

గోరవం వచ్చినప్పుడు పాంగిపోయేది, అగోరవం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోయేది
"నేను దేహమును" అనే ప్రథమతలంపు

(సద్గురు శ్రీనాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 23-08-01, గెద్దనపల్లి)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఎన్నియోగాభ్యాసాలుచేసిన స్వార్థంఉన్నవాడికి పరమార్థం అందదు. భగవంతుడు అందరి హృదయాలలో అంతర్యామిగా ఉన్నాడు ఆయనను మనం మోసంచేయలేము. కాలంయొక్క విలువ మనకు తెలియటంలేదు. ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలోఉన్న ధనంఅంతా రాశిగాపోసినా జరిగిపోయిన క్షణాన్ని వెనుకకు తీసుకొనిరాలేము. ధనంపెట్టి కాలాన్నికొనలేము. అందువలన మనం కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అర్జునా! నీవు నేను మాట్లాడుకొన్న ఈ మాటలను ఎవడైతే అర్థంచేసుకొని, ఇతరులకు అర్థమయ్యేలా చెపుతున్నాడో వాడు నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు అని గీతలో భగవంతుడు చెప్పాడు. మనం ఆహారం విషయంలో యుక్తంగాఉండాలి, విహారం విషయంలో యుక్తంగాఉండాలి అంటే సమాజంపట్ల మనకుఉన్న అనుబంధం అతిగా ఉండకూడదు. అతిగా మాట్లాడకూడదు, అతిగాతినకూడదు, అతినిద్రపనికీరాదు. అతిగా ఉండటంవలన యోగంలో మనం సక్సెస్ అవ్వలేము. భగవంతునిమీద ప్రేమలేకుండా, భక్తిలేకుండా, ప్రీతిలేకుండా ఏదో యాంత్రికంగా సాధనలు చేయటంవలన మనకు భగవదనుభవం కలుగదు. ఏదైనా వస్తువును సాధించాలి అనుకొన్నప్పుడు దానిమీద మనకు ప్రేమఉండాలి, ఇష్టంఉండాలి. ప్రేమలేకుండా, ప్రీతిలేకుండా మనం ప్రయత్నంచేసినా అది మనసొంతం అవ్వదు. మనం ఏమార్గంలో ప్రయాణంచేసినా మనలో అజ్ఞానంఉందా, లేదా అని చూసుకోవాలి. మీలో అజ్ఞానం లేకపోతే ఇబ్బందిలేదు, ఉంటే ప్రయత్నంచేసి దానిని పోగొట్టుకోవాలి. శరీరానికి మరణం వచ్చినప్పుడు ఆ శరీరానికి ముగింపుఉందిగాని జీవితానికి ముగింపులేదు. చైతన్యానుభవం కలిగేవరకు ఇటువంటి శరీరాలు వస్తూనే ఉంటాయి, జీవితం కంటిన్యూ అవుతుంది.

దేహవాసన, లోకవాసన, శాస్త్రవాసన వీటిగురించి ఆచార్యులవారు వివరించారు. భగవాన్ ఏమిచెపుతున్నారంటే అసలు మీకు దేహం ఎప్పుడువస్తోంది, లోకం ఎప్పుడువస్తోంది, శాస్త్రం ఎప్పుడువస్తోంది. నేనుఅనేప్రథమతలంపువచ్చాక దేహంవస్తోంది, దేహంవచ్చాక లోకంవస్తోంది, లోకంవచ్చాక శాస్త్రంవస్తోంది, దేవుడు వస్తున్నాడు. ఏదివచ్చాక ఇవిఅన్నీ వస్తున్నాయో, దానిని ఎందుకు వదిలేస్తున్నారు. గాఢనిద్రలో దేహవాసన, లోకవాసన,

శాస్త్రవాసన ఇవి ఏమీలేవు. నేను అనేతలంపు లేనప్పుడు నీకు దేహం ఉన్నా నాకు ఒక దేహం ఉంది అని నీకు తెలియటంలేదు. గాఢనిద్రలో నాకు దేహం ఉంది అని ఎవరికి తెలియదు. ఏది వచ్చాక ఇవి అన్నీ వస్తున్నాయి? నేను అనేతలంపు వచ్చాక దేహం వస్తోంది, లోకం వస్తోంది, శాస్త్రం వస్తోంది, దేవుడు వస్తున్నాడు. మొత్తం ఖగోళం అంతా నేను అనే మొదటి తలంపు మీద ఆధారపడి ఉంది. దానిని డాట్ చేయి, దానిని షేక్ చేయి. దానిని తీసి ఒక ప్రక్కన పెట్టు నేను అనే మొదటి తలంపు నిజం అని నీవు అనుకోంటున్నావు. అలా అనుకున్నంతకాలం జనన మరణ చక్రంలోనుండి నీవు విడుదల పాండలేవు. నేను అనే మొదటి తలంపును మినహాయించి మీరు ఎన్ని సాధనలు చేసినా ప్రయోజనంలేదు. మీరు చేసే సాధనలో మూల తలంపును ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఈ మూల తలంపునే మనస్సు అని, జీవుడు అని, చిజ్జడ గ్రంథి అని, అహంకారం అని అంటారు. మొత్తం సృష్టి అంతా దాని మీదే ఉంది. దానిని డాట్ చేసి, షేక్ చేసి, దానిని తొలగిస్తే ఏమీలేదు, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నీకు వ్యక్తమవుతుంది.

భగవదనుభవం పాండటానికి కృషి, కృప రెండూ అవసరం. కృషి లేకుండా కృప రాదు. మన అందరకు బుద్ధి ఉంది, దానిని ఉపయోగించుకొని కృషి చేయాలి. భగవంతుడు అంతర్యామి. మనం చేస్తున్న కృషి ఆయనకు తెలుసు. మనకు జ్ఞానం పట్ల ఉన్న అపేక్షను చూసి పరిస్థితులు మనకు అనుకూలం చేసి మనలను ఒడ్డుకు తీసుకొని వస్తాడు. ఒక డాక్టరు తన వృత్తిని బాగా చేయవచ్చు, ఒక ఇంజనీరు తన పనిని బాగా చేయవచ్చు, వ్యవసాయదారుడు కష్టపడి ఎక్కువ పంటలు పండించవచ్చు. ఇలా వృత్తిలో నేర్చుకున్నంతమాత్రాన మానసిక వికాశం రాదు. మూల తలంపులోనుండి విడుదల పాండటానికి నీవు ఎంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నావో అంతవరకు నీకు మానసిక వికాశం వస్తుంది. లోపలనుండి ఎదుగుతూ రావాలి, శక్తిని పెంచుకొంటూ రావాలి. పైకి ఆడంబరం లేకుండా అందరిలాగే కనిపించాలి, నిర్మలంగా ఉండాలి. మనం చేసే సాధన ప్రక్కవాడికి తెలియాలి అనుకోకూడదు. ప్రక్కవాడికి తెలియాలి అనుకోంటే మూల తలంపు మనలను దారితప్పించటంకోసం అలా అనిపింప చేస్తుంది. నిలువు బొట్లు పెట్టటం, అడ్డ బొట్లు పెట్టటం యోగం అనుకోవద్దు, సమానత్వమే యోగం. ఎవడికైతే సమత్వ దృష్టి ఉందో, ఎవడికైతే సమాన బుద్ధి ఉందో వాడే యోగి. సమానత్వం అంటే మీకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నా, ప్రతికూలంగా ఉన్నా మీ మనస్సులో చలనం రాకూడదు. మీకు లాభం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోయి, నష్టం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోతే మీకు సమాన బుద్ధి లేదని అర్థం. మీకు సమాన బుద్ధి లేకపోతే యోగం సిద్ధించదు, ఆత్మ లాభం

కలుగదు. మీకు గౌరవం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోయేది, అగౌరవం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోయేది మూలతలంపు మాత్రమే, మీలోపల ఉన్న సద్గుణులకు వీటితో ఎట్టి సంబంధంలేదు. ఇది మీకు బాగా అర్థమవ్వాలి. సత్యానుభవం కలిగేవరకూ సాధ్యమైనంతవరకు రిజన్ పట్టుకొని ఉండండి. భక్తిపేరు చెప్పి నదులలో పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు వేసి నీటిని పాడుచేస్తున్నారు. ఇది భక్తి అనుకొంటున్నారు, ఇది యోగం అనుకొంటున్నారు నీ సాధన నీవు చేసుకో నాజోలికి రావద్దు అని మూలతలంపు చెబుతుంది. అలాకాదు నీవు చేసే సాధనలో మూలతలంపును ఇమడ్చాలి. ఇప్పుడు నీ బుద్ధి సమానంగా లేకపోవచ్చు. నీవు లెక్కలు నేర్చుకొన్నట్లు, సైన్సు నేర్చుకొన్నట్లు నీ బుద్ధిని సమానంగా ఉంచడం నేర్చుకో. నీ బుద్ధిని సమానంగా ఉంచుకొంటే గౌరవాలు, అగౌరవాలు, లాభనష్టాల వలన వచ్చే గాయాలు తగ్గుతాయి. అప్పుడు దానికి లోచూపుకలుగుతుంది. ఎవడికైతే సమానబుద్ధి ఉందో వాడిని భగవంతుడు జ్ఞానంతో అనుగ్రహిస్తాడు. అన్నిదానాలలోనికీ నిదానంగా ఉన్నది. నీవు నిదానంగా ఉండి, మనస్సును పవిత్రం చేసుకో. నీకు తెలియనది వదిలెయ్యి. నీకు తెలిసినదానికి పవిత్రత పట్టించుకో. నీలోపల ఉన్న వస్తువు ఎంత పవిత్రమయిందో నీ మనస్సుకు అంత పవిత్రత వచ్చినప్పుడు తదాకారం చెందుతుంది.

రమణమహర్షి ఏమార్గాన్ని ఖండించటానికి రాలేదు. ఎవరి మార్గంలో వారిని ప్రోత్సహించారు. మీరు సుఖపడాలి, మీరు జ్ఞానం పొందాలి. ఆయన జీవితం పాడుగునా ఏమతం గురించి బోధించలేదు. ఆయన చెప్పినది జ్ఞానమతం. లోపల ఉన్న వస్తువు మీద ప్రేమ పెంచుకొని, ఇష్టాన్ని పెంచుకొని సాధన చేయగా చేయగా అది నీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది. అది నీకు అనుభవంలోనికీ వచ్చినప్పుడు రాకపోకలతో పనిలేదు. ఎప్పుడైతే నీవు ఎవరో నీకు తెలియబడిందో అంతా ఆనందమే ఆనందం. నేను సుఖపడాలి అనుకొంటున్నాను. ఎప్పుడైతే సుఖపడాలి అనుకొంటున్నాడో వాడిని తీసేయ్యమని మీరు చెబుతున్నారు. వాడిని తీసేస్తే ఇంక సుఖం ఏమిటండి అని భగవాన్ ను అడుగుతున్నాడు. అదా నీ సందేహం? సుఖపడేవాడిని తీసేస్తే నీ ఎంజాయ్ మెంట్ పోతుంది అనుకొంటున్నావు ద్వైతంలో ఒక వస్తువు ఇంకో వస్తువును ఎంజాయ్ చేస్తుంది. అద్వైతానుభవంలో ఏదైతే ఉందో దానిని అదే ఎంజాయ్ చేస్తుంది, నీ ఎంజాయ్ మెంట్ కు ఏమీ భంగం లేదు. అద్వైతానుభవంలో సుఖం ఉండదేమో అని నీవు ఊహించుకొంటున్నావు. నీ ఊహ కరెక్టు కాదు. శాస్త్రాలు, వంచకోశాలు, లోకం అన్నీ బయట ఉన్నాయి. కాని లోపల నీవు ఒక్కడివే ఉన్నావు. అది తెలిసాక

అంతా అదే అని నీకు తెలుస్తుంది. నేరుగా వెళ్ళి ఆత్మను పట్టుకో, నీవు ఏదిగా ఉన్నావో దానిని పట్టుకో. చిన్న చిన్న స్టేషన్లలో ఆగవద్దు, టైము వృధా అవుతుంది. సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైనులా వెళ్ళిపో, గమ్యం మర్చిపోవద్దు. ఏవస్తువును పొందుదామని అనుకొంటున్నావో దానిని ప్రేమించు దానిపట్ల ప్రేమలేకుండా, భక్తిలేకుండా అర్హణభావన లేకుండా అది నీకు తెలియబడదు. నీవు కాలాన్ని సద్వినియోగంచేసుకోలేదు అనుకో, అశ్రద్ధచేసావు అనుకో సడన్ గా నీ శరీరం చనిపోవచ్చు, అప్పుడు ఈ జన్మలో వస్తువును పొందటానికి నీకు టైము ఉండదు. అది ధనం వలన గాని, గౌరవం వలన గాని, పాండిత్యం వలన గాని పొందబడేది కాదు. ఆత్మకాని దానిని ఎవడైతే త్యాగంచేస్తాడో వాడికి మాత్రమే ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది. త్యాగి కానివాడు జ్ఞానికాలేడు.

నిజం కాని దానిని నిజం, నిజం అనుకొని వందజన్మలు కూర్చున్నావు అనుకో, అది నిజం కాదని తెలిసాక మరల సాధన మొదలుపెట్టవలసి వస్తుంది. చాలా జన్మలు దుర్వినియోగం అవుతాయి, శక్తి వృధా అవుతుంది. దేహాభిమానాన్ని తగ్గించుకో. మనస్సు పల్లబడాలి. ఎలా జీవిస్తే మనస్సు పల్లబడుతుందో అలా జీవించటం నేర్చుకో. బుద్ధిని సమానంగా ఉంచటం నేర్చుకో, దానికి ఓర్పు ఉండాలి. ముందు ఓర్పు నేర్చుకో. ఓర్పు నేర్చుకొన్నాక సజ్జక్టు నేర్చుకో. మూలతలంపు మూలంలోనికి వెళ్ళటం చాలా కష్టం అని నేను అనుకొంటున్నాను, అది చాలా తేలిక అని మీరు చెప్పవచ్చున్నారు అని భగవాన్ ను అడిగితే నీవు దేహం కాకపోయినా, మనస్సు కాకపోయినా వాటి చుట్టూ తిరుగుతున్నావు. మూలతలంపుకు వచ్చే ఇతర తలంపులు నీవు అనుకొని వాటి చుట్టూ తిరుగుతున్నావు. అది నీకు తేలికగా ఉందా? మూలతలంపు మూలంలోనికి వెళ్ళమంటే కష్టంగా ఉందా అని భగవాన్ అంటున్నారు. నీ ఇంటికి నిన్ను వెళ్ళమంటే నీకు కష్టంగా ఉందా? మన నిజమైన ఇంటికి వెళ్ళటానికే సాధన. ఎక్కడ మొదలుపెట్టాలి అని అడుగుతున్నాడు. దేహానికి పుట్టుక ఉంది, మరణం ఉంది. ఆత్మకు పుట్టుక లేదు, మరణం లేదు. దానికి మొదలు లేదు, చివర లేదు. ఏదో సాధనలు చేస్తున్నాను అని ఇప్పుడు నీవు అనుకొంటున్నావు కాని ఆత్మానుభవం కలిగాక ఇవి నిజం కాదు అని నీకు తెలుస్తుంది. నిద్రలో ఒకోసారి కారులో ప్రయాణంచేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. మెలుకువ వచ్చాక మంచం మీదే ఉంటాము. అంటే ఆకారు స్వప్నమే, ప్రయాణం స్వప్నమే. మనం మంచం మీదే ఉన్నాము ఇది అంతా నిజం కాదు అని మెలుకువ వచ్చాక నీకు తెలుస్తుంది అలాగే నీకు ఆత్మానుభవం కలిగాక గతించిన జన్మలు, ఇప్పటివరకు చేసిన సాధనలు ఇవి ఏమీ నిజం కాదు అని నీకు తెలుస్తుంది. నీకు ఆత్మానుభవం కలిగినప్పుడు, నీ హృదయంలో ఉన్న ఆనందం పొంగి నీ సహస్రారాన్ని

ముంచినప్పుడు ఈ సుఖం ఇట్టిదా, ఆనందం ఇట్టిదా దీనితో పోల్చటానికి ఈ లోకంలో ఏమీలేదు అని నీకు తెలుస్తుంది.

ఇప్పుడు దేహం గెద్దనపల్లిలో ఉంది. ఆ దేహం నీవు అనుకొంటున్నావు కాబట్టి నేను గెద్దనపల్లిలో ఉన్నాను అనుకొంటున్నావు. దేహగతమైన నేను ఇలా అనుకొంటోంది నీకు ఆత్మానుభవం కలిగాక ఆత్మ అంతటా ఉంది కాబట్టి నేను అంతటా ఉన్నాను, నేను లేనిచోట అంటూ లేదు అనే అనుభవం నీకు కలుగుతుంది. అంతటా నీవే ఉన్నప్పుడు ఇంకెక్కడికి వెళతావు. దానికి మొదలు ఏమిటి? చివర ఏమిటి? నీకు ఆత్మానుభవం కలిగాక చూడటానికి అంటూ ఏమీమిగలదు, వినటానికి ఏమీమిగలదు. నీచేత చూడబడేది ఏదీ నిజంకాదు కాని నీవు నిజం. అదే ఆత్మ, అదే చైతన్యం. నీచేత నీదేహం చూడబడుతోంది, నీమనస్సు చూడబడుతోంది, ఈలోకం చూడబడుతోంది. నీచేత చూడబడేది ఏదీ నిజంకాదు. నీకు జపం ఇష్టం అయితే జపంచేసుకో అలా తరించు. లేకపోతే జపంచేసే జపింపడు అని ప్రశ్నించి వాడి కొమ్ములు పట్టుకో. తోక పట్టుకోవద్దు. తోక పట్టుకొంటే జాడించుకొనిపోతాడు. కొమ్ములు పట్టుకొని ఆపు చెయ్యి. నీవు సాధన చేసి ఏదో మార్గంలో ప్రయాణించి పోగొట్టుకోవలసింది ఏదో దానిని పోగొట్టుకో. అప్పుడు నీవు ఏదిగా ఉన్నావో అది నీకు తెలియబడుతుంది. నీవు దేహాభిమానాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. దానిని ఆరోజుకారోజు తగ్గించుకో, కొంతమంది మేము మాట అంటే ఏమీ పడము అంటారు. అంటే వారికి దేహాభిమానం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తు. దేహాభిమానం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా చిన్నమాట అన్నా తట్టుకోలేము. చిన్నమాట అంటేనే తట్టుకోలేనప్పుడు మనకు ఆత్మానుభవం ఎలా కలుగుతుంది.

నేను ఎవడను? అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నీలోపలనుండి నేనుగా నీకు వ్యక్తమవుతోందో ఆనేను ఎవరు అని ప్రశ్నించటం. ఏదైతే నీకు నేనుగా వ్యక్తమవుతోందో దాని మూలంలోనికి అది వెళితే గాని అది నశించదు. అది దాని మూలంలోనికి వెళ్ళేవరకూ వేటగాడు ఏవిధంగా అయితే జంతువులను వెంటాడి వేటాడుతాడో అదే విధంగా నీవు మూలతలంపును పట్టుకొని దానిని ఉపసంహరించి దాని మూలం ఎంతలోతులలో ఉందో అక్కడకు దానిని పంపితే అది నశిస్తుంది, అప్పుడు నీకు జ్ఞానోదయం అవుతుంది. భగవంతుడిని నిరంతరం స్మరించటం వలన, భగవంతుడితో నిరంతరం మానసిక అనుబంధం కలిగి ఉండటం వలన కూడా మూలతలంపు నశిస్తుంది.