

ఓం సమో భగవతే శ్రీ రమణాయ

రమణ భాస్కర

సంఖ్య : 10

సంచిక : 2

తుప్పం : 4-6

05-10-2004

RAMANA BHASKARA

TELUGU SPIRITUAL
FORTNIGHT
MAGAZINE

PAGES : 16

VOL : 10 ISSUE : 2

EDITOR
P.S. RAMA RAJU

EDITING
P.H.V. SATYAVATHI
(HYMA)

SUBSCRIPTION
Yearly : **Rs. 150/-**
Each Copy : **Rs. 8/-**

ADDRESS
RAMANA BHASKARA

SRI RAMANAKSHETRAM
JINNURU - 534 265
W.G.Dt., A.P.

PUBLISHER
P.S. RAMARAJU
LAKSHMI
MODERN RICE MILL
ULLAMPARRU - PALAKOL
08814 - 224589, 224689

PRINTER
SHIRAM GRAPHICS
BANK STREET - PALAKOL
08814 - 222438, 221260
94401-31188

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 6-9-04, భమపరం

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

మనుషులలో కొంతమంది వ్యవసాయం చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, కొంతమంది డాక్టర్లుగా చేస్తున్నారు, కొంతమంది వడ్డంగి పనిచేస్తున్నారు. మాట్లాడి ప్రాపణాలోనంటున్న ఇలా రకరకాల వృత్తులు చేస్తున్నారు. మారు ఏ వృత్తిలో ఉన్నా ఇబ్బందిలేదు, అహంవృత్తిలో మాత్రం ఉండకూడదు అన్నారు భగవాన్. మా వృత్తి మిమ్మల్ని బంధించదు, అహంవృత్తి బంధిస్తుంది. వృత్తులు చేసేవారు అందరూ డబ్బు సంపాదించాలి అనుకొంటున్నారు అలాగే మనం చేసే పనులు, మనం చేసే సాధన, మనకు ఉన్న వివేకం, విచక్షణ, మనలో ఉన్న మంచితనం వీటి అన్నింటి యొక్క ఫలితం ఆత్మజ్ఞానం పొందాలి అంటే ఇవిలస్తికూడా ఆత్మజ్ఞానంలో ఫలించాలి లేకపోతే బండిసున్న. ఈ పనులు అన్ని మనం చేస్తున్నాము అనుకోండి, మనకు ఆత్మజ్ఞానం రావటంలేదు అనుకోండి ఎక్కుడో ఏదో లోపం ఉంది. ఈ పనులవలన ఫలితంరాదా అంటే వస్తుంది, పుణ్యం వస్తుంది, అనుభవిస్తే అదిపోతుంది. మనం ఇక్కడ నుండి విజయవాడ వెళ్లాలి అనుకోండి దైలునుగాని, బస్సునుగాని ఇలా ఏదో ఒక వాహనాన్ని పట్టుకొని వెళ్లాలి అలాగే ఆత్మజ్ఞానసముద్రానకు దేహస్ని, మనస్సును వాహనాల కింద ఉపయోగించుకోవాలి. దేహస్ని, మనస్సును ఆరోగ్యంగా చూసుకోవాలి. మారు ఇతరులను ఎలా హింస పెట్టుకూడదో అలాగే మిమ్మల్ని మారు హింస పెట్టుకోకూడదు ఎందుచేతనంటే మా లోపల ఉన్న జీవుడు ఈశ్వరుడి యొక్క అంశే. మిమ్మల్ని మారు హింస పెట్టుకొంటూ ఉంటే అశాంతి వస్తుంది తరువాత శారీరక అనారోగ్యం ప్రారంభమవుతుంది.

ఈ సంచికలో.....

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు	
06-09-04	భీమపరం 1
12-09-04	మంచిలి 5
19-09-04	భీమపరం 12

దేహస్నీ మనస్సును ఉపయోగించుకొని సత్కారాత్మకరం పొందాలి, అది పొందకుండా ఏదైనా సాధించినా స్వప్సంతో సమానము, అవిఅన్న కాలప్రాపంలో కొట్టుకొనివేశితాయి. మారు ఏపసిచేసిన అది ఆత్మజ్ఞానంలో ఫలించాలి, అలా ఫలించకపోతే సున్న B.A. చాలా కష్టపడి చదివానుకాని ఫెయిల్ అయినేయాను అంటే ఆమాటకు అర్థం ఏమిటి? అలాగే సాధన బాగా చేస్తున్నాము కాని మాకు జ్ఞానం కలగటంలేదు అంటే ఆమాటకు అర్థం ఏమిటి? ఏ జన్మలో అయినా మనం చేసిన సత్కర్ష అది ఆత్మజ్ఞానంలో ఫలించకపోతే దాని ఫలితం పుణ్యానికే పరిమితం అవుతుంది, అనుభవిస్తే అదివేణుంది. అది శాస్త్రతంకాదు, నిత్యంకాదు. జ్ఞానానికి అందరూ వారసులే, అది ఎవరో ఒకల సాత్మ కాదు. అయితే మనకు జ్ఞానం పొందటానికి ఎవరు అడ్డువస్తున్నారు? అంటే ఎవరూ అడ్డురావటంలేదు, మాకు మించే అడ్డువస్తున్నారు. మన స్వార్థమే అడ్డువస్తోంది. కాని ఎవరో ఇతరులు అడ్డువస్తున్నారని మాయ అలా అనిపింపచేస్తుంది. ఇతరుల మించకు గెంటివేస్తుంది. మనకు నిజమైన దేవుడు అంటే ఇష్టం ఉండదు. నిజమైన దేవుడు మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు. బయట దేవుళ్ళ అందరూ జాగ్రదవస్థలో ఉన్నారు మరి సిద్ధలో ఎక్కడ ఉన్నారు? సిద్ధలో కూడా ఉన్న వాడు నిజమైన దేవుడు. ఆనిద్రలో ఉన్న దేవుడిని పట్టుకోవటానికి ఈశ్రమ అంతా. మనకు బయట కనిపించే దేవుళ్ళ అందరూ మన శరీరం ఎంత నిజమో, పుణ్యాపాపాలు ఎంత నిజమో, సుఖాదుఃఖాలు ఎంత నిజమోవారు కూడా అంతే నిజం. మన శరీరం ఎత్తగయితే వ్యవహారిక సత్కమో బయట దేవాలయాలలో కనిపించే దేవుడు కూడా వ్యవహారిక సత్కమేకాని నిజమైన దేవుడు మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు. జ్ఞానమార్గంలోనికి రావటం తేలికే కాని దానిలో నిలబడటం, దానిని పోషించుకోవటం కష్టం. భగవాన్ దేహంతోటి, మనస్సుతోటి, ఇంద్రియాలుతోటి, లోకం తోటి అన్నింటితోటి విడిపోయి మరణానుభవం ద్వారా మరణం లేసిస్థితిని పొందాడు కాని ఇక్కడ ఒక్క విషయం మల్లివేకుాడు, ఆయన ఇది అంతా దేహం ద్వారానే పొందాడు, ఆత్మజ్ఞానం కోసం అనేక జన్మలు కృషిచేయగా చేయగా ఎప్పుడైతే మించట్ల భగవంతుడికి దయకలిగిందో అప్పుడు భగవంతుడే నీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతాడు అని గీతలో పరమాత్మ చెప్పాడు. మోక్షం అంటే భగవంతుడై పోవటంకాదు భగవంతుని స్వరూపాన్ని పొందటం. మూలతలంపు మూలంలోనే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు. మనం సిద్ధపోతున్న ఆయన సిద్ధపోకుండా, మన సిద్ధకు సాక్షిగామన హృదయంలో ఉన్నాడు, ఆయనే నిజమైన దేవుడు. నన్ను తలంపులు బాధపెడుతున్నాయి, ఈ తలంపుల గులంచి చెప్పండి అని ఒక అమ్మగారు అడుగుతున్నారు. జీవితంలో అన్ని తలంపులే. పుట్టుక ఒక తలంపు, చావు ఒక తలంపు, కష్టసుఖాలు కూడా తలంపులే. గాఢనిద్రలో ఎవరికైనా తలంపులు వస్తున్నాయా? అంటే ఎవరికి తలంపులు రావటంలేదు. అయితే గాఢనిద్రలో మనం ఉన్నాము, లేదా అంటే మనం ఉన్నాము. అయితే తలంపులు లేనప్పుడు కూడా మనం ఉన్నాము. జాగ్రదవస్థలో తలంపులు వస్తున్నాయి, గాఢనిద్రలో తలంపులు రావటంలేదు. మరి గాఢనిద్రలో తలంపులు అన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళానాయి? దేహము నేను అనే తలంపును

అంచీపట్టుకొని ఈ తలంపులు అన్ని వస్తున్నాయి. గాఢనిద్రలో ఆతలంపు ఎప్పుడైతే అణిగిపోయిందో దానికి వచ్చే ఇతరతలంపులు అన్నికూడా అణిగిపోతున్నాయి. మరల షార్దువస్తులోనికి రాగానే దేహము నేను అనే తలంపు వచ్చాక లోకవాసన, శాస్త్రవాసన, పుష్టము, పొపము, లోపల, బయట అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఏది ఉంటే అన్ని ఉన్నాయో అందులోనుండి బయటకురా, దానిలో నుండి విడుదల పొందటమే మోక్షం. చిత్రం యొక్క వృత్తిని నిరోధించటం యోగం అని పతంజలి మహార్థచెపితే, అహంవృత్తిలో నుండి విడుదల పొందటం జ్ఞానం అని భగవాన్ చెప్పారు. ఏదో యోగం ద్వారా మూలతలంపు ఎక్కడయితే ఉదయించివస్తిందో అక్కడకు దానిని పంపగలిగితే, దాని మూలాన్ని చూడగానే అది నశిస్తుంది, అక్కడ ఉన్న భగవంతుడే మనకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతాడు. మన యజమాని మన లోపలే ఉన్నాడు, మూలతలంపు మూలంలో ఉన్నాడు, అంతలోతులకు మనం వెళ్లేకపోతున్నాము. దానికి తగిన పైరాగ్యం మనకులేదు, మనకు పెద్దలయందు గౌరవంలేదు, సత్పురుషుల సహవాసంలేదు, శాస్త్రం యొక్క అర్ధయనరంలేదు. సూటికి సూరుపొళ్ళ స్వార్థపరులకా ఆత్మజ్ఞానం కలిగేబి? భగవంతుడు అమాయకుడా మికు జ్ఞానం ఇవ్వటానికి? నేను అజ్ఞానంలో ఉంటే నేను మికు చెప్పేది ఏమిలేదు, నేను కనుక జ్ఞానిని అయితే నాకు బోధించటానికి ఇతరులులేరు. నాకుడిచేతిలో ఉన్న జామకాయను ఎడమ చేతిలో పెట్టుకొన్నాను అనుకోండి ఎవరికో ఇస్తున్నాను అనుకోను ఎందుచేతనంటే కుడి చెయ్యినాదే, ఎడమ చెయ్యినాదే. జీవాత్మ ఎప్పుడైతే విశ్వాత్మ అయ్యాడో ఎవరినో ఉద్దరిస్తున్నాను అనే తలంపుపోతుంది. ఎందుచేతనంటే తనకంటే ఇతరులు ఎవరూలేరు. బుడగ పగిలితే అదిపోదు, అది సముద్రం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే జీవలక్షణాలుపోయాయో, వాడు పోడు వాడు విశ్వాత్మ అవుతాడు, విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఉంటాడు. విశ్వాత్మ ఎటువంటి శాంతిలో ఉన్నాడో అటువంటి శాంతికి, జ్ఞానానికి వారసుడవుతాడు, మనకు ఒకోసాాలకోపం వస్తుంది, ఒకోసాాల బెంగపెట్టుకొంటాము, ఒకోసాాల పొంగిపోతూ ఉంటాము, ఒకోసాాల కృంగిపోతూ ఉంటాము, ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాము, వీటి అన్నింటికి మనలోపల ఉన్న దుఃఖమేకారణం. ఆ దుఃఖం నుండి విడుదల అయ్యేవరకు ఏదోకోలక, ఏదో కోపం, ఏదోకాంష ఇలా ఏదో ఒక చెడ్డలోపలనుండి వస్తూనే ఉంటుంది. మన దుఃఖమే మరల మనకు కొత్త శరీరాన్ని తీసుకొని వస్తుంది, సీకు లోపల దుఃఖం ఉన్నంతకాలం జింపులు వస్తూనే ఉంటాయి, చైతన్యానికి వర్తమానకాలంలేదు, భూషకాలంలేదు, భవిష్యత్ కాలం లేదు, దానికి శరీరంలేదు, చైతన్యానికి దూరం దగ్గరలేదు, అది మన వ్యాదయంలోనే ఉంది. అంతటా దేవుడు ఉన్నాడు అని ఏహి గాలి మాటలు చెప్పటంవలన ప్రయోజనంలేదు, బయట ఉన్నవాడు లోపల ఉన్నవాడు ఒక్కటే అనే అనుభవం ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే నీ వ్యాదయంలో ఉన్న పరమాత్మ సీకు అనుభవంలోనికి వచ్చినప్పడు అది తెలుస్తుంది. మనం ఒకస్థాయికి చేరుకొన్నాక భూతికం, ఆధ్యాత్మికం అని తేడా తెలియదు. భగవాన్ అనేవారు కూలి పనికి మూటను మోసేవాడు ఎప్పుడూ నెత్తిమిాద మూట ఉంటే బాగుండును అని అనుందిస్తాడు.

జ్ఞానం వచ్చాక దేహం ఉండాలని అనుకోడు, వాడికి దేహం ఉండటంవలన లాభంలేదు, దేహం పొనటంవలన జ్ఞానికి నష్టంలేదు. మనిషిని బంధించేబి రూపబుద్ధి, నామబుద్ధి. ఆ రూపబుద్ధిని, నామబుద్ధిని పట్టుకొని అహంకృతి వేలాడుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రూపబుద్ధిలోనుండి, నామబుద్ధిలోనుండి విడుదలపొందామో నదివెళ్ళి సముద్రంలో వక్కమైనట్లు మనం హృదయంలో వక్కమైవాణితాము. బాహ్యవన్నువులతోటిగాని, బాహ్యప్రకీర్యలతోటిగాని, చావుపుట్టుకలతోటిగాని.. మంచిచెడులతోటిగాని సంబంధంలేకుండా నీవు లోపల అడ్డుతానుభవం పొందినప్పుడు నీకు స్వతంత్రమైన సుఖం, శాంతి కలుగుతుంది. ఆ సుఖం లోకం మిాదగాని, దేహంమిాదగాని ఆధారపడదు, అది స్వతంత్రమైనది. ఎప్పుడైతే లోపల ఉన్న వన్నువు నీకు అనుభవంలోనికి వచ్చిందో అప్పుడు అజ్ఞానంలోనుండి విడుదపొందుతావు, శాంతి నీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది, అది ఆభవసుఖం, అది పుట్టినిసుఖం అది పూర్ణసుఖం. దేహసికి సంబంధించిన సుఖాలు అన్ని పుట్టినిసుఖాలు. మనకు చసిపోయే దాక ఏదో కాలక్షేపం ఉండాలి కదా, ఈ మూలతలంపు ఏదో ఒకదానిని పట్టుకొని కాలక్షేపం చేస్తూఉంటుంది. ఒకావిడకు నలుగురు కూతుర్లు అనుకోండి. కొన్ని రోజులు ఒక కూతురును పట్టుకొని ఉంటుంది. మూల తలంపు ఇలా ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంతకాలం ఒక గురువు మంచివాడని, కొంతకాలం ఇంకొక గురువు మంచివాడని, కొంతకాలం విష్ణువు గొప్పవాడని, కొంతకాలం సివుడు గొప్పవాడని ఇలా ఏదో ఒక గొడవను పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి పిచ్చి గొడవలు నీకు ఎందుకు? నీ గొడవ ఏదో నీవు చూసుకో అంటున్నారు భగవాన్. మనం ఏ నామాన్ని చేసినా పవిత్రులం అవ్యాటం కోసమే, పవిత్రులైనంత మాత్రాన పూర్ణస్థితిని పొందలేము కాని పూర్ణస్థితిని పొందటానికి పవిత్రత సహకరిస్తుంది, కనుక పవిత్రత సంపొదించమన్నారు. మిమ్మల్ని ఎవరైనా సరే తమ భక్తులుగా చేసుకోవాలని అనుకోంటే వాళ్ళ గురువులేకాదు, వాలని నమ్మనక్కర లేదు. మూలతలంపును ఒక గోతలోనుండి తీసి ఇంకొక గోతలో దింపవద్దు, మూలతలంపును నువ్వు ఎవరు అని విచారించు. మూలతలంపు నుండి విడుదల పొందటం మోక్షం కాని మూలతలంపును ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయటం మోక్షంకాదు. ఎన్ని తలంపులు వచ్చినా మిారు భయపడవద్దు. తలంపులు వస్తున్నాయి అనుకోండి, రండి అనాలి. ఈ తలంపులు అన్ని ఎవరికి వస్తున్నాయి? దేహంతో తాదాప్యంపొందే నేనుకు అంటే మొదటి తలంపుకు ఇవి అన్ని వస్తున్నాయి. ఆనేను ఎవరు? అని దానిని ప్రశ్నించుకొంటూ వెళ్తే అది లోపలకు జరుగుతూ ఉంటుంది, అది లోపలకు జిలగే కొలది ఈ తలంపులు పల్లబడిపోతాయి. అలాగ లోపలకు ఉపసంహరించుకొంటూ, ఉపసంహరించుకొంటూ వెళ్తే ఎక్కడయితే మోక్షస్థానం ఉందో, ఎక్కడయితే శాంతిస్థానం ఉందో అక్కడకు వెళ్లి ఆగిపోతావు, అంటే హృదయంలోనికి చేరుకొంటావు. నేను ఎవడను అనే ప్రశ్న వలన మిాకు లాభం ఏమిటి అంటే మధ్యవర్తులతో సంబంధంలేకుండా, దేవతలతో సంబంధంలేకుండా డైరెక్టగా హృదయ గుహలోనికి, మోక్షస్థానంలోనికి వెళ్లపోతారు. ఓ

అరుణాచలేశ్వరుడా! ఈ దేహమే నేను, టినికి సంబంధం చినవారే నిజం అనుకోంటున్నాను. ఈ మనస్సే నేను, ఈ మనస్సే నా ఇల్లు అనుకోంటున్నాను, దానితో కలిసి తిరుగుతున్నాను. నువ్వు ఏమిచేసావు అంటే నా కొంపలోనుండి నొప్పిలేకుండా నన్న బయటకు తీసుకొని వచ్చేసావు, బయటకు తీసుకొని వచ్చి నన్న వభిలిపెట్టలేదు, నీ ఇంటిలో చేర్చుకొన్నావు, నీ ఇల్లు ఆత్మ, నీ ఇల్లు శాంతి. నన్న అశాంతిలోనుండి బయటకు తీసుకొనివచ్చావు, శాంతిస్థానంలో కూర్చోబెట్టావు అరుణాచలేశ్వరుడా అన్నారు భగవాన్.

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహ భాషణములు, 12-9-04, మంచిలి

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

మనం ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు విసుగ్గా చెయ్యకూడదు, అశాంతిగా చెయ్యకూడదు, ఫలితాన్ని ఆశించకూడదు. మనం అశాంతిగా, విసుగ్గా ఒకపని చేస్తే దాని ఫలితం మనకు చెడ్డగా ఉంటుంది. మనం చేసేపని ప్రేమగా, శాంతిగా, అంతఃకరణశుద్ధితో చెయాలి అప్పుడు ఆ పని తాలుక ఫలితం మనకు మంచిగా ఉంటుంది. మనం ఒక పనిచేస్తే దాని తాలుక ఫలితం ఈజస్తులోనో, రాబోయే జస్తులోనో మనకు అనుభవంలోనికి వస్తుంది. మనం చేసిన పనికి ఫలితాన్ని అనుసంధానం చేసేవాడే దేవుడు అంటారు. ఇక్కడ గుర్తించవలసింది ఏమిటి అంటే మనం చేసే పని చిన్నపని అయినా పెద్దపని అయినా మంచిమనస్సుతో, ప్రేమతో, శాంతితో చెయ్యాలి. దేహప్రారభాన్ని బట్టి కాలప్రవాహంలో అనేకం వస్తూఉంటాయి. మార్పుకాలానికి ఉంది కాని హృదయంలో ఉన్న బ్రహ్మంకు మార్పులేదు, దానికి కాలంతోటి, చావుపుట్టుకలతోటి, కర్మతోటి ఎట్టి సంబంధంలేదు. మన మనస్సులో ఉన్న సంకల్పవికల్పాలకు అది అతీతంగా వుంది, మన హృదయంలో ఉన్న నిజాన్ని, బ్రహ్మంను అర్థంచేసుకోవటానికి మనబుద్ధిని సమాయత్తం చేసుకోవటానికి ఈ జ్ఞానయజ్ఞాలు, ఈ సత్యంగ సమావేశాలు. దేహంయొక్క ప్రారభాన్ని బట్టి దేహం నడుస్తా వుంటుంది. కాలగ్రహంలో ఏముందో మనకు తెలియదు కాని కాలప్రవాహం అన్ని తీసుకొని వస్తుంది. కాలప్రవాహంలో వచ్చేవి వస్తూవుంటాయి, పోయేవి పోతూ ఉంటాయి. మంచి ఉంటే మంచి, చెడు ఉంటే చెడు వస్తుంది. జస్తులు వస్తూవుంటాయి, గౌరవాలు వస్తూవుంటాయి, అగౌరవాలు వస్తూఉంటాయి, ఓడిపోయిన వారు నెగ్గుతూ ఉంటారు, నెగ్గినవారు ఓడిపోతూ ఉంటారు, ధనవంతులు దలద్రులు అవుతూ ఉంటారు, దలద్రులు ధనవంతులు అయిపోతూ ఉంటారు, కాలప్రవాహంలో జ్ఞానాన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి, యిదంతా ప్రకృతి. నేను చెప్పే ఈమాటలకు, లోపల హృదయంలో ఉన్న సద్గుస్తువుకు ఏమీ సంబంధంలేదు. కాలగ్రహంలో ఏమి ఉందో తెలుసున్నవాడు నారాయణుడు ఒక్కడే, ఆయనే మన యజమాని, జీవకోటిని నడిపించేవాడు ఆయనే, దేవుడు మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు, జీవుడు లోపలే ఉన్నాడు. మనకు జీవుడి తాలుక వికారాలు తెలుస్తున్నాయికాని దేవుడి తాలుక వైభవం మనకు తెలియటంలేదు. దేవుడు మనలోపలే ఉన్న ఆయన మనకు అనుభవంలో లేదు, జీవుడు రఘు భాస్కర