

ఇరువది ఏనిమిదవ ప్రసంగము

రాత్రి భోజనానంతరము తొమ్మిదిగంటలకు స్వామివారి చెంతకు అందరును చేరిరి. అంతట పెద్దవిద్యార్థి ప్రశ్నించెను. “జ్ఞానమును సంపాదించుటకు గురువు అవసరమా? కాదా?”

జ్ఞానమును పొందుటకు గురువు అవసరము.

స్వా. ప్ర. :—శంకరులు పార్వతితో చెప్పిరి.

యద్యప్యధీతాః నిగమీః షడఙ్గాన్యాగమాః స్రియే ,

అధ్యాత్మాదీని శాస్త్రాశ్రీ జ్ఞానం నాస్తి గురుం వినా॥

“చతుర్వేదములు, షడంగములు, ఆగమములు, అధ్యాత్మిది శాస్త్రములును చదివినను గురువు లేనిచే జ్ఞానము కలుగదు.” ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు కథ ఉన్నది.

ఒకసమయమున నారదుడు సమిత్పాణియై సనత్కుమారుని సమీపించి ప్రార్థించెను. “ఓమహాత్మా! తమరునాకు బ్రహ్మవిద్యను ఉపదేశించుడు.”

సనత్కుమారుడు పలికెను. “నీకు బ్రహ్మవిద్యనుగురించి తెలిసిన దంతయును నాకు వివరించుము. పిమ్మట నీకు తెలియనిదేమైన ఉన్నచో చెప్పెదను.” నారదుడు పలికెను.

“ఋగ్వేదం భగవోఽధ్యేమి యజుర్వేదం సామవేదమాధర్వణం చతుర్థమితిహాసపురాణం పశ్చిమం వేదానాం వేదం వీత్ర్యం దాదిం దైవం నిధిం వాకోవాక్యమేకాయనం దేవవిద్యోం బ్రహ్మవిద్యోం భూతవిద్యోం క్షత్రవిద్యోం నక్షత్రవిద్యోం సర్పదేవజనవిద్యోం ఏతద్భగవోఽధ్యేమి॥

“స్వామీ! నేను ఋగ్వేదము చదివితిని. యజుర్వేదము, సామవేదము, నాలుగవదగు అగ్రర్వణవేదము, ఇతిహాసపురాణముగు పంచమవేదము, వేదములవేదము (వేదములను తెలిసికొనుటకు సాధన

మగు వ్యాకరణము) శ్రాద్ధకల్పము, గణితము, ఉత్పాతజ్ఞానము, నిధిశాస్త్రము, తర్కశాస్త్రము, సీతిశాస్త్రము, నిరుక్తము, వేదవిద్య, (శిక్ష, కల్పము, ఛందశాస్త్రము, చితిశాస్త్రము- అన్నిహాతా) గ్నిని సమకూర్చువిద్య) భూతతంత్రము, ధనుర్వేదము, జ్యోతిషము, సర్పవిద్య (గారుడము) దేవజనవిద్య (గంధధారణసామర్థ్యము, నృత్యము, గీతము, వాద్యము, శిల్పము) మొదలగు విజ్ఞానములనన్నిటిని ఎరుగుదును." "అయిన నీవు సర్వజ్ఞుడవు, స్వతంత్రుడవు, కృతార్థుడవు" అని సనత్కుమారుడు పలికెను. నారదుడు తిరిగి పలికెను.

“సోఽహం భగవో మన్తవిదోవాస్మి నాఽఽత్మవిచ్ఛృతం హ్యేవ మే భగవద్దశోభ్యస్తరతి శోకమాత్మవిదితి సోఽహం భగవః శోవామి తం మా భగవచ్ఛృణ్వే పారంతారయత్ప్రీతి తం హోవాచ యద్వై కించైతదధ్యగీష్ఠా నామైవైతత్॥”

“ఓమహాత్మా! నేను మంత్రములను (కర్మలను) మాత్రమే ఎరుగుచును. ఆత్మవేత్తను కాను. ఆత్మజ్ఞుని అకృతార్థబుద్ధిరూప మగు మనఃపరితాపమును అధిగమించునని తమనంటివారలనుండి వింటిని. ఓమహానుభావా! నేను ఆత్మజ్ఞునిని కానందున అకృతార్థబుద్ధితో సర్వకాలములయందును బాధపడుచున్నాను. నన్ను ఈశోక సాగరమునుండి తరింపజేయుడు.”

సనత్కుమారుడు చెప్పెను:-నీవు తెలిసికొన్న దంతయును నామమాత్రము. జనులు విష్ణుబుద్ధితో నిగ్రహమును ఉపాసించునట్లు నీవు (1) నామమును ఉపాసించుము. నామము బ్రహ్మము అని ఉపాసించువారికి నామవిషయమునందు ఇష్టానుసారము ప్రవృత్తి కలుగును. అనగా నామోపయోగము క్రిమబద్ధమగును. ఈఉపదేశమునువిని నారదుడు ప్రశ్నించెను. “బ్రహ్మదృష్టి కలుగుటకు నామముకంటె మించినది ఏదైన కలదా?” సనత్కుమారుడు జవాబు చెప్పెను.

“ఉన్నది. శబ్దములను ఉచ్చరించు (2) వాక్కు నామముకంటె మించినది.” వాక్కును బ్రహ్మముగా నెరిగి నారదుడు తిరిగి ప్రశ్నించెను. “వాక్కుకంటె మించినది వేరొండు కలదా?” సనత్కుమారుడు చెప్పెను. “కలదు. వాక్కుకంటె మించినది (3) మనస్సు. మనస్సు అనగా వివక్షబుద్ధిస్వరూపమగు అంతఃకరణవృత్తి. అది వాక్కుయొక్క ప్రేరికము. ఏలనన వివక్షబుద్ధిలేనిచో వాక్కు ఉచ్చరించబడదు. కావున మనోబ్రహ్మమును ఉపాసించుము. అట్టివానికి మానసికవిషయములయందు ఇష్టానుసారము ప్రవృత్తి కలుగును. (మనోనిరోధము జరుగును.)

నారదుడు తిరిగి ప్రశ్నించెను. “మనస్సుకంటె మించినది ఏదైన కలదా?” సనత్కుమారుడు చెప్పెను. “మనస్సుకంటె మించినది (4) సంకల్పము. సంకల్పము అనగా విషయములను కర్తవ్యములుగనూ, అకర్తవ్యములుగనూ విభజించు అంతఃకరణవృత్తి. సంకల్పముచే జగమంతయును సామర్థ్యమును పొందును. సంకల్పబ్రహ్మమును ఉపాసించువానికి సంకల్పవిషయములయందు ఇష్టానుసారము ప్రవృత్తి కలుగును. కావున సంకల్పమును బ్రహ్మబుద్ధితో ఉపాసించుము.” అట్లు ఉపాసించి నారదుడు మరల ప్రశ్నించెను. “బ్రహ్మదృష్టి కలుగుటకు సంకల్పముకంటె మించినది వేరొకటి కలదా?”

సనత్కుమారుడు సమాధానము చెప్పెను. “(5) చిత్తము సంకల్పముకంటె మించినది. చిత్తమనగా లబ్ధపదార్థములను అవగతము చేసికొను సామర్థ్యము అను అంతఃకరణవృత్తి. ఈవృత్తి లేనిచే సంకల్పము అసంభవము. కావున సంకల్పముకంటె చిత్తము మించినది. కావున చిత్తబ్రహ్మమును ఉపాసించుము. పిమ్మట చిత్తవిషయములందు ఇష్టానుసారము ప్రవృత్తి కలుగును.” అట్లు ఉపాసించి నారదుడు అడిగెను.

“బ్రహ్మదృష్టికి చిత్తముకంటె మించినది వేరొకటి కలదా?” సనత్కుమారుడు సమాధానము చెప్పెను. “లేకేమి? చిత్తముకంటె మించినది (6) ధ్యానము:—ధ్యానమనగా శాస్త్రముద్వారా దేవతాదులను ఆలంబనములుగా భావించు వృత్తి. ఆలంబనము అను ఏకాగ్రతావృత్తి లేనిదే చిత్తనిశ్చలతకు తావులేదు. కావున ధ్యానదృష్టితో బ్రహ్మమును ఉపాసించుము. ధ్యానబ్రహ్మమును ఉపాసించువానికి తత్త్వమునకు సంబంధించిన పదార్థము లన్నియును లభించును.” ఇట్లు ధ్యానబ్రహ్మోపాసనమును తెలిసికొని నారదుడు అడిగెను. “ధ్యానముకంటె మించినది ఏమైన కలదా?”

సనత్కుమారుడు సమాధానము చెప్పెను:—

“(7) విజ్ఞానము ధ్యానముకంటె మించినది. విజ్ఞానమనగా శాస్త్రాదివిషయకమగు జ్ఞానము. అర్థజ్ఞానము లేనిదే ధ్యానము అసంభవము. శివుడు, విష్ణువు మొదలగు వ్యక్తులరూపము అను అర్థము తెలియనిదే ధ్యానము జరుగదు. కావున ధ్యానముకంటె విజ్ఞానము శ్రేష్ఠమైనది. కావున విజ్ఞానరూపమగు బ్రహ్మమును ఉపాసించుము. పిమ్మట విజ్ఞానమునకు సంబంధించిన పదార్థములన్నియును లభించును.” ఇట్లు ఉపాసించి నారదుడు తిరిగి ప్రశ్నించెను. “విజ్ఞానముకంటె మించినది వేరొకటి కలదా?” సనత్కుమారుడు చెప్పెను. “విజ్ఞానముకంటె మించినది (8) శారీరిక బలము. వందమంది జ్ఞానులను ఒక శారీరిక బలనంపన్నుడు కంపింపజేయును. కావున నీవు బలబ్రహ్మమును ఉపాసించుము. అట్లుచేయువానికి బలమునకు సంబంధించిన పదార్థములు అన్నియును లభించును.” బలబ్రహ్మోపాసనానంతరము నారదుడు మరల ప్రశ్నించెను. “బలముకంటె మించినది వేరొకటికలదా?” సనత్కుమారుడు సమాధానము చెప్పెను. “బలమునకు మించినది (9) అన్నము. అన్నము లేనిదే బలము కలుగదు. వదిరోజులు అన్నము

తిననిచో పూర్తిగా దుర్బలుడగును. ఏమియును చేయలేడు. కావున బలమునకు కారణము అన్నము. ఆ అన్నమును నీవు బ్రహ్మరూపమున ఉపాసించుము. ఇట్లు చేసినవానికి అన్నవిషయకమగు పదార్థములన్నియును లభించును." అన్నబ్రహ్మోపాసనానంతరము నారదుడు తిరిగి ప్రశ్నించెను.

“అన్నబ్రహ్మమునకు మించినది వేరొకటి కలదా?” సనత్కుమారుడు జవాబు చెప్పెను. “అన్నముకంటె మించినది (10) జలము. జలములేనిచో అన్నము పండదు. అల్పవృష్టిచే తక్కువ అన్నము పండును. సువృష్టిచే బాగుగా అన్నము (ఆహారపదార్థములు) పండును. కావున జలబ్రహ్మమును అల్లు ఉపాసించుము. ఉపాసించువాడు జలమునుండి ఉద్భవించు విషయములన్నిటిని పొందును.”

జలబ్రహ్మోపాసనానంతరము “బ్రహ్మదృష్టికి జలబ్రహ్మము కంటె మించినది వేరొకటి ఏమి?” అని ప్రశ్నింప సనత్కుమారుడు చెప్పెను. “జలమునకు మించినది (11) తేజస్సు. తేజము వాయువును గ్రహించి ఆకాశమున వ్యాపించినప్పుడు ఈతాపముచే ఇక వర్షము వచ్చును అని జనులు చెప్పెదరు. కావున తేజము జలము కంటె మించినది; కావున తేజోరూపముకల బ్రహ్మమును ఉపాసించుము. దానిని ఉపాసించువానికి తేజస్సునకు సంబంధించిన విషయములు అన్నియును లభించును.” తేజోబ్రహ్మోపాసనానంతరము నారదుడు మరల ప్రశ్నించెను.

“బ్రహ్మోపాసనకు తేజస్సునకు మించినదేది?” అని అడుగగా “తేజమునకు మించినది (12) ఆకాశము. ఏలనన ఆకాశమునందు తేజోవంతమగు పదార్థములు అన్నియు సూర్యుడు, చంద్రుడు, విద్యుత్తు, సక్షత్రములు మొదలగునవి స్పృగ్గోచరము లగును. కావున తేజమునకు మించినది ఆకాశము. నీవు ఆకాశమును బ్రహ్మరూప

మున ఉపాసించుము. ఆవిధముగ చేయుటచే తద్విషయకములగు పదార్థములన్నియు నీవశమగును.” అని జవాబు చెప్పెను.

“ఆకాశబ్రహ్మముకంటె మించినది బ్రహ్మాదృష్టి కలుగుటకు వేరొకటి ఉన్నదా?” నారదుడు అని ప్రశ్నించెను. సనత్కుమారుడు జవాబు చెప్పెను. “ఆకాశమునకు మించినది (13) స్మరణము. ఇంత వరకు కార్యకారణభావరూపమున ఉత్తరోత్తరము వ్యాపకమగు పదార్థములయందు బ్రహ్మాదృష్టిని కలుగజేసితిని. ఇప్పుడు తద్భిన్నమగు నిమిత్తనైమిత్తికభావరూపమును తెలుపుదును. స్మరణములేనిదే ఏవ్యవహారముకూడ సంభవము కాదు. కావున ఆకాశముకంటె స్మరణము శ్రేష్ఠము. ఆస్మరణమునందు బ్రహ్మాదృష్టిని పొందుము. స్మరణమునందు బ్రహ్మాదృష్టిని పొందినవానికి తద్విషయములు లభించును.” స్మరణబ్రహ్మమును ఉపాసించినతరువాత నారదుడు అడిగెను. “బ్రహ్మాపాసనకుస్మరణముకంటె మించినది వేరొకటికలదా?”

సనత్కుమారుడు జవాబు చెప్పెను. “స్మరణముకంటె మించినది (14) ఆశ. అంతఃకరణమున వృద్ధినిపొందిన విషయములు అన్నియును ఆశ లేనిదే స్మరించబడవు. ఋగ్వేదాదులను అధ్యయనము చేయవలెనను ఆశ ఉన్నచో ఆ అధ్యయనవిషయముల స్వాధ్యాయము తరచు చేయవలెను. కావున నీవు ఆశాబ్రహ్మమును ఉపాసించుము. దానిచే నీకు ఆవిషయమునకు చెందిన పదార్థములన్నియును లభించును.” ఆశాబ్రహ్మమును ఉపాసించి ప్రశ్నించెను.

“ఆశకంటె మించినది కలదా?” సనత్కుమారుడు సమాధానము చెప్పెను “ఆశకంటె (15) ప్రాణము మించినది. ఈవిషయమున శ్రుతిని పరికింపుడు.

“ప్రాణో వా ఆశాయా భూయాన్ యథా వా అరా నాభౌ నమర్చితా ఏవమస్మిన్ ప్రాణే సర్వం సమర్చితం ప్రాణః ప్రాణేన యాతి

ప్రాణః ప్రాణం దదాతి ప్రాణాయ దదాతి ప్రాణో హ వితా ప్రాణో
మాతా ప్రాణో భ్రాతా ప్రాణః స్వసా ప్రాణ అచార్యః ప్రాణో
బ్రాహ్మణః ॥”

“ప్రాణమే ఆశకంఠే మించినది. చక్రముయొక్క కుంచములో ఆకులు ఇమిడియున్నట్లు ఈసమష్టి ప్రాణమునందు జగమంతయు ఉన్నది. ప్రాణము ప్రాణముచే సంచరించును. ప్రాణము ప్రాణము నిచ్చును. ప్రాణము తండ్రి, ప్రాణము తల్లి, ప్రాణము సోదరుడు, ప్రాణము సోదరి, ప్రాణము ఆచార్యుడు, ప్రాణము బ్రాహ్మణుడు.”

మూర్ఖుడు ఎవడైన తన తండ్రి, తల్లి, సోదరుడు, సోదరి, ఆచార్యుడు, బ్రాహ్మణుడు మొదలగువారిపట్ల అనుచితప్రవర్తనను కలిగియున్నచో వానిని నిందించెదరు. కాని శరీరమునుండి ప్రాణముపోయిన తరువాత ఆశరీరమును దహించినను, దాని అవయవములను ఛేదించినను ఆతడు హంతకుడుగ పేరొనబడడు. కావున ఇదంతయును ప్రాణమే. ప్రాణమే అన్ని అనుభవములను, చింతనములను, నిశ్చయములను చేయును. అదియే అతివాది. నామము మొదలుకొని ఆకాశము వరకుగల జగమునంతను అతిక్రమించి జగమంతకును ఆత్మను నేను అని చెప్పవచ్చును. “వీని అన్నిటికంటెను మించినది ప్రాణమే. దీనికి మించినది ఏమియు లేదు” అనుకొని నారదుడు ఇక ప్రశ్నించలేదు.

అసంతరము సనత్కుచూనుడు అనుగ్రహించి మిథ్యాజ్ఞానము నుండి అతనిని తప్పించి సత్యాదులను ఉపదేశించెను.

స త్యో ప దే శ ము.

“ఏష తు వా అతివదతి యః సత్యేనాతివదతి సోఽహం భగవః
సత్యేనాతివదానీతి సత్యం త్వేవ విజిజ్ఞానీతవ్యమితి సత్యం భగవో విజి
జ్ఞాన ఇతి ॥”

“ప్రాణమును తెలిసికొనినవాడు నిజమునకు అతివాది కాదు సత్యాతివాదియే నిజముగా అతివాది.” అని సనత్కుమారుడు చెప్పినంతనే నారదుడు ప్రశ్నించెను. “నేను సత్యాతివాదినగు విధమును తెలుపుము.” శ్రేష్ఠముగు సత్యమే తెలిసికొనదగినది. కావున నేను ఆ సత్యమును తెలిసికొనగోరుచున్నాను. తరువాత విజ్ఞానప్రాముఖ్యమును సనత్కుమారుడు ఉపదేశించెను.

“యదా వై విజానాత్మథ సత్యం వదతి నావిజానన్ సత్యం వదతి విజానన్వేవ సత్యం వదతి విజ్ఞానం త్రోవ్ విజ్ఞానీతవ్యమితి విజ్ఞానం భగవో విజ్ఞాన ఇతి॥”

“సత్యమును విశేషముగా నెరిగినవారుమాత్రమే సత్యమును తెలుపుదురు. విశేషముగా తెలియనివారు సత్యమును తెలుపలేరు. కావున విజ్ఞానము సత్యముకంటె మించిన జ్ఞాతవ్యవిషయము.” అని సనత్కుమారుడు చెప్పెను. అంతట నారదుడు ప్రశ్నించెను. “ఓ మహాత్మా! నేను విజ్ఞానమును తెలిసికొనగోరుచున్నాను.

అనంతరము మనసము ప్రధానమని చెప్పగోరి ఇట్లు పలికెను.

“యదా వై మనుతేఽథ విజానాతి నామత్ప్రా విజానాతి మత్ప్రేవ విజానాతి మతిస్తేవ విజ్ఞానీతవ్యేతి మతిం భగవో విజ్ఞాన ఇతి॥”

“మనసముచే విజ్ఞానము లభించును. మనసము చేయనిదే విజ్ఞానము కలుగదు. మనసమును తెలిసికొనవలెను.” అని సనత్కుమారుడు చెప్పినతోడనే నారదుడు ప్రశ్నించెను. “స్వామీ! నేను మనసమును గురించి వివరముగా తెలిసికొనగోరుచున్నాను.”

పిదప ఆస్తిక్యబుద్ధి అను శ్రద్ధ జ్ఞాతవ్యము అని చెప్పగోరి ఇట్లు ఉపదేశించెను.

“యదా వై శ్రద్ధధాత్మథ మనుతే నాశ్రద్ధన్మనుతే శ్రద్ధదేవ మనుతే శ్రద్ధత్ప్రేవ విజ్ఞానీతవ్యేతి శ్రద్ధం భగవో విజ్ఞాన ఇతి॥”

“శ్రద్ధ ఉన్నచో మననము జరుగును అశ్రద్ధచే మననము జరుగదు. శ్రద్ధావంతుడే మననము చేయును. కావున శ్రద్ధయే ముఖ్యముగా తెలిసికొనదగినది.” ఇట్లు సనత్కుమారుడు చెప్పినంతనే నారదుడు శ్రద్ధనుగురించి చెప్పుడని ప్రార్థించెను.

“యదా వై నిస్తిష్ఠత్యథ శ్రద్ధధాతి నానిస్తిష్ఠన్ శ్రద్ధధాతి నిస్తిష్ఠన్వేవ శ్రద్ధధాతి నిష్ఠాత్వేవ విజిజ్ఞాసితవ్యోతినిష్ఠాం భగవో విజిజ్ఞాస ఇతి॥”

“నిష్ఠావంతునకే శ్రద్ధ కలుగును. నిష్ఠలేనిదే శ్రద్ధలేదు. కావున నిష్ఠ శ్రేష్ఠమని తెలియనగును.” అని సనత్కుమారుడు చెప్పెను. అంత నారదుడు ప్రశ్నించెను. “ఓస్వామీ! నేను నిష్ఠనుగురించి తెలిసికొనగోరుచున్నాను.” సనత్కుమారుడు “కృతి” (ఇంద్రియ సంయమము, చిత్తైకాగ్రతయు) తెలిసికొనదగినదని వివరించుచు ఇట్లు చెప్పెను.

“యదా వై కరోత్యథ నిస్తిష్ఠతి నాకృత్వా నిస్తిష్ఠతి కృత్వైవ నిస్తిష్ఠతి / కృతిస్తేవ విజిజ్ఞాసితవ్యోతి కృతిం భగవో విజిజ్ఞాస ఇతి॥”

“కార్యమును ఆచరించువానికే నిష్ఠ కలుగును. చిత్తైకాగ్రత లేనిదే కార్యకర్తలకు నిష్ఠ కలుగదు. కావున “కృతి”నిగురించి ముఖ్యముగా తెలిసికొనవలెను.” అతట నారదుడు కృతినిగురించి తెలుపమని ప్రార్థించెను. సనత్కుమారుడు కృతికంటె శ్రేష్ఠమయినది సుఖమని తెలుపుచు దానిని వివరించెను.

“యదా వై సుఖం లభతేఽథ కరోతి నాసుఖం లభ్యా కరోతి సుఖమేవ లభ్యా కరోతి సుఖం త్వేవ విజిజ్ఞాసితవ్యమితి సుఖం భగవో విజిజ్ఞాస ఇతి ॥”

“సుఖమునకు ఇచ్చట నిరతిశయసుఖమని అర్థము. అందరును సుఖముకొరకు “కృతిని” ఆచరించెదరు. సుఖరాహిత్యముకొరకు అనగా దుఃఖముకొరకు ఎవ్వరును కృతిని ఆచరించరు. సుఖేచ్ఛచేతనే కృతి-కర్మ జరుగుచున్నది. ఆసుఖమే శ్రేష్ఠతమనుచు తెలిసికొన

వలెను.” నారదుడు పలికెను. “ఆసుఖమునుగురించి తెలుపుడు.” అనంతరము భగవానుడు “భూమి” అనగా నిరతిశయముగు వస్తువు తెలిసికొనవలెను అని దానిని ఉపదేశించెను.

“యో వై భూమా తత్పుఖం నాలే సుఖమస్తి భూమైవ సుఖం భూమా త్వేవ విభిక్షానితవ్యం ఇతి భూమానం భగవో విభిక్షాన ఇతి.”

“నిరతిశయముగునదియే సుఖము. అల్పాధిక్యములు తృప్త్య మూలములు. తృప్త్య దుఃఖకారణము. కావున నిరతిశయమునుగురించియే బాగుగా తెలిసికొనవలెను” అనిసనత్కుమారుడు ఉపదేశించి సంతనే నారదుడు పలికెను. “స్వామీ! నేను నిరతిశయవస్తువును భూమిను తెలిసికొనగోరుచున్నాను.” అప్పుడు సనత్కుమారులు నిరతిశయవస్తువుగు భూమియొక్క- బ్రహ్మముయొక్క- లక్షణము సెలవిచ్చిరి.

“యత్ర నాన్యత్పశ్యతి నాన్యచ్ఛృణోతి నాన్యద్విజానాతి స భూమాఽథ యత్రాన్యత్పశ్యత్యన్యచ్ఛృణోత్యన్యద్విజానాతి తదల్పా యో వై భూమా తదమృతమథ యదల్పం తస్మర్త్యం స భగవః తస్మిన్ ప్రతిషేత ఇతి స్నేమహిమ్ని యది వా న మహిమ్నీతి॥”

“ఏచ్చట- ఏతత్త్వమునందు ఇతరములను చూచుటలేదో, ఇతరములను వినుటలేదో, అన్యవిషయములను తెలిసికొనుటలేదో. అనగా ఏద సర్వసంసారవ్యవహార రహితమో అది భూమి. ఏది ఇతరములను చూచునో, ఇతరములను వినునో, ఇతరవిషయములను తెలిసికొనునో అది అల్పము. అది స్వప్నపదార్థములవలె నశించును. తద్విపరీతమును, ప్రసిద్ధమును అగుభూమి అవినాశి. పరిచ్ఛిన్నముగు నది సశ్వరము.” సనత్కుమారుని ఈవాక్యములను విని నారదుడు ప్రార్థించెను. “భూమి దేనియందు ఉన్నది?” సనత్కుమారుడు సమాధానము చెప్పెను. వ్యవహారదృష్టిని చూచిన తనవిభూతియందు ఉన్నది అని చెప్పవచ్చును కాని వాస్తవమునకు అవిభూతియందు

లేదు. అది ఆశ్రయరహితము, సర్వాధారము. అది దేనినికూడ ఆశ్రయించి లేదు.

కార్యకారణభావరూపముగు నామమునుండి ఆకాశపర్యంతము కల వ్యాపకలక్షణ విశిష్టముగు పవార్థములను వివరించినతదుపరి సనత్కుమారుడు నారదునకు స్మరణము మొదలుకొని సుఖమువరకుగల నిమిత్తనై మిత్తికభావరూపమును ఉపదేశించెను. పిమ్మట యథార్థామృతరూపముగు భూమను వివరించెను. ఈభూమను తెలిసికొనినచో సర్వమును తెలియును. ఏలనన భూమి సర్వాధారము. సర్వాధిష్ఠానము. ఈభూమిరూపముగు చరమోపదేశమునకు పూర్వము చెప్పబడిన నామాదులయందు బ్రహ్మదృష్టితో ఉపాసన చేయవలెననునది అంతయును ప్రతీకోపాసనయే. సంసారదుఃఖపరితప్పుడగు నారదుడు సనత్కుమారునితో “నేను నామము నేవరుగుదును. ఆత్మను ఎరుగను” అని చెప్పెను. అంతట సనత్కుమారుడు “అనామమునందే బ్రహ్మదృష్టిని పొందు”మని శాసించెను. అనంతరము నారదుడు సకలనామములయందును బ్రహ్మదృష్టిని నిలిపి ఉపాసించెను. తరువాత నారదుడు నామబ్రహ్మముకంటె మించినదేమైన కలదా అని విశ్చించెను. సమాధానముగా సనత్కుమారుడు క్రిమముగా నామబ్రహ్మము మొదలుకొని వాకుక, మనస్సు, సంకల్పము, చిత్తము, ధ్యానము, విజ్ఞానము, బలము, అన్నము, జలము, తేజము, ఆకాశము, స్మరణము, ఆశ, ప్రాణము, సత్యము, మనసము, ఆస్తిక్యబుద్ధిరూపముగు శ్రీధృ, ఆచార్యసేవారూపముగు నిష్ఠ, కృతి, సుఖము, భూమి - ఈవిధముగా ఉత్తరోత్తరాధిక్యముకల పదార్థములయందు బ్రహ్మదృష్టిని కలుగజేయుచు వానిని ఉపాసించవలసిన అవసరమును తెలిపెను. ఇది ఇంతవరకును మీరు తెలిసికొనియే ఉన్నారు.

నారదునివంటివాడుకూడ అంతవిద్వాంసుడయినను శోకరహితుడయి ఆత్మవిద్యను తెలిసికొనలేనందున సనత్కుమారునిచెంతకు వెళ్ల

వలసివచ్చెను. కావున శాస్త్రాభ్యాసమాత్రముచే సూక్ష్మమగు బ్రహ్మహిద్య తెలియరాదు. దానికొరకు అనుభవముకలవానివద్ద ఉపదేశమును పొందితీరవలెను. డాక్టరీ తెలియుటకొరకు మెడికలుకాలేజీలో చదువుకొనినను మంచిఅనుభవముకల డాక్టరువద్ద అభ్యాసము చేయుట అవసరముకాదా? అటులనే బ్రహ్మవిద్యా జ్ఞానముకూడ గురువులేనిదే లభించదు.

స్వా. ని. :— బ్రహ్మదారణ్యకోపనిషత్తునందు చెప్పబడినది. “అచార్యవాక్ పురుషో వేద”

“అచార్యుడుకలవాడు (గురువును శరణుజొచ్చినవాడు)ఆత్మను తెలిసికొనును.” ఆచార్యలక్షణము సూతసంహితేయందు ఉన్నది.

ఆచార్యలక్షణము

అచార్య ఏవ సంసారమోచనవ్రద ఉచ్యతే ।
అచార్యో నామ వేదాంతవిచారేణాప్తవేదనః ॥

“సంసారమునుండి ముక్తిని కలుగజేయువాడు ఆచార్యుడు. వేదాంతశాస్త్రవిచారముచే తత్త్వజ్ఞానమును పొందినవాడు ఆచార్యుడు.” ఆచార్యలక్షణమును శ్రీశంకరభగవత్పాదులవారు ఉపదేశ సాహస్రీయందు స్పష్టముగా చెప్పిరి.

“అచార్యస్తూహోషోహగ్రహణారణశమదమదయానుగ్రహాదిసంపన్నో లభాగమో ద్రష్టా దృష్టతోగేష్టనానక్తః, త్యక్తనర్వకర్మసాధనో బ్రహ్మవిత బ్రహ్మణీ సితోఽభిన్నవృత్తో దమ్బదర్శకుహకశాత్యమాయా మాత్యర్యాన్వతాహంకారమమత్పాదిదోషవివర్జితః । కేవలపరానుగ్రహవ్రయోజనో విద్యోపయోగార్థీ పూర్వముపదిశేత్ ॥

ఆచార్యుడు ఈక్రిందిగుణములను కలిగియుండవలెను.

ఉపాహ:— శిష్యునకు సం దేహమును వెల్లడించు శక్తిలేనప్పుడు ఆతని సం దేహమును తెలిసికొని, ప్రశ్న అసంపూర్ణమైనచో పూర్తి చేసి, ఉప దేశించుటతోడనే జ్ఞానమును కలుగజేయు అపూర్వములగు

యుక్తులను కలిగియుండుట. అపోహ:- సిద్ధాంతవిరుద్ధముగు పక్షమును నిరాకరించు సామర్థ్యము. గ్రహణము:- శిష్యుడు అడిగిన ప్రశ్నలను వెంటనే తెలిసికొనుట. ధారణ:- గ్రహించిన ప్రశ్నలను సమగ్రముగా వివరించునమయమున అవధారణతో జ్ఞాపకము ఉంచుకొనుసామర్థ్యము. శమము:- మనోనిగ్రహము. దమము:- ఇంద్రియనిగ్రహము. దయ:- దుఃఖించువారిని చూచుటచే జనించు కరుణ. అనుగ్రహము:- దనుకలిగిన మీదట దుఃఖించువారి దుఃఖములను పోగొట్టవలెనను స్వభావము. ఇట్టిగుణములు ఆచార్యునియందు ఉండవలెను. మరియు శాస్త్రజ్ఞుడును, ఇహపరభోగములయందు ఆసక్తి కలిగియుండనివాడును, కర్మసాధనములను, స్త్రీధనాదులను త్యజించినవాడును, బ్రహ్మజ్ఞుడును, బ్రహ్మభేదమును కలిగించు శాస్త్రవిహితములగు ఆచారములను వాలించువాడును, దంభము (మిథ్యాధర్మాడంబరము) గర్వము, ఇతరులను మోసగించుట, నిష్ఠురత్వము, ఇతరులకు భ్రాంతిని కలుగజేయుట, ఇతరులగుణములను దోషములుగా వర్ణించుట, అసత్యభాషణము, దేహభీమానకృతములగు శిష్యాదులయందు మమత్వాదిదోషములు ఇవి-కొంచెమైన లేనివాడును అయియుండవలెను. ఆతడు కేవలడుగానుండి ప్రపంచమునందు ఔదాసీన్యమును పొంది ఇతరులయందు అనుగ్రహము కలిగియుండుటమాత్రమే ప్రయోజనముగా కలిగి, విద్యను సదుపయోగ మొనరించుటయే కోరుకొనుచుండవలెను. ఇట్టి ఆచార్యుడు వెనుకచెప్పిన బ్రహ్మవిద్యను ఉపదేశించవలెను. ఆచార్యులక్షణములు మనుస్మృతియందుకూడ కలవు.

ఉపనీయ తు యః శిష్యం వేదమధ్యాపయేత్ ద్విజః ।

సకల్పం సరహస్యం చ తమాచార్యం ప్రచక్షతే ॥

శిష్యునకు ఉపనయనముచేసి తనఇంటికి తీసికొనివెళ్లి కల్ప (యజ్ఞవిద్య) యుక్తమును, రహస్య (దశోపనిషత్తులు) యుక్తమును అగు వేదమును నేర్పువాడు ఆచార్యుడు.

పెద్దవిద్యార్థి:—ఈరోజులలో శిష్యపరంపర, పుత్రీపరంపర వలె అనుకృమమున వాడుకలో నున్నదికదా? అట్టివారు ఆచార్యులనబడుదురా?

స్వా. ప్ర. :—ఆచార్యులనియే చెప్పబడుదురు. బ్రాహ్మణులలో ద్వివేది, త్రివేది, చతుశ్వేది మొదలగు వంశనామములు ఉన్నట్లే వారుకూడ ఆచార్యసంజ్ఞతో వ్యవహరించబడుదురు. యథార్థమునకు శంకరాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు, మాధవాచార్యులు మొదలగు భాష్యకారులు మాత్రమే ఆచార్యులు అని చెప్పబడుదురు.

పెద్దవిద్యార్థి :—గురువు ఒకటే ఉండవలెనా అనేకులు ఉండవచ్చునా?

స్వా. ప్ర. :—మీకు కాలేజీలో ప్రతివిషయమును ఒక్కొక్క పోఫెసరు నేర్పుదురు. ఇంగ్లీషు, సంస్కృతము, అర్థశాస్త్రము మొదలగు విషయములకు వేరువేరు పోఫెసర్లు ఉందురు. అట్లనే సంస్కృతమునందుకూడ వ్యాకరణము, న్యాయము, మీమాంస మొదలగు విషయములకు వేరువేరు గురువులు ఉండును. అదే విధముగ కర్మ, ఉపాసన, జ్ఞానములకుకూడ వేరువేరుగురువులు ఉండవచ్చును.

ఒకమారు ఉద్దాలకమహర్షి కుమారుడు శ్వేతకేతుడు ప్రవాహణుడను రాజనాస్థానమునకు గౌరవప్రతిఫలను సంపాదించవలెనను కోరికతో వెళ్ళెను. సభలో ప్రవాహణుడు అతనిని ప్రశ్నించెను. “నీవు తండ్రివద్ద అనుశాసనమును పొందితివా?” “చిత్తము. నేనుఅన్ని విద్యలను నేర్చుకొంటిని.” “నీవు వంచాగ్నివిద్యను నేర్చుకొంటివా?” “చిత్తము. నేర్చుకొంటిని.”

అతడు రాజు ఆతనిని పంచాగ్నివిద్యకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను అడిగెను. శ్వేతకేతుడు ఒకదానికీకూడ సమాధానము చెప్ప

లేదు. అందుచే గౌరవము లభించుటకు బదులు అతనికి అగౌరవము కలిగెను. అప్పుడు ఆతడు తండ్రివద్దకు వెళ్ళి చెప్పెను. “నన్ను ప్రవాహణమహారాజు అడిగిన ప్రశ్నలలో ఒక్కదానికూడ నాకు సమాధానము తెలియలేదు. మీరు నాకు నేర్పలేదు.” తండ్రి అడిగెను:—“ఏమి ప్రశ్నించెను?” క్వేతకేతుడు పంచాగ్ని ప్రసంగమును దెలిపెను. తండ్రి చెప్పెను:—“అది నాకుకూడ తెలియదు.”

అనంతరము ఆయన ప్రవాహణుని వద్దకు వెళ్ళి పంచాగ్ని విద్యను నేర్చుకొనెను. ఉద్దాలకమహర్షి గొప్పతత్త్వవేత్త. ఆయినను యజ్ఞవిద్య నేర్చుకొనుటకు ఆతడు ప్రవాహణరాజువద్దకు వెళ్ళెను. కావున తనకు తెలియని విద్యను తెలిసికొనుటకు తెలిసినగురువువద్దకు వెళ్లుట తప్పకాదు. గురుగీతయందు పార్వతితో శంకరులు చెప్పిరి :-

మధులభో యథా భృజ్ఞః పుష్పాత్ పుష్పాన్తరం వ్రజేత్ |

జ్ఞానలభ్యః తథా శిష్యో గురోర్గుర్వన్తరం వ్రజేత్ ||

“తేనెయందు ఆశగల భ్రమరము ఒక పుష్పమునుండి మరియొక పుష్పమువద్దకు వెళ్ళును. అటులనే జ్ఞానపిపాసువగు శిష్యుడు ఒక గురువువద్దనుండి మరియొక గురువువద్దకు వెళ్ళవలెను.”

పెద్దవిద్యార్థి:—తమకు శాస్త్రములను ఉడహరించి ఒక గురువువద్దనుండి మరియొక గురువువద్దకు వేరువేరువిద్యలను నేర్చుకొనుటకు వెళ్ళవలెనని తెలిపిరి. కాని ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక గురువు ఒక అభిప్రాయమును ప్రకటించిన, వేరొక గురువు వేరొక అభిప్రాయమును ప్రకటించును. ఇట్లు గురువులయందు మతవైవిధ్యము కన్పించిన ఏమి చేయవలెను?

స్వా. ప్ర. :— సాంఖ్యసూత్రము చెప్పుచున్నది.

“బహుశాస్త్రగురూపాననేఽపి సారాదానం షట్ పదవత్”

“అనేక శాస్త్రముల గురువులను ఉపాసించినను భ్రమరమువలె సారము గ్రహించవలెను.” భ్రమరము ఒక వృక్షమునుండి మరియొక

వృక్షమునకు అచ్చటినుండి ఇంకొక వృక్షమునకు ఇట్లు అనేక వృక్షములవద్దకు వెళ్ళును. వాటి పుష్పములపై కూర్చొనును. ప్రతివృక్షమునందును ఏదియో ఒక భేదము ఉండితీరును. కాని భ్రమరము నాని పత్రములు, ఫలములు మొదలగువానిపై తనదృష్టిని ప్రసరింపజేయదు. ప్రతిపుష్పముయొక్క రసమునుమాత్రము - మధువును మాత్రము పానముచేయును. అటులనే జిజ్ఞాసువు అనేకులగు గురువులవద్దకు తప్పక వెళ్ళవలెను. వారివద్దనుండి లభించిన జ్ఞానమును గ్రహించవలెను. వైవిధ్యములు కన్పించినచో అవైవిధ్యములపై విశేషలక్ష్యమును చూపక సర్వసిద్ధాంతసారమగు జ్ఞానామృతమునుమాత్రమే గ్రహించవలెను.

పట్దర్శనముల సిద్ధాంతములు వేరు వేరు. ఒకదానికి మరియొకటి భిన్నము అయినను అన్ని దర్శనములను అభ్యసించవలెను. వీని అన్నిటియందును కల సామాన్యధర్మమును ప్రతినాడును అంగీకరించవలెను. ఉదాహరణకు సాంఖ్య, యోగ, న్యాయ ప్రక్రియలలో కొన్నిటిని వేదాంతము అంగీకరించినది. ఉపకరించువస్తువు ఎచ్చటనుండి లభించినను దానిని ఉపేక్షించరాదు. అంతేకాదు. బానిని పొందుటకు అనేకులగు గురువులను ఉపాసించి పివేకబుద్ధివి ఎల్లప్పుడును ఉపయోగించుటకు సిద్ధముగా నుండవలెను.

ఈవిధముగా మంత్రమును ఉపదేశించు గురువు-గాయత్రీ ప్రణవాదులను ఉపదేశించు గురువు ఒకడే ఉండును. కాని జ్ఞానమునకు సంబంధించిన ఇతరవిషయములకు ఇతరగురువులుకూడ ఉండవచ్చును. వారివద్ద జ్ఞానమును సంపాదించవలెను. అందుకు అభ్యంతరములేదు. అటులనే గాయత్ర్యాదుల జపానుష్ఠానాదుల పద్ధతులను తెలుపు మరియొకగురువును కలిగియుండుటలో శప్పేమియు లేదు.

యజ్ఞోపవీత రహస్యము

పె. వి. :— యజ్ఞోపవీతము ధరించుటకు కల కారణమేమి? అది పురుషులనూత్రమే. విల ధరించవలెను? ఈమధ్య కొంతమంది అనధికారులుకూడ ధరించుచున్నారు. ధరించినవారు దానియందు గౌరవభావమును వ్యక్తపరచుటలేదు. అధికారము ఉన్నవారు కొందరు ధరించుటయే లేదు. దీనికి సంబంధించిన రహస్యములను ఎరిగింపుడు.

స్వా. ప్ర. :— యజ్ఞోపవీతశబ్దమును వివేచన చేయుటచే దానిని ధరించుటకు కల కారణములు తెలియును. అందుకు సంబంధించిన సందేహములు నిర్మూలమగును.

యజ్ఞ-ఉప-వి-ఇత=యజ్ఞమునకు దరిజేరుట. యజ్ఞశబ్దమునందు “యజ్” ధాతువు కలదు. అందుచే యజ్ఞాధికారమును పొందుట అని అర్థము. యజ్ఞోపవీతసంస్కారము యజ్ఞాధికారము నిచ్చును. ఇది సకామ, నిషామ కర్మల నియమములను పాటించుటకు చేయు ప్రతిజ్ఞకు చిహ్నము. నాలుగు పేదములయందును యజ్ఞోపవీతధారణకు మంత్రములు కలవు.

1. ఋగ్వేదము :—

ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్మత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిముచ్చు శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః

“యజ్ఞోపవీతము పరమపవిత్రమైనది. జ్ఞానరూపమగు యజ్ఞోపవీతము పూర్వము ప్రజాపతితోకూడ జన్మించినది. ఆయువు, బలము, తేజము, సర్వశ్రేష్ఠత్వము ఇచ్చుననియును, అంతఃకరణమును నిర్మలమొనర్చుననియును అగు యజ్ఞోపవీతమును నేను ధరించుదును.”

2. యజుర్వేదము :—

ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం బృహస్పతేర్మత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిముచ్చు శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః॥

“ప్రజాపతి” శబ్దమునకు బదులుగా యజుర్వేదమున “బృహస్పతి” శబ్దము ఉపయోగించబడినది. మిగతా అర్థము సమానము.

3. సామవేదము :—

ఓం యజ్ఞోపవీతమసి యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞోపవీతేనోపనహ్యోమి॥

“ఇది యజ్ఞోపవీతము; ఈ యజ్ఞోపవీతము ద్వారా నిన్ను యజ్ఞ సమీపమునకు తీసికొని వెళ్ళెదను.”

4. అధర్వణవేదము :—

ఓం యజ్ఞోపవీతమసి యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞోపవీతేనోపనహ్యోమి॥

(అర్థము పైమంత్రముతో సమానము)

పరాప్రకృతి లేక, మాయ బ్రహ్మాభిన్నమగు జీవుని తన సత్త్వరజస్తమములను త్రిగుణములయిన, త్రిగుణకార్యములును అనబడు బంధములతో కట్టి ఉంచును అనుచానిని యజ్ఞోపవీతము సూచించును. మాయాగుణములగు సత్త్వరజస్తమములనబడు మూడు రజస్తమోమిశ్రమముగు అధికసత్త్వమును, సత్త్వతమోమిశ్రమముగు అధిక రజోగుణము, రజస్తత్త్వమిశ్రమముగు అధిక తమోగుణము-ఇట్లు వైవిధ్యముచే 9 గుణము లగును. ఈ తొమ్మిదింటికిని తొమ్మిది తంతువులును ప్రతీకములుగా తలచవలెను. శుద్ధ రజస్తమస్సత్త్వరూపమగు త్రిగుణాత్మకమగు అవిద్య బ్రహ్మాగ్రంథి. ఇట్టి యజ్ఞోపవీతము ధరించబడును. దీనిచే సాధకుడు ఎల్లప్పుడును ఏమరుపాటు లేకుండ ఈవిషయమును గుర్తుంచుకొనును. “నేను నదతుతుయ క్తమగు మాయాపాశముచే బద్ధుడనై యున్నాను. యజ్ఞాద్యనుష్ఠానముచే చిత్తమును శుద్ధిచేసికొని నేను ఈ పాశమును ఛేదించవలెను.” ఈవిధముగా అవిద్యాబంధనము నిరంతరము గుర్తుకు వచ్చుచుండుటకు ఆ బంధనప్రతీకముగా సాధకుడు యజ్ఞోపవీతమును ధరించవలెను. వేదోక్తమగు యజ్ఞానుష్ఠానము ద్వారా బంధనముక్తికి ప్రయత్నించవలెను.

యజ్ఞోపవీతమును ధరించు అధికారము బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య వర్ణములకు మూడింటికిని కలదు అని మనుస్మృతి చెప్పుచున్నది.

గర్భావ్రమేఽజ్ఞో కుర్వీత బ్రాహ్మణస్యోపనాయనమ్ ।

గర్భాదేకాదశే రాజ్ఞో గర్భాత్తు ద్వాదశే విశః॥

బ్రహ్మవర్చనకామాయ కార్యం విప్రస్య వచ్చమే ।

రాజ్ఞో బలార్థినః షష్ఠే వైశ్యాయేహార్థినోఽప్తమే॥

“గర్భము మొదలుకొని 8వ సంవత్సరమున బ్రాహ్మణునకును, 11వ సంవత్సరమున క్షత్రియునకును, 12వ సంవత్సరమున వైశ్యునకును యజ్ఞోపవీతము నర్పించవలెను. కాని బ్రాహ్మవర్చస్సును (తేజస్సును) కొను బ్రాహ్మణుడు 6వ సంవత్సరమునను, బలముకొరు క్షత్రియుడు 6వ సంవత్సరమునను, లౌకిక సుఖములనుకొరు వైశ్యుడు 8వ సంవత్సరమునను తమ బాలకులకు ఉపనయన సంస్కారము చేయవలెను.” పూర్వము స్త్రీపురుషులకు ఉభయులకునుకూడ యజ్ఞోపవీతధారణ ఉండెననుటను శాస్త్రమునందు ఆధారము కలదు.

పురా కల్పే కుమారేణాం మౌళ్ళోబన్ధనమివ్యతే

అధ్యాపనం చ వేదానాం సావిత్రీవాచనం తథా॥

“పూర్వము కన్యలకుకూడ ఉపనయనసంస్కారము చేయబడుచుండెడిది. వేదాధ్యయనము, గాయత్ర్యుపదేశముకూడ చేయబడెడివి.” కాని యజ్ఞోపవీతము ధరించుట అనగా నూలుదారము మెడలో వేసేకొనుట కాదు. దానితో బాటు యజ్ఞానుష్ఠానము చేయవలసియున్నది. ఈపని పిల్లలుకల స్త్రీలు చేయలేకపోయెడివారు. ఆచరించవలసినవిధముగా ఆచరించు సామర్థ్యము ఉండెడిదికాదు. పిల్లలు ఏడ్చినా, పడిపోయినా ఇంకా ఇతరవిధములగు అవసరములలో తల్లులు వెంటనే పరుగెత్తవలసినప్పును. ఆవిధముగా కర్మవిచ్ఛేదము జరుగుట తటస్థించి స్త్రీలు యజ్ఞానుష్ఠానాదులు విర్వహించలేరనునది

రుజువయినది. అంతట పురుషులు స్త్రీలతో ఇట్లు చెప్పిరి. “మీపనులు మీరు చేయండి. మీరు గృహకృత్యములు నిర్వహించండి. మేము యజ్ఞము చేసెదము. దానిద్వారా జనించిన అపూర్వమునందు (పుణ్యమునందు) అర్థభాగము మీకు ఇచ్చెదము.” అనంతరము స్త్రీలుధరించు యజ్ఞోపవీతము పురుషులు ధరించిరి. అంతటితో స్త్రీల వేదాధ్యయనము అంత మొందినది. యజ్ఞానుష్ఠానములయందు వారు సహధర్మచారిణీస్థానమునుమాత్రము నిలుపుకొనిరి.

అవిద్యాబంధము తెగి చిత్తశుద్ధి కలుగనంతవరకు యజ్ఞోపవీతమును ధరించవలెను. “అవిద్యాప్రతీకమగు యజ్ఞోపవీతమును నేను ఏల ధరించవలెను?” అనునంతటితో అవిద్యనుండి ముక్తి కలుగదు. న్యాయాధిపతి ఏనేరస్థునికైన ఇంతకాలము శిక్ష అనుభవించవలెనని శిక్షవిధించినతదుపరి ఆనేరస్థుడు సమయము పూర్తికాకముందే బేడీలు తెంపుకొని ఏదోవిధముగా స్వేచ్ఛను పొందదలచినచో స్వేచ్ఛకుబదులుగా ఆతనికి ఇంకను కఠినశిక్ష అదనముగా లభించును. అటులనే కర్మానుష్ఠానముద్వారా చిత్తశుద్ధి కలుగుటకుముందు యజ్ఞోపవీతమును త్రొంది వినరివేయుటచే అవిద్యాబంధనమునుండి విముక్తికలుగుటకు బదులుగా ఇంకను ఎక్కువగా బంధమునందు చిక్కుకొనును. కావున వానప్రస్థాశ్రమపర్యంతము యజ్ఞోపవీతమును ధరించవలెను.

యజ్ఞాద్యనుష్ఠానములద్వారా చిత్తము శుద్ధిని పొందినతరువాత అవిద్యాప్రతీకమగు బాహ్యసూత్రమును (యజ్ఞోపవీతమును) త్యజించి బ్రహ్మభాషమను యథార్థసూత్రమును ధరించి సన్యాసమును స్వీకరించవలెను. బ్రహ్మోపనిషత్తునందు చెప్పబడినది.

సశిఖం వవనం కృత్వా బహిస్సుత్రం త్యజేద్బుధః |
యదక్షరం పఠం బ్రహ్మ తత్సూత్రమితి ధారయేత్ ||

“విద్వాంసుడు శిఖాసహితముగా ముండనము చేయుచుకొని బాహ్యసూత్రమును త్యజించి నాకరహితముగు పరబ్రహ్మసూత్రమును ధరించవలెను.”

శోచనాశ్చుత్రమిత్యాపః సూత్రం నామ పరం పదమ్
తస్మాత్ శ్రీం వదితం యేన స విప్రో వేదపారగః॥

“పరబ్రహ్మమును సూచించుటచే (తెలియజేయుటచే) ఈ సూత్రము (సూత్రా)స్య పరమపదము అనగా మోక్షరూపము. ఇది మోక్షరూపమని తెలిసికొనిన విద్వాంసుడు వేదమునంతను తెలిసికొనినట్లే.”

బహిస్సూత్రం త్యజేద్విద్వాన్యోగము త్తమమాస్థితః ।
బ్రహ్మభావమిదం సూత్రం ధారయేద్ద్యస్ చేతనః ॥

“ఉత్తమముగు యోగమునందు నిష్కల విద్వాంసుడు బహిస్సూత్రమును త్యజించి బ్రహ్మభావమును ఈసూత్రమును ధరించి నచో ఆనరుడు ప్రకాశస్వరూపుడు అగును.”

జ్ఞానశిఖినో జ్ఞాననిషః జ్ఞానయజ్ఞోపవీతినః ।
జ్ఞానమేవ పరం తేషాం పవిత్రం జ్ఞానముచ్యతే॥

“జ్ఞానరూపముగు శిఖయును, జ్ఞానరూపముగు యజ్ఞోపవీతమును, జ్ఞాననిష్ఠయును కల సత్పురుషుల జ్ఞానము శ్రేష్ఠము. అదియే పవిత్రమైనది అని చెప్పబడును.”

యజ్ఞోపవీతమునన్నిండు సంస్కారము ఉపనయనము అనికూడ చెప్పబడును. ఈ ఉపనయనశబ్దమునకు రెండు అర్థములు కలవు. 1. గుగువుపద్యకు బాలకుని విద్యాధ్యయనము చేయించుటకు తీసికొని వెళ్ళుట, లేక వాడికి అప్పగించుట. 2. మరియొకకన్ను. ప్రాణుల స్పృటికిని రెండు కళ్లు ఉండును. వానికంటె విశేషముగకన్ను శాస్త్రుజ్ఞానమును నేత్రమును పొందుట. కాళిదాసు రఘువంశమున చెప్పెను.

కామం కర్ణాస్తవిశ్రాంతే విశాలే తస్య లోచనే ।
చక్షిష్వత్తా తు శాస్త్రేణ సూక్ష్మకార్యార్థదర్శినా॥

“వెద్దవెద్దకళ్ళు ఉన్నంతమాత్రమున ఆతడు కళ్ళుకలవాడు కాడు. సూక్ష్మకార్యార్థములను తెలుపు శాస్త్రముద్వారానే ఆతడు చక్షుష్మంతుడుగా చెప్పబడును.” మరియు

సర్వస్య లోచనం శాస్త్రం యస్య నాస్త్యస్య పప సః ।

“శాస్త్రజ్ఞానమును కన్ను లేనివాడు కళ్ళుఉన్నను గుడ్డివాడే.” అని చెప్పబడెను ఈవిధముగా వేదశాస్త్రీధ్యయనాధికార సూచకముగా యజ్ఞోపవీతము గుర్తించబడినది.

జ పి ం చ ద గి న శ్రేష్ఠ మం త్ర ము.

పె. వి. :—జపించదగిన మంత్రములలో శ్రేష్ఠమయినది ఏది?

స్వా. ప్ర. :—“సానిత్రాస్తు పరం నాస్తి”

గాయత్రీకంటె మించిన మంత్రము లేదు. కావుననే బ్రాహ్మణులు గాయత్రీనే ముఖ్యమంత్రముగా గ్రహించిరి.

ప్రణవ మం త్రా ధికార ము

పె. వి. :—అయిన ప్రణవమంత్రమును జపించుటలో దోషమేమైన కలదా?

స్వా. ప్ర. :—గృహస్థులు ఈమంత్రమును జపించరాదు. కామినీకనకములను త్యజించిన సన్యాసులకే దీనియందు అధికారము కలదు.

పె. వి. :—నేటి సన్యాసులు ధనము బాగుగా ఆర్జించుచున్నాడు. వారికి ప్రణవాధికారము ఎట్లు కలదు?

స్వా. ప్ర. :— ధనార్జనచేయు సన్యాసులకు ధర్మముతో సంబంధము లేదు. కావున వారిని ఉదాహరణగా పేక్షింపరాదు.

పె. ప్. :— గృహస్థులు కామినీకనకములను త్యజించి ఏకాంతమున కూర్చుండినచో అధికారము కలదా?

స్వా. ప్. :— అట్టివారికి కలదు. ఏలనన దీనికి ఆశ్రమముతో సంబంధము లేదు. త్యాగముతో సంబంధము కలదు. మాయికములగు ధనాదిపదార్థములను త్యజించి ఏకాంతికమగు వానప్రస్థజీవితమును నిర్వహించువారికి అధికారము కలదు. ఏకరణము చేతనైన సంపూర్ణత్యాగము చేయలేనివారు అజసామంత్రీమును జపించవచ్చును. “సోఽహమ్” అనునది అజసామంత్రీము.

సోఽహమ్.

“సోఽహమ్” నందు రెండు శబ్దములు కలవు. “సః” అను శబ్దమునకు అర్థము అతడు అనగా బ్రహ్మము. “ఽహమ్” అను శబ్దమునకు “నేను” అని అర్థము. ఆ రెండుశబ్దములకును సామానాధికరణ్యము కలదు. కావున ఆ రెండును బ్రహ్మము; ఆత్మ. ఈ రెండింటియొక్కయును అనగా జీవబ్రహ్మముల రెండింటియొక్కయు ఏకత్వమును తెలుపును.

“సోఽహమ్” జపవిధి.

శ్వాసను లోపలికి తీసికొనుట పూరకము. శ్రద్ధగా పరికించు సాధకుడు శ్వాసను లోపలికి తీసికొనునప్పుడు, అనగా పూరకమును ఆచరించునమయమున “సో” అను ధ్వని వచ్చును. అటులనే శ్వాసను విడచునమయమున అనగా రేచకమునందు “హమ్” అను ధ్వని కలుగును. పూరకమునందలి చిత్తవృత్తితో దీనిని కలిపినచో సాధకునకు అయత్నపూర్వకముగా “సోఽహమ్” అను ధ్వని అనుభవమగును. కావున అనేకమంది ప్రారంభావస్థయందలి సాధకులకు ప్రణావజపముకంటె “సోఽహమ్” జపము ఎంతయో సులభము. చిత్తవృత్తిని ఆపుటకు ఈ “సోఽహమ్” జపమును ఉపయోగించెదరు.

ధ్యానముచేయు సామర్థ్యము లేనివారికి ఇది ఎంతమో ఉపయోగము. అంతియేకాదు. “సోఁహమ్” జపము చేయుటచే కేదో క్రమగు ప్రణవ జపము దానంతట అదియే జరుగును. శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి:—

సకారం చ హకారం చ లోపయత్పా ప్రయోజయేత్ ।
 సంధిం చ పూర్వరూపాఖ్యం తతోఽ సా ప్రణవో భవేత్ ॥

“సోఁహమ్”నందలి సకార హకారములను లోపింపజేసి, పూర్వరూపముగు ఏకాదేశసంధి చేసినచో “సోఁహమ్” అనునది ప్రణవముగు “ఓమ్” అగును.

“సోఁహమ్”జపము శ్రేష్ఠమని తెలిసికొని అర్థమును భావించు కొనుచు జపించినచో మలదోషనివృత్తి యగును. దేవానుగ్రహము, కలుగును. అనగా నిర్వికల్పసమాధివరకు చేరుటకు ఇది సాధనము. ఈ “సోఁహమ్”నకు సంబంధించిన దృష్టాంతము ఒకటి కలదు.

ఎన్నియో పనులతోను, చిక్కులతోను సతమతముచున్న మనుష్యుడు ఒకడు ఒక మహాపురుషుని సమీపించి ఇట్లు ప్రార్థించెను. “స్వామీ! నాకు ఉన్న ఈచిక్కులు అన్నియును తప్పిపోయినచో నాకు దేవునియందు మనస్సు లగ్నముచేయు నవకాశము కలుగును. దయతో నాకు అట్టిసూక్ష్మమును ఉపదేశింపుడు.” ఆమహాత్ముడు వలికెను. “కొంత కాలము వినియోగింపవలసివచ్చును.” ఆతడు “సరే” అనెను. మహాత్ముడు చెప్పెను. “ఈమంత్రమును ఇచ్చుచున్నాను. నలుబదిదినములు జపించుము. ఆనాడు నీవద్దకు ఒక భేతాళుడు వచ్చును. ఆతనికి నీపనులును, చిక్కులును అప్పగించి నీమనస్సును దేవునియందు లగ్నము చేయుము.”

మహాత్ముడు చెప్పినట్లు 40 రోజులు సాధనచేయుగా భేతాళుడు ఎదుట హాజరయ్యెను. ఆతనికి పనులు పురమాయించగా “మీరు చెప్పుపనులను చేసెదను. కాని ఇనిలేని సమయము సంప్రప్తమగుచో మరి మీచెంతనుండను”— అని భేతాళుడు నడినెను. ‘సరే’ అని పనులు చెప్పసాగెను. భేతాళుడు శరవేగమున

పూర్తిచేయుట చూచి ఆమనుష్యుడు మహాత్మునిచెంతకు పరుగిడి పని చెప్పలేనిచో భేతాభుడు వెల్లిపోవునట అని చెప్పెను. అంతట మహాత్ముడు “నీకు చెప్పటకు పనులు లేనిచో ఒక వెద్దస్తంభమును సాతించి దానిని ఎక్కుచు దిగుచు ఉండమని చెప్పుము.” అని ఉపాయము చెప్పెను. ఆమనుష్యు డట్లుచేయగా భేతాభుడు అలసిపోయెను. “స్వామీ! సనిలేనిచో ఊరక కూర్చొనెదను. నాకు ఈ కస్తంభమును ఎక్కుచు దిగుచు ఉండమని ఆజ్ఞాపింపకుడు” అని ప్రార్థించెను. ఆమనుష్యుడు ‘నరే’ అని భేతాభుని తన అదుపులో నుంచుకొనెను.

మనస్సును ఆభేతాభునివలె “సోలహమ్” అను స్తంభమును ఎక్కుచు దిగుచు ఉండునట్లు చేసిన అది అలసిపోయి చాంచల్యమును విడనాడి మన వశమునం దుండును. “సోలహమ్” (అజసాజపము) సహజముగా పూరక రేచకములద్వారా జరుగుచునే యున్నది. దానితో చిత్తవృత్తిని అనుసరింపజేసినచో సంకల్పవికల్పములు అంత మొంది మనస్సు వశపడును.

కాళాభాయి స్వామిశ్రీప్రకాశానందులవారిని తమగ్రామము జేతపురమునకు దయచేయ ప్రార్థించగా జూనాగఢము వెళ్ళి తిరుగుదలలో వచ్చెదనని చెప్పిరి. మాగ్రామమునందు తమకు వసతులను కలుగజేయుదునని కాళాభాయి నుడివెను.

స్వా. ప్ర. :—సాభాగ్యవతి ఒకావిడ ఒకవిధవకు నమస్కారము చేయగా ‘నావలె వర్ధిల్లుము’ అని ఆశీర్వదించెనట. అదేవిధముగా అరణ్యమున ఉన్న నన్ను గ్రామసమీపమునందున్న సత్రమునకు తీసికొనివచ్చిరి. ఇప్పుడు కాళాభాయి గ్రామములోపలికే తీసికొనివెళ్లునట. ఈవిధముగా నన్ను తిరిగి గృహస్థాశ్రమములోనికి రప్పించుచున్నారా?

కాళాభాయి:—స్వామివారికి జగత్తు అనిన భయపడవలసిన సమయము గడచిపోయినది. ఇప్పుడది యెందులకు?

బ్రహ్మసిత్యందున్నవానికి భయమెందుకు ?

స్వా. ని.:—బ్రహ్మసితునకు జనులనుండికాని పదార్థముల నుండికాని భయముండదు. తీవ్రవైరాగ్యశీలునకు పదార్థముల నుండి భయముండదు. కాని “అహింస గణాద్భీతః” సర్వము జనసమూహమునుండి భయపడునట్లు ఆతడు జనసమూహమునుండి భయపడును. తన యోగాభ్యాసమునకు అంతరాయము కలుగుటయే ఇందుకు కారణము. మందవైరాగ్యము కలవాడు పదార్థములనుండి కూడా భయపడును.

స్వా॥ ప్ర॥ :—నేను అట్టివాడనే. వివేకముద్వారా పూర్ణవైరాగ్యము ఇంకను నాకు కలుగలేదు. నామనస్సును నమ్మలేకున్నాను. ఈదృష్టాంతము చూడుడు.

ఒకభక్తుడు నిత్యము నదికివెళ్లి స్నానము చేసెడివాడు. ఒక గణిక యింటిగుండా వెళ్ళనలసినచప్పు. ఆమె ‘తమకు పురుషులా? స్త్రీయా?’ అని ప్రశ్నించుచుండెను. సమాధానమియ్యకుండా తల వంచుకొని పోవుచుండెడివాడు. ఇట్లు కొన్ని సంవత్సరములు గడువగా ఆతనికి మృత్యుసమయము ఆసన్నమయ్యెను. ఆగణికను రప్పించి “సోదరి! నేడు నీ ప్రశ్నకు గుండెలుమీద చెయ్యివేసి సమాధానము చెప్పుచున్నాను. ‘నేను పురుషుడనే.’ ఇంతవరకు నామనస్సుపై నమ్మకములేక చెప్పనైతిని. ఇంగ్రియములను జయించినవాడే పురుషుడు గదా! చనిపోవుచున్ననాకు ఇక భయమేల?” అని భక్తుడు చెప్పెనట.

స్వా. ని. :— ఈదృష్టాంతము జిజ్ఞాసువులకుగాని తమకు కాదు. పాములవాడు విషపుకోరలను తీసివేసి జనులయెదుట పామును ఆడించును. అది యెంత బుసకొట్టినను, ముందుదంతములతో కప్పలను వట్టినను దానినుండి భయపడవలసిన అవసరము లేదు. అట్లే

అంతఃకరణముయొక్క రాజసతామసవృత్తులను సమాధిద్వారా నివృత్తి నొందించిన తరువాత భయము ఉండదు.

స్వా. ప్ర. :— ప్రభూ! ఇది జ్ఞానుల లక్షణము. ఇంకా నేను జ్ఞాసుడశక్తుకూడా రాలేదు. నాకాయుషమానము తగదు.

పిమ్మట స్వామి ప్రకాశానందులవారు పో! జోషీ మున్నగువారితో జానాగఢము బయలుదేరగా, కాళాభాయి తిరుగుదలలో జేత పురము దయచేసి తమవంటి సంతుల సాదరజస్సుచే మాగ్రామమును వినిత్రోవజేయుడని కోరెను.

సంతులలక్షణము.

స్వా. ప్ర. :— బొంతకట్టుకొని చేత భిక్షాపాత్రమును ధరించి సంతమాత్రమున సంతు కానేరడు. తీర్థాటనము, కఠోరతపము, వనవాసము, చక్కని తిలకధారణము, అక్షమాలాగ్రహణము— వీటివల్ల సంతు కానేరడు. తుకారాము నుడివినట్లు మూలవస్తువు దేహాభిమానమును త్యజించనంతవరకు ఎవడును సంతు కానేరడు. ప్రభువుకు దూరముగనే ఉండును. ఇందుకొక దృష్టాంతము కలదు.

ఒక పాకీవాడు మురికిబట్టలలో మలపుగంపను నెత్తిమీద పెట్టుకొని మహాత్సాహముతో రాజుగారిని దర్శించుటకు బయలుదేరెను. దారిలో అందఱును వేళాకోళము చేయుచుండిరి. చివరకు రాజద్వారమునకు చేరగా ద్వారపాలకులు తరిమివేసిరి. ఇది చూచి ఒకడు 'నాయనా! రాజదర్శనము కావాలంటే ఆగంపను పారవేసి స్నానాదులచే పరిశుద్ధుడవై సభ్యవేషముతో రమ్ము. నీకప్పుడు రాజదర్శన మగును' అని చెప్పెను. అంతట ఆపాకీవాడు అట్లాచరించి రాజదర్శనము చేసెను. అటులనే స్థూలసూక్ష్మకారణశరీరములనెదుమూడింటినుండియు యోగబలమున దేహాభిమానమును పోగొట్టనంతవరకు 'నేను సాక్షిని' అని తనస్వరూపము తెలియనంతవరకును పరమాత్ముని దర్శనము చేయుటకు ఎవడును అర్హుడు కాడు.

పిమ్మట స్వామివారు జానాగఢమునకు బయలుదేరి వెళ్లి