

ప ० దో మ్యుదవ ప్రసంగము

సంధ్యాసమయమున తీర్థిభువనభాయి అసిగెను:— మోహము, మమకారము అను బంధనములకు లోబడినవానిని అందునండి విముకీ నొందించు మార్గము కలవా?

నిస్సంగుని సంగత్యముచే ముక్తి.

స్వా ని:— కాబీను చెప్పేను :—

బంధీనే బంధా మిలా, ఘూలే కోన ఉపాయ,

సంగత కటయే సిర్పుంధకీ, పలమేం దేయి ఘుడాయి.

“బంధమున నున్నవాడు బంధములోనున్న ఇంకొకరి సెట్లు విడిచించగల్లను. బంధవిముక్తుని సంగము వలన బద్దుడు త్యాగములో విముక్తుడగును.”

ఒక రాజునకు భాగవతమునందు మికిరెలి భక్తి యుండెను. ఒక విద్యాంసుడగు పౌరాణికునిద్వారా పురాణశాసనము చేసెడి వాడు. అయిదారు సంవత్సరములు నియమానుసారము భాగవతమును వినెను. ఒకరోజున ఆయన పౌరాణికుని ప్రశ్నించెను:— “పరీత్తిస్నై హారాజునకు ఏడురోజులు వినినంతమాత్రముననే ప్రభుదర్శన మయ్యెను. నేను ఇన్ని రోజులనుంచి శ్రీవణము చేయుచున్నాను. అయిను నాకు ప్రభువు కనిపించలేదేమి?” ఆ పౌరాణికునకు సమాధానము తోచలేదు. మూడు రోజులలో సమాధానము చెప్పేదనని వ్యవధి అడిగి విచారములో ఇంటికి వెళ్లిపోయెను. ఆరోజుననే ఆయన వద్దకు ఒకసన్యాసి భీక్షకు వచ్చేను. భీక్షిసమయమున ఆయన విచారములో నుండుట కనికటి సన్యాసి ప్రశ్నించెను. “నీకు ఏమిదుఃఖము. విచారముగా ఎదుకు ఉన్నావు?” ఆ పౌరాణికుడు రాజు అడిగిన ప్రశ్న ను చెప్పేను. స్వామి ఆరు అశనికి ఇట్లు చెప్పిరి :—

నేను ఆప్రీశ్నకు సమాధానము చెప్పే రను. కాని రాజునకుమాత్రము ఒక సన్యాసి చెప్పుననియే చెప్పవలెను. అంతట పోరాణికుడు రాజు చెంతకు వెళ్లి లోమహీశ్నకు మాయింటికి నచ్చిన సన్యాసి సమాధానము చెప్పునని పరిచెను. రాజు అంగీకరించెను. సన్యాసి రాజునింటికి వచ్చి రాజును, పోరాణికునిన్ని ఒకరికెదురుగా నింకొకరిని నిలుచుండ బెట్టి త్రాళ్ళతో కట్టివేసెను. అనంతరము రాజును విడిపించమని పోరాణికునకు ఆఖ్యాపించెను. నాని పోరాణికుని కాళ్ళును, చేతులునుకూడ కట్టబడి మూడుటచే రాజును విడిపించ లేకపోయెను. అప్పుడు సన్యాసి రాజుతో చెప్పేను. ఈపోరాణికుడు అవిద్యచే కట్టబడియున్నాడు. తమచుకూడ బంధించబడియే యున్నారు. మరి బంధములయందు ఉన్న వానిని బంధములయందు ఉన్న వాడు ఎడ్డు విడిపించగలడు?

ఈసందర్భమున అఖా చెప్పినది వినుడు :—

కథా కరి తే శుకజియే కరి, పరీష్టితనే మేళవ్యా హరి,

శిఖ థయి త్యాగే ఆశ్చ్ర్యం శుం నగ్గ థయి గయా వనమాం పశ్చా

నిఃస్వామీన ఏవీ చే కథా, బీజ అఖా వేటు భరవానీ వ్యథా॥

శాస్త్రాభ్యాసము ప్రతిష్ఠారకును, జీవిత నిర్వహణమునకును ఉపయోగించుచున్నది.

కథాప్రివచనము చేయువలెననిన శుకుడుమాత్రమే యోగ్యుడు. పరీష్టిత్తునకు ఏడుగోళలలో ఈశ్వరసాత్మాత్మారము చేయించెను. కథ పూర్తిత్తునతరువాత దయ్యిణాడుఱు తీసికొనునుగతి అటుండ నిండు. తాను బట్టలు కట్టుకొనడి వాడేకాడు. ఇతరులు తనశరీరముపై కప్పినవత్తుములనుకూడ విసరివేసి పశులువలె నగ్గుడయి అడవిలోనికి వెళ్లిపోయిఁచే నాడు.

అప్పిమహాత్ములు ఇంటింటికి వెల్లి ఉపకేశించరు. నాల్గువనముల ఇంటు ఆణగకములపూర్ణించి ఉపియండెదరు. అసంఖ్యాతమోగా ఔర్క

కిన దానితో సంతోషించెదరు. దానిపై వారు రోజు గడువులోనే దరు. ఎవ్వడన వచ్చినచో రాముడు కృష్ణుడు మొదలగు రాజులసంగతి చెప్పి వినిపించెదరు. నత్తాతేరీయుడు, జడభరతుడు మొదలగు అవధూతులు గురించియు వివరించి పృచ్ఛకులను తమతో సనూనముగా చేసెదరు. నేడు శాస్త్రిభ్యాసము వృత్తిప్రశ్నారకును, జీవితనిర్వహణము నకును ఉపయోగించుచున్నది.

పూర్వము వేదశాస్త్రములు జ్ఞానముకొరకుమాత్రమే అభ్యయనము చేయబడేవి. పురాణాదులు చెప్పుటకు వినియోగించబడేవి కావు. కాని ఇప్పుడు శాస్త్రిధ్వయినము గౌరవప్రతిప్పలు పొందుట కును, దృవ్యాదులు సంపాదించుకొనుటకును మాత్రమే ఉపయోగపడుచున్నది. ఇట్లు శాస్త్రిధ్వయినము రోజులు గడుపుకొనుటకు సాధనమయినది.

స్వా. గ్ర. :-యోగవాశిష్టమున చెప్ప బడినది :-

వ్యాచటే యి పతతి చ శాస్త్రం భోగాయ శిల్పివత్ ,
యతతే న నత్తప్రానం జ్ఞానబింబి న ఉచ్చోతే॥

“శాస్త్రిభ్యాసము, ఉపవ్యాసాదులు శిల్పమువలె భోగము కొరకు చేయవాడు అనుష్ఠానాదులకొరకు— అనగా యోగాభ్యాసము మొదలగువానికొరకు ప్రయత్నించడు. ఆతమ జ్ఞానబంధువు. అనగా శాస్త్రజ్ఞులలో అధముడు అని చెప్ప బడును.”

పూర్వము జ్యోతిశ్యాస్త్రము, వైద్యము, వేదాదులు మొదలగునవి పరోపకారముకొరకే ఆభ్యసింపబడేవిని పై ప్రమాణము లనుబట్టి తెలియుచున్నది. శిల్పాదులుమాత్రము జీవితనిర్వహణము నకు అభ్యసించబడేవి. మణిధరమగు సర్వము అరణ్యమున తనశిరము నందున్న మణిపీకాళము సహయమున కప్పలు మొదలగుప్రాణులను శేటాడి భక్తించునట్లుగనే నేటి విద్యాంసులు తమకు లభించిన శాస్త్ర

జ్ఞానముద్వారా ఉపన్యాసాములు, పురాణాకాలశేషములు మొదలను నవి కావిచి భోగానుభవమునకు ఆవశ్యకములగు ద్వివ్యాదులును సంపాదించుచున్నారు. ఇట్టి విద్వాంసులు జ్ఞానబంధువులు.

నేటి శాస్త్రాభ్యాసమునకు కారణము.

ఒక తపశ్చాలియగు మహాత్మగు హృషికేశము తరచువచ్చేడి వాడు. సన్యాసులు వారిని “తపోధనా” అని సంబోధించెడివారు. వారు ఎంత విద్వాంసులో అంత తాగ్ని, ఒకానోకసమయమున ఓక మహావిద్వాంసుడు ఆయన చెంతకు వచ్చేను. ఆవిద్వాంసుడు ఆ తప శ్చాలిని అడిగెను. “నాకు శాంతి ఏల కలుగుటలేదు?”

తపశ్చాలి:—“మిందు శాంతికారకు అభ్యయనము చేయిలేదు. పూజా, ప్రతిష్ఠలు, ద్వివ్యము సంపాదించుటకు చదువుళింటిరి. 5, 6 లట్టులదూపాయిలు మింకు లభించినవి. శాంతి కావలసినచో శాంతి రోరకు మొదటిసుండియు అభ్యయనము ప్రారంభించుదు.”

స్వా. ని. :—శ్రీశంకరులు చెప్పిరి.

వాగై వ్రథి శబ్దయలి శాస్త్రవ్యాఖ్యాన కోశలయ్యే,

వైదుష్యం విదుషాం తద్వాద్ భక్తయే న తుమక్తయే॥

“మూటలలో సేర్పిరితనము, శబ్దప్రావాహము, శాస్త్రములను గురించి ఉపన్యాసించుటలో చాతుర్వము, విద్వాంసుల వైదుష్యము ఇవి అన్నియును భోగమురోరకు మాత్రమే, ముక్తిరోరకు కాదు.”

శాస్త్రవారంగతుడు పండితుడు కాదు.

త్రైయాళిలుడే సరియగు పండితుడు.

స్వా. ప్ర. :—చాలకాలము క్రిందట ఒకశోట చదివితిని.

శాస్త్రాణ్యధిత్యాఫి భవస్తిమూర్ఖ యస్తు ల్రేయావాన్ పురుషః న వీవ, నుచిన్నితం చోపథమాతురాణ్యం న నామమూత్రేణ కరోత్మరోగయ్॥

“శాత్రుములను అధ్యయనముచేసినను మూర్ఖుడు కావచ్చును. క్రీయాకీలుడే మానవుడు. వైద్యశాస్త్రమును మనముచేసి, సరియగు చోషధమును జ్ఞాపకముచేసికొని దానిపేశును ఉచ్చరించినంతమాత్ర మున రోగము తగ్గను కదా !”

ఎవ్వెన గీతాధ్యయనము చేసినతరువాతకూడ రాగ్ ద్వేషాది అసుర, రాక్షస స్వభావములను విడనాడక, టైవసంపచ్చను పొండక ఆత్మసాక్షౌత్సారమును కావించుకొనలేనిచో ఆతమ శాత్రుములను చడివిన మూర్ఖుడు.

రామదానస్వామివార్ఘుడు తన “అభంగు”నందు తప్పిరి.

1. ఉత్తమగ్రీంథములను నిత్యము శ్రవణముచేసినను, అవగుణములను విడనాడక, తన హితమును తాను తెలిసికొనలేనివాడు చదువుర్కానిన మూర్ఖుడు.

2. భక్తికి పలయు సాధనములేకుండ, వైరాగ్యము, భజనచేయవలెనను భావమును లేవుండ ఆచరణరహితుడై, బ్రహ్మజ్ఞానమునకు సంబంధించిన మాటలనుమాత్రము చెప్పువాడు చదువుర్కానిన మూర్ఖుడు.

3. బహుప్రతితుడును, బుద్ధిమంతుడును అయి బ్రహ్మజ్ఞానమునకు సంబంధించిన కబ్బల్లు చెప్పుచు దురాశ, గర్వము మనస్సునందు కలిగియుండువాడు చదువుర్కానిన మూర్ఖుడు.

4. జ్ఞానమునకు సంబంధించిన కబ్బల్లుచెప్పి తన స్వారమును పూరించుకొనువాడును, పిసినిగొట్టుతనముతో ధనమును కూడజెట్టువాడును, ధనసంపాదనమునకు పరమార్థమును సాధనముగా ఉపయోగించుకొనువాడును చదువుర్కానిన మూర్ఖుడు.

5. జ్ఞానగర్వముతో మొండిపెట్టుదల కలిగియుండువాడు తనకు కలిగిన కోధమును ఆప్టోనలేనివాడుచు, మాటలకును, చేలకును శేదము కనబరచువాడును చదువుర్కానిన మూర్ఖుడు.

6. అధికారములేనిదే ఉపస్థితించుటను వ్యవహరించుత్తుము చేయువాడను, పరుషవాక్యములను పలుకువాడను చనువ్వునిన మూర్ఖుడు.

7. ఇతరుల దోషములను వర్ణించదలచువాడను, దేహాభిమానము కలవాడను చదువునిన మూర్ఖుడు.

8. ఇతరులయందు, తాను చూపువోషములు తనయందు ఉన్నము వానిని కానవివామ చదువునిన మూర్ఖుడు.

9. పరమాత్మని విడచి మనుష్యుని స్తుతించువాడను, ఎవడు కనషడిన వానిని స్తుతించువాడను చదువునిన మూర్ఖుడు.

10. తాను వైభవమున నిమగ్నుడయి జీవాత్మ తుచ్ఛమని పాఖుడమతమును ప్రతిపాదించువాడు చదువునిన మూర్ఖుడు.

11. వైవైన ఎంతయో గొప్పవాడుగా వేషము ధరించి ఆచరణమునందు ఏమియు కనబరచసివాడున్నాగ్రమును విడనాడి ఆడంబరమును మాత్రము అభిమానించువాడు చదువునిన మూర్ఖుడు.

12. అధ్యాత్మనిరూపణమయమున ఉత్సమశీల్తలు వచ్చినము, వారిని విడనాడి తుంద్రులగు శ్రీతల మనస్సును రంజింపజేయువాడు చదువుకొనిన మూర్ఖుడు.

13. తనశిష్యుడు అనధికారిఅఱు తనను అగోరవించినను అతనియందే ఇంకను ఆశకలిగియుండువాడు చదువునినమూర్ఖుడు.

14. తాను వైభవములకు లోనయు సద్గురుని ఉపేషించువాడను, తన గురువరంపరను దాచువాడను చదువునిన మూర్ఖుడు.

“అపగుణములను తెలిసినిన వానిని త్వజించుటకు ఇచ్చట చదువుకొనిన మూర్ఖుల లక్షణములు చెప్పబడినవి. ఇందలి తప్పాలు జ్ఞానులు త్వమింతునుగాక” అని రాఘుదాసస్వామివారు తమార్పణకోరుకొనిరి.

ఇతరశాస్త్రములుకూడ ఫోమిచుచున్నవి.

వరకః పొరకశైవ మేచాన్యో శాస్త్రపొరకాః,

సర్వోవ్యసనినో మూర్ఖః క్రీయావానేష పణ్ణతః॥

“చదివిననొషను, చదివిచినవామను, శాస్త్రపారంగతులగు విద్యాం ములును కూడ విద్యావ్యసనపులగు మూర్ఖులే. ఏలనన, వారు శాస్త్రములను చదివినను వానిని అనుసరించి సంచరించుటలేదు. శాస్త్రములను ఆస్యాయనముచేసి అందు చెప్పు బడినప్రికారము ఆచరించువాడే పండితుడు.

మహాపురుషులు చెప్పిన ఈవిధములగు ఉపడేశములను చదివినతరువాత నామసస్నేశాస్త్రములకు దూరమయ్యెను.

స్వా. ని. :- నిజమే. శాస్త్రములను చదివి, అవిధముగ ఆచరించనిచో ఆ చదువు అంతయు వ్యర్థము. శ్రీతికూడ చెప్పుచునే ఉన్నది :-

ప్రాణో పేంచప యః సర్వభూతైర్వ్యభాతే లిక్షానన్ విద్యాన్
భవతే నాతివాదే ,

ఆత్మలైద ఆత్మరలిః క్రీయావానేష ప్రిహ్మాపిదొం వరిష్ఠః॥

“పరమాత్ముడు ప్రాణస్వరూపుడు- ప్రాణములకు ప్రాణములవంటి వాడు. ఆత్మడు సర్వభూతములద్వారా నానావిధములుగను ప్రికాశించును. ఆ పరమాత్ముని (పరోక్షముగా) తెలిసికొనినవాడు అతివాది కాడు. ఆత్మని వాగాది ఇంద్రియములు అన్నిటి ము సాయమును నకు అలవాటుపడును. ఆత్మడు తన స్వరూపమునందే క్రీడించును. స్వరూపమునందే ఆనందించును. స్వరూపమునందే ధ్యానాధిక్రియలను ఆచరించును. ఆత్మడు బ్రిహ్మావే త్తలలో శేర్పుచు.”

ఆత్మకైయః :— ధ్యాత, ధ్యానము, ధ్యియము— అను తీవుటిలో సవికల్పసమాధి అను క్రియను ఆచరించుట ఆత్మకేంద్రియ.

ఆత్మరత్ని :—ధ్యాత, ధ్యానము, ధ్యేయము— అను తీవ్రపుతీ లేని సిర్యకలపసమాధియందు ఆత్మానందమును అనుభవించుట ఆత్మరత్ని.

ప్రేయవాన్ :—సామాన్యార్థము కీర్తయాశీలుడు. అనగా మోగాభ్యాసము చేయువాడు అను చెప్పు వచ్చును. జ్ఞాని శ్రేత, స్వాత్మర కర్మలను ఆచరించవలసిన అవసరము లేదు. జ్ఞాని ఆత్మకీర్ణము. ఆత్మరత్నము. ఆకారాముచే ఆత్మనికి కర్మలయందు ప్రివృత్తి లేదు. కాశాన కీర్తయాపదమునకు ధ్యానాదులు అని అర్థము.

ఊవిధముగ శ్రీతులను, స్వీతులను అభ్యసించి పరోతు జ్ఞానము కలిగినతరువాతను అపరోక్షజ్ఞానముకొరకు ధ్యానాదికీయ అను ఆచరించువాడు పరిశాసమునందు బ్రిహ్మజ్ఞానమును అనుభవించును. అతడు శేషిష్టుడు. కాని ఈపరోజులలో శుతిస్వీతులను అభ్యసించినతరువాత జనులు ఆపకారము బ్రిహ్మమును పొందుటకు ప్రియత్తించుట లేదు. ఆజ్ఞానము వాగ్మీలాసాదులకు ఉపయోగించు చున్నారు. అది నిరద్ధకము.

స్వరూప జ్ఞానమును ఘంము కలిగించని

శాస్త్రాధ్యయనము నిష్పత్తము..

యుచో అషటే పరమే వోయున్యస్తిన్నేవా అధి విశ్వే నిషేధః।

యస్తమ్న వేద కీయుచా కరిష్యతి య ఇత్తద్విష్టన్త ఇమే సమానతే॥

(శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు)

“వేదములయందలి మాంత్రముల చే వాచ్యమగు అక్షరబ్రహ్మము సర్వవ్యాపి. దేవతలును, జ్ఞానులును, ఎల్లరును రాత్రింబాభ్యు దానియంజేయుండి దానిని మనము చేయుచున్నారు. ఆబ్రిహ్మమును తెలిసిగొననివాడు కేవలవేదాధ్యయనముచే ఏమిచేయుచున్నాడు? అనగా నిరథ్యకము. ఏలనన, పైత వివరించబడిన బ్రహ్మమును తెలిసి

కొనిన జ్ఞానులు మంత్రముల వాస్తవమును అర్థమును గ్రహించి బ్రహ్మమును పొందుచున్నారు.”

అందుచే గీత, ఉపనిషత్తులు మొదలగు గ్రంథములను అభ్యసించిన తరువాత ఏకాంతమున కూర్చుండి వాని నిదిధ్యానమునందు నిమగ్నుడగుట సాధకుని ప్రథమక రత్నము.

త్రిభువన :— కొందరు భక్తులు భక్తిమార్గమున శాస్త్రిధ్యయనమునకు ఫౌనము లేదనియు, ఒకగంట శాస్త్రముకొరకు వెచ్చించుటకంటే భజనయందు గడపుట ఉత్సమమనియు చెప్పాడును.

స్వా. ప్ర. :— నవవిధ భక్తులలోను మొదటిభక్తి శ్రవణభక్తి. శాస్త్రశ్రీవణము చేయనిదే “భక్తి అనగా నేమి? అది పొందుటకు సాధనమేమి? దానికి అధికారి ఎవడు? దాని ఫలమేమి?” అనునవి తెలిసిరోనలేగా. శ్రవణభక్తినిగురించి డేవిభాగవతము ఇట్లు చెప్పాడున్నది.

న తేంపం సదసద్జ్ఞానం వివేకో న చ మోషదః।

వశభిత్ప సమాజైయా యేంపం న శ్రవණదరః॥

“శ్రవణమును ఆదరించనివారికిని, సదసద్వేకము లేనివారికిని, మోక్షమును కలుగజేయు వివేకముకూడ కలుగదు. అట్టివారు వశతుల్యులు.”

శాస్త్రశ్రీవణము చేయనిదే ఏది ధర్మమో ఏది ఆధర్మమో జనులకు తెలియదు. శాస్త్రన వారికి తప్పుడుమార్గమున సట్టించువారు దొరకినచో పశువులవలె తప్పుడుమార్గమున పోవుదురు. గౌరోలను మేపువాడు గౌరోలను, మేకలను మొడలో తాపిదువేసి తన గౌఱైల శాలవద్దకు తీసిరోనిపోయి తన ఇష్టమువచ్చిన, గుర్తులను వాటికి పెట్టు సట్లు శాస్త్రజ్ఞానము లేనందున ధర్మధర్మవిచక్షణ కలుగని వారిని

ధూర్మలు, కపటులు అగు జనులు తమ చేతులలో చికిటంచుకొన దరు. అసుర ప్రీకృతికలవారు కొదరు బ్రహ్మాచారిరూపముననో, గృహస్తాశ్రీమమునండే ఆచార్యులుగను, గురుశ్శలుగను నటించియో, వాసప్రస్తమునందును, సన్మానమునంమును వేశవేరు వేషమును ధరించియో చదువుకొననివారిని వలలో వేసికొనెదరు. ప్రత్యక్షప్రమాణ వాదులగు అసురులు— అనగా నా స్తికులు సాధుత్వము అను శత్రు మును ప్రియోగించెదరు. నాపున వారు వైవసంపదకలవారా? అను విషయము శాస్త్రజ్ఞానము లేనిదే ఛెలియదు.

శాస్త్రశ్రీవణముతో పాటు సత్క శాస్త్రవిచారము, సత్సంగము కూడ ఆవశ్యకము.

సత్సంగస్య వివేకస్య నిర్మలం రోచనద్వాయమ్ |

యస్య నాస్తి నరః సోఉభః కథం న స్మాదమారగః ||

“సత్సంగము, వివేకము అను నిర్వలో చనములు లేనివాడు అంధుము. అతమ కుమారమును ఏల పొందడు?”

సత్సంగముచే మంచుందు జీవన్మర్గం డగునా.

సత్సంగతో నిస్సంగత్వం నిస్సంగపో నిర్మాహతమ్ |

నిర్మాహపో నిశ్చలతత్త్వం నిశ్చాలతపో జీవన్మర్గితే ||

“సత్సంగముచే నిస్సంగము— నిష్టామము కలుగును. నిస్సంగత్వముచే నిర్మాహతము కలుగును. నిర్మాహతముచే నిశ్చాలతత్త్వము తెలియదు. నిశ్చాలతత్త్వముభూతి కలిగినదో జీవన్మర్గం డగును.”

సత్సంగముచే శాస్త్రజ్ఞానముద్వీరా ధనాదిమాయికపదారథములయుండు సన్సంగము కలుగును. మాయికపదారథములయుడలి నిష్టామభూపముచే మోహరహితు డగును. “ఈ వస్తువు నాను హితమును చేయును, ఇది అహితము చేయును” అను

కొర్కెపువివేకసామర్థ్యము లేకపోవుట మోహము. ఆ మోహము క్షమాపుయే నిన్నోగైవాత్మము. వసిబిడ్డలకు తమ మలమూర్తిములను బ్ర్యాంచుటయందు రమణీయబుద్ధి యుండును. అది మోహము. రామ్మెదు గంవత్తురములయందు ఆరమణీయబుద్ధి సచించుటచే వారు భోగముగ నుండురు. ఇదేవిధముగ నిస్సంగత్యముచే ఆస్త్రిలేనందున ధోనులగు మాయిక పదార్థములయందు రమణీయబుద్ధి (సుఖబుద్ధి) జీవుటచే మోహము పోవును. ఇట్లు మాయిక పదార్థములయందు జ్ఞానశ్వర్ము సిద్ధించుటచే నిశ్చులతత్త్వము అనగా బ్రిహమోగైపలభ్యియగు. బ్రిహమోగైపలభ్యిచే జీవన్నుక్కడగును. అనగా ఈశరీరము రోగి మోహము పొందగలుగును. కానున మొదట శాత్రువువణము కష్టము.

శాత్రువువణములేని భక్తి.

శాత్రుములను తెలిసికొననిదే భక్తిని అనుసరించినను 1) హృద్యమునకు యోగ్యమగు మార్గమును తెలిసికొనలేదు.

స్వ. ని. :— శాత్రువువణము చేయనిదే కర్మలను ఆచరింపు క్షమము. శాత్రుములు తెలిసికొనితీరవలెను. లేనివో ధర్మమార్గము పెరియదు.

ప్రత్యౌధర్షం విజానాతి ప్రత్యౌధ త్యజతి దుర్గుతియే,

ప్రత్యౌధానమహాపోత్తతి ప్రత్యౌధమోహం చ విఘ్నతి”

“శాత్రువువణముచే మనమ్ముడు ధర్మమును తెలిసినును. దుర్గుతిని క్షమించును. జ్ఞానమును పొందును. మోహము లభించును.”

ఒకదొంగకు నలుగురు కొడుకులు. ఆ దొంగ తన నలుగురు కొడుకును ఎక్కుడనైన కథాకాలజ్ఞేషుము జరుగుచో అక్కుడకు క్షేర్వాడని బోధించెను. ఏలనన, ఆకథాదులు తన ప్రివర్తనను గమ క్షమత, తింపి జపిస చ్ఛికారచు కుమారులు నడుచుకొనడిపాశు:

కాలాంతరమున ఒక కుమారుడు ఒకమారమున వెఫ్యూచుండెను. ఆమార్గము తప్ప ఆతడు వెఫ్యూటకు నేరు తోచేవ లేదు. కథ వినబడ కుండుటకు ఆతడు తన రెండుచెన్నలను వేశ్వతో మూసికాని వేగ ముగా సడచిపోవుచుండెను. కాని అతోపలోనే ఆతనికి ముల్లు గ్రుచ్చుకొనెను. అందుచే ఒక చేతిని చెవినుండి తప్పించి ముల్లు తీయ వలసివచ్చెను. ఆసమయమున ఆతనికి కథయందలి “దేవతలకు నీడ యుండను” అను వాక్యము వినబడెను. అది దొంగ విని వెళ్లిపోయెను. ఒకనాడు ఆదొంగ రాజభవనమున వెద్ద దొంగతనము చేసెను. దొంగను పట్టుకొనివానికి. గొప్ప బహునుతి నిచ్చెదనని రాజు చాటించెను. అయినను దొంగ పట్టుబడలేదు. అంతట ఆచ్చుట వేశ్వకు ఆవనిని అప్పగించెను. దొంగలుండు త్రటేశములను తెలిసి తొని రాత్రి వేశ్వ దేవతావేమమును ధరించి బయలువెడలెను. తిరు గుము తిరుగుచు దైవవశమున వెనుక టెండొంగఱ్యంటికి వచ్చి ఇట్లు సెను:—“నేను దేవతను. మిం ఇంటిలోనివాటు దొంగతనము చేయాడు రసుహంగటి నే నెకునుడును. అయినను మిందరును నాచిడ్డలు. నాకు బలి ఇచ్చినచో నేను ఖమ్ములను రక్కించెదను.” దొంగ ఇంటలేదు. అందుచే ఆతనిభార్య, ఆ ఇంటివారు దొంగల విషయమును అంగి కరించి ఇట్లు పలికెను:—“మావారు ఇంటలేరు. ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే మింకు బలి యిచ్చెదము. తొంచెమునేపు ఆగుము” అని చెప్పి ఒక ఆగుముపై కూర్చుండబైటును. ఇంతలో దొంగ ఇంటి వచ్చెను. ఆతనిభార్య చ్యారముచెంతనే సంగతులన్నియు వివరించి చెప్పెను. అంతట నాతడు దేవతాదర్శనమునకు లోనికి వెళ్లెను. కాని ఆకథను వినిన దొంగ ఈ కమట దేవతయొక్క నీడను చూచెను. ఆపు దేవత కాదని గండేహము కలిగి మగిలిన పోదరులకుకూడ ఈసంగటి చెప్పెను. అనంతరము పోదరు లందరు బలినిచ్చెదమని వంటిటి

తమేమ తురణ్యములోనికి తీసికొనిపోయిరి. అక్కడ కత్తి బయటకు తీసి “నీవు ఎవ్వ తెలు? నిజము చెప్పాము. లేనివో చంపి వేసేదము” అనిరి. ఆవేళ్య భయపడి మృత్యుభయముచే సత్యమును వెల్లడిం చును. “రాజు దొంగను పట్టుకొనివానికి ఒక వేము బంగారు నాటములను ఇచ్చెదనని ప్రికటించెను. అందుచే నేను మిావద్దకు వచ్చితిని.”

ఇది విని మొనటినొంగ ఇట్లనో నెను :—

“మదియొకడు ఎవ్వడైన రాజుదగ్గరనుడి బహుమతి తీసికొనుటకు మనలను పట్టిచుచ్చును. కావున నేనే బయటపడుట మంచిది.” అని తలచి తాను దొంగిలించిన ధనమును తీసికొనిపెట్టి రాజునకు సమర్పించి కునూర్చు ఓ వేషుకొనెను. రాజు ఆతని సత్యప్రివర్తనకు సంతోషించి ఆశని నేనమును ముఖించి బహుమానమును ఇచ్చెను. అంతట “ఒకనూరు కథ వినిసంతనే నేను రక్షించబడితిని కదా! నిత్యము కథ వినివో జరుగుని ఏమి ఉండను?” అని ఆనొంగ అనుషోధన. ఆరోజునుండి అతడు నిత్యము కథాశ్రివణమును విడనాడలేదు.

శాత్రువువణము చేయించు వక్తవ్యాతత.

శ్రీవణము చేయించునాడు బ్రహ్మవర్షి అయి ఉండవలెను. అంతటివాడు కాలేకపోయనచో దైవసంపదకలిగినవ్వడైనను అయి ఉండవలెను. అనురసంపద కలవానిచెంతనూతోము శ్రీవణము చేయటవలన ప్రయోజనము ఏమియు కలుగదు. పైగా హంచియై కలుగును.

తీర్థవన :— గురువుద్వారా బ్రహ్మవిద్యను శ్రవణము చేయవలసి యుండినను ఆచరణహీనుడయి, అనురసంపదకలిగి, దురోచార్యుడైనను అట్టిగుచుపు నోటిసుండి శాత్రువనములను వినుటట్టాలి?

స్వా. ని. :— గంగాజలము పవిత్రమైనదే. అయిను అపవిత్రముగు వాత్సల్యంము ఉన్నచో గ్రహించరాదు. మహాభారతము చూడుడు :—

కపాలే యద్విదాపః స్వీః క్రోద్ధర్తో చ యథా పయః ।

ఆక్రయస్తానదోషేణ వృత్తిహీనే తథా గ్రుతమ్ ॥

“కపాలమునందలి నీడు అపవిత్రము. కుట్కచర్గుముతో కుటుబడిన సంచిలోని పాలు అపవిత్రము. ఈరెండును స్థానదోషముచే అపవిత్రములు. అటులనే ఆచరణహీనుడగు గురువుద్వారా వినిన బ్రిహ్మావివ్యక్తాడ దోషభూయిష్టము..”

శ్రీర్తి ఆచరణహీనుడగు గురువువద్ద బ్రిహ్మావివ్యక్తావడేశమును పొందినను మనన నిదిధ్యానచమలద్వారా ఆత్మసాక్షాత్కారమును పొందబాలడు. మైగా విషయములయందు ఆసక్తి కలిగి యుండును. అట్టి శ్రీర్తి వక్తగా మారి జనులకు ఉపదేశించిననో ఆతనివద్ద బ్రిహ్మావివ్య అత్యంతమవిత్రమైనదైనను శ్రవణముచేయాడు.

ఇట్టి ఉపదేశకుల ఉపదేశములు ప్రమాణము కావు. “యట్టినీ మయదేశినీం ప్రమాణయతి నో ధర్మే.” అని చెప్పు బడినది. కులటుమౌక్కాక్షాక్షములు ధర్మమునకు ప్రమాణములు కావు. గణిక వాక్యాక్షిని సంఖోదించి గ్రామగామములకు తిరిగి శ్రీలనందరను పోచుచేసి ప్రాతిప్రత్యధర్మమునకు సంబంధించిన వాక్యములు శాత్రుముల సండి కొత్తముచేసి ఉపదేశించినవో, అవి శాత్రుప్రమాణము లగుటచే గ్రాహక్యముతే అయినను, కులటుచెప్పిన ఉపదేశములు గ్రహించుట ధర్మము కాదు. నిమిధ్యాచరణముకల వనితములునుండి వెలుపడినాత్మన శాత్రుప్రమాణములకూడ అపవిత్రములగును. హాస్యము పాలిస్తామను.

ఈవిషయమున తుకారాము వాక్యములు వినుడు :—

పాలతో నిండిన కుండలో ఒక మద్యబింబున్న పడినను పాల స్నియును అపవిత్రమగును. తాగ్గటకు జనికిరావు. ఇటులనే అహం కారముతో భ్రమిషయిన దుష్టుని నోటసుండి పరమార్థతత్త్వము యొక్క ఉపదేశము వినరాదు. మానవుని రూపమునకు 32 లక్షణములు కలవు. అయినను ముక్కు ఒకటిలోపించినచో మిగిలిన లక్షణములన్నియు వ్యర్థము. అన్నములో పడిన ఈగ అన్నమును కదు పులో జీర్ణము కాసివ్యదు. అటులనే దుష్టుని కంఠమునుండి ఉపదేశమును వినుటచే వినివానికి కళ్యాణము ఏమియు కలుగదు.

ధర్మమునందు ప్రవర్తింపజేయుటకు మార్గము.

త్రిభువన :—ధర్మమునందు ప్రవర్తింపు కలుగును?

స్వ. ని. :—మీరు స్వయముగా ధర్మశాస్త్రగ్రంథములను యథార్థముగా అభ్యసించుపు. శాస్త్రమును యథార్థముగా తెలిసి ఓణినవాడు తన నిశ్చయమున స్థిరముగా నుండును. సత్యము, అసత్యము రెంటిని సరిగ తెలిసికానుటవలన ఆతడు తన నిశ్చయమునుండి కదలడు. ఇతరుల మాటలను నమ్మడు. రత్నపరీక్షకు అలవాటు పడినతరువాత రత్నముయొక్క విఖివసంగతి తెలియును. ఇతరుల మాటలను నమ్మించుపోడు. అటులనే ధర్మశాస్త్రమును సక్రియముగా నభ్యసించినతరువాత సత్యమును. ధర్మస్వరూపమును, మానవుడు తెలిసికానును.

మొదట స్తుతులను, స్నేహులను అభ్యయనము చేయవలెను వానియందలి తత్త్వవిచారము స్వయముగా చేయవలెను. అందలి సందేహముల నివృత్తి కలుగనిచో మహాత్ములను ఆడిగి తెలిసారి ఒక సిద్ధయమునకు రావలెను. ఆప్రికారచు ఘంభరించవలెను. తున్న వాక్యములు వినుడు :—

ధర్మ లక్ష ణ ము.

గ్రేతిః స్వృతిః సదాచారః స్ఫోన్యా చ గ్రేయమాత్మనః
వీతచ్ఛత్తర్వోధం గ్రోహలః సాశాధర్మస్య లక్షణమ్”

“శ్రుతి, స్వృతి, సత్యరుషుల ఆచరణము, ఆత్మసంతుష్టి— ఈనాలును
ధర్మముయొక్క లక్ష ణమని పెదలు చెప్పాడురు.”

శ్రుతి. అనగా వేదములు. స్వృతులు అనేకములు కలతు.
సదాచారము అనగా మహాత్ముల ఆచరణము. సత్యరుషులు ఆచరిం
చినవిధముగా తానుకూడ ఆచరించవలెను. ఈవిధయమున తైతి
రీయము చూమడు.

“అథ యది తే కర్మవిచిత్రో వా వృత్తవిచిత్రో వా స్వోక |
యే తత్త్వ గ్రోహాగ్రౌడాః సమృద్భుసః యుక్తాః ఆయుక్తాః | అలాషా ధర్మ
కామాః సుర్భాః | యథా తేతత్త్వ వర్ధేర్వ తథా తత్త్వ వర్ధేతాః”

“సీకు ఏక ర్ఘ్నమురించికాని, ఆచారమునుగురించికాని సందే
హము కలిగినచో వివేకసంపన్ములును, వ్రీఖభక్తి పరాయణలును,
కోమలహృదయములును, ధర్మశీలుమును అగు బ్యాహమ్మలు ఏవిధముగా
సంచరించెదరో ఆవిధముగా సంచరించుము.”

ధర్మాలక్షణమునందలి నాలుగవది ఆత్మసంతుష్టి. శ్రుతి,
స్వృతి, సదాచారము తమూడిటిని విచారించి, అటువైన అంత
రాత్త ఎట్లు చేయవలెనని నిక్కయిచిన అట్లు చేయము. అది ధర్మము.
“అయ్యా! ఇది అధర్మము” అని సీమనున్న సుదేహించని ఆచరణ
మును ఆచరించుము. అనగా సీ అంతఃకరణమునకు సంతోష మ ము
కలిగించునది ధర్మము.

త్రిభు:— నన్ను మాయూబంధమునుండి విడిపించు మార్గమును
కెలుచు!

మాయాబంధమునుండి విడిపించు ఉపాయము,

స్వా. పీ. :— భక్తియును, వైరాగ్యమును పొంది యోగమును అభ్యసించిన మాయాబంధమునుండి ముక్కి కలుగును.

ఉత్తమం యోగమాస్టాయ జ్ఞాని విగతకల్పః ।

మాయాతత్కుర్యాపాశేష్టో విముక్తః సుఖమశ్శుతే ॥ (రామగీత)

“ఉత్తమయోగమును పొంది పాశవరహితుడయిన జ్ఞాని మాయనుండియు, మాయాకార్యములగు బంధములనుండియు విముక్తి నిపొందును; సుఖమును పొందును.”

యోగ భేదములు.

“యోగః చిత్తవృత్తినిరోధః”

“చిత్తవృత్తులను నిరోధించుట యోగము.” చిత్తవృత్తులు:-

1. వ్రిమాణము 2. విపర్యయము 3. వికల్పము 4. స్వద క. స్నేహితి అని క విధములు.

యోగము 4 రకములు.

మగ్నో లయో హరో రాజో యోగశ్చైతి చతుర్భోధః ॥

“మంత్రియోగము, లయయోగము, హరయోగము, రాజయోగము అని యోగము నాల్గు విధములు.”

మంత్రియోగము:— యోగాన్మానముకూడ సాధకుల సామర్థ్యముపై నాథారపడియున్నది. చిత్తమును పవిత్రముచేయుట కొరకు అల్పబుద్ధికలే జనుడు దీన్ను కాలము నిరంతరము భక్తిపురస్కరముగ, నియమానుసారమున చేయు మంత్రజవము మంత్రియోగము మంత్రవ్రిత్తిపాద్యమగు దేవతను చింతనచేయుచు చేయు మంత్రజవము మంత్రయోగము. పతంజలి యోగసూత్రమున జవలష్టణమును వివరించెను.

“తజ్జివ ప్రదర్శావనమ్”

“దానిని (ఒంకారమును) అర్థచింతనవుండో భాటు జ పిం చ వలెను.”

ల యి యోగ ము.

“లయో లిషయలిస్కృతిః”

“విషయములను విస్కృతించుట లయయోగము.”

లయయోగ క్షీత్ర లయః కోటికః పరికీర్తితః,

గచ్ఛన్ తిష్ఠన్ స్ఫోవన్ భజ్ఞన్ ధ్యాయేస్తివ్యుతిష్ఠారమ్”

“చిత్తమును పరమాత్మనియందు లయముచేయుటకొరకు అనేక విధములగు లయయోగము శాప్తములయందు చెప్పబడినది. నడము చున్నను, ఆగియున్నను, నిదించుచున్నను, తినుచున్నను— ఎల్లా శేషాల యొకును సర్వాఖ్యాపియగు ఈశ్వరుని చింతించవలెను.”

పా ర యోగ ము.

యమ, నియమ, ఆసన, పార్శ్వయమ, ప్రిత్యాహర, ధారణ, ధ్యాన, సమాధులను ఎనిమిది అంగములు కలది హరయోగము. ఈ అప్పాంగయోగమునే హరయోగ మనిషేదరు.

హకారః కీర్తితః సూర్యః తకారః చద్ధన్ గ్రంథ్యతే,

సూర్యాచవ్రద్ధమనోర్యోగాద హరయోగో నిగద్యతే”

“హరాకారమనగా సూర్యుడు. “ర”కారమనగా చంద్రుడు. పార్శ్వయమమాధ్వరా పార్శ్వనిరోధము జరిగి పార్శ్వముద్వరా రెంపునాడులును ఏకమగుట హరయోగము.

రా జ యోగ ము.

రంజన్ దీప్యమండం తం పరమాత్మనమహాయమ్”

ప్రాపయేద్యస్తు యోగోఉయం రాజయోగః ప్రకీర్తితః”

“ప్రకాశస్వరూపుడును, అవినాశస్వరూపుడును అగు పరమాత్మని పొందించునది అగుటచే నిర్వికల్పనమాధిని రాజమోగ మనిషుడు. మనమెత్తులు ఆరాజయోగమును ఉత్తమమైనదని చెప్పుదుగు.”

యదా వభూపతిష్ఠనే జ్ఞానాని మనసా నహా!

బుద్ధిత్వ న విచేప్తతి తామాహః పరమాం గతిమీ॥

“జ్ఞానేంద్రియములు అయిదును, మనస్సు, బుధి చేష్టాహీనము అగుటను జ్ఞానులు పరమగతి యని చెప్పుదురు.”

తాం యోగమితి మన్యనే స్తిరామిస్త్రియభారతామీ!

అప్రమత్తస్తదా భవతి యోగో హి గ్రహపూర్వాయో॥

“యోగమును తెలిసిన విఖ్యలు స్తిరమగు ఇంద్రియభారతాయోగమని చెప్పేదరు. ఆస్తితియందు మానస్తుడు పొరపాట్లు చేయడు. ఏలనన, ఉత్పత్తివినాశములు రెండును కలసి యోగమనబడును.”

ఎనిమిది రకములను మాయాబంధములు.

మాయాకార్యములు రి రకములను బంధములు. పాపరహితమగు అంతఃకరణముకల జ్ఞాని వానినుండి విముక్తిని పొందును.

ఘృతాలజ్ఞా భయం కోకో హగుప్పు చేతి వభూమీ!

పలం శీలం చ కూతిశ్చేత్రప్రాప్తాః గ్రతే రీతాః॥

“దయ, లజ్జ, భయము, శోకము, నింద, కులాభిమానము, శీలాభిమానము, జాత్యాభిమానము—అనునవి ఏనిమిది బంధములు.”

ఘృతా:— అనగా దయ. ఇతరులను దూఢిములనుండి నివృత్తినొందించుటకు చేయు ప్రయత్నము దయ. అది ధర్మముగా పరిగణించబడినది. ఏధర్మకార్యమునుగూడ నిష్టామథాపముతో చేసిన అది బంధము కానేరదు. అయినను ఆశ్రమభేదముచే దయాభేదము కూడ కలదు. ఆశ్రమవిష్టద్వారముగు దయను కలిగియుండుట బంధకార్యము. భరతుడను బుమి దయాభీలతచే దేవిని రక్తించెను, అనంద

ఉఱు అది అతనికి దుఃఖకారణ మయ్యెను. లేఖిని ర త్తీం చు ట చాలును. అనంతరము దానిని విడవివేయవలసియుండెను. దానియం దలి వోహములో దానిని అంటిపెట్టుకొని యుండుటచే అతనికి ఉపాధిగా పరిణమించెను.

ల క్షో :—అనుచిత ప్రవర్తనవల్ల ప్రజలు ఏమనుళాసదరో అను భూషము కలుగును. లజ్జకూడా ధర్మము. గీతలో దైవగుణము లలో దాశికి స్థానము కలదు. కాని కొండరకు తల్లిదండ్రులకు నమ స్తారించేట అనినను, దేవదర్శనము చేయుట అనినను సిగ్గు కలుగును. అది అధర్మము అగుటచే బంధము.

శ య య్ :—ధర్మమార్గమున సంచరించినచో నాటు ఎట్లు జరుగును? నేను ఏమి తినెడను? ఏమి తాగేడను? ఏకాంతమున కూర్చునినచో నన్ను పాములు మొదలగుసవి కరచునేమో? నేను చచ్చిపోతునేమో— ఇట్లి ఆలోచనలు కలుగుట భయస్వరూపము. అది ఈక్ష్వరప్రాప్తికి తీస్తినిపోతు మార్గమునుండి మానత్తుని విముఖుని చేయును. అది బంధము.

శో క :—ఇష్టవస్తు వియోగముచేతను, అనిష్టవస్తుసంయోగముచేతను కలుగుతణోగుణపరికామమగు థేదవిశేషము శోకము. జగత్తునందలి పదార్థములు అనిత్యములను బుద్ధి కలుగకుండుటచేతను, అవి తన భూగోళాత్ము లనుళానుటచేతను, సంతోషము పొందకుండుట శోకమునకు కారణము. ఆశ్చర్యభూషము పైరాగ్యభూషమును, ఈక్ష్వరునియందు శ్రద్ధలేకుండుటను సూచించును. కావున అది బంధము.

శూ గు పౌ :—ఇతరులను తెలికగా చూచుటకు, ఇతరులను అవమానించవలెనను బుద్ధిచే వారి గుణములయందు నోషములను ఆరోచించుట. సామాన్యకుగా మనమ్ముడు పుణ్యమును పొందుటకు

ప్రియతన్నపూర్వకముగా ప్రణయమును ఆచారించును. కాని తిరస్కరించు వాడు, ఎవనిని తిరస్కరించునో అతని పాపములు తన తలపై వేసి కొనును. ఇట్లు జగుచ్చ పాపమునకు ప్రియేకసాధనము. అందుచే అది బంధము.

ఈ ల మీ :—ఉన్నతవంశమున పుట్టితిని అను అభిమానము మహాభారతయుధసమయమున శ్రీకృష్ణుని తమవైపునకు తీర్పుళొను టకు పాండవులును, కౌరవులును విజ్ఞాపిసేనిరి. “రేపు ఉదయము నావదకు మా మా ప్రియినిధులను వంపుడు. వారిలో ఎవరిని నేను ముందు చూచిన వారివష్టమున ఉంచును” అని కృష్ణుడు కబురుపంపేను. కౌరవవక్కమునుండి దుర్యోధనుడును, పాండవవష్టమునుండి అభ్యను డును ఆయనవద్దకు ప్రియినిధులుగా వెళ్లిరి. భగవానుడు నిద్రించు చుండుట వారు గమనించిరి. ఆయన మేల్కానువరకు వారు నిరీక్షించవలసివచ్చెను. దుర్యోధనుడు ఇట్లు తలచెను. “నేను రాజును. వంశపారంపర్యముగా వచ్చిన సింహసనమును అధిక్షించియున్నాను. శ్రీకృష్ణుడు నామాన్యడగు గొల్ల. యదుకుల తుట్టియుడు. కావున ఆతని తలవద్దనున్న ఆసనమువై కూర్చునెదను.” అని తలచి ఆతడు ఇట్లు చేసెను. కాని అభ్యనుడు భగవద్భూతుడు. వినయముతో ప్రఫు చరణములచెంత కూర్చునెను. భగవానుడు లేచినంతనే చరణముల చెంత నాసీనుడయిన అభ్యనుని మొదట చూచి అతనితోనే ఉండెదని శ్రీతిజ్ఞ చేసెను. పిదవ మర్యోధనుని చూచి ఇట్లునెను :— “నేను మాటకు కట్టిపడెదను. అనునని మొదట చూచితిని. కావున నేను వారివష్టమునందే ఉండెదను.”

దుర్యోధనునికి కులాధిమానము బంధమయ్యెను. ఆ బంధము చేతనే చివరకు ఆతనికి భగవానుడు లభించలేదు. సర్వాశాశనము అయ్యెను.

శిలామ్ :—బ్రాహ్మణభక్తి, దైనందినందు మాతాపితులు యందు భక్తి, సౌమ్యత్వము, ఇతిషులను నంతాపము కలుగజేయ కుండులు, అమాయ లేకుండులు, కోమలత్వము, కలోరవచనములను పలుకుండులు, ప్రాణలందరి హితమును చేయవలెనను స్వభావము, అందరిలోను విచ్చుమగు సుధామణముచేయుట, ఇతరులు చేసిన ఉపకారమును మరువకపోవుట, శరణ జొచ్చినవారిని రక్తించవలెనను భావము, దయాశీలత, శాంతి— అని శీలములు 13 రకములు. ఈ శీలాభిమానము కలవాడు ఇతిషులకంటే తాను గొప్పవాడ నను కొనును. వారిని అవమానించును. ఆ అవమానముచేయుట పాపము. కావున అది బంధము.

బ్రాత్యభిమానముకూడ పాపహేతువే. బ్రాత్యభిమానము కలవానికి పుణ్యకార్యముల ఫలితము త్వరగా ఉభించదు. ఉత్తంకుమ అను బుమి అమృతపానము చేయవలెనని కోరిక కలిగి విష్ణుభగవానునికొరకు చాల తపము చేసెను. భగవానుడు ప్రత్యక్షమయ్యెను. ఆయనకు ఉత్తంకుడు తనకోరికను వెలిడించెను. “సీరు ఇంద్రుడు అమృతమును పానము చేయించుటకు వచ్చును.” అని భగవానుడు పరికి అంతర్భావమయ్యెను. విష్ణుభగవానుడు ఉత్తంకునకు అమృతపానము చేయించవమని ఇంద్రుని ఆహాపించెను. “బ్రాహ్మణునకు జాత్యభిమానము అధికము. నేను ఉత్తంకబుమికి అమృతము త్రాగించవలెనుకదా! ఏమి ఆపదవచ్చునో”, అను భయము ఇంద్రునికు కలిగెను. ఇంద్రును అతనికి మోసము చేయనుద్దేశితచీ భిక్షుని రూపమున ఒక మురికికుండలో అమృతమును తీసికొని వచ్చెను. ఉత్తంకుడు ఇట్లనుకొనెను—“దేవతలు ప్రాతశించుండురు ఇంద్రుడు దేవతలకు. రాజు. ఆతడు ఇట్లు మలినవేళ ముతోకూడిన భిత్తునుని రూపముతో ఎట్లు వచ్చును? వీళు ఎవడో

నన్ను జాతిభ్రష్టుగా చేయటకు కుండలో నిషిద్ధపడ్డారమును తీసి కొనివచ్చేను.” ఇందుకు భిత్తుకుని వేషములో, “ఇదిగో అమృతము, తీసికొనుము” అని చెప్పేను. అంతట ఉత్తంకుడు బిగ్గరగా నిట్లనెను:- “ప్రాముఖ్య, నేను అమృతము తాగిగను.” ఇందున్నకు కావలసినది ఇట్లియే. ఈమాటలు వినగనే ఇందున్నడు అక్కడనుండి వెచ్చిపోయెను. ఈ విషయమున మరియుక దృష్టాంతముకూడ కలదు.

కాళీపరిసరములలో ఒక సన్మాని ఉండెను. తన ప్రబలముగు పురుషార్థముచే ఆతడు ఉన్నతస్తితికి వచ్చేను. కాని ప్రార్బివ్శమున ఆవరణభంగముమాత్రము మిగిలియుండెను. ఆకారణముచే ఆతడు పూర్వదశకు చేరలేదు. ఒకస్ఫుడు తన అవసానదశ సమాప్తించినదని తెలిసిని ఆతడు తన శిష్యులతో నిట్లనెను:-

“నాశరీరము కాళీలో పడుట మంచిది.” శిష్యులు ఆయన కోరికను ఆనుసరించి పాలకిలో కూర్చుండజెట్టి ఆయనను కాళీ తీసి కొని వెళ్లుచుండిరి. తోవలో దాహము వేయటచే ఆతడు నీరు తాగిగదలచెను. అంతట శిష్యులు పాలకిని ఒక చెట్టుక్రింద దింపిరి. ఒక శిష్యుడు జలము తీసికొని వచ్చుటకు వెళ్లెను. నీటికొరకు చుట్టుత్రు క్కల ఎంత వెదకినను దౌరకలేదు. దగ్గరలో ఒక మాలవల్లి కన్నించెను. అదిచూచి శిష్యుడు ఆలోచించెను. “గురువుగారికి చాల దాహము వేయుచున్నది. ఎక్కడను నీరు దౌరకుట లేదు. ఈ మాలవల్లినుండి నీరు ఎందుకు తీసికొనిరాకూడదు? ఆపత్కాలమున ఈ జలము తాగిసుటయందు దోషము లేదు.” ఇట్లు తలకి శిష్యుడు అచ్చటినుండి జలము తీసికొనివెళ్లి గురువుగారికి సమర్పించెను. నీరు తాగిగి కొంచెము కాంతించిన తదుపరి గురువుగారు శిష్యుని అడిగిరి-

“నీరు ఎక్కడనుండి తెచ్చితివి?”

శిష్యుడు:— స్వామీ! నీటోరకు చాలవడకిని. కాని ఎక్కడను దొరకలేదు. అందుచే సమాపమున ఉన్న మాలపల్లినుండి తెచ్చితిని.

ఇది విని గురువు చింతించుచు ఇట్లనెను:—

“అర్కే! జీవితము అంతయు వ్యర్థమయ్యెను. నాశరీరము అవ విత్రిమయ్యెను.” ఇట్లు పలుకుచుండగనే ఆయన. పాచి ఈ ము లు పోయెను.

పుస్తకమును అతడు కాళీలో దండోరావేయు మాలవాని ఇంట పుట్టెను. ఏలనన, అంతాయివస్తుయందు అతనికి బ్రాహ్మణాధి మానము పోలేదు. కాని జ్ఞానమును పొందు ప్రీయత్వములో అవ సాంబంధమును పొందుటచే వామదేవ, జడభరతులవలె జన్మకాలమునుండియు మూగవాడువలె కన్నడెను. అందరును అతడు పిచ్చివాడని కూడ అనుశోసుచుండిరి.

ఒకమారు అతని తండ్రి ఏదియో అవసరము కలిగి ప్రక్కనున్న గాంమమునకు వెళ్లిను. వెట్టునముచుమున అతడు తన మూగ కుమారుని సిలచి సంజ్ఞచేసి దండోరా వేయమని చెప్పి వెళ్లిపోయెను. ఆమహాత్ముడు దండోరా వేయుటకు వెట్టుచు ఇట్లు తలచెను. అందరును రాత్రిపూట “దొంగలున్నారు, జాగ్రిత్, మేలుకొనుడు” అని దండోరా వేయుదురు. కాని ఈ రాత్రి నేను అధికారులను అజ్ఞానమనెడు రాత్రియందు కామ, కొర్మిధాది చోరులనుండి జాగ్రిత్ గా నుండమని జ్ఞానప్రీభోధకమగు దండోరా వేయుదును.”

మొదటిజ్ఞానున అతడు డప్పువాయించుచు ఇట్లు పలికెను:—

“ఆకాయాం బద్ధుతే లోకః కర్మణా పరిఖధ్యతే!

అయిఃశయం న కొనాతి తస్మాజ్ఞాగ్నహి, కొగ్నహి”

“ప్రాణి ఆశచే ఒంధమునందు చిక్కువడును. కర్మచే మిక్కిలి చిక్కువడును. కాని ఆయుర్ నశించుచున్నది అనుసంగతి తెలిసినాన లేదు. కావున మేల్కునుడు మేల్కునుడు.”

దండ్రోరా వేయుచు రాజుంతఃసురముచెంతకు వ్యచ్చి ఇట్లు పలికెను. రాజు మేల్కుని ఉండెను. ఆయన ఇఖివిని ఇట్లు తల చెను. “ఇతడు మూర్ఖులుగా డష్టువేయువాడు కాడు. ఎవడో పూర్ణయోగి.” ఈఆలోచనలో ఆతడు మేల్కునియే యండెను.

టెండవ జామునందు ఆశడు మరల దండ్రోరాలో ఊర్కము చదివెను:—

“జన్మయఃథం జరాయఃథం జ్యాయఃథం పునః పునః/

అన్త కాలే మహాయఃథం తస్మాజ్ఞాగ్రహిం జ్ఞాగ్రహిం”

“పుట్టుట దుఃఖము. మునలితసము దుఃఖము. భూర్యాపుతాం దులు బంధువులు దుఃఖము. మృత్యుస్త మహాదుఃఖము. కావున మేల్కునుడు; మేల్కునుడు.” ఇదికూడ రాజు వినెను.

మూడవ జామునందు అటుల నే మూడవర్కోకముకూడ చదివెను:—

“కామ్యుకోథా లోభమోహా దేవే తిష్ఠనీ తస్మారాః/

జ్ఞానరత్నపవరోరాయ తస్మాజ్ఞాగ్రహిం జ్ఞాగ్రహిం”

“కామము, కోధము, లోభము, మోహము అను నలుగుచు దొంగలును జ్ఞానమను రత్నమును అపహరించుటకు శరీరమునందు సిధ్ధముగా నున్నారు. కావున మేల్కునుడు, మేల్కునుడు.”

దీనినికూడ రాజు వినెను.

నాలుగవ జామునకూడ ఆవిధముగనే నాలుగవ శ్రీకమును చదివెను.

“ఐశ్వర్యోం స్వయప్పునంకాళం యోవనం తస్మమోపవిత్తు,

జ్ఞానికం చలమాయప్యోం తస్మాజ్ఞాగ్రహిం జ్ఞాగ్రహిం”

ఏక్ష్వర్యము స్వ్యాప్నమువంటిది. యోవనము పుష్పమువంటిది. అయిదొయిను త్వేకము, చంచలమైనది. కావున మేల్కొనుడు, మేల్కొనుడు. రాజు అధికారి కావున క్లోకములను వినినపెంటనే ఈ మహాత్ముని దర్శించవలెనని నిశ్చయించెను. తనవాతిరోజున ఆయన డప్పవేయువారిలో యజమానిని పిలచి అడిగెను.

“నిన్న డప్పవేయుట ఎవనివంతు”

అశదు డప్పవేయువలసినవాని పేరు తెప్పును.

“కాడు మరియుకడు. అతనిని తోడ్కొని రమ్ము” అని రాజు పలికెను.

యజమాని మామూలుగా వంతుకలవానిని తీసికొనిపచ్చెను. అతడు కంగారుపడుచు ఇట్లు విన్నవించుకొను.

“అన్నదాతా! నిన్న నాళింటిలో ఏదోపని యుం దు ట చే గ్రామాంతరము వెల్లితిని. మా మూగకుర్చివాడు డప్పువేయుటకు వచ్చెను. వాడేమయిన తప్పుచేసినచో నాతప్పుగా భావించి తమించుము.”

రాజు పలికెను:— నాకు నీ మూగకుమారునితో పని ఉన్నది.

ఇట్లు పలికి రాజు ఆమాలపేటలోనికి వెళ్లి ఆ మూగకుమారు సకి సాప్టాంగదండవ్చిణామ మాచరించి పలికెను:— “పృథ్వా, శరణా. ఉవడేశించుడు.”

ఈదృష్టాంతమున సన్యాసియగు మహాత్మును జాత్యుభిమానముచే మాలజన్మమును పొందెను. కావున జాత్యుభిమానము బంధము.

జ్ఞానముచే బంధమునుండి ముక్తి.

ఈ ఎనిమిది బంధములనుండియు జ్ఞానముచే ముక్తి కలుగును.

జ్ఞాత్మో దేవం సర్వాశాపచోనః ,

కైత్తో కైత్తో జన్మమృత్యుప్రాపహితో : /

“అఖండనచీవిదానంద ఆత్మస్వరూపమును తెలిసికానినంతనే అస్క్రిప్తిధములగు బంధములును గమనిపోవును. అవిద్వి, అస్క్రిత, రాగము, ద్వేషము, అభినిషేషము అను క్లైశములును క్రీణించుటాం. అస్క్రితు, అయ్యుతు, భోగము, మృత్యువు— వీనిదుఃఖములనుండి నివృత్తి కలుగును.”

పంచ క్లైశములు.

పంచ క్లైశముల స్విరూపమును స్థూలముగా తెలిసికాపని దేశ అవి నిష్పత్తిసి పోండతు. పతంజలి వానిస్వరూపమును యోగశాస్త్రమున వివరించును. అవిద్వి, అస్క్రిత, రాగము, ద్వేషము, అభినిషేషము— అస్క్రితి పతంజలైశములు. అస్క్రితాదులగు నాలుగు క్లైశములు యు అవిద్వినుండియే ఉద్ఘతించును.

అవిద్వి:— అనిత్యాశబ్దియోత్థానాత్మను నిత్యాశబ్దిస్తుభ్యాత్మిరవిద్వా ॥

అనగా అనిత్యమునందు నిత్యబుధి, దుఃఖమునందు సుఖబుధి, అసుమిత్రమునందు పవిత్రబుధి, అనాత్మపదార్థములందు (జీవము, ఇంద్రియములు, ప్రాణములు, మనస్సు బుధి— పీనియందు)— ఆత్మబుధి. ఇదియే అవిద్వి. దీనినే శాశ్త్రజ్ఞులు తమస్సు, అజ్ఞానము, అనత్యము, మాయ మొదలగు క్షబములతో వివరించిరి.

అస్క్రితః:— దృగ్దర్శనశక్తోరేకాత్మతేవాస్క్రితా,

దృష్టి దర్శనము— ఈరెంటియోక్క అధేదవ్రిత్యయము అస్క్రిత. అస్క్రితయందు వివేకము ఉండదు. అస్క్రితకు మాయపేరు మోహము.

రాగము:— సుభానుశయో రాగః ।

సుఖాది సాధనములలో ప్రవల్తి ఇలిగించునది రాగము. సుఖాదిసాధనాభావమునందుకూడ సుఖవ్రత్యయచింతనము రాగము. దీనినే మహామోహము అనికూడ అనెదరు.

ద్వేషము:— దుభ్రాష్టయో ద్వేషః ।

రాగవిషయకపదార్థముల భౌగ్ల్యభాషముచే ద్వేషము జివించుటు. దానినే తామిన్సిము అనికూడ అనెదరు.

అభినివేశము:- స్వరసహాయే విదిషోఉవి శర్మారూధోఉలీనివేశ ।

ఆయుద్దాయాదులు లేకపోయినను తనకరీరమునందలి ఇప్పటి మిత్రమగు ప్రేషుచే కరీరము తురణము పొందరూదని కోరుట అభినివేశము. దీనిని అంధతామిన్సిము అనికూడ అనెదరు.

అవిద్వ్య, అస్క్రూల్, రాగము, ద్వేషము, అభినివేశము.. అను ఈ ఏదింటికిని తమము, మోహము, మహోమోహము, తా బొ బ్లై ము.. అంధతామిన్సిము.. అను మారుపేర్కూడ కలవు. ఇట్లు అవిద్వ్య పంచశేధాత్మకము. పైనచెప్పిన కైకములు ప్రేసుప్త, తను, విచ్చిన్సు, ఉదార భేదములచే తిరిగి నాలుగు రకములు.

1. పూర్వానుభూతమగు భౌగ్ల్యపదార్థానుభవజన్యసంస్కారము అంతేకరణమునందు ఉండుట ‘ప్రేసుప్త’వస్తు.

2. ఆ ప్రేసుప్తపదార్థానుభవసంస్కారము స్వర్యమాణమయి ‘తను’ అవస్థ పొందును. 3. ఆ స్వర్యమాణపదార్థము లభించిన కొలది రాగము ‘విచ్చిన్స్కా’వస్తును పొందును.

4. పూర్వానుభూతమగు భౌగ్ల్యపదార్థము మరల లభించి పత్తుండు కన్పట్టు అనంతమగు పేర్కిమ ‘ఉదారా’వస్తు.

ఇట్లు ప్రతికైకమును నాలుగురకములు. కైకజన్యమగు కర్మవిచారముయొకక వరిరామములు నాలుగు.. జన్మము, ఆయువు, భౌగము, మృత్యువు.

ఆత్మసాకోతాంక మయినంతనే ఈ నాలుగు కర్మవిచారములును నివృత్తిని పొందును. యోగులు తను సిద్ధాంతమునందు ఆచార్యది పంచకైకనివృత్తికి సంపిఫ్ఫాత, అనంప్రజ్ఞాత యోగములు స్థాపములని కొప్పేదరు. కాని ఉపనిషత్తిధ్యాంతమునందు అనురాగము కల

సజ్జనుల అభిప్రాయము ననుసరించి అస్త్రీతాద్వికేశములు అవిద్యా జన్మము లగుటచే, అవిద్యానాళములో బాటు అవి నశించిపోతును. “తత్త్వమస్యాది” మహావ్యాఖ్యములచే ఉత్పన్నమగు జ్ఞానముద్వ్యారా ఆత్మసాక్షాత్కారము కలిగి అవిద్య నశించును. ఉథయపక్షముల యందును దుఃఖాకారము అవిద్యయే. దాని నివృత్తి యే ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు హేతుతు. అదియే పరమపురుషార్థము.

తీర్థవనః:—ఆ ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు పురుషార్థము చేయుట ఎట్లు?

స్వా. ప్ర. :—క్రిష్ణ, మనస, నిదిధ్యానములు చేయుడు.

తీర్థవనః:—క్రిష్ణము కొంతవరకు చేయుచునే యున్నాను. ఇంకను వినవలెనను కోరిక లేవు. మనము, నిదిధ్యానము చేయ వలెనను కోరిక కలదు.

స్వా. ప్ర. :—

నాయమాత్ము ప్రవచనేన లభోర్మ న మేధయా న బిహునా ప్రతేన,
యమేవైష వృష్టితే తేస లభోర్మస్తేష అత్మా వివృజతే తసుగ్రో స్యామ్.

“ఈ ఆత్మ ప్రవచనములద్వ్యారాను, ఉపస్యాసాదులను వినుట ద్వ్యారాను, గ్రంథముల అర్థములను జ్ఞాపకము ఉంచుగొనుటద్వ్యారాను, అధికముగా క్రిష్ణము చేయుటవలనను లభ్యము కాదు. తనస్వరూపమును తెలిసిగొర్చు జిజ్ఞాసుపులకు మాత్రమే ఇది తెలియును. వారికి ఈ ఆత్మ తనస్వరూపమును తెలియజేయును. ఈ ఆత్మ ఎందుకును పనికిరాని దుర్ఘలునకుడ లభించదనికూడ ఈతి చెప్పుచునే యున్నది.

నాయమాత్ము బిలహీనేన లభోర్మ న చ్ఛిపమాదొత్త ఎనో వాప్యుత్కుత్త,
వీత్త రపాయెర్చితే యస్తు విద్వాక తస్తేషిష అత్మా విశతే ప్రిమ్మద్వాయు.

“కామాదిశత్రువుల ఎనుట ఓడిపోవని మనోబుము లేని వానికి ఈ ఆత్మ లభించదు. అతన్నాగముతోను, బహిస్త్రాగముతోను కూడిన తపస్సు లేనివానికికూడ ఆత్మ లభించదు. వైనచెప్పిన మూడు ఉపాయములద్వారా ప్రయత్నించిన జ్ఞానస్తుమొక్కాజీవాత్మ అతమున బ్రహ్మతత్వముతో అధేదమును పొందును.”

బ్రహ్మవిద్య అతికరింపునుది. శాశ్వతములు వానిని కత్తిపడు నుపై నడమటతో పోల్చినవి.

త్రిభువనః:—అయిన నేను అరణ్యములోనికి పోయి వూన ముగానుండి ఏకాంతమున అభ్యసించవలెనా?

స్వా. ప్ర.:—ఆ అవసరములేదు. వూనము మూడు రకములు. 1. వాజ్ఞానము, 2. ఆత్మవూనము; 3. కాష్టవూనము. వాజ్ఞానమునందు వారుకై నిరోధించబడును. ఆత్మవూనమునందు ఇంద్రియనిరోధము జరుగును. కాష్టవూనమునందు ఉద్యోగబంధము మొదలగు ఆసనములద్వారా శరీరమును కాష్టమువలె కదలకుండ నిలబెట్టవలెను.

వాజ్ఞానమునుగురించి ఈళ్ళికమునందు చెప్పుబడినది.

సమృత్పుబ్బ ప్రపత్నాత్ తకో బధోత్తసి పణ్ణరే,

న ఏవ ముక్కో మౌనేన, మౌనం సర్వార్థసాధకమ్॥

“బాగుగా కబుర్లు చెప్పు చిలుకను పంచరములో బంధించ దరు. వూనముగా నున్నచో అది ముక్కిని పొందును. వూనము అన్ని ప్రయోజనములను సిద్ధింపజేయును.”

బక చిలుకల వర్కునివద్ద ఒక చిలుకపిల్ల ఉండెను. అతముదానిని చాలపేమతో పెంచెను. ఆ చిలుకపిల్ల నునుమృగులవలె మధురభాషణములను మాట్లాడాల నేన్నానే. కొన్నివాక్యములతో బాటు శ్లోకములనుకూడ వర్కుడు దానికి నేర్చెను. అంతట ఒక

రోజున దానిని అమ్ముటకు ఆతడు బజారునకు తీసికొనివెళ్లేను. దాని చతురవచోనైపుణ్యమునకు సంతసించి ఒక శ్రీమంతుడు వేయిరూ పాయిలకు దానిని కొనెను. శ్రీమంతుపును, ఆతనికుటుంబమువారును ఆచిలుకను ఎంతయో ప్రీమతో పెంచుచుండిరి. దానిని ఒక బంగారు పంజరమున ఉంచి ప్రీతిదినము దానెమ్మగింజలు, పండ్లు మొదలగునవి తినుటకు పెట్టుచుండిరి. ఎవ్వరైన వచ్చిన తీయని పలుకులు పలుకుచు, సంస్కృతశ్లోకములను చదువుచు ఉండుటచే ఆచిలుక కౌరవము చాల సెరిగిపోయెను. ఒకరోజున ఆశ్రీమంతుని గృహమునకు ఒక సన్మాని భిక్షారము ఏతెంచెను. చిలుక ఆయనకు నమస్కరించి పలికెను. “స్వామిా, నేను ఈపంజరములో చిక్కాపడియున్నాను. తమరు ప్రిపంచమునకు నిష్టారణబంధువులు. నేను విముక్తినిపాండు మార్గము తెలుపుమరా?” అని అడిగెను. సన్మాని పలికెను:— మాగురువుగారిని అడిగి రేపు తెలుపగలను. చిలుక “నరే” అనెను. సన్మాని తన ఆశ్రీమమునకు వెళ్లి గురువుగారికి చిలుకసంగతి తెలిపెను. ఈసంగతి విని గురువుగారు చిలుకముకి ఉపాయము చెఱ్పటకుబదులు మాట్లాడకుండ ఉండిపోయిరి. ఒకనిముములో ప్రీణము పోయినట్లు భూమిమింద పడిపోయిరి. రెండవరోజు సన్మాని శ్రీమంతుని ఇంటికి భిక్షకు వెళ్లి చిలుకతో నిట్లనెను:—

“ఓశుకమా! సీముకి సంగతి అటుంచుము. సీసంగతి చెప్పినంతనే గురుశ్రీవారు మారుమాట పలుక లేదు. భూమిమింద పడిపోయిరి. ఆయన ఏ ఉపాయమును సూచించ లేదు.”

చిలుక చెప్పేను:— “స్వామిా, తమరు అర్థము చేసుకొనలేక పోయిరి. అది నాకు చెప్పిన సమాధానమే. తమరు ఉపాయకులైన సాధువులుగా కన్నటుట లేదు. డయచేయండి.” తదువాతిరోజు ఉదయము చిలుకకు ఆహారము ఒసగుటకు శ్రీమంతుని సేవకులు వచ్చి

నశ్చ దు చిలుక గుగువుగారు చేసినవిశముగ ఆచరించెను. మృదు మధురవాక్కులతో వాగిని గౌరవించుటకుబడులు చిలుక వ్యాసము వహించెను. ప్రాణములు పోవుచున్న వేమో అను అనునూనము వారికి కలుగుటకు పంజరములో నిశ్చేషమై పడిపోయెను. సేవకులు చిలుకకు మృత్యువు సమాపించెనని అనుకొని దానిని పంజరము బయట పడవేసెను. వెంటనే చిలుక ఎగిరిపోయెను.

తాత్పర్యమేమన, వ్యాసము సామాన్యులకు తగినదే. కాని బుద్ధిమంతులకు తగదు. “గొ మానం తు బాలానామ” అని శంకరులు చెప్పిరి. వాడ్కొనము బాలురకు ఉంచితము. బాలశబ్దమును మనుపు స్పష్టముచేసెను. “అణ్ణో భవతి వై దాలా:” బాలుడనగా ఆణ్ణాని. ఏలనన ఆణ్ణానికి బుధ్ని తక్కువగ ఉండును. కాత్మననే “మానాత్సర్వత్రోం విశిష్టత్వంతే” అని మనుపు చెప్పేను.

వ్యాసముకంటె సత్యము శేర్పిమైనది. చాలమంది మాట్లాడి నచో అసత్యదోషము కలుగునని వ్యాసముగా నుండురు. అనగా వారి వ్యాసమునకు కారణము అసత్యదోషము రాకుండుటయే. వాడ్కొన మనకు వాస్తవస్వరూపము మిత్రభాషిత్వము.

“మిత్రపరిశాపణం మానమ.”

“మానాన్ని మనిర్భవతి నారజ్యోవననాన్యునిః।

స్వోలక్షణంతు యో వేద న మునిః శైష్ట ఉచ్చైత్తే॥—మహాభారతము

“వ్యాసముతోనున్న మానవుపు ముని కాడు. అరణ్యములో నున్నవాడుకూడ మునికాడు. స్వోలక్షణమగు ఆత్మస్వరూపమును తెలిసికొనిన మానవుడు శేర్పిష్టడగు ముని.”

మునిలమ్మణములు పరాశరస్నై ఎత్తియందు ఉన్నాఁ. చూడుడు:-

నివృత్తః సర్వతత్త్వాఙ్జః కామక్రోధవిప్రజీతః ।

భ్రాంసపో నిష్ఠ్రిష్టయో దాంతః తల్యపృత్రాంజునో మునిః॥

“నివృత్తిని పొందినవాడను, సర్వతత్త్వజ్ఞుడను, కామనోర్ధవహితుడును, ధ్యానము చేయువాడను, నివక్తుర్ముడను, దాంతుడను, మృత్యుచంచనములను సమానదృష్టితో చూచువాడను మని అనబడును.”

“పైచెప్పిన గుణములను ధారణచేసి వానితో బాటు వేదాంత శాత్రుమును అభ్యసించవలెను. వేదాంతప్రక్రియచేతప్ప మరొకవిధి మగా ఆత్మతత్త్వమును తెలిసినానలేదు. కావున కొంతవరకు శాత్రుమును అభ్యసించవలెను. అనంతరము ఏకాంతమున కూర్చుండవలెను.

తీభువః—శాస్త్రాధ్యాసముచేసి పండితుడను కావలెనను కోరిక నాకు లేదు. ప్రీభుభజన చేయుటయే నాకోరిక.

స్వా. ప్ర. :—పండితుడపై కానిదే ఏమియు లాభము లేదు. పాండిత్యము కావలెను. మనుస్నేఖియందలి పండితలక్షణము పరికించుము.

నిజేవలే ప్రశ్నాని నిస్సితాని న సేవతే,

అనాసికః శ్రద్ధధానః ఏతత్ప్రణీతలక్షణమ్॥

“స్తుతించదగిన సత్కార్యములను చేయుచు, నింద్యకర్ములను ఆచరించక, ఆస్తికుడయి శ్రద్ధాంపంతుడగు నరుడు పండితుడు.”

స్తుతించదగిన సత్కార్యములను ఆచరించువాడు “అమానిత్పో మదమ్భీత్ప్రామ్” అని గీతలో చెప్పి బడిన దైవసంపదకు చెంది శుభ కార్యములనే ఆచరించును. నింద్యకర్ములను ఆచరించడు. దంభము, దర్శము, అఖిమానము మొదలగు అసురసంపదకు ఆలవాల మగు అశుభ కర్మలను ఆచరించడు. అనాస్తికుడు అనగా ఈశ్వరుని అస్తిత్వమును అంగీకరించును. ఈశ్వరపరాయణుడయి ఈశ్వరప్రార్థిత ములగు వేదశాత్రుములయందు శ్రద్ధకలిగియుండి, “యోగశైవం వహిమృహమ్” అని దేవుడు చెప్పినమాటలను పూర్తిగా నమ్మును. ఇటివాడు పండితుడు.

కొంచరు గౌరవప్రత్తులకొరకును, ననసంపాదనమునకును, వ్యాకరణము, వ్యాయము, వేదాంతము అభ్యసించి పండితులగురురు. అట్టి పండితు లవమని నేను మాత్రాలో చెప్పాటలేదు. అఱునను కేదాంత ప్రక్రియ కొంతవరకు నేర్చుకొని తీరవలెను. అని మాత్రము చెప్పు చున్నాను. అభ్యయనములేనిదే గురువుచెంత శ్రీవణముచేసినంత మాత్రమున ఆత్మతత్త్వముయొక్క యథార్థరహస్యము తెలియ రాదు.

ఆతట శ్రీప్రకాశసంవస్యామివారు అపిసిపోవుటచే గోడను చేరబడిరి. ఇది మాచి తిఱిఖనభాయి లోపలనుడి తలగడా తెచ్చి వెనుక చేర్చబోయెను. స్వామివారు సంజ్ఞచే వారించిరి.

స్వా. ని. : — నేను ఎన్నిమార్గాలో వారిని దిండుపై కూర్చొన మని చెప్పుచున్నాను. కాని వారు కూర్చొనుటలేదు.

స్వా. ప్ర. : — నేను ముట్టెత్తుకొనువాడను. నాకు దిండులు తలగడాలు తగునా? త్యాగికి దిండుపై కూర్చొనినను, గాడి ద పై కూర్చొనినను రెండు సమానమే. శరీరము అను గాడిద్దై కూర్చొనియే యొన్నాను. కాట్టు కట్టిలేనందున ప్రభువునకు దయకలిగి గాడి దష్టెనుండి దింపిన దింపగలడు. వసువక్కూయదుల కాట్టుకూడ కట్టి వేయబడినవి. అవి పరాధినష్టవితము గమపుచున్నవి. మానశుకు ఈ శరీరముననే కాట్టు కట్టివేయబడక స్వతంత్రుడుగా నున్నాడు. దిగు దలచినచో దిగుగలడు.

స్వా. ని. : — దిండు మొకలగు ఆసనములు రాజులకు శోధిం చును. మాకు శోధించన్న.

స్వా. ప్ర. : — చాలరోజులక్రితము నేను ‘ఖంభాతు’ వెన్ని తిరి. దివాను హంభవరామ్భోగు; సాత్రాలో జుప్పెను:— “బకరోజున శేష రఘుయగుర్చి శ్రీగుణమాను ఇంగ్రీసులందిగింపిని. కాంగి ఇంగ్రీసుల

పెట్టుటకు దిండు, తలగడ మొదలగు ఏర్పాటు చేసితిని. నవాబుగారు వచ్చి తివాసీపైన-కీండనే— కూర్చునిరి.”

అప్పుడు మాధవరామ్భాయి ఇట్లనెను:—

“నవాబ్ సాహాబ్, తమరు దిండుపైన వేంచెయ్యండి.”

నవాబు:— “అరే, దిండు ఖుదాకి”

అనంతరము ఆయనను ఎంతయో బ్రతిమాలి కూర్చుండచెట్టు వలసివచ్చేను. వారందరు రాజ్యకార్యానిమగ్గులయినను అంత సాత్మ్య కత్వముతో నుండిరి. నాకు దిండుపైన కూర్చునుట చేతకాదు. నేను జారిపోవుదునేమో! శ్రీనిత్యానందులవారు సవ్యచు ఇట్లు వలికిరి:—

“జారిపడిపోవుట” అనగా నేమియో తెలియునా? దిండు మొదలగు ఉన్న తాసనములపై కూర్చునినవో అభిమానము కలిగి పతితులగుట.

తింభువనః:— అభిమాన మనగా నేమి?

శ్రీనిత్యానందస్వామివాగు శ్రీప్రకాశానందస్వామివారినే చెప్పమనిరి.

స్వా. ప్ర. :— అభిమానమనగా అసురభూషము. గీతయందు తెల్పు బడినది కదా! “దమ్మో దర్శో లభిమానక్ష” అని. తన మహాత్మ్యమును సిద్ధింపజేయుటకు జనులఎదుట ఎంతయో ధర్మాత్ముడుగా సంచరించుట దంభము. ప్రశ్నపురుషుల అవమానమునకు హేతుభూతమగు గర్వము దర్శము. తాను చాల పూజ్యాడ నన్నోనుట అభిమానము.

అభిమానమునుగురించి పారసభాగమున వార్యయబడి ఉన్నది:—

ఇతరులకంటే తాను అభికుడను అనుకొనువాడను, తనఅధిక్యమును ప్రకటించువాడను అభిమాని అని తెలిసికొనవలను. అభిమానులు క్రమాంతును తెలిసికొనరు. కారు తస్మాద్యుధంకం తాణు గొప్ప

వార మనుకొనిదరు. తాము అందరికంటే ముందు న డ కై ద రు. ఉన్న తీస్తానమున కూర్చున దలచెదరు. అందరినుండి గౌరవమును కొరెదరు.

ఒకసంతు చెప్పేను:— సరకమునకు పోవ్వుమనుష్ణుని చూడ వలేననియున్న తాను కూర్చునియుండి అందరను నిలబెట్టు మనష్ణుని చూడము. అభిమానులు తనకంటే గొప్పవారివద్దకు వెళ్లిలేదు. దీను లను దరిచేర నివ్వేలేదు. ఎవరైన యథార్థమును ఉపదేశించినవొదానిని అంగీకరించలేదు. పైగా కోపించి, ఎవరైన ఉపదేశించిన కోర్ధమతో కూడిన పలుకులను పలికెదరు. అభిమానులు యథార్థమును పలుకు మానవుని ఎదుట, మహాత్మునిఎదుట శిరమును వంచి నమస్కరించరు. జీవుల నన్నిటిని లిఖదృష్టితో చూచెదరు. ఈస్వాభావము జీవునకును, ఈశ్వరునకును మధ్య తెరవేయటపంటిది. ఇందువలన అవగుణములు అన్నియు పుట్టి గుణము లన్నిటికిని దూరమగును. ఈర్వీచే ఆతని కోర్ధము శాంతించడు. అందుచే ఆతడు ఎవనిని తనతో శమానుడుగా తలచడు. నిందా, కపటములనుండి విముక్తుడగుట కల్ల. ఈకారణముచే ఈలోకమునందును, పరలోకమునందును చాల దుఃఖమును అనుభవించును. అవాంభావము విస్కరించనంత వరకు ధర్మము మచ్చున్నట్టెనను సమిచించడు. ఇద్దరు అభిమానులు కూడిన దుర్గంధము వ్యాసించును. వారి ఇరువురి హృదయములును లోలోన కుమిలిపోవును. అభిమానము రెండు రకములు. 1. దీర్ఘము 2. అల్పము. దీర్ఘమాని తానే కర్తననియు, భోక్తననియు తలచును. ఆకారణముచే ఎవనియందును భక్తి కలిగియుండడు.

అల్పభిమాని సంతులను చూచిన బాధపడును. ఈసంతు సీచకులమునకు చెందినవాడు. ఇతనికి ఎందుకు నమస్కారము చేయవలెను? సంతులుకూడ మనవలెనే తినుచు, ప్రతాగుచు ఉందురుకడా! పారికి నమస్కరించినందున ప్రయోజనమేమి? అని తలచును.

ఈ అల్పభిమాని ఆసేకరకములుగా నుండును.

1. అభిమానముచే సంతుల పశ్యర్యమును తెలిసికొనభు. నిర్విచారు డగును.

2. సంతుల గొప్పతసము తెలిసికొనిను వారికి దాసుడు కాలైదు.

3. సంతులను గొప్పవారని తెలిసికొనును. కాని వారిదగ్గర ఈన గొప్పతసమును ప్రీకటించును. కాష్టన వారి యథార్థవాక్యము ఖను అంగికరించడు. తాను వారి యజమానిని అనుకొనును. చప్ర వ్యాప్తినాకరు సింహసనముపై కూర్చుని చామరము వేయించుకొనిన ధరణము ప్రాతుడునట్టు ఇట్టి అభిమానికూడ దండనార్థుడు.

• అభిమానోత్పత్తికి కల కారణములు ఏదు.

1. విద్య:—విద్యాభిమాని చదుశురానివానిని పశున్న అన్నాసును. ఆతమ తనసు పూజించవలెననుకొనును.

2. తపోవైరాగ్యములు:—జనులందరు తన సేవచేసి కృతార్థులుచునియు, గృహస్ఫులు మాయలో పడిడేన్నారనియు, తాను శుష్టుడ ననియు తపశ్చాస్తి అనుకొనును. తపశ్చాలులు మూరు కథములు:—

(i) హృదయమునుండి అభిమానమును పోగొట్టుతేదు. పైకి దీనశ్వర్మ మును దరిద్రమును ప్రీకటించెదరు.

(ii) హృదయమునుండి గొప్పతసము ప్రీకటించకపోయినను క్రూల యందు అభిమానమును ప్రీకటించెదరు. ఎట్లనిః—అందరి కంటె మూందు నడచుట, ఉన్నతాసనముపై కూర్చున్నట, ఎవరిని చూడకుండుట, కనుబొమ్మలను ఉన్నతములుగా నుంచుట మొదలగునవి.

(iii) తన నోటిలోనే తనను స్తుతించుకొనెదరు. ఇతరులన్న తేలికగా చూచెదరు.

3. ఉత్తమకులము:—తాను కులీనుడను అనుకొనుట. అట్టివారు సంతులు, తపశ్చాలులు, విద్యాంసులు మొదలగు వారిని అందరిని తమసేవకులతో సమాన మనుకొనెదరు.

4. సుందరరూపము:—మాపాభిమానము త్రీలయందు ఎక్కువగా నుండును.

5. ధనము:—ధనవంతుడు ఎవనిపైన కోపగించిన ఇట్లు చెప్పాను:—“నాఎదుట నీవెత? నీవంటినాకర్లు అనేకమంది నాకు కలతు.

6. శరీరబలము:—దుర్ఘంచి చూచి బలవంతులు శరీరాభిమానమును ప్రీకచీంచెదరు. వీలుపడిన వారిని బాధించుటకు వేము కాడరు.

7. బంధువులు, శిష్యులు, సేవకులు ఎక్కువమంది ఉండుట.

ఇట్టివారు తాము మనుష్యమాత్రుని తరింపజేసెద మనుకొణ దరు. చివరకు నరకమునకు పోయెదరు.

ఒకసంతు ఒకఅభిమాని గర్యమతో బడలు తేలియక సంచించుట చూచి ఉవదేశించెను. “సేదరా! అట్లు సంచరించకుముఁఁఁ అతకు చెప్పేను. “నీవు నన్ను ఎరుగవు.”

సంతు:—నిన్ను నేను బాగుగా ఎకుగువును. నీవు మొదట జలబించువుగా నుండువాడవు. మధ్యకాలమున మలరాళిని మోయు వాడవు. చివరకు మహామృత్యురును పొందెదవు.

అభిమానము బ్రిహ్మవిద్యకు మిక్కిలి విష్ణుము కలిగించును. అంమచే త్రిష్టుషును అభిమానరహితులుగా నుండవలెపు.

పారసభాగమున చెప్పు బడినది:—

ఒకసంతుని జనులెల్లరు కలసి ఉన్న తసానమున కూర్చుండబెట్టి బోయిరి. “నేను ఇచ్చట కూర్చుండుట తగదు. ఇక్కడ కూర్చును టుచే నేను అందరికంచైను గౌప్యవాడను అనుభావము కలుగును.” అట్టి ఉత్తమవ్యక్తులే అభిమానసంకల్పమును పోగొట్టుకొనలేకపోయి నమ్మిషు నావంటి అల్పఖుద్దికలవాడు ఎట్లు దానిని జయించకలడు?

అక్కడనే మరియుక దృష్టాంతముకూడ కలదు:—

“ఒకసంతు అగు రాజు తనరాజ్యమున సంచరించుచుండెను. ఆతడు ధనవంతులతో తనుటవ మాట్లాడెడివాడు. తానుకూడ దరిద్రుడనే అనియు, అంనుచేతనే జనులెల్లరు దరిద్రులుగా నున్నారనియు చెప్పేడివాడు”

పూర్వము ఉండడి శ్రీమంతులు, రాజులు దైవసంపద కలిగి యుండడివారు. వారికి అభిమానాద అసురసంపద ఉండడిది కాదు. ప్రభుభజన చేసిదివారు.

అంతట తీర్థపనభాయి అడిగెను. “దైవగుణములను పొందుటకు ఏమి చేయవలెను?”

స్వా. వర్షి. :- గీత 18ివ అధ్యాయమునందలి “అమానిత్వ” మొదలుగొని ఉన్న శ్లోకములను అయిదింటిని ప్రతిరోజు పారాయాశముచేసి వానిపై ఆలోచించుచుంచుము. ఆశ్లోకములు సాక్షోత్తు శ్రీమన్మారాయణుని శ్రీమతిముఖమునుండి వెలువడినవి. శ్రీధాఢక్కులతో వానిని థారణచేయము. అప్పుడు దైవసంపద కలుగుటకు ఆలస్యము కాదు.