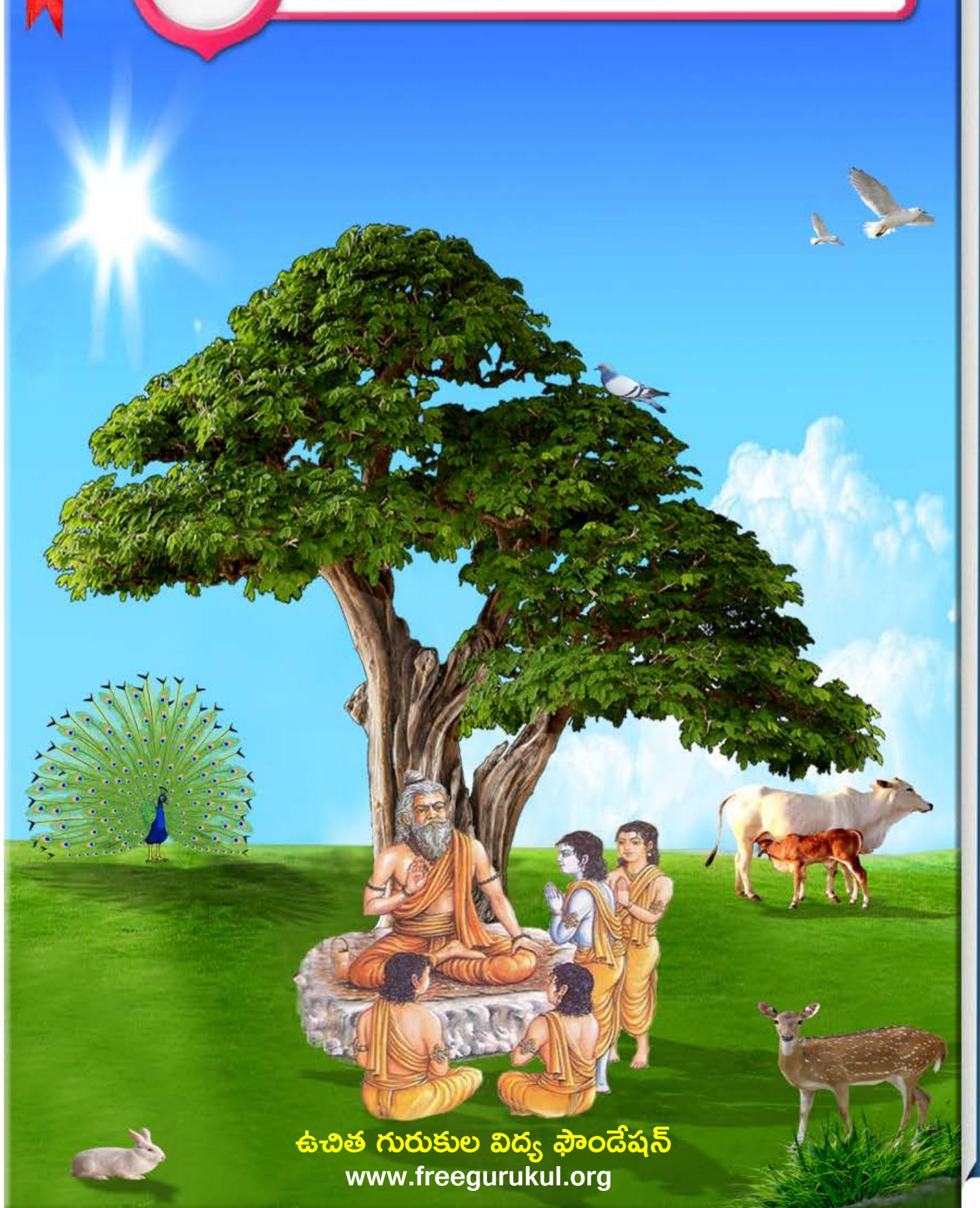

ఉపనిషత్తులు

మాండూక్ రసాయనము

ఉచిత గురుకుల విద్య పొందేష్టన్
www.freegurukul.org

సదాశివ సమారంభం

గురు దిక్షితాముహ్రి

గురు వెన్కటేశ్వర ముహ్రి

గురు శుక ముహ్రి

గురు నారద ముహ్రి

గురు వాస్తవికీ ముహ్రి

గురు కృప

శంకరాచార్య మధ్యమం

గురు దివిదాస్

గురు కశ్చీర్ దాస్

గురు శైలశ్వర మహా ప్రథము

గురు నాన్క్

గురు రామవేంద్ర స్వామి

గురు వీరబ్రహ్మండ్ర స్వామి

యోగి మేమన

అస్క్రూదాచార్య పర్యంతాం

గురు శ్రీశింగ స్వామి

గురు లాహీరి మహాశయ

గురు రామకృష్ణ పరమహంస

అమృతార్థా దేవి

గురు వివేకానంద

గురు సౌయిబ్రాహ్మ

గురు అరవిందీ

గురు రమణ మహార్షి

గురు యోగానంద

గురు శక్తివేదాంత ప్రథమాద

గురు మాచయాళ స్వామి

గురు విద్యార్థికాసందగిరి

గురు రంద్రశేఖర పరమామార్య

పందే గురుపరంపరాం..

“ఉచిత గురుకుల విద్య పొందేషన్” ద్వారా విలువలు, నైపుణ్యాలతో కూడిన విద్య ఉచితంగా + సులభంగా + ఆకర్షణీయంగా + నాణ్యతతో కూడి అందించే సేవా కార్యక్రమంలో బాగంగా ఈ పుస్తకాన్ని భారత ప్రభుత్వపు వెబ్ సైట్ (డిజిటల్ లైబ్రరీ అఫ్ ఇండియా) నుంచి సేకలించి అందిస్తున్నాము. ఇందుకు మేము వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాము.

సాయి రామ్ వారి సేవల విస్తరణలో బాగంగా ఈ పొందేషన్ స్థాపించబడినది. ఈ స్వచ్ఛంద సంస్కరణ ద్వారానే అన్ని సేవలు అందించబడును. ఇటువంటి పుస్తకాలు మీరు ప్రాసినట్టయితే లేక సేకరిస్తే మాకు తెలియజేయండి. మేము ప్రతి విద్యార్థికి ఉచితంగా అందేలా చేస్తాము, తద్వారా ఉన్నత విలువలు, నైపుణ్యాలు కలిగిన విద్యార్థులను మన దేశానికి అందించవచ్చు. మాతో కలిసి నవ భారత నిర్మాణ కార్యక్రమంలో పనిజేయటకు, భాగస్వామ్యం ఆగుటకు ఆసక్తి ఉంటే సంప్రభించగలరు.

ఈ గ్రంథాలను ఉచితంగా ఆన్ లైన్ లో చదువుటకు, బిగుమతి(డోస్టోప్) చేసుకొనుటకు గల మార్గాలు:

- 1) భారత ప్రభుత్వపు వెబ్ సైట్: <http://www.new.dli.ernet.in>
- 2) ఉచిత గురుకుల విద్య పొందేషన్ వెబ్ సైట్ : www.freegurukul.org
- 3) సాయి రామ్ వెబ్ సైట్ : <https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement>
- 4) మొబైల్ అప్: Free Gurukul

గమనిక: భక్తిజ్ఞానం, ధర్మ ప్రచారార్థం ఉచితంగా eBook రూపంలో భారత ప్రభుత్వపు డిజిటల్ లైబ్రరీ సహాయంతో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది లాభార్జన దృష్టిలోని ఉచిత సేవ. ఈ సేవలో అంతర్జాలంలోని(ఇంటర్నెట్) లైసెన్సు / కాపీరైట్ అభ్యంతరాలు లేనివి అనుకోన్న పుస్తకాలను గ్రహించటం జరిగినది. అనుకోకుండా ఏవైనా అభ్యంతరకరమైనవి ఉన్నచో మాకు తెలుప మనవి, వాటిని తొలగించగలము అని మనవి చేసుకొంటున్నాము.

Website: www.freegurukul.org

Mobile App: Free Gurukul

email: support@freegurukul.org

Facebook: www.facebook.com/freegurukul Help Line / WhatsApp: 904 202 0123

“మన లక్ష్యం: విలువలు, నైపుణ్యాలతో కూడిన విద్య అనేబి ఉచితంగా + సులభంగా + ఆకర్షణీయంగా + నాణ్యతతో కూడి అందలికి అందించబడాలి “

ఉచిత గురుకుల విద్య పొందేషన్ – Free Gurukul Education Foundation

సర్వం పరమాత్మ పొద సమర్పణమన్న

ಭಾರತ ಪ್ರಭುತ್ವಪು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ - ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

<http://www.new.dli.ernet.in>

Digital Library of India: Inc. X

www.new.dli.ernet.in

Digital Library of India

Hosted by: Indian Institute of Science, Bangalore in co-operation with CMU, IIT-H, NSF, ERNET and MCIT for the Govt. of India and 21 major participating centres.

Home Vision Mission Goals Benefits Content Selection Current Status People Funding Copyright Policy FAQ RFP

Books

Title: Ramayanam

Author:

Year: to

Subject: Any Subject

Language: Telugu

Scanning Centre: Any Centre

Clear Search

Presentations and Report

Statistics Report

Status Report

Feedback | Suggestions | Problems | Missing links or Books

Click here for PDF collection
DLIMIRROR at IICAA Data Center PUNE

For the first time in history, the Digital Library of India is digitizing all the significant works of Mankind.

Click Here to know More about DLI New!

Books	Journals	Newspapers	Manuscripts
<ul style="list-style-type: none">Rashtrapati BhavanCMU-BooksSanskritIIT TirupathiKerala Sahitya Akademi	<ul style="list-style-type: none">INSA	<ul style="list-style-type: none">Times of IndiaIndian ExpressThe HinduDeccan HeraldEenaduVaartha	<ul style="list-style-type: none">Tamil Heritage FoundationAnna University <small>NEW!</small>

Title Beginning with.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Author's Last Name

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Year

1850-1900	1901-1910	1911-1920	1921-1930	1931-1940	1941-1950	1951-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Subject

Astrophysics	Biology	Chemistry	Education	Law	Mathematics	Mythology	Religion	For more subjects...
--------------	---------	-----------	-----------	-----	-------------	-----------	----------	----------------------

Language

Sanskrit	English	Bengali	Hindi	Kannada	Marathi	Tamil	Telugu	Urdu
----------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	--------	------

అతి విశిష్టం ఈ దానం!

స్వామి వవేకానంద

“దొనాలలోతెల్లా ఆధ్యాత్మిక విద్యాదానం చాలా శేషమైంది! దాని తరువాతిది లోకిక జ్ఞానదానం, ప్రాణదానం, అనుదానం” అని వ్యాసమహర్షి చెప్పారు.

మన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం భారతదేశ పూడ్చలలో నిలిచి బోకూడదు. లోకమంతటినీ అవరించాలి! ఇలా లోకవ్యాప్తమైన ధర్మప్రవారాన్ని మన పూర్వులు చేశారు. స్వాందవ వేదాంతం ఎన్నదూ ఈ దేశం దాటి పోలేదని చెప్పేవారు, మతప్రవారార్థం తొలిసారిగా, పరదేశాలకు వెళ్లిన సన్మాసిని నేనే అని చెప్పేవారు, తమ జ్ఞానిచరిత్ర నెరుగని వారే! ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నోసార్లు జరిగాయి. అవసరమైనప్పుడల్లా, భారతీయ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానప్రవాహం వెల్లువలా లోకాన్ని ముంచేతుతూ వచ్చింది.

రాజకీయ ప్రచారాన్ని రణగొఱధ్వనులతో, యోధులతో సాగించవచ్చు. అగ్నిని కురిపించి, కత్తిని జిచిపించి, లోకిక జ్ఞానాన్ని సంఘనిర్మాజ విజ్ఞానాన్ని విరివిగా ప్రవారం చేయవచ్చు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానదానం కళ్ళకు కనిపించకుండా, చెవులకు వినిపించకుండా కురుస్తూ, రోజుా పుష్టుల రాసుల్ని వికసించజేసే మంచులాగా నిశ్చటంగా జరగవలసి ఉంది. భారతదేశం నిరాచంబరంగా, లోకానికి మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ వచ్చిన దానమిదే!

మిత్రులారా! నేను అవసరంచించే విధానాన్ని తెలియజేస్తాను వినండి. భారతదేశంలోనూ, ఇతర దేశాల్లోనూ మన పారమాత్మిక ధర్మాలను బోధించడానికి తగినవారుగా మన యువకుల్ని తయారు చేయడానికి భారతదేశంలో కొన్ని సంస్కలను నెలకొల్చాలి! ఇప్పుడు మనకు కావలసింది బలిష్టులు, జవసంపన్నులు, బుఱువర్తనలు, ఆత్మ విశ్వాసపరులు అయిన యువకులు. అలాంటి వారు నూరుమంది దొరికినా, ప్రపంచం పూర్తిగా వరివర్తన చెందగలుగుతుంది!!

ఇచ్చారక్తి తక్కిన శక్తులన్నీటి కన్నా బలవత్తరమైంది. అది సాక్షాత్కార భగవంతుని దగ్గరి నుండి వచ్చేదే కాబట్టి దాని ముందు తక్కినదంతా లోంగిపోవలసిందే. నిర్మలం, బలిష్టం అయిన ‘ఇచ్చ’ (సంకల్పం) సర్వశక్తిమంతమైంది. దానిలో మీకు విశ్వాసం లేదా? ఉంటే మీ మతంలోనీ మహాస్వత ధర్మాలను ప్రపంచానికి బోధించడానికి కంకణం కట్టుకోండి. ప్రపంచం ఆ ధర్మాల కోసమై ఎదురుచూస్తోంది. ఆనేక శతాబ్దీలూగా ప్రజలకు క్షద్రసిద్ధాంతాలు నేర్చడం జరిగింది. వారు వ్యర్థులని ప్రపంచమంతటా బోధలు జరిగాయి. ఎన్నో శతాబ్దీల నుండి వారు ఈ బోధనల వల్ల భయట్టాంతులై, పశుప్రాయులైపోతున్నారు. తాము ఆత్మస్నానరూపులమనే మాటను వినదానికినా వారెన్నదూ నోచుకోలేదు. “సీచాతిసిచుడిలో కూడా ఆత్మ ఉంది. అది అమృతం, పరమ వఖిత్రం, సర్వశక్తిమంతం, సర్వవ్యాపకమైనది” అని వారికి ఆత్మను గురించి చెప్పండి. వారికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించండి. *

మాండూక్య రసాయనము

అ ను భ వ భా మ్యై ము
(108 ఉపనిషద్స్వంత్రములలో)

కృత
‘సాధనరహిస్యమ్’ ‘సర్వసిద్ధాంతసారమ్’ భాంబ
బహుగ్రంథక్రమము
పరమహంస పరిప్రాజకాచార్య

శ్రీ అమభవానంద స్వాములవారు

ప్రకాశకులు
శ్రీ అనుబవానంద గ్రంథమాల
బాప ట్లీ (సుయుసురు జీవులు)
అండ్లె
శ్శీమునిపట్టము (విచాఖ జీవులు)

తో లి ప లు కు

Religion is realisation అనుభూతియే మతము అను శ్రీరాఘవ కృష్ణని వాక్యరీతి, బౌద్ధికంబరాచార ఉపాసనాదికము యథార్థమున నుతమగాడని గ్రహించి, మార్గాన్యేవణమునకై బౌద్ధముల బరికంపక, The sense of the Infinite is the basis of religion. అనంతత్వముని మతాధార మని రాథాకృష్ణ పుండితుని వచనచావము ఆయసంత ఆత్మానుభూతికి యస్వేషించుట ముహుత్తుకోటి ముఖ్య క్రత్వము. ఆ యస్వేవణము ఇంద్రియాపేత్తిక ప్రవృత్తులగాక ‘ఏక ఏవాత్మా మంతవోచ్చి జాగ్రిత్ స్వప్న సుషుప్తిషు | స్థానప్రియాద్యతీతస్య పుష్టిస్త్రు న విద్యుతేః’ అని బ్రహ్మాచిందూపనిషత్తు బోధించు రీతి, అవస్థాప్రియాధిస్థానముగ నాత్మై ఏకముగ నున్న దనియు, నది వానికితీతముగ నున్న దనియు గ్రహింప, నది స్వాత్మానుభూతియై సంకుచితత్వమునుండి సాధకు సుధరించి, యునంతత్వమున నుంచి జన్మరాహిత్యమును బ్రిస్టాంచించుసు. అందుచే నటి ఆత్మానుభూతికి సూచించుసు సర్వేతరములకంటే నీ మాండూక్య ప్రభోధిత విధానము సుషుప్తపరచియున్నది.

తోలుత నీ యుపనిషత్తాప్రాధాన్యమును విని, పరించి, గ్రహించి, అనందించి, మిత్రులకు దాని సరోవర్తులైపు మాహార్షుల్యమును 1944 వ సూవత్సర పొర్చింతముల భీమునిపట్టణమున శ్రీరాఘవకృష్ణాజీమమున వివరించుచుంటిని. అప్పుడు గౌడపాద కారికలకు, శంకరభావ్యమునకు అన్యయము లగుచు, అందు ఫూలముగ నగోచరసైన యసేక అనుభవరహస్యములు స్ఫురించి నే వివరించుటచే, వాని గ్రంథాధికు గావింప వారు కోరిరి. కాని తగు ప్రోద్భుతము లోనుండి రాకుండుటచే నుద్దింధ రచనమునకు నాడు గడంఁక మిత్రత్వపెక్కిరకై ‘అస్వర్ఘయోగసిద్ధి’ అను గితమాలికను 200 పొదులలో రచించి వారి కొసంగియుంటిని. తర్వాత దాని ‘సాధనసుధ’ గ్రంథమున ముద్రించితిమి.

కాని నాడు నాకు దోచిన భౌములన్నియు నా ‘అస్వర్ఘయోగ సిద్ధి’ లో వ్యక్తము కాజాలకు, నట్టే నాపూచయమున బొధిత్తైనే యుండేను. ఆత్మ ‘సర్వసిద్ధాంతసాంరథ’ గ్రంథము ఆవిర్భవించి, మహాదూషిపముదాన్ని

పోవళ్ళాగమల విస్త్రించుచుండ, దాన జతుర్ జెన శ్రీ శంకరర్థార్యాదైవ్త
భాగమన, జివరప్రికరణమన, గాంధార ప్రస్తావనానంతర కారికా సమిం
తుకు లిమ్మటు, నా మాండూక్యముసై నా రూర్యభౌవములు వ్యక్తము కా
యత్తించేను. అయినను, ఆ బృహార్థింఘమున నొక ప్రకరణముగ నిది
రూపాంవ యత్తించుటచే సతివుపై, స్వాత్మభౌవములు రూట్రిక వ్యక్తము
కాజాలవమ్మేను. అంతియగాక, నీ ప్రధానోపనిషత్తును గూర్చి అసోనర
శతోపనిషత్తులు తమతు వివరణముల, భౌవముల నస్వయించుకొన మందరు
గుటుచే, నా భౌవజాలములు వెచుకంజ నేయవలనివచ్చేను. అయినను
108 ఉపనిషద్భూవాలవక్తవ్యమై మాండూక్యము ఇందు త్రిపురసుంధరిమై
రూపాందుటయు నొక యలంకార మేం యనుచున్నది.

కాపున, నీగ్రంథము నారూర్యభౌవముల నింకను వ్యక్తముగావించుట
లేదు కావున, నది యసుర్మాళ్లమే యగుచున్నది. అయినను సర్వసిద్ధాంత
సారథ చతుర్థభాగమనకు తుది ప్రకరణవ్రాటినే పరించి, ఉపనిషద్భూపీ
నిలో సద్గ్యతోప్యతము ఫల్లు ప్రవహించి శంకరు చేచేసో గ్రహింప నది
యఱపయుక్తము. మరియు నిది ఆద్యతభాగమన కొక యలంకారము.

ఈ గ్రోధము ముముక్షుకోటి సెటు ఆక్రమించునో జూచి, కాలిక్రియ
మున నీగ్రంథము, అయథవిషయ పరిశ్రాగుచుక్కితి ఆద్యతసాధనానుభవ
ముఖు, ఆవస్తా చతుర్థయ సాధనారవస్య వివరణములతో, నా రూర్య
భౌవములతో సంశ్రాగ్ం స్వరూపమును బొంపగలదని ఆశయము. అట్టి
యవకాశమునకు నిరీక్షించేదమగాక.

అ ప్రాణోత్తర శత ఉపనిషత్తు అను

బుగ్గేదీయములు

1. పితరేయ	6. ముద్దల
2. కాషీతకీ	7. అష్టమాలికా
3. నాదవిందు	8. త్రిపుర
4. ఆత్మజోధ	9. సాథాంగ్య
5. నిర్వాణ	10. బహువృషచ

శక్త యజుర్వేదీయములు

1. కోవాస్య	11. అష్టయతారక
2. బృహదార్థాయైక	12. వైంగల
3. జూబాల	13. భితు
4. హంస	14. తురీషూతిత
5. పరమహంస	15. అధ్యాత్మల్
6. సుబాల	16. తారసార
7. మంత్రిక	17. యోజ్ఞకలస్య
8. నిరాలంబ	18. కాట్యాంయని
9. త్రిఖిప్రాచ్యాహృణ	19. మత్కిక
10. మండలప్రాచ్యాహృణ	

కృష్ణ యజుర్వేదీయములు

1. కతవల్లి	12. సర్వసార
2. తెత్తిరీయక	13. కుకరహంస్య
3. బ్రహ్మా	14. తేజోవిందు
4. త్రైవల్య	15. ధ్యానవిందు
5. శ్వేతాశ్వయతర	16. బ్రహ్మవిద్య
6. గర్భ	17. యోగతత్ప్య
7. నారాయణ	18. దత్తీకామూర్తి
8. అమృతవిందు	19. స్మంద
9. అమృతనాద	20. కారీరక
10. కాలగ్నిర్యదు	21. యోగకిష
11. తురిక	22. ఏకాత్మర

23. అక్షి
24. ఆవధూతు
25. కతపుద్ర
26. హాపయి
27. యోగకుంచణి

28. పంచబ్రహ్మ
29. ప్రాణాగ్నిఫలోత్త
30. వరాహా
31. కేచుంతశణ
32. సరస్వతీరహస్య

సాముహేదీయములు

1. కేన
2. ఛాందోగ్య
3. ఆశుణి
4. సైతాయణి
5. సైతైయ
6. వజ్రసూచిక
7. యోగచూడామణి
8. వాసుదేశ

9. మహాత్
10. సన్మానీ
11. ఆవ్యక్త
12. కుంచిక
13. సాపిత్రి
14. తుద్రాతుంబాభాల
15. దర్శన
16. జాబాలిని

అధర్యహేదీయములు

1. ప్రశ్న
2. ముండుక
3. మూర్ఖాసూక్ష్మ
4. అధర్యకిర
5. అధర్యశిలు
6. బృహాభాల
7. స్నసించూచాపిని
8. నాచచపటిప్రాణక
9. నీత
10. శచథ
11. మహానారాయణ
12. రామరహస్య
13. రామతాపిని
14. కాండిల్య
15. పరమహంసపరిప్రాణక
16. అస్తులూఢ్

17. సూర్య
18. ఆత్మ
19. పాశుపత్రబ్రహ్మ
20. పరబ్రహ్మ
21. త్రిపురతాపిని
22. దేవి
23. థావన
24. భస్మాభాల
25. గణపతి
26. మహావాక్య
27. గోపాలతాపిని
28. కృష్ణ
29. హయగ్రిక
30. దత్తాత్రేయ
31. గరుడ

విషయ సూచిక

శాఖలు

మాండూక్యరసాయనము		
ప్రాథాన్యము	...	1
బకటవ మంత్రము	...	9
రెండవ మంత్రము	...	18
మూడవ మంత్రము	...	37
నాలుగవ మంత్రము	...	44
అయిదవ మంత్రము	...	56
ఆరవ మంత్రము	...	74
ఏడవ మంత్రము	...	97
ఎనిమిదవ మంత్రము	...	115
తొమ్మిదవ మంత్రము	...	124
పదియవ మంత్రము	...	131
పదునొకండవ మంత్రము	...	134
పండిండవ మంత్రము	...	140
మలిపలు—	...	152

కర్మభిః శ్రుణుచూమ దేవా, భద్రం పశ్యే మాత్రభిర్యజత్రాః
స్థిరైరంగై స్తుషువాంస స్తనూభి ర్యుశేమ దేవహితం
యదాయుః' 'భం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' భదేవతలారా,
కర్ణద్వయముద్వార మేము త్యైమంకరశబ్దముల నాక్షించె
వచుగాక. సవిత్రదృశ్యములనే నేత్రములద్వారమున గాంచె
దముగాక. సుస్థిరాంగిములతో నారోగ్యవంతులమై మా
యాయిముష్టాలఁగున బుమేశ్వరుని స్తుతించుచు దేవహితులమై
సంతుష్టి నుండముగాక. త్రివిధశాంతులు లభించునుగాక
యను వైదిక శాంతిపాతపతనముతో 'ఆదా సగుణమాత్రిత్వీ
నిర్ణణా చ తత్తః పరం' ప్రథమమున సగుణము నారాధించి,
ఖిమ్మట నిర్ణణము నవలంచింపవలయు ననెడి ఆరోత్కి నను
సరించి, ప్రథమత్తః మనోవాక్యముల సంసిద్ధము సేయ
దేవానుగ్రహము నపేత్తించెదముగాక. వేదార్థసారసంగ్రహం
భూతమై, సాధారణ పంచాంగమైన యా యుపనిషత్తు;
'అదైవతం పరమార్థహితః' (మాం. కా. 3-18); అదైవతమే
పరమార్థమను మహాత్మర ఉపసిష్టద్వారాస్యమును బోధించుచు,
దుర్దర్శమై యొప్పానుటచే, గారుణ్యరసపూరిత హృదయుడై
గౌడపాదాచార్యవర్యుడు కారికారూప వ్యాఖ్యానమును 215
గ్రీకముల విరచించియుండుట పూర్వము శ్రీశంకరపూర్వ
టైతభాగమున గ్రహించియున్నారము, కాన సిమంత్రార్థవివ
రణమునకు నాకారికాసంచయము అతిపధానమై తదర్థగ్రహణ
మునకు అశ్వింతోకయుక్తము ఆని వేచుగ ఎచంపసవసరము
లేదు. ఈ యుపసిష్టద్వారిధారిణిః చిన్నద్వయ్యను మహాత్ర
గ్రాఫాస్యమును! గడించయున్న దగుటచే సృసింహపూర్వతాపి

న్యూపనిషత్తు ప్రథమమంత్రమునుండి సప్తమమంత్రమువరకును; నృసింహాశ్తరతాపిన్యూపనిషత్తు ప్రథమమునుండి సప్తమమంత్రమువరకు నా యూ మంత్రార్థాన్వయముల తోడను; రామోశ్తరతాపిన్యూపనిషత్తు ప్రథమమంత్రముతో బ్రారం భించి, సప్తమమువరకు యథాతథముగను; తారసార్థాపనిషత్తు ప్రథమమంత్రమును మాత్రము గ్రహించి, అన్యయించుకొని యుండ, పరమహంసపరివాజక, నారదపరివాజకాది యుపనిషత్తులు యో ఉపనిషద్గఢమును గ్రహించి, వివిధరీతుల జీవ బ్రహ్మపరముగ నన్యయించియుండుట గమనార్థము. కావున నీ యుత్త్రమభావపూరితమైన మాండూక్యోపనిషద్గ్రిమణము నకు సర్వేతరోపనిషత్తులు అనేక సంనర్థముల వ్యాఖ్యలుగను వివరణముగను నుపయుక్తమగుచుండుటచే వానిగూడ నన్యయించుకొని తాత్పర్యమును గ్రహింప యజ్ఞించెదముగాక.

ఈ యుపనిషత్తు అతిక్రమప్రమై ఉపనిషత్తుల యజ్ఞిరటిలో సతిస్వల్పమైనదై యుండియు, బ్రహ్మతత్త్వవిచారణమునకు మందాధికారి కుపయుక్తమగు గాథలను, స్నిగ్ంభామణములను, బ్రశోన్తరములను ఉపయోగింపక సతివ్రాధవిధానము నవలం బించి. గర్వేతరోఎనిషత్తులు ప్రస్తుతిగాచు నాచబ్రహ్మమైన ప్రణమ్యాహ ఓంకారమును స్వీకరించి. ప్రథమతః దాని నుచ్చి స్వరమున నుచ్చరించి, ఆ ఓంకారాత్మక వ్యాఖ్యానమున ఈప్రక్రమించి, దాని త్రికాలవిశిష్టముగను, విలక్షణముగను ప్రతిపాదించి, అద్దాని సగుణ విగ్గణబ్రహ్మములకు ఒకే ప్రథమ మంత్రమున నన్యయించెను. ఇంతవరకు నది యితర ఉపనిషత్తుల ననుపరించి న్నానుండినను, ద్వితీయ మాత్రముననే తన

విశిష్టమూడును (దొక్కినది. ‘ఉపాసకానాం కార్యరం బ్రహ్మాశో రూపకల్పనా’ (రామపూర్వతాపిని. 1-7) ఉపాస కుల కుపయోగార్థము బ్రహ్మమునకు రూపకల్పన చేయబడును అను సూక్తి సనుచరించి, అద్వయ అనంతబ్రహ్మమును మంద వృజ్ఞలకోరకు సంకుచితపరచినట్లు తదనుగుణబోధనావిధానము ననుసరింప, సీ మాండూక్యము, ఛాందోగ్యమున వివిధవిధానముల వివరింపబడిన ‘తత్త్వమసి’ (ఛాం. 6-8-7) అను మహావాక్యము కేవలము శ్రీవణవాక్యమై జిజ్ఞాసువులకు సంపూర్ణాలోపయుక్తము గాకుండుటంజేసి, మననవాక్యమైన ‘అయి మాత్రాబ్రహ్మ’ అను మహావాక్యమును రామోత్తరతాపిని, సృసింహపూర్వోత్తరతాపినుఱు, శుకరహస్య, పైంగల, మొదలగు ఉపనిషత్తులు ప్రస్తావించియున్నను, స్వర్కమ మనన విధానమును జిజ్ఞాసువునకు అందజేయకుండుటచేత సాధకుల నిస్సహయతకు జింతించి కరుణదలంచియైయండనోపు యొ యొపనిషద్వాత కనికరించి వివేకపూర్విత మననోపయుక్తముగ సీ మంత్రరాజముల బుసాదించెను. అందుచే నితర ఉపనిషత్తులపలెచ్చాడుగుగు దుర్గాప్రాప్తముగను నున్న సర్వజటిలపరిభాషావిధానమును బరిత్వజించి, ప్రత్యక్షమును, సన్నిహితమును, స్వర్కియమును, నితాయనుభవచ్ఛదమును అయిన జాగ్రత్స్వప్నాదిక అపథాతయమునే గ్రహించి, ఆ ఉ మ రూపముననున్న ఓంకారత్ర్యక్షరముల కన్యాయించి, వానిమూలముగ దదధిష్ఠానములగు విరాదాది బ్రహ్మస్తోతుల కన్యాయించి, ఓంకారమున జతుర్ధ్రమైన సద్గమాత్రతో అనస్తాత్రయ విలక్షణమగు దురీయమును బరబ్రహ్మముతో నన్యయించి, క్రమన్యాయమున సాధకుని చిత్త

స్తూలమై, బాహ్యమైయొప్ప జాగ్రదూప తమస్నమండి, సూక్ష్మమై అంతరమై రాజిల్లు స్వప్నరూప రజస్సు ద్వారమున అతిసూక్ష్మశిన్సాక్ష్మమై తురీయమునకు అతిసన్నిహితమునగల ఆనందమై ప్రజ్ఞాసఫునమై యుండు నుష్టిరూపసత్యమునకు ముముతుపును గొంపోయి; అంత అవధాత్రయ విదూరమై, అనగా గుణాత్రయరహితమై సర్వతీతమై విరాజిలు ఆత్మపదము నకు యాయుప్రసిద్ధత్తు సాధకుని జేర్చుచున్నది. అనగా జీవుని నావరించియున్న త్రిగుణరూప అవస్థల వౌలగించి అతని యథాధార స్వరూపదర్శనము గావింపజేయుచున్నది.

ఈవిధానము సామాన్య ఉపాసనా ధ్యానాదిక సాధన విధానములలోగల వీత్తేవ కపాయ లయ రసాస్వాదనాదులు జాగ్రత్యప్నసిద్ధాతురీయరూపముననే యుండి, సాధకుని ఏకాంత ధ్యానమందిరముననో అరణ్యపర్వతగుహలోంతరముననో యుంపక. విశాల విశ్వమధ్యమున, ప్రజ్ఞాసందోహముల నడుమ నుంచి, అచ్చుటనే అతనికి నేకాంతమును ఏకాగ్రతను బ్రసాదించి, పరాగుపముల కాథారమైన ప్రత్యక్షుపై నంతర్దలపుల బ్రథరింపజేయు శక్తిసామర్థ్యముల నొసిగుచున్నది. కాన శాక్త సాధనావిధానమునగల పశు వీర దివ్యభావముల నెడు సాధనావిధానములలో ద్వాగ్రరూప పశుభావమును ద్వాజంచి, యొకాయెకి పీరభావమునే స్వీకరించి, ప్రపంచ సంత్రోభముల మధ్య ఏకాంతమును, ఇంద్రియాకర్షణములమధ్య ఏకాగ్రతను గలిగించి, అచిరికాలమున సాధకుని యోగయోగిశ్చయనిగా రూపాందించి, దివ్యభావమున సెట్టి విత్తేపాదులులేని సిశ్చల అసంగ అప్పుయోగసిద్ధునిగ బరిణమింపజేయుచున్నది.

అందుచే నీమాండ్రాక్షోపనిషత్తు సర్వోపనిషత్తులలో నెంతటి ప్రముఖథానము నలంకరించియున్నదో గ్రావ్యము. ఉత్తమాధికారులకు అది ఎంత అద్భుతముగా నుపయుక్తమగుచున్నదో సువ్యక్తము. ఈవిధానమున సాధన సెరింగి, యోగసిద్ధి గడించిన వాడు దివ్యభావమున బుపంచమున నున్నను మర్గాహ్యమై యితరులకు అస్వర్ఘయోగియై అనగ అంది అందసివాడై నిశ్చలవృత్తి జరించుచు, ‘ అధైతం సమనుప్రాప్య జడవల్లోక మాచరేత్ ’ (మాం.కా. 2-36) అధైతజ్ఞానమును బొంది లోకమున జడవదార్థమువలె అచంచలముగ యిందియూర్థ ములకు లొంగక నుండును. అట్టివాడు ‘ స పూజ్యః సర్వ భూతానాం వంద్యశైవ మహామునిః ’ (మాం.కా. 1-22) ప్రపంచములో సర్వభూతముల కతడు పూజ్యాడు వంద్యుడు. అతడే మహాముని యగుచున్నాడు. కాన సర్వేతరమార్గ ముల కంటె మాండ్రాక్షసాధనావిధానమే సగోఽతమమును సర్వాధికమును అయియున్నది. అద్దాని గ్రహణమును శ్రద్ధాన్వితులమై జేయ సంసిద్ధులమగుదుముగాక !

ఒక టు వ మంత్రము

హరిః ఓం । ఓమిత్యేతదక్తర మిశం సర్వం
తస్యోపవ్యాఖ్యానం । భూతం భవక్షువిష్ణు
దితి సర్వమోంకార వివ । యచ్చాస్త్రీతీ
కాలాతీతం తదపోయింకార వివ ॥

హరిః ఓం. ఈసర్వము ఓంకారాక్తరమే. దాని విస్మయప్రవృత్తము వ్యాఖ్యానము ప్రారంభింపబడుచున్నది. భూత భవిష్ణు ద్వారమూనరూపకాలము ఓంకారమే యగుచున్నది. మరియు ద్రికాలాతీతముగూడ నా ఓంకారమే మైయున్నది.

‘సక్రమచ్ఛరిత మాత్రః సప్త ఔర్ధ్వ మున్మూమయతీతీ
తీయింకారః’ (అధర్వశిల. 1) ఒక్కమారు ఉచ్చరింపబడగా
సాధకుని క్రేష్మగతిని అనగా బరమపదము జేర్పించునట్టిది
కావున ఓంకార మనబడినది అనియు, ‘యస్మై మచ్చార్య
మాణ ఏవ ప్రాణసూర్య మతాట్రీమయతి తస్మాదుచ్యతీ
ఓంకారః’ (అధర్వశిర. 4-1) ఉచ్చరింపబడుచున్నదై (ప్రాణ
ముల నూర్ధ్వముగ నుత్ర్షమింప జేయుటచే నోంకార మసియు,
‘సర్వం శరీర మూర్ఖ్యమున్నమయతి’ (అధర్వశిర. 5-1) సర్వ
శరీరమను ఔర్ధ్వముఖముగ లేవదీయునుగాన ఓంకారమనియు,
నుపనిషత్తులచే సిర్వచింపబడిన ఓంకారము యమధర్మరాజు
వచించినట్లు ‘సర్వేదా యత్పద మామనంతి తపాంసి
సర్వాచే చ యద్వదంతి । యదిచ్ఛంతో బహ్మాచర్యం చరంతి
తత్త్వే పదం సంగ్రహేణ బ్రహ్మి । ‘ఓమిత్యేతత్త్వం’ (కర. 1-2-15)
వేదములు ఏ అధ్యరమును నుహించుచున్నవో, తపోకార్యములు
దేని బ్రకటించుచున్నవో, దేసని గోరి మానులు బ్రహ్మ

చర్యము నవలంబించుచున్నారో దానిని గూర్చి ఎరింగించే దను. అదియే ఓంకారము అని స్వపథ్యాతమై; ‘ ఓమిత్యేవ యదుమూళ్ళతం జ్ఞానం జ్ఞేయూత్కృతం శివం ’ (శాండిల్య. 1-7-34) ఉమ్మాతమును, జ్ఞేయమును జ్ఞానమును మంగళకరమును ఆయి నదే ఓంకారము అని వివిధముఖముల నీ ఓంకారము సంస్కృతించిబడుచున్నది.

కావున నా యోంకారము ‘ ఓమిత్యేతదత్తరమాదా ప్రయుక్తం ధ్యానం ధాయితవ్యం ’ (అధర్యశిల. 1) సృష్టాదియం దుపదేశింపబడినదై అదియే ధ్యానమైయుండుట ధ్యానింప బడవలయుననియు, ‘ ఓంకారం యో న జానాతి బ్రహ్మాశో న భవేత్తు సః ’ (ధ్యానచిందు. 14) ఓంకారమును గ్రహింపనట్టి వాడు లేనివా డగుచున్నాడు. కావున ‘ త్రిఫానం చ త్రిమాత్రం చ త్రిబ్రహ్మ చ త్రయూత్కరం । త్రిమాత్ర మర్థమాత్రం వా యస్తం వేద స వేదవిత్తి ’ (ధ్యానచిందు. 36) ఓంకారాన్వయములైన సర్వవిషయముల గ్రహించిన వాడే వేదవిదుడుగా బరిగణింపబడుచున్నాడు. అందుచేత ఛాందో గ్యాదిక ఉపనిషత్తులు ఓంకారమును ఉద్గీథగ నుపాసింప ‘ ఓమిత్యేతదత్తర ముద్గీథ ముపాసీత ’ (ఛాందోగ్య. 1-1-1, 1-4-1) అని శాసించుచున్నవి.

ఎందుచేత ? ‘ ఓమిత్యేతదత్తరమిదం సర్వం ’ అని మాండూక్యము తెలుపుచున్నది. దానినే సృసింహాపూర్వ తాపినీ (4-2, 2-2) సృసింహాత్రరతాపినీ (1), రామ ఉత్తీరతాపినీ (3-1), మొకలగు ఉపనిషత్తులు అనువదించి యున్నవి. ‘ సర్వ జగధితం వా ఏత దత్తరం ’ (అధర్యశిల. 3)

‘ఓకార్మిదం సర్వం’ (కెత్తిరియ. 1-8-1) ‘ఓకార్మివేదం సర్వం’ (ఛాందోగ్య. 2-23-3) ‘స ఏవ సర్వం’ (కెవల్స్. 1-9) అను యితరోవనివత్తులు ఓంకారవివరణము గావించినది. ‘సర్వాకారణ కార్యాత్మా కార్యకారణ వర్జితః’ (తేజోబిందు. 5-1) అనియు తేజోబిందు వచించినది. ఈ సర్వశబ్దముల నంతర్దత్తముగనున్న జీవుడుగూడ నా ఓంకారమే యని, ‘ఓంకారమంత్రమఖలం విశ్వప్రాణ్మాది లక్షణం’ (43) ఓంకారము అఖలమగుటయే గాక విశ్వతేజస ప్రాణ్మాతురీయగూపమున నున్న జీవుడును అదియేయని అష్ట్యాపణిషత్తు అస్వయించినది.

ఓంకారమే ‘య ఓంకార స్న ప్రణవో యః ప్రణవ స్న సర్వవ్యాపీ’ (అధర్వశిర. 4-2) ఏది ఓంకారమో అది ప్రణవము. అది సర్వవ్యాపియు నగుచున్నది. ‘ప్రాణాన్ సర్వాన్ పరమాత్ముని ప్రణాయయతీతి ప్రణవః’ (అధర్వశిథ. 1) సకలప్రాణములను బరమాత్మయిందు జేప్రించుటజేసి ప్రణవ మనబడును. ‘యస్మా దుచ్చార్యమాణ ఏవ బుగ్ యజ్ఞః సామాధర్యాంగిరసం బ్రహ్మా బ్రాహ్మణేభ్యః ప్రణామయతి నామయతి చ తస్మా దుచ్యతే ప్రణవః’ (4-2) ఏది ఉచ్చరింప బడిన మాత్రమున జతుర్జ్ఞేదములను, బ్రణవోచ్చారణము వరనము గావించు బ్రాహ్మణులకొరకు యజ్ఞమునందు బ్రహ్మ వర్చన్నను బొందింపజేయుచున్నదో అది ప్రణవముగ అధర్వశిరకూడ వివరించియున్నది. దీనిసే ‘అథ ఖలు య ఉద్గీథః స ప్రణవః’ (ఛాందోగ్య. 1-5-1) మంత్రము ననుసరించి ఉద్గీథయు నగునని నవ్యయింసబడినది.

పై నచింపబడియున్న ప్రణవరూప ఓంకారము ‘బమితి
బహ్మా’ (తెల్తీరియ. 1-8), ‘ఏధ్యవాత్కరం బ్రహ్మ ఏత
దేవాత్కరం పరం’ (కర. 1-2-16), ‘బమిత్యేకాత్కరం బ్రహ్మ
యమక్తం బ్రహ్మవాదిభిః’ (బ్రహ్మవివ్య. 3) బ్రహ్మవాదులచేత
నక్క-టేంపబడుచున్న యాయత్కరము బ్రహ్మము, ‘బమిత్యే
కాత్కరం బ్రహ్మ ధ్వయం సర్వముమత్కుపోః’ (ధ్యానబింద. 9)
పికాత్కరమైన ఓంకారమే బ్రహ్మము, అది సర్వముమత్కువు
లకు ధ్వయము; ‘ఓం ఇత్యేతదక్తరం పరం బ్రహ్మ తదే
నోపాసితవ్యం’ (కూరసార. 2-1) ఓంకారము పరంబ్రహ్మము
అది ఉపాసితవ్యము; ‘బమిత్యేకాత్కరం బ్రహ్మ’ (సూర్య,
అమృత నాద) అనియు, ‘ప్రణవత్ర్యకం బ్రహ్మ’,
(త్రి. మ. నా. 1), ‘పత్యగానందం బ్రహ్మపుషుమం ప్రణవ
స్వరూప మకార ఉకారో మకార ఇతి’ (త్రిశ్రుతాపిని. 4),
‘పత్యగానందం బ్రహ్మపుషుమం ప్రణవస్వరూపం’ (ఆత్మ
బోధ, సారాయణ), ‘ప్రణవమాంసః పరంబ్రహ్మ’ (పరబ్రహ్మ),
‘అత్కరం పరమో నాదః శబ్దబ్రహ్మతి కథ్యతే’ (యోగ
శిథ. 3-2) అత్కరమే పరమనాదము, అది శబ్దబ్రహ్మ మనబడు
చున్నది, ‘తదేతదక్తరం బ్రహ్మ’ (ముండక. 2-2-2) మొదలగు
ఉపరిపద్మాక్యములు ఓంకారమును బ్రహ్మముగానే రూపొం
దించి నచించుచున్నవి. అటులే గౌడపాదుషను ‘ప్రణవో
స్వాసరం బ్రహ్మ ప్రణవశ్చ పరః స్నేహః | అపూర్వోఽన్తరిఽ
నంతరిఽ బాహ్యోఽనపరం ప్రణవోవ్యయః॥’ (మాం. కా.
1-26) ప్రణవము పరాపరబ్రహ్మముగ సమ్ముతము. అది

అనాది, ఆపూర్వము, ఆశాహ్యము అన్యయము అని వచించి యున్నాడు.

‘యస్తు దుచ్ఛార్యమాః ఏవ బృహతి బృంహయతి తస్తు దుచ్యతే పరబ్రహ్మ’ (అధర్షిక. ५-७) ఉచ్చరింపబడిన తోడ బెద్దదియగుచు, నితరమును బెద్దకిగ నొసరించుటచే బరబ్రహ్మ మనబడినదనియు, ‘దేశతః కాలతో వస్తుతః పరిచ్ఛదరపీతం బ్రహ్మ’ (త్రి. మ. నా. 1) దేరకాలవస్తుథేద రహోతమైనది బ్రహ్మమనియు ద్వివిధముల నుససిషత్తులు బ్రహ్మ శబ్దమును నిర్వచించినవి. అందుచేత ‘ఏతద్వై సత్యకామ పరం చాపరం చ బ్రహ్మ యదోంకారః’ (సత్కు. ५-२) సత్యకామ, పరాపరబ్రహ్మములు రెండును ఓంకారమే అని వచింప, ‘ద్వై వావ బ్రహ్మఃఽ రూపే మూర్తందైవా మూర్తం చ’ (బృహదార్ణయక. २-३-१) మూర్తా మూర్తములని బ్రహ్మ రూపము ద్వివిధము అనియు, ‘ఓమితి బ్రహ్మతి వ్యష్టి సమష్టి ప్రకారేణ’ (నారదపరివాజక. ८-१) అనగా వ్యష్టిసమష్టిరూప ప్రకారమనియు, అనగా ‘సాకారః సావయనో నిరవయవం నిరాకారం’ (త్రి. మ. నా. 2) అనియు వివరించి, అవి ‘మర్యం చామృతం చ’ (బృ. २-३-१) మర్య అమృతములుగ నున్న వని వచనము. కానీ ‘యస్తుర్మం తదశత్యం యదమూర్తం తత్పత్యం’ (మైత్రాయణి. ५-३) ఏది మర్యమో అది అసత్యము, అమూర్తము సత్యమగుచున్నది. అనగా ‘తస్తుతాన్కార మనిత్యం నిత్యం నిరాకారమితి శ్శుణేః । యద్వాతానవయవం తత్తదనిత్య ఖిత్యానుమానాచ్ఛేతి ప్రత్య త్యేణ వృష్టత్వాచ్చ’ (త్రి. మ. నా. 2) అందుచే సాకారము

అనిత్యము నిరాకారము నిత్యమని శుణితాత్పర్యము. సావయవము అనిత్యమనియు బ్రత్యక్షానుమానములద్వార గోచరమేయని గాప్యము. కాన 'ద్వేబ్రహ్మణే హి మంతవేయై శబ్దబ్రహ్మ వరం చ యత్త' | శబ్దబ్రహ్మణి నిష్టాతఃః పరంబ్రహ్మధిగచ్ఛాశి' (తిథుతాపిని 5-17) శబ్దబ్రహ్మ వరబ్రహ్మములని ద్వివిధ్యబ్రహ్మయులు గాప్యము. శబ్దబ్రహ్మయః ను గ్రహించి నిష్టాతుడైనవాడు పరంబ్రహ్మమును బొందును. అయినను 'అస్యభా సర్వపరిపూర్ణస్య వరబ్రహ్మణః పరమార్థతఃః సాకారం వినా కేవలనిరాకారత్వం యద్వభిమతం తప్యి కేవల నిరాకారస్య గగనస్వేవ పరబ్రహ్మణోఽపి జడత్వమాపద్యేత్ | తస్యా త్వరబ్రహ్మణః పరమార్థతఃః సాకారనిరాకారో స్యభావ సిద్ధాః' (తి. మ. నా. 2) సర్వపరిపూర్ణాడైన పరబ్రహ్మమున బరమార్థతఃః సాకారరహితమైన నిరాకారము అభిమతయు కాని కేవల నిరాకారత్వము ఆకాశమువలె పరబ్రహ్మమునందు జడత్వము నాపాదించును కాన బరమార్థతఃః పరబ్రహ్మము సాకార నిరాకార స్యభావముగలవాడని మహానారాయణము సమస్యయింప యత్ప్రించెను. అందుచేతనే 'సగుణ నిద్ధణ స్వమాపం బ్రహ్మ' అనియు నది వచించినది.

'యథా శంఖనా సర్వాఽపి పద్మాని సంతృష్టాస్వేవ మోంకారేణ సర్వ్య వాక్ సంతృష్టిః' (భాం. 2-23-3) ప్రతములు తమ మొదశ్చకు అంటుకొనియుండునట్లు వాక్శుభం కారమునకు అతికియుండును. అనగా నవి 'ఓంకార ప్రభవా దేవా ఓంకార ప్రభవాః స్యరాః | ఓంకార ప్రభవం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం |'

(ధ్యానబింబము. 16) ఓంకారమునుండి దేవతలు స్వరములు సర్వము త్రిలోకములు చరాచరము లుద్భవించియుండుటచే, నవి ఆ యోంకారము మిండనే నాథారపడి యుండును. ఆవిషయమునే తారసారముగూడక ‘తత్త్వ మంత్ర పద్మ దేవతా ఛందో బు క్ష్మలా శక్తి సృష్టిత్రస్తక మితి’ (2-5) అనియు వాళొనియుస్నది. కావున ‘స ఏవ సర్వం యద్భుతం యజ్ఞ భవ్యం సనాతనం’ (కైవల్య. 8) భూత వర్తమాన సనాతన సర్వము నాయోంకారమే అని కైవల్య రామోత్తరములును, అదియే విరాటస్వగూపముగ ‘తస్క్రిద్ విరాట భూతం భవ్యం భవిష్యద్భవతి’ (నా. ప. 9-13) అని భూత భవిష్య త్తూలముగ నారదవరివ్రాజకము బోధించుచున్నది. కాను ‘భూతం భవ ద్భువిష్యదితి సర్వమోంకార ఏవ॥’ అను మాండూక్య వాక్య తాత్పర్యమును బైయసిషట్టంచయమేగాక ‘భూతం భవ్యం భవిష్యద్యత్తి’ కాలోదిత మవ్యయం | తదహ్యంకార మేవాయం విధి మోత్తప్రదాయకం॥’ (నా.ప. 8-9) భూతాది కాలత్రయమును కాలాలీత మవ్యయమును అయి మోత్త దాయకమైయుస్నది. ‘యద్ భూతం భవ ద్భువిష్యత్ పరివర్త మానం సర్వదాఉనవచ్ఛిన్నం పరంబవ్యా’ (యోగచూడా మణి. 72) (త్రికాలములు తానై సర్వదా అనవచ్ఛిన్నమై అది పరంబవ్యామై యున్నది అనియు బలువిధములుగా నుపని వత్తులు ఓంకారమూను వివరించేను. కాన సీమించూంస ననుశరించి, ఓంకారప్రభపమైన సర్వచరాచరములు భూత భవిష్య ద్వారమానకాలరూపమున బ్రహ్మవరూపముననే వెలుం గొందునని తాత్పర్యము.

కాని 'యచ్ఛాస్వత్తి శాలాతీతం తదపోయింకార ఏవ' త్రికాలాతీతమైనదియు నోంకారమే యగుచున్నది. దానినే 'అమూర్తం చ' (మైత్రాయణి. १-పి; బృహాదారణ్యక. २-పి-1) అమూర్త మనియు, 'త తుత్యం' (మై. १-పి) 'అమృతం' (బృ. २-పి-1) పరం' (పోశ్చ. १-1) అనియు నుపనిషత్తులు దెలిపియున్నవి. కాను 'య ఓంకారః స ప్రణవః యః ప్రణవ స్న సర్వవ్యాపీ య సర్వవ్యాపీ సోఽనంతఃయోఽనంతస్తత్తారం యత్తారం తపూన్తక్ష్యం యత్తున్తక్ష్యం తుచ్ఛక్ష్యం యత్తుక్ష్యం తద్వైమ్యతం యద్వైమ్యతం తత్పరం బ్రహ్మ' (అధర్వశిర. ३) ఏది . ఓంకారమో అది ప్రణవము, సర్వవ్యాపి, అనంతము, తారము, సూక్ష్మము, శుక్లము, ఎద్దుతము అదియే పరం బ్రహ్మము అని ఆయో పదాన్వయములతో అధర్వశిరోపఃపత్తు వినరించుచున్నది.

అందుచే నోంకారము సర్వచర్ఛాత్మకమై, అందుచే సర్వ నామరూపిణిమై, సర్వాభిదాన మనంబడుచున్నది. మరల నదే రూపముల సృజంచి తానెమై యుండుటచే, బూర్యమంత్రార్థ ములరీతి సర్వరూప ధారిణిమైగూడ విరాజిల్లఁచున్నది. కాన నది సర్వమునకు అభిధేయముగూడ నైయున్నది. అటుల ఇంద్రియ గొచరమై త్రికాలబద్ధమైన సర్వసగుణాత్మక సృష్టిమొక్క నామ రూపధారిణిమై యుండుటచే నది సర్వాభిధాన అభిధేయ స్వరూపముగా వచింపబడియున్నది. అటులే సర్వామరూపములకు అధిష్టానమున నున్న అవ్యాక్తముగను, అనగా అప్యాక్ష్యాతముగ గూడ సెంగొంది యించు దనుటను 'యచ్ఛాస్వత్తి శాలాతీతం' అని వాకోనబడిపట్లు విదితము. కాను అప్యాక్ష్యాక్ష్యతము

బహ్నృ పరంజిబహ్నృ శబ్దముల న్యావహచోర్యము తానే రను. త్రికాలాతీతవ్యవస్త అవ్యాకృతమునకు దాతాక్తలికముగ నుండునుగాన, నీమంత్రతాత్పర్యము శుద్ధ పరంబహ్నృమునకే అన్వయము. పైమంత్రములు సగుణ నిర్మిణాత్మకబ్రహ్నృమునకే యోంకారమును అస్వయించి యున్నవి. సగుణవ్యవస్థలో నది అభిధానముగనుండి అభిధేయమును గలిగియండినను, త్రికాలాతీతవ్యవస్థలో దానికి అభిధేయము శూన్యమగుటచే నదియు నభిధానముగా వ్యవహారింపక నిర్వ్యవహారమున నుండును. త్రికాలములతో గూడియున్న నామరూపాత్మక సృష్టిజాతము, సర్వాధిష్టానమై నామరూపాద్విరహితప్రబ్రహ్నృములో లయించి నప్పడు వాని సాంకేతికమై ఓంకారము తన అభిధానత్వ ఆభిధేయత్వములతో బ్రహ్నృలయమగునని గ్రావ్యము. అది తాతాక్తలికమైన అవ్యాకృతమైయున్నను, భ్రాంతిసిద్ధమగు నవ్యాకృతముగూడ బ్రహ్నలీనమగుట సిద్ధముగాన నీయోంకారము పరంబహ్నృమునకుగూడ నవ్యయించునని రహస్యము. అందుచేత ‘అకారాది తథూణాం సర్వకారణమేకాత్మరం పరంజోగ్యతిః ప్రణవం భవతీతి ధ్యాయేత్’ (శాండిల్య. 1-6) అకారాది త్రయమునకు ఓంకారమే కారణమై పరంజోగ్యతి అనియు అదియే ప్రణవమనియు ధ్యానింపుము; ‘ప్రత్యాగానందం బ్రహ్నృపురుషం ప్రణవస్వరూపం అకార ఉకారో మకార ఇతి। తా అనేకథా సమభవత్ తదేత జోమితి। యముక్కొచ్చుచ్చే యోగీ జన్మసంసారబంధనాత్మీ’ (నారాయణ. 4) ప్రణవస్వరూపము పత్యగానందమై బ్రహ్నాను అకార ఉకార మకారము కాక నది అనేకథా యుస్సుచి.

ములు కెల్పాందునని యర్థము. ప్రభమహాదము ద్వితీయమునను, ఈ రెండు దృతీయమునను, మరల నీత్రయము చతుర్థమున లయించియుండును. అందుచేత బాదశబ్దము నన్నయించుటకే ‘పద్యతే అనేనేతి పాదః’ దీనిచేత పొందబడును అను కరణ వ్యుత్సుత్తి ననుసరించి పాదత్రయమునకును, ‘పద్యత ఇతి పాదః’ పొందబడువాడు అని కర్మవ్యుత్తి చతుర్థమునకును నన్నయింవవలెను. ఆట్లు ఆత్మపాదములగు విక్ష్య తైజస ప్రాఞ్ఛలు పొందబడువారగుదుచు. అనగా విశ్వాంక తైజసునందును, ఆ ద్వయము ప్రాఞ్ఛని బొందుచున్నారు. సురల నీమువ్యురును తురీయుని బొందుదురు. కానీ చతుర్థమైన తురీయుడు దేనిని బొందుటలేదు. పూర్వత్రయమును లయింవజేసికొని మాత్రముండును. వాని బీజరూపముగూడ నందుండమిచే నవి యట అభావమనియే తాత్పర్యము.

ఆ విధముగ నీ మంత్రమున బూర్యమంత్రాఢమైన ఓంకారమును సర్వ శబ్దముద్వారమున బ్రహ్మముసకును, అంత బ్రహ్మత్స్వల కథేదమును బ్రతిపాదించి. ఉత్తరగ్రగంథవిషయమైన చతుష్పాదాత్మక ఆత్మవిషయమును బ్రవేశపరచియున్నది. అర్థావనము లేక మననము సఫలము రాసేరదు కావునను. కేవలాంగు ‘సర్వ’ కిట్టార్యాజూణించి గోత్తును ప్రీరించిన ముక్కి హేతువు కాకుండులచే, బ్రహ్మమును బ్రస్తావించి, అదియు దుర్గామ్మామైయుండుటయు, ఆత్మేతరముగ సజ్జలకు గాను పించుటచే, జీవబైప్రౌర్ధవమును వచించి, విత్తువత్స్తుకొనుభవ సిద్ధమైన ఆత్మను జతుష్పాదయుక్తముగా, జాగ్రత్ స్వప్న

సుషుప్తి తురీయములుగా బోధించుచు మననోపయుక్తము గావించుచున్నది.

అటులే ‘తమేవాత్మాన మిత్యేతత్త్వంబవ్యాశజ్ఞేన వర్ణితం తదేక మమృత మజర మనుభూయ తథోమితి॥’ (నా. ప. 8-4) ఈ ఆత్మ బ్రహ్మశబ్దముచే వర్ణితము. అది ఏకము అమృతము, అజరము, అదియే ఓంకారము, ‘ఓమిత్యేకాత్మర మాత్ర్మస్వరూపం’ (తారసార. 1) ఓంకారాత్మరమే ఆత్మస్వరూపము, ‘ఓమిత్యేవం ధ్యాయథ ఆత్మానం’ (ముండక. 3-2-6) ఆత్మను బ్రహ్మముగా ధ్యానింపుము అను ఓంకారాత్మలను మేళవింపజేసి ధ్యానించుట యవసరమని యుపనిషత్తులు వక్తాప్రాణించు చున్నది.

‘సర్వం ఖల్యైదం బ్రహ్మ’ (ఛా. 3-14-1) ఇది యంతయు బ్రహ్మముష్టాత్రమై యున్నది. ‘సర్వం చ ఖల్యైదం బ్రహ్మ నిత్య చిద్ధునమత్తతం’ (మహా. 4-119) సర్వము తప్పక బ్రహ్మమే, ఆబ్రహ్మము నిత్యచిద్ధునము అత్తతము. ‘సర్వం బ్రహ్మమయం ప్రోక్తం సర్వం బ్రహ్మమయం జగత్తీ’ (తేజోచింద. 6-38) సర్వము బ్రహ్మమయముగ వచించబడినది. సర్వజగత్తు బ్రహ్మమయము. ‘బ్రహ్మాన సర్వం చిన్నాత్రం బ్రహ్మమాత్రం జగత్తయం’ (తేజోచింద. 6-43) ‘సర్వ మాత్రమయం జగత్తీ బ్రహ్మమాత్రమిదం సర్వం’ (తేజోచింద. 6-47) ‘ఇదం బ్రహ్మ ఇదం సర్వం’ (బృ. 2-5-1) అను వచన ములద్వార సర్వము బ్రహ్మమేయని విస్పష్టలీయ వివరింప బడియున్నది.

అంత మహావాక్యచతుర్ష్యములో ద్వితీయమైన
 ‘అయమాత్మా బ్రహ్మ’ అను మహావాక్యమిటు ఉపదేశింప
 బడియున్నది. బృహదారణ్యక శ్రవణ విధివాక్యమురీతి
 ‘త్రైతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యసితవ్యః’ (బృ. 2-4-5) శ్రవణ
 మనన నిదిధ్యసనములలో ఛాందోగ్యాగిగత ‘తత్త్వమసి’ అను
 మహావాక్యము శ్రవణవాక్యముగను, మాండూక్యాదికము
 లోని ‘అయమాత్మా బ్రహ్మ’ మనన వాక్యముగను, బృహ
 దారణ్యకాది యపనిషత్తులగల ‘అహం బ్రహ్మిష్టి’ నిదిధ్యసన
 వాక్యముగను, ఏతరేయాదిక ఉపనిషత్తులగల ‘ప్రజ్ఞాసం
 బ్రహ్మ’ అనువాక్యము సాత్మాత్మారవాక్యముగను బండితుల
 అభిప్రాయము. ఈ మననవాక్యమును అనేకాపనిషత్తులు
 ప్రస్తావించియున్నను మాండూక్య మనన విధానమును
 మాత్రమే అనువదించియున్నవి. అందుచే నీచుననవాక్యమును
 మాండూక్యవిధానమునసే అన్యయించుకొని తాత్పర్యగ్రహ
 ణము గావింపవలయునని గాప్యము.

‘అతతి వ్యాప్తితీతి ఆత్మా’ వ్యాపించియుండునది
 ఆత్మ యనియు, ‘యస్మాత్తర్వ మాప్తి సర్వమాదత్తే సర్వ
 మత్తి చ తస్మాదుచ్యతే ఆత్మేతి’ (శాండిల్య. 3-1) దేవివలన
 సర్వము ఉథించునో, సర్వము గ్రహింబమునో, సర్వము సృజింప
 బడునో అది ఆత్మ యని నిర్వచింపబడియున్నను, శాత్తువిధా
 నము ననుసరించి యిట లక్ష్మీరఘును గాక ప్రథమతః
 వాచ్యార్థమును గ్రహించి సోపానవ్యాయమున, విశ్వాత్మ
 తేజసాత్మా ప్రాజ్ఞాత్మల మననద్వారమున, దురీయమైన ఆత్మకు
 జేరవలయును గాన, ‘కతమ ఆత్మేతి, మోటయం విజ్ఞాన

మయః (పొణేషు హృద్యంతజ్ఞోర్పుతిః పురుషః । స సమానః సన్ముఖా లోకా వనుసంచరతి ధ్యాయతీవ లేలాయతీవ ।)
 (బృ. 4-3-7) ఆత్మ ఏది ? ఈ విజ్ఞానమయుడే యిందియ ములలో న్నాదయాంతరమునగల జ్యోతిరూప పురుషుడు. అతడు జాగ్రత్త్వప్ను లోకముల, యోచించుచున్నటుల జలించు చుస్తుటుల గోచరించు ననబడుచు, ‘విత్తా దేహభిమానేన జీవో భవతి । గృహభిమానేన గృహస్త ఇవ శరీరే జీవః సంచరతి’ (నా. ప. 6-1) ఈ దేహభిమానముచే నతడు జీవు డగుచున్నాడు. గృహభిమాని అయిన గృహస్తవలే నాతడు శరీరమున సంచరించును అనబడు దేహస్తుడేన యూత్స్తయే యామంతప్రాక్త ఆత్మ యగుచున్నది. అందుచేత ‘అయం ఆత్మా’ అనుచు ‘యా’ అను సన్నిహితత్వమును నిత్యాను భూతమును అయిన పద మహయోగింపబడియున్నది. అతడు ‘అంతకరణ ప్రతిబింబితచైతన్యం యత్తదేవావస్థాత్రయ భాగ్యపతి । స జాగ్రత్త్వప్నునుష్ట్ర్యవస్థాః (ప్రాప్త్య ఫుటీ యంతవ దుద్యిగ్రౌ చూతో మృత ఇవ సితో భవతి’ (ప్రాంగల. 2) అంతకరణ ప్రతిబింబచైతన్యము నాబరగు నతడు అవస్థాత్రయముల బొందును. అతడు అవస్థాత్రయమును బొంది భీఃచే ఒనసమరణముల బొందినట్టుండుచు. అనగా ‘జీవేశ్వరాది రూపేణ చేసాచేతపాశ్చకం । ఈక్షాది స్వవేశాంతా సృష్టి రీశేన కల్పితా । జాగ్రతాది విమోక్షాంతః సంసారో జీవ కల్పితః ॥’ (మహా. 4-73) జీవేశ్వరరూపమున జడ అమైతన్య ములుగ గల సృష్టిని, ‘తదైత్తత బహు స్వీం ప్రజాయేయ’ (ఛాం. 6-2-3) అని నానాత్మముకుమును రక అని సంకల్పించెను

అను వాక్యమురీతి సంకలనికియనుండి, ‘తత్సుంపోవైతదేవాను ప్రావిశతు’ (త్రై. 2-6) అది సృజించి అందు ప్రపణించెను అను ప్రవేశకార్యమువరకు ఈశ్వరుడు కల్పింప; జాగ్రదవస్త నుండి విముక్తి నొందువరకు గల సర్వసంసారమును గల్పించి, అందు నుఖదుకిథి ద్వాంద్వమున జడించువాడు జీవుడు అగుచున్నాడు.

కాన ‘అయి మాత్రా బహ్మా’ అని యనుటతో దసే లక్ష్మీర్థమోగ్యమై బ్రహ్మాభిస్న ఆత్మగాక, ఫూలమై సర్వాను భవముల ననుభవించుచున్న జాగ్రదవస్తామగ్నుషైన జీవుడు గోచరము కాన, అట్టి వానినే ప్రథమతః ఉపనిషత్తు మూడవ మంత్రములో బ్రవేశమొనర్ప, ‘సోయి మాత్రా చతుమాత్త’, ఈయూత్తై నాలుగుపాదచులు గలదియని యిచ్చటనే సూచించి నది. ఇచ్చట బస్త్రావింపబడిన ఆత్మ ‘కార్యోపాధి రయం జీవః’ (త్రి. మ. నా. 4) అనుదీని కార్యరూపమైన అవిద్యా గ్రస్తమైన అంతికరణ ప్రతిబింబచైతన్యమని తాత్పర్యము.

అట్టులే బ్రహ్మాశబ్దముగూడ నన్యయము. మనన కార్యకర్తయగు (ప్రాథమికుడు పూర్వ మాత్రాశబ్దమునవలె బ్రహ్మాశబ్దమున ‘సర్వోపాధి విసర్వుకం నిర్మి శేషచినాత్మతం సదాచైత్తమానందం అమాయం బ్రహ్మా’ (సర్వసార. 1b) ఎట్టి యసాధులు లేసిదే, విశేషము గాంచనిదే చిన్నాత్మమై సత్తె అదైవైతమై మాయారహితమైన ఆనందబ్రహ్మముగాక, ‘బ్రహ్మాశబ్దేన తద్విహార్యు స్వప్రకాశాత్మరూపకం’ (శుకరహస్య. 2) స్వప్రకాశాత్మరూపకమైన బ్రహ్మముగూడ గాక, ‘సత్యం విజ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మా’ (శాండిల్య. 2-0), ‘సత్యం

జ్ఞానం అనంతం [బహ్నృ] (క్ర. 2-1), ‘సచ్చిదానందం బహ్నృ’ ‘విజ్ఞానమాసందం బహ్నృ’ (బ్ర. 3-9-28) మొదలగు వాక్యములచే నూచితమైన గుణగణ విశ్లేషణ సగటులై యస్త్రాచ్చ బృహతీ బృంహయతి చ సర్వం తస్మా దుచ్ఛతే పరంబ్రహేస్త్రాతి’ (శాండిల్య. 3-3) ఎందుచే సర్వము పెద్దదియగుచు పెద్దదిగ జేయబడుచున్నదో అందుచే నది పరంబ్రహ్మము అగుచున్నది యనియు, ‘ఓం బ్రహేస్త్రాతి । మహాదహంకార పృథివ్యాప్తేషో వాయ్యాకాశ తేవైన బృహద్రూపే జ్ఞాండకోశేన కర్మజ్ఞానార్థరూపతయూ భాసమాన మద్వితీయ మథలోపాధి వినిర్వృక్తం తత్కల శక్త్వపబృంహిత మనా ద్వానంతం శుద్ధం శివం శాంతం నిర్దూణ మిత్ర్యాది వాచ్య మనిర్వాచ్యం తేతన్యం బహ్నృ॥’ (నిరాలంబ. 1) బహ్నృమన నేది ? మహాదాది పృథివ్యాపర్వంతము బృహదూపముగను, అండకోశమన గర్జుజ్ఞానార్థరూపమన నెల్లోందుచు, అద్వయమై, సకల ఉపాధివివర్జితమై సకల శక్తుల బెంచుచు, అనాద్వానంతము శుద్ధము శివము శాంతము నిర్దూణదికపదము లచే వాచ్యమై యుండియు అనిర్వాచ్యమైన తేతన్యమే బహ్నృ మని వచింపబడుచు, సర్వాతీతమై యుండియు విరాదాది కార్య బహ్నృరూపము ధరించినట్లు స్తుపోద్యాదిక కర్మలకు గర్తమై నట్లు గోచరించి, కార్యరూపమే తానై యున్నట్లున్న బ్రహ్మమై యిచ్చట అన్వయము. ఆందుచే తనే ఆత్మకుగల విశ్వాది చతుపూదనులవలె నీబహ్నృమనకు గూడ నైశ్వర్యసర హిరణ్యగ్రాభది చతుపూదములును ద్వోత కము. ‘పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదాస్యమ్మతం దివి’

(క్రి. మ. నా. 4) విశ్వమునగల భూతాదికము అతని కొక పాదము. అమృతమైన ద్వ్యాలోకాదికము అతనికి పాద త్రయము, ‘పాదచతుష్టమూత్సుకం బ్రహ్మా! తత్తీక మచిద్యా పాదం పాదత్రయ మమృతం భనతి’ (క్రి. మ. నా. 4) బ్రహ్మమునకు నాలుగు పాదములుగలవు. అందు ప్రథమము అవిద్యాపాదము, అమృతమైనవి మిగిలిన త్రయము. ఆ విషయమును మహానారాయణ మాపదేశించుచు, ‘అవిద్యా పాదః ప్రథమఃపాదో విద్యాపాదో ద్వీతీయః ఆనందపాదస్తు తీయ స్తురీయ పాదస్తురీయరతి’ (1) ప్రథమము అవిద్యా పాదముగము, ద్వీతీయము విద్యాపాదము, తృతీయము ఆనంద పాదము, తురీయము చతుర్థపాదముగ వివరించి, ‘ప్రణవ స్వర్యదాతిమేత్ సర్వజీవేషు భోగతః । అభిరామన్త సర్వాను హ్యావస్థాను హ్యాభోముఖః॥’ (యోగమాడామణి. 73) తుర్యగమగు ప్రణవము విశ్వాది జీవత్రయమునందు భోగ రూపముగ సర్వావస్థల సేకరూపముగనుండి అభిరామము అనబడుచున్నట్లు ‘మూలావిద్యా ప్రథమపాదే నాస్యత్రా విద్యానంద తురీయాంశాః సర్వేషు పాదేషు న్యాహ్య తిష్ఠంతి’ (క్రి. మ. నా. 1) ప్రథమపాదమున మూలావిద్యగలదు. అన్యాత మూడుపాదముల నది ఆభావము. మిగిలినపాదముల గల విద్యానందతురీయాంశములు సర్వపాదములందు వ్యాప్తమై యున్నవి. అందు ప్రథమము అవిద్యాశబలితము అగుచుండ, ఉపరితనమైన పాదత్రయము అమృత లక్ష్మీములుగలవి అని ఆ యుపనిషద్గ్రాంతి వివరణము. ‘ఏకమేవాద్వీతీయం బ్రహ్మ మాయమూ చ చతుష్టయం’ (గోపాలోత్తర. 10) బ్రహ్మము

అద్వీతీయమై ఏకమే, కానీ మాయాప్రభావమున జతులైధ
ముగ గోచరము ‘తత్త్వి చతుష్పూదం బ్రహ్మ నిభూతి।
జాగరితే బ్రహ్మస్వచ్ఛే విష్ణుః సుషుహోమద్రిస్తురీయమత్తరం’
(బ్రహ్మ. ३) బ్రహ్మ చతులైధము జాగ్రత్తన బ్రహ్మ,
స్వప్నమున విష్ణు, సుషుహోమద్రిమ, తురీయమున నక్క
రుషగ నుండును అని బ్రహ్మావనిషత్తు వచించును. ఛాందో
గ్రీము బ్రహ్మమును పోడశక జాత్మకముగ జేసి, నాలుగింటి
నాలుగింటి సంఖించి, అందు ‘ప్రకాశవాన్’ ప్రథముడు
గను, ‘అనంతవాన్’ ద్వీతీయడుగను, ‘జోయితిప్రాన్’
తృతీయడుగను, ‘ఆయతనవాన్’ తురీయనిగ జెరించినది.

ప్రణవరూపమున ‘అకారః ప్రథమాత్మరో భవతి।
ఉకారో ద్వీతీయాత్మరో భవతి। మకారస్తుతీయాత్మరో భవతి।
అర్థమాత్రా శ్చతురాత్మరో భవతి’ (రామోత్తరతాపినీ. 2)
అనునట్లు అకార ఉకార మకార అర్థమాత్రలు నాలుగు పాద
ములై యొప్పివట్లు ‘జాగ్రత్త్వప్ను సుషుహోమరీయమితి చతు
లైధా అవస్థా?’ (శారీరక. ५) అనబడు అవస్థాచతుష్టయమున
'విశ్వాతైజసప్రాఘ్రతుభ్రథ్భైదై రేక ఏవ ఏకో దేహః' (నా. ప. 6-1)
'జాగ్రత్త్వప్ను సుషుహోమరీయా శ్చే' త్వయభా శ్చత్త్వసః తానా
మవభానా మధివతయ శ్చత్త్వారః పుయసా విశ్వాతైజసప్రాఘ్రత్త్వా
తాన శ్చేతి' (మోగమాడామసి. 72) అనురీతి విశ్వాతైజస
(ప్రాఘ్రత్తు తురీయలు అధిష్టానమార్పులుగ నుండురు. తురీయని
దటస్త ఆత్మనామసుల నాయువనిషత్తులు పేర్కొనెను.
తురీయమస నాలువది అను యధనున అవిజ్ఞేయమగు దానిని
సామాన్యవ్యవహారమున దురీయమనియే మాండూక్యము

వచించును. దానిని ‘చతుష్పాదిరమ్మరం పరం బ్రహ్మ’ యని అధర్యాంశావనివత్తు పరంబ్రహ్మ అనియే వచించినది.

ఈ విశ్వాదులు ఆయో యవస్థాకాలముల చతుష్పాదంతర్వర్తినోఽంతర్జీవ బ్రహ్మణ శ్చత్వారి ఫ్లానాని నాభి హృదయ కంఠ మూర్ఖసు జాగ్రత్త్వపు సుముహితురీయావస్తాః నాభి హృదయ కంఠ శిరములను జతుష్పస్తానములనుండి వ్యవహరించుదురని పరబ్రహ్మావనివత్తు వచింప, ‘సేత్రసం జాగరితం విద్య త్తంతే స్వపుం సమావిశేత్తి । సుముహం హృదయస్థం తు తురీయం మూర్ఖిం సంస్థితం’ (24) సేత్రమున జాగ్రిత్తు, కంఠమున స్వపుము, హృదయమున నిద్ర శరీరమున దురీయము లుండునని బ్రహ్మావనివద్యక్యము. అదే యువని వత్తు ‘ నాభి హృదయం కంఠం మూర్ఖా చ ’ (1) అనుచు జాగ్రత్తునకు మూర్ఖమును, నాభినితురీయునకు నొసంగి పరబ్రహ్మావనివత్తు ననుసరించుచున్నది. జాగ్రత్తునకు నాభి ఫ్లానము నొసంగక, ‘దక్కిణాక్కిముఖే విశ్వో మనస్యంతస్తు తైజసః । ఆకాశే చ హృది పార్చిష్ట శ్రీధా దేహో వ్యవథితః, (మాం. కా. 1-2) అను కారికలో విశ్వునకు దక్కిణా నేత్రిము నొసంగి, తైజసునకు మనస్సును, హృదయమును బార్ధీజ్ఞానకును కారికాకారు డొసంగేను.

మరియు ‘పరబ్రహ్మముసందధ్య ద్విశ్వాదీనాం క్రీమః క్రీమాత్తి, సూలాత్వాద్ సూలభుత్వాచ్ సూక్ష్మత్వాత్ సూక్ష్మభుత్ పరం, ఏక్యత్వానందభోగాచ్ఛ సోకైయమాత్వాచతుర్విధః ’ (నా. ప. 8-6, నృసింహాత్రరతాపినీ 1.) విశ్వాదులు క్రీమక్రీమముగ బరబ్రహ్మమునుండి సూలత్వ

ముచే సూలభుక్కునియు, సూక్కుత్వముచే సూక్కుభుక్కునియు, బ్రక్ష్యముచే ఆనందభుక్కునియు విమర్శింపబడిరి. అస్తే 'సూలం తర్వయతే విశ్వం ప్రవివిక్తం తు తైజసం । ఆనందశ్చ తథా ప్రాజ్ఞం త్రిథా తృతీం నిబోధత్తా' (1-4) సూలములు విశ్వుని దృతీపిపచును. సూక్కుములు తైజసుని, బ్రాజ్ఞుని ఆనంద కరములుగ నివి త్రివిధానందములనియు, గాను 'విశోభిం పొ సూలభుక్కు నిత్యం తైజసః ప్రవివిక్తభుక్కు । ఆనందభుక్తథా ప్రాజ్ఞ త్రిథా భోగం నిబోధత్తా' (1-5) విశ్వు డెల్లప్పుడు సూలముల ననుభవించును. తైజస ప్రాజ్ఞులు సూక్కు ఆనందముల ననుభవించెదరు. ఇవియే త్రివిధభోగములుగను, కావున, 'బహివ్యాఖ్యో విభూర్యికో వ్యాంతఃపజ్ఞమ్తు తైజసః ఘనవపజ్ఞస్తథా ప్రాజ్ఞ' (1-1) సర్వవ్యాపియయన విశ్వుడు బొహ్యవస్తువుల ననుభవించును. తైజసుమ అంతర్యిష్టయ ముల గ్రహించును. బ్రక్ష్యవస్తుస్వరూపమే పాంజ్ఞాడని కారికా తాత్పర్యము.

ఈ యవసాదులలో సర్వసామాన్యానుభవ యోగ్య త్వముగలవి ప్రథమత్తియమై, తురీయము యథార్థమున నవస్థాయేగాదు. అందుచేత బూర్యము దానిని దటుణ్ణ ఆత్మ పరబ్రహ్మ మొదలగుపదముల గౌన్ని ఉపనిషత్తులు వ్యవహారించినవి. కానీ మండపాంచాంగము 'నంచామస్తాః జాగ్రిత్యాప్న్యాప్ను సుషుట్టి తురీయ తురీయాతీతాః' (2-4) అనుచు తురీయాతీతమగు పంచమావస్థనుగూడ జేర్చియున్నది. దానిని వివరించుచు 'చతుర్థియీరహితం తురీయాతీతం' (నా. ప. 6-1) నాటుగపదిగూడ లేనిది తురీయాతీతమని వాళ్ళానెను,

అంతలో దృష్టి బొందక ‘బిందు స్తురీయాక్షరో భవతి। నాదః పంచమాక్షరో భవతి। కళా మష్టాక్షరో భవతి। కళాతీతా సప్తమాక్షరో భవతి। తత్తుర శ్చాప్తమాక్షరో భవతి’ (2-1) బిందు, నాద, కళ, కళాతీత, పరములను అయిదింటి ప్రాథమ త్రీయమునకు జేర్ని అప్త పాదములుగ దారసారము జేసెను. తురీయమున నర్థమాత్రిను నుంచి, ‘నాద బిందు కళా శక్తు’ల నాలుగింటిని జేర్ని అప్తకముగ నారదపరివాజకము గావిం చెను. బిందు నాదములమాత్రిము పంచమ మష్టాక్షరములుగ గ్రీహించి, ఓంకారమున మష్టపాదముల రామోత్తరతాపిని కల్పించినది. ‘బ్రిహ్మాప్రీణవః షోడశమాత్రాత్మత్రుకః సోఽవస్తాచతుష్టయ చతుష్టయగోచరః జాగ్రీదవస్థాయాం జాగ్రీదాది చతుసోఽవస్తాః స్వామై స్వామై దిచతసోఽవస్తాః నుమప్తో నుమప్తోదిచతసోఽవస్తా స్తురీయే తురీయాది చతసోఽవస్తా భవంతి’ అనురీతి బరమహంసపరివాజకము జాగ్రీదవస్థా భేదములు నాలుగును, అటులే నాలుగుస్వామైవస్తలు, నాలుగు నిద్రావస్తలు, తురీయచతుష్టయముల బ్రతిపాదించి అవస్తల షోడశకముగ నొనరించెను. సగుణమైన విరాట్ ప్రణమము షోడశమాత్రాత్మత్రుకమని నారదపరివాజకము బోధించుచు, అకార ఉకార మకార అథమాత్రతలతో బాటు నాద, బిందు, కళా, కళాతీత, ఛాంతి, ఛాంత్యతీత, ఉన్నసీ, మనోన్నసీ, పురీ, మధ్యమా, పశ్యంతి, పరా అను ద్వ్యాకశకమును జేర్నినది. అవస్థాత్రయభిన్నముల నవస్తలలో బరిగణింపక జతుర పంచమములుగ ‘మూర్ఖామరణావస్తా పంచ భవంతి’(2) మూర్ఖామరణముల జేర్ని పంచావస్తల బైంగలము ప్రతిపాదించెను.

కాని మూర్ఖు మరణముల అవస్థలలో చేర్చుట యుక్తిరహితము. మూర్ఖు అనునదివ్యాధిమాత్రము, సర్యానుభవము కాదు. మరణముచొక్క అనుభవము శూన్యము. అవస్థాత్రయమువలె అనుభవయోగ్యమై యామవస్థ తదంతర్గతముగా గలదికానేరదు. అది త్వశికమే. తురీయదుగుడ నవస్థాత్రయము ననుభవింపగలడుగాని, మృతుడు అట్టి అనుభవమున కయోగ్యుడు. కాన నీరెండుఱవస్థల యితరావస్థల చేర్చుట అంగతము. మరియు నవస్థా చతుర్భ్యయము మాండూక్యువిధానమున నొండొంట లయించుచు గ్రమముగ దురీయమున నుండును. ప్రథమత్రయమున కన్నోస్వయంత్వము రూఢిగ నుండి ఏకీభూతమగుచు, మరల చేతిలోముఖశ్వయము బ్రాహ్మణినుండి జరుగు చుండుట గమనార్థము. ఆట్టిది పైన బుచిపాదిత అవస్థాములలో గాంచము. కాన మాండూక్యు అవస్థాచతుర్భ్యయమే ప్రమాణముగ గ్రావ్యమగుట సముచితము.

అవస్థాత్రయమునగల జాగ్రత్త్యప్నునిదలు, నిష్ఠ శాకమును, నిర్వికారమును అయిన తురీయమునుండి జనితమై, ‘సర్యావస్థాను సాక్షి త్వేక వివాహతిష్ఠతే’ (నా. వ. 6-1) సర్యా అవస్థలలో సాక్షివలె నది యున్నదను విధాన దురీయమును గలిగియున్నవి. కాని అవి క్రమక్రమముగా కార్యకౌరణసంబంధమున ఫూలత్వమును ధరించి, జాగ్రదవస్థాస్థానమున సతిసూలమై యొప్పియున్నవి. అందుచేత ఘన, సూత్ము, ఘూల ప్రజ్ఞలుగ బ్రాహ్మణులు విశ్వులు రూపొందింపబడి యున్నారు. ఘనప్రజ్ఞము స్వప్నజాగ్రత్తులను గారణమగుటనే దాని గారణవస్థ యనియు, సూత్ముము కార్యకౌరణావస్థ

గను, స్తూలము కార్యవస్తుయనియు వాని గ్రమముగా నన జెల్లును. నిష్కాశంకమైన నుఫు ప్రి కారణముగ బరిణమించు టచే నజ్ఞానాపథ అగ్నియు వ్యవహార్యము. అందుచే నచ్చట బ్రజ్ఞానఫునమున్నను అజ్ఞాతముగ అది యుండుటచే నాయవస్త అజ్ఞాన మనబడియున్నది. పిమ్మిట అజ్ఞానకార్యమాలైన అన్యధా జ్ఞాన ముదయించును. అనగా స్వర్కీయలక్ష్మణముల విస్కృతించి, పరకీయముల గ్రహించి భ్రాంతి నుండుట అండలింతుణము. ఆట్లు నిద్రలోని స్వత్నమిస్తురణరూప అజ్ఞానము పరిణమించి, కించినాగ్నిత్రమూలత్వమాచే నూత్కుమై స్వప్నముగ దోచును. అదియు నన్యధాజ్ఞానమే యగును. మరల నానూత్కుసితిగల నన్యధాజ్ఞానము ఇంకను బరిణమించి, పూర్తిగ స్తూలమై, కార్యమై స్తూలాన్యధాజ్ఞాన మగుచున్నది అదియే జాగ్రదవస్త యనబడును. కాన స్వప్నజాగ్రత్తులు రెండును నూత్కుత్వమూలత్వవిభేదమును మాత్రము గలిగి అన్యధాజ్ఞానరూపములే యగుచున్నవి.

అటులే విశ్వ తైజస ప్రాజ్ఞలలో నీ విభేదమే గోచరము. ఆవిషయములు ముందు మంత్రముల స్వప్నవడగఱవు. అదే విధముగ బ్రహ్మవిషయక మూర్తిత్రయమునగూడ నీవిభేదము గ్రాహ్యము. ప్రాజ్ఞని స్థితినున్న వాడు ఈశ్వరుడుగను, దైజసునికి హిరణ్యగర్భుడుగను, విశ్వనికి వైశ్వనరుడు అనగా జతుర్స్మృథునిగను వ్యక్తము. అందు ఈశ్వరుడు ప్రాజ్ఞానఫునుడై కారణమూర్తియై యుండ, హిరణ్యగర్భస్థితినున్న విష్ణువు కార్యకారణమూర్తియై విలసిల్లును. ఇక సృష్టిరూపమున నుస్స బ్రహ్మకేవలము కార్యరూపుడై పెలుగొపదుట స్వప్నము. అయిసను

‘బహ్నృవిష్టురుద్రాశోపత్తి సీతిలయకర్తారః। రాజసో
బహ్నృసాత్మీకోవిష్టుస్తామసోరుద్రజీతి ఏతేతమోగుణా
యుక్తా’ (యోగమూడామణి. 72) బహ్నృవిష్టురుదులు
సృష్టిసీతిలయకర్తలు. రజోగుణవిష్టుడు (బహ్నృ, సాత్మీక-
సంపన్నుడు విష్టువు, తామసికుడు రుదుడు. ‘అకారోరాజసో
రక్తా (బహ్నృచేతనఉచ్చైతే) ఉకారస్తాత్మీకః శుక్లోవిష్టు
రిత్యభిధీయతే॥’ (75) ‘మకారస్తామసః కృష్ణోరుద్రశ్చైతితథో
చ్యైతే’ (యో.మా. 78) అకారము రాజసగుణము రక్తవర్ణము,
బహ్నృచేతనమనబడును. ఉకారము సాత్మీకము, శుక్లవర్ణము
విష్టువనంబడును. మకారము తామసగుణమై కృష్ణవర్ణముగ
రుదుడైయున్నది. ‘అకారః పీతవర్ణః స్వాగతజోగుణఉదీరితః’
(ధ్యానబిందు. 12) అకారము పసుపువర్ణముగలడై రజోగుణము
గలిగియున్నది. ‘బాహ్నృణంరక్తారాభంచతుర్వక్తింపితా
మహః’ (బహ్నృరక్తవష్టుడు చతుర్వుణిడు పితామహుడు,
‘పథమారక్తాపితామహద్వహ్నృదైవత్య’ (అధర్యశిఖ)
‘తమోమాయాత్ముకోరుదృః। సాత్మీకమాయాత్ముకోవిష్టుః
రాజసమాయాత్ముకో (బహ్నృ) (పాశుపత్రబహ్నృ. 1) అనుచు
గొన్నియుపనిషత్తులు ఆయామూర్తులకు దిగుణములను
దదనుగుణవర్ణములను వివరించియున్నవి. కానీ ‘అనందమయో
హ్యనందభుక్’ ఆనందమయుడు, ఆనందభోక్తయుభిమాండు
క్యముచేవర్ణింపబడియున్న ‘తార్వంవిష్టుః కియా (బహ్నృ
కారణంతుమహేశ్వరః’ (రుదుహృదయ. 15) అనుసట్లు
కారణస్వరూపుడైయున్న ‘ధర్మోరుద్రోజగదివిష్టుః సర్వజ్ఞానం
పితామహః’ (రుదుహృదయ. 16) అనుర్థిధర్మమూర్తియై

యున్న, ‘అవిద్యాపాదః పథమః పాదో విద్యాపాదో ద్వీతీయః ఆనందపాదస్తుతియః’ (తి). మ. నా. 1) అసురీకి అవిద్యాపాదవిశిష్టునుగాక ఆనందపాదయుక్తడైయున్న ఈశ్వరుని దామ సికుడని వచించుట అయ్యక్తము, ‘కియూ ఇచ్చా తథా జ్ఞానం బొహ్మా రాద్రి చ వైష్ణవీ’ (యో. చూ. 86) కియూశక్తి బొహ్మాయముగను, ఇచ్చాశక్త రాద్రియముగను, జ్ఞానశక్త వైష్ణవీయముగను యా యుపనిషత్తు జ్ఞానేచ్చా కియూశక్తుల యొక్కయు, బ్రహ్మవిష్ణునుద్రులయొక్క క్రమత్వమును దప్పించి ఆయూమూర్తుల కన్యయించినది. కాని ‘తృతీయా శుభాశుభా శుక్లా రుద్రదైవత్యా’ (అధర్వశిఖ) తృతీయము శుభాశుభములలో శుక్లమై రుద్రదైవత మనియు, ‘పోత్కాచ సాత్మ్యో రుదే భక్తే బ్రహ్మాచి రాజసీ! తామసీ, దైత్యపణైతు...’ (కృష్ణ) ఆమాయ చుదునియందు సాత్మ్యోమసియు, భక్తుడైన బ్రహ్మాయందు రాజస మనియు, రాత్మసులందు దామసమనియు జైపుబడినది అను మరంతములు నుముపిసిత ఈశ్వరుని సాత్మ్యునిగ అభివర్ణించి యున్నవి. లేఖన్న అతడు ‘ఏష స శ్వేశ్వర ఏష సర్వజ్ఞ’ (మాంధాక్య. 6) అని యొక్క వర్ణింపబడగలడు? అందుచేతనే ‘ఆనందమయో హ్యానందభుక్’ (మాంధాక్య. 5) అనియు, ‘ఏష బ్రహ్మాలోకః... ఏషోస్య వరమాగతిః । ఏషోస్య వరమాసంపత్తః ఏషోస్య పరమో లోకః, ఏషోస్య పరమ ఆనందః’ (ఖ. 4-3-32) అది అతనికి బ్రహ్మాలోకము, వరమగతి, వరమసంపద, వరమలోకము, వరమానందము, ‘సుముహ్తో కేవల వరమేశ్వర సంబంధినీ బుద్ధిర్భవతి, నిత్యభోధ స్వరూపాభవతి’ (ధ్యానచింద. 94) సుముప్తిగోభుద్ధి కేవలము

పరమేశ్వర సంబంధము నొందియండును. అది నిత్యభోధ స్వరూపమును బొంచును అని కొన్ని యమిషమత్తులు తెలుపును. ఆనందశబ్దమైన ‘ఆనందం నామ, సుఖమైతన్య స్వరూపోఽపరిమితానంద సముద్రాశిష్ట సుఖస్వరూపశ్చానంద’ ఇత్యుచ్యతే’ (సర్వసార) సుఖమైతన్య స్వరూపమై అపరిమితానంద సముద్రమగ్నమై సుఖస్వరూపమై యొప్పారుట ఆనందమనఁబడును. అట్టి ఆనందమయుడు తమోగుణవిశిష్టత్వము నొందుట దుర్భాగ్యము. అయిన సమన్వయ విధానమెట్లు? పై యుమిషమద్భావములు దోషయుక్తములా? కానేరపు. సమాధానమును గొస్సి యుమిషమత్తులే యొసంగియున్నవి. ‘మకారస్తమోద్యాలోకః పరమాత్మ జ్ఞానశక్తిః’ (కాలాగ్నిరుద్ర) మకారము తమోరూపము, ద్వాలోకము, పరమాత్మయుక్త జ్ఞానశక్తి అని నిద్రాసితుడైన ఈశ్వరుని ద్వాలోకవర్తిగను, బరమాత్మ యొక్క- జ్ఞానశక్తిగ నుమిషమత్తు యొసర్పియున్నది. అట్టి కైవల్యపసిషమత్తుగూడ. ‘సుషుప్తికాలే సకలే విలీనే తమోభిభూత స్నుఫరూప మేతి’ (18) జీవుడు సుషుప్తికాలమున సర్వము లయముందగా అజ్ఞానముచే నావరింపబడి సుఖము బొందుచున్నాడు అని వచించియున్నది. ఆనగా సుషుప్తిగత ప్రాజ్ఞుడు సుఖస్వరూపుడై ఆనందమయుడై యుండియు గ్రహింప జాలని థీతిలో నుండుటచే దమోగుణవిశిష్టత్వము అతనికి గలిగినది గాని, యథారమున నతడు తురీయమునకు సన్నిహితుడు గాన, జాగ్రిత్తులోవలె దీవ్రఘ్రాలరూప అన్యథాజ్ఞానమును గాని, స్వష్టిగతమైన సూక్ష్మ అన్యథాజ్ఞానముగాని నొండక, వాడు సూక్ష్మతోపాఠమైయున్న అజ్ఞానముచే నావ

రింపబడి యుండినట్లు తాత్పర్యము. అతడు ఆనందమయుడై సుఖస్వరూపుడై యుండుటచేతను, దురీయుడైన బ్రహ్మమునకు సన్నిహితుడుగా నుండుటచేతను, అతడు జ్ఞానేచ్చాకీర్యా శక్తులలో, కారణమైన జ్ఞానశక్తిగా నుండుటచేతను, అస్తుల నూత్సు మాయాపరిష్టతుడై మాత్ర ముండుటచేతను, శుభ్రుడై ఆచంచలుడై ‘సత్యాత్త సంజాయతే జ్ఞానం’ అనునట్లు జ్ఞానసన్నిహితమైన సత్యగుణప్రధానుడై యని తాత్పర్యము. అందుచే సితికారణుడై జీవహోమణభారమును వహించు విష్టువునకు ఇచ్చాక్షక్తిప్రధానమై కార్యోన్యుభుమైన రజీగుణము ఉచితము. అదే విధముగ జీవుల బ్రథబ్రహ్మమునకు అన్యధాజ్ఞానముద్వారమున దూరమునకు గొంపోయి సర్వవిధముల అహంకార మమకార ముల ముంచి సుఖదుఖభాదుల నిరికించిన బ్రహ్మ తామసగుణుడని వ్యక్తము. ఈవిషయ మింకను ముండుగ్రంథమున సందర్భచితముగ రాగలదు, చూచెదముగాక.

వైవిధముగ మాండూక్యోవివత్తు పత్యహౌక్రముగు ఓంకారమును గ్రహించి, అదియే సర్వముగ జ్యుతించి, అనగా త్రికాలబుద్ధమైన ఆబ్రహ్మాషంభపర్యంత సృష్టిని, ద్రికాలాతీతమైన నిధుణి నిరాకారబ్రహ్మమునుగా దూహాందించి, అదియే బ్రహ్మముగా చెలియ, ఆబ్రహ్మము ఆత్మేతరము గాదనుచు, బ్రహ్మము వరోత్తమై యింద్రియాతీతమై యుండుటచే బ్రత్యక్షమైన సుంఘాత్మకారణ శరీరత్తయ విశిష్టమైన యా ఆత్మను బృద్ధిశ్చించి, అదియే పూర్వోక్త బ్రహ్మముగ మహావాక్యము ద్వారమున ఉపదేశించి, అని మనసవాక్యమగటుచేత మనస విధానమునకై నిత్యానుభూతమైన అవస్థాదుల విమర్శించి,

ఓంకారమునగల చతుష్పూడిములవలె ననసుల అత్మపాదముల నన్యయించి మాండూక్యు సాధనావిధానమైన మనమహార్యక వివేకమాగ్గమునకు నాంచిని బాడియందుట విదితము. ఇచ్చట భాగ్రతులోని విశ్వవిరాట్లు ప్రథమతః ‘ అయిమాత్మై బహ్వు ’ వాక్యమున వాచ్యార్థమై యొప్పిర. స్వప్నమహాగల తైజస హీరణ్యాగర్భులు లక్ష్మీర్థమై యుందురు. మరల వారు వాచ్యార్థమై యుండ, నిద్రామహాగల ప్రాజ్ఞ ఈక్ష్యరులు వారికి లక్ష్మీర్థములై వెల్లాందుదురు. అంత నా ప్రాజ్ఞేశ్వరులకు దురీ యూత్సులు లక్ష్మీములై క్రీమన్యాయమున ఘూలమునుండి పర బిహ్వమునకు ఉపనిషత్తు సాధకుని గౌంపోవుచున్నది. ఈవిధానము అత్యంత వివేకవంతమై బాహ్యాపకరణశూన్యమై యొప్పిరుచు సామూహ్యప్రజ్ఞనికి భయూనహమై ఉత్తమునికి బ్రాహ్మమాగ్గమై సుగమమై సులభమై యుందును. అందుచే సర్వేతరమాగ్గములకంచె సీమాగ్గము వక్రిగమనముగాక. సూచిమాగ్గమై సరాసరి బ్రిఖ్యమునే జేర్చును గాన నలిముఖ్య మును ఉత్సుక్పమును అపేక్షాచేయమైనై యున్నది. అడ్డెట్లులో యిక భాగ్రీదమహాత్మ భారీరంభించి గ్రహింప యత్నించెదము గాక.

మహా ద ప మెంత్ర ము

జాగ్రితస్థానో బహిష్వర్ణిష్టః స్తోం
వీకోనవింశతిముఖః ఘూఢభూచ్యానరః
ప్రశమః పాదః

జాగ్రిదవస్థా స్తితుడగు నైశ్యానరుడు ప్రశమ పాదము.
అతడు బొహ్యప్రజ్ఞగలిగి, సప్తాంగములను, బందొమ్ముది ముఖ
ములను గాలిగి సూలవస్తువుల అనుభవమును గలిగియుండును.

‘జాగ్రన్నిదాంతః పరిజ్ఞానేన బ్రహ్మవిద్ధివతి’ (మండల
(బొహ్యా. 2-3) జాగ్రిదవస్థనుండి నిదానభవరకు గల విషయ
పరిజ్ఞానమువలన సాధకుడు బ్రహ్మవిదుడు కాగలడు అనుటచే
(బధమతః జాగ్రిత్తును గూర్చిన మిమాంస ప్రారంభము.
(పణవాత్మకముగ ‘అకారే జాగ్రిద్విశ్వః’ (పరమహంస పరి
వార్జక) ‘అకారమాత్తం విశ్వః స్వాత్త’ (అత్మి. 44)
‘పూర్వస్వమాత్తా జాగ్రత్తి’ (అఫర్వశిథ. 3) ‘అకారో
జాగ్రత్తి’ (యోగమాడామణి.) ‘అకారసూలాంశే జాగ్రి
ద్విశ్వః’ (వరాహ. 4-1) అను ఉపనిషద్వాక్యములలో అకార
స్థానము జాగ్రత్తున కన్ముచుము. అది ప్రశమను. ‘స వ వ
మోయాపరిమోహితాత్మా శరీరమాస్థాయ కరోతి సర్వం ।
స్తుమున్న పానాచి విచిత్రభోగైః స ఏవ జాగ్రిత్తప్రిత్పి మేతి॥’
(కైవల్య. 12) పూర్వాక్తవందము ఆపరమాత్మాయే మాయచే
మోహింపబడి అంతకిరణమునుగలవాడై శరీరస్తుడై సర్వకార్య
ముల నాచరించును. వాడే జాగ్రదవస్థయంము అస్తు పానాది
వినితభోగములచే దృష్టినొండుచున్నాడు. ‘తత్తద్వేతాగ్రహః
న్యోతే శ్రోత్రాచి జ్ఞానేంద్రియేః శభ్దావ్యధివిషయ గ్రహణ

జ్ఞానం జాగ్రదవస్తాభవతి' ఆదేవత శ్రీతాది జ్ఞానేంద్రియ ముల గ్రహించి, తదర్థములైన శబ్దాదుల జ్ఞానము నార్జించుట జాగ్రదవశ యగును. 'తత్త్వ భూమధ్యం గతో' జీవ ఆపాద మస్తకం వ్యాఖ్య కృషి శ్రవణా ద్వాళల్కిరూకర్తా భవతి' అచట జీవుడు భూమధ్యముడై శరీరమునంతటి నావరించి, సర్వ కర్మల కర్తృత్వయగును. 'తత్తత్త్వలభక్' చ భవతి లోకాంతర గతః కర్మాన్నిజీతఫలం స ఏవ భుంకే' (2) ఆయోధలితముల భోక్త్వయగుచు. మరియు లోకాంతరముల గర్మాన్నిజీత ఫలముల గూడ నతడే బొందును అని పైంగలోవనిషత్తు జాగ్రదవస్తను వర్ణించును. 'జాగ్రతీ ప్రవృత్తి' జీవి ప్రవృత్తిమార్గాసక్తికాంతు పాపఫల నరకాది మాంసు, శుభకర్మాఫల స్వరఘల మస్త్యతీ కాంతుతే' (2-1) జాగ్రత్తవృత్తినున్న జీవుడు బ్రహ్మతీమార్గాను సక్కడై నరకాది పాపఫలములను, స్వర్గాదిపుణ్యఫలములను గోరుచుండును అని మండల బ్రాహ్మణము తెలుపును 'విజ్ఞానాత్మా చిదాభాసో విశోయ్వాయవహరికో జాగ్రత్తసూలదేహభి మానీ కర్మభూతి చ విశ్వస్య నామ భవతి' (2) విజ్ఞానాత్మాయై చిదాభాసుడైన విశ్వము వ్యావహారికుడై సూలదేహభిమాన కర్మరత్నుడగును. అతనికి విశ్వుడని నామము అని పైంగలను గూడ వచించుచున్నది.

'చతుమాంతర్యాంతినో ఒంతజ్ఞివబ్రహ్మాంశ్చత్యారిస్తానాని నాభి హృదయ కంత మూర్ఖము జాగ్రత్తస్యము...' (పర బ్రహ్మ. 1) నాలుగుపాదములయం దంతర్యాంతియైన బ్రహ్మము నకు స్తానములు నాలుగు గలవు. అవి నాభి హృదయ కంత శికములు. 'బ్రహ్మాం నాభా' (స్త. ఉ. 3) 'నాభిస్తానే సితం

విశ్వం’ (బహువిద్య. 15) ‘నాభి కందా తసమారభ్య యూపత్తీ హృదయగోచరం । జాగ్రద్వ్యుత్తిం విజాసీయూత్’ (తైతిథి బాహ్వాణ. 148) నాభినుండి హృదయముపరకు గోచరించు వానిని జాగ్రద్వ్యుత్తియని ఎరుంగవలను అని కొన్ని ఉపసమత్తులు విశ్వునికి నాభిస్థానము నొసంగియున్నవి. ‘బహుషాహృదయస్థానం’ (బహువిద్య. 41) అనియు గలదు. కాని స్థాలస్థాపి సనుభు వింప స్థాలేంద్రియములే యుపయుక్తములు గాన, వాసలో నైనను ముఖ్యమైన శిరఫ్ఫ సేత్తేంద్రియముగాన, ‘అశారో జాగ్రత్తి సేత్తే వర్తతే సర్వ జంతుషు’ (యో. చూ. 74) ‘సేత్తథం జాగరితం’ (నా.వ.రీ-1) ‘సేత్తథం జాగరితం విద్యాత్’ (బహు. 24) ‘జాగ్రస్సైత్తద్వయోర్గ్రథ్యే హంస ఏవ ప్రకాశతే’ (యో. చూ. 82) ‘దక్కిణాక్కిముఖే విశ్వో...’ (మా. 0. కా. 1-2) మొదటగు మంత్రములు విశ్వునికి సేత్తము స్థానముగ గ్రహించుటయు గలదు. ‘సర్వత్ర వర్తతే జాగత్త’ (తైతిథి బాహ్వాణ. 15) అని వచింపబడియున్నను, సేత్తమే జాగత్తునకు ముఖ్యస్థానముగ గావ్యము. అనగా బ్యాధీంద్రియములే దానికి స్థానమని తాత్పర్యము.

అట్లు సేత్తాదీంద్రియః విశిష్టుడగుటచే విశ్వుడు ‘బహీ ముజ్జ్ఞః’ అనబడెను. దానినే ‘స్థాలప్రజ్ఞః’ అని స్థాసింహాశ్తరతాపిని, ‘జాగరితః స్థాలః స్థాలప్రజ్ఞో హి విశ్వభూత్’ (8-7) జాగత్తు స్థాలము. విశ్వోక్త స్థాలప్రజ్ఞుడే యాని నారదపరి వాజకము తెలుపును. బావ్యము స్థాలమనట సహజమే గదా! మోగచూడామణికూడ ‘విశాడ్విశ్వో స్థాలశ్చ్చకారః’ (77) విరాణిష్ట్వలకు స్థాలాకారము అని వాకోనినది.

సూర్యమైన వానికి సహజముగా ‘సూర్యాలం తర్వాయితే విశ్వం’ (మాం. కా. 1-4) అనురీతి సూర్యాలపదార్థములే తృతీపినోసంగును. కాన నితడు ‘విశ్వో హి సూర్యాభక్తో నిత్యం’ (మాం. కా. 1-3, యొ. చూ. 73) ‘సూర్యాత్మాత్ సూర్యాభుక్త్వాచ్చ’ (సృ. ఉ. తా. 1, నా. ప. 8-6) ‘శబ్దావీషిష్టమయాన్ సూర్యాస్య దోపలభతే తదాత్మనో జాగరణం’ (సర్వసార) శబ్దాదివిషయముల నెప్పుడు గ్రహించుచున్నాడో అప్పుడు ఆత్మకు జాగ్ర దవభ అనురీతి సూర్యాలపిషయభోక్త్వయగుచున్నాడు.

ఈ అనుభవకార్యమునక్కె అతనికి ‘వికోనవింశతి ముఖి’ ముఖు చెప్పుబడియున్నావి. ‘మన ఆది చతుర్దశ కరణై?’ అనుచు జ్ఞానేంద్రియ దశకముతో అంతఃకరణచతుర్ష్యయమును జేరిచ చతుర్దశకరణములుగ సర్వసార చిత్రింప, ‘జ్ఞానేంద్రియ కర్మైంద్రియాంతఃకరణ చతుర్ష్యయం చతుర్దశకరణయుక్తం జాగ్రత్త’ (ర) అనుచు శారీరకోపనిషత్తు దాని వివరించినది. కాని వానికి బంచవాయువులగూడ మేళవించి ‘జ్ఞానకర్మైంద్రియైః జ్ఞాన విషయైః ప్రాణాది పంచవాయు మనోబుద్ధిచిత్రాహంకారైః సూర్యాలకల్పితైః సోటపి సూర్యాలప్రకృతి రిత్యుచ్ఛతే’ (యొ. చూ. 72) జ్ఞానవిషయములగు జ్ఞానకర్మైంద్రియములతోడను, సూర్యాలకల్పితములగు ప్రాణాది పంచవాయు మనోబుద్ధిచిత్రాహంకార కులతోడను గలసినది సూర్యాలప్రకృతి యనుబదును అనురీతి పందొమ్మెది అనుభవమూర్గముల నీటు ఉపసమత్తుపోందుబరచినది. ముఖములనగా ఉపలభీకి ద్వారములని పేరు. అనగా వీనిద్వారమున విశ్వుడు సూర్యాలపిస్తుచయదర్శన మార్గమున అనుభవమును గడించుచున్నాడు.

ఇట్టి అనుభవము గడింప జతనికి ‘సప్తాంగ’ ముఱు కూర్చుబడియున్నది. ఈ వైశ్వానరునకు ద్వాలోకము శిరము, సూర్యుడు సేతము, వాయువు ప్రాణము, ఆకాశము దేవము, జలము మూర్తస్థానము, పృథివి పాదములు, ఆమావసీయాగ్ని ముఖముగ ధాండోగ్యము వివరించును. (క-12-1) అనగ బంచమవోభూతములు ద్వాలోక సూర్యులుగలసి సప్తాంగ ముఱుగ నీనైశ్వానరున కేర్పడుచున్నది. ఈ విధముగ మనస్సుచే యోచింపబడగు ద్వాలోకపర్వంతస్తుటి అతియు నైశ్వానర స్వరూపమని తాత్పర్యము.

ఈతని ‘విశ్వేచ తేనరాశ్చ విశ్వానరః । విశ్వాన్ నరాన భోక్తుల్త్యైన వ్యవస్థితాన్ ప్రతి అనేకథా ధర్మాధర్మ కర్మానుసారేణ సుఖదుఃఖాది ప్రాపణాదయం కొర్కెఫలదాతా వైశ్వానర శబ్దతో భవతి’ సుఖదుఃఖాదికము జ్ఞానుభవించుటకు భోక్తులుగ నేతెంచిన సకలజీవుల వివిధధర్మ కర్మల సమసరించి సుఖదుఃఖాదికము బొందించు కర్మఫలదాత వైశ్వానరుడు డనం బడును. మరియు ‘విశ్వశాస్మా నరశ్చ విశ్వానరః, స ఏవ వైశ్వానరః సర్వపిండాత్మై’ నరసమూహమంతయు విశ్వానర మనంబడును. విశ్వానరుడే నైశ్వానరుడు. ఆతడే సర్వ పిండాత్మైయగు సమష్టిరూపుడైన విరాట్టు, ఈ నిర్వాచనములు సమష్టిస్వరూపునికి అన్వయించియున్నది. కాని యామల్తమున గల వైశ్వానరుడు సమష్టిరూపుడై విశ్వు డనబడుచున్నాడు. అనగ సూలమైన విశ్వమతు నస్తభవించు పాడగుటచే విశ్వుడై వచించుట యుక్తము.

ఇచట ప్రథమపాదము ఆనుటచే నితరపాదములకంటే నిది ప్రథమజనితముగగాక, జాగ్రదావస్థనుండియే యితర అవస్థల గ్రహించుకొనుటకు సాధ్య మగుచుండుట కారణముగ నతనికి ప్రథమస్థానము లభించెను. అంతమాత్రమున నది స్వప్నాదిత్తయముకంటే ప్రశ్నేషమనిగాని అగ్రజమనిగాని భావింప రాదు. యథార్థమున క్రమత్వము సనుసరించినచో, దురీయ మసబడు తిట్టస్థపాదము ప్రథమమును ఉత్తమమును అయి యుండవలేను. అందు అనిర్వచసీయవిధానమున మాయచే అభ్యాసము ఆరోపింపబడి బ్రహ్మానఘనుడై ఆసందపాదమగుచు ద్వితీయపాదముగ నగుచున్నాడు. అంత నా అభ్యాసము అన్యధాభ్యాసముసుదాల్చి సంస్కారమై ఉద్యాతమై, సువిద్యానామున దృతీయ పాద మగుచున్నాడు. అట నా అన్యధాభ్యాసము స్ఫూర్థమై జాగ్రత్తగ మారి అవిద్యా పాదమగుటచే నిది చతుర్థపాదముగనుండుట ఉచితము. కాని సాధకుమ ప్రథమతః దీనియందుండి తట్టస్థపాదమున కెగ్గబూక వలసియుండుటచేతను, అతనికి యాపాదము సన్నిహితమై నితాయానుభవసిద్ధమై యుండుటచేతను, బూర్జోకర్తితి నిదియే సాధనరంగపాదమై దీనిద్వారమున అన్యములు వ్యక్తమగుటచే దీనికి శాప్తరు ప్రథమపాదముగ నామకరణ మొసంగి యున్నది.

పూర్వగంభమున జాగ్రదధిష్ఠానదేవతవిషయము చర్చింప బడియున్నది. ‘ప్రణవస్వ వా పూర్వా మాత్రా పృథివ్యకారః స బుధో బుగ్యో బ్రహ్మ... ప్రథమపాదో భవతి’(నృ.పూ. 2-1; అధర్యశిఖ) ప్రణవముయొక్క ప్రథమమాత్ర పృథివీ

ఆకారము అయి బుగ్గేద బ్రహ్మ లగుచున్నది అని ఆకార స్థానమున, విశ్వస్థానమున బ్రహ్మ బ్రహ్మవరముగ సన్యయమని బూర్ధ్వము వినియున్నాము. ‘సర్వాంజి బృంహయతీతి బ్రహ్మ’ (అభర్వశిఖ) సకలప్రాణులను మరల సృజించుటచేత బ్రహ్మ అని వ్యతిప్తి. ‘ధాతా చ సృష్టి’ (మో. చూ. 72) అతని కార్యము సృష్టియనియు విదితము. ఈ విషయమును బ్రహ్మ విద్య 72, సృసింహాంతరతాపినీ రి, ధ్యానచిందు 10, మొదలైన డుపనిషత్తులు వాళోనియున్నవి. అంత గౌస్త్రి ఉషణిషత్తులు ‘బ్రహ్మణం రక్తగౌరాభం’ (ధ్యానచిందు. 31) ‘పద్మాసనసః రక్తాంగి’ (శాండిల్య. 1-6)యనుచు అభివర్ణించుచు, నాబ్రహ్మకు ‘రజోగుణప్రధానై’ (ఒ).మ. నా. 6) ‘అకారో రాజసో రక్తో బ్రహ్మ చేతన ఉచ్యతే’ (మో. చూ. 75) ‘అకారః పీతవర్ధః స్వాదజోగుణ ఉద్దీరితః’ (ధ్యానచిందు. 12) ‘పథమా రక్తా పితామహా దృహ్మాదైవతాయ’ (అభర్వశిఖ) ‘రాజసమాయూత్మికో బ్రహ్మ’ (పాశువతబ్రహ్మ. 1) ‘బ్రహ్మః రాజసే’ (కుష్ఠ) మొదలగు వాక్యములు బ్రహ్మనుగూర్చి రక్తవర్ణనిగను, రాజస గుణో పేతునిగను వర్ణించియుండుట విదితము. కాని పూర్వము మనముగ్రహించి యున్నట్లు అవిద్యాపాదవిశిష్టుడైన, అన్యధా జ్ఞానప్రపూరితుడైయున్న చతుర్ముఖునికి దమోగుణమునే అన్యయించుట ఉచితమని తోచెడిని. స్ఫూర్త్యకార్యత్వాదిలక్షణములు సుప్తోదికప్రవృత్తులు, తమోలక్షణములేగదా! మరియు రక్తపీతముల బ్రస్తావన గార్హస్వయమునగల పనువుకుంకుమలవలె సంసారప్రవర్ధకములుమాత్రమే అయి, తురీయవిష్ణురములు గదా! అట్టి ప్రవృత్తికిరక్తవర్ణము బొహ్యతః ఉచితమే యగు

చున్నది. కాసి గుఱుత్తణముల ననుసరించి వర్షము నవ్వు
యించుచో జతుర్ముఖునికి దమోధానముగాన కృష్ణవర్షమే
సహజమగును.

—♦—

నా అంగవ వంంత్రము

స్వప్నాథై నోంటచ ప్రజ్ఞః సప్తాంగ ఏకోనవింశతి ముఖః
ప్రవిపిక్తభు కైజసో ద్వితీయః పాదః

స్వప్నాథానుడును, అంతకి ప్రజ్ఞుడును సప్తాంగుడును
ఏకోనవింశతిముఖుడును నూత్ముభో క్రయునైన తైపనుడు
ద్వితీయపాదము.

‘ద్వితీయా మాత్రా స్వప్నం’ (అధర్వశిఖ) ‘ద్వితీయాంతరిక్షం స ఉకారః’ (అధర్వశిఖ, సృ. పూ. 2-1) అను
చందముటంకారము ద్వితీయమాత్రమైన ఉకారము ననుసరించి
ఆవస్తాదుల స్వప్నము, జీవులలో వైజనుడు, దేవతలలో విష్ణువు
ద్వితీయస్థానమున వర్ణితము. జాగ్రస్తిద్రాదులకు నిది ‘సంధ్యావస్త’ అనియు, ‘తస్య వా ఏతస్య పుషపస్య ద్వే ఏన స్థానే
భవత ఇదం చ పరలోక స్థానం చ; సంధ్యం తృతీయం స్వప్నస్థానం’ (బృ. 4-ఒ-9) ఇహపరము లనెడు లోకపాలు
రెండు పురుషునకు గలవ్య. స్వప్నస్థానము తృతీయమై
రెండింటి మధ్య భాసిల్లును అని బృహదార్ణాకము తెలువు
చున్నది. ఇచ్చట జాగ్రత్తానోని స్థాలేంద్రియాది స్థాల
విషయములుగాని, సుషుప్తిలోని అస్తర్వచ్చనీయ నిర్వికార

త్వముగాని లేక, ‘యథా విద్య స్తథా స్వృతిః’ (మాం. కా. 2-16) ఎట్లు జ్ఞానమో తదనుగుణ స్వృతి యను నట్లు పూర్వస్తుతిబధానుభవచుటలో మనిగియుండుటయే స్వప్నావస్థయగుచుస్తు ది. కాని అట జీవుడు ‘అంతశకరణ చతుర్భుయ సంయుక్తః స్వప్నః’ (శారీరక) అనునట్లును. ‘తద్వా సనాసహితైచతుర్భశకరణః శబ్దాద్యభావేచి వాసనామమూర్ఖ శబ్దాదీన్ స్తాత్మాలికాన్ ప్రతిభాసమానా స్వదోపలభతే తతా స్వప్నం’ (సర్వసార) శబ్దాదివిషయము లభావమైనను, తతాట్లమునందు గలిగియున్న వాసనామయమైన శబ్దాది కమును జాగ్రదవస్థయొక్క వాసనతోగూడియున్న చతుర్భశకరణములచేత గ్రహించుట స్వప్నమనంబడును అనురీతిస్తూలాము భవములులేక, సూతేంద్రియరహిత, ప్రవృత్తుల మహిమచే నింపియదశకముతోగూడిన అంతశకరణ చతుర్భుయబలమున వాసనాదృశ్యముల గల్పించి, స్వప్నమున ‘స్వప్నే తు జీవ స్నాభదుఃఖ భోక్తా’ (కైవల్య. 12) అనునట్లు సుఖదుఃఖభోక్త యగుచున్నాడు. ‘సూత్స్నాణిమసంచరో బుధేః స్వప్నః ప్రజాయతే’ (వరాహ. 2-61) సూత్స్నానాడుల సంచరించు బుధ్నికి స్వప్నము గలుగుచున్న దని వ్యక్తము. ఇనగా నదియేతారణము. ‘ఆత్మైవదేవః స్వప్నే మహిమానమసుభవతియత్ దృష్టందృష్టప్తమనుపశ్యతి, శ్రుతం శ్రుతమేవార్థ మమశ్రుతాతోతి దేశదిగం తరైశ్చ ప్రత్యానుభూతం పునఃపునః ప్రత్యానుభవతి దృష్టం చాదృష్టం చ శ్రుతం చాశ్రుకంచానుభూతం చాననుభూతం చ సచ్చాసచ్చ) సర్వం పశ్యతి’ (ప్రశ్న. 4-5) అంత నామసన్న స్వప్నములో మహిమ ననుభవించును. మాచినదాని జూము,

వినిన వివయముల మరలవిషుట, దేశాంతరముల బూర్గ్యమనుభు వించినవాని ననుభవించుట జరుగును. ఈజన్మలో గోచరములు అగోచరములైన పూర్వజన్మానుభూతులు ప్రుత్తాప్రుతములు, భోగ్యభోగ్యములు, అన్నియు నతనిచే గాంచబమను. ‘తస్మిన్ సంధ్యోఫానే తిష్ఠన్నే తే ఉథే ఫానే పశ్యతి ఇదం చ పరలోక ఫానం చా అథ యథాకమోటయం పరలోకఫానే భవతి తమాకమ్యకమ్యభయాన్మాప్నున ఆనందాంశు పశ్యతి; సయత్ర ప్రస్వపితి, అస్తి లోకస్య సర్వావతో మాత్రా మహాదాయ స్వయం విహత్య, స్వయం నిర్మాయ, స్వేన భాసా స్వేన జ్యోతిషా ప్రస్వపితి; అత్రాయం పుతుషః స్వయం జ్యోతి ర్భవతి’ (బృ. 4-పి-9) ఆలోకద్వయ సంధిలో నుండి జీవుడు ఇహపరముల రెండింటిని గలయజూచును. పరమున కవసరమైన పరికరముల గ్రహించి, అందలి సుఖదుకిథముల గాంచును. స్వప్నమున, జాగ్రద్యాసనల గొస్సింటి గైకొని, స్థాలశరీర మును బుక్కముంచి, స్వప్నశరీరమును గల్పించుకొని, స్వప్నకాశమున బుక్కాశించుచు స్వప్నము ననుభవించును ఆయవ సలో జీషుడు జ్యోతిరూపుడేయగును. ‘స సార్వభోమవ ద్వ్యవ హాచా చాచాతోంతర్భవనం ప్రవేషుం మాగ్దమాత్రిత్యైతిష్ఠతి। కరణోపరమే జాగ్రత్పంసాటరోత్త ప్రబోధవద్ గ్రాహ్యగ్రావాక రూపస్యురణం స్వప్నావస్తా భవతి। తత్త్వ విశ్వ ఏవ జాగ్రద్ వ్యవహారలోపా న్నాడీమధ్యం చరం సైజసత్యమవాయ్ వాసన రూపకం జగద్వైచిత్ర్యం స్వభాసాభాసయస్యభేషితం స్వయం భూత్కే’ (ప్రెంగల. 3) జీవుడు సార్వభోముని చందము వ్యవహారములవలన అలసి, అంతఃపురమును బ్రవేశింప మాగ్దమున

నుండును. కరణములగైన్నయు ఉపరమింప, జాగ్రత్తులోని సంస్కారములు ప్రజోధితములై దృగ్దీశ్వరములై స్వప్నావస్థాగలుగును. అచట విశ్వుడే జాగ్రద్వ్యవహారము లేకుండుటచే, నాడీమధ్యమున దిరుగుచు, దైజసత్యమును బొండి, వాసనారూపమైన జగత్తుయొక్క వైచిత్ర్యమును ఇష్టపకారము స్వయముగ ననుభవించును. ‘తదుతేవ మహారాజో భవతి, ఉతేవ మహాబ్రాహ్మణః ఉతేవోచ్చావచం సిగచ్ఛతి; స యథామహారాజో జానపదాన్ గృహీత్వా స్వే జనపదే యథాకామం పరివర్తేత, ఏవమైషైష ఏతత్వా)జాన్ గృహీత్వా స్వే శరీరే యథా కామం పరివర్తతే’ (బృ. 2-1-18) అచ్చుట జీవుడు మహారాజుగనో బ్రాహ్మణో తముడుగనో అయినట్టుడి తదనుగుణ హౌచ్చుతగ్గుల ననుభవించును. మహారాజు ప్రజలగొని తన; రాజ్యమున యథేచ్ఛగా సంచరించు నటుల, బ్రాణాది అంతరింద్రియముల గ్రహించి తన శరీరములో నతడు యథాకామముగా పరివర్తించును. ‘స్వప్నేస శరీరమభిప్రవత్తా సుప్తః సుప్తా నభిచాకళీతి । శుక్రమూదాయా వున్సరైతి స్థానం హిరణ్యయః పురుషః ఏకహంసః’ (బృ. 4-కె-11) ఏకుడైదిరుగు హిరణ్యయపురుషు, స్వప్నములో జాగ్రత్త శరీరమును బ్రక్కనుంచి, తాను జాగ్రత వహించి, ప్రకాశమైన యింద్రియప్రవృత్తుల వెంటగొని సుప్తుల దిలకించును. మరల జాగ్రతుకు అరుదెంచును. ఇటుల స్వప్నాగతానుభవములు ఉపనిషత్తులచే వర్ణింపబడియున్నవి.

అనగ ‘గ్రహణాజ్ఞాగరితవత్తాధేతుః స్వప్న ఇష్టుతే । తాధేతుత్తాత్తు తస్మైవ స. జ్ఞాగరితి మిష్టుతే’ (మాం. కా,

4-37) స్వప్నమున గ్రహణము జాగ్రిదనుభవమువలె నుండు టచే స్వప్నముభూతుల జాగ్రత్తార్థములుగ భావనము గలదు. అందుచే జాగ్రదనుభవములు స్వప్నమునికి సత్యముల వలె భాసించును అని కారిక. అనగ నిచిల స్వప్నదృశ్యముల యొక్కయు జాగ్రిదవస్తయొక్కయు సత్యత్వాసత్యత్వపాఠములు విచారింపబడియున్నవి. ఆవిషయమూ ముందు గ్రహించేదము గాక! కాని జాగ్రత్తలోవలె ‘స్వప్నే తు జీవ స్నాఖదుఃఖ భోక్తా’ (కైసల్వి. 12) స్వప్నములు జీవుడు సుఖమాఃఖభోక్తా యగుచున్నాడు. కాని పూర్వోక్తవిధానమున బాహ్యకరణముల నుపయోగింపక నీతదు కేవలము అంతఃకరణముద్వార స్వకల్పిత నూత్స్నాంగ్రియములద్వార అనుభవించు చుండుట సిద్ధము. కావున నితని ‘అంతః ప్రజ్ఞః’ అని సర్వోపసిమత్తులు ఏకగ్రివముగ పలికియున్నవి. ఆశ్చర్షిని ‘నూత్స్నాం ప్రజ్ఞః’ అనుచు నృసింహాశ్చత్రరత్నాపిని విశ్వనియొక్క స్ఫూర్ధ్రప్రజ్ఞతో బోధ్యాంశుట ఉచితమేయగును.

శ్లోతనికి విశ్వనికోతె నదే సప్తాంగములును ఏకోన వింశతి ముఖములుగూడ విరాజిల్లాను. కాని విశ్వని ముఖాంగములు బాహ్యపనృత్తములై, స్ఫూర్ధ్రములై స్ఫూర్ధ్రవిషయగ్రహణము గావింప. నీతైజసుని అంగమాఛాచికములు కేవలము అంతరములై, సునూత్స్నాములై ప్రవృత్తిరూపములుగ మాత్రముందును. అనగ వాని కెట్టి ఫోల్యమును లేక, అంతఃప్రవృత్తములై యుండును. జాగ్రదవస్తాలోని వ్యావహారికలోకము సనుభవింప దత్సుమన త్తునుగల వ్యావహారికేంద్రియము లవసరమగుచున్నవి. ఆ వ్యావహారక మంతయు నీశ్వరకల్పితము.

అందుచే సీవ్యవహారము స్థాలము, కాని స్వాప్నావస్థగల దృగ్దృశ్యము లన్నియూ జీవకల్పితములు, ప్రాతిభాసికము లనబడును. వానికి వ్యావహారికసత్తా లేకుండుటచే వానిలో వ్యావహారికేంద్రియ సంబంధము కాసంతయు నుండజాలదు. వ్యావహారికేంద్రియాదులయొక్క పవర్తులే కారణములై సంస్కారములకు మూర్తిమంగ్లము నొసంగిన మనస్సు. సర్వకర్తమై దృగ్దృశ్యముతో రెండును వానే యగుచు అంచటా అస్తావకారణ మగుచున్నది. అనగా మనస్సు తనలో గల సంస్కారసహాయమున సీదృశ్యముల 'స్వమాయయా కల్పితపిశ్వలోకే' (కైవల్య, 12) తనసూయచే గల్పింపబడిన లోకముల ననుభవించుచున్న దని తాత్పర్యము. కావున అనుభవమున కుపకరణములైయున్న అంగకరణాడు లష్టుయు పిశ్చమ్మికి పలె దైజసునకుగూడ గలుగుచున్నవి. అందుచేత అనగమూక్కేంద్రియములద్వార అస్తాలవిషయానుభవము నతడుగావించు చుండుటచేత నతనిని 'పవివిక్తభుక్' అనియు, 'సూక్ష్మభుక్' (నా. ప. 8-10, నృ. ఉ. 1) 'తైజసః సూక్ష్మశ్చ' (యో.మా. 75) మొదాగురీతుల శ్రుతులు దెలిపియున్నవి. 'పవివిక్తం తు తైజసః' (మాం. కా. 1-4) 'తైజసః పవివిక్తభుక్' (మాం. కా. 1-5) అనియు కారిక.

పైవిధముగ సర్వమును 'స్వమాయయా' కల్పించు కొని, పార్వ్యములగల జాగ్రోష్మదావస్థల దియకించుచు, సంధిమండుచు, సంస్కారమూలమున జాగ్రత్తను, అస్తాలత్వమున సుషుప్తిని గ్రహించుచునుండు యాసూక్ష్మాష్టాక కీవి దైజసనామమున ఉపసివత్తులు వ్యవహరించెను. 'తఃశాఙ్కయా

సూత్రాత్మా వ్యప్తి సూత్రక్రూశరీరం ప్రవిశ్య మన అధిష్టాయ తైజసత్వ మగమత్ | తైజసః ప్రాతిభాసికః స్వప్నకల్పిత ఇతి తైజసస్య నామ భవతి॥' (ప్రెంగల. 2) ఈశాఙ్కచే ఆత్మ వ్యప్తి శరీరమును బ్రవేశించి, మనస్సు నధిష్ఠించి, తైజసత్వమును బొందును. ఆ తైజసుడు ప్రాతిభాసికుడు కల్పితుడు కాన దైజ సుకు అని నామము గలదు. చంద్రాంశుమైన మనస్సునే తన రూపముగా గలిగి, 'అంతకిప్రజ్ఞస్తు తైజసః' 'మనస్యంతస్తు తైజసః' (మాం.కా. 1-1,2) అని వ్యవహరింపబడిన యాతకు కేవలము 'ఉకార శ్చంద్ర సంకాశః' (బ్రహ్మావిద్య. 10) అను చందుకు తేజోమూర్తియై రెయిప్పారుటచే తైజసు పడన బదుటయు సముచితమే. ఆత్మ డచట 'స్వయంజ్యోతి' (బృ. 4-3-14), 'పరంజ్యోతి' (పరబ్రహ్మ), 'విద్యుమతి' (అథర్వ శిఖి) అని పిలువబడియున్నాడు. అవును, తన ఆపూర్వశక్తి సామర్థ్యములతో, అనగ జాగ్రిదవస్తులో నభావమైన శక్తి సంవన్నతతో నతడు సృష్టిస్తి లయకర్త అగు బ్రహ్మావిష్ణు మహేశ్వరుల శక్తుల మూడింటిని గీపించి, తత్తుల్యముగ సృష్టిని గల్పించి, పోషించి. అనుభవించి, పిమ్మలు ఉపసంహరము చేయుచుండుటచే సీ క్షీత్రియపాద విశిష్టమూర్తి ఆపూర్వశక్తి యిక్కు డగుచున్నాడు. 'న తత్త రథా న రథయోగా న పంథానో భవంతి; అథ రథాన్ రథయోగా స్ఫురః సృజతే; న తత్త్తానందా ముదః ప్రముది భవంతి, అథానందాన్ ముదః ప్రముదః సృజతే;... న హిం కర్తా' (బృ. 4-3-10) అచట రథ తురగ మార్గములు లేవు. వానిని ఆతకు సృజించెను. అచ్చట ఆనంద మోద ప్రమోదములు లేవు. వాని

నతదు కల్పించెను. అతడే కర్త అనిగదా ఉపనిషత్తు. ఈక్కి యతని స్వభావజన్మమైనపుటికిని, జాగ్రోదవస్తలో నది సూల దేహాంగిదియాదులచే నావరింపబడి, విస్మరింపబడి అభావముగ నుండ, వానినుండి విడివడిన చిత్తము యిట తన శక్తిని స్వరించి, స్పష్టి స్థితి సంహర ప్రవృత్త మగుచున్నది. మరల సీశక్తి సుషుప్తిలో ఆఙ్గ్లాతమై అవ్యక్తమై బీజరూపముకాల్చి అంతర్గత మగుచున్నది. కాన స్వప్నస్తపురుషు కొరతపరకు దన తురీయ లక్షణముల వ్యక్తమయి చేయుననియు నననగును. అందుచే తేజశ్శాలి, తేజోవంతుడు, శక్తివంతుడు అను పర్వాయ పదములచే తేజసుడు అనంబడును. అది ఎంతయు సమంజసము. కాని ఆశక్తి కీంచినాగ్నిత కాలవ్యవస్థితమై యుండి, జాగ్రోత్సుష్టముల నంతరించి, ‘ఎతధ్యం సర్వభావానాం స్వప్న ఆహుర్వనీమిణః’ (మాం. కా. 2-1) స్వప్నదృశ్యములు దేహస్థములై పరిమితస్థలముల. నుండుటచే మధ్యలనియు శ్రాతిభాసికములనియు బణితులందురని కారికా వచనము.

(ప్రాణ్మనిలోని ప్రభ్లానఫునమే సంస్కారరూపమై, అది తేజసునికి సూక్ష్మరూపమున స్వప్నస్థితిదాల్ప, గమమున నది విశ్వనికి సూలరూపమున జాగ్రత్తను గల్పించుచున్నది. కాన విశ్వతేజసులు ప్రథమతః కార్యాచూపులై, తర్వాత గార్వకారణ పరంపరకు ఉత్తరోత్తరమూలముగ గార్వకారణము లగుచుండుట విదితము. ఆనిపయమున సిర్పులు సమానులే. మరియు ‘అదీధుతావ్యచ్చ కాలస్వాగత్యా దేశాన్నపశ్యతి। పతిబుద్ధునై సర్వస్తస్మిన్ దేశే న విద్యతే॥’ (మాం. కా. 2-2) అలు కాలమణి స్వప్నపురుషుడు దేవాంతరము నరిగి దృశ్యముల

ననుభవించుట దుర్లభము. ప్రభుద్భుడై సప్నాదు ఆతడు దేళాం తరఫున లేసు. అంతియగాక ‘న తత్త్వ రథా న రథమోగా’ (బృ. 4-3-10) అనురీతి నట దృశ్యము లభావములు, మిథ్య స్వరూపములుగదా అని విష్ణుంచి చూచినను, ‘స్వప్న జాగరితథానే హేయక హాహు ర్ఘనీషిణః । భేజానాం హి సమత్యేన ప్రసిద్ధేనేవ హేతునా’ (మాం.కా. 2-5) పై కారణ ములచే స్వప్న జాగరితలు రెండును సమానమే అని బుద్ధి మంతులు వాళీందురు. ఎందుచే నన ‘అంతఃస్థానాత్మ భేజానాం తస్మా జ్ఞాగరితే స్నేహతం। యథా తత్త్వ తథా స్వచ్ఛే సంవృతత్యేన బిద్యాతే’ (మాం.కా. 2-4) ఎట్లు స్వప్నదృశ్యములు మిథ్యలగుచున్నావో అట్టే, జాగ్రత్తదృశ్యములు అని చెప్పుబడుచున్నవి. కాని స్వప్నగతము ఉంతరసూలు, జాగరితములు సంవృతశ్యములు మాత్రము. యథార్థదృష్టితో మోచించుచో రెండును అజ్ఞానకార్యములే గదా. కాని స్వప్నము అంతరము. బాహ్యము జాగ్రత్త. కాని యాభాహ్యం తర భేదము జాగరిదనుభూతి నున్న వానికి గోచరముగాని, నిష్పత్తిపాతమున స్వప్నపురుషుని స్థానమునుండి మోచించుచో స్వప్నగతములుగూడ బాహ్యము లగుచున్నవి జాగరిదవస్తాతోని శరీరమును బరిమాణముగ గొనినమాత్రమే స్వప్నము అంతరము. కాని యట్టి మరియుకడు స్వప్నమున ఉండి తద్దత దృశ్యముల, దన యంతరమునగాక బాహ్యముతనే అనుభవించు చుండుటచే నవి అతనికి బాహ్యములే యగుచున్నవి. ఆటులే దేశకాల వ్యవస్థలుగూడ పరిగణింపబడవలెను. స్వప్నదృశ్యముల నాయు దేశకాలములనుండి వ్యవహారింపక, ప్రస్తుతము

మసటు అనుభూతమైన జాగ్రత్తాదృష్టి యోచించుటచే నవి బహుర్వయములనో లెగానబడునుగాని, స్వస్న పురుషుని దృష్టిలో శచటగూడ విశాల నగరాచులు, అంతరాజ్యగణాదిక సంచారము, అభివృద్ధుర్వాదిక సూచకముగు సంవత్సరానికి కాలప్రమాణములును గోచరములే. కావున సమసత్తాకదృష్టితో నిట బరిశీలనముగా వించుట ముఖ్యము. అనగ వ్యవహారికమును వ్యవహారిక దృష్టితో డను, శ్రాతిభాసికమును శ్రాతిభాసిక దృష్టితో డను విమర్శించినచో రెండును యథార్థములే. యాగు చున్నా ఏ. అట్లుకాక జాగ్రత్తతో స్వప్న మంతమగును గడూ అనిన. అట్లే జాగ్రత్త స్వప్న నిద్రాదులతో సంతమగుటయు విశ్వరింపరాదు. అనగ నొక యవస్థ రెండవదానితో సంతమగుటయు సహజమేగదా. అటులే కృశ్యవ్రియోజనము గూడ బరవథావతరణముతో సంతరించుచున్నది. కావున ‘అద్వయం చ ద్వయమ్యాభాసం మనః స్వప్నే న సాలశయుః । అద్వయం చ ద్వయమ్యాసం తథా జాగ్రీ స్వప్న సంశయః’ (మాం. కా. వి-వి10) అద్వయమైన చిత్రము స్వప్నములో నానాత్మముగ గోచరించుట యథార్థమే కాని అటులే జాగ్రీత్తతోగూడ జిత్తము వివిధముగ నిశ్చయముగ గానుపించును. జాగ్రీత్తతోగాని స్వప్నమునగాని యానానాత్మ మంతయు జిత్తేతరము గాక చిత్తములోనే యమిడి యున్నది. ఎందుచే నన ‘మనసో వ్యామసిభావే దైవతం నైవోపలభ్యతే’ (మాం. కా. వి-వి1) మనస్సు లేనప్పాడు దైవతోపలభ్య లేదుగదా. ఈవిధముగ జాగ్రీత్తవలెనే స్వప్నముగూడ ‘అస్యథా గృస్తాత్తతః’ (మాం. కా. 1-15) అప్పుక్కప్పజాసముచే నస్యథా గ్రిహణస్తియే

యగుచున్నది అని తాత్పర్య సంగ్రహము. ఈవిషయమును ఉపనిషత్తుల నుంచిరించి తన ఆజీయ విమర్శాయధమున గౌడ పాదాచార్యుడు కారికలలో జాగ్రేత్స్వప్నముల రెండింటి శోధించి, రెండింటియొక్క నైజప్రకృతుల దీర్ఘానించి, సమాన మిథ్యాత్మముల బ్రికటించియున్నాడు. అది అవశ్య పరితప్యము మంత్రప్యము.

ఈక స్వప్నసిత్తుడైన తైజసునిఫాన మెచ్చట అని విచారించేదముగాక. ‘ఉకారః కంరతః స్వప్నే’ (యో. మూ. 761) ‘కంతే స్వప్నం సమావిశేత్త’ (బ్రహ్మ. 24, నా. వ. 5-1) ‘కంతే విష్ణుస్నమాశ్రితః’ (బ్రహ్మవిద్య. 41) ‘కంరథం స్వప్నవర్తనం’ (త్రి. బ్రా. 149) అను వచనములు తైజసునికి గంరమునే వాసఫోనముగ నిర్దాయించినవి. ‘ఉకారే హృది సంస్థితః’ (బ్రహ్మవిద్య. 69). ‘ఉకారం విష్ణుం హృదయే’ (నృ. ఉ. 3) అను రెండువచనములు మాత్రము అతనికి హృదయఫోనము నొసంగియున్నవి. కాని ‘తా వా అస్యైతా హితానామ నాడో’ (4-3-20) అతనిలో హితానామక నాడులు గలవనియు, నవియే సంస్కారమూలములనియు బృహాదారణ్యకము దెల్పుచు, అచ్చటసే స్వప్నము వ్యక్తము అని వచించు చున్నది. అంతియగాక జాగ్రణ్యనములు క్రమముగా నిర్ద ఆత్మలయందు లయించి హృదయమును జేరుననియు శాత్మ వచనములు. కాన సేత్తథమైన విశ్వాడు మార్గమున గంతగతుడై స్వప్నానుభవమునోందు నట్టు దోచును. ఆలైన బ్రహ్మచే సృజింపబడిన సృష్టిని బోమించు భారామానువానికి హృదయ ఫాన ముచితముగాక, నిదావస్థలో విశ్రాంతిగ ఆత్మరతికారకై

గల ప్రాజ్ఞని కా యవకాశ మొసంగబడియున్నది. కావున గంరథానమే తైజసుని స్థానముగ ఉపనిషత్తాత్మర్యము.

తైజసథానమున కథిష్టానదైవముగ ‘ఉకారం విష్ణుం’ (సృ. ఉ. 3) ‘విష్ణు రజ్జనార్దనం ఉకారే’ (ధ్యానచింద. 11) ‘ద్వితీయా విద్యుమతీ కృష్ణా విష్ణుదైవత్య’ (అధర్యశిల) ‘ఉకార స్థాత్మిక శ్వాసో విష్ణుః’ (యో. చూ. 78) ‘ఉకారే విష్ణుః’ (బుహ్నావిద్య. 72) ‘విష్ణుశ్చ భగవాన్ దేవ ఉకారః పరిక్రితః’ (బుహ్నావిద్య. 7) అను వాక్యములరీతి తైజసుడు విష్ణువని వ్యక్తము. ఆతనినే ‘తైజసో భూతరాడయం హిరణ్యగర్భః’ (నా. ప. 8-10) ‘తైజసో హిరణ్యగర్భః ద్వితీయపాదః’ (సృ. ఉ. 1) ‘హిరణ్యగర్భః సైజసః సూత్ముశ్చ ఉకారః’ (యో. చూ. 77) అను హిరణ్యగర్భనామమునగూడ బేర్మాని యున్నవి. హిరణ్యగర్భడన ప్రకాశస్వరూపుడనుట యేగాక, జాగ్రత్తన్నమీకి గారణాంశములగు సంస్కారముల ధరించి యున్న వాడనియు నథము. అందుచే సుషుప్తిగత బీజసంస్కారముల గ్రహించి, సూత్ముత్యము వాని కొసంగి, క్రమమున ఘూలరూప మున జాగ్రత్తను జిత్రించువాడనియు సన్వయము. ఇట్టి మహాత్మార్యమునకు హృదయము ప్రధానమగూడచే నతనికి బూర్ధము హృదయముగూడ నివ్వాసమాగ జైవుబడియున్నది. వానికి ‘ఉకారః సాత్మికః శుక్లః...’ (ధ్యానచింద. 13) అను సత్యగుణము తదనుగుణ శుక్లవర్ణము ఆపాదింపబడినది. కాని రణోగుణలేకమున్నగాని, స్థితికార్యముగాని, తైజసుడు ప్రదర్శించు సర్వశక్తిత్వముగాని సిద్ధముళాదు గావున సత్యాంశముగాక రణోంశమునే విష్ణువుస కన్యయించుట ఉచి

తము. పోరాణికముగనైన బ్రహ్మాశ్వరులకంటే విష్ణువునుకే స్థితి బాధ్యతా భారముండుటచే నవతారముల ధరించి, సంవార కార్యముల సీతడు గావించియుండట విదితము. అందుచే సీతనికి రజీగుణమే అభివర్ణిత ముత్తమును. ఈ పెధముగ స్వప్న వ్యవహార మగ్నికైన తైజసనామక జీవుడు ద్వీతీయపాద మున వ్యవహారించుచున్నాడు.

—♦—

ఆ యిదవే మంత్రము

యత్ర సుప్తి న కంచన కాపుం కామయతే
న కంచన స్వర్ణం పశ్యతి తప్పుషుష్టం।
సుషుప్తిస్థాన వీకీభూత్తః ప్రభూసఫున
వీవాచైందమయో హృదంచభుక్ చేతోముఖః
ప్రాణ్యః తృతీయః పాచః

ఎచ్చుట ఎట్టి కామ్యమును సుప్తుడు గోరుట తేదో, ఎచ్చుట స్వప్నమునుగూడ గాంచుట లేదో ఆది సుషుప్తి. సుషుప్తిస్థాన మును వీకీభూతుడును, ప్రభూసఫునమును, ఆనందమయుడునై ఆనందభోక్తయు జేతోముఖుమను అయిన ప్రాణ్యాడే తృతీయ పాదము. ‘ప్రణవాత్మాభవో బహ్మృప్రణవాత్మాభవోహరికిప్రణవాత్మాభవోభవోభవోతేత్తు’ (యో.చూ. 76) ప్రణవమునుండి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు జనితము. ప్రణవము సర్వాతీతము అను ప్రకారము ప్రణవ జన్యమైన బ్రహ్మవిష్ణుల పించుట రుద్రప్రస్తావన ప్రారణభము. ‘తృతీయా సుషుప్తిః’ (అభర్వశిథ) అనురీతి నిది తృతీయమై,

‘ప్రాజ్ఞః కారణబద్ధస్త’ (మాం. కా. 1-11) కారణబద్ధమై, ‘కారణావ్యక్తశ్చ మకారః’ (మూ. మా. 75) కారణ అవ్యక్తశరూపుడైన ప్రాజ్ఞాడు మకారసున కన్నయించును. ‘తశాజ్ఞయా హాయోపాధిరవ్యాక్తసమస్యలో వ్యాప్తి కారణశరీరం ప్రవిశ్య ప్రాజ్ఞత్వ మగమత్ | ప్రాజ్ఞోఽవిచ్ఛిన్మః పారమార్థికః సుషుప్తాభిమానితి ప్రాజ్ఞస్త్రో నామ భవతి’ (ప్రాంగం. 2) తశాజ్ఞాబద్ధుడై హాయోపాధిగల్లి, అవ్యక్తముతో గూడిన జీవుడు వ్యాప్తిశరీరమును (బవేశించి ప్రాజ్ఞత్వమును బొందును. ప్రాజ్ఞాడు అవిచ్ఛిన్ముడు పారమార్థికుడు, సుషుప్తి అభిమానియగుటచే బ్రాజ్ఞునామ మతఖికి గలిగెను. సుషుప్తి కాలమున నేమియు దెలియకున్నను, అతఃపూర్వావిషయముల ఉత్తర విషయముల నెరింగిన వాడగుటచే బ్రాజ్ఞుడియు, జాగ్రత్తస్యప్నాముల యిందియాదిక జన్మ విశేషజ్ఞానమూండి యాయవస్థలో అది లేకుండుటచే ప్రా + అజ్ఞ = ప్రాజ్ఞ అనియు, జాగ్రత్తస్యప్నములందు బ్రాహ్మణస్తుజ్ఞానము తద్వాననా జన్మజ్ఞానము గలదు. సుషుప్తి యిందు కేవల ప్రజ్ఞస్తిమాత్రమే యుండుటచే నతడు ప్రాజ్ఞుడనబడెను.

ప్రాజ్ఞనిర్వ్యచనమున ‘దైత స్వాగతమాం’ (మాం. కా. 1-13) దైతమును గ్రహింపక పోవుట యని గలదు. దాని వివరణమే ‘యత్త సుప్తో’ అని వివరింపబడియున్నది. ‘తథా జీవోఽపి జాగత్తస్యప్నప్రపంచే వ్యవహర్త్వం త్రాంతోఽజ్ఞానం ప్రవిశ్య స్వానందం భుం కే’ (ప్రాంగం. 2) అట్లు జీవుడు గూడ జాగత్తస్యప్నప్రపంచ వ్యవహరమాచే నలసినవాడై, అజ్ఞానము నాళ్యించి స్వీకీయానందము ననుభవించును అని

వచనము. తావిషయమునే ‘తద్వాధాస్మైనాన్మాకాశే క్షేనో వా నుప్పొఽి వా విపరిపత్రీ శ్రాంతః సంహత్యై వష్టో సంలయా యైవ ధియతే, ఏష మేవాయం పురుష ఏతస్మై అంతాయ ధావతి యత్త నుప్పో న కంచన కామం కామయతే, న కంచన స్వప్నం పశ్యతి’ (బృ. 4-పి-19) గగనమున నెగుఱ చున్న వక్తి అలసినదై పష్టముల విప్పి, తనగూటి దికటు ఎట్లు వయనమగునో అట్లు యా అనంతాత్మ, కామ స్వప్నములులేని యానుషుభ్రీంగారకు బ్ర్యాడును. అనగ్ ‘శమనిర్వారణాధం... నుషుభ్రీవష్టాభవతి’ (ధ్యానబిందు. 94, 96) శమనివారణము నకై నుషుభ్రి యివస్తయని తాత్పర్యము. ఎప్పుడు ‘ప్రాణం మనసి సహ కర్తృతోః సంపత్తిష్టాప్య ధ్యాతా రుద్రః’ (అథర్వ శిథ. 8) నూత్నైళ్లరిహమునందలి తత్త్వములను ఇంద్రియములను మనస్సులో జక్కగ నిలిపి ధ్యానించువాడు రుద్రుడనియు ‘చతుర్దశకరణోపరమాత్మ విశేషమిజ్ఞానాభావా ద్వ్యదా శశ్మాద్ స్మిషయో నోపలభతే’ తదాత్మనః నుషుభ్రం’ (సర్వసార) ఇంద్రియాది చతుర్దశకరణములు లేకుండుటచేతను, జాగ్రదాది విశేషజ్ఞానము అభావమనుటచేతను, శశ్మాదిక వృత్తులుగూడ నెప్పుడు లేనో ఆప్పుడు నుషుభ్రి అని అంతఃకరణచతుర్పుయ సమేతముగా ఉశేంద్రియవిరామమే నిదావష్ట అని తెలుపబడి యున్నది. అగును. జాగ్రదాది వ్యవహారమువిశ్రాంతి నొంద ‘స యథా సోమ్య వయాంసి వాసో వృత్తం సంపత్తిష్టంతేమవం హం నై తత్పర్యం పర ఆత్మని సంప్రతిష్టంతే’ (ప్రశ్న. 4-7) వృత్తమున వసించ బత్తులటకు జేమ విధమున సర్వము పరమాత్మను జేరుట సంభావ్యమేగదా. అట్లు ‘నుషుభ్రి కాలే సకలే విలీనే

తమసావృతే। స్వరూపం మహాదానందం భుంక్తే విశ్వవివర్జితః॥’ (వరాహం. 2-62) సకలము లయమై నిదానమయమున అజ్ఞానముచే శర్వమావృతమై యుండుటచే, విశ్వవివర్జితమై అమితానందమును జీవు డనుభవించును. ‘నుషుప్రికాతే సకలే విలీనే తమోభిభూత స్నాధరూపమేతి’ (కైవల్యం. 12) నుషుప్రికాలమున సకలము లయించి తమస్నానే నావరింపబడి సుఖ స్వరూపమును బొందుచున్నాడు.

‘చిత్రైకరణ నుషుప్రవస్తా భవతి’ (ప్రెంగల. 2) చిత్రమయుక్త విక్ష్యతయే నుషుప్రవస్త యగును అను విషయమును వివరించుచు, ‘యథా గార్వ్య మరీచయోఽర్పస్యాస్తం గచ్ఛతః। సర్వా ఏతస్మీం సేబోమండల ష్కీభవంతి। తాః పుసః పునరుదయతః ప్రచరన త్యైవం హ వై తత్తుర్వ్యం వరే దేవే మన స్వేషీభవతి॥’ (ప్రశ్న. 4-2) సూర్య తేజము, ఆస్తమయకాలమున దేబోమండలమున సేకమై ఉచయకాలమున బునః బహిగ్రతమగునట్లు యా యింద్రియ విషయాచికము మనస్సుతో నిదాకాలమున లయముందును. అండుచే ‘తేన తప్యైవ పురుషో న శృంగాతే న పశ్యతి న జిఘుతి న రసయతే న స్వాశతే। నాభివదతే నాదతే నాసందయతే న విశృజతే సేయాయతే స్వప్తిత్వాచత్వతే॥’ (ప్రశ్న. 4-2) ఆకాలమున సతకు ఆలకింపడు, అవలోకింపడు, ఆఘ్�నామిసింపడు, ఆస్వాదింపడు, సృపింపడు, మరియు, బుసంగిరపడు, గ్రహింపడు, ఆనందింపడు, విశర్జింపడు, చలింపడు సిద్ధించు చున్నాడని చెప్పబడును. ‘యత్తైతత్తురుషః మహః స్వప్నం న కంచన పశ్యత్వాస్మిన్ ప్రాణ ఏవైకథా భవతి, త్వదైనం వాక్స్మై

రానుమథిః సహాయేతి చతురిః సరైవో రూపైః సహాయేతి
(శ్లోత్తరి)ం సరైవో శబ్దిః సహాయేతి మనః సరై ధౌనైః
సహాయేతి' (కామీతకి. పి-పి) పురుషుడు నిదించు నప్పుడు,
ఎట్టి స్వప్నమును గాంచడు. అత దాసుమయమున (బొణలో
లయించియుండును. అప్పుడు వాక్ప్రతి తన నామములతోడను,
నేత్రము రూపములతోడను, కర్ణము శబ్దములతోడను, చిత్రము
భావములతోడను ఆందు లయించును. 'కామం కామయతే
యూవద్యుత నుహో న శంచన | స్వప్నం పక్ష్యతి నైవాత్ర
తత్త్వముప్త మపి నుఫటి॥' (నా. వ. 8-11) నుఘుప్తితో బొగ్గ
దవస్థావిషయమైన కౌమత్క్యములు లేవు, స్వప్నప్రక్యత్క్యము
గూడ ఆచట లేకుండుట విదితము అని ఉపనిషత్తులు వివరించి
యిఱన్నావి. 'నాథత్క్యసం న పరాంశైవ న సత్యం నాపి
చాస్తుతం | ప్రాజ్ఞః కించన సంవేత్తి...॥' (మాం. కా. 1-12)
ఆత్మనుగూర్చిగాని అనాత్మనుగూర్చిగాని, సత్యమునుగురించి
గాని అసత్యమునుగురించి గాని ప్రాజ్ఞ డెరుంగడు. 'దైవత
స్వాగతం తుల్య ముఖయోః ప్రాజ్ఞ తుర్య యోః',
(మాం. కా. 1-13) దైవతము నెరుంగణుట (బొజ్జు తురీయు
లకు సమానము అనియు కారికావచనము. 'స్వప్ననిదా
యుతావాద్య (ప్రాజ్ఞస్వప్నస్వప్ననిదయు' (మాం. కా. 1-14)
విశ్వతైజసులు స్వప్ననిదాయుతులు. ప్రాజ్ఞుడు స్వప్నరహిత
నిదాయుక్తుడు.

మరియు 'స్వప్నంతం మే సోహ్య విజానిషీతి |
యత్క్రోతత్పురుషః స్వపితి నామ సతా సోమ్య తదాసంపన్నో
భద్రా స్వయమీతో భవతి తస్మాదేనం స్వపితిత్క్యచక్తతే స్వం

హృదాతో భవతి॥' (ఛాం. 6-8-1) వత్సా నుష్టివిగూర్చి నానుండి సేర్పుము. ఎప్పుడు పురుషుడు 'స్వపితి' నామమును ధరించునో అప్పుడు అతడు సదైక్యమున సంపన్ను ఉగుచున్నాడు. అతడు తనను బొందుచున్నాడు. అంచుచే నతడు 'స్వపితి' నామమున బరగును. 'స యదా స్వపితి ప్రాణమేవ వాగప్యేతి ప్రాణం చతుఃసి ప్రాణం శ్రీత్తం, ప్రాణం మనః' (ఛాం. 4-3-3) పురుషుడు నిద్రించు సస్పుదు ప్రాణతో వాగ్చుతుస్త్రీమనములు లయించును. 'తద్వైతైతత్పుష్టి సమస్తః సంప్రేసన్నః స్వప్నం న కిజానాత్మాను తదా నాడేషు సృపో భవతి తన్న కశ్చన పాప్మై సృపుక్తి తేడసా హి తదా సంపన్నో భవతి' (8-6-3) పురుషుడు నిద్రించుకొలమున సమస్తపుత్తలు కిర్యాశూస్వములై విశ్ాంతి నుండును. అతనికి అప్పుడు స్వప్నములేదు. అతడు నాడులలో నిమిణి యందును. అప్పుడతనికి సేపాప మంటబాలదు. అతడు ఆప్పుడు తేజోరూపుడు సంపన్నుడు అనియు ఛాందోగ్యము వివరింప, 'యత్తైష నత తుప్తిభూద్య ఏవ విజ్ఞానమయం పురుషి తదేషాం ప్రాణానాం విజ్ఞానేన విజ్ఞానమాచాయ య ఏషోంత ర్ష్యాదయ ఆకాశస్తస్మిగ్ంచేతే; తాని యథా గృహ్ణత్యిక పై తప్పురుషి స్వపితి నామ తద్వాహిత ఏవ ప్రాణో భవతి, గృహీతా వాక్, గృహీతం చతుఃసి. గృహీతం శ్రీత్రీం గృహీతం మనః' (2-1-17) విజ్ఞానమయుడగు పురుషుడు నిద్రింప విజ్ఞానముద్వార యిందియవిషయముల సంగ్రహించి, హృదయమున గల ఆకాశమున నతడుండును. వాసని గృహీతంగ నతనిని 'స్వపితి' అండురు. అచట ఘూర్ణించ, వాక్,

చతుర్మితీ మనసాది యింద్రియములు గ్రోహింపబడును అని బృహదారణ్యక ప్రశ్నియు స్వప్తిస్వరూపమును వివరించేను. కాషీతకముగూడ ‘అధాస్మిన్ ప్రాణ ఏకైకథా భవతి తథైనం వాక్ సరైన్రామభిః సహాప్యైతి...’ (4-20) అంత నతడు ప్రాణములో లయింపబడును. వామ్య తననామముతో నందు ప్రవేశించును అనుచు బూర్యమంత్రాఢములను అనువదించి యున్నది. ఆట్లు సర్వవిషయలయము కాగ ‘స యదా తేజ సాధిభూతో భవతి । అత్తేను దేవః స్నేహాస్నే పశ్యత్యుధ తదైతస్మింశరీరే ఏకత్సుఖం భవతి ॥’ (పశ్చ. 4-6) వుగుమడు సుమత్తిలో దేషస్మృతిలో ముంచివేషబడగ నతడు స్వప్తిముల గాంచడు. అప్పాడు అతనికి సుఖప్రాప్తిగలుగును అని ప్రశ్నోనే వనిషత్తు ఒక్కమాటలో వచింప, కానీ అట్టి సుఖముగలడని గ్రోహింప జాలక, ‘ఇష్టాః సర్వాః ప్రిజా అహరవందచ్ఛాత్మీ ఏతం బ్రహ్మలోకం న విందంత్యాన్తేన హి ప్రతుంధాః’ (చా. 8-3-3) మానవులు అహరవాము నిదలో నీనుఖ స్వరూపమును జేరుచున్నను, అన్నతముచే మోసగింపబడిన వారై యా బ్రహ్మలోకమును గ్రోహింపజాలకున్నారు అని చాందోగ్యము ప్రిహానీకమును బొపము దలచినది.

‘అథ యదా సుష్ఠో భవతి; యదా న కస్యుచన వేద హితా నామ నాడ్యో ద్వాసప్తతిః సహస్రాణి హృదయాత్ పురీతత మభిప్రతిష్ఠంతే’ (బృ. 2-1-19) గాధనిద్రలో నుండ, అది దేవిని గ్రహింపని స్థితిలో నున్న వేళ, హృదయాది శరీరపర్యంతము గల హితానాడు లనబరగు డెబ్బుశిరెంపువేల నాడుఉద్వార అది తిరోగిమించును, ఆటులే సుభాలాది

యువగ్నిమత్తులుగూడ వచించుచున్నవి. అందుచే నీ సుషుప్తి కాలమున 'న కంచన కామం కామయతే' ఇనుచు సర్వజాగ్ర ద్విషయ ప్రవృత్తులను, 'న కంచన స్వప్సం పశ్యతి' అని సర్వ సూక్ష్మవిషయములను, ఉద్భాతసంస్కార పుంజములను మంత్రము నితాసమెనరించియున్నది. తద్వివరణార్థమై యచట సర్వజాగ్రత్స్వప్స ప్రవృత్తులు హృదయాకాశమధ్యమంగల సర్వాతీత పురుషులో లయించి ఏకీభూతమై యున్నవని ఏకీభూతపదము నువ్వులొగించియున్నట్లు సువిస్పుచు.

ఈ విధముగ సేకమైయున్న చిత్రసంస్కారములు ప్రాణితి రహితములై యున్నవనుటకు 'ప్రజ్ఞనఫున' పద ముహంచుక్క మగుచున్నది. 'ఫునప్రజ్ఞస్తథా ప్రాణ్మ' (మాం. కా. 1-1) అని కారికాకారుడు ప్రాణ్మని ఫునప్రజ్ఞనిగ వర్ణించుచు, 'బీజ నిదాయుతః ప్రాజ్ఞః' (మాం. కా. 1-13) అనివచించుచు, భవిష్యజాగ్రత్స్వప్స సంస్కారములు ఇచ్చట బీజరూపమున నున్నట్లు తెలిపియున్నాడు. 'ప్రజ్ఞయా వాచం సమారుహ్య వాచా సర్వాణి నామాన్యాప్నోతి ... ప్రజ్ఞయామసః సమారుహ్య మససా సర్వాణి ధ్యానాన్యాప్నోతి' (పి-6) (ప్రజ్ఞను బొందిన వాక్యాచే నతడు వాక్యాధార అభిల నామముల బొందుచున్నడని సర్వేంద్రియముల బ్రజ్ఞార్థినత్వమును వచించి, మసస్స ప్రజ్ఞను బొందుటచే నామమున్నచే బురుషుడు సర్వ భావనల జేయుచున్నట్లు చెల్పుచు, బ్రజ్ఞయొక్క సర్వాధిష్టా సత్వమును కాపీలికము వివరించియున్నవి. ఆప్రజ్ఞయే తేలున్న సర్వేంద్రియములు అశక్తములనియు నాయుపసించుత్తు తర్వాతి మంత్రమున వివరించును. ఆటి స్థితిలో 'ప్రజ్ఞనఫునవాన్

సుభీ' (8-13) అని నారదపరివాజకము వచింప, 'అయిమూతాం నంతరోఽభావ్యాః కృత్పుష్టః ప్రజ్ఞాసఫున ఏవ' (4-5-13) బాహ్యాభ్యంతరములు లేని ఆత్మ ప్రజ్ఞాసఫునమని బ్రహ్మదారణ్యకము న్యుతించుచుస్తుది. ఇచ్చట 'ఏవ' అను పదము సుషుట్రో బ్రజ్ఞేతరముల నన్నింటిని నిరాకరించుచుస్తుది. అనగ తిచట నొక్క ప్రజ్ఞాసమే యుండును గాని, సర్వదైత్యతము అభావమని నిర్ధారణము. కాని సంస్కారములు బీజదూపమున నుండి, మరల ఉద్యాతములై, స్వస్మిజాగ్రితాక్షరణములై రొమ్ముప్పారుటచేతను, దైత్యతరాహిత్య శృష్టియైనను నిదాప్రశాపునికి అననుభూతమై, అప్యక్తమే, అగ్రాహ్యమై యుండుటచే, తమోధూస అజ్ఞానాపృత్యుదైయుండుటచే నతడు తురీయని పలె బీజ్ఞాస్వరూపుడు అని యనుటకు వీలులేదు. స్వస్మిజాగ్రిధూప విక్షేపములకు, అసగా అస్యాభాజ్ఞాసమునకు గారణమైన ఆవరణ మాయావిశిష్టుడై అజ్ఞానరూపుడై యుండుటచే, నితడు మాయా శబ్దితుడుగనే గాప్యము. ఈ అర్థవివరణమునకు గూడ 'ఇవ' పదముపయ్యకుమనియు దాత్పర్యము.

ఆయనను సిర్వమయత్వము అను సితి అట నుండుటచేత 'అనండశ్చ తథా ప్రజ్ఞః' (మాం. కా. 1-4) 'అనందభుక్ తథా ప్రజ్ఞః' (మాం. కా. 1-8) అనియ గౌడపాదాచార్యుడు వచింప, 'అనందభుక్ తథా ప్రజ్ఞః' (మా. చూ. 72) 'ఏకీభూతః సుషుప్తః ప్రజ్ఞాసఫునవాన్ సుభీ' (నా. ప. 8-12) 'స్వాసందం భుంకే' (పెంగల. 2) 'మహాదానందం భుంకే విశ్వవిపర్మితః' (వరాహ. 2-62) 'తమోభిభూతః సుఖదూపమేతి' (కైవల్య. 1-13) 'ఏక్యత్వసందభోగాచ్చ' (నా. ప. 8-7)

‘ఏక్యాదానందభుక్త్వచ్చ’ (సృ.ఉ.తా. 1) అనుచు సరోవరిని మత్తులు పాణిజుని ఆనందమయునిగను, ఆనందభూత్కగను వర్ణించి యున్నావి. ‘ఆనందం నామ, సుఖాచైతన్య స్వరూపోఽపరిమితా నంద సముదోఽపరిష్ట సుఖస్వరూప శౌచసంద ఇత్యుచ్యాతే’ (సర్వసార) ఆనందమయనగ సుఖాచైతన్యస్వరూపకూ, అపరిమితా నంద సముద్రిము, అపరిష్ట సుఖస్వరూపము ఆను సర్థకుఁ ఇచట సుఖయుక్తముకొ దనుటకు ఉపసిఫల్తు ‘మాట్లాడు’ శబ్దము నువ్వొగించివది, ఈ హయిత్పుత్యయము పాణిచుర్యాద్ధము వికర్షార్థములని అర్థద్వయముగ సుఖయుక్తము, కేవల బ్రిహ్మమిషయమున వికారార్థముగాహ్యము, అనగ ఆనందస్వరూపమే యగుట అట ఆనందేతరము లేశమూత్రమైన యుండుట దుర్గళ మగుచున్నది. ప్రాజ్ఞనిధితి ఆట్లుకాదు. అట అభావవిషయముల వలన శ్రీమలేకుండుట విశ్ార్థింతి యనబడుచు సుఖమని ఆనంద మని వచింపబడియున్న దేగాని, తదంతర్వతమున బ్రిజ్ఞానఘన శబ్దమింపుంసలో వచింపబడిన తెరంగు భావి ఆవస్థాద్యయ కారణమైన సంస్కారపుంజముయొక్క యినికిచే నిట వికారార్థాగ్మిషణము అననుకూలమగుచున్నది. కాన, విశ్వతైజసులకు గల సుఖదుఃఖాదికము లేని అభావస్థితిలో పాణిజుడుండుటచే వారికంటె నధికశర సుఖస్వరూపుడనుటకు ఆనందమయ ఆనందభూత్క శబ్దము లువొగింపబడియుండుటచే బాణిచు ర్యారమే గాహ్యము అని తాత్పర్యము. అనగ ఎక్కువ ఆనందముగలవాడని యర్థము. అట్టి ఆనందమునే అనుభవించు చుండుటచే నాతని నానందభూత్క అనుటయు నేర్చడిసది. ఆనందభూత్క ఆనందస్వరూపుడు కాదుగదా. అందుచే పుయ శబ్దము

యొక్క అరమును ఇటు 'భోక్త' శబ్దము నిశ్చయించుచున్న దనియు నననగువు.

ఈ యరథునే ఆన్వయించుచు బృహదారణ్యక్ శ్రుతి శ్యైనాదిక ఉదాసూరణము నొసంగి విజ్ఞాంతికొరకు విక్ష్యాతైజస నూపజీప్రతు ప్రాజ్ఞడగుచున్నాడని పచింటి (4-రి-19), విషయాదులు హితనాదుల లయించునని ఆన్వయించి, (4-రి-20), విషయాభావముపు దైవతాభావముచే నభయత్యము నొండు సనియు (4-రి-21), నచట సర్వవిశేషములు తేని విస్మృతి గలిగి యుండుననియు (4-రి-22), నటగల ప్రాజ్ఞడు సర్వదృక్కుగు ఆత్మగునే నిశ్చయించి (4-రి-23), దైవతములడిననే దృగ్దీలక్ష్మీ ములుగాప నట సర్వదైవతాభావమును బుతిపాదించి, 'సలిల ఏకో ద్రష్టాదైవతి' భవతి' (4-రి-24) ఉదకమువలె నది నిర్గుల మనియు ఆదైవైతమనియు జెపినది. తర్వాత 'ఏవ బహ్యాలోకః' ఇదియే అతని బహ్యాలోకము, 'ఏమాస్య పరమాగతిః ఏమాస్య పరమా సంపత్తి, ఏషోఽస్య పరమో లోకః, ఏషోఽస్య పరమ ఆనందః, ఏతస్యైవానందస్యన్యాన్యాచి భూతాని హూతాముపజీవంతి' (4-రి-25) ఇది అతని పరమ గమ్యము. అతని పరమ సంపద పరమానందము. ఈ ఆనంద లేశమువై సర్వైతరభూత జాలములు జీవించును అని అభివర్ణించియుస్మది. ప్రాజ్ఞడ సితిలో సర్వసంబంధరహిత సుఖస్వరూపుడై యుండునని తాత్పర్యము. ఈతనందసితినే తర్వాత మంత్రమున ననువదించి వివరించియున్నది. ప్రాజ్ఞ తురీయములలో దైవతాభావము సామాస్యమైయుండుట, స్పృష్టమైయుండుట, నిదువురును ఆనందమున సుండుటయు సమానమే యగుచున్నది. కాని తురీయము ఆసంద

స్వరూపుడై యుండ బ్రాజ్మిదు ఆనందమయుడై యుండును. అందుచే విశ్వతైజసాకార జీవుడు పొందగల గతి, స్థితి, సంపద, ఆనందము అనుభవము యిరంతరటితో పూర్తియగుటచే నిది యింతకేష్ఠముగ వర్ణింపబడియున్నది. ఇచట ప్రాజ్మిదు అస్వాధా జ్ఞానమును వర్ణించి, తురీయుని జ్ఞానగముపూర్జనము గావింపక మున్న సంధ్యావసత్తులోనున్న అజ్ఞానరూపుడగుటచే సంస్కార బీజములుగలిగి విశ్వత్వ తైజసత్వములను, దైవతరాహిత్యముచే దురీయత్వులక్షణములను బొండి వీనికంటె నుత్తముడుగాసు అతని కంటె నల్పుడుగను నుండుట గమనార్థము. తురీయమున గతులు, ఆనందములు, లోకములు నాభదు సర్వనానాత్మములు శాస్వతములుగదా. కానీ ప్రాజ్మినిలో అవ్యక్త వాఃనారూప మున సృష్టముతే. లేకున్న ప్రాజ్మిదుగూడ మూర్తుడై మురల జేతో ముఖత్వమునకు గారణభూతుడు కాకుండపలయును గదా! అందుచే బృహాదారణ్యకవాక్యములుగూడ అతీత తురీయస్థితి కన్వయింపబడక, అదైవతలక్షణముల దాత్మాలికముగ గలిగి యున్న ప్రాజ్మినకే అన్వయింపబడవలయునని గ్రావ్యము.

‘వుపశ్చ జన్మాంతర కర్గైమోగా త్వామ్వ జీవః స్వవితి పబుధః’ (కైవల్య. 14) మరల జన్మాంతర కర్గైసంబంధము వలన ఆజీవుడు నిద్రనుండి మేల్క్షుమున్నాడు. ‘విజ్ఞానే స్ఫుందమూనే వై నాటభాసా ఆన్యతోభువః’ (మం.ఎ.కా.4-51) విజ్ఞానము పరిస్ఫుందన మగునప్పుడు దృశ్యములు పరాప్రానము నుండి గలుగుటలేదనునట్టు, ‘యథా స్వాప్నే ద్వయాభాసం స్ఫుందతే మాయయా మనః । తథా జాగ్రత్త ద్వయాభాసం స్ఫుందతే మాయయా మనః॥’ (మం.ఎ.కా. 3-29) స్వప్నమున

మాయాపాబల్యమున జిత్తము దైవతదృశ్యముల బదర్చించు నట్లు, జాగ్రదవస్తాగూడ మాయానియమిత్తమై మనస్సు దైవతమును గన్నింపజేయననురితి, స్వప్న జాగ్రత్తలు రెండును మాయాకల్పితములు. అనగ అజ్ఞానజస్థితములగాట స్పష్టముగాన, ప్రాజ్ఞస్థితిలోగల ప్రజ్ఞానమునరూప సంస్కారపుంజమున, బూర్యసంస్కారప్రాభమున సంకలన మేర్పడి జీవుడు ప్రభుధ్వదగుచున్నాడని విదితము. కావున ‘స యదా ప్రతిబుధ్య తే యథాగ్నేర్జ్యులతో సక్కాదిశో విస్మయిలింగా విప్రతిష్ఠేరస్నేవనే వైతస్తాదాత్మనః ప్రాణయథాయతసం విప్రతిష్ఠంతే ప్రాణేభోగ్యే దేవదేవేభోగ్యే లోకాః’ (కౌ. తి-తి, 4-20) పురుషుడు మేల్చాంచు నప్పుడు, ప్రజ్యులించుచున్న అగ్నినుండి మిఱగురులు వివిధ దిక్కులకు బుసరించునట్లు ఆత్మనుండి సర్వప్రాణములు తమ స్థానముల జేషణు. వానినుండి వాని అధిష్టానదేవతలు, వానినుండి లోకములు బయలైడలును. ‘స యథిర్భూతాన్మిస్తంతు నోచ్చ రేత్ యథాగ్నేః తుదా విస్మయిలింగా ప్ర్యాచ్చరంతి, ఏవమేవ’ (బృ. 2-1-20) సాతెపుమగునుండి తంతువు లుధ్యవించునట్లు ఆగ్నినుండి ఆల్పమైన విస్మయిలింగము లుదయించునట్లు అనియు బృహదారణ్యకాది ప్రశ్నలు ప్రాజ్ఞనుండి స్వప్నజాగ్రత ఎందిర్చ వించు విధానమును వివరించియున్న వి. ‘పునః పతిన్యాయం పతిమోన్యాద్వాపతి స్వప్నమైవ’ (బృ. 4-3-15) మరల విలోహకమున నతడు పూర్వస్థితియైన స్వప్నమున కేతెం చును. మరల ‘స వా ఏమ వతస్మీఽ స్వప్నంతే రత్యా చరిత్యా దృష్టేవ పుర్ణాంచ పావం చా పునః పతిన్యాయం పతిమోన్యాద్వాపతి బుధాంతామైవ’ (బృ. 4 - 3 - 34)

స్వాపుములో సంచరించి అనుభవించుచు, పుణ్యపాపముల తర్వాతము, విలోమక్రమమున దనశ్రార్వస్థితియగు బాగ్ర దవస్తున జీవు డదుడెంచెను అను వాక్యములవలన అజ్ఞాన బద్ధత్వముననున్న ప్రాజ్ఞతు ప్రబుద్ధసంస్కారరూపుడై నూత్స్తు విషయేంద్రియములకు దృగ్దృశ్యములు తాన్నాయైయున్న తైజ సుడై, నూత్స్తోనుభూతులలో దృష్టిగాంచసేరక సూలవిష యేంద్రియముల నాక్రయించి, విశ్వుడై పరిణామించుచున్నట్టు విదితమగుచున్నది. విశ్వ తైజసపార్చిజ్ఞలనెడు గ్రిమము విలోమ పదుతిని బార్ధిజ్ఞ తైజస విశ్వులగుచుండురు. ఊక్రిమము సహజ మును సత్యమునైయున్నను స్వాపుస్థితిని గుర్తింపకయే విశ్వు నుండి పార్చిజ్ఞనకును, మరల పార్చిజ్ఞనుండి విశ్వనకును అరుడెంచి నట్లు భావించెదరు కాని ఎల్లరకు యాక్రిమము అనుభవసిద్ధము.

ప్రాజ్ఞనిలో సీ యవస్థాత్రయ లత్తుణములు మూడును స్వాపుముగ గోచరము. ఆసితుల జేతోముఖ, ప్రజ్ఞానఫున, ఏకీభూత పదములే సూచించుచున్న కి. చేతోముఖత్వము సృజింప, ప్రజ్ఞానఫునత్వము సంస్కారముల ధరించును. సృష్టి విషయముల, సంస్కారములుగ బరిణమితపజేసి ఏకీభూతత్వము లయింప జేయుచున్నది. అందుచే సీ మూడు అవస్తలలో గుణాత్రయముగూడ సీమిడియున్నది. సృష్టికారణ చేతోముఖ త్వమున దూమసము, ప్రజ్ఞానఫునత్వమున రాజసము, ఏకీభూత త్వమున సత్యము వ్యక్తము. ఇచ్చట ఊగుణములు ఆవ్యక్తములై యుండుటచే త్రిగుణ సామ్యావస్థాఅసు ఆవ్యక్తత నిర్వ్యచపము సఫలమగును.

‘హితా నామ నాడో ద్వానప్తతి సహస్రాణి
హృదయాత్మపీతత మఖిపతిష్ఠంజే’ (బు. 2-1-19) హృద
యమునుండి శరీరపర్యంతము వ్యాపించియుండు డెబ్బదిరెండు
వేలనాడు లసబడు హితానాడులద్వార అది పునరాగమనము
జేయును. ‘హితా నామ హృదయస్య నాడో’ (కా. 4-19)
హృదయమునగల హితానామక నాడులు అని వచింపబడులు
చేతను, హితానాడులు హృదయస్థములని విదితము. వానిలో
జీవుకు నుమ ప్రికాలమున విలీనమగుచున్నాడని పూర్వమంత్ర
ములద్వార (గహించియున్నారము. అందుచే బొట్టనిస్తానయు
హృదయమనియే సప్తము. అందుచేతనే ‘నుమ ప్రిం హృద
యస్థం’ (నా.ప. 6-1) ‘నుమ ప్రిం హృదయస్థం తు’ (బహృ. 24)
‘మకారః హృది ను స్తితః’ (యో. చూ. 76) ‘ఆకా శే చ
హృది పొట్టః’ (మాం. కా. 1-2) అనియు వచనములు
పలుకుచున్నవి.

‘చతురాత్మా (పొట్ట తఃక్ష్వర ప్రశ్న)తీయః పాదః’ (స్త.
ఉ. తా. 1) ‘రుద్రా...తృతీయః పాదో భపతి’ (స్త. పూ.
తా. 21, స్త. ఉ. తా. 1) ‘మహేశ్వరః మకారః’ (ధ్యానబిందు. 12)
‘ప్రాణం మనసి సహకరణైః సంపతిష్ఠాస్య భ్యాతా రుద్రః’
(అథర్వశిలి. 8) ఇంద్రయముల మనస్సునందు నిలిపి భ్యానించు
వాడు రుద్రము. ‘మకార స్తామనః కృష్ణా రుద్రశ్చేతి తథో
చ్యతే’ (యో. చూ. 78) మకారము తామనస్తి కృష్ణణై
రుద్రుడని వచింపబడును ‘మకా రే సంస్కృతో రుద్రః’ (బహృ.
విద్య. 72) ‘తఃక్ష్వరః సరమా దేవో మకారః పరికీర్తితః’
(బహృవిద్య. 7) ‘చతురాత్మైశ్వరః పొట్టః’ (నా.ప. 8-18)

అను శ్రుతివచనసంచయము మక్కారస్తావమున నిదావస్థలో ఈశ్వరుడు అనగ రుధ్రుడు ఆధిష్టానదేవతగ నుండును ఆని పచించుచున్నది. ‘ఈశ్వర ఇతి చబ్రహ్మైవ స్వత్కి (పక్క) తాయభిధేయ మాత్రీత్యాలోకాన్ సృష్టి. (పవిత్రాంతరాయి మిత్యేన బహ్మైనాం బుధీంచియి నియంత్రుత్వాదీశ్వరః’ (నిరాపంబ. 2) ఈశ్వరుడు అనగ బ్రహ్మమే. తన శక్తియగు ప్రకృతిచే ఈశ్వరనామమును ధరించి, లోకముల సృజించి, అందంతరాయిమిట్టె ప్రవేశించి, బ్రహ్మదులకు బుధికిసి ఇంక్రియములకును నియూమక్కడై యుండువాడు ఈశ్వరుడు అని ఈశ్వర నిర్వచనము. అనగ సర్వనియంత యని తాత్పర్యము. ‘యి సర్వాన్ లోకాన్ ఈశతేఈశనిభిః జససీభిః చ పరమశక్తిభిః అభిత్యా శూరణోఽనుమో దఃన్ధో ఇవ ధేనవః। ఈశానమస్త్రి జగత్తి స్వోదృష మిశాన మింద తస్మిమ ఇతి తస్మై దుచ్యతే ఈశానః’ (అధర్యశిర. 4-5) సర్వలోకములను సృజించు పరమశక్తులుగల నియమనశక్తులచే నెవడు పరిపాలించు చున్నాడో, ‘ఓదేవా రుదా ఈజగత్తునకు ఆధిపతిమై, ఫాపర మగు జగత్తునకు ఆధిపతి అయిన వాడును, స్వయంప్రకాశ కుడును అయిన నిన్ను స్తుతించెదను. పాలు పితుకుబడని ఆన్న సంటి వాడవు గాన ఈశానడవు, అను వాక్యములును, ‘య స్వర్వాన్ లోకాన్ సంభక్తం స్వంభక్తయత్యజ్ఞసం సృజతి విసృజతి వాసయతి తస్మై దుచ్యతే మహేశ్వరః’ (అధర్యశిర. 4-5) ఎవడు లోకముల ఉపసంహరించుకొనుచున్నాడో, సదా సృజించుచు, సంహరించుచు, పాలించుచున్నాడో అతడు మహేశ్వరుడు అనియ ఈశ్వరశబ్దమును నిర్వ్యచితసబడియున్నది.

అటులే 'తశాసకి శంభు రఘువో చుదః' (మైత్రాయణి. 5-8) అనునట్లు ఆతడే రుద్రపడమునగూడ వ్యవహర్యము గాన చుద శబ్దమునుగూడ ఉపనిషత్తులు ఉపయోగించియున్నవి. చిత్తమున ఇంద్రియముల లఱుంపజేసి థార్మానించునొఱ రుద్రు డని నిర్వచనము. అటులే ఓస్పుష్టముగ అధర్యశిరముగూడ 'ఇమం లోకం ఉషాతే తశనీయ ర్జున్సీయుకి ప్రభ్రజ్జీ జనా స్థితి సంయుగ గ్రాంతకాలే సంహృత్య విశ్వాభువనాని గోప్తా తస్మా దుచ్ఛిత ఏకో చుదః' (4-2) తశలోకముల థాలీంచును. నియు మన శక్తిగతవాడు సృష్టిక కిగలవాడు సర్వాంతరుడై యుండును. యుగాంతకాలమున సీవిశ్వభూతముల దనయందు ఉపసంహరించుకొని, సంరక్షించుటచే దుద్రుడు అనబడుచున్నాడు అనియు నిర్వచించియున్నది.

అందుచేస 'పరాత్మరతరం బ్రహ్మా యత్పరాత్మరతరో హరిః | పరాత్మరతరో హీశ స్తస్మాత్తులోన్న ఒధికో న హీ॥' (శరథ. 29) సర్వాధికుడు బ్రహ్మా. అతనికంటే నధికుడు హరి. అతనికంటే కేపుడు తశశ్వరుడు. అతనికి దుల్యుడుగాని అధికుడుగాని లేదు అని శదభపు ప్రకటించును. అట్టిస్తానమున కెట్టి పాపము లభావములని 'అపహత పాప్మా హ్యేమ బ్రహ్మ లోకః' (చాం. 8-4-1) ఫూషించి అదియే బ్రహ్మలోకము అనగ ఔవల్యుముగ చాందోగ్యము వచించును. అదియే సత్యమనియు నది వచించును (8-3-3). అందుచే 'తద్వా అస్త్రేత దాప్తకామ మాత్రుకామ మకామం రూపం శోకాంతరం' (4-3-21) సర్వకామముల బొంది, అత్రుస్వరూపడైకామరహితుడై, శోకాంతరమును బొందినదియే ఆస్తితియనియు

నదియే పరమానంతాది లక్ష్మణములు గలదనియు (4-చి-32) బృహదారణ్యకము వివరించును. అందుచే సుష్టుప్రికాలమున బుధి పరమేశ్వరసంబంధమును బొంది, ‘నిత్యబోధస్వరూపాభవతి’ (94) అని ధ్యానబిందువు బోధించి స్థిరపరచుచున్నది. కావున ‘త్రిలోచనం శుద్ధస్ఫుటిక సంకాశం నిష్కలం పాప నాశనం’ (32) త్రిలోచనుడు, శుద్ధస్ఫుటిక ప్రకాశము గల వాటును, నిష్కలుడును, పాపనాశకుడును అని ధ్యానబిందు ధ్యానించుచు, ఉశ్వరుని పర్మించియున్నది. ఆట్లు ‘శుభాశుభా శుక్లా’ శుభాశుభములులేక బరిశుద్ధమైన శుక్లవర్ణమైనపాడు రుద్రుడని ఆధర్యశిఖ సత్తిచాదింప, ‘మాయా సాత్రివిధా పోత్కా సత్యరాజున తామనీ’ అని వచించి, ‘పోత్కా సాత్య చ రుద్రే’ రుద్రునియండుగల మాయ సాత్వికముగ గృష్ణపునిషత్తు స్వప్తపరచియున్నది.

ఇట్లు సుష్టుప్రి అవస్థ అవస్థాత్రయములో డురీయమున కతిసన్నిహితముగ నుండులచే వాని యస్సింట ముఖ్యమును, ఉత్తమస్థానము నధిషీంచి సంస్తుతుల కాకరమైయున్నది. అదియే సర్వాధారమై స్పృష్టిస్థితి లయ శక్తుల అవ్యక్తముగ ధరించి, సర్వకారణమై, కార్యత్వ మలిసరాహిత్యముచే బరి శుద్ధమై, సుఖధుఃఖాపేత్తుశూన్యత్వమున ఆసందమయమై విచాజల్లుట గాంచనగును. అందుచే గొందరు Sleep is Samadhi సుష్టుప్రి సమాధియే. అనియు భార్యించి నొంద నిది అవకాశమైసంగుచున్నది.

ఆ ఈ వ ముంత్ర ము

ఏవ సర్వేశ్వర ఏవ సర్వజ్ఞ ఏహోతర్యా
మేయిన దొనిః సర్వస్య ప్రభవాంగ్యయః
హి భూతానాం.

ఇదియే సర్వేశ్వరుడు, ఇదియే సర్వజ్ఞుడు, ఇది సర్వాంతర్యామి, ఇదియే సర్వకారణము, దీనిసుండియే సర్వ ముదయితచి, పర్వవసానమున నిందే ఆస్తమించును.

ఇంతవరకు మిష్టాంసింపబడిన ప్రాణ్మాడే, పూర్వావస్థగల అన్యధాంఖానాదిక విత్తేపరహిత్యుడై, తన సహజావస్థ నుండు ఉచే సధికతర విర్గులత్వము భాసింప, బూర్వ విశ్వతైజసులకుగల సర్వావధుల సధిగమించి సర్వశక్తిసంపన్నుడై, విరాజిల్లటచే ‘ఏవ సర్వేశ్వరః’ అన బడియుండెను. జాగ్రత్తవస్థములందు గల ‘నివృత్తః సర్వదుఃఖానా మిశానః ప్రభు రవ్యయః’ (మాం. కా. 1-10) సర్వదుఃఖము లుపశమింప సీశానుడు ప్రఫువు అయి అవ్యయ డగుచున్నాడు. ‘సర్వాన్ లోకా సీశత తశసీభిః’ (శ్వ. 3-1) పాలించు తనశక్తిచే లోకముల భాలించువాడు. ‘య స్నర్వాన్ లోకాన్ సంభత్తం స్నంభత్తయత్యజస్రం సృంతి విసృజతి వాసయతి తస్మా దుచ్యతే మహేశ్వరః’ (ఆధర్వశిర. 4-5) ఎవడు సకలలోకములను దనయుదరమునందు జేరుచొనుచు, జెడతెగక లోకముల నన్నింటిని సృష్టి స్థితి లయముల నొనర్చుచున్నాడో వాడు మహేశ్వరుడు. ‘తశానం భూత భవ్యస్య’ (కర. 1-4-5) ‘య స్నర్వాన్ లోకాన్ తశసీభిః జనసీభిః పరమశక్తిభిః’ (ఆధర్వశిర. 4-5) అను సిర్వవనముల సర్వభూతకోటుల జీవన పోషణ

సంవారణ కార్యశాసనకర్త ఈశ్వరుడని వ్యక్తము. అట్టి శక్తి యుక్తుడుగావున సర్వేశ్వరుడు అనియు ప్రశ్నము. అనగా ఈ స్థలిపి ఫీతి లయ కర్మశిలత్వమే ఎశ్వర్యమనియు, ‘సర్వేశ్వర్య సంపన్మః సర్వేశ్వరః’ (అధర్యశిల. 3) అట్టి సర్వేశ్వర్యర్థముల గూడిన వాడు గావున సర్వేశ్వరుడనియు బట్టితి. ‘ఆత్మశక్త్యై చ మహాత ఈశతే తస్మాదుచ్యై తే మహేశ్వర ఇతి’ (శాండిల్య. 3-1-1) తనక్తికే గొప్పగ శాసించువాడగుటచే మహేశ్వరుడనియు శాండిల్య వివరణను. ‘మో వేదాదా స్వరథి ప్రోక్షో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః । తస్య ప్రకృతి లీనస్య యః పరః స మహేశ్వరః॥’ (2-18) ఎవడు వేదాదియందు స్వరముల బలికనో, వేదాంతముల నెవడు ప్రతిష్ఠితచనో, సర్వము ప్రకృతిలో లీనమగుచుండ బరమై ఎవడుండునో వాడు మహేశ్వరుడనియు శుకరహస్యము బోధించుచున్నది. ‘తొందేవానాం ప్రభవ శోచ్ఛవశు విశ్వాధిపో రుద్రో మహాతేః । హిరణ్యగర్భం జనయామాస పూర్వం’ (3-4) విశ్వాధిపతియు సర్వజ్ఞాదును, దేవతల సృజించి ప్రకాశము నొసంగినవాడును, పూర్వము హిరణ్యగర్భుని సృజించినవాడునైన రుద్రుడు ‘మహాపభుర్వై పురుషః సత్యస్యేష ప్రవర్తకః । నిర్గులా మిహాం ప్రాప్తి మిశానో జీవీతి రవ్యయః॥’ (3-12) మహాపభువు యథార్థమున నాతడే ప్రవర్తకుడు. నిర్గులుడు, సర్వేశానుడు, జీవీతి అవ్యాయుడు. ‘సర్వస్య ప్రభు మిశానం సర్వస్య శరణం బృహత్తు’ (3-17) సర్వపభువు అనియు ఈశానుడనియు, ఎల్లరకు శరణుడనియు నందురు. ‘భువనస్య గోప్తా విశ్వాధి పతిః సర్వభూతేషు గూఢః’ (4-15) భువనపాలకుడు, విశ్వాధి

పతి, సర్వభూతాంతర్యామి; ‘ఈశ్వరాణం పరమం మహేశ్వరం తం దేవతానాం పరమం చ దైవతత పతిం పతీనాం పరమం పరస్తా ద్విదామదేవం భువనేశ మిథ్యం’ (6-7) ఈశానులకు ఈశానుడు, దేవాధిదేవుడు, సర్వోత్తముడు (పకాశస్వరూపుడు, భువనపాలకుడు, ‘న కారణం కరణాధిపాధిపో’ (6-9) కారణము సర్వకారణకారణము, ఆని పలు తెవంగుల శ్వేతాశ్వతరము సర్వేశ్వరుని నుతించియున్నది. అటులే ‘ఏవ లోకపాల ఏవ లోకాధిపతి రేవ లోకేశః’ (కౌ. 3-8) ‘సర్వేషాం భూతానా మధిపతిః, సర్వేషాం భూతానాం రాజా, తద్విధా రథనాభా చ రథనాభా చాచాః సర్వే సమర్పితాః జీవమేవాస్మి న్యాత్మని సత్యాణి భూతాని..... సమర్పితాః’ (బృ. 2-5-15) సర్వభూతముల అధిపతి, రాజు, రథనాభమునరందు అరలు అనగా ఆకులు అనుసంధింపబడి యున్నట్లు ఆత్మలో సర్వభూతములు ఆధారపడియున్నది. ‘సర్వస్యేశానః సర్వస్యాధిపతిః - - - ఏవ సర్వేశ్వరః ఏవ భూతాధిపతిః ఏవ భూతపాలః’ (బృ. 4-4-22) అనియు, ‘సృజతి విసృజతి వాసయతి’ (సృ. పూ. తా. 2-3) అనియు సర్వోపని మత్తులు అతని లక్షణముల గొనియాడుచు వివరించియున్నది. ‘ఏతస్య వా అక్షరస్య (పశాననే గార్ణి సూర్యచలదమసో విధృతో తిష్ఠతః’ (బృ. 3-8-9) ఈఅక్షరసశాసనమున సూర్య చందులు తమస్థానముల బదిలముగనుండురు. ‘భీషమాస్మాద్యాత్మః పవతే భీషోదేశి సూర్యః । భీషమాస్మాద్యస్మి శైందశ్చ మృత్యుర్ధావతి పంచమః’ (త్ర. 2-8), ‘భయా దస్యాగ్ని స్తవతి భయా త్రవతి సూర్యః । భయా దిండశ్చ వాయుశ్చ మృత్యుర్ధావతి

పంచము॥'(కశ.6-3)అతనియొక్క భయముచే అగ్ని దహించును, సూర్యుడు ప్రకాశించును, ఇంద్రుడు వాయువు పంచమునైన మృత్యువు వ్యవహారించును అని ఆశ్రూ ప్రశాసన విధానమును ఉపనిషత్తులు క్రోడికరించి వివరించినవి. మరియు నాతని 'వీకో దేవ ఆత్మక్తిప్రథాసః సర్వజ్ఞః సర్వేష్టరః సర్వభూతాపత్రాత్మాధివాసః' (శాండిల్య. 2-0) అసయు వర్ణించియున్నది శాండిల్యోవనిషత్తు.

'యః స ఈశ్వర ఆత్మ్యకః సర్వజ్ఞత్వాచిభిర్మాటః' (సరస్వతీ రహస్య. 17) సర్వజ్ఞత్వాది లక్షణములుగలవాడే ఈశ్వరుడు అనురీతి బూర్జోక్త నిఖావఫాధిష్ఠాన పురుషుచి 'యః సర్వజ్ఞః సర్వవిత్త' (ముండక. 2-2-7) 'యః సర్వజ్ఞః సర్వవిద్యస్య జ్ఞాన మయః తపః' (ముండక. 1-1-9) సర్వజ్ఞత్వ సర్వవిదత్వాది గుణవిశిష్టునిగ వర్ణించియున్నది. అసగ సర్వజ్ఞాపుల స్ఫుర్తి సీతి లయక రథే యుండుటచే, నతబికి సర్వజ్ఞవుల పుట్టుపూర్వోవ త్రయము లన్నియు దెలిసియుండుటచే సర్వజ్ఞడని నామము గలిగెను. అంతియగాక నతనిలో జీవుల సంస్కారములన్నియు బీజరూపమున నుండుటచే నాపేరు సాధకముగుచున్నది. అటుల స్ఫుర్తి సీతి లయములతో గూడిన సర్వస్ఫుర్యియొక్క విషయము (తిక్షాలముల గ్రహించియుండి 'కాలకాలః' (ఛ్య. 6-16) కాలమునకు నాథుడైయుండుటచే విశ్వవిదుడు అని పత్తి గలిగినది.

వ.రియు నాతని నంతరాత్మామి అనియు నువనిషత్తు వచించియున్నది. 'వీకో దేవ స్ఫుర్యభూతేషు గూఢ స్ఫుర్యవాస్పీస్ఫుర్యభూతాంతరాత్మాకరాత్మధ్యక్షః సర్వభూతాధివాస సాస్క్రీ

చేతా కేవలో నిన్నఁశ్శ్వా' (బహ్మా. 19) అద్వైతియుమను, స్వయంప్రశాసుండునగువరమాత్మునకలభూతములలభిను గూఢమై వ్యాపించియున్నాడు. అతడు నమస్తభూతములలోపల నున్న ఆత్మస్వరూపుడై కర్మాధిపతియై సర్వభూతములయం దధి పైంచి నివసించియుండుచాడును, సాక్షియు, జైతన్యస్వరూపుడుడు, నిన్నఁఉడునై యున్నాడు అని బ్రహ్మాపసపత్రు వర్ణింపు 'సర్వజ్ఞం సర్వగం శాంతం సర్వేషం హృదయే స్థితం' (యోగశిల. 3-21) అని యోగశిల స్తుతింపు, 'కూటస్తా ద్వాప హీత భేదానాం స్వరూపలాభే హేతుమూళ్తాయ మణిగణే సూతమివ సర్వజ్ఞైతేమ యదానుస్వాత అంతర్వ్యమయున్ ప్రకాశతే హ్యత్యాపోంతర్మామి' (సర్వసార) తనతోగూడి యుండు కూటస్తాచులతో భేదగ్రహణ కారణముగ, సకల దేవములందు మఱిలలో దారమువలె లోపలనుండి నియూమ టుడుగ బ్రాచించు ఆత్మయే అంతర్మామి అనబడును అని సర్వసార వివరించుచున్నది. అంతర్మామిత్వమును సవివరముగా నర్థించుచు 'యః పృథివ్యాం తిష్ఠన్ పృథివ్యా అంతరః, యం పృథివీ న వేద, యస్య పృథివీ శరీరం, యః పృథివీ మంతరో యమయతి ఏవ త ఆత్మాంతర్మా మ్యమృతక' (బృ. 3-7-8) ఎవడు పృథివిలో నుండి, పృథివిలో నంతరుడై, పృథివిచే దెలియబడక నుండెనో, పృథివియే ఎనని శరీరమో, అంతరమునుండి పృథివి నెవడు నియమించునో, అంత ర్మామియో అతడే ఆత్మయని 13 మంత్రములద్వార అంతర్మా మిత్ర్యమును వర్ణించి పర్వతసానమున 'యః సర్వేషః భూతేము తిష్ఠన్...' (3-7-15) అను మంత్రమున ఆత్మయొక్క సర్వాంత

ర్యామిత్వమునోగూర్చి బివరించియున్నది. అంతల్యమిట్టె యున్నాడు, ఆయాభూతముల లేక జీవుల పాపవ్యాములు యితనికి అంటవు అని శూర్యమే గ్రహించియున్నారము. విశ్వ తైజసులు ఆయాయవస్థల బొందిప సుఖుడుఁఁభాదికము పుణ్య పాపములు ఇట సంపూర్ణముగ బ్రాజ్యసెక్తి తేప్తు. కాను చేత్తో షాఖల్తమున మరల వాన్ని తైజస విశ్వుడు ఒక్కగించి తన తలస్తసితిలో బ్రాజ్య దుండిపోవుట సహజము.

ఈబ్రాజ్యాడు ‘ఏమ యోఃసి సర్వస్త్ర్య ప్రభావస్యయా హి భూతానాం’ అని షాందూక్యము. యథార్థమున జీవా ధీషానమై జీవాప్రథమ గారణమై యొప్పు ప్రాజ్యాడు సర్వభువన ముల సృజించి, పెంచి, లయిపచేయుచున్నాడా అను సంశ యము గోచరము. కాని శూర్యోక్తచందము మంత్రముల వ్యప్తి సమటిరూపముల నన్యయించుకొనుట యుక్తము. ఆనగా బైవాక్యమున ‘ఏమ యోఃసి సర్వస్త్ర్య’ అనుట బ్రాజ్యని విమ యమున స్వప్నజాగ్రత్తులలో గల సర్వమునకు నతడే కారణ మని గార్హిష్యము. కాని అదే మంత్రమున ప్రాజ్యస్తి దైవభావ మున సంచలోకింప ఈక్ష్యరుడుగుచున్నాడు. అతడు సర్వసృష్టి సితి లయముల కథినాభుడని శూర్యము చూచియున్నాము. అతడు సమటిస్వరూపుడుగుటచే గేవలము వ్యప్తిరూప జీవుని యందుగల అవస్థాదులకు, ఆందుగలుగు సర్వోద్యమియవిషయము లకు షాత్రమేగాక, సర్వజీవసృష్టికి అనగ సర్వచరాచర సృష్టికి, అనగ ‘ఈక్ష్యాది ప్రవేశాంతా’ (మహా. 4-7రి) అను వాక్యరీతి సర్వస్తుష్టికి గారణభూతుడుగుటచే, ‘ఏమ యోఃసి సర్వస్త్ర్య’ అనబడుట సహజమానున్నది. కాన షాందూక్య

మునగల మంత్రముల నన్నింటి నిట్టు వ్యప్తి సమప్రియాపమున ప్రత్యేకముగ సస్వయించుకొనుచు గ్రహించుకొనిపో నెట్టి సంశయములు వాణిల్లివు. ఈవిధానముగ బూర్ధ్వ మంత్రములనే గాక ముందుమంత్రములగూడ సస్వయించుకొందురుగాక. అందుచే సీప్రాభ్య ఈశ్వరులు ఎట్లు సర్వసృష్టి సింహి లయక ర్తంగ నున్నారో గ్రహింపయిట్టించేదముగాక.

ఖూర్ధ్వము ‘సుము ప్రిసాన ఏకిభూతి’ అను పడవివరణమున, ‘చైత్రేకరణా సుమహాస్థా భపతి’ (ప్రైగా. 2) ‘ఆంత్రస్తమపీ లీయతే’ (మహా. 5-19) అంతరమణన దమస్సులో అయించును ‘తమోభిభూతః’ (కైవ్య. 11-8) మొదలగు వాక్యములు సుమహావస్తారహార్ధములు బలికి, సర్వవృత్తులు తమస్సులో లయించును అనుటచే మరల సీప్రత్తులు చేతోముఖములగుట కది ఆధారము. అభ్యాసరూపమునగల ఆతమమే కారణముగ దోచుటచే ‘సైవేహ కించనాగ్ర ఆసీత్ మృత్యునై వేద మాప్రత షాసీత్’ (బృ. 1-2-1) సృష్టికి బూర్ధ్వము యిచట నెద్దియును లేదు. అంతయు మృత్యువునే నావరింపబడియుండెను అనియు, ‘అసదే వేద మగ్ర ఆసీత్తత్తుధాసీత్ త్వమభవత్’ (ఛాం. 3-19-1) ప్రథమమున నిది యంతయు పనత్తు. ఆయ సత్తు సత్తుగ నయ్యాను. ‘అసద్య ఇద మగ్ర ఆసీత్ | తత్తో వై సదజాయత’ (తై. 2-7) సృష్టికి బూర్ధ్వము అసత్తు గలదు, దానినుండి సత్తు జఫించెను. ‘అసద్య ఇద మగ్ర ఆసీత్’ (సుభా. 3) ‘తస్మా త్తమః సజ్జాయతే’ (సుభా. 1) ఆతమము నుండి సత్తు ఉదయించెను అసుచు ఉపనిషత్తులు అసత్తునుండి సత్తు పుట్టోందినట్లు లీఖంచియున్నవి. ప్రాభుసితిలో దురీయత్వ

మును విస్కృతింపజేయుచున్న అజ్ఞాన మొండు గల్గుటచే నా యవస్థ తమావృత్తావస్తగ బరిగణింపబడుట నువిదితము. తమ మనుట ఆసత్తుగ సన్వయించుటయు సహజము. కాన నది మృత్యువనియు సన్వయింపబడియున్నది జాగ్రత్త్వప్పుదృశ్య ములు గాని, తురియలత్తుంచులుగాని గోచరింపని యవస్థ యగుటచే నది ఆసత్తుగ దోచుట సామాన్యమే గడా. అనగ బ్రహ్మత ప్రత్యక్షముగనున్న భూతాత్మక సృష్టియు శందభోవము గడా. ఈనామరూపాత్మకములసత్తుగ భావించుచో నీద్వ్యయుచు లేనిది కాన ఆస్తితి ఆసత్తుగ బరిగణము నొందుట ఉచితమే గడా. కాని జాగ్రత్తునుంచి స్వర్చించి చూచింగాని అందేమియు దోచని ఆ అభ్యాసస్థితిలోనుండి మరలజేతోమాఖముగ బ్రథమత్తః చతుర్ధశకరణము లుదయించి క్యప్పుమును, ఆటనుండి స్మాలములైన యింద్రియాదులతోగూడిన జాగ్రత్తావిర్భవించు షుండుటచే నీ యవస్థాద్వయ దృశ్యములన్నియు నా తిమిర రూప ఆసత్తు నుండియే జసించుచుండుట స్పష్టము. ఆ యన దూప తమన్నులో లూ యవస్థావృత్తులన్నియు నేకీభూతమై ప్రభ్యానఫునరూపమున నిమిషియుండుట క్షిస్కృతింపరాదు. కాన నవి పూర్వక రాగ్నుసారముగ నుదూభీములై మరల అవస్థలకు గారణమగుచున్నవి. అందుచే నీ సంస్కృతములే యవస్థలకు సాక్షాత్కారణముగ అనగ నుపాదానత్వమును వహింప, నీసత్తు సహకారికారణముగమూత్ర మగుచుండుట గమనార్థము. అందుచే ససత్తు సాక్షాత్కార్తు ఉపాదానకారణముగ సృష్టికి గార ణము కా నొల్లదనుట స్పష్టము. ఆ కారణమున నే పూర్వావస్థా వృత్తులు నళించసట్టు గాక ‘చిలీయతే’ ‘అప్యై’ ‘అభిభూయ’

‘లయు’ మొదలైన శబ్దములుమాత్రము ప్రయోగింపబడుట గమనము. లయించుట అనగ నశించుటకాక, రూపాంతరము నోంది యుండుటయేయగును.

కావున సీ సంశయము ఛాందోగ్యముననే గలిగి ‘కథ మనతో సజ్జాయే తెత్తి’ (6-2-2) అసత్తునుండి సత్త ఎణ్ణుడ్చు వించును? అని ప్రశ్నిగాచుకొని, ‘సత్తైవ సోమ్యేద మగ్ర ఆసీ దేకమేవా ద్వితీయం’ ప్రథమమున నిది అద్వితీయమైన ఏక మైన సత్తుగానే యున్నది అని సమాధానము నూ యుపనిషత్తు ఒసంగియుట్టది. అటులే ‘సదేవ సోమ్యేద మగ్రి ఆసీత్’ (1) అనియు మైంగలము బోధించుచున్నది. ఆసత్తే ఆత్మయాను నన్వయమున ‘ఆత్మా వా ఇదమేక ఏవాగ్రి ఆసీన్నాన్వై త్యంచన మిషత్’ (1-1-1) ఆత్మయే మొదట ఉండెను. మరేమియు లేదు అని ఏతరేయము, ‘ఆత్మై వేద మగ్రి ఆసీత్’ (1-4-1) ఆత్మయే ప్రథమమున గలదని తెలిసికొనుము అని బృహదారణ్యకము గూడ బోధించును. ఈ ఆత్మయే బహ్మా మనుచు ‘తత్...సనాతన మేకమేవాద్వితీయం బహ్మా’ (మైంగల. 1) ‘బహ్మా వా ఇదమగ్ర ఆసీత్’, (బృ. 1-4-10) అనియు నుపనిషత్తులు ఆన్వయించియున్నవి. ఈ విధమున స్ఫురికి బూర్యముగల సదంశము ‘అస్తి భాతి ప్రియం రూపం నామంచే ద్వండ పంచకం। ఆద్యత్రయం బహ్మారూపం జగ ద్రూపం తత్తోద్వయం’ (సరస్వతీరహస్య. 24) సచ్చిదానంద రూపసామములు పంచ అంశములనియు, నందు సచ్చిదానంద ములు బహ్మారూపమై యుండ, రూపసామములు జగత్తుగ నిర్ణయింపబడి యుండుటచే సత్ సచ్చిదానంద లత్తణములు

గలది అని .తాత్పర్యము. సుప్తకాలమున నామరూపములు ఘనస్వరూపములై అందు లయించియుండి, మరల జేతో షణభము లగుచున్నవని తాత్పర్యము. ఆట్టి వ్యాప్తి సంస్కార ముల ననేకముల గతిగి సమస్తిరూపమున నున్న వాడే యాశ్వ రుడు గదా. ఆతడే సగుణబుహృము. అనగా సమస్తిసంస్కార దూర్ధడే మహేశ్వరుడు అని పూర్వమే గ్రహించియున్నారము. ఆతడే యాస్తితి కథిష్టాత యయి సర్వజ్ఞత్వ సర్వశక్తిత్వాది లక్ష్మణసంపన్నుడు. ఆతని నుండియే సర్వముయొక్క పారీము రాఖవము.

ఈస్వాప్తికార్యమును విశరించుచు, షాంహారోధ్వనిమ తాత్పర్యము ననుసరించి, మకార మాత్రావశిష్టుడైన ఈశ్వరుడే ఓంకారస్వరూపు డగుటచే ‘ఓంకార ప్రభవా దేవా ఓంకార ప్రభవాః స్వరాః । ఓంకారప్రభవం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరణ ॥’ (ధ్యానబిందు. 16) ఓంకారమునుండి సర్వము త్రైలోక్యమైన సచరాచరము లుద్భవించినవని ధ్యానబిందు వచింప, ‘బ్రహ్మా స్నర్వభూతాని జాయంతే పరమాత్మనః ॥’ (4-5) సర్వభూతములును బరమాత్మ యగు బ్రహ్మమునుండియే జనితము అని యోగశిలయు తెలుపుచున్నది. ఆటులే పైంగలము ‘తస్మాదాత్మన ఆకాశ స్పంధాతః ఆకాశా ద్వాయుః వాయోరగ్నిః అగ్నేరాపః అభ్యో పృథివీః’ ఆత్మనుండి ఆకాశము, దానినుండి వాయువు, దానినుండి అగ్ని, అగ్నినుండి ఉదకము, ఆపస్మానుండి పృథివి జనితము అని తైత్తిరీయక పాఠము (2-1) వలె తెలుపుచున్నది. ముండకప్రశ్నతి గూడ ‘ఏతస్మా జ్ఞాయతే ప్రాణా మనః సర్వోందియుణి చ । ఖం

వాయు ర్షైతి రాపః పృథివీ' (2-1-3) అని తదనుశాదము జేయుచున్నది.

అదెల్లు సంభావ్యము అని ప్రశ్నించుకొని నచించినట్లు ' సేయం జేవ తైత్తతు ' (6-3-2) ' తైత్తతు బహుస్యాం ప్రజాయే యేతి । తత్తైతో సృజతు ' (6-2-3) సేను నానాత్మము నయి జనించెదగాక అని అది సంకల్పించెను. అది అర్థాని సృజించెను అని ధాందోగ్యము; ' సోకామయత బహుస్యాంప్రజాయే యేతి । స తపో తప్యత । స తప స్తాప్తా । ఇవం సర్వమస్తుజతు యదిదం కిం చా' (2-6) సేను నానాత్మము నగుదునుగాక అని అతడు సంకల్పించెను. అతడు తప మాచ రించెను. తపన్న జేసి సర్వమును సృజించెను అని తైత్తిరీయము గూడ తెలుపుచున్నది. ' సర్వభూతాంతరాత్మా ఏకం రూపం బహుధా యః కరోతి ' (1-5-12) తన ఏకత్వాను బహుధా కృత మొనర్చినవాడే సర్వభూతాంతరాత్మా యనియు కారకము వచించు చున్నది. ' రూపం రూపం ప్రతిరూపో బభూవి । ' (2-5-19) ప్రతిరూపానుగుణ్యముగ నతడు మార్పు చెందెను అని బృహదారణ్యకము తెలుపుచు, ' అహం వావ సృష్టి రస్యి అవాం హీదం సర్వమసృష్టితి ' (1-4-5) సేనే యాసృష్టిని, సేనే దీనిని సృజించితిని ఆనియు వచించుచున్నది. ఆసగా నాతడు సృజించి, అందు దూషించానుగుణముగ బ్రహ్మశించి, దాని గ్రహించి యుండెనని పైవాక్యముల తాత్పర్యము.

' మాయోపాథి ర్జగద్యైనిః సర్వజ్ఞత్వాది లత్తణః ' (అధ్యాత్మ. 30) అనురీతి సృష్టికారణమైన ఈశ్వరుడు మాయోపాథి గ్రహించుడై. ' పూర్యాం తు ప్రకృతిం విచ్ఛా న్యాయినం

తు మహేశ్వరః' (శ్లో. 4-10) ప్రకృతియే మాయ అనియు
నా మాయగలవాడే మహేశ్వరుడని గ్రహింపుచు అను
వాక్యమునోలె 'శుద్ధ సత్య ప్రభానాయాం మాయాయాం
చింబితో హ్యజః । సత్యప్రభానా ప్రకృతి ర్మాయేతి ప్రతి
పాద్యతే' (సరస్వతీపూస్య. 14) శుద్ధసత్య ప్రభానాంశస్తై
(ప్రకృతి నామమున బరగు షొయచే 'మాయయాపుతాః'
(పాశుపత్రబ్రహ్మ. విపి) నావరింపబడి, అయినను దాని స్వాధీనము
గావించి, అనగ 'స్రష్టకామా జగద్గోణి స్తమోగుణ
మథిష్టాయ సూక్ష్మతన్నాత్మాణి భూతాని స్ఫురీకర్తుం సోకామ
యత' (ప్రంగల. 1) జగత్కారణపైన మహేశ్వరుడు తమో
గుణమైన శుద్ధమాయను అధిష్టించి, తన్నాలమున సూక్ష్మముగ
నున్న తన్నాత్మలను సూలముగావింప సంకల్పించేనని స్పష్టము.
ఈవిషయమును త్రిపాద విభూతిమవోనాతాంపణము 'తస్మా
త్వరబ్రహ్మాణో ఉదస్తపాదే సర్వకారణే మూలకారణావ్య
క్తావిర్భూతో భవతి । తస్మాదేవ సచ్ఛభవాచ్యం బ్రహ్మవిద్యా
శబలం భవతి । తతో మహాత్' (థి) ఆ పరబ్రహ్మమునుండి,
సర్వకారణమైన క్రిందిపాదమునుండి మూలకారణమైన అవ్యక్త
మావిర్భూతించేను. దానినుండి అవిద్యాశబలితమైన సత్త నాచ్య
బ్రహ్మము జనించేను. అతనిసుండి మహాత్ పుట్టెను అని
వివరించియున్నది. ఈసృష్టి యంతయు బరబ్రహ్మమునుండిగాక
మాయాశబల బ్రహ్మము నుండియే జనితము అనియు, నా
బ్రహ్మము 'సత్త' నామమున బరగుననియు స్పష్టపరచినది.
కావున సృష్టియంతరము మాయావికారమే యని అనుచు
'తస్మాద్త్రాన్నరూపేణ జాయతే జగదానథిః' (పిపి) అందుచే

బుక్కతి అనగ మాయారూపముననే జగత్తులు జనించుచున్నవి అని కుదహ్యదయోవనిషత్తు వివరించియున్నది. ఆట్లు 'బుక్క జోవ్యక్తం, అవ్యక్తా స్నేహత్తే' (ప్రశిథిబ్రాహ్మణ. 3) 'తథేదం తప్యవ్యావ్యాకృతమాసీత్, తన్నామరూపాభ్యాం ఏవ వ్యక్తియత్' (బృ. 1-4-7) ఈవిశ్వము పూర్వము అవ్యాకృత ముగ నుండెను. అది నామరూపాత్మకముగ నొనరించెను అనియు నుపసిష్టులు వాళ్లాని సృష్టితత్వమును సవివరముగ వివరించియున్నవి.

కేవలము సృష్టియొక్క ఆవిర్భావమును మాత్రమేగాక దిర్శావ్యాప్తితుగాడు 'యాత్రో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే యేన జాతాని జీవంతి। యత్త్రయం త్వధిసం విశంతి। తద్విజజ్ఞాసస్వ' (త్త. 3-1) ఎచటనూడి యాభూతజాల నూద్భవించు చున్నది ? దేనివలన నది పోషింపబడుచున్నది ? దేనిలో లయించుచున్నది ? 'యత్కో' దేతి సూర్యో ఒ స్తం యత్త చగచ్ఛతి' (కశ. 1-4-9) సూర్య డెచట ఉద్భవించును ఎచట అస్తమించును అని ప్రశ్నించుకొని, 'తద్వహేస్త్రతి' అదియే బుహ్యము అని విశ్వయించినవి. ఆట్లే 'నారాయణా దేవ సముత్పద్యంతే। నారాయణాత్రవర్తంతే। నారాయణే ప్రలీయంతే'(2) అని నారాయణోపనిషత్తు, 'యశ్చ విశ్వం సృజతి విశ్వం బిభర్తి విశ్వం భుంకే స ఆత్మ' (2-0) ఏది విశ్వమును సృజించునో, విశ్వమును భరించునో, విశ్వమును లయింపజేయునో అది ఆత్మ అని శాండిల్యమిషత్తు, 'ఊశ్వరషైతన్య మాసీత్ । స స్వాధీనమాయః సర్వజ్ఞః సృష్టిసితియానా మాది కర్తాజగదంకురరూపో భవతి స్వస్మిన్ విలీపం సకలం జగదావిర్భవ

వయతి' (1) ఈక్ష్వరచైతన్యము గలదు. అతడు స్వాధీనమాయకుడై సర్వజ్ఞుడై సృష్టిసితి లయాదికమునకు గ్రథయగు జగదంకురూపమును దాలుచును. అతనిలో సర్వము లయించి ఆవిర్భవించును అని వైంగలము బోధించుచున్నది. 'యస్మైన్ సర్వమిదం ప్రోతం బ్రహ్మా శాశ్వతజంగమం తస్మైన్నేవ లయం యాంతి స్వపంత్యః సాగరే యథా॥' (17) ఎవరు శాశ్వతజంగమూత్సుకు సృష్టికి ప్రోతమో ఆబ్రహ్మములో సర్వము, సాగరముతో నదులు లయించినట్లు లయించునని మత్తికోపసమట్టు తెలుప, 'సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మా తజ్జలా నితి' (3-14-1) సర్వము బ్రహ్మమూత్రము. అచ్చటయే పుట్టి లయించుచున్నది అని సూత్రప్రాయముగ ఛాందోగ్యము వచించినది. కావున గేవలము సృష్టిమహాత్రముగాక స్థితి లయములును బర్మేశ్వర గమ్యములే యసి ఉపనిషత్తుల తాత్పర్యము.

ఈ విషయమునే పోఢాహారణముగ 'యథా సుదీప్తాత్త్వం పావకాద్విన్మస్తులింగాః సహస్రశః ప్రభవంతే సరూపాః' (ముం. 2-1-1) ఎట్లు ప్రజ్యలించు అగ్నినుండి అచేరూపముగల సహస్రాద్విషణుగురులుధ్వనించునట్లు; 'స యథాగ్నే రథ్యాహీతాత్త్వం ప్నథస్థామా వినిశ్చరంతి' (బృ. 2-4-10) తడికట్టులతో బ్రజ్వలింపజేసిన అగ్నినుండి ధూమము పుట్టోమునట్లు 'స యథాగ్నేధ్వానాభి స్తంతునోచ్చరేత్', యథాగ్నేః తుదావిస్ములింగా వ్యుచ్చరంతి' (బృ. 2-1-20) సాతెపురుగు దారహముల సృజించునట్లు అగ్నినుండి స్వల్పమైన కణము లుదయించునట్లు అని కొన్ని యుషనిషత్తులు వచింప, స్థితి లయముల గూడ నవ్యయింప ముండకస్తుతి 'యథాఉధ్వానాభిః సృజతే

గృహ్ణితే చ । యథా సృధివ్యా మోషధయః సంభవంతి'
(1-1-7) ఎట్లు సాతెపుటుగు తంతుపుల సృజించి లయించుకొను
చున్నవో, ఎట్లు పృథివినుండి ఓషధు లుదయించుచున్నవో
యని విశాలమైన ఉదాహరణములతో వివరించియున్నది.

పూర్వగ్రంథము నను సరించిచూడ శుద్ధమాయా శబలిత
బ్రహ్మమే యొన్నిటికార్య మగ్నితనొండుచుస్తు దని విదితము.
అయిన నీమాయాస్వాహావ మిట్టిదని దోషట సముచ్చితము.
'భయః శబ్దేనాపివ్యా' (శ్రీ. మ. నా. 4) తమన్న అనగ
నావిద్య అనియు, 'మార్మా చ తమోరూహాసుభూతి స్తదేత
జ్ఞాడం మోహాత్ముక మనంత మిదం' (సృ. ఉ. తా. 9) మాయ
అనగ దమోరూహము అచి జడము, మోహాత్ముకము అనం
తము అని సిర్వాచనము. మాయ అనంతమైనచో ముక్కి
ఎట్లు అను (వశ్మి) రాగలదు, కాని యిల అంతవంతమగు
వ్యాప్తిమాయగాక, అనంతమైన సమ్ప్రిమాయయే చెప్పి
బడియున్నది. ఈమాయాశక్తి 'శక్తిద్వయం హిం మాయాయాం
విష్ణుపావృత్తి రూపకం' (17) విష్ణుపశక్తిర్రింగాది (బహ్మండాంతం
జగత్స్తులైతే) । అంతర్దాగ్దార్శియోశ్చేదం బహ్మాశ్చ (బహ్మా
సర్దయోః) (18) అపృష్టాత్మ్యపరా శక్తిః సా సంసారస్వకారణం
(సరస్వతీరహస్యం. 19) విష్ణుపావరణరూపముగ మాయతో
ద్వివిధశక్తులు గలవు. కిష్ణుపశక్తి (బహ్మండాంతమైన జగత్స్తులై
షీని గావించును. దృగ్ లక్ష్మీముల భేదము అంతరముగను,
బహ్మాసర్దలకు భేదము బొహ్మాముగను గలుగును. ఆవరణరూప
అపరాశక్తి సంసారకారణము అని ఈవచనము. 'సంకోచ
షికానాత్ముక మహామాయా డిలాసాత్ముకం ఏప' (3) మహా

మాయ సంకోచవికాసములుగలడై విలాసాత్మకముగనున్నది అనియు త్రిపాదవిభూతిమహానారాయణము నిర్వచించుచు. బ్రహ్మమునకు సకళ నిష్టార సకళనిష్టాత్మకముగ త్రివిధ రూపములు గలవు అని వచించుచు, నిష్టారమైనది సత్యమనియు, దీపీయము ‘మూలాప్రకృతి ర్ఘాయూ లోహిత శుక్ల కృష్ణా’ తయా సహాయవాన్ దేవః’ (పి. 0) మూలప్రకృతియు త్రిగు ణాత్మకయు అయిన మాయాసహాయము పొందు దేవుచు సకళనిష్టాత్మక మనియు, ‘అకామయత బహుస్థోప్రజాయేయ’ అని సంకల్పించుచు సరైన్యర్ఘసంపన్నుడు, సర్వవ్యాపి, మాయావీ, మాయతో గ్రీడించువాడు సకల రూపుడు అని శాండిల్యము తెలుపుచు బ్రహ్మముపై మాయా ప్రభావమును వ్యక్తపరచుచున్నది.

పథమమున సీమాయ వ్యవహారింపబడినట్లు గోచరించినను, ‘అజణ్యా వైష్ణవీ మాయా వ్యజేన సా జితా పురా’ (కృష్ణ. 7) వైష్ణవమాయ అజేయమైనది బ్రహ్మదేవునిచేసూడు అజేయము, ‘వైష్ణవీ మహామాయా’ (త్రి. మ. నా. 6) అని వచించుచు, సీ ‘మాయా సాత్రివిథా పోత్తాసత్యరాజసత్తామనీ’ (కృష్ణ. 5) అనబడు త్రిగుణాత్మకమాయ వైష్ణవశక్తిగ జేసి, ‘సమస్తబ్రహ్మండ సమప్రీ జననీం వైష్ణవిం మహామాయాం నమస్కాత్య’ (త్రి. మ. నా. 6) సమస్త బ్రహ్మండములకు సమప్రీజననియు వైష్ణవశక్తియు అయిన మహామాయకు సమస్కరించి అనియు, ‘హృదయే వైతన్యరూపిణీం నిరంజనాం త్రికూటాభ్యాం స్నేతముభిం సుందరీం మహామాయాం సర్వ సుభగాం’ (త్రిపురతాపిని. 1) అనియు ఉపనిషత్తులు మహా

మాయాస్వరూపమును, బ్రహ్మశక్తిగే అన్వయించి గ్రేముక్కినవి. ‘య వతాం మాయాం శక్తిం వేద సాప్నానం తరతి’ (సృ. పూ. తా. 3-0) ఎవడు యీ మాయాశక్తిని గ్రహించుకొనునో వాడు పాపములనుండి విముక్తి గాంచుననియు బోధించినవి. ‘త్రిశక్తి మాయాస్వరూపో నాన్యో మదస్తి’ (పాశుపత్రబ్రహ్మ. 1) త్రివిధశక్తితోగూడిన మాయ నాక్షయముగాక నాదియే అని దాని స్థితిని బ్రహ్మతరముకాదసి తీర్చానించుటకై, ‘పరమాథతో న కించిదస్తి తుణుశూన్యాన్యానాది మూలావిద్య విలాసత్యాత్తి’ (త్రి. మ. నా. 3ి) పారమాథికముగ ఏమియు లేదు. తుణుమైనలేని అనాదిమూలావిద్య విలాసమునగాక ‘నాస్తి మాయా చ వస్తుతకి’ (పాశుపత్రబ్రహ్మ. 4ఽ) వస్తుతః మాయ లేదనియు జిత్రింపబడియున్నది.

ఈ అవిద్యాప్రభావముననే ‘ప్రకాశతే స్వయం భేసః కల్పితో మాయయూ తమోః’ (అన్నపూర్ణ. 4-3ి) మాయాకల్పితమై జీవేశ్వరులకు భేదము ప్రకాశించుచున్నది. అదియే ‘ఉపాధి పర జీవమోః’ (అభ్యుత్ప. 32) జీవేశ్వరుల కుపాధియై, ‘దుర్మోధం కుహకం తస్య మాయయా మోహితం జగత్ దుర్జయా సా సురైః సరైః’ (కృష్ణ. 12) ఆపరమేశ్వరుని మాయాస్వరూపము దుర్మోధ్యమయినది. ప్రవంచము యీ మాయచే మోహితమైనది. ఆమాయ దేవతలచేతను జయింపరానిది అగుటచే, ‘మాయాసంబంధతః చ ఈతిఽ జీవో ఉవిద్య వశ స్ఫా’ (కరుద. 3ి) మాయాసంబంధముచేత ఈశుషును జీవడు వివిద్యాసశత్యమున సేర్పడుచున్నారు. యథార్థమున ‘ఘుటాకాశ మతాకాశో మహాకాశే ప్రతిష్ఠితో’ ఏవం మయి

చిదాకాశే జీవేశో వరికల్పితో॥' (వరాహ. 2-51) ఘుటూకాశ మఠాకాశములు మహాకాశములో స్వపతిష్ఠితమైయున్నట్లు, నాచిదాకాశములో జీవేశ్వరులు కల్పితము. 'యథాకాళో ఘుటూకాశో మఠాకాశ ఇతిరితః । తథా భాంతై ద్విధా (పోకో న్యాత్మా జీవేశ్వరాత్మనా॥' (జాబాలదర్శన. 10-4, అన్నపూర్ణ. 5-77) ఎట్లు ఆకాశము ఘుట మఠాకాశములుగ జెప్పబడుచున్నదో అట్లు భ్రాంతిచే జీవేశ్వరులని ద్విధా ఆత్మయే చెప్పబడుచున్నది. 'ఘుటూకాశ మఠాకాశో యథాకాశ ప్రభోదతః । కల్పితో వరహా జీవ శివరూపేణ కల్పితో॥' (రుద్ర హృదయ. 43) 'మాయా తత్కార్యవిలయే నేశ్వరత్వం న జీవతా' (2-52) మాయా దానికార్యము సశింపగా జీవక్షము లేదు ఈశ్వరత్వముగూడ లేదు అని వరాహశోపనిషత్తు వివరించి నది. కావున 'మాయాక్లంపో బంధమోత్సౌ న స్తః స్వాత్మని వస్తుతః' (అత్మ. 26) బంధమోత్సుములు మాయాకల్పితములు. ఆత్మలో వస్తుతః లేవు అనియుగూడ మాయా తత్పుంబంధ కార్యములు వస్తుతః అభోవములనియు భ్రాంతిజన్యములనియు వివరింపబడ్డాము.

'ఆభాసమాత్రమేవేదం న సన్నాస జ్ఞగ్రత్యం' (అన్నపూర్ణ. 5-3శి) ఇడియంతయు నాభాసయే. సత్తుగాని అసత్తుగాని జగత్తయముకాదు; 'మాయామాత్రం జగత్కార్యత్వం' (జాబాలదర్శన. 10-12) సమస్తజగత్తు మాయా మాత్రము; 'ఉత్పద్యంతే విలీయంతే మాయామాతుత విభ్రమాత్' (కుండిక. 14) మాయా వాయువభావమున బుట్టుము లయించుచున్నది; 'అస్త్రాన్మాయో స్తుజతే విశ్వమేతత్ తస్మైం

శాస్త్రో మాయయా సన్నిరుద్ధః' (శ్లో. 4-9) మాయా సహిత్వండై అతడు విశ్వమును సృజించెను. జీవుడు మాయచే దీనికి బధ్యండై యుండును; 'యద్భరితం తన్నాయయా' (అవ్యాక్త) మాయచే నది భరింపబడుచున్నది 'సకలా మాయయా చ' (తి)పురతాపినీ. 8) సర్వము మాయవలననే అని యువనిషత్తులు మాయాజనితమే యొ జగత్తు అని ఉపదేశించి యున్నవి. అంతియగాక 'సత్యవ ద్యాతి తత్పర్యం రజ్జుసర్పవదాసితం' (రుద్రహృదయ. 134) రజ్జు సర్పమువలెనుండియు సత్యదారము వలె సర్వము గోచరించును. 'గంధర్వనగరోవమే కదలీగర్భవ న్ని స్నారే జలబుట్టుదవ చ్ఛంచలే' (సుభాల. 7) గంధర్వనగర సమాప్తమై, కదలీగర్భమువలె నిస్సారమై, బుద్ధుదమువలె జంచలమై సృష్టియున్నది 'యదిదం దృశ్యతే కించిత్తత్త న్నా స్తోతి భావయా యథా గంధర్వనగరం యథా వారి మరుషలే' (అస్మిపూర్ణ. 1-20) ఏది చూడబడుచున్నదో అది లేదని భావింపుము. గంధర్వనగరమువలె, ఎండమాపులో సీరమువలె భాంతి. 'దీఘస్వాప్న మిదం యత్తద్భుం వా చిత్తవిభమాత్' (పరాపా. 2-64) ఇది దీఘమైన స్వాప్నము. ఆదీఘుత్వము చిత్తభాంతివలననే గలుగుచున్నది అని పలువిధముల సృష్టి యొక్క భాంతిని ఉపనిషత్తులు నియాపించియున్నవి. ఈవిషయ మును అన్నపూర్ణాపోవనిషత్తు పరిశీలించి, 'భమ పంచవిథా భవతి తదేవేవా సముచ్చతే। జీవేశ్వరో భీన్నరూపావితి ప్రాణ మికో భమః ॥ (1-13) ఆత్మనిష్ఠం కర్తృగుణం వాస్తవం వా ద్వీతీయకః। శరీరతయనంయుక్త జీవః సంగీతృతీయకః॥ (14) జగత్కుర్మాంశమాపస్య వికారిత్వం చతుర్భకః। కారణా ద్విన్న

జగత్కిం సత్యత్వం పంచమో భ్రము || పంచబ్రమ నివృత్తిక్ష్ణ
తడా స్నురతి చేతసి ||' (15) భ్రమ పంచవిధము లని
చెప్పుబడును. జీవేశ్వరులు భిన్నరూపు లనుట బుధమును.
ఆత్మకు కర్తృత్వాదికము వాస్తవమనుట ద్వితీయము. జీవుడు
శరీరత్రయోపేతుడై సంగముగలవా డనుట తృతీయము.
జగత్కారణము వికారము పొందినదగుట చతుర్థము. కారణ
భిన్నమగు జగత్కు సత్యమనుట పంచమసు అని చక్కన
వివరించి యింపంచథేద నివృత్తిచే నాత్మ్ర గోచరమని స్పష్ట
పరచినది.

ఈవిషయముల గారికాకర్తుడైన సాంపాదాచార్యుడు
నిస్సంకోచముగ బుటిపాదించి తీర్మానించియున్నాడు. ‘మనో
దృశ్య మిదం దైవతం యత్పిత్తం చిత్రుచరంమనసో హ్యమనీ
భావే దైవతం నైనోపలభ్యతే’ (3-31) చరాచరాత్మకమైన
ఈదైవతమంతయు మనోదృశ్యము. మనసు అమనస్కమైనచో
దైవతమం అనుభూతముకాదు. ‘నాటకాశస్య ఘుటాకాళో
వికారావయవౌ యథా। నైవాత్మనః సదా జీనో వికారావ
యవౌ తథా॥’ (3-7) ఎఱ్లు ఘుటాకాశము మహాకాశమయుక్త
వికారముగగాని భాగముగగాని లేదో, అఱ్లు జీవుడు ఆత్మ
వికారముగగాని అవయవముగగాని లేకు, ఘుటాదిము ప్రవర్తనేసు
ఘుటాకాళోదయో యథా। ఆకాశేసంప్రవర్తియంతే తద్వజ్ఞివా
ఇష్టాతత్మని॥’ (3-4) ఘుటాదులు లయింప ఘుటాకాశము
ఆకాశమున లయించు చందము ఆత్మలో జీవుడు లయించును.
‘యథా భవతి బొలానాం గగనం మలిను మలైః। తథా భవ
త్ముబు ద్ధానా మాత్మాంపి మలినో మలైః॥’ (3-8) బొలురకు

ఆకాశము మరినమైనట్లు దోషవిధాన, అష్టలచే నాత్ము మలిన
మైనట్లు భావింపబడును. ‘అనిశ్చితా యథా రజ్జు రంధకా రే
వికల్పితా। సర్వ దారాడిభి రాఖైనై స్తద్వి, దాత్మా వికల్పితః॥
(2-17) అశ్చయమైన రజ్జును అంధకారములో సర్వ దార
ముచులోతె భావింపబడురితి ఆస్తు భావింపబడుచున్నాడు.
‘నిశ్చితామూర్ఖ యథా రజ్జుయి వికల్పో వినివర్తతే। రజ్జురేవేతి
చాద్వైతం తద్వదాత్ము వినిశ్చయః॥’ (12-19) రజ్జుత్వము
నిశ్చయము కాగి వికల్పములు నివర్తించి అది నిర్వికారమైన
త్రామ అని గోచరించునట్లు, ఆస్తు నిశ్చయతత్వముగూడ
నటులే యుగును. ‘స్వప్నమార్థే యథా దృష్టే గంధర్వనగరం
యథాతథాంచిక్యుషిదం దృష్టం వేణాంతేషు వివక్తుణై॥’ (2-31)
స్వప్న భ్రాంతి, గగన నగరములవలె ప్రవంచమును వేడాంతులు
గాంచెవకు. ‘సంఘాతాః స్వప్నవత్సర్వే’ (3-10) సంఘాతము
లుచ్చియు స్వప్నతుల్యములు. ‘అదావంతే చ యన్నాసి
వర్తుమానేఉపి తత్త్వాంశా వితత్క్షాః సద్వశాః సంతోషి
ణథా ఇవ లక్ష్మితాః॥’ (2-6) ఆద్వంతముల నభావమైనది
మధ్యలోగూడ తొప్పుమేయగును. విషయములు భ్రాంతి
గోచరముఱు అయిశను నత్వములని భావింపబడుచున్నవి.
‘యోఉస్తు కల్పిత సంపృతాయి పరమార్థేన నాస్త్యసౌ’
(4-73) భ్రాంతిమూలమున దోషన దంతయు యథార్థమున
లేదు అని కారికలలో బై యుపనిషద్భావముల మాత్రమే
అదే పరిభాషలో నదే ఉపమానములతో గౌడపాదుగు స్ఫుర్తి
పరచియుండుట గమనార్థము. అనగ కారికాభావములు
గౌడపాదకల్పితములు గొక ఉపనిషద్జ్ఞసితములే యని నిశ్చయము.

వైవిధముగా సర్వస్మీయు గేకలము మాయాజన్యముగ
నిశ్చయించి, అదియు నభావమే అని మండు దీర్ఘాంచు
చుస్తుని. ‘ఇద స్తయో ర్యాకారః స్యాత్ సర్వో న బహ్మృణి
క్వచిత్’ (23) వికారమవలన మాత్రమే భేదము వని
యందు గోచరము కాని బహ్మృమఃలో సర్దము కొంచెనుగాని
లేదు అని సరస్వతీరహస్యము వచింప, ‘బహ్మృ ణ్యతిరిక్తం న
కించిదస్తి’ (త్రి. మ. నా. 4) బహ్మృ భిస్తుమః అసలు లేదు
అని మహానారాయణము దీర్ఘానించేసి. ఎండుచే నసగ
'ఏకమేవాద్వితీయం సేవ నానాస్తి కించెన' (3) అఃయు
మహానారాయణ వివరణము. మరియు 'తత్త్వశ్లష్టాల్యే తు
నాస్త్యేవ తత్త్వమేవాస్తి కేవలం' (పాశుపతబహ్మ. 19)
తత్త్వశ్లష్టితో జూచిన జగత్తు లేదు. తత్త్వమే యున్నది.
'తస్మా దద్వైత మేవాస్తి నప్రపంచో న సంసృతిః' (జాబాల
సర్వన. 10-3) అందుచే అద్వైతమేగలదు, ప్రపంచ సంసృతులు
లేవు అనియు దెలువ, వాని వివరించుచు వరాహాస్మామత్తు
న దేవాః సేంద్రియ ప్రాణాః న మనో బుధ్యహంకర్తిః న
చిత్తం సైవ మాయా చ న చ వ్యోమాధికం జగత్ ||
'న కర్తా సైవ చ భోక్తా న చ భోజయితా తథా' (3-19)
దేహాంగ్రియ ప్రాణ మనో బుధి అహంకార చిత్తములు
మాయ ఆకాశాదికము జగత్తులు లేవు. కర్త భోక్త భోజ్య
ములుగూడ సటులే అభావము అపి బోధింప, 'నాస్తి చిత్తం
న చావిద్యా న మనో న చ జీసెకః' (5-10) అని అభావము లనే
అన్న వుర్దు అనుషంధియున్నది. అదే విధముగ 'న జాయాతే
న ఖ్రియతే కించి దత్త ఒగ్గుతయే | న చ భావవికారాణాం

సత్తా క్ర్యాచన విద్యుతే॥’ (4-120) జగత్రయమున జనించునది నశించునది కొంచెనేనియు లేదు. భావవికారములకు సత్తా యినుషుంతయు లేదు అని మహావిష్ణువుత్తు వచించును. ఈ విషయమునే మరియు నిస్సంశయముగ ‘న నిరోధో న చోత్వత్తి ర్షుబధో న చ సాధకః । న ముముక్షు ర్షువై ముక్త ఇత్యేషా పరమార్థతా॥’ (31, 8, 5-10) ఉత్పత్తి ప్రశయమును, బధ త్వము సాధకులును, ముముక్షు మోక్షములు పూర్తిగా లేను ఇదియే పరపూర్మము అని ఆత్మ, అపథూత, త్రిపురతాపినీత్యాది అనేక ఉపనిషత్తులు పర్వతానపాక్షముల వచించియున్నవి. ఇదియే గౌడపాదపోక్త అజాతివాదమునకు బొటిపడిక యని నిశ్చయము. గౌడపాదుడును, ‘న నిరోధ’ (2-32) క్లాశమునే ప్రతి పాడించి వివరించి నిర్ణయించినట్లు విస్పష్టము. ‘భూతం న జాయతే కించి దభూతం సైవ జాయతే’ (4-4) సత్తు మరల పుట్టదు. అసత్త అటులే అసలు పుట్టిందదు. ‘అశక్త రపరిజ్ఞానం క్రమకోపోఽథ వా పునః । ఏవం హి సర్వభా బుద్ధిః అజాతిః పరిదీపితా॥’ (4-19) సమాధానమొసంగ పశక్తతచే, విషయము తెలియకుండుటచే, కార్యకారణత్వ సంబంధ క్రమసాధారణము దున్నాధ్యమగుటచే, జ్ఞానులు సంపూర్ణ అజాతివాదముననే సుస్థిరులై యున్నారు. ‘స్వతో వా పరతో వాఽపి న కించిద్వస్తు జాయతే । సదసత్పుద సద్వాపి న కించిద్వస్తు జాయతే’ (4-22) స్వతఃగాని పరతఃగాని ఎద్దియును జనింపలేదు. సత్పుగాని అసత్పుగాని, సదసత్పుగాని ఎద్దియు జనింపలేదు. ‘అజాతసైన్యవ సర్వస్వ్య’ (4-77) అటులే సర్వము అజాతమే. కావున, ‘నాఽత్మ భావేన

నాసేదం వ స్వేచ్ఛాపి కథంచన ! న పృథిక్ నాపుథకిటంచిత్
ఇతి తత్త్వవిదో విదుః॥' (2-34) ఆత్మభావమునగాని ఆత్మై
తరముగ గాని యొ నానాత్మను లేదు. అస్తే యిది బహ్నై
భిన్నముగగాని భిన్నముగగాని లేదు అని తత్త్వవిదుల సత్ప
యము. 'న కళ్చి జ్ఞాయతే జీవః సంభ వోస్య న విద్యతే ।
ఏతుత్తుముత్తుమం సత్యం యుత్త కీంచి స్మ జాయతో ॥' (4-71)
ఎట్టి జీవుడును జనింపలేదు. అట్టి పుట్టుకకు కారణముగూడ
నభావము. ఏదియు జనింపలేదనుటయే ఉత్తము సత్యముగా
గూడపాదాచార్యవర్గుడు ఘుటాపథముగ నిస్సందేహముగ
యుక్తియుక్తముగ ఉపసమత్తాత్మర్ఘువఃను అను వదించి
యున్నాడు. అందుచే నీ మాయాపాదము గూడపాదుసి స్వకపోల
కల్పనము గాదని గమనార్థము.

—♦—

విద్వమంత్రము

నాతకప్రజ్ఞాన బహిముఖ్యం
సోభయతకప్రజ్ఞం న ప్రజ్ఞానఘనం
న ప్రజ్ఞం నా ప్రజ్ఞం ।
అదృష్ట మవ్యవహర్య మగార్యిమ్య మలత్సణ
మచిత్త్వ మవ్యవదేశ్య మేకాత్మప్రత్యయసారం
ప్రపంచోవశమం కాంతం కివ మదైయ్తం
చతుర్ధం మస్యంతే స ఆత్మా స విశ్వేయః ॥

తురీయుడు అంతర్పజ్ఞుడు గాడు, బహిముఖ్యజ్ఞుడు గాడు.
ఉభయపజ్ఞుడును గాడు. ప్రజ్ఞాః ఘనమును గాడు. ప్రజ్ఞ

ప్రజ్ఞామగూడ కౌడు, అదృష్టము అవ్యవహర్యము, అగ్రహ్యము అఱక్కణము, అచింత్యము అవ్యవహర్యము ఏకాత్మమంత్యయ సారసు స్వపంచోవశమము, శాంతము శివము అభైత్వమైనది చతుర్థముగ గ్రహింపబడును. అదియే ఆత్మ. అది విజ్ఞేయము.

ఈమంతముద్వార మాండూ క్యార్బన్ ము చతుర్థమైన తురీయుని బూర్యావఫాపిదూచునిగ జ్యుతించియున్నది. అవస్థాత్యయరాహిత్యమే సర్వజగద్భాహిత్యము. అనగ బ్రాజ్పులో బ్రథానముగనున్న అజ్ఞానము, తదంతర్గతమైయున్న సంస్కారరూప ప్రజ్ఞానఘుషచ్యుతులు, ఆంత నది సూత్రుముకాగ నగు సవ్యధాజ్ఞానరూప స్వప్నము, నదియు సూలాకృతిపహింపనగు అస్యధాజ్ఞానరూప బ్రాగడపఫాది త్రయము తురీయునియందశాంతమనియే యామంతము వివరించును. ఎప్పి విధములుగ నా యథావము సాధ్యమో వివరించి తుదకు అదియే అభైత్వమనియు, నదియే చతుర్థమనియు నామంతము తెలిపియున్నది. ఈమంతమున సర్వోపనిషద్తత బహ్యానిర్వచనము లస్సియు, సూత్రప్రాయముగ సూచింపబడియున్నవి. ఉండుచే సీమంతము ముఖ్యమై బహ్యామునుకూరిచ్చి సర్వతోముఖ నిర్వచనరూపమై రాజీల్లుచున్న దనుట సముచితము.

క్లిష్టు, అవస్థాత్రయవిదూరము అనుటతో సర్వశాస్య వాదము ఆపాదింపకుండుటు బ్రపంచోవశమవాక్యానంతరము శాంత శివ మధైత్వత పదము లుపయోగింపబడి అవస్థాత్రయే తరమైన అమనస్కతత్త్వమైండు ఆట గలదను రహస్యమును సూచించుచున్నది. రజ్జు సర్వభ్రాంతిలో సర్వభ్రాంతి నితాసము కాగ రజ్జుసు గోచరించినను, రజ్జుజ్ఞానము లేకుప్పు మరల

కాన్నిపై బుప్పుమాలా దండాదిక్కొంతి గలుగ నజకాశ మున్నట్లు, అవస్తాత్రయవిధూరమని గ్రేహించినంతమూర్తమున అభావప్రజ్ఞమూర్తము గలుగునుగాని ఆత్మజ్ఞానము కౌడియు, నందుచే ఆత్మయన అభావరూపము భాగీంతి కలుగుండుటకు యామంతము చాలజాగ్రేత వహించి, అద్భుటాది వ్యాషిరేక పదములతో, శాంత శివాది అనుకూల పదవ్రీయోగము గావించి, ఆత్మయొక్క సత్ అసత్ సదాత్ రూపత్రయమును నిరాకరించుట గాక, సదసద్విలక్ష్మణత్వమును బ్రితిపానించి, ఆత్మయొక్క అనిర్వాచ్య భావస్తిని స్థాపించి యున్నది. కావున దైవతానుపలభీమూర్తముగాక ఆత్మోపలభీగూడ నిటు ఆవసర మగుచున్నట్లు విదితము. దుఃఖిష్టుత్తి పరమానందప్రాప్తియే గచా నముచితనిర్ణయము.

అవస్తాత్రయమున దురీయ ము అధిష్టానగూపమున అంతర్గతమై యున్నను, అది అవిజ్ఞేయమై యొప్పాడుటచే, ప్రథమతః దాని విస్మరణరూప అజ్ఞానము ఏర్పడి ప్రాజ్ఞస్తితి గలిగినట్లు, గ్రేహించి యున్నారము, అజ్ఞానకారణమున, అనగ అధిష్టానమునుగూర్చిన అజ్ఞానకారణము, రజ్జుజ్ఞానము లేమిచే సాప్నాది వివిధరూప అన్యభాజ్ఞానము లూపుతీల్లుచండము, ఆత్మపై స్వప్నాదిక అన్యభాజ్ఞానము లేర్పడి తైజస విశ్వాది క్రాంతుల గలుగజేపి, తజ్జనిత అహం మహాదిపాశములబంధించి సంస్కృతిబద్ధవిగ నీయజ్ఞానము జీవుని గావించుచున్నది. అందుచే సర్వకుపొనావిధూరమనియు నీమంతము నిశ్చయించి, కల్పనల కథిష్టానమైన ఆత్మ సుస్థిరము అవిజ్ఞేయము, అని నిర్ణయించి,

అది అదై త్వతః శాంతము మంగళకరము అని బోధించి, తురీయుని అవాజ్ఞానను గోచరత్వమును బ్రహ్మటించియున్నది.

‘నాంతః ప్రజ్ఞం’ అంతః ప్రజ్ఞా ప్రథానుడైన స్వప్నా వస్తా మూర్తియేన తైజసుడు తురీయము గాదు. ఆటులే ‘న బహిమృజ్ఞం’ బహిమృజ్ఞ గలిగి సూలభుగ్రామముననున్న జాగ్రీదవస్తాప్రరుషుడైన విశ్వమును గాదు. ఉపనిషత్తు జాగ్రీదవస్తతో బౌరంభించి, దానిని బ్రథమపాదమని వ్యవహరించి, యట నీమంతమున దానిని ద్వితీయముగ ద్రోసిపుచ్చి, పూర్వము ద్వితీయముగనున్న స్వప్నమును బ్రథమమున బుస్తా వించుల గమనార్థము. అస్వధాజ్ఞాసరూప స్ఫూర్తి సూత్క్ష్మము లతో తురీయమునకు అజ్ఞాసరూప నిద్రకు దర్శాత సూత్క్ష్మమైన స్వప్నమే సన్నిహితము కావున సది ముండు స్థానము నలంక రించి త్రోసివేయబడియున్నది. ప్రథమతః ఉమ్మాతసంస్కార సూత్క్ష్మత్వమే నిరాస మొనర్పబడ నిక వానిఫూలాకృతి వేరుగ నిరాకృతి నాంద నవసరము లేదని తాత్పర్యము. ఆటులే ‘ఉథయతః ప్రజ్ఞం’ అనగా స్వప్నజాగ్రీదావస్త అణ నగును. జాగ్రత్తతోనుండి పూర్వస్నేఖిజన్య దృశ్యములతో మున్నత జెండియండు స్థితిగూడ నిట త్వయింపబడియున్నది. మరల నీ మూడు ఉమ్మాత సంస్కారములకు అనుమ్మాతరూపుడైన ప్రజ్ఞానఘనుమును కాడని ‘న ప్రజ్ఞానఘనం’ అని నిరాకరింపబడినది. ఇంతటితో అవస్తాత్రయ నిరాసము జరిగినది. మరియు ‘న ప్రజ్ఞం’ అనుటచే పై అవస్తాత్రయవిలక్షణమైన సర్వజ్ఞత్వాది లక్షణములు గూడ నిట నభావము అని తీర్మానము. ఇంకా నిక సర్వశూన్యమూ అను సందేహము నివారింప,

‘నా ప్రజ్ఞం’ అని నిరాకరించి, అప్రజ్ఞారూపమైన జడత్వము గూడ బూర్యవత్తము గావింపబడియున్నది. ఆనగ సామాన్యముగ మనకు అనుభవేద్యమైన బజ్ఞారూపకులన్నియు దురీయునిలో నభావములే యని మంత్ర శ్రూర్యభాగము స్ఫుర్తివరచి యున్నది.

ఈ విషయమునే యింక విస్పటి మొకరింప మంత్రము యొక్క ఉత్తరభాగము ప్రారంభము. ‘అదృష్టం’ అనుటచే సర్వేంద్రియములకు నయనపక్షానము గాన నది గైకొనబడి, దాని సృతి తురీయుని విషయముల నశక్తము అని జ్ఞానేంద్రియ వృత్తుల నన్నింటిని ఉపసిద్ధత్తు తోసిపుచ్చినది. జ్ఞానేంద్రియ వ్యవహారమునకు నతీతుడై యుండి క్రియారహితుడగుటచే నేవ్యవహారములును అతనిగూర్చి జరుగుసేరవు గాన ‘అవ్యవహర్యం’ అనబడినది. అట్టివాడు కర్మేంద్రియములకు అతీతుడని వేఱగ జెప్పునవసరములేదు కాన ‘అగ్రిహ్యం’ అనబడి నది. పై నుదావారింపబడిన చందము కర్మజ్ఞానేంద్రియాతీతుడై యుండుటచే బ్రత్యక్తప్రమాణాబధుడు కాదని విదితము. అయినచో అతని లక్షణముల నేర్చి గ్రహింప నువయుక్తమగు అనుమానప్రమాణమునకు అతడు అందునా అన అట్టి లక్షణములు అతనికి లేవు అని ‘అలక్షణం’ అను పదము బోధించును. అట్టి ప్రత్యక్షానుమానముల కతీతుడగుటచే నత ‘డచింత్యం’ అనబడుచు, సర్వవిధ చింతనావిదూయడని నిశ్చయింపబడినది. అట్టిచో నతనిగూర్చి గ్రహింప శబ్దప్రమాణము గలనుగదా అని తృప్తిప్రహింప యత్నింప నదియు గాదని ‘అవ్యవహేశ్యం’ అని తెలుపబడియున్నది. అనగ

నెవ్విధముగడైన విపరింపబడుట కలవికాని వాడు అని అర్థము. ఆటైన నత డున్ను ట్లు ఎట్లు గ్రహించుట అను సంశయనివారణము నకై డుటు అధిష్టానముగ బూర్జుగత జాగ్రత్త స్వస్న సుష్ట్య వష్ట్రలలో ఏకముగ సారభూతముగ తున్నాడని 'ఏకాత్మివత్యుయ సారం' అని వచింపబడెను. అనగ నదిట్టే లేకున్న యా యవష్టాదులును అభావము లే యగుచున్నది. నాని లక్ష్మణము లింగు లేశమూత్రమైనను లేకున్నను, వాని గునికి కాధారమైన అధిష్టానము తురీయుడైయున్నాడు, ఆటైన విశ్వాతేజస ప్రాజ్ఞ ధర్మములు యినుమంతగడైన లేకున్న వాని కథిష్టాన యగుల దుర్భాగుమగదా! అందుచే నీళేషుత్తానులలో వ్యత్యాస మున్నను, కొన్ని సామాన్యలక్షణములైన తురీయునం దుండు నను వాడమునకు సమాధానముగ 'ప్రవంచోసశమం' అని తెలిపి, సర్వవిధ ప్రపంచము అట ఉపశమనమే అని తీర్మానివ బడియున్నది. అనగ నిందు ఫూల సూత్కుకారణములైన అస్యధాఙ్కానాఙ్కానములును, సంస్కారబీజములును బూర్జిగ సభావము ఆని వచింపబడియున్నది. ఆవిధచుగ నశాంతి కారణములైన సర్వప్రవృత్తులు అందు లేకుండుటచే సుఖాదఃపిఖ రూప సర్వద్వంద్వరహితుడై యుండుటను 'శాంతం' అని అనుకూల పద్మపద్మోగము ఇట గావింపబడియున్నది. అందుచే నిక సెట్టి వికారములు లేకుండుటచే వాని కవకాశముగూడ సభావమగుటచే 'శివం' మంగళవదము అని జోధింపబడి యున్నది. అనగ బునరావుత్తికారణ సర్వావకాశములు అట లేకుండుటచే నది నిత్య మంగళస్వరూపమే అగుచున్నది. అఱువ నిక నిట నేమిగలదు? అచట 'అదైన్యతం' ఒక్కటయే

గలదు. ఇతరమూండినగదా చిక్కటియే యసి నిర్దేశించుట. కాన నది అనిర్మాచ్యముగ నున్నది అని మాత్రమై వచింపనగును. సభాతీయ విజాతీయ స్వగత విభేదరహితుడై ఆతమండునాని మాత్రము వచింప సాధ్యమేమా! అదియే చచ్చుర్ధవైన తురీ యునిగా ‘మన్యంతే’ గ్రహింపబడును. అనగ నిట్లు శ్రవణ మనసపూర్వకముగ బరోత్తముగ గ్రహింపును అని ఆడేళిసు. అదియే ఆత్మనుమా అని యాంతెవరచు విరింపబడిన అవస్థాత్రయవిదూరత త్వము అన్యాయిగ భావించి భ్రాంతినొంద కుండులకు డైతీయమంతస్తి ‘అయి చూత్తాన్ని బహ్నై’ అను మహావాక్యములోని ఆత్మ పదమును మరల నిట అనుపడించి, పూర్వము శ్రవణవాక్యమున ‘తత్త్వమసి’ లో బోధింపబడిన ‘త్వం’ పదము అట వాచ్యమై లక్ష్మీముగ ఆత్మ పదమును గ్రహించియుండుటచే, బున్నత ఆత్మపదము ఆహాత్రయి విదూర మైనతత్వముగ విశ్వ తైజస ప్రాణివిచారణమున దెలిసియుండుటచే, నాయాత్మయే బుహ్నమనియు, నదియే ‘అహం’ అను లక్ష్మీమును ముందుంచి, ప్రస్తుతాత్మను వాచ్యముగ గావించి, ‘అహం బుహ్నస్తే’ అను సదిధ్యాసన వాక్యదిష్టమును గ్రహించి, ‘స విభ్రాయః’ అను రీతి సంతపరకు గ్రహింపసాధ్యముల రహస్యము నెరిగించి, స్థితివాక్యమైన ‘ప్రభ్రాషం బుహ్నై’ అను చతుర్ధవాక్యమునకు పయనముసాగింపుమా అని మాండూక్యోవ్య పసివత్తు ఉద్గోధించుచున్నది ‘అహం బుహ్నస్తే’ అను నిది ధ్యాననవాక్యమే చరమవృత్తి యగుటచే నింతపరకే ‘విభ్రాయత్వము’ సాధ్యము గాన, అంతపరకు మాత్రము యామంతము సూచించుచున్నట్లు స్వప్తము. ఇక నీ భౌముల

నితర శ్రుతు లెక్కలు తెలిపియున్నవో (గహించ యత్నించేదము గాక).

‘చతురీ తురీయం’ (అధర్వాశిఖ) ‘యూషసామేస్వ్య చతుర్వ్యరఘూతా’ (అధర్వాశిఖ) అవనామమున ఆతని చతుర్ఘమాత్ర తురీయము అని సృసీంహాపుర్వ్య తాపినీమొదలగు ఉపనిషత్తులు గూడ నచించుచున్నవి. ‘కేవల జీవయు క్రమేస తురీయమితి’ (శారీరక. ५) సర్వ విత్తేపావరణ మాయారహితిమైన జీవరూప ఆత్మగలదియే తురీయమని శారీరకము, ‘తురీయే కేవల పరమాత్మ సంబంధినీ భషతి నిత్యబోధస్వరూపా భవతి’ (94) తురీయమున జీవుడు కేవలపరమాత్మ సంబంధమును బొంది సర్వమాయారహిత నిత్యబోధస్వరూపమే అగును అని ధ్యాన బిందు, ‘చతుర్థ శ్చతు తాత్మాపే సచ్చిదేకరసా హ్యాయం’ (నా. ప. 8-16) నాలుగవ అవస్థలో దృకీయుష సచ్చిదేకరస స్వరూపుడై యుండును అని నారదవర్ధాజకము దెలువు చున్నవి.

పూర్వమే వచింపబడినచదము ‘తురీయం మూర్ఖిన సంస్థితం’ (బహ్వ్య. 24, నా. ప. 5-1) తురీయునిషాంపు నిస్పంతోచముగ శిరస్సుగ దీర్ఘానమే అయియున్నది. ఈ విషయమున నువ్వుమత్తులన్నియు సేకవాక్యముగ దెలువు చున్నవి.

అధికసంభ్యాక్షైన యుపనిషత్తులు మాండూక్యమంత్ర మునే యథాతథముగ గైకొన ఒకించుక మార్పులతో గొన్ని స్వీకరించినవి. ఆ మార్పులు భావలో గలవు గాని భావ ఛేదము గానిరాదు. ‘నాంతః ప్రష్టం న బహిమ్ప్రిష్టం న మూలం

నాసూలం న జ్ఞానం నాజ్ఞానం నోభయతః ప్రజ్ఞ మగ్గిత్తు
మవ్యవహర్యం స్వాంతః సితః' (9-20) అంతఃప్రజ్ఞగాని బహి
మప్రజ్ఞగాని కాదు. అటులే సూలముగాని సూక్ష్మముగాని
కాదు. జ్ఞానాజ్ఞానములును ఉభయమును కాదు. అది అగా⁹
హ్యము ఆప్యవహర్యము, స్వాంతఃసితము అని నారదవరివాజ
కము గ్రహించెను. మరల నదే యుపనిషత్తు స్ఫలాంతరమున
'న సూలప్రజ్ఞ మన్యహం । న సూక్ష్మప్రజ్ఞ మత్యంతం న
ప్రజ్ఞం శక్యచి న్ననే । నైవాప్రజ్ఞం నోభయతః ప్రజ్ఞం న
ప్రజ్ఞ మాంతరం ॥ నాప్రజ్ఞ మపి న ప్రజ్ఞాఘనం చాదృఘ్మమేవ
చ । తదలక్షణ మగాహ్యం యదవ్యవహర్య మచింత్య మన్యవ
దేశ్య మేకాత్మ్యప్రత్యయసారం ప్రపాచోవశమం శివం శాంత
మదైయం చతుర్థం మన్యంతే స బ్రహ్మప్రణావః స విష్ణేయః'
(8-20) అనియు వచించెను. అటులే సుబూల 'నాస్తి దైవతం
కుతో మత్యం నాస్త్యమృతం కుతో నాంతఃప్రజ్ఞో న బహి
మప్రజ్ఞో నోభయతఃప్రజ్ఞో న ప్రజ్ఞాఘనానో న ప్రజ్ఞో నాప్రజ్ఞోఽపి
నోవిదితం వేద్యం నాస్తి' (5) దైవతము లేదు, ఇక మత్యత్వ
మెట్లు । అమృతత్వము లేదు యిక అంతఃప్రజ్ఞ బహిమప్రజ్ఞాదు
లెచట అని ప్రశ్నించినది. ఈవిధముగ సర్వేతరోవనిషత్తులు
బ్రథమముననే సూచింపబడినట్లు యామంత్రభావమును స్వీక
రించి యున్నవి.

తురీయనియందు అవస్థారూప సర్వ దైవత జూన్యత్వ
ప్రతిపాదనమునకై 'దైవతస్వాగహణం తుల్య ముఖయోః
ప్రాజ్ఞతుర్యయోః । బీజనిధాయుతః ప్రాజ్ఞః సా చ తుర్య
న విద్యతే' (మాం.కా.1-13) దైవతమును గ్రహింపకుండుట

ప్రాజ్ఞ తురీయులకు సమానమే శాచి ప్రాజ్ఞదు సంస్కారము లతో గూడియురడును. కాచి తురీయునియందు అదిగూడ నభావము. అటులే 'కార్యకారణబధ్యం తావిష్యేతే విశ్వాతైజసా । ప్రాజ్ఞః కారణబధ్యను ద్వాతే తుర్యే న సిద్ధుతః॥' (మాం. కా. 1-11) విశ్వాతైజసులు కార్య కారణ బధ్యలు. పాప్రజ్ఞదు కేవలము కారణబధ్యదు. కాచి అవి తుర్యునిలో లేవు. అందుచే 'త్రిస్ఫోమాత్మా పరస్తు సః' (అధర్యశిర. 3-0) తురీయుడు మూడుమాత్రలైన అకార ఉకార మకార ములకు అనగ విశ్వాతైజసపాప్రజ్ఞలకు అన్యుడు. అనగ 'అజ్ఞాగ్రత్స్వప్న నిదస్య యత్తే రూపం సనాతనం' (మహా. 5-50) జాగ్రిత్స్వప్న సదాచిదులులేని సనాతనమైన ఏరూపముగలదో అడి తురీయుము. అటులే 'అవస్థాత్రితయాతీతం తురీయం బుహ్యసంజ్ఞితం' (పంచబుహ్య. 13), 'అవస్థాత్రయ భావా భావ సాక్షిస్వయం భావాభావ రహితం నిరంతర షైతన్యమాత్రం యదా తత్తురీయం' (సర్వసార) అవస్థాత్రయముల ఉనికిలేములకు సాక్షిమై భావాభావము లేనిదై షైతన్యమాత్రమై యున్న దే తురీయుము. 'అన్యభాగ్రష్టాత్రః స్వప్నో నిదాత్రమజానతః । విపర్యాసే తయోః క్షీణే తురీయం పదమశ్నుతే' (మాం. కా. 1-15) సత్యమును అన్యభాగ్రహించు టయే స్వప్నమత. సత్పదారముయొక్క అగ్రవాణమత నిదావస. ఈరెండింటి విపర్యాయసభ్యానము సచింప తురీయ మేర్పుడును. 'న నిదాం నైవ చ స్వప్నం తుర్యే వశ్యంతి నిశ్చితాః' (మాం. కా. 1-14) నిశ్చయభ్యానముగలవారు తుర్యమున నిదనుగాని స్వప్నమునుగాని గాంచరు. ' విశ్వశచ తైజసచేషి

(ప్రాజ్ఞాశేషీ చ తేత్రయః 1' (3-21), 'విరాధిరణ్యగర్వశుచు
శశ్వరశ్చేతి తేత్రయః । బ్రహ్మందం చైవ పిండాండం లోకా
భూరాదయః క్రమాత్ ॥' (3-22), 'స్వస్యపాధిలయాదేవ
లయంతే వృత్యగాత్ముని' (యోగకుండలి. 3-23) విశ్వాతేజస
పాధిజ్ఞలను ముగ్గురును; విరాట హిరణ్యగర్వ శశ్వరులు ముఖ్య
రును, బ్రహ్మండ పిండాండములును; భూరాదిలోకములును,
స్వస్యపాధి విలయానంతరము వృత్యగాత్ముయందు అన్నియు
లయించును. అప్యామ ఆయుత్తై 'తతః స్థిమితగంభీరం న తేజో
న తమస్తం 1' (3-24) 'అనాభ్య మనభివ్యక్తం సత్కించి దవ
శిష్యతే' (యోగకుండలి. 3-25) స్థిమితగంభీరమును, తేజస్సు
గాని తమస్సుగాని గానిదియు, అనామకమై అనభివ్యక్తమై
సన్మాతముగ నున్నది అని తురీయము సర్వావస్థా విదూరమాని
ఉపనిషత్తులు బోధించియున్నవి.

తురీయుని యితరలక్షణముల బోధించుచు, 'స పర్వగా
చ్ఛుక్' మకాయ మువణ మన్మాతిరం' (శక. 8) అతడు
సర్వవ్యాప్తము, ప్రకాశము, అశరీరుడు, అశైయుడు, అన్న
విరుడు అనువాక్యములచే నతని కెట్టి రూపము లేదనియు,
'స సందృష్టి తిష్ఠతి రూపమస్య న చట్టమా పశ్యతి కశ్చానైనం'
(శ్వేత. 4-20) దృష్టిలో నతనికి రూపములేదు. సేత్రముతో
నతని నెవరును గాంచలేదు అని అద్విత్వపదార్థము వ్యక్తము.
ఆవిషయమును 'అజాత మభూత మపతిష్ఠిత మశబ్ద మస్పర్వ' (సుశాల. 3)
'నాన్యోదతో ఉస్తి దబ్బలు, నాన్యదతో ఉస్తి
(శ్రోతు), నాన్యదతో ఉస్తి విజ్ఞాత్రు' (బు. 3-8-11) అచట
ఇదిగాక మరియుక ద్రవ్యలేదు, శ్రోత లేదు విజ్ఞాత లేదు,

‘యత్ నాస్యత్పుష్టి నాస్యచ్ఛృంబోతి నాస్యద్విజానాతి’ (ఛా. 0. 7-24-1) దేనిని ఎవరును గాంచబాలరో, ఎవరును వినబాలరో, ఎవరును (గహింపబాలరో, ‘అశబ్దమస్పర్శమరూపం’ (కర. 1-3-15, యోగకుండలి. 3-35) అది ఆశబ్దము, అస్పర్శము అనూపము, ‘యద్యాచా నభ్యదితం’ (కే. 1-4) ఏది వాక్కుచే నుచ్చరింపబడనేరదో, ‘నతత్త చతుర్ధచ్ఛతి నవాగ్చుతి నో మనః’ (కే. 1-3) అట చతుర్ధవులు చూడనేరవు. వాక్కు వలుకలేదు. మనస్సు భావింపబాలదు అనుమణివిష్టులు తురీయుడు సర్వేంద్రియాతీతమని వచించియుడ్విపిగాంచక, ‘అఖిలప్రమాణాగోచరం బ్రహ్మా’ (తి. మ. నా. 1) సర్వపంచాంశుల కతీతమనియు, ‘అప్రమేయం’ (అమృతబిందు. 9) అఖిలప్రమాజన్యజ్ఞానమున కతీతమనియు, ‘సత్యానుభవ వినిట్టుకం సర్వధ్యాన వినజ్ఞితః’ (తేజోబిందు. 6-4) అనియు దెలిపియున్నవి.

మరియు ‘యత్తుద్దదేశ్య మగ్రాహ్య మగోతం రూపవజ్ఞిత్యం’ (రుద్రమూదయ. 31, పాశుపత్రబ్రహ్మ. 28) ‘మనోవాచోభి రగ్రాహ్యం’ (మహా. 5-46) మనోవాక్కు-లక్షుడు ఆగ్రాహ్యము, ‘తదపాణిపాదమచతుః శ్రీత్ మగ్రాహ్యమశరీరమగ్రాహ్యమనిర్దేశ్యం। యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్తమనసా సహ’ (శాండిల్య. 2-0) అది కాథ్యనేతులు, సేత కణములు, జిహ్వ శరీరములు లేక ఆగ్రాహ్యము అనిర్దేశ్యము. కాన నెటునుండి వాక్కు దేనిని పొందక మనస్సుతో సహనివర్తించునో, ‘యత్తుద్దదేశ్య మగ్రాహ్య మగోతం మవర్ణమచతుః శ్రీతం తదపాణిపాదం’ (ము. 1-1-6) అను

శ్రీతులు తురీయుని జ్ఞానందియి కర్మాంగ్రహించరత్వమును వివరించియుండెను.

కావున నది సహజముగ ‘అలక్ష్మణ మలత్వం తద్వప తర్క్యమనూపమం। అపారపార మచ్ఛేద్య మచింత్య మతి నిర్గులం॥ - - అప్రమాణ మనిర్దేశ్య మప్రమేయ మతీందియం॥ అస్మాల మనమి ప్రాస్య మదీధ్య మజమధ్యయం। అశబ్ద స్పర్శ రూప తదచతుల్శోత్త నామకం॥’ (యోగశిఖ 3-19) అలక్ష్మణమై, లత్వముకానిడై, తర్కాతీతమై, ఉపమాసరహితమై, అపారపారమై, అచ్ఛేద్యము, ఆచింత్యము అతినిర్గులమైనది. ప్రమాణ నిర్దేశ్య ప్రమేయముల కతీతమై అతీందియమైనది. ఘూలత్వ అమత్వ ప్రాస్యత్వ దీధ్య తములు లేక అజమై అవ్యాయ మైనది. శబ్దస్పర్శ రూపములులేక, చతుల్శోత్త నామములు లేనది ఆత్మ. ‘సర్వవాచోఽవధి బహ్మా’ (పేణోబిందు. 51) వాగావధులకు అతీతము. ‘నైవ చింత్యం న చాచింశ్యం చింత మేవ తత్త్వ’ (అమృతబిందు. 6) చింత్యముకాదు ఆచింత్యము గూడ కాదు. అదియే జ్ఞానస్వరూపము. ‘అపాణిపాదోహమచింత్యశక్తికి’ (కైవల్య. 21) పాణిపాదములులేని ఆచింత్య మైన శక్తి అగు ఆత్మను నేను. ‘అచింత్య మవ్యక్త మనంత రూపం శివం (ప్రాంతమమృతం’ (కైవల్య. 6) ‘అచింత్య మవ్యక్త మనంత మవ్యయం’ (స్కంద. 15) అనురీతి ఆచింత్యాది విధమును శ్రీతులు వివరించి యున్నవి.

పైవిధముగ సర్వాందియాతీతమై ఆత్మయుండ, నిక సట ‘నిశ్చబ్దం పరమం పదం’ (ధ్యానబిందు. 2) అనునట్లు నిశ్చబ్దమే రాజీలును. అనగ ‘అవాసనత్వం త్పతతం యదా న మనతే

మనః! అమనస్తా తదోదేతి పరమోపశమవదా॥' (అన్న
పూర్వ. 4-43) వాసనలు లేకుండుటచే మనస్సు యోచింపక
సదా యుంచును. దానిచే పరమోపశమన ముదయించును.
అందుచేతనే 'అమాత్రానంత మాత్రశ్చ దైవతస్యోపశమః
శివః' (మాం. కా. 1-29) అమాత్రమైన చివరిమాత్రయున.
దైవతమయుక్త ఉపశమనము అదియే శివస్తు. అప్పను 'మనసో
హ్యమసీభా వే దైవతం నైవోపలభ్యతే' (మాం. కా. 3-31)
మనస్సు అమసీభామమననున్న బో దైవతము గోచరింపదుగదా!
అందుచేత 'చతుర్ధూరమాత్రా...స ప్రపంచహీనోఽథ' (సృ.
ఉ. తా. 3) చతుర్ధూరమాత్రయున ప్రపంచహీనము 'ద్వంద్వ
తీతో భవతి' (ధ్యానబిందు. 94) అనియు, 'జ్ఞేయవస్తుపరిత్యాగా
ద్వీలయం యూతి మాంనసం మానసే విలయం యూతే కైవల్య
మవశిష్యతే' (శాండిల్య. 1-7-28) తెలియబడు వస్తువులు
బరిత్యజింపగ మనస్సు లయించును. మనస్సు లయింపగ
నైవల్యమే సమకూరును. కావున 'భాహ్యచింతా న కర్తవ్య
తథై వాంతర చింతకా। సర్వచింతాం పరిత్యజ్య చిన్నాత్ర
పరమో భవా' (శాండిల్య. 1-7-20) భాహ్యచింతల జైయ
రాదు. అటులే అంతరయోచనలుగూడ గూడవు. సర్వచింతల
బరిత్యజించి, పరమైన చిన్నాత్రపు గమ్మలై అనియు నుపని
మత్తులు బోధించియున్నవి.

అట్టి నిర్విషయశితియే 'నిష్టాశం నిర్గులం శాంతం
సర్వాతీతం నిరామయం' (యోగతత్త్వ. 8), 'నిష్టాశం
నిష్టాశియం శాంతం నిరపద్యం నిరంజనం' (శైవ. 6-19),
'సర్వం శాంతం నిరాలంబం వ్యోమస్థం శాశ్వతం శివం '

(మహా. 5-45), ‘అతీంద్రియం గుణాతీతం మనోలీనం యదా భవేత్. అనూపమం శివం శాంతం।’ (నాదబిందు. 18) అని సర్వశాంతప్రదమైన సితిగ వజ్రితము. ‘అజాచల మనస్తత్వం విజ్ఞానం శాంత మద్వయం’ (మాం. కా. 4-45) అజమై అచలమై వస్తుత్వములేని ప్రభ్రష్ట శాంతము ఆద్వయము. ‘సర్వాభిలాప విగతః సర్వచింతా సమట్టితః! నుప్రశాంతః...’ (మాం. కా. 3-37) ఆత్మ సర్వశబ్దకులకు, సర్వచింతనములకు అతీతము. అతిప్రశాంతము అని ఆత్మయొక్క శాంతస్థితిని ఉపనిషత్తులు వివరించియొన్నవి.

ఆపిధమైన శాంతము శివంకరమైనదని తెలుపుటకు ‘శివం’ అని మంత్రము ఉపయోగించియొన్నది. అటులే ‘స భగవాన్ సర్వగతః శివః’ (శ్వేత. 3-11) ‘జ్ఞాత్వా శివం శాంతి మత్యంతమేతి’ (శ్వేత. 4-14) శివంకరమైన ఆత్మను గ్రహించి పరమశాంతిని బోందును. ‘యదా తమస్తత న రాత్రి ర్షి సస్నేహాసచ్ఛివ ఏవ కేవలః’ (శ్వేత. 4-18) ఎప్పుడు అజాసము లేదో, అప్పుడు దివారాత్రములు అభావ ములు, సదసత్తులు లేపు, అప్పుడు కేవలమైన శివత్వముండును. ‘నిర్గులం శివం’ (నాదబిందు. 17) ‘ఆకాశవ త్వర్యగతం సుసూక్ష్మం సిరంజనం నిమిషియం సన్మాత్తం చిదానందైకరసం శివం ప్రశాంత మమృతం తత్పరం చ బ్రహ్ము’ (శాండిల్య. 2-0) ఆకసమువోలె సర్వగతము, సూక్ష్మము, నిర్గులము, (నిమిషియము, సద్గుపము, చిదానందవికరసము, శివము, ప్రశాంతము ఆమృతము పరము బ్రహ్మము. ‘శివా శోన్యశోన్య వివజ్రితం’ (శాండిల్య. 1-7-17) ‘ఆత్మ సంభూతః శివః శుద్ధ ఏక ఏవా-

ద్వయః సదా' (అత్మ. 1) అని ఉపనిషత్తులు శివత్వమును అభివ్ర్యంచుటచే 'అద్వయతా శిహా' (మాం. కా. 2-రీరి) అద్వయత్వమే శివము అనగ అత్యంత మంగళకరము, అనగ ఆనందము అని గూడపాద నీర్ణయము.

ఈ విధముగ శివంకరమైన స్థితి 'అదైవతః సర్వభావా నాం దేవ స్తుతోఽయి విభూః' (మాం. కా. 1-10) సర్వవిషయములలో నిది అదైవతము. అదియే తురీయము జీవోతి స్వరూపము వ్యాపము. 'అజ మనిద మస్త్వం మదైవతం' (మాం. కా. 1-16) కావున 'బంధత్వ మస్తిచే నైత్రోత్తో బంధాభావే క్వమాత్కతా। మరణం యది చేత్త జన్మన్న జన్మాభావే మృతిర్మచ్చ చ॥ త్వమిత్వపి భావేచ్చాహం త్వం నో చే దహమేవ నా ఇదం యది తదేవాస్తి తదభావా దిదం న చ' (తేజోబిందు. 5-25) బంధమున్నాచో మోత్తముండును. బంధమేలేకున్న మోక్ష మెట్లు? మరణమున్న జన్మ. జన్మయేలేకున్న మృతిలేదు. 'త్వం'అనునది ఉన్న 'అహ'ముండును. 'త్వం' లేకున్న 'అహం' గూడ లేదు. ఇవి యున్న అది యుండును. అదియేలేకున్న నిదియు గూడ అభావము. అట్లు గాన 'న మే బంధో న మే ముక్కి ర్న వై శాస్త్రం న మే గురుః। మాయామాత్ర వికాస త్వా న్నాయా తత్తోహ మద్వయః॥' (అత్మబోధ. 19) నాకు బంధము లేదు. ముక్కియును లేదు. శాస్త్రములేదు గురువును లేదు. మాయావికాసమున నేను మాయాతీతుడను అద్వయడను అని ఆత్మవిదుడు ప్రకటించుచు 'న నిరోధో న చోత్ప్రతి ర్న బద్ధో న చ సాధకః। న ముఖుత్సు ర్న వై ముక్క ఇత్ప్రమా వరమాధతా॥' (అమృతబిందు. 10) అని ఎణ్ణత్తు

చాటుటయం దాశ్చర్యసేమి. కాన రూఢిగ ‘ఇదం (పపంచం నాస్త్యేవ నోత్వన్నం నోథతం క్యచిత్)’ (తేజోచిందు. 5-31) ఈప్రవంచము మిథ్యమాత్రమే. అది పుణ్యట లేదు కొంచ సేని ఉండుట లేదు. మరియు ‘నాస్త్రమేతి న చోదేతి నోత్వితి న తివృతి । న చ యూతి న చాయూతి వ చ సేహి న చేషాచిత్’ (మహా. 5-102) (పపంచము ఆస్తమించుటలేదు. ఉడయించుటయు లేదు. కూరుచుండుట లేదు కూరుచుండకుండు టయు లేదు. వెల్లుట లేదు. వెడలకుండుటయు లేదు. ఇచట గలదు లేదు అనియు లేదు. అందుచే ‘కార్యం చేతాటరణం కించి తాటార్యాభావే న కారణం’ (తేజోచిందు. 5-36) కార్యమున్న కారణముండును. కార్యాభాపమున గారణము గూడలేదు. అట్లు ‘మాయాకార్యములు లేవు మాయయు లేదు. అన్నియు బోవ మిగిలిపదెద్ది ఆన ‘సచ్చిదానంద మదైవ్యతం సచ్చిదానంద మవ్యయం’ (తేజోచిందు. 6-1) మాత్రముండును.

దానినే ‘ఆత్మా’ ‘సవిభేయః’ అని మంత్రము సమాధాన మొనంగియున్నది. ‘య ఆత్మా పహతపాప్త్వావిరక్తో విమృత్యు ర్యోతోకో విజభుతి నృతపిపాసః సోన్యేష్టవ్యః స విజభూసితవ్యః’ (8-7-1) ఏ ఆత్మ పాపరహిత్వమై రకోశాన్మృతై మృత్యువులేక జోకాదులు లేక, తుట్టిపాసలులేక యున్నదో అది అన్యేష్ట వ్యము, విజభూసితవ్యము అని చాందోగ్యము, ‘ఆత్మా పా అరో (దభ్వవ్యః శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః’ (2-4-5) ఆత్మ మాడబడదగినది. దానిగూర్చి వినవలెను. యోచింప

వలెను. నిదిధ్యానము గావింపవలెను అని బృహదారణ్యకము గూడ బోధించుచున్నది.

ఈవిధముగ 'అవస్థాత్రయ భావాభావసామీ స్వయం భావరహితం నైరంతర్యం వైతన్యం యదా తదా తురీయం' (సర్వసార) ఆవస్థాత్రయములయొక్క ఉనికిలేయులకు స్వయం సామీయై తాభావరహితుడై అంతరము లేనివాడైన వైతన్యము ఏదో అదే తురీయయు అని వర్ణింపబడిన తురీయ చివరణయుండో విశ్వతైజస ప్రాణ్య తురీయాన్నితేమైన పాదచతుర్ష్యయ వివరణము పూర్తిగావింపబడింది. ఏకైకరస రూపముగా 'ఏక ఏవాత్మా మంతవ్యో జాగత్స్నాప్తసుషుప్తిష్ట' (ప్రతిపురత్సాపిని. 5-16) అవస్థాత్రయముల సంతర్యామిరూపముగ సేకాత్మ్మపత్స్యయ సారముగ నుండియు నందందుగల సాధకబాధకముల కందని వాడై యున్న సేకస్వరూపుడు అగు తురీయుని బోందినగాని శివంకరమగు జాంతి అలభ్యమని బోధింపబడియున్నది. అందుచే నాసాధనావిధానమును బోధింప నిక మాండూక్యము గడంగుచున్నది. అందుచే మరల ఓంకారమాత్రాత్రయమును బాదక్రమముగా నిక బ్రహ్మావించి సాధనసాగరమున మనల నుపనిషత్తు దించుట కుప్రకమించుచున్నది.

ఎన్నిదవ మంత్రము

సో లె యమాత్మాభ్యుక్తరమోంకా
రోచిమాత్రం పాదా మాత్రా మాత్రాక్షు పాద
ఆకార ఉకారో మకార ఇతి.

ఇంతవరకు వర్ణింపబడిన ఆత్మ అష్టరమాపమున నోంకా రము. బీంకారము మాత్రాదృష్టిలో జూడబడును. ఆత్మ యొక్క పాదములే బీంకారముయొక్క మాత్రలు. అటులే మాత్రలే పాదములు, ఆమాత్రలు ఆకార ఉకార మకార ములు.

పూర్వము ‘చీమిశ్చై తదక్కర మిదం సర్వం’ అని ఉపనిషత్తు పొరంభించి, ఆ ‘సర్వం హ్యోతస్ఫుర్మై’ అని వచించి, ‘అయమాత్మా బ్రహ్మ’ అని బ్రహ్మత్తుల సవ్యయవరచి, ఆమాత్రు ‘చతుమాత్ర’ అని మాత్రము బోధించి, మాడవ మంత్రమునుండి జాగత్స్ఫుస్సునుషు ప్రితురీయావస్థలగల జీవ షాంముల విశ్వతైజస్ప్రాజ్ఞ తురీయులుగ సవి వరముగ నుపడేశించియున్నదిగాని, బీంకారాష్టరముతో ఆత్మకుగల సాక్షౌత్సంబంధమును బ్రహ్మవించియుండలేను. ఆనగ బీంకారమాత్ర లైన ఆకార ఉకార మకారాష్టరమాత్రల విశ్వాదుల కన్య యితెన గాని సంపూర్ణ సమస్వయ మేర్పుడబడు గాన నిట నుండి యా సమస్వయము గావింపబడి అది సాధనయోగ్య ముగ గావింపబడియున్నది. పూర్వగ్రంథము కడు జటిలమై సాధారణపజ్ఞలకు అగ్రాహ్యముగుడు నగునట్టుదోచును. కాని యాయు త్రప్తగ్రంథము కష్టతరముగాక, కేవలము సామాన్య విషయములతోగూడి సాధనాపయుక్తమగుటచే సామాన్య

ప్రజ్ఞలకుగూడ సులభ సాధ్యమైయున్నది. అందువే బూర్య గ్రంథముక్కేవునియు నిది హోయమనియు దలంపత్తాదు. ఒక విధముగ బూర్యగ్రంథమంతయు దీనికి ఉపోద్యాతమై ‘అ స్తి బ్రహ్మాతి చేంద్రేవ పరోక్షజ్ఞాన మేవ తత్త్వం’ అహంబ్రహ్మాతి చేంద్రేవ సాక్షాత్కారః స ఉచ్యతీః’ (పరాహం. 2-41) బ్రహ్మము గలదని గ్రహించిన నది పరోక్షజ్ఞానమే యగుచున్నది. అట్లు కాక ‘అహం బ్రహ్మస్తై’ అనిగ్రహించినచో అది సాక్షాత్కారమని చెప్పబడును అనురీతి బూర్యగ్రంథము ఆత్మయొక్క పాద చతుర్వయవర్ణము గాలించి, సాధకునియొక్క యథార్థ స్తితిని బోధించి పరోక్షజ్ఞానమును హూత్రము గలుగజేసి యున్నది. అనగా వూర్యము వచింపబడినట్లు యితరపరశు ‘అయహాత్కార్మబ్రహ్మమై’ అను మనసవాక్యమువరకు దెఱ్పబడి యున్న దేగాని యిక నిదిధ్యాసనవాక్యమైన ‘అహంబ్రహ్మస్తై’ అను వాక్యార్థసాధన మెట్లో యా యుననిష దుత్తరభాగము బోధించుండుటచే నిదియే యువరివత్కారమేహా అని తోచును. కాన బైపరోక్షజ్ఞానమును గుత్తిశుభతఃిగ్రహించి, ఇక నపరోక్షమైన జీవబ్రహ్మాకత్వం అపరోక్షజ్ఞానమును బొంద సీ భాగము ప్రధానము. ఈ భాగమున గేవలము సాధనోపాయములమూత్రమేగాక సాధనఫలములగూడ బొందు బరచి యుండుటచే, సాధకుడు వెంట వెంట నే గ్రహించి, ముందుగతి గమనించుట సులభసాధ్యమగును. ఇటగూడ ‘ఉపాసకానాం కార్యార్థం బ్రహ్మసోరూపకల్పనా’ (రామరహస్య. 1-7) ఉపాసకులకొరకు బ్రహ్మమునందు రూపము కల్పింప బడినది అనురీతి ఘూలమైన సగుణసాకారరూపజంసు సెలకొల్పి,

‘యోజనాయం దేవతా ముపాస్తే ఆన్యోజునావన్యోజుహమస్తేతి। ననపేద’ (బృ. 1-4-10) నేను వేరు, అతడు వేష అని ఎవడుపాసించునో అతడు తెలియనివాడు అను రహస్యమును ధ్యాజింపక, ఉపాసన కనుకూలమైన శాహ్యదైవమును సెల కొల్పక, సర్పోపనిషత్తారమైన పరమాదైతమును గమ్యము నందుంచి, తత్పిష్ఠికి సన్నిహితమైన స్వత్సు తే గ్రహించి, దానికి బుతీకరూపమై ప్రతిమోపాసనకు విదూరమైన ప్రణవమునే గ్రహించి, రెండింటికి అన్యయబరచి, మరల విశేకారాగ్యది సాధన చతుర్భుయమునే లమ్మించి, యిట సతిసూక్ష్మమైన ప్రణవోపాసనావిధానమును ఉపనిషత్తు ప్రతిపాదించుట గ్రాహ్యము. ఈప్రణవోపాసనము నులభసాధ్యముగాక కేవలము సాధనాదిక చతుర్భుయసిద్ధిగలవారికి సాధ్యమగుటచే, నిది ఎక్కువ ఐరాగ్యవంతులగు యతీశ్వరులచేతనే నవలంబింపబడుచున్నది. కాన నీయుపనిషదుత్తరభూగమగూడ సతిప్రధానమై, అతి సున్నితమై, ఉత్తమసాధకలోకమునకే ఆచరణయోగ్యమని దృష్టియం దుంచుకొందముగాక.

‘చిదేకత్వపరిజ్ఞానే నశోచతి నష్టమాగ్యతి’ (అష్టపూర్ణ. 4-34) చితియొక్క ఏకత్వవిజ్ఞానముచే శోకమోహము లుండవు. అట్టి చిదేకత్వవిజ్ఞానాధము ‘అభ్యసవాసనాశక్త్వై తరంతిభవసాగరం’ (యోగకుండలి. 3-18) అభ్యసబలముచే భవసాగరమును తరింపసాధ్యము గాన, ‘భ్యాసం సంసారనాశనం’ (భాషాలదగ్నమ. 9-1) అనియు నగుటచే ‘భావన్యత్యా హిభావత్యం తూస్యమపుత్యా హిభాస్యతా। (బహ్మావృత్యా హిభూర్ణత్వం తయా పూర్ణత్వమభ్యసేత్)’ (తేజోచిందు. 1-43)

భావవృత్తిచే భావత్వము, అటులే జూన్యూవృత్తిచే జూన్యూ త్వము, బ్రహ్మవృత్తిచే పూర్ణత్వములు గలుగును గాన బూర్ణత్వమునే అభ్యసింపవలయునను బోధచే బూర్ణబ్రహ్మవృత్తిని అభ్యసింపవలయునని ఆడేశము.

దానికి 'చిత్తం కారణమధ్యానాం తస్మిన్ సతి జగత్తీయం తస్మిన్ క్షీణే జగత్తీఖం తచ్ఛికిత్స్యం ప్రయత్నుత్థా' (యోగశిథ. 6-59) సర్వార్థములకు జిత్తమే కారణము. దాని వలన దీర్ఘోకము లుస్తుట్లు తోచును. అది నిశ్చలము కాగా జగత్తు లేకుండును. కాన బ్రయత్తపూర్వకముగ జిత్తమును నిరోధింపును. అంతిమగాక 'చిత్తే చలతి సంసారో నిశ్చలం మోక్ష ఉచ్చుతే। తస్మాచిన్చిత్తం స్మీరికుర్యాత్...॥' (యోగశిథ. 6-58) చిత్తము చలింప సంసారము నొంద మోక్షముగుచున్నదిగాన చిత్తమును స్మీరపమపుము అనియు యోగశిథ ఉపదేశము. కాన 'మన యేవ మనమ్యాచాం కారణం బంధమోక్షయోః' (శాట్యాయని, అమృతబిందు. 2) మానవుల బంధమోక్షముల గారణము మనసే శాపున, 'పౌరుషేణ ప్రయత్నేన శాలయే చిన్తశాలకం' (ముక్కిక. 2-12) పురుషకారప్రయత్నముచే జిత్తమును శాలకని లాలించిన గాని సాధన కుదురుసేరదు. 'నావిరతో దుశ్శరితా న్నా శాంతో నాసమాపితకి ! నాశాంతమాససో వాపి ప్రజ్ఞానేనైన మాప్యుయూత్తు' (కర. 1-2-24) దుష్టత్వమునుండి విడిపడిన వాడు, ఇంద్రియముల జిరోధింపనివాడు, సమాపితత్వము లేనివాడు, మనశాంతి నొందనివాడు, (ప్రజ్ఞానముచ్ఛేనైనశుఅత్మను బొందనేరదు. అంకుచే సరోవరమత్తులు 'మనః

వీశమనోపాయోగ ఇత్యభిధియతే' (మహా. 5-42); మనన్నను ఉపశమింపజేయటయే యోగమని వాళ్లాను చున్నవి.

ఆట్టి మనోవశమనముత్కె 'యూవత్సుర్వ్యం న సంత్యై క్షం తాపదాత్మా న లభ్యైతే । సర్వపత్నుపరిత్మాగే శేష ఆత్మైత్రి కథ్యతే' (అన్నపూర్ణ. 1-45) సర్వత్యాగము గావింపనంత వరకు ఆత్మ లభింపను. సర్వపత్నుత్మాగేషేషమే ఆత్మాని చెప్పు బడుటచే, 'ఆత్మావలోకనాథం తు తస్మాత్సుర్వ్యాప పరిత్యైతే' (అన్నపూర్ణ. 1-46) ఆత్మావలోకనముత్కె సర్వమును త్వజీంప పలయునని అన్నపూర్ణ వీబోధ. ఆట్టు చిత్తమునగల సర్వ విక్షేపముల వాసనలతో గూడ ఛేషించినగాని, అద్వైతార్థ గ్రీవణము సాధ్యము కాకుండుటచే నుప్పింపత్తులు త్యాగముత్వై దృష్టిని ఖిగుల కేంద్రికరించుట సహజము.

అంత బ్రిణవోపాసనము బోధింపబడును. ' సర్వస్య ప్రణవో హ్యదిర్గ్రథ్యమంత స్తుతివ చ । ఏవం హీ ప్రణవం జ్ఞాత్మా వ్యశ్శుతే తదనంతరం ॥ ' (1-27) ఓంకారమే సర్వము నకు ఆదిమధ్యాంతములు. ఆట్టు గ్రీవించినవాఙు వెంటనే నిస్పందేహముగ ఆత్మను బొందును. ఎందుచేనన, ' ప్రణవో హ్యపరం బ్రహ్మా ప్రణవశ్చ పరః స్వతః ॥ ' (1-26) ఓంకారమే అపరబ్రహ్మము, అటులే అది పరబ్రహ్మము. కావున ' సర్వ వ్యాపిన మోంకారం మత్యాధిరో న శోచతి ' (1-28) సర్వ వ్యాపి అయిన ఓంకారమును నెడింగి వివేకవంతుడు శోకింపడు. అటుతే ' ... ప్రణవో బ్రహ్మా నిర్బుఱం । ప్రణవే నిత్యముక్తస్య న భయం విద్యతే క్వచిత్తి ॥ ' (1-25) ఓంకారము

నిర్భయమైన బుహ్వము. ఓంకారముతో సేకమైనవాడు ఎట్టి భయమును పొందడు. కాన 'యుణీత ప్రణవో చేతః' (1-25) నట్టి ప్రణవముతో మనస్సును వకుము గాలింపవలెను. అద్భుతులు అనిన, ఓంకారమును సమగ్రిముగా నొకేప్రాణయము అనుసంధింప డుశ్శింపవక్త 'ఓంకారం పాదశో విద్యుతో పాదామూర్త్తా న సంశయః । ఓంకారం పాదశో జ్ఞాత్మ్య న కించి పబి చింతయేత్ ॥' (1-26) ఓంకారార్థమును పాదశః గ్రహింప వలెను. పాదములు మూర్తిమైయని సందేహము వలదు. ఓంకారత్తాత్మర్యమును గ్రహించినంత నింక దేసిని సెనుంగ ననావశ్యకము అని కౌరికా శారుడైన గౌడపాదాచార్యుని వాగ్దానము.

థ్రు ప్రశన్సి మపనిషత్తులలో బ్రణవోపాసనమునుగూడ జూచెదముగాక. ప్రణవోపాసన అనుసది యుపనిషత్తులలో సర్వేసర్వ్యత్త బహుళవిధములుగా గానుసించుచున్నది. ఛాందో గ్యాది శ్లోతులు ఉద్గీఫరూపమున (1-1-2) దాని నుపాసించు చున్నవి. 'ఓమితి బ్రహ్మ । ఓమి తీదం సర్వం ॥' (1-8-1) అని తైత్తిరీయము మొదలైనవి దాని ప్రాధాన్యమును బోధించు చున్నవి. మహా, పరమహంసపరివార్జక, నారదపరివార్జక, మొదలగు ఉపనిషత్తులు దాని షాండశమాత్మాత్మిముగ విభజంచి, దాని, అవస్థాషాండశకముతో సమన్వయించి, దాని ఉపాసనా విభాగము మిగుల బహుళమైనరిచి యున్నవి. అనగా ఆకార, ఉకార, మకార, అర్థమాత్ర, నాద, చిందు, కలా, కలాతీత, చాంతి, చాంత్యతీత, ఉన్నతి, మనోన్నతి, పురీ, మధ్యమా, వశ్యంతి, పరారూపముల ఓంకారమాత్రులు

హోడశకముగా రూపించి, తదనుగుణముగ జాగ్రీజ్ఞాగత, జాగ్రీత్వమైను, జాగ్రత్తమైనప్రి, జాగ్రత్తరీయరూపమున జాగ్రత్తను జతుర్విధములుగ విభజించినట్లు స్వమైను జతుర్విధముగను, సుషుప్తిని జతుర్విధముగను, అటులే తురీయమును విభజించి, మొత్తమునకు హోడశకపాదములుగ గావించి క్రీముగా బ్రహ్మముయొక్క హోడశకమాత్రాతల కన్యయించియున్నవి.

నాదబిందు మొదలైన ఉపనిషత్తులు దీని ద్వాదశకముగనే విభాగించి యున్నవి. ఘోషిణీ, విద్యా, పతంగినీ, వాయువేగినీ, నామధేయ, చైంద్ర్య, వైష్ణవీ, శాంకరి, మహాతీ, ధృతి, నారీ, బ్రాహ్మణి, అని వాని నామధేయములు. తారసారాసిక శ్రుతులు బ్రహ్మమునకు అష్టమాత్రాతల మాత్రము దెలిపి, అకార, ఉకార, మకార, బిందు, నాద, కళా, కళాతీత పరముల వానికి నామకరణ మొనరించియున్నవి.

బ్రహ్మమును సప్తభూమికలతో వరాహాదికశ్రుతులు సమన్యయించి శుభేచ్చాప్, విచారణా, తనుమానసి, సత్తావ వత్తి, అసంసక్తి, వదార్థభావనా, తురీయగ అను సప్తభూమికలను బ్రస్తావించి, అటులే అవస్థాచతుష్టయము హోడశకముగ బరిణమింపజేసి, అకారములోగల జాగ్రత్తరీయము పరకు బ్రథమ ద్వీతీయ తృతీయ భూమికలుగను, ఉకారములోగల స్వమైను తురీయమునరకు జతుర్విధముకగను, మకారగతనుషుప్తితురీయమువరకు బంచమీంభూమికగను, అర్థమాత్రలో తురీయ తురీయమువరకు మధ్యమభూమికగస్త తదతీతమూ సప్తమభూమికగ నన్యయ మొనరించియున్నవి.

ఈ విధముగా సరోవరివత్తులు ప్రణావమునవు అతి ప్రాధాన్యము నొసంగియున్నవి. ‘సక్రమచ్ఛరితమాత్ర ఉఁర్వ మున్నా మయితీ తోయింకారః’ (అథర్వశిఖ) ఒక్కమాయు ఉఁచ్ఛరించినమాత్రమున ఉఁర్వమైన పరమపద్మప్రాతి నొందిం చును గాన ఓంకారమనియు, ‘యస్మై దుచ్ఛాచ్యమాణ నివ (పాణాన్ ఉఁర్వ మున్నమయితి తస్మాదుచ్యతే ఓంకారః’ (అథర్వశిఖ. 4-1) దేని నుచ్ఛరించుటచేత సర్వప్రాణములు ఉన్నతినొండునో అది ఓంకారము అనియు, నోంకారము స్తుతిప్రాతమై యున్నది. ‘సర్వవిఘ్నహరో మంత్రః ప్రణావ స్ఫుర్వదోషః’ (యోగతత్త్వ. 64) సకలవిఘ్నములను సర్వ ప్రాపణము నశింపజేయును అని యోగతత్త్వ ముపడేశించును. ‘సదా నాదానుసంధానాత్ సంక్షిషా వాసనా భవేత్’ (యోగశిఖ. 5-70) సంతత నాదానుసంధానముచే వాసనలు క్షీణించుచుండుటచే ‘నాస్తి నాదాత్పరో మంత్రః’ (యోగశిఖ. 2-21) నాదానుసంధానముకంటె క్షేషమైన మంత్రము కానరాదు. అందుచే ‘సర్వవేదాయత్తి పదమామ నంతి తపాంసి సర్వాణి చ యద్వదంతి। యదిచ్ఛంతో’ (బహ్వ్యా చర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ బ్రహ్మిమి ఓమిత్యే తత్తే’ (కర. 1-2-15) దేనిగూర్చి వేదములు వచించుచున్ననో, సర్వతపములు పలుకుచున్ననో, దేనిని గోరి బ్రహ్మాచర్యమును అవలంబించుచున్నరో, ఆపదమునుగూర్చి సంగ్రహముగా సీకు తెలుపుదును అది ఓం అని యమునిచే స్తుతింపబడి ‘ఏతధ్యేవాక్షరం బ్రహ్మా ఏతధ్యేవాక్షరం పరం। ఏతధ్యే వాక్షరం జ్ఞాతావ్ యో యదిచ్ఛతి తస్య తత్తే’ (1-2-6)

తపదమే బ్రహ్మము. అదియే పరము. దీనిని దెలిసికొనినవాడు కోరించాని నెల్ల బొందును అని పచింపబడియున్నది. కాన 'వతదాలంబనం కైష్ట మేతదాలంబనం పరఁ। వతదాలంబనం జ్ఞాత్యాబ్రహ్మలోకే మహీయతే' (కర.1-2-17) తథిధానము ఉత్తమము, పరము. దీని నెరింగినవాడు బ్రహ్మలోకమున స్తుతింపబడును. అట్టి పవిత్ర నాదానుసంధానమును, 'శుచి ర్యాస్యశుచిర్యాపి యో జపే త్రుణవం సదా। న స లిప్యతి పాపేన బద్ధపత మివాంభసా' (91) శుచియైగాని అశుచియై గాని ప్రణవమును సదా జపించు వానికి బద్ధపత్రముతపు ఉడకము ఆంటని విధము పాపము ఉంటను ఆని యోగచూడా మణి ప్రతిష్ఠ గావించియున్నది.

ఓంకారమునకు బూర్యగంథము చందము ' అమార ఔకార మకార ఇతి త్వయురం ప్రణవం' (ఆత్మబోధ) అయి యున్నది. ఏనికనుగుణముగ నాత్మకు జాగ్రత్యస్మసుమస్తులు గలవు. ఇవి పరస్పరాధీనములై కార్యకారణసంబంధమున పెలయుచున్నవి. 'పూర్వాస్య మాత్రా జాగరి జాగరితం దీపీయా స్వప్నం తృతీయా సుమహితి చతుర్थి తురీయం మాత్రా మాత్రాః పతిమాత్రాగతాః సమ్య త్వమస్తానఃపి పాదాన జయతీతి స్వయం ప్రకాశః స్వయంబ్రహ్మ భవతీ త్యేమ సిధ్ధాకర ఏతస్మాత్ ధ్యానాదా పయుజ్యతే' (అధర్వ శిఖ. 3) ప్రణవములోని ప్రథమమాత్ర జాగ్రత్త. రెండవది స్వప్నము. మూడవది నిద్ర. నాల్గవది తురీయము. ఒకొక్క మాత్ర మరియుక మాత్రలో లయించును. అట్లు ఒకొక్క మాత్రసుండి మరియుక మాత్ర జనించును. ఇది స్వయం

ప్రకాశము. దీని భ్యాసముచే బూర్జపదముల సిద్ధిగలుగును. మోత్తముగూడ సిద్ధించును. ఈవిధముగా నోంకార ప్రాశస్త్ర్యమును దెల్పు మాత్రా పాద సమన్వయమున, అనగ మాత్రా అవఫ్టా సమన్వయముగ నిక ఉపాసనావిధానమును మాండూ క్యము బోధించుచున్నది.

— —

తొమ్మిద వమంత్రము

జాగరితస్థానో తైళ్యానరో లకారః
ప్రథమ మాత్రా లైక్ రాదిమత్య ద్వా ఆప్తోతి
హ తై సర్వాం కామాన్మాశ్చ భవతి య వీచం వేద.

జాగ్రదవఫ్టా వ్యవహారమైన తైళ్యానరుడు ఆకారము. సర్వవ్యాప్తమగుటచే బ్రథమమగుటచేత బ్రథమ మాత్రయగు ఆకారము అతడే. దీని నెఱింగినవాడు సర్వకామములబొంది ఎల్లరకు బ్రథముడగును.

పూర్వమంత్రమున ఆత్మోంకారములకు జాదచతుర్ష్యయ పూర్వకముగా వచింపబడిన సామ్యమే పాదామాత్రీలకు ప్రత్యేకముగా నిండు దెలుపబడుచున్నది. అందుచే బ్రథమతః ఓంకారమున ప్రథమమైన ఆకారము, విళ్యాదులలో బ్రథముడు తైళ్యానరుడును యిట సీక్రిటింపబడి వారి సమానత్వము నిరూపింపబడుచున్నది. జాగ్రోదవఫ్టావ్యవహార విశ్వరుడు అనగ తైళ్యానరుడు, ఇతడు డ్రైటీయ మంత్రారము రీతిగా సప్తాంగో వేతుడగుటచేత సర్వవ్యాప్తిగలవాడగుట స్పృష్టము. భూలోకాణి

ద్వ్యలోకపర్వంతము అతడే అని అచ్చట శాందోగ్య శ్రీతి ప్రమాణముగ వివరింపబడియున్నది. అటులే ఓంకార (ప్రథమ షాత్)యగు ఆకారముగూడ 'ఆకారో వై సత్యవాక్' అను శ్రుతిచందను, సర్వశబ్దములకు ఆకారమే వ్యాప్తమై ఆధారమై యున్నది. అది సర్వశబ్దములకు ఉంతర్వతమే గడా. నోరు తెర చుటలో ఆకారమే ఉచ్చరింపబడుట సామాన్యవిషయాలు. అటులే జాగ్రదవస్తుయు గూడ నాగ్లవస్తుల నంతర్వతము. దాని నుండి యే మిగతా అవస్తల జ్ఞానము సంభవించుచున్నది. కాన జ్ఞానరూపముగ నది సర్వావస్తాంతరము అని వచింపనగును. మరియు నకారము సర్వాత్మకరములకు బ్రథమస్తానము నలంక రించి యున్నది. అనగ నకారము ఓంకారమునగల అ ఉ మ అత్మరములకు ఆదియేగాక సర్వాత్మకరములకు బ్రథమమే. దానికి బూర్ధను ఏల్కురమును గూడ సభావము. అస్తే విశ్వాది చతుర్పుటయును వైశ్వానరుడే మొదటివాడు. ఇట్లు ఆకార వైశ్వానములకు ద్వివిధ సామ్యము గోచరించుచున్నది. ఈవిష యము నెరింగిన సాధకుడు సర్వకోరికల బొందినవాడై గొప్ప వారిలో బ్రథముడగును.

ఇచట జాగ్రోదవస్తా సాధనోపాయము తెలుపబడినది. సర్వవిధ సాధనల కనుకూలమును ఆధారమును అయి యించున్న గలదు. కాన దీనియం దు త్రీంతనొందినచో సర్వేతర అవస్తలును సాధ్యములనియే చెపునగును. అందులకై శాత్రు ముహాంచించు కర్మ భక్తి జ్ఞానాదిక సాధనలన్నియు జాగ్రోదవస్తా ధీనములే యగును. నాదోపాసకుడు ప్రథమతః ఆకారసాధన గావించి, దాని ప్రాస్య దీర్ఘ ప్లతమూప సర్వవిధోచాచ్చరణముల

సాధించి, పిష్టుట నెట్లు ఇతరశబ్దముల నుచ్చరింప బూను చున్నాడో, అటులే సాధకును జాగ్రత్వప్పను సాధ్యము గావించు కొనుట ముఖ్యము. అందుచే జాగ్రత్తులో అనుభవణారణము లైన చతుర్భుజోవరణములలో స్థాలములైన దశేంద్రియముల శుద్ధిపరచి, దాని సథోములమనుండి యూక్యోముగ మరలించి, సహినికొంగము గావించిననే సాధన సిద్ధించును. దానికి దోషాగవిధానము యమ నియమాది సమాధిపర్యంత సాధన విధానము నువ్వేశింప, నైప్యత్సాత్రుము వివేకాది సాధన సంప్రతీని బోధించియున్నది. దాని ననుచరించి, సద్గురువు నాశ్రీయించి, అధ్యయనము గావించి, పరోత్తజ్ఞానము నార్జీంచి, తమ్ములమున సత్యాసత్యవివేశము గావించి, అనాత్మ వస్తువైన అనద్వమ్మువును ద్వాజించినచో వైరాగ్య మేర్పడు చున్నది. బాహ్యసత్సునంపుర్వము లేకండుటచే నిందియాడుల కైప్పి సంగములేక శాంత్యాది మట్టు-మును బొందుట సహజము. అంత బుభుమతః నిశ్చయింపబడియున్న సద్వస్తువుపై దృష్టిమరలి దాని బొందు నాకాంత వృద్ధియగును. కాన నిట్టి శాంత్య దుల బొందిన సాధకుడే మోత్తాధికారియగుటకు అవకాశ మేర్పడుచున్నది.

ఆకారణమున ముముత్సుత్వమునకు సత్యాసత్యవివేకము వునాదిగ నేర్పడుచున్నది. దాని సంఘనున నువ్వోగించి నచో నది ఆనేక సత్యలితముల నొసంగుట సహజమే. అనగ బ్రహ్మంచమున గల సర్వవస్తుచయములో పంచభూతములలో బాటు గుణాత్మయము గూడ నంతర్గతమై యొప్పాడుచున్నది. గుణములలో దమస్సు ప్రధానముగనున్న అచరములును,

సత్యము మా ఖ్యాముగనున్న చరములు సేర్పడుచున్న వి. అందును సత్యమునకుమించి రజోతమములున్న చో పశుపత్ర్యాదికములును, తమమునకుమించి రజోసత్యములుగల్లుచో మానవత్వమును గలుగుచున్న వి. కాన నుహాసకుడు సత్యాసత్యవివేచనా విధానమున బుటివస్తువులోగల సత్యాంశముపై చుప్పినంచి డానినే గ్రీహించ నుక్కుమించుట యా జాగ్రీత్యాధిలో ముఖ్యాంశముగ నున్నది. సత్యాంశమే ఆత్మము సన్నిహితముగాన, నచ్చే దృష్టి ఆత్మను జేపుషుర్వార్థమని వేసుగ జేపుపంచ రములేదు. అందుచేతనే ‘రస్త లై సః’ (తె. 2-7) సర్వమునకు అది రసస్వరూపమైనది అనియు, ‘డొ లై జ్యేష్ఠం చ శేషం చ వేద జ్యేష్ఠశ్చ శేషశ్చ స్వానాం భవతి’ (బృ. 6-1-1) జ్యేష్ఠమైనది శేషమైనదానిని సివ డెరుంగునో వాడు తన వారిలో జ్యేష్ఠదు శేషుకుగ గౌరవింపబడును అభిగదా శుత్తి వాక్యములు. అట్లు సర్వ చరాచరభూతకోటిలో సత్యాంతరముగనున్న శేషత్వమును అనగ సత్యాంశమును గాంచు ఉహాసనలో ను తీర్చతనొందుట జాగ్రీదుహాసనావిధానములో బుధానము, అచియే పథముము. అదియే శుభ్రమైన వైశ్వాసరుని అనగ విరాట్చుఫ్ఱాదర్యము గావించు పథతి. ఆస్తితీకి జీరిన సాధకుడు పై బృహదారణ్యకశుతీరీతి జ్యేష్ఠడై శేషుడై సాటివారిలో నగ్రీస్తానము నలంకరించి, మాండూక్యమంత విధానముగ ‘అదిశ్చ భవతి’ ప్రథముడగును. అట్టివానికి సర్వకామములు సిద్ధించుటయందింక సందేహము లేదు. జాగ్రీద్వన్తిచయ మంతయు నతనిదే.

అందుచే 'త్వాగేనైకే అమృతత్వమానశుః' (కైవల్యాపి) త్వాగముక్కటియే అమృతత్వసీధి కుపాయమని కైవల్యాన్ని పనిషత్తు ప్రకటించియున్నది. అనగ బాహ్యమున గోచరించు వస్తు జాతములో స్థాలమైన నామదువమూరి త్వజించి, తదథి పొనమైన సచ్చిదానందలక్షణ ప్రాపికై యత్పీంపవలయనని అస్వయింపనగును, అప్పాడు 'అన్నాధైవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే అస్సున జాతాని జీవతి | అస్సుం ప్రయంత్యభి సంపిశంతి' (కై. 3-2) ఆను స్థాల బుద్ధి నశించి, 'అనందాధైవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే | ఆనందేన జాతాని జీవతి | ఆనందం ప్రయంత్యభిసంపిశంతి' (కై. 3-6) ఆనంద ములోమాత్రమే యాసర్వభూతములు జనించుచున్నవి. ఆనందములోనే జీవించుచున్నవి. ఆనందముననే లయించుచున్నవి అను పరమార్థమును యాసాధనముద్వార సాధకుడు పొంది, సర్వేసర్వత్ర ఆనందమునుగాంచి ఆనందింప సాధ్యవడగలను. అందుచే నీ జాగ్రదవధాసితమైన వైశ్వానరోపాసనము అత్యంత ముఖ్యమని తాత్పర్యము.

అట్లు వైశ్వానరోపాసనము గాంచి ఉత్స్తుతనొందిన వాడు 'స సర్వేషు లోకేషు సర్వేషు భూతేషు సర్వేష్మాత్ము స్వస్మమత్తి' (ఛా. 0. 5-18-1) సర్వలోకముల సర్వేసర్వత సర్వవిధముల నాశారమును భుజించి జీర్ణింప జేసికొనును అని ఛాందోగ్యప్రతి. ఆట్టివాడు 'మహిమాన మను భవతి' (5-3) గొప్పదనము ననుభవించుననియు బుళ్ళోపనిషత్తు ప్రకటించినది. కాననీ వైశ్వానరోపాసనము ఇతరములలో బ్రథమ స్ఫురము నలంకరించి యున్నది.

సాధనాభ్యాసమున ముఖ్యముగ ధ్యానాభ్యాస విధానమున గోచరించు విక్షేప కషాయ లయ రసాస్వాదనములు ఆటగూడ యథాతథముగ గోచరించును. ధ్యానాటంకములలో విక్షేపము కేవలము సాధకునికి బాహ్యమై, దళేంద్రియముల ద్వార ధ్యానభంగమును గలుగజేయచుండును. అటులే స్ఫూర్తింద్రియ సమస్వితమైన జాగ్రదవస్థగూడ సాధకుని బాహ్యలక్ష్మణములుగలడై అతని ఆత్మానుభూతికి ఆటంకదాయకముగ నేర్చుచుచ్చున్నది. ధ్యానానిమగ్నితకు బాహ్యసంబంధ విద్యారత్నమైంత అవసరమో యిటగూడ జాగ్రదవస్థాసిత సర్వసంగములు అసంగతములై ఆత్మరత్ని కౌటంకహేతుతులగునుగాన సర్వసంగపరిత్యాగము ఆవశ్యక మగుచుచ్చున్నది. కషాయసాసమున సట్టస్వప్నము గలదు. ఉథయము మానసికములే యగుచుచ్చువి. చిత్తసంస్కార జన్యములుగ రెండును రూపోదుచుచ్చువి. అందుచే చిత్తమునకు ధ్యానవ్యతిరేకసంస్కారములు జనింపకుండునట్లు జాగ్రదవస్థలో జాగ్రతవహించుట ముఖ్యావసరమగుచుచ్చున్నది. అనగా బరవిషయములలో నెంత సంగము తగ్గిన నంతవరకు సంస్కారములు ఉపశమించి ధ్యానములో గపాయ బాధను తగ్గించును. అటుల స్వప్నమును సాధనోపయుక్తముగ నొనరించి, అందు అధిష్టానముగనున్న ఆత్మపరిశీలనము గావింప శుద్ధసంస్కారములు అనగ అనుకూలసంస్కారము లుండినచో సాధ్యము. మరల ధ్యానమున లయము, నిద్ర, విస్మృతి యనబడునవియు నొక ముఖ్యాటంకము. అటులే జీవునికి అజ్ఞానరూపముననున్న సుష్ఠుప్రియు ఆత్మజ్ఞానమున కాటంకహేతువే యగుచుచ్చున్నది. కాని విక్షేప కషాయములు సీరసీంచిన

కోలది నీరు స్వాధీనమయి, అది విస్తృతిరూపముగగాక అన్యముగ బరిణమించి, నుషుప్తి తురీయముగ మారి, ఆత్మను వ్యక్తముగావించు స్థితిగ గ్రమముగ మార్పుజెందును. అటులే యామూడు స్థితు లుడిగిపోవ, రసాస్వాదనమను కించిదానంద స్ఫురణముగూడ ఆటంకమే యగుచున్నది. అదేవిధముగ సవస్తాత్రయమును దాటినశు, తురీయము పాదవత్స్థయములో జేరియుండుటచే సంకుచితమై, అపరిమిత బ్రహ్మముభూతి కాటంక కారణముగ రాజీల్లును. కాని సాధకుడు అటుకూడ, నా అల్యానందమున నిలచిపోవక, తదలేత బ్రహ్మముపై బ్రథమము నుండి దృష్టిమంచినచో, సటగూడ నతడు నిలువక బురోగ మించి, సర్వాతీతబ్రహ్మమును బొందును అనిమాత్రము వ్యావహారికముగ బ్రస్తుతమునకు జెప్పుకొనెదముగాక.

ఈ విష్ణువ కపాయ లయ రసాస్వాదనములు మరల బ్రతి అవస్థలోనుగలవు. ధ్యానమునలేకున్నను, జాగ్రత్తులో సీనాఇగు ఆటంకములు ఎందున్ననుసాధకుని నెదుర్కూనుచుసే యండును. ధ్యానమున నువ్వుయోగింపబడిన ఆటంకనివారణోపాయములను యిటకూడ బ్రయోగించి సాధించినచో సాధకు డెటనున్నను, ఏసితిలోనున్నను, ఆత్మానుభూతిలో నోలలాడుచుండు నవకాశము గలదు. అటులేయతరావస్థలలోగూడ నన్యయింపనగును. ఇట్లు అన్యయించుకొని సాధించుటకు ఎక్కువ ప్రజ్ఞయుండవతె నని వేరుగ జెప్పునవసరములేదు. ఇక సాధించి సిద్ధిగాంచుట అత్యంతశప్తసాధ్యము. మరియు నొక జాగ్రదవస్థను సాధించుటయే బహుపణూస్థోతువ్యాసుండ, సిక నిదేవిధముగ నితర అవస్థల సాధించు టెట్లు, సిధి నొందు టుడ్లు? అది కేవలము

దుస్సాధ్య మనిషించును. కాని సాధనకు దిగినవానికి సులభము కాకపోదు. అందుచేత గండపాదాచార్యుడుగూడ ‘అస్పర్శమోగో వై నామ దుర్దర్శః సర్వమోగిభిః । మోగినో భిభ్యతి వ్యాస్మాదభయే భయదర్శినః॥’ (పూ. ०. కా. ३-३१) దేవితోడను మోగముగాని యా అస్పర్శమోగము, సామాన్యమోగులకు సాధ్యముకాన్నది. మోగులు దీని పూచి భీషి జెండదరు. అచ్చట యథార్థమున భయహేతువులేచున్నను వారందు భయ మును గాంచెదరని వచించుచు, సామాన్యుల కది దుస్సాధ్యమే అని సమ్మతించుచు, అధికారులకు అది సులభసాధ్యమే అని గండపాదుని వాగ్దానము. దీని నిక ముండుగూడ గాంచెదము గాక.

పదియవంత్రము

స్వప్నఫాన సైజన ఉకారో
ద్వితీయ మాత్రోత్స్వా దుభయ
త్వార్యోత్స్వాత్ తి మ వై జ్ఞానసంతతిం
సమానశ్చ భవతి నాస్యా బ్రహ్మవిత్స్వాత్
భవతి య వీషం ఫేవ ।

స్వప్నఫానాభిమానిమైన తైజసుడు, ఆధిక్యతచేత, రెండుఫానములకు మధ్యమండులచేత ఓంకారములోని ద్వితీయ ఉకారము అగుచు. దీంత నెరింగినవాడు, విజ్ఞాన సంచయమును అధిక మొనచ్చుచున్నాను. ఎల్లరచేత సమాన గౌరవాదరముల

సూడబడును తఱతని వంశమునందు, బ్రహ్మవిదుడు కానివాడు జనింపడు, ఇచట తైజస ఉకొరములకుగల సామ్రాజ్యము విచారింపబడుచున్నది. ఆధిక్యతచేత ననుటకు ఉత్కర్ష శబ్దమువయుక్తము. పూర్వముండిన విశ్వ అకారములకంటే నీశ్వయముత్కృష్టము. ఎట్లు? విశ్వాదు కేవలము బహీమృషిష్టగలవాడై, స్థూలభూ కృతిపించుకొనియున్నాడు. అతని ఆనందమునకు స్థూలేంద్రియము లేగా స్థూలవిషయములుగూడనున్నగాని సాధ్యముకాదు. అదియునుగాక నతని ఆనందసాధనమంతయు స్వాధీనముగాక ఈశ్వరకల్పిత వ్యావహారిక స్మృతిపై నాథారపడియున్నది. కాని తైజసుసిథిత్వాత్మికేకము. అతనికి స్థూలేంద్రియ విషయావేత్త లేదు. వాని వాని సంస్కారముల మాత్రము వెంటగొని, వానికి స్వరూపచేతన్యముల గల్పించి, వానితో నుఖదుఃఖముల భోగించును. ఆయంతఃస్మృతి సంతటని అన్యముపై నాథారపడక గేవలము స్వశక్తిచేత దన సర్వవసరముల సృజించుకొనును. అందుచేత విశ్వనికంటే తైజసునికి అధికతర శక్తిసామర్థ్యము లున్నట్లు విదితము. అతనికి మనస్సే ఆధారము. అని అతని రూపము, శక్తి, సర్వము. తన స్వకల్పిత దృశ్యముల నొక పర్యాయము సృజించి, పోషించుచు అనుభవించి, అంత్యమున నకారణముగ వాని నువ్వసంహరించుకొనును. అనగ మరల తనలో లయింపజేసికొనును. అందుచేత తైజసుడు జగత్పుటి సీతి లయక ర్యామేశ్వరుని తాతాట్లిక ప్రతిరూపమూ అనిపించు శక్తిసామర్థ్యముల స్వప్నములో బ్రకటించును. అందుచే జితడు విశ్వనికంటే నధించే యనుట కెట్టి సంశయము లేదు. కావున నతనికి జంటగ

గల ఉకారముగూడ అకారముకంటె నథికముగ జెప్పంబడి యున్నది.

ఈతని ఆధిక్యతకు మరియుక కారణము వారోనబడి యున్నది. తైజసుమ విశ్వప్రాజ్ఞలకు మధ్యనుండుట యగును. అందుచేతనే స్వప్నమ వస్తును సంధ్యావస్త అనియు, గాన తైజసుమ ఉభయలోకముల దర్శించుచుండుననియు బృహదారణ్యక వాక్యముల బూర్యము గాంచియున్నాము. అట్టి అవకాశము విశ్వప్రాజ్ఞలకు అభావము. అంతియగాక బూర్యగ్రంథమున మనము గాంచినట్లు తైజసునికి, విశ్వనికిగల సర్వానుభవ సంపత్తి గలదు. అందుచే నతని సర్వరహస్యముల నాత జెరుంగును. అటులే తైజసునికి ఫూలూతీత యిందియూతీతస్తితి యైన ప్రాజ్ఞని విషయము గ్రాహ్యమే. వీరిరువురు కేవలము సంస్కారాధికులు. ఫూలత్వము పూర్తిగ నిరువరికిని లేదు. అంతియగాక, విశ్వని లోపమైన ఫూలత్వము తైజసునికి లేదు. అటులే ప్రాజ్ఞనికి సహజమైన విస్మృతి అనగ అజ్ఞానముగూడ లేదు. ఈకారణములవలన విశ్వప్రాజ్ఞలకు మధ్యనుండి, యిరువురి లక్షణములగలిగి, దోషములు లేకయుండుట తైజసుని ఆధిక్యత యని చెప్పవాప్పాను. ఇదే అస్వయము ఆకార మకారముల మధ్యగల ఉకారమునకుగూడ చేయబడియున్నది.

ఈ తైజసరహస్యమును గ్రహించినవాడు, తన జ్ఞానమును బెంపాందించుకొనును. ఫూలేంద్రియములపై నాథారవడని మనస్సుపై దృష్టినిలిపి, దాని బరీక్షించుచు, ధ్యానించుచు నుండుటచే నామనస్నానకు బుచుచేసూరి సర్వ సామర్థ్యము సిద్ధించుట సహజమే. దానిచే దానికి ఏకాగ్రత సూక్ష్మత

వీరుడి సాధకు డేవిషయమును గ్రహించయత్తి ఉచినను అది అతిసులభమై సాధ్యవడును. కావున నతని జ్ఞానమఖివృద్ధి గాంచునని ఉపనిషత్తు. అట్టి ప్రజ్ఞాశక్తిని ఉచితరీతి గౌరవింపనివా డెవడుండును? అతని గౌరవించుట స్వాత్మగౌరవముగా బొటించి మిత్రత్వము లేకమగుదు రనుటలో నషిశయ్యాక్తియుండదు. అతనికి శత్రువులే ఉండజాలరు. అట్టి అపూర్వ ప్రజ్ఞావాతా వరణములో బుట్టినవాడుగాని పెరిగినవాడుగాని బ్రహ్మవేత్త కాక నుండగలడా? ఆశక్త్యావరణము ఎక్కువానినైన నభివృద్ధి గలుగజేయు సామర్థ్యముతో నుండ నిక నందే పుట్టి, అందే పెచుగువారి విషయము నాలోచింప ననావశ్యము. అనగ నతని సన్నిధానమున తజ్జన్యముగ బ్రహ్మవిడులే యుందురని మంత్రతాత్పర్యము.

పదునొకండ వమంత్రము

సుషుప్తిసానః ప్రాణ్మై మకార ప్రృతీయా
మాత్రా మిత్రేకీతేర్వా మిసోతి హ వా
ఇం సర్వసుషీతశ్చ భవతి య వీకం వేక

సుషుప్తిసానమున కథిమూర్తి అయిన ప్రాజ్ఞ డు ఓంకారమున దృతీయమాత్రయయిన మకారము. ప్రాజ్ఞత్వ మకారములు రెంచును పరిమాణమువలనను, సర్వముయొక్క ఏకీభూతత్వమువలనను సమానము. ఈవిషయము నేన్నచవాడు,

సర్వముయొక్క మూనము నెయంగును. సకలమును తనయందే గాంచును.

విశ్వ తైజసులను అకార ఉకారములతో సమన్వయము వరచి, అందందుగల తత్త్వముల బోధపరచి, తత్సంబంధ ఉపాసనావిధానముల నుపడేశించి, చిమ్ములు వాసివాని ఘలిత ములగూడ ఉపసిహమత్తు వినరించియుస్తుది. ఈ మంత్రమున సుమహాప్రథాన (ప్రాజ్ఞనికి మకారమునకును సన్మయించుచుస్తుటి. ఈరెండింటికి గల సామ్యములగూర్చి) తేలుపును, ‘మితి’ అనగా కొలత మూనము అని వచించినది. అనగా ధాన్యాదుల నాక కొలతపాత్రతతో గౌలిచినట్లు యాప్రాజ్ఞ మకారములు కొలుచుచుస్తువని యర్థము. వీనిచే గౌలువబడు పదార్థము లెవ్యి? జాగ్రత్తయష్టములు ఏకీభూత చేతోముఖురూపముగా బ్రాజ్ఞనిచే గౌలువబడుచుస్తువి. విశ్వతైజసస్థితులు సంస్కార శూర్యకముగా బ్రజ్ఞానఫునమై ప్రాజ్ఞనితో నిమిడియండి కాలాంతరమున సంచలనమునోంది చేతోముఖులై అనగ బహిర్గతములై స్వయంజాగ్రత్తలుగా మారుచుస్తువి. ప్రజ్ఞన ఫునత్తమున లేని విషయముల తైజసప్రాజ్ఞలు గ్రహింపజాలయ కాన వారి వ్యవహారము ప్రాజ్ఞడు వరిమితము గావించుచున్నాడనియే తాత్పర్యము. అట్లయినచో జాగ్రత్తతో నూత్నాను భవములు నూత్నజ్ఞానములు గలుగుటలేవా అని సంశయించి నచో, లేదు అని అదైయైతాత్పర్యము వక్కాణించును. తురీయుడు శుద్ధచేతన్యస్వరూపుడు. అతడే ప్రాజ్ఞడు. కాని తాను తురీయుడైన ఆత్మాను అను జ్ఞానము విస్కరింపబడుటచే బ్రత్యేకముగ నతడు ప్రాజ్ఞడని చెప్పంబడియున్నాడు. విస్కరించినంత

మాత్రమున నతపు ఆత్మ కాకుండబోపునా? అందుచే నతనిలో ఆత్మలక్షణము అజ్ఞాతముగ నుండి యే యున్నది. సాధనాదులచే నతని అజ్ఞానమాలిన్య మొంతతోలగునో అంత తురియజ్ఞానము అతనికి గలుగుచుండును. ఆత్మయందులేని విషయము అవస్థాదులయందు లేదుగదా? అవస్థాదులలో ఆత్మలక్షణము లుండియు, అంతకిరణవచ్చిన్న ములయి తత్త్వంబంధమైన అన్యధాజ్ఞానములు గోచరించుచుండటచే ఆత్మప్రత్యక్షముగ లేనట్లు దోచును గాని అవ్యోన్యాధ్యాశ్వరూప్యకముగ సర్వ నామరూపములలోనుండి అది కర్తృత్వ భోక్తల్కృత్యములుగల కృగూపముగ దొంగిచూచునే యున్నది. కాన సెంత నామదూపములు వానిజ్ఞానము లోపించుచుండునో అంతగ ఆత్మప్రస్తుతమగుచుండునని ఆచ్ఛైతాప్తప్రయము. అందుచే బ్రిపంచయున నూత్న విషయయుగాని క్రొత్జ్ఞానముగాని అథ వము. కాని ఆత్మజ్ఞానము ఏకము అద్వయము. అందుచే జాగ్రత్తలో మన కనుభూతమగు నూత్నప్రయమంతయు, అన్యధాజ్ఞానసంస్కారపుంజరూపమున సర్వజ్ఞాచై సృష్టిస్తీ లయ కారణాచైన ప్రాజ్ఞనిలో బూర్యమే యమిచియుండి పై వేర్పానిన విధాన సాధనమగ్నత నొందుచున్న కొలది ఆ సంస్కార ముఖు ఉండున్నతములగుటచే నూత్న మనిపించునుగాని అది పూర్వకాలికమే. అయినను ప్రాజ్ఞని సర్వజ్ఞత్వము అవస్థా పరిమితముగాన అజ్ఞానజన్యమే యయి అపంచిద్వగ బరిగణ నము. జాగ్రత్తలో గ్రహింపబడుచున్న విషయ వినూత్నత్వ మంతయు, ప్రాజ్ఞని సర్వజ్ఞత్వములో నంతరగతమే యగును. సదా జ్ఞానాభివృద్ధి గలుగజేయుచున్న దని ప్రథమింపజేయు

జాగ్రోత్సితియే యిటులుండ నిక విశ్వహృజ్ఞ సంస్కారములపై నాథారపదుషుండు తైజసునిస్తితిని వచింపవలెనా? అతనిలో గూడ గ్రోత్తందసమ్మిద్యము ఉండజాలదు. ఈవిధముగ విశ్వ తైజసులు ప్రాజ్ఞసిచే బిమితము జీయబడుచుండుటచే 'మితి' అను శబ్దమును మాండూక్య ముపద్మోగించి ప్రాజ్ఞని లక్ష్మణ మును వర్ణించియున్నది. అదేవిధముగ మకారము ఆకార ఉకారముల గొలుచుచు బిమితపరచుచున్నది. ఆకారము ఉకారషును ఉకారము మరల మకారమును లయించుట విదీతమే. వెంటవెంట వాని నుచ్చరించిన నది వ్యక్తము, అఱుల మరల మకారమునుండియే ఉకార ఆకారము లుద్ధవించుటయు స్వప్తము. కాన మకారము వాని గొలుచుచ్చుదని ఆర్థము.

మరియుక సామ్యత్వమును దెలుపుడు 'అపీత' పదము లయించుట అను ఆరముతో దెలుపబడియున్నది. ఈవిషయము అయిదవమంత్రమున 'వకీభూత' పద ఐవరణసందర్భమున దెలుపబడియున్నది. స్ఫూర్చీంద్రియములు స్ఫూర్చివిషయముల సంస్కారములనుగా నొసర్చు, తమవృత్తులతో వాని స్వప్తస్తితిలోనికి బంపి తాము విశాంతి నొసుచుండును. అటులే సూక్ష్మీంద్రియములు స్వప్తస్తివిషయముల అజ్ఞాతసంస్కారము లనుగా నొసర్చు, అణగ బీజసంస్కారములనుగ మార్చు (ప్రాజ్ఞనకు అందించి ఇంచియ నుపచమించును. ప్రాజ్ఞనిలో సీయింద్రియవృత్తులు తమ విషయములతో సెట్టి భోక్కలభోగ్య భావసంబంధము లేక, దమ కర్తృత్వామాంకారాదికమును మరచి అభేదవృత్తి బ్రహ్మనథున స్వరూపమున నొత్తిగిలియుండును. అందుచే ఆపీత పదము యిట బ్రహ్మోగింపబడి

యున్నది. ఆటులే ఆకార ఉకారములు మకారమున లయిం చుటుయు బత్యుత్తినిదర్శనమే యని పూర్వమే నిర్ణయింపబడి యున్నది. ఈచెండుకారణములచే బ్రాజ్య మకారములు సమములు అని తెలుపబడియున్నది.

అయినసీ జ్ఞానమువలన బ్రహ్మోజన మేమి? ఇట్లు యా రహస్యము నెరింగినపాడు సృష్టియొక్క రహస్యమునంతటిని గ్రహించును. అనగ దాని పుట్టు పూర్వోత్తరముల దెలిసి కొనును. అది ఆత్మేతరముగాక ఆత్మాధిష్ఠానము గద్దినదే అనియు, దాని ఆత్మేతరగుణములుమాత్రమేగాక. దానియందు అజ్ఞానజన్యమైస ఆత్మేతరగుణములును మిళితములై ఆనోయ్యే విభాగమున కసాధ్యములై యున్న వసియు, అలతుణద్వయ జ్ఞానమును గ్రహించి, దృగ్దశ్శవిశేకమున దృక్షాసము ఆత్మకును దృశ్యస్థానము లోకమునకును ఒసరంగి, ఆత్మేతరముల ఆభాసముగ అజ్ఞాన అన్యధాజ్ఞానములుగ గ్రహించి, త్యజించి, ఆత్మవలోకన సామర్థ్యమును గురించి, సాధనాబలముచే ‘ఆత్మే వాహం’ ‘న జీనోస్సై’ అను దృఢజ్ఞానము నొందుటవు ఈ విశ్వవిజ్ఞాన ముపయుక్తమగుచున్నది. ఆసర్వస్లంబి సితి లయకర్తయిన ఈశ్వరుడు తానే యను అచంచలజ్ఞానమునకు ద్వారా దీయును. అనగ విశ్వాతైజస ప్రాజ్ఞరూపమున చాగ్ర త్యాప్సు సుమఫ్యుపథల వ్యవహారించు జీవాత్మనుమాత్రమే తానని గ్రహించుకొనుట గాక, తత్తత్త్వాతబంధమున వెలుగొందు విరాట హిరణ్యగర్భ ఈశ్వరుడును అనగ కార్య, కార్యకారణ, కారణబ్రహ్మములు గూడ దానే అని గ్రహించును. తాని కార్యము కారణాఖేదమున నుండునను ఆదైవైతసిద్ధాంతమారీతి

కార్యభవ్యమైన విరాట్లు కార్యకరణ బ్రహ్మమైన హిరణ్యగర్భనకు బయదు గాకుండుటచే అనగ పతడే యితటగుటచే బూర్జము జాగ్రదహస్యముల గ్రహించి, విశ్వముగ గోచరించు తా యథార్థముగ సమప్రిరూపమునున్న విరాట్లు తానే యని ప్రథమతః సాధకుడు గ్రహించును. ఆటులే మరల విశ్వ తైజస విభేదము కల్పితమే అని గ్రహించి, దాని సమప్రియం దన్యి యించి, విరాణ్డిరణ్యగర్భ లొక్కటియేయనియు నెరింగి, అందుచే హిరణ్యగర్భముగుడుగూడ తానే అనియు దెలిసికొనును. అంత హిరణ్యగర్భముకు గారణమైన ఈత్వరుముగూడ, తైజసుకు ప్రాణ్డుగ యథార్థమున నుస్సుట్లు వ్యక్తము గావించుకొని ఈత్వరుముగూడ తానే అని గ్రహించుకొనును. అనగ నొక ఆత్మ సానభేదముచే బ్రాహ్మి తైజస విశ్వనామముల బరగునేగాని యథార్థముగ నొక్కడే యయిసట్లు, ఒకే బ్రహ్మము వివిధ దృష్టుల గాంచినచో నీశ్వర హిరణ్యగర్భ విరాట్లులవోలే దోచును గాని సత్యమున నొక్కడే యనియు గ్రహించి, జీవేశ్వరాభేదమున దానే ఈత్వరుడని సాధకు డెరుంగునని ఉపసిహత్తాత్పర్యము.

పండిత వమంతుం

అమాత్ర శపుథోచైవహశోర్యః
ప్రపంచోపశమః కిషోచైద్యైత్తి ఏవ మొం
కార ఆత్మైవ సంవిక్తాయైత్తునాచైత్తునం
య ఏవం వేద.

అమాత్ర యనగా మాత్రలు లేనిదియు, అవ్యవహశోర్య మును, ప్రపంచోపశమమును, ఆనందకరమును, ఆత్మైత మును అగు ఓంకారము నాలుగవాదము. అనియే ఆత్మా దాని నెరింగినవాడు ఆత్మలయము నొందును.

‘అకారః ప్రఫమాత్మరో భవతి। ఉకారో ద్వితీయాత్మరో భవతి। మకార స్నేహీయాత్మరో భవతి। అర్థమాత్ర జతుర్ధాత్మరో భవతి’ (రామాత్రంతుతాపిని. 3) మొదలగు నుపనిషత్తుల వలె అర్థమాత్రను జతుర్ధాంశముగ మాండూక్యము గైకొనక, బూర్యము ఏడవమంత్రమునందువలె ఆత్మసే చతురపాదముగ గైకొనియున్నది. ఇచ్చి అమాత్ర ఆసబడియున్నది. ఇది పూర్వ అకార ఉకార మకారములతోగూడి వానికి పరమైన నొక ప్రత్యేకతను గలిగి చతుర్ధాంశశోభితమైన ఓంకారమని ఆర్థము. ఇందు నిక నేభాగములు లేక బూర్ధత్వము నొందియుండుననియు గ్రావ్యము. అటులే విశ్వదు తైజసునందును. అతడు ప్రాజ్ఞ సందును లయింప, నతడజ్ఞానమును బోసాడి తురీయుడైన ఆత్మలో లయించునని స్థాలాధ్యము. అస్తుగాక విశ్వనిలోని సూలమైన ఆస్యధాజ్ఞానత్వము నశింప, సూత్రమైన అస్యధాజ్ఞానవిశ్ిష్టుడైన తైజసుడుగ నతడు పరిణమించును. మరు

నతనిలో నాసూత్కృ అన్యభాత్యము నశింపజేయగ నతడు బీజ
సంస్కారిమై అజ్ఞానమాత్రవిశిష్టుడై యొప్పరును. అతడే
ప్రాజ్ఞుడు. ఈప్రాజ్ఞునుండి అజ్ఞానబీజమును దొలగింప, నత
డవ్యయైనైన ఆత్మగ గంగనని యథార్థము. అందుచే దురీ
యునిలో సేభాగములు లేక సంపూర్ణత్వము యిట నుపడేశింప
బడియున్నది.

ఈతడు అవ్యవహర్యుడు. పూర్వోక్తచండము ‘విశ్వ
తైజస ప్రాజ్ఞ స్వస్యోపాధిలయా త్రైత్యగాత్మిని లీయంతే’
(ప్రాంగం. 3) విశ్వతైజస ప్రాజ్ఞులు తమ ఉంచులతో బ్రత్య
గాత్మలో లయింపగా ‘యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య
మనసా సహా’ (తై. 2-4; 2-9; బ్రహ్మ. 35; వాస్తు పొద
జాలక దేనిమండి మనస్సుతో సహ నివర్తించునో అనుస్థలు
వాజ్గునములు రెండును అంతర్భానమగును. సూత్కృదృష్టి
విచారించుచో అభిభాన అభిధేయములు అనగ నామరూప
ములురెండును మనోవికారమ్మలై మనోస్సుందనముగ నున్నవి.
జ్ఞానోవయచున అవి మనోలయముతో సూడ నదృశ్యమై
బోవును. కాన తురీయమునకు నామరూపముల నన్యయింప
నశక్యము. అట్లు నామరూపాత్మకముగాని దాని నెట్లు వ్యవహ
రించుటి అందుచే నడి అవ్యవహర్యును అని వచింపబడినది.
అట్లు అజ్ఞానము తనకార్యసంచయముతో సహ లయింప ‘ఏవం
త్రిపుట్టుం నిరస్తాయాం నిరస్తరంగ సముద్రవ న్ని వాతస్త దీపవ
దచల సంపూర్ణ భావాభావవిహోన కైవల్యజ్యోతి రఘవతి’
(మండలబ్రాహ్మణ. 2) ఇట్లు త్రిపుటీ నిరస్తమగుచోట నిస
రంగ సముద్రమువలెసు, గాలిలేసిచోట దీపమువలెను, భావా

భావములేని సంపూర్ణ నిష్పల కైవల్యజోర్యతి యగుచున్నది. ‘యథా నష్టుకి స్వందమూనాః సముద్దేశ్సం గచ్ఛంతి నాము రూపే విసోయ’ (ముం. 3-2-8) నదు లెటుల బుసహించుచు సముద్రమున దమ నామగుపముల పదలి లయించుచున్నవో అనునట్లు చిత్తము లయింప, సర్వగ్ర్యంశ్వము నశించి ‘తల్లియూ చుఫ్ఫాడైవసిధిః భేదాభేదాత్ ఏకదేవ పరమతత్వం’ (మండలబ్రాహ్మగ్రంథ. ५) మనోలయమువలన భేదభానములేమిచే ఆదైవతసిధి కలుగుచున్నది. ఆదే పరమతత్వము. ‘యత్తు చంచలతా హీనం తన్ననోఽమృత ముచ్యతే తదేవ చ తపఃి శాత్రుసిద్ధాంతే మోక్షం ఉద్ధతితే’ (మహా. 4-101) ఏమసను నందు చంచలత్వము నశించునో అది అమృతము. అదియే తపము. శాత్రుసిద్ధాంతమున నదియే మోక్షసను. ‘మన్సుత్త లయం యూతి తద్విష్టాః పరమంపదం’ (నాదబిందు. 47) చిత్తమట లయింప నిదియే విష్ణువుచొక్క పరమపదము. ‘నాదాంతేఉచి మనోస్మానీ’ (నాదబిందు. 48) నాదాంతమున ఉస్మానీ అనియు ఉపసిమచ్చయము పలురీతుల నావిమయము నుక్కిడించియుండుటచే, నది సర్వప్రవంచోపశమ్మై వెల్లాం దును. అందుచే వధి శివంకరమై ఆనందస్వరూపముగ నగునని ‘రసో వై సః రసం హ్యావాయం లభ్యానందిభవతి’ (త్రై. 2-7) అది రసస్వరూపమైనది. ఆ రసమునుబొంది ఆనందమును బొందున అనియు, ‘ఆనందో బుహ్యాశో విద్యాన్ న భిథేతి కదాచనేతి’ (త్రై. 2-4) అట ఆనందస్వరూపుడైన బుహ్యాఖ్యాతైన విద్యాంసుకు కొంచెమేని భీతినాందకు అనుటయు ‘వ్యుతీ యూదైవ భయం భవతి’ (బృ. 1-4-2) అనునట్లు దైవతము

లేని స్థితికావుసనే శివంకరమై యున్నదని ప్రపంచోపశమ శివ అట్టెతపదముల బూర్యము విష్ణుంచి గ్రహించియున్నారము. అవి పరసురావేత్తికములై ఆత్మస్థితియొక్క సమగ్రస్వరూప సూను వ్యక్తపరచును. ఆచియే ఓంకారము, ఆత్మ.

అట్లు మంత్రార్థపస్వీఃః నెరింగిఁ బుధవట్టై డేమగును అనగ నాజ్ఞానథలిత మెట్టిది? ‘బహ్మావిదాప్రతి పరం’ (క్ర. 2-1) బ్రహ్మావిభుడు పరత్వముచు బొందును. పర మనగా నేపు? ‘స యో హ లై లత్పరం బహ్మా వేద బ్రిహైవ భవతి’ (ముం. 3-2-9) ఈబహ్మాఁఁ నెరింగిఁషాడు బహ్మామే యగును. ‘బహ్మావిత్ బ్రిహైవ భవతి’ అసుసట్లు అడడు బహ్మామే అగుచున్నాడు. ‘యథా నద్యః స్విందమానః సముద్రేస్తం గచ్ఛంతి నామరూపేవిషాయా తథా విద్యాన్ నామరూపాద్విషుక్తః పరాత్పరం పురుషుపైతి దివ్యం’ (ముం. 3-2-8) ఎట్లు నదులు ప్రవహించి, నామరూపముల బరియ్యజంచుచు సముద్రమాలో ఆస్తమించునో, అట్లే విక్షాం సుడు, నామరూపాది విషుక్తుడై దివ్యమైన పతాత్పత్తినిలో లయించును. అనగ ‘తథా విద్యాన్ పుణ్యపాపే విధూయ నిరంజనః పరమం సామ్య మూర్ఖతి’ (ముం. 3-1-3) జంత విద్యాంనుడు పుణ్యపాపముల దన్ని వేసి నిర్గులుడై పరమైన లయమును బొందును. అప్పుడు ఇంతపరకు జీవుడుగా నుణ్ణ పాడు ‘కర్తృనా శే సదాశికః’ ‘పాపముక్త స్నుదాశివః’ (స్కू-ంద. 6, 7) అప్పాడిక జీవాత్ములలో విభేదము అదృశ్యమై ‘యథా జతే జలం మీపుం త్సీరే త్సీరం ఘ్నుతే ఘ్నుతం। అవిశేషో భవేత్తమ్ జ్ఞేవాత్మై పరమాత్మనో॥’ (ప్రంగల. 4-10) ఎట్లు జలము

జలమును, క్షీరము క్షీరమునందును, ఘృతము ఘృతములోని లయించి అవిశేషమగునో అనగ అభేదమునొందునో ఆట్లు జీవాత్మ సరమాత్మ లేకమగుదురు. అంత 'అభయం (పతిష్ఠాం విందతే) అభ పోటభయం గళో భవతి' (ప్ర. 2-7) ఆత్మలో అభయస్థిత్వమును నొందగ అభయత్వమే సిధించును. 'యే తద్విదు రఘృతాస్తే భవతి' (బ్ర. 4-4-14) దాని (గ్రహించిన వాట అమృతత్వమును బొందుదురు. 'అభ మన్మహిత మృతో భవత్విత (బహ్మా సమశ్శుతే)' (బ్ర. 4-4-7) అంత మర్ముదు అమృతుడగును. అచట బహ్మామును బొండును. 'అజం ధృవం సర్వతైర్వ్యాశుధః జ్ఞాత్వాదేవం ముచ్యతే సర్వపాతైః' (శ్వ. 2-15) ఐజము, ధృవము, విశుద్ధము అయిన దాని (గ్రహించి సర్వపాశములనుండి విషుక్తినొందును. అస్మి డత్తడు 'ఏతమేవ విదిత్వా ముని ర్భవతి' (బ్ర. 4-4-22) చ్ఛాసు దాని (గ్రహించి ముని అగును అను వాక్యములు బహ్మాజ్ఞాని బుహ్మామే అని తీర్మానించుటకే నతనిలో నింక నెట్లే పాశములు గాని అభావము అని గ్రాహ్యము.

అట్టి ఆత్మజ్ఞాని 'సచ్యావధా వినిర్మితః సర్వచింతా విపర్జితః' (నాదబిందు. 51) సర్వావధా విషుక్తిని బొంది ఏ చింతయు లేకుండును. అతడు 'కాష్టపత్ జ్ఞాయతే జేహా ఉన్నస్యావస్థయో ధృవం । న జానాతి న శీతోష్ణం న దుఃఖం న సుఖం తథా' (నాదబిందు. 53) ఉన్నసీయవస్థతో ధృఢ మైనవాడై జేహమును కాష్టమునువలె గాంచును. అతడు శీతోష్ణందులను సుఖ దూషించుఎను గ్రహించడు. మరియు 'భిష్యతే హృదయగ్రంథిః చిద్యుతే సర్వసంశయాః క్షీయంతే

చాస్య కశ్మీరి తస్మిన్ దృష్టి పరావర్తి॥' (ముం. 2-2-8) పరావరుని గాంచుటచే వ్యాదయగ్రంథులు భిన్నము గావింప బడెను. సర్వసంశయములుగూడ చిన్న మైనవి. అతని కర్మములు తీవ్రించినవి. కాన 'మా శోచిరాత్మవిజ్ఞానీ శోకస్వంతం గమిష్యతి' (శాండిల్య. 2-0) ఆప్ర్యవిజ్ఞాని శోకింపదు. అతడు శోకముయొక్క అంతమును బొందును. అట్లగుటచే 'శాంతి మత్యంత మేతి' (శ్వేత. 4-11) అత్యంతశాంతిని బొండును. 'నిర్వమాఖమనసః శాంతో' గత పంచేంద్రియమ భఘమః' (సంస్కార. 2-19) అతడు సర్వముడై మనవరహితుడై సంచేంద్రియ భఘమశాస్యమున శాంతుడగుచున్నాడు. 'శాంతమచల మద్వయూనంద విజ్ఞానఫున ఏవాస్త్రి' (పరమహంస. 2) అని స్తిరుడై 'శ్రుత్యాస్పురప్యో న భుక్త్వచ జ్ఞాత్వాశుభ్రాశుభం | న వ్యాష్యతి గ్లాయతి యః న శాంత జ్ఞతి కథ్యతే' (మహా. 4-22) శుభాశుభముల నాకర్మించినను, స్పృశించినను, భుజించినను, గ్రహించినను సుఖదుఃఖముల బొందక ఎవ దుండునో అతడు శాంతుడు అని పలుకబడును అనురీతి నుండి, 'లభ్యా శాంతిపదం గతే తదా ప్రభా మనోబుధిశూస్యం భవతి' (ప్రెంగల. 4-9) శాంతిపదమును బొంది అంత ప్రభామనోబుధిశూస్యతను బొందిన వాడగును. అతనికి నిక 'న చా స్తి కించి త్కర్తవ్యం' (దర్శన. 1-23): అతనికి గొంచెమేని కర్తృవ్యాపులేదు. 'తచ్ఛూషంద నముదమగ్నా యోగినో భవంతి | తదపేత్యా ఇంద్రాదయః స్వల్పాసందాః ఏపం ప్రాప్తానందః పరమయోగి భవతి॥' (మండల్చాహృషి. 2) అప్పే జీవన్మృక్తి ఆనందసాగర మగ్నులైన యోగులకు లభించును. ఈఆనంద

ముతో బోల్పినవో ఇంద్రాదులు అల్పానందముగలవా రగు చున్నారు. ఈ బ్రహ్మానందమును బొండి పరమయోగి అగు చున్నాడు.

‘యదానభావ్యతే భావః క్యాపిజ్జగతి వన్నుని । తదా వ్యాదంతరే జూన్యే కథం చిత్తం ప్రభాయతే’ (అన్నపూర్ణ. 4-49) జగతీలోని వన్నువుఱ సెచ్చేటనైన భావింప నప్పడు, వ్యాదయూక్తాశములో సవుడు జూస్యత్యముతఙగా చిత్తము ఎట్లు సంకల్పించును ? అని అన్నపూర్ణ ప్రశ్నించినట్లు ‘అథేద దర్శనం జ్ఞానం ధ్యానం సర్విషయం మహా’ (స్కంద. 11) అనురీతి జ్ఞానధ్యానముల నారూఫుడైన యోగి చిత్తవృత్తి ఎట్లుండును ? ‘వృత్తి విస్మృతాత సమ్యక్నమాధి రభిధియతే’ (తేజోబిందు. 1-37) బాగుగా వృత్తుల విస్మృతించుట సమాధి అనియు ‘ధ్యానస్య విస్మృతి స్నమ్యక్నమాధి రభిధియతే’ (త్రిశిఖాబాహ్వాణ. 37) ‘ధ్యాన విస్మృతి స్నమాధిః’ (మండల బాహ్వాణ. 1) సర్వవృత్తిరాహిత్య స్థితియే యని నిర్వచింపబడిన నిర్వికల్పసమాధిలో మగ్నుడై యోగి ఉండును. ‘సమాధి స్నమతావస్థా జీవాత్మ పరమాత్మనోః’ (యోగతత్త్వ. 106) జీవబ్రహ్మముల సమత్యస్థితియే సమాధి అనియు, ‘జీవాత్మ పరమాత్మైక్యవస్థా త్రిపుటీరహితా పరమానంద స్వరూపా శుద్ధచెతన్యత్మికా భవతి’ (శాండిల్య. 1-11-0) సమాధి యనగా జీవాత్మపరమాత్ములకై క్రసితియై త్రిపుటీరహితమై పరమానందస్వరూపమై శుద్ధచెతన్యముగ యున్నదని శాండిల్యము బోధించును. మరియు ‘ధ్యాత్మ ధ్యానే విషయ సిపాత్మనీత దీపవథ్యైమైకగోచరం చిత్తం సమాధి ర్భవతి’

(పైంగల. 3) ధ్యాతధ్యానముల వదలి, గాలిలేనివోట నిక్కుల దీపికవోలె చిత్తముండుట సమాధియని పైంగల మువదేశింప, ‘ధ్యాతృధ్యానే పరిత్యజ్ఞక్రమా ధ్వ్యామైకగోచరంనివాతచీపవ చ్ఛిత్తం సమాధికి త్వభిధియతే’ (అధ్యాత్మ. 3ి) అని అడే అర్థమును అధ్యాత్మ గానముచేసినది. ‘సలిలే సైంధవం యద్వ్యత్ సామ్యం భవతి యోగతః। తథాత్మమనసోరైక్యం సమాధి రితి కథ్యతే’ (వరాహ. 2-75, సాభాగ్యలక్ష్మి. 14) సీటిలో లవణము కలిసి ఏక షైన్‌ల్న ఆత్మ మనముల బిక్ష్యత్యము సమాధి యనబడును. ఆందుచే ‘ప్రభాశూమ్యం మనశిశూమ్యం బుద్ధిశూమ్యం నిచామయం | సర్వజ్ఞానం నిచాభాసం సమాధి రభిధియతే’ (సాభాగ్యలక్ష్మి. 17) అనుచు సాభాగ్యలక్ష్మి సమాధిలో ఆత్మే తరసర్వము శూమ్యముగ జోధించియున్నది. కాని ‘ఉదితోదార్య సాందర్భ వైశాగ్య రసగదైణి ఆనందస్యందినీ మైప్రాసమాధి రభిధియతే’ | (మహా. 4-61) వచింపబడిన జోదార్య సాందర్భవైశాగ్యరసములగలిగిన ఆనందప్రవాహము సమాధియని మకోవనిపత్తు సమాధిగల ఆనందలక్షణముల గొంచెము నూచించినది. ఆందుచే జన్మహౌతులగు ‘సమస్తావాసనా స్వత్యక్త్వ నిర్వికల్ప సమాధితః’ (అన్నపూర్ణ. 4-62) సమస్తవాసనలు పరిత్యజింపబడిన నిర్వికల్పసమాధి అగుటచే ‘సమాధి భవనాశనం’ (జాబాలదర్శన. 10-1) సమాధి జన్మరాహౌత్యకారణమగుచున్నది. అచట ‘సమాధాం మోక్ష జూప్న్యతి’ (మోగమూడామణి. 116) మోతుము గలుగుసు అనియు నేపనిపత్తులు సహస్రముఖముల బలుమున్నవి.

ఇట్లి సమాధిలో నిత్యరత్నదైయురహవాడు జీవన్ముక్తి డని చెప్పబడును. అట్టివానికి ‘కర్మజన్మంతరీయం యత్త ప్రారథమితి కీర్తితం’ (26) జన్మంతరమైన కర్మ (ప్రారథమగు టచే, ఖ్రీంతిజ్ఞాననాశమున ‘రజ్జుభండే పరిజ్ఞతే సర్వరూపం న తిష్ఠతి’ (27) రజ్జువు దెలియబడగ సర్వరూపము పోయినట్లు ‘అధిష్టానే తథా జ్ఞాతే ప్రపంచే శూన్యతాం గతేం దేహస్వాపి ప్రపంచత్వాత్మ’ ప్రారథావస్థితః కుతః॥’ (28) అధిష్టానము దెలియబడగా ప్రపంచము శూన్యమగును. దేహము గూడ ప్రపంచము గాన నిక నా ప్రారథ మెస్టిండునుఁఁ అందుచే ‘ఉత్పన్నే తత్వవిజ్ఞానే ప్రారథం నైన ముంచతి। తత్వజ్ఞానోదయమార్థవ్యం ప్రారథం వైవ విద్యతే’ (22) తత్వజ్ఞానము ఉదయింపగనే ప్రారథము విడివడును. తత్వజ్ఞానానంతరము ప్రారథ ముండనేరదు అని సవివరముగ నాదబిందు ఉపనిషత్తు బోధించి జీవన్ముక్తునికి ఖ్రారథలేకము గూడ నుండ జాలదని వ్యక్తపరచినది. ఎందుచేతనన ‘అహం బ్రహ్మత్తి విజ్ఞానా త్యాగ్విషిష్టతార్జీతం। సంచితం। విలయం యాత్రి ప్రబోధా త్వప్పుకర్మవత్తి॥’ (అధ్యాత్మ. 50) ‘అహం బ్రహ్మస్మి’ అను జ్ఞానముచే శతకోచ్చిజన్ము సంచితకర్మగూడ స్వప్పకర్మనతె నశించును. ‘శ్మీయంతే చాస్య కర్మాసే’ (ముం. 2-2-8) అతని సర్వకర్మలు శ్మీణించును అనియు నుపనిషదోభధ.

అస్తు అతడు సర్వకర్మవినర్జితుడై ‘బ్రహ్మతే సితః’ (భ్యానబిందు. 6) అయి యుండగ, ‘అమృతేన తృప్తస్య

వయుసా కిం ప్రయోజనం। ఏపం స్వతాన్నం జ్ఞాత్మ్య వేదః
 (ప్రయోజనం కిం భవతి)’ (పైంగల: 4-9) అమృతముతో
 దృప్తాడైనవానికి క్షీరముతో బ్రయోజనమేమి? అట్టే ఆత్మను
 నెరింగినవానికి వేదనుతో ప్రయోజన మేమి? అందుచే
 ‘దేవాజ్ఞాది సంబంధాన్ వర్ణాశ్రమ సమ్మితాన్। వేద
 శాస్త్రాణి చా న్యాని వడవాణు మిచ త్వాజేత్తో’ (బహువిద్య.
 31) దేవాజ్ఞాతిసంబంధములను, వర్ణాశ్రమములను, వేదశాస్త్ర
 ములను మరియు తరములను శాదధూళిసివలె ద్వాజింపుము అను
 రీతి నతడు త్వాజించును. అటులే ‘ఉల్మాహాస్తో యథా కళ్చిత్
 ద్రవ్యమాలోక్యతాం త్వాజేత్తో! జ్ఞానేనజ్ఞేయ మాలోక్యవశాచ్చత్
 జ్ఞానం పరిత్వాజేత్తో’ (బహువిద్య. 36) కొరివిని గౌనినవాడు
 వస్తువును గాంచిన పిమ్మట దాని త్వాజించునట్లు, జ్ఞానముతో
 జ్ఞేయమును దర్శించి అంత నా జ్ఞానమును బరిత్వాజించును.
 అప్పణి కట ‘న తస్య విద్యతే కార్యం న లింగం నా విపశ్చితః।
 నిర్వమా సిర్ఫుయః శాంతి సిర్వంద్యోఽవర్ణభోజనః॥’ (నా.
 ప. 4-31) ఏకార్యమును లేదు. లింగముగూడ ఆవండితునకు
 లేదు. అతడు నిర్నముడు, నిరవాంకారుడు, శాంతుడు,
 ద్వాంద్యాతీతుడు, అవర్ణభోజనుకునై విరాజిల్లును. ‘సందిగ్ధః
 సర్వభూతానాం వర్ణాశ్రమవివద్దితః। అంధవజ్ఞడవచ్చాపి మూర్క
 వచ్చ మహీం చరేత్తో’ (నా. ప. 4-36) సర్వభూతములలో
 సందిగ్ధాడై వర్ణాశ్రమచారపోతుడై. అంధుకుగనో, జడుడు
 గనో, మూగిగనో, ప్రపంచమున జరించును. లేక ‘బాలో

నైత్తపికాచవజ్జడనృత్య లోక మాచరేత్' (మండల
(బాహుణ. 5) బాలోనైత్తపికాచమువలె జడనృతీతో లోక
మున జరించును. అప్పడతమ సర్వద్వంద్వాతీతుడు.

ఆట్టి అసమానస్తితిలో ‘యత్పూర్వానందైకబోధ స్త(ద్వ)
ప్రైవాహా మస్సీతి’ (పరమహంస) ఏది పూర్వానందైకబోధ
స్వరూపముగలదో ఆఖ్యామే నేను అని కృతకృత్యుడగును.
‘వేదాహామేతం పురుషం మహాంతమాదిత్యవర్ణం తమసః
పరస్తాత్’ తమేవ విదితాయాటి మృత్యుమేతి’ (శ్చ.పి-8) తమ
మున కావల, నూర్యపథాతేజడగు మనోపురుషుని నే గాంచి
తిని. అతని నెరింగి మృత్యును నటీతించును అని అజ్ఞమాన
పుల సంబోధించి ప్రకటించుచు, సయ్యానంద పారవశ్యమున,
‘బాగ్రత్యపునుమంట్యదిపవంచం యత్పుకాశతే’ తద్వ
స్తాహం’ (కైనల్య. 17) అవస్థాత్రయమున దోచు నేజగత్తు
గలదో అది బహ్యమే అది నేనే, ‘త్రిమధామును యదోగ్యం
భోక్తా భోగశ్చ యద్భువేత్’ తేభోయ్ విలక్షణ స్పాష్టి చిన్నాల్
(తోహం సదాశివః॥’ (కైనల్య. 18) దేహాత్రయమువ భోగ్య
భోక్తభోగరూపమున ఏది గలదో దానికి విలక్షణమైన చిన్నాత
స్వరూపుడను నేను సదాశివుడను. ‘న బభోస్మి న ముక్తోస్మి
(బహ్యప్రైవాస్మైనిరామయం వైతభావవిముక్తోస్మిసుచిదానంద
లక్షణః॥’ (అస్మిపూర్ణ. 5-68) ‘నాహం దుఃఖి న మే దేహాః
బంధః’ (మహా.4-126) ‘బహ్యప కేవలమహం పరిపూర్ణమస్మి’
(వరాహ. 2-73) ‘న ఏ వ హి పరంబహ్యమి తద్వప్యహం

న సంశయః। జీవ శ్శ్వర శ్శ్వరో జీవ స్నాజీవః కేవలో^{త్రిపుష్టిః}
 (స్కంద. ५) అదియే పరబ్రహ్మము. ఆఖ్యామును నేను.
 నిస్నందేహము. జీవుడు శివుడే. శివుడు జీవుడే. ఆజీవుడు కేవ
 లముశివుడే ఆసి ఆనందతస్మయత్వమున నాజీవన్నైకుడు గానము
 చేసినను జేయవచ్చును, చేయచుండును.

— ६ —