పూజ్య గురుదేవులు

జ్ఞానప్రపూర్ణ

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు గారు B.Sc., (Ag)

వ్యవస్థాపకులు : ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానపీఠం, చిలకలూరిపేట

Contact : (Mobile) 80085 39770 / (Land Line) 08647 254716

Email : care@srichalapathirao.com

Visit www.srichalapathirao.com to listen Pravachanas

నాల్గవ అధ్యాయం

జ్ఞానయోగం

ఉపోద్ఘాతము :

మూడవ అధ్యాయం కర్మయోగం. నాలుగవ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం. ఇలా వరుసలో ప్రక్కప్రక్కనే వుండటాన్ని బట్టి కర్మయోగాన్ని చక్కగా ఆచరించిన వారికి వెంటనే జ్ఞానసిద్ధి కలుగుతుందనే సూచన ఇందులో ఇమిడి వున్నది. అంతేకాదు కర్మయోగాన్ని జ్ఞానంతో ఆచరించాలని కూడా తెలుస్తున్నది. ఈ అధ్యాయంలో ప్రధానంగా చెప్పినది జ్ఞానవిషయం. నిజంగా పరమాత్మనందుకొనే మార్గం జ్ఞానమార్గమే. జ్ఞానంతో కర్మలాచరించే ఉపాయం ఏదో ఈ అధ్యాయంలో చక్కగా తెలియజేయటం జరిగింది.

పరమాత్మనందుకోవాలని కాంక్షించే వారెవరైనా సరే ఈ జ్ఞానమార్గమనే సింహద్వారం గుండా ప్రయాణం చేయాల్సిందే. ఏ ఇంటిలోకి వెళ్ళాలన్నా సింహద్వారం గుండా లోపలికి వెళ్ళాల్సిందే (దొంగలు తప్ప). సింహద్వారం వరకూ ఏ మార్గంలో వచ్చినా లోపలికి వెళ్ళాలంటే సింహద్వారమే గతి. అలాగే కర్మ, భక్తి, యోగ, ధ్యాన అని ఎన్ని మార్గాలున్నా అవన్నీ జ్ఞానయోగమనే సింహద్వారం వరకే. అక్కడినుండి ఒక్కటే దారి. అట్టి జ్ఞానాన్ని బోధించే యోగం గనుక దీనిని జ్ఞానయోగం అన్నారు.

జ్ఞానమే మనిషికి శోభనిస్తుంది. ఎవరికైనా శోభనిచ్చేది అందచందాలు, వస్తుభూషణలు, ఆస్తిపాస్తులు, అధికారం, పదవులు కాదు. అవన్నీ అనిత్యమైనవి. వస్తూపోతూ వుండేవి. నిత్యమైనది. నీతోనే వుండేది, నిన్ను ఉద్ధరించేదీ, నీ జన్మ చరితార్థం చేసేది జ్ఞానం ఒక్కటే. జ్ఞానమే మనిషికి భూషణం. జ్ఞానహీనుని ద్విపాదపశువు అంటారు.

వెదురుకర్రకు పొడవునుబట్టి, లావునుబట్టి విలువ!

చెరకు గడకు రసాన్ని బట్టి విలువ!

పాలకు వెన్నను బట్టి విలువ!

అలాగే మనిషికి జ్ఞానాన్ని బట్టే విలువ. జ్ఞానం వంటి పవిత్ర వస్తువు, అజ్ఞానం వంటి అపవిత్ర వస్తువు ఈ సృష్టిలో లేదు. **"నహిజ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహవిద్యతే"** అని ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్పబడింది. అయితే ఇంతకూ జ్ఞానం అంటే ఏమిటి?

అంతటా ఆత్మను దర్శించగలగటమే జ్ఞానం. అంతటా ఏకమైన ఆత్మను దర్శించటమే జ్ఞానం. అందరిలో అన్నింటిలో వున్న సత్యవస్తువును దర్శించుటే జ్ఞానం.

ఆత్మ తానేనని తెలియుట జ్ఞానం. ఆ ఆత్మ పరమాత్మేనని గ్రహించుట విజ్ఞానం. ఈ జ్ఞానవిజ్ఞానసిద్ధికే భగవద్గీత మార్గం చూపుతుంది.

ఈ అధ్యాయంలోని విషయాలన్నింటినీ నాలుగు ప్రకరణలుగా విభజించవచ్చు.

అవి: **1) దివ్యజన్మప్రకరణం (1 నుండి 11 శ్లో॥)**

2) దివ్యకర్మ ప్రకరణం (12 నుండి 22 శ్లో॥)

3) యజ్ఞ ప్రకరణం (23 నుండి 33 శ్లో॥)

4. జ్ఞాన ప్రకరణం (34 నుండి 42 శ్లో॥)

1. దివ్యజన్మ ప్రకరణం: ఇది భగవదవతార సిద్ధాంతం. ఇది ప్రసంగవశాత్తు వచ్చినట్లుంటుంది. కాని భగవానుడు చెప్పాలనే ఈ దివ్యజన్మ రహస్యాన్ని చెప్పాడు. తానెవరో, తన యదార్థ స్వరూపం ఏమిటో వివరించటం జరిగింది. ఎందుకిలా భగవానుడు తన గొప్పతనాన్ని తానే చెప్పుకోవటం?

శిష్యునికి గురువుపట్ల భక్తి, శ్రద్ధ, విశ్వాసం, గౌరవం, సేవాభావం వుండాలి. ఇవి లౌకిక విద్యలకు సంబంధించినంత వరకు ముఖ్యం కాకపోవచ్చు. కాని ఆధ్యాత్మిక విద్యను-బ్రహ్మవిద్యను నేర్చుకోవాలంటే ఇవి ఎంతో అవసరం. గురువు చెప్పే విషయం శిష్యుని హృదయంలో నాటుకోవాలంటే గురువుపట్ల శిష్యునికి గొప్ప విశ్వాసం-గౌరవం తప్పక వుండాలి. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి సారథి, మిత్రుడు, బంధువు, సమ వయస్కుడు. కనుక అర్జునునికి శ్రీకృష్ణునిపట్ల చనువు వుంటుంది గాని, భక్తి, శ్రద్ధ, గౌరవం అంతగా లేకపోవచ్చు. అవి వుంటేనే శ్రీకృష్ణుడు బోధించే జ్ఞానాన్ని అందుకోగలుగుతాడు. అందుకే జ్ఞానాన్ని బోధించేముందే శ్రీకృష్ణుడు తనపట్ల అర్జునునికి భయభక్తులు, శ్రద్ధావిశ్వాసాలు కలిగించాలనుకున్నాడు. అందుకే ప్రసంగం ఇలా సాగింది. తాను కేవలం మానవమాత్రుణ్ణి కాదని, భగవంతుడనని తెలియజెప్పుటకే తన జన్మ ప్రకరణాన్ని భగవానుడు తెలియజేయటం జరిగింది.

నవీన విషయాలు ఎంత యుక్తియుక్తంగా వున్నప్పటికీ వాటి పట్ల శిష్యుని మనస్సులో గాఢముద్ర పడదు. వాటికి ప్రాచీనతను జోడించాలి. ఇవన్నీ శ్రుతులలో చెప్పబడిన విషయాలేననే భావన కలగాలి. అందుకే తాను చెప్పే కర్మయోగం-కర్మ సిద్ధాంతం ఎప్పుడో ఆదికాలంలోనే సూర్యునికి బోధించాను- అనే విషయంతో భగవానుడు ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించి ఈ కర్మయోగం ఇప్పటిది కాదు, పురాతనమైనది

అని వివరించి, అలా సూర్యునికి బోధించిన తానెవరో తెలియజేశాడు భగవానుడు. ఇదే దివ్యజన్మ ప్రకరణం.

2) దివ్యకర్మ ప్రకరణం:- రెండవ అధ్యాయం నుండి చెప్పుకొస్తున్న క్రమాగత విషయం నిష్కామకర్మయోగం. కర్మను కర్మగా కాక కర్మయోగంగా ఆచరించాలి. యజ్ఞభావంతో చేయాలి. అప్పుడే అవి దివ్యకర్మలౌతాయి. ఆ స్థాయిలో అవి జ్ఞానానికి సాధనాలౌతాయి. నిస్వార్థబుద్ధితో, త్యాగభావంతో చేసే కర్మలే యజ్ఞ కర్మలు. మన పొట్ట నింపుకోవటం కోసం, మన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవటం కోసం, మనకీర్తి ప్రతిష్ఠలకోసం, మన కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసం చేసే కర్మలు దివ్యకర్మలు కాజాలవు. పైగా అవి మనను బంధిస్తాయి. ఇతరుల మేలుకోసం, లోకకళ్యాణం కోసం చేసే నిస్వార్థకర్మలే దివ్యకర్మలు. ఇట్టి కర్మలను ఎలా చేయాలో తెలియజేసే ప్రకరణమే దివ్యకర్మ ప్రకరణం.

3) యజ్ఞ ప్రకరణం:- యజ్ఞాలంటే హోమకుండాలు, సమిధలు, నెయ్యి, ఋత్విజులు, మంత్రాలు, సమారాధనలు కాదు. భావనా విశేషంతో చేసే ప్రతి పనీ యజ్ఞమే. ఈ ప్రకరణంలో రకరకాల యజ్ఞాలు చెప్పబడ్డాయి. అన్నింటిలోను శ్రేష్ఠమైనది జ్ఞానయజ్ఞమని భగవానుడు తెలియజేశాడు. ఈ యజ్ఞాలన్నీ కర్మలవల్ల జనించినవని, వేదాలలో విస్తారంగా చెప్పబడినవేనని కూడా భగవానుడు తెలియజేశాడు.

4) జ్ఞాన ప్రకరణం:- యజ్ఞాచరణ చేసిన వానికి భగవంతునితో సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆ సంబంధం ఏర్పడటానికి కావలసిన జ్ఞానం లభించేది ఈ యజ్ఞ కర్మాచరణ వల్లనే. కర్మ రహస్యాన్ని గుర్తెరిగినవాడు పరమాత్మ, జ్ఞానాన్ని పొంద గలుగుతాడు. ఈ స్థితిలో కర్మ వేరు - బ్రహ్మము వేరు అనే తేడా లేదు. కర్మయే బ్రహ్మము. బ్రహ్మమే కర్మ. అదే బ్రహ్మకర్మ సమాధి. ఇలా నాలుగు ప్రకరణాలతో నాలుగవ అధ్యాయం ప్రకాశిస్తూ వున్నది.

నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా లోపలి వాసనలు క్షయం చేసుకొనే పద్ధతి మూడవ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. కానీ ఆ నిష్కామకర్మయోగ ఆచరణకు ఏదో అడ్డు పడుతున్నది. అదేమిటి? అది కామం. మరి ఆ కామాన్ని జయించటం ఎట్లా? లోపలే వున్న భగవంతుని తెలుసుకొని కామాన్ని జయించాలి-అని కూడా 3వ అధ్యాయం చివరలో చెప్పాడు.

అయితే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం ఎలాగ? తెలుసుకొని కామాన్ని జయించటం ఎలాగ? ఈ విషయాలను ఈ జ్ఞానయోగంలో చెప్పబోతున్నారు. ఈ అధ్యాయానికి

ఇంకా చాలా పేర్లున్నాయి. 1. అవతార యోగం. 2. అవతార జ్ఞానయోగం. 3. జ్ఞాన విభాగయోగం 4. కర్మబ్రహ్మార్పణయోగం 5. జన్మ, కర్మ, యజ్ఞ, జ్ఞానయోగం 6. జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగం-అని. ఈ పేర్లు ఎలా వచ్చినవి?

భగవంతుని అవతార విశేషాల గురించి చెప్పినందున అవతారయోగం, అవతార జ్ఞానయోగం అనీ, జ్ఞానమే ప్రధానంగా చెప్పినందున జ్ఞాన విభాగయోగం అనీ, కర్మలను భగవదార్పణం చేసే విధానాన్ని చెప్పినందున కర్మబ్రహ్మార్పణ యోగం అనీ, 4. ప్రకరణాలను చెప్పినందున జన్మకర్మ యజ్ఞ జ్ఞాన యోగం అనీ; సకామంగా కర్మలు చేస్తే కర్మఫలం బంధమై కూర్చుంటుంది. అదే నిష్కామంగా చేస్తే కర్మఫలం తాకదు గనుక జ్ఞానంతో కర్మలను చేసి కర్మఫలాన్ని సన్యసించే ఉపాయం చెప్పబడింది కనుక జ్ఞానకర్మ సన్యాసయోగం అనీ వేరు వేరు పేర్లు చెప్పబడ్డాయి.

"తరతిశోకం ఆత్మవిత్" ఆత్మ విదుడు శోకాన్ని తరిస్తాడు-అని ఛాందోగ్యోపనిషత్ చెబుతున్నది. అంటే శోకం తొలగాలంటే జ్ఞానం వల్లనే. జ్ఞానం పొందాలంటే సాధన కావాలి. ఆ సాధనయే కర్మయోగం. కర్మయోగం వల్లనే చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది, చిత్తశుద్ధి కలిగితేనే బుద్ధి సూక్ష్మంగా పనిచేస్తుంది. సూక్ష్మబుద్ధి కలవాడే ఆత్మజ్ఞానాన్ని అందుకోగలుగుతాడు. అవగాహన చేసుకోగలుగుతాడు. ఆ విధంగా నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానానికి- ఆత్మజ్ఞానానికి- నేను ఆత్మను అని గ్రహించే జ్ఞానానికి దారి తీస్తుంది. అలా గ్రహించిన వాడే ఆత్మవిత్-ఆత్మవిదుడు, అట్టి ఆత్మవిదుడే శోకాన్ని తరిస్తాడు. ఇదీ నిష్కామ కర్మయోగం విశిష్టత, ఆవశ్యకత.

అయితే ఇంతవరకు చెప్పిన ఈ కర్మయోగం శ్రీకృష్ణుని చేత ఇప్పుడే స్వయంగా చెప్పబడిందా? కల్పించి ఊహించి చెప్పబడిందా? లేక పరంపరగా ఉన్న దానినే చెప్పాడా? ఇదీ అర్జునుని సందేహం. దీనిని గ్రహించి కర్మయోగ రహస్యాన్ని, దాని ప్రాచీనతను, తన జన్మరహస్యాన్ని వివరించబోతున్నాడు భగవానుడీ అధ్యాయంలో

శ్రీ భగవానువాచ:

శ్లో॥ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం।
వివస్వాన్ మనవేప్రాహ మనురిక్ష్వాకవేఽబ్రవీత్॥ (1)

తా॥ భగవానుడు తెలియజేస్తున్నాడు-అవ్యయమైన ఈ యోగాన్ని నేను సూర్యునికి బోధించాను. సూర్యుడు మనువుకు, మనువు ఇక్ష్వాకు మహారాజుకు చెప్పాడు.

వ్యాఖ్య: ఇమం అవ్యయం యోగం: ఈ అవ్యయమైన యోగాన్ని, ఈ నిష్కామకర్మ యోగం అవ్యయమైనది. అంటే నాశనం లేనిది. ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రచారం చేసే

వాళ్ళు లేకనో, ఆచరించేవాళ్ళు లేకనో మరుగునపడితే పడవచ్చును గాని అసలు నాశనం కాదు. ఈ నిష్కామకర్మయోగం ద్వాపరయుగం చివరలో యుద్ధరంగం మధ్యలో అర్జునునికి మొదటిసారిగా బోధిస్తున్నాడా శ్రీకృష్ణుడు? లేదు, ఇది ఎంతో ప్రాచీనమైనది. ఎలా తెలుస్తుంది?

అహం వివస్వతే ప్రోక్తవాన్: "నేను దీనిని సూర్యునికి ఎప్పుడో బోధించాను" అంటున్నాడు భగవానుడు. సూర్యుడెప్పటివాడు? మహాభారత కాలం నాటివాడో ఆ తరువాతివాడో కాదు. అతడు ఎప్పటినుండో ఉన్నవాడే. అనాది అంటే ఈ కర్మయోగాన్ని ఎప్పుడో సూర్యునికి బోధించాడు గనుక ఇది. దీనిరచన, శ్రీకృష్ణునిచేత అర్జునునికి చెప్పబడటం మహాభారత కాలంలో జరిగినా ఈ గీతాతత్వం-కర్మయోగ తత్వం ఎప్పటినుండో ఉన్నదే. ఇదే గీతాజ్ఞానం యొక్క, నిష్కామ కర్మయోగం యొక్క ప్రాచీనత.

భారతీయ సంస్కృతిలో సూర్యునికి ప్రత్యేక స్థానం వున్నది. ఆయన సహజ కర్మయోగి. ప్రకృతి శక్తులలో ప్రథముడు. ప్రత్యక్ష దైవం. క్షత్రియ వంశానికి మూలపురుషుడు. శ్రీరాముని ఇక్ష్వాకు వంశానికి మూలపురుషుడు సూర్యుడే. ఈ సూర్యుని వల్ల లోకానికి ఎంతో మేలు జరుగుతున్నది. అసలు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించేవారిలో ప్రథముడు ఆయనే. అందుకే మొదట ఆయనకే చెప్పబడ్డదీ కర్మయోగం. ఆయన చక్కగా ఈ కర్మయోగాన్ని తెలుసుకొని ఆచరిస్తున్నవాడు. ఎలా?

ఈ ప్రపంచమంతా భగవంతుని తోట, అయితే దీనికి తోటమాలి సూర్యుడే. తోటమాలి ఏం చేస్తాడు? తోటలో వున్న బావి నుండి నీరు చేది, మొక్కలకు పోసి, చక్కగా పెంచుతాడు. మరి ఈ సూర్యుడేం చేస్తున్నాడు? తన కిరణాలతో సముద్ర జలాలను వేడెక్కించి పైకి లాగి మేఘాలను సృష్టించి ఆయా ప్రదేశాలకు వర్షరూపంలో నీటిని సరఫరా చేస్తుంటాడు. ఈ ప్రపంచంలోని మనుష్యులు, జంతువులు, పక్షులు, చెట్లు-అన్ని జీవరాశులు ఈ నీటిద్వారా వృద్ధి చెందుతుంటాయి. ఇంత చేస్తున్నా నేను చేస్తున్నాననే కించిత్ గర్వం కూడా లేదు. అభిమానం లేదు. విశ్రాంతిని కోరడు. ఆయన విశ్రాంతిని తీసుకుంటే లోకానికి, శాశ్వత విశ్రాంతే. అందుకే ఆయన ఉన్నత స్థానంలో వున్నాడు. అదే దైవ లక్షణం. ఆయనది సహజ కర్మ. కనుకే ఈ కర్మ బరువనిపించదు, బాధనిపించదు.

ఒక పోలీసు ఉద్యోగి డ్యూటీకి వెళ్ళేటప్పుడు యూనిఫాం వేసుకుంటాడు. ఇంటికి రాగానే ఆ డ్రెస్, టోపీ తీసేసి హాయిగా ఫీలవుతాడు. యూనిఫాంలో వున్నప్పుడు బరువుగా, బాధగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అది సహజమైన డ్రెస్ కాదు. కృత్రిమం, మామూలు దుస్తులు ఎపుడూ వేసుకొనేవి, సహజమైనవి. కనుక బరువుండదు, బాధ వుండదు. అలాగే సూర్యుడు చేసే కర్మ సహజం. కృత్రిమం కాదు. అందుకే బరువు, బాధ లేదు. ఆయన ప్రత్యేకంగా చేయాలని చేసేది కాదు. దానితో ఆ కర్మ అలా చడీచప్పుడూ లేకుండా జరిగిపోతుంది. అందుకే కర్మయోగులకు ప్రథమ గురువు సూర్యభగవానుడే. భగవంతుని ఉపదేశాన్ని సార్థకం చేసుకొని యోగ్యమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. అంతటి యోగ్యుడైన శిష్యుడు దొరకటం భగవంతుని అదృష్టం, సూర్యునికి భగవానుడు బోధించాడు. ఆ పైన ఏమి జరిగింది?

వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ: సూర్యుడు ఈ యోగాన్ని మనువుకు చెప్పాడు. గురువు వద్ద నుండి బ్రహ్మవిద్యను, యోగవిద్యను నేర్చుకొన్న శిష్యుడు, అందులో నిష్ణాతుడైన తరువాత దానిని ఇతరులకు బోధించాలి. అతడే ఉత్తమ శిష్యుడౌతాడు. సూర్యుడు ఆషామాషీ శిష్యులలాగా కాకుండా, లోభబుద్ధి లేకుండా తాను నేర్చిన ఈ యోగాన్ని మనువుకు బోధించాడు. మరి మనువు ఏం చేశాడు?

మనుః ఇక్ష్వాకవేఽబ్రవీత్: మనువు సూర్యునిద్వారా నేర్చుకున్న విద్యను ఇక్ష్వాకు మహారాజుకు బోధించాడు. శ్రీరాముని వంశానికి మూలపురుషుడే ఇక్ష్వాకు. అందుకే ఆ వంశాన్ని ఇక్ష్వాకు వంశం అంటారు. అంటే ఈ యోగం రాజలోకానికి ప్రచారమైంది. రాజులకే ఎందుకిలా చెప్పాల్సి వచ్చింది? రాజులద్వారా ఐతేనే లోకంలో బాగా ప్రచారంలోకి వస్తుంది. పూర్వం రాజులు కేవలం రాజ్యపాలనకే పరిమితం కాలేదు. ధర్మసంస్థాపన కూడా వారి బాధ్యతయే. రాజులు ఆచరిస్తే ప్రజలు కూడా ఎట్టి సందేహాలు, సంశయాలు లేకుండా ఆచరిస్తారు. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో ప్రజలు రాజులను అనుసరిస్తూ వుండేవారు. రాజులు ప్రజలను కన్నబిడ్డల్లాగా పాలించేవారు. ఈ విధంగా ఈ కర్మయోగం భగవంతుని నుండి సూర్యునిద్వారా రాజలోకానికి చేరింది. తరువాత ఏమైనదో 2వ శ్లోకంలో చెప్పబోతున్నారు.

శ్లో॥ ఏవం పరంపరాప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయోవిదుః ।
సకాలేనేహ మహతా యోగోనష్టః పరంతప ॥ (2)

తా॥ ఇలా పరంపరగా లభించిన ఈ కర్మయోగాన్ని రాజర్షులు తెలుసుకున్నారు.

ఓ పరంతపా! ఈ గొప్పయోగం కాలగతిలో ఈ లోకంలో నశించిపోయింది.

వ్యాఖ్య: భగవంతుని నుండి సూర్యునికి, సూర్యుని నుండి మనువుకు, మనువు నుండి ఇక్ష్వాకుకు పరంపరగా- గురు శిష్యపరంపరగా లభించిన ఈ యోగాన్ని రాజర్షులంతా తెలుసుకున్నారు. అంటే ఈ విద్య గురుశిష్య పరంపరగా లభించవలసిన విద్య అని గ్రహించాలి. రాజర్షులంటే ఎవరు? ఋషులుగా మారిన రాజులే రాజర్షులు. కొంతకాలం రాజ్యపాలన చేసిన తర్వాత రాజులు తమ పుత్రులకు రాజ్యాలను అప్పగించి వానప్రస్థాన్ని స్వీకరించేవారు. వనాలలో నివసిస్తూ అనేక విద్యలను గురుముఖత నేర్చుకొని ఋషులౌతారు. ఆ విధంగా రాజర్షులు ఈ విద్యనెరుగుదురు. వీరు తిరిగి ఈ విద్యను కొందరు శిష్యులకు బోధిస్తారు. కొందరు బోధించరు. ఋషి అంటే ఇతరులకోసం జీవించేవాడు. క్రమక్రమంగా వారు తాము తరించటానికే ప్రయత్నిస్తూ మునులై తపమాచరించటం వల్ల ఈ విద్యను బోధించేవారు లేక ప్రచారం జరగక ఈ కర్మయోగం అదృశ్యమైంది. ద్వాపరయుగం నాటికి ఈ విద్య అదృశ్యమైపోవటం వల్ల దీనిని పునరుద్ధరించ వలసి వచ్చింది. అందుకే భగవంతుని అవతారం.

యోగోనష్టః : కాలక్రమంలో యోగం నశించింది అంటున్నాడు పరమాత్మ. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో 'అవ్యయంయోగం' నశించని యోగం అని; ఈ శ్లోకంలో 'నష్టః నశించింది అంటున్నారు. అదెలా సరిపోతుంది? ఇక్కడ నశించటం అటే ప్రచారం లేక అదృశ్యం కావటమే. సృష్టి నశించిపోతుంది అంటాం. అంతమాత్రాన తిరిగి సృష్టి జరగదనా? కొంతకాలం సృష్టి అవ్యక్తంలో వుండిపోతుంది-అనే. సూర్యుడు అస్తమించాడు అంటే లేకుండా పోయినట్లేనా? తాత్కాలికంగా కొంతకాలం కనిపించదు, తిరిగి తెల్లవారుతూనే కనిపిస్తాడు. అలాగే ఈ కర్మయోగం తాత్కాలికంగా మరుగున పడిపోయింది. తిరిగి దానిని పునరుద్ధరించాలి. ప్రచారం చేయాలి. ఆచరణలోనికి వచ్చేట్లు చేయాలి. ఎవరికి బోధించాలి? ఎలాంటివారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వారికెటువంటి అర్హతలుం డాలి? ఈ విషయాన్ని తరువాతి శ్లోకంలో చెప్పబోతున్నాడు భగవానుడు.

ఈ రెండు శ్లోకాలలోని పదాల వెనుక ఒక అద్భుమైన ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఇమిడి వుంది.

1. వివస్వాన్: వాసనల వసనం (వస్త్రం) ధరించినవాడు. ఎవరు? కారణ శరీరంలో ప్రతిఫలించిన పరమాత్మయే.

43

2. మనువు: ఆలోచనలు చేసేవాడు ఎవరు? సూక్ష్మ శరీరంలో (మనోబద్ధులతో) ప్రతిఫలించిన పరమాత్మయే.

3. ఇక్ష్వాకు (ఇక్షు+వాక్) : 'ఇక్షు' అంటే కళ్ళు (జ్ఞానేంద్రియం) 'వాక్కు' అంటే నోరు (కర్మేంద్రియం) వాటిని ఉపయోగించుకునేవాడు. ఎవరు? స్థూలశరీరంలో ప్రతిఫలించిన పరమాత్మయే.

పరమాత్మజ్ఞానం అనంతమైన - సంపూర్ణమైన జ్ఞానం. అయితే పరమాత్మ మొదట కారణ శరీరంలో ప్రతిబింబించి ఆ తరువాత సూక్ష్మ శరీరంలోకి, ఆ తరువాత స్థూల శరీరంలోకి వచ్చి బాహ్య ప్రపంచంలోకి తొంగిచూసేసరికి ఆ అనంత జ్ఞానం కించిత్ జ్ఞానంగా - అసంపూర్ణ జ్ఞానంగా - పరిమితజ్ఞానంగా అయిపోతున్నది. అంటే తగ్గిపోతున్నది. సూర్యబింబం వైపు మధ్యాహ్న సమయంలో చూడలేం. అదే బింబం క్రింద వున్న నీటిలో ప్రతిఫలిస్తే అంతటికాంతి వుంటుందా? చూడలేక కళ్ళు మూసుకుంటామా? లేదు గదా! అలాగే పరమాత్మజ్ఞానం ఈ దేహాలలో ప్రతిబింబించి ప్రపంచంలోకి చూచేటప్పటికి తగ్గిపోతుంది. ఇలా తగ్గిన జ్ఞానాన్ని అనంతజ్ఞానంగా పెంపొందించుకోవటం ఎలా? బాహ్య ప్రపంచాన్ని వదలి- అంటే ప్రాపంచిక విషయ వ్యామోహాన్ని విడిచిపెట్టి స్థూల శరీరాభిమానాన్ని, సూక్ష్మ శరీరాభి మానాన్ని విడిచి, వాసనలను క్షయం చేసుకొంటే తన యదార్థ స్థితిలో- ఆత్మస్థితిలో- పరమాత్మ స్థితిలో వుండిపోతాడు. అదే అనంతజ్ఞానాన్ని పొందే ఉపాయం. అంటే పరమాత్మ ఈ దేహాలలో కూర్చొని జీవాత్మగా వున్నాడు. జీవాత్మగా వున్న తాను ఈ ఉపాధులను వదలి తాను పరమాత్మనని గ్రహిస్తే చాలు- అనంతజ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం నష్టమైపోవడానికి కారణం 'పరంతప'. పరులను తపింపజేసేవాడు ధర్మాన్ని మరిచిపోతాడు. స్వస్థితిని మరిచిపోతాడు. కనుక తిరిగి స్వస్థితికి చేరాలి. ఈ నష్టమైన యోగం ఎలా వెలుగులోకి వచ్చింది?

నష్టమైన ఈ అవ్యయయోగం తిరిగి ఎలా వెలుగులోకి వచ్చింది?

శ్లో॥ సఏవాయం మయాతేద్యయోగః ప్రోక్తస్సనాతనః
భక్తోసిమేసఖా చేతి రహస్యం హ్యేతదుత్తమం ॥ (3)

తా॥ ఆసనాతనమైన యోగమే ఇప్పుడు నా చేత నీకు చెప్పబడింది. నీవు నాకు భక్తుడవు, స్నేహితుడవు గనుక ఈ శ్రేష్ఠమైన రహస్యాన్ని నీకు చెప్పటం జరిగింది.

వ్యాఖ్య: ఇంతవరకు అర్జునునకు బోధించిన నిష్కామ కర్మయోగం ఇప్పటికిప్పుడు క్రొత్తగా ఆవిష్కరించబడ్డ నూతన సిద్ధాంతం కాదు. అది ఎంతో ప్రాచీనమైనది,

మావద్ద లభించే అన్ని పుస్తకముల వివరముల కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) పై క్లిక్ చేయండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog

“శ్రీమద్భగవద్గీత”” గ్రంధంపై పూజ్య గురుదేవులు “శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు”’ చేసిన వ్యాఖ్య 2500 పేజీలకు పైగా ఉన్న పుస్తకములు మా వద్ద లభించును

Ebooks మీరు DOWNLOAD చేసుకొనుటకు రూ.2000/- లేదా పుస్తకములను మేము మీ ఇంటికి పంపాలంటే (courier ఖర్చులు అదనం కలిపి) ONLINE లో చెల్లించుటకు -

Click & Pay us through Paytm :

http://srichalapathirao.com/images/paytm_QR_WWWSRICHALAPATHIRAOCOM.png

లేదా

Pay us through Net Banking :

http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf

మీకు మరేదైనా సందేహం ఉంటే care@srichalapathirao.com కు ఈమెయిల్ పంపగలరు లేదా +91 80085 39770 OR +91 95388 58115 నంబర్లకు ఫోన్ చేయగలరు

అన్ని పుస్తకములను లేదా కొన్ని పుస్తకములను లేదా గురుముఖతా ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొరకు) శ్రవణం చేయుటకు DVD, External Hard Disk లేదా Audio CD, Pen Drive కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) పై క్లిక్ చేయండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog

Sample WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM

Email : care@srichalapathirao.com Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225