

ప్రచోధ 24

సకలవేదాంతగ్రంథాలసారమల్ల,
 ఒక్కవార్తైన చెప్పుదునొక్కసారి.
 సర్వజీవులయందున్న ఆత్మననును
 ఒక్కచేయనిమనమనయెంచరయ్య

దివ్యాత్మస్వరంపులారా!

మంత్రత్రష్టలైన మహర్షులచే ఆవిష్కరింపబడిన సత్యవ్రాక్యసమాహమవేదము. భూతభవిష్యత్ వర్తమానమనందు తిరుగుతనిసత్త్విన్ని ఆవిష్కరింపచేసినదే వేదము. త్రిలోకములకు యొగక్షేమమనందించి సమాజములో అవసరమైనవిజ్ఞానము, శాంతినెలకొల్పినదే వేదము. పరమపురుషుని ఉచ్ఛ్వాసని శ్వాసమతే వేదము. ఇదివిత్ అనేథాతవునుండి పుట్టించినది. విత్ అనగాజ్ఞానము. జ్ఞానమయమైనదేవేదము. అనుతమైనదివేదము అనంతమై వేదకి అని. జ్ఞానము కూడను అనంతమైనది.

ఇట్టి అనంతమైన వేదమును సామాన్యమానవులు అర్థయినముచేసి దానిని పూర్తిగా అభ్యసించటముకష్టతరమైనవిషయము. ఇంతపెద్దవేదమును అర్థయినముచేయుట మూలము కూడను అధికమగాపడుతుంది. అందువలన సామాన్యమైనమానవుడు వేదాధ్యయనము చేయుటకు యేమాత్రము పూనుకొనడు. ఇట్టి సత్త్విన్ని గుర్తించిన వ్రాసమష్టాదియవేదమును నాలుగు భాగములుగా విభజించి ఋక్ సుక్ లన్నియు వేరుచేసి ఋక్ సంహిత అనిపేరుపెట్టెడు. ఈ అనంతమైన వేదమునుండి యజుస్సునంత వేరుచేసి యజు సంహిత అని పేరుపెట్టెడు. సామమునంతవేరుచేసి దానిని సామసంహిత అనిపేరుపెట్టెడు. అధర్వణమంతములను వేరుచేసి దానికి అధర్వణవేదమని పేరుపెట్టెడు. అయితే యా అన్నింటియొక్క మూలాంశార తత్త్విన్ని జగత్తు నకు వ్రాసిన పదేయట్లై యాటటుకే అనేకరకములుగా యిమాదిరి విభజిస్తూ వచ్చెడు.

ఋక్ సుక్ సంహితను మూడు భాగములుగా విభజిస్తూ వచ్చెడు. దానిని త్రిష్టాణమని, అరణ్యకములని, ఉపనిషత్తులని. ఈ త్రిష్టాణములనూ మంత్రస్వరూపములు మంత్రస్వరూపములు జగత్తునకందించి యిందులో వుండిన యజ్ఞయోగాదిక్రతువులకు తగినమంత్రములు నిరూపిస్తూ వచ్చెడు. ఇందులో వితరేయ త్రిష్టాణాది కౌశతకి త్రిష్టాణం, శతపథ త్రిష్టాణం, గోపథ త్రిష్టాణం అని నాలుగు రీతులుగా విభజించాడు. ఇదికేవలమయజ్ఞ

యంగాదిత్రువులయందు వుచ్చుతిండేమంత్రస్వరూపములు. రెండవదైన ప్రాణామిగద్యపద్యసహితమైనది. ఇందు లోకార్కభాగము యొక్క వాగ్మయంబుండి. మానవుడు గృహస్థాశ్రమము త్యజించి వానప్రస్థములో ప్రవేశించి, వానప్రస్థుడు అరణ్యములో ప్రవేశించి అధ్యయనం చేయటం చేత దీనికి అరణ్యకమని పేరువచ్చింది. ఇందు లోకావతరణాగమనకు బ్రహ్మణామని పేరుపెట్టారు. ఇదికేవలం ధర్మమార్గమును అధికముగా ప్రోత్సహించు యజ్ఞయజ్ఞాది స్వరూపాన్ని నిరూపిస్తున్నట్టిది.

మాడవది ఉపనిషత్తు. ఇది నిత్యజీవితములో ప్రతిమానవుడు ధర్మార్థము మోక్షములని మిత్తపై ఆచరించు తగిన విగాణానికొక్కామార్గములు నియమిస్తున్నట్లు. అయితే దీనికి విద్యావివేకముల ద్వారానే ఒక ఉపనిషత్తును పొందటానికి సాధ్యమవుతుంది. ఈ విద్యలయందు రెండు రకములైనవి ధర్మకలవు. ఒకటి పరవిద్య రెండవది అపరవిద్య. వేదములన్నియుకేవలం అపరవిద్యలను మాత్రమే ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ధర్మార్థములను మాత్రమే వివరించాయి. తదుపరి మోక్షమునకు సరైన మార్గము తనస్వప్రయత్నమే అనిది గుర్తించటానికి ప్రయత్నించారు.

వేదములు నకర్మణాన ప్రజయ్యాత్సాగే సైకే అమృత త్తమానసుః. ఈ యోగము చేతనే యీ అమృత త్తమనే మోక్షము ప్రాప్తిస్తుందని, యోగము లేకుండా యీ ధర్మై నస్థానము పొందలేరని నిరూపిస్తున్నట్టిది. కనుక వేదములు పురుషార్థములైన మూడింటిని మాత్రమే చక్కగా ప్రోత్సహిస్తున్నట్టిది. నాలుగవదైన మోక్షం మానవుడు దైవానుగ్రహం చేతను, మానవుని యొక్క సాధనలచేతను యిది లభ్యమవుతుంది. ఈ జగమునకు ఐహికము, ఆధ్యాత్మికము రెండింటి యొక్క తత్వము అత్యవసరము. 'ఇహమును సుఖంప హేమ తారకవిద్య, పరమును సుఖంప బ్రహ్మవిద్య అన్నారు. జీవనపాథి ఒకటి. జీవితపరమావధి మరొకటి. జీవనపాథిని మిత్తపై యెర్పడిన తత్వములు ప్రోత్సహిస్తున్నాయి వేదములు. ఇష్టమును సెరవేర్చుకొనుటకు, అయిష్టమును దూరముగా విచారించుటకు తగిన ఉపాయములు ప్రోత్సహిస్తున్నవి వేదములు. ఇది ప్రాచీనకాలమునండి గురు శిష్యుల సంపర్కం అభివృద్ధి గాంచుతూ వచ్చింది.

వేదమునకు తామిదిపేర్లు కలవు. శ్రుతి, అనుశ్రుతి, త్రయ, ఆవ్యయం సమావ్యయం, ధరందస్సు, స్వాధ్యాయం, ఆగమం, నాగమం. వీటి లక్షణాన్ని చక్కగా గుర్తించటానికి ప్రయత్నించాలి. శ్రుతి. గురువు వుచ్చుతిండే వేదములను శ్రుతి భక్తులతో తాను ఉచ్చరించు గురువు యే విధములైన శబ్దములను వుచ్చరించాడో అదే విధముగా తాను శ్రవణం చేసి వుచ్చరించే స్థితి కి శ్రుతి అని పేరు పెట్టారు. అనగా ఎవరికి చేత తాను గురువు వుచ్చరించినట్టే తాను కూడా వుచ్చరించి ఆ వేదమును అధ్యయనం చేయటం చేతనే యిది శ్రుతి, అనుశ్రుతి అని పేరు. వేదము అనంతమై ఒక్కటిగానే వుండేది. తదుపరి మూడుగా మాత్రము విభజిస్తున్నారు. అదే యుగ్మద్వయము యజ్ఞము, సామ వేదము. ఈ మూడు మాత్రమే జగత్తులో వ్యాపిస్తున్నాయి. కనుకనే త్రయ అని మూడు వేదముల యొక్క స్వరూపమనే రీతిగా సరైన పేరువచ్చింది. వ్న అనే ధాతువుకు అభ్యసము అని ఒక

అర్థము. ఆవశ్యాయమనగా అక్షయముచేత అక్షయనంగావిం చుటచేత దొనికి ఆవశ్య యమనివేరువ
చ్చింది. సామవేదము ధండ్ బద్ధమైనందున దొనికి ధం దస్సు అని మఱోపేరు వచ్చింది. ఇది పరంపరగా అన
గాతం ద్రోచి డ్డల పరంపర, వరంపరంపరగా దొని అక్షయనము చేసుకుంటూ రావటం చేత అక్షయమనివే
రువచ్చింది. ఈ ఆగమ, నిగమములనే వి భగవంతుని వృక్షస్వనిశ్చైస ముల గా వ్రండుట చేతనే దొనికి ఆగ
మనిగమము అని మఱోపేరు వచ్చింది.

దేశ కాల పరిస్థితుల ప్రభావము ననుసరించి, రూపయోగ్య అక్షయమొననుసరిం
చి దొని మర్మము అను సక్తమమైన మార్గము లో అనుసరించటమే రూప దమలకు రూపి భిక్షమైన ప్లె
లభిస్తూ వచ్చాయి. ఇట్టి పవిత్రమైన వేదములు అనాది కాలము నుండి భారత దేశము ను సురక్షిస్తూ
వస్తున్నాయి. ఇది కేవలం పాఠాయణము చేయవలసినటువంటి విమాత్రమే కాదు. అర్థమును గుర్తించి
దొని ఆచరించి, అనుష్ఠానమునందించి ఆనందించవలసినది వేదము. అప్పుడే అధ్యాయము చేసిన
వానికి తగిన ఆనందం ప్రాప్తిస్తుంది. అర్థముతే తియక పాఠాయణ చేయటం చేత కొంతవరకు
ఆనందం లభ్యంకావచ్చు. కాలమును పవిత్రము చేసిన వాడుకావచ్చు. అర్థముతే అసి పాఠాయణచే
సిన వాని జీవితం సార్థకమవుతుంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు రూ నాడు భారతదేశంలో రూపవిత్ర
మైన, ప్రవక్ష్య రూపమైన వేదములకు అర్థము తెల్సినటువంటి వ్యక్తులు కరువై వారు.

వేదములందుండే శబ్దములకు యనక అర్థములంటున్నారు. అయితే
యెవరికి తగిన అర్థములు వారు స్వీకోరించి వారి వారి అనుగుణ్యంగా దొనిని బోధిస్తూ వస్తున్నారు.
తిందుకోసం మేనారదుడు సనత్కుమారుని ప్రార్థించినప్పుడు నాయనాయిది ఒక విధమైన, ధయం
కరమైన అరణ్యము రూపే దశస్త్రములు. విదాదాతప్పినడ చిన బాహు ప్రమాదము సంభవిస్తుంది.
వేదమంత్రములకు అనేక అర్థములుంటున్నవి. ఒక్కొక్క శబ్దమునకు యనక అర్థములు వ్రండునువి.
నీవు యెట్టి అర్థమును స్వీకరింతువో కనుక యిది బాహు దుర్లభమై నది. బాలకట్టమైనది. ఈ విధమైన
విధాలను వుసురికాక భగవత్ భక్తిని అభివృద్ధి గావించుకొని అందులోనే తన్నయత్తుడై, క్షమ
త్వము క్షుద్ధై తాదాత్మ్య భావమును పొందమని బోధించాడు. అప్పుడే నారదుడు ఒక భక్తి సూ
త్రమును ప్రారంభించాడు. దొనికే నార దభక్తి సూత్రము అని పేరు వచ్చింది. సనత్కుమారుని ప్ర
బోధలచేత నారదుడు సూతనమైన భావమును గ్రహించాడు.

పురుషార్థములనాటగే. కాని దైవప్రేమ అనేది తొనుఖ దవదిగా బోధిస్తూ
వచ్చాడు. ధర్మార్థ క్రమమోక్షములకేక పరమ పురుషార్థమనేది మోక్షముకంటె అధికమైనదని
తొనువిశ్వసిస్తూ వచ్చాడు. మోక్షము నగారేవలము మోహమును క్షయముగా విం చుకోటం. ఇంత
మాత్రం చేత మోక్షమునే దొనిలో ఆనందం మనకు కనుపించదు. నిరంతరం భగవంతుని తోనే
కుడి ఆడి ఆనందంగా తాదాత్మ్య భావాన్ని పొందటమే పరమ ప్రేమగా భావిస్తూ వచ్చాడు నారదుడు.
ఈ పరమ ప్రేమకూడను వేద సారము గానే భావిస్తూ వచ్చాడు. కనుక వేదములయొక్క విషయము

చెప్పుటకుగాని, అట్టి యానంద యుటకొనఁబడకట్లము . భగవత్ భావములను వర్ణించుటచేతనే
అతాదుర్లభము . దీనిస్థాయికి, ఆవేదముల యొక్కస్థాయికి సన్నిహితసంబంధభాంధవ్యులకట్టం.
కనుకనే ప్రాచీనకాలమునుండి యివేదాధ్యయనంక్రమక్రమంగా సన్నగిల్లిపోవటంచేతనే యీనాడు
పుండవలసిన స్వరూపాన్ని మనం పుంఠుకొనే తేకపోతున్నాము.

ఈవేదమునకు అనేకశాఖలు వుండేవి . యుగ్యేదమునకు ప్రాణనమైసశాఖలు 21.
ఇంక పుష్పశాఖలు అనేకంగా వుంటున్నాయి. కానీ యీనాడు మనము మనభారతదేశములో చూస్తే యీ యుగ్యే
దములో రెండు శాఖలు మాత్రమే మిగిలి వుంటున్నాయి . 19 శాఖలు యొక్క డాక్స్ నింఠటంబేదు . కాలగర్భ
ములో కలిసిపోయాయి . యజుర్వేదము లో ప్రాణనమైసశాఖలు 86 వుండేవి . ఈనాడు 4 శాఖలు
మాత్రమే వుంటున్నాయి . సామవేదంలో 1000 శాఖలుండేవి ప్రాణనమైనవి . కానీ సామవేదములో
కూడను యీనాడు మాడు మాత్రమే నిలిచి వున్నవి . అదే విధముగా అథర్వణవేదములో కూడను 9
ప్రాణనమైన శాఖలుండేవి . కానీ రెండు మాత్రమే నిలిచినవి .

ఈవిధముగా అల్పసంఖ్యలో వున్నవేదములే అనంతమైన అర్థాన్ని చోటి స్తుండ
గా యింక అనంతమైన వేదముల అన్ని శాఖలు పుండవలసిన యెంత పవిత్రమైనదీనిని చోటింఠి
వుండేవో . కాని యీనాడు వుండిన రెండు, మూడు, నాలుగు శాఖలు కూడను యెంతకాలము మనము నిట్లు
కుంటామో చెప్పటానికి వీలకాదు . ఈనాడు వేదాధ్యయనము చేసే వ్యక్తులు అలా అరుదైపోయారు .
ఈనాడు వేదాధ్యయనంకూడను ఒక వ్యాపారరంగముగా తయారైనది . కనుకనే క్రమక్రమంగా వున్న
శాఖలు కూడను కోల్పోవలసి వస్తుంది . వేదములు జగత్తునకు ప్రాణామలు అనేసళ్ళొన్ని వీరు
విస్మరస్థులైపోతున్నారు . సమస్తవేదములకు మాతయైన గాయత్రి తయ్యన్ని విస్మరిస్తూ వస్తున్నారు .
గాయత్రిని భరితనామాత అన్నారు . అనగా భరితస్సనకం తో తల్లివంటిది .

ఈనాడు వేదాధ్యయనముగా వింటి నవ్యక్తులు తాము తమసంతతికిని, తోటి
మానవులకుని చోటింఠటానికి వెనుకంజ వస్తున్నారు . ఈవిధముగా వరసరంపరగా వస్తున్నవేద
ములు యీనాడు వ్యాప్తికొకుంఠానిలచే తోటంతన వేదమున్నోణోస్తావస్తున్నది . ఒకటిన్నడే డా
రణము . ఘండి కోటసు బ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గారని పరమ భక్తుడు . వేదపురుషుడనే చెప్పువచ్చును . పాఠా
ర్థములనేవి అతనికి త్రొగునీరు వతెసులభముగా వుండేది . గుర్తించవోడు వాని ప్రకారము వర్ణించే
వోడు . కానీ అతను గతించిన తర్వాత ణమే యీవేదమంతా అంతర్ధానమై పోయింది . తనయింటిలో
వేదము వున్నది అంటే ప్రస్తావించే తేకపోతున్నాడు . తనసంతతి అంతయు ఆంగ్లవిద్యా ణస త్తము పొందటం
చేత యీవేదమును క్రమక్రమంగా మరచిపోతూ వస్తున్నారు . ధనార్థన ప్రాణనమైన లక్ష్యముగా పుం
ఠుకొంటే తయోపవిత్రమైన వేదధనాన్ని మనము కోల్పోతున్నాము . తొనుయింతగా చూడవలసి
యైతే ప్రతికిని తనకు మారుల లో ఒకరైనను కూడను వేదమున భ్రమించినవారులేరు . తన
మనములు తెలుగు రొనటువంటి వారు గా వుంటున్నారు . అదే విధముగానే వేదములు గంటవలె

పైగా ఊవుంటూ యికావలసినా నోటిలో వేదాన్ని తిట్టినారే, అప్పుడయినా చెసిన కొమావలసినా యిం
టలో క్షమించుమనమే దాన్ని పఠించేవాడంటారు. ఈవిధముగా తమపుత్రులకే తమ చోడంబరులూ
పుండలించేత పట్టికలో పలకవిధమైన అవిశ్వాసములయబడెరు ఊవచ్చుడి. వేదమేయింతము
వేత్తరమైనపైతే తమపుత్రులకు తాము యెందుకు చోడంబరులూడదు. కనుక యెవో యిదివ్యాపారంగ
మగావుపయోగపట్టుటంచేత యేవిధమైన మహత్తము వేదనివ్రుపంచములో అభివృద్ధిగాంచుటవస్తు
స్థుడి కునాడు యిట్టి అవహలమనము ఇందింటే వేదము మహత్తరమైనది, వేదమే సర్వము, వేదమే
పరమాత్మస్వరూపము అనేసత్తాన్ని మనము ఊటుతూరావాలి.

భారతయుల యొక్క ప్రతికర్త వేదములకు సంబంధించినవే. వేదసంబం
ధమైన కర్మలు ఆచరించినప్పుడే వారిలో వున్న వేదన దీగరమై ఆనందమును అనుభవించగలము. వే
దాన్ని గురించి వర్ణిస్తూ ఆ దీప్తి దానిని తనను, దానిమహిమను అనేకరీతులుగా ఊటుచున్నారాలో
అవిశ్వాసము బేకవారున్నది. ఈవేదము ఆత్మశుద్ధిగావించుకొనేనిమిత్తమై యిర్పడిన పవిత్రమైన
కృత్యములుగా మనము విశ్వసించాలి.

వేదవేదాంగములు వల్లెవేసియున్న
పత్తగ ద్మములు కూడ పఠింపియున్న
అంత శుద్ధియే బేకున్నచెడనువాడు.

యావిధముగా అంతకు ద్ది బేకుండా యెన్నవేదములు వల్లినై లాభమిటి? వేదములు పవిత్రమైనప్పటి
కి వుత్పరించటంచేత మనకు సంప్రాప్తికలుగుదు. పంచభక్త్యురమానుమలైన పట్టికి తట్టయందు
వుండునా పంచభక్త్యురమానుమని స్మరించినంత మాత్రమున మనపాట్లు నిండదు. ఎంతవిలువైన
జిష్యధములైనా మనము వల్లించుకుంటూ కూర్చున్నంత మాత్రమున మన రోగము నివారణకాదు.
ఎంతో ప్రకాశవంతమైన జ్యోతిని మనము చింతించుకుంటూ కూర్చున్న అంధకారం మనకు దూరం
కాదు. మనం అంతో యింతో అయినా ఆచరణలో పట్టి, దానిని అనుభవించి, ఆనందించినప్పు
లను అందించాలి. ఇంకా యితర దేశాలకు అందించటానికి ప్రయత్నించాలి.

ఈవేదము కొందరి సాక్షుగా భావించి మనము దానిని రుతరులు వల్లించటం
నే అధికారము వేదని చెప్పి యావిధమై ప్రచోధనలను వుంచేత వేదము క్రమక్రమంగా తిష్టమవుతున్న
ది. కనుక వేదమునే దానిని వుత్పరించక వాడునప్పటికి వేదము యొక్క అంతరార్థమును, వేదము
యొక్క విశిష్టతను ప్రపంచమునకు ఊటుటానికి ప్రతివిప్రుడు కూడను సంసిద్ధుడుగా వుంటుంటాళి.

జాను చెప్ప తలపు పుట్టుదు కని
ఓరుల చెప్పుట చూడ చిర్వవారు.

జాను చెప్పురు. ఓరులను చెప్పనివారు. ఇంక స్వాక్షుయనము చూస్తూ అంటే యింక అనేకరకములైన
వ్యాఖ్యనములు అవలంబిస్తారు. ఇది సరైన మార్గము కాదు. ఇది సత్యమార్గము కాదు.

సత్యస్వరూపమైనదివేదము. వేదవేదకథాతథర్షమయొక్కమంది వస్తుంది.
సత్యంనాస్తిపరోధర్షి. ధర్మమనేదిసత్యమొపైన ఆధారపడివుంటుంది. నిత్యసత్యనిర్మలమైనది యేదము.
అస్మాజీవులయందున్న ఆత్మనేను

ఓక్కటేయనిమదియెరుగరయ్య.

అనగాఅందరియందువున్న ఆత్మనేను ఓక్కటే. నేనుఅనేపే ఆత్మ. ఆత్మనేను తెలుఓక్కటే అనేసత్యన్ని
గుర్తించాలి. ఆత్మకు ఓక్కడానికి మాత్రమే నను, నేను అని చెప్పటానికి అధికారముంటున్నది. అదిఅనంతమైనది.
ఇలాంటి వేదమును రూపాడు యెండ్లకేసరకుచేతమైన భావముతో దానిని వ్రాపయగపట్టుకుంటున్నా
ము ఈసయాచి తమైనభావాన్నిమనము ప్రకృకునెట్టితి. విశాలమైనభావములుమనము పెంచుకోవాలి.

ఈవిశాలమైన జగత్తులోపల రూపివేకవంతమైనవేదమునుమనము పంచాలి.

పుత్రమానవుడు వేదమును గౌరవింపాలి. నీయొక్క జీవితానికి ఆధారమే ఆవేదము. నీనిత్యజీవితములో
చేసే సర్వకర్మలు వేదము నుండి ఆవిర్భవించినవే. మకుటె అసినా తెలియక హాయి నా సర్వము వేదముయమే
ఆవేదముయందైన నారాయణుడే యజ్ఞమునందు సాక్షాత్కృతిస్తున్నాడు. కనుకనే నారాయణుడు యజ్ఞస్వరూ
పుడు. యజ్ఞమునగా త్త్యగమే. దేనిని త్త్యగము చెయ్యాలి. దుర్గుణములు త్త్యగము చెయ్యాలి. అహంకారమును
త్త్యగము చెయ్యాలి. దుశ్చింతలు త్త్యగము చెయ్యాలి. దుర్లభమును త్త్యగము చెయ్యాలి. అప్పుడే దైవత్వమునేది
మనకు సాక్షాత్కృతిస్తుంది.

ఏమిలేని బుద్ధిలోన
యేమైనను చేర్చవచ్చు
ఏమేమోనిందివున్న
తలబుద్ధిది భాషయగునా
తలబుద్ధిది భాషకాక
ఇలసుకృతంబునింపనగునా.

మనము అనేక విధములైన భావములచేత వృధయొన్నినింపుకున్నాము. ఇక రూపవేదసారమనే భావాన్ని
నింపుకోవాలంటే స్థానము లేదు. కనుక రూపాదుర్భావములను మనము దూరము చేసి, వృధయమును భాషో
చేసి దానితో రూపవేదసారమనే దైవత్వాన్ని మనము నింపుకోవాలి. ఇదియే దైవము అవతరించటానికి దుష్ట
శుష్ట, శిష్ట రక్షణ అన్నారు. అనగా దుర్మార్గులను చంపటమొకాదు. దుర్మార్గమునగా మన భావములే. మనతలం
పులే వీటిని చంపాలి. కావున దైవమే ధర్మము. కనుకనే సత్యములు హాసించి దుర్భావములు దూరము
చేసి సరియైన దైవతత్వాన్ని మానవత్వము గా వికసించుచేయటమే వేదము యొక్క విశిష్టత.

వేదశాస్త్రములు నియమించిన మార్గములు మనము నడచుకొన్నప్పుడు దానిని
మనస్సులే తిగా ప్రమాణా ప్రార్థకముగా ఆచరించినప్పుడు, మానవునకు బాధలేవుండవు. కొనెరికా భాషల
కంటె మూలకారణము దానిని విస్మరించటము. భూమికి ఆకర్షణశక్తి ఆనాటినుండి వుంటున్నది. కాని

స్వల్పం అనేవాడు దీనికి అనేక పరిశలనలు చేసి, పరిశోధనలు చేసి భూమికి ఆకర్షణ శక్తి వస్తున్న దని గుర్తించాడు. దీనిని పుర్ణము క్రూడను యొక్క ఆకర్షణ శక్తి భూమికి తోకా తేదు. అదే రీతిగా భారత దేశమందు భారత యంబు యొక్క ప్రమాణాన్ని, వేద మహాత్ములను పరిశోధనల ద్వారా దీనిని పరిశలన చేశారు. పరిశోధించి పరిశలన చేసిన వారు భారత యంబులు. భారత యంబులు పరిశోధించి, పరిశలన చేయటం వలన యా వేదము ప్రపంచమంతా వేదము అని చెప్పటానికి వీలకాదు. ప్రపంచమంతా నాని ఆడిక్రత మై వస్తుంది వేదము. ఇతర దేశములలో తోకా వచ్చును. ఈ పితృమైన పెర్లువేకా వచ్చును. అదే రీతిగా స్వల్పం యోగము వాడే భూమికి ఆకర్షణ శక్తి వస్తున్న దన్నప్పుడు భారత యంబు దీనిని తేదని చెప్పటానికి వీలు లేదు. అట్లే భారత యంబు పరిశోధించి పట్టిన యావేదము ను యితరులు తేదని చెప్పటానికి తేదు. ఇతర దేశస్థులు కూడను యావేదమును యెంచగానో నారవిస్తున్నారు. Max muller అనేవాడు యా వేదమునకు అనేక వ్యాఖ్యనములు వ్రాసి దీని పుట్టు పూర్వోత్తరములు యెక్కడని అనేక విధములుగా పరిశలన చేశాడు. రాత్రింబవలు అనేక విధములుగా అభ్యసించి వచ్చాడు. అధ్యయనము చేస్తూ వచ్చాడు. స్మృత్యులను తాను గుర్తించటానికి ప్రయత్నిస్తూ వచ్చాడు. తన జీవితము తాపేదమున కేరహా శాడు. కనుకనే మొక్కమల్లక పేరు పోయి మొక్కమల్లక అనే పేరు వచ్చింది. విదేశ యులుకు పురికిన విశ్వాసము భారత యంబులకు తోకా తున్నాది. ఇదే యానాడు ప్రవేశించిన దురదృష్టము. ఈ దురదృష్టము యానాడు భారత దేశములో ప్రవేశించిందో ఆనాటినుండి నిత్యం జ్ఞాన పుష్కల రణము తోకా కళ అడుతున్న భారత దేశము, అన్నపూర్ణ స్వరూపమైన భారత దేశము అన్న పోరామచంద్ర అని అల్లాడవలసి వచ్చింది.

దీని బ్రాహ్మణ అంతయు బ్రాహ్మణులదే. వాని సైన్ ఖాషణ చేసి వుంటే యా దుర్గతి వచ్చుంటే వంటిది కాదు. ఈ నాటికైనా వారు కన్ను తెరిచి దీనిని సరైన రీతిలో పోషించటానికి ప్రయత్నము చేయాలి. మా పాఠశాలల్లో ప్రైమరీ స్కూలు నుండి కాలేజీ వరకు అందరు పిల్లలు వేదమున జ్ఞానము వస్తున్నారు. ఈనాడు వున్నా పోషణ వామలందించే వారు తోకా తున్నారు. దీనిని కొరము వేదాన్ని ఒక గురువర్ణము చేతిలో పెట్టుటము చేతనే యిట్టి దురవస్థల పొందిపోతున్నాది. చెప్పటం ఒకటి చేయటం మరొకటి. కనుకనే యావేద విజ్ఞానము ప్రజలలో సన్నగిల్లిపోతున్నది. బెట్టినట్టుగా వారు చేయటం లేదు. కనుకనే ప్రజలలో పల యావిశ్వాసము యెరీతిగా బలపడుతుంది.

ప్రేమ స్వరూపులారా! ప్రతి వ్యక్తికూడను యావేదాన్ని సరైన రీతిలో పోషించటానికి కంకణం కట్టుకోవాలి. దేశ స్నేహము, లోక కళ్యాణము వేదముపై ననే ఆధారపడి వుంటున్నది. కనుకనే ఎంత మాత్రమున యెప్పుడు తలచిన అంత మాత్రమే తాను అన్నారు. కలదనే విశ్వాసము కలవారికి కలడు. వేదనే విశ్వాసము వారికి లేదు. కలడు లేదనే దీ మనకం ధానికే గాని దైవానికే లేదు. కనుక వేదమును క్రమక్రమంగా ద్విగంప చేయటానికి యా బ్రాహ్మణుల కారణము. ఎన్నైనా చెప్పవచ్చును. కానీ చేసి చూపించాలి. ఈ వస్తు అంతా కంకణం కట్టి దీని అభివృద్ధిని పోషించటానికి తగిన కృషి చేయాలి. ఇంకా ఒక పదసంవత్సర

రమల్ ఇరువది సంవత్సరములో జరిగి చెవరుకుడను దొనిని నిలపటానికి నాత్తుంకాదు. ఇప్పుడయి
వేదములకు కొంత అంటుకట్టినట్లుగా కొంత సమాహము గావించి దొనికి సరైన వాషణాశక్తిని అర్జించి
దొనికి సరైన ఉష్ణావృత్తా యోవము లుండిం దాలి .

చెప్పువచ్చు కోటి చెంపురు ఒకటి

చెప్పుట సులభంబు చేయటంకష్టంబు.

ఇలాంటి పరిస్థితిలో వున్నప్పుడు యి వేదము మహత్తరమని యింత చెప్పి యు మి ప్రయోజనము. ఈవేద
ము సర్వస్వ తంత్రమైనది. ఇది భగవంతునికి నకు సన్నిహిత సంబంధంబు అంధ యోని అభివృద్ధి గావిం
చేది ప్రజలకు నకు సన్నిహిత అంధ యోని అంధిం చేదికాదు. కనుకనే వేదము తెలిసిన వ్యక్తులు ద
రు కొంతవరకు యోగము గావించి, తమ చేవి తొన్నివేదానికి అర్చితముగా వింటాలి అప్పుడే మన ప్రాచీ
నభారత దేశము తిరిగి పునరుద్ధరింప చేసినవారమవుతాము. వేదపాఠమైన కర్మలను విసర్జిస్తున్నారు.
మట్టుకు, మట్టుకు అనేమాధా దారంబో మునిగి జాతున్నారు. వేదము చెప్పినది యమాత్రం అనుసరిస్తున్నారు
ప్రాణము పోయిననూ సరే వేదము ననుసరిం దాలి. అలాంటి కంకణము కట్టుకున్నప్పుడే యి వేదాన్ని మనము
ప్రచారము చేయటానికి అర్హులమవుతాము. కేవలంగా జిగినంత మాత్రమే న అభివృద్ధి కౌదు. దొనిని నిర్ణ
యముగా నిస్సరి దేవము గా ప్రచారంప బటానికి పునంకోవాలి.

సత్యానికి భయమెందుకు? అసత్యానికే భయము. వారిలో అసత్యము వుండటం
చేతనే భయం పడుతున్నారు. భయము ఎందుకు. ప్రాణాంతస్త్రా. తీయనే వేదాలకోసం బీ ప్రాణాన్ని అర్ప
తుండే శావనేది, అది కుండను గొప్ప ఘనతగా నేవుంటుంది. ఈవిధమైన ధృఢవిశ్వాసము చేత వేదాన్ని
పునరుద్ధరింప చేయటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. వేదము బోధించిన దానిని ఆచరణలో పెడు
తుంకాలి. ఆచరణలో పెట్టిన దానిని అన్నులకంఠించాలి. అప్పుడే యి డిక్రమ క్రమణాపె రకుతూ
వస్తుంది. ఈవిధమైన మార్గాన్ని ప్రతివ్యక్తి కుండను బాధ్యతగా భావించి దొనిని పునరుద్ధరింప చే
యటానికి ప్రయత్నం చేయాలని నేను ఆశిస్తూ, ఆశీర్వాదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.