

రమణ భాస్కర

సంపుటి : 4

సంచిక : 11

పుష్టి : 14

ఎడిటర్ : శ్రీమతి P.H.V. సత్యవతి (ప్రోఫెసర్)

(సద్గురు శ్రీనాన్నగాల అనుగ్రహభాషణములు, 30-11-98 కావపరం)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

కురుక్షేత్రయుద్ధంలో వేదాలయొక్క సారాన్ని ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని కృష్ణుడు అర్జునుడికి భగవద్గీత రూపంలో బోధించాడు. యుద్ధభూమిలో అర్జునుడు తన బాధను అంతా చెప్పాడు. కృష్ణుడు అతను చెప్పినది అంతా విని అర్జునుడి బాధను అర్థంచేసుకొని అతని స్వభావాన్ని అర్థంచేసుకొని రెండవ అధ్యాయం నుండి భగవంతుడు తన బోధను ప్రారంభించాడు. భగవద్గీత ఉపదేశగ్రంథము. అర్జునుడిని అడ్డుగా పెట్టుకొని మన అందరికి భగవంతుడు ఉపదేశం చేసాడు. ఇది కొత్తగా కృష్ణుడు చెప్పలేదు వేదాల సారాన్ని, ఉపనిషత్తుల సారాన్ని మన అందరికి అర్థమయ్యేలాగ ఆచరణ దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని వివరంగా చెప్పాడు. మొత్తం 18 అధ్యాయాలు చెప్పాడు. ద్వితీయం అద్వితీయం అని చెపుతారు. భగవంతుడు తను చెప్పవలసినది అంతా రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పి మిగతా 16 అధ్యాయాలలో దానికి వివరణ ఇచ్చాడు. భగవద్గీతలో మింకు బాగా నచ్చిన శ్లోకం చెప్పండి అని రమణమహర్షిగాలని అడిగితే అన్ని ఇష్టమే అని చెప్పారు. అంతా మేము చదవలేము ఏదో ఒక శ్లోకం చెప్పండి దానిని పట్టుకొంటాము అని అడిగితే అప్పడు భగవాన్ ఈశశ్లోకం చెప్పారు.

అహమూత్తా గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థితః

అహమూదిశ్చ మధ్యం చ భూతానామన్త ఏవచ

నేను అందరి హృదయాలలో చైతన్యంగా, ఆత్మగా ఉన్నాను. నేను ఏ జీవుడిని విడిచిపెట్టిలేను. నేను అందరి హృదయాలలో సమానంగా ఉన్నాను. ఈ జీవకోటికి ఆది నేను, మధ్య నేను, అంతం నేను. ఈ జీవకోటి అంతా నాలోనుండే వస్తున్నారు, నాలోనే పెరుగుతున్నారు, మరల నాలోనే లయమవుతున్నారు. ఈ జీవకోటికి అంతానేనే ఆధారము అని భగవంతుడు చెపుతున్నాడు. ఈశశ్లోకం అర్థమవ్వటం కష్టం. రూపంబుధి ఉన్నవాలికి, నామబుధి ఉన్నవాలికి ఇది అర్థంకాదు. భగవంతుడు హృదయంలో ఉన్నాడు. నామం లేకుండా ఉన్నాడు, రూపం లేకుండా ఉన్నాడు. పనిలేకుండా ఉన్నాడా అంటే పని చేస్తున్నాడు. ఈదేహం భూమి మింకు ఎందుకు వచ్చిందో ఆదేహం యొక్క ప్రారభము ననుసరించి దేహస్ని ఆడిస్తున్నాడు. డైరెక్షన్ హృదయంలో ఉన్న వస్తువును ఉపాసన చేయటం కష్టం. అందువలన ఏదో ఒక అవతారపురుషునిగాని, గురువునుగాని తీసుకొని ఉపాసన చేసుకోమని చెప్పటం కోసం గీతలో భగవంతుడు కృష్ణుడిని నేను, రాముడిని నేను, కుమారస్వామిని నేను,

సంకరుడిని నేను అని చెప్పుకొంటూ వచ్చాడు. అంటే మనం ఉపాసన చేసుకోవటం కోసం ఇవి అన్ని చెప్పాడు. ఉపాసన లేకపోతే మొక్కం రాదు. భగవట్టిత చదివితే మనకు తెలియని విషయం ఉండదు. భగవట్టిత చదవకపోతే కృష్ణుడు గురించి మాకు తెలియదు. మాకు ఏదైనావిషయంలో దుఃఖం వస్తూ ఉంటే గీత శ్రద్ధగా చదివితే మాదుఃఖాన్ని తీసివేసే నీలోకాలు అనేకం గీతలో ఉన్నాయి. మనం బాగుపడటానికి గీతలో ఉన్న ఒక్క నీలోకం చాలు. నీ మనస్సులో ఉన్న దోషాలు అన్ని ఒక జన్మలో పోవు. నీ దోషాలు తెలుసుకొని వాటిని తొలగించుకోవటానికి సాధన చేయాలి. వాటిని వాటగొట్టుకోవటానికి బహుజన్మలు కృషి చేయాలి. బహుజన్మల కృషివలనగాని నీకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు అని గీతలో భగవంతుడు చెప్పాడు.

కర్తృష్టే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన
మా కర్తృఫలహేతుర్భార్తాతే సజ్గోస్తుకర్తృణి

ఈనీలోకం మాద కర్తృయోగం అంతా ఆధారపడిఉంది. ఈనీలోకం మారు అర్థం చేసుకొని, ఆచలించి, అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొంటే ఈజన్మలోనే మాకు మొక్కం వస్తుంది అని లోకమాన్సు తిలక్ చెప్పారు. ఈనీలోకంలో భగవంతుడు నాలుగు విషయాలు చెప్పాడు. మొదటిచి కర్తృ చేయటానికి నీకు అధికారం ఉంది. రెండవి కర్తృఫలితాన్ని నీవు ఆశించవద్దు. మూడవి ఈ పనిచేయటం వలన నాకు ఈ ఫలితం వచ్చింది అని కర్తృఫలానికి హేతువుకావద్దు. నాల్గవి భగవంతుడు కర్తృఫలితాన్ని ఆశించవద్దు అని చెపుతున్నాడు కదా అని మొత్తం కర్తృ చేయటం మానివేయవద్దు అని చెపుతున్నాడు. అర్బునా అకర్తృపట్ల ఆసక్తి పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పాడు. అకర్తృపట్ల ఆసక్తి పెట్టుకొంటే నీకు దేహయాత్రకూడా కష్టమవుతుంది. దేహపోషణకు ఇతరులమాద ఆధారపడితే బాసినత్కట్టబుద్ధి వస్తుంది. నీవు పని చెయ్యి పనియందు విరక్తి పెట్టుకోవద్దు. పని వలన వచ్చే ఫలితానికి కారణం అవ్వవద్దు. కర్తృఫలాన్ని ఆశించవద్దు. కర్తృని విడిచిపెట్టవద్దు. మనందలని ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత సిఖిరాలకు తీసుకొని వెళ్ళాలని భగవంతుని సంకల్పం. భగవట్టిత మనలను గైడ్ చేస్తుంది. దైనందిన జీవితంలో మనం ఎలా ఉండాలి, ఏ సంఘటన వచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి అని మనలను గైడ్ చేస్తుంది. మనిషి జన్మవచ్చాక శుభం వస్తుంది, అశుభం వస్తుంది, శుభం వచ్చినప్పుడు పాంగిపోతున్నారు అనుకోండి, అశుభం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోతున్నారు అనుకోండి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మారు పనికిరారు. సర్వకాల సర్వాహస్తలలో ఎవడైతే తన బుద్ధిని సమానంగా ఉంచుకొంటున్నాడో, ప్రకృతి గుణాలకు ఎవడైతే అతితంగా ఉంటున్నాడో వాడు ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి పనికివస్తాడు. భగవంతుడు ఏమాటచెప్పినా, ఏనీలోకం చెప్పినా, జీవకోటికి ఏ సందేశం ఇచ్చినా వాటి గమ్మం మోక్షానికి తీసుకొని వెళ్ళటమే.

నాలుగు వేదాలలో అపారమైన జ్ఞానసంపద ఉంది. అది అంతా మనకోసం సమాక్షించి గీతలో భగవంతుడు చెప్పాడు. భక్తిమార్గం, ధ్యానమార్గం, కర్తృమార్గం, జ్ఞానమార్గం ఇలా అనేక మార్గములు చెప్పాడు. ఏమార్గంలో ప్రయాణం చేసినా మొక్కం పాందవచ్చు. అన్నిమార్గములు

సమన్వయం చేసుకొని ప్రయాణం చేసినా మోక్షం పొందవచ్చు. మనం ఏది చేసినా నేను ఉంటుంది. మనకు ఏ నేను అయితే ఇష్టమో ఆ నేనును ఉడగొట్టటానికి రమణమహర్షిగారు చూస్తారు. ఆయన ఏది చెప్పినా ఆ నేను గొడవే. నీవు ఏ మార్గంలో ప్రయాణించినా దేహగతమైన నేనును ఉడగొట్టుకో యోగం యొక్క లక్షం ఇదే అంటారు భగవాన్. నీహృదయంలో సత్కషమస్తవు ఉంది, మోక్షం ఉంది, నిర్వాణస్థితి ఉంది. అది నీకు తెలియకుండా ఏదైతే అడ్డవస్తోందో దానిని ఉడగొట్టుకో ఇది రమణమహర్షిగాలి సిద్ధాంతం. నీకు ఏది అడ్డవస్తోంది దేహగతమైన నేను అడ్డవస్తోంది. నీకు ఏమార్గం ఇష్టమైతే అందులో ప్రయాణం చెయ్యి ఆనేనును వదిలించుకో. ఈ మిథ్య నేనును తొలగించుకొంటే ఉన్నవస్తువు ఉన్నట్లుగా నీకు వ్యక్తమవుతుంది. అప్పుడు మహాచీకటిలో నుండి బయటకు వచ్చేస్తావు. ఈలోకాన్ని చూసి ఏమా పొంగిపోవద్దు. నీకు స్వాప్నలు వస్తాయి, స్వప్సంలో కూడా తలంపులు ఉంటాయి. మంచితలంపులు రావచ్చు, చెడుతలంపులు రావచ్చు. తలంపు లేకుండా నీకు స్వప్సంరాదు. స్వప్సంలో వచ్చిన తలంపులు ఎంత నిజమో ఈ జాగ్రదావస్థలో వచ్చే తలంపులుకూడా అంతే నిజం. ఇక్కడ ఏదో పెద్ద బండారం ఉంది అనుకోవద్దు. నీ హృదయంలో ఉన్న ఆనందం నీకు తెలిస్తే ఇక్కడ ఏమాలేదు అని నీకు తెలుస్తుంది. అబద్ధమైన నేను దేహంతో తాదాప్యం పొంది ఉంటుంది. దేహం పుట్టినప్పుడు నేను పుట్టాను అంటుంది, దేహం చనిపోతూ ఉంటే నేను చనిపోతున్నాను అంటుంది, దేహం పదవిలో ఉంటే నేను పదవిలో ఉన్నాను అంటుంది, ఆపదవి ఉడిపోతే నాపదవి పోయింది అంటుంది ఇలా ఎందుకు అంటోంది అంటే అది దేహంతో కలిసిపోయి ఉంటుంది. దేహం యొక్క రంగుతోటి, దేహం యొక్క గుణంతోటి కలిసిపోయి దేహం ఎటులాగితే అటు గంతులు వేస్తా ఉంటుంది. దేహప్రారబ్ధమునుబట్టి ధనం వచ్చింది అనుకోండి నేను ధనవంతుడిని అంటుంది, ప్రారబ్ధమునుబట్టి ధనం వేయింది అనుకోండి నేను దలద్రుడను అయిపోయాను అంటుంది. అలా అనుకొనేది, ఇలా అనుకొనేది కూడా మిథ్యానేనే. ఇవి అన్ని తలంపులే. అసలు దేహమే ఒక తలంపు. చివర శ్యాసపోయే వరకు ఇలా దేహంతో తాదాప్యం పొందుతూ మిథ్యానేను బ్రతుకుతూ ఉంటుంది. ఏదోమార్గంలో ప్రయాణించి ఈమిథ్యానేనును, దేహగతమైన నేనును ఉడగొట్టుకొంటేనేగాని నీకు శాస్త్రతమైన శాంతి, నిర్వాణసుఖం దొరకదు అన్నారు రమణస్వామి. దేహాలు చనిపోయిన తరువాత ఎవరిదాలని వారు వెళ్ళిపోతారు. కాని మనం కాపాడుకోవలసినది ఏమిటి అంటే భగవంతుని మాద విశ్వాసం చలించకుండా చూసుకోవాలి. ఈ బంధుత్వాలు, స్నేహాలు ఎంతకాలం ఉంటాయి. మనం ప్రాణాన్ని ఎలా కాపాడుకోంటున్నామో అలాగ భగవంతుని పట్ల విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి. భగవంతునిపట్ల విశ్వాసం ఉంటే అది మనలను రక్షిస్తుంది, రక్షించటమేకాదు అది ఆత్మజ్ఞానాన్ని సముపొల్చించి పెడుతుంది. మనం బాగుపడినా, చెడిపోయినా మన మనస్సేకారణం. అందువలన నీవు ఏమి చేస్తావు అంటే నీమనస్సును అదుపులో పెట్టుకో, ఇంద్రియాలను జాగ్రత్తగా నియమించుకో. నీవివేకం వలన, బుట్టి

సూక్ష్మతవలన నీమనస్సును, ఇంద్రియాలను నియమించుకొంటున్నావు అనుకో నీవు పెద్దవాడివి అయిపోతావు, ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిలోనికి వచ్చేస్తావు, చివరకు నాస్వరూపము కూడా పొందుతావు అని భగవంతుడు చెప్పుతున్నాడు.

కర్తృచెయ్యి ఫలితాన్ని ఆశించవద్దు. కర్తృఫలితాన్ని ఆశించకుండా ఉంటే ఫలితం వస్తుంది. మోక్షం కూడా వస్తుంది. భగవద్వితి మోక్షానికి తీసుకొని వెళ్ళటానికి గైండిబుక్. అటునుండి ఇటు చెప్పినా, ఇటు నుండి అటు చెప్పినా, ఏది ఏవిధంగా చెప్పినా, తలుపు సందున పెట్టి నీశలీరాన్ని నొక్కినట్లు భగవంతుడు నీమనస్సును నొక్కినా ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే నిన్న మోక్షం దగ్గరకు తీసుకొని వెళ్ళటం, ఆయన స్వరూపాన్ని నీచేత పొందింపజేయటమే. అంతకంటే వేరే ప్రయోజనం ఏమిలేదు. మనలో పవిత్రత లేకపోతే భగవంతుడు చెప్పిన మాటలు వినాలని కూడా మనకు ఉండదు. ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ చదవాలంటే 4,5 సంగాలు కష్టపడి చదువుతాము. ఈ విద్యలన్నీ నీపాట్లకే పరిమితం. నీదేహం ఎంత నిజమో అవి కూడా అంతే నిజం. మోక్షం అంటే అభోతిక స్థితి, అలోకికస్థితి. జపం చేయకుండా, ధ్యానం చేయకుండా, ఏమి కష్టపడకుండా ఏమి సాధన లేకుండా ఆస్థితిని ఏదో అడ్డదారుల ద్వారా పొందుదాము అని చూస్తున్నాము. అడ్డదారుల ద్వారా జ్ఞానం రాదు. మనం చేయవలసిన కృషి చేయాలి. మనందరము బ్రతుకుతున్నాము. అయితే మన మనస్సును కేంద్రంగా పెట్టుకొని బ్రతుకుతున్నాము. మనమనస్సు ఎలా గంతులు వేయమంటే అలా గంతులు వేస్తూ ఉంటే మనస్సు ఆరోజుకారోజు పెలిగిపోతుంది. అలాకాకుండా భగవంతుని కేంద్రంగా పెట్టుకొని జీవిస్తూ ఉంటే నీకు తెలియకుండా మనస్సు నశిస్తుంది. మనస్సు చెప్పినట్లు వినకుండా భగవంతుడు చెప్పినట్లు జీవిస్తూఉంటే అది మనస్సుకు ఎదులీత అవుతుంది. మనస్సుకు ఎదులీత ప్రారంభిస్తే మిారు మనో మూలంలోనికి వెళతారు, మనో మూలంలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు. కృష్ణుడు గీతలో ఏమని చెప్పుడు అంటే మిాకు తోచినట్లు చేయటం కర్తృకాదు అది ఖర్చు అవుతుంది. భగవంతుడి మాటలను ప్రమాణంగా పెట్టుకొని పనిచేస్తే అది కర్తృ అవుతుంది. మిాకు ఇష్టమైనట్లు చేస్తే అది ఖర్చు అవుతుంది. కర్తృవేరు, ఖర్చు వేరు అని భగవంతుడు చెప్పుతున్నాడు. మిారు ఏరకంగా పనిచేస్తే మిాకు శాంతి కలుగుతుందో, మోక్షం కలుగుతుందో ఆరకంగా పనిచేస్తే అది కర్తృ. కొంత స్వార్థం తగ్గించుకొని పనిచేసినా మిాకు భక్తి కలుగుతుంది. భక్తివలన జ్ఞానం కలుగుతుంది. జ్ఞానం వలన భగవంతుని స్వరూపమును పొందుతాము.