

ఓం నమాభగవతే శ్రీరఘుణాయ

రఘు భాస్కర

సంఖ్య : 4

సంచిక : 39

వృషం : 49-50

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

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 6-9-99 భమవరం)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా!

నేను నామాన్ని చేసుకొంటున్నాను, జపం చేసుకొంటున్నాను అని ఒక భక్తుడు భగవాన్ తో చెపుతున్నాడు. దానిని భగవాన్ ఖండించటం లేదు. అలాగే చేసుకో. నీ ప్రస్తుత అభ్యాసాన్ని కొనసాగించవచ్చు. నీవు చేసేది ఇష్టంతో చేసుకో, ప్రేమతో చేసుకో, భక్తితో చేసుకో. అది కొనసాగించు. అది మధ్యలో ఆపనక్కరలేదు. అదికూడా నిన్న దివలిస్థితికి, సత్యస్థితికి తిసుకోని వచ్చితుంది. నీవు వెళ్లేమార్గాన్ని మార్చినక్కరలేదు. నీవు చేసేది శ్రద్ధగా చేసుకో అని భగవాన్ అతనికి ప్రేరణాహం ఇస్తున్నారు. నీ మనస్సును నామానికి కట్టేస్తే దిల్లరచింతలు తగ్గిపోతాయి. నీ మనస్సు చల్లబడుతుంది. ముఖ్యంగా మనం చేసేనామం మీద మనకు గొరపం ఉండాలి, అభిమానం ఉండాలి, మనం దివలితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు కలినంగా చెప్పకూడదు. మృదువుగా చెప్పాలి. వినేవాడు అభివృద్ధిలోనికి రావాలి అనే కాంక్షతో చెప్పాలి, మీరు దివలితోనైనా మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి. ఆ మాటలు అయిన వెంటనే మీ మనస్సు నామం మీదకు వెళ్లి పోవాలి. వ్యాధమైన దింతలు, వ్యాధమైన కర్కలు, వ్యాధమైన కోలకలు తగ్గించుకోమని భగవంతుడు గీతలో చెప్పాడు. మనకు అనహసరమైన ఆలోచనలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. వాటి ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. కొంతమంది అనహసరమైన మాటలు ఎక్కువగా మాటలు ఉంటారు. ఆ మాటలు వాలికి ఉపయోగపడవు, ఇతరులకు ఉపయోగపడవు. మనకు మంది తలంపు వస్తే మందిమాట మాటలడతాము. మంది పనులు చేస్తాము. తలంపును బట్టి మాట, చేత ఉంటుంది. అందువలన తలంపుల విషయంలో మనం బహుజాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ దేహం అమాయకురాలు, ఎలాచెపితే అలా వింటుంది. మనస్సు ప్రధానం. అశాంతి శరీరానికి రాదు, మనస్సుకు వస్తుంది. మనస్సుకు అశాంతి వస్తే దాని ప్రభావం శరీరం మీద ఉంటుంది. అందువలన మనస్సును ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి. మాటమాటకు మనస్సును ఉద్దేశపరచకూడదు.

భగవంతుని గుర్తించి చెపుతూ సత్కం, శివం, సుందరం అని చెపుతారు. ఇవి మూడూ మనకు వేరుగా కనిపిస్తున్నాయి గాని మూడూ ఒక్కటే. సత్కమే శివం, సత్కమే సుందరం, నిజమైనసాందర్భం నీ హృదయంలోనే ఉంది. అదినీకు అందాలంటే దానిమీద నీకు గౌరవం ఉండాలి. దానిని తెలుసుకోవాలనే కాంక్ష ఉండాలి. దానిగుర్తించి మాట్లాడాలి, దాని గుర్తించి పెద్దలు చెపుతూఉంటే వినాలి, దానికోసం జీవించటానికి ప్రయత్నంచేయాలి. అలా సత్కం పట్ల గౌరవంతో దానికోసం జీవిస్తూ ఉంటే సత్కవస్తువు నీకుతెలుస్తుంది. ఏవస్తువును అందుకోవాలని నీవు అనుకుంటున్నావో... దానిపట్ల పరిపూర్ణమయిన విశ్వాసం, సజీవమైన విశ్వాసం ఉంటే గాని ఆవస్తువు ఎరుకలోనికి రాదు. మనం ప్రపంచాన్ని మోసం చేయగలము గాని లోపలఉన్న భగవంతుని మనం మోసం చేయలేము. మనకు ఆయనపట్ల గౌరవం, ప్రేమ ఉన్నాయా లేదా, మనం ఆయనకోసం జీవిస్తున్నామా లేక గొప్పలకోసం జీవిస్తున్నామా అని భగవంతుడు చూస్తూ ఉంటాడు. మనం ఆయనకోసం జీవిస్తే ఆయన ఎరుకపడతాడు. భగవంతుడు ఎక్కడి ఉన్నాడు అని అనుకోవద్దు. మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు, ఉండి మన దేహప్రారభంనుసరించి మనలను ఆడిస్తున్నాడు. మీరు అలాగ ఉండవద్దు ఇలాగ ఉండవద్దు ఉండరక ఉండండి అని చెపుతారు అంటే ఏ హృదయంలో అయితే భగవంతుడు ఉన్నాడో అక్కడకు వెళ్ళి ఉండండి అని చెప్పటం. భయం, కోపం, కోలిక ఇవి అన్ని తగ్గించుకో అని చెపుతూ ఉంటారు. కోలిక, కోపం, భయం ఇవి అన్ని వేరుగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. కోలిక ఉన్నవాడికే ఉంటారు. భయం వస్తుంది, కోలిక ఉన్నవాడికే కోపం వస్తుంది. నీలోపల ఉన్న కోలికే భయంగా, కోపంగా వ్యక్తమవుతుంది. ఈ భయానికి, కోపానికి, చిరాకుకు ద్వారా కారణమో దానిని నెమ్మిదిగా తగ్గించుకొంటూ వెళితే ఏహృదయపలో అయితే భగవంతుడు ఉన్నాడో అక్కడకు నీ మనస్సుజాలవోతుంది.

తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి, వెళుతూ ఉంటాయి. ఈ తలంపులు అన్నింటికి ఆధారమైనది నేను అనే మొదటితలంపు. నేను అనే మొదటితలంపు దాని మూలంలోనికి ఉపసంహరించబడుతూ ఉంటే దానికి వచ్చే ఇతర తలంపులు అన్ని కూడా జాలపోతాయి. ఈ మొదటితలంపు దాని మూలంలోనికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న భగవంతుడిలో ఐక్యమవుతుంది. అది నీ కడనాలజిస్టుడు. అక్కడకు వెళ్ళాలికదా. లోతుకు దిగు, లోతుకు దిగు అని వేదాలలో చెపుతారు. లోతుకు దిగటం అంటే ఏమిటి? నీలో విషయ వాసనలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని తప్పించుకోగా లోతుకు దిగటం వెళ్ళమని చెప్పటం. నీలో విషయవాసనలు లేవుఅనుకో లోతుకు దిగు అన్న మాటకు లోపలకు వెళ్ళమని చెప్పటం. నీవు పూర్వాత్మకోగ్గంగా ఉంటే లోగం తగ్గించుకో అని చెప్పటంలో అర్థంలేదు. నీవు పూర్వాత్మకోగ్గంగా ఉంటే లోగం తగ్గించుకో అని చెప్పటంలో అర్థంలేదు.

విధంగా నీవు సహజస్థితిలోఉంటే లోపలకు దిగు, లోపలకు చూడు అని ఈ మాటలు చెప్పవలసిన పనిలేదు, నీలో ప్రకృతివాసనలుఉన్నయి కాబట్టి ఆ చెడ్డ నీలో ఉంది కాబట్టి తోలగించుకోమని చెపుతున్నారు. ఆ చెడ్డ నీలో లేకవణే లోపలకు దిగు అన్నమాటకు అర్థంలేదు. మనం ఏ మార్గంలో ప్రయాణం చేసినా హ్యాదయం అనే గూటిలోనికి చేరుకోవలసిందే, పక్కి ఎక్కడకు తిలగి వచ్చినా దాని గూటిలోనికి చేరితేనే శాంతి అలాగే మనంఎన్ని జన్మలు ఎత్తి ఎక్కడకు తిలగి వచ్చినా మనం ఎవరిగా ఉన్నామో, ఏ గుహలో ఉన్నామో అక్కడకు చేరితేనే మనకు శాంతి కలుగుతుంది. మాకు శాంతి లేదు అని కొంతమంది చెపుతూ ఉంటారు. మీకు శాంతి ఎలా ఉంటుంది? సుఖం ఎక్కడ ఉందో, శాంతి ఎక్కడ ఉందో ఆ వస్తువు మీకు అనుభవంలోనికి వచ్చినప్పుడు కదా మీకు శాంతి అందేది. అది అనుభవంలోనికి రానప్పుడు నీవు కోటిజన్మలు ఎత్తినా నీకు శాంతి దొరకదు. ఇక్కడ సుఖం ఉంది, శాంతి ఉంది అని నీవు బాహ్యంగా అనుకోవచ్చు. నీవు అనుకొంటూ ఉంటే ఎవరూ అడ్డురారు. కాని పరిణామంలో ఈ సుఖమే, ఈ భోగమే దుఃఖంగా మారుతుంది. కాని నీవు భగవంతుని నామాన్ని ఆశ్రయిస్తే, భక్తితో నామం చేస్తూఉంటే నీకు ఎంతదుఃఖం ఉన్న, ఎంతకష్టం ఉన్న అది అంతా సుఖంగా, శాంతిగా మారిపోతుంది.

భగవంతుని నామాన్ని రూపొన్ని పట్టుకొని చింతించగా చింతించగా అక్కరలేని తలంపులు రావు. నామమే బ్రహ్మము. భగవంతుని నామాన్ని ఎవరు చేస్తున్నారు? నీ శరీరం చేయటంలేదు, నీ మనస్సు నామం చేస్తోంది. నామం చేయగా చేయగా ఏ మనస్సు అయితే నామాన్ని జపిస్తోందో అది వెళ్ళి తన మూలంలో అణిగిపోతుంది. నేను ఎవడను? అనే ప్రశ్న ఎక్కడకు తీసుకొని వెళుతుందో జపం కూడా త్రికరణ నుభిగా చేస్తే అక్కడికే తీసుకొని వెళుతుంది. అది వేరు, ఇది వేరు అనుకోవద్దు. మీరు ఏ మార్గంలో ప్రయాణం చేసినా నేను అనే మొదటి తలంపును పోగొట్టుకోవాలి. ఇతరుల కోసం మనం కృపి చేస్తూ ఉంటే దాని ఘలం భగవంతుడు మనకు ఇస్తాడు. కొంతమంది మహాత్ములు ఇతరుల కోసం జస్తిస్తారు, ఇతరుల కోసం పనిచేస్తారు, ఆలోచిస్తారు, జీవిస్తారు దానితో పాటు వారు కూడా మహాన్నతస్థితిని పొందుతారు. నేను ప్రజలకు చేసిన సేవ అంతా నా మనస్సును పవిత్రం చేసింది. ఎంత పవిత్రం చేసింది అంటే ప్రకృతి గుణాలు నా మనస్సును వదిలి వెళ్ళపోయాయి అని తిలక్ చెప్పారు. ఇతరుల కోసం తిలక్ గారు కష్టపడుతున్నారు అని లోకం అనుకోవచ్చు. కాని దానివలన నా మనస్సు పవిత్రం అయ్యంది. పవిత్రం అవ్యాటం వలన మనస్సులోపల ఉన్న వస్తువును అందుకొంటుంది. ఇతరులకు మనం ఏదిచేస్తే అదే మనకు ఎదురు వస్తుంది. మనం చేసినదే మనకు తిలగి

వస్తుంది.

ఒక నామాన్ని నీ మనస్సు నిరంతరం జపిస్తూ ఉంటే దాని పట్ల నీకు గారవం, ప్రేమ ఉంటే రాగద్వేషములు తగ్గిపోతాయి, నీకు సమానబుద్ధి కలుగుతుంది. ఆ నామమేనీహృదయం లో ఉన్న వస్తువును ఎరుకలోనికి తీసుకొని వస్తుంది. నీవు పవిత్రంగా నామంచేస్తూ ఉంటే నామం అంతదూరం తీసుకొని పోతుంది, నీకు ఇంక ఏమి కావాలి. నీకు నామబుద్ధి, రూపబుద్ధి ఉంది కాబట్టి భగవంతుని నామాన్ని, రూపాన్ని ఆరాధిస్తే నీ రూపంలో నుండి, నామంలో నుండి బయటకు వస్తావు. ఎప్పుడైతే నీ రూపంలోనుండి, నామంలోనుండి బయటకు వచ్చావో నీవు ఏ రూపాన్ని, ఏ నామాన్ని ఆరాధిస్తున్నావో అవి కూడా నిన్న విడిచిపెట్టేస్తాయి. అప్పుడు మనస్సు తన స్వస్థానంలోనికి వెళుతుంది. నీకు జన్మ వచ్చింది. ఈ జన్మయొక్క లక్షం ఏమిటి, ఈ జన్మ వచ్చినందుకు దేనిని పాందాలి? నామం అంటే సామాన్యం అనుకోవద్దు. నీవు దేనిని పాందాలో నామం చేయటం వలన దానిని పాందుతావు, నామం సహజంగా జరుగుతూ ఉండాలి. అప్పుడు నీకు తెలియకుండా నీ మనస్సు హృదయగుహలోనికి జాలపోతుంది, బ్రహ్మమే రామనామంగా, కృష్ణనామంగా, శివనామంగా వ్యక్తమవుతోంది. బ్రహ్మం వేరు, నామంవేరు అని అనుకోవద్దు. నామం వ్యక్తమవుతున్న బ్రహ్మం. బ్రహ్మం మీకు వ్యక్తం కాకపోవచ్చు, మీ ఇంద్రియాలకు, మనస్సుకు అందకపోవచ్చు, వ్యక్తం కాని బ్రహ్మం నామంలో వ్యక్తమవుతోంది. మీరు సందేహపడవద్దు. సందేహపడితే నశిస్తారు. సందేహపడకుండా విష్ణుసంతో పనిచేస్తే తలస్తారు. లోపల ఉన్న జ్ఞానగంగ మనకు దొరకాలి. అది దొరకాలంటే ఏదో రేవులో దిగాలి. కృష్ణనామం, రామనామం ఇలా ఏదో రేవులో దిగి జ్ఞానగంగను అందుకోండి, తలంచండి, శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని, శాంతిని మీ సాంతం చేసుకోండి.

నామం యొక్క విలువ వివేకవంతులకు, ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వారికి తెలుస్తుంది. మలదోషం, విక్షేపదోషం ఎక్కువగా ఉన్నవారికి నామం విలువతెలియదు. రఖోగుణం ఉన్నవారికి అసలే తెలియదు. రఖోగుణం ఉన్నవారి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందిఅంటే వారు చెప్పింది మనం వినాలి, మనం చెప్పిన దాని గురించి వారు అసలు ఆలోచించరు, జననమరణ చక్రంలోనుండి వారిని ఎవరూ బయటకు తీసుకొని రాలేరు. రఖోగుణం యొక్క విజ్ఞంభణను తగ్గించుకోంటే నీవు నామాన్ని ఆశ్రయించగలవు. పరమేశ్వరుని పట్ల భక్తి ఉంటే కదా ఆయన నీకుతెలిసేది. ఈశ్వరుని పట్ల భక్తి కలిగి ఉండి, ఆయన పాదాలను ఆశ్రయిస్తే ఈ నామమే అసలైన నేను, హృదయంలో ఉన్న వస్తువే ఈ నామము దానికి దీనికి బేధం లేదు అని ఈశ్వరానుగ్రహం

వలన నీకుటెలుస్తుంది గాని కేవలం నీ తెలివితేటల వలన గాని ఉదయం ఏదో ఒక గంట నీవు చేసే పూజలు, జపాల వలన గాని తెలియదు.

నీవు ఎంతో కొంత ప్రయత్నంతో నామాన్ని చెయ్యి, సేమలితనంగా ఉండవద్దు, బలహినులకు, బద్ధకస్తులకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. మొదట మీరు ప్రయత్నంతో ఇష్టమైన భగవంతుని నామాన్ని స్వర్ణించండి. అలా నామాన్ని చేయగా చేయగా కొంతకాలానికి నీవునిద్రలో ఉన్నా జాగ్రదావస్థలో ఉన్నా ఏ అవస్థలో ఉన్నా లోపల నామం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ నీవు మరణ బాధపడుతున్నప్పటికి, మరణించే టైములో నీవుకోమాలోనికి వెళ్లినప్పటికినీకు తెలియకుండా నీ హృదయం నారాయణ, నారాయణ అని నామం చేస్తూ ఉంటుంది. బయటవారు అనుకొంటారు వీడికి ఏమీ తెలియటంలేదు కోమాలో ఉన్నాడు అనుకొంటారు. కాని లోపల నామం అలవాటు అయితే నీ హృదయం నామం చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మరణం నిన్ను ఏమి చేస్తుంది. కోమాలో ఉన్నప్పటికి నీ ప్రయత్నంతో సంబంధం లేకుండా సహజంగా నారాయణ, నారాయణ అని హృదయంలో స్థంచిస్తూ ఉంటుంది. నామం సహజమైవాళితుంది. అప్పుడు ఉన్నవస్తువు నీకు వ్యక్తమవుతుంది. అది నీ కడనాలజన్మ. వీడు కోమాలో ఉన్నాడు అని లోకం అనుకోవచ్చు. నీకు మోక్షం ఇచ్ఛేది లోకం కాదు. నీ హృదయంలో ఉన్న నారాయణుడు. గౌతమబుద్ధుడు, రఘు మహార్థి, ఆచార్యుల వారు దేహం ఉండగానే లోపల ఉన్న వస్తువును అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొన్నారు. వారు జీవన్ముక్తులు. ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా, మరణం వస్తుందో మనం చెప్పలేము. అది ఈశ్వరాజు. నీకు ఆరోగ్యం ఉండగానే ఇప్పుడే నామాన్ని అభ్యాసం చెయ్యి. మనం అభ్యాసం చేయగా చేయగా చివరిశ్వాసలో నారాయణ నారాయణ అని హృదయంలో ఉన్నవస్తువే నీ సహస్రారంలో స్వర్ణిస్తుంది. నీ రాబోయే జన్మలను కాస్టీల్ చేసి తన స్వరూపాన్ని నీకు ఇస్తుంది. అదే విదేహముక్తి. జీవన్ముక్తులు అయినా ఘరవాలేదు, విదేహముక్తులు అయినా ఘరవాలేదు. ముక్తి పొందటం అనేది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పొందాలి. ఎప్పుడో ఎక్కడో పొందుదామనేది ఇప్పుడే ఇక్కడే పొందండి అని చెపుతున్నారు. ఈ రోజు చేయలేని సాధన రేపు చేయలేవు. రేపు రేపు అని వాయిదాలు వేసుకోవద్దు. ఈ రోజునుండే సాధన ప్రారంభించండి. ఇష్టటి నుండి ప్రారంభిస్తే, ఆరోగ్యం ఉండగానే ప్రారంభిస్తే ఒకవేళ నీకు అనారోగ్యం వచ్చి మంచం మీదపడి ఉన్నప్పటికి ఒక్కసాల నీ హృదయంలో ఉన్న నారాయణుడు సహస్రారంలో స్వర్ణిస్తాడు, నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాడు.

నామం చేస్తుంటే ప్రారంభంలో మీకు అంత తియ్యగా ఉండకపోవచ్చు. చిరాకు, పరాకు

రావచ్చు. ఇతరులు నామం చేస్తుంటే వారి మీద కోపం రావచ్చు. నీవు అశాంతిగా ప్రారంభించవచ్చు కాని నీవు నామం చేయగా చేయగా కొంతకాలానికి శాంతంగా చేయగలిగే శక్తి వస్తుంది. ఇప్పడు నామం మీ మనస్సు చేస్తోంది. నామం చేసిచేసి మీ మనస్సు ఎప్పుడైతే హృదయంలో అణిగి పోయిందో అప్పడు మీ హృదయం నామం చేస్తుంది. అప్పడు మీ ప్రయత్నంతోటి, మీ తెలివితోటి సంబంధం లేకుండా సహజంగా నామం జలగిపోతూ ఉంటుంది. ఎంతవరకు నామం చేయాలి అంటే మీ ప్రయత్నంతో సంబంధం లేకుండా సహజంగా మీ హృదయం నామం చేసే స్థితి వచ్చేవరకు మీరు ప్రయత్న పూర్వకంగా నామం చేస్తూ ఉండవలసిందే. మీరు పనులు చేసేటప్పడు కూడా నామం చేయవచ్చు. నామం ఆపుచేయనక్కరలేదు. బియ్యంలో బెడ్డలు ఏరుతున్నారు అనుకోండి. బెడ్డలు ఏరేటప్పడు కూడా నారాయణ స్తురణ చేస్తూ ఉంటే ఒక్క ప్రక్క బియ్యంలో బెడ్డలు ఏరటం అయిపోతుంది, రెండో ప్రక్క నారాయణ స్తురణ వలన పుణ్యం పొందవచ్చు. పనికి స్తురణకు ఏరోధం లేదు.

ఉన్నదేదో ఉంది. లేనిదేదో లేదు. కాని ఉన్నది నీకు వ్యక్తం కావటం లేదు. ఎందుకు వ్యక్తం కావటం లేదు. లేని దానిని ఉంది, ఉంది అని అనుకోవటం కొన్ని వేల జన్మల నుండి అలవాటు పడ్డావు. లేని దానిని ఉంది అనుకొనే వేగం వలన నీ ఇంద్రియాల కంటే, నా మనస్సు కంటే అత్యంత సమీపంలో వస్తువు ఉన్నప్పటికి అది నీకు వ్యక్తంకావటంలేదు. అది లేకపోవటం వలన కాదు లేని దానిని ఉంది అనుకోవటం వలన ఉన్నది నీకు తెలియటంలేదు. జ్ఞాని ప్రపంచాన్ని చూస్తాడు, మనం ప్రపంచాన్ని చూస్తాము. మనకు ప్రపంచం మీద భేదబుద్ధి ఉంది. జ్ఞానికి కళ్ళకు కనిపించే ప్రపంచం హృదయాల్లో అణిగిపోతుంది. నేను వేరు, ప్రపంచం వేరు అనే భేదబుద్ధి వాడికి ఉండదు. లోకం కూడా తాను గానే కనిపిస్తుంది.

బ్రిహ్మపదార్థం గులించిఎవరైనా చెపితే వినండి బ్రిహ్మపదార్థం గులించి మాట్లాడండి, చదివితే దానిగులించే చదవండి, వింటే దాని గులించేవినండి, ప్రపంచాన్ని ప్రపంచంగా చూడకండి, బ్రిహ్మం గానే చూడండి. ఆ బ్రిహ్మంగులించే శ్రవణం చేయండి, మననం చేయండి, దానినే చూడండి, దానికోసమే జీవించండి. అది నీకు తెలియకుండా ఎక్కడికి పోతుంది. తప్పనిసలగా ఈ జన్మలోనే తెలియబడుతుంది. అంటే మిరందరు జీవన్నుక్కులవుతారు అని చెప్పుకుండా చెప్పటం.