

శ్రీ రస్తు.

శ్రీ వాదాంతపంచదశి

శ్రీ విద్యారణ్యస్వామివర్యప్రణీతము

శ్రీ రామకృష్ణవిరచితవ్యాఖ్యాన
ప్రతిపదఅంధ్ర టీకాతాత్పర్యవిశేషార్థ సహితము

చెన్నపురి:

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులుఅండ్సన్స్ వారిచే

బ్రకటితము.

1934

All Rights Reserved.

PRINTED BY
V. VENKATESWARA SASTRULU
of V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS,
AT THE 'VAVILLA' PRESS,
Madras.—1934.

భూ మి క్క.

“వేదాంతపంచదశి” యను పేరుతో సుప్రసిద్ధిని వహించియున్న ఈ గ్రంథరత్నమును మహర్షి కల్పచంద్రుడు “విద్యారణ్యస్వామి” రచించెను. ఉపనిషత్తులందును, బ్రహ్మసూత్ర, తద్భాష్యాది గ్రంథములందును ప్రాథమముగా చర్చించి నిర్ణయింపఁబడిన వేదాంతశాస్త్ర సిద్ధాంతము లన్నియు నిందు అతి సులభశైలిలో సుకుమారమతులకుకూడ తెలియునటుల విశదీకరింపఁబడియున్నది. ఈ గ్రంథమునందు తత్త్వవివేకము, పంచభూత వివేకము, పంచకోశవివేకము మున్నగు గణ ప్రకరణములలో ఆనూనిషయములను ప్రధానముగా గ్రహించి చర్చించి నిర్ణయించియుండుటచేత “వేదాంతపంచదశి” యను నామ మి గ్రంథమునకు సార్థకనామమయి ఒప్పుచున్నది. ఏతద్గ్రంథకర్తయగు విద్యారణ్యస్వామి గౌరవ శతాబ్దిప్రారంభమునందవతరించి దాదాపు ఆశతాబ్దము చివర వఱకు జీవించి శ్రీశృంగేరి జగద్గురువీరము నధిష్ఠించి బ్రహ్మ భూయమునందైన మహనీయ పురుషుఁడు. ఇతఁడు పూర్వాశ్రమమునందు మాధవాచార్యుఁడను పేరుతో విఖ్యాతిని గాంచెను. మఱియు సకలశాస్త్ర సారంగతుండగుటచేత “సర్వజ్ఞస్సహి మాధవః” యని సర్వజ్ఞ బిరుదవిరాజితుఁడయి వేదభాష్యాద్యనేక గ్రంథరాజములలో చర్చి వస్తుకొక్కెను. దక్షిణాసాహిత్యమునందు వదునాల్గు వశతాబ్దియందు ఏర్పడిన “విజయనగరసామ్రాజ్య” మిమహనీయుని మంత్రాలోచనములనువలననే జగద్విఖ్యాతిని గడించెను ఈ ‘వేదాంత పంచదశి’ యను గ్రంథమునకు విద్యారణ్యశిష్యుఁడగు రామకృష్ణపండితునిచేత విరచిత మయిన సంస్కృతవ్యాఖ్యానము చుట్టి ఆంధ్రటీకాతాత్పర్య వివరణసహితముగ మే మిప్పుడు దీనినిముద్రించియున్నారము. ఈ గ్రంథము విద్యారణ్యవిరచితమని సర్వసాధారణముగ అందఱు కలంచుచున్నను వ్యాఖ్యాతయగు రామకృష్ణుఁడును, మఱికొందఱును భారతీటీకఁడగును, విద్యారణ్యుఁడును కలసి యీ గ్రంథమును రచించిరని తలంచుచున్నాడు. పరమేశ్వరుని యనుగ్రహము సరిగా నున్నయెడల శ్రీవిద్యారణ్యకృతములగు అనుభూతిప్రకాశము, వివరణప్రశేయసంగ్రహము మున్నగు వేదాంత గ్రంథములను ఆంధ్రటీకాతాత్పర్యవివరణములతో త్వరలో ముద్రించి సాతకుల కందఁజేయఁగలము.

<p>తండూర్యేట చెన్నపట్టణము. 1-4-1934</p>	}	<p style="text-align: center;">ఇట్లు, వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్.</p>
---	---	--

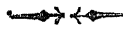
విషయ సూచిక.

ప్రకరణము.	పుటసంఖ్య.
౧. తత్త్వవివేక ప్రకరణము	1
౨. మహాభూతవివేక ప్రకరణము	99
౩. పంచకోశవివేక ప్రకరణము	205
౪. ద్వైతవివేక ప్రకరణము	235
౫. మహావాక్యవివేక ప్రకరణము	274
౬. చిత్రదీప ప్రకరణము	282
౭. తృప్తిదీప ప్రకరణము	461
౮. కూటస్థదీప ప్రకరణము	645
౯. ధ్యానదీప ప్రకరణము	689
౧౦. నాటకదీప ప్రకరణము	771
౧౧. యోగానంద ప్రకరణము	789
౧౨. ఆత్మానంద ప్రకరణము	879
౧౩. అద్వైతానంద ప్రకరణము	931
౧౪. విద్యానంద ప్రకరణము	992
౧౫. విషయానంద ప్రకరణము	1020

ఉ పో ధా త ము.

యః సాక్షాత్ భువనేశ్వరీం భగవతీ మారాధ్య భక్త్యా పున
 స్తస్యా సృష్టృపయా పరైరసులభం లభ్యా మహావ్రం నిధిం,
 సావర్ణీం ఖరచయ్య వృష్టిమపి యః ప్రాదాత్ ప్రజాభ్యో ముదం
 సోఽయం శ్రీశశిఖండమాళికృపయా జీయాచ్ఛిరం మాధవః.

శ్రీవిద్యారణ్యమునీంద్ర ప్రణీతంబగు నీవేదాంతపంచదశి యను గ్రంథ రాజము శ్రీమచ్ఛంక రాచార్యకృతమగు నుపదేశసాహస్రియను గ్రంథరత్నమువలె ముముక్షువులకుఁ బెన్నిధియై విజ్ఞానధనమును అవిచ్ఛిన్నముగ నొనఁగూర్చుచున్నది. ఏతద్గ్రంథవిషయమై ముచ్చ టించుటకుముందు గ్రంథకర్తయొక్కజీవితమునుగూర్చి ప్రస్తావించుట వాంఛనీయము కాని, యిష్టహాత్తుని దివ్యచరిత్రము గ్రంథస్థముగ నున్నటులు కనఁబడదు. ఎందఱపండితులనడిగినను దెలియదనువారలు, లేక, యేవో రెండుమాటలతో సరిపెట్టువారలేకాని సమగ్రముగఁ దెలిసినవార లీయాంధ్రదేశమునఁ గానరారు. బ్రహ్మశ్రీ మంత్రీ లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి గారిచే 1895-వ సంవత్సరమునఁ బ్రకటింపఁబడిన పంచదశీ గ్రంథములో దీపికాపంచకమనెడి ద్వితీయభాగారంభమున వ్రాయఁబడిన పీఠికలోమాత్రము శ్రీవిద్యారణ్యస్వామిజీవితము విషయమై కొంత ప్రస్తావముగలదుగాని యది సమగ్రముగను విశ్వసనీయముగను లేదు. 1926-వ సంవత్సరములో శ్రీవావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రిలు అండ్ సన్స్ వారిచే శ్రీరామాలక్ష్మీ సుంద్రణమైన 'జీవన్ముక్తి ప్రకాశిక' యను గ్రంథములో 'శ్రీవిద్యారణ్యస్వామిజీవితము' అని కొంత వ్రాయఁబడెను గాని, అది యసంపూర్తిగ నున్నది. తుదకు నాకత్యంత ప్రయమిత్రులును కర్ణాట బ్రాహ్మణులును ప్రస్తుతము కాశీపురనివాసులునగు బ్రహ్మశ్రీ యం. యస్. శ్రీకంఠశాస్త్రి గారికి వ్రాయఁగా ఆయన నిండుదయతో విశేషపరిశ్రమ మొనర్చి యనేక గ్రంథములనుండి కొన్ని విషయములను (Notes) ఇంగ్లీషు కర్ణాటభాషలలో వ్రాసిపంపిరి. దాని ననుసరించి యీ క్రిందివిషయములను వ్రాయఁగలిగితిని.

శ్రీ విద్యారణ్యస్వామిజీవితము

1. జన్మ భూమి:—

ఈమహాత్ముని జన్మ భూమి కర్ణాట దేశమున తుంగభద్రనదీతీరమున (రామాయణ కాలమున కిప్పింధానగరమని ప్రసిద్ధిగాంచిన) 'విజయ'పురము లేక విజయనగరము.

2. జననాది కాలము:—

శ్రీ శంకరాచార్యులవారి జననాది కాలమువలె వీరి జననాది కాలముగూడ ఇంత వఱకు నిదమితముని నిశ్చయింపఁబడలేదు. అయినను గొన్ని తామ్రశాసనములనుబట్టి యిట్లు నిర్ణయింపవచ్చును.

	శాలివాహనశకము	క్రీస్తుశకము
జననము.		1267 A. D.
సన్న్యాసాశ్రమ స్వీకారము	} 1253	1331 A. D.
శ్రీ శారదా పీఠాధిపత్యము.		
సిద్ధి (బ్రహ్మైక్యము)	1308	1336 A. D.
పూర్ణాయుర్దాయము 120 సంవత్సరములు.		

[శ్రీ విద్యాతీర్థులును, శ్రీ శంకరాచార్యుల గురువులునగు శ్రీ గౌడపాదాచార్యులు వారును, 120 సం॥ రములు జీవించిరి. వర్తమానకాలముండుఁగూడ 120, 130 సంవత్సరములు జీవించినవారలుగలరు కనుక శ్రీ విద్యారణ్యులు 120 వత్సరములు జీవించిరాయని శంకింపఁబనిలేదు].

శ్రీ శృంగేరీమఠములో వీరి ఆరాధన ప్రతిసంవత్సరము జ్యేష్ఠ శుద్ధ త్రయోదశీ తిథియందు జరగుచున్నది. ఈపీఠముయొక్క జగద్గురు పరంపరనుబట్టి వీరిగురువగు శ్రీ విద్యాతీర్థులు (లేక శ్రీ విద్యాశంకరులు) 1228 A. D. మొదలు, 1333 A. D. పర్యంతము శృంగేరీ పీఠాధిపత్యమును వహించినట్లు కనఁబడుచున్నది. కావున మాధవాచార్యుల వారు ఈకాలమందు ఉండెనుట సంగతమే.

3. కుటుంబము:—

“శ్రీమతీ జననీయస్య సుకీర్తిర్యాయణః పితా
సాయణః స్సోమనాథశ్చ మనోబుద్ధిసహోదరా,

యస్య బోధాయనం సూత్రం శాఖా యస్యచ యాజుషీ
భారద్వాజం యస్య గోత్రం సర్వజ్ఞస్సహి మాధవః.”

అని పరాశరస్మృతి వ్యాఖ్యానపీఠికయందు శ్రీమాధవాచార్యులవారు వ్రాసినట్లొక ముల ననుసరించి, ఈయనతల్లి శ్రీమతి, తండ్రి మాయణుడు, సోదరులు సాయణసోమ నాథులనువారలు, బోధాయనసూత్రము, తైత్తిరీయ యజుశ్శాఖ, భారద్వాజసగోత్రము, అని స్పష్టమగుచున్నది.

ఈయనకుఁ బూర్వాశ్రమమందు మాధవుఁడు, మాధవార్యుఁడు, మాధవా మాత్యుఁడు, మాధవాచార్యుఁడు ననెడినామము లొప్పారెను. సన్నావ్యసాశ్రమస్వీకార మున “విద్యారణ్యస్వామి” యనఁబడెనని కొందఱుమతము.

4. శైశవావస్థ, ఉపనయనాది సంస్కారములు:—

తండ్రి మాయణుఁ డీయనకు మాధవుఁడని నామకరణంబొనర్చి, ‘సర్వజ్ఞవిష్ణు’ వనెడి పండితునియొద్ద విద్యాభ్యాసమునకై యొప్పగించెను. మాధవాచార్యులు మేఘ సంపన్నుఁడై ఆత్యల్పకాలములోనే నాలుగువేదములను సకలశాస్త్రములను, ఇతరవిద్యలను సర్వజ్ఞ గురువునొద్ద నభ్యసించెను.

“పారంగతం సకలదర్శనసాగరాణా
మాత్మోపకార చరితార్థిత సర్వలోకం,
శ్రీశార్ఙ్గపాణితనయం నిఖిలాగమజ్ఞం
సర్వజ్ఞవిష్ణు గురుమన్వహ మాశ్రయేహమ్.”

అని శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి తనచే రచియింపఁబడిన ‘సర్వదర్శనసంగ్రహ’ మనుగ్రంథమున పక్కాణించెను. కనుక సర్వజ్ఞవిష్ణు వీయనకుఁ బూర్వాశ్రమమందు విద్యాగురువు.

5. వివాహము:—

మాధవాచార్యులు విద్యాభ్యాసకాలమంతయు బ్రహ్మచర్య వ్రతనిష్ఠతో పేద శాస్త్రాది సకలవిద్యల నభ్యసించినమీఁద గుర్వాజ్ఞంగొని స్వస్థలమునకుం జనెను. తల్లితండ్రుల కోరిక ప్రకారము గృహస్థాశ్రమ స్వీకారమున కంగీకరించినవాఁడై, బాదాలి లేక ‘బాదామి’ యనెడి ప్రస్తుతనామముగల ‘వాతాశిపురము’న కధీశుఁడగు చాళుక్యరాజునకు మంత్రియగు వీతిహోత్రుని ప్రియనందనయగు ‘వీతిహోత్రీ’ యను కన్యారత్నమును పరిణయమాయెను. ఆప్పటికి యీయనవయస్సు 40-50 సంవత్స

రము లైనను బ్రహ్మచర్య నిష్ఠాగరిష్ఠుఁడుగనుక, 25 సంవత్సరముల బాలునివలె నుండెనని వాడుక.

6. తపశ్చర్య:—

మాధవాచార్యులు హంపియందు భువనేశ్వరీ దేవతాలయములో గాయత్రీ మంత్రోపాసనము చేయుచు లక్ష్మీప్రాప్తికై చిరకాలము ఘోరతపస్సుచేసెను. ఎంత కాలము తపస్సొనరించినను లక్ష్మీ ప్రసన్నురాలు కాకపోవుటచే తీవ్రతపస్సుచేసెదనని నీక్షపహించి మూఁడుమాసములు పరివక్ర ఫలములనుదినుచు ఆఱుమాసములు జలపానము మాత్రమే చేయుచు ఒకవత్సరము వాయుభక్షణముచేసియు పిమ్మట నాలుగేండ్లు నిరాహారీయయ్యెను తన దారిద్ర్యమహాబుధిని లక్ష్మీపదపంకజ నౌకాసహాయమున దాఁటవలెననెడి సంకల్పముతో అత్యంతభక్తితో తీవ్రతపంబు సల్పెను. పంకజాసన సంతృప్తిచిత్తయై నిజరూపమున దర్శనమిచ్చెను. అప్పుడు మాధవాచార్యులు శరీరము గగుర్పొడువ ఆనందబాష్పపూరితలోచనుడై వినయ భయభక్తులతో నాలక్ష్మీదేవిని ఆనేకవిధములఁ బ్రస్తుతించెను. పద్మాలయ మందస్మితముఖారవిందమై వృదుమధుర వచనముల “ఓయీ ! విమధాగ్రగణ్యా ! నీతపస్సునకు మెచ్చితి. కాని నీమనోరథ మీజన్తమున సిద్ధింపదు. పరజన్తమందు సిద్ధించును.” అనెను. ‘మాధవాచార్యు లాపలు కులను విని బద్ధాంజలియై యిట్లనెను. “తల్లీ ! యత్యాశ్రమస్వీకారము పరజన్తమగునని శ్రుతిస్త్రుతిపురాణాదులు ఘోషించుచున్నవి. యితికి ఆత్మవిజ్ఞానమే పరమధనము. కావున నేను యత్యాశ్రమమును స్వీకరించి, శృంగిరిపురమున నివసించుచు, శిష్య వర్గముతో అధ్యాత్మవిద్య సభ్యసించెదను.” లక్ష్మీ దర్శనప్రభావమున క్షణభంగురమగు ధనమునందు ఆభిమానముతోలగి, యిట్లు వైరాగ్యముగలిగి అధ్యాత్మ విద్యాసక్తుడగు మాధవాచార్యునిఁగూర్చి లక్ష్మీ యిట్లానలిచ్చెను. “ఓవిద్వాంసుఁడా ! ముల్లోకములందును ప్రజలు విశ్వర్యకాములై అనన్యభక్తితో నన్నుం గొలుచుచుందురు. లక్ష్మీప్రసన్నత గలవారలేకదా ధన్యులు, నాకొఱకై యింత యుగ్రతపంబొనర్చి యిప్పుడు ధనమువలదనెదవేల? నావరమమోఘము. నీవు సన్నాసాశ్రమము స్వీకరించి నను నీతపఃఫలముగ యత్యాశ్రమమందే నీకు సకలైశ్వర్యముల నొనఁగూర్చెదను.” పద్మాలయయొక్క సుధామధుర వచనములనువిని, “జననీ ! పరోపకారార్థమై ప్రయత్న పూర్వకముగ నీపదసరోజముల నెప్పుడుధ్యానింతునో యప్పుడుమాత్రమే నాకు ధనము నొసంగుము.” అనెను. ఈవచనమునువిన లక్ష్మీ మోదమొంది “వత్సా ! నీవు ఎప్పుడు, ఏదేశమందు నన్ను ధ్యానింతువో యప్పుడు ఆదేశమందంతటను నువర్ణవృష్టి గురిపించెదను. ఈనాఁచనము సత్యము. నీకు శాశ్వతస్థితి కలుగును.” అని యాశీర్వదించి అంత

ర్థానమందెను. అంతట మాధవాచార్యులు నిజగృహమునకుఁబోయి, మాతాపితరుల యనుజ్ఞంగొని, శృంగగిరిపురమునకుం జనెను.

7. సన్న్యాసాశ్రమస్వీకారము—పీఠాధిపత్యము:—

ఆకాలమందు (శా. శ. 1253. క్రీ. శ. 1331 A. D.) శ్రీవిద్యాతీర్థులవారు శ్రీశృంగేరీపీఠాధిపత్యమును వహించియుండిరి. మాధవాచార్యు లాయతిసార్వభౌముని వలన సన్న్యాసాశ్రమమును స్వీకరించి, “విద్యారణ్యస్వామి”యను ఆశ్రమనామముం బడసి, ప్రజోత్పత్తిసంవత్సర (1331 A. D.) కాత్తికశుక్లసప్తమీ శుభదినమున శ్రీ శృంగేరీపీఠాధిపత్యమును వహించెను. అంతనుండి మాధవాచార్యులు “శ్రీజగద్గురువిద్యారణ్యస్వామి”యని జగత్ప్రఖ్యాతింగనెను. (శ్రీవిద్యాతీర్థులవారికి విద్యాశంకరులని నామాంతరముగలదు.)

8. విజయనగర (విద్యానగర) ప్రతిష్ఠ:—

1336 A. D. సంవత్సరమున బల్లారిజిల్లాలో తుంగభద్రానదీతీరమున శ్రీవిరూపాక్షస్వామివారిక్షేత్రమందు విజయనగరమని ప్రఖ్యాతినొందిన విద్యానగరమును నిర్మించి దానికి శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి శంకుస్థాపనమొనరించెను. ఆవిజయనగరసామ్రాజ్యమునకు బుక్కభూపాలుని పట్టాభిషేకమొనర్చెను. ఆబుక్కరాయల క్షోరికవై శ్రీవిరూపాక్షక్షేత్రమునకును అచటి శ్రీచక్రమునకును శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి ఆధిపత్యమునువహించెను. ఈ శ్రీచక్రయంత్రము విద్యారణ్యస్వామిచేతనే ప్రతిష్ఠింపబడెను. మహాక్షరమైన యాయంత్రమునకు నెనిమిదిదిశలను నెనిమిది ఏనుగులును, ఎనిమిది సర్పములును చిత్రింపబడెను.

శ్రీచక్రమునును విజయనగరమునును ప్రతిష్ఠించు మహారాజుమందు ఆవశకునమగుటచేత ఆపట్టణమునకును శ్రీచక్రమునకును భవిష్యత్కాలమున ననర్థము వాటిల్లనని శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి తలంచెను. ఆయనచే రచియింపబడిన ‘కాలజ్ఞాన’ మనెడి గ్రంథములో సిభవిష్యదనర్థములు వక్కాణింపబడినవి.

ఈవిద్యానగర (విజయనగర) రాజ్యమును బరిపాలించిన భూపతులకును వారల సంతతి రాజొమరులకును శ్రీవిద్యారణ్యులు రహారమి ఏబదినంవత్సరములు ప్రధానమంత్రిగానుండి రాజ్యమును సమర్థతతోఁ బరిపాలించుచు, విశేషాభివృద్ధికిఁజెచ్చెను. ఆకాలమందు విజయనగరముయొక్క వైభవాలిశయము దిగంతవిఖ్యాతింగాంచి యుండుటచేత విదేశీయులనేకు లీపట్టణమును జూడవచ్చి దాని విభవాలిశయముల ననేకవిధముల గ్రంథరూఢమున వర్ణించిరి.

9. సువర్ణవృష్టి గురిపించుట:—

ఒకానొకకాలమందు విజయనగరసంస్థానమున ధనము శూన్యమయ్యెను. ప్రజలను మిగుల దారిద్ర్యముచే జోక్కుచుండిరి. అప్పుడు రాజు శ్రీవిద్యారణ్యము నీశ్వరునితో సీదురవస్థను విన్నవించగా, పూర్వము లక్ష్మీదేవి తనకొసంగిన వరమును జ్ఞప్తియందుంచుకొని, రాజుతో “రాజా! శ్రీగాయత్రీదేవిని బ్రార్థించి సువర్ణవర్షమును గురిపించెదను. సీ ప్రజల గృహోపరణములందును వారల పొలములలోను గురిసిన సువర్ణము ప్రజలదే. నీకోటయావరణములోను బాటలలోను గయాభిభూములలోను వర్షించునువర్ణము నీయది. ఇందునకంగీకరింతువేని సువర్ణవృష్టికురియును” అనెను. రాజు సంతోషముతో నంగీకరించెను. అంతట విద్యారణ్యులు గాయత్రీదేవిని ఒకముహూర్తకాలము స్వర్ణవృష్టింగురిపించ బ్రార్థించగా నపారమగు సువర్ణము వర్షించెను. దానివలన బృహ్మీశునకును బ్రజలకును నపారమగుధనము లభించెను.

10. శ్రీవిద్యారణ్యస్వామికి బ్రహ్మరక్షస్సు సమావేశమగుట:—

ఒకానొకకాలమందు శ్రీవిద్యారణ్యులు శిష్యులతో నుత్తరదేశమునకు బోవుచుండ దారిలో నొక యశ్వత్థవృక్షముమీఁద నివసించుచుండిన బ్రహ్మరక్షస్సు శ్రీవిద్యారణ్యునిఁజూచి, “నిలువుము, కదలకుము. నీవు నా ప్రశ్నములకు తృప్తికరముగ నుత్తరము లాసంగుదువేని నీకు నేను స్వాధీనుఁడనయ్యెద. లేదేని నీపీవృక్షమునందు నాతోడ నివసించవలెను” అని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. విద్యారణ్యులు బ్రహ్మరక్షస్సు అడిగిన ప్రశ్నములన్నిటికి తృప్తికరముగ నుత్తరములాసంగెను. అప్పుడు బ్రహ్మరక్షస్సు చెట్టునుండి దిగివచ్చి విద్యారణ్యులపాదములకు సాష్టాంగనమస్కారము చేసెను. అంతట ఆయన రక్షస్సు నావాహనము చేసి యొక సంపుటమందుంచి తనతోఁగొనిపోయి శృంగేరీపీఠమునొద్ద నొక శిలావిగ్రహమును స్థాపించి దానియందు బ్రహ్మరక్షస్సును ఆవాహనము చేసి, దానికి నిత్యమై వేద్యాదులు జరగుటకు తగిన స్థిరపనినేర్పఱచెను. ఆశిలావిగ్రహము ఇప్పటికినిఁ గలదు. శృంగేరీపీఠాధిపతులగు నే జగద్గురువునకైనను వేదశాస్త్రాదులలో నెట్టి సందేహముకలిగినను ఆ బ్రహ్మరక్షస్సు స్వప్నమందుఁగనఁబడి సంతయముల నివారణ నేయునఁట.

శ్రీవిద్యారణ్యస్వామికి బ్రహ్మరక్షస్సు చెప్పిన పూర్వవృత్తాంతము:—

శ్రీరామచంద్రుడు త్రేతాయుగమున రావణాసురుని వధించిన కారణమున పానికి బ్రహ్మహత్యాదోషముఘటించెను. తద్దోషపరిహారార్థముకాలపురుషదానము జేయవలెనని శ్రీరాముని కులగురువగు వసిష్ఠముని యానతిచ్చెను. అట్లొక కాలపురుషవిగ్రహమును స్వర్ణముతోఁజేయించి దాని ప్రతిగ్రహముచేయుట కనేకవిప్రోత్తముల రప్పించిరి.

దానమును గ్రహించుట కెవ్వరును సాహసించరైరి. నే పూర్వజన్మమున శృంగి భట్టును బ్రాహ్మణుండను. వేదములను సమస్తశాస్త్రములను సంపూర్ణముగ నభ్యసించి నాండను. శ్రీరామచంద్రుడు నన్నుంజూచి యాకాలపురుషదానమును గ్రహించుమన్ని బ్రోత్సహించెను. దానమును గ్రహించితిని. దాన ప్రతిగ్రహానంతరము ధారవిడిచిన తల్ తుణమే శ్రీరామచంద్రుడు గుర్వాజ్ఞాప్రకారము వెనుమొగముచేసి సభనుండివెడలెను. అందువలన నేనిట్లు బ్రహ్మరక్షస్సునైతిని. ప్రతిగ్రహానంతరము నేను శ్రీరాముని మోముం జూచియుంటినేని నాశీరాక్షసత్వము కలుగకుండెడిది. ఇది నాపురాకృతకర్మ ఫలము.

11 శ్రీవిద్యాతీర్థలవారి బ్రహ్మైక్యము:—

శ్రీవిద్యాతీర్థులు (శ్రీవిద్యాశంకరస్వామి) లంబికాయోగసిద్ధుండు. 1333 A.D. సంవత్సరములో కార్తీకశుద్ధసప్తమినాడు లంబికాయోగసిద్ధుండై తనను సమాధియందు సజీవునిగా గప్పి వేయుండనియు పదిరెండువత్సరములవఱకు సమాధినిఁ దెలువరాదనియు శిష్యులకాజ్ఞాపింప వారలట్టానర్పిరి. కాని, మూడేండ్లతరువాత కొందఱుశిష్యులు సమాధిని తెఱచిచూడఁగా తీర్థలవారిశరీరమందు కొంతమార్పుకలుగుటంజూచి వారి ఆజ్ఞోల్లంఘనవలన నేమిప్రమాదము ఘటించునో యను భయముతో సమాధిద్వారము నెప్పటి యట్లు గప్పి వేసిరి. ఆనాటిరాత్రి తీర్థలవారు శ్రీవిద్యారణ్యస్వామికిని మఱికొందఱుశిష్యులకును స్వప్నమందుఁ గనఁబడి తమయాజ్ఞనుల్లంఘించి సమాధిని తెఱవఁగూడదనియు విజయనగరపురాధీశుని సహాయముంగొని తనసమాధివైని నొక ఆలయమును గట్టించవలె ననియు నాజ్ఞాపించిరి. శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి వారినూజ్ఞానుసారముగ తీర్థలవారి సమాధివై “శ్రీవిద్యాశంకరమందిర”మను పేరిడి యొక దివ్యమందిరమును నిర్మించిరి. ఇప్పటికిని శ్రీతీర్థలవారు సమాధియందు సజీవులై యోగనిష్ఠులున్నారని వాడుక. ఆయాలు యము అయిదువందలసంవత్సరములక్రిందట గట్టఁబడినదయ్యెను నూతనముగ నిర్మించఁ బడినదానివలె ఇప్పటికిని గనఁబడును.

ఆ యాలయముయొక్క ముఖమండపముచుట్టును పదిరెండు తాతిస్తంభములు గలవు. ఆస్తంభములు శాస్త్రపద్ధతుల ననుసరించి మేషాది పండ్రెండురాసులలో నొక్కొక్క స్తంభ మొక్కొక్కరాశియొక్క నామమును వహించియున్నవి. సూర్యుండు పండ్రెండు మాసములలో నొక్కొక్కమాసమం దొక్కొక్కరాశియందు బ్రవేశించుననుట లోక విదితమే. ఈమండపవిశేషమునగల అద్భుతము విమనఁగా, ఆయామాసములలో సూర్యుఁడేయేరాశియందుఁ బ్రవేశించియుండునో యాయారాశియొక్క పేరుగలస్తంభము

మీదనే సూర్యకిరణములు ప్రసరించునుగాని యితరస్తంభములమీదఁ బ్రసరింపవు. ఇదియే అత్యద్భుతమును దురవగాహమును. ఈయద్భుతమును గనుటకే యనేకులగు షాశ్చాత్యులును (Europeans) ఇంజనీయర్లును నీమందిరమును నివృటికినిఁ జూచి పోవుచుందురు.

12. శృంగేరియందు శారదా ప్రతిష్ఠ:—

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులవారు కాశ్మీరదేశమునుండి శారదామూర్తిని శృంగేరి మఠమునకుఁ గొని తెచ్చినప్పుడు చందనవిగ్రహమునుగాఁ బ్రతిష్ఠించిరి. శ్రీవిద్యారణ్య స్వామి శృంగేరిపీఠాధిపత్యమును వహించినపిమ్మట పంచలోహములతో శారదావిగ్రహమును నిర్మించి ప్రతిష్ఠించి కుంభాభిషేకమునరించిరి. ఆ శారదాంబావిగ్రహమే యిపు డర్చింపఁబడుచున్నది.

శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి తనపీఠాధిపత్యకాలములో శృంగేరివిరూపాక్షమఠములీలో ముఖ్యమగు ప్రతికాగితముమీఁదను మఠములకుఁజెందిన పాత్రలు మున్నగు సామానుల మీఁదను “శ్రీవిద్యాశంకర” అనెడి తమ గురువుగారి పేరుగల ముద్రను వేయుటకు నేర్పాటు చేసెను. ఆముద్రయే యిపుడును నుపయోగింపఁబడుచున్నది.

శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి తమతల్లిగారి ప్రీతికొఱకు కొన్ని భూములను ఈనాము లుగా నొసంగెను. ‘కచర’ యను పూర్వనామముగల గ్రామమును ‘మాధవపుర’ మని తనపేర అగ్రహారముగ బ్రాహ్మణులకొసంగెను. తుంగభద్రానదియొక్క యొకభాగమునకు “మాధవతీర్థ”మని పేరిడెను. శృంగేరిమఠములోని శ్రీశంకరభగవత్పాదులవారి శిలావిగ్రహము శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి చేతనే నిర్మింపఁబడినది. మఱియు శృంగేరివిరూపాక్షపీఠములలో నిపుడు ఉపయోగములోనున్న బిరుదులు విలువగల భూషణములును శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి చేతనే సంపాదించఁబడినవి. వీరిగురువగు శ్రీవిద్యా తీర్థులవారియొక్కయు శ్రీవిద్యారణ్యస్వామియొక్కయు ప్రఖ్యాతి భారతదేశమందంతటను వ్యాపించియున్నది.

శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి విజయనగరసామ్రాజ్యమునకు ఆమాత్యమాత్రుఁడయ్యును రాజ్యతంత్రమందు సార్వభౌమాధికారము గలిగియుండెను. ఇండియాదేశపుసార్వభౌములలో నెవ్వరును రాజ్యపరిపాలనాసామర్థ్యమందును బుద్ధికౌశలమందును విద్యారణ్య స్వామికి సరికారు. ఈమహాత్ముఁడు “కర్ణాటక సింహాసనస్థాపనచార్యులు” అనెడి బిరుదు వహించెను. ఆధ్యాత్మికజ్ఞానమందును రాజకీయవ్యాపారమందును మేధాశక్తియందును సకల కలాకౌశలమందును నీయన అద్వితీయుఁడు.

13 శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి నిర్వాణము:—

ఇట్లు దిగంతవిఖ్యాతించిగాంచి 1386 A, D. సంవత్సరమున జ్యేష్ఠశుద్ధ త్రయోదశి సోమవారమున పంపాక్షేత్రమందు శ్రీవిద్యాపాక్షేశ్వరసన్నిధియందు శ్రీవిద్యా రణ్యస్వామి బ్రహ్మైక్యమునుబొందిరి. వీరినిర్వాణానంతరము బుక్కరాయలపుత్రుఁడు రెండవహరిహరరాయలు నాలుగు వృత్తులు దైవములకును, తొంబదియాఱువృత్తులు బ్రాహ్మణులకును మాన్యములుగ నొసంగి తమ కులగురువగు శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి గౌరవార్థము “విద్యారణ్యపుర” మనెడి అగ్రహారమును నిర్మించెను. ఆయగ్రహార మిప్పటికిని శృంగేరికి దక్షిణముందుఁ గలదు.

శ్రీవిద్యారణ్యులగురువులు శ్రీవిద్యాతీర్థులు, శ్రీభారతీ కృష్ణతీర్థులు, శ్రీశంకరా నందులు, శ్రీకంతనాథులు అనువారలు. అని కొందఱందురు. హంపియందుఁగల శ్రీవిద్యాపాక్షేశ్వరాలయము వెనుకతట్టిన నొకమందిరము కలదు. అందు రెండడుగుల యెత్తుగల శ్రీవిద్యారణ్యస్వామివారి శిలావిగ్రహము కూర్చుండి కుడిచేతితో తత్త్వ బోధచేయుచున్నట్లు గలదు.

మహారణ్యమువంటి వేదవేదాంగ తర్కవ్యాకరణ మీమాంసా బోధిమిడి సమస్తవిద్యలయందును పారంగతుఁడగుటచేత ‘విద్యారణ్య’ లనెడినామ మిప్పుహాత్ము నకు సార్థకమయ్యెను. ఈమహాత్ముఁడు రచించిన గ్రంథములు 1800 లకు వైగానుండు నని కింవదంతి. వానిలో ముఖ్యమైనవి:—

౧. వేదభాష్యము:—ఇందు నాలుగువేదములకు సంహిత, బ్రాహ్మణము అరణ్యక భాగములకన్నిటికి సమగ్రమయిన వ్యాఖ్యానము గలదు. దీనికి ‘మాధవీయ వేదార్థ ప్రకాశ’ యని నామాంతరము.

౨. అధికరణరత్నమాల:—ఇందు 192 అధికరణములతో ఉత్తర మీమాంసకు వ్యాఖ్యయు టీకయుం గలవు. (ఇది విద్యారణ్యకృతముకాదని కొందఱందురు.)

౩. సర్వదర్శనసంగ్రహము:—వేదాంతవిషయము. (ఇదియుఁ బై యట్లే.)

౪. అనుభూతి ప్రకాశిక:—3000 శ్లోకములుగలిగి ద్వాదశోపనిషత్తులయొక్క సారాంశముగలది.

౫. బ్రహ్మగీత:—ఇందు శ్రీశంకర మధ్య రామానుజ సిద్ధాంతములు చర్చింపబడి, అద్వైతము స్థాపించబడినది. దీనికి ‘ప్రకాశిక’ యను టీకయుం గలదు. (ఇది వేటోకరిచే జేయఁబడిన దనువాదము కలదు.)

౬. శ్రీ వేదాంతపంచదశి:—(క్రింది వివరణమును జూడుడు).

౭. జీవన్ముక్తివివేకము:—ఇందు సన్న్యాసిసాశ్రమవిధులు వ్యక్తీకరింపబడినవి.

౮. దృగ్దృశ్యవివేక, టీక:—శ్రీ శంకరభగవత్పాదులవారి దృగ్దృశ్యవివేకమును గ్రంథమునకు టీక.

౯. అపరోక్షానుభూతి, టీక:—శ్రీ శంకరాచార్యప్రణీతంబగు అపరోక్షానుభూతి యను గ్రంథమునకు టీక.

౧౦. ధాతువృత్తి 2500 శ్లోకములతో క్రినూపదములయొక్క 2200 మూల ధాతువులకు వివరణము.

౧౧. కాలమాధవీయము:—ధర్మశాస్త్రము.

౧౨. శతప్రశ్నకల్పలతిక:—1000 శ్లోకములతో 100 ప్రశ్నముల కుత్తరములుగ పంచద్రావిడ, పంచగౌడ బ్రాహ్మణశాఖలవిషయమై వివరింపబడినది.

౧౩. పరాశరమాధవీయము:—పరాశరస్మృతికి వ్యాఖ్యానము.

౧౪. జైమినీ న్యాయమాలావిస్తరము:—జైమినీయ పూర్వ మిమాంసా వ్యాఖ్యానము.

౧౫. ఆచారమాధవము:—బ్రాహ్మణాచారవిధులు.

౧౬. వ్యవహారమాధవము:—న్యాయశాస్త్రము.

౧౭. విద్యారణ్యకాలజ్ఞానము:—భవిష్యద్విషయములను చెల్వబోయితిషము.

౧౮. శంకరద్విజయము:—ఆదిశంకరాచార్యచరిత్ర—16 అధ్యాయములు గలది. (ఇది విద్యారణ్యకృతమాయను శంకకలదు.)

౧౯. వేదాంతాశీర్వాదము:—బ్రహ్మశీర్వాదపద్ధతి.

మఱియు వివరణ ప్రమేయసంగ్రహము మున్నగు ననేక గ్రంథములుగలవు. మహమ్మదీయుల దండయాత్రలు జరగుకాలమున నీమహాత్ముని గ్రంథములు దుర్భాగ్యులగు తురుష్కులకుఁ జిక్కుననుభీతిచే కొన్ని గ్రంథములు పర్వతగుహలందును, కొన్ని భూమి లోపలను భద్రపఱుపఁబడినవి. వానిలో ననేక గ్రంథములు 70—80 సంవత్సరముల క్రిందట వైకిండియఁబడినవి అని చెప్పదురు.

శ్రీ వేదాంతపంచదశియను నీ గ్రంథమును మూఁడుఖండములుగ భాగించి, పరమాత్మయొక్క,

సల్ సర్వరూపమును వివేకపంచకమందును

చిల్ స్వరూపమును దీవపంచకఘనందును

ఆనందస్వరూపమును ఆనందపంచకఘనందును

పదియేను ప్రకరణములుగ అతిస్ఫుటముగ వివరించి గ్రంథనామమును సార్థకముచేసిరి.

శ్రీవిద్యారణ్యులు పంచదశీ మంత్రోపాసకులనియు, అందుచే మంత్రబీజములు పదునేనింటికి పదునేను ప్రకరణములను గల్పించి పరబ్రహ్మయొక్క సచ్చిదానంద స్వరూపమును వ్యక్తీకరించినయుఁ గొందఱయభిప్రాయము.

ఈ గ్రంథము శ్రీవిద్యారణ్యప్రణీతమని పేరొందినను ఇందలి మొదటి ఆఱు ప్రకరణములుమాత్రమే విద్యారణ్య ప్రణీతములనియు, మిగత తొమ్మిది ప్రకరణములును వీరిగురువగు శ్రీభారతీతీర్థులచే రచియింపఁబడెననియు తోచెడిని.

వృత్తిప్రభాకర మనెడి గ్రంథములో నీవంచదశీ మొదటి పది ప్రకరణములు శ్రీ విద్యారణ్యులచేతను, మిగత విదు ప్రకరణములు శ్రీభారతీ కృష్ణతీర్థులచేతను రచియింపఁ బడెనని చెప్పఁబడినది.

ఏదియెట్లున్నను నీవంచదశీ ప్రత్యేకము శ్రీవిద్యారణ్యులచేత రచియింపఁబడ లేదనుట నిర్వివాదాంశమనవచ్చును.

ఈ పంచదశీ గ్రంథమునకు సమగ్రముగ సంస్కృతవ్యాఖ్యానము శ్రీరామకృష్ణ పండితునిచే రచియింపఁబడినది. ఈ రామకృష్ణకవి గొప్ప సంస్కృతపండితుఁడు, “వేదాంతపీఠభూమి” యను గ్రంథమును రచించిన ధర్మరా జాధ్యక్షుని పుత్ర రత్నము. ఈయన వేదాంతపరిభాషకుఁ గూడ వ్యాఖ్యానమును వ్రాసెను. ఈవ్యా ఖ్యానములందు ప్రతిప్రకరణాంతమున “ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీభారతీతీర్థ విద్యారణ్యమునివర్యునికరేణ శ్రీరామకృష్ణాఖ్యేన విదుషా విరచితే” అని వ్రాయఁబడి యుండుటచేత, నీరామకృష్ణపండితుఁడు శ్రీభారతీ తీర్థులకును శ్రీవిద్యారణ్యస్వామికిని శిష్యుఁడనియు, వార లిరువురికాలమందు నున్నవాఁడనియు స్పష్టమగుచున్నది.

ఇదివఱలో ముద్రణమైన పంచదశీ ప్రతులందు ఆంధ్ర టీకాతాత్పర్యములలోని లోపము లీ ప్రతియందు సవరణ చేయఁబడుటయేకాక కొన్ని వివరణములకూడ నిందుఁ జేర్పఁబడినవి. మొక్షాసక్తు లగువారలలో మందాధికారులకు సయితము నీ గ్రంథము సుబోధముగ నున్నది. ముముక్షువు లీ గ్రంథమును సమగ్రముగఁజదివి సారగ్రాహకులగుదు రేని వారలు అవిద్యాంధకార వినిర్ముక్తులై మోక్షసామ్రాజ్యమును జూఱగొనుటకు సందియములేదు.

శ్రీ. శ్రీ. బ్రహ్మశ్రీ వావిళ్ల రామస్వామికాస్త్రులవారికిఁ బుత్రరత్నములగు శ్రీ వావిళ్ల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి గారు వ్యయప్రయాసములకు వెనుదీయక ననేకాముద్రితగ్రంథములను ముద్రించి ఆంధ్రలోకమునకు నుహోపకార మొనర్చుచున్నారు. ఆంధ్రమహాశయులెల్లరు వీరియుద్యమమునకుఁ దోడ్పడుట యుచితము. శ్రీవావిళ్ల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి గారికీర్తి ఆచంద్రార్కస్థాయిగ వర్ణిల్లుఁగాక !

పేరూరుపేట,
తూర్పుగోదావరిజిల్లా.
13.6.1934.

ఇట్లు,
సుజనవిధేయుఁడు,
కామర్షి వేంకటసుబ్బయ్య.

శ్రీ రస్తు.

శ్రీ గణేశాయ నమః.

శ్రీవేదాంతపంచదశి

ప్రథమ ప్రకరణము.

తత్త్వవివేక ప్రకరణము.

అవతారిక. శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి అతిగంభీర మగువేదాంతశాస్త్రతాత్పర్యము సర్వసామాన్యముగ బోధయగుటకై వంచదశి యనుపేర నొకగ్రంథమును నిర్మింపఁ దలంచి శిష్టాచారానుసారముగఁ దొలుదొల్ల మంగళాచరణమును గావింపుచు ననుబంధచతుష్టయమును నూచింపుచున్నాఁడు. గురువులకును దేవతలకును ప్రత్యక్షముగ పూజానమస్కారాదుల నాచరించుటయే మంగళాచరణ మైనను శిష్యులకు నీవిషయము (గ్రంథము నారంభింపఁ బోవునప్పుడు గురు దేవతానమస్కారముల నాచరింపవలయు ననువిషయము) తెలియుటకై బాసిన గ్రంథారంభమున శ్లోకముచే వివరింపుచున్నాఁడు:—

శ్లో. నమః శ్రీశంకరానందగురుపాదాంబుజన్తనే,
సవిలాసమహామోహగ్రాహగ్రాసైకకర్తణే.

1

వ్యాఖ్యానమ్.

నత్వా శ్రీభారతీర్థవిద్యారణ్యమునీశ్వరౌ,
ప్రత్యక్షత్వవివేకస్య క్రియతే పదసేవితా.

ప్రారాధితస్య గ్రంథస్యావిఘ్నీన పఠనమాప్తిప్రచయగమనాభ్యాం శిష్టాచార పరిప్రాప్తమిష్ట దేవతాగురునమస్కారలక్షణం మంగళాచరణం స్వేనానుష్ఠితం శిష్య

శిక్షార్థం శ్లోకేనోపనిబద్ధాతి. అర్థాద్విషయప్రయోజనే చ సూచయతి నమఇతి. శం
 సుఖం కరోతీతి శంకరః సకలజగదానందకరః - పరమాత్మా*ఏష హ్యేవానందయాతీతి
 శ్రుతేః. ఆనందః నిరతిశయప్రేమాస్వదత్వేన పరమానందరూపః ప్రత్యగాత్తా. శంకర
 శ్వాసావానందశ్చేతి శంకరానందః ప్రత్యగభిన్నః పరమాత్మా. సవీప గురుః పరిపక్వములా
 యే తాః ప్రతిబంధకపాపాత్సాదన హేతుశక్తిపాతేన యోజయతి పరే తత్వే*
 స దీక్షయాచార్యమూర్తిష్ఠ ఇత్యాగమాత్. శ్రీమాంశ్వాసౌ శంకరానందగురుశ్చేతి
 గంధద్విష ఇత్యాదివత్సమాసః. అనేన శ్రీగురోరణిమాద్యైశ్వర్యసంపన్నత్వం సూచితం.
 యద్వా శ్రీమా భూత్యా శం కరోతీతి శ్రీశంకరః *“రాతే ద్దాతుః పరాయణ”
 మితి, శ్రుతేః. అనేన శ్రీగురోర్భక్తేష్టసంపాదనే సామర్థ్యం సూచితం భవతి. తస్య
 గురోః పాదావేవాంబుజన్త కమలం తస్మై నమః ప్రహ్లిఖావోఽస్తు. కిం విధాయ.
 సవిలాసమహామోహాగ్రాహ, గ్రాహై కకర్తణే—విలాసః కార్యవర్తనేన సహ వర్తత
 ఇతి సవిలాసః ఏవంబిో యో మహామోహో మూలాజ్ఞానం సవీప గ్రాహః మక
 రాదివత్స్వవశం ప్రాప్తస్యాతీవ దుఃఖహేతుత్వాత్తస్య గ్రాహో గ్రసనం స ఏవైకం
 ముఖ్యం కర్త వ్యాపారో యస్య తత్తథా తస్మా ఇత్యర్థః. ఆత్మ చ శంకరానంద పద
 ద్వయసామానాధికరణ్యేన జీవబ్రహ్మణోరేకత్వలక్షణో విషయః. జీవస్య భూమ
 బ్రహ్మరూపతయా—పరిచ్ఛిన్న సుఖావిర్భావలక్షణం ప్రయోజనం సూచితం. సవిలా
 సేత్యాదినా నిశ్శేషానర్థనివృత్తిలక్షణం ప్రయోజనం ముఖత ఏవాభిహితం.

టీక. సవిలాస...కర్తణే - సవిలాస=స్వకార్యములతో (తనచే సృజించబడిన
 ప్రపంచముతో) గూడిన, మహామోహ=మూలాజ్ఞానమనెడు, గ్రాహ=మొసలియొక్క,
 (మొసలి తనయొద్దకు వచ్చినజంతువులను నీటిలోని కీడ్చి కొనిపోవునట్లు ఈయజ్ఞానము
 కూడ దనవైపునకు మఱివినవారిని బంధించివైచునుగావున నిట్లు పోల్చబడిన). గ్రాస=
 మ్రింగుటయే (జయించుటయే లేక ధ్వంసముచేయుటయే), ఏక=ప్రధానమైన, కర్తణే=
 పనిగాఁగల, శ్రీ...అంబుజన్తనే - శ్రీ=శోభాయుక్తుడైన, శంకర = సర్వలోకములకు
 నానందమును కలిగించునట్టిపరమేశ్వరుడే స్వరూపముగాఁగల, ఆనంద = పరమానంద
 రూపుఁడగు జీవుఁడై యైయున్న (జీవుఁ డానందరూపుఁడనువిషయము రా-వ శ్లోకమున
 స్పష్టమగును), గురు=గురువుయొక్క, (పరమేశ్వరుఁడు పరిపక్వచిత్తులను గురురూప
 ముతో స్వయముగనే యనుగ్రహించుననియు, శక్తిపాతవిద్యచే వారిజ్ఞానమును దృఢము
 నేయుననియు, శాస్త్రములు ఘోషింపుచుండుటచే నిట్లు చెప్పబడినను. మఱియు పద
 ప్రయోగసామర్థ్యముచే నిది [శంకరానందపదము] గురునామధేయమే యగునేమొ

యని తోచుచున్నది). పాద = పాదముల నెడు, అంబుజన్తనే = కమలమునకు (ఇది జాత్యేకపచనము), నమః=నమస్కారము.

తాత్పర్యము. ఈ ప్రపంచ మంతయు నజ్ఞానమువలన జనించి నది. అజ్ఞానమనగా భ్రాంతి. దానిచే జీవులు స్వయముగ పరబ్రహ్మమున కంటె నభిన్నులై యయ్యుట, భిన్నులుగాను తమకంటె భిన్నమగు ప్రపంచము మఱియొకటి యుండి తమ్ము బంధించుచున్నట్లును తలంచుచున్నారు. ఇదియే బంధము. ఇట్టిబంధమును బోధనశక్తిచే ధ్వంసము చేసి శిష్యుల సదా యనుగ్రహించుచుండు శంక రాసందగురువుయొక్క పాదపద్మములకు నమస్కరించెదను. అభేదవిజ్ఞానముచే బరమేశ్వర రూపునిగా నెఱింగి మ్రొక్కెదను.

విశేషాంశము. ఇప్పుట శంకరాసందపదసారస్యముచే జీవబ్రహ్మైక్యము చూపించబడెను. వేదాంతశాస్త్రమునకు విషయప్రయోజనము లివియె. తెలియబడకుండునంత వఱకు సిదియే ప్రతిపాద్యవిషయ మగును. తెలియబడినపదవ మోక్షరూపమగుటచే సిదియే ఫలమగును. మఱియు “నవిలాసమహామోహ” అను విశేషణముచే బ్రత్యక్షముగనే అజ్ఞాననివృత్తిరూపమగు శాస్త్రఫలము పర్తింపబడియున్నది. ఈసూచనలవలన “మోక్షేచ్ఛగలవాడే యీశాస్త్రమున కధికారి” యనియు, “బోధ్యబోధకభావమే (బోధ్యుడనగా బోధింపబడవలగువాడు. బోధకుడనగా బోధించువాడు) శిష్యునకును శాస్త్రమునకును గలసంబంధము” అనియు తెలుపబడుచున్నది. కావున, అధికారి సంబంధము విషయము ఫలము అనునాలుగు అనుబంధములు సేవ్యముచేతనే సూచించబడెను.

అవ. ఇట్లు శాస్త్రమునకు గలయిటులంధముల సీరుపించి నుతనగ్రంథము నారంభించుటలొక డనకుం గలయుద్దేశము నెఱింగించుచు గ్రంథారంభమును సమర్పించుచున్నాడు:—

శ్లో. తత్త్వాదాంబురుహద్వంద్వనేవానిర్మలచేతనామ్,
 సుఖబోధాయ తత్త్వస్య వివేకోఽయం విధియతే. 2

వ్యా. ఇదాసీ మవాంతరప్రయోజనకథనపునస్పరం గ్రంథారంభం ప్రతిజ్ఞా సీతే—తత్త్వాదేతి. తస్య గురోః పాదాపేహంబురుహే కమలే తయోర్ద్వంద్వం తస్య నైవయా పరిచిన్బియా స్తుతిసమస్కారాలక్షణయా సర్వలం రాగని రహితం

చేతోఁతఱకరణం యేషాం తే తథోక్తాస్తేషాం సుఖబోధాయానాయాసేన తత్వజ్ఞానో త్వాదనాయాయం వక్ష్యమాణప్రకారః తత్వస్య అనారోపితస్వరూపస్య *“అఖండం శచ్చిదానందం మహావాక్యేన లక్ష్యత” ఇతి వక్ష్యమాణస్య వివేకః ఆరోపితాత్వంచ కోశాదిలక్షణాఙ్గతో వివేచనం విధీయతే క్రియత ఇత్యర్థః.

టీ. తత్...చేతసాం-తత్ = ఆగురువుయొక్క (బ్రహ్మో భిన్నజీవరూపుడగు జగద్గురువుయొక్క), పాద అంబురుహ=కమలములవంటి పాదములయొక్క, ద్వంద్వ= జతయొక్క, సేవా = పరిచర్యచేత (స్తుతినమస్కారాదులచేత), నిర్మల = పరిశుద్ధమైన, చేతసాం = మనస్సుగలయధికారులకు (ప్రథమశ్లోకమున గ్రంథకర్త తనగురువునే యభివర్ణించియున్నను, ఆయనను పరమేశ్వరరూపునిగ నభివర్ణించెను. కావున, నిచ్చట గుర్వారాధన యనఁగాఁ బరమేశ్వరారాధన మనియె యూహింపవలయును. “పరమేశ్వరానుగ్రహముచేఁ జిత్తశుద్ధి కలవారలకు” అని సమాసార్థము), సుఖబోధాయ = అనాయాసముగఁ బెరియుటకై, ఆయం = ఈ, తత్త్వస్య = యథార్థస్వరూపముయొక్క (బ్రహ్మముయొక్క జీవునియొక్క యనికూడఁ జెప్పవచ్చును. అతఁడును బ్రహ్మమే కదా!) వివేకః=వివేచనము (ఇతరపదార్థములనుండి ప్రపంచము నుండి] విభాగించుట. అనఁగా, ఈవిభాగము నుపదేశించు సీక్రొత్తగ్రంథము), విధీయతే = చేయఁబడుచున్నది.

తా. వేదాంతశాస్త్రము మిగుల గంభీరమై సామాన్యులకు దురోఽభిధమై యున్నది. ఇట్లుగుటచే దానిని సమగ్రముగ విచారంపలేకను, విచారించియు బుద్ధిమాంద్యమువలన నర్థనిర్ణయము చేయనేరకను ననేకు లాయాసపడుచున్నారు. చిత్తశుద్ధి లేనివారలవిషయమటుండ చిత్తశుద్ధి కలవారలు కూడ శాస్త్ర గాంభీర్యమువలన నాయాసపడవలసివచ్చుచున్నది. కావున, నీయాసమును దీర్చుటకై శాస్త్ర తాత్పర్యమును సవిమర్శముగను సంక్షేపముగను బోధించుటకై యీక్రొత్తగ్రంథము నారంభించుచున్నాను. జీవుఁడు బ్రహ్మరూపుఁడయైనను అజ్ఞానమువలన నా బ్రహ్మమందు పంచకోశము లారోపింపఁబడి (పంచకోశములు కేవల ప్రకరణమున వివరింపఁబడును.) యుండుటచే బ్రహ్మ భిన్నుఁడుగఁ దోచుచున్నాఁడు. ఆయనకు నాకోశములతో సంబంధము లేనితెఱంగు సుఖితరముగ విమర్శింపఁబడును; “జీవుఁడును ప్రపంచాతీతుఁడే” యనువిషయము నిరూపింపఁబడి జీవ బ్రహ్మైక్యము స్థాపింపఁబడును.

అవ. ఇట్లు గ్రంథారంభమును సమర్థించి విషయనిరూపణమును ప్రారంభించుచున్నాఁడు—పరబ్రహ్మము సత్యజ్ఞానానందరూప మని శ్రుతులయందు స్పష్టముగనే చెప్పబడి యున్నది. జీవుఁడును అట్టివాఁడే యైనంగాని వారలకు నైక్యము సంభవించదనుట నిర్వివాదాంశము కదా! కావున జీవబ్రహ్మైక్యము నుపదేశించఁబోవువాఁడగుటచే నీగ్రంథకర్త మొట్టమొదట “జీవుఁడును సత్యజ్ఞానానందరూపుఁడే” యని నిరూపించవలసినవాఁడై యున్నాఁడు. ప్రపంచ మంతయు జీవుని సుఖదుఃఖాత్మకునిగానే కదా చూచుచున్నది. ఈకారణమువలన జీవునియభార్థరూపమును నిరూపించవలసినది కవి మొట్టమొదట “జ్ఞానము నిత్యము” అనువిషయమును సాధింపుచున్నాఁడు. పేదాంత మతమునందు ఆత్మ జ్ఞానరూపుఁడే యగుటచే నీనిరూపణమే సర్వోపదేశములకు నాధారమని తెలిసికొనవలయును. అందు మొట్టమొదట సర్వానుభవసిద్ధంబును ప్రత్యక్షంబును సుఖముగ బుద్ధికి గోచర మగునదియు నగుజాగ్రదవస్థనే క్రైస్తాని యీవిషయము (జ్ఞాననిత్యత్వమును) చూపుచున్నాఁడు:—

శ్లో. శబ్దస్పర్శాదయో వేద్యా వైచిత్ర్యా జాగరే పృథక్,
తతో విభక్తా తత్సంవి దైకయాప్యా న్న భిద్యతే. 5

వ్యా. జీవబ్రహ్మణోరైకత్వలక్షణవిషయసంభాషనాయా జీవస్య సత్యజ్ఞానాది రూపతాం దిదర్శయిషురాదో జ్ఞానస్యాభేదప్రతిపాదనేన సిత్యత్వం సాధయతి—శబ్దస్పర్శాదయ ఇత్యాదినా. తత్ర తావద్విస్పష్టమ్యవహారవతి జాగరే జ్ఞానస్యాభేదం సాధయతి—శబ్దేతి. జాగరే ఇంద్రియైరర్థోపలభ్య ర్థాగరితమిత్యుక్తలక్షణం వస్థావిశేషేషే వేద్యాః సంవిద్విషయభూతాః శబ్దస్పర్శాదయః అకాశాదిగుణత్వేన ప్రసిద్ధాస్తదాధారత్వేన ప్రసిద్ధా అకాశాదయశ్చ వైచిత్ర్యాత్పరస్పరం గవాశ్చివ్యుపదైవలక్షణోపేతత్వాత్పృథక్ పరస్పరం భిద్యంతే తతః తస్మిన్ విభక్తా బుద్ధ్యా వివచితా తత్సంవిత్తేషాం శబ్దాదినాం సుఖితే జ్ఞానం ఏకయాప్యాత్సంవిద్యేకాకారేణావభాసమానత్వాద్దిగనమపి న భిద్యతే. అత్రాయం ప్రయోగః. వివాదాభ్యాసితా సంవిత్స్విభావిక భేదకూన్యా ఉపాధివరామర్శమంతరేణావిభావ్యమాన భేదత్వాద్దిగనవత్ శబ్దసంవిత్సవర్కసంవిదో న భిద్యతే. సంవిత్త్వాత్స్వస్వసంవిదవ్విదతి ఏకస్యా ఏవ సంవిదో గగనస్యైవ పాదక భేదినాం భిన్నప్రవహారోపకత్తో వాస్తవభేదకల్పనాయాం గౌరవం బాధకమున్నేయప్.

టీ. జాగరే = జాగ్రదవస్థయందు, వేద్యాః - తెలియఁబగిన, శబ్దస్పర్శాదయః = శబ్దము స్పర్శము మొదలుగాఁగల, (శబ్దాదిగుణములును, వాని కైక్రయ

శ్రీ వేదాంతపంచదశి, ప్రథమ ప్రకరణము.

ములగునాకాశాదిభూతములను, వానివలన జనించిన స్తంభకుడ్యాదులు ననుభవించువాఁడని పదార్థములు, వైచిత్ర్యాత్ = విరుద్ధధర్మములు కలిగియుండుటవలన, పరస్పరభిన్నములై యున్నవి. తత్సంవిత్ = ఆపదార్థములను గ్రహించుట మాత్రము, తతః = ఆపదార్థములనుండి (చూడఁబడుపదార్థములనుండి), (చూచునవియగుటచే) వేఱుచేయఁబడినవై, (కంటికిఁ గంటిచేఁ జూడఁబడు మనకును సంబంధము లేనట్లు చూచువానికిని, చూడఁబడువానికిని సంబంధము దని తాత్పర్యము.) వికరూప్యాత్ = తనవికస్వరూపమునుండి, న భిన్నము కాదు.

తా. ఇంద్రియములచేఁ బదార్థములను గ్రహించుట గలదో యది జాగ్రదవస్థ యనఁబడుచున్నది. ఈ అవస్థ మిగుల విచిత్రముగ నే యున్నదికదా! దీనియందు మన మనేకపదార్థములను గ్రహించుములను జూచుచున్నాము; “ఇది శబ్దము. ఇది స్పర్శము. ఇది రుచి. ఇది శ్రవణము. ఇది వాయువు. ఇది స్తంభము” అని వానిని పరస్పరభిన్నములను గాఁ గూడ నెఱుఁగుచున్నాము. వానియొకఁరములయందు గుణములయందును అసంతమగు భేదము కానవచ్చుచుండుటచే పదార్థములయందు భేదము కలదు” అనుట యెంతయు యుక్తముగా ననుభవముసారముగా నున్నది. ఈవిషయమున వర్తింపఁ గారణములచే మనకుఁ బ్రమాద మేమియులేదు. ఇకను బ్రమాదమును గూర్చి కొంత చెప్పవలసి యున్నది. మనము పదార్థజ్ఞానస్వరూపమును గూడ నిట్టి భేదములు కలదానిని గానే తలంచుచున్నాము. పదార్థ భిన్నము లగు రెండుపదార్థములను గ్రహించినప్పుడు పదార్థములలో బాటు జ్ఞానమునకుఁ గూడ భేదము కలఁగె ననుకొనుచున్నాము శబ్దజ్ఞానమునకంటె స్పర్శజ్ఞానము భిన్నమని భ్రాంతి నొందుచున్నాము. ఇది మన ప్రమాదము. ఇదియే జీవునియథార్థస్వరూపము తెలియకుండుట గారణము. ఇదియే మఱల మఱల సంసారదుఃఖము ననుభవించుట మూల కారణము.

వి. కొంచెము విచారించినచో మీతలంపు భ్రాంతియని తెలియకపోదు. ములకు భేదము కలదనవలయును సర్వప్రమాణనిష్ఠమైయున్నది. దీనికి పదార్థములందు గానవచ్చుకారణాది భేదములే కదా కారణము. ఇట్టి కారణము ఆత్మజ్ఞానము

విషయమున లేదు. శబ్దజ్ఞానమైనను స్పర్శజ్ఞానమైనను ఘటజ్ఞానమైనను పటజ్ఞానమైనను జ్ఞానమే. ఒకజ్ఞానమునకు నేని స్వరూపమో యేని కార్యమో యెందవదానినికొగూడ నది యే స్వరూపము. అనియే కార్యము. జ్ఞానము లన్నియుఁ దైత్రవ్యాప్తములే. అవి తమకు గోచరములగువాని గ్రహించునవియే. ఇదియు సర్వానుభవస్థిగుఁడు విషయమే. భ్రాంతివలన నొకవేళ నాజ్ఞానముల భిన్నములనుగా భావించుచున్నను స్వరూప విచారము చేయునప్పుడు వైనిర్ణయము నెవ్వఁడును నిరాకరింప సాహసింపఁడు. వస్తుస్వరూప విటటిగి యై యుండ గీసికి విరుద్ధముగా భేదమును భావించుట భ్రాంతి యనుటలో సంశయమేమి? చుఱియొకవిశేషము. చూడఁబడునదాత్మమానకంఠైఁ జూచువదార్థము భిన్నముగా నుండి తీరవలయుననుట నియమము. చుఱము స్తంభమును జూచునప్పుడు దానికంటె పేఱుగనే యున్నామనుట నిస్సంశయ మగు విషయమే కదా! ప్రేమ తనయగ్రమును తాను స్పృశింపలేనట్లు భిక్షము తనయంచును తాను కోసిగొన లేనట్లు ఏపదార్థముగాని తన్ను తాను చూచిగొన నేర దుటయను నపూర్వవిషయము కాదు. కావున చూడఁబడు శబ్దాదులకంటె చూచుచున్న జ్ఞానము అవశ్యముగా భిన్నమై తీరవలయును. ఇట్లండ పదార్థభేదమువలన జ్ఞానమునకు భేదము కలుగుట ఎట్లు? ఈవిధముగా స్వరూపముచేతఁగాని కార్యముచేతఁగాని స్వభావముచేతఁగాని సాధింపఁబడుటను వీలులేనిభేదము లున్నట్లు కలంచుట భ్రాంతిలక చుఱియొచుగనా? కావున నీభ్రాంతిని వదలి “పదార్థములు భిన్నములైనను జ్ఞానము ఏకరూపమే” యని నిశ్చయింపవలయును. ఎన్నిపదార్థములఁ జూచినను కన్నొక్కటిగనే యుండవచ్చు ననుటలో విచారము లేకుకదా! ఈకారణమువలన బ్రాసరభవము విచారవృద్ధి గల వారికి జ్ఞానముయొక్క ఏకరూపత్వమును విస్మయముగాఁ జూపుచున్నది యనుటలో సంశయ మింతయైనను లేదు.

ఇది యంతయు యథార్థమే యని తోచుచున్నను ప్రత్యక్షానుభవానుసారముగా నుఱియొకవిధముగాఁ గూడ నిర్ణయింపవచ్చును. పదార్థభేదమును వలెనే జ్ఞానభేదమునుగూడఁ గల్పింపవచ్చును. “మీరు చూచినది యనుమానము; మేము చూచినది ప్రత్యక్షము కదా” అనియొక వేమో వినుము. ప్రత్యక్షము భ్రాంతిగాఁగూడనుండు ననుటకు వీలు కలిగియుండ, దాని నాభారము చేసి లేనిగానిని కన్నొక వేల సాహసింపవలయును? జ్ఞాన మొక్కటియే యనుటకంటె (జ్ఞానము లనేకములు) అని వాని భేదమును సాధింపఁజూచుట భారమగును కదా. రజ్జుసర్పజ్ఞానము మొదలగునవి భ్రాంతులే యయ్యాను ప్రత్యక్షములే యగుచున్నవికదా. మీయనుమానముకూడ నిట్టిదియే కావచ్చును అనియొకవేమో వినుము. మాయనుమానము మీప్రత్యక్షమువలె

స్వతంత్రముగా విషయనిర్ణయమును చేయుట లేదు. వేదతాత్పర్యమును మాత్రమే యనువాదము చేయుచున్నది. తత్త్వమని “అబ్రహ్మమే నీవు” అనుమొదలగు హాక్యములచే శ్రుతి జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధింపుచున్నది. ఆయైక్యము స్వరూపైక్యము లేకున్న సంభవింపనేరదుకదా. ఈకారణమువల్ల శబ్దప్రమాణ మంగీకరింపఁబడునంత వఱకు మాయనుమానము బ్రాంతిరూపము కానేరదు. కావున నెట్లు చూచినను పదార్థములయం దెన్ని భేదములున్నను జ్ఞానమునకు భేదముకలుగదు. విచారము లేకపోవుటయే కాని పేము నిర్ణయించినవిషయముగూడ వాస్తవస్థితిలోఁ బ్రత్యక్షగోచరమేకాని యనుమానసాధ్యము కాదు. అనుమానసాధ్యమే యని పట్టుపట్టినను దానికిని (ఆయను మానమునకును) ప్రత్యక్షసహాయము కావలసియే యుండును, కావున నాప్రత్యక్షమునకును మీరు చూపిన ప్రత్యక్షమునకును విరోధ ముండు ననుటలో సంశయము లేదు. ఈ ప్రత్యక్షము అనుమానములము జ్ఞానముయొక్క యభేదమును సాధించును. మీ ప్రత్యక్షము భేదమును సాధించును. సమానబలమునకు విరోధము కలిగినప్పుడెయ్యది బహు ప్రమాణముల కనుకూలమై యుండునో యెయ్యది ప్రమాణాంతరముచే బాధింపఁబడకుండునో దానినేకదా విచారపరకాయణులు గ్రహింపవలయును. ఈకారణమువలనఁ బ్రత్యక్షాంతరముచేతనే బాధనొందునది యగుటచే మీ ప్రత్యక్షము ఆదరణీయముకాదు. శబ్ద ప్రమాణమునకు ననుకూలమైనది యగుటచే మాయనుమానంబును దాని కాధారముగు ప్రత్యక్షంబును మాత్రమే ప్రమాణములు. కావున జాగ్రదవస్థయందుఁ జూడఁబడు పదార్థము లెన్ని యున్నను వానికంటె భిన్నమగుటచే చూచుజ్ఞానము మాత్ర మొక్కటియే. దానిస్వరూపమునందు భేదము లేదని ఇవివఱకే నిరూపించి యున్నాముకదా.

అవ. ఇట్లు జాగ్రదవస్థయందు జ్ఞానముయొక్క యేకత్వమును సాధించి స్వప్నావస్థయందును ఈన్యాయమునే అతిదేశించుచున్నాఁడు:—

శ్లో. తథా స్వప్నేఽత్ర వేద్యం తు న స్థిరం జాగరే స్థిరం,
తద్భేదోఽత స్తయో స్సంవిదేకరూపా న భిద్యతే. 4

వ్యా. ఉక్తన్యాయంస్వప్నేఽవ్యతిదిశతి—తథేతి. యథాజాగరేవైచిత్ర్యా ద్విషయాణాం భేదః ఐకరూప్యాత్సంవిదోఽభేదశ్చతథా తేనైవ ప్రకారేణస్వప్నేకరణేషూపసంహృతేషు జాగరితసంస్కారజః ప్రత్యయః సవిషయః స్వప్న ఇత్యుక్తలక్షణాయాం స్వప్నావస్థాయామపి విషయావప భిన్నానసంవిదితి. ననుయదిస్వప్నజాగరయోరేకాకారతావిషయతత్సంవిదోర్భేదాభేదాభ్యాం తస్మిన్స్వప్నజాగర ఇతిభేదవ్యవహారః కిన్నిమిత్తక ఇత్యాశంక్యాహ—అత్ర వేద్యంత్వితి. అత్రస్వప్నే వేద్యం పరిదృశ్యమానం వస్తు

జాతం న స్థిరం న స్థాయి. ప్రతీతిమాత్రశరీరత్వాత్. జాగరే తు పరిదృశ్యమానం వస్తు
 జాతం స్థిరం స్థాయి. కాలాంతరేఽసి. ద్రష్టుం యోగ్యత్వాదతః స్థిరాస్థిరవిషయత్వలక్షణ
 వైలక్షణ్యాత్తద్భేద స్తయోః స్వప్నజాగరయోర్భేద ఇత్యర్థః. నను స్వప్నజాగరయోర్భేద
 శ్చేత్తత్సంవిదోరసి భేదః స్యాత్ ఇత్యాశంక్యాహ—తయోరితి. ఏకరూపేతి హేతు
 గర్భవిశేషణమ్.

టీ. తథా=అవిధముగానె (జాగ్రదవస్థయందువలెనె), స్వప్నే = స్వప్నావస్థ
 యందును, వేద్యం=తెలిసికొనవలయును (జాగ్రదవస్థయందుం బదార్థము లెన్నియున్నను
 వానిని చూచుజ్ఞానమునకు భేదము లేనట్లు స్వప్నావస్థయందును పదార్థము లెన్ని
 యైనను జ్ఞానమునకు భేదము లేదని గ్రహింపవలయు ననుట). అత్ర=ఈస్వప్నావస్థ
 యందు, వేద్యం తు=తెలిసికొనబడుపదార్థమైతే, న స్థిరం=స్థిరమయినది కాదు (సంకల్ప
 మునకు మాత్రమే గోచర మగుటవలనను, సంకల్పమే స్వరూపముగా కలిగియుండుట
 వలనను మఱునాఁడు గానవచ్చునది కాదనుట). జాగరే = జాగ్రదవస్థయం దన్ననో,
 స్థిరం=స్థిరమైనది (మఱునాఁటికిఁగూడఁ గానఁబడునది యనుట). అతః = ఈకారణము
 వలన (పదార్థములలాని స్వభావభేదములవలన), తద్భేదః-తత్ = ఆ స్వప్నజాగ్రదవస్థ
 లకు, భేదః=భేదము కలిగినది. తయోః=ఆ స్వప్నజాగ్రత్తలయొక్క (స్వప్నజాగ్రత్తలను
 గ్రహించు), సంవిత్=జ్ఞానము, ఏకరూపా=ఏకస్వరూపముగలది యగుటచే, న భిద్యతే=
 పరస్పరము భిన్నము కాదు.

తా. చూడఁబడుపదార్థములకంటెఁ జూచునట్టిజ్ఞానము భిన్నము
 కావలయు ననియు, దానిస్వరూపస్వభావములకు భేదము గానరాకపో
 వుటచే నది యేకమే యనియు పదార్థములకు మాత్రమే భేదము కల
 దనియు, నా భేదముతో జ్ఞానమునకు సంబంధ ముండ దనియు సవిమర్శ
 ముగఁ బూర్వశ్లోకమున వివరించి యున్నాము. ఈనిద్ధాంతము జాగ్ర
 దాద్యవస్థలు మూడింటిలో దేనిని బట్టి చూచినను సరిపడును. సుషు
 ప్త్యవస్థవిషయ మటుండ నిండు. జాగ్రత్స్వప్నములు మాత్రము సమాన
 ములే. ఈ రెండవస్థలయందును అనేకపదార్థములు పరస్పర భిన్నములగు
 స్వరూపములతోఁ గానవచ్చుచున్నవి యనుట యనుభవసిద్ధమేకదా!
 కావున జాగ్రదవస్థయందువలెనే స్వప్నావస్థయందును పదార్థములు
 మాత్రమే భిన్నములుగాని జ్ఞానము భిన్నము కాదని నిర్వివాదముగా
 గ్రహింపవచ్చును.

వి. “ఇట్లు చెప్పినచో నిది స్వప్నావస్థ. ఇది జాగ్రదవస్థ” అను భేదవ్యవహార మేమి కారణమునఁ గలుగును? దృశ్యపదార్థములకును ద్రవ్య యగుజ్ఞానమునకును స్వభావ మొక్కటియే కదా! “జాగ్రదవస్థయందును పదార్థములు మాత్రమే భిన్నములు; స్వప్నావస్థయందును బదార్థములే భిన్నములు. జాగ్రదవస్థయందును జ్ఞానము ఏక రూపము; స్వప్నావస్థయందు నది యట్టిదియే కదా!” అనియెదవేమొ వినుము. సమ స్తేంద్రియములు నుపసంహరింపఁబడినప్పుడు కేవలమనస్సుచే జాగ్రదవస్థయందలిసంస్కారములవలనఁ బదార్థముల నెదుట నున్నట్లు భావించుటయే స్వప్నము. ఇదియె కల. ఈ కలయందలిపదార్థములకు సంకల్పమే స్వరూపము. ఏకాంతముననుండి తత్పరుడై యేదేని యొకపదార్థమును ధ్యానించుచుండిన నది యెదుర నిలచినట్లు తోచుటయు చిత్త మన్యాయ త్తమైనచో నది యడంగుటయు బహుజనులకు ననుభవములో నున్న విషయమే. స్తంభకుడ్యాదిపదార్థము లట్టివి కా వనుటయు చిత్త మెట్లున్నను వానికి నాశము లేదనుటయుఁ గూడఁ బ్రత్యక్షమే. ఈయనుభవములనుబట్టి చూచిన స్తంభాది జాగ్రత్పదార్థములయొక్క స్వరూపములకును స్వప్నపదార్థములయొక్క స్వరూపము లకును భేద ముండవలయు నని తోచుచున్నది. రెండింటియాకారములు నొక్కటియే యైన రెండు నొక్కవిధముగానే యుండవలసివచ్చును కదా! కావున స్వప్నమునందలి పదార్థము లస్థిరములు. వానిని కాలాంతరమునందుఁ జూచుటకు వీలులేదు. ఒకనాఁటి కలయందుఁ గలిగిన సంకల్పమే మఱియొకనాఁడును కలుగవచ్చు నని సాధించినను సంకల్పములు ఊచికము లగుటచే నప్పటి కప్పుడు క్రొత్తపదార్థము తోచుచున్నది యనియే చెప్పవలయునుగాని మొట్టమొదటి పదార్థమే యంతవఱకు నిలచియున్నది యనుటకు వీలు లేదు కదా! ఇక జాగ్రదవస్థయందలి పదార్థము లన్ననో స్థిరములు. ఎప్పుడు చూచినను కానవచ్చునవి; కొంతకాలమువఱకు నిలచియుండునవి; ఈవిధముగ పదార్థస్వభావములు భిన్నములగుటచే జాగ్రత్స్వప్నావస్థలకు భేదవ్యవహారము కలిగి నది. పదార్థములయందు మాత్రమే పరస్పరభేదము కలదు. అనునంశము మాత్రము రెండవస్థలయందును సమానమే యైనను నిప్పుడు బాధ లేదు కదా! పదార్థములు మాత్ర మట్టివే యయినను వానియందు స్థిరత్వాస్థిరత్వము లనుభేదము కలదు. అని చెప్పవచ్చు ననుటలో వివాదము లేదు కదా! జ్ఞానము మాత్రము ఏకస్వభావము కలదియే యైనను అంతమాత్రమున నవస్థలకు వైకల్యము సంభవింప నక్కరలేదు. ఇంచుకంత భేద మున్నను నది భేదవ్యవహారమునకు చాలును కదా!

“ఇట్లయిన జ్ఞానము అవస్థాభేదము నాశ్రయించి భిన్నము కావలయును. ఏ యవస్థకు నాయవస్థయందు జ్ఞానము ఏకరూపమే యైనను జాగ్రద్జ్ఞానము స్వప్నజ్ఞానము

ననియైనను భేదము కలిగి తీరవలయును” అనియెదవేమొ అట్లును బనిలేదు. అవస్థ తెన్ని తీరుల మారినను జ్ఞాన మొక్కటియే కావచ్చును. జ్ఞానమునకు రూపభేదము కలుగనేర దని యిదివరకే వివరించియున్నాము. జాగ్రద్జ్ఞానమైనను స్వప్నజ్ఞానమైనను జ్ఞానమేకదా! కావున జ్ఞానమునకు నెట్లును భేదము సంభవించదు. మఱియు రాత్రి యీపాస్సుపై వవ్వళించి నిదురించితిని. చెన్నపట్టణమున విహరించినట్లు కల గాంచితిని. మఱల మేల్కనునవ్వటికి మీ రెదుట నున్నారు అనుమొదలగు వ్యవహారములు సర్వాచభవ సిద్ధములు. వీనినిబట్టి చూచిన జాగ్రత్స్వప్నావస్థలు రెండు నొక్కద్రష్టకే గోచరము లగుచున్నట్లు తెలియవచ్చుచున్నది. ద్రష్టయు జ్ఞానమే యనుటలో వివాదము లేదు. ద్రష్టకును దృశ్యమునకును సంబంధ ముండ దనుటయు దృఢముగ నిరూపింపబడెను. కావున జాగ్రత్స్వప్నములఁజూచుటయు పరస్పరభిన్నపదార్థములఁ జూచినంతమాత్రమే కాని యధికము కాదు. కావున పదార్థములకు భేద మున్నను జ్ఞానమునకు భేదము లేనట్లు ప్రస్తుతసందర్భమునఁ గూడ జాగ్రత్స్వప్నములకు భేద మున్నను జ్ఞానమునకు భేదము లేదు. కావున నీరెండవస్థలయందును జ్ఞాన మొక్కటియే.

అవ. ఈవిధముగ జాగ్రత్స్వప్నావస్థలయందు జ్ఞాన మొక్కటియే యని సాధించి సుషుప్త్యవస్థయందు నీవిషయ మిట్టియే (జ్ఞాన మేకరూప మైనదియే) యని స్థాపింపఁబోవుచు మొట్టమొదట సుషుప్త్యవస్థయందు జ్ఞానము కలదా? లేదా? యను సంశయమును నివారింపుచున్నాఁడు:—

శ్లో. సుప్తోత్థితస్య సాఘప్తతమోబోధో భవేత్స్మృతిః,
సా చాఽవబుద్ధవిషయావబుద్ధం తత్తదా తతః 5

వ్యా. ఏవమవస్థాద్వయే జ్ఞానస్యైకత్వం; ప్రసాధ్యసుషుప్తికాలీనస్యాఽతస్య తేనైక్య ప్రసాధనాయ తత్ర తావత్ జ్ఞానం సాధయతి—సుప్తేతి. పూర్వం సుప్తయే వశ్యాదుత్థితః సుప్తోత్థితః. సుప్తం సుషుప్తి తస్మాదుత్థిత ఇతివా. తస్య సాఘప్తతమోబోధః సుషుప్తి కాలీనస్య తమసోఽజ్ఞానస్య యో బోధో జ్ఞానమస్తి న కించిదపేక్షిషమితి, సా స్మృతిలేవ భవేన్నానుభవః. తత్కారణస్యేంద్రియసన్నికర్షవ్యాప్తిలంగాదేరభావాజితి భావః. తతః కిం తత్రాహ—సా చేతి. సా చ స్మృతిరవబుద్ధవిషయా అవబుద్ధోఽనుభూతో విషయో యస్యాః సా తథోక్తా. యా స్మృతిః సాఽనుభవపూర్వికేతి వ్యాప్తితోకే దృష్టేతి భావః. తతోఽసి కిం తత్రాహ—అవబుద్ధమితి. తత్తస్మాత్ కారణాత్తత్సోఘప్తం తమస్తదా సుషుప్తే అవబుద్ధం అనుభూతమిత్యభ్యుపగంతవ్యం. అత్రాయం ప్రయోగః విమతం న కించిదపేక్షిషమితి జ్ఞానం అనుభవపూర్వకం భవితుమర్హతి స్మృతిత్వాత్సా

టీ. సుప్రోథితస్య-సుప్త=నిదురనుండి; లేక నిద్రించి, ఉత్థితస్య = మేల్కొనిన వానికి, సాఘప్త...బోధః-సాఘప్త = సుషుప్తినమయమునందలి, తమః = అజ్ఞానము యొక్క (ఏమియుఁ దెలియ లేదనువిషయముయొక్క), బోధః=జ్ఞానము (నిదుర యందు నే నేమియు నెఱుంగను అనుజ్ఞానము). [యః = ఏది కలదో], [సా = అది], స్మృతిః=స్మరించుటయే (ఒకమాఅనుభవంపఁబడినవిషయమును జ్ఞప్తికిఁ దెచ్చుకొనుటయే), భవేత్=అగును. (సుషుప్తియందలియజ్ఞానము మెలఁకువయందు కానవచ్చుట లేదు కావున దానినిగూర్చి కలుగుజ్ఞానము అనుభవరూపమైనది. [అనుభవములనఁగా బ్రత్యక్షాదులు] కానేర వనుట). సా చ=ఆస్మృతియొ, అవబుద్ధవిషయా-అవబుద్ధ = అనుభవంపఁ బడిన, విషయా=అజ్ఞానముకలది (భవేత్ = కావలయును). (సుషుప్తికాలమున నజ్ఞానము ననుభవంపకుండిన దానినిగూర్చిన యాస్మృతి కలుగనేర దనుట). తత్=ఆకారణమువలన, తదా=ఆసుషుప్త్యవస్థయందు, తమః = అజ్ఞానము, అవబుద్ధం=అనుభవంపఁ బడినది (జ్ఞానమునకు గోచరమైనది) (భవేత్ = అగును.)

.తా. ఇక మూడవది యగుసుషుప్త్యవస్థనుగూర్చి కొంత విచారంపవలసి యున్నది. స్థూలదృష్టితోఁ జూచిన నాయవస్థయందు విషయానుభవము లేకపోవుటచే నందు జ్ఞానము కలదో లేదో యని సంశయము జనింపుచున్నది. విచారించినచో సీసంశయమునకు నవకాశ మేదో అకదు. నిదురనుండి మేల్కొంచినపుడు “నాకు నిదురలో నేమియుఁ దెలియ లేదు” అని వ్యవహరించుట సర్వసామాన్యముగ ననుభవములో నున్నవిషయమే. ఈవ్యవహారము విమర్శించి చూచిన సుషుప్త్యవస్థయందును గ్రహించువాఁ డొక్కఁ డున్నాఁ డనుట విశదమగుచున్నది. ఎట్లనిన—

వి. అనుభవ మనియు స్మృతి యనియు జ్ఞానము ద్వివిధము. అనుభవములు ప్రత్యక్షాదులు. ఇంద్రియములతో విషయములను గ్రహించుట గుఱుతుచేతఁగాని పోలికచేతఁగాని పదార్థముల నూహించుట, పరునియుపదేశముచే నొకవిషయమును నిర్ణయించుట యను నీ మొదలగునవి యనుభవములు. ఇట్టియనుభవములవలన జనించి త్రమునందు దృఢమై యున్నసంస్కారము కాలాంతరమున సంకల్పరూపమై ప్రకటమగుట స్మృతి. ప్రత్యక్షాదులచే గ్రహంపఁబడినవిషయమును తగినసమయమున జ్ఞప్తికిఁ దెచ్చుకొనుటయే స్మృతి యని తెలిసికొనవలయును. వ్యవహారము లన్నియు జ్ఞానలాభములే యగుటచే ప్రతివ్యవహారంబును (ఈయనుభవస్మృతులలో) నెంచేని యేకీ

భవింపవలయును. ప్రస్తుతవ్యవహారము దేనిలో నేకీభవించెనని కొంచెము విచారితము. అనుభవమునకు నింద్రియవిషయసంయోగమయినను గుఱుతయినను పరోపదేశమయిన నుండవలయును కదా! ప్రస్తుతవ్యవహారమును విమర్శించిన నిట్టి వేషియు లేవనుట, స్పష్టమే. “నాకు నిదురలో నేమియుం దెలియకుండెను” అనువాక్యమునకు “నిదుర యందలి అజ్ఞానమును నే నెఱుంగుదును” అనియె కదా యర్థము; “నేను కలలో పదార్థము లెవ్వియుఁ గానలేదు—అనఁగా పదార్థములవిషయమున నజ్ఞానము కలదు. దానిని నేను చూచుచున్నాను” అనియె కదా తాత్పర్యము. ఇట్లుగుటచే వ్యవహారించు కాలమున నాఅజ్ఞానము ఎదుట లేదు; దాని నూహించుటకు గుఱుతుగాని సుషుప్త్య వస్థలో నజ్ఞాన ముండును అనుపరోపదేశము కాని లేదు. పరోపదేశమువలన కలిగిన వ్యవహార మైనచో సుషుప్త్యవస్థయం దజ్ఞాన ముండును అని మాత్రమే కదా యుండ వలయును. ఈకారణమువలన ప్రస్తుతవ్యవహార మనుభవములలోఁ జేరలేదు. ఇక దీనిని స్మృతి యని మాత్రమే చెప్పవలసియున్నది. స్మృతి యైన దానికిఁ బూర్వమున ననుభవ మొక్కటి యుండి తీరవలయు నని యిదివఱకే నిరూపించి యున్నాము. ఈవిషయము లోకసిద్ధముగఁ గూడ నున్నది. కావున కొంచెము విచారించినచో సుషుప్త్య వస్థయందుఁ గూడ నప్పటిఅజ్ఞానమును ప్రత్యక్షముగ ననుభవించుచు (చూచుచు) జ్ఞానమున్నది యని యంగీకరించి తీరవలసి వచ్చుచున్నది. ఇట్టియనుభవము నంగీకరించినచో నాయనుభవమువలనఁ బ్రస్తుతస్మృతి కలిగె ననవచ్చును. లేకున్నఁ గారణము లేకయే కార్యము జనించె ననవలసివచ్చుటచే సర్వప్రమాణములకును నిరర్థకత్వము కలుగును కదా! కావున సూక్ష్మదృష్టిచే విచారించిన సుషుప్త్యవస్థయందును జ్ఞానము కలదు; అది యింద్రియాదిసర్వపదార్థములను తనయందు లీనము చేసికొనియున్న యవిద్యను (ఇదియె అజ్ఞానము) చూచుచుండును. వ్యవహారవాక్యార్థమును విమర్శించినప్పుడె యీ విషయము స్పష్ట మయ్యెనుకదా! మఱియును సుషుప్త్యవస్థలో నేషియు లేదు అని సాధింపఁజూచినను మాసిద్ధాంతమునకు భంగము రాదు. కలదనుటకుఁగాని లే దనుటకుఁ గాని సాక్షియొక్కఁడుండి తీరవలయు ననుట నిర్వవాదాంశము. చూచువాఁడెకదా! యెదుట పదార్థ మున్నపుడు “ఇది యిచ్చట నున్నది” యనియును, లేనప్పుడు “ఇది యిచ్చట లేదు” అనియును చెప్పఁగలఁడు. కావున నెట్లు చెప్పఁజూచినను సాక్షి నంగీకరింపక తప్పదు. జాగ్రత్స్వప్నములయందువలెనే సుషుప్త్యవస్థయందుఁ గును సాక్షి కలఁడు. జాగ్రత్స్వప్నములయందు పదార్థములను చూచును; సుషుప్తియందు వాని యభావమును చూచును. సాక్షియే జ్ఞానము. కావున నిర్వివాదముగ సుషుప్త్యవస్థ

అవ. ఇట్లు సుషుక్త్యవస్థయందు జ్ఞానము కలదని నిరూపించి “ఆ జ్ఞానముకూడ జాగ్రత్స్వప్నజ్ఞానములకంటె భిన్నము కాదు” అని నిరూపించుచున్నాడు:—

శ్లో. స బోధో విషయా ద్భిన్నో న బోధా త్స్వప్న బోధవత్

వ్యా. తస్యానుభవస్యస్వవిషయాదజ్ఞానాద్యేదం బోధాంతరాదభేదం చాసా:— సబోధ ఇతి. స బోధః సౌఖ్యప్రాజ్ఞానానుభవః విషయా దజ్ఞానాద్భిన్నః పృథగ్భవతు మర్వతి. బోధత్వాద్భటబోధవత్. బోధాంతరాన్న భిద్యతే. బోధత్వా త్స్వప్నబోధ వత్. ఫలితం కథయన్ముక్తన్యాయమన్యత్రాప్యతిదిశతి—ఏవమిత్యాదినా. స్థాన త్రయేఽపి ఏకదినవర్తిని జాగ్రదాద్యవస్థాత్రయేఽపి సంవిదేకైవ. సర్వం వాక్యం సావధారణమితి న్యాయాత్ తద్వద్దినాంతర ఇతి.

టీ. సః=ఆ (అజ్ఞానానుభవరూపమైన), బోధః = జ్ఞానము (సుషుప్తీసాక్షి యగు జ్ఞానము), విషయాత్ = తనకుగోచర మగునజ్ఞానమునకంటె, భిన్నః=వేఱై యుండును. (సాక్షియగుటచే దృశ్యమునకంటె భిన్న మగు ననుట). స్వప్నబోధవత్ = స్వప్నము నందలిజ్ఞానమువలె, బోధాత్ = మఱియొకజ్ఞానమునుండి, న [భిన్నః] = వేఱైనది కానేరదు (జ్ఞానముల కన్నింటికిని స్వరూపస్వభావము లొక్కటియే కదా యనుట).

తా. ఈవిధముగ సుషుక్త్యవస్థయందు జ్ఞానము కల దనుట సిద్ధాంత మయ్యెను. కావున నదియు జాగ్రత్స్వప్నజ్ఞానములకంటె భిన్నము కానేరదు ఆజ్ఞానములు తమచే చూడబడుపదార్థములకంటె మాత్రమే భిన్నములైనట్లు ఇదియు (సుషుక్త్యవస్థయందలిజ్ఞానంబును) తనచే గ్రహింపఁ బడునజ్ఞానముకంటె మాత్రమే భిన్నమగును; అవి (ఆజ్ఞానములు) తమలో భిన్నములుకాన నిదియు వానికంటె భిన్నము కానేరదు. అన్నియు జ్ఞానములే కదా!

అవ. జ్ఞానమునందు భేదము లేదని నిరూపించి యిప్పుడు దానికి ఫలభూతమగు జ్ఞాననిత్యత్వమును సాధించుచున్నాడు:—

శ్లో. ఏవం స్థానత్రయేఽప్యేకా సంవి త్తద్వద్దినాంతరే. 6

మాసాబ్దయుగకల్పేషు గతాగమ్యేష్వన్యేకథా,
నోదేతి నాస్తమే త్యేకా సంవి దేషా స్వయంప్రభా. 7

వ్యా. యథైకస్మిన్దివసేఽవస్థాత్రయేఽపి జ్ఞానస్యాభేదః ఏవమన్యస్మిన్నపి దివ సేఽనేకథాఽనేక ప్రకారేణ గతాగమ్యేష్వతీతాగామిషు మాసేషు షైత్రాదిషు,

అద్వైషు ప్రభవాదిషు, యుగేషు కృతాదిషు, కల్పేషు బ్రహ్మాదిషు చ జ్ఞానస్యాభేద ఏవే త్యర్థః. సంవిద ఏకత్వసమర్థనే ఫలితమాహః.—నోదేతీతి. యతః సంవిదేకాఽతో నోదేతి నోత్పద్యతే. నాస్తమేతి న వినశ్యతి చ. అసాక్షికయోరుత్పత్తివినాశయోరసిద్ధిః స్వాత్పత్తివినాశయోస్తయైవ సంవిదా గ్రహీతుమశక్యత్వాత్సంవిదస్తరాభావాచ్ఛేతి భావః. నను సంవిదస్తరాభావే గ్రాహకాభావాదస్యా అప్యభావే జగదాంధ్యం ప్రసజ్యేతేత్యత ఆహః.—ఏషేతి. ఆత్రాయం ప్రయోగః. సంవిత్స్వయంప్రకాశా అపేద్యత్వే సత్యపరోక్షత్వాద్వ్యతిరేకేణ ఘటవత్. నచాయం విశేషణానిష్ఠో హేతుః సంవిదః స్వసంపేద్యత్వే కర్తృకర్తృత్వవిరోధాత్పరపేద్యత్వే 2నవస్థానాదతః స్వప్రకాశత్వేన భానమానాదహః సంవిదః సర్వాదభాసకత్వసంభవాన్న జగదాంధ్యప్రసంగ ఇతి భావః.

టీ. ఏవం=ఇట్లు విచారించిన, స్థానత్రయే అసి=మూడవస్థలయందును, సంవిత్ = జ్ఞానము, ఏకా = ఒక్కటియే (సర్వం వాక్యం సావధారణం = “వాక్యములన్నియు నవధారణముతోఁ [నిశ్చయమును సూచించు ఏవశబ్దముతోఁ] గూడినవియె” అను లాకన్యాయము ననుసరించి యీవిధముగ నర్థము చెప్పఁబడెను). తద్వత్ = అట్లే, దినాంతరే = మఱియొకదినమునందును గ్రహింపవలయును. అనేకథా = అనేకవిధము లుగా, గతాగమ్యేషు - గత = కడచిపోయినట్టియు, ఆగమ్యేషు=రాబోవునట్టియు, మాస...కల్పేషు-మాస=నెలలయందును, అబ్ద = సంవత్సరములయందును, యుగ = యుగములయందును, కల్పేషు = కల్పములయందును, [తద్వత్] సంవిత్ = జ్ఞానము, ఏకా=ఒక్కటియే. ఏషా=ఈజ్ఞానము, న ఉదేతి = ఉదయింపదు (ఒకప్పుడు పుట్టునది కా దనుట.) న అస్తం ఏతి=అస్తమింపదు (నశింపదు). స్వయంప్రభా=తనంతటఁ దానే ప్రకాశించును.

తా. వై చేసిననిరూపణవలన “ఒక్కదినమున నున్న మూడవస్థల యందును జ్ఞానమునకు భేదము లేదు” అనుట స్పష్టమైనది కదా! ఈ సిద్ధాంతమును విమర్శించిన నొకదినమునందువలెనే మఱియొకదినము నందును జ్ఞానమునకు భేద ముండ దనుట నిస్సంశయముగ స్పష్టమగును. ఇట్లే విచారించినచో నెన్నిదినములు గడచినను మాసములు పోయినను సంవత్సరము లతిక్రమించినను యుగములు చెల్లినను కల్పములు గడచినను జ్ఞానముమాత్ర మొక్కటియే యనుటలో వివాదముండదు. భవిష్యత్కాలమున నెట్లో యట్లే భూతకాలమునందును ఎన్నిదినములకు ముందైనను, ఎన్నిమాసములకు పూర్వముననైనను,

ఎన్ని సంవత్సరములకు ముంగల నయినను, ఎన్ని యుగములకుఁ బూర్వమున నయినను, ఎన్ని కల్పములకు దిగువనైనను జ్ఞాన మొక్కటియే యగును. కావున నేదేదెల్లెట్లు మాతీనను జ్ఞానమునకు మార్పు లేదు.

“ఇట్లు చెప్పట యుక్తము కాదు. ఇప్పుడు జ్ఞానమునకు సుతృప్తివినాశములే లేవని చెప్పిన ధైర్యము. ఇట్టి పదార్థ మొక్కటి కల దనుట ప్రత్యక్షవిరుద్ధము. అన్ని పదార్థములకు సుతృప్తి కానవచ్చుచుండ నొక్కదానికి మాత్ర మేల లేకపోవును?” అని యెదవేమొ వినుము. అన్నిటికి సుతృప్తి కలదనుట నిక్కమే కాని జ్ఞానమునకు మాత్రము లేదు. అది సర్వసాక్షి యని మున్నే వివరించి యున్నాము కదా ! సర్వసాక్షి యగువాఁడు సుతృప్తివినాశములకుఁ గూడ సాక్షిగ నుండవలయును. దృశ్యపదార్థములకంటెఁ బూర్వ కాలమున నుండనివాఁడు వానిని చూడలేఁడు కదా ! కావున నీజ్ఞాన ముతృప్తి కంటెఁ బూర్వమున నుండవలయును. మఱియు నొక్కదానివినాశమును జూచువాఁడౌవినాశమునకంటెఁ బిదప నుండిననే కాని “ఆపదార్థము నశించినది” అని చెప్ప నేరఁడు. కావున నీజ్ఞానము వినాశమునకంటె నావల కూడ నుండవలయును. ఇట్లైన దీనికి సుతృప్తివినాశములు సంభవించుటకు నవకాశ మెక్కడిది? త్రికాలములయందు నేకరూపముతో నుండిననే కాని సాక్షిత్వము సంభవించదు.

“ఇట్లు చెప్ప నేల! ఈజ్ఞానము ప్రపంచమునకంటె ముందు జనించి ప్రపంచోత్పత్తిని చూడవచ్చును; వినాశమునకంటె నావల కొంతకాలము నిలచి, వినాశమును గ్రహించవచ్చును” అని యెదవేమొ. అది సరికాదు. అప్పుడు జ్ఞానమునకుఁ గూడ సుతృప్తివినాశము లుండును గావున వానిని చూచుటకు మఱియొకసాక్షి కావలసివచ్చును. వానికిని సుతృప్తివినాశము లుండునేని వానిని చూచుటకు మఱియొకసాక్షి యుండవలసివచ్చును. ఇట్లు వరుసగా సాక్షులను గ్రహించఁబోయిన నెప్పటికిని ముగింపు కలుగదు. ఇది దోషము కదా ! మఱియు సుతృప్తి గలపదార్థము లన్నియు నచేతనములనుట ప్రత్యక్షమై యున్నది. పంచభూతములు మొదలు మనయెదురఁ గానవచ్చు సర్వ ప్రపంచము లచేతనములుగ నే యున్నవి. మనుష్యులు పశువులు మొదలగు భూతములు జనించుచుండుటయు చేతనలగుటయుఁ గానవచ్చుచున్నను, అచ్చట సూక్ష్మదృష్టితో విచారించిన వైసిద్ధాంతమే స్పష్టమగును. అచ్చట శుక్రశోణితపరిణామముచే జనించినది దేహమేకాని మఱియేదియుఁ గాదు. దేహ మచేతన మనుటలో నెవరికిని వివాదము లేదు కదా ! కావున సుతృప్తియుండినచో నాజ్ఞానము జ్ఞానమే కాకపోవలసి వచ్చును. ఇది సర్వానుభవవిరుద్ధముకదా ! కావున జ్ఞాన మెప్పటికి నొక్కటియే. ఒకప్పుడును జనిం

వదు మఱియొకప్పుడును నశింపదు. సర్వసాక్షియై యెప్పటికి నేకరూపముతో ప్రకాశించుచుండును.

“ఇట్లు చెప్పిన మఱియొకదోషము వచ్చును. సాక్షి లేకున్న నేవిషయము గూడ సిద్ధింపదని మీరే యంగీకరించి యున్నారు. ఆయంగీకారమువలననే కదా! యుత్పత్తినినాశమూలమున జ్ఞాననిత్యత్వమును సాధించితిరి. మీమాట కిచ్చటనే భంగము కలిగినది. అన్నిటికి సాక్షి కావలసియున్న జ్ఞానమునకు మాత్ర మక్కఱ లేదా?” అనియెదవేమొ వినుము. జ్ఞానమునకు నితరసాక్షి యుండుటకు విఱలేదు. ఉండవలయునని పట్టుపట్టిన నది చేతనమా? యచేతనమా? చేతనమైనను సమమా? హీనమా? అధికమా? యిం దేవత్వంబును యుక్తముకాదు. అచేతనము చేతనమును గ్రహించు ననుట హాస్యాస్పదము కదా! యింక చేతనము సమ మైనచో సమకాంతి గలదీవము రెండవ దీవమును ప్రకాశింపఁజేయలేనట్లు జ్ఞానమును ప్రకాశింపఁజేయనేరదు; హీనమయినచో దానినిగూర్చి చెప్పవలసినవనియే లేదు. అధికమైనచో నొక్కదానికంటె నధికమైనది మఱియొక్కటి యుండ దానికంటె నధికమైనది వేటొక్కటి మాత్ర మేల యుండరాదు? అట్లుండుట నంగీకరింతు మేని సాక్షివరంపరకు నంత మెన్నఁడో? ఈకారణము వలన సాక్షి యొక్కడే కలఁడని మాత్రమే యంగీకరించి తీరవలయును. లోకమున చేతనాచేతనములు రెండే కలవు గాని యితరములు లేవు. అందును స్వరూపాదిభేదములచే నచేతనములు భిన్నము లగును కాని చేతనములు కావని మున్నే పలుమాటు వివరించియున్నాము. కావునఁ జేతనపదార్థ మొక్కటియే. అది నిత్యము. స్వయంప్రకాశము. దీవము తనంత వెలుంగుచు చుట్టునున్న పదార్థములఁ బ్రకాశింపఁజేయునట్లు ఈజ్ఞానంబును తనంత తానే వెలుంగుచు సర్వప్రపంచమును ప్రకాశింపఁజేయుచున్నది.

“ఇట్లు చెప్ప నేల? ఈజ్ఞానమును పరుండు గ్రహింపలేకున్నను తనంత తానే తెలిసికొనవచ్చును” అనియెదవేమొ. అదియు సంభవింపదు. అప్పుడు తెలిసికొనుట యనుక్రియకు తానే కర్త తానే కర్త కావలసివచ్చును. ఇది విరుద్ధము. వ్రేలు తనయగ్రమును తాను స్పృశింపలేనట్లు ఖడ్గము తనయంచును తాను గోసికొనలేనట్లు ఏ పదార్థంబును తన్నుం దా నేమియు చేసికొన నేరదని తనకార్యమునకు తనను కర్తగా చేసికొన నేరదని యిదివఱకే నవిమర్శముగఁ జూపియున్నాము. వాండు తన్నుండాను ఖండించుకొనియెను అనుమొదలగు ప్రయోగము లనేకములు గలవు. వీనికి గతి యేమి? అనియెదవేమొ వినుము. శరీరమునకు నవయవములు కలవు. కావున నొకయవయవము చేయుకార్యమునకు మఱియొక యవయవము కర్తకావచ్చును. జ్ఞానమున కన్ననో యెట్టి యవయవములు కాని క్రియలు కాని లేవు. కావున నవయవభేదము నాశ్రయించి

ప్రవర్తించు కర్మకర్తరి ప్రయోగము. “తన్ను తానే ఖండించుకొనియెను” అను మొలగు ప్రయోగములు ఈజ్ఞానవిషయమున కార్యసాధకములు కానేరవు. కావున జ్ఞానచూచినను సర్వసాక్షి యగునీజ్ఞానము స్వయముగఁగాని పరులచేతఁగాని యెఱుఁబడఁ దగినది కాదు. అపరోక్షమై (ఆత్మరూపమై) ప్రకాశించునది; నిత్యము.

అవ. జీవబ్రహ్మైక్యము నుపదేశించువాఁడు కావున మొట్టమొదట సీగ్రంభణ జీవుని సత్యజ్ఞానానందరూపునిగ సాధింపఁ దలంచుచున్నాఁడని మూఁడవశ్లోకముయొక్క యవతారికయందు వివరించయున్నాము. ఇప్పటికి జ్ఞాననిత్యత్వము సయుక్తికముగా సాధింపఁబడెను. నిత్యత్వమనినను సత్యత్వమనిన నొక్కటియే. ఇక సీక్రిందిశ్లోకము జ్ఞానమునకు జీవునకుఁ గలసంబంధమును, జీవుఁ డానందరూపుఁడగుటయు వివరింపబడును:—

శ్లో. ఇయ మాత్మా పరానందః పరప్రేమాస్వదం యతః,
మా న భూవం హి భూయాస మితి ప్రేమాత్మ నీక్ష్యతే -

వ్యా. భవత్వేవం సంవిదో నిత్యత్వం స్వప్రకాశత్వం చ. తతః కిమిత్యత ఆనందం ఇయమితి. అ. త్రాయంప్రయోగః. ఇయం సంవిదాత్మా భవతుమర్హతి. నిత్యత్వేన స్వప్రకాశత్వాద్యనైవం న త దేవం. యథా ఘట ఇతి ఆత్మనో నిత్యసంవిద్యుః ప్రసాధనేన సత్యత్వ మపి సాధితం భవతి. నిత్యత్వాతిరిక్తసత్యత్వాభావాత్ నిత్యసంవిద్యుః సత్యత్వం. తద్వస్యాస్తీ తస్మిన్త్యం సత్యమితి వాచస్పతిమిశ్రేయశ్చై రుక్తత్వా దితి భావో ఆత్మన ఆనందరూపత్వం సాధయతి. పరానంద ఇతి. ఆత్మేత్యనుషజ్యతే. పరశ్చాస్తానందశ్చేతి పరానందః నిరతిశయసుఖస్వరూప ఇత్యర్థః. తత్ర హేతుమాహ:—వ యతో యస్తాత్కారణాత్పరస్య నిరుపాధికత్వేన నిరతిశయస్య ప్రేక్ష్యః స్నేహా ఆస్వదం విషయస్తస్తాదత్రేద మనుమానం ఆత్మా పరమానందరూపః పరప్రేమానందత్వాత్, యః పరమానందరూపః న భవతి నాసౌ పరప్రేమాస్వదం. యథా ఘట తథా చాయం పరప్రేమాస్వదం న భవతీతి న. తస్తాత్పరమానందరూపః న భవతీతి నన్నాత్మ ని ధిక్షామితి ద్వేషస్యోపలభ్యమానత్వాత్ప్రేమాస్వదత్వమేవాసిద్ధం. కుతః ప్రేమాస్వదత్వ మిత్యాశంక్య తస్య దుఃఖసంబంధనిమిత్తకత్వేనాన్యథాసిద్ధత్వా త్కేనాన్యత్సాత్పరస్యనుభవసిద్ధత్వానైవమితి పరిహారతి—మా న భూవమితి. హి యస్తాత్కారణాత్కాదాత్మని విషయే మా న భూవ మహం మా భూవమితి న మమానత్వం కదాపి మాత్మింతు భూయాసమేవ సదా సత్వమేవ మమ భూయాది త్యేవంవిధం ప్రేమేనాన్యత్సర్వైరనుభూయతే. అతో నాసిద్ధి రిత్యర్థః.

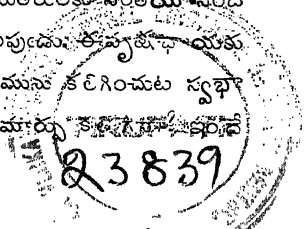
టీ. ఇయం = ఈజ్ఞానమే, అత్తా = స్వస్వరూపము (జ్ఞానమే జీవుడనుట).
 యతః=ఏకారణమువలన, పరప్రేమాస్పదం - పర=అధికమైన (ఉపాధి లేకుండుటచే
 నిరతిశయమైన, నిరతిశయ మనగా నన్నింటికంటె నధికమైనది), ప్రేమ = ప్రీతికి;
 ఆస్పదం=స్థానమగుచున్నాడో [తతః = ఆకారణమువలన], [అత్తా=జీవుడు], పరా
 నందః = పరమానందరూపుడు (ఆనందరూపము కానిపదార్థమునం జెప్పరికిని ప్రేమ
 యుండ దనుట). అత్మని = తనయందు (జీవునియందు) మా భూవం [ఇతి] న=నేను
 భూమిపై నుండ నక్కఱ లేదు అనునుద్దేశము కలుగదు. భూయానం ఇతి=ఎప్పుటికిని
 జీవించియే లేక నిలచియే యుండవలయునని, ప్రేమ = ప్రీతి, ఈశ్వరే=నర్వాసుభవ
 సిద్ధమై కానవచ్చుచున్నది. తననాశము నెవ్వఁడును కోరఁడు కదా యనుట. ఏది యెట్లు
 పోయినను తానుమాత్రము చక్కఁగా నుండెనఁ జాలు నని ప్రతివాఁడును కోరుచుం
 డునుగదా యని తాత్పర్యము.

తా. వై నిరూపణమువలన జ్ఞానము సత్య మని తేలినది. ఆ
 జ్ఞానమే జీవుఁడు అదియే స్వస్వరూపము. జ్ఞాన మొక్కటితప్ప. తక్కిన
 వేవియు నిత్యములు కావు. స్వప్రకాశములును కావు స్వస్వరూప
 భూతములును కావు. ఘటమును స్వస్వరూపముగ నెవ్వఁడైన భావిం
 చునా? “దేహము నట్లు భావించుచున్నారు కదా” యనియెడవేమొ.
 అది భ్రాంతి. దేహము పాంచభౌతికము; జడము. మనచుట్టు నున్న
 పదార్థము లన్నియు నిట్టివే. ఇట్లుండఁ దక్కినవానియందు లేనియాత్మ
 భావనను దేహమున నుంచిన నది భ్రాంతి యనుటలో సంశయ మేమి?
 మఱియు “ఇది నాచేయి, నాకాలు” అను మొదలగువ్యవహారము
 లనేకములు లోకముననున్నవి. వీనితాత్పర్యమును విమర్శించిన “నా
 యిల్లు” అను మొదలగువాక్యములయొక్క తాత్పర్యమువలె “నేను
 వేఱు, చేయి వేఱు” అని మాత్రమే కదా తేలును. ఈకారణము
 వలనఁగూడ ఆత్మ దేహముకంటె భిన్నుండే. ఇదియునుగాక దేహ
 మచేతనము. ఆత్మ యట్టివాఁడని యెవ్వరు నంగీకరింపరు కదా! కావున
 దేహము నాత్మగా భావించుట భ్రాంతి యనుటలో వివాదము లేదు.
 ఈకారణమువలన నేది జడమో యనిత్యమో యది యాత్మ కాదు.
 స్వప్రకాశంబును నిత్యంబు నగుటచే జ్ఞానమే యాత్మ. ఈనిరూపణ
 వలన జీవుఁడు సత్యజ్ఞానరూపుఁడనుట సిద్ధాంత మైనది.

వి. ఇట్లే జీవుఁ డానందరూపుఁడుగాఁ గూడ నున్నాఁడు. ప్రతివానికిని తన యందు ప్రేమ కలదనుట నిర్వివాదముకదా! ఏ యేకదార్థములయందు ప్రేమ యుండునో అవియెల్ల నియతముగ నానందరూపములై యుండవలయును. తన కానందము కలుగు ననియే కదా ప్రతివాఁడును వదార్థములఁ జ్రేమించుట. ఇందును మఱియొకవిశేషము కలదు. లోకమున నన్నివదార్థములు నొక్కవిధముగ నానందమును కలిగించుట లేదు; ప్రేమయు వానియం దొక్కతీరుగ నుండుట లేదు. ఆనందమునందును ప్రేమయందు ననేక తారతమ్యములు గానవచ్చుచున్నవి. కావున నేవదార్థ మెంతయానందము నొసంగఁగలదో దానియం దంతప్రేమ యుండు నని సిద్ధాంతము చేయవలసి యున్నది. ఇది సర్వానుభవసిద్ధ మగువిషయమే. ఈకారణమువలన దేనియందలి ప్రేమకంటె నధిక మగుప్రేమ మఱియొకదానిపై నుండదో యది (ప్రేమాస్పదవస్తువు) పరమానందరూపము కావచ్చు ననుటలో సంశయము లేదు. కావున జీవుఁడు సామాన్యముగ నానంద రూపుఁడే కాదు, పరమానందరూపుఁడుకూడ నై యున్నాఁడు. “ఇట్లు చెప్పనేల? ఆత్మకంటె నధికముగ పురుషుఁడు దేనిని కాని ప్రేమింపఁ డనుట నిశ్చయమే కాని అంతమాత్రమున వాఁడు (ఆత్మ) పరమానందరూపుఁడు కానేరఁడు. పరమానందరూపుఁ డనిన నాతనియందు దుఃఖసంస్పర్శమించుకంతయు నుండక పోవలసి వచ్చును. అప్పుడు ఆతనియందు ద్వేష మెప్పటికిని కలుగఁగూడదు కదా. అట్లు కలుగుట లేదు. లోక మున సాధారణముగ ప్రతిమనుష్యుఁడు నొక్కొకమాటు ‘చీ నాబ్రతుకేల?’ యని తన్నుఁ దాను ద్వేషించుకొనుచున్నాఁడు కదా” యనియెదవేమొ వినుము. ఇది తన మీఁద నున్న ద్వేషమువలన వచ్చినది కాదు. తాను మృతినొందవలయు నని యెవ్వనికి నుండదు కదా! దుఃఖమువలన కలుగుబాధను సహింపలేక మాత్రమే యట్టి వ్యవహారము జరుగుచున్నది. “ఈబాధకంటె మృతి యైనను మేలు” అని మాత్రమే యావ్యవహార మునకు తాత్పర్యము. ఏవి యెట్లు పోయినను తాను మాత్రము నుభముగ నభివృద్ధి నొందవలయు ననియే కదా ప్రతివానికిని తోరిక. కావున నింతమాత్రమున జీవుఁడు పరమానందరూపుఁడు కాకపోఁడు. “ఇట్టివానికి దుఃఖసంబంధ ముండదు కదా!” యందువేమొ. అది లేకున్నను భ్రాంతిచే నున్నట్లు భావింపఁబడుచున్నది యనియు నదియే బంధ మనియు నిదివఱకే సూచించి యున్నాము. ఇకముందు గ్రంథమునందును ఈ విషయము స్పష్టము కాఁగలదు. కావున నిప్పటికి జీవుఁడును సత్యజ్ఞానానంద రూపుఁడే పరమేశ్వరుని యట్టివాఁడే యని తేలినది.

“అగునుగాక. ఆనందమును కలిగించువానిపై లోకమునఁ బ్రీతి ప్రతివానికి నున్నది యనుట నిస్సంశయమే. అధికముగ నానందమును కలిగింపఁగలవి యధికముగ

ప్రేమకునాస్పదము లగుచున్నవి యనుటయు సత్యమే. ఇట్లైనను జీవునకు ఆనందరూపము 'లదనుట యుక్తియుక్తము కానేరదు. పదార్థములన్నియు తమతమసామర్థ్యముకొలది నూనందమునకుఁగారణములే కావలయునుగాని మఱియొకవిధముగ (ఆనందరూపము' యగు)నుండనేరవు కదా!" అనియెదవేమొ అట్లు కాదు. ఆనందమును కలిగించు ననుటయే మిట్టి మొదట సంభవింపదు. జీవుఁడైనను మఱియేపదార్థమైనను ఆనందరూపము కావ సినదియే కాక తజ్జనకము కానేరదు. ఆనందములలో తారతమ్యము గావవచ్చుచు న్నది; దుఃఖములలో కూడ నట్లే తారతమ్యము గావవచ్చుచున్నది. ఈయానందదుఃఖ యలకు పరస్పరము విరోధము కల దనుట నిర్వివాదము కదా! ఇక వీనికి జనకము లగు పదార్థము లుండునేని యవి నియతములుగ నుండవలయును. ఆనందమును కలిగించునవి యధిక్షమును కలిగింపఁగూడదు. దుఃఖమును కలిగించునవి యానందమును కలిగింపఁ గూడదు. మఱియు నీయానందదుఃఖములలోఁ దారతమ్యములు కలవు గావున "ఇతపరి హణము గలయానందాదుల నిట్టిపదార్థము జనింపఁజేయును" అనునియమము కూడ నుండవలయును. "దేశకాలభేదములవలన మార్పులు కలుగవచ్చును కదా!" యని యెదవేమొ. ఇచ్చటవచ్చు స్వభావమునుగూర్చి మాటలాడుచున్నాముగాని లోకాను పవసమన్వయమునుగూర్చి కాదు. మఱియు దేశకాలభేదములవలన నధికసామర్థ్యము లంది యల్పమగుటచే వీలు కలదు కాని యల్పసామర్థ్యము కలది యధికమగుటకు లు లేదు. ఏదియు నియతి నతిక్రమింపదు కదా! అల్పసామర్థ్యమే నియతమై యుండ నధికసామర్థ్య మెట్లు కలుగును. దేశకాలము లెంత యనుకూలములుగ నున్నను గాన్నగంటికూర మహావృక్షముకాదుకదా! అధికసామర్థ్యముగలవి యల్పసామర్థ్యములు గావచ్చు ననుటకును నిట్లే నియమము కలదు. దేశకాలము లెంత యనుకూలములు గాకున్నను వటవృక్షము నేలపైఁ బ్రాకులాడి నేరదు. కావున నేపదార్థములకైనను దేశకాలములవలన నధికభేదము కలుగ నేరదు. కావున నానందదుఃఖము లొకదాని లన జనించు ననుపక్షము నంగీకరించినచో వైసఁజూపిననియమము లవశ్యముగ నుండ వలయును. లోకమున వానిలో నొక్కటి యైనను గావచ్చుట లేదు. పదార్థముక్క యే యయ్యో నొకనికి నధికముగాను మఱియొకనికి నల్పముగాను ఆనందమును కలి గించుచుండుటను ప్రత్యక్షముగఁ జూచుచున్నాము. వృక్షచ్ఛాయ ప్రచండాతపము లుండి వచ్చినవానికి నెంత యానందమును కలిగించునో యితరులకు నంతయానంద మును కలిగింపదనుట నిస్సంశయము. ఇచ్చట కొంచెము విచారింపుఁడు. ఈవృక్షచ్ఛాయకు ల్వానందమును కలిగించుట స్వభావమా? లేక యధికానందమును కలిగించుట స్వభా వమా? లేక దేశకాలభేదమువలన నాస్వభావములకు నెట్లెసి మార్పు కలుగునో యిది

పక్షము నంగీకరించినను నిలవదు. దేని కేది స్వభావమో దానికెన్నఁటికిని ధ్వంసము కలుగదు. దేశకాలభేదమువలనఁ గూడ దానికి మార్పు రాదు. వచ్చినను ఆమార్పు వస్తువునందును దానిమూలమున ఫలమునందునుఁగూడ గానవచ్చుటచే నొకనికి నొకవిధముగాను మఱియొకనికి మఱియొకవిధముగాను తోఁచుటకువీలులేదు. దేశకాలభేదముచే తీఱింపినవటవృక్షము తీఱింపినట్లొకఁడును వృద్ధిఁజెందినట్లు మఱియొకఁడును చూచుట కలదా? కావున ననేక తారతమ్యములతోఁగానవచ్చు ఆనందములకు ప్రత్యేకకారణములు లేవని తేలినది. ఇదియునుగాక ఆనందమును కలిగించుపదార్థము దుఃఖమును కలిగించఁగూడ దనునియమమైనను లోకమున లేదు. కొందఱిచే నాదరింపఁబడుచున్న పదార్థములే మఱికొందఱిచే ద్వేషింపఁబడుచున్నవి. కొందఱి కిష్టమైనయాహారపదార్థములు మఱికొందఱికు రుచింపవనుట నుప్రసిద్ధము. కావున నెట్లును ఆనందదుఃఖములు పదార్థములవలన కలుగు ననువాదము యుక్తము కాదు.

ఇట్లే యీయానందదుఃఖములు పదార్థములకు గుణము లనుటకును వీలు లేదు. అవి రెండును విరుద్ధధర్మములగులవియగుటచే నొకదాని కాశ్రయమైన పదార్థమును మఱియొక్కటి ఆశ్రయింపదు. అగ్నియందుగల వేడిమితోఁగూడఁ జల్లఁదన ముండదు కదా! కావున నీపక్షమునుబట్టి చూచినను ఆనందగుణకపదార్థమువలన దుఃఖానుభవము కలుగఁగూడదు. మఱియుఁ దారతమ్యములను గూర్చి విచారింపఁబోయిన నవి నిత్యము లనినచో గుణమునకు విభాగము సంభవించదు. కావున నాపక్షము యుక్తియుక్తము కానేరదు. గుణములకు నపయవము లుండవు. “ఇది కొంచెము తెల్లగా నున్నది. ఇది మిక్కిలి తెల్లగా నున్నది.” అనుమొదలగు ప్యవహారములు మాలిన్యము మొదలగువానిచేఁ గలిగిన తిరస్కారమువలన జనించినవియే కాని గుణముయొక్కయల్పాధికభావమువలన జనించినవి కావని సర్వవాదులు నంగీకరించి యున్నారు. ఇక నాతారతమ్యముల ననిత్యములనుగాఁ జెప్పినచో మాపక్షమునే యంగీకరించిన ట్లగును. అప్పుడు ఆనంద మొక్కటియే యనియు నది తారతమ్యములతోఁచూడఁబడుచున్నది యనియు మాత్రమేకదా చెప్పవలయును. అప్పుడు లేనితారతమ్యములు తోఁచుటకుఁ గారణమేమి యనవలెను? భ్రాంతియే యనవలయును. భ్రాంతివలననే కాని లేనివి యున్నట్లతోఁచవు. ఎండమావులయందు నీరు మొదలగువానిని సృజింపఁగలది భ్రాంతియే కదా. మఱియు నిది చేతనునకు మాత్రమే కలుగునది యగుటచేత “పురుషునిభ్రాంతివలన ఆనందదుఃఖములు ఏకస్వరూపములే యైనను తారతమ్యములు కలవిగఁ దోచుచు న్నువి” యనవలయును. ఈవిషయము నంగీకరించిన నొక చెప్పఁబడు పదార్థములకును ఆనందమునకును గలసంబంధ మేమిగ నుండవలయును? ఆనందాదులు కార్యము లగుటకు

గాని గుణము లగుటకు గాని వీలులేదని సయంక్తికముగా నిరూపింపఁ బడుటవలనను ఘోషపదార్థము లేకపోవుటవలనను అవి పదార్థములకు స్వరూపములే యైతీరవలయు ననియే చెప్పవలయును కదా!

ఇట్లయినను దుఃఖానుభవము కలుగుటకు వీలు లేదు, సర్వపదార్థములవలనను ఒక్కొక్కప్పు డొకానొకని కైనను ఆనందానుభవము కలుగుచునే యున్నది గావున సర్వపదార్థములును ఆనందరూపములే యనవలసియున్నది. ఇట్లుండ గానికీ విరుద్ధముగ లోకమున దుఃఖానుభవ మెటునుండి కలుగును? అనియెదవేమొ వినుము. ప్రపంచమున వాస్తవస్థితిలో దుఃఖ మనునదియే లేదు. సర్వమును ఆనందమే. ఎంతదుఃఖమైనను క్రమ క్రమముగ క్షీణించి యల్పకాలములోనే యడంగుట యీచిషయమున ననుభవ దృష్టాంతము. పురుషుఁ డెప్పుడును స్వస్థచిత్తుఁడయ్యె యుండును. దుఃఖము నడంచునడుమ వచ్చుచుఁ బోవుచుండును. ఈయనుభవమును విమర్శించినచో పురుషస్వభావ మేది యగును? ఆనందమే. దుఃఖాభావ మానందమే కదా. ఈతత్త్వమును గ్రహించియే లోకులు సర్వసాధారణముగ “ఆపదలు కాపురము చేయునా?” అనున్వాయమును వాడుకొను చున్నారు. కావున దుఃఖము కేవలము భ్రాంతిసిద్ధ మైనదియే. సర్వప్రపంచమును కల్పించిన అజ్ఞానమే యేకస్వరూపునియందు జీవవరభేదమును సంపాదించిన అవిద్యయే యేకజీవునియందు స్వవరభేదమును నిర్మించిన మిథ్యాజ్ఞానమే యానందరూపము లగు పదార్థములనే దుఃఖరూపములనుగ భావించునట్లు చేయుచున్నది. అనాదినుండియు మనసునందు నిలచియున్న రాగ ద్వేషాదులే (భేదదృష్టియే) దీనికీ గారణము. ఏయే పదార్థములయందు ద్వేష ముండునో ఆయాపదార్థములు దుఃఖరూపములుగాఁగానం బడును. “తనకు దుఃఖానుభవము కలిగినపిదప ద్వేషము జనించు ననుట యుక్తియు క్తముకాని, ముందే జనించుననుట యెట్లు” అనియెదవేమొ వినుము. సంసార మనాది యగుటచే నేది ముందో నిర్ణయించుటకు వీలు లేదు. ఏపదార్థమునకును దుఃఖరూప ముండుటకు వీలు లే దని పూర్వముననే యానందరూపత్వసిద్ధాంతముచే నిరూపింపఁ బడెను కదా! “ఇట్లు చెప్ప నేల? ద్వేష మానందరూపపదార్థమును దుఃఖరూపమునుగఁ గనుపఱచినట్లే రాగము దుఃఖరూపమగుపదార్థమును ఆనందరూపముగఁ గనవఱచె నన రాదా? పదార్థములకు దుఃఖమే నై జస్వరూప మనరాదా?” అనియెదవేని ఈ పూర్వపక్ష మిదివఱకే ఖండింపఁబడెను. సుఖము నిత్యమనియు, దుఃఖ మాగంతుకమనియుఁ గల లోకానుభవమును సదృష్టాంతముగ సన్వాయముగ నిదివఱకే వివరించియున్నాము. దేనికైనను నిత్యమగునదియే స్వరూప మగును గాని యాగంతుక మట్లుకానేరదుకదా! కావున దుఃఖము భ్రాంతిసిద్ధము. సర్వపదార్థములకును ఆనందమే స్వరూపము. కావున

జీవురకును ఆనందమే స్వరూపము. జీవ బ్రహ్మములకు భేదము లేదు గావునను బ్రహ్మము సర్వవ్యాప్తక మగుటచేతను వానియందు కలయానందమే సర్వపదార్థములయందు నున్నది. ఈపదార్థములన్నియుఁగూడ త్రాటియందు సర్వమువలె నజ్ఞానముచే వానియందే నూరోపింపఁబడినవి యనుటచే వానికంటె భిన్నములు కావు. అయినను అనాదినుండి వచ్చుచున్న అజ్ఞానమువలన వీనిని బ్రహ్మభిన్నములుగాఁ జూచుచున్నాము. వీనికి స్వరూప భూతమగుపరమానందమును గూడఁ బరిచ్ఛిన్నానందముగఁ జూచుచున్నాము. ఏపదార్థము నందు బహుజనులకు వారివారిచిత్తపరిపాకము ననుసరించి యాదర మధికముగ నుండునో, వాని నధికానందమును కలిగించువానినిగాను యితరముల నల్పానందజనకము లనుగాను తలంచుచున్నాము. ఇదియే ఆనందతారతమ్యానుభవమునకుఁ గారణము. ఇందు వలననే జీవునియందు మాత్రము పరిపూర్ణానందము గోచర మగుచున్న దని చెప్పటకు వీలు కలిగినది. ఆతఁడు బ్రహ్మముననారోపితుఁడు గాక శుద్ధుఁడే యగుటచే నిట్టియను భవము కలుగుటలో విరోధములేదు. కావున సర్వపదార్థములకంటె ఆత్మయందే యధిక ప్రేమ కలదు. కావున నాతఁడు పరమానందరూపుఁడే. ఆనందతారతమ్య మెట్లు భ్రాంతిసిద్ధమో ప్రీతితారతమ్యముగూడ నట్లే భ్రాంతిసిద్ధమని తెలిసికొనవలయును. తత్వజ్ఞులకు నన్నియు పరమానందరూపములే పరప్రేమాస్వదములే. కావున సర్వవిధముల జీవుఁడును పరమేశ్వరునివలెనే సత్యజ్ఞానానందరూపుఁడని సిద్ధాంత మైనది; ఈ సిద్ధాంతమువలన “జీవబ్రహ్మములకు భేదము లేదు” అనుట సిద్ధించినది.

అవ. “ఆత్మయందు ప్రేమ కల దనుట నిర్వివాదమే కాని యదియే సర్వాధిక మనుటకుఁ బ్రమాణ మేమి?” యనిన సమాధానము చెప్పుచున్నాఁడు:—

శ్లో. త త్ప్రే మాత్కార మన్యత్ర నైవ మన్యార్థ మాత్మని,
అత స్త త్పరమం తేన పరమానంద తాత్తనః.

9

వ్యా. నను మా భూత్స్వరూపాసిద్ధిః ప్రేక్ష్యః పరత్వే మానాభావాద్విశేషణా సిద్ధిశ్చేతో రిత్యాశంక్యాహః—త త్ప్రేమేతి. అన్యత్ర స్వాతిరిక్తే పుత్రాదౌ యత్ప్రేమ తదాత్కారం తేషామాత్మశేషత్వనిమిత్తకమేవ న స్వాభావికం. ఏవమాత్మని విద్యమానం ప్రేమాన్యార్థం న. ఆత్మనోఽనన్యశేషతయాన్యశేషత్వనిమిత్తకం న భవతి. కిన్వాత్మత్వనిమిత్తకమేవాతో నిరుపాధికత్వాత్ త్పరమం నిరతిశయం ఫలితమాహః—తే నేతి. తేన నిరతిశయప్రేమాస్వదత్వేనాత్మనః పరమానందతా నిరతిశయసుఖరూపత్వం సిద్ధమ్.

శ్రీ. అన్యత్ర = ఇతరపదార్థములయందు. (పుత్రమిత్రకళత్రాదులయందు) గల, శక్తి = సర్వలోకప్రసిద్ధమునకు. ప్రేమ = స్నేహము, ఆత్మార్థం = తనకొఱకై మాత్రమే యున్నది (తనకు నుపయోగించు రనుకారణమువలన మాత్రమే భార్య పుత్రులయందు ప్రీతి కలుగుచున్నది యనుట). ఆత్మని = తనయందుఁగల (ప్రేమ), నిమగ్న = వైచిత్ర్యంబినవిధముగ (ఒకనిపై నుండు ప్రేమ తనకొఱకై నట్లు), అన్యార్థం = ఇతరులకొఱకై నది (ఇతరులకు తా నుపయుక్తుఁడగు ననుకారణమువలన కలిగినది). న = నాను. అతః = ఈకారణమువలన (ప్రేమకు తానే ముఖ్యధార మగుటవలన), శక్తి = ఆ ప్రేమ (తనయందు [జీవునియందు] గల ప్రేమ), పరమం = సర్వాధిక మైనది. తేన = ఆ కారణమువలన, ఆత్మనః = జీవునకు, పరమానందతా = పరమానంద స్వరూపము కలదు.

తా. మఱియు జీవునకు పరమానందస్వరూపము కల దనువిషయము లో కానుభవము చేతఁ గూడ బాగుగ స్థిరపఱపవచ్చును. సర్వాధిక మగు ప్రేమ దేనియందుండునో అది పరమానందరూపము కావలయు ననిగను, అట్టి ప్రేమ జీవునియందే కల దనియుఁ గదా పూర్వము వివరించితిమి. ఈవిషయమున లో కానుభవము కలదు. ప్రతివాఁడును భార్యపుత్రపశుమిత్రధనాదులఁ జేమించుచున్నాఁడు కదా! ఈ ప్రేమకుఁ గారణమేమి? ఈ భార్యపుత్రాదులలో నేపదార్థమైన దుష్టమై తనకు నుపయోగించనిచో దానియం దెవ్వఁడైన ప్రేమమును జూపుచున్నాఁడా? లోకమున స్త్రీ పురుషాదులును పశుపక్ష్యాదులు ననేకములున్న ను వానియందు సర్వసాధారణముగ ప్రేమను చూపుచున్నాఁడా? లేదు. తనకు నుపయోగించువానినిమాత్రమే ప్రతిపురుషుఁడును స్త్రీ గునును ప్రేమించుచున్నాడు పశుపక్ష్యాదులవిషయము కూడ నిట్టిదియే. తమ్ము నెవ్వఁ డాహారదానాదులచే రక్షించునో వానిని మాత్రమే యవి ప్రేమించుచున్నవి. వానివలన తమకు నుపయోగము కలదు కావున వాని నభీమానింపుచున్నవి. ఇది సర్వానుభవసిద్ధ మగు విషయము. ఇప్పుడు విచారింపుఁడు. ప్రతిజంతువునకును సర్వాధిక మగుపదార్థ మెయ్యది? దేనికొఱకై సర్వంబును ప్రేమింపఁబడుచున్నదో అట్టియొత్తయే కదా సర్వపదార్థములయందు నున్న ప్రేమ తనకొఱకే యనుట మాత్రమే కాని తనపై నున్న ప్రేమ మఱియొక దానికొఱకై నుండును పరిణమించుట లేదు. ఒకనికి తనవలన

ప్రయోజనము కలుగవలయు ననునుద్దేశముతో నెవ్వఁడును పదార్థాంతరమును ప్రేమింపఁడు. “ఇదియేమి? పరోపకారు లగుమహానుభావులు ప్రతిఫలమును కోరకయే పరులకు మహోపకారములఁ గావింపుచున్నారు కదా!” యనియెడవేని, వారును పరలోకములయందు తమకు సుఖభోగములు కలుగవలయు నను నుద్దేశముతోనే యాచరించుచున్నారు. ఇహమున ప్రతిఫలము లేకపోయినంతమాత్రమున తనపై నున్నప్రేమ పరార్థము కానేరదు. పరలోకమును విశ్వసించని వారు సహిత మిహలోకముననే మహాకీర్తిని గోరి పరోపకారము నాచరించుచున్నారు. మనస్సున కట్టి యుద్దేశము లేదని సాధించినను దాని వలనఁ గలుగుప్రతిఫలము కర్తకు వచ్చియే తీరును. అప్పుడు “ఆత్మ పరులకు నుపయుక్తుఁ డగుచున్నాఁడు” అనుట భ్రాంతియే యగును కదా! మఱియు నాత్మ యొకప్పుడు పరార్థుఁడు కావలసివచ్చును; మఱి యొకప్పుడు స్వతంత్రుఁడు కావలసివచ్చును. ఇతరభూతములను స్వయముగా నుపయోగించుకొనునప్పుడు స్వతంత్రుఁడును, ఇతరభూతములచే నుపయోగించు కొనఁబడునప్పుడు పరతంత్రుఁడును కావలసివచ్చును. ఈ రెండుధర్మములును పరస్పరవిరుద్ధములు. కావున నొక్కని యందే యుండుటకు వీలు లేదు. “పరులచే నుపయోగించుకొనఁబడుటకుఁ దగినవాఁడు” అనుట మొట్టమొదట సిద్ధించినఁగదా “ఆత్మ యందుఁ గలప్రేమ పరార్థ మగునా? కాదా?” యని విచారించుటకు నవకాశము కలుగుట. కావున నెప్పటికిని ఆత్మయందు కలప్రేమ పరార్థము కానేరదు.

వి. ఇట్లు చెప్పనేల ? ఆత్మ పరులచేతఁ గూడ నుపయోగించుకొనఁబడుచునే యున్నాఁడు. భృత్యుఁడు ప్రభువుచే నుపయోగించుకొనఁబడుచున్నట్లే అన్నవస్త్రాదిగ్రహణముమూలమున ప్రభువు గూడ భృత్యునిచే నుపయోగించుకొనఁ బడుచునే యున్నాఁడు కదా! అనియెడవేమొ వినుము. వాస్తవస్థితిలో ఆత్మ యనేకులుగ నున్నాఁడని తలంచుటయే భ్రాంతి. విచారించిన నందఱయాత్మయు నొక్కటియే. రెండవది యని యొక పదార్థ ముండిననే కదా యాత్మ పరార్థుఁ డగుట. మఱియు కొంచెము విమర్శించిన సిపూర్వపక్షమే రాదు. ప్రభువు పనిచెప్పిన దానిని నిర్వహించునది భృత్యుని దేహమే కాని యాత్మ కానేరదు. ఆత్మ సర్వసాక్షియగుటచే దేహముకంటె భిన్నుఁడని మున్నే వివరించి యున్నాము కదా! మఱియు భృత్యుఁ డడిగిన యన్నవస్త్రాదుల నొసంగునది

ప్రశువుయొక్క దేహమే కాని యాత్మ కాదు. ఆత్మ తన స్వయంజ్యోతిచే నింది యాదులఁ బ్రవర్తించఁజేయువాఁడే కాని యెప్పటికిని స్వయంముగ ప్రవర్తించువాఁడు కాఁడు. ఈవిధముగ విమర్శించినచో మీరు చూపిన దృష్టాంతమునందును దేహ మాత్మః చేత నుపయోగించుకొనఁబడునది కాని ఆత్మ యన్య మగు నేపదార్థముచేతను ఉపయో గించుట నఁబడుట లేదు.

కావున ఆత్మయందలి ప్రేమ స్వార్థమే కాని పరార్థము కానేరదు. ఇతరపదార్థములయందలి ప్రేమయును ఆత్మార్థమే యని వివరించితిమి. కావున సీ ప్రేమయందు (ఆత్మవిషయక మగు ప్రేమయందు) కొఱతయేమియు లేదు. ఇది పరిపూర్ణ మైనదియే; సర్వాధిక మైనదియే. ఇట్లుగుటచే నిట్టి ప్రేమకు నాస్పదుఁడగుటచే ఆత్మ పరమానంద రూపుఁడనుటలో సంశయము లేదు, ఆత్మకంటె నధికముగ మఱియొక్కదానిని ప్రేమించుటను వీలు లేదు. కావున ఆత్మకంటె నధికముగ మఱియొక్కటి పరమానందరూపము కలని యగుటకు వీలు లేదు. కావున నెట్లు చూచినను జీవుఁడు పరమానందరూపుఁడూ ఈతనికి సత్యజ్ఞానరూపములు కల వని మున్నే వివరించి యున్నాము. శ్రుతియందును పరమేశ్వరుండు సత్యజ్ఞానానందరూపుఁడని చెప్పఁబడియున్నాఁడు. జీవుఁడును నట్టి వాఁడే యని నిరూపించఁబడుటచే వారిరువురకు నైక్యము సిద్ధించినది.

అవ. ఇట్లు సర్వార్థమును వివరించి యుపసంహరించుచున్నాఁడు:—

జ్ఞో. ఇత్థం సచ్చిత్పరానంద ఆత్మా యుక్త్యా తథావిధం,
పరం బ్రహ్మ తయో జ్ఞైక్యం శ్రుత్యంతే ఘాపదిశ్యతే. 10

వ్యా. ఏతైః సప్తభిః జ్ఞోకైః ప్రతిపాదితవర్ణం సంక్షిప్త్య దర్శయతి:—ఇత్థమితి. శబ్దస్పర్శాదయ ఇత్యాదినా. జ్ఞానస్య నిత్యత్వం ప్రసాధ్య తస్యై వేయమాత్మే త్యాత్మత్వ ప్రసాధనేనాత్మనః సచ్చిద్రూపత్వం సాధితం. పరానంద ఇత్యాదినా చ పరమానంద రూపత్వం సమర్థితమతః ఆత్మా మహావాక్యే త్వంపదార్థః సచ్చిదానందరూపః సిద్ధః. ననుక్తలక్షణస్యాత్మనో యుక్త్యైవావగతా వుపనిషదాం నిర్విషయత్వే నాప్రామాణ్య ప్రసంగ ఇత్యాశంక్యాహ:—తథా విధమితి. తథా తాదృగ్విధా ప్రకారో యస్య తత్తథావిధం సచ్చిదానందరూపం పరంబ్రహ్మ తత్పదార్థస్తయో స్తత్త్వంపదార్థయోచైక్య మఖండైకరసత్వం చ శ్రుత్యంతేషు పదాంతేషు ఉపదిశ్యతే ప్రతిపాద్యతే. అతో న పేదాంతానాం నిర్విషయత్వమిత్యర్థః.

టీ. ఇత్థం = ఈవిధముగ, యుక్త్యా = యుక్తులతోఁజూచిన, ఆత్మా=జీవుఁడు, పరానందః = పరమానందస్వరూపుఁడు (సత్యజ్ఞానస్వరూపుఁడు అని కూడ గ్రహించవలయును). ౯౮౦ బ్రహ్మ = పరబ్రహ్మము కుడ, తథావిధమ్ = అట్టిదియే, శ్రుత్యంతేషు =

వేదాంతములయందు (ఉపనిషత్తులయందు), తయో శ్చ = ఆయిర్వరకుసు, ఐక్యం = అభేదము, ఉపదిశ్యతే = ఉపదేశింపబడును.

తా. ఈవిధముగ శ్లోకసప్తకముచే జీవుఁడు సత్యజ్ఞానానంద రూపుఁడని యుక్తులచే సాధింపబడెను. “శబ్దస్పర్శాదయః” అను శ్లోకము మొదలు “సంవి దేషా స్వయంప్రభా” అనుశ్లోకమువఱకు సత్యజ్ఞానరూపములును, తర్వాత “పరమానంద తాత్పర్యః” అను సంతవఱకు ఆనందస్వరూపమును అభివర్ణింపబడెను. పర బ్రహ్మము కూడ నిట్టివాఁడే యనుట శబ్దప్రమాణమువలన గోచర మగుచున్నది. తెలియనివిషయమును ప్రకటించిననే కాని శాస్త్రమునకు ప్రామాణ్యము కలుగదు. ప్రత్యక్షాదులకంటె భిన్నముగ గ్రహింపబడినప్పుడు శబ్ద ప్రమాణము ప్రమాణాంతరముల కగోచర మగువిషయమును చెప్పి తీరవలయును. అదియును ప్రత్యక్షాదిగోచర మగువిషయమునే చెప్పు నేని యనువాదమాత్రమే యగునుకాని ప్రత్యక్ష ప్రమాణము కానేరదు కదా! కావున పర బ్రహ్మమును గూర్చియు నాతనిలక్షణములను గూర్చియు వేద మెట్లుచెప్పిన నట్లే యంగీకరించి తీరవలయును. మఱియు నా వేదము జీవ బ్రహ్మములకు నభేదమునే యుపదేశించు ననువిషయమును బట్టిచూచినను ఈవిషయమే సిద్ధాంత మగును. జీవుఁడు సత్యజ్ఞానానందరూపుఁడను విషయము కేవలములగు ననుభవములతోనే నిరూపింపబడెను కదా! ఆతనికి నభిన్నమగు బ్రహ్మము మాత్రము భిన్నస్వరూపమగుట యెట్లు? కావున పర బ్రహ్మము కూడ సచ్చిదానంద రూప మనుట నిర్వివాదాంశము. ఉపనిషత్తులును ఈకారణమువలన “త త్వ మసి” ఇత్యాదిమహావాక్యముల మూలమున నీజీవ బ్రహ్మములకు భేదము లే దని యేకవాక్యముగఁ జెప్పటయె కాక “నేను బ్రహ్మ భిన్నుఁడను. దుఃఖిరూపుఁడను. సంసారిని” అను మొదలగు బ్రాంతలను గూడ నివారింపుచున్నవి. ఇదియే శాస్త్రార్థసంగ్రహము.

అవ. ఈరీతిగ సర్వశాస్త్రార్థమును సంక్షేపముగఁ జెప్పి దానిని విస్తరించువాఁడై యాక్షేపసమాధానములతో బంధస్వరూపమును వివరింపుచున్నాఁడు:—

శ్లో. అభానే న పరం ప్రేమ భానే న విషయే స్పృహ,
అతో భానే వ్యభా తాఽసౌ పరమానందతాత్పర్యః.

వ్యా. ఆత్మనః పరమానందరూపత్వమాక్షిపతి:—అభాన ఇతి. పరమానంద రూపత్వం న భానలే భానలేవా. అభానేఽప్రతీతో న పరం ప్రేమాత్మని నిరతిశయ స్నేహాసన్యాగ్విషయసౌందర్యజ్ఞానజన్యత్వా త్స్నేహస్య భానే ప్రతీతోతు విషయ సుఖసాధనే ప్రగాదౌ తజ్జన్యే సుఖేవా స్పృహః ఇచ్ఛా న స్యా త్ఫలప్రాప్తౌ సత్యాం సాధనేచ్ఛానుపపత్తేః సిత్యసీరితిశయానందలభే సతి క్షణికే సాధనపారతంత్ర్యాద్విష దూషితే వైషయికే సుఖే స్పృహఃఽయోగాచ్ఛ తస్మాన్నానందరూపత్వన ఉపపన్నేతి ప్రకారాంతరస్యాత్ప్రసంభవాన్జైవమితి పరిహారితి—అత ఇతి. యతో భానాభానకవ్యయో రుభయోరసి దోషోఽస్త్వ్యతః కారణాదాత్మనోఽసౌ పరమానందతాభానేఽపి ప్రతీతో సత్యామపి అభానతా న ప్రతీతా భవతి.

టీ. అభానే=ప్రకాశింపకపోయినయెడల (ఆత్మ స్పష్టముగ తెలియఁబడినట్టియెడల), పరం=పూర్వము చెప్పినట్లు సర్వోత్కృష్టమైన, ప్రేమ=ప్రీతి, న = ఆత్మ యందు కలుగుటకు వీలు లేదు (విషయము స్పష్టముగఁ బ్రకాశించిననే కదా దాని యందు రాగ ద్వేషములు కలుగు ననుట). భానే=ఆయాత్మ ప్రకాశించునేని, విషయే= ఇతరపదార్థములయందు, స్పృహః = ఆశ (వీనివలన మన మానందము ననుభవించ వలయు ననునాశ), న=కలుగదు (ఆత్మ పరిపూర్ణానందరూపుఁడు కావునను, విషయ ములు ఆత్మభిన్నములుగాను, పరిచ్ఛిన్నానందరూపములుగాను భావించఁబడుచున్నవి కావునను ఆత్మను చూచినపిదప విషయములపై నిచ్చ జనింప దనుట). అతః = ఈకారణమువలన, ఆత్మనః=జీవునియొక్క, అసౌ=ఈ, పరమానందతా=ఆనందరూపము, భానే అపి=ప్రకాశించుచున్నను, అభాతా=ప్రకాశింపకున్నది యనవలయును.

తా. ఇప్పటికి సంక్షేపముగ శాస్త్రార్థము వివరింపఁ బడెను. ఇక నిదియే సవిస్తరముగ విమర్శింపఁబడును. పై నఁజూపిన యుక్తుల వలన జీవుఁడు సత్యజ్ఞానానందరూపుఁ డనుట స్పష్టమయ్యెను కదా ! దీనిపై నొకయాక్షేపమునకు నవకాశము కలదు. ఈజీవరూపము స్పష్టముగ ప్రకాశించునా ? లేదా ? ప్రకాశించు ననినచో నప్పుడు అల్పానందమును కలిగించునితరపదార్థములపైఁ జ్రేమ యుండుటకు వీలు లేదు. సామ్రాజ్యము దొరకినవెనుక చిన్నయుద్యోగముల నర్థించువాఁ డెవ్వఁడైనఁగలఁడా? తానే పరమానందరూపుఁడైనచో, బహుప్రయాససాధ్యము లగునల్పసుఖముల నెవ్వఁడైనఁ గోరునా ? ఇక ప్రకాశింపఁదనినచో సర్వానుభవసిద్ధమై సర్వాధికముగ ఆత్మ

యందుఁ గన్పట్టు ప్రేమకు గతి లేకపోవలసివచ్చును. వస్తువు రమ్యమని తెలియకున్న దాని నెవ్వఁడును ప్రేమింపనేరఁడు కదా! ఈ వస్తుప్రేమసంబంధ మనాదియే యైనను పరస్పర కార్య కారణభావమునకు మాత్రము భంజక మేదియు లేదు. కావున ఆత్మ (జీవుఁడు) ప్రకాశించుచున్నాఁ డనినను దోషమే, లేదనినను దోషమే యగుచున్నది.

వి. కావున నీసంశయమును నివారించుట యావశ్యకము. ఆత్మకు సత్యరూపము జ్ఞానరూపము ఆనందరూపము అని మూఁడురూపములు కలవు. అందు తత్త్వజ్ఞానరూపములు ప్రకాశించుచునే యున్నవి. ప్రకాశించు కున్నను వానివలన దోషాద్భావన చేయుటకు వీలు లేదు. కావుననే కేవల మానందరూపమునుబట్టియే యాత్మప్రకాశాప్రకాశముల నిర్ణయించుటకై దోషాద్భావన చేయఁబడెను. దీనికి సమాధానము లేకపోలేదు. అగుటయు కాకపోవుటయు నని రెండుమాత్రమే నియతము లనియు, వానియందు దోషము కలిగినచో నీక సమాధానమునకు నవకాశ ముండ దనియు భావించుట తగదు. సంపూర్ణముగఁ గాక, కాకయుపోవక మధ్యస్థమై యుండుస్థితులు కూడఁ గొన్ని కలవు. అర్థసిద్ధము లగుకార్యము లన్నియు నీజాతిలోనివే కావున జీవస్వరూపము కూడ నిట్టిదియే యనవచ్చును. అది ప్రకాశించుచుండియు ప్రకాశింపకున్నది.

అవ. “ఇది యెట్లు? ఒక్కనియందు విరుద్ధధర్మము లుండునా?” అనిన సమాధానము చెప్పుచున్నాఁడు:—

శ్రీ. అధ్యేత్యవర్గమధ్యస్థపుత్రాధ్యయనశబ్దవత్,
భానేఽప్యభానం భానస్య ప్రతిబంధేన యుజ్యతే. 12

వ్యా. నన్నేకస్య యుగవద్భానాభానే న యుజ్యేతే ఇత్యాశంక్య కిమిదమ యుక్తత్వం అదృష్టచరత్వ ముపపత్తిరహితత్వం వా! నాద్య ఇత్యాహ—అధ్యేత్యవర్గేతి. అధ్యేత్యాణాం వేదపాఠకానాం వర్గః సమాహస్తస్య మధ్యే తివృతీత్యధ్యేత్యవర్గమధ్యస్థః. సచాసౌ పుత్రశ్చేతి తథా. తస్యాధ్యయనం తత్కర్తృకం పతనం తస్య శబ్దో ధ్వనిర్యథా బహిష్కస్య పితుర్భాసమానోఽపి సామాన్యతోభాసతేనవిశేషతోఽయం మత్సుత్రధ్వనిరితి, తథానంద స్వాపి భానేఽప్యభానం భవతీత్యర్థః. ద్వితీయం ప్రత్యాహ—భానస్యేతి. భానేఽప్యభాన మిత్యేతదత్రాప్యనుషంజనీయం. భానస్య స్ఫురణస్య ప్రతిబంధేన వక్ష్యమాణలక్షణేన భానేఽప్యభానం సామాన్యతః ప్రతీతావపి విశేషాకారేణాప్రతీతిర్యుజ్యతే, ఉపపద్యత ఇత్యర్థః.

టీ. అధ్యేత్య... శబ్దవత్ - అధ్యేత్య=అధ్యయనము చెప్పవారియొక్క, వర్గ= నమూనామయొక్క, మధ్య=నడుమ, స్థ=ఉన్న, పుత్ర=పుత్రునియొక్క, అధ్యయన శబ్దవత్=అధ్యయనము చెప్పవద్దనివలె, భానన్య=ప్రకాశముయొక్క (జీవుని యానంద స్వరూపము ప్రకాశించుటయొక్క), ప్రతిబుధేన=తిరస్కారముచే, భాసే అసి=ప్రకాశించుచున్నను (సామాన్యముగ ప్రకాశించుచున్నను), అభానం=ప్రకాశింపకుండుట (విస్పష్టముగఁ బ్రకాశింపకుండుట), యుజ్యతే = యుక్తియుక్త మగును.

తా. వైన చేసినసిద్ధాంతములో నాక్షేప మేమియు లేదు. ఆత్మ స్వరూపము ప్రకాశించియు ప్రకాశింపకున్నది యనవచ్చును. ఒక్క పదార్థమునందు విరుద్ధధర్తము లుండఁగూడదనుట యిచట సిద్ధాంత భంగమును కలిగింపనేరదు. ఈయాక్షేపమున నీయభిప్రాయ మేమి? విరుద్ధధర్తములు గలపదార్థములు లోకమునఁ గానవచ్చుట లేదనియా? లేక నావక్ష్యమును సిద్ధాంతము చేయుటకుఁ దగినయుక్తులు లేవనియా? ఇందు మొదటిపక్షము యుక్తము కాదు. విరుద్ధధర్తములుకలపదార్థము లనేకములు లోకమునఁ గానవచ్చుచున్నవి. విరుద్ధధర్తము లనఁగా శీతోష్ణాదులవంటివి కావు. సామాన్యవిశేషభేదములచే భిన్నములైన ధర్తములే యని తెలిసికొనవలయును. జీవునిగూర్చి చెప్పినప్రకాశా ప్రకాశములు నిట్టివే. “జీవుఁడు సామాన్యముగ ప్రకాశించుచున్నను విశేషముగఁ బ్రకాశింపకున్నాఁడు” అని మాత్రమే పై సిద్ధాంతము చేయఁబడెనని గ్రహింపవలయును. విచారించిన నివి విరుద్ధధర్తములే కానేరవు. సామాన్యవిశేషభావములే పరస్పరభిన్నములు కాని ప్రకాశమునకు విరుద్ధగుణ మేదియు రాలేదుకదా!

వి. ఇట్టిపదార్థములు లోకములో ననేకములు ప్రత్యక్షగోచరము లైయున్నవి. చలువురు బాలు రధ్యయనము చెప్పుచున్న సమయమున వారలతోఁగూడి యొకనిపుత్రుఁ డుచ్చైస్వరముతో నధ్యయనమును చెప్పుచున్నను వెలుపలనున్నతండ్రికి ఇది నా పుత్రునికంఠధ్వని యని స్పష్టముగఁ దెలియదు కదా! ఇంతమాత్రమున నాపుత్రకంఠ ధ్వని యచ్చట లేదా? ఉన్నది. ఉన్నను విశేషముగఁ దెలియఁబడుట లేదు. శబ్దసామాన్య జ్ఞానము మాత్రమే యచ్చట కలదు గాని ఇది పుత్రకంఠధ్వని యని యితరులకంఠధ్వని యనువిశేషజ్ఞానము మాత్రము లేదు. ఇట్లే జీవునియానందరూపముగూడ సామాన్యముగ ప్రకాశింపవచ్చును; విస్పష్టముగ ప్రకాశింపక పోవచ్చును. కావున మొదటిపక్షము

నాశ్రయించిన మాసిద్ధాంతమునకు భంగము కలుగదు. ఇక రెండవపక్షము నాశ్రయించుటకును వీలు లేదు. అకానుభవసిద్ధమైనసిద్ధాంతమును స్థాపించుటకు యుక్తులు లేకపోవునా? సామాన్యముగ ప్రకాశించియు విశేషముగ ప్రకాశింపకుండుటకు నేనియైన నొకప్రతిబంధ ముండవచ్చును. ప్రకాశమునకు ప్రతిబంధము కలిగినచో నది స్పష్టము కాకపోవచ్చును; మిగుల మాలిన్యము గలయద్దమునందున్న దీపమువలె ప్రకాశస్వభావము కలవాడగుటచే గొంతవఱకు నాతడు (జీవుడు) ప్రకాశింపవచ్చును. కావున మాసిద్ధాంతమునకు నెట్లును భంగములేదు. జీవరూపము ప్రకాశించియు ప్రకాశింపకున్నది.

అవ. జీవప్రకాశమునకు ప్రతిబంధము కల దంటిరి కదా. దానికి స్వరూపమేమి? యనిన సమాధానము చెప్పుచున్నాడు:—

శ్లో. ప్రతిబంధోఽస్తి భా తీతి వ్యవహారార్థవస్తుని,
త నిరస్య విరుద్ధస్య త స్వోత్పాదన ముచ్యతే. 13

వ్యా. శోఽసౌ ప్రతిబంధ ఇత్యత ఆహ:—ప్రతిబంధఇతి. అస్తి భాతీతి వ్యవహారార్థవస్తుని అస్తి విద్యతే భాతి ప్రకాశత ఇత్యేవంప్రకారం వ్యవహారమర్హతీ త్యస్తిభాతీతివ్యవహారార్థం తచ్చ తద్వస్తు చేతి యథా తస్మిన్ తం పూర్వోక్తం వ్యవహారం నిరస్య నిరాకృత్య విరుద్ధస్య నాస్తి న భాతీత్యేవయాపస్య తస్య వ్యవహారస్వోత్పాదనం జననం ప్రతిబంధ ఇత్యుచ్యతే.

టీ. అస్తి = కలదు, భాతి = ప్రకాశించుచున్నది. ఇతి = అని, వ్యవహారార్థవస్తుని-వ్యవహార = వ్యవహరించుటకు, అర్థ = తగిన, వస్తుని = బ్రహ్మభిన్నజీవరూప మగు పదార్థమునందు (వాస్తవస్థితిలో స్పష్టముగనే ప్రకాశించుచున్న జీవునియందు), తత్ = ఆవ్యవహారమును, నిరస్య = త్రోసివేసి, విరుద్ధస్య = దానికి విరుద్ధమైన (లేదు ప్రకాశించుటలే దనుస్వరూపము గల), తస్య=ఆవ్యవహారము యొక్క, ఉత్పాదనం=పుట్టించుట (అట్లు వ్యవహరించుట). ప్రతిబంధః=ప్రతిబంధమని (ప్రకాశమునకు నాటంక మని), ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది.

తా. వాస్తవస్థితిలో నీ జీవుడు స్పష్టముగనే ప్రకాశించుచున్నాడు. మనుజులు వానిని ప్రకాశింపనివానిగ భ్రాంతిచే భావించుచున్నారు. ఈవిధముగ చేయు భావన యేది కలదో అదియే ప్రతిబంధము. “కలదు; ప్రకాశించుచున్నది” యని వ్యవహరింపడగిన పదార్థమును విరుద్ధముగ “లేదు; ప్రకాశించుట లేదు” అని వ్యవహరించుటయే ప్రతిబంధము. ఈ ప్రతిబంధమువలననే జీవప్రకాశ మాటంక

పఱపఱబడి యున్నది. ప్రకాశస్వరూపుడగుటచే నాతఁడు మనోహంకారాదులతోఁ గలసి విభాగము చేయరాకుండఁ గొంత ప్రకాశించుచున్నాఁడు. ఇదియే యాతనిసామాన్యప్రకాశప్రకారము. “వీఁడు జీవుఁడు; ఇవి ఇంద్రియములు” అని ప్రత్యేకముగా నెఱుంగుటయే కదా విశేషప్రకాశ మనఁగా నర్థము. కావున నీ ప్రతిబంధ ముండుటచే జీవరూపము ప్రకాశించియు ప్రకాశింపకున్నది. “జీవుఁడు కలఁ డని యందఱకును తెలియును కదా! ఇంద్రప్రకాశ మేది కలదు. ఆయనయొక్క యానందరూపము మాత్రము ప్రకాశింపకుండిన ప్రకాశింపకుండ నిండు. దానికి పైఁజెప్పిన ప్రతిబంధ ముండిన నుండనిండు” అనియెదవేమొ వినుము. జీవస్వరూపము కలదనిమాత్రమే కాక ప్రకాశించుచున్నది యని కూడ సామాన్యముగఁ దెలియుచున్నది యని మేమును చెప్పుచునే యున్నాము విశేషముగ మాత్రము దెలియలే దనుచున్నాము. విచారింపఁగా జీవుని యథార్థస్వరూపము దేహదులకంటె వేఱైనది; సుఖదుఃఖాదిసంబంధములు లేనిది. ఇంతయేల? ఆతఁడే పరమేశ్వరుఁడు. ఈ యథార్థరూప మెవ్వరికైన స్పష్టమగుచున్నదా? లేదు కదా! ఇట్లుగుటచే కేవలసామాన్యజ్ఞాన మున్నను లాభకారి కానేరదు. మఱియు నీసామాన్యజ్ఞానముకూడ వివేకవంతులకు మాత్రమే కలదు. కాని సర్వసామాన్యముగ నెల్లరకు లేదు. దేహమునే యాత్మగా భావించి వాదించువారలు కూడఁ గలరు కదా! కావున జీవస్వరూపమంతయు ప్రకాశాప్రకాశములతోనే యున్నది యనవలయును. ఈవిచారణ యానందరూపము నొక్కదానినే కూర్చినది మాత్రమే యనుటతగదు. అది వాదముకొఱకై మాత్రమే యుపలక్షణార్థముగ (“ఈయానందరూపప్రకాశమును గూర్చి చేయఁబడిన నిర్ణయము నాశ్రయించి సత్యజ్ఞానరూపములయొక్కయు స్వభావమును నిర్ణయింపవలయును” అని యూహించుటకు సాధనముగ) గ్రహింపఁబడె నని మున్నే వివరించి యున్నాము. కావున నెట్లుచూచినను “విపరీతభావనారూపప్రతిబంధమువలన జీవరూపము తదభిన్న మగుటచే బ్రహ్మరూపమును ప్రకాశించుచుండియు ప్రకాశింపకున్నది” యనుట యే సిద్ధాంతము.

అవ. ఈవిధముగ విపరీతజ్ఞానమే ప్రతిబంధ మని చెప్పి దానికి హేతువును చూపుచున్నాఁడు:—

శ్లో. తస్య హేతు స్సమానాభిహారః పుత్రధ్వనిశ్రుతౌ,
ఇ హాఽనాది రవిద్యైవ వ్యామోహైకనిబంధనం.

14

వ్యా. ఉక్తలక్షణస్య ప్రతిబంధస్య కారణం దృష్టాంతద్వారాంతికయోః క్రమేణ దర్శయతి—తస్యేతి. పుత్రధ్వనిశ్రుతౌ పుత్రధ్వనిశ్రవణలక్షణే దృష్టాంతే తస్య ప్రతిబంధస్య హేతుః కారణం సమాభిహారః బహుభిః సమా పతనం. ఇహ ద్వారాంతికే వ్యామోహైకనిబంధనం వ్యామోహానాం విపరీతజ్ఞానానామేకనిబంధనం ముఖ్య కారణమనాదిరుత్పత్తిరహితాఽవిద్యా. వక్ష్యమాణలక్షణా ప్రతిబంధస్య హేతు రిత్యర్థః.

టీ. పుత్రధ్వనిశ్రుతౌ - పుత్ర = పుత్రునియొక్క, ధ్వని = కంఠధ్వనిని, శ్రుతౌ = వినుటయందు (“అఘ్యేత్యవర్తమధ్యస్థ” అనుశ్లోకమునందు చెప్పబడిన దృష్టాంతమునందు), తస్య=ఆ ప్రతిబంధమునను (పుత్రునికంఠధ్వని విసంగడనుండుటకుః గారణమైననూటంకమును), హేతుః = కారణము, సమానాభిహారః - సమాన = పలువురితోకలసి, అభిహారః = పలుకుటయే (అనేకుల కంఠధ్వనితోఁ గలసివచ్చుచుండుటచే, పుత్రకంఠధ్వని విభాగించి యెఱుంగుటకు వీలు కాకున్నది యనుట). ఇహ = ఈజీవుని విషయమునందన్నను, వ్యామోహైకనిబంధనం - వ్యామోహ = విపరీతజ్ఞానమును, ఏక = ముఖ్యముగ, నిబంధనం=కూర్చునట్టి (విపరీతజ్ఞానమును కలిగించు), అనాదిః=ఉత్పత్తిలేని, అవిద్యా ఏవ=అవిద్యయే, (దీనిలక్షణము క్రిందచెప్పబడును.) హేతుః = కారణము.

తా. ఈ ప్రతిబంధము దేనిచలన కలిగెనో చెప్పెదను వినుము. అధ్యయనము చేయుచున్న బాలురనడుమ నున్న పుత్రునియొక్క కంఠ ధ్వని ప్రత్యేకముగ గ్రహింపరాకుండుటకుఁ గూడఁ బ్రతిబంధమే కారణ మగు ననుట నిర్వివాదాంశము. ప్రకాశాప్రకాశములు కల ప్రతిపదార్థమునందును సీప్రతిబంధమే విశేషజ్ఞానాభావమునకుఁ గారణ మగుచుండునని యిదివఱకే వివరించి యున్నాము కదా! ప్రతిబంధ లక్షణ మిచ్చటకూడ (పుత్రునికంఠధ్వనిని వినుట యను దృష్టాంతము నందుఁగూడ) సమన్వయించును పుత్రునికంఠధ్వనియు కలదియే; వాస్తవ స్థితిలో చక్కగాఁ బ్రకాశించుచున్నదియే. లేనిదానివలెను ప్రకాశింపనిదానివలెను విపరీతజ్ఞానముచే భావింపబడుచున్నది. కావున

దృష్టాంతమునందును ప్రకాశాప్రకాశములకు ప్రతిబంధమే కారణము. ప్రతిబంధ మనఁగా విపరీతజ్ఞానమే యని యిదివఱకే వివరించి యున్నాము. దృష్టాంతమున నీవిపరీతజ్ఞానమునకుఁ గారణము తోడి బాలురకింతధ్వనియే. పలువురతోఁ గూడి చదువుచుండుటచే నొక్కని కింతధ్వని విభాగించుటకు వీలు లేకున్నది యని యెల్లరకుఁ దెలిసిన విషయమే కదా! అట్లే జీవునివిషయమునందును నిపరీతజ్ఞానమున కొక్క కారణము కలదు. అదియే సర్వలోకమోహినియగునవిద్య (అజ్ఞానము). దీనిస్వరూపము క్రిందిశ్లోకములలో సవిమర్శముగ నిరూపింపఁ బడను.

వి. “ఈవక్షుము యుక్తియుక్తముగ నుండఁతడు. జవబ్రహ్మములకు భేదము లేదంటిర. అతత్త్వము ప్రకాశించియు ప్రకాశింపఁబడును” యంటిర. దానికిఁ గారణ ముజ్ఞాన మంటిర. లోకమున నెవఁనబడవఱుభేదములు నుండు మూత్రమే కల వంటిర. అందును చతుస్పదుభేదము జవబ్రహ్మత్వత్వమైనది యొక్కటయే యంటిర. ఇం దీయజ్ఞాన మేమిదిగఁ గలదు? ఇప్పుడు కనెన వాచిసకని బ్రహ్మమునమును భేదము లేకపోవుటచే బ్రహ్మమునాకే యనివలయును. ఇది యిట్లము చెప్పకదా? ఇంక బడమునకు నజ్ఞాన ముండు ననుట సంభవించుటయే సిగ్గువదము. తోరసికొనిగలవారడేకదా తలెసికొనకుండుననఁ దగియొండను. మనోధర్మమగుజ్ఞానము మనోరహితము లగు బడముల కెట్లు కలుగును?” అనియెదపేమొ వినుము. వాస్తవస్థితిలో జనబ్రహ్మములకు భేదము లేకపోయినను లోకమునభేదము ననునంటి చూచి భేదమం కలదు. వారసూర్థమునమును లేకున్నను వ్యవహారమునంటి భేదము కలదు. ఈభేదము వాస్తవమై యుండజ్ఞానము జవునకు కల దనుచున్నను. నానివలన వాఁడొక స్వస్వరూపభుతుఁ డగుమఱుమేశ్వరునిఁ దన కంటె భిన్నునిఁ దలంచుచున్నాడనుచున్నా. “ఇట్లు చెప్పిన జవుఁడు అజ్ఞానమువలన తన్ను తనకంటె పెట్టుగఁ దలంచుచున్నాఁడు” అనినయ త్తైనది. బ్రహ్మమునకుఁ గూడ నజ్ఞానసంబంధము నంగీకరించిన త్తైనది” అనియెదపేమొ అట్లు గాదు. వ్యావహారికభేదమువలన జవబ్రహ్మము లభిన్నులైనను భిన్నులుగా భావింపఁబడుచున్నారు కదా! మఱియు తన్ను తానే తనకంటె భిన్నునిఁ దలంచుటయు నప్రసిద్ధము కాదు. అవివేకలు డగు రొకకార్యమును సాధింపఁబోయి మఱల తమను లెక్కించుకొనవలసి వచ్చుచో నందు లెక్కించువాఁడు తనను విడిచి తక్కినవారిని మూత్రమే లెక్కించు కొనుటయుఁ గల దని లోకమున ప్రసిద్ధి కలదు. (ఈదృష్టాంతము గ్రంథమునందే మున్ముందు స్పష్టముకాఁగలదు.) అప్పు డాలెక్కించినవాఁడు తన్నే యన్యునిగ భావించిన

వాడగును కదా! మఱియు నున్నట్లులు విచారపరాయణులు మొదలగువారు తమ తోడామే సంభాషించుకొనుచుండుటను జూచుచున్నాము. స్వప్నమునందును సంస్కార వేశమున తనయందే కల్పింపఁబడి తానే యయ్యున్న వివిధపదార్థములఁ దానే తనకంటె భిన్నములుగ భావించి పురుషుఁడు వ్యవహరించుచున్నాఁ డనుటలో వివాదములేదు. ఇట్లగుటచే దగినకారణ మున్నప్పుడు తన్ను తనకంటె నన్యునిగ భావించుట యొకవిరుద్ధాంశము కాదు. “జీవ బ్రహ్మములకు వ్యావహారిక భేదము కల దని తననే యాధారము చేసికొని వాదించుచున్నారు. పరమార్థస్థితి యొకవిధముగ నుండఁ గేవల వ్యావహారికస్థితి కార్యసాధక మగుట యెట్లు?” అనియెదవేమొ వినము. ప్రపంచము నందలి సర్వవిషయములను ఈవ్యావహారికస్థితి నాశ్రయించియే ప్రవర్తించుచున్నవి. సర్వశాస్త్రములను దీని నాశ్రయించియే యుపదేశించుచున్నవి. సర్వకార్యములను దీని నాశ్రయించియే జరుగుచున్నవి. కావున ప్రస్తుతజీవబ్రహ్మ భేదవిషయమునుగూర్చి ఈయా ళేవము చెల్లదు. చూడుఁడు. పరమార్థస్థితి ననుసరించిన దేనికి నవకాశము కలదో? బ్రహ్మము సత్యజ్ఞానానందరూపమనియు, నిర్వికారమనియు శ్రుతి చెప్పఱుచున్నది; జీవుఁడు కూడ నట్టివాఁడే యని నిరూపించియున్నాము. అతఁడు సాక్షీయగుటచే నితరపదార్థములతో సంబంధము కలుగదని నిరూపించియే యున్నాము కదా! ఇప్పటికి చేతనతత్వ మొక్కటియైనది. ఇప్పుడు శాస్త్రము లెవ్వనిఁగూర్చి ధర్మముల నుపదేశించును? నీతుల నెఱింగించును? చికిత్సాదుల బోధించును? గ్రహతారకాదుల వివరించును? సృష్టిస్థితి ప్రళయముల నిర్ణయించును? ఆత్మజ్ఞానము ప్రకటించును? సర్వశాస్త్రములను హితప్రాప్తిని గూర్చియు నహితనివృత్తినిగూర్చియు మాత్రమే కదా ప్రవర్తించుచున్నవి. నిత్యశుద్ధుఁడై యానందరూపుఁడై యుత్పత్తి వినాశములు లేనివాఁడై యున్న పరమేశ్వరునకు హితమెయ్యది? అహితమెయ్యది? ఆయన దేనిని పరిగ్రహింపవలయును? దేనిని విడువవలయును? ఎవ్వఁడైనను తనకుఁ గలనుఖమునకంటె నధికనుఖమును సంపాదించఁ బ్రయత్నించును. పరమేశ్వరుఁడన్ననో స్వయముగనే పరమానందరూపుఁడు. ప్రతి వాఁడును దుఃఖమును పరిత్యజింపఁజూచును; ఆదుఃఖము భ్రాంతిసిద్ధమగుటచే నెప్పటికిని బొత్తిగనే లేదు కావున దానివలనఁ బరమేశ్వరునకు సంబంధ మెట్లు కలుగును. కావున పరమార్థస్థితి నాశ్రయించినచో నేశాస్త్రమునకును ప్రవృత్తియే కలుగదు? అన్ని శాస్త్రములను వ్యావహారికస్థితి నాశ్రయించియే ప్రవర్తించుచున్నవి. ఇట్లుండ వేదాంతశాస్త్ర మొక్కటి మాత్ర మట్లు ప్రవర్తించఁగూడ దనుసిర్బంధ మేమి? “ఇట్లైన నీపరమార్థస్థితియే యసత్యమేమో? ఇదియు వేదాంతశాస్త్రముచేత నిర్ణయింపఁ బడినదియే కదా!” అనియెదవేమొ. ఈవాదము నిలువదు. జీవబ్రహ్మైక్యమును

గూర్చి సవిమర్శముగ మున్నే వివరించియున్నాము. శాస్త్రమంతయుఁ గూడ దానిని గూర్చియే వివరింపఁబోవుచున్నది. మఱియు నితరశాస్త్రములు సిద్ధయించిన భేదము ప్రమాణముకాఁగా యథార్థమైన యభేదము మాత్ర మట్లేల కారాదు? “భేద మనుభవములొ నున్నదికదా!” యనియెదవేమొ. అనుభవ మంతయు యథార్థముగ నే యుండవలయు ననునియమ మెచ్చట నున్నది? త్రాటియందు సర్పమును చూచుటయు ప్రత్యక్షానుభవమే కదా! మఱియుఁ బ్రమాణాంతరసిద్ధములగు విషయములఁ దెల్పిన శాస్త్రములే కావని యిదివఱకే నిరూపించి యున్నాము. కావున విచారించినచో వేదాంతశాస్త్ర మొక్కటియే శాస్త్రము (పరమార్థమును దెల్పు శాస్త్రము). తక్కినవి స్వర్గాదిరూపములగు కొన్ని యపూర్వవిషయముల బోధించుచుండుటచే నాయావిషయములయందు శాస్త్రములే (ప్రమాణములే) యైనను ప్రస్తుతవిషయమున (జీవబ్రహ్మభేదాభేదవిషయమున) మాత్రము శాస్త్రములు (ప్రమాణములు) కానేరవు. అది యట్లుండె. వైవిమర్శము ననుసరించి చూచిన వ్యవహారిక భేదము నాశ్రయించి అజ్ఞానమునకు జీవునితో సంబంధమును చెప్పటవలన విరోధమించుకయు లేదు.

“ఇట్లయినను మీపక్షము నిలువదు. ఈయజ్ఞాన మెప్పుడు పుట్టినది? జీవుఁ డెప్పుడు జనించెను? అజ్ఞానము లేకున్న జీవబ్రహ్మభేదములేదు; జీవబ్రహ్మభేదము లేకున్న నజ్ఞానమున కాశ్రయము లేదు.” అనియెదవేమొ వినుము. ఈయజ్ఞానమనాది. జీవుఁడును అనాదియె. అజ్ఞానవశమున నాతఁ డనుభవించుసంసారంబును అనాదియె. చక్రమునకు నారంభమిది యని లేనట్లు ఈసంసారచక్రమునకుఁగూడ నారంభ మిది యని లేదు. అట్లుండకపోయిన నయుక్తమగునుకదా యనియెదవేమొ. ఏదేని యొకదాని నారంభముగఁ గైకొని మాత్రమే వ్యవహారమును సమర్థించుకొనవచ్చును. ఇట్లు కాకయొకటి యవశ్యముగ నారంభముండి తీరవలయునన్నచో ననేకవిరోధములు వచ్చును. బహుకాలమునుండియు నిర్మలమై నిర్వికారమైయున్న బ్రహ్మమునుండి యాకస్మికముగ జీవుఁడొక్కఁడు తదభిన్నుఁడయ్యును సంసారియై యుదయించె ననిన నాకస్మికత్వము వచ్చును. ఉన్నట్లుండి కారణములేకయే యేదియొయొకటి కలిగె ననిన నది యుక్తికి నిలువదు కదా! మఱియు నాజీవుఁడు నిరర్థకముగ తానేమియుఁ జేయకయే బహువిధసుఖదుఃఖముల ననుభవించె ననియుకూడ నవలసివచ్చును. మొట్టమొదట జీవునకు సుఖదుఃఖహేతువు లగు పూర్వకర్మములు లేవుకదా! ఇదియు నసిద్ధమే. ఇట్లుచేయనిదె వచ్చె ననిన నంతకుంటె నయుక్తమేది కలదు? ఇదియునుగాక, అది కలిగినపదార్థములకు నంతము కూడ నుండవలయును. అప్పుడొకప్పటికి జీవుఁ డాకస్మికముగా నశించు ననవలసివచ్చును. అప్పుడు అంత్యజన్మమున చేసినకర్మలు ఫలశూన్యములై పోవలసివచ్చును. ఇదియు అయుక్తమే కదా! కావున జీవునకుఁగాని, ఆతనిచే ననుభవింపఁబడుజన్మమరణరూప మగుసంసారంబునకుఁగాని, అందలి

సుఖదుఃఖిఖాదులకుఁ గారణ మగుకర్మకుఁగాని సర్వమునకును మూలకారణ మగుసజ్ఞానమునకుఁ గాని యూని లేదు. అజ్ఞానమనఁగా భ్రాంతియే యగుటచేతను, జీవాది భేదము దానిచలన జనించినది మాత్రమే యగుటచేతను దానికి (అజ్ఞానాదినర్వ ప్రపంచమునకు) సంతము మాత్రము కలదు. త్రాటినీ చూచి భ్రాంతివలన సర్వ మని గ్రహించినపుడు దీపము తెచ్చి “ఇది పాము కాదు త్రాడు” అని చూపఁగానే యాభ్రాంతి నశించునట్లే సద్గురుజ్ఞానదీపమువలన “ఇది ప్రపంచము కాదు; నీవు జీవుఁడవు కావు. సర్వము పరబ్రహ్మమే” అని చూపిన సప్య డీభ్రాంతియు తొలంగునని తెలిసికొనవలయును. కావున జ్ఞానోదయపర్యంతము అనాదిగ నీజీవునకు సజ్ఞానసంబంధము కలదు. ఆఅజ్ఞానము జీవునాశ్రయించి పరమేశ్వరునాచూర్చించుచున్నది. జీవపరమేశ్వరులు పరమార్థస్థితిలో నొక్కటియే యైనను వ్యావహారిక భేదము నాశ్రయించి యిట్లు చెప్పఁబడె నని గ్రహింపవలయును.

ఈ హేతువు కూడ చక్కగా నుండలేదు. ఊహకు నందనివిషయముల నన్నిటినిట్లే సమన్వయింపవచ్చును. ప్రమాణముల కంగీచర మగుటచే నీ హేతువు అంగీకార్యము కాదు. దీనికి దృష్టాంతమే లేదు. ఇట్టి హేతువు సంగీకరించువా రెవ్వరు? అని యెదవేమొ వినుము. మీవాదము మాకును సమ్యతమే. ఈ హేతు వప్రామాణికమైనను మాసిద్ధాంతమునకు కొఱుతలేదు. మీఁదుమిక్కిలి దీని కప్రామాణ్యము కలుగుటయే మీకు సభ్యర్థనీయము. వాస్తవస్థితిలో బ్రహ్మభిన్న మగుపదార్థ మొక్కటియును లే దనియు సర్వమును కల్పితమే యనియుఁగదా మామతము. ఇప్పుడు విచారింపుఁడు. మేము అనాదిత్వ హేతువుతో దేనిని సాధింపవలయునో? “జీవాజ్ఞానసంబంధము నట్లే సాధించితిరి కదా!” యనియెదవేమొ. జీవాజ్ఞానములే పరమార్థస్థితిలో లేవనిన వానిసంబంధమును సాధించుట మతములో నెట్లు ప్రవేశింపఁగలదు? “అట్లైన దానిని మహాప్రయాసతో సాధించితి రేల?” యందువేమొ. ఆపని అనాది యగు సంసారవాసనచే మోహితులై “దీని కుత్పత్తి యెన్నడు?” అని విచారింపఁదలంచు వారికొఱుకై చేయఁబడెను. సిద్ధాంతమునకు మాత్రము దీనిని సాధించుటవలనఁ బ్రయోజనము లేదు. కావున నీయనాదిత్వ హేతు వప్రామాణిక మైనను మాసిద్ధాంతమునకు హాని లేదు. ఏమతస్థు లీ హేతువుచే తమసిద్ధాంతముల సమర్థింపఁజూతురో వారికే కదా యీ దోషయుక్త మైన సిద్ధాంతభంగము కలుగుట. కావున నవిద్యా జీవులకుఁ గలసంబంధ మనూది యనుటలో సంశయము లేదు. ఇట్టి యవిద్యయే జీవునకు భ్రాంతిని కలిగించుచుఁ దనకుఁదానే సామాన్యముగఁ బ్రకాశించుచుండియు విషముగఁ బ్రకాశింపకుండినట్లు చేసినది; తనయందు తనకే విచారితజ్ఞానమును కలిగించినది

అన. ఇత నవిద్యాస్వరూపమును సోపానానమున సహేతుకముగ వివరింపు చున్నాడు:—

శ్లో. చిదానందమయ బ్రహ్మ ప్రతిబింబనమన్వితా,

తమోరజస్వత్వగుణా ప్రకృతి ర్ద్వివిధా చ సా.

15

సత్వశుద్ధ్యవిశుద్ధిభ్యాం మాయాఽవిద్యే చ తే మతే,

అన. ఇదానీం ప్రతిబింబసామూహా తమోరజస్వత్వ ప్రతిపాదయితుం తన్మూల భూతాం ప్రకృతిం వ్యుత్పాదయతి—చిదానందేతి. యచ్చిదానందరూపం బ్రహ్మ తస్య ప్రతిబింబేన ప్రతిబింబయ మా సమన్వితా యుక్త తమోరజస్వత్వగుణా సత్వ రజస్తమోగుణాణాం సామ్యవస్థాయా సా ప్రకృతి రిక్కువ్వతే. సా చ ద్వివిధా ద్వి ప్రకారా ధనసి. తనోరాస్వత్వచూణంప్రకారం సూత్రయతి. సహేతుకం ద్వివిధ్య మేవ జర్యయతి.—సత్యేతి. సత్వస్వ ప్రకారాత్సత్వ సు శస్య శుద్ధి గుణాంతనేనాకలుషీ క్షణేనా అవిశుద్ధి సుఖాంతనేన కలుషీకృతత్వం తాభ్యాం సత్వశుద్ధ్యవిశుద్ధిభ్యాం. తే చ ద్వివిధే మాయాఽవిద్యే మామేత్వవిశ్లేషిణి చ తే సుతే. విశుద్ధసత్వప్రధానా నూ హం. సువిశుద్ధప్రధానా అవిశ్లేష్యతే.

తే. చిత్... సమన్వితా=వింబనం సమయ = బ్రహ్మసానందరూపుడైన, బ్రహ్మ = పరబ్రహ్మముయొక్క, ప్రతిబింబా=ప్రతిబింబించునో (అర్చనముగాను ప్రతిఫలించినముఖ ప్రతిబింబమువలె; కవయంకం ప్రతిఫలించు బ్రహ్మప్రతిబింబముతో), సమన్వితా=మాడిన ట్టివిధము, తమోరజస్వత్వగుణా=సత్వరజస్తమోగుణములే మామముగఁగఱియు (సత్వ రజస్తమోగుణము లెన్నునవత్వములు గాక సమానముగ నుండుస్థితియే స్వరూపముగఁ గల), ప్రకృతి=మూల ప్రకృతి కలగఁ (ఇదియే కవయంకం ప్రతిబింబముయొక్క సామ్యవస్థమువలన ప్రపంచము నొర్పించి యంగం దేవులను సమావిధములుగ సంప రించునోయుచున్నది.) సా =అవియు, ద్వివిధా=రెండువిధము లైనవి, తే=అరెండువిధ ములును, సత్వశుద్ధ్యవిశుద్ధిభ్యాం=సత్వ=ప్రకారమున సువిశుద్ధగుణముయొక్క, శుద్ధి= చిత్తలక్షణములేనను (ఇతరగుణములతో సమానము లేక ప్రకృతులయె శుద్ధియవలయును), అవిశుద్ధిభ్యాం=మంశుద్ధములేనను (ఇతరగుణములతో కలఁచుటయె మాలిన్యము), మా మాయాఽవిద్యే=మాయము విద్యయను కవి (శుద్ధసత్వగుణము మాయ యనియు, అపరిపక్వ గుణమువలనయనియు), సుతే = అంగీకరింపఁబడుచున్నది.

తా అనిద్యయనఁగా నజ్ఞాన మని సామాన్యముగ నిదివఱకే తెలుపఁబడి యున్నది ఇత దానివిశేషస్వరూపమును వినుఁడు. సర్వ ప్రపంచమునకును మూలకారణమై మూలప్రకృతి యనునొకతత్వము

కలదు. ప్రపంచమున బహు భేదములతో ననుభవములో నున్న సత్త్వరజస్తమోగుణములు సమానములై యొక్కవతక్కవలు లేక యుండుటయే దానికి స్వరూపము ప్రపంచమునఁ గానవచ్చు శాంతవృత్తి సత్త్వగుణమనియు, కామక్రోధాదియు క్లమై మనస్సును సంక్షోభింపఁజేయు ధోరవృత్తి రజోగుణమనియు, మూఢవృత్తి తమోగుణ మనియు తెలిసికొనవలయును. ఈవృత్తులకు గుణములు కారణము లని యైనను చెప్పవచ్చును.

వి. ఇట్టి యీ ప్రకృతి యనాదినుండియు పరమేశ్వరునియందున్నది; పరమేశ్వరుని నాధారము చేసికొనియే ప్రవర్తింపుచున్నది. దీనికి నద్దమువంటి స్వభావము కలదు. పరమేశ్వరుఁడు దీనియందుఁ బ్రతిబింబించియున్నాఁడు. ఆ ప్రతిబింబముయొక్క సామర్థ్యమువలననే యిది కార్యముల నాచరింపుచున్నది. ఇంతమాత్రమువలన నద్వైత సిద్ధాంతమునకు భంగము వచ్చునని తలంపవలదు. బ్రహ్మభిన్నమగు పదార్థము లన్నియు శూన్యరూపములే యనియు, సంసారనిమగ్నులకొఱకై మాత్రమే వ్యావహారిక భేద మంగీకరింపఁబడుచున్నది యనియు జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలయును. మఱియు “ఉనికి” యనునది యొక్కటిగ మాత్రమే యుండవలయు ననుట సామాన్యజ్ఞానమునకుఁ గూడ గోచరమగు విషయమే. అవి రెండు కల వనినచో వానికి భేదము కలదనువిషయమును నిరూపించుట యశక్యము కదా. స్వరూపభావముల సమానములై యుండ భేదము కలుగుట సంభవించ దని మున్నే వివరించి యున్నాము. ఈకారణమువలన బ్రహ్మ ప్రకృతులయొక్క సత్తలు (ఉనుకులు) భిన్నములుగ నుండుటకుఁ గూడ వీలు లేదు. కావున నివియన్నియు “ప్రకృతి పురుషులు వేఱు వేఱుగా నున్నారు. పురుషుండు ప్రకృతియందుఁ బ్రతిబింబించెను” అను మొదలగు విషయములన్నియు కేవలవ్యావహారికములగుచుఁ బారమార్థికతత్వమునకు బాధను కలిగించనేరవు.

ఇట్టి ప్రకృతి రెండువిధములుగ నున్నది. ఒకటి మాయ; రెండవది యవిద్య. ప్రకృతియనఁగా సత్త్వరజస్తమోగుణముల సామ్యస్థితియే యని యిదివఱకే చెప్పితిమి. అందు సత్త్వగుణము ప్రకాశరూపమని స్పష్టము చేసితిమి. అది నిర్మలముగ నున్నప్పుడు మాయ యనఁబడును. నిర్మలముగ నుండుట యనఁగా రజస్తమోగుణములతోఁ గలియ కుండుటయే. మఱియు నది యవశిశుద్ధ మైనప్పుడ అవిద్య యనఁబడును. అపరిశుద్ధమగుట యనఁగా రజస్తమోగుణములతోఁ గూడుటయే యని తెలిసికొనవలయును. ఇట్లు చెప్పటచే ప్రకృతియందు కలదని చెప్పఁబడిన బ్రహ్మప్రతిబింబ మీరెండింటియందు నుండవలయునని తేలుచున్నది కదా.

అవ. ఇట్లు అవిద్యాప్రస్తావనువలన మాయాస్వరూపమును గూడ వివరించి దానికిఁ (ఆనివరణమునకుఁ) బ్రయోజనమును చెప్పుచున్నాఁడు.—

శ్లో. మాయాబింబో వశీకృత్య తాం స్యా త్సర్వజ్ఞః ఈశ్వరః. 16
అవిద్యావశగ స్తస్య స్తవై చిత్త్యా దనేకథా,

వ్యా. యదర్థం మాయాఽవిద్యయో ర్భేద ఉక్తస్తదిదానీం దర్శయతి—మాయా బింబఇతి. మాయాబింబః మాయాప్రతిఫలితశ్చిదాత్తా తాం మాయాం వశీకృత్య స్వాధీనీ కృత్య పరమానః సర్వజ్ఞః సర్వజ్ఞత్వాదిగుణకః ఈశ్వరః స్యాత్. అవిద్యేతి. అవిద్యావశ గోఽవిద్యాయాం ప్రతిబింబత్వేన స్థితః తత్పరతంత్రస్తు చిదాత్తాఽన్యోజీవః. స్యాత్ సచ తవై చిత్త్యాత్సన్యా అవిద్యాయా ఉపాధిభూతాయా వై చిత్త్యాదవిశుద్ధితారతమ్యా దనేకథా నేకప్రకారో దేవతిర్మగానిభేదేన వివిధో భవతీత్యర్థః. * 'యథా ముంజాదిషీ ప్రేవమాత్తా యుక్త్యా సముద్భవః, శరీరత్రితనూధీరైః పరం బ్రహ్మైవ జాయత' ఇత్యుక్తరత్ర శరీరత్రితనూ ద్వివేచితస్య జీవస్య పరబ్రహ్మత్వం వక్ష్యతి—తత్ర తాని కాని త్రీణి శరీరాణి? తత్తదుపాధికో వా జీవః కిం రూపః భవతీత్యాకాంతాయాం తత్సర్వం క్రమేణ వ్యుత్పాదయతి సా కారణశరీరమిత్యాదినా—

టీ. మాయాబింబః = శుద్ధసత్వరూపిణి యగుమాయయందుఁ బ్రతిబింబించిన బ్రహ్మప్రతిబింబము, తాం=తనకు సుపాధి యైనయూమాయను, వశీకృత్య = స్వాధీనము చేసికొని (ఆమాయ శుద్ధప్రకృతి యగుటచే నిర్మల మగునద్దము దీపము నావరింపనట్లు బ్రహ్మప్రతిబింబము నావరింప దనుట). సర్వజ్ఞః = సర్వజ్ఞత్వసర్వేశ్వరత్వాదిగుణములు కల, ఈశ్వరః = ఈశ్వరుఁడు (ఈశ్వరశబ్దముచే వ్యవహరింపఁబడునది). స్యాత్ = అగును (శుద్ధసత్వమున నున్నపరమేశ్వరబింబము నీశ్వరశబ్దముచే వ్యవహరించుచున్నా మనుట). అస్యః తు = రెండవప్రతిబింబమైతే (మలినసత్వరూపిణి యగునవిద్యయందు ప్రతిబింబించియున్న రెండవప్రతిబింబమైతే), అవిద్యావశగః-అవిద్యా = ఆ యవిద్యకు, వశగః=స్వాధీనమైనది (ఆయవిద్య మురికితోఁ గూడినయద్దము దీపప్రకాశమును గూడ తగ్గించునట్లు తనయందలిప్రతిబింబము నాచ్ఛాదించుచున్నది యనుట). తవై చిత్త్యాత్ - తత్=ఆ యవిద్యయొక్క, వైచిత్త్యాత్ = విచిత్రస్వభావములవలన (అవిద్య రజస్తమోగుణములతోఁ గూడిన సత్వమే యగుటచే నాగుణములయొక్క సంయోగభేదములవలన ననుట). అనేకథా=నానావిధములుగ నున్నది (ఆసంయోగములో సత్వగుణ మధికముగ నున్నప్పుడు దేవరూపముతోను, రజోగుణ మధిక మైప్పుడు మనుష్య రూపముతోను, తమోగుణ మధికమైనప్పుడు పశుపక్ష్యాదిరూపములతోను నున్నది. ఈ ప్రతిబింబమే జీవశబ్దముచేఁ జెప్పఁబడుచున్నది యని తెలిసికొనవలయును).

తా. ఇచ్చట నొకవిశేషాంశము చెప్పవలసియున్నది. మూల ప్రకృతియందు పరమేశ్వర ప్రతిబింబము కలదని చెప్పియున్నాము. ఈ కారణమువలన ప్రకృతిభేదము లగుమాయావిద్యలయందును ఆ ప్రతిబింబ ముండవచ్చునని ముఖముగ నే యూహింపవచ్చును. బింబ ప్రతిబింబములకు భేదము కలుగదు. కావున పరమేశ్వరునియేకరూపమునకు నెట్టి టికిని హాని లేదనియు నిర్ణయింపవచ్చును. ఇక ప్రకృతము వినుఁడు. ఆమాయావిద్యలు తమయందు గల ప్రతిబింబములకు పాధులనఁబడును. ఉపాధి యనగా నావరణము. అద్దమునందలియవస్థాభేదములవలన ముఖ ప్రతిబింబము దీర్ఘముగాఁగాని, హ్రస్వముగాఁగాని, మలినముగాఁగాని గానవచ్చినట్లు బ్రహ్మ ప్రతిబింబమును మాయావిద్యోపాధుల నాశ్రయించి బహువిధములుగఁ గానవచ్చుచున్నది. ఇంతమాత్రమువలన ముఖ్యబింబమునకుఁ గాని తుదకు ప్రతిబింబమునకైనను గాని ఆవికారములతో సంబంధము కలుగదని మఱియొకమాట చెప్పనక్కరలేదు. అద్దములో నున్న యవస్థాభేదములతో ముఖమునకుఁగాని తత్ప్రతిబింబమునకుఁగాని సంబంధముండదనుటలో నెవ్వరికిని వివాదము లేదుకదా! అయినను ఇచ్చట నొక్కవిశేషము కలదు. ముఖ మచేతన మగుటచే నుపాధిగతవికారములఁ దనవిగా నది యభిమానించుట లేదు. బ్రహ్మము చేతనుఁ డగుటచే నట్లభిమానించుచున్నాఁడు. ఈయభిమానమే బంధకారణము. “ఇది యెట్లు సరిపడును? బింబము చేతన మైనను అచేతన మైనను ప్రతిబింబమునకు దానివలనఁ గలుగునుపకార మేదియు లేదు. అది మాత్ర మెప్పటికి నచేతనమేకదా. ఇట్లుండ ముఖ ప్రతిబింబ ముపాధిధర్మములఁ దనవిగ నభిమానింపలేకున్న బ్రహ్మ ప్రతిబింబము మాత్ర మెట్లభిమానింపఁగలదు?” అనియెడ వేమొ. వినుము. ఇచ్చటఁ బ్రతిబింబమనఁగా లౌకిక ప్రతిబింబమువంటిదే యని తలంపవలదు. కొన్ని విషయములయందు దీనితో పోలిక యున్నను మఱికొన్ని విషయములయందు లేదు. ప్రతిబింబ మయ్యును బింబధర్మముల సచ్చిదానందాదుల సమగ్రముగఁ గలిగి యుండుటయే. ఈవిషయమున దృష్టాంతము. “దృష్టాంత మనిన సర్వవిషయములయందును సమానమై యుండవలయును కదా!” యని యెడ వేమొ. అట్టినియమము లేదు. ముఖము చంద్రునివలె నున్నది యనిన,

దానియందు (ముఖమునందు) జం ద్రునకుఁ గల ప్రకాశాదిగుణములు కొన్నిమాత్రమే యుండును గాని, వెన్నెలకాయుట భూమికి ప్రదక్షిణము నేయుట కలంకము మొదలగునన్ని గుణములును లేవు. వాఁడు మన్నఘని వలెనున్నాఁడనిన నంతసౌందర్యవంతుఁడని మాత్రమే యర్థ మగును గాని శరీరవిహీనుఁడని యర్థ మగునా? కావున దృష్టాంతదాఠాంతికము లకు నేయంశమున పోలిక కావలయు నని యుద్దేశింపఁబడెనో, యాయం శమునమాత్రమే పోలిక కలుగును గాని తక్కినయంశములయందు కలు గదు. ప్రస్తుతవిషయమునందును “అద్దము మొదలగునుపాధులయందలి ధర్తములతో నందలి ప్రతిబింబములకు నెట్లు వాస్తవస్థితిలో సంబంధము లేదో, అట్లు లేకున్నను ఉన్నట్లు మనుష్యులచే నెట్లు భావింపఁబడు చున్నదో, అట్లే యీ బ్రహ్మమునకును మాయాఽవిద్యాసంబంధము లేదు; లేకున్నను ఉన్నట్లు భావింపఁబడుచున్నది” అనునంశమున మాత్రమే ప్రతిబింబముతో పోలిక యుద్దేశింపఁబడెను. ఈయర్థము సిద్ధించుటకై మాత్రమే “బ్రహ్మము మాయాఽవిద్యలయందు ప్రతిబింబించియున్నాఁ డు” అని చెప్పఁబడెను. (విశేషము వలయువారు నాచే రచింపఁబడిన బ్రహ్మసూత్రార్థచంద్రిక, అంశాధికరణము. అ. ౨. పా. 3. సూ. ౪3-౫3 చూచుకొనునది). ఇక ప్రకృతము ననుసరితము. ఈమాయాఽవిద్య లలో మొట్టమొదటిదానికిఁ గారణోపాధి యనియు, రెండవదానికిఁ గార్యోపాధి యనియుఁ జేర్లు. మాయ నిర్మలమైనది యగుటచే నందలి ప్రతిబింబము దానిధర్తములఁ (మాయాధర్తము లగు స్వచ్ఛత్వాదులఁ) దనవిగ భావించినను స్వస్వరూపస్థితినుండి భ్రంశము నొందలేదు; సత్త్వ గుణము జ్ఞానరూప మగుటచే సర్వాధికమగుటచే సర్వనియామక మగు టచే (సత్త్వగుణము చిత్తమునకు శాంతిని కలిగించి చక్కనియాలోచనను పుట్టించును. కావున దానివలన నేయేవిషయమును నెట్లెట్లు నిర్వహింపవలసినదియు కరతలామలకముగ గోచర మగుచున్నది యనుట యనుభవసిద్ధము. ఇట్టిసామర్థ్యమునకుఁ గారణ మగుటచే నదియే సర్వ నియామక మని చెప్పఁబడెను. (సర్వశక్తియుక్తమగుటచే (సత్త్వమున నిలచిన యోగులు కూడ జగత్సృష్టిప్రళయములందు సహితము సామర్థ్యము కలిగియున్నారనిన శుద్ధతత్త్వము యొక్క ప్రభావమునుగూర్చి

యేమి చెప్పవలయును). ఇది సర్వజ్ఞము, సర్వాధికము, సర్వనియామకము, సర్వశక్తియుక్తము మాత్రమే యై సర్వప్రపంచమును నిర్మింపఁగలుగుచున్నది. ఆమాయాసహితపరమేశ్వరప్రతిబింబమే పాలుపెరుగుగా మారినట్లు అసహాయమై ప్రపంచరూపముతోఁ బరిణమించినది. ఇందఁను పరిణామముపాధియగుమాయకే గాని యందలి ప్రతిబింబమునకుఁ గాదని తెలిసికొనవలయును. (ఈవిషయము ముస్తుందు వివరింపఁబడును) ఈవిధముగ మాయయందలి ప్రతిబింబము జగత్కారణ మగుటచే దానికే (మాయకుఁ) గారణోపాధి యని పేరు కలిగినది. ఇందలి ప్రతిబింబమునకుఁ బైన వర్ణించినవిధముగ మాయాసంబంధము స్వరూపభ్రంశకారణము కాకుండుటచే “ఆ ప్రతిబింబము మాయను వశపఱచుకొని యెను.” అని చెప్పఁబడెను. ఈబింబమునకే యీశ్వరుఁడని పేరు. ఇక రెండవది యగునవిద్య కార్యోపాధి. కార్యమనఁగా సృజింపఁబడినది. ఈయుపాధియం దున్న ప్రతిబింబమునకు జీవుఁడని పేరు. వాస్తవస్థితిలోఁ గార్యమనునదియే లేకున్నను మూలప్రకృతియొక్క ప్రభావమువలన నది తోఁచుచున్నది యని యిదివఱకే చెప్పియున్నాము. ఈజీవుఁడు తానును శుద్ధబ్రహ్మమే యైనను సృజింపఁబడినవానివలె (పరతంత్రునివలె) భ్రాంతిచే తనను భావించుకొనుచున్నాఁడు. ఈయవిద్య యపరిశుద్ధసత్త్వగుణమే రూపముగఁ గలది యగుటచే దీనిధర్మములఁ దనవిగ భావించుటవలన నందలి ప్రతిబింబమునకు స్వస్వరూపచ్యుతి కలిగినది; పరమార్థస్థితిలో లేకున్నను కలిగినట్టై నది. అందలిసత్త్వగుణము రజస్తమోగుణ సంసర్గచే శుద్ధము కాకపోవుటచేతను తనజ్ఞానశక్తి నత్యల్పముగ మాత్రమే వెల్లడంపఁగలది యగుటచేతను ఆ ప్రతిబింబము అపరిశుద్ధంబును కించిద్జ్ఞంబును కామరాగాదియుక్తంబు నైనది. ఇట్లు స్వరూపస్థితి మార్పునొందుటచే “అవిద్యాప్రతిబింబ మవిద్యకు లోపడినది” యని చెప్పఁబడెను. ఈవిధముగ జీవుఁడవిద్యావశిగతుఁడై సంసారచక్రమునఁ బరిభ్రమించుచున్నాఁడు. ఆయవిద్య గుణత్రయసంబంధమువలన వచ్చినది కావున నాసంయోగములోని భేదములవలన నానాభేదముల నొందుచున్నాఁడు. ఆసంయోగమునందు జీవుఁడు సత్త్వగుణ మధికమైనచో దేవత యనియు, రజోగుణ మధికమైనచో మనుష్యుఁడనియు,

తమోగుణ మధిక మైనచో పశుపక్ష్యాదు లనియుఁ బిలువఁబడు చున్నాఁడు. ఇట్లు ఆజీవుఁడు తనను కార్యభూతునిగఁ (పరమేశ్వరునిచే సృజింపఁబడినవానిగఁ) దలంచుకొనుచుండుటచేఁ గార్య మయ్యెను; ఆతనియుపాధి గావున నవిద్యయుఁ గార్యోపాధి యయ్యెను. సర్వ వ్యవహారములును భ్రాంతిసీద్ధము లనువిషయమును బాగుగ జ్ఞప్తియందంచుకొనవలయును.

వి. ఇది యుక్తముగ నుండలేదు. ప్రతిబింబము కావలయు ననిన రెండుపదార్థము లును (బింబమును ప్రతిబింబమును గ్రహించుదర్పణాదులును) దూరదూరముగ నుండవలయును. ఇచ్చట రెండును సర్వవ్యాపకములే. ఇట్లుండ ప్రతిబింబ మెట్లు కలుగును? మఱియు సీ ప్రకృతికి పరమేశ్వరునియునికికంటె భిన్నమగునునికయే లేదని కూడఁ జెప్పితిరి కదా!” అనియెదవేమొ పినము. ఈ ప్రతిబింబవిషయమును గూర్చి యివివఱకే చాలినంతవఱకు వివరించుచున్నాము. దృష్టాంతదార్ఠాంతికములకు సంపూర్ణ మగు బోధిక యుండవలసినపని లేదనికూడ సిరూపించి యున్నాము. “బ్రహ్మము ప్రతిబింబించెను” అనుటకు “లోకమున ప్రతిబింబములకు సుపాధివికారములు లేకున్నను కలిగి యున్నట్లు భావింపఁబడుచున్నవిధంబుననే పరమేశ్వరునకును సుపాధివికారములు లేకున్నను సంబంధమాత్రమువలన నది యథార్థముగనే కలవని భ్రాంతిచేఁ దలంపఁబడుచున్నవి” అనుటయే తాత్పర్యమని చెప్పియున్నాము. కావున సీ ప్రశ్నమునకు నిచట నవకాశము బొత్తిగనే లేదు. ఉపాధులవలె బ్రహ్మము ఆత్మభిన్న మగుపదార్థమునం దెప్పటికిని ప్రతిబింబించినవాఁడు కఁడు కదా! అయినను ఈ పూర్వపక్షము ఖండించుటకు యుక్తులు లేకపోలేదు. ప్రతిబింబించునప్పుడు పరెచ్చిన్న ప్రమాణములు కలరెండు పదార్థములు పరస్పరము భిన్నస్థానములలో నుండవలయు ననుట యొకనియమము కాదు. ఆకాశము సర్వవ్యాపక మనుట యందఱు సంగీకరించిన విషయమే. వాయూది సర్వభూతములు నాయూకాశమునందే నిలచియున్నవి యనుటయుఁ బ్రత్యక్షమే. అవకాశ మిచ్చునది యంతయు నాకాశమే కదా! ఇట్టి యాయూకాశము తనయందే నిలచియున్న జలములలో ప్రతిబింబించుచుండుటను మనము చూచుచున్నాము. “నక్షత్రాదులు మాత్రమే ప్రతిబింబించుచున్నవిగాని యూకాశము ప్రతిబింబించుట లేదు” అనియెదవేమొ అట్లు కాదు. ఆకాశమున నక్షత్రాదు లెట్లు గానవచ్చుచున్నవో అట్లే జలమునందును గానవచ్చుచున్నవి గావున, వానిసుధ్యమున నున్న యూకాశముఁగూడ జలమున గానవచ్చుచున్నదనియే చెప్పి తీరవలయును. లేకున్న నచ్చట నవకాశము గానవచ్చుటకుఁ గారణ మేమీ! “ఆకాశమునకు శబ్దము మాత్రమే గుణ మనియు, నది కన్ను

లకు గానరా దనియు నందఱు నంగీకరించి యున్నారు. ఇట్లుండ దానికి ప్రతిబింబ మెక్కడిది? బింబమే కానరాకుండిన దానికి ప్రతిబింబ ముండునా?" అనియెదవేమొ ఐప్పుడు మేము పారమార్థి కాకాశమును గూర్చి మాటలాడుట లేదు; "ఇది యాకా శము నట్లగా నున్నది" అని సర్వసాధారణముగ వ్యవహరింపబడుచున్న భ్రాంతిసిద్ధా కాశమును గూర్చియే మాటలాడుచున్నాము. "ఇట్లై న నది సర్వవ్యాపకము కాదు కదా!" అనియెదవేమొ వినుము. విచారదృష్టిచే నారసిన నీవిషయము తెలియవచ్చు చున్నది కాని సామాన్యలదృష్టికి నాభ్రాంతిసిద్ధాకాశముగూడ సర్వవ్యాపకమే సామాన్యలు ఆకాశమును నీలవర్ణము కలదానినిగాను, పూర్వభాగమున మాత్రమే యున్నదానినిగాను తలంచియు దానిసర్వవ్యాపకత్వము నంగీకరించియున్నారు; సమీప మున నున్నప్పు డేమియుం గానరా దనియు, దూర మగుకొలది కొంచెము గోచర మగు ననియుం గూడఁ జెప్పచున్నారు. కావున సిట్టి యీసామాన్యలపక్షము నాశ్రయించియే యట్లు చెప్పబడెను. బ్రహ్మప్రతిబింబవిషయము కూడ నిట్టినియే. అనియు సామాన్యల యభిప్రాయము నాశ్రయించి చెప్పబడుననియే. విచారించిన బ్రహ్మభిన్నపసార్థమే యుండదని యనేకపర్యాయములు నిరూపించియున్నాము. కావున సర్వవ్యాపకమస్య నాకాశము తనయందున్న జలములలో నెట్లు ప్రతిబింబించెనో యట్లే పరమేశ్వరుం డును తనయందే యున్న ప్రకృతియందు ప్రతిబింబించియున్నాఁడు. మఱియొకవిశే షము. ఆయాకాశము మేఘములయందలిజలములయందును, వానిచే కలిగిన ఘటస్థిత జలములయందును ప్రతిబింబించినట్లు, ఆ యీశ్వరుండును శుద్ధసత్వరూపిణి యగు మాయయందును తత్పరిణామభేద మగు నవిద్యయందును ప్రతిఫలించియున్నాఁడు. (మాయ తన శుద్ధసూక్ష్మస్వరూపమును [సత్వగుణ మొక్కటియే స్వరూపముగ కలిగి యుండుటను] విడిచి రజస్తమస్సంసర్గచే ఘాలభావమును జెందుటయే కదా యవిద్యకు స్వరూపము. ఇది మాయాపరిణామ మనుటలో సంశయమేమి?) మేఘజలము ఘటజల మునకుం గారణమైనట్లు మాయ యవిద్యకుం గారణము. ఘటజలము మేఘజలమునకుం గార్యమైనట్లు అవిద్య మాయకుం గార్యము. ఈకారణమువలనగూడ మాయ కారణోపాధి (కారణభూత మగునుపాధి). అవిద్య కారోపాధి.—

అవ. ఈవిధముగ జీవేశ్వరతత్వములను బోధించి జీవోపాధిని సవిమర్శముగ విమర్శింపుచున్నాఁడు. ఈవిమర్శవలన జన్మనియందు భ్రాంతిచే నారోపింపబడుచున్న యుపాధిధర్మము లన్నియు తేటపడు ననియు, దానిచే ముముక్షువులు ఆధర్మముల భ్రాంతికల్పితములగ నెఱిగి పరిహరించి జీవుని ప్రత్యేకముగ విభాగించి యెఱుంగఁ గలుగుదు రనియు నభిప్రాయము.

39. సా కారణశరీరం స్యాత్ ప్రాజ్ఞస్త త్రాభిమానవాక్. 17

వ్యా. సావిద్యా కారణశరీరం స్థూలసూక్ష్మశరీరాదికారణభూతం ప్రకృత్యవస్థావిశేషత్వాత్కారణముపచారాద్భిర్వే తత్త్వజ్ఞానాన్విశ్యతి చేతి శరీరం స్యాత్తత్ర కారణశరీరేభిమానవాక్ తాదాత్మ్యాభ్యాసేనాఽహ మిత్యభిమానవాక్ జీవః ప్రాజ్ఞః ప్రజ్ఞా అవినాశిస్వరూపా ఽనుభవరూపా యస్య స ప్రజ్ఞః—ప్రజ్ఞ ఏవ ప్రాజ్ఞః ఏతన్నామకః. స్వాదిత్యర్థః.

టీ. సా = ఆయవిద్య, కారణశరీరం = జీవునకుఁ గారణశరీరము ప్రపంచమునకుఁ గారణంబును ఆవరణ మగుటచే శరీరమువంటిదియింఁగావున దానికిఁ గారణశరీర మనుపేరు కలిగెను. ప్రకృతి యంతయు నొక్కటియే కావున నవిద్యయు జగత్కారణమే. [ద్రైత్యవివేకమున నాల్గవ ప్రకరణమున జీవేశ్వరస్వప్తులు ప్రత్యేకముగఁ గూడ వివరింపఁబడి యున్నవి]. స్యాత్ = అగును. తత్ర = దానియందు, అభిమానవాక్ = ఆత్మాభిమానము కలజీవుఁడు, ప్రాజ్ఞః = ప్రాజ్ఞఁ డనఁబడును. (అదియే జీవత్వమునకు నారంభము. కావున జ్ఞానశక్తి సంపూర్ణమై యెన్నటికిని నశింపకపోవుటచే నీపేరు కలిగినది).

తా. పైన జీవోపాధిగా వర్ణింపఁబడిన ఆవిద్య యాతనికిఁ గారణశరీర మగును. ప్రపంచమునకుఁ గారణమై శరీరమువలె నాతని నావరించునదియైయుండుటచే దాని (ఆవిద్యను) నిట్లు వ్యవహరించుచున్నాము. మాయావిద్యలు రెండును ప్రకృతియే. కావున రెండింటికిని జగత్ కారణత్వము కలదని తెలిసికొనవలయును. ఆవిద్య మాయాపరిణామ భూతయని చెప్పఁబడియున్నను జగత్కారణ మగుటకు విరోధము లేదు. పరిణామమని చెప్పట కూడ స్థూలసూక్ష్మైవస్థల నాశ్రయించి యే యని వివరించియే యున్నాము. ఈవిధముగఁ దనకుఁ గారణశరీర మగునవిద్యను ఆత్మగా నభిమానించుచు దానిధర్తములఁ దనవిగ భ్రాంతి నొందుచు నున్నప్పుడు జీవుఁడు ప్రాజ్ఞఁడనఁబడును. ఇది (అవిద్యావరణము). అతని స్వరూపభ్రంశమునకు ప్రథమసోపాన మగుటచే నట్లు వ్యవహరింపఁబడుచున్నాఁడు. ప్రాజ్ఞఁడనఁగాఁ బండితుఁడు. యథార్థ స్వరూపము జ్ఞానమే. కావున నిట్లు వ్యవహారము గలిగెను. మఱియు

“నేను సంసారిని, దుఃఖిని” అనుసంకల్పములకంటె “నేను సృష్టికర్తను, సర్వవిభాగముల నేర్పఱచితిని” అనుసంకల్పములు శ్రేష్ఠములుకదా! కారణాభిమానికి నిట్టిసంకల్పములే కలుగవలసి యుండుటచేతఁ గూడ నీతనిని ప్రాజ్ఞశబ్దముతో వ్యవహరింపవచ్చును. ఈతఁడు తక్కినవారల కంటె (సంసారులకంటె) బుద్ధిమంతుఁడేకదా!

అవ. ఇట్లు కారణశరీరోపాధిని వివరించి సూక్ష్మశరీరమును వివరించుచున్నాఁడు:—

- శ్లో. తమఃప్రధానప్రకృతే స్తద్బోగా యేశ్వరాజ్ఞయా,
వియత్పవనతేజోఽంబుభువో భూతాని జజ్ఞిరే. 18
- సత్వాంశైః పంచభి స్తేషాం క్రమా ధ్ధీంద్రియపంచకమ్,
శ్రోత్రత్వగక్షిరసనఘ్రాణాఖ్య ముపజాయతే. 19
- తై రంతఃకరణం సర్వై ర్వృత్తిభేదేన త ద్ద్విధా,
మనో విమర్శరూపం స్యా ద్బుద్ధిః స్యా న్నిశ్చయాత్తికా. 20
- రజోంశైః పంచభి స్తేషాం క్రమా త్కర్షేంద్రియాణి తు,
వాక్పాణిపాద పాయూపస్థాభిధానాని జజ్ఞిరే. 21
- తై స్సర్వై స్సహితైః ప్రాణో వృత్తిభేదా త్స పంచధా,
ప్రాణోఽపాన స్సమాన శ్చోదానవ్యానౌ చ తే పునః. 22
- బుద్ధికర్షేంద్రియప్రాణపంచకై ర్శనసా ధియా,
శరీరం సప్తదశభిః సూక్ష్మం త ల్లింగ ముచ్యతే. 23
- ప్రాజ్ఞ స్త త్రాభిమానేన తైజసత్వం ప్రపద్యతే,
హిరణ్యగర్భతా మిశ స్తయో ర్వ్యష్టిసమష్టితా. 24

వ్యా. క్రమప్రాప్తం సూక్ష్మశరీరం తదుపాధికం జీవం వ్యుత్పాదయతుం తత్కారణాకాశాదిసృష్టిమాహ—తమఃప్రధానేతి. తద్బోగాయ తేషాం ప్రాజ్ఞానాం భోగాయ సుఖదుఃఖసాక్షాత్కారనిర్ణయే తమఃప్రధానప్రకృతేస్తమోగుణ ప్రధానాయాః ప్రకృతేః పూర్వోక్తాయా ఉపాదానకారణభూతాయాః సకాశాదీశ్వరాజ్ఞనూ ఈశనాదిశక్తియుక్తస్య జగదధిస్థాతురాజ్ఞయా ఈక్షాపూర్వకసర్వనేచ్ఛారూపయా నిమిత్తకారణభూతయా వియదాచిపృథివ్యంతాని పంచభూతాని జజ్ఞిరే ప్రాదుర్భూతా స్యుత్పన్నానీత్యర్థః.

భూతస్పృష్టి మఖిధాయ భౌతికస్పృష్టి మఖిదధాన ఆదౌ జ్ఞానేంద్రియస్పృష్టి మాహ—సత్వాంశైరితి. తేషాం వియధాదీనాం పంచభిః సత్వాంశైః సత్త్వగుణభాగై రుపాదాసభూతైః ప్రోతత్వగతీరససప్రాణాఖ్యైః కిందియపంచకం కిందియాణి. తేషాం పంచకం క్రమామపజాయతే. ఏకైకభూతసత్వాంశా దేకైకమిందియం జాయత ఇత్యర్థః. 19.

సత్వాంశానాం ప్రత్యేకమపాధారణం కార్యాణ్యభిధాయ సర్వేషాం సాధారణం కార్యమాహ—తైరితి. తైః సహ సత్వాంశైః సర్వైః సంఘాయ వర్తమానై రంతఃకరణం మనోబుద్ధ్యుపాదాసభూతం ద్రవ్యముపజాయత ఇత్యనుషంగః. తస్యావాంత రభేదం సనిమిత్తమాహ—వృత్తీతి. తదంతఃకరణం వృత్తిభేదేన పరిణామభేదేన ద్విధా ద్విప్రకారం భవతి. వృత్తిభేదమేవ దర్శయతి—మన ఇతి. విమర్శరూపం విమర్శః సంశయాత్తికా వృత్తిః సా స్వరూపం యస్య తక్షణా తన్ననః స్యాత్. నిశ్చయాత్తికా నిశ్చయోఽధ్యవసాయస్య ఆత్మా స్వరూపం యస్యాస్యా నిశ్చయాత్తికా సా వృత్తి ర్బుధిః స్యాత్. 20.

క్రమప్రాప్తానాం రజోంశానాం ప్రత్యేకమపాధారణకార్యాణ్యమాహ— రజోంశైరితి. తేషాం వియదాదీనామేవ పంచభి రజోంశై రజోభాగైస్తూపాదాస భూతై ర్వాక్పాణిపాదపాయూషస్థాభిధానాని ఏతన్నామకాని కర్తేంద్రియాణి క్రియాజనకాని ఇంద్రియాణి జన్మిరే. 21.

రజోంశానామేవం సాధారణం కార్యమాహ—తై స్సర్వైరితి. సహితైః సంఘాయ కారణతాం గతైః ప్రాణో జాయత ఇతి శేషః. తస్యావాంతరభేద మాహ—వృత్తిభేదాదితి. స ప్రాణో వృత్తిభేదాత్ప్రిణాదివ్యాపారభేదాత్ పంచ ప్రకారో భవతి. వృత్తిభేదానేవ దర్శయతి—ప్రాణ ఇతి. తే పునస్తే తు భేదాః ప్రాణాదిశబ్దవాచ్యౌ ఇత్యర్థః. 22.

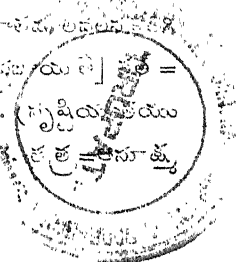
యదర్థమాకాశాదిప్రాణాంతానాం సృష్టిరుక్తా తదిదానం దర్శయతి:—బుద్ధీతి. బుద్ధయో జ్ఞానాని కర్తాణి వ్యాపారాస్తజ్జనకానీంద్రియాణి బుద్ధీంద్రియాణి కర్తేం ద్రియాణి చేత్యర్థః. బుద్ధికర్తేంద్రియాణి చ ప్రాణాశ్చ బుద్ధికర్తేంద్రియప్రాణాః తేషాం పంచకాని తైర్ననసా విమర్శాత్తతేన ధియా నిశ్చయరూపయా బుద్ధ్యా చ సహ సప్రదశభిః సప్రదశసంఖ్యైః సూక్ష్మశరీరం భవతి తస్మైవ సంజ్ఞాంతరమాహ— “తల్లింగ” మితి ఉచ్యతే వేదాంతేష్యిత్యర్థః. 23.

ఏవం సూక్ష్మశరీర మఖిధాయ తదభిమానిత్వప్రయుక్తం ప్రాజ్ఞేశ్వరయోరప ఘాంతరం దర్శయతి—ప్రాజ్ఞ ఇతి. ప్రాజ్ఞో మనిసత్వప్రధానాఽవిద్యోపాధికో జీవః పంచదశి—7

తత్ర తేజశ్శబ్దవాచ్యంతఃకరణోపలక్షితలింగశరీరేఽభిమానేన తాదాత్మ్యాభిమానేన
 త్రైజనత్వం త్రైజననామకత్వం ప్రపద్యతే ప్రాప్నోతి ఈశః విశుద్ధనత్వప్రధానమాయో
 పాధికః పరమేశ్వరస్తత్ర శరీరేఽహమిత్యభిమానేన హిరణ్యగర్భతాం హిరణ్యగర్భనం
 జ్ఞకత్వం ప్రపద్యత ఇత్యనుషంగః త్రైజనహిరణ్యగర్భయోగ్లింగ శరీరాభిమానే నమానే
 సతి తయోః పరస్పరం భేదః కిందిబంధన ఇత్యత ఆహ—తయోరితి. తయోః త్రైజన
 హిరణ్యగర్భయో ర్వ్యప్తిత్వం సమప్తిత్వం భవతి. అతఏవ భేద ఇత్యర్థః. 24.

టీ. తదోగాయ - తత్ = ఆజీవునకు, భోగాయ = కర్తృఫలభోగము కలుగుట
 కొఱకు (జీవునకు కర్తృఫలము పూర్వకల్పమునుండి వచ్చె నని గ్రహించునని). ఈశ్వ
 రాజ్ఞయా-ఈశ్వర=మాయయందు ప్రతిబింబించియున్న బ్రహ్మముయొక్క, ఆజ్ఞయా =
 ఆజ్ఞచే, తమఃప్రధానప్రకృతేః-తమఃప్రధాన=తమోగుణమే ముఖ్యముగఁగల, ప్రకృ
 తేః=మూలప్రకృతినుండి(తమోగుణము మిగుల నధికముగ నున్నగుణసంద్యోగమునుండి),
 వియత్...భువః-వియత్=ఆకాశము, పవన=వాయువు, తేజః=అగ్ని, అంబు=జలము,
 భువః=భూమి, అను, భూతాని=భూతములు (పంచభూతములు. ఇవి నూత్నభూతము
 లు). జ్ఞేరే=జనించెను (త్రాటియందు సర్పము జనించునట్లు భ్రాంతివలన జనించె ననుట.
 జీవుఁడు పూర్వకర్తృసంస్కారమువలన పరమేశ్వరుని పంచభూతరూపునిగ సంభావించె
 ననుట)18. తేషాం = ఆనూత్నభూతములయొక్క, పంచభిః=అయిదైన, సత్వాంశైః =
 సత్వగుణభాగములచే (ఈభూతములు త్రిగుణసంద్యోగమువలన జనించినవి. కావున
 నందు సత్వరజోభాగములు కూడఁ గొంత యుండవలయు నని గ్రహించవలయును).
 క్రమాత్ = వరుసగ, శ్రోత్ర...ఆఖ్యం-శ్రోత్ర=చెవి, త్వక్=చర్మము, అక్షి=కన్ను,
 రసన = నాలుక, మ్రాణ = నాసిక, ఆఖ్యం = అనుపేర్లుగల, కీంద్రియపంచకమ్ =
 జ్ఞానేంద్రియము లైదును(శబ్దస్పర్శాదులను గ్రహించును కావున వీని కీపేర్లు కలిగెను).
 ఉపజాయతే=పుట్టుచున్న (ది) వి, (భూతసత్వాంశములలో నాకాశాదిసత్వాంశముల
 వలన శ్రోత్రాదులు కలిగె ననుట. ఇదియు పరమేశ్వరు నాయూహపములతో భావించు
 టయే యని తెలిసికొనవలయును. సృష్టియంతయు నిట్లు భావనామాత్రమే యని గ్రహిం
 చునది).19. తైః=ఆసత్వాంశములు, సర్వైః=మొత్తముగకూడి(సత్వభాగ మంతయుఁ గలసి
 యనుట). అంతఃకరణం=అంతఃకరణము(లోపలనుండి యింద్రియములమూలమున సర్వ
 విషయముల గ్రహించువదార్థము) [ఉపజాయతే]. తత్ = ఆయంతఃకరణము, వృత్తి
 భేదేన=కార్య భేదములచే, ద్విధా = రెండువిధము లగుచున్నది. (భూతములయందలి
 సత్వభాగములలో కొంత సముదాయముగాను, కొంత ప్రత్యేకముగాను గ్రహించినచో
 సముదాయ మంతఃకరణమనియు ప్రత్యేకభాగములింద్రియము లనియుఁ జెప్పఁబడునని

గ్రహింపవలయును. ఇంతయేకాని అంత్యకరణ మింద్రియసముదాయరూపము కాదు.)
 విమర్శరూపం = విచారముచేయుటయే. స్వరూపముగాఁ గలఅంత్యకరణము (వీధివయ
 మునైన విమర్శించుననుయమున ననుట). మనః=మనస్సు, స్మాత్ = అగును. నిశ్చయా
 త్తికా=నిశ్చయించునంత్యకరణము (ఇచ్చట ప్రధాన మగుబుద్ధిశబ్దమునుబట్టి స్త్రీలింగము
 ప్రయోగింపబడినను.) బుద్ధి=బుద్ధి [స్మాత్] [త్రేహం] [పంసభిః], 20. రజో=రజః తు=
 రజోగుణభాగములచేతనైతీ (ప్రత్యేకముగ గ్రహింపబడినభాగములచేత), వాక్...
 అభిధానాని-వాక్ = వాక్కు, పాణి = హస్తములు, పాద = పాదములు, పాయు =
 గుదము, కేశస్థ, అభిధానాని = ఆను పేర్లుగల, కర్తేంద్రియాణి = కర్తేంద్రియములు
 (ఇవి పనిచేయునవి కావున సీపేరు వీనికిఁ గలిగను), [జ్యైశ్రే] 21. త్రై = ఆరజో
 గుణభాగములు, సర్వై = అన్నియు, సహిత్రై = కూడినచో (మొత్తముగ గ్రహింపఁ
 బడినరజోగుణభాగములు), ప్రాణః = శరీరభాగములువగు వాయువు [కీవజాయతీ]
 (ఇచ్చటఁగూడ మునుపటివలెనే ప్రాణము నింద్రియసముదాయరూపముగ గ్రహింపఁ
 గూడదు). సః = ఆవాయువు, వృత్తిభేదాత్ = తాత్పర్యభేదములవలన, పంచధా =
 ఆయురవిధములుగ నుండెను. తీ వ్రునః = ఆవాయువులు నరుగగా, ప్రాణః = ప్రాణ
 వాయువు, అపానః = అపానవాయువు, సమానిః = సమానవాయువు, కీదాన
 వ్యసౌః = కీదానవ్యాసవాయువులు అగుచున్నవి. (ఇందు ప్రాణవాయువు హృదయ
 మను నుండి యుపస్థానమునకుఁ గలిగి, సచ్చుచు వీపుచుండును. అపానవాయువు
 గుడస్థానమును నుండి మలమూత్రముల నడపించుచుండును. సమానవాయువు నాభియం
 దుండి నూరిపోవును. పంచవిధములయందును జలరాగ్నికీ తోడుపడుచుండును.
 కీదానవాయువు కర్మలను నుండి నూరిపోవును లోనినది గోనుచుండును. వ్యాస
 వాయువు సర్వశరీరము బుద్ధివలన కనుమోక్షములను తేనెలయె వానిననునను నన్నయన
 యనుములను గుడయిచ్చుచుండును. 22. బుద్ధిః = బుద్ధి, అర్థః = భాగములు
 లను, కర్త = కర్తవ్యములను, అగ్ర, ఇంద్రియ = భాగములైంద్రియములయొక్కయు,
 ప్రాణః = ప్రాణవాయువులయొక్కయు, పంచత్రై = ఆయురవిధములయొక్కయు
 చేతను (జ్ఞానేంద్రియములైన, కర్తేంద్రియములైన, ప్రాణవాయువులైన గలసి పదు
 నేనింటితోడను), మనసా = మనసంతోడను, భియా = బుద్ధితోడను గూడ, సప్తశభిః =
 పదునెనిమిదిభాగములతో, నూత్నం శరీరం = నూత్నశరీరము (నూత్నభూతము అనగా నీ
 సక యై కన్నులకు గానంపిన యిదిగూడ వీని శరీరము గల గను). [కీవజాయతీ] వ్రే =
 ఆనూత్న శరీరమే, గెలగం = గెలగం అనెడి వ్యుత్పత్తి = దెప్ప బడుచున్న. సప్తప్రియములు
 భావనామాత్రమే యని చూడయొకనూలు దొర్లు చుచున్నాను). 23. త్రై = ఆనూత్న

శరీరమునందు, అభిమానేన=ఆత్మాభిమానముచేత (ఇదియే నేను. ఆకలి దప్పి మొదలగునవి నాకే గలవు. సర్వేంద్రియకార్యముల నేనే చేయుచున్నాను అనునభిమానమువలన), ప్రాజ్ఞః=ఇదివరకు కారణశరీరోపాధిచేత బ్రాహ్మణుడని వ్యవహరింపఁబడుచున్న జీవుఁడు, త్రైజనత్వం = త్రైజనుఁడనుపేరును (ఈసూక్ష్మశరీరము లేజోరూప మగుటచే నిందలిజీవున కిపేరు కలిగెను.) ప్రవద్యతే=పొందుచున్నాఁడు. ఈశః = ఈశ్వరుఁడు (మాయయందున్న ప్రతిబింబము), తత్ర-అభిమానేన (ఆయాశ్వరుఁడే మాయాసహితుఁడై ప్రపంచ రూపముగఁ బరిణమించుచున్నాఁడుగావున నాతనికెఁగూడ సూక్ష్మశరీరమునందు ప్రవేశము కలదు. ఆత్మాభిమానము సర్వసాధారణ మని యివివరింపఁగల వివరించుచున్నాను). హిరణ్యగర్భతాం=హిరణ్యగర్భుఁడనుపేరును (ఈతఁడే చతుర్ముఖుఁడు. ఈతఁడే జీవ సృష్టికి మొట్టమొదటివాఁడు), ప్రవద్యతే. తయోః = ఆజీవేశ్వరులకు, వ్యష్టినమష్టితా= క్రమముగ వ్యష్టి యనియు, సమష్టియనియు వ్యవహారము కలదు. (ఇదియే వారికి భేద కారణము. పూర్వకల్పమున ననుభవించియున్న యనుభవము నాశ్రయించి తత్సంస్కారమువలన జీవులచే నీకల్పమున పరమేశ్వరుఁడే నానావిధములుగఁ జూడఁబడుచున్నాఁడనుటయే సృష్టికి తాత్పర్యము). 24.

తా. మాయాబింబ మగునీశ్వరుఁడు మాయాసహితుఁడై బ్రపంచరూపమునఁ బరిణమించుచున్నాఁడని సూచించియున్నాము ఇది కేవల జీవేశ్వరవిభాగజ్ఞానార్థమై చెప్పఁబడెను కాని ప్రకృతియందు మాయ యనువిభాగము ప్రత్యేకముగను, అవిద్య యనువిభాగము ప్రత్యేకముగను చీల్చఁబడియుండలేదు. కావున “ప్రకృతియందలి ప్రతిబింబము దానితోఁ గూడి ప్రపంచరూపముగఁ బరిణమించుచున్న దనుటయే దానికభిప్రాయము. వాస్తవస్థితిలోఁ బ్రకృతికే పరిణామము కాని ప్రతిబింబమునకు లేదు కావున నీసిద్ధాంతమువలన లోప మేమియు రాదు. ఈశ్వరునిశుద్ధత్వమునకును జీవునియశుద్ధత్వమునకును భంగము రాదు. బ్రహ్మప్రతిబింబముయొక్క సహాయముచేత ప్రకృతి ఏయేరూపములతోఁ బరిణామమును జెందుచుండునో ఆయారూపమునందెల్ల వీరలు (ఈజీవేశ్వరులు) తమస్వభావములతోనే (శుద్ధ్యశుద్ధులతోనే) ప్రవేశింపవచ్చును. వాని నెల్ల దమయాత్మలుగ నభిమానింపవచ్చును. ప్రకృతి యెల్లెట్లు పరిణమించినను దానియందుండు శుద్ధసత్వమలినసత్వాదులకు హాశము కలుగదు కదా!

వి. ఈ యీశ్వరుఁడు శుద్ధుఁడగుటచే నీతనిసంకల్పములు నియతముగ సిద్ధించుచుండును. యోగికి త్రిసామాన్యులవిషయమే యట్లుండ నిక ప్రథమప్రతిబింబ మగువరమే శ్వరునిగూర్చి యేమి చెప్పవలయును? ఉపాధివశమున నాతనికి సర్వజ్ఞత్వాదులు కలిగినతెఱఁగు మున్నే వివరించినది. సంకల్పముకూడ నట్లే కలగవచ్చును కదా! ఇదియే యీశ్వరాజ్ఞ. మాయాప్రతిబింబమునకు నుపాధిసంసర్గవలన కలిగిన ప్రస్థుత్వాభిమానమే యీశ్వరాజ్ఞ. బ్రహ్మము ప్రకృతికి సృష్టియందు సహాయ మాచరించుటయే యీశ్వరాజ్ఞ యని పరస్పరస్థితిలో నుపచరింపఁబడుచున్నది. ఈశ్వరుఁడు సర్వసియామకుఁడుకదా!

ఇట్టాపరమేశ్వరునిచే నీయమిలవఁ బడి ప్రకృతి సర్వస్థూలనూత్నప్రపంచమును సర్పించును. పూర్వకల్పమునందు నేఁడయే యెట్లెట్లుండెనో అట్లట్లే సర్పించును. ప్రపంచమనాది యని నవిమర్శముగ వివరించి యున్నాము కదా. ఇదియే సృష్టి. దీనికిఁ గారణము పూర్వకల్పాంతమున పరిపాకదశకు నుపక్రమించి ఫలాన్తుఖములు కౌతుండునట్టి జీవకర్తలే. జీవులు సంసారబద్ధులై బహువిధకర్తల నాచరింపుచు ననేపజన్తములయందు కాలానుసారముగ వారీఫలముల ననుభవించుచు నున్నారు. ప్రతికర్తకును ఫలము లిచ్చుసామర్థ్యము గలుగునప్పటికి శాంతకాలము పట్టుచుండును. ఏలయిననః— (కర్తలు శుభరూపము లై నట్టి కాని యశుభరూపము లై నట్టి కాని సంకల్పముల మనసు నందు నెలకొల్పును. శుభకర్తల (ధర్మముల) నాచరించువానికి శుభసంకల్పములును అశుభకర్తల (అధర్మముల) నాచరించువానికి నశుభసంకల్పములును కలగు ననుట సర్వప్రత్యక్షసిద్ధ మగువిషయమే. ఈసంకల్పములు మనసున నాటియుండుటచే నాతఁడు రెండవజన్తమునందు వీని కనుగుణముగనే కర్తారణము గావించును. ఈజన్తమున పుణ్యాకర్తలఁ జేసి పుణ్యసంకల్పములు దృఢములయ్యెనేని రెండవజన్తము నందును ఆసంకల్పముల నాశ్రయించి పుణ్యాకర్తములనే యాచరించును. అప్పుడు స్థిరమైనసంకల్పముల నాశ్రయించి యెవ్వరిజన్తమునందును అప్పటిసంకల్పముల నాశ్రయించి తర్వాతిజన్తములందును ఇట్లు పరంపరగా పుణ్యాకర్తములనే యాచరించుచుండును. పాపకర్తములగఁగి కూడ సిద్ధియే. మఱియు సంకల్పములు దృఢము లగుకొలది తద్విషయమునఁ బురుషప్రయత్నము కూడ సభిక్తమైనచో మఱింతయభివృద్ధికిఁ గారణ మగును. శాస్త్రాభ్యాసానియమము లిదివికాతకే యేర్పడనవ. శాస్త్రాదులఁ బఠించి కార్యకర్మముల నెఱిగి బలవంతముగఁగైన నకార్యములఁ బఠ్యజించినను మిగుల సభివృద్ధి దొఱును. పరంపరగ పచ్చుచున్న పుణ్యసంకల్పములకు నీ పురుషప్రయత్నము తోడుపడునుగదా. ఇట్లే శ్రద్ధాపరిహేతులై పాపకర్త