

మనస్మరి - 'శ్రీ' స్కూల్

Chebrolu Jekharaiah
M.A., M.A., M.Ed., S.A(Tel)
ZPHS Gullapalli, Guntur Dist, A.P.

భారత సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు మూలం మనస్మరి. "మనస్మరి" హిందూ ధర్మశాస్త్రానికి పునాదివంటిది. మనస్థగు మొదట ఈ స్మరితిని రచించాడు అనేవానుడి. మనువు భారత సమాజాన్ని దృష్టిలో వుంచుకొని కుటుంబ శ్రేయస్య కోసం బిష్టల సంరక్షణ, పీవాహ వ్యవస్థ, కుటుంబ పెధానం పెలావుండాలో అలోచించుకొని నియమాలను రూపొందించాడు. మనస్మరితి క్రీ.ప్రా. 200 నుండి క్రీ.శ.2000 మధ్యకాలంలో విరాజిల్చినట్లుగా జయస్పూల్ పేర్కొన్నారు.

"యత్నార్యస్మ పూజ్యాప్తే రమంతే తత్త్వదేవతాః" అంటూనే "పితా రక్తతి కౌమారేభర్తారక్తతి వౌవనే" అంటూనే "శ్రీ స్వాతంత్య మర్దత్తి" ఇలా ఒకదానితో ఒకటి సంబంధంలేని భావాలు మను ధర్మశాస్త్రంలో కనిపిస్తాయి. మనువు ధర్మశాస్త్రంలో శ్రీకి కొన్ని చోట్ల మంచిస్థానం కల్పించాడు. కానీ కొన్ని చోట్ల శ్రీ పట్ల కలినంగా వ్యవహించాడు. సంతూసం కలగడానికి కారణభూతులు శ్రీలు. ఏరు మహాపంచారులు ఏరు వాటాలు, భూషణాలతో సన్మానింపదగినవారు, శ్రీలను సిరులుగా, సిరులు ఇంటికి కాంతినిస్తారు. సంపద లేని గృహం ఎలా రంజింపదో, శ్రీలు లేని గృహం కూడా రంజిల్లదు అని అంటారు. శ్రీలకు వివాహామ్, ఉపనయం, పతిశుభ్రతాపే గురుకులవాసం, గృహకృత్య నిర్వహణ అగ్నిపోలాత్రం కాబట్టి వివాహం మొదలైన వాటిని ఉపనామనాదులతో పోల్చిచెప్పాడు. చదువు, సంధ్యల ప్రాముఖ్యం చూపలేదు. మనుధర్మశాస్త్రము ప్రకారము సమాజంలోని వివిధ వ్యక్తులు వివిధ మార్గలద్వారా ఈ సమాజంలోనికి ప్రవేశించారు అని భావించినప్పటికి 'శ్రీ' జన్మపూస్వానికి ఒక కీలకస్థానాన్ని కల్పించారు. బ్రహ్మ తన దేహాన్ని రెండుగా విభజించి ఒక భాగాన్ని పురుషుడుగాను, మరోభాగాన్ని శ్రీ గాను అయ్యాడు అని ఆ పురుషుడు ఆ శ్రీ యందు విరాట్టును స్వీచ్ఛించాడు. శ్రీ, పురుషులను స్వీచ్ఛించడంలో బ్రహ్మ ఎలాంటి వ్యత్యాసం చూపక పోయినప్పటికి, ఇద్దరి శరీర భాగాలు ఒకటే అయిన పురుషుడు శ్రీ నుండి విరాట్టును స్వీచ్ఛించి తన ఆదిపత్యాన్ని చాటుకున్నాడు అని అంటారు.

1. శ్రీల స్వభావం - లక్షణాలు

సముద్రంలో కలిపిన మంచినీరు ఉప్పనీరుగా మారిన చందానా 'శ్రీ' మంచి గుణాలున్న భద్రముగానీ, చెడ్డ గుణాలున్న భద్రము గానీ ఎంచుకున్నప్పుడు ఆమె భద్ర గుణాన్ని పొందుతుంది. అనేక మంచి అధమ జాతిలో పుట్టిన శ్రీలు మేలిమి గుణాలుగల భద్రలను పొంది వారి మేటి లక్షణాల వలన తాము గొప్ప వారవటం లోక మర్యాద అంటారు. ఏ శ్రీ అయితే వాక్యానుకు, దేహానికి కట్టుబడి భద్రము తప్ప పరపురుషుని కోరదో అలాంటి భార్య భద్రతోపాటు వుక్కులోకాన్ని పొందుతుంది. ఆమె సజ్జనులచేత సాద్య అనిపించుకుంటుందని అంటారు. పరపురుషుని పొందువలన 'శ్రీ'లోక నిందిత అవుతుంది. శ్రీలకు శయ్య, భుషణాలు, కామోద్దేకాలు, కపటం, పరద్రోహం, పరహింస, కుత్సితపునడవడి వున్నాయని అందువలన వారిని పురుషులు సంరక్షించాలనంటారు.

శ్రీలు అరులక్షణాల వలన చెడిపోతారు అని వాటినుండి వారిని కాపాడాలి అంటారు. అపి

1) మధ్యపాసన

- 2) దుష్టుల సహవాసం
- 3) భర్తను వదిలి వుండటం
- 4) త్రిమృగి తనం
- 5) పొరుగింట్లో నివశించడం
- 6) అసంబ్రథ ప్రవర్తన

పురుషుల్లిచూడగానే వాసిన పొందాలనే తపనతో మనసు నీలవకుండటం వలన ప్రయత్న పూర్వకంగా సంరక్షించబడే భార్యలు వ్యాఖ్యిచార దోషం వలన భర్తల మీద అనురాగం మానుకుంటారని వివరించాడు.

2. త్రైలకు ప్రత్యేకద్రాలు

ప్రాణి ఒంటరిగా పుడుతాడు. ఒంటరిగానే ఈ భూమిని విడుస్తాడు. ఒంటరిగానే సుకృతుడవుతాడు. కంబట్టి తల్లి తండ్రికన్న ధర్మముఖ్యమని త్రైకి కొన్ని ముఖ్యమైన ధండ్లిల్ని చెప్పాడు. బాలిక, యువతి, వృద్ధురాలు అయిన త్రై జంటిలో స్వతంత్రగా ఏ పనినీ చేయకూడదు. జంటిలో నిద్దయాధికారం ఆమెకు లేదు. త్రై భాల్యంలో తండ్రి వంశంలోను, యౌవనంలో భర్త ఆదీనంలోనూ, భర్త చనిపోయిన తర్వాత పుత్రుల అధీనంలో వుండాలి తప్ప ఎన్నటూ స్వేచ్ఛతో జీవించరాదు. తండ్రిని, భర్తను, కొడుకును వదిలి జీవించే త్రై మాతా పితరుల వంశాలు రెండింటికి చెడ్డపేరు తెస్తుంది. తండ్రి కన్యను ఎవరికి దానం చేస్తోడే అతడు జీవించి వున్నంతకాలం అతనికి సేవ చేస్తూ వుండాలి. అతడు చనిపోయిన తర్వాత మరో పురుషుట్టి వివాహం చేసుకోకూడదు. భర్త చనిపోయిన తర్వాత పత్రిపత అయిన త్రై పరిశుద్ధమైన కందమూలాలతో దేహస్నీ కృషించచేయాలే తప్ప పరపురుషుని పేరు కూడా స్కూరించకూడదు. ప్రతిపత అయిన త్రై భర్త మరణించిన తర్వాత ఏ ప్రతాలు చేయవచ్చే అవి చేస్తూ తను మరణించే వరకు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. పుత్రుల నాశించి ఏ త్రై పరపురుషునితో కలుస్తుందో ఆ త్రై ఈ లోకంలో నిందల పాలవుతుంది. పరలోకంలో ఆ కుమారుని వలన స్వర్గాధిపుణ్యలోకాలు పొందుతుంది. ఏ త్రై మనో వాక్యాయముల చేత భర్తను వదిలి మరోకరిని కోరదో అమె భర్త వుండేలోకానికి వెటుతుంది. పత్రిపత అని పెద్దలచే గోరవింప బడుతుంది. మనో వాక్యల చేత వ్యాఖ్యిచారం చేయకూడదని అర్థం. అన్ని ధర్మాలను పాటించిన త్రై ధర్మ మార్గంలో పయనిస్తూ గొప్ప కీర్తిని పొందుతుంది. చనిపోయిన తర్వాత భర్తలోకాన్ని పొందుతుంది.

3. త్రైలు - నియమాలు

స్త్రీల విషయంలోనూ, వివాహ విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాడు మనువు. త్రై గుణవంతుడిని పొందితే గుణవంతుమైన సంతతి, గుణహీనుని పొందితే గుణహీనమైన సంతతి కలుగుతుంది. పరిశుద్ధమైన సంతానంకోసం భార్యను కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలి. సంబోగాపేక్షతో తనకంటే ఉత్సాహజాతి పురుషుని కలిసిన త్రైని కొంచెం కూడా దండన చేయకూడదు. హీన జాతి పురుషుని కోరిన త్రైని గృహ నిర్మింధంలో ఉంచి అతడికి దూరం చేయాలి. హీనజాతి పురుషుడు ఉత్సాహజాతి స్త్రీని ఆమె జప్తంతో గాని ఇష్టం లేకపోయానా మోహంతో అనుభవింస్తాడో అతడు లింగచ్ఛేదన వథకు అర్పుడు. సమాన జాతిస్త్రీని అతనిని ఇష్టపడిన అమెను పొందినపట్లుయితే అమె తండ్రిని బప్పించి అతడిగి ఓలిని ఇచ్చి ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలి. భర్త రేతన్ను రూపంలో భార్య యందు ప్రవేశించి గర్భమై ఆభార్య యందు పుత్రుడుగా జన్మిస్తున్నాడు. అందుకే భార్యకు జాయ అని పేరు. అంటే భర్త తన భార్య వలననే మరలా జన్మిస్తున్నాడు.

గనుక ఎల్లప్పుడు త్రైని రక్షించాలని మనువు చెప్పాడు. త్రీలను బలవంతంగా కాపాడటం ఎవరి తరమూకాదు. ధనాన్ని కాపాడటం వ్యపరచడం, శరీరాన్ని పరిపుద్ద పరచడంలోనూ, భర్తకు పుశ్రాప చేయడంలోనూ, వంట వార్పులలోనూ, ఇంటిలోని వస్తువులను సంరక్షించడంలోనూ వారిని నియమించాలి. కాపలా వాళ్ళతో రక్షింపబజే భార్యలు రక్షితులు కాదు. ఏ త్రై తనను తాను కాపాడుకుంటుందో అమె రక్షిత అన్నాడు. భార్య, పుత్రుడు, నొకరు, శిమ్యుడు, తోడబుట్టిన వానిని కొడుకును గురువును నిందించేవారికి గురువుకు దారి ఇవ్వాలి. వారిని బెత్తుంతో కొట్టాలి. అలా కొట్టేటప్పుడు ఏపు లేక శరీర భాగంమీద మాత్రమే కొట్టాలి తప్ప తలపై కొట్టకూడదు.

ఎవడు త్రైని తాకరాని ప్రదేశాలలో కాతుతాడో ఆ త్రై తనను అట్టి తాకరాని తావులలో తాకినా ఊరుకుండునో వారు పరస్పర సంభోగాభిలాష గలవారని గుర్తించాలి. వారు దోషులవుతారు. బ్రాహ్మణేతరులు బ్రాహ్మణ త్రైని కోరితే వారు ప్రాణాంతమగు దండనకు అర్పులు. బ్రాహ్మణేతరుడు ఎవడు తనను కోరిన కన్యను పొందునో వెంటనే లింగచ్ఛేదన దండన విధించడానికి అర్పుడు. యజమానిచేత అడ్డగింపబడిన సేవకుడు త్రైలతో మాట్లాడకూడదు. అల్లా మాట్లాడితే 16 మనుగులు ఎత్తు బంగారు నాణ్యాలను అపరాధంగా చెల్లించాలి. ఈ విధమైన నియమాలను త్రైలు తప్పక పాటిస్తూ తమ జీవన విధానాన్ని కొనసాగించాలి అని మనువు యొక్క భావన.

4. త్రై ధనం - రకాలు

మను ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి తల్లి చనిపోయిన తర్వాత అమె పుత్రులు, పెండ్రి కాని కూతుర్లకు తల్లిధనం సమంగా పంచుకోవాలి. పెళ్ళయిన కుమార్తెలకు తండ్రి ఆస్తిలో లాగానే తల్లి ఆస్తిలో కూడ నాలుగవ పోలు ఇవ్వాలి. త్రై ధనం అరు విధాలు. వివాహాలంలో అగ్ని ముందు తండ్రి మొదలైన వారు కూతురుకిచ్చేది “అధ్యగ్ని” అమె అత్తవారింటికి నెళ్ళేటప్పుడు ఇచ్చేది “అధ్యవాహినిక” సంతోష సమయంలో భర్త మొదలైన వారు ఇచ్చేది. మిగిలిన సమయాలలో తోబుట్టువులు, తండ్రి ఇచ్చేది. వివాహం తర్వాత తండ్రి జంట్లోగాని భర్త గృహంలోగాని దౌరికింది. ప్రేమతో భర్త ఇచ్చేది ఇవన్నీ భర్త జీవించియుండగా భార్య చనిపోతే అమె సంతానానికి, అమె భర్తకన్నా ముందుచనిపోతే, సంతానం లేకపోతే అమె భర్తకు చెందుతాయి. అసుర, రాక్షస, పైశాచిక వివాహాలలో మాత్రం సంతానం లేక చనిపోయిన త్రైధనం అమె తల్లిదండ్రులకు చెందుతుంది. బ్రాహ్మణుడు నాలుగు వర్షాలు త్రైలను వివాహం చేసుకుంటే క్షత్రియ, వైశ్య భార్యలు పెల్లలు లేకుండా చనిపోతే వారి స్నేధనం బ్రాహ్మణేసంతానానికి గాని అమె సవతికిగాని చెందుతుంది. భర్త జీవించి ఉన్నప్పుడు అతడు చేయించిన అభరణాలను అతడు చనిపోయిన తర్వాత అతని పుత్రులు పంచుకోకూడదు. అలా చేస్తే వారు పాపాత్ములవుతారు.

5. త్రై వివాహస్వరూపం - వివాహ పద్ధతులు

కవిల వద్దపు జుట్టునది, పెద్ద శరిరం గలది. వ్యాధి గ్రస్సురాలు, ఎక్కువ రోమాలున్నది, కరినపు మాటలు మాట్లాడు పచ్చని కనులు గల కన్యను వివాహ మాడకూడదు. అష్ట విధి వివాహ వ్యవస్థను మనువు చూచించాడు. బ్రాహ్మం, దైవం, అర్థం, ప్రాజాపత్యం, అసుర, గాంధర్వం, రాక్షసం, పైశాచికం చంటి ఎనిమిది రకాల వివాహాలు, వీటిలో పైశాచికం అధమం, అష్ట విధి వివాహాలలో మొదటి ఆరు బ్రాహ్మణులకి శాస్త్రసమృతాలు. అందులో మొదటి నాలుగు మేలని క్షత్రియునికి రాక్షసం, వైశ్య, శూదులకు అసుర వివాహం మాత్రమే మేలని పెద్దలంటారని మనువు చెప్పాడు.

వివాహ స్వరూపం

1. బ్రాహ్మణివాహం:- వేదమంత్రాల సౌక్రిగ్య ఆదర్శవంతుడైన బ్రాహ్మచారిని పిలిచి మర్యాదలు చేసి అలంకరించిన కన్యను

దానం చేయటం.

2. దైవ వివాహం:- యజ్ఞాలలో అధ్యర్థం చేసే బుత్స్యజ్ఞానకు అలంకరించిన కన్యను దానం చేయటం.

3. అర్పం:- కన్యను ఇవ్వడానికి ఒక గోవిధనాన్నిగాని రెండు వృషభాలను వరునివద్దనుండి తీసుకొని శాష్ట్ర ప్రకారంగా

వరునకు కన్యనివ్వడం అర్పం.

4. ప్రాజాపత్యం:- వధువు తల్లిదండ్రులు వరుని పూజించి పిల్లలినివ్వడం.

5. అసురం:- జాతులకు పిల్లకు కావలసినంత ధనమిచ్చి వాళ్ళ ఇష్టప్రకారం వివాహం చేసుకోవడం.

6. గాంధర్వం:- స్త్రీ పురుషులిద్దరి సమ్మతితో కలసి జీవించే వివాహం.

7. రాక్షసం:- కన్యబంధువుల ఇష్టం లేకుండానే వారిని నరికిగాని, చంపిగాని, చీల్చిగాని బంధునాశనం కోసం బాధపడుతున్న

కన్యను బలవంతంగా తీసుకెళ్ళి వివాహం చేసుకోవడం.

8. పైశాచికం:- నిద్రపోతున్న దానిని, పరమ పాడుతో వున్న దానినిగాని, కైపుతోవున్న దానినిగాని బలవంతంగా ఏకాంతంలో

కలిష్ట అది పైశాచికం

పెళ్ళి సంతానంలేని స్త్రీ తన మగుడు, గురువు తల్లిదండ్రులు పీరి అనుమతి పొంది మరిది వలనగాని సపిండుదామాదులవలనగాని సమర్థుడైన పుత్రునిపొందవచ్చు.

6. స్త్రీలు - సమస్యలు

ఆనాటి కాలంలో స్త్రీలు అనేక సమస్యలతో సతమోతున్నప్పటికి సమాజ శ్రేయస్తు కోసం పాటుపడుతూ వుంజేవారు అంటారు. స్త్రీలు పడే ప్రధాన సమస్యలను గురించి వివరించారు.

ఓలి:- ఓలి అంచే కన్యాపుల్గం అని భాపించారు. వరుడు కన్యను వివాహం చేసుకోదలసినప్పుడు తగిన మొత్తాన్ని ఓలిగా ఇవ్వాలి. ఓలి ఇచ్చిన తర్వాత అతడు చనిపోతే ఆ కన్యను వరుని సౌదరునికి ఇచ్చివేయాలి. శాష్ట్రం తెలియని వాడైనా, హాద్రుడైనా కన్యకు ఇచ్చిన ఓలిని తిరిగి తీసుకోరాదు. ఓలిని తీసుకున్నవాడు కన్యను అమ్ముకొన్నట్టే బాపించాలి. స్త్రీ, పురుషులు వివాహం చేసుకుని ధర్మారథ కామా మొక్కాలలో ఒకరి నోకరు వదలకుండా జీవించేలాగ ప్రయత్నించాలి. అది ముఖ్యమైన ధర్మం.

వదువు తండ్రి ఓలి తీసుకొని మొదటి మంచి లక్ష్మణాలతో ఉన్న కన్యను చూపించి, తర్వాత అవలక్ష్మణాలుగల కన్యనిచ్చిపట్టయితే ఆ పరుని అదే ఓలికి ఇష్టరు కన్యలను స్వీకరించే హక్కును పొందుతాడు. వివేకి అయిన కన్యతండ్రి పరుని దగ్గర నుండి కొడ్దిగానైనా ఓలి తీసుకోకూడదు. కన్యకు వివాహకాలంలో ఇచ్చిన ధరాన్ని వాహనాలను, పాత్రాలను తాము ఉపయోగించున్నట్టయితే వారు అధోగతిపాలొతారు. వివాహకాలంలో బంధువులు స్త్రీ దగ్గర నుండి సుంకం తీసుకోకపోతే అది అమ్మడంకాదు. ఆమె ప్రేమతో ఇచ్చిన ధనాన్ని ఆమె కోసమే వాడాలి. స్త్రీలను భోజనాదులచే పూజించి వస్త్రాభంగాలతో అదరించాలి. సకాలంలో వివాహం చేయని కన్యను వివహం చేసుకుంటే ఆ తండ్రికి ఓలిజివ్వనక్కరలేదు. 30 ఏళ్ళనాడు 12 ఏళ్ళ అమ్మాయిని 24 ఏళ్ళవాడు రివెళ్ళ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవాలి అంటారు. విద్యగుణాలు లేనివాడికి కన్యనిచ్చేకంటే బుతుమతియైన కన్యను జీవితాంతం అవివాతగా తండ్రివద్దనే ఉంచటం మంచిది ఆన్నాడు. స్వయంగా తానే భద్రను ఎంచుకొని వివహం చేసుకున్న స్త్రీ వివాహానికి పూర్వం ఆమెకు తల్లిదండ్రులుగాని,

అన్నదమ్ములుగాని ఇచ్చిన ఆభరణాలను తీరిగి ఇవ్వాలి. అలా జవ్వకపోతే ఆమె దొంగ అనిపించుకుంటుంది. మనువు పనికాడు. బుతుమతియైన కన్యను తగిన వరువకిచ్చి తండ్రి వివాహం చేయునప్పుడు ఆ 3వంగాలు నిరీక్షించి మంచి లక్షణాలుగల వాడుదొరకకపోతే తనతో సాటియైన వానిని వివాహం చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి వివాహం చేసుకోవటం వలన ఆమెకు గాని, ఆమె భర్తకు గాని ఎలాంటి పాపము వుండడంటారు. బ్రాహ్మణ కన్యను దానం చేసేటప్పుడు జలధారతో పాటుచేయాలట. మిగిలిన వర్షాలకి ఈ నియమం లేదంటూ కన్యాదనంలోకూడా వర్ష విభేదాన్ని మనువు ప్రదర్శించాడు.

మనుస్కుతి - ప్రస్తావం

భారత సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు నిలువెత్తు అధ్యంగా నిలిచిన మనుస్కుతి కాలగమనంలో అనేక విమర్శలకులోనై దాని విశిష్టత కోల్పోయింది. మారుతున్న దేశకాల మానవరిష్టితుల వలన సమాజంలో పెనుమార్పులు వచ్చాయి. అది అబల అనే భావం పూర్తిగా మారిపోయి సబలగా రూపుదిద్దుకొండి పెక్కుమంది సంఘ సంస్కర్తల మొక్క ప్రభోధం పల్లితముగా సమాజంలో క్రమముగా మార్పువచ్చింది. మనువు పేర్కొన్న పెక్క అంశాలు విమర్శకు గురిఅయ్యాయి. ముఖ్యముగా స్త్రీల పట్ల మనువు యొక్క వైభాగికి పెక్కుమంది భాండించారు. స్త్రీలను ఆరాధ్య దైవంగానే భావిస్తూనే ఆమె పై అనేక ఆంక్షలు విధించుటం సభ్యమాజం నిరసించింది. రాజు రామోహనరాయ్, ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్, కందుకూరి వీరేశలింగం జ్యోతిరావు పూలే వంటి సంఘ సంస్కర్తలు స్త్రీలు స్వతంత్రులు కావడానికి, స్వయంగా ఆలోచించటానికి వారిలోని అజ్ఞానాన్ని ప్రాలద్రోలటానికి విద్య ఒక్కచే మార్గం అని భావించి స్త్రీలకు ప్రత్యేక పారశాల స్థాపన ద్వారా స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహించుట జరిగింది. పల్లితముగా స్త్రీ వంటించి కుండేలు అనే భావన తొలగిపోయి స్వతంత్రులు కావడం స్వయంగా నిర్దయాలను తీసుకొనే స్థితికి ఎదగడంతో పాటు విద్య, వైద్య, ఆరోగ్య, శాప్త, సాంకేతిక రంగాలలో మేటిగా తయారు అయ్యే నేటి సమాజములో ఒక బలమైన శక్తిగా నిలచింది. మను స్కృతి నేటి సమాజం నివసించినప్పటికి ఆనాటి దేశాల కాలమాన పరిష్ఠితుల దృష్టి భారతదేశంలో వస్తువైక కుటుంబస్థాపనకు మనుస్కుతి కారణభాలమైనది అని చెప్పక తప్పదు.

ఆధార గ్రంథాలు:

1. మను ధర్మశాప్తం - సవ్యాభ్యానాంధ్ర తాత్పర్యము
2. తెలుగు సాహిత్యం - మహిళాభ్యాధయం