

ఇరువది తొమ్మిదవ ప్రసంగము

జూనాగఢమునుండి స్వామిశ్రీప్రకాశానందస్వామివారు జేత పురము తిరిగివచ్చినపుడు గ్రామముపైట సత్రములో మకాము చేసిరి. ఆరోజు సాయంకాలము స్వామిశ్రీనిత్యానందస్వామివారును, స్వామిశ్రీశంకరానందస్వామివారును, రాజుగారును అచ్చటికి దయ చేసిరి. కుశలప్రశ్నలు అడిగి కూర్చోనసరికి డా. లల్లూభాయియును ప్రభాశంకరభాయియును వచ్చిరి.

ఒకనిపై శ్రద్ధయుంచి కర్తవ్యములను నిర్వహింపుము.

ప్రభాశంకరభాయి డా॥ లల్లూభాయిని ఉద్దేశించి పలికిరి:— మీరు చాల అధ్యయనము చేసిరి. ఏదైన ప్రశ్న అడిగితే అందరును తెలిసికొనుటకు వీలుపడును.

డా. లల్లూభాయి:—కొద్దియో గొప్పయో చదివితిని. కాని మనస్సునకు గుంత్మ ప్తిలేదు. ఇక అందరిని అడిగి నేనేమి చేయుదును?

స్వా. ప్ర. :—ఈవిషయమున ఒకదృష్టాంతము కలదు. ఒక సంతు ఒక గ్రామమున ఉండెడివాడు. అచ్చటి ఒకమనుష్యుడు ఆయన సత్సంగమునకు వచ్చెడివాడు. విదారు రోజులు వచ్చినతరువాత ఆతడు ఆసంతును కోరెను. 'తమరు నాకేదైన ఉపదేశించుడు.' సంతు క్రశ్నించెను:—'నీకు ఇంకొక మహాత్ముని పరిచయమేమైన కలదా?' ఆమనుష్యుడు జవాబుచెప్పెను. 'చాలమందిని చూచితిని. కాని తమ యందుమాత్రమే నాకు శ్రద్ధాభక్తులు కలవు. తమరేమైన ఉపదేశించినచో నేను తప్పక ఆప్రకారము నడచుకొనెదను.'

అంతట సంతు అడిగెను:—'నీవు ఏమైన పుస్తకములు చదివితివా?'

ఆతడు సమాధానము చెప్పెను:—'గీత, యోగవాళిప్రము మొదలగు గ్రంథములను అధ్యయనము చేసితిని.'

సంతు చెప్పెను. 'గీత శ్రీమద్భగవానుడగు కృష్ణుని శ్రీముఖమునుండి ఉపదేశించబడినది. యోగవాళిష్ఠము శ్రీరామచంద్రులగురువగు వశిష్ఠులవారి ఉపదేశము. నీకు అట్టి పుస్తకములపై ననే శ్రద్ధలేకప్పుడు నామాటాలమీద మాత్రము శ్రద్ధ ఎట్లు ఉండును? కావున ఎక్కడపడితే అక్కడ అందరిని అడుగుట వ్యర్థము. ఒకనిపై శ్రద్ధనుంచి కర్తవ్యమును నిర్వహించుచుండవలెను.'

ఈమాటలతో ఆజిజ్ఞాసువు సిగ్గుపడెను. ఆతడు పలికెను. "నా అధరాధము తుమించుడు. నేటినుండి గీతపై శ్రద్ధకలిగి గీతచెప్పిన ప్రకారము నడచుకొనెదను."

అంతట ఆసంతు ఇట్లు పలికెను:— "అదే మంచిది. గీత యొక్క అర్థమును పూర్తిగా తెలిసికొనినచో గట్టెక్కగలవు. మీరు చూచుచునే ఉండురు. ఈరోజులలో అనేకమంది జీవితాంతమువరకు ప్రతిరోజు గీతాపారాయణము చేయుదురు. కాని అర్థము సరిగా తెలిసికొనరు. కొందరు కొలదిదినములలోనే అర్థము తెలిసికొనెదరు. కారణమేమన రజస్వలమైన ప్రధానమైన బుద్ధికలవారు జీవితాంతమువరకు చదివినను బాని రహస్యమును తెలిసికొనలేరు. కాని సత్త్వప్రధానమగుటచే వివేకయుక్తమగు బుద్ధికలవారు కొలదికాలములోనే యథార్థమగు అర్థమును తెలిసికొనెదరు. భర్తృహరి నుడివెను.

"అహూయ శస్తకం భన్యాః పర్వం విద్రృణ్ణి స్మృతాః!
శతవారం పఠిత్వాపి హః! న విష్కౌ జడా వయమ్ ॥

"పుస్తకమును ఆఘ్రాశించి పూర్తిగా అర్థము అయినదని తెలుపగలిగినవారు ధన్యులు. మేము నూరుమారులు పుస్తకము చదివినను మూర్ఖులమే అయితిమిగదా!" మహాత్ములు ఏదైన ఉపదేశించినప్పుడు తమను ఉద్దేశించియే ఉపదేశవాక్యములను పలికెదరు."

స్వా. ని. :— ఈరోజులలో నూరుమారులే కాదు, వేయి మారులు చదివినను ఒక్కొక్కవిషయమున తాత్పర్యము తెలియ

నప్పుడు ఇంక ఆచరణలోపెట్టుట ఎట్లు? పూర్వకాలమునందలి ఉత్తమాధికారులు గురువునుండి ఒకేమారు వినియో, లేక గురువునుండి తెలిసికొనియో తత్పర్యమును గ్రహించి ఆచరణలో పెట్టుచుండెడివారు. కాని జడబుద్ధులకు నూరుమారులు తెలియజెప్పినను యథార్థవస్తువును గ్రహించలేకపోయెడివారు. చదివినను వస్తువును వస్తువుగా తెలిసికొనలేనివాడు జడబుద్ధి అనబడును.

సరిగా తెలిసికొనుట అనగా నేమి ?

శబ్దార్థము తెలియుట తెలిసికొనుట కాదు. చదివినతరువాత మాయికవదార్థములు దుఃఖరూపములని గ్రహించి వానిని విసర్జించుట తెలిసికొనుట అనబడును.

స్వా. ప). :— హృషీకేశమునందున్నప్పుడు నేను మహాత్ములవద్దనుండి వింటిని. “ఒకయువకుడు ఒకగురువువద్ద సన్యాసమును స్వీకరించెను. అంతట గురువు అతనికి తత్త్వబోధ అను గ్రంథమును నేర్ప మొదలిడెను. అందు వివేకాదిసాధనములు నాల్గింటిని మొదటి రోజున నేర్పెను. రెండవరోజున గురువువద్దకు శిష్యుడు వెళ్ళలేదు. గురువు అతనిని తనవద్దకు పిలిపించి అడిగెను.

“ఒకేరోజున పుస్తకమంతయు పూర్తి అయినదా?”

శిష్యుడు చెప్పెను:— “నేను పుస్తకమును చదువను. చదివినది ఆచరణలో పెట్టినతరువాత నేను పుస్తకమును చదువుదును. నిన్న తమరు వివేకాదిసాధనములను నాల్గింటినిగురించియు సెల విచ్చిరి. కాని, వానిని నేను ఆచరించలేకపోయితిని. వానిని ఆచరించినతరువాత మిగిలిన విషయాలను నేర్చుకొనుటకు తమవద్దకు వచ్చెదను.”

గురువు నిష్ఠాశీలుడగుటచే శిష్యునిమాటలు నచ్చెను. ఈగడు తీవ్రజిజ్ఞాసువని ఆతడు నమ్మెను. అనంతరము కొలదిరోజులలోనే శిష్యుడు వివేకాదులకు అతరించి గురువుగారివద్ద తత్త్వబోధగ్రంథమును

పూర్తిచేసెను. తరువాత గురువుగారివద్ద శైలువుతీసికొని గంగాతీరమున సంచరించుచుండెను. ఎల్లకాలములయందును క్రియాశీలుడయి జనసంకర్షణను గూడ దూరముగా నుండెను. ఒకవేళ అవసరమైన మితముగా మాట్లాడెడివాడు. మరియొక స్వామిని గురించి కూడ నేను వింటిని. ఆయన కడునమ్మకముగా విద్వాంసుడు. ఒకప్పుడు ఒకనగరములో సభ జరిగెను. ఆహ్వానమును పొంది ఆయన ఆసభకు వెళ్ళెను. అందు ఒకముఖ్యపండితునితో శాస్త్రార్థముచేసి అతనిని ఓడించెను. అంతట పండితుడు అతనితో నిట్లనెను. నీవు విద్వాంసుడవు అయిన న్యాయమును తీసికొంటివి. కాని నీపాండిత్యము ఇతరులకు దుఃఖము కలిగించినది. భర్తృహరి చెప్పెను.

మ హా త్మ్య ల శీ ల ము.

విద్యా వివాదాయ ధనం మదాయ శక్తి పరేపాం పరిపీడనాయ ।

ఖలస్య సాధోర్హిపరీతమేతత్ జ్ఞానాయ దానాయ చ రక్షణాయ ॥

“దుర్మార్గుల విద్య అబద్ధపు వాదములకు ఉపయోగపడును; వారి ధనము మదమును కలిగించును; శక్తి ఇతరులకు దుఃఖమును కలుగ జేయును. ఆవస్తువే సజ్జనులవల్ల వ్యతిరేకఫలములను కలుగ జేయును. వారివిద్య జ్ఞానము కలుగజేయుటకు ఉపయోగపడును. వారి ధనము దానము చేయబడును. వారి శక్తి దుర్బులులను రక్షించును.” ఇది విని స్వామి వారికి వశాత్తాపము కలిగెను. ఆరోజునుండియు ఆయన సంభాషణమును బాగుగా తగ్గించివేసెను. ఆయనకూడ గంగాతీరముననే సంచరించుచుండిరి.

దైవప్రకృతికలవారు చదివినది కొంచెమైతను దానిని ఆచరణలోనికి తీసికొనివచ్చెదరు. అనురవీకృతికలవారు చదివినకొలదియు నిష్ఠురులగుదురు. పెద్దపెద్ద నగరములలో శ్మశానములయందు కట్టెలను అమ్మవారు శరచు శవములను కాల్చుచుండుట చూచి నిష్ఠురు

గుడురుకదా! సామాన్యజనులు ఎప్పుడైన శ్మశానమునకు వెళ్ళవలసి వచ్చినచో శ్మశానవైరాగ్యమును పొందెదరు. కాని శ్మశానమున కట్టెలు అమ్మువాడుమాత్రము ఏమాత్రము సంకోచించకుండగనే “నేడు 150 శవములు వచ్చినవి, నిన్న రెండువందలు వచ్చెను. కావున నేడు సంపాదన తగ్గిపోయెను.” అని చెప్పును. ఏలసన వానికి అది నిత్యకృత్యము అయిపోయెను.

స్వా. ని. :— ఒకమాటలో వైరాగ్యమును పొందు గుంతులు నామ దేవునివంటి దైవప్రకృతికలవారు ఎక్కడో ఉండుదు.

నామదేవుడు ఎప్పుడు పురాణాదిశ్రవణమునకు వెళ్ళేడివాడు కాదు. ఒకరోజున ఆగ్రామమునకు ఒకసంతు హారికథ చెప్పటకు వచ్చెను. అది వినవలెనని నామదేవుని భార్యకు ఎంతయో కోరిక కల్గెను. నామదేవుడు స్పష్టముగా నిరాకరించెను. “ఇంతశ్రమపడి ఎందుకు వెళ్ళవలెను? కాలము గడవకపోయినచో ఇంట కూర్చొని పిండివిసరుము. హారికథ విని ఆశరణలో మాపకపోయినచో చాలాపము.” ఇట్లు చెప్పినను భార్య చాలవట్టుబట్టెను. అంతట వారు ఇరువురును హారికథాశ్రవణమునకు వెళ్ళిరి. అట్లు ఒకరోజున కథ వినుటతోడనే ఆశనియందు పరవర్తనము కలిగి మహాభక్తుడు అయ్యెను.

రామ్జీభాయి భాగవతము చదివి వైరాగ్యమును పొందెను.

స్వా. ప్ర. :— నామదేవుడు పుట్టి చాలరోజులు అయినది. ఈనాడుకూడ ఒకవారమురోజులు భాగవతము చదివి వైరాగ్యమును పొందిన మహావ్యక్త కలడు.

ఆయన పేరు రామ్జీభాయి. జామ్నగరు నివాసస్థలము. ఆయన పోలీసుడిపార్టుమెంటులో హెడ్లుమాస్తా. ఒకనూరు ఆయన మిత్రులు క్రికాయన తనవద్ద ఒకవారము ఉండి భాగవత సప్తాహమును విన

మని పట్టుబట్టెను. రామ్జీభాయి వారము కథ వినెను. అంతటితో ఆయన జీవితమే మారిపోయెను. ఆనాటినుండియు ఆయన భగవద్భక్తుడయ్యెను. ఆయన పై అనికారి పోలీసు నూపరింటెండెంటు యూరోపియను ఆయనకూడ జామ్నగడ విడచి వెళ్ళునప్పుడు రామ్జీ భాయిని సాష్టాంగదండప్రణామ మూచరించి చెప్పెను. మీరు నన్ను పాపములనుండి రక్షించితిరి. ఇట్లు చెప్పి వారికి కృతజ్ఞత తెలిపి శైలవు తీసికొనెను. రామ్జీభాయి తుకారాము, నరసింహమేహతా, మొదలగువారితోపకు చెంగిననాడు.

ఇంతలో కాలాభాయి వచ్చి ఇద్దరు స్వాములకు నమస్కరించి పలికెను. “తమరు ఇరువురు వచ్చిన సమయముననే నేను రావలసి యుండెను. కాని స్నానము చేయుచుంటిని. కావున కొంచెము ఆలస్యము అయినది. అంతట లల్లూభాయి వినోదముగా పలికెను.

“మహాత్ములవద్దకు వెళ్ళినప్పుడు పవిత్రులయి వెళ్ళవలెను కదా!” నిజమే. “పవిత్రులవకుండ మహాత్ములచెంతకు ఏల వెళ్ళవలెను?”

లల్లూ :—పవిత్రత అనునది స్నానాదులయందే కలదా? మరియొకవిధమైనది ఏదైనా కలదా?

కాళా :—ఆవిధమైన పవిత్రతను గురించియే నేను ఎరుగుదును. మీరు మరియొకవిధమైన పవిత్రతను గురించి ఎరిగియున్నచో చెప్పుడు.

లల్లూ :—నాకేమి తెలియును. బాపూని (స్వామివారిని) ప్రార్థించుడు. స్వామి శ్రీనిత్యానుదులవారు డా. లల్లూభాయిని ఉద్దేశించిపలికిరి. “ఇన్ని శాస్త్రములు చదివితిరి కదా! పవిత్రతను గురించి తెలియదా!

కాళా :—కొద్దియో గొప్పయో నాకు తెలియును. కాని తమశ్రీముఖమునుండి ఇంకను వినవలెనని కోరికగా నున్నది.

స్వామి శ్రీనిత్యానంధులవారు స్వామి ప్రకాశానంధులవాటిని కోరిరి. “పవిత్రతనుగురించి రెండుముక్కలు చెప్పండి.”

ప వి త్ర త.

స్వా. ప్ర :—పవిత్రతనుగురించి పారసభాగమున వ్రాయబడినది.

భగవానుడు చెప్పెను :— విరక్తుడు నాకెంత ఇష్టుడో, అంతయే పవిత్రుడైన ప్రాణిసూడ ఇష్టుడు. ఈపవిత్రత శరీరమునకు కాని, వస్తువులకు కాని సంబంధించినది కాదు. జలముచే లభించు పవిత్రత అత్యంతస్థూలమైనది.

పవిత్రత నాలుగు రకములు :—

1. జీవాత్మయొక్క పవిత్రత:—అసగా అనాత్మపదార్థములకు భిన్నుడుగానుండి, సర్వపదార్థములను విస్మరించి, భగవత్స్వరూపమునందు చిత్తము లీనముచేయుట. ఇది మహాపురుషావస్థ.

2. హృదయముయొక్క పవిత్రత :—నులినస్వభావమును పొందకుండుట. ఈర్ష్య, అభినూనము, దంభము, తృప్తి మొదలగు దుష్టస్వభావములను త్యజించి వినయము, సాయమము, త్యాగము, ధైర్యము మొదలగు శుభస్వభావములను అనుసరించుట.

3. సర్వేంద్రియములను పాపములనుండి దూరముగానుంచి, వానిని సంయమమునందుంచి, సంతతుల ఆజ్ఞాసారము వానిని సంపరిపజేయుట. ఇది సాత్త్వికపురుషులు సాటించు పవిత్రత.

4. వస్తువులు, శరీరము మొదలగునవి శుభ్రముగా నుంచుట. ఈస్థూలపవిత్రత అందరకును తెలిసినదియే. నిరంతరము శరీరనూత్రము పవిత్రముగా నుంచుకొనగోరువాడు అధముడు. అది చాలనులభ్యమగుటయే ఇందుకు కారణము దానిచే మనస్సు కూడ సంతోషమును పొందును. అందరును ఆతడు పవిత్రుడని అనుకొనెదరు.

మనఃపవిత్రతచే స్థూలసుఖము లభించదు. ఇతరులకు అది తెలియదుకూడను. సూక్ష్మమును, భగవానునకుమాత్రము తెలియ నది అగుటచే దానియందు మానవునకు ప్రేమ కలుగదు. సామాన్య జనులు అది కష్టసాధ్యమని తలచెదరు. అయినను శరీరపవిత్రతయందు తెలివికలవాడు యోగ్యుడుగా చెప్పబడును. అనగా శరీరపవిత్రత కొరకు శుభకర్మలను త్యజించరాదు. విద్యాభ్యాసము, సద్వచన విచారము, శరీరముకొరకును, బంధువులకొరకును మంచివృత్తిని అవలంబించుటయును, యాచించకుండుటయును మొదలగునవి శుభ కర్మలు. వానిని విడనాడి స్నానాదులయందే ఎక్కువ సమయమును వ్యర్థముచేయరాదు. కపటము, గర్వము, ఏనినుండి తనను కాపాడు కొనుచుండుట మరియొక ముఖ్యవిషయము. బహ్యశౌచమునందే అధికముగా మనస్సును ప్రవర్తింపజేయువారు తాము ఎంతయో పవిత్రులమనుకొనుట సహజము. అందుచే వారికి గర్వము కలుగును. ఆకస్మాత్తుగా ఏదియైన అపవిత్రవదార్థముపై కాలువడినచో ఇతరులు నిందించెదరని భయపడుదురు.

స్థూలమగు పవిత్రతచే కీర్తి కలుగును. దానిచే నుత్పన్నమగు దంభమువలన బుద్ధి నశించును. కావున దంభమును, కపటమును త్యజించుటకు స్థూలపవిత్రతను త్యజించుట యుక్తము.

నిత్యము సంశయములలో మ్రగ్గకుండుట మూఢవేషయము. పవిత్రతచే నితరులకు దుఃఖములను కలుగనీయకుండుట నాలుగవ గమనించదగ్గ విషయము. ఇతరులను బాధించుట మహాపాపము. స్థూలపవిత్రతకు త్యాగమునందు స్థానము లేదు. మిత్రులవరైన కలిసికొనగోరినచో వారిని అగౌరవించుట మహాపాపము. మిత్రభావముతో నితరులను కలిసికొనుట పవిత్రతకంటె వేయిరెట్లు మించినది. ఎవరైన నీలసనముపై కూర్చొనినను, నీచెంబులోని నీరు తీసికొనినను

బాధపడరాదు. వారిని నిందించరాదు. కఠినవాక్కులు హృదయమును వేధించును. అట్టిపవిత్రత పాపము. ఇట్టికర్మలచే గర్వము కలుగును. ప్రజలకు తాను ఎంతయో ఉపకారముచేయుచున్నానని యును, అట్లుచేయనిచో ప్రజలు ఏమి యిబోవునో అనియును తోచును. ఈవిధముగా క్రోధముతోను, దుఃఖముతోను హృదయము అపవిత్రమగును. కావున శరీరశుద్ధికంటె హృదయశుద్ధి ముఖ్యము.

శరీరము పరిశుద్ధముగా నుంచుకొనుచున్నట్లుగనే, ఆహార విహారములయందును, సంభాషణయందును పారిశుద్ధ్యమును పాటించవలెను. ఈపారిశుద్ధ్యము శరీరవస్త్రపారిశుద్ధ్యముకంటె మించినది. ఎవడైన చేతులు, కాళ్ళు బాగుకడిగొనినను ఆకలిలేనిచే తినినచో అజ్ఞాని యనబడును. ఏలనన ఆకలిలేనిదే తినుట అపవిత్రత. ఇక కాళ్ళుచేతులు కడిగొనుటవలన ప్రయోజనము ఏమి? ఇది గమనించదగ్గవిషయములలో ఐదవది.

ఇక ఆరవవిషయము. పవిత్రతను నిర్వహించుటయందు నిమగ్నుడయి ఇతర కార్యములకు హాని కలుగనీయరాదు. తన స్నానాదులయందు మునిగియుండి ఇతరులను తనకొరకు ఎక్కువకాలము నిరీక్షింపజేయుటచే ఇతరులకు దుఃఖము కలుగును. ఇట్టి పవిత్రత నింద్యము.

పవిత్రతయందుకల స్థూల, సూక్ష్మభేదములను ఇట్లు తెలిసికొని సూక్ష్మపవిత్రతకొరకు ఎక్కువ పురుషార్థమును చేయవలెను.

అంతట రాజుగారు స్వామివారిని ప్రశ్నించిరి. “ఇచ్చటినుండి తమరు ఎచ్చటకు వేంచేయుదురు?”

స్వా. ప్ర :— ఇచ్చటినుండి రాజుకోట వెళ్ళదలచియున్నాను.

రా: — రైలుమార్గమున పీఠడియూ వెళ్లి, ఒకరాత్రి అక్కడనుండి మోటారుపై వెళ్ళెదరా ?

స్వా. ప్రి :—కాదండీ, అట్లు రాలేను.

రా :—నేటిరాత్రికి పీఠడియాదయచేసి, రేపు భిక్షచేసిన తరువాత అచ్చటినుండి, జేతపు మః తిరిగిరాగలరా?

స్వా. ప్రి :—అట్లుకూడ జరుగదు.

రా :—అయిన నేజే మోటకు పంపెదను. షికారుకొరకు దానిలో పీఠడియావరకు వెళ్ళి తిరిగిరండు.

స్వా. ప్ర :—షికారు తమనంటివారివసులు. అది మేము చేయరాదు.

రా :—నుమ్ములను సంతోషపెట్టుటకు దయచేయుడు.

స్వా. ప్రి :—తమరిని సంతోషపెట్టుటకు నేను గాడిదపై కూర్చొనవలెనా! ఇది విని అందరును నవ్విరి.

స్వా. నిత్యానందులవారు స్వా॥ ప్రకాశానందులవారిని ప్రశ్నించిరి. తమను ఇచ్చట (జేతపురమునంపు) ఎన్నిరోజులు ఉండురు?

స్వా. ప్రి :—రెండురోజులు ఉండవలెనని తలచుచున్నాను.

స్వా. ని :—అయిన రెండురోజులలోను ఒకరోజు మాకు దయచేయును అని బ్రతిమాలిరి.

స్వా. ప్రకాశానందులవారు అలాగుననే చేసెదననిరి.

రెండవరోజున ఉదయము స్వామివారిలో కాళాభాయి, ప్రేమజీభాయి మొదలగువారు పీఠడియా వెళ్లిరి. కాళాభాయి, ప్రేమజీభాయి పీఠడియా వచ్చినంతనే స్వామి నిత్యానందులవారు వారి ఆరోగ్యముచుగురించి ప్రశ్నించిరి. ప్రేమజీభాయి సమాధానము చెప్పెను. ఆరోగ్యము బాగుగనే ఉన్నది. వైగా తమదర్శనముచే ఇంకను బాగుగా ఉన్నది.

తనను దర్శించుటయందలి మహత్త్వము.

స్వా. ని :—చూదర్శనముచే ప్రయోజనము ఏమి? మొదట తనను తాను చూచుకొనవలెను. దానిచే అనర్థములు అన్నియును నివృత్తిని పొందును. ఆనందము కలుగును.

ప్రేమ :—(వినోదార్థము) నేను ప్రతిరోజును ఉదయము లేచి అర్ధములో నాముఖమును చూచుకొని ఆనందించుచున్నాను.

ఆత్మను వివరముగా తెలిసికొనవలెను.

స్వా. ప్రి. (వినోదముగా) ఈయన విరోచనుని పెద్దన్నయ్య వలె కన్నట్టుచున్నాడు. ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు ఈకథయున్నది:—

దేవతలును, దానవులును బ్రహ్మవద్దకు ఉపదేశమును పొందుటకు వెళ్ళిరి. బ్రహ్మగాకు వారికి దహరోపాసనయును, దానిసాధనములగు బ్రహ్మచర్యాదులను ఉపదేశించిరి. పిదప సభావిసర్జనసమయమున వారలను ఉద్దేశించి పలికెను:—

య అత్మాఽపహతపాప్యా విజరో విమృత్యుర్విశోకో విజిఘతోఽడిపానః సత్యకామః సత్యసంకల్పః సోఽన్వేష్యవ్యోః స విజిజ్ఞాసితవ్యోః, స సర్వాంశ్చ లోకానాప్నోతి సర్వాంశ్చ కౌమాన్యస్తమాత్మానమనువిద్యో విజానాతీతి హ ప్రజాపతిరువాచ ||

“ఆత్మ పాపరహితము. వార్ధక్యరహితము, మృత్యురహితము. దానికి శోకము లేదు, ఆకలి లేదు. దాహము లేదు. దాని కామము సత్యము. సంకల్పము సత్యము. దానిని శోధించుట యుక్తము. దానిని గురించి వివరముగా తెలిసికొనవలెను. అట్టి ఆత్మను సవివరముగా తెలిసికొనిన జనుడు సర్వలోకములను, సర్వకామములను పొందును.”

ఆత్మవిద్య తెలిసికొనగోరిన అనురులు,

వైవిధముగా బ్రహ్మచెప్పిన ఉపనిషత్తును దేవతలును, అనురులును వినిరి. వారు గుమిగూడి ఆలోచించిరి. “ఆత్మ పాపాదిరహితమును, సర్వకామములను ఇచ్చునదియును అయినచో, దానిని తెలిసికొనుట యుక్తము. కావున మనము తప్పక దానిని తెలిసికొనవలెను. మీకు అంగురును (దేవతలును, అనురులును) మాకు అను

మరిచిచ్చినచో మేము ఇద్దరము ప్రజాపతివద్దకు వెళ్ళి ఈజ్ఞానమును తెలిసికొనివచ్చి అందరకును తెలియజేయుదుము” అని అనుమతి పొంది దేవతలకు రాజగు ఇంద్రుడును, అనుకులకు రాజగు విరోచనుడును బ్రహ్మవద్దకు ఆత్మవిద్యను నేర్చుకొనుటకు సమిత్పాలులయి వెళ్లెరి. వారు 32 సంవత్సరములు బ్రహ్మచర్యమును ఆచరించిరి. అప్పుడు బ్రహ్మ వారిని అడిగెను. మీరు ఏకోరికతో ఇచ్చటకు వచ్చిరి? వారు “య ఆత్మాఽపహతపాప్యా” అను వెనుకటి ఉపనిషత్తును ఉదాహరించి ప్రశ్నించిరి:- “తమరు (బ్రహ్మగారు) ఈఉపనిషత్తును (బ్రహ్మవిద్యను) ఎరుగుదురని మేము వింటిమి. కావున ఈజ్ఞానమును తమవద్ద నుండి పొందుటకు బ్రహ్మచర్యముతో నుంటిమి.

(ఈవిధముగ బ్రహ్మవిద్యాగౌరవమును, బ్రహ్మవిద్యను పొందవలసిన పద్ధతియును తెలియజేయుటకు ఈఆఖ్యాయిక చెప్పబడినది.)

ఆత్మ అనగా బ్రహ్మముయొక్క యధార్థస్వరూపము.

తౌ హ ప్రజాపతిరువాచ య ఏషోఽక్షిణీ పురుషో దృశ్యత ఏష ఆత్మేతి హో వాచైతదమృతమఖయమేతద్భ్రష్మాత్యథ యోఽయం భగవోఽస్సు పరిభ్రాయతే యశ్చాయమాదర్శ్యే కతమ ఏష ఇత్యేష ఉ వీవైషు స్వర్షోష్షస్తేషు పరిభ్రాయత ఇతి హోవాచ ||

వారికి ప్రజాపతి చెప్పెను:—

“ఈకంటియందు కన్పించు పురుషుడే ఆత్మ.” ఆయన ఇంకను ఇట్లు చెప్పెను:- “ఇది అమృతము, ఇది అఖయము. ఇదియే బ్రహ్మము.” అంతట ఇంద్రుడును, విరోచనుడును అడిగిరి:- “ఓస్వామీ! ఈజలమునందు ఎల్లెడల కన్పించునదియును, దర్శనమునందు కన్పించునదియును ఏమి?” ప్రజాపతి పలికెను:- “అదియే ఎల్లెడల కన్పించుచున్నది.”

ఇంద్రుడును, విరోచనుడును నిష్పాపులు అని అనుకొని బ్రహ్మగారు చెప్పిరి:- అంతర్ద్వైపకలవారు, అనగా యోగశక్తిచే నిష్పాపు

లయినవారు యోగముచే నేత్రములయందు చూచునది ఆత్మ. అది సావరహితము. అమృతము. అభయస్వరూపము. అదియే బ్రహ్మము. ఈవిషయము మీకు నేను పూర్వమే తెలిపితిని.

ఇట్లు ప్రజాపతి ఇంద్రుని విరోచనులకు ఆత్మస్వరూపమును తెలిపెను. కాని ఇంద్రుని విరోచనులు అల్పబుద్ధిచే ఛాయాపురుషుడే ఆత్మ అనుకొనిరి. ఎదుటివనుష్యుని కంటియందు తన ప్రతిబింబము చూచినప్పుడు కన్పించునదియే అమృతమును, అభయమును అగు ఆత్మ అని అనుకొనిరి. అదియే సత్యమని రుజువుచేసికొనుటకు ప్రజాపతిని ప్రశ్నించిరి:- “ఓస్వామీ! నీటియందు కన్పించునదియును, దర్పణాదులయందు కాననగునదియును, మిలమిలలాడునదియును అగు పురుషరూపమేనా మీరు ఆత్మ అనునది! ఇట్టి పురుషుని మేము తెలిసికొంటిమి. ఇది నిజమేనా?” అంతట ప్రజాపతి కొంచెము ఆలోచించి చెప్పెను:- “అవును. అవును. మీరు తెలిసికొనినది సరిగనే ఉన్నది.”

మిథ్యాభాషిత్వదోషమును పొందకుండ ‘అవును’ అనిన

దానియందలి ‘అవును’ను నేర్పుపద్ధతి :-

“మీరు తెలిసికొసినది అసత్యము అని చెప్పినను, నేను చెప్పినదానికి విపరీతార్థమును గ్రహించిరి అనినను నీరి ఉత్సాహము తగ్గిపోవును. పునఃప్రశ్నించరు” అని బ్రహ్మ ఉదకరావాదిదృష్టాంతములతో వారికి వివరించి తెలిపి విపరీతజ్ఞానమును నివృత్తి నొందించెను. ఇట్లు శిష్యులను రక్షించవలెననెడు తలంపుతో ప్రజాపతివంటి ఆచార్యుడే వారు ఆన్ననూటలు అవుననెను.

కొందరు ఈసందేహమునుకూడ వెల్లడించెదరు:-

“ఏమైనను ప్రజాపతి దృఢముగా “ఏవ ఉ ఏవ” ఇదియే ఆత్మ అనుటలో అసత్యము పలుకలేదు. ఏలనన ప్రజాపతివంటి ఆచార్యుడే ట్లు అసత్యము పలికినచో జగమంతయును మిథ్యాభాషియే అగును.”

కాని ఈసందేహమునకు స్థానము లేదు. ఏలనన ప్రజాపతికి అది తెలియని విషయము కాదు. శిష్యులు తెలిసికొనిన ఆత్మకు విపరీతముగు ఆత్మను ప్రజాపతి “య ఏషో డీణి” మొదలగువానిచే అప్పుడే వివరించియుండెను. ఆయన చిత్తమునందు తాను చెప్పిన సత్యస్వరూపముగు ఆత్మయే నిసితమును ఉండెను. ప్రజాపతి అనుభవజ్ఞుడు అతియేకాదు. “సర్వేషాం చాభ్యంతరః సర్వాంతరః” అని శ్రుతికూడ చెప్పుచున్నది. అన్నిటికిని లోపల సర్వాంతరముగు ఆత్మ కలదు. ఆ ఆత్మనే “ఏష ఉ” అను శబ్దముచే ప్రజాపతి శిష్యులకు చెప్పెను. కావున ప్రజాపతికి మిథ్యావాదిత్వదోషము ఆపాదించబడదు. కాని పిల్లవాడును, ఉపాధ్యాయుడును విహారమునకు వెళ్ళినప్పుడు పిల్లవాడు ఏనుగునుచూచి “గురువుగారూ! ఏనుగునుచూడండి, స్తంభము వలె నున్నది.” అని చెప్పినప్పుడు “ఏనుగు స్తంభమువలె నుండునా!” అని గురువు అనినచో శిష్యుడు అగు బాలకుడు నిరుత్సాహమును పొందును. కాని గురువుగారు శాంతితో “అవును నాయనా! ఇది ఏనుగు. దీనికాళ్ళు స్తంభములవలె ఉన్నవి. స్తంభములవంటికాళ్ళు చేటలవంటి చెవులు, రోకలివంటి తొండము, పెద్దగుండ్రని దుంగవంటి శరీరము ఇవి అన్నియును కలసినచో ఏనుగు ఆనబడును” అని చెప్పినచో శిష్యుడు గురువుగారి ద్వారా నిజము తెలిసికొంటిని అని తలచి ఉత్సాహమును పొందును. గురువు శిష్యుడు చెప్పినది అసత్యము అని త్రోసివేయుకుండ ఏనుగయొక్క సత్యస్వరూపమును తెలుపుటయే ఇందుకు కారణము. అటులనే ప్రజాపతి తనమనస్సునందు నిశ్చయించుకొనిన ఆత్మను లక్ష్యమునందుంచుకొనియే “అవును అదియే ఆత్మ” అని వలెకను. కాని వెంటనే ఉదశరావాది దృష్టాంతములనుకూడ ప్రారంభించెను. కావున ప్రజాపతికి మిథ్యావాదిత్వదోషము ఆపాదించబడదు.

ఉదశరావమునందు ఆత్మను చూడుడు.

“ఉదశరావ ఆత్మానమవేక్ష్య యదాత్మనో న విజానీథ స్తస్మై ప్రబ్రూతమితి తౌ హోదశరావేఽవేక్షాంపవ్రాతే తౌ హ ప్రజాపతిరువావ ితి వశ్యథ ఇతి తా హోచతుః సర్వమేదమావాం భగవ ఆత్మానం పశ్యావ ఆ లోమభ్య అ నభేభ్యః ప్రతిరూపమితి॥”

“ఉదశరావమునందు ఆత్మను చూచి ఆత్మను తెలిసికొనలేక పోయినచో నాకు తెలుపుడు” అని ప్రజాపతి పలికెను.

అంతట వారు ఇరువురును ఉదశరావమునందు ఆత్మను అవ లోకించబోయిరి. అట్లు చేసి వారు ఇట్లనిరి :-ఓ స్వామీ, ఇదంత యును ఆత్మ అని మేము తెలిసికొంటిమి. కేళములు మొదలుకొని నఖములవరకును గల ప్రతిబింబము ఆత్మ. (ఛాయాత్మయే ఆత్మ అని వారు తెలిసికొనిరి.)

బ్రహ్మ శిష్యులగు ఇంద్రవిరోచనులతో చెప్పెను.

మీరు జలకుండమున చూచి ఆత్మను తెలిసికొనుడు. అప్పుడు తెలియుని దేమైన ఉన్నచో మీసం దేహములను నన్నడుగుడు. వారు ఇరువురును కుండమున చూచుటకు వెళ్లిరి. కాని వారు ప్రజాపతిని సం దేహములు అడుగలేదు ఏలనన వారు ఛాయాత్మయే ఆత్మ— అనగా శరీరమే ఆత్మ అనుకొనిరి. వారు తృప్తినిపొందివెళ్ళునుంకించిరి. “తౌ హ శాన్తహృదయౌ ప్రవ ప్రజతుః” అని మూడవమంత్రమున చెప్ప బడినది ఈవిధముగ అట్టిశిష్యులు తనవద్దనుండి విపరీతార్థమును గ్రహించి వెళ్ళుట యు క్తముకాదు. వారు ప్రశ్నించకపోయినను ప్రజాపతి విపరీతార్థమును పోగొట్టుటకు అడిగెను:—

“మీరు జలకుండమున ఏమి చూచిరి?”

వారు ఇరువురును సమాధానము చెప్పిరి.

నఖశిఖాపర్యంతమును మేము ఎట్లుంటిమో అటులనే జలకుండమునందుకూడ కన్నట్టితిమి. సరిగా మాస్వరూపమునే మేముచూడ గలిగితిమి. ఇప్పుడు మాకు ఏమియు సందేహము లేదు.

అంతట బ్రహ్మ మరల ప్రశ్నించెను.

అనాత్మనుండి ఆత్మనిశ్చయమును తప్పించుముక్తి.

తౌ హ ప్రజాపతిరువాచ సాన్ధ్యలంకృతౌ సువసనౌ పరిష్కృతౌ భూత్వోదశరావేఽవేక్షాథామితి తౌ హ సాన్ధ్యలంకృతౌ సువసనౌ పరిష్కృతౌ భూత్వోదశరావేఽవేక్షాంచక్రాత్ తౌ హ ప్రజాపతిరువాచ కిం పశ్యథ ఇతి॥

“ప్రజాపతి పలికెను:—మీరు బాగుగా అలంకరించుకొని సుందరవస్త్రములను ధరించి, నఖములను, కేశములను సరిచేసికొని జలకుండమునందు చూడుడు.” వారు ఇరువురను బాగుగా అలంకరించుకొని, సుందరవస్త్రములను ధరించి, నఖ, కేశములను, సరిచేసుకొని జలకుండమునందు చూచిరి. ప్రజాపతి వారిని ప్రశ్నించెను:— “మీరు ఏమి చూచుచున్నారు.”

వారి ఇరువురకును ఛాయ, దేహము మొదలగు అనాత్మపదార్థములయందు ఆత్మదృష్టి లేకుండజేయుటకు ప్రజాపతి ఒకయుక్తిని పన్నెను. మీరు మొదట ఉన్నవారు ఉన్నట్లుగా చూచిరికదా! ఇప్పుడు అలంకరించుకొని చూడుడు అని చెప్పెను. ఇట్లు చేయమనుటలో ప్రజాపతియొక్క ఆశయము మొదట కన్పించని అలంకారాదులు ప్రతిబింబమునందు కన్పించుటకు కలకారణము శరీరసంబంధము మాత్రమే అని తెలుపుటయే. ధరించినతదుపరి ప్రతిబింబమునందు చూచి అవి అన్నియును ఆగంతుకములేనని తెలిసికొనబడును. దేహదుల ఛాయకూడ మొదట కన్పించెను. కాని పరిష్కరింపబడుటచే (ఛేదించబడుటచే) నఖ, కేశాదులు కన్పించవు. కావున వానిఛాయ

కూడ కన్పించదు. ఇట్లు కేశనఖాదులకు ఆగనూపాయిత్వము కలదు. కేశాదులకువలనే దేహమునకు కూడ ఆగనూపాయిత్వము ఉండుటచే అనాత్మ అని తెలియనగును. అంతయే కాదు, ఆగనూపాయిత్వము కల సుఖ, దుఃఖ, రాగద్వేషాదులుకూడ అనాత్మ పదార్థములు అని తెలియును. ఈ ఆశయముతో ప్రజాపతి ప్రేమంత్రమును తెలిపెను:-

“తా హణోచతుర్భుధైవేదమావాం భగవః సాధ్వలంకృతౌ సువననౌ పరిష్కృతౌ స్థు ఏవమేవేమౌ భగవః సాధ్వలంకృతౌ సువననౌ పరిష్కృతౌ తావిత్వేష ఆత్మేతి హ్ణావాచఃవీతదమృతమభయమేతద్భ్రహ్మేతి తౌ హ శాన్తహృదయౌ ప్రవవ్రజతుః॥”

వారిరువురును చెప్పిరి:—“ఓ స్వామీ! మేము ఇరువురమును అందమగు ఆభూషణములతో, సుందరవస్త్రములతో, ఛేదించబడిన నఖకేశములతో నుంటిమి. అటులనే సుందరభూషణములతోను, వస్త్రములతోను ఛేదించబడిన నఖకేశములతోనుకూడిన ఈ ఛాయయే ఆత్మ” అనిరి. “ఇది అమృతము, అభయము, ఇది బ్రహ్మము” అని ప్రజాపతి చెప్పెను. ఇరువురును శాంతహృదయులై వెళ్ళిపోయిరి.

వీరి హివేకము స్వకీయములగు దోషములచే ప్రతిబద్ధము అని ప్రజాపతి కనుగొనెను. ఈ చక్షువు ద్వారా చూచునది ఆత్మ అని సాక్షాత్తు ఆత్మను నిర్దేశించినను తెలిసికొనలేకపోయిరి. బలదృష్టాంతముచే విపరీతార్థగ్రహణమును పోగొట్టదలచినను పోలేదు. అయినను ప్రజాపతి స్వాభిమతమగు ఆత్మస్వరూపమును మనస్సునందిడి కొని ఇది ఆత్మ, ఇదియే అమృతము, అభయము, బ్రహ్మము అని చెప్పెను. ఇంకను వారి విపరీతార్థగ్రహణము పోవుటలేదు. తన వాక్యములను గురించి తత్త్వవిచారముచేసిన వారికి కల ప్రతిబంధము క్షయమునుపొంది తమంతటతామే వారు ఆత్మయొక్క సత్యస్వరూపమును తెలిసికొనగలరు. ఇంకను కొన్ని సువత్సరములు ఇచ్చటనే

ఉండుడని చెప్పినచో వారు దుఃఖించెదరు. ఇట్లు తలచి ప్రజాపతి ఉపేక్షించెను. ఇంద్ర, విరోచనులు శాంతహృదయులై నెల్లిపోయిరి. వారికి సంతోషము కలిగెను: కాని సందేహనివృత్తి కలుగలేదు. సందేహనివృత్తి కలిగినచో విషరీతార్థగ్రహణము ఉండదు కదా! ఆత్మ యొక్క సత్యస్వరూపమును తెలిసికొనినచో వారి సందేహము నివృత్తిని పొందును. అది ఇంకను వారు తెలిసికొనలేరు. మిథ్యా జ్ఞానముచే సంతోషము కలిగెను. అదిగూడ ఆభాసమే.

సా త్త్వి క వృ త్తి క ల హ రి తే లి వి.

“తౌ హాన్వీశ్య ప్రణాపతిరువాచానులభ్యాంఽఽత్మానమనువిద్యో ప్రజతో యతర వతదుపనిషదో భవిష్యన్తి దేవా వాఽసురా వా తే పరాభవిష్యన్తీతి స హ శాంతహృదయ ఏవ విరోచనోఽసురాజ్ఞగామ తేభ్యో హైతాముపనిషదం ప్రోవాచాఽఽత్మైవేహ మహయ్యో ఆత్మా పరి చర్య ఆత్మానమేవేహ మహయన్నాత్మానం పరిచరన్సుభా లోకావవాప్నో తీమం చాముం చేతి॥”

ఇంద్రునిచేసినట్లు వెళ్ళుచుండుటచూచి ప్రజాపతి పలికెను. మీ ఇరువురిలో ఎవరైనను ఆత్మను తెలిసికొనకుండగను, ఆత్మను పొందకుండగ వెళ్ళినచో వెళ్ళినవారి స్నేహితులు దేవతలయినను అసురులయినను పరాభవమును పొందుదురు.

బ్రహ్మ పలికిన ఈపలుకులు వినకుండ విరోచనుడు గంతుత్తిని పొంది వెళ్ళెను. ఆతడు తన స్నేహితులగు అసురులకు చిపరీతార్థమునే బోధించెను.

“ఈప్రపంచమున శరీరమే పూజించదగినది. ఇదియే ఆత్మ. ఈశరీరమే సేవించదగినది. ఈవిధముగా ఈశరీరమే ఆత్మ అని పూజించుజనులు ఈలోకమును, పరలోకమును కూడ పొందెదరు.”

“అథ హేన్దోఽప్రాప్నోవ దేవానేతద్భయం దదర్శ, యతైవ భిల్వయమస్మిన్ శరీరే సాధ్వలంకృతే సాధ్వలంకృతో భవతి సువనసే

సువననః, పరిష్కృతే పరిష్కృతః, ఏవమేవాయమస్మిన్నస్థేఽన్తో భవతి స్రామే స్రామః పరివృక్షే, పరివృక్షోఽస్యైవ శరీరస్య నాశ మన్వోష నశ్యతి, నాహమత్ర భోగ్యం పశ్యామీతి॥”

ఇందుకు సాత్త్వికుడు. అతడు కొంచెము దూరము వెళ్లినతరువాత ఏకాంతమున కూర్చుండి మననము చేసికొనెను. అంతట నాతనికి భయమువేసెను. అతడు గురువుగారి వాక్యములనుగురించి ఇట్లు తర్కించెను. “ఈశరీరమే ఆత్మ అయినచో శరీరము అలంకరించబడినప్పుడు ఆత్మకూడ అలంకరించబడును; గంధ, పుష్పాదులచే శోభించునప్పుడు ఆత్మకూడ శోభించును; కండ్లుపోయినప్పుడు అంధత్వము పొందును; కాళ్ళు చేతులు పోయినప్పుడు ఆత్మకుకూడ అవయవవైకల్యము తటస్థించును; శరీరము నశించినప్పుడు ఆత్మకూడ నశించును. ఆత్మ ఇటువంటిది అయినచో పారలౌకికభోగము అనుదానికి అర్థము లేదు. ఆత్మ ఈశరీరముతోబాటు చనిపోవును. కావున నేను పొందిన నాజ్ఞానమునందే ఏదియో లోపము కలదు. ఇది ఆత్మ అయిఉండదు.” అని తలచి దేవతలచెంతకు వెళ్ళకుండగ వెనుకకు మరలి వచ్చి చెప్పెను.

“న సమిత్పాణిః పునరేయాయతం హ ప్రజాపతిరువాచ మఘవన్యచ్చాస్త హృదయః ప్రావ్రాజీః సార్థం విరోచనేన కిమిచ్చన్పునరా గమ ఇతి స హోవాచ యతైవ ఖల్వయం భగవోఽస్మిన్ శరీరే సాధ్వలం కృతే సాధ్వలంకృతో భవతి సువననో సువననః పరిష్కృతే పరిష్కృతః, ఏవమేవాయ మస్మిన్నస్థేఽన్తో భవతి, స్రామే స్రామః, పరివృక్షే, పరివృక్షోఽస్యైవ శరీరస్య నాశ మన్వోష నశ్యతినాహమత్ర భోగ్యం పశ్యామీతి॥”

చేతిలో సమిధలు తీసికొని, బ్రహ్మచర్యమును స్వీకరించి, విద్యాధిరూపమున వచ్చిన ఇందునిచూచి ప్రజాపతి పలికెను.

“ఓ ఇంద్రా నీవుకూడ శాంతహృదయుడవై విరోచనునితో
వెల్లిపోయితిఃకదా! ఇప్పుడు ఏమి తెలిసికొనవలెనను కోరికతో
నెనుకకు మరలి వచ్చితివి?”

ఇందుకొక చెప్పెను:—“ఓ స్వామీ! ఈశరీరము అలంకరించు
కొనినచో ఆత్మ అలంకారయొక్క మగుడున్నది. శరీరమునకు అంగ
వైకల్యము తటస్థించిన ఆత్మకుకూడ అంగవైకల్యము కలుగుచున్నది.
శరీరమునకు అంధత్వము కలిగిన ఆత్మకుకూడ అంధత్వము కలుగు
చున్నది. శరీరము నశించిన ఆత్మ నశించుచున్నది. అనంతరము
ఇందు భోగము అనునది ఉండుటలేదు.

ప్రతిబంధనివృత్తికి బ్రహ్మచర్యము.

“ఏవమేవైష మఘవన్వీతి హోవాచైతం త్వేవ తే భూయోఽ
నువ్యాఖ్యాస్యామి వసావరాణి ద్వాత్రిగ్ శతం వర్షాణీతి, న హావరాణి
ద్వాత్రిగ్ శతం వర్షాణ్యువాస తస్మై హోవాచ.”

ప్రజాపతి చెప్పెను:— ఓ ఇందుకొక! నీవు చెప్పినది నిజమే.
శావున నేను నీకు ఇంకను ఆత్మయొక్క సత్యస్వరూపమునుగురించి
వివరించవలసియున్నది. నేను సరిగా చెప్పినను నీకు తెలియలేదు.
ప్రతిబంధనివృత్తి జరుగనిచే నేను చెప్పినది నీకు సరిగా తెలియదు.
శావున దోషనివృత్తికొరకు మరి 32 సంవత్సరములు బ్రహ్మచర్య
ముతో నుండుము. ఇందుకొక అంగీకరించి ఇంకను 32 సంవత్సరములు
ప్రజాపతినివ్విధానమునందు బ్రహ్మచర్యముతో నివసించెను. ఆతని
దోషనివృత్తి అయినంతనే ప్రజాపతి పలికెను:—

స్వప్నా త్మ బ్రహ్మ ము కౌ దు.

“య ఏష స్వప్నే మహీయమానః చరత్యేష అత్మేతి హోవాచ
ఏతదమృతమథయమేతద్ బ్రహ్మేతి న హ శాస్త్రహృదయః ప్రవవ్రాజ
న హాప్రావ్యైవ దేవా నేతద్భయం దదర్శ తద్భద్రవీదగ్ శరీరమన్ధం

భవత్కనన్దః స భవతి యదిస్రామమస్రామౌ న వైభోఽయం దోషేణ దుష్కృతిః”

“స్వప్నమునందు పూజింపబడుచు, మహిమసమన్వితచుయి సంచరించునది ఆత్మ. ఇది అమృతము, అభయము, బ్రహ్మము” అని పలికెను. అటుతరువాత ఇంద్రుడు శాంతహృదయుడై బయలుదేరెను. కాని దేవతలను చేరకుండగనే ఇంద్రునికు సంశయముచే భయము కలిగెను. “శరీరమునకు అంధత్వము కలిగినను స్వప్నమునందు అంధత్వము కలుగుటలేదు. శరీరమునకు కాలు, చెయ్యి మొదలగువాని సామర్థ్యము తగ్గినను స్వప్నమునందు తగ్గుటలేదు. శరీరపాటవము తగ్గినను ఆత్మ పటుత్వహీన మగుటలేదు. శరీరదోషముచే ఆత్మ దూషిత మగుటలేదు. స్వప్నమునందు తనశరీరము నశించుటకూడ ఆత్మ చూచుచునేయున్నది. శరీరము వధించబడుచున్నను ఆత్మ వధించ బడుటలేదు. ఆరంభమునందు అక్షిఘ్రుఘుడుగా తెలిసికొనబడిన ఛాయాత్మ నశించును కావున నాజ్ఞానము. అసంపూర్ణము. ఇంకను సం దేహానివృత్తికొరకు వివరముగా తెలిసికొనవలెను.” ఇట్లు తలచి ఇంద్రుడు దేవలోకమునకు వెళ్ళకుండగనే వెనుకకు మరలెను. సమి త్పాణిలయి ప్రజావతిని సమీపించెను. ప్రజావతి అతనిని వెనుకటి వలెనే ప్రశ్నించెను:—

“ఓ ఇంద్రా, నీవు తత్త్వార్థమును తెలిసికొని శాంతహృదయుడ వయితివికదా! సం దేహానివృత్తిని పొందినపీడవకూడ మరల ఏల వచ్చితివి?”

ఇంద్రుడు పలికెను:—“స్వామీ! నేను తెలిసికొనిన స్వప్నాత్మ శరీరము అంధత్వమును పొందినను అంధత్వమును పొందుటలేదు. అయినను నాకు స్వప్నాత్మయందుకూడ భోగములు కన్పట్టుటలేదు. ఏలనన సుషుప్తియందు స్వప్నాత్మ యుండదు. కావున ఆస్వప్నాత్మ తత్త్వముకాదా అని తోచుచున్నది.”

ప్రజాపతి ఇట్లు సలికెను:—

అవును. అటులనే, ఇంకను నీవు యశార్థమగు ఆత్మతత్త్వమును తెలిసికొనలేదు. నేను సరిగా చెప్పినను నీబుద్ధియందలి ప్రతి బంధముచే నీకు వస్తుపరిజ్ఞానము కలుగుటలేదు. ఆప్రతిబంధము పోయినపిమ్మట నీకు తెలిపెదను.

ను ఘ ష్ట్యా త్మ బ్ర హ్మ ము కా దు.

తరువాత ఇందుకు మరి ముప్పదిరెండు సంవత్సరములు బ్రహ్మచర్యముతో నివసించెను అంతట బ్రహ్మ చెప్పెను:—

“తద్యత్రైతన్ సుప్తః సమస్తః సంప్రసన్నః స్వప్నం న విజానాత్మేష ఆత్మేతి హోవాచ ఏతదమృతమభయమేతద్ బ్రహ్మేతి స హ శాన్త హృదయః ప్రవవ్రాజ, స హోప్రాప్త్యైవ దేవానేతద్భయం దదర్శ న హి ఖల్వయమేవగోం సగోం ప్రత్యాత్మానం జానాత్యయమహమస్మీతి నో ఏవే మాని భూతాని వినాశమేవావీతో భవత్కనాహమత్ర భోగ్యం వశ్యామీతి”

ఇది నిందించినప్పుడు కర్మేంద్రియములును, జ్ఞానేంద్రియములును అన్నియును లయమును పొందినప్పుడు ఉన్న స్వప్నమునుకూడ ఎరుగని ఆత్మయే ఆత్మ. అది అమృతము, అభయము, బ్రహ్మరూపము. ఈవాక్యమును విని ఇందుకు శాంతిహృదయుడయి బయలుదేరెను. కాని పూర్వమువలెనే దేవతల దరిజేరకుండగనే ఆతనికి భయము కలిగెను. సరిగా ఇంకను ఆత్మయొక్క సత్యస్వరూపమును తెలిసికొనలేకపోతిని. ‘ఇది నేను’ అను జ్ఞానమును పొందలేకపోతిని అనుకొనెను.

నుషుప్తియందుకూడ ఈభూతములవలెనే ఆత్మకూడ వినాశమును పొందును. అది కన్పించదు. కావున అందు భోగ్యపదార్థము వృద్దైన ఉన్నట్లు భోచదు. ఈవిధమగు సందేహము మరల కలుగుటచే సమిత్పాణియు ఇందుకు మరల ప్రజాపతిని సమీపించెను. ప్రజా

పతి “ఓ ఇందా! నీవు శాంతహృదయుడవయి వెళ్ళితివికదా! మరల ఏత వచ్చితివి?” ఇందుకుకూడ వెనుకటివలనే సమాధానము చెప్పెను. అవును, నిజమే. కాని సుమృష్టికాలమందలి ఆసందమును అనుభవించు భోక్తకూడ నశించునని తమరే సెలవిచ్చితిరికదా! అయిన యథార్థమగు ఆత్మస్వరూపము నాకు తెలియనేలేదు. కావున నాకు ఆత్మయొక్క యథార్థస్వరూపమును తెలియజేయును. అప్పుడు ప్రజాపతి పలికెను:— “ఓ ఇంద్రా! ఇక నీబుద్ధియొక్క ప్రతిబంధము కొంచెమే ఉన్నది. ప్రథమమున చెప్పిన తత్త్వమునే నేను రెండవ మారును, మూడవమారును చెప్పితిని. ఇప్పుడు గాలుగవమారు చెప్పవలసియున్నది. కాని నీవు ఇంకను ఐదుసంవత్సరములు బ్రహ్మచర్యమును బరిపినచో అప్పుడు నీకు సత్మస్వరూపమును తెలిపెదను” ఆతిథముగానే ఇందుకు 5 సంవత్సరములును బ్రహ్మచర్యమును నిర్వహించెను. అప్పటికి 101 సంవత్సరములు గడచెను.

బ్రహ్మవిద్యాప్రాప్తికి 101 సంవత్సరములు

బ్రహ్మచర్యమును ఆచరించవలెను.

ఈ విషయమున శ్రుతి చెప్పుచున్నది:—

“తాన్యైకశతగ్ం సంపేదురేతత్తద్యదాహురేకశతగ్ం హ లై వర్షాణి మఘవన్త్రజాపతౌ బ్రహ్మచర్యమువాన తస్మై స హోవాచ”

ఈవిధముగా నూట ఒక సంవత్సరములు గడచెను. కావుననే ఆర్యులు ప్రజాపతివద్ద నూటఒక్క-సంవత్సరములు బ్రహ్మచర్యముతో గడపి ఇందుకు బ్రహ్మవిద్యను పొందెనని చెప్పెదరు. బ్రహ్మవిద్యను ఇట్లు స్తుతించురు. ఇంద్రుడువంటి దేవరాజే ఆత్మజ్ఞానమును పొందుటకు నూటఒకసంవత్సరములు బ్రహ్మకు శిష్యురికము చేయవలసివచ్చినచో అంతకంటె నెక్కువ పురుషార్థము చేయగలవాడు ఎవడైన కలదా ?

101 సంవత్సరములు అనగా అర్థము.

పైన 101 సంవత్సరము బ్రహ్మచర్యమును పాటించవలెనని తెలుపబడినది. కొందరకు సందేహము కలుగవచ్చును. “శతాయుర్వై పురుషః” అని చెప్పబడినది. మనుష్యుని ఆయుర్దాయము నూరుసంవత్సరములుకదా! ఈ ఆయువు అంతయును పైన ఒక సంవత్సరమును ఎక్కడనుంచి లభించును? 101 సంవత్సరములు ఇందుకొక ప్రజావతివద్ద బ్రహ్మవిద్యను పొందుటకు పరిశ్రమచేయుచునే ఉన్నచో ఇందుకొక రాజ్యమును ఎప్పుడు చేసెను? ఇతరకర్మలను ఎప్పుడు చేసెను? దీనికి సమాధానము చెప్పవలెను.

పండితులు యుక్తితో ఏదోవిధముగ సమాధానము చెప్పి వేయదురు. దేవతలసంవత్సరమానము వేరు. “శతాయుః దేవః” అని యొన్నను వారి నూరుసంవత్సరములకాలము చాల దీర్ఘముగా నుండును. మొదలగునవి చెప్పెదరు. కాని ఈ యుక్తి సరియైనది కాదు. ఇందుకొక కూడ శతాయువే అనుకొనినచో బ్రహ్మచర్యకాలమున ఆతడు దేవలోకమునందే యుండుటచే ఆతని ఆయుర్దాయము కూడ పూర్తిఅయిపోవును.

దేవతలు అమరులు. వారి ఆయువునకు అంతములేదు. “అమాప సోమమమృతా అభూమ” “మేము సోమపానము చేసితిమి. కావున అమృతరూపులము అయితిమి.” అను వాక్యమును ఆధారముగాచేసికొని ఈ అసంతమగు ఆయుర్దాయమునుండి 101 సంవత్సరములు బ్రహ్మచర్యమును ఆచరించెనని చెప్పదమనినను సరికాదు. ఈ అమృతత్వముకూడ సరియైనది కాదు. “దేవతల అమృతత్వము కూడ సాపేక్షికమే.” అని భాష్యకారులు చెప్పిరి. యథార్థమునకు అన్నియును క్షయమును పొందును. ఆత్మతక్కు మిగిలినవి అన్నియును మరణాధర్మము కలవి. కావున పైన సందేహమునకు నివృత్తి అవసరము.

మాద్యష్టిలో శాస్త్రసమ్మతముగునది ఇట్లని తోచుచున్నది. పూర్వమీమాంసయందు సంవత్సరశబ్దము దినసవచకము. ఈవిషయమున కైమినీయము, 6వ అధ్యాయము, 7 పాదమునందలి 31 సూత్రము నుండి 40వ సూత్రమువరకు ఒక స్వతంత్ర అధికరణము ఉన్నది. అచ్చట ఈవిషయమున సందేహము వెల్లడించబడినది. ఎట్లనిన:-

కొన్నికర్మలు సహస్రసంవత్సరపర్యంతము చేయవలెనని వేదమున చెప్పబడినది.

“సహస్రసంవత్సరం తదాయుషోమసంభవాన్మనుష్యేభు.” అని యున్నది. వేయిసంవత్సరములుచేసి సాధించవలసిన కర్మలు వేదమునందు చెప్పబడినవి. అంత ఆయుర్దాయము మనుష్యునకు లేదు. కావున ఈ కర్మలను ఆచరించు అధికారము గంధర్వాదులగు దేవతలకే కలదా? లేక మనుష్యులకుకూడ కలదా? అను సందేహమును వెల్లడించి పూర్వపక్షముగా ఈసూత్రము చెప్పబడినది. మనుష్యులకు ఇంత ఆయువు లేనందున ఈకర్మలు ఆచరించుట సంభవముకాదు అని చెప్పబడెను. దీనికి పూర్వపక్షముగా అనంతరసూత్రము కలదు:-

“అపి వా తదధికారాన్మనుష్యధర్మః స్మృత్.”

కర్మలయందు మనుష్యులకు అధికారము ఉండుటచే సహస్ర సంవత్సరసాధ్యములగు కర్మలను ఆచరించు అధికారముకూడ మనుష్యులకు కలదు. మీమాంసాశాస్త్రసమ్మతములగు అధికారిలక్షణములు గంధర్వాదులయందు కానరావు. మనుష్యులయందే కలవు. కావున మనుష్యులే అధికారులు. తరువాతనున్న ఒకసూత్రమును ఆధారముగా తీసికొని దీనిపైకూడ సందేహమును వెల్లడించెదరు.

“రసాయనాదులను సేవించుటద్వారా వేయిసంవత్సరములు ఆయుర్దాయమును పొందగల మనుష్యులు అధికారులా?” “వేయిసంవత్సరములవరకును జీవింపజేయుశక్తి రసాయనములకుకూడ లే”దనియే

చానికి సమాధానము. ఈవిధముగా సహస్రసంవత్సరశబ్దమునందే గౌణత్వకల్పన చేయవలసివచ్చును. లావుకాయనుడను ఆచార్యుని అభిప్రాయమును 87వ సూత్రమునందు ఉదహరించి శబరస్వామి సంవత్సరమునకు గౌణత్వమును కల్పించుట యుక్తమని ధృవపరచుచున్నారు.

“అహోని చాభిసంఖ్యత్వాత్”

సంవత్సరము అనగా ఒకరోజుగా గ్రహించవలెను. ఈవిధముగా మీమాంసయందు సంవత్సరశబ్దము దివసవాచకము అని స్పష్టము అయినది. అయిన ఆకర్మలయందు వేయిసంవత్సరముల ఆయుర్దాయముకల గంధర్వాదులకు అధికారము కలదా? మనుష్యులకు కలదా అను సందేహము కలుగును. మనుష్యులకే అధికారము కలదనినచో మరల సందేహము ఉన్నది. రసాయనమును నేవించి వేయిసంవత్సరములు మానవులు జీవించినచో అట్లునేవించువారికే అధికారము కలదని తేలును. రసాయనములు అగ్నివర్ధకములు, వాగ్ధక్యమును పోగొట్టుకు. స్వర, వర్ణాదులను బాగుచేయును. అంతేకాని ఆయువును ఇవ్వలేననునది దీనికి సమాధానము. “శతాయుర్వై పురుషః” అను శ్రుతికూడ మనుష్యునకు శతవర్షములుమాత్రమే ఆయుర్దాయము అని చెప్పుచున్నది ఒకవేళ ఎవరైన నూరుకంటె ఎక్కువ సంవత్సరములు బ్రతికియున్నను వేయిసంవత్సరముల ఆయుర్దాయము సమర్థించుటకు వీలుపడదు. కావుననే వెనుకటి సిద్ధాంతమునందు సంవత్సరశబ్దము దివసవాచకమని నిర్ధారణచేయుబడినది. అనగా సహస్రసంవత్సరములకు బదులుగా వేయిరోజులు ఆచరించవలసిన కర్మ అని గ్రహించవలెను. అదేవిధముగా ఇచ్చట కూడ 101 సంవత్సరములకు బదులుగా 101 రోజులు ఇందుడు ప్రజాపతిదగ్గర బ్రహ్మచర్యమును ఆచరించెను అని చెప్పినచో ఎంతయో యుక్తియుక్తముగ ఉండును అని తోచుచున్నది.

ఇప్పుడు ఆత్మతత్వమును గురించి ఇంద్రునకు ప్రజాపతి చెప్పెను.

ఆత్మకు భోగాధిష్ఠానమగు శరీరము.

“మఘవన్ మర్త్యం వా ఇదగ్ం శరీరమాత్తం మృత్యునా తదస్యామృతస్యాశరీరస్యాఽఽత్మనోఽధిష్ఠామాత్తే వై సశరీరః । ప్రియాప్రియాభ్యాం న వై సశరీరస్య సతః । ప్రియాప్రియయోరపహతి రస్త్యశరీరం వావ నన్తం న ప్రియాప్రియే స్పృశతః ॥”

“ఓ ఇంద్రుడా, శరీరము మృత్యుధర్మము కలది. మృత్యువు దీనిని నశింపజేయును. ఇది అమృతస్వరూపమును, శరీరాదిరహితమును అగు ఆత్మకు భోగాధిష్ఠానము. సర్వరూపమగు ఈక్షణకర్తయొక్క తేజో, జల, పృథివ్యాది క్రమమున ఉత్పన్నమయిన భోగాధిష్ఠానము. లేదా “అనేన జీవేనాత్మనాఽనుప్రవిశ్యో” అను శ్రుతిని అనుసరించి జీవరూపమున ప్రవేశించిన ఆత్మాధిష్ఠానము. ఈశరీరయొక్క మగు ఆత్మ అనగా సశరీరుడగు జీవుడు ప్రియాప్రియములకు బద్ధుడగును. సశరీరుడయినంతకాలము అనగా శరీరాభిమానిగా నున్నంతకాలము ప్రియాప్రియములనివృత్తి కలుగదు. “అశరీరం వా” అను శ్రుతినిబట్టి శరీరాభిమానమును త్యజించి జీవించువానిని ప్రియాప్రియములు స్పృశించవు.

ఈవిధమగు ఆత్మతత్వమును ప్రథమముననే “య ఆత్మా అపహ తపాప్యా, విజరో, విమృత్యుః” మొదలగు శబ్దములచే ప్రజాపతి ఇంద్రునినకు ఉపదేశించెను. దానినే నాలుగవమారుకూడ తెలిపెను.

శుక్లపక్షు పాడ్యమిరోజాన చంద్రుడు కన్పించినప్పుడు సంవూర్ణశక్తియుక్తుడగు వ్యక్తి తాను చంద్రునిచూచి, ఇతరులకు చూపునప్పుడు శౌఖాచంద్రీన్యాయమున చూపించును. ఇదిగో.. చూడుము నావేలువై చంద్రుడు ఉన్నాడు.... నావేలు చివరకు తిన్నగా

చూడుము, అక్కడ ఇంటికప్పు ఉన్నదికదా! అక్కడే చంద్రుడు ఉన్నాడు... అబ్బే కాదు. కప్పునకు కుడివైపున చూడుము. చెట్టు ఉన్నది. ఆచెట్టు చంద్రుడు అనును. తరువాత ఆచెట్టు కాదు. చెట్టు యొక్క కుడివైపు కొమ్మ చంద్రుడు అని చెప్పును. అనంతరము కొమ్మకాదు. కొమ్మమీద చంద్రుడు కలదని తెలుపును.

ఇట్లు చెప్పుటయందలి ఉద్దేశ్యము శుద్ధమైనదే. చేతిరేలు చంద్రుడు అనినంతమాత్రమున వ్రేలు చంద్రుడు అయిపోదు. చంద్రుడు చంద్రుడే. ప్రథమపర్యాయము తెలిపినచంద్రునే చతుర్థపర్యాయముకూడ తెలిపెను.

అటులనే ప్రథమమున ఇంద్రునిరోచనులకు ప్రజాపతి చెప్పిన దానిని విరోచనుడు పూర్తిగా తెలిసికొనకుండగనే వెళ్ళిపోయెను. ఆ ఆత్మనే ఇంద్రుడు తెలిసికొనుటకు చివరివరకును ప్రయత్నించెను. తిరిగితిరిగి ప్రశ్నించెను. ప్రజాపతికూడ ఆఆత్మనే తెలిపెను.

కాళా:—ప్రేమజీభాయి వైష్ణవుడు వారికి వేదాంతవిషయములను ఉపదేశించినచో నచ్చునా!

వసుదేవపరాయణులగు వైష్ణవులు.

స్వా. ప్ర. :—(నినోదముగా) మీరు వైష్ణవులు కారా?

వైష్ణవా బహవః సన్తి వసుదేవపరాయణాః।

వైష్ణవా విరళాః సన్తి వాసుదేవపరాయణాః॥

“నేడు వసు--అనగా ధనమును దేవుడుగా భావించి దానికొరకే ఆలోచించుచునుండు వైష్ణవులు చాలమంది ఉన్నారు. కాని వాసుదేవపరాయణులగు-కృష్ణభక్తులగు వైష్ణవులు చాలతక్కువ.”

చాలమంది తాము వైష్ణవులనని గర్వపడెదరు. ఉదయముననే లేచి స్నానము చేయుదురు. మూలము త్రిప్పుదురు. ప్రతిదినమును గీతాపాఠము చేయుదురు. మందిరములకు వెళ్ళి భగవద్దర్శనము

చేయుదురు. కాని ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు ధనమును ఎక్కువగా సంపాదించుట ఎట్లు అని ఆలోచించుచునేయుండురు. రోజంతయు అన్నివిధములగు ప్రవృత్తులను కలిగియుండురు. గీతయందు అనుభవసంపదగా వివరించబడిన నిషిద్ధములగు వైభవవిలాసములను ఎల్లప్పుడును కేవలించుచుండురు.

గీతయందు చెప్పబడినట్లుగనే “అన్యాయేవార్థసంపదం” మోసము, కపటము చేసి అన్యాయముగా ధనమును సంపాదించెదరు. కువిధముగా వేలు, లక్షలు రూపాయిలు సంపాదించుచున్నను, వారికి సంతోషము కలుగదు. ఇంకను ఎక్కువధనమును సంపాదించవలెనని ప్రయత్నించుచునే యుండురు.

ప్రేమజ్ఞః—(వినోదాగ్రము) కాళాభాయికి ఒక దుకాణము కలదు. వేరొకదుకాణము ప్రారంభించ ప్రయత్నించుచున్నాడు.

కాళా:—ఏమి చేయుదును? రోజు గడచిపోవుచున్నది. కాని ముఖముగా కాలక్షేపము చేయుటకు తగినంత దొరుకుట లేదు.

స్వా. ప్ర. :—రోజు గడచుచున్నది కదా!

కాళా:—ఏదోవిధముగా గడచుచున్నది.

స్వా. ప్ర. :—గడచుచున్నదా? అయితే ఇంకను సంతోషించకుండుటకు కారణమేమి?

కాళా:—సంతోషలక్షణమేమి?

స్వా. ప్ర. :—యద్భుతాభితో నిత్యం బ్రీతిర్యా జాయతే నృణామ్ తం సంతోషం విదుః ప్రాజ్ఞాః పరిజ్ఞానైకతత్పరాః

“మనస్సునకు యాదృచ్ఛికముగా కోరినది లభించినచో దానివల్ల కలుగుపీఠి-ప్రసన్నతావిశేషము (రాగవిశేషము కాదు) దానిని సంతోషము అని జ్ఞానసంపాదనా తత్పరులగు విద్వాంసులు చెప్పుదురు.”

సంతోష మాహాత్మ్యము.

సంతోషమును గురించి సారసభాగమున చెప్పబడినది:—

ధర్మమునకు మూలము త్యాగము. కాని అది సంతోషము లేనిదే సాధ్యముకాదు. కావుననే సంతోషము అనగా “త్యాగార్థము” అని మహాపురుషులు చెప్పిరి. ఉత్తమస్థానములు అన్నియును సంతోషముచేతనే లభించును. ప్రభువు చెప్పెను— “నేను సంతోషమునకు దగ్గరగా నున్నాను. నాసహాయమును దయయాను సంతోషమునకు సమర్పించుచున్నాను. వ్రతము, తపము చేయకపోయినను సంతోషము పొందినవాడు నిర్భయముగా నుండును.”

సంతోష లక్షణము.

భోగేచ్ఛ అనురవృత్తి. దానినుండి నివృత్తిని పొందవలెనను కోరిక దైవవృత్తి. మొదటిది వాసనాస్తంభము. రెండవది ధర్మస్తంభము. ఈ రెండు వృత్తులకును ఎల్లప్పుడు పోరాటము జరుగుచుండును. బలముకలవృత్తి జయించుచుండును. ధర్మమునందు ముందుకు అడుగువేసి భోగములను వశపరచుకొనినచో అంతిమవిజయమును సాధించును. ఈయుద్ధము మనస్సుయొక్క యుద్ధము. ధర్మమును ద్రువవరచుటలో ముందుకు అడుగువేయుటయే సంతోషము.

బాల్యమునందు హృదయపుకోటను అనురసేనలు ముట్టడించును. కిశోరావస్థయందు ఈకోటయందు దైవసేన ప్రకటమగును. అనురసేనను వశపరచుకొననంతవరకు ఉత్తమస్థితి కలుగదు. పురుషార్థమును ఆచరించి యుద్ధము చేయనంతవరకు అనురసేన వశమవదు. కావున అంతవరకు హృదయమునుకోట దుర్మార్గుల బారినుండి బయటపడదు.

ఈయుద్ధమునందు జాగ్రత్తగా నుండనివాడు చైతన్యములేని రాజువంటివాడు. ఆతనిదేశము శత్రురాజులచే దోచబడి పాడయి

పోవును. కాని భోగములను అన్నిటిని అదుపులోనుంచుకొని వివేకము ఆజ్ఞాపించినటులు ప్రవర్తించినచో పూర్ణవిజయమును పొందును. ఇట్టి జయమును పొందినవారు చాలతక్కువ. దృఢమగు సంతోషము లేనిచే ఈకోటను జయించలేము. కావున ఈసుగుణమును పొందుటకు ఎల్లవేళలయందును పురుషార్థము చేయుచుండవలెను. ఇష్టము అనిష్టము అను రెండును లేని నరుడు ఉండడు. కాని రెంటియందును సంతోషమును పొందుచుండవలెను ఇష్టప్రాప్తియందు సంతోషమును పొందుట కష్టమైనపనియే. భోగము, శౌరవము, సంపద, దారాపుత్రులు మొదలగునవి కలిగినప్పుడు అవియే నిత్యము అనుకొని వానియందు ప్రసన్నుడయి ఉండుట అచేతనత్వమునకు, లేక విముఖత్వమునకు గుర్తు. కావుననే సంతతులు ఇష్టవస్తుప్రాప్తియందు సంతోషప్రాప్తి కఠినము అని చెప్పిరి. అనిష్టప్రాప్తియందు, నిర్ధనత్వాదులయందు యథార్థసంతోషము లభ్యమగును. హృదయము నిర్లిప్తమయిన తదుపరి ఇష్టప్రాప్తియందుకూడ యథార్థసంతోషము కలుగును. మాయాపదార్థములను చూచి, వానియందు సంతోషమును పొంది, వానికి బద్ధుడగుట కూడదు అని దీని తాత్పర్యము. అవి అన్నియును అనిత్యములగుటచే సత్యములు కావు అని గ్రహించవలెను. ఐహికసుఖము సుఖము అనుకొనరాదు. ఏలనన అది ప్రభువిముఖుని జేయును. లభించిన ఐహికసుఖము లన్నిటియందును భగవానుని అనుగ్రహమును కాంచినవాడు దేవుని సమ్మూఖమునకు వెళ్లును. భగవానుని అనుగ్రహముగా తలచుట అనగా శరీరము, మనస్సు, ధనము—అభీష్టపదార్థములన్నియును భగవానునికి అర్పించుటయందు సందేహించకుండుట. ఆతడే యథార్థమగు సంతోషమును పొందును. అదికూడ పైన చెప్పినవిధముగా ప్రవర్తించిననాడే సంతృప్తుడుగా పరిగణించబడును. భజనద్వారా పరమపదమును పొ

దవలెననిన పాపమును త్యజించవలెను; అందు సంతోషమును పొందవలెననుటలో సందేహము లేదు. ఆదియందు హాలిన్యరహితముగా అనగా విధివిహితముగా నుండవలెను. మధ్యకాలమున దృష్టిని నిరోధించవలెను. సంకల్పమును ఆపవలెను. అంతిమభాగమున నిరభిమానుడయి భజనమును చేయవలెను. ఈమూడుదశలయందును సంతోషము ఎంతైన అనసరము. సంతోషమును పొందనిచే పాపత్యాగము జరుగదు. భోగేచ్ఛ వర్జిల్లినకొలదియు పాపములు వర్జిల్లును. అటుపైన సంతోషమును పొందుట కష్టతరము. కావున ఆరంభము నుండియే సంతోషమును కలిగియుండుట ఉత్తమము. దుఃఖము కలిగిన అది ప్రభుని ఇచ్చగా తలచి సంతోషించినచో, ఉత్తమఫలము కలుగును. మహాత్ములు ప్రభువును ఈవిధముగా ప్రార్థించుచు రు:-

“ఓ ప్రభూ! సంసారదుఃఖములను సంతోషముగా సహించు బలమును నాకు కలుగజేయుము.”

కష్టములయందు ధైర్యమును కోల్పోకుండ, తనదుఃఖమును ఎదుటివారివద్ద ప్రకటించకుండ ఉండువాడు నా రాడని ఎల్లవేళల నేను అనుకొనెదననియును, ఆతని అపకృత్యములను లెక్కించననియును, అట్టివాడు గుడ్డివాడయినను; సర్వకాలసర్వావస్థలయందును ప్రసన్నచిత్తుడుగా నున్నచో ఆతనికి దర్శనమును ఇచ్చెదననియును ప్రభువు చెప్పెను.

పగ తీర్చుకొనకుండుటయందుకూడ సంతోషము ఆవశ్యకము. ఎదుటివానిని బాధించవలెనను ప్రవృత్తి ఉన్నంతకాలము పూర్ణ ధర్మము లభించదు. “ఎవడైన నిన్ను బాధించినచో ఆతనిపై పగ సాధించకుండ నాపై నమ్మకమును ఉంచి శాంతముగ నుండు”మని ప్రభువు చెప్పెను అపకారమునకు బద్ధులు అపకారముకాదు, ఉపకారము. కుడిదవడపై ఎవడైన కొట్టినచో ఎడమదవడను ఆతని ఎదుట

నుంచుము. తలపాగ తీసికొనినచో చొక్కాకూడ ఇచ్చివేయుము, అని సంత జీనసు చెప్పెను. నిజముగు సంత ఇట్టి సంతోషమునే కలిగియుండును.

కామమును బలహీనపరచు నుపాయము.

వస్త్రాదును ఎవనినైన బలహీనముచవలెననిన ఆహారము నీయరాదు. అటులనే కామమును బలహీనపరచవలెననిన పగటిపూట ఉపవాసము ఉండుము. రాత్రి భోజనము చేయుము. అదికూడ కొంచెమే. నేత్రములను సుందరరూపమును చూడనీయకుము. ఏకాంతతమునందు ఉండుము. అటులనే మనస్సును సంకల్పములనుండియు, ఆలోచనలనుండియు దూరము చేయుము. ప్రతిశరీరము పైకిమాత్రము సుందరముగానుండును. లోపల బుధిరము, మాంసము, మలమూత్రములు మొదలగు దుర్గంధోత్పాదకములు పదార్థములు నిండి యున్నవి అని తెలిసికొనుము. ఇట్టి ఉపాయములచే కామము దుర్బలమగును. క్రూరజంతువు ఆహారము తగ్గించుటచేతను కాని, అసలు ఆహారమును ఇవ్వకుండుటచేతను కాని బలహీనతనుపొంది చెప్పుచేతలలో నుండును. అటులనే కామము కూడను. కామోత్తేజకములగు పదార్థములను త్యజించుటచే అది వశమగును. నేత్రములను, సంకల్పములను నిరోధింపవలెను. ఇదియే కామమును వశపరచుకొను ఉత్తమ మార్గము.

ధర్మవాసనను పెంచుట.

ధర్మవాసన రెండువిధములుగా వృద్ధిపొందించబడును.

1. త్యాగముచే కలుగు లాభమును మనస్సునకు తెలియజేయుట.
2. త్యాగులగు సంతల వాక్యములపై తగుచు విచారము చేయుట. ఇట్లు చేయుటచే నమ్మకము దృఢపడును. భోగసుఖము

మీదనున్నదియును, త్యాగసుఖము చిరస్థాయి అనియును తెలియును. ఈజ్ఞానము కలుగుటచే ధర్మవాసన ప్రాబల్యమును పొందును. కావున నెప్పుడైనమ్మదిగా భోగవృత్తి మార్చవలెను.

త్పష్టలేని నిర్ధనత్వము

శరీరమునకు అననరమగునంత ధనముమాత్రమే సంపాదించుట యందు ఎంతయో లాభము కలదు. నష్టము తక్కువ. అననరము కంటె ఎక్కువ ధనమును సంపాదించుటయందు నష్టము ఎక్కువ. లాభము తక్కువ. కొందరికు కొలదిధనమే ఎంతయో దుఃఖము కలుగజేయువదిగా తోచును. నిర్ధనత్వమునందు తృప్తారాహిత్యమును ధనముచే తృప్తి పెగుగుటయును మాత్రమే ఇందుకు కారణము.

మూడు రకములగు నిర్ధనులు.

నిర్ధనులు మూడురకములు:—

1. కొందరికు ధనమును సంపాదించవలెనని ఎంతయో కోరిక యుండును. కాని ధనము సంపాదించలేరు. ఇట్టివారు తృప్తారాహిత్యమును పడరు.
2. కొందరు ధనమును సంపాదించుటకు ప్రయత్నించరు, కాని లభించినచో ప్రసన్నచిత్తులగుచు స్వీకరించెదరు. లేనిచో బాధ పడరు. ఇట్టివారు సంతృప్తులు.
3. మరికొందరికు ధనము కావలెనని కోరికయును ఉండదు. లభించినను స్వీకరించరు. ఇట్టివారు వైరాగ్యశీలురు.

నిర్ధను నిమహత్వము.

మహాపురుషుడగు మూసాకు ఆకాశవాణి వినిపించెను:—

“నిర్ధనత్వము నిన్ను సమీపించినచో సంతోషముతో దానిని స్వీకరించుము. స్వర్గమునందు చూచిన నిర్ధనులు చాలమంది కన్పింతురు. ధనవంతులు నరకమునకు పోవుదురు. భగవానుడు తనకు

ఎక్కువ ప్రీయమైనవానికి బంధువులును, ధనమును లేకుండజేయును. వీలనన ధనవంతుడు స్వర్గమునకు పోవుటకు చాలశ్రమపడవలెను. దిక్కులేని నిర్ధనుడు సంతోషముగా ఎట్టి శ్రమయును లేకుండ స్వర్గమునకు వెళ్లును. కావుననే నిర్ధనుల సాంగత్యమును పొంది వారికి యథాశక్తి సేవచేయుడని సంతులు చెప్పిరి.

ఒకసంతు తన ఆశ్రమమున నిర్ధనులను తనవద్ద కూర్చొన బెట్టెడివాడు. ధనవంతులను తన వెనుక కూర్చొన నియమించెడివాడు. నిర్ధనులను అసహ్యముగా చూడరాదనియు, వారు భగవానుని కుమారులనియును చెప్పెడివాడు. ధనము పెరిగినకొలదియును ఎక్కువ సంతోషమును పొందనివాడును, వయస్సు మల్భినకొలదియు దుఃఖమును పొందనివాడును ఉత్తములు.

నిర్ధనత్వము అన్నివిధముల ఉత్తమమైనదని వైవివేచనమువలన తేలుచున్నది. కాని దానిసాఫల్యము ఎల్లవేళల ప్రసన్నచిత్తముతో నుండి, తనదుఃఖమును ఇతరులఎదుట చెప్పకుండ భగవానుడు తన ప్రీయతమునకే మిక్కుటమగు దుఃఖమును కలుగజేయునని నమ్మినప్పుడుమాత్రమే నిర్ధనత్వమునకు సాఫల్యముండును.

ధనవంతుని సాంగత్యముగోరు జ్ఞాని కపటాత్ముడు. రెండు వైసలు ఉన్నవాడు దేవునికి ఒకవైన ఇచ్చినచో అతనిదానము ధనవంతుని వేయిరూపాయిల దానముకంటె మించినది.

సంతోషమునుగురించి శాస్త్రము చెప్పుచున్నది:—

సంతోషైశ్వర్యస్థునాం చిరం విశ్రాంతచేతసామ్ ,

సామ్రాజ్యమపి శాంతానాం నృణాం తూర్ణం తృణాయతే॥

“సంతోషమును ఐశ్వర్యమును పొంది సుఖపడుచు, దీర్ఘకాలము నుండి చిత్తవిశ్రాంతిని పొందిన శాంతపురుషులకు చక్రవర్తిత్వము కూడ గడ్డిపోచవలె తుచ్ఛముగా కన్పించును.”

భక్తికి త్యాగము అవశ్యకము.

ప్రేమజీభాయీ:— జ్ఞానము వ కు త్యాగము కావలెను. కాని మేము సాంసారిక జీవులము. మాకు భక్తితోనే శ్రద్ధం ధము కలదు. భక్తి ఇంటిలో కూర్చుండియే పొందవగునని మేము వింటిమి. భక్తికి త్యాగము అవసరములేదుకదా!

స్వా. (వ. :— త్యాగములేనిదే భక్తి కుదురుట సంభవింపదు. భక్తిసూత్రమువం దిట్లున్నది.

జ్ఞానమునకు భక్తి వైరాగ్యములు కావలెను

“సా చ కామయమానా నిరోధరూపత్వాత్”

“అది (ప్రేమ, భక్తి) కామనాముక్తము, నిరోధరూపము (త్యాగరూపము) అగుటవలన. కామనాయుక్తముగు భక్తి యవగా భగవదాకారమును ఏకాకారవృత్తిజన్యముగు ఆనందానుభవభిక్షయకముగు ఇచ్చు. నిరోధమునగా పదార్థాచితవపురస్సరముగు భగవదేకాకారత. అనగా సర్వమాత్రీ విషయపరిచింతన త్యాగపూర్వకమస్థు భగవదేకాకారత.

భక్తిసూత్రములు ఇంకను చెప్పుచున్నవి:—

“తత్త పిషయత్యాగాత్ సంగత్యాగాచ్చ”

విషయత్యాగము అనగా ఆం త రి క మ గు విషయవాసనా త్యాగము. సంగత్యాగమనగా బాహ్యములగు విషయభోగములను త్యజించుట. భక్తి విషయములను, సంగమును త్యజించుటచే లభించును.

జ్ఞానమునకు రెండు సాధనములు కావలెను. భక్తి, వైరాగ్యము. మూయికములగు సాంసారికపదార్థములయందలి ప్రేమ రాజవము. అది రాగము అనబడును. స్రీభువునాదలి ప్రేమ సాత్త్వికముగుటచే భక్తి అనబడును. కావున మూయికపదార్థముల

యందలి ప్రేమ త్యజించబడనంతవరకు భక్తి కలుగదు. ఒకేమారు రెండుచోట్ల ప్రేమ ఉండదు. మాయికపదార్థములనుండి ప్రేమను నివర్తింపజేసి ప్రభువువైపు ప్రసరింపజేయవలెను. అందుచే జ్ఞానమునకు భక్తియును, వైరాగ్యమును కావలెను.

త్యాగము రెండు రకములు అని వివేకచూడామణియందు కలదు:—

అన్తస్యాగో బహిష్ట్యాగో విరక్తస్యైవ యుజ్యతే ।

త్యజత్యన్తర్భూషాః సంగం విరక్తస్తు ముముక్షుయా॥

“వైరాగ్యవంతుడే ఆంతరికమగు విషయవాసనలను. బాహ్యములగు విషయభోగములను త్యజించగలడు. వైరాగ్యవంతుడు ముముక్షువువగుటయే ఇందుకు కారణము.” శ్రుతికూడ చెప్పుచున్నది.

“న కర్మణా న ప్రజయా న భనేన త్యాగేనైతేనాఽమృతత్వమానః”

“కర్మచేతనుగాని, సంతానముచేతనుగాని, ధనముచేతనుగాని అమృతత్వము అనగా మోక్షము కలుగదు. త్యాగముచేతనే మోక్షము లభించును.”

కాళా:— తినుట, త్రాగుట, ధరించుట మొదలగునవి విషయములు అనబడినచో వీనిని అన్నిటిని ఆపివేసిన శరీరము నిలబడునా?

శరీరరక్షణమునకు మూడు పదార్థములు ముఖ్యము.

స్వా. ప్ర. :— శరీరనిర్వహణమునకు కావలసిన ఆహారమును తీసికొనుటయు, శీతోష్ణములనుండి శరీరమును రక్షించుకొనుటకు బట్ట కట్టుకొనుటయు విషయములు అనబడవు. శరీరరక్షణార్థము ఆహారము, వస్త్రము శీతోష్ణరక్షణార్థము స్నానము— ఈమూడు మాత్రమే అవసరమని పారసభాగమునందున్నది. మాయాపదార్థములన్నిటికిని మూలము ఈమూడుమాత్రమే. ఆహారము, వస్త్రము, స్నానము ఈమూడింటిని కోరి శరీరమును వాహనమును రక్షించుటకే

భోగములు కోరబడుచున్నవి. కాని ఆభోగేచ్ఛాప్రాబల్యముచే హద్దులు ఉండవు. కావున భగవానుడు వానికి హద్దులు కల్పించుకొనుటకు బుద్ధిని ఇచ్చియున్నాడు. సంతుజనుల వాక్యములద్వారా ధర్మశాస్త్రములను పుట్టించెను. వానిని శ్రవణముచేయుటచే బుద్ధికి వివేకము కలిగి తత్త్వవిచారము చేయుటకు ఆతడు అట్లు చేసెను. భోగాభిలాష బాల్యమునందే ప్రాబల్యమును పొందును, శరీరపోషణము అన్నపానాదులద్వారా ముందు కలుగును. బౌద్ధికవికాసము అనంతరమున కలుగును. కావున భోగములు మొదటినుండియు హృదయమును ఆపహించుకొని యుండును. అందుచే బుద్ధియొక్క ఆజ్ఞలు పాటించబడవు. ఆహారాదుల ప్రయోజనముకూడ తెలియదు. తాను జగమున ఏల జన్మించెనోకూడ మరచిపోవును. విషయవంచకమును వశపరచుకొనుట చాలకష్టము. అందువలననే సకలవైభవములను అనుభవించి పూర్ణైరాగ్యమును పొందిన ధర్మహరిమహారాజు విషయవాసననుగురించి ఇట్లు చెప్పెను:—

విషయవాసనయొక్క ప్రాబల్యము.

భిక్షాశనం తదపి నీరసమేకవారం
 శయ్యో చ భూః పరిజనో నిజదేహమాత్రమ్ ।
 వస్త్రం తు జీర్ణశతఖణ్డమయీ చ కన్ఠా
 ఆహాః తథాపి విషయా న పరిత్యజన్తి॥

“భిక్షాటనముచే భోజనము జరుగుచున్నది. అదియును రుచిలేనిది, ఉడికి ఉడకనిది, ఎండిపోయినది. అదియు ఒక్కమారు మాత్రమే. నిద్రించు శయ్య భూమి. నేవించు పరిజనులు కాళ్ళు చేతులు మాత్రమే. నందలకొలది కన్నములుకల బొంతమాత్రమే వస్త్రము. అయినను విషయములు పూర్తిగా వదలలేదు. ఎంతదూఃఖించవలసిన విషయము!”

భర్తృహరి తనపై వేసికొని ఈవిషయము చెప్పెను. మహా పురుషులు ఏమిచెప్పినను తమను ఉద్దేశించియే చెప్పెదరు. యథార్థమునకు అది ఆయన మనకొరకు తెలిపెను. శరీరనిర్వహణానంతరము కలుగు కోరికలన్నియును విషయేచ్ఛలు అనబడును. శరీరనిర్వహణమునకు మాత్రము వలయు కోరికలు విషయేచ్ఛలు అనబడవు.

శరీర స్వరూపము.

శరీరం ప్రణవత్పశ్యేదన్నం తు వ్రణలేపనమ్ ;

వ్రణసేవనవద్ధ్వారి వస్త్రం తు వ్రణపట్టవత్ ||

శరీరము ఒక గాయము, అన్నము ఆగాయమునకు వర్ణించు బొంబమునియు, తృమానివారణార్థము పానముచేయుజలము ఆగాయమునకు నడుగులకు ఉపయోగించుచున్నామనియు, వస్త్రము ఆగాయమునకు కట్ట కట్టుగుడ్డ అనియును తలచవలెను.

ఈకోకమున శరీరము ప్రణరూపమున వర్ణించబడినది. అనగా దుఃఖరూపము అని అర్థము. గాయముయొక్క బాధతగ్గుటకు పట్టి కట్టవలెను. ఈపట్టికి రుచికరములగు నానావిధ పరమాన్నములును వసరావు. ఉడికించిన పిండిముద్దను ఉపయోగించవలెను. దానిని కడుగుటకు శీతలజలము కావలెను. అంతేకాని సోడా, లెమ్మ మొదలగు వానములు అవసరములేదు. గాయమునకు ఏచినిగిశు గుడ్డతోనో కట్టవలెను. జిరిబట్టలు, పట్టుబట్టలు మొదలగు ఎక్కువఖరీదు కల బట్టలు అక్కరలేదు. ఈవిధముగ నిర్వహణమునకు సరిపడు అన్న వస్త్రాదులే శరీరమునకు అందజేయవలెను.

ఆహారాదులు ప్రాణపోషణమునకుగాని ఇందియపోషణమునకు కాదు. సర్కసులోని పెద్దపులికి చాల తక్కువగా ఆహారము పెట్టిన పనిచేయదు. ఎక్కువగా తినిపించిన ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తిరుగు బాటు చేయును.

పనిచేయుటకు అవసరమైనంతమాత్రము తప్పక పెట్టవలెను. అటులనే మనముకూడ మనశరీరనిర్వహణమునకు చాలినంత ఆహారము తప్పక తీసికొనవలెను.

[ప్రేమజీ:— తమకు సెలవిచ్చినవీధముగా మహాత్మ్యగులు, యోగులు ఎవరైన ఉన్నచో వారే ఆచరించగలరు. నావంటి ససారి తమరు చెప్పినప్రకారము చేయగలడా? మావంటివారలు వైరాగ్యమును పొందుటకు సాధనములు ఏమి?

వైరాగ్యమును పొందుటకు సాధనములు.

శ్వా. ని. :— “అవ్యాకృతభజనాత్” అని భక్తిసూత్రములు చెప్పుచున్నవి. అఖండభజనముచే సాధనములు లభించును. తినుచును, త్రాగుచును, తిరుగుచును, పనిచేయుచును ఎల్లవేళల హరి భజన చేయవలెను. మరయున ప్రభుని నామమును స్మరించవలెను. ఇట్లుచేయుటచే వైరాగ్యాది సాధనములు అన్నియును మెల్లమెల్లగా సమకూరును.

స్వా. ప్ర. :— ప్రేమజీభాయి అంతవరకు సాగలేదు. ఎందుకు మీరు అంత శ్రమపడుచున్నారు?

ప్రేమ:— మేము ఏమిచేయవలెనో తాము తెలిపినచో భవిష్యమున మాకు ఉపయోగించును.

స్వా. ప్ర. :— ఒక నగలవర్తకుడు ఉండెను. ఒకరాత్రి ఆతని ఇంటిలో దొంగలు కన్నమువేయుచుండిరి. భార్య ఆతనితో ఈవిషయమును చెప్పెను. “ఎరుగుదును” అని ఆతడు సమాధానము చెప్పెను. దొంగలు లోపలికి ప్రవేశించిరి. అదికూడ ఆమె భర్తకు తెలిపెను. అప్పుడుకూడ ఆతడు “తెలియును” అని సమాధానము చెప్పెను. ఇంటిలోని ధనమును అపహరించి మూటలు కట్టుచుండిరి. భార్య ఆసంగతికూడ తెలియబరచెను. భర్త “నాకు తెలుసును” అని

బదులు చెప్పెను. దొంగలు ధనము తీసికొనిపోయినతరువాత ఆమె భర్తకు నివేదించెను. భర్త “తెలిసినను” అనెను. అంతట భార్య ఇట్లనెను. “నీ తెలివి మన్నుకాను? తెలిసినను అవలెను. ఇంక తెలిసినను, తెలియకపోయినను రెండును సమానమే.”

ప్రేమ:— నేను సోమరిని. ఏమియు చేయలేను. ప్రభువు కృపజూపి ప్రేరణను కలుగ జేసినచో ఏమైన అగును.

స్వా. ప్ర. :— పాండవులు వనవాసముచేసి తిరిగి హస్తినాపురమునకు వచ్చినవెంటనే శ్రీకృష్ణవరమాత్యు కౌరవులకును, పాండవులకును సంధిచేయుటకు ప్రయత్నించెను. ఆతడు మొదట ధర్మరాజు నొద్దకు వెళ్ళి కౌరవులతో యుద్ధము చేయుకుండ మధ్యవర్తి పరిష్కారమునకు ఒప్పుకొనమని తెలిపెను. అప్పుడు ధర్మరాజు ఇట్లనెను. “వరమ సంతోషము. నేను మధ్యవర్తి పరిష్కారమును అంగీకరించుచున్నాను. మావక్షమున మొదటి మధ్యవర్తిగా దుర్యోధనుని ఏర్పాటుచేయుచున్నాను.” అటుతరువాత శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనునివద్దకు వెళ్ళి డాప్పెను. “నేను యుద్ధమునకు బదులుగా మీ ఇరువురిమధ్యను ఉన్న తగాయిదాను పంచాయితీద్వారా పరిష్కరించ గోరుచున్నాను. ధర్మరాజునకు తెలిపితిని. ఆతడు అంగీకరించెను. అంతియేకాదు. తనపక్షమున మధ్యవర్తులలో నీవేరే మొదటిదిగా నూచించెను. ఇది విని దుర్యోధనుడు ఇట్లనెను :—

“ఇదేమిటి ఇట్లనుచున్నావు? బాగున న్యాయము పలుకువాడు ఒకడైన లేకుకదా? అగును మధ్యవర్తులను ఎక్కడనుండి తీసికొని రాగలను? ఈతగాయిదా మధ్యవర్తులద్వారా పరిష్కారము కాజాలదు. శ్రీకృష్ణుడు మానవసంహారమును, యుద్ధభయమును ఆపుటకు అనేకవిధముల దుర్యోధనునకు బోధించెను. పాండవుల భాగము నారికి ఇచ్చివేయుట ధర్మము అనియును, ఇవ్వకుండుట అధర్మము

అనియును దానికి పరిణామము మంచిదిగానుండదు. అనియును చెప్పెను. అంతట దుర్యోధనుడు సలికెను :—

జ్ఞానామి ధర్మం న చ మే ప్రవృత్తిః జ్ఞానామ్యధర్మం న చ మే నివృత్తిః
కేనాపి దైవేన హృది స్థితేన యథా నియుక్తోఽస్మి తథా కరోమి॥

“ఏది ధర్మమో ఎరుగుదును. అయినను అందు నాకు ప్రవృత్తి కలుగుటలేదు. ఏది అధర్మమో ఎరుగుదును. అయినను దానినుండి నివృత్తిని పొందలేకపోవుచున్నాను. హృదయమునందున ఒక మహా శక్తియగు దైవముచే నియుక్తుడనై ఆప్రకారము చేయుచున్నాను.” అనెను.

ఈవిధముగనే ప్రేమజీభాయి తనను తప్పించుకొనుచున్నారు.

స్వా. ని. :—స్వామివారు (ప్రకాశానందులవారు) ప్రేమజీ భాయి పైననే దాడిచేయుచున్నారు

అంతట ప్రేమజీభాయి ఇట్లనెను. చేదుమందు తల్లియే త్రాగిం చును కదా! స్వామివారికి నాపై ఎంతయో కృపకలదు. ఆసలు ఆయన ఎవరితోను మాట్లాడెడివారే కాదు. నాయందలి కరుణచేతనే ఇంత మాట్లాడిరి.

స్వా. ప్ర. :—ఒక సాధువు 12 ఏండ్లు మానమువహించి చివ రికి నోరు విప్పగా బు బు బు అని నోట వచ్చినదట. నేను మాట్లా డినమాటలు ఇట్టివే అప్పమాట. పుష్కరము చెప్పిన బూడిదలో పోసిన పన్నీచే అన్నట్లు ఉన్నది. నేనప్పుడు మాట్లాడినా ఇట్లే ఉండును.

ఇది విని అందరు నవ్వరి.

