

రమేష భాగ్నీర్

ప్యాపెల్స్ ప్రాఫెక్చర్ సంపాదకులు : ఆ.వి.ఎల్.ఎస్.రాజు

సంపుటి : 17

సంఖ్య : 04

డిసెంబర్ 2011

రమేష భాగ్నీర్

అధ్యాత్మిక ప్రాప్తి వీడియ్

పేజీలు : 16

గారప సంపాదకులు

శ్రీమతి P.H.V.

సత్కావతి (ర్హామ)

చెందా

సంపత్తు చందారు 150/-

వెడ్రెష్టి: రూ. 15/-

శియోనామా

రమేష భాగ్నీర్

శ్రీ రమేష క్లైంట్, జవార్నర్ - 534 265
పాగ్సీ : జల్లు, ఆలారు

తాళ్ళుభర్

సంఘర్షించు శ్రీ నాన్మాయ

శ్రీ రమేష క్లైంట్

జవార్నర్ ~ 534 265

టె 08814 - 224747

ఫోన్ 9247104551

ఉపాయి
సంచికలు....

జమ్మురు 19-06-2011

ప్రాచీరంబాదు... 23-09-2011

అములపురం .. 23-10-2011

ప్రింటర్
శ్రీ ప్రవాసి అప్పిసిటీ ప్రింటర్
(యిది శ్రీసు) ఎస్.ఎల్.కాంప్యూటర్
పోలకొల్లు, ఫోన్ 9848716747

(సుధూరు శ్రీ నాన్మగారు అస్త్రపూభాషణములు, 19-06-2011, జన్మనీరు)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

దేవశిల్పి కేంద్రంగా, మనస్సుని కేంద్రంగా పెట్టుకొని వచ్చే ఏ కోలక లేకుండా, నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి అనే కోలక లేకుండా ఉండ టమే పలపూర్ణమైన శరణాగతి కదా అని ఒకరు భగవాన్నని అడిగారు. నీకు వ్యక్తిగతమైన కోలకలు అంటూ ఏమీ ఉండకూడదు. భగవంతుడు నీకు ఏది అనురూపిస్తే దానితో సంతుష్టుడవై ఉండాలి. అది పలపూర్ణమైన శరణాగతి. నీ దేహప్రారబ్ధాన్ని బట్టి నీ కోటూకి ఇచ్చేది ఇస్తూ ఉంటాడు. దానితోటి నువ్వు సంతృప్తి పడుకుండా నువ్వు దురాశ కలిగిఉంటే అది శరణాగతి అవ్వదు అని భగవాన్ చెప్పారు. ఒక దేవంతోటి, ఒక పేరు తోటి తాదాత్మ్యం లేకుండా ఉండటమే జ్ఞానం. రూపంతోటి, నామంతోటి తాదాత్మ్యం వలనే కీర్తికాంక్ష వస్తుంది, వ్యక్తిగతమైన కోలకలు వస్తాయి. ఫలానా దేవశిల్పి నేను, ఫలానా పేరు నాది అనేటువంటి తాదాత్మ్యాన్ని వచిలించుకోవటమే మనం చెయ్యవలసిన ముఖ్యమైన సాధన.

గాంధీగారు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం కోసం కృషి చేస్తున్నారు. మరల అది కూడా కోలకే కదా అని భగవాన్నని అడిగారు. అది కూడా కోలకే అయితే ఆ కోలక ఆయన దేవశిల్పి, మనస్సుకి సంబంధించినది కాదు. అది సమిష్టిగా ఆయన ఆలోచించి చేస్తున్నారు తాబట్టి ఆ కోలక ఆయన ప్యాదయాన్ని విశాలం చేస్తుంది, బుధిని విశాలం చేస్తుంది. అది ఆత్మజ్ఞానాలికి ప్రిమేర్ చేస్తుంది. గాంధీగారు ప్యాదయపూర్వకంగా కృషిచేసినమాట నిజమే కాని భగవంతుడి సంకల్పం ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది. జలగేటి భగవంతుడి సంకల్పం అనుకునేటి మన

సంకల్పం. జ్ఞానం పాండటానికి నేను తీసుకోవలసిన చర్చలు ఏమిటి అని భగవాన్నను అడిగితే భగవాన్ రెండు మార్గాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు నువ్వు నేను, నేను అంటున్నావు. ఆ నేను యొక్క మూలాన్ని కనుగొనటం ఒక పద్ధతి. ఈ నేను వల్ల ఏమీ అవ్వదు. నేను అస్తుడిని, ఈశ్వరుడికి అన్ని సత్కులూ ఉన్నాయి, ఆయనపై భారం వేయటం తప్ప నాకు మరో మార్గం లేదు అనుకోవటం శరణాగతిమార్గం. జ్ఞానమార్గంలో వెళ్లినా, శరణాగతిమార్గంలో వెళ్లినా ఈ నేనులోంచి బయటవడాలి. భగవాన్ చెప్పిన సీక్రెట్ ఇది. అంతేగాని బండతనంగా జపం, ధ్యానం చేసినంత మాత్రం చేత జ్ఞానంరాదు.

భగవాన్ చెప్పిన ప్రశ్నన్ జప, ధ్యానముల కంటే ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. మీరు జగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఈ జగ్రత్తలో అయినా, రాబోయే జగ్రత్తలో అయినా ఈ నేను అనే సమస్యను పరిష్కారం చేసుకోవాలి. మీరు ధ్యానం బాగా చేస్తున్నారు. నిజమైన నేనుకి ధ్యానం అక్కరలేదు. ఈ దొంగనేనే ధ్యానం చేస్తుంది. జపం ఎవరు చేస్తారు, ఈ దొంగ నేనే జపం చేస్తుంది. మీరు జపం చేస్తున్నారు, ధ్యానం చేస్తున్నారు కానీ వీడు ఖిగిలిపాశితున్నడు కదా! ఈ నేనులో నుండి నువ్వు విడుదల పాండకపోతే ఎస్తి చేసినా ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. ఈ అబధమైన నేను మీదే లోకము, పునర్జన్మలు, పూర్వజన్మలు, దేవతలు అందరూ ఆధారపడి ఉన్నారు. అందుచేత సీకు సంతోషం వస్తోంది అని నువ్వు సంతోషించకు. ఈ సంతోషం ఏ నేనుకు వస్తోంది? మీకు అశాంతి వస్తోంది అనుకోండి, ఈ అశాంతి ఏ నేనుకి వస్తోంది? మీకు గర్వం వస్తే ఈ గర్వం ఏ నేనుకి వస్తోంది? ఇవి సత్కమైననేనుకి రావటంలేదు. అవస్థ అస్తుం కాబట్టి అసత్కమైననేనుకి ఇవస్తే వస్తున్నాయి అని మీరు మాట మాటకి ఆ నేనుని ప్రశ్నించుకోవటం వలన అది నెమ్ములిగా లోపలికి జరగటం ప్రారంభిస్తుంది. ఈ పద్ధతిని మీరు గుడ్డితనంగా చేయటంకాదు. ఒక ఎడ్డుకేషనల్ ప్రశ్నన్ ఇది. ఇది మీకు అర్థం అయితే జపంకంటే, ధ్యానంకంటే ఇది తేలిక. నేను, నేను అని చెప్పే ఈ నేను ఎవరు? ఇతరుల్లి నువ్వేవరు? నువ్వేవరు? అని ప్రశ్నించటంకంటే ఈ నేనును మనం ప్రశ్నించుకొంటూ ఉంటే లోచూపు కలుగుతుంది, అంతర్ముఖం కలిగి అది ఎక్కడ నుంచి ఉదయించి వస్తోందో అక్కడకి జరగటం ప్రారంభిస్తుంది. అది జప, ధ్యానములకంటే మంచిది. శారీరకంగా మీరు పెద్ద త్రమపడునక్కరలేదు. అయితే ఈ ప్రశ్నన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఆపోరవిషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అతి సిద్ధ ఉండకూడదు, అది యోగానికి భంగం. అందుచేత మీరు ఈరకంగా ప్రయత్నం చేస్తే అసత్కమైన నేనులోంచి విడుదల పాందుతారు.

మీరు ధ్వనం చెయ్యవచ్చు, జపం చెయ్యవచ్చు కాని అవి స్త్రింగు మంచం లాంటివి. మనం స్త్రింగు మంచం మీద కూర్చున్నప్పుడు అది కించికి వెళుతుంది. మనం ఆ మంచం మీద నుంచి లేవగానే ఆ స్త్రింగు మంచం మామూలు స్థితికి వచ్చేస్తుంది. ఈ మనస్సు కూడా అంతే. మీరు జపం చేసినప్పుడు ఆ పటి నిమిషాలు బావుంటుంది, ధ్వనం చేసినప్పుడు మీకు శాంతిగా ఉంది అని ఆ పటినిబిఖాలు అనిపిస్తుంది. తరువాత ఈ నేను మళ్ళీ మామూలుగా విజ్యింజించేస్తుంది. భగవాన్ దిముని చెప్పారు అంటే మీరు ధ్వనం చేసినా ఈ నేను కొంత అణగుతుంది, జపం చేసినా ఈ నేను కొంత అణగుతుంది. ఆ రెండూ చేయలేకపోతే మహాత్ముల సస్నేధానంలో కూర్చున్నా ఈ నేను దానంతట అదే అణిగిపోతుంది. మీరు ఏ మార్గంలో ప్రయాణం చేసినా దేవగతమైన నేనులో నుండి విడుదల పొందాలి. ప్యాదయంలో సద్గుస్తువు లేకపోతే అది వశిష్టుడికి అనుభవంలోనికి రాదు, విశ్వమిత్రుడికి అనుభవంలోనికి రాదు కదా! అది లోపల ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి అనుభవంలోనికి వచ్చింది. అలాగ మనం కూడా పొందవచ్చును అనేటివంటి ఆత్మవిశ్వాసం మనకి ఉండాలి. ఈ మార్గంలో పిలితితనం ఉండకూడదు, అనుకరణ ఉండకూడదు. మన మనస్సు అంతర్ముఖం అవ్యాటానికి ఏ కారణాలు అయితే అడ్డువస్తున్నాయో ఆ కారణాల్ని తొలగించుకుంటూ ఉంటే మనస్సు వెళ్ళి దాని మూలంలో పడిపోతుంది.

భగవంతుడిపైన పూల్తిగా భారం వేసి జీవించటం శరణాగతి. అందుచేత నువ్వు పూల్తిగా భగవంతుడిమీద భారం వెయ్యి. శరణాగతి ఎలాఉండాలి అంటే, ఈ పుస్తకం నాచేతిలో ఉంది, నేను ఈ పుస్తకాన్ని కింద పెట్టిస్తాను. నన్ను కింద ఎందుకుపెట్టారు అని ఈ పుస్తకం అడగదు, చేతిలో పెట్టుకుంటే ఎందుకు చేతిలో పెట్టుకున్నారు అని అడగదు. ఈ పుస్తకాన్ని పుష్టిలు పెట్టి పూజిస్తే నన్ను ఎందుకు పూజిస్తున్నారు అని అడగదు. ఎలాగ చేసినా ఆ పుస్తకం ఎంత క్షయిటగా, ఎంత కామీగా ఉంటుందో అలా మీ మనస్సు కూడా ఉండగలగాలి. ఆయన సంకల్పమే మన సంకల్పం, ఆయన ఇష్టమే మన ఇష్టం అని ఎవడైతే జీవిస్తున్నాడో వాడు శరణాగతి చేసినట్టు. బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళని మీరు డబ్బు బాగా సంపాదించారు అనండి. మీరు ఆ మాట అనకముందు ఎలా ఉన్నారో ఆ మాట అన్నాక వారు అలాగ ఉండరు. వాడికి ఎంతోకొంత సంతోషం వస్తుంది. ఎందుచేతనంటే ఆ మాట యొక్క ప్రభావం వాడి అహంకారం మీద పడి వాడికి సంతోషం వస్తోంది. ఆ సంతోషకారణం వాడి మనస్సుని అంతర్ముఖం అవ్యాసిష్టదు. ఆ మాట అనకముందు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో, ఆ

మాట అన్నాక కూడా నువ్వు అలాగ ఉండగలిగితే నువ్వు యోగివి అవుతాను. చాలామందికి వాళ్ళని వాళ్ళు పాగుడుకోవటం చాలా ఇష్టం. ఇది చాలా ప్రమాదం. మిమ్మల్ని ఎవరైనా పాగుడుతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళని పాగడవద్దు అంటే మానరుకదా! మీరు వెంటనే ఆ సబ్బక్క మార్చేసి ఇంకో సబ్బక్క మాట్లాడాలి. ఆ పాగడ్లు మీరు వినటంవలన దేహగతమైన నేను పెలగిపోతూ ఉంటుంది. మీరు ఇతరులను విమల్సించటం వలన కూడా ఆ నేను పెలగిపోతూ ఉంటుంది. అందుచేత దైనందినజీవితంలో మన ప్రవర్తన ఎలా ఉందో పలశిలన చేసుకుంటూ ఉండాలి. భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు. అన్ని శక్తులూ భగవంతుడికి ఉన్నాయి. నాకు ఏ శక్తులూ లేవు. ఈ అహంకారం ఎందుకు పనికి రాశాలి. ఒకవేళ నాకు విదైనా శక్తి ఉంటే అది భగవంతుడు ప్రసాదించినదే. ఆయనే సర్వస్ఫుం అనే నమ్మకం నీకు స్థిరపడాలి. అలా స్థిరపడితే అది శరణాగతి. శరణాగతిలో కూడా దేహగతమైన నేను పోతుంది. భక్తి కూడా అధ్యోతానుభవానికి తీసుకువెళుతుంది. ద్వైతం వలన భయం వస్తుంది, దుఃఖం వస్తుంది, వేదన వస్తుంది. ద్వైతం వలన విరోధాలు వస్తాయి. మీకు ఏ విషయంలో అయినా భయం వేస్తోంది అనుకోండి, మీలో ద్వైతబుధి ఉన్నట్టే. ఏది జలగినా భగవంతుడి సంకల్పం ప్రకారమే జరుగుతోంది అని నీకు నూటికి నూరుపాళ్ళ విశ్వాసం కలిగితే అప్పడు నీకు శరణాగతి పూర్తి అయినట్టు.

చెడ్డెన్నోపాలు మొట్టమొదటటిలో తియ్యగా ఉంటాయి. ఆ స్నేహం పలణమంలో విషం అయిపోతుంది. మీ చావుకి కూడా అది డాలితీయవచ్చు. మంచి స్నేహాలు అలాక్కాదు. మొదటటిలో ఆ స్నేహాలు పెద్ద తియ్యగా ఉండవు. మంచి స్నేహాతులు ఎలా ఉంటారు అంటే మీకు విదైనా మంచి చేస్తే చేస్తారు తాని వాళ్ళ అల్లలిచల్లలిగా ఉండరు. మంచి స్నేహాతులు మీకు మొదట నచ్చకవశియినా వారు పలణమంలో మిమ్మల్ని మోళ్ళం వరకూ తీసుకువెడతారు. మనం మంచిగా లేకపోవచ్చు, ఎదుటివాల మంచితనం గులంచి చెబుతూ ఉంటే అది భలంచలేకపోతే ఎలాగ? ఇంక మనకి జ్ఞానం ఏవిటి? చాలామంచి మనుషులు పాటైపోవటానికి కారణం ఏమిటి అంటే సాప్థర్థం. సాప్థర్థం ఉన్నవాడు దేహభావనలోంచి విడుదల పాండలేడు. సాప్థర్థమే పాపం, సాప్థర్థానికి మించిన పాపం లేదు. ప్రపంచంలో సాప్థర్థం తప్పించి ఇంకో పాపం ఉందని నేను అనుకోవటం లేదు అని వివేకానంద అన్నాడు. నమ్మాళ్వార్ ఏమన్నాడు అంటే ఓ పెరుమాళ్ళూ ఇంతవరకూ నీవు వేరు, నేను వేరు అని నేను నిన్న ప్రాథిస్తూ వచ్చాను. నిన్న తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేసి తెలుసుకున్నాను.

నిన్న తెలుసుకున్నాక నువ్వే ఉన్నావు), నేను లేనని నాకు తేలిసింది. అది అడ్డెతమే. శరణగతి చివరికి అడ్డెతంలోనికి తీసుకువెళ్లింది. అది కూడా ఆత్మ జ్ఞానంతోటి సమానం. శరణగతి గులంది మీరు విశ్వప్పుడు తేలిక అనిపిస్తుంది. కాని మీరు అనుకున్నంత తేలిక కాదు. శరణగతి చేసినవాడికి ఇప్పం, అయిప్పం ఉండకూడదు. ఇష్టాలు, అయిష్టాలు ఉన్నవాడు శరణగతి చేయలేడు. శరణగతి చేసినవాడికి నెమ్ముబిగా రాగద్వేషాలు పోతాయి. స్వార్థం లేకుండా పని చేయాలి. అది మీరు అనుకున్నంత తేలిక కాదు. నువ్వు చేసేపని ఎలా ఉండాలి అంటే నేనులోంది విడుదలపొందటానికి అది సహాకరించాలి. అది కర్తృయోగం. నువ్వు కర్తృని యోగంగా చేస్తే, కర్తృని నేర్చుగా చేస్తే అప్పుడు కూడా ఈ నేనులోంది నువ్వు విడుదల పొందుతావు).

కొంతమంది కర్తృ చేసి వాళ్ళకి ఉపకారం చేసాము, వీళ్ళకి ఉపకారం చేసాము అని అనుకుంటారు. అంటే వాళ్ళకంబీ నువ్వు జిన్నం అనుకుంటున్నావు). అక్కడ ద్వేతబుధి వచ్చింది. ఆ దేహిస్ని కూడా నీ దేహంగా చూచుకోలేకపోతున్నావు అది కర్తృయోగం కాదు. మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ప్రేమించుకుంటున్నారో అలాగ ఇతరుల్ని ప్రేమించగలిగినవాడే కర్తృయోగి అవుతాడు కాని మిగతావాళ్ళ కర్తృయోగులు అవ్వరు. నువ్వు అన్నం తింటున్నావు, ఎవరికో ఉపకారం చేసాను అనుకుంటున్నావా? అనుకోవటం లేదు. ఇంకొకళ్ళకి అన్నం పెడితే వాళ్ళకి ఉపకారం చేసాను అనుకుంటున్నావు. మనిషి యొక్క స్వార్థబుధి, దుష్టబుధి ఇక్కడే ఉంది. ఆ బేధబుధి నిశించకపణే అది కర్తృయోగం కాదు. చౌక్కలో జేబు ఉంది, లాగుకో జేబు ఉంది. లాగు జేబులో ఉన్న పది రూపాయలు తీసుకోని చౌక్క జేబులో పెడతాను అనుకో, అది ఎవరికి అయినా ఇచ్చాను అని నువ్వు అనుకొంటున్నావా? లేదు. ఎందుచేత! ఈ జేబు నీదే, ఆ జేబు నీదే. ఆ రకంగా నువ్వు కర్తృ చేస్తే ఈ మిధ్యానేనులోంది నువ్వు బయటకి వచ్చేస్తావు. కర్తృయోగంలో గొప్పతనం ఏమిటి అంటే నువ్వు చేసే కర్తృలో నీ మైనస్వాయింట్లు ప్లెస్వాయింట్లు తెలుస్తుంది. పని చెయ్యటం మొదలు పెట్టాక నీకు ఆత్మజ్ఞానం లేదని తెలుస్తుంది కాని అది పుస్తకాలు చదవటం పలన రాదు. కర్తృయోగం వలన కూడా అనేకమంది ఆత్మజ్ఞానం పొందినవాళ్ళు ఉన్నారు. కర్తృయోగి ఈ సృష్టి అంతా ఈశ్వరుని శలీరం అనే భావనతో పనిచేస్తాడు. అలా పని చేసినప్పుడు వాడికి ఈ నేను పోతుంది. మదర్సెలిస్తో వాళ్ళు అలా పని చేసారు. వాళ్ళు వర్ష చేసారు కానీ నెత్తిమీద ఏమీ మోయలేదు. ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళే

గుల్మింపు కోరుకుంటున్నారు. ఇంక వాళ్ళకి సేవ ఏమిటి? భగవంతుడు నువ్వు చేసే వర్ష చూస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు ఆ పని ఏ ఉద్దేశ్యంతోటి చేస్తున్నావు? నొర్ధంతోటి చేస్తున్నావా? లేకపోతే ఈశ్వరుని అర్థనగా చేస్తున్నావా? అని లోపల ఉన్న అంతర్యామి పరిశీలిస్తాడు. కొంతమంది పని ద్వారానే తలస్తారు. అన్ని మార్గాలూ మందివే. కర్తృమార్గంలో అయినా, భక్తి మార్గంలో అయినా, జ్ఞానమార్గంలో అయినా మనస్సుని తన మూలంలోకి తీసుకువెళ్ళ అక్కడ అణిచివేయాలి. మనస్సు దాని మూలంలో స్థిరంగా ఉండటం వలన అది కలిగిపోతుంది, అప్పుడు నీకు నోష్టింపు స్థేటు వస్తుంది. దానిని మ్యాతమనస్సు అంటారు. అప్పుడు అది నిన్ను బంధించదు. అది కాలిపశియిన తాడులాంటిది.

శరణగతి పూర్తి అయిన తరువాత మనస్సు ఎలా ఉంటుంది అని ఒకరు భగవాన్ని అడిగారు. అమనస్సుస్తితి గులంబి నేను చెప్పినా నీకు తెలియదు. అది అనుభవంలోనికి వచ్చాక నీకు తెలుస్తుంది. అది నోటితోటి చెప్పేదికాదు, మనస్సుతోటి ఆలోచించేది కాదు. నువ్వు శరణగతి చేస్తే నీకు వచ్చే లాభం ఏమిటి అంటే? నీకు వ్యక్తిగతమైన కోలకలు తగ్గిపోతాయి. జ్ఞానికి శరీరం అవసరం లేదు. ఏ కోలకా లేనివాడు శరీరం ఏమి చేసుకుంటాడు. కూతితిసం మౌఖివాడు ఆ పెట్టిని ఎప్పుడు కింద పెట్టేద్దమూ అని కనిపెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటాడు కాని నెత్తిమీద ఇంకో గంటసేపు ఈ పెట్టి ఉంటే బావుండును అని అనుకోడు. అలాగే జ్ఞాని కూడా దేవస్తున్న విడిచిపెట్టటానికి అలా కనిపెట్టుకొని ఉంటాడు. జ్ఞాని సుఖపడటానికి కాని, సంతోషించటానికి కాని శరీరంతోటి పనిలేదు. శరీరంతోటి పనిలేనప్పుడు జ్ఞానికి శరీరం ఉన్నా ఒకటి, లేకపోయినా ఒకటి. మనం నేను, నాది అని అనుకుంటాము. అవి నిజంగా లేవు. కానీ అవి ఉన్నాయి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. అవి రెండూ తలంపులే. ఈశ్వరుడు తప్పించి ఈశోకంలో ఏమీ లేదని ఆ గ్రహింపు నీకు రావాలి. దాని తాలుక అనుభవం వస్తే నీకు దుఃఖం వెదికినా దొరకదు. అదే జ్ఞానం, అదే భక్తి, అదే యోగం. నేను, నాది అనేది ఉందని ఎంత గట్టిగా అనుకుంటున్నామో అలాగే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని అంతగట్టిగా మనం అనుకోవటం లేదు, ఈశ్వరుడు తప్పించి ఏమీ లేదు అని నువ్వు నోటితోటి అంటే చాలదు. అది నీ అనుభవంలోనికి రావాలి. ఉన్నదేదీ మనకి అర్థం అయ్యేవరకూ లేనిది ఉందని అనుకుంటూనే ఉంటాము. ఆత్మ తప్పించి వేరే ఏమీ లేదని ఆ గ్రహింపు మనకు రావాలి.

భక్తి అంటే కోలకలతోటి సంబంధం లేకుండా, కారణాలతోటి సంబంధం లేకుండా

అకారణంగా మీకు ఈశ్వరుడి వాదాల మీద ప్రేమకలిగితే అది భక్తి. ఆ భక్తికి కారణం కనిపిస్తే అది వ్యాపారంలోకి వస్తుంది. భగవంతుడు సంకల్పం ప్రకారం నువ్వు ఉండాలి కాని నీ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చమని నువ్వు అడగుకూడదు. నీ మనస్సులో ఏ కోలకలు అయితే ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా ఆయనని ప్రవర్తించమంటే అది భక్తు లేకపోతే భగవంతుడి మీద పెత్తనం చెయ్యటపు? దేవుడి మీద భక్తి ఉన్నవాడు ఆయన మీద పెత్తనం చెయ్యాలని చూడడు. నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి అని అనలు అడగడు. నీ సంకల్పం నెరవేర్చాడు అనుకోి, ఆ సంకల్పం వలన వచ్చే పరిణామాలు నీకు తెలియవు కదా! దానివలన నువ్వు ప్రమాదాలలో పడవచ్చు. అందుచేత భగవంతుడిని ఏమీ కోరుకోకు. నీకు ఏది మంచిదో నీకంటే ఈశ్వరుడికి బాగా తెలుసు. నువ్వేమీ అడగుకుండా అంతా ఆయనకే విడిచిపెట్టిస్తే మొత్తం నీ భారం అంతా ఆయనే మోస్తాడు. నీకు ఏదైనా బెంగ పెట్టుకునే కారణం ఉన్నా నువ్వు బెంగపెట్టుకోకపోతే నీ బెంగ ఆయనే తిసుకుంటాడు. అప్పుడు నీ బెంగ పలచబడిపోతుంది. నీకు చింతకి కారణం ఉన్నా నువ్వు చింతలేకుండా ఉంటే నీ చింత ఆయన పుచ్చుకుంటాడు. గతి అల్లా శరణాగతే, శరణాగతి వల్ల కూడా మనోనాశనం అవుతుంది. మనం నేను నేను అంటాం కదా! ఆ నేను అంటే నీకు బాగా ఇష్టమే కదా! ఆ నేనుని ఈశ్వరుడి వాదాల దగ్గర సమర్పించటమే భక్తి. నీకు భోగప్రవృత్తి ఉన్నప్పుడు శలీరం మీద నీకు ఇష్టం వస్తుంది కాని లేకపోతే నీ శలీరం మీద కూడా నీకు ఇష్టం రాదు. నీకు ఇష్టం రావచ్చు, అయిష్టం రావచ్చు. ఇవన్నీ తలంపులే. నీకు అనేక తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి, వెళ్లపోతూ ఉంటాయి. అందులో ఏ తలంపును పట్టుకొన్నా నీ మనస్సు బాహ్యముఖానికి వచ్చేస్తుంది. నువ్వు ఇష్టమైన తలంపుని పట్టుకోవద్దు, అయిష్టమైన తలంపుని పట్టుకోవద్దు. చివలంకి రెండూ నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్లపోతాయి. అప్పుడు మీ మనస్సు అంతర్మఖం అవుతుంది.

(స్వాధీన శ్రీ జాస్టిన్ గారి అస్ట్రోబూఫ్ఱములు, 23-09-2011, ప్రాదుర్బాహారు)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

పరమాత్మ, యొక్క జైన్స్తుం మనకు తెలిస్తే భగవద్గీత యొక్క జైన్స్తుం కూడా మనకి తెలుస్తుంది. పరమాత్మ, యొక్క జైన్స్తుం మనకి తెలియనప్పుడు, పరమాత్మ, చేత టీచ్ చేయబడిన గీత యొక్క జైన్స్తుం మనకి తెలియదు. భగవద్గీత ఎక్కుడో చెట్లుకింద కూర్చుని