు :-

1. బ్రహ్మనిర్వాణము :- ఇందు మనస్సు తన వికారములను త్యజించి వస్తుస్వరూపమునందు (ఆత్మస్వరూపమునందు) మాత్రమే నిలకడగా నుండును. ఇది మనస్సుయొక్క ఉత్తమశాంతి.

2. శుద్ధసత్త్వము :- బుద్ధిమాత్రము ఆత్మానుభవపరంపర యందు పవహించుచుండును. ఇది మధ్యమశాంతి.

3. మిశ్ర సత్త్వము :- సర్వవేదాంతసారసంగ్రహమున ఇట్లున్నది :-

విషయవ్యాప్యతీం త్యక్త్వా శ్రవణైకమనఃస్థితిః ।

మనసశ్చేతరా శాన్తిర్మిత్ర సత్త్వైకలక్షణా ॥

“విషయవ్యాపారములను త్యజించి మనస్సు కేవలము వేదాంత శ్రవణమున స్థిరపడినచో ఒకవిధముగ మనస్సునకు శాంతి కలుగును. అది మిశ్రసత్త్వము.”

15. అపైశునమ్ :- ఇతరుల దోషములను కనిపెట్టి మరొకరితో చెప్పుట, ఇతరులను నిందించుట పిశునత్వము. ఇది లేకుండుట అపైశునము.

16. దయా భూతేషు:—వదైన ప్రాణి దుఃఖించుట చూచి నిస్వార్థ భావముతో వీలయిన ఉపాయములతో ఆ దుఃఖమును పోగొట్టుట, సుఖమును కలుగజేయుట, ఈ అభిప్రాయము, ప్రయత్నము చేయు టయు భూతదయ అని చెప్పబడును. ఇది దయాలక్షణము:—

ప్రాణా యథాఽఽత్మనోఽభీష్టా భూతానామపి తే తథా ।
అత్యౌపయ్యేన భూతానాం దయాం వర్షంతి సాధవః ॥

“తనకు తన ప్రాణము తీసి. ఇతరులకు వారి ప్రాణము తీసి. ఇట్లు తన దుఃఖమువంటిదే ఇతరుల దుఃఖముని తలచి సాధువులు ప్రాణులపై దయ చూపెదరు.”

దయా ప్రాణముఖ్యము ఇట్లు చెప్పబడినది:—

యస్మిన్ధర్మే దయా నాన్తీ న ధర్మః దూషితో మతః ।
దయాం వినా న విజ్ఞానం న ధర్మో జ్ఞానమేవ చ ॥ (స్కంద పు.)

“ఏమతమందు (హింసాప్రధానమగుటవలన) దయ యుండదో ఆమతము దోషభూయిష్టము. దయలేనిదే మనుష్యునకు విజ్ఞానము, ధర్మము, పరమాత్మజ్ఞానము కలుగదు.”

17. అలోలుప్త్వమ్:— ఇంద్రియములయందు సామర్థ్యము ఉన్నప్పుడు విషయములచెంత వికారమును చెందకపోవుటయు, ఇతరులుభోగములను అనుభవించుట చూచి దానియందు మనస్సు ప్రవర్తించకపోవుటయు అలోలుప్త్వము.

నచి కేతుడు యముని ఆత్మవిద్య నేర్పమని కోరెను. యముడు ఆతనికి దీర్ఘాయువు, సుందరవనితలు, అపరిమితధనము మొదలగు అనేకరకములగు భోగములును, విశ్వర్యములును అనుభవించు సాధనములను అనేకవిధములుగా వివరించెను. కాని అతను ఆశపడలేదు. అంతట యముడు సంతోషించి ఇట్లనెను:—

విద్యాభీష్ఠినం నచితేతనం మన్యో, న త్వా కామా బహవోఽ
లోలవన్తః ।

“నీవు జ్ఞానమును కోరుచున్నావని ఇప్పుడు నమ్ముచున్నాను. ఏలనన, నీకు వివిధపదార్థములయందు కోరిక కలుగుట లేదు.”

ఇట్లని అతనికి ఆత్మవిద్యను బోధించెను.

18. మార్దవమ్ :- అంతఃకరణమునందును, వ్యవహారమునందును కారిత్యమును త్యజించవలెను. దానికి బదులుగా మృదుత్వమును కలిగియుండవలెను. మూర్ధనముచే ప్రాపంచికవ్యవహారము, పరమాత్మ మార్గము రెండును సుకరములగును.

ఏలనన—

మృదునా దారుణం హస్తమ్మృదునా హస్త్యదారుణమ్ ।

నాసాధ్యం మృదునా కింబిత్తస్మాత్తీవ్రతరం మృదుః ॥

“మృదుత్వము కారిత్యమును సశింపజయును. అదియే మృదుత్వమును కూడ వశపరచుకొనును. మృదుత్వముచే సాధ్యముకానిది ఏదియు లేదు. కావున కారిత్యముకంటె మృదుత్వము తీవ్రతరమైనది.”

యస్య చిత్తం ద్రవీభూతం కృపయా నర్పజన్తుః ॥

తస్య జ్ఞానేన యోజేణ కిం బహిభస్మలేవనైః ॥

“ఎవనిచిత్తము ప్రాణులయందు దయచే ద్రవీభూతమైనదో, అతనికిజ్ఞానముతోను, మోక్షముతోను, జటలతోను, భస్మములతోను ఏమిపని?”

19. హీ 9: :- లోకవ్యవహారమునకు వ్యతిరేకమగు ఆచరణ చేయనిశ్చయించరాదని ధర్మశాస్త్రము చెప్పుచున్నది. కావున విరుద్ధాచరణమునకు కలుగు సొకొచము లజ్జ. మద్యదుకాణముచేత మిత్రులతో నిలబడి యుండునపుడు కలుగు భావము లజ్జ.

ప్రీమాన్ హి పాపం విద్వేషి తస్య శ్రీరభివర్ధతే ।

హీ 9: హతా బాధతే ధర్మం ధర్మో హస్తి హతః శ్రియమ్ ॥

“లజ్జాశీలుడు పాపమును ద్వేషించును. అతనికి లక్ష్మీ వృద్ధిచెందును. లజ్జను నశింపజేసిన ధర్మము నశించును. ధర్మము నశించిన లక్ష్మీ పోవును.”

20. అచాపలమ్ :—చపలత్వము లేకపోవుట.

న పాదపాణిచపలో న నేత్రచపలో యతిః |

న చ వాక్చపలశ్చైవమితి శిష్టస్య లక్షణమ్ ||

“యతికి నేత్రీములు, హస్తములు, పాదములు_ వీనియందు చాపల్యము కూడదు. వాక్చాపల్యము కూడ పనికిరాదు. ఇది శిష్టుని లక్షణము.”

కాలుపై కాలు వేసికొని కూర్చొనుట, కాళ్ళు ఊపుట, త్రోవలో నాలుగువైపులకు చూచుచునడచుట, వ్యర్థప్రసంగము చేయుట, అనవసరముగా నవ్వుట—ఇటువంటివి అన్నియు చాపల్య లక్షణములు. ఇవి లేకపోవుట అచాపలము.

లి. తేజః క్షమా భృతిః శాచమద్రోహో నాతిమానితా |

భవన్తి సంపదం దైవీం అభిదాతస్య భారత ||

“తేజస్సు, క్షమ, భృతి, పవిత్రత, శత్రుత్వము లేకుండుట తాను పూజ్యుడనను అభిమానము పొందకుండుట—ఇవి అన్నియు దైవసంపత్తి కల మానవుని లక్షణములు.”

21. తేజః :— దైవసంపత్తి కలవాని ప్రభావముచే వాని చెంత అసురసంపత్తి కలవాడు దుష్కార్యములు చేయలేకపోవును. అది ఆ దైవసంపత్తి కలవాని తేజము. ఇట్టి తేజోవంతుడగు మానవుని భార్య, పుత్రులు, ధనము మొదలగునవి తమ మాయామోహమున చిక్కించుకొనలేవు. వారిచెంతకు వచ్చిన మానవుల హృదయముల యందు వారివద్ద ధనాదులు లేకపోయినను తమంతట తామే పూజ్య భావమును తీర్చుకొనించును. సర్వార్థములకును మూలముగు క్రోధాది

శత్రువులపై వారికి విజయము కలుగును. ఇట్టి తేజోవంతునిగురించి ఇట్లు చెప్పబడినది:—

యస్తు క్రోధం సముత్పన్నం ప్రజ్ఞయా ప్రతిబాధతే ।
తేజస్వినం తం విద్వాంసో మన్యంతే తత్త్వదర్శినః ॥

“ఉద్భవించిన కోధమును బుద్ధితో అణచినవానిని విద్వాంసులగు తత్త్వవేత్తలు తేజశ్శాలి అనెదరు.”

22. శమా:— అపకారము చేసినవానికి ఎట్టి శిక్షను విధించరాదు. పగతీర్చుకొనవలె నను భావముకూడ ఉండరాదు. దేవుడే అతనిని శిక్షించుననుభావముకూడ ఉండరాదు. అతని అపరాధమును అపరాధముగా తలచనేకూడదు. భగవంతుడు ఆతనికి సద్బుద్ధిని కలిగించును అను నిశ్చయముతో అతని అపకారమును మరువవలెను. ఆగుణము క్షమ. క్షమాశీలుడు భగవంతుని పొందుటకు తగినవాడు.

క్షన్త్యమేవ సతతం పురుషేణ విజానతా ।
యదా హి క్షమతే సర్వం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా ॥

“వివేకవంతుడు ఎల్లప్పుడును ఇతరులను క్షమించవలెను. ఎప్పుడైతే క్షమించునో అప్పుడే బ్రహ్మప్రాప్తికి యోగ్యుడగును.”

క్షమా తేజస్వినాం తేజః క్షమా బ్రహ్మ తపస్వినామ్ ।
క్షమా సత్యం సత్యవతాం క్షమా యజ్ఞః క్షమా శమః ॥

“క్షమ తేజోవంతుల తేజము. క్షమ ఘోషశ్శాలుల బ్రహ్మము. క్షమ సత్యనిరతుల సత్యము. క్షమయే యజ్ఞము. క్షమయే శమము.”

23. ధృతిః :— శాస్త్రమున దైర్యవంతుని లక్షణము ఇట్లున్నది :—

నా ప్రాప్త్యమభివాఞ్ఞాన్తి నష్టం నేచ్ఛన్తి శోచితుమ్ ।
అపత్యచ స ముహ్యన్తి సరా ధృతియుతాః సదా ॥

“పాండవీలులేని వస్తువును కోరరు. నశించిన వస్తువును గురించి విచారించరు. ఆపదలయందు బుద్ధిని కోల్పోవరు, విచారించరు. స్థిరబుద్ధి కలిగి యుండును. అట్టివారు దైర్యశాలురు.”

మహాభయంకరములును, అత్యంతవిషమములును అగు పరిస్థితులయందు ధైర్యముగా నుండుట శ్రేయస్కరము అని మహాభారతమున చెప్పబడినది.

పుత్రదారైః సుఖైశ్చైవ వియక్తస్య ధనేన వా |

మగ్నస్య వ్యసనే కృచ్ఛే దృఢిః శ్రేయస్కరీ నృపః ||

“ఓధర్మరాజా! పుత్రులు, భార్య, ధనము మొదలగునవి నశించుట మొదలగు అత్యంతకఠినదుఃఖములయందు చిక్కుకొనియున్నను మానవుడు దైర్యమును విడనాడకుండుట కల్యాణకరము.”

24. శౌచము :- శౌచమనగా పవిత్రత. అది రెండు రకములు. బాహ్యము, ఆంతరము. పరిశుద్ధములగు జలాదులద్వారా శరీరమును శుభ్రముగా నుంచుకొనుట బాహ్యశౌచము. రాగ ద్వేషాదిరహితముగా నుండుట ఆంతర శౌచము.

అభక్ష్యపరిహారశ్చ సంసర్గశ్చాప్యనిన్దితైః |

స్వధర్మే చ వ్యవస్థానం శౌచమేతత్ప్రకీర్తితమ్ ||

“అభక్ష్యములగు పదార్థములను భక్షించకుండుట, నిందితులు కానివారు అనగా సదాచారశీలురగు పురుషుల సహవాసముచేయుట, తన మతమునందు స్థిరముగా నుండుట—ఇది శౌచము.”

సాత్త్వికబుద్ధిని నశింపజేయు పదార్థములు అభక్ష్యములు. మాంసమదిరాది తామసపదార్థములు అభక్ష్యములు వీటిని అన్నిటిని త్యజించవలెను.

చరిత్రోహీనుడు, అభక్ష్యభోగి, అవిసీతుడు, ప్రత్యక్షదోషభాషి నింకొకఁడు. ఇందుకు వ్యతిరేకమగు స్వభావముకల సద్గుణవం

తుల సహవాసము చేయవలెను. ఎంత క్షిప్రపరిస్థితియందైనను వర్ణాశ్రమధర్మములను త్యజించరాదు.

జ్ఞాని ఈ దైవసంపదకొరకు వాచిక, మానసిక శౌచమునుకూడ అవలంబించును.

వాచాం బౌచం చ మనసః శౌచమిన్ద్రియనిగ్రహః,
సర్వభూతదయా శౌచమేతచ్ఛౌచం పరాధీనామ్॥

“మనోవాకులల సారీశుద్ధ్యము, ఇంద్రియనిగ్రహము, సర్వభూతముల యందును దయ, అనగా పవిత్రీభావము, ఇది పరోపకారబుద్ధికల వారు అవలంబించు శౌచము.”

25. అద్రోహః :—తనవట్ల శత్రుత్వము వహించువాని యందు ఏకాంతము ద్వేషముకాని, శత్రుత్వముకాని కలిగియుండక పోవుట అద్రోహము.

సర్వేషామేవ భూతానాం హరిర్పితృం హృది స్థితః,
స ఏవ హి పరాభూతో యో భూతద్రోహకారకః॥

“అన్ని ప్రాణులహృదయములయందును ఎల్లప్పుడును దేవుడు ఉండును. కావున ఆప్రాణులకు ద్రోహముచేయుట యనిన దేవునకు ద్రోహము చేయుటయే.”

26. నాతిమానితా :—తాను శ్రేష్ఠుడను, గొప్పవాడను, పూజ్యుడను అనియు గౌరవము, సత్కారము, పూజ మొదలగునవి కావలెననియు, కోరుటయును, కోరికలేకపోయినను అవి లభించినపుడు సంతోషించుటయును అతిమానిత. అది యుండరాదు. ఈవిషయమున సర్వవేదాంతసారసంగ్రహమున ఇట్లు ఉన్నది.

శ్రేష్ఠం పూజ్యం విదిత్వా మిం మానయన్తు జనా భువి,
ఇత్థ్యా సక్త్యా విహీనత్థం మానానానక్తిరుచ్ఛతే॥

“జనులు నన్ను గొప్పవాడను, పూజించదగినవాడను అని అనుకొని పూజించవలెను అను భావములేకపోవుట అనాసక్తి అనబడును.”

దైవీ సంపత్:—దేవునితో సంబంధము ఉంచుకొనదలచినవాడు తన దేవప్రాప్తికి సాధనముగు సదాచారమును, సద్గుణసముదాయమును కలిగియుండును. ఇది దైవసంపద అనబడును. ఇదియే దైవ ప్రకృతి. వైన చెప్పబడిన 26 గుణములుకల మానవుడు దైవసంపద కలవాడని చెప్పబడును. ఈ 26 గుణములును మిశ్రీసత్త్వమునకు సంబంధించినవి. జ్ఞానము శుద్ధసత్త్వము. శుద్ధసత్త్వముననే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము కలుగును.

దైవసంపత్తికలవాడు పరమాత్మతత్త్వమునందే చిత్తమును నిలబెట్టును. తద్వ్యతిరిక్తములగు మాయికపదార్థములవైపునకు పోని వ్వడు. పరమాత్మ యనిన అతనికి ఎంతయో ప్రియము. ఆయన భజనచేయనిదే అతని మనస్సునకు గాని, బాహ్యేంద్రియములకు గాని మరియొకటి సాకరము.

దైవసంపదకలవాని భక్తి

మూలశ్లోకమున “జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్.” అనగా వారు దేవుని అన్ని భూతములకును ఆదికారణమనియు, ఎప్పుడు నశించనిది అనియు తెలిసికొని భజించెదరు. శ్రుతి ఇట్లు చెప్పుచున్నది:—

యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే, యేన జాతాని జీవంతి,
యత్ప్రియ త్యభిసంవిశంతి తద్విజిజ్ఞానస్వ తద్ బ్రహ్మేతి ॥

“ఏపరమాత్మనుండి సర్వప్రాణులును ఉద్భవించుచున్నవో, ఎవనిద్వారా జీవించుచున్నవో, ప్రళయమునందు ఎవనియందు ప్రవేశించుచున్నవో, అతడు బ్రహ్మము. అతనిని తెలిసికొనుటకు ప్రయత్నించుము.”

మూలశ్లోకమున “మహాత్మానః అనన్యమనసః మాం భజన్తి” అని ఉన్నది. విశాలమైనదియు, మహత్తరమైనదియు అగు అంతఃకరణము కలవారు మహాత్ములు. ఈమహాత్ములు “అభయం సత్త్వసంబుద్ధిః” అను శ్లోకములద్వారా చెప్పబడిన దైవప్రకృతిని కలిగియుందురు. అనగా సాత్త్వికప్రకృతిని కలిగియుందురు. పరిమేశ్వరుడనగు “నేను” తప్ప మాయాజన్యములగు ఇతరములైన స్త్రీధనాదులయందు మనస్సు కలిగియుండరు. ఇట్లు నన్ను అనగా పరిమేశ్వరుని జగత్తు అంతకును కారణముగా భావించి భజించవలెను.

దైవసంపద పరంపరాభ్యము.

దైవసంపదయందలి గుణములలో ఒకటి రెంటిని జాగ్రత్తగా ఆచరించిన మిగిలినవి తమంతట తాము లభించును.

ఒక స్వామి మహాత్ముడు ఒక గ్రామమునకు గ్రామాంతరము నుండి వచ్చెను. ఆయన వద్దకు చాలమంది వెళ్ళుచుండిరి. అది చూచి ఒకడు ఆయనచేతకు వెళ్ళి ఏదైన మంత్రము ఉపదేశించమని ప్రార్థించెను.

స్వామి ఇట్లడిగెను:—“అబ్బాయి, నీవు ఏమిపని చేయుదువు? అతడు:— “దొంగతనము.”

స్వామి:— అదికాక వేరొక పని ఏదైన చేయుదానా?

అతడు:— “జూదమాడెదను. కల్లుత్రాగెదను. ఇట్టి అవినీతి కరములగు పనులు చాలమార్లు చేసెదను. అబద్ధముకూడ ఆడెదను.”

స్వామి:— “సరే, వీని అన్నిటిలోను ఏదో ఒకటి మానుటకు ప్రతిజ్ఞచేయుము.”

అతడు ఇట్లు ఆలోచించెను— “దొంగతనము చేయనిచో ఆకలితో చచ్చెదను. కల్లుత్రాగుట మానలేను. ఏదియు విడచుటకు వీలు అగుటలేదు. ఒక అబద్ధము ఆడుట మానగలనని నాకు తోచుచున్నది.”

స్వామివారికి అతడు ఇట్లు చెప్పెను:-

“స్వామీ, నేటినుండి అసత్యము పలుకను.”

స్వామివారు ‘సరే’ అని అతనికి మంత్రదీక్ష నిచ్చిరి. కొద్ది దినముల తరువాత అతడు దొంగతనము చేయుటకు రాజభవనమునకు వెళ్ళెను. అతడు గోడపైనుండి రాజభవనపు పైభాగమునకు వెళ్ళెను. ఆరోజున ఎండ అధికముగా నుండుటచే రాజు పైభాగమున తిరుగుచుండెను. “ఎవరవు” అని రాజు ప్రశ్నించెను.

దొంగ:- “నేను దొంగను. నీవు ఎవరవు?”

రాజు:- నేనును దొంగనే! మనమిద్దరము కలసి ఖజానా దొంగిలించెదము. కాని నీవు దొంగవను నమ్మక మేమి? తీరా పట్టించి వేయుదువేమో?” దొంగ, తాను అబద్ధమాడగని గురువుచెంతచేసిన ప్రతిజ్ఞను వివరించి చెప్పెను. రాజునకు అతనిపై నమ్మకము కలిగెను. అనంతరము అతడు దొంగతో ఇట్లనెను:- “నేను తాళముచెవులు సంపాదించితిని. నీవని తేలికచేసితిని. తరువాత వారిరువురును కలసి ఖజానా తెరచి నగలను సంగ్రహించిరి. పిదప వారిరువురును పంచుకొనుచు వారు ఒక బంగారుపెట్టెనుండి మూడు వజ్రములను తీసికొనిరి. అవి ఎట్లు పంచుకొనవలెను అను సందేహము కలిగెను. అప్పుడు రాజు ఇట్లనెను. ఒకవజ్రము రాజునకు ఉండనిచ్చి మిగిలినవి మనము పంచుకొనెదము. అట్లు చేసి వారు ఇరువురును విడిపోయిరి. రాజు దొంగ యొక్క చిరునామా తీసికొనెను. తన చిరునామా సరియైనది ఇవ్వలేదు. రెండవరోజున దివానును పిలచి “దొంగతనము జరిగినది. ఏమేమి పోయినవో తెలిపి, దొంగను పట్టుకొనుము” అని ఆజ్ఞాపించెను. దివాను ఖజానాను వెతికెను. ఒకవజ్రము దొరికెను. అతడు దానిని తన మొలకలో దాచుకొనెను. రాజుచెంతకు వచ్చి దివాను ఇట్లు చెప్పెను: - ఏమియు మిగల్పలేదు. అన్నియు తీసికొనిపోయెను. దొంగ

గను ఎంతైన వెతికితిని. కాని ఏమాత్రము జూడ తెలియుటలేదు.” అంతట రాజు దొంగయొక్క చిరునానూ తెలిపి తీసికొని రమ్మని ఆజ్ఞాపించెను. దొంగ హాజరయ్యెను. రాజు అడిగెను:—

“దర్బారులో దొంగతనము జరిగినది. నీకు తెలియునా?” దొంగ అంగీకరించెను. “నేను దొంగతనము చేసేతిని.” రాజు అడిగెను— “అన్నియును తీసికొనివెళ్ళితివా! ఏమైన మిగిల్చితివా?” దొంగ పలికెను— “మూపువజ్రములుండెను. మేము ఇద్దరము. ఒక్కొక్కరము ఒక్కొక్కవజ్రము తీసికొంటిమి. ఒకటి తమకొరకు ఉంచితిమి.” రాజు దివానుతో నిట్లనెను. “ఆవజ్రము నీదగ్గర ఉన్నది. బయటకు తీయుము.”

దివాను ఏమియు చేయలేక తన మొలనుండి వజ్రమును బయటకు తీసెను.

రాజు:— “నేటినుండి ఈదొంగ దివాను. కారణమేమన, ఇతడు నిజము చెప్పుచున్నాడు. నమ్మదగినవాడు.”

అనంతరము ఆరాజు దొంగతో నిట్లనెను. “నీకు నిజము చెప్పుమని ఆజ్ఞాపించిన గురువులు ధన్యులు. వారి ఆజ్ఞను నీవు పాలించి, ఈ స్థితికి వచ్చితివి. నీవు దర్శించిన ఆగురువుగారిని నేనుకూడ దర్శించెదను. నాకు కూడ చూపుము. వారి సదుపదేశమును నేను స్వీకరించెదను.”

ఇది విని దొంగ ఇట్లు విచారించెను. “ఒక్క సత్యవాక్యాల నము మాత్రముననే నేను దివాను పడవిని పొందితిని.” ఇట్లు తలచి ఆతడు దైవసంపదకు చెందిన ఇతరగుణములను ఆచరణలో పెట్టుటకు ప్రయత్నించెను. కొలది రోజులతరువాత గురువులు అచ్చటికి వచ్చిరి. ఆకొత్త దివాను వెళ్ళి దర్శించెను. దివాను ఆగురువుగారి పాదములపై పడి నమస్కరించెను.

స్వామి :— “నీవెవరవు?”

దివాను :—పూర్వము ఈనగరములోనికి తమరు వేంపేసి నప్పుడు తమరు అందరకు ధర్మోపదేశము చేసిరి. దీక్ష నిచ్చుచుండిరి. నేను తమచెంతకు వచ్చి ధర్మదీక్ష నిష్పించమని ప్రార్థించితిని. తమకు నేను దొంగననియు, జూదనూడెదననియు, అసత్యనూడెదననియు నాపరిచయము నిచ్చితిని. అప్పుడు అన్ని పాపములను చేసెడివాడను. వానిని విడిచిపెట్టుమని తమరు ఆజ్ఞాపించిరి. కాని అవి విడువలేనని చెప్పితిని. కేవలము సత్యమును మాత్రము పలుకగలనని చెప్పితిని. ఆ సత్యపాలనముచేతనే ఇక్కడిరాజుగారు నన్ను నమ్మదగినవాడుగా ఎంచి నాకు ఈ దివానుపదవిని ఇచ్చిరి. ఈ సత్యవాక్పాలనమున ఆరంభములో నాకు అనేకకష్టములు కలిగినవి. కాని చివరకు నాకే విజయము కలిగినది.” ఇది విని గురువు చాలసంతోషించి ఆనందముతో పలికెను.

“నాదగ్గర చాలమంది దీక్ష గైకొనిరి. కాని పాలించిన వాడత్రు నీవు మాత్రమే.”

దివాను స్వామివారి అనుమతి తీసికొని రాజుగారికి వారి దర్శనము చేయించెను. అనంతరము రాజుజ్ఞను గైకొని ఇట్లనెను:—

“నేను ఈదివానుపదవిని త్యజించి గురుసేవను స్వీకరించుచున్నాను.”

ఇది విని రాజునకు ఆశ్చర్యము కలిగెను. అతడు ఇట్లనెను. “సాంసారిక పదార్థములను త్యజించి సత్పురుషుల సంస్కరణముతో త్యాగశీలురయినవారు ధన్యులు,”

రాజుకూడ ఆమహాత్ముని సదుపదేశమును తీసికొని తనరాజ్యమును తనకుమారునికి ఇచ్చివేసెను.

ఘోరిరువురును ఆమహాపురుషుని వెంటనుండి దైవసంపదకు సంబంధించిన నియమములను పాటించి శుద్ధసాత్త్వికమోక్షమును పొంది సరసారమునుండి నివృత్తులయిరి.

ఇటులనే ఒక దైవగుణము కలిగినచో మిగిలిన గుణములు వాటి అంతట అవియే కలుగును.

ఇప్పుడు ఒక శంక కలుగవచ్చును. పురాణములయందు దేవతలనుగురించి చెప్పబడియున్నది. వారిలో కొందరు విషయలంప టులుకదా! అది దైవగుణనూ? అని.

అసురులతో సమానులైన దేవతలు

ఈవిషయమున ఆత్మపురాణమున ఇట్లున్నది:—

ఆత్మజ్ఞానముపేక్ష్యథ దేవా యే భోగలప్పుటాః ।

అసురా ఏవ తే జ్ఞేయా ఆత్మధర్మబహిష్కృతాః ॥

“ఏదేవతలు ఆత్మజ్ఞానమును ఉపేక్షించి భోగలంపటు లగు దురో అట్టి ఆత్మజ్ఞానబహిర్ముఖులగు దేవతలు అసురులవంటివారే.”

ఇట్టి దేవతలయందలి దేవశబ్దము సంజ్ఞామాత్రము. కారణము వారియందు దైవసంపద లేకపోవుటయే. బృహదారణ్యకోపనిషత్తు నందు ఈ కథ యున్నది.

అధికానానుగుణమైన గ్రహణము.

దేవతలును, మనుష్యులును, అసురులును ప్రజాపతియొక్క బిడ్డలు. వారు తమ తండ్రియగు ప్రజాపతిచెంతకు వచ్చి అడిగిరి.

“మాకు ఏమైనా ఉపదేశించుడు.

వారికి ప్రజాపతి ఏకాక్షరమగు “ద” ను ఉపదేశించి ఇట్లడి గెను. “మీకు నా ఉపదేశము బోధపడినదా?”

దేవతలు చెప్పిరి:— మేము స్వభావసిద్ధముగా ఇంద్రియలోలు రము. భోగవిలాసములయందు మునిగిఉండెదము. కావున మావంటి వారికి దమనమే ముఖ్యధర్మము అను ఈ ఉపదేశమునకు బీజముగా మీరు “ద” అను అక్షరమును ఉచ్చరించిరి. ఇదివిని ప్రజాపతి “ఓం”

అని పలికెను. “అనగా యథార్థము” అని అర్థము. దేవతలు తన ఉపదేశపు రహస్యము తెలిసికొనిరి అని గ్రహించెను.

అనంతరము మనుష్యులు ప్రజాపతిని “ఆజ్ఞాపించు” డని ప్రార్థించిరి. ప్రజాపతి వారికికూడ “ద” అను అక్షరమునే ఉచ్చరించెను. వారినికూడ ప్రజాపతి నాడవదేశపు అర్థమును తెలిసికొనిరా? అని అడిగెను.

మనుష్యులు ఇట్లనిరి:— “మేము స్వాభావికముగా లోభాది వికారములకు లోనగుదుము. మేము అన్నాదులను దానము చేయుటకు బాధపడెదము. కావున నూకు దానము చేయుడని ఉపదేశించిరి.” ప్రజాపతి వారికికూడ అది యథార్థమే అని చెప్పెను. పిగప అసురులు ప్రజాపతిని ఉపదేశింప నర్థించిరి. వారికికూడ ప్రజాపతి “ద” వర్ణమునే ఉపదేశించెను. తాత్పర్యము తెలిసినదా? అని వారిని కూడ అడిగెను.

అసురులు ఇట్లు సమాధానము చెప్పిరి:—“మేము హింసాపరాయణులము. ఇది మాస్వభావము. కావున మమ్ము ప్రాణులయందు దయ కలిగి యుండవలెనని ఉపదేశించిరి.” ఇది విని ప్రజాపతి వాస్తవమే అని చెప్పెను.

వైకథనుండి ప్రకృతిసిద్ధసంస్కారమును, అధికారమును కల విషయములయందు, ఆత్మకల్యాణమునకు వేరొక ప్రక్రియద్వారా శ్రేయస్సును సాధించు విధానము వెల్లడి అగుచున్నది. అనగా దేవతలు స్వాభావికముగా విషయలోలురు. వారికి ఇంద్రియ దమనము అవసరము అని శ్రుతియందే విధింపబడియున్నది. కావున దేవశబ్దము = పట్ల కేవలము సంజ్ఞారకమే.

ప్రకృతి భేదములు.

గీత నవనూత్యాయమున ప్రకృతి మూడు రకములుగా చెప్పబడినది. ప్రకృతి, రాక్షస, అసుర ప్రకృతులు. కాని 16 వ అధ్యాయము

ములో రెండు రకములుగానే చెప్పబడినది. దైవ, అసుర ప్రకృతులు. అనగా రాక్షసప్రకృతి అసురప్రకృతియందు అంతర్భూత మగుచున్నది.

మూలశ్రుతియందు 'ద్వయాః ప్రాజాపత్యాః దేవాశ్చానురాశ్చ' అని చెప్పబడినది. అనగా ప్రాజాపతికి దేవతలు, అసురులు అను ఇరు తెగల సంతానము కలదని అర్థము. ఇట్లు దేవతలను అసురులను నిర్దేశించిన శ్రుతిని అనుసరించి వారి ప్రకృతిని అనుసరించి సామాన్యముగా ప్రకృతిని రెండుభాగములుగా చేసిరి. అసురప్రకృతినుండి రాక్షసప్రకృతిని వేరుచేసిన, మూడురకములు.

అసురప్రకృతి రాగప్రధానము, రాగము ఉన్నచోట ద్వేషము ఉండితీరును. ధనాదులయందు కాంక్షకలనూనవుడు వానిని సంపాదించ ప్రయత్నించును. అందు విఘ్నములు కలిగిన ద్వేషము కలుగును. అది రాక్షసప్రకృతి.

16 వ అధ్యాయమునందలి మొదటి మూడు శ్లోకములలోను దైవప్రకృతి ప్రతిపాదించబడినది. నాలుగవ శ్లోకమున రాక్షసప్రకృతిని అంతర్భూతముగావించి అసురప్రకృతి వర్ణింపబడినది.

4. దమ్బో దర్పోభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవ చ ।

అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపద మాసురీమ్ ॥

“రజస్త మోగుణములతోకూడిన అశుభకరములగు చాసనల ద్వారా జన్మించిన పురుషుడు దంభము, దర్పము, అభిమానము, క్రోధము, పారుష్యము, అజ్ఞానము అను దోషములను అన్నిటిని పొందును.”

వీనిలో దంభము అసురగుణము. అది రాగముచే ఉత్పన్న మగును. దర్పము ద్వేషప్రధానము. కావున రాక్షసగుణము. అందు తనకంటె గొప్పవానిని తక్కువవానిగా భావించి తనగు న్నతనమును

ఇతరులను దులు నిలబెట్టుకొనవలెనను వృత్తియుండును. అభిమాన మనగా “నేను అత్యంత శ్రేష్ఠుడను పూజ్యుడను” అను అహంభావము కలిగియుండుట. అదిరాగప్రధానమగుటచే అసురగుణము. వారుష్య మనగా కాఠిన్యము. ఇది రాక్షసగుణము. ద్వేషముచే జన్మించును. ఈదోషములు అన్నిటికిని మూలకారణము అజ్ఞానము.

గీతయందు ఇట్లు అసురప్రకృతియందు రాక్షసప్రకృతి అంత యూతము కావింపబడినది. కావుననే భగవానుడిట్లు చెప్పెను:—

దైవీ సంపద్విమోషాయ నిబన్ధాయాసురీ మతా , దైవసంపద మోక్షమునకును, అసురసంపద బంధనమునకును కారణములు.

గీతప్రకారము దైవసంపదకు అవసరమైన ప్రధానగుణము.

దైవసంపదకు పరమాత్మునియందు ఆస్తికబుద్ధి కలిగియుండుట ప్రధానలక్షణము. ఆస్తికుడయి అనన్యభావముచే భగవద్భక్తి కల వానియందు దైవసంపదకు చెందిన గుణములు అన్నియు ఉండును. దుర్మార్గుడుకూడ సన్మార్గుడు అగును.

అపి చేత్సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ ,
సాధురేవ స మన్తవ్యోః సమ్యక్ వ్యవసితో హి సః ||

“అత్యంతదురాచారపరుడయినను అనన్యచిత్తముతో ఒకజే అయిన పరమాత్మునియందు మనస్సు ఉంచి నన్ను భజించినచో ఆత నిని సాధువుగా అంగీకరించవచ్చును. ఏలనన, అతని నిశ్చయము ఉత్తమము.”

శ్రీవ్రం భవతి ధర్మాత్మాశ్శ్చవ్చాన్తిం నిగచ్ఛతి ,
కౌన్తేయ ప్రతిజానీహి న మే భర్తః ప్రణశ్యతి ||

“అతడు వెంటనే ధర్మాత్ముడగును. అతనికి వెంటనే శాశ్వత శాంతి కలుగును. నాభక్తులు. నశించరు. ఇది నిశ్చయము.”

వేమన్న దక్షిణ దేశపు ఒక జమీందారుని కుమారుడు. ఒక ఖరవత్సరము బాలుడుగా నుండగా అతని తలిదండ్రులు చనిపోయిరి. అతని అన్నగారు అతనికంటె ఇరువది సంవత్సరములు పెద్దవాడు. అతడు వేమన్నను పెంచి పెద్దవానిని చేసెను. అతని వదినెగారు అతనిని కుమారునివలె చూచుచుండెను. వేమన్న పెద్దవాడయిన కొలదియు విచ్చలవిడిగా తిరిగి పాడగుచుండెను. దుర్మార్గుడయి ఒక వేశ్యకు లోబడెను. ఎల్లప్పుడును అతడు వేశ్య ఇంట ఉండెడివాడు. ఇంటిలోని ధనమునంతయు పాడుచేసెడివాడు. ఒకటి రెండుమారులు వదినెగారిని అడిగికూడ వేశ్యకొరకు ఆభరణములను తీసికొని వెళ్ళెను. మరొకమారు వేశ్యకొరకు వదినెగారిని ముక్కునత్తు నడిగెను. అంతట ఆమె ఇట్లు చెప్పెను. నేను ఇది నీకు ఇచ్చెదను. కాని ఒక మారు నీవు ఆమెవద్దకు వెళ్ళి ఈమాట అడిగి రమ్ము. ఆమె వస్త్రములను విసర్జించి, ఆభూషణములను తీసివేసి నగ్నముగా నత్తు తీసికొనుటకు నీ ఎదుటకు వచ్చునా? అట్టి పరిస్థితిలోనే నత్తు ఇవ్వబడును. అందుకు ఆమె సిద్ధముగా నున్నదా? అని చెప్పెను.

వేమన్న ఇట్లనెను:— అందులో గొప్ప ఏమి ఉన్నది?

అనంతరము ఆమె అందుకు సిద్ధముగా నున్నదని తెలిసికొని వదిన వేమన్నకు నత్తు ఇచ్చి ఇట్లు చెప్పెను:—

“నీవు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూడుము. ఆమె శరీరమున రక్తము, మాంసము, ఎముకలుతప్ప మరేమైన ఉన్నవా? అతి జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తరువాతనే ఈనత్తు ఇమ్ము.”

అట్లు ఆమెను చూచినంతనే వేమన్నకు ఆవేశ్య శరీరము మాంసపిండము, అస్థికూటముమాత్రమే అని తోచెను. వస్తువును నిజరూపమున చూచినంతనే దోషదృష్టి పోయెను. నత్తు ఇచ్చిన పెం

టనే వైరాగ్యము కలిగెను. ఇక వేమన్న ఇంటికి మరలరాలేదు. అరణ్యములోనికి వెళ్ళిపోయెను. అచ్చట ఒకానొక యోగిపుంగవుని కృపాకటాక్షముచే ఆదుర్మార్గుడు సన్మార్గుడయ్యెను. ఇటులనే దురాత్ముడయినను భగవంతునియందు అనన్యభావము ఉంచుటచే సిద్ధపురుషు డగును.

పరమాత్మునియందు ఆస్తికబుద్ధి దైవసంపద పొందుటకు ముఖ్యము.

అనంతరము శ్రీ ప్రకాశానందస్వామివారు భిక్షచేసి జామ్ నగరు వెళ్ళిరి.

