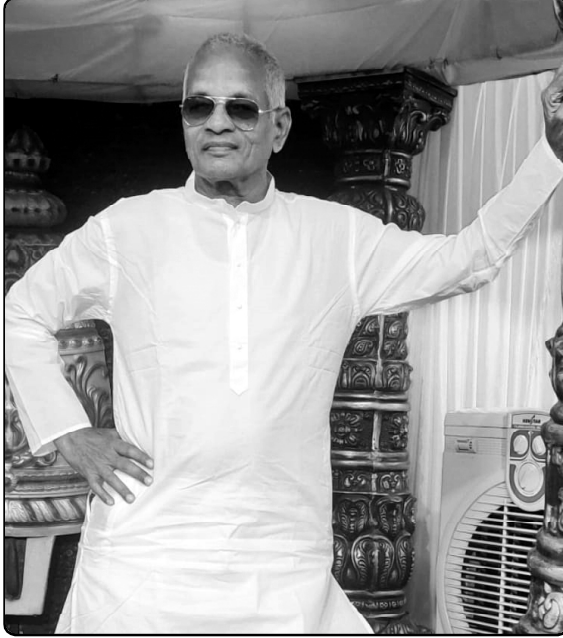

పత్రిక జాన సందేశాలు-2

రచన : బ్రహ్మర్షి తటవర్తి వీరరాఘవరావు

పత్రీజీ జ్ఞాన సందేశాలు-2

రచన & ప్రచురణ : బ్రహ్మర్షి తటవర్తి వీరరాఘవరావు

మొదటి ముద్రణ : అక్టోబరు, 2026

ప్రతులు : 1,000

వెల : రూ.90/-

పుస్తకముల కొరకు :-

తటవర్తి వీరరాఘవరావు,

తటవర్తివారి వీధి, భీమవరం - 534 201.

సెల్: 94901 71853, 9440309812

తటవర్తి రాజ్యలక్ష్మి గాలి రచనలు

1) మరోజన్మ	-	రూ.160/-
2) సాధనలో స్థితులు	-	రూ.70/-
3) జ్ఞానమాల	-	రూ.70/-
4) దత్తాత్రేయుని 24 మంది గురువులు	-	రూ.70/-
5) బుద్ధుని సూక్తులు	-	రూ.70/-
6) జీవిత పరమార్థం	-	రూ.70/-
7) అవిద్య అంటే?	-	రూ.70/-
8) బుద్ధుని పంచశీలాలు	-	రూ.70/-
9) ఆత్మ జ్ఞానం పొందలేకపోవడానికి కారణం?	-	రూ.70/-
10) ఆత్మ పరిణామక్రమం	-	రూ.70/-
11) "అహం దేహస్మి" నుంచి "అహం బ్రహ్మస్మి" అనే స్థితికి ఎదగాలి	-	రూ.70/-
12) మనసుకు వున్న మూడు దోషాలు	-	రూ.60/-
13) గురుపార్థమి విశిష్టత	-	రూ.60/-
14) మానవుడు యోగిగా ఎదగాలంటే?	-	రూ.60/-
15) ఏది సరైన సాధన?	-	రూ.60/-
16) పంచకోశాలు	-	రూ.60/-
17) ధార్మిక జీవితం అంటే?	-	రూ.60/-
18) జీవితం ధన్యం చేసుకోవాలంటే?	-	రూ.60/-
19) జన్మరాహిత్య స్థితికి మార్గం	-	రూ.60/-
20) ఆత్మగా జీవించ లేకపోవడానికి కారణాలు	-	రూ.60/-
21) మాయకు వశమైనవాడి లక్షణాలు	-	రూ.60/-
22) ఆత్మవిశ్వాసం వల్ల కలిగే ఆధ్యాత్మిక లాభాలు ఏమిటి?	-	రూ.60/-
23) దుఃఖానికి కారణం	-	రూ.60/-
24) మానవుని కర్తవ్యాలు	-	రూ.50/-
25) చిత్తవృత్తులు ఎలా ఏర్పడతాయి?	-	రూ.50/-
26) చిత్తం శాంతిగా వుండాలంటే?	-	రూ.50/-
27) విషయ కర్మలు-శ్రేయోకర్మలు	-	రూ.50/-
28) బాహ్య మౌనం - అంతర్ మౌనం	-	రూ.50/-
29) అహంకారం ఎలా పోతుంది	-	రూ.50/-
30) మానవుల్లో అసంతృప్తికి కారణం	-	రూ.50/-
31) ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ప్రధాన శత్రువు-సోమరితనం	-	రూ.50/-
32) భగవంతుని కృప	-	రూ.50/-
33) ప్రీతి, భీతి, నీతి	-	రూ.40/-
34) జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే?	-	రూ.40/-
35) మనస్సు యొక్క స్థితులు	-	రూ.40/-

ఆత్మ జ్ఞాని ముక్తి పొందినవాడు అంటే దుఃఖం లేని వాడు

“ఆత్మ జ్ఞాని అంటే ముక్తి పొందినవాడు. ముక్తి పొందినవాడు అంటే దుఃఖం లేనివాడు”.

ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మీకు మూడు ముఖ్యమైన పదాలు కనిపిస్తాయి ఆత్మ జ్ఞాని, ముక్తి పొందినవాడు, దుఃఖం లేనివాడు. ఈ మూడు పదాల అర్థాన్ని కొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా అవగాహన చేసుకోవాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన సందేశం. “దుఃఖం లేనివాడు” అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరికీ కావలసింది ఇదే. మీరు అందరూ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు? దుఃఖం నుండి బయటపడడానికి, హాయిగా జీవించడానికి, ఆనందంగా జీవించడానికి వచ్చారు. ఆ మార్గాన్ని తెలుసుకోవడానికే ఇక్కడికి వచ్చారు. దుఃఖం అంటే అనేక సమస్యల వల్ల కలిగే బాధ. ఏ సమస్య కారణంగా మీకు బాధ కలిగినా, మీరు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నట్లే.

మరి దుఃఖం లేని జీవితాన్ని జీవిస్తారు? అంటే ఒక ఆత్మ జ్ఞాని మాత్రమే. ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్న వ్యక్తికి జీవితంలో దుఃఖం ఉండదు. అంతేకాదు, పత్రి గారు “ఆత్మ జ్ఞాని దుఃఖంలో కూడా ఆనందంగా జీవిస్తాడు” అని. అంటే ఆత్మ జ్ఞానికి జీవితంలో ఎప్పుడూ ఎలాంటి సమస్యలు రావు అని కాదు. సమస్యలు వచ్చినా, కష్టాలు ఎదురైనా, దుఃఖానికి కారణాలు ఉన్నా, అతను తన ఆనందాన్ని కోల్పోకుండా ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా జీవించగలడు. అదే ఆత్మ జ్ఞాని యొక్క గొప్పతనం.

ఈ యుగంలో రమణ మహర్షి జీవితాన్ని చూడండి, ఆయన జీవితం చివరి దశలో చేతి పై క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఆ క్యాన్సర్ రోజు రోజుకూ శరీరాన్ని

తినేస్తూ ఉండేది. అయినప్పటికీ ఆయన మాత్రం ఎలాంటి బాధలో ఉన్నట్లు ప్రవర్తించలేదు. ఎప్పటిలాగే ప్రశాంతంగా జీవించారు. ఆయనను చూడడానికి వచ్చినవారు ఆశ్చర్యపోయే వారు. వారు, “స్వామీ! ఇంత పెద్ద గాయం ఉంది, ఒక్కసారి డాక్టర్‌కు చూపించుకోవచ్చు కదా?” అని అడిగేవారు. అప్పుడు రమణ మహర్షి చిరునవ్వుతో, “ఈ శరీరం చేసుకున్నది అనుభవిస్తోంది, దాని గొడవ నీకెందుకు? నీవు ఎందుకు వచ్చావో ఆ విషయం చెప్పు” అని సమాధానం చెప్పేవారు. చిన్న కురువు వచ్చినా, చిన్న గాయం అయినా మీరు ఎంత బాధపడతారో మీకు తెలుసు. కానీ అంత తీవ్రమైన క్యాన్సర్ శరీరాన్ని తినేస్తున్నప్పటికీ ఆయన ఏమాత్రం కలత చెందలేదు, దానికి కారణం ఒక్కటే ఆయన ఆత్మ జ్ఞాని.

అందుకే నేను మీతో ఒక విషయం స్పష్టంగా చెబుతున్నాను. మీరు మొదట చేయవలసిన పని జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం. ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలంటే, ఆ జ్ఞానాన్ని బోధించే గురువును ఆశ్రయించాలి. కేవలం ధ్యానం చేయడం ఒక్కటే సరిపోదు. చాలామంది, “మేము ధ్యానం చేస్తున్నాం” అని అంటారు. కానీ ధ్యానం చేస్తున్నంత మాత్రాన మీ ప్రవర్తన మారదు, మీ పనులు మారవు, మీ మాటలు మారవు. ఇవన్నీ మారాలంటే జ్ఞానం అవసరం. జ్ఞానం పొందిన వ్యక్తి మాటల్లో, ప్రవర్తనలో, ఆలోచనల్లో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తుంది.

అందుకే ఈ సాధనతో పాటు జ్ఞానాన్ని కూడా సంపాదించండి అంటాను. అప్పుడు మీ జీవితంలో వచ్చిన మార్పును చూసి మీరు మాత్రమే కాదు, మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు. “ఇంతగా ఎలా మారిపోయావు?” అని వారు ఆశ్చర్యంగా అడుగుతారు.

ఎందుకంటే జ్ఞానం పొందక ముందు చేసే పనులు, జ్ఞానం పొందిన తర్వాత చేసే పనులు పూర్తిగా మారిపోతాయి. కొన్నిసార్లు ఇతరులు మిమ్మల్ని

“వీరికేమైనా పిచ్చి పట్టిందా?” అని కూడా అనుకోవచ్చు. దానికి మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లో వారే, “నిన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నావు. ఇప్పుడు ఇలా ఎందుకు మారిపోయావు?” అని అడగవచ్చు. కానీ గుర్తుంచుకోండి ఆ మార్పు జ్ఞానం వల్ల వచ్చిన మార్పు.

పూర్వ జన్మ సుకృతం ఉన్నవారికే ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశించే అవకాశం లభిస్తుంది. “పూర్వ జన్మ సుకృతం” అంటే, గత జన్మలో ఎన్నో మంచి పనులు చేయడం. మీరు ఇక్కడికి వచ్చారంటే? అది మీ పూర్వ జన్మ సుకృతానికి నిదర్శనం. అందువల్ల మీరు నిజంగా అదృష్టవంతులు.

మీరు ఈ అద్భుతమైన మార్గంలోకి రావడం ఒక గొప్ప అదృష్టం. ఇప్పుడు కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టి జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తే, మీ దుఃఖం పోవడమే కాదు, ఎంతో మందికి మీరు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. దుఃఖంలో అలమటిస్తున్న వారికి మీరు దారి చూపగలుగుతారు.

పత్రి గారి ద్వారా మనం ఆ మార్గాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు అదే జ్ఞానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళే బాధ్యత మీదే. అందుకే గుర్తుంచుకోండి ఆత్మ జ్ఞాని దుఃఖంలో కూడా ఆనందంగానే ఉంటాడు. దానికి నేను, మేడం కూడా, ఒక ఉదాహరణ సుమారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం నాకు ఒక సంఘటన జరిగింది, మంచి నీళ్ళు అనుకొని పొరపాటున బాత్‌రూమ్ యాసిడ్ నోటిలో పోసుకున్నాను. యాసిడ్ చేతి పై పడితేనే చర్మం కాలిపోతుంది. నేలపై పోసినా నేలనే కాలేస్తుంది. అలాంటిది నోటిలో పడితే ఎంతటి బాధ ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. కానీ నేను ఏడవలేదు, “ఏదో జరగాల్సింది జరిగింది, ఇది నాకు ఒక పరీక్ష కావచ్చు, లేదా నా ద్వారా మరొకరికి ఏదైనా పాఠం కావచ్చు” అని అనుకున్నాను.

ఆ తరువాత నన్ను భీమవరం నుంచి హైదరాబాద్‌లోని ఒక పెద్ద ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళారు, అక్కడ ఐసీయూలో చేర్చారు. ఐసీయూలో ఉన్న

చాలామంది నొప్పితో అరుస్తూ ఉన్నారు. కానీ నేను ప్రశాంతంగానే ఉన్నాను. అప్పుడు నేను ఒక్కటే అనుకున్నాను “ఏది జరిగినా మన మంచికే జరుగుతుంది” అని. మీ జీవితంలో కూడా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తూ కూర్చోవద్దు, ఆ పరిస్థితి నుంచి ఒక పాఠం నేర్చుకోండి. ప్రతి సంఘటన నుంచి నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగండి. కచ్చితంగా మీరు ఆ కష్టాలను అధిగమిస్తారు. ఆ విధంగా మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి, కష్టాలను అవకాశాలుగా మార్చుకోండి మీరు జీవితాన్ని సరైన విధంగా జీవించండి. జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి కష్టాన్ని ఒక మంచి లాభంగా మార్చుకోండి, కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తూ కూర్చోవడం కాదు.

ప్రతి కష్టంలోనూ ఎన్నో లాభాలు దాగి ఉంటాయి. ఈ విషయాన్ని గొప్ప మహనీయులు, ముఖ్యంగా పత్రి గారు ఎన్నో సార్లు చెప్పారు. కానీ ఆయన చెప్పిన సందేశాన్ని నిజంగా ఎంతమంది అవగాహన చేసుకుని ఆచరిస్తున్నారో నాకు తెలీదు. ఆయన ఏమి చెప్పారంటే “మీ కష్టాలు, నష్టాలు, అవమానాలు మీ ఎదుగుదలకు అంటే ఆత్మ ఎదుగుదలకు సోపానాలు అంటే మార్గాలు” అన్నారు. మీ జీవితంలో కష్టం వచ్చింది అంటే దాని అర్థం మీరు ఎదగడానికి వచ్చింది, ఏడవడానికి కాదు అని తెలుసుకోవాలి.

అందుచేత కష్టం వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమి చేయాలి? ఏడుస్తూ కూర్చోవాలా? “నా జీవితం అయిపోయింది” అని అనుకోవాలా? లేదు. ఎందుకంటే ఏడుస్తూ కూర్చుంటే మీరు ఏమీ నేర్చుకోలేరు, ఏడుస్తూ కూర్చుంటే ఏ మనిషీ ఏమీ నేర్చుకోలేడు. కానీ అదే కష్టం నుంచి ఒక పాఠం నేర్చుకుంటే, మీరు ఎంతో లాభం పొందుతారు. ప్రతి కష్టం మీకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పిస్తుంది. ఆ కష్టం నుంచి మీరు నేర్చుకున్న పాఠాన్ని బట్టి మీ ప్రవర్తన మారుతుంది, మీ జీవితం మంచిగా మారుతుంది. మీ లోపాలను మీరు సరిదిద్దుకుంటారు, అదే తప్పులను మళ్ళీ చేయకుండా జాగ్రత్తపడతారు. అందుకే జ్ఞానం ఎంతో

ముఖ్యమైనది.

ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మీరు ఈ జన్మ ఎందుకు తీసుకున్నారు? కొంతమంది అనుకునేది తినడానికి, సంపాదించడానికి, భోగాలు అనుభవించడానికి, మాత్రమే పుట్టామని. కానీ అది నిజమైన లక్ష్యం కాదు. మీరు ఎన్నో అనుభవాలు పొందడానికి, ప్రతి సంఘటన ద్వారా పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా మరియు అనుభవ పరంగా ఎదగడానికి ఈ జన్మను పొందారు. అందుకే కష్టం వచ్చినప్పుడు మీరు ఒకటే ప్రశ్న వేసుకోవాలి “ఈ కష్టం నాకు ఏమి నేర్పిస్తోంది?” అని.

నేను కూడా ఒక అనుభవం చెబుతాను. యాసిడ్ తాగిన తర్వాత నా గొంతు పూర్తిగా కాలిపోయింది. యాసిడ్ ఎంత దూరం వెళ్లిందో అంతవరకు లోపలి భాగమంతా దెబ్బతింది. ఆ పరిస్థితులలో నేను మంచి నీళ్ళు కూడా త్రాగలేకపోయాను. అప్పుడు వైద్యులు కడుపులో శస్త్రచికిత్స చేసి ఒక పైపు అమర్చారు. ఆ పైపు ద్వారానే లిక్విడ్స్, మందులు ఇచ్చేవారు. డాక్టర్లు, “తగ్గడానికి కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు పడుతుంది” అని చెప్పారు. దాదాపు పది, పదిహేను రోజుల తర్వాత నన్ను ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఒక నెల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి పరీక్ష చేయించుకోవాలని చెప్పారు.

ఒక నెల తర్వాత భీమవరంలోనే ఎండోస్కోపీ చేయించుకున్నాను. డాక్టర్ పరీక్ష చేసి ఆశ్చర్యపోయారు. మూడు, నాలుగు నెలలు పడుతుందని చెప్పిన గాయాలు, కేవలం ఒక నెలలోనే పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి. ఈ విషయం చూసి మా పిల్లలు ఆశ్చర్యపోయారు, మేమంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయాము. అప్పటివరకు నేను నీళ్ళు కూడా త్రాగలేక పోయాను. కానీ డాక్టర్, “ఇప్పుడు మీరు ఇడ్లీ తినవచ్చు” అని చెప్పారు. ఆయన కూడా ఆశ్చర్యపోయారు, తర్వాత మరో సీనియర్ డాక్టర్ కు చూపించినా, “ఇప్పుడు ఎలాంటి సమస్య లేదు” అని చెప్పారు.

అప్పుడు నాకు ఒక విషయం స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఇరవై సంవత్సరాలుగా ధ్యానం చేయడం వల్ల నేను అపారమైన శక్తిని సంపాదించు కున్నాను. అంతేకాదు, సంపాదించిన శక్తిని కోల్పోకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలో కూడా నేర్చుకున్నాను, కాబట్టి శక్తిని కోల్పోలేదు.

ధ్యానం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ ముందుగా తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే ధ్యానం చేయడం ఒక్కటే కాదు, ధ్యానం ద్వారా సంపాదించిన శక్తిని కాపాడుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. నేను ఆ నియమాలను తెలుసుకుని ఆచరించాను. అందుకే ఇరవై సంవత్సరాలుగా సంపాదించిన ఆ శక్తి, ఈ శరీరానికి ఉపయోగపడింది. డాక్టర్లు నాలుగు నెలలు పడుతుందని చెప్పిన పరిస్థితి, ఆ ఆత్మ శక్తితో కేవలం ఒక నెలలోనే పూర్తిగా నయమైంది. అందుకే శక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని మీరు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. అందుచేత ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాడు దుఃఖంలో కూడా ఆనందంగానే ఉంటాడు.

మీకు నిజంగా ఆత్మజ్ఞానం వచ్చిందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలి? దానికి ఒకే ఒక పరీక్ష ఉంది. ఏ కష్టం వచ్చినా మీరు ఏడుస్తూ కూర్చోకూడదు, మీరు ఏడుస్తూ కూర్చుంటే, ఇంకా జ్ఞానం రాలేదని అర్థం. చూడండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా చాలామంది ఒకటే చెబుతుంటారు. ఆ కష్టం ఉంది, ఈ కష్టం ఉంది, ఆ సమస్య ఉంది, ఈ గొడవ భార్యాభర్తల మధ్య సమస్యలు, పిల్లల వల్ల సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలు ఇవే చెబుతూ ఉంటారు.

అలాంటి వారిని చూసినప్పుడు, “ఇంకా మీరు జ్ఞానాన్ని పొందలేదు” అని తెలుసుకోవాలి, వారిపై జాలి పడాలి. ఎందుకంటే జ్ఞానం లేకపోవడం వలనే వారు దుఃఖపడుతున్నారు. కానీ జ్ఞానం పెరిగిన వ్యక్తి మాత్రం ఇలా ఆలోచిస్తాడు, ఈ దుఃఖం కూడా నాకు ఒక లాభమే. ఇది నాకు ఒక గొప్ప పాఠాన్ని నేర్పుతోందని గుర్తుంచుకోండి. దుఃఖం కూడా ఒక లాభమే అని ఈ జ్ఞానికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది.

అందుకే ఆత్మ జ్ఞాని ఎవరైనా మరణించినా, లేదా ఎవరో మరణించబోతున్నారని తెలిసినా, అతను ఏడుస్తూ కూర్చోడు. కానీ అజ్ఞాని మాత్రం ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు. ఇదే అజ్ఞానికి, జ్ఞానికి ఉన్న తేడా.

అందుకే పత్రి గారు చెప్పారు “ఆత్మ జ్ఞాని దుఃఖంలో కూడా ఆనందంగా ఉంటాడు. అజ్ఞాని మాత్రం ఆనందంగా గడపవలసిన సమయంలో కూడా ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు” ఈ మాటల్లో ఎంత గొప్ప అర్థం ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. దుఃఖంలో కూడా ఆనందంగా జీవించగలిగినవాడే ముక్తి పొందినవాడు. అలాంటి వాడినే జీవన్ముక్తుడు అంటారు, అంటే, జీవించి ఉండగానే ముక్తిని పొందినవాడు. ఆ స్థితికి చేరుకోవడానికే మీరు ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చారు. మీరు సాధన చేసేది, కృషి చేసేది ఆ స్థితిని పొందడానికే. మీరు కాలక్షేపం కోసం ధ్యానానికి రావడం లేదు, మంచి భోజనం పెడుతున్నారని రావడం లేదు. మీరు మోక్షాన్ని పొందడానికి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి ఈ మార్గంలోకి వచ్చారని ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి. అటువంటి వ్యక్తినే ముక్తి పొందినవాడు అంటారు. అంటే, దుఃఖం నుండి పూర్తిగా విముక్తి పొందినవాడు.

పత్రి గారు చెప్పిన సందేశాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే, మీ జీవితమే మారిపోతుంది. నిజంగా అటువంటి గురువు లభించడం గొప్ప అదృష్టం. అందుకే ఆయనకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. ఇంకో విషయం గుర్తుంచుకోండి. ఆత్మజ్ఞానం ఒక్క “శ్వాస మీద ధ్యాన” ధ్యానం ద్వారానే లభిస్తుంది. మీరు సంగీతంతో ధ్యానం చేసినా, గైడెడ్ మెడిటేషన్ చేసినా, అలా పదేళ్ళు సాధన చేసినా ఆత్మజ్ఞానం రాదు. నేను ఇది కచ్చితంగా చెబుతున్నాను. మీరు అడుగవచ్చు “మాకు నిజంగా జ్ఞానం వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుంది?” దానికి సమాధానం కూడా పత్రిగారే చెప్పారు ఆయన చెప్పిన 100 పాయింట్లను మీరు ఆచరిస్తూ ఉంటే, మీకు నిజంగా జ్ఞానం వచ్చిందని

అర్థం. లేకపోతే, మీరు ఎంత ధ్యానం చేసినా, ఫలితం ఉండదు.

అందులో 50 పాయింట్లను మీరు ఆచరిస్తే, ఈ జన్మలోనే ఎంతో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని సాధించినట్టే. కానీ ఆచరణ లేకుండా కేవలం ధ్యానం చేస్తూ, “నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని నాకు ఎంతో పుణ్యం వచ్చింది నేను మోక్షానికి వెళ్ళిపోతాను” అని అనుకోవడం సరైనది కాదు. జ్ఞానం లేకుండా మోక్షం రాదు. జ్ఞానం ద్వారా కర్మలన్నీ దగ్ధమవుతాయి. కర్మలన్నీ దగ్ధమైనప్పుడే మీరు జన్మలేని స్థితికి చేరుకుంటారు. ఆ జన్మలేని స్థితినే మోక్షం అంటారు.

ముందుగా మీరు దుఃఖం నుండి ముక్తి పొందుతారు. ఆ తర్వాత జనన మరణ చక్రం నుంచే ముక్తి పొందుతారు. అందుకే మరోసారి గుర్తుంచుకోండి. ఈ మార్గంలోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ నిజంగా అదృష్టవంతులే. కానీ అదృష్టంతో పాటు శ్రద్ధ, సాధన, ఆచరణ కూడా ఉండాలి. మీరు ఈ భూమిపై కేవలం ఎంజాయ్ చేయడానికి, అనుభవాలు పొందడానికి, భోగాలు అనుభవించడానికి లేదా కాలక్షేపం చేయడానికి పుట్టలేదు. మోక్షాన్ని పొందడానికే మీరు ఈ భూమిపై జన్మించారు. అందువల్ల మీ జీవిత లక్ష్యాన్ని ఎప్పుడూ మర్చిపోకండి. మోక్షమే మీ జీవిత లక్ష్యం కావాలి, దానిపైనే మీ దృష్టిని కేంద్రీకరించండి.

తటవర్తి వీరరాఘవరావు, రాజ్యలక్ష్మి గార్ల పుస్తకములు

వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకొనుటకు

ఈ QR codesను google lens లో స్కాన్ చేయండి.

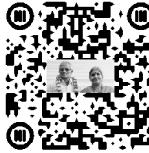
**Telugu
Books**

**English
Books**

**Hindi
Books**

**Kannada
Books**

**Tamil
Books**

జ్ఞాని అన్నా పండితుడు అన్నా ఒకటే

జ్ఞాని అన్నా, పండితుడు అన్నా ఒకటే. ఈ విషయాన్ని పత్రి గారు మనకు ఎందుకు చెప్పారు? దీనిని చెప్పడానికి ప్రధాన కారణం పండితుడు వేరు, జ్ఞాని వేరు అనే అపోహ ఉండవచ్చు. ఆ అపోహ తొలగిపోవాలని, పండితుడు అన్నా, జ్ఞాని అన్నా ఒకటే అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన ఈ అంశాన్ని వివరించారు.

లోకంలో సాధారణంగా శాస్త్ర పాండిత్యం ఉన్నవారిని పండితులు అంటారు. సంస్కృత శ్లోకాలను చదివి, వాటి అర్థాలను వివరిస్తూ బోధించే వారిని పండితులు అని పిలుస్తారు. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా, ‘పండితుడు’ అంటే జ్ఞానంలో పండిన వాడు అని అర్థం. కేవలం శ్లోకాలను చెప్పేవాడు పండితుడు కాదని, అపారమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందిన వాడే నిజమైన పండితుడు అని పత్రి గారు వివరించారు.

మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, భగవద్గీతలో కొన్ని సందర్భాల్లో శ్రీకృష్ణుడు “పండితుడు” అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. ఆ లక్షణాలు ఎవరిలో ఉంటాయో వారినే పండితుడు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే, భగవద్గీతలో కొన్ని చోట్ల “జ్ఞాని” అనే పదాన్ని కూడా ఉపయోగించారు. అందువల్ల, పండితుడు వేరు, జ్ఞాని వేరు అనే భావన కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆ అపోహను తొలగించడానికే పత్రి గారు పండితుడు వేరు కాదు, జ్ఞాని వేరు కాదు, పండితుడు అన్నా, జ్ఞాని అన్నా ఒకటే అని స్పష్టంగా చెప్పారు.

నాకు కూడా మొదట్లో ఇదే రకమైన అభిప్రాయం ఉండేది. కానీ పత్రి గారు వివరించిన తర్వాత విషయం అర్థమైంది. పండితుడు అంటే జ్ఞానంలో పండిన వాడు, అపారమైన జ్ఞానం కలిగినవాడు, జ్ఞానంలో పరిపక్వత పొందిన వాడు అని అర్థమైంది. అందువల్ల, భగవద్గీతలో ఏయే సందర్భాల్లో

శ్రీకృష్ణుడు “పండితుడు” అనే పదాన్ని ఉపయోగించారో ముందుగా తెలుసుకుందాం.

భగవద్గీత 2 అధ్యాయం, 11వ శ్లోకం:

శ్లో॥ “అశోచ్యానన్వశోచస్త్యం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే।

గతాసూనగతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః॥”

తాత్పర్యం: ఓ అర్జునా! నీవు శోకించవలసిన అవసరం లేని వారి గురించి శోకిస్తున్నావు, పైగా, తెలివైన వాడిలా మాటలు కూడా మాట్లాడుతున్నావు. నిజమైన పండితులు మరణించిన వారి గురించి గానీ, జీవించి ఉన్న వారి గురించి గానీ ఎప్పుడూ దుఃఖించరు.

“మరణించిన వారి గురించి గానీ, జీవించి ఉన్న వారి గురించి గానీ” అనే పదాల్లో ఎంతో లోతైన అర్థం ఉంది. ఇక్కడ “మరణించిన వారు” అనే అర్థంతో పాటు, “మరణించ బోయే వారు” అనే విషయాన్ని కూడా గ్రహించాలి.

అలాగే, వారి కుటుంబ సభ్యులు, భార్య, భర్త లేదా పిల్లలకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా, రోగం వచ్చినా, లేక ఏవైనా కష్టాలు ఎదురైనా, వారి గురించి బాధపడుతూ ఉంటారు. శోకించడం అంటే బాధపడడమే, “వాళ్ళకు ఇలా అయిపోయింది, అలా అయిపోయింది” అని మనసులో బాధపడుతూనే ఉంటారు. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన విషయం ఇదే కదా! మరణించిన వారి గురించి గానీ, మరణించబోయే వారి గురించి గానీ, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్న వారి గురించి గానీ దుఃఖించని వారినే పండితుడు అన్నారు అంటే జ్ఞాని అన్నారు. జ్ఞానంలో బాగా ఎదిగి, పరిపక్వత పొందిన వాడే పండితుడు.

ఇలాగే చాలామంది భార్య గురించి బాధపడతారు, భర్త గురించి బాధపడతారు, పిల్లల గురించి బాధపడతారు. కానీ అలా బాధపడడం వల్ల ఏ అభివృద్ధి జరగదు. కుటుంబంలో ఏవో సంఘటనలు జరుగుతూనే

ఉంటాయి. వాటి కోసం ఏడుస్తూ కూర్చోవడం జ్ఞానం కాదు. మీరు నిజంగా జ్ఞాని అయితే, ఏడుస్తూ కూర్చోరు. వారికి ఏది అవసరమో అది చేస్తారు. వారికి కావాల్సిన సహాయం అందిస్తారు, సేవ చేస్తారు, తోడుగా నిలుస్తారు. అంతేకానీ, కూర్చోని దుఃఖిస్తూ కాలం గడపరు.

అర్జునుడిని కూడా శ్రీకృష్ణుడు రెండు సేనల మధ్యకు తీసుకెళ్లాడు. అర్జునుడు చుట్టూ చూసాడు. ఎదుట ఉన్న కౌరవులలో తన బంధువులు, గురువులు, తాత, స్నేహితులు, సోదరులు కనిపించారు. అప్పుడు అతను, “వీళ్ళతో నేను యుద్ధం చేయాలా? వీళ్ళనే నేను చంపాలా? వీళ్ళంతా నా చేతిలో చనిపోతారా?” అని తీవ్ర విషాదానికి లోనయ్యాడు. అంతే కాదు, తన చేతిలో ఉన్న ఆయుధాలను క్రింద పడేసి, నేలపై కూర్చోని, “కృష్ణా! నా వల్ల కాదు. నేను యుద్ధం చేయలేను, నా వారినే నేను ఎలా చంపగలను?” అని ఎంతో దుఃఖించాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పిన మాట ఇదే. పండితుడు మరణించిన వారి గురించి గానీ, జీవించి ఉన్న వారి గురించి గానీ ఎప్పుడూ దుఃఖించడు.

ఇక్కడ పండితుడు అంటే జ్ఞాని అనే అర్థం. పండితుడు అన్నా, జ్ఞాని అన్నా ఒకటే. ఇక్కడ జ్ఞానంలో పండిన వాడు అనే అర్థమే గానీ, సంస్కృతం నేర్చుకుని శ్లోకాలకు అర్థాలు చెప్పగలిగినవాడు అనే అర్థం కాదు. సంస్కృతంలో పాండిత్యం ఉన్నవారు కూడా తమ కుటుంబంలో ఏదైనా జరిగితే బాధపడతారు. కానీ మీరు జ్ఞానంలో పండితులు అయితే, ఏడుస్తూ కూర్చోరు. వారికి అవసరమైన సేవ చేస్తారు, సహాయం చేస్తారు, ధైర్యం చెబుతారు, అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తారు కానీ దుఃఖంలో మునిగిపోరు. ఈ సందర్భంగా శ్రీకృష్ణుడు పండితుడు అనే పదాన్ని ఉపయోగించి, నిజమైన జ్ఞాని లక్షణాన్ని వివరించారు.

అలాగే, భగవద్గీత 4 అధ్యాయం, 19వ శ్లోకంలో ఇలా చెప్పారు:

“యస్య సర్వే సమారంభాః కామసంకల్పవర్జితాః।

జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం తమాహూః పండితం బుధాః॥”

తాత్పర్యం: ఎవరి సమస్త కర్మలు కోరికలు, సంకల్పాలు లేకుండా జరుగుతాయో, అంతేకాక జ్ఞానం అనే అగ్ని ద్వారా వారి కర్మలన్నీ దగ్ధమై ఉంటాయో, అలాంటి వారినే పండితుడు అని విజ్ఞులు అంటారు.

ఈ శ్లోకాన్ని లోతుగా పరిశీలిస్తే, పండితుడు అన్నా, జ్ఞాని అన్నా ఒకటే అనే విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. మీరు జ్ఞాని గురించి ఎన్నో విషయాలు వింటారు. జ్ఞాని లక్షణాలు ఎంతో గొప్పవని తెలుసుకుంటారు. అయితే, భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఒకచోట జ్ఞాని, మరొక చోట పండితుడు అని చెప్పడంతో, వీరిద్దరూ వేర్వేరు అనుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ అపోహ తొలగించడానికే పత్రి గారు ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా వివరించారు. పండితుడు వేరు కాదు, జ్ఞాని వేరు కాదు, ఇద్దరూ ఒకరే. గుర్తుంచుకోండి, పాండిత్యం వచ్చినవాడు పండితుడు కాదు. అపారమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది, జ్ఞానంలో పండిన వాడే నిజమైన పండితుడు.

ఈ విషయాన్ని మనకు స్పష్టంగా అర్థమయ్యేలా చేయడానికి పత్రి గారు భగవద్గీతలోని ఈ శ్లోకాలను ఉదాహరణగా వివరించారు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యాన్ని కొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఎవరిని పండితుడు అంటారు? ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన లక్షణాలు మీ ప్రవర్తనలో కూడా ఉంటే, మీరు కూడా పండితులే. అంటే, మీరు కూడా జ్ఞానంలో పరాకాష్ఠకు ఎదిగిన వారే అని గుర్తుంచుకోండి. ఈ శ్లోకంలో, “ఎవరి సమస్త కర్మలు కోరిక, సంకల్పం లేకుండా ఉంటాయో” అని చెప్పబడింది. అంటే, మీరు చేసే పనులన్నీ కోరికలు, సంకల్పాలు లేకుండానే జరగాలి. మీరు చేయవలసిన

పని చేయడం వరకు మాత్రమే మీ బాధ్యత. “నేను ఈ పని చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ ఫలితం రావాలి” అనే ఉద్దేశంతో పని చేయకూడదు.

అయితే, మన సొసైటీలో కొంతమంది సంకల్పం పెట్టుకుంటారు. ఎవరికైనా సమస్యలు, కష్టాలు లేదా కోరికలు ఉంటే, వారు ఒక మాస్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి సలహా అడుగుతారు. అప్పుడు ఆ మాస్టర్, “ఏమీ కాదు, సంకల్పం పెట్టుకొని ధ్యానం చేయండి, మీ కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుంది” అని చెబుతాడు. ఎవరైతే ఇలా సంకల్పాలు పెట్టుకొని ధ్యానం చేస్తారో, లేదా అలాంటి సలహాలు ఇస్తారో, వారు ఇంకా పూర్తి అజ్ఞానంలో ఉన్నవారే. వారికి నిజమైన జ్ఞానం కొద్దిగా కూడా లేదని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే, ఈ సృష్టిలో ఒక అద్భుతమైన ఏర్పాటు ఉంది. మీరు చేయవలసిన పని సక్రమంగా చేస్తే, మీరు పొందవలసిన ఫలితం స్వయంగా వస్తుంది. అలాంటి వ్యవస్థను సృష్టికర్త ముందుగానే ఏర్పాటు చేశాడు.

ఈ సత్యం జ్ఞానం ఉన్నవారికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది, పండితులకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది, అందరికీ అర్థం కాదు. అందుకే కొందరు అలాంటి సలహాలు ఇస్తున్నారు, మరికొందరు వాటిని నమ్మి పాటిస్తున్నారు. అంటే, వారు ఇంకా జ్ఞానులు కాదు, పండితులు కాదు. అందుచేత ఫలితం మీద దృష్టి పెట్టవద్దు, చేయవలసిన పని మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టండి. మీరు చేయవలసినది చేయండి, రావలసినది తప్పకుండా వస్తుంది. “ఫలితం వస్తేనే చేస్తాను”, “నేను ఇది చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు అది రావాలి” అనే భావనతో చేసే ప్రతి పని అజ్ఞానానికి గుర్తు అని గుర్తుంచుకోండి.

భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఇదే విషయాన్ని ఎంతో స్పష్టంగా చెప్పారు. ఒకసారి ఆలోచించండి, “ఎవరి కర్మలు కోరిక, సంకల్పం లేకుండా ఉంటాయో వారినే పండితులు” అని ఆయన ఎందుకు చెప్పారు? ఈ విషయం

మీకు అర్థమైతే, ఇకపై మీరు చేసే పనులన్నీ కోరికల కోసమే చేస్తున్నారా? సంకల్పాలు పెట్టుకొని చేస్తున్నారా? అని మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి. అలా అయితే, మీరు ఇంకా అజ్ఞానంలోనే ఉన్నారని అర్థం చేసుకోండి. అసలు సంకల్పాల అవసరమే లేదు. “కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన” అంటే, కర్మ చేయడానికి మాత్రమే నీకు అధికారం ఉంది. ఫలితాన్ని ఆశించడానికి నీకు అధికారం లేదు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే చెప్పారు. అయినా అర్థం కాకుండా, సంకల్పాలు పెట్టుకోమని చెప్పే మాస్టర్లు భగవద్గీతను నిజంగా ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారో మీరు ఆలోచించాలి. శ్రీకృష్ణుడు స్పష్టంగా, “నీకు కర్మ చేయడం వరకే అధికారం ఉంది, ఫలితం నీ అధీనంలో లేదు” అని చెప్పారు.

అలాగే, ఈ శ్లోకంలో మరొక గొప్ప లక్షణాన్ని కూడా చెప్పారు. “జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం” అంటే, జ్ఞానం అనే అగ్ని చేత ఎవరి కర్మలన్నీ దగ్ధమైపోయి వుంటే, అలాంటి వారినే పండితుడు అని విజ్ఞులు అంటారు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. కర్మలన్నీ దగ్ధమవ్వాలంటే ఎంతటి జ్ఞానం ఉండాలి! ఆ జ్ఞానం అగ్నిలా ప్రజ్వలిస్తూ ఉండాలి. అపారమైన ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నవారినే పండితుడు అని విజ్ఞులు పిలుస్తారు. ఈ విషయాలన్నీ మీరు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? ఎందుకంటే, మీరంతా కూడా ఈ స్థాయికి ఎదగాలి. కానీ చాలామందికి ఆశలు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటారు. కానీ అందుకు అవసరమైన సాధన చేయరు, బద్ధకిస్తారు, సమయం వెచ్చించరు. కానీ అన్నీ రావాలని ఆశిస్తారు. అలా ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఎదగాలంటే ఆశ ఒక్కటే సరిపోదు, ఆచరణ కూడా ఉండాలి. చాలామందిలో ఆశ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఆచరణ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

జ్ఞానం ఎంత గొప్పగా ఉండాలంటే, జ్ఞానం అనే అగ్ని చేత కర్మలు దగ్ధమయ్యేంతగా ఉండాలి. అలాంటి వాడినే పండితుడు అంటారు, అతను ఎంత గొప్పవాడో ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ పండితుడు అంటే సంస్కృతంలో పాండిత్యం ఉన్నవాడు కాదు. పాండిత్యం ఉన్నంత మాత్రాన కర్మలు దగ్ధమవువు. శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ జ్ఞానంలో పండిన వారినే పండితుడు అని పేర్కొన్నారు, ఆయనలో ఈ లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి.

ఇంకొక శ్లోకంలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు పండితుడు అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు.

భగవద్గీత 5 అధ్యాయం, 18వ శ్లోకం.

“విద్యావినయసంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని|

శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితాః సమదర్శినః||”

తాత్పర్యం: విద్యా, వినయం కలిగిన బ్రాహ్మణుడు, ఆవు, ఏనుగు, కుక్క, కుక్క మాంసం వండి తినే చండాలుడు వీరందరిలోనూ ఒకే ఆత్మను చూసి, అందరినీ సమదృష్టితో చూడగలిగినవాడే పండితుడు. కేవలం శ్లోకాలు చెప్పేవాడు పండితుడు కాదు. శ్లోకాలు చెప్పినా వాటి నిజమైన అర్థం తెలియకపోతే, అలాంటి వారు జ్ఞానులు ఎలా అవుతారు? అందుకే మీలో అలాంటి ప్రవర్తన కనిపించదు. అందరూ వేర్వేరని భావంతోనే ఉంటారు. ఎందుకంటే, ఆ స్థాయి జ్ఞానం ఇంకా మీకు రాలేదు. గొప్ప విద్యా, వినయం కలిగిన బ్రాహ్మణుడైనా, ఆవు అయినా, ఏనుగునా, కుక్కైనా, చండాలుడైనా వీరందరినీ ఒకే దృష్టితో చూడగలగాలి, అందరిలోనూ ఒకే ఆత్మను దర్శించగలగాలి. అలా సమదృష్టితో చూసే వాడే నిజంగా ఎదిగినవాడు, అతడే నిజమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నవాడు, అతడే అసలైన పండితుడు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు.

ఈ శ్లోకాలన్ని అందరూ కంఠస్థం చేయాలి. పత్రి గారు మనకు

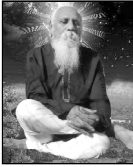
మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాలు కంఠస్థం చేయమని చెప్పలేదు. కనీసం ఎంపిక చేసిన 70 శ్లోకాలైనా కంఠస్థం చేసుకోమన్నారు. ఆ శ్లోకాలను ఎప్పుడైనా, ఏ సందర్భంలోనైనా అనర్థకంగా చెప్పగలగాలి. వాటి తాత్పర్యాన్ని వివరించగలగాలి. మీరు చెప్పే అంశానికి వాటిని అన్వయించగలగాలి. అప్పుడే మీరు నిజంగా గొప్పవారవుతారు. లేకపోతే, నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. ముఖ్యంగా, భవిష్యత్తులో మాస్టర్లుగా మారాలనుకునే వారు, సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు పెట్టుకునే వారు, ముందుగా భగవద్గీతలోని ఈ ముఖ్యమైన శ్లోకాలను కంఠస్థం చేసుకోవాలి. పత్రి గారు మొత్తం భగవద్గీతనే కంఠస్థం చేశారు. కనీసం ఆయన ఎంపిక చేసిన శ్లోకాలైనా మీరు నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు ఏ సందర్భం వచ్చినా, తగిన శ్లోకాన్ని ఉదహరించి, దాని భావాన్ని వివరించగలుగుతారు.

ఈ విషయాలన్నీ మీకు స్పష్టంగా అర్థమవ్వడానికే పత్రి గారు ఈ అంశాన్ని వివరించారు. మీలో ఎలాంటి సందేహం లేదా గందరగోళం లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన దీనిని బోధించారు. పత్రి గారు చెప్పిన విషయాలను మీరు శ్రద్ధగా చదివి, లోతుగా అర్థం చేసుకుంటే, ఎవరైనా ఏ ప్రశ్న అడిగినా మీరు సమాధానం చెప్పగలుగుతారు. ఒకవేళ మీరు సమాధానం చెప్పలేకపోతే, పత్రి గారు బోధించిన జ్ఞానంపై మీకు ఇంకా పూర్తి అవగాహన రాలేదని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అందువల్ల, అపారమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్న వాడే జ్ఞాని, అతడే పండితుడు కూడా. పండితుడు అన్నా, జ్ఞాని అన్నా ఇద్దరూ ఒకరే.

కాబట్టి, పత్రి గారు ఏ విషయం చెప్పినా దానిని చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి. అప్పుడు మీ ప్రవర్తన, మీ మాటలు, మీ సందేశాలు, మీ ఆచరణ అన్నీ అద్భుతంగా మారుతాయి. మీరు గొప్పగా ఎదుగుతారు.

మీలో ఆత్మ శక్తి పెరుగుతుంది. మీరు చెప్పే విషయాలను వినేవారు తమ జీవితంలో ఆచరించడం ప్రారంభిస్తారు. మరొక సారి గుర్తుంచుకోండి జ్ఞాని అన్నా, పండితుడు అన్నా ఒకరే. మీరు జ్ఞాని గురించి తెలుసుకుంటే, పండితుడు గురించి తెలుసుకున్నట్టే. అలాగే, మీరు పండితుడు గురించి తెలుసు కున్నట్లయితే, జ్ఞాని గురించి తెలుసుకున్నట్టే.

అందువల్ల, ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోండి. అయితే, ప్రాపంచిక జీవితంలో పండితుడు అనే పదాన్ని వేరే అర్థంలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. సంస్కృతంలో పాండిత్యం ఉన్నవారిని, లేదా ఏదైనా ఒక విద్యలో ప్రావీణ్యం సంపాదించినవారిని కూడా పండితుడు అని పిలుస్తారు. కానీ భగవద్గీతలో, అలాగే పత్రి గారు చెప్పిన సందర్భంలో, పండితుడు అంటే ఆత్మజ్ఞానంలో పండిన వాడు అని అర్థం.

ధ్యానం చేసే పద్ధతి శ్వాస మీద ధ్యానం

ఎవరికి తగిన సుఖానందంలో వారు హాయిగా కూర్చుని... చేతులు రెండూ కలిపి... కళ్ళు రెండూ మూసుకుని... ప్రకృతి సహజంగా జరుగుతోన్న ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసలను గమనిస్తూ వుండాలి!

మధ్యమధ్యలో అనేకానేక ఆలోచనలు వస్తున్నా వాటిని ఎప్పటికప్పుడు 'కట్' చేస్తూ... మళ్ళీ మళ్ళీ శ్వాస మీదనే... ధ్యానం మరల్చుతూ వుంటే... క్రమక్రమంగా... ఆలోచనా రహిత స్థితి కలుగుతుంది.... చిత్తవృత్తులు నిరోధించబడతాయి... మనస్సు నిర్విషయం, శూన్యం అయిపోతుంది. మనస్సు శాంతిస్తుంది. ఇదే ధ్యాన స్థితి.

ఈ ఆలోచనా రహిత స్థితిలో కలిగే అనేకానేక శారీరక, నాడీ మండల, అజ్ఞానుభవాలను గమనిస్తూ వుండాలి. ఆ స్థితిలో విశ్వమయ ప్రాణశక్తి అపారంగా శరీరంలోకి ప్రవేశించి నాడిమండలాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. ఆ శక్తి వల్ల రోగాలన్నీ తగ్గుతాయి. నాడిమండలశుద్ధి వల్ల కర్మలు పోతాయి.

ప్రతిరోజూ ఎవరి వయస్సు ఎంతంటుందో... కనీసం అన్ని నిమిషాలు... తప్పనిసరిగా... రోజుకి రెండు సార్లుగా... ధ్యానం చెయ్యాలి.

ఆత్మ జ్ఞానికి కోరికలు అదుపులోనే ఉంటాయి

కానీ అజ్ఞానికి కోరికలు అదుపులో ఉండవు

ఆత్మ జ్ఞానికి కోరికలు అదుపులోనే ఉంటాయి కానీ అజ్ఞానికి కోరికలు అదుపులో ఉండవు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన సందేశం. ఎందుకంటే ఈ కోరికలే మనిషి పతనానికి ముఖ్య కారణం. భార్యాభర్తల మధ్య, తల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య ఒకరిపై ఒకరికి ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ, ఈ కోరికల కారణంగానే గొడవలు జరుగుతున్నాయి. చివరకు కుటుంబాలలో గొడవలవుతున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరు ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. చివరికి ఈ కోరికలే వారిని శత్రువులుగా మారుస్తున్నాయి.

అందువల్ల ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. పత్రి గారు ఏమి చెప్పారంటే, “ఆత్మ జ్ఞానికి కోరికలు అదుపులో ఉంటాయి, అజ్ఞానికి కోరికలు అదుపులో ఉండవు” ఈ ఒక్క వాక్యాన్ని బట్టి మీరు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఎందుకు పెంపొందించుకోవాలో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఎందుకు పెంచుకోవాలి? ముఖ్యంగా కోరికలను నిమంత్రించుకోడానికి. కోరికలు అసలు ఉండకూడదని కాదు, అలా అనుకోవడం తప్పు అభిప్రాయం, కోరికలు ఉండవచ్చు, కానీ అవి మీ అదుపులో ఉండాలి, మీ నియంత్రణలో ఉండాలి. అవసరమైన కోరికలను మాత్రమే నెరవేర్చుకుంటూ ఉండాలి.

అవసరాలు అంటే ఏమిటో ఇప్పటికే చెప్పుకున్నాం. కూడు, గూడు, గుడ్డు, తోడు. మానవుడు ఈ భూమిపై మనుగడ సాగించాలన్నా, జీవించాలన్నా ఇవి ప్రాథమిక అవసరాలు. ఉదాహరణకు, మీకు ఆకలి వేసినప్పుడు ఆ సమయంలో ఏది దొరికితే అది తినడం ద్వారా ఆకలిని తీర్చుకోవచ్చు. దానికి పంచ భక్ష్య పరమాన్నాలు అవసరం లేదు. ఒక గిన్నె చారు, మజ్జిగ, లేదా ఒక

రొట్టె ముక్క అవకాయ తొక్క ఉన్నా ఆ పూట గడిచిపోతుంది. పత్రి గారు కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పారు.

కానీ, “నాకు అన్నీ కావాలి” అని మీరు అనుకుంటే, కొన్నిసార్లు మీ కోరిక నెరవేరవచ్చు, మరికొన్ని సార్లు నెరవేరక పోవచ్చు. మీకు తగినంత ఆర్థిక స్థోమత ఉంటే మీ కోరికలను తీర్చుకోవచ్చు. కానీ ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా లేనప్పుడు కూడా అదే కోరికను తీర్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. గొడవలు జరుగుతాయి, చివరకు సంసారంలోనూ, జీవితంలోనూ అనేక అనర్థాలు సంభవిస్తాయి.

ఉదాహరణకు, మీరు ఎక్కడికైనా భోజనం చేయడానికి వెళ్తే అక్కడ ప్లేట్ మీల్స్ ఉంటుంది, ఫుల్ మీల్స్ ఉంటుంది, ఇంకా ఖరీదైన భోజనాలు కూడా ఉంటాయి. మీరు ప్లేట్ మీల్స్ తో సంతృప్తి పడితే మీ కోరిక అదుపులో ఉన్నట్టే. కానీ, “ప్లేట్ మీల్స్ ఎందుకు? నాకు ఫుల్ మీల్స్ కావాలి, ఇంకా ఖరీదైన ఫైవ్ స్టార్ భోజనం కావాలి” అని అనుకుని అలాంటి హోటళ్ళకు వెళ్ళి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేసి భోజనం చేయవచ్చు, అది తప్పు కాదు.

కానీ ప్రతిరోజూ అదే విధంగా జీవించాలంటే ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఒకసారి భోజనానికి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే, కుటుంబమంతా కలిసి వెళ్తే ఐదు వేల రూపాయలు, పదివేల రూపాయలు, పదిహేను వేల రూపాయలు కూడా ఖర్చు కావచ్చు. అలా ప్రతిరోజూ ఖర్చు చేస్తూ జీవించడం అందరికీ సాధ్యం కాదు.

లక్ష రూపాయల జీతం సంపాదించే వ్యక్తి కూడా జీవిస్తున్నాడు, ఐదు వేల రూపాయలు సంపాదించే వ్యక్తి కూడా జీవిస్తున్నాడు. దీని అర్థం ఐదు వేల రూపాయలతోనే జీవించమని కాదు. జీవించడానికి లక్ష రూపాయలే తప్పనిసరిగా అవసరం కాదు అనే సత్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అవసరానికి తగ్గట్టే జీవించడం నేర్చుకున్నప్పుడు కోరికలు మీ అదుపులో

ఉంటాయి. కానీ కోరికలు మిమ్మల్ని నడిపించడం ప్రారంభిస్తే అవే మీ జీవితాన్ని అశాంతి, అప్పులు, గొడవలు, దుఃఖం వైపు తీసుకెళ్తాయి.

కానీ ఈ కోరికలే మానవుని పతనానికి దారి తీస్తాయి. అందువల్ల వాటిని తప్పకుండా అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కోరికలను అదుపులో పెట్టుకున్న వాడే గొప్పవాడు. కోరికలను అదుపు చేసుకోలేని వ్యక్తి కంటే దురదృష్టవంతుడు మరొకరు ఉండరు. ఉండడానికి మీకు ఒక ఇల్లు ఉంటే చాలు. అది సొంత ఇల్లు కావచ్చు, అద్దె ఇల్లు కావచ్చు. ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, ఆ ఇంట్లో మీ అవసరాలు తీరుతున్నాయా? లేదా? అనేదే. కానీ, “వారికి సొంత ఇల్లు ఉంది, ఎంతో పెద్ద ఇల్లు ఉంది, అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, నాకు లేవు” అని మీరు ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తే సమస్య మొదలవుతుంది.

అలాంటి ఇల్లే సంపాదించాలనే కోరిక పెరిగితే, దానికోసం కొన్నిసార్లు తప్పు మార్గాలను కూడా ఎంచుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది. మీరు చేసే ఉద్యోగంలో మోసాలు చేయవచ్చు. మీరు చేసే వ్యాపారంలో అధర్మంగా ప్రవర్తించవచ్చు. సమాజానికి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళినా, కోరికలకు బానిసైతే చివరికి మోసాలకు పాల్పడి మీ జీవితాన్నే నాశనం చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది.

కానీ, మీరు మీ అవసరాలకు మాత్రమే పరిమితమైనప్పుడు, మీకు ఉన్న ఇంటితోనే సంతోషంగా జీవించగలుగుతారు. వర్షం నుండి రక్షణ, ఎండ నుండి రక్షణ కలిగించే ఒక ఇల్లు ఉంటే చాలనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే దుస్తుల విషయంలో కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. శరీరాన్ని కప్పు కోవడానికి ఒక మంచి బట్ట చాలు. వందలు లేదా వేల రూపాయల విలువైన దుస్తులు తప్పనిసరి కాదు, లక్ష రూపాయల చీర అవసరం లేదు. ఖరీదైన డ్రెస్సులే గొప్పతనానికి గుర్తు కావు. అవసరానికి సరిపోయే దుస్తులు ఉంటే చాలు.

ఒక్కసారి మహాత్మా గాంధీని చూడండి. ఆయన ఎంత

నిరాడంబరంగా జీవించారు! అయినా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంత గొప్ప పేరు సంపాదించారు. అలాగే రమణ మహర్షి గారు కూడా ఎంతో సాధారణంగా జీవించారు. కానీ వారి మహత్తు వారి దుస్తుల్లోనూ, వారి ఇళ్ళలోనూ లేదు, వారి జ్ఞానంలో, వారు జీవించే విధానంలో ఉంది.

అందువల్ల మీరు వేసుకునే దుస్తులు, మీరు నివసించే ఇల్లు, మీరు తినే ఆహారం ఇవేమీ మిమ్మల్ని గొప్పవారిగా చేయవు. ఇవే గొప్ప అని అజ్ఞానంలో ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే భావిస్తాడు. అందుకే వాటి కోసం నిరంతరం పరుగులు తీస్తూ ఉంటాడు.

పత్రి గారు ఒక విషయం చెప్పారు “ఉంటే అనుభవించండి, లేకపోతే లేదని బాధపడకండి” పూర్వ జన్మ సంస్కారాల ఫలితంగా మీకు ఏది లభించిందో దానిని ఆనందంగా అనుభవించండి. కానీ, “నాకు ఇది లేదు, అది లేదు” అని నిరంతరం బాధపడవద్దు. “ఏమైనా సరే, అది నాకు తప్పకుండా కావాలి. నేను దానిని సంపాదించుకోవాలి. ఇతరుల కంటే నేనే గొప్పగా ఉండాలి” అనే కోరిక మీలో పెరిగితే, అదే మిమ్మల్ని పతనానికి దారి తీస్తుంది. అలాంటి కోరికలు మీ జీవితంలో సుఖ శాంతులను దూరం చేస్తాయి. కోరికలకు బానిసైన వ్యక్తి ఇంట్లో కూడా ప్రశాంతంగా జీవించలేడు.

అలాగే తోడు అంటే స్త్రీకి పురుషుడు, పురుషుడికి స్త్రీ అవసరం. స్త్రీ లేకుండా పురుషుడు జీవించలేడు. పురుషుడు లేకుండా స్త్రీ జీవించలేడు. ప్రకృతి ఒకరికి మరొకరు అవసరం కాబట్టే సృష్టించింది. అందువల్ల ఈ అవసరాన్ని అర్థం చేసుకొని జీవించడంలో తప్పేమీ లేదు. ప్రకృతిని గమనిస్తే ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కనిపిస్తుంది. ప్రపంచ జనాభాలో స్త్రీ పురుషుల నిష్పత్తి దాదాపు సమతుల్యంగానే ఉంటుంది. కొద్దిపాటి శాతం తేడా ఉన్నా, దాదాపు సగం మంది పురుషులు, సగం మంది స్త్రీలే ఉంటారు.

ఈ విషయం గురించి మీరు కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. కేవలం

పురుషులే పుడితే ఏమవుతుంది? లేదా కేవలం స్త్రీలే పుడితే ఏమవుతుంది? లేక స్త్రీలు ఎక్కువగా, పురుషులు తక్కువగా పుడితే? లేదా పురుషులు ఎక్కువగా, స్త్రీలు తక్కువగా పుడితే? సృష్టి కొనసాగడం అసాధ్యమవుతుంది. అందుకే సృష్టికర్త ఈ సృష్టిని ఎంతో సమతుల్యంగా రూపొందించాడు. ప్రతి అంశాన్ని సమన్వయంతో సృష్టించాడు. ఈ సృష్టి నిరంతరం కొనసాగాలంటే సమతుల్యత తప్పనిసరి అని ఆయనకు తెలుసు. అందువల్ల ప్రకృతిలో ఏదీ పూర్తిగా అంతరించి పోకుండా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాడు.

ఈ విషయాన్ని మీరు ప్రతి రంగంలో గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకు సంగీతాన్ని తీసుకోండి. ఒక గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు ఈ లోకాన్ని విడిచి పెడితే సంగీతం అక్కడితో ఆగిపోదు. ఆయన స్థానంలో మరో ప్రతిభావంతుడు పుడతాడు. సంగీత పరంపర నిరంతరం కొనసాగుతుంది. అలాగే క్రీడలు, కళలు, విజ్ఞానం, సాహిత్యం ఏ రంగాన్ని చూసినా ఇదే కనిపిస్తుంది. ఒకరు నిష్క్రమిస్తే మరొకరు వస్తారు. ఒక తరం ముగిస్తే మరో తరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ విధంగా సృష్టి నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతూ, సమతుల్యంగా ముందుకు సాగుతూనే ఉంటుంది. అదే సృష్టిలో ఉన్న గొప్పతనం.

అలాగే స్త్రీ పురుషుల నిష్పత్తి కూడా ఆ సమతుల్యతతోనే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల పురుషుడికి స్త్రీ దొరక్కూండా ఉండదు, స్త్రీకి పురుషుడు దొరక్కూండా ఉండదు. ఎవరికి తగిన వారు వారికి సమకూరుతూనే ఉంటారు. ఇది ఈ మధ్య కాలంలో ఏర్పడింది కాదు. కొన్ని వేల, లక్షల, కోట్ల సంవత్సరాలుగా ఈ సృష్టి నియమం ఇలాగే కొనసాగుతోంది.

అందువల్ల ఎవరైనా సరే తమ అవసరాలకు పరిమితమైనప్పుడు, ఒక స్త్రీ జీవిత భాగస్వామిగా లభించిన తర్వాత ఆమెతో తృప్తిపడి, ఆ జీవితాన్ని అన్యోన్యంగా గడపాలి. ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ, పరస్పరం

సహకరించుకుంటూ, ఇద్దరూ కలిసి జీవితంలో సాధించవలసిన లక్ష్యాన్ని సాధించాలి.

మానవ జీవిత లక్ష్యం విలాసంగా జీవించడం కాదు. ప్రతి మానవుడు చివరికి జ్ఞానవంతుడు కావాలి, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. పూర్ణజ్ఞానాన్ని పొంది పూర్ణాత్మ స్థితిని చేరుకోవాలి. అదే మానవుడికి నిర్దేశించబడిన అసలు లక్ష్యం. మనిషి ఒక్కడే జీవించడం చాలా కష్టం. అందుకే జీవిత భాగస్వామి అవసరం. మానవుడు సక్రమంగా జీవించాలంటే ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉండాలి. పరస్పర సహకారం అవసరం. స్త్రీ, పురుషులు ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నప్పుడే జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది.

స్త్రీ లేకుండా పురుషుడు ఒక్కడే జీవించడం చాలా కష్టం. అలాగే పురుషుడు లేకుండా స్త్రీ ఒక్కరే జీవించడం కూడా కష్టమే. జీవించవచ్చు, కానీ ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇద్దరూ కలిసి జీవిస్తూ, వారితో పాటు సంతానం కూడా ఉన్నప్పుడు కుటుంబ జీవితం మరింత సక్రమంగా సాగుతుంది. దానితో పాటు సృష్టి కొనసాగాలనే ప్రకృతి ఉద్దేశం కూడా నెరవేరుతుంది. సృష్టికర్త ఈ సృష్టిని ఎన్నో కోణాల్లో ఆలోచించి, అత్యంత సమతుల్యంగా రూపొందించాడు. కానీ మానవుడు కోరికలకు బానిసై, అవసరాలకు పరిమితంగా జీవించకపోతే సమస్యలు ప్రారంభమవుతాయి.

జీవిత భాగస్వామి లభించిన తర్వాత కూడా తృప్తి ఉండదు. తన భార్య నచ్చదు. సినిమాల్లో నటించే హీరోయిన్లను చూస్తూ, అలంకరణలతో కనిపించే వారిని చూసి, “నా భార్య అలా లేదు. నాకు ఇలాంటి భార్య దొరికిందేమిటి?” అనే కోరిక మనస్సులో పుడుతుంది. ఆ కోరిక పెరిగిన కొద్దీ భార్యపై అసంతృప్తి, తర్వాత ద్వేషం పెరుగుతుంది. ఒకసారి అలాంటి భావం మనస్సులో చోటుచేసుకుంటే, ఇంతవరకు ఎంతో ఇష్టంగా కనిపించిన భార్య కూడా రాక్షసిలా కనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది. ఆమెతో అన్యోన్యంగా

జీవించలేదు. చివరకు ప్రతి చిన్న విషయానికీ గొడవలు మొదలవుతాయి. ఆ కుటుంబ జీవితం నరకంగా మారుతుంది.

కొంతమంది ఈ పరిస్థితిని తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటారు. మరికొందరు విడాకులు తీసుకుంటారు. ఇలాంటి అనర్థాలన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? కోరికలకు బానిస కావడం వల్లే జరుగుతున్నాయి. మీకు లభించిన జీవిత భాగస్వామితో, అవసరాలకు పరిమితమై సంతృప్తిగా జీవిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ కోరికలకు బానిసైతే సమస్యలు ఎదురవుతాయి.

అందువల్ల ఒక విషయం మీరు ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాలి. కోరికలు పూర్తిగా లేకపోవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ అవి తప్పకుండా మీ అదుపులో ఉండాలి. ఈ స్థితి ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది? జ్ఞానికే సాధ్యమవుతుంది. మీరు కూడా గమనించండి. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి ధ్యానం చేస్తూ, కొద్ది కొద్దిగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటే వారి మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుతుంది. చిన్న చిన్న గొడవలు సహజంగానే ఉండవచ్చు. కానీ జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ ఆ గొడవలు తగ్గిపోతాయి. పరస్పర ప్రేమ, గౌరవం, అవగాహన పెరుగుతాయి.

పత్రి గారు చెప్పారు “భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ధ్యానం చేస్తూ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటే వారి సంసారం స్వర్గంలా మారుతుంది. ధ్యానం చేయక, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోకపోతే అదే సంసారం నరకంగా మారుతుంది” అప్పుడు మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు. జ్ఞానం వచ్చినంత మాత్రాన అంత పెద్ద మార్పు ఎలా వస్తుంది? అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు కోరికలు ఎందుకు అదుపులో ఉండవు? గొడవలు ఎందుకు వస్తాయి? జ్ఞాని అయిన తర్వాత అంత తేడా ఎందుకు కనిపిస్తుంది?

దానికి కారణం ఏమిటంటే, జ్ఞానం కలిగినప్పుడు మీకు ఒక గొప్ప సత్యం అర్థమవుతుంది. “నేను ఈ దేహం కాదు, నేను ఆత్మను” అనే అనుభూతి

కలుగుతుంది. అలాగే అందరూ కూడా ఆత్మలేనని అర్థమవుతుంది. అందరిలోనూ ఒకే చైతన్యం ఉందని గ్రహిస్తారు. దేహ దృష్టితో చూసినప్పుడు అందరూ వేరు వేరుగా కనిపిస్తారు. అందుకే భేద భావం వుంటుంది. కానీ ఆత్మ దృష్టితో చూసినప్పుడు అందరూ ఒక్కటేనని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. భేద భావం ఉన్న చోట ద్వేషం వుడుతుంది.

అందుకే జ్ఞాని ఆలోచిస్తాడు “ఇంత చిన్న విషయాల కోసం కోరికలు పెంచుకోవడం ఎందుకు? గొడవలు పడటం ఎందుకు? మనశ్శాంతిని కోల్పోవడం ఎందుకు? జీవించడానికి అవసరమైనవి ఉన్నాయిగా, వాటి తోనే తృప్తిగా జీవించవచ్చు కదా!” ఈ విధమైన వివేకమే కోరికలను అదుపులో ఉంచుతుంది. అలాంటి వ్యక్తి జీవితంలో శాంతి, ప్రేమ, ఆనందం సహజంగా నిలిచి ఉంటాయి. వాళ్ళ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది.

ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏ కుటుంబాన్ని చూసినా తినడానికి, ఉండడానికి పెద్దగా ఏ లోటూ ఉండదు. కానీ కోరికలకు బానిసైన వారికే ప్రతిదీ లోటంగా కనిపిస్తుంది. ఇతరులతో తమను తాము పోల్చుకునే వారికే “అది లేదు, ఇది లేదు” అనే భావన కలుగుతుంది. నిజంగా చెప్పాలంటే, ఎవరికీ జీవించడానికి అవసరమైన ప్రాథమిక విషయాలలో అంత పెద్ద లోటూ ఉండదు. లోటూ ఉంటే అది ఒక్కటే జ్ఞానం లేకపోవడం, అజ్ఞానంలో ఉండడం. అందుకే పత్రి గారు ప్రతి ఒక్కరూ ధ్యానం చేయాలని, జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలని ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటారు.

నిజంగా మీరు అందరూ జూమ్ లోకి రావడం, భీమవరం రావడం, అనేక ప్రాంతాల్లో జరిగే మూడు రోజుల ధ్యాన కార్యక్రమాలకు హాజరవడం ఇవన్నీ దేని కోసం? జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి, జ్ఞానవంతులు కావడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి, మానవ జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించి పూర్ణాత్మ స్థితిని

చేరుకోవడానికి, సత్యలోకాన్ని చేరడానికి. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టే ఇంత తీవ్రంగా ధ్యానం చేస్తున్నారు. సృష్టికర్తకు అన్నీ తెలుసు, కానీ మనకు ఏదైనా తెలియకపోతే, ప్రతిదీ సమస్యగానే కనిపిస్తుంది. ఏదైనా లోపం ఉందని మీరు అనుకుంటే, ఆ లోపం వస్తువులలో కాదు, అది మీ జ్ఞానంలో ఉన్న లోపమే.

ఎందుకంటే, ఒకసారి మీరు ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు వంటి పెద్ద నగరాలకు వెళ్ళారని అనుకుందాం. అక్కడ మార్కెట్‌లో తిరుగుతూ ఉంటే, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో వస్తువు మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఎక్కడో ఒక చీరల దుకాణం, బట్టల దుకాణం కనిపిస్తే, “ఒక్కసారి చూద్దాం” అనిపిస్తుంది.

సరే అని లోపలికి వెళ్తారు. లోపలికి వెళ్ళగానే మీరు అడగకపోయినా, అక్కడి సిబ్బంది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చీరలను చూపించడం ప్రారంభిస్తారు. వాటిని చూస్తూ ఉంటే, వాటిలో ఏదో ఒకటి మీకు బాగా నచ్చుతుంది. వెంటనే దాన్ని కొనాలనే కోరిక కలుగుతుంది. అది వెయ్యి రూపాయలు కావచ్చు, ఐదు వేల రూపాయలు కావచ్చు, పది వేల రూపాయలు కావచ్చు. కొన్నిసార్లు ఒక వస్తువుతో సరిపెట్టుకోరు. “నేను కొనుక్కుంటే ఇంట్లో వాళ్ళకు కొనకపోతే ఏమనుకుంటారు? మా అమ్మకు కొనాలి, మా అత్తగారికి కొనాలి, పిల్లలకు కూడా తీసుకెళ్ళాలి” అని ఆలోచిస్తూ ఒక్కో చీరను కొనడం ప్రారంభిస్తారు. చివరకు సరదాగా తిరగడానికి వెళ్ళిన మీరు, జేబులో ఉన్న డబ్బంతా ఖర్చు చేసి బయటకు వస్తారు.

ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ తీసుకోండి. మీరు డీమార్ట్‌కు వెళ్ళారని అనుకుందాం. నిజానికి మీరు ఒక సబ్బు కొనడానికి, ఒక పేస్ట్ కొనడానికి, లేదా ఒక చిన్న వస్తువు కొనడానికి మాత్రమే వెళ్ళి ఉండవచ్చు. కానీ డీమార్ట్‌లోకి వెళ్ళగానే పెద్ద ట్రాలీ ఇస్తారు. మీకు అవసరం లేకపోయినా ఆ ట్రాలీని తీసుకొని లోపల తిరుగుతారు. నాలుగు లేదా ఐదు అంతస్తులు తిరుగుతూ,

ఎక్కడ చూసినా కొత్త కొత్త వస్తువులు కనిపిస్తాయి. ప్రతి వస్తువును చూసినప్పుడు “ఇది కూడా బాగుంది, అది కూడా తీసుకుందాం” అనిపిస్తుంది. ఫలితంగా, యాభై రూపాయల వస్తువు కొనడానికి వెళ్ళిన మీరు, ఐదు వేల రూపాయల సరుకుతో బయటకు వస్తారు. అప్పుడు ఒకసారి మీరే ఆలోచించండి. నిజంగా ఆ వస్తువులన్నీ మీకు అవసరమా? కాదు. కానీ వాటిని చూసిన తర్వాత మీ కోరికలు అదుపులో లేకపోవడం వల్ల వాటిని కొనాలని అనిపించింది.

మీ కోరికలు మీ అదుపులో ఉంటే, మీరు ఏ వస్తువు కోసం వెళ్ళారో అదే కొనుగోలు చేసి తిరిగి వచ్చేవారు. అప్పుడు మీ కోరికలు మీ నియంత్రణలో ఉన్నాయని అర్థం. కానీ ఒక వస్తువు కోసం వెళ్ళి, అవసరం లేని మరో పది వస్తువులు కొనుక్కొని వస్తే, మీ కోరికలు మీ అదుపులో లేవని స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటి అలవాట్లు కొన్నిసార్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారి తీస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలు కుటుంబంలో గొడవలకు కారణమవుతాయి. చివరకు ఎలాంటి కారణం లేకుండానే కుటుంబ కూడా నాశనమయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ విషయాన్నే భగవద్గీతలోని 62వ, 63వ శ్లోకాల ద్వారా శ్రీకృష్ణుడు ఎంతో అద్భుతంగా బోధించారు.

భగవద్గీత 2 అధ్యాయం 62 శ్లోకం

“ధ్యాయతో విషయాన్ వుంసః సజ్గ స్తేషాపజాయతే|

సజ్గాత్సంజాయతే కామః కామాత్క్రోధోఽభిజాయతే ||

తాత్పర్యం: మనిషి ఇంద్రియ విషయాలను పదే పదే ఆలోచిస్తూ ఉంటే, వాటిపై ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది. ఆ ఆసక్తి క్రమంగా కోరికగా మారుతుంది. ఆ కోరిక నెరవేరకపోతే క్రోధం పుడుతుంది. అంటే, పతనం ఒక్కసారిగా జరగదు. అది ఒక చిన్న ఆలోచనతో ప్రారంభమై, ఆసక్తిగా, కోరికగా, చివరకు కోపంగా మారుతుంది.

భగవద్గీత 2 అధ్యాయం 63 శ్లోకం

క్రోధా ద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహో త్స్మృతివిభ్రమః ।

స్మృతిభ్రంశా ద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశా త్ప్రణశ్యతి ॥

తాత్పర్యం: కోరిక నెరవేరనప్పుడు కోపం పుడుతుంది. కోపం వల్ల అవివేకం కలుగుతుంది. అవివేకం వల్ల మరుపు వస్తుంది. మరుపు వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధి నాశనం అయిన తర్వాత మానవుడు పూర్తిగా నాశనమై పోతాడు. అంటే, అతను పూర్తిగా చెడిపోయిన వ్యక్తిగా మారిపోతాడు. అలాంటి వ్యక్తిని చనిపోయిన వాడితో సమానంగా పేర్కొంటారు.

ఈ రెండు శ్లోకాల తాత్పర్యం నాకు ఎప్పుడూ ఎంతో ఆసక్తిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది.

మీ వీధిలో కానీ, మీ ఊరిలో కానీ, మీ బజారులో కానీ, ఒకే వస్తువును లేదా ఒకే విషయాన్ని ప్రతిరోజూ చూస్తూ ఉంటే, కచ్చితంగా అది మీకు కావాలనే కోరిక కలుగుతుంది. మీకు కావాలనిపించినది పొందవచ్చు, పొందక పోవచ్చు. దానిని సంపాదించుకోవచ్చు, సంపాదించుకోలేక పోవచ్చు. కానీ ఆ కోరిక పెరిగే కొద్దీ దాని మీద వ్యామోహం కూడా పెరుగుతుంది. చివరకు “ఏమైనా సరే, అప్పు చేసినా సరే, గొడవలు పడినా సరే, అది సంపాదించాలి” అనే స్థితికి చేరుకుంటారు. ఆ తర్వాత తప్పులు చేయడమో, గొడవలు పెట్టుకోవడమో, అధర్మ మార్గంలో నడవడమో జరుగుతుంది. చివరికి నాశనమే మిగులుతుంది.

ఉదాహరణకు, మీ పక్కింటి వ్యక్తికి ఒక మంచి కారు ఉందనుకుందాం. మీరు ప్రతిరోజూ ఆ కారును చూస్తూ ఉంటే, “నాకు కూడా ఇలాంటి కారు ఉంటే బాగుండేది” అనే కోరిక కలుగుతుంది. అలాగే మీ పక్కింటి మహిళ వద్ద మంచి బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నాయని అనుకుందాం. ఏదైనా శుభకార్యానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె కనిపిస్తుంది. ఆమె మెడలో ఉన్న

నగలు, చేతులకు ఉన్న ఆభరణాలు చూస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు “నాకు కూడా ఇవి ఉంటే బాగుండునే” అనే కోరిక పుడుతుంది.

కానీ బంగారం అనేది అంత సులభంగా దొరికేది కాదు. దాని ధర రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఆ కోరిక తగ్గదు. చివరకు అదే ఎన్నో గొడవలకు, ఆర్థిక ఇబ్బందులకు కారణమవుతుంది. నిజానికి అది మీది కాదు. చూసి వదిలేయవచ్చు. కానీ కోరికలు అదుపులో లేకపోతే వదిలేయలేరు.

మరో ఉదాహరణ ఒక యువకుడు ప్రతిరోజూ తన వీధిలో ఉండే ఒక అమ్మాయి కాలేజీకి వెళ్ళడం చూస్తూ ఉంటాడు. మొదట్లో ఎలాంటి భావన ఉండదు. కానీ రోజురోజుకూ చూస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ అమ్మాయి మీద కోరిక కలుగుతుంది. తర్వాత ఆమెను పెళ్ళి చేసుకోవాలనే ఆలోచన వస్తుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ధైర్యం చేసి ఆమెతో తన ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తాడు. “నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నిన్ను పెళ్ళి చేసుకోవాలని ఉంది. నువ్వు నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటావా?” అని అడుగుతాడు. ఆ అమ్మాయి అంగీకరించకపోతే, అతని కోరిక నెరవేరదు. కోరిక నెరవేరనప్పుడు వెంటనే కోపం వస్తుంది. “నేను ప్రేమిస్తున్నానంటే నన్ను తిరస్కరిస్తావా? నేను అంత చెడ్డ వాడినా?” అనే ఆవేశం పెరుగుతుంది. ఆ కోపం వల్ల అతని బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధి నశించిన తర్వాత తాను ఏమి చేస్తున్నాడో కూడా అతనికి అర్థం కాదు. చివరకు యాసిడ్ తీసుకెళ్ళి ఆ అమ్మాయి మీద పోస్తాడు. ఆమె జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాడు.

ఆ తర్వాత పోలీసులు అతన్ని అరెస్టు చేస్తారు. ఒక జీవితాన్ని నాశనం చేసినందుకు అతని జీవితం కూడా నాశనమవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ఘటనల్లో ఎన్‌కౌంటర్లు కూడా జరుగుతుంటాయి. మొత్తానికి ఇద్దరి జీవితాలు నాశనమవుతాయి. ఈ నాశనానికి అసలు కారణం అదుపు లేని కోరిక. ఆ

కోరిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ప్రతిరోజూ ఆమెను చూడడం వల్ల వచ్చింది. అందుకే మీరు దేని పై ప్రతి రోజూ దృష్టి పెడతారో, కచ్చితంగా దానిపైనే మీకు కోరిక కలుగుతుంది.

ఈ విషయాన్ని మీరు మీ జీవితంలో కూడా గమనించండి. మీరు దేనిపై ప్రతి రోజూ దృష్టి పెడతారో, కచ్చితంగా దానిపైనే మీకు ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆ ఆసక్తి క్రమంగా కోరికగా మారుతుంది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. మీరు ప్రతిరోజూ ఒకే విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటే, దానిపైనే మీకు ఎక్కువ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు గమనించారో లేదో, సామాజిక మాధ్యమాలు కూడా మీరు ఏ విషయాన్ని ఎక్కువగా చూస్తున్నారో అదే తరహా వీడియోలను మళ్ళీ మళ్ళీ చూపిస్తుంటాయి.

ఉదాహరణకు, మీరు ప్రతిరోజూ జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తే, వాటికి సంబంధించిన మరిన్ని వీడియోలు మీకు కనిపిస్తాయి. రాజకీయాల గురించి చూస్తే రాజకీయాలకు సంబంధించిన వీడియోలే ఎక్కువగా వస్తాయి. సినిమాల్లో ప్రేమ సన్నివేశాలు చూస్తే అలాంటి వీడియోలే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. బట్టల గురించి చూస్తే బట్టలకు సంబంధించిన వీడియోలు, వంటల గురించి చూస్తే వంటలకు సంబంధించిన వీడియోలే మీ ముందుకు వస్తుంటాయి. అంటే మీరు దేని పై ఆసక్తి చూపిస్తారో, అదే మీ మనస్సును మరింత ఆకర్షించేలా అవి పనిచేస్తాయి. ఫలితంగా మీ కోరికలు మరింత పెరుగుతాయి.

అందుకే చాలామంది యూట్యూబ్‌ను గంటల తరబడి చూస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి చూడడం ప్రారంభిస్తే, గంటలు ఎలా గడిచిపోయాయో కూడా తెలియదు. ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో సెల్‌ఫోన్ ఉంటుంది. యూట్యూబ్ చూడకుండా ఉండే వ్యక్తి చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాడు. చాలామందికి అదే కాలక్షేపంగా మారిపోయింది. ఏది ఏమైనా, మీరు ఒక

విషయం మాత్రం ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాలి. ఆత్మ జ్ఞానికి కోరికలు అదుపులో ఉంటాయి. కానీ అజ్ఞానికి కోరికలు అదుపులో ఉండవు.

మీ కోరికలు మీ అదుపులో లేకపోతే, మీరు ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే. ఇంకా నిజమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోలేదని అర్థం. అందువల్ల కనీసం ఇప్పటి నుంచైనా అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి ప్రయత్నించండి. పత్రి గారు బోధించిన విషయాలను బట్టి మీరు ఒక గొప్ప సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు. జ్ఞానం పొందడం వల్ల ఎన్ని రకాల లాభాలు కలుగుతాయో ప్రతిరోజూ ఒక్కో విషయాన్ని తెలుసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.

ఈ సత్యం మీకు పూర్తిగా అర్థమైతే, మీరు తప్పకుండా జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి మరింత శ్రద్ధ చూపుతారు. ప్రస్తుతం మీరందరూ జ్ఞాన మార్గంలో పయనిస్తున్నారు. ఇది నిజంగా మీ అదృష్టం. అందుకే ప్రపంచంలో ఎవరు గొప్ప వారు అంటే, జ్ఞానం ఉన్నవారే గొప్ప వారు అని మహనీయులు చెప్పారు. మీరు ఒక అద్భుతమైన మార్గంలోకి వచ్చారు. జ్ఞాన మార్గంలోకి వచ్చారు. పత్రి గారు చూపించిన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వచ్చారు.

అందువల్ల ఈ మార్గంలో నిరంతరం ముందుకు సాగుతూ, ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. పత్రి గారు బోధించిన ప్రతి విషయాన్ని జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టడానికి నిరంతరం కృషి చేయాలి. కోరికలను అదుపు చేసుకోవాలి. దానికి తీవ్ర ధ్యానం చెయ్యాలి.

“అత్త జ్ఞాని ఉన్న దానినే కోరుకుంటాడు, లేని దాన్ని
వద్దనుకుంటాడు. కానీ అజ్ఞాని లేని దానినే
కోరుకుంటాడు, ఉన్న దాన్ని వద్దనుకుంటాడు.”

“అత్త జ్ఞాని ఉన్న దానినే కోరుకుంటాడు, లేని దాన్ని
వద్దనుకుంటాడు. కానీ అజ్ఞాని లేని దానినే కోరుకుంటాడు, ఉన్న దాన్ని
వద్దనుకుంటాడు.” ఇది చాలా అద్భుతమైన సందేశం. మీరు తప్పకుండా
గుర్తుంచుకోవాల్సినది, ఆచరణలో పెట్టుకోవాల్సినది కూడా ఇదే.

పత్రి గారు ఒక మాట చెప్పారంటే, దానిలో ఎంతో లోతైన అర్థం
ఉంటుంది. ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాటకు అపారమైన విలువ ఉంది. ఎవరైతే
ఆ విలువను గుర్తించి తమ జీవితంలో ఆచరిస్తారో, వారే నిజంగా గొప్పవారిగా
ఎదుగుతారు.

ఇక్కడ చెప్పిన ఈ సందేశాన్ని మీరు బాగా గుర్తుంచుకోండి. అత్త
జ్ఞాని ఉన్న దానినే కోరుకుంటాడు, లేని దాన్ని వద్దనుకుంటాడు. అజ్ఞాని
మాత్రం దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తాడు.

అందుకే మీరు గమనిస్తే, లోకంలో అత్త జ్ఞానులందరూ ఎంతో
గొప్పవారయ్యారు. అటువంటి మహానుభావులను దేవుళ్లు అని పిలుస్తున్నారు.
వారు ఆ స్థాయికి ఎందుకు ఎదిగారు? వారిని దేవుళ్లు అని ఎందుకు
పిలుస్తున్నారు? దానికి కారణం ఒక్కటే. అత్త జ్ఞానులు ఎప్పుడూ ఉన్న దానికే
ప్రాధాన్యం ఇస్తారు, లేని దాన్ని కోరుకోరు. అందుకే వారు గొప్పవారయ్యారు.
ఇప్పుడు మీరూ ఉన్న దానినే కోరుకుని, లేని దాన్ని వద్దనుకుంటే, కచ్చితంగా
మీరు కూడా గొప్పవారవుతారు.

మీరు “నేను ఎందుకు గొప్పవాడిని కాలేక పోతున్నాను? ఎందుకు
ఎదగలేక పోతున్నాను?” అని ఆలోచించవచ్చు. దీనిలో ఎలాంటి రహస్యం
లేదు. మీరు ఉన్న దానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వకుండా, లేని దానికే ఎక్కువ

ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. అందుకే అదే స్థితిలో ఉండిపోతున్నారు. ఎదగలేక పోతున్నారు. గొప్పవారిగా మార లేకపోతున్నారు. గొప్ప పనులు చేయలేక పోతున్నారు. గొప్ప సందేశాలను అందించ లేకపోతున్నారు. ఎంతోమందిపై ప్రభావం చూప లేకపోతున్నారు.

అందువల్ల మీరు కూడా గొప్పగా ఎదగాలన్నా, గొప్పవారిగా మారాలన్నా, ఉన్న దానినే కోరుకోవాలి, లేని దాన్ని వద్దనుకోవాలి. అంటే ఉన్న దానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. లేని దానికి, ఉండని దానికి అత్యల్ప ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. మీరు చేయవలసింది కూడా ఇదే.

పత్రి గారు చెప్పినా, ఏ గొప్ప మహాత్ముడు చెప్పినా, బోధించేది ఇదే సత్యం. మరి పత్రి గారు ఎందుకు గొప్పవారయ్యారు? ఉన్న దానిని పట్టుకోవడం వల్లే. అంతేకాదు, ఆయన రోజు రోజుకూ ఎందుకు మరింత ఎదుగుతున్నారు? ఆయనకు ఆదరణ ఎందుకు పెరుగుతోంది? ఎందుకంటే, ఉన్న దాని గొప్పతనాన్ని ఆయన అందరికీ బోధించారు. అందుకే ఆయన అంత గొప్పవారయ్యారు.

ఆయన మాత్రమే కాదు, ఆదిశంకరాచార్యులవారు కూడా ఇదే విషయాన్ని బోధించారు. మానవుడు మోక్షాన్ని పొందాలంటే సాధన చతుష్టయం అనే నాలుగు అర్హతలను చెప్పారు. అందులో మొదటి అర్హత “నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం” అని ఉపదేశించారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ వివేకం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. మోక్షాన్ని పొందాలనుకునే ప్రతి సాధకునికి నిత్యమైనది ఏది? అనిత్యమైనది ఏది? అనే స్పష్టమైన వివేకం ఉండాలని చెప్పారు. నిత్యమైనది అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది, శాశ్వతమైనది ఏదో తెలుసుకోవాలి. అలాగే అనిత్యమైనది అంటే శాశ్వతంగా ఉండనిది ఏదో కూడా తెలుసుకోవాలి.

ఎందుకు ఈ వివేకం అవసరమని చెప్పారు? ఎందుకంటే, నిత్యమైన దాన్ని, శాశ్వతమైన దాన్ని తెలుసుకున్నవాడు తన జీవిత లక్ష్యాన్ని సులభంగా

చేరుకోగలుగుతాడు. అలాగే అనిత్యమైనది, శాశ్వతంగా ఉండనిది ఏమిటో తెలుసుకున్నప్పుడు, వాటికి తక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వగలుగుతాడు.

అప్పుడు శాశ్వతంగా ఉండే దానికి అత్యున్నత ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు, శాశ్వతంగా ఉండని వాటికి అత్యల్ప ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు. ఇదే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం యొక్క అసలు సారం. ఇక్కడ మీకు ఈ విషయాలు తెలియక పోవడం వల్ల, పత్రి గారు చెప్పినట్లుగా ఉండేది ఏది? ఉండనిది ఏది? అనే తేడా తెలియకపోవడం వల్ల, అంటే నిత్యమైనది ఏది? అనిత్యమైనది ఏది? అనే వివేకం లేకపోవడం వల్ల, మీరు జీవితంలో అనిత్యమైన వాటికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అందుకే మీరు జీవితంలో ఎదగలేక పోతున్నారు.

ఆ అనిత్యమైన వాటి కోసం, శాశ్వతంగా ఉండని వాటి కోసం మీరు తప్పులు చేస్తున్నారు, పాపాలు చేస్తున్నారు, అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు, సృష్టి ధర్మానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దాని ఫలితంగా ఎన్నో కష్టాలను కూడా మీరే తెచ్చుకుంటున్నారు.

మీరు ఒక విషయం మాత్రమే గుర్తుంచుకోండి. మీరు ఉండే దానినే కోరుకుంటే, ఉండే దాని కోసమే ప్రయత్నిస్తే, నిత్యమైన దానిని పొందడానికి కృషి చేస్తే, మీలో ఎన్నో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. మీ ప్రవర్తన మారుతుంది, మీ గుణాలు మారతాయి, మీ లక్షణాలు మారతాయి, మీలో ఉండకూడని దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఉండవలసిన సద్గుణాలే మిగులు తాయి. అప్పుడు మీ జీవితం అద్భుతంగా మారిపోతుంది.

ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా, ఎవరైతే ఉండే దానినే కోరుకుంటారో వారే గొప్పవారవుతారు. మరి ఉండేది ఏమిటి? మీరు గమనిస్తే, ఈ దేహం ఉంది, దానిని సంరక్షించుకోవాలి. అయితే ఈ దేహంలో ఆత్మ కూడా ఉంది. ఇందులో దేహం అనేది అనిత్యమైనది, ఆత్మ అనేది నిత్యమైనది. ఎవరైతే ఆ నిత్యమైన ఆత్మకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారో, ఆత్మను ఆశ్రయిస్తారో, ఆత్మను

తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారో, ఆత్మోన్నతి కోసం కృషి చేస్తారో, వారు కచ్చితంగా గొప్పవారవుతారు.

అనిత్యమైనది ఏది అంటే దేహం. ఎవరైతే ఆ అనిత్యమైన దేహం కోసమే తమ సమయమంతా వెచ్చిస్తారో, దేహ సుఖాల కోసమే జీవిస్తారో, దేహ అలంకరణ, దేహ అందం వంటి వాటికే ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తారో, వారు అజ్ఞానంలో ఉన్నారని అర్థం. అయితే దానర్థం దేహాన్ని పట్టించుకో కూడదని కాదు. ఈ అనిత్యమైన దేహం ద్వారానే నిత్యమైన ఆత్మను తెలుసుకోవచ్చు. ఈ దేహం ద్వారానే ఆత్మను పొందవచ్చు. ఈ దేహం ద్వారానే ఆత్మ గొప్పతనాన్ని గ్రహించవచ్చు. అందువల్ల దేహాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, దానికి అవసరమైనంత మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అయితే ఆత్మకే అత్యున్నత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.

మీరు గొప్పవారిగా భావించే మహనీయులందరూ ఇదే చేశారు. వారు అనిత్యమైన దేహానికి అత్యల్ప ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. నిత్యమైన ఆత్మకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.

రామకృష్ణ పరమహంసను తీసుకున్నా, రమణ మహర్షిని తీసుకున్నా, ఏ యోగిని, ఋషిని, మహర్షిని, బాలయోగిని, అవధూతలను, సిద్ధ పురుషుని తీసుకున్నా, వారందరూ అనిత్యమైన దేహానికి అత్యల్ప ప్రాధాన్యం ఇచ్చి, నిత్యమైన ఆత్మకే అత్యున్నత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. అందుకే వారు అంత గొప్పవారయ్యారు.

ఇక్కడ “ఆత్మ జ్ఞాని ఉన్న దానినే కోరుకుంటాడు” అని చెప్పినప్పుడు, దాని అర్థాన్ని కూడా సరిగా గ్రహించాలి. ఉండేది కేవలం ఆత్మ మాత్రమే కాదు, జ్ఞానం కూడా నిత్యమైనదే. జ్ఞానం మాత్రమే మీతో పాటు వస్తుంది. మిగిలినదంతా ఇక్కడే ఉండిపోతుంది. అజ్ఞాని మాత్రం అనిత్యమైన ధనాన్ని కోరుకుంటాడు, ధనానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు, ధనం కోసమే ఉదయం

నుండి సాయంత్రం వరకు తన సమయమంతా వెచ్చిస్తాడు. చివరకు నష్టపోతాడు.

కానీ జ్ఞాని జ్ఞానాన్నే కోరుకుంటాడు. జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటాడు. జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటాడు. జ్ఞానం ద్వారా ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకుంటాడు. జ్ఞానం ద్వారా తన కర్మబంధాలను తొలగించుకుంటాడు, జ్ఞానం ద్వారానే మోక్షాన్ని పొందుతాడు, తన జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధిస్తాడు.

అలాగే సేవల విషయంలో కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. శాశ్వతమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చేవి ఆత్మ సేవలే. ఆత్మ సేవల వల్ల కలిగే ఫలితం ఎప్పటికీ నశించదు. అందుకే ఆత్మ జ్ఞాని ఎప్పుడూ ఆత్మ సేవలే చేస్తాడు. ఎందుకంటే దేహ సేవల వల్ల కలిగే ఫలితం తాత్కాలికం. అవి ఒక జన్మ వరకు మాత్రమే. తర్వాత వాటి ఫలితం ఉండదు. అందుకే ఆత్మ జ్ఞాని శాశ్వతమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చే ఆత్మ సేవలనే ప్రధానంగా చేస్తాడు.

ఆత్మ సేవలు అంటే ఆత్మకు లాభాన్ని కలిగించే సేవలు. శాశ్వతమైన ఆత్మకు మేలు చేసే సేవలు. ఎవరైతే అలాంటి సేవలు చేస్తారో, ఆ సేవల ఫలితం కూడా ఆత్మ లాగే శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఆ సేవల వల్ల ఉన్నత లోకాల ప్రాప్తి లభిస్తుంది. ఒకసారి ఉన్నత లోకాలను పొందినవాడు క్రమంగా మరింత ఉన్నత స్థితికి ఎదుగుతాడు, తిరిగి వెనక్కి పడిపోడు.

అందుకే ఆత్మ జ్ఞాని ఉన్న దానినే కోరుకుంటాడు అంటే ఆత్మనే కోరుకుంటాడు, ఆత్మ సాధననే చేస్తాడు, ఆత్మజ్ఞానాన్నే సంపాదించుకుంటాడు, ఆత్మ సేవలనే చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆత్మ అంటే వేరొకటి కాదు, ఆత్మే సాక్షాత్తు పర బ్రహ్మ. ఆత్మే సృష్టికర్త. ఆ పర బ్రహ్మకు ఆది లేదు, అంతం లేదు. ఆయనకు పుట్టుక లేదు, మరణం లేదు. ఆయన మాత్రమే శాశ్వతుడు.

ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. వాటిలో మానవుడు గొప్పవాడు. మానవుల కంటే దేవతలు, యక్షులు, కిన్నరులు, కింపురుషులు,

ఋషులు, మహర్షులు, యోగులు, యోగేశ్వరులు ఇంకా ఎంతో మంది ఉన్నారు. మీరు దేవుళ్ళుగా భావించే వారందరూ కూడా కాలపరిమితికి లోబడిన వారే. చివరికి బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు కూడా శాశ్వతులు కాదు. పర బ్రహ్మ ఒక్కడే శాశ్వతుడు. చివరికి నిలిచి ఉండేది పర బ్రహ్మ మాత్రమే.

“బ్రహ్మ జ్ఞానం” అనే పుస్తకంలో పర బ్రహ్మ యొక్క గొప్పతనాన్ని చాలా విపులంగా వివరించాను, మీరు దానిని అధ్యయనం చేయండి. దానిని సరిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఉండేది ఏదో మీకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. శాశ్వతమైనది ఏదో తెలుసుకుంటారు, నిత్యమైనది ఏదో గ్రహిస్తారు. అప్పుడు శంకరాచార్యులవారు చెప్పినట్లుగా నిత్యమైన దానినే ఆశ్రయిస్తారు, పత్రి గారు చెప్పినట్లుగా ఉండే దానినే కోరుకుంటారు.

మీరు ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉంటే, నేను చెప్పే ఈ విషయాలు కూడా పూర్తిగా అర్థం కావు. మీరు వింటారు, వ్రాసుకుంటారు, గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ అర్థం గ్రహించలేరు. ఎందుకంటే అజ్ఞానం ఇంకా తొలగి పోలేదు. అందుకే చాలామంది మంచి విషయాలు వింటారు, చెబుతారు కూడా. కానీ వాటిని ఆచరణలో పెట్టలేరు. ఎందుకంటే అజ్ఞానం ఇంకా ఉంటుంది. ఎవరికి ఆచరణ వస్తుంది? ఎవరైతే అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతారో, వారికే ఆచరణ వస్తుంది. ఆచరణ పెరిగే కొద్దీ వారు గొప్పవారిగా ఎదుగుతారు.

మీరు ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నారు. ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అయినా ఆచరణ ఎందుకు రావడం లేదు? దానికి ఒక్కటే కారణం. అజ్ఞానం ఇంకా పూర్తిగా తొలగిపోలేదు, అదే అజ్ఞాన లక్షణం. కొన్నిసార్లు మీరు, “నేను నిజంగా జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నానా? నా అజ్ఞానం పోయిందా?” అని మీరే ప్రశ్నించుకోవచ్చు.

దానికి సమాధానం మీరు తెలుసుకున్న విషయాలను ఎంతవరకు

ఆచరిస్తున్నారో, అదే మీ జ్ఞానానికి నిజమైన ప్రమాణం. మీలో ఉన్న ఆ శ్రద్ధను ఉండని వాటి మీద కాకుండా, ఉండే వాటి మీద చూపించండి. అప్పుడు మీరు ఎంత గొప్పవారవుతారో మీరే చూస్తారు.

కానీ మీరు, “నేను ఎందుకు ఎదగలేక పోతున్నాను?” అని అడుగుతారు. మీరు అనిత్యమైన వాటినే పట్టుకొని, వాటికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, “నేను ఎదగడం లేదు” అని బాధపడతారు. నిత్యమైన వాటికి ప్రాధాన్యం ఇస్తే, మీరు ఎందుకు ఎదగరు? ఇంకా ఎన్నో జన్మలు ఎందుకు కావాలి? పత్రి గారు చెప్పినట్లుగా, “ఇదే మీ ఆఖరి జన్మ కావాలి” అనే లక్ష్యంతో జీవించాలి.

మీ అదృష్టం కొద్దీ ఈ మార్గంలోకి వచ్చారు. తెలుసుకుంటున్నారు, నేర్చుకుంటున్నారు, వింటున్నారు. కానీ మీరు ఎంతవరకు ఆచరిస్తున్నారు అన్నదే ముఖ్యం. గుర్తుంచుకోండి, ఆత్మ జ్ఞాని ఉన్న దాన్ని కోరుకుంటాడు. కానీ అజ్ఞాని లేని దాన్ని కోరుకుంటాడు. లేనిది అంటే ఏమిటి? ధనం శాశ్వతం కాదు. అయినప్పటికీ అజ్ఞాని ఆ శాశ్వతం కాని ధనం కోసమే తప్పులు చేస్తాడు, పాపాలు చేస్తాడు, అధర్మంగా వ్యవహరిస్తాడు, సృష్టి విరుద్ధమైన పనులు కూడా చేస్తాడు. ఎందుకంటే అదే గొప్పదని, అదే శాశ్వతమని, అది ఉంటే చాలని భావిస్తాడు.

కానీ అది శాశ్వతం కాదు. మీరు ఎంత ధనం సంపాదించినా, శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే సమయంలో అది మీతో రాదు. ఈ శరీరమే శాశ్వతం కానప్పుడు, శరీరం కోసం సంపాదించిన ధనం ఎలా శాశ్వతం అవుతుంది? మీరు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆ ధనమంతా ఇక్కడే పదిలి వెళ్లవలసి ఉంటుంది.

అయితే, ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటారో వారు శాశ్వతమైన ఆత్మను ఆశ్రయిస్తారు. ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని, ఆత్మ సేవలు చేస్తూ

అధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతారు. అలాంటి వారికి శాశ్వతమైన ఫలితాలే లభిస్తాయి. అందుకే ఆత్మ జ్ఞాని శాశ్వతమైన వాటినే, ఉండే వాటినే కోరుకుంటాడు.

అజ్ఞానికి వాటి విలువ తెలియదు. అందుకే తాత్కాలిక ఫలితాల కోసం, తాత్కాలిక సుఖం కోసం, తాత్కాలిక భోగాలకు బానిసై వాటి వెనుకే పరుగెడుతుంటాడు. ఇదే ఆత్మ జ్ఞానికి, అజ్ఞానికి మధ్య ఉన్న ప్రధాన తేడా. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఈ సృష్టిలో పర బ్రహ్మ కంటే గొప్పవాడు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? భగవద్గీతలో కూడా దేవతలకు ఆయుష్షు ఉందని చెప్పబడింది. మరి అటువంటి పర బ్రహ్మ స్వరూపమైన ఆత్మను ఆశ్రయించగలిగినవాడు ఎంత గొప్పవాడు అవుతాడో ఆలోచించండి.

అదే పనిని మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. విగ్రహం శాశ్వతం కాదు; ఆత్మ శాశ్వతం, అందుకే మీరు ఆత్మనే ఆశ్రయిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ శ్రద్ధగా ధ్యానం చేయడం అంటే ఆత్మను ఆశ్రయించడమే. “స్వాస మీద ధ్యానం” ఉంచడమే నిజమైన ధ్యానం. ఈ సత్యం తెలియని వారు గైడెడ్ ధ్యానాలు చేస్తారు, సంగీతం పెట్టుకొని ధ్యానం చేస్తారు, కానీ ఆత్మను ఆశ్రయించరు. చాలామంది వాటి వైపే వెళ్తారు, దానికి కారణం అజ్ఞానమే. కొంచె మైనా జ్ఞానం ఉన్నవారు కచ్చితంగా ఉండే దాన్నే ఆశ్రయిస్తారు, ఉండే దాన్నే కోరుకుంటారు.

ఇక్కడ ఒక విచిత్రం ఉంది. శాశ్వతమైన వాడు సృష్టికర్త. మిగతావన్నీ ఆ సృష్టికర్త నుంచే సృష్టించబడినవి. కానీ చాలామంది సృష్టికర్తను కాకుండా సృష్టిలోని వస్తువులనే కోరుకుంటున్నారు, సృష్టిలో ఉన్న వాటికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు, సృష్టికర్తకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం లేదు. అందుకే వారు ఎదగలేక పోతున్నారు, దుఃఖంలోనే మిగిలిపోతున్నారు. తర్వాత “ఈ దుఃఖం నుంచి ఎలా బయటపడాలి?” అని అడుగుతారు. మీరు పట్టుకోవాల్సిన దాన్ని వదిలి, పట్టుకోకూడని దాన్ని పట్టుకుంటే ఎవరు ఏమి చేయగలరు? కనీసం ఇప్పటి

నుంచైనా మీ ప్రవర్తనను మార్చుకోండి. గుర్తుంచుకోండి మీలో కొంత జ్ఞానం ఉన్నా, మీరు నిత్యమైనదైన సత్యాన్నే ఆశ్రయిస్తారు. సత్యాన్ని పట్టుకోవడం కష్టం, అయినప్పటికీ సత్యాన్ని ఆశ్రయించిన వారే గొప్పవారవుతారు.

పత్రి గారు చెప్పినట్లుగా “నీరు పల్ల మెరుగు; సత్యం వ్యాప్తి నెరుగు” సత్యం గురించి ఒక పుస్తకం కూడా రచించబడింది. ఆ పుస్తకాలను తప్పనిసరిగా చదవండి. వాటిని చదివి, ఉండేదాన్నే ఆశ్రయించినప్పుడు మీ జ్ఞానం మరింత పెరుగుతుంది. అప్పుడు మీరు త్వరగా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతారు, జన్మ రాహిత్య స్థితిని, శాశ్వత ఆనందాన్ని, సత్యలోక ప్రాప్తిని పొందడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. గుర్తుంచుకోండి, ఉండేది సత్యం, ఉండనిది అసత్యం. శాశ్వత మైనది సత్యం; శాశ్వతం కానిది అసత్యం. మీరు సత్యాన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు మీ జ్ఞానం అపారంగా పెరుగుతుంది. మీరు కూడా గొప్పవారవుతారు.

మానవులకు ఉండే దాని గొప్పతనం, దాని విలువ తెలియక, ఉండని వాటి పైనే మమకారం పెరుగుతుంది. అందుకే శంకరాచార్యుల వారు భజగోవిందంలో తల్లిదండ్రులు, భార్య, భర్త, పిల్లలు, బంధువులు, ఆస్తులు ఇవన్నీ శాశ్వతం కావని బోధించారు. అయినప్పటికీ వాటిపైనే మమకారం, బాంధవ్యాలు పెంచుకొని జీవితాన్ని గడుపుతారు. వాటి గురించే ఆలోచిస్తూ, వాటి కోసమే బాధపడుతూ, వాటితోనే నలిగిపోతూ ఉంటారు.

అయితే మీరు ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నారు? ఇంత గొప్పదైన, శాశ్వతమైన, నిత్యమైన ఆ సత్యాన్ని ఎందుకు ఆశ్రయిస్తున్నారు? ఎందుకంటే, దాని ద్వారా ఈ సమస్త విషయాలను తెలుసుకోగలిగే జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. అజ్ఞానంలో ఉన్నవారికి ఎన్ని చెప్పినా అర్థం కాదు. అయినా సరే, ఇప్పటికైనా ఒకసారి ఆలోచించండి. మీలో ఉన్న భ్రాంతులను, మమకారాలను క్రమంగా తగ్గించుకుంటూ, జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటే, అంతకంటే కావలసింది ఇంకేముంది? ఇంకా ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటారు? ఇలాంటి అనుభవాలను

ఇంకా ఎన్ని జన్మలు అనుభవిస్తారు?

ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మీరు వేటికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారో! వేటి వెనుక పరుగులు తీస్తున్నారో! ఏవి గొప్పవని భావిస్తున్నారో! వాటిలో ఏదీ శాశ్వతం కాదు. మీరు ఆత్మలు, ఆత్మగా మీకు ఒక గొప్ప లక్ష్యం నిర్దేశించబడింది. ఆ లక్ష్యం ఏమిటంటే పూర్ణాత్మ స్థితిని పొందడం, సత్యలోకాన్ని చేరడం. అదే మీ జీవిత పరమ లక్ష్యం. అంతేగాని కేవలం అనుభవించడం, భోగించడం, మమకారాలలో చిక్కుకోవడం కాదు.

మాయలో ఉన్నందువల్లనే అవే నిజమని, అవే శాశ్వతమని, అవే ఎప్పటికీ ఉండేవని భావిస్తున్నారు. వాటి కోసం ఎంతగా బాధపడుతున్నారో గమనించండి. వాటికి ఏ చిన్న అపాయం జరిగినా ఎంతో దుఃఖపడుతున్నారు. ఆ బాధను శాశ్వతమైన వాటి కోసం చూపించండి. శాశ్వతం కాని వాటి మీద చూపించే మమకారాన్ని, శాశ్వతమైన వాటి మీద చూపించండి. అప్పుడు మీరు ఎంత గొప్పవారవుతారో నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. కానీ చాలామంది, “నేను ఎదగలేక పోతున్నాను” అంటారు. వుండని వాటిని పట్టుకొని, వాటికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తూ, “నేను ఎందుకు ఎదగడం లేదు?” అని అడుగుతారు. మీరు శాశ్వతమైన వాటికి ప్రాధాన్యం ఇస్తే, మీరు ఎందుకు ఎదగరు? ఇంకా ఎన్నో జన్మలు ఎందుకు తీసుకోవాలి?

పత్రి గారు చెప్పినట్లుగా, ఇదే మీ చివరి జన్మ కావచ్చు. అందుకే ఇది పత్రి గారి అత్యంత అద్భుతమైన సందేశం. “ఆత్మ జ్ఞాని ఉన్న దానినే కోరుకుంటాడు, లేని దానిని వద్దంటాడు. కానీ అజ్ఞాని లేని దానినే కోరుకుంటాడు, ఉన్న దానిని వద్దంటాడు”

ఈ ఒక్క సందేశం పూర్తిగా అర్థమైతే, చాలా తక్కువ సమయంలోనే మీ జీవితంలో విపరీతమైన మార్పు వస్తుంది. అందువల్ల మీరు జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలంటే, మంచి జరిగినా, చెడు జరిగినా, ఎప్పుడూ “శ్వాస మీద

ధ్యాన” ఉంచి ధ్యానం చేయండి. సాత్వికమైన శాకాహారం తీసుకోండి. ఈ ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన పుస్తకాలను చదవండి, ఈ ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన సందేశాలను వినండి, ఆత్మ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొనండి. కచ్చితంగా మెల్ల, మెల్లగా మీలో అద్భుతమైన మార్పు వస్తుంది. నాకు కూడా పత్రి గారి పరిచయం అయిన వెంటనే జీవితంలో గొప్ప మార్పు వచ్చింది. ఆయన ఒక్క మాట చెప్పారు “మీరు దేహం కాదు” ఆ మాట అప్పట్లో పూర్తిగా అర్థం కాలేదు.

కానీ ఆ మాట నా మనస్సులో బలంగా నాటుకుపోయింది. “మీరు దేహం కాదు” అంటే, ఈ దేహం శాశ్వతం కాదు. అయితే “నేను ఎవరు?” అంటే నేను ఆత్మను. ఆత్మే శాశ్వతమైనది. ఆ విషయం గ్రహించిన వెంటనే నేను శాశ్వతమైన ఆత్మనే ఆశ్రయించాను. ఆత్మజ్ఞానానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చాను. అనిత్యమైన ధనం కోసం పరుగులు తీయడం మానేశాను. వ్యాపారాలను కూడా విడిచిపెట్టాను, ఉన్న దానితోనే తృప్తిపడ్డాను. “ఇంకెంత సంపాదించాలి?” అని ఆలోచించడం మానేశాను. పూర్తిగా ఈ ఆత్మజ్ఞానానికే, ఆత్మ సేవలకే నా జీవితాన్ని అంకితం చేశాను.

అందుకే ఈ స్థాయికి ఎదగగలిగాను. నాతో పాటు ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్న మా మేడమ్ కూడా ఎంతో గొప్పగా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగింది. మీరు కూడా శాశ్వతమైన దానినే ఆశ్రయించి, దానినే పట్టుకుంటే, కచ్చితంగా గొప్పవారవుతారు. అందుకే పత్రి గారు చెప్పిన ఈ సందేశం చాలా అద్భుతమైనది.

ప్రకృతిలో కాయ పండుతుంది, కానీ పురుషుడు ధ్యానం చేస్తేనే పండితుడు అవుతాడు

“ప్రకృతిలో కాయ పండుతుంది, కానీ పురుషుడు ధ్యానం చేస్తేనే పండితుడు అవుతాడు”. ఇక్కడ రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. మొదటిది ప్రకృతిలో కాయ పండుతుంది, రెండవది పురుషుడు ధ్యానం చేస్తేనే పండితుడు అవుతాడు. ఈ రెండు వాక్యాల్లో ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అనే రెండు పదాలు చాలా గొప్ప అర్థాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.

ప్రకృతి అంటే సృష్టికర్త చేత సృష్టించబడినది. పురుషుడు అంటే ఆ సృష్టికర్త. ఆ సృష్టికర్త తనలో నుంచి కొన్ని అంశాలను సృష్టించి, ఆ అంశాలకు ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించి ఈ జనన మరణ చక్రంలో ప్రవేశపెడతాడు. సృష్టికర్త నుంచి ఉద్భవించిన ఆ అంశని అంశాత్మ అంటారు. అంటే సృష్టికర్త మూలాత్మ. ఆ మూలాత్మలో నుంచి ఉద్భవించిన భాగమే అంశం. ఆ అంశే అంశాత్మ. ఈ అంశాత్మకు ఒక గొప్ప లక్ష్యం నిర్దేశించబడింది. “నువ్వు కూడా నా స్థాయికి ఎదగాలి, నాలాగే తయారవ్వాలి” అనే ఉద్దేశంతో ఆ అంశాత్మను ఈ జనన మరణ చక్రంలో ప్రవేశపెడతాడు. అంటే, ఆ స్థాయికి ఎదిగే వరకు అది వివిధ జన్మలను తీసుకుంటూ ఒక దేహం నుంచి మరో దేహంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది, ఈ విధంగా దేహంలో ప్రవేశించిన ఆత్మనే జీవుడు అంటారు.

ఈ జీవుడు చివరకు పూర్ణాత్మ స్థాయికి ఎదగాలి, అంటే మూలాత్మ స్థాయికి చేరుకోవాలి. ఆ స్థాయికి ఎదగాలంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. మూలాత్మకు ఎంత జ్ఞానం ఉందో, అంత జ్ఞానాన్ని మీరు కూడా సంపాదించుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటారో, అప్పుడు మీరు కూడా పూర్ణ జ్ఞాని అవుతారు. ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోకపోతే పూర్ణ

జ్ఞాని కాలేరు. పూర్ణాత్మ స్థాయిని చేరుకోలేరు.

ఎప్పుడైతే మీరు ఆ మూలాత్మ స్థాయికి ఎదుగుతారో, వారు చేయగలిగిన కార్యాలన్నీ మీరు కూడా చేయగలుగుతారు. వారి లాగే తయారవుతారు. సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయగలిగే స్థాయికి కూడా చేరుకుంటారు. అందుకే ఆ రకమైన ఉన్నత స్థితికి మీరు ఎదగాలి.

ఇప్పుడు “ప్రకృతిలో కాయ పండుతుంది” అనే విషయాన్ని గమనించండి, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఏ వృక్షమైనా ముందుగా పిందెగా ఏర్పడి, తరువాత కాయగా మారుతుంది. చివరకు ఆ కాయ పండుగా తయారవుతుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే, కాయకు మరియు పండుకు చాలా తేడా ఉంటుంది. కాయగా ఉన్నప్పుడు దానికి ఉండే విలువ ఒకటి అయితే, పండుగా మారిన తరువాత దాని మాధుర్యం, రుచి, ఉపయోగం ఎన్నో రెట్లు పెరుగుతాయి. పండును అందరూ ఇష్టపడతారు, అది అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాదు, పండు కేవలం ఆకలిని తీర్చడమే కాదు. దాని లోపల ఉన్న విత్తనం ద్వారా భవిష్యత్తులో మరిన్ని వృక్షాలను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఉదాహరణకు, ఒక మామిడి పండును తీసుకోండి. మీరు ఆ పండును తిన్న తరువాత టెంక మాత్రమే మిగులుతుంది. ఆ టెంకను మళ్ళీ భూమిలో నాటితే, అది మరో మామిడి చెట్టుగా ఎదుగుతుంది. ఆ చెట్టు మళ్ళీ వేలాది పండ్లను ఇస్తుంది. అంటే ఒక పండు సృష్టి క్రమాన్ని కొనసాగించే గొప్ప శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. కానీ కాయగా ఉన్నప్పుడు ఆ శక్తి ఉండదు. కాయ పునరుత్పత్తికి అంతగా ఉపయోగపడదు. సృష్టి క్రమాన్ని కొనసాగించే సామర్థ్యం పండుకే ఉంటుంది. అందుకే పండు అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది.

అదే విధంగా పురుషుడు, అంటే ఒక జీవుడిలో ప్రవేశించిన ఆత్మ, జ్ఞానం లేకపోతే తనకు తాను మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాడు. కొన్ని పనులు చేస్తాడు, అంతే. కానీ అదే పురుషుడు ధ్యానం చేసి జ్ఞానాన్ని సంపాదించి పండితుడు, అంటే పరిపూర్ణుడు అయినప్పుడు, లోకానికి ఎంతో మేలు చేయగలుగుతాడు. అనేక మందికి మార్గదర్శకుడవుతాడు. సమాజానికి అపారమైన లాభాన్ని చేకూర్చగలుగుతాడు.

అందుకే ప్రకృతిలో కాయ పండుగా మారినప్పుడు దాని విలువ ఎంతగా పెరుగుతుందో, అదే విధంగా మనిషి ధ్యానం ద్వారా పండితుడిగా, ఆత్మ జ్ఞానిగా మార్పు చెందినప్పుడు అతని జీవిత విలువ కూడా అంతే గొప్పగా పెరుగుతుంది. అతను తనకే కాదు, సమస్త లోకానికీ ఉపయోగపడే మహనీయుడిగా అవతరిస్తాడు.

పురుషుడు పండితుడు కావాలంటే ధ్యానం తప్పనిసరి

పురుషుడు లోకానికి ఉపయోగపడాలంటే పండాని అంటే పండితుడు కావాలి. అయితే అది ఊరికే జరిగిపోయే విషయం కాదు. దానికి పత్రీ గారు చెప్పినట్లుగా “శ్వాస మీద ధ్యాన” ధ్యానం చేయాలి. ఎప్పుడైతే మీరు “శ్వాస మీద ధ్యాన” ఉంచి ధ్యానం చేస్తారో, మెల్లి మెల్లిగా పండితుడిగా ఎదుగుతారు. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా “పండితుడు” అంటే జ్ఞానంలో పండిన వాడు అని చెప్పారు అంటే పూర్ణజ్ఞానాన్ని పొందినవాడు, జ్ఞానంలో పరాకాష్ఠకు చేరుకున్నవాడు, తన కర్మలన్నింటినీ దగ్ధం చేసుకున్నవాడు. ఎవరైతే ఆ స్థితికి చేరుకుంటారో, వారే మోక్షానికి అర్హులు అవుతారు, వారే జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతారు.

సహజంగా అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే, ఒక కాయ మెల్లిమెల్లిగా పండుగా మారుతుంది. దానికి భూమి నుంచి నీరు, లవణాలు,

ఇతర పోషకాలు వేర్ల ద్వారా అందుతాయి. వాటిని స్వీకరిస్తూ క్రమంగా ఎదిగి, చివరకు పండుగా తయారవుతుంది. తరువాత సహజంగానే చెట్టు నుంచి రాలిపోతుంది. ఇది ప్రకృతిలో ఉన్న సహజమైన ఏర్పాటు.

అదే విధంగా ఒక పురుషుడు, అంటే జీవుడు, పండితుడు కావాలంటే, అంటే జ్ఞానంలో పరిపూర్ణుడు కావాలంటే, కచ్చితంగా జ్ఞానాన్ని సంపాదించు కోవాలి. ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి ధ్యానం తప్పనిసరి. ధ్యానం చేసినప్పుడే పండితుడు అవుతాడు.

ఇక్కడ ఒక సందేహం వస్తుంది. కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తే పండితుడు ఎలా అవుతాడు? పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది? జ్ఞానాన్ని ఎలా సంపాదించుకుంటాడు? అనే విషయం ఇప్పుడు కొంచెం తెలుసుకుందాం. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం.

ఎందుకంటే బ్రహ్మర్షి పత్రీ గారు జ్ఞానం యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ ఒక గొప్ప సూత్రాన్ని చెప్పారు. “ధ్యానం వల్లనే జ్ఞానం, జ్ఞానం వల్లనే ముక్తి, మోక్షం” అని చెప్పారు. ఇక్కడ ధ్యానం ద్వారా జ్ఞానం వచ్చి, ఆ జ్ఞానం ద్వారా మోక్షం ఎలా వస్తుంది?

జన్మజన్మలుగా చేసిన కర్మలన్నింటినీ ఈ జ్ఞానమే దహనం చేస్తుంది, కర్మలను పూర్తిగా రహితం చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు కర్మలేని స్థితికి చేరుకుంటారో, వారు తప్పకుండా మోక్షాన్ని పొందుతారు.

అయితే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ధ్యానం చేస్తే జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది?

ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేక చాలామంది రకరకాల ధ్యాన పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు. “ధ్యానం వల్ల జ్ఞానం వస్తుంది” అనే మాట నిజమే. కానీ కేవలం కళ్ళు మూసుకుని ఏదో ఒకటి చేస్తే అది నిజమైన ధ్యానం కాదు. అలా చేసినంత మాత్రాన జ్ఞానం రాదు. అలాంటి సాధనను

ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసినా, ఎన్ని జన్మలు చేసినా, పరిపూర్ణ జ్ఞానం లభించదు.

అందుకే ఈ మార్గంలోకి వచ్చిన వారిలో కూడా చాలామంది సంవత్సరాల తరబడి అదే స్థితిలో ఉండిపోతున్నారు. కానీ ఎవరైతే పత్రి గారు చెప్పిన “ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాన” అనే అసలు సూత్రాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని, శ్వాస పైనే ధ్యాన ఉంచి ధ్యానం చేస్తారో, వారు మాత్రమే నిజమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించగలరు.

వారు తమ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోగలరు, తమ కర్మలను రహితం చేసుకోగలరు, పూర్ణ జ్ఞానులుగా ఎదగగలరు, గొప్ప ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకోగలరు. అంతేకాదు, తమ ద్వారా మరెందరో కూడా అదే మార్గంలో ఎదిగేలా చేయగలరు.

ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, “శ్వాస మీద ధ్యాన” ఉంచితే జ్ఞానం వస్తుంది అని ఎందుకు చెబుతున్నారు?

ఈ రోజుల్లో చాలామందికి కళ్ళు మూసుకుని చేసేదంతా ధ్యానమే అనే అభిప్రాయం ఉంది. అందుకే ఎవరి ఇష్టానుసారం వారు పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు. మ్యూజిక్ పెట్టుకుని చేస్తే మ్యూజిక్ మెడిటేషన్, మాటలు చెబుతూ చేస్తే గైడెడ్ మెడిటేషన్, పాటలు పాడుతూ చేస్తే సంగీత ధ్యానం అని రకరకాల పేర్లతో అనేక ధ్యాన పద్ధతులు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.

కానీ ఎన్ని రకాల ధ్యానాలు చేసినా, వాటి ద్వారా పూర్ణ జ్ఞానం లభించదు. ఎవరైతే బ్రహ్మర్షి పత్రి గారు బోధించినట్లుగా “శ్వాస మీద ధ్యాన” ఉంచి ధ్యానం చేస్తారో, వారు మాత్రమే నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందగలరు.

అది ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం. మ్యూజిక్ వింటే జ్ఞానం ఎందుకు రాదు? “శ్వాస మీద ధ్యాన” ఉంచితే జ్ఞానం ఎందుకు వస్తుంది?

ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. నేను ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను. ఇప్పుడు మరోసారి చెబుతున్నాను. ఈ విషయం మీకు ఎంత లోతుగా అర్థమైతే, మీరు అంత అదృష్టవంతులు. ఒకసారి ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఈ మార్గాన్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టరు. ఆధ్యాత్మికంగా, జ్ఞాన పరంగా ఎంతో ఉన్నత స్థితికి ఎదుగుతారు.

ఇప్పుడు మానవుడు అంటే శరీరం, మనస్సు, ఆత్మ. శరీరం, మనస్సు అందరికీ తెలిసినవే. కానీ ఆత్మ అంటే పర బ్రహ్మ అని పత్రీ గారు జ్ఞాన నవరత్నాలలో చెప్పారు. పర బ్రహ్మ అంటే సృష్టికర్త. ఈ సృష్టిని సృష్టించినవాడు, సృష్టిని నడిపిస్తున్నవాడు, సృష్టికి ఆధారమైన వాడు. ఆ సృష్టికర్త ఉన్నంత వరకు ఈ సృష్టి ఉంటుంది. ఆయన లేకపోతే ఈ సృష్టి కూడా ఉండదు. అందుకే ఈ సృష్టికి ఆధారం పర బ్రహ్మ. అంత గొప్పవాడైన ఆ పర బ్రహ్మ 84 లక్షల జీవరాశులలో ఆత్మ రూపంగా ఉన్నాడు. అదే పర బ్రహ్మ మానవ శరీరంలో కూడా ఆత్మ రూపంగా ఉన్నాడు.

మానవుడిలో మూడు ఉన్నాయి. శరీరం ఉంది. శరీరంలో మనస్సు ఉంది. మనస్సులో ఆత్మ ఉంది. ఆ ఆత్మే పర బ్రహ్మ.

ఇప్పుడు మీరు “శ్వాస మీద ధ్యాన” ఉంచి ధ్యానం ప్రారంభించి నప్పుడు, మొదట కళ్ళు మూసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే మీరు కళ్ళు మూసు కుంటారో, అప్పుడు మీ దృష్టి శరీరం లోపలికి మళ్ళుతుంది.

అప్పుడు వెంటనే మనస్సులో ఆలోచనలు ప్రారంభమవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఆలోచనలు వస్తాయో, అప్పుడు మీరు ఆ ఆలోచనలను వదిలేసి మళ్ళీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఆలోచనలు వస్తాయి. మళ్ళీ శ్వాసను గమనిస్తారు. ఇలా చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా ఆలోచనలు తగ్గిపోతాయి. చివరకు ఒక స్థితిలో ఆలోచనలన్నీ పూర్తిగా ఆగిపోతాయి.

ఎప్పుడైతే ఆలోచనలు ఉండవో, అప్పుడు అక్కడ ఉండేది ఒక్క ఆత్మ, అంటే పరబ్రహ్మ మాత్రమే. ఆ స్థితిలో మీరు పర బ్రహ్మతో ఉంటారు. ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి. కళ్ళు తెరిస్తే మీరు శరీరంతో ఉంటారు. కళ్ళు మూస్తే మనస్సుతో ఉంటారు. “శ్వాస మీద ధ్యాన” ఉంచి మనస్సును కూడా అధిగమించినప్పుడు మీరు పర బ్రహ్మతో, అంటే ఆత్మతో ఉంటారు.

ఎవరైతే తీవ్రమైన సాధన చేస్తారో వారు మాత్రమే ఈ స్థితిని అనుభవించగలరు. మరో రకంగా చెప్పాలంటే, ఆ విధంగా ఎక్కువసేపు ధ్యానంలో కూర్చోగలిగే అవకాశం భీమవరం ఆత్మ జ్ఞానం శిబిరంలో లభిస్తుంది. అందుకే ఎప్పుడూ నేను “భీమవరం రండి భీమవరం రండి” అని చెబుతూ ఉంటాను.

ఎంత ఎక్కువ సమయం మీరు ఆ పర బ్రహ్మతో కూడిన ధ్యాన స్థితిలో కూర్చోగలిగితే, అంత అదృష్టవంతులు అవుతారు. ఆ స్థితిని మించిన భాగ్యం మరొకటి ఉండదు. అందుకే నేను కూడా కచ్చితంగా చెబుతున్నాను భీమవరం తప్పకుండా రండి. ఒక్కసారి వచ్చి వెళ్లిపోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడు రోజుకు దాదాపు పది గంటల పాటు ధ్యానం చేసే అవకాశం లభిస్తుంది.

ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి. మనిషిలో శరీరం, మనస్సు, ఆత్మ. ఈ మూడింటిలో ధ్యానం ద్వారా మెల్లిమెల్లిగా ఆలోచనలను తగ్గించి, మనస్సు పనిచేయని స్థితికి చేరుకుంటారు. ఇంకా సాధన పెరిగితే మనస్సు పూర్తిగా శూన్యమవుతుంది. దాని ప్రభావం కూడా ఉండదు. అప్పుడు మిగిలేది రెండే పర బ్రహ్మ, శరీరం. అంటే ఆ పర బ్రహ్మ శరీరంతోనే ఉంటుంది.

దీనిని ఒక ఉదాహరణతో అర్థం చేసుకుందాం.

ఒక అయస్కాంతం (మాగ్నెట్) ఉందనుకోండి. దాని ప్రక్కన ఒక

ఇనుప ముక్కను ఉంచితే అది మాగ్నెట్‌కు అతుక్కుంటుంది. కొద్దిసేపటి తర్వాత దానిని తీసేస్తే మాగ్నెట్ మాగ్నెట్‌లాగానే ఉంటుంది, ఇనుప ముక్క ఇనుప ముక్కలాగానే ఉంటుంది.

కానీ అదే ఇనుప ముక్కను చాలా రోజుల పాటు మాగ్నెట్‌కు దగ్గరగా ఉంచితే, ఆ మాగ్నెట్‌లోని అయస్కాంత శక్తి క్రమంగా ఇనుప ముక్కకి సంక్రమిస్తుంది. తరువాత దానిని విడదీసి చూసినా, ఆ ఇనుప ముక్క కూడా అయస్కాంతం లాగే పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే మాగ్నెట్ లక్షణాలు దానికి సంక్రమించాయి.

అలాగే మీరు కూడా “స్వాస మీద ధ్యాస” ఉంచి, మనస్సును అధిగమించి, పర బ్రహ్మతో ఈ శరీరాన్ని నిరంతరం ఉంచినట్లయితే, రమణ మహర్షి, షిరిడీ సాయిబాబా, గౌతమ బుద్ధుడు, పత్రీ గారు వంటి మహానుభావులందరూ ఇదే చేశారు. వారు మరే విషయంపైనా దృష్టి పెట్టకుండా పర బ్రహ్మ పైనే ధ్యాస ఉంచారు. అలా ఉండటం వల్ల పర బ్రహ్మ యొక్క శక్తి వారి దేహానికి సంక్రమించింది.

ఎవరైతే స్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి, మనస్సు లేని స్థితి నుంచి శూన్య స్థితికి చేరుకుంటారో, అక్కడ మిగిలేది రెండే పర బ్రహ్మ మరియు శరీరం. ఆ స్థితిలో సంవత్సరాల పాటు కొనసాగినప్పుడు, ఆ శరీరంలో కూడా పర బ్రహ్మ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఆ శక్తి వస్తుంది, ఆ సిద్ధులు వస్తాయి, ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. సమస్త దైవ లక్షణాలు క్రమంగా వెలుగులోకి వస్తాయి.

మనస్సు ఉన్నంత వరకు ఈ శరీరం సాధారణ మానవునిలా ప్రవర్తిస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు మనస్సును పూర్తిగా అధిగమిస్తారో, అప్పుడు ఈ శరీరం కూడా పర బ్రహ్మ స్వరూపాన్ని ప్రతిబింబించడం ప్రారంభిస్తుంది. అంటే మానవుడిగా ఉన్న ఈ దేహం మాధవుడి లక్షణాలను ప్రదర్శించడం ప్రారంభిస్తుంది.

పర బ్రహ్మకు అనేక లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆయన సచ్చిదానంద స్వరూపుడు. సత్ అంటే సత్యస్వరూపుడు. చిత్ అంటే చైతన్య స్వరూపుడు. ఆనందం అంటే ఆనంద స్వరూపుడు. అందుకే ఆ స్థితిలో ఉన్నవారు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటారు.

అందుకే మీరు భీమవరం శిబిరంలో గమనిస్తే, ఐదు లేదా పది నిమిషాల్లోనే ఆలోచనలు తగ్గిపోతాయి. తరువాత చాలామంది మూడు గంటలు, నాలుగు గంటలు, ఐదు గంటలు, ఆరు గంటలు కూడా ధ్యానంలో కూర్చుంటారు. అంత సేపు ఎలా కూర్చోగలుగుతున్నారు? అంటే వారు ఆనంద స్వరూపమైన పర బ్రహ్మ సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. ఆ ఆనంద లక్షణం వారి శరీరానికి సంక్రమించింది. అందువల్ల వారు ఎంతో సేపు ధ్యానంలో ఉండగలుగుతున్నారు.

కొంతమంది రోజులు తరబడి కూడా ఆ స్థితిలోనే ఉంటారు. పిరిడీ సాయిబాబా, సత్యసాయి బాబా వంటి మహనీయులు రోజుల తరబడి, నెలల తరబడి, సంవత్సరాల తరబడి సమాధి స్థితిలో ఉండే వారని పత్రీ గారు చెప్పేవారు. అలాగే ముమ్మిడివరం బాలయోగి కూడా దాదాపు నలభై సంవత్సరాల పాటు ఆ ధ్యాన స్థితిలోనే కొనసాగారని చెప్పేవారు.

పర బ్రహ్మ యొక్క ప్రధాన లక్షణాలలో ఒకటి అనంత జ్ఞానం. ఆయన అనంత జ్ఞాన స్వరూపుడు. ఎప్పుడైతే మీరు మీ దేహాన్ని పర బ్రహ్మతో నిరంతరం ఉంచుతారో, అప్పుడు పర బ్రహ్మలో ఉన్న ఆ అనంత జ్ఞానం ఈ శరీరంలో వ్యక్తమవడం ప్రారంభమవుతుంది, రెండు ఒక్కటైనట్లవుతుంది.

ఇంతకు ముందు ఏమీ తెలియనట్లుగా కనిపించిన వారే, తీవ్రమైన సాధన వల్ల జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. తరువాత వారు కూడా అద్భుతమైన విషయాలను తెలియజేస్తారు, అనేక రహస్యాలను వివరిస్తారు, అందరినీ ఆశ్చర్య

పరిచే జ్ఞానాన్ని పంచుతారు. వారు చెప్పే మాటలు, వారు బోధించే జ్ఞానం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. “ఇంత గొప్ప మార్పు ఎలా వచ్చింది?” అని ఆశ్చర్యపోతారు. వారు అంతటి జ్ఞానవంతులుగా మారడానికి కారణం “శ్వాస మీద ధ్యాన” ధ్యానమే. ఆ ధ్యానం ద్వారా ఈ శరీరాన్ని పర బ్రహ్మతో ఉంచటం వల్ల పర బ్రహ్మ లక్షణాలను వారు పొందగలిగారు.

ఎంత ఎక్కువ కాలం ఆ స్థితిలో ఉంటారో, అంత ఎక్కువగా వారి జ్ఞానం వికసిస్తుంది. అలా అపారమైన జ్ఞానాన్ని పొందిన వారినే పండితులు అంటారు. అందుకే పత్రీ గారు “ప్రకృతిలో కాయ పండుతుంది. కానీ పురుషుడు ధ్యానం చేస్తేనే పండితుడు అవుతాడు” అని చెప్పారు.

ఎప్పుడైతే ఒక జీవుడు పండితుడవుతాడో, అప్పుడు అతడు ఎంతో మందికి జ్ఞానాన్ని పంచుతాడు, మంచి సందేశాలను అందిస్తాడు, సరైన సలహాలను ఇస్తాడు, సరైన మార్గంలో నడిపిస్తాడు, వారి లోపాలను ప్రేమతో తెలియజేస్తాడు, దుఃఖంలో అలమటించే వారికి మార్గాన్ని చూపించి, వారి దుఃఖాన్ని తొలగిస్తాడు.

ఇలాంటి మహనీయులను చూసి సామాన్యులు సహజంగానే ఆకర్షితులవుతారు. వారి సందేశాలను వినాలని కోరుకుంటారు. వారిని ఎంతో గౌరవిస్తారు. వారు ఎక్కడ ఉన్నా వెళ్ళి కలవాలని ఆశపడతారు. ఇలాంటి దృశ్యాలను మనం తరచుగా చూస్తూనే ఉన్నాం. పండితుడు అంటే పూర్ణ జ్ఞానం కలిగినవాడు.

జ్ఞానం లేని వ్యక్తికి అంత ఆకర్షణ ఉండదు. పచ్చి కాయ మీద ఎవరికీ అంత ఆసక్తి ఉండదు, కానీ అదే పండుగా మారితే అందరూ దానిని ఇష్టపడతారు. దానిని చూడగానే నోరూరుతుంది, తినాలని అనిపిస్తుంది, ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తారు.

అలాగే ఎవరికైనా ధ్యానం ద్వారా జ్ఞానం సంపాదించుకుంటే, వారు

పండితులవుతారు, అంటే పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొందినవారవుతారు, వారికి సమస్త జ్ఞానం వ్యక్తమవుతుంది, అనేక శక్తులు, సిద్ధులు, అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు సహజంగానే వ్యక్తమవుతాయి, ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పనులు చేస్తారు, అందరికీ మంచి చేస్తారు. అలాంటి వారిని ప్రజలు ఎంతో ఇష్టపడతారు, వారి దగ్గరకు ఆకర్షితులై వస్తారు.

పత్రి గారి విషయంలో కూడా ఇదే విషయాన్ని గమనించ వచ్చు. ఆయన కంటే అందంగా ఉన్నవారు ఉన్నారు. ఆయన కంటే ఎత్తుగా ఉన్నవారు ఉన్నారు. ఆయన కంటే బాగా ప్రసంగించే వారు కూడా ఉన్నారు. కానీ వారి వైపు ప్రజలు అంతగా ఆకర్షితులు కారు. వారి కోసం ఎగబడరు. కానీ పత్రి గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజలు స్వయంగా ఆకర్షితులై ఆయన వద్దకు వస్తారు.

తటవర్తి దంపతుల Website ద్వారా పొందే సమాచారము

website address : www.tst.org.in

- a) తటవర్తి దంపతుల ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యక్రమాల వివరములు మరియు Google Maps Location తెలుసుకోవచ్చు.
 - b) తటవర్తి దంపతుల మొత్తం పుస్తకాలు PDF రూపంలో కలవు. వాటిని ఉచితంగా Download చేసుకోవచ్చు. ఈ పుస్తకాలు తెలుగు, కన్నడ, హిందీ మరియు ఇంగ్లీషు భాషలలో వున్నాయి.
 - c) తటవర్తి దంపతుల సందేశాలు Concept వారీగా YouTube Play lists రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది.
 - d) తటవర్తి దంపతుల సందేశాల సారాంశము కొటేషన్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది.
 - e) తటవర్తి దంపతుల ఫోటోలు కూడా చూడవచ్చు.
5. భీమవరంలో ప్రతి నెలా 1, 2, 3 తేదీలలో జరిగే ఉచిత ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణా తరగతుల రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు సంప్రదించవలసిన నెంబరు : **సింధూర, 8555995217**

ఆత్మ జ్ఞానికి ప్రకృతిలో ఏదీ బలవంతం కాదని తెలుస్తుంది,
అంతా నా ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతోందని ఆత్మ జ్ఞాని గ్రహిస్తాడు.

“ఆత్మ జ్ఞానికి ప్రకృతిలో ఏదీ బలవంతం కాదని తెలుస్తుంది. అంతా నా ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతోందని ఆత్మ జ్ఞాని గ్రహిస్తాడు”. ఈ విషయంపైనే పత్రి గారు ఎంతో అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు దానిని వివరంగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

సాధారణంగా మీరు, “నా ఇష్టం ఏముంది?”, “నేను ఏం చేయగలను?”, “నా వల్ల ఏమవుతుంది?” అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కొందరు, “అంతా నా భర్త ఇష్టమే” అంటారు, మరికొందరు, “అంతా నా భార్య ఇష్టమే” అంటారు, ఇంకొందరు, “అనలు నా మాట ఎవరు పట్టించుకుంటారు?”, “నా మాటకు విలువే లేదు” అనే భావంతో జీవిస్తుంటారు.

కానీ ఒక విషయాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి. ప్రకృతిలో ప్రతి ఒక్కరికీ స్వేచ్ఛ ఉంది, ఏదీ బలవంతం కాదు. ప్రతి వ్యక్తికీ తన ఇష్ట ప్రకారం నడుచుకునే స్వేచ్ఛను ప్రకృతే ఇచ్చింది. ప్రకృతే ఎవరినీ బలవంతం చేయనప్పుడు, ఇంకొక మనిషి మిమ్మల్ని ఎలా బలవంతం చేయగలడు? మీ ఇష్టప్రకారం నిర్ణయం తీసుకునే హక్కు మీకు ఉంది.

అందుకే పత్రీ గారు చెబుతారు, ఎవరికైనా ఈ ధ్యానం మంచిదని, దీని వల్ల వారికి ఎంతో లాభం కలుగుతుందని మీరు భావించినప్పుడు, వారికి ఒకసారి చెప్పండి. కానీ వారు వినడం లేదని బలవంతం చేయకండి. కొన్నిసార్లు చెప్పినా వినకపోతే కోపం కూడా వస్తుంది. అయితే పత్రీ గారు స్పష్టంగా చెప్పేది ఏమిటంటే, “ఎవరినీ బలవంతం చేయవద్దు” అని. మీ ధర్మం ప్రకారం వారికి చెప్పండి. వారు అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే దాని ఫలితాన్ని వారే అనుభవిస్తారు. ఆ లాభం వారికే దక్కుతుంది. ఒకవేళ వారు ఆచరించకపోతే

ఆ ఫలితం వారికి దక్కదు. దాని వల్ల నష్టం వచ్చినా, ఆ నష్టాన్ని కూడా వారే అనుభవిస్తారు. కాబట్టి మీ బాధ్యత చెప్పడమే, వినకపోతే వదిలేయండి. “మీ ధర్మం ప్రకారం చెప్పండి. వారికి అర్థం కాకపోతే బలవంతం చేయకుండా వదిలేయండి” అని పత్రీ గారు బోధించారు.

మీరు నిజంగా అర్థం చేసుకుంటే, ఎవరినీ బలవంతం చేయరు. అది మీ భర్త అయినా, భార్య అయినా, పిల్లలు అయినా, స్నేహితులు అయినా ఎవరినీ బలవంతం చేయరు. ఉదాహరణకు, మీరు మాంసాహారాన్ని మానేసి దాని వల్ల కలిగే లాభాలను తెలుసుకుని ఉండవచ్చు. కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులు లేదా మీ బంధువులు ఇంకా అర్థం కాకపోవచ్చు. అందుకే మీరు చెప్పినా వారు వినరు. వారు వినలేదని వారిని బలవంతం చేయకండి, మీరు చేయాల్సింది ప్రేమతో చెప్పడం మాత్రమే. ఆచరించాలా వద్దా అనేది వారి స్వేచ్ఛ. ఏ విషయంలోనూ ఎవరినీ బలవంతం చేయకూడదు. ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తికి స్వేచ్ఛను ఇచ్చింది ప్రకృతి. అలాంటప్పుడు మీరు ఎవరిని బలవంతం చేయడానికి అర్హులు కారు. ప్రతి ఒక్కరికీ స్వేచ్ఛ ఉంది, అందువల్ల బలవంతం చేయడం ప్రకృతి ధర్మానికి విరుద్ధమైన పని.

ప్రతి ఒక్కరికీ స్వేచ్ఛ ఉంది అని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినది.

శ్లో॥ “ఇతి తే జ్ఞాన మాఖ్యాతం గుహ్యో ద్గుహ్యతరం మయా ।

విమృశ్యైత దశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు ॥” (భ.గీ.18-63)

తాత్పర్యం: “అత్యంత రహస్యమైన ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని నేను నీకు పూర్తిగా బోధించాను. ఇప్పుడు ఆలోచించి, నీకు ఏది ఇష్టమో అదే చేయి”.

ఈ శ్లోకంలో ఎంతో గొప్ప సందేశం దాగి ఉంది. శ్రీకృష్ణుడు గీతా శాస్త్రమంతా బోధించిన తరువాత కూడా అర్జునుని బలవంతం చేయలేదు. “నేను చెప్పింది తప్పకుండా చేయి” అని ఆజ్ఞాపించలేదు. “బాగా ఆలోచించు ఆ తరువాత నీకు ఏది ఇష్టమో అదే చేయి” అని స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు. ఇదే

ప్రకృతి ధర్మం, ఇదే ఆత్మజ్ఞానం. నిజమైన జ్ఞాని ఎవరిపైనా తన అభిప్రాయాన్ని రుద్దడు. తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించి, మిగతా నిర్ణయాన్ని వారి స్వేచ్ఛకు వదిలేస్తాడు.

అంతే గానీ, “నేను చెప్పాను కాబట్టి నువ్వు తప్పుకుండా చేయాలి” అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎక్కడా చెప్పలేదు. అంతటి శ్రీకృష్ణుడే, “నీకు నచ్చినట్లు నువ్వు చేసుకో” అని చెప్పినప్పుడు, దాని అర్థం ఏమిటి? ప్రతి ఒక్కరికీ స్వేచ్ఛ ఉంది. ఎవరి ఇష్టప్రకారం వారు నిర్ణయం తీసుకుని జీవించే హక్కు వారికి ఉందనే సత్యాన్ని మీరు ముందుగా అర్థం చేసుకోవాలి.

ఇప్పుడు మీరు అందరూ పూర్ణ జ్ఞానులు కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పూర్ణాత్మ స్థితికి ఎదగడానికి సాధన చేస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా పూర్ణాత్మ స్వరూపుడే. అంతటి మహాత్ముడు ఈ బోధను చేశాడంటే, అది ఎంత గొప్ప విషయమో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆయన చెప్పిన ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆచరించగలిగితే, మీరు కూడా పూర్ణాత్మ స్థితికి ఎదిగినవారు అవుతారు. దానికి భిన్నంగా, మీరు ఇతరులను బలవంతం చేసినా, ఒత్తిడి చేసినా, వారిపై దౌర్జన్యం చేసినా, మీరు ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగలేదని అర్థం. మీరు ఇంకా చాలా దిగువ స్థాయిలో ఉన్నారని అర్థం.

చాలామందిలో ఒక భావన ఉంటుంది, “అందరూ నా మాటే వినాలి, నా భార్య నా మాట వినాలి, నా పిల్లలు నా మాట వినాలి, నేను బాగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను, నా వల్లే వీళ్ళు జీవిస్తున్నారు, కాబట్టి నా మాట ఎందుకు వినరు?” అనే అభిప్రాయంతో ఉంటారు. కానీ ఈ సందేశం ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోవలసింది ఏమిటంటే, ఈ రకమైన ఆలోచన సరైనది కాదు. మీ భార్య అయినా సరే, ఆమె ఎందుకు మీ మాటే వినాలి? మీరు చెప్పినట్టే ఎందుకు చేయాలి? నీవు ఎవరు? నువ్వు ఆత్మ. నీ భార్య ఎవరు? ఆమె కూడా ఆత్మే. ఇద్దరిలో తేడా ఏముంది? ఇద్దరూ ఒకే ఆత్మ స్వరూపులే. మరి మీ మాటే వినాలనే అభిప్రాయం మీకు ఎందుకు కలుగుతోంది? దీని అర్థం

మీరు ఇంకా సృష్టి ధర్మాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు మీరు, ఆ జ్ఞానాన్ని ఇంకా పూర్తిగా పొందలేదు.

పూర్ణజ్ఞానం పొందిన వారే పూర్ణాత్మలు అవుతారు. ఏ విషయం లోనైనా మీరు అజ్ఞానంతో ప్రవర్తిస్తే, జ్ఞానం లేకుండా ప్రవర్తిస్తే, మీరు ఇంకా ఎదగలేదని అర్థం. ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలి. మీకు డబ్బు ఉండవచ్చు. అందువల్ల మీ క్రింద పనిచేసే వారు మీ మాట తప్పకుండా వినాలని అనుకోవడం తప్పు. మీరు పెద్ద అధికారి అయి ఉండవచ్చు, ఉన్నత పదవిలో ఉండవచ్చు. అయినా మీ క్రింద పనిచేసే వారందరూ మీ మాటే వినాలని ఆశించడం కూడా సరైనది కాదు. ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తికీ తన ఇష్ట ప్రకారం జీవించే హక్కు ఉంది, ఆ స్వేచ్ఛను ప్రకృతే ఇచ్చింది.

అంతటి శ్రీకృష్ణుడే అర్జునుడికి గీతా బోధను పూర్తిగా చేసి, చివరికి, “నాయనా! నేను చెప్పాల్సినదంతా చెప్పాను. ఇప్పుడు నీ ఇష్టం, యుద్ధం చేయాలనుకుంటే చేయి, చేయకూడదనుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళిపో, అది నీ నిర్ణయం” అని చెప్పాడు. ఎంత స్పష్టంగా స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడో గమనించండి.

మొదట అర్జునుడు రెండు సైన్యాలను చూసి దిగ్రాభాంతికి గురయ్యాడు. “నేను చంపాల్సింది నా బంధువుల్నా? నా ఆప్తుల్నా? నా గురువుల్నా? వీళ్ళందరినీ నేను ఎలా చంపగలను?” అని విచారంలో మునిగిపోయాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతను బోధించాడు. “నువ్వు ఎవరినో చంపుతున్నానని అనుకుంటున్నావు. కానీ నిజంగా చంపేవాడు ఎవరు? చంపబడేది ఎవరు?” అని ఆత్మతత్వాన్ని వివరించాడు. ఆత్మకు జననం లేదు, మరణం లేదు అనే ఎన్నో రహస్యాలను భగవద్గీత ద్వారా బోధించాడు. ఆ తరువాత చివరికి ఆయన చెప్పిన మాట ఒక్కటే. “నేను చెప్పాల్సినదంతా చెప్పాను. యుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, విజయం సాధిస్తే రాజ్యాన్ని పొందుతావు, ఇప్పుడు నీకు ఏది ఇష్టమో అదే చేయి” అని.

అందుకే ఈ సందేశం నుంచి మీరు ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవాలి. మీ ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకురావాలి. ప్రతి సందేశం ద్వారా మీలో కొంచెం కొంచెంగా మార్పు వస్తూ ఉంటే, క్రమంగా అద్భుతమైన పరివర్తన మీలో కలుగుతుంది. మీరు ఆ జ్ఞానాన్ని పొందారని చెప్పడానికి, ఆ జ్ఞానం మీ ప్రవర్తనలో కనిపించాలి. ప్రతి సందేశం నుంచి ఒక మంచి మార్పును జీవితంలో ఆచరిస్తూ ఉంటే, కొంతకాలానికి మీలో ఎంత గొప్ప పరివర్తన వస్తుందో మీరే గమనిస్తారు. అందుకే తప్పకుండా మారాలి.

అందుకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు “కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన” కర్మ చేయడానికి మాత్రమే మీకు అధికారం ఉంది. కానీ ఆ కర్మ ఫలంపై మీకు అధికారం లేదు. మీకు ఏ పని చేయాలనిపిస్తే అది చేయండి. సేవ చేయాలనిపిస్తే సేవ చేయండి, చేయకూడదనిపిస్తే చేయకండి. యుద్ధం చేయాలనిపిస్తే చేయండి. చేయకూడదనిపిస్తే మానేయండి. ఏ కర్మ చేయాలన్నా అది మీ స్వేచ్ఛ. కానీ ఆ కర్మ చేసిన తరువాత, “నాకు ఈ ఫలితం తప్పకుండా రావాలి” అని ఆశించే హక్కు మాత్రం మీకు లేదు. ఇప్పుడు చాలామంది పూజలు చేస్తూ, “దేవుడా! నేను ఈ పూజ చేస్తున్నాను. నాకు ఇవి ప్రసాదించు” అని ప్రార్థిస్తుంటారు. మరికొందరు పూజకు ముందు సంకల్పం చేసి, “ఈ కోరిక నెరవేరాలి” అని కోరుకుంటారు.

కానీ భగవద్గీత బోధించిన జ్ఞానానికి ఇది పూర్తిగా విరుద్ధం. ఆ బోధ యొక్క నిజమైన అర్థం తెలియక, సంప్రదాయంగా వస్తోందని అలాగే చేస్తూ ఉంటారు. నిజానికి మీరు చేయవలసింది కర్మ మాత్రమే. దానికి తగిన ఫలితం ఏమిటి? ఎంత ఇవ్వాలి? ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? అనేది ప్రకృతికి తెలుసు. ప్రకృతి తన ధర్మం ప్రకారం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. అందువల్ల మీరు చేయాలనుకున్న కర్మను నిష్కామ భావంతో చేయండి. ఫలితాన్ని ప్రకృతికి వదిలేయండి. ఏ ఫలితం ఇవ్వాలో ప్రకృతే నిర్ణయిస్తుంది. అదే భగవద్గీత

బోధించిన కర్మ యోగం యొక్క అసలు సారం. ఏం చేయాలో, మీకు ఏమి ఇవ్వాలో, ఎంత ఇవ్వాలో, మీరు చేసిన కర్మకు ఏ ఫలితం రావాలో అది ప్రకృతికే తెలుసు. ఆ నిర్ణయం పూర్తిగా ప్రకృతిదే.

అందుకే మీరు గమనించండి. పత్రి గారు మరణానంతర జీవితం గురించి చెబుతూ మనకు ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు వివరించారు. నిజానికి ఈ సృష్టిలో ఏదీ మీ మీద బలవంతంగా రుద్ద బడదు. అన్నీ మీ ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతాయి. మీరు ఎంచుకున్నదే, మీరు కోరుకున్నదే, మీరు నిర్ణయించుకున్నదే మీ జీవితంలో జరుగుతుంది. మీరు స్త్రీగా జన్మించాలా, పురుషుడిగా జన్మించాలా అనేది కూడా మీ ఎంపికే. మీరు స్త్రీగా జన్మించాలని నిర్ణయించుకుంటే స్త్రీగా జన్మిస్తారు. కానీ భూమి పైకి వచ్చిన తర్వాత, “భగవంతుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు” అని అంటారు.

అలాగే, మీ భర్తను ఎంచుకునే అధికారం కూడా మీదే. పై లోకాల్లోనే ఆ నిర్ణయం మీరు తీసుకుంటారు. కానీ భూమిపై కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం, “భగవంతుడు నాకు ఇలాంటి భర్తను ఇచ్చాడు” అని భగవంతుణ్ణి నిందిస్తారు. “ఇది నా స్వేచ్ఛ ప్రకారమే జరిగింది” అనే సత్యం మీకు అర్థమైతే, మీరు ఎవరినీ నిందించరు. ధనవంతుడిగా జన్మించాలా, పేదవాడిగా జన్మించాలా అనేది కూడా మీ నిర్ణయమే. ఏ కులంలో జన్మించాలి, ఏ కుటుంబంలో జన్మించాలి అనేది కూడా మీ ఎంపికే. జన్మించక ముందే ఈ నిర్ణయాలన్నీ మీరు తీసుకుంటారు. అందుకే మీ జీవితంలో జరిగే ప్రతిదీ మీ ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతోంది.

భూమిపై ఎంతకాలం జీవించాలి? ఎనభై సంవత్సరాలా? అరవై సంవత్సరాలా? నలభై సంవత్సరాలా? ముప్పై సంవత్సరాలా? ఐదు లేదా పది సంవత్సరాలా? లేక పుట్టిన వెంటనే మరణించాలా? ఈ నిర్ణయం కూడా మీదే. ఇందులో ఎవరి బలవంతమూ లేదు.

శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు. “యథేచ్ఛసి తథా కురు” “నీకు ఏది ఇష్టమో అదే చేయి” అంటే భూమిపై ఎంతకాలం జీవించాలనేది కూడా మీ నిర్ణయమే. ఏ కర్మలను అనుభవించాలో, ఏ కర్మలను ఎంచుకోవాలో కూడా మీ ఇష్టమే. పత్రీ గారు చెప్పిన ప్రకారం, జన్మ తీసుకునే ముందు మిమ్మల్ని ఆకాశిక్ రికార్డ్స్ వద్దకు తీసుకెళ్తారు. అక్కడ, “నువ్వు ఎన్నో జన్మల్లో ఎన్నో కర్మలు చేశావు. అవన్నీ ఇక్కడ నమోదు అయ్యాయి. ఇప్పుడు వాటిని ఒకసారి చూడు. వచ్చే జన్మలో ఏ కర్మలను అనుభవించాలనుకుంటున్నావో నువ్వే ఎంచుకో. పాప కర్మలు ఎంచుకుంటావా? పుణ్య కర్మలు ఎంచుకుంటావా? అది నీ ఇష్టం” అని అవకాశం ఇస్తారు.

మీరు అన్ని విధాలా ఆలోచించి, అక్కడ ఉన్న ఉన్నత ఆత్మల సలహాలు తీసుకుని చివరకు మీ నిర్ణయం మీరు తీసుకుంటారు. కానీ భూమిపై జన్మించిన తరువాత ఆ విషయాలన్నీ మర్చిపోతారు. ఆ తర్వాత, “నా జీవితం ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది?”, “భగవంతుడు నన్నెందుకు ఇన్ని కష్టాలు పెడుతున్నాడు?” అని బాధపడతారు. కానీ నిజానికి బాధపడాల్సిన అవసరమే లేదు. మీ జీవితంలో ఏది జరిగినా, అది మీ స్వంత నిర్ణయం ప్రకారమే జరిగింది. అన్నీ మీ ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతున్నాయి.

ఇంకా ఒక విషయాన్ని గమనించండి. మీరు మరణించిన తర్వాత మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళడానికి సహాయకులు వస్తారు. కానీ మీకు భార్య మీద, భర్త మీద, పిల్లల మీద లేదా ఆస్తి మీద విపరీతమైన మమకారం ఉంటే, “నేను రాను” అని చెబుతారు. అప్పుడు కూడా వారు మిమ్మల్ని బలవంతంగా తీసుకెళ్ళరు. కావాలంటే బలవంతంగా తీసుకెళ్ళగలరు, కానీ అలా చేయరు. “సరే, ఇంకో మూడు రోజులు ఆలోచించు, ఒక వారం రోజులు చూడు, పది రోజులు గమనించు, తర్వాత నిర్ణయం తీసుకో” అని అవకాశం ఇస్తారు. రెండు మూడు రోజులు గడిచిన తర్వాత కొంత జ్ఞానం ఉంటే మీకు ఒక

విషయం అర్థమవుతుంది. మీరు వదిలి వచ్చిన శరీరం దహనం చేయబడింది. అది బూడిద అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ శరీరంతో మీకు సంబంధమే లేదు. మరి అక్కడ ఉండి మీరు ఏం చేస్తారు? అయినా కొందరు, “నేను నా వాళ్ళను వదిలి వెళ్ళను” అని పట్టుబడుతారు. సహాయకులు పదకొండు రోజుల వరకు కూడా ఎన్నో విధాలుగా వారికి సలహాలు ఇస్తారు. “నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపోవాలని అనుకుంటున్నావు. నీ కుటుంబం దగ్గరే ఉండి నీ ఆస్తులను చూసుకోవాలని అనుకుంటున్నావు. కానీ మేము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిన్ను మా లోకాలకు తీసుకువెళ్ళడానికి తెరిచి ఉన్న ద్వారాలు మూసుకుపోతాయి, ఆ తర్వాత నీకు మా లోకాలకు వచ్చే అవకాశం ఉండదు. అప్పుడు నువ్వు ఎటూ కాకుండా భూమి మీదే చిక్కుకుపోతావు అంటారు.

నువ్వు అనుకున్న ఆస్తులన్నీ వాళ్ళే అనుభవిస్తారు. వాటిని నీ ఇష్టప్రకారం ఎవరూ చూడరు, వారు వారి ఇష్ట ప్రకారమే వాటిని ఉపయోగించు కుంటారు. అక్కడ నీ పెత్తనం పనిచేయదు, నీ మాటను ఎవరూ వినరు. అందుకే బాగా ఆలోచించుకుని నిర్ణయం తీసుకో” అని మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతారు. అయినా మమకారం, బంధాలు విడిచిపెట్టలేక కొందరు రావడానికి అంగీకరించరు. చివరకు సహాయకులు కూడా వారిని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు వారు ప్రేతాత్మలు అయిపోతారు.

అలా ప్రేతాత్మగా మారడానికి కారణం ఎవరు? తనే. ఇందులో ఎవరికీ అన్యాయం జరగదు. మీరు స్త్రీగా పుట్టినా, పురుషుడిగా పుట్టినా, ధనవంతుడిగా పుట్టినా, పేదవాడిగా పుట్టినా, ఏ కులంలో పుట్టినా, ఏ పరిస్థితిలో జీవించినా దానికి మరెవరూ కారణం కాదు, మీరే కారణం. అందుకే పత్రి గారు, “ఎవరి వాస్తవానికి వారే సృష్టికర్తలు” అని చెప్పేవారు.

మీకు మాంసాహారం అంటే చాలా ఇష్టం అనుకోండి. మీరు ఇష్టపడి మాంసాహారం తిన్నారు, తర్వాత రోగాలు వచ్చాయి. అప్పుడు, “దేవుడు నన్ను

ఎందుకు కష్టపెడుతున్నాడు?” అని అంటారు. కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని కష్టపెట్టలేదు. మీరు చేయకూడని పనిని మీరు చేశారు. “నాకు తెలియదు” అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక రూపంలో మీకు ఆ విషయం తెలియజేయబడుతుంది. అది స్నేహితుల ద్వారా కావచ్చు, ప్రక్క వారి ద్వారా కావచ్చు, లేదా సద్గురువు ద్వారా కావచ్చు. అయినా మీరు మీరుచి కోసం, స్వార్థం కోసం, తాత్కాలిక ఆనందం కోసం, బలంగా ఉండాలనే కోరికతో మాంసాహారం తిన్నారు. అంటే నిర్ణయం మీదే, మిమ్మల్ని ఎవరూ బలవంతం చేయలేదు.

కానీ ఒక జీవిని హింసించి, చంపి, దాని మాంసాన్ని తిన్నప్పుడు, ప్రకృతి ధర్మం ప్రకారం దానికి తగిన ఫలితాన్ని మీరు అనుభవించాల్సిందే. రోగాల రూపంలోనైనా, బాధల రూపంలోనైనా ఆ ఫలితం తప్పకుండా వస్తుంది. అప్పుడు, “నా జీవితం ఇలా ఎందుకు అయిపోయింది?” అని బాధపడతారు. కానీ నిజానికి మీరు ముందే తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రకారమే అది జరిగింది. ఇందులో ఎవరి అన్యాయమూ లేదు. ఇదే ప్రకృతి ధర్మం అని పత్రి గారు స్పష్టంగా బోధించారు. అందుచేత గుర్తుంచుకోండి, ప్రకృతిలో ఏదీ బలవంతం కాదు. పై లోకాలకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇదే నియమం వర్తిస్తుంది.

మీరు పాప కర్మలు చేసి భువర్లోకం వెళ్ళినా, అక్కడ కూడా మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలని ఎవరూ మిమ్మల్ని బలవంతం చేయరు. మీరు, “నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను” అంటే, “సరే, ఉండిపో” అంటారు. “ఎన్నాళ్ళు ఉండిపోవచ్చు?” అంటే, మీకు ఎంతకాలం ఇష్టమైతే అంతకాలం ఉండవచ్చు. వందల సంవత్సరాలు కాదు, వేల సంవత్సరాలు కూడా అక్కడే ఉండే స్వేచ్ఛ మీకు ఉంటుంది. ఒకవేళ, “ఇక్కడ నాకు బోరు కొట్టింది, ఇక ఉండలేను” అని మీరు అనుకుంటే, అప్పుడు మిమ్మల్ని జనలోకానికి తీసుకువెళ్తారు. అక్కడ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది. అక్కడ కూడా మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలా? లేదా?

అనే నిర్ణయాన్ని పూర్తిగా మీకే వదిలేస్తారు.

మీరు, “భూమి పైకి వెళ్ళి ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాను. మళ్ళీ ఎందుకు వెళ్ళాలి? నేను వెళ్ళను” అని చెప్పినా, ఎవరూ మిమ్మల్ని బలవంతం చేయరు. కానీ కొంతకాలం తర్వాత, “సరే, ఈసారి నేను మంచి జీవితం గడుపుతాను. మంచి సాధన చేసి జ్ఞానం సంపాదిస్తాను, ఉన్నత స్థితికి ఎదుగుతాను, గొప్ప లోకాలకు చేరుకుంటాను, జన్మ తీసుకుంటాను, నా కర్మలను అనుభవిస్తూ అధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతాను” అని మీరు నిర్ణయించుకుంటే, అది పూర్తిగా మీ ఇష్టమే. కానీ భూమి పైకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం, “భగవంతుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు, నాకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చాయి, భర్త వల్ల బాధ, తల్లి వల్ల బాధ, తండ్రి వల్ల బాధ, కొడుకు వల్ల బాధ, కూతురు వల్ల బాధ” అని అంటారు. కానీ ఇందులో ఎవరూ మీకు అన్యాయం చేయలేదు. మీరు ఎంచుకున్నదాన్నే మీరు అనుభవిస్తున్నారు. మీ జీవితం మీరు ఎంచుకున్నట్టుగానే ఉంది. మీరు నిర్ణయించుకున్నట్టుగానే ఉంది.

మరి మీరు ఎందుకు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు? మీరు గత జన్మల్లో చేసిన కర్మల నుంచే ఎంచుకుంటారు. ఎవరో మీ పేరు మీద కర్మలను రాసి పెట్టరు. మీ కర్మలన్నింటినీ మీకు చూపిస్తారు. వాటిలో ఏ కర్మలను అనుభవించాలో మీరు స్వయంగా ఎంచుకుంటారు. ఏ కర్మలను ఎంచుకోవాలి? ఎన్ని కర్మలను ఎంచుకోవాలి? అనే నిర్ణయం కూడా పూర్తిగా మీదే. ఆ కర్మలను అనుభవించాల్సి ఉన్నందువల్ల, వాటికి తగిన జన్మ మీకు లభిస్తుంది. అందుకే, “నాకు ఇలాంటి జన్మ ఎందుకు వచ్చింది?” అని అడిగే ముందు, “నేను ఆ కర్మలను ఎందుకు ఎంచుకున్నాను?” అని ఆలోచించాలి. అప్పుడు అన్నీ మీ ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతున్నాయని మీకు అర్థమవుతుంది.

ప్రేతాత్మగా ఉండిపోయిన వారు వందల సంవత్సరాలు అలాగే తిరుగుతుంటారు. ఎవరూ వారిని పట్టించుకోరు. చాలా కాలం గడిచిన తర్వాత

వారికి తీవ్రమైన మథనం ప్రారంభమవుతుంది. “నా జీవితం ఇలా ఎందుకు అయిపోయింది? ఇక పై లోకాలకు ఎలా వెళ్లాలి?” అని వారు తీవ్రంగా ఆలోచిస్తారు. ఆ తీవ్రమైన తపన వచ్చినప్పుడు వారికి ఏదో ఒక రూపంలో సహాయం లభిస్తుంది. అప్పుడు వారు మళ్ళీ పై లోకాలకు చేరుకుంటారు. ఆ తరువాత మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలా వద్దా అనే నిర్ణయాన్ని వారే తీసుకుంటారు.

అందుకే ఇప్పుడు కూడా భూమిపై మీ జీవితం అంతా మీ ఇష్టమే. మీరు ధ్యానం చేయాలనుకుంటే ధ్యానం చేయండి, చేయకూడదనుకుంటే మానేయండి. ఉదయం త్వరగా లేవాలనుకుంటే లేవండి, లేవకూడదనుకుంటే హాయిగా నిద్రపోండి, ఎవరూ మిమ్మల్ని బలవంతం చేయరు. కానీ మీరు ఉదయాన్నే లేచి, మంచి సాధన చేసి, జ్ఞానం సంపాదించుకుంటే దాని లాభం మీకే వస్తుంది. ఒకవేళ సాధన చేయకపోతే ఆ జ్ఞానం మీకు లభించదు. ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి మరికొన్ని జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, అది కూడా మీ నిర్ణయమే.

“నేను లేవలేకపోతున్నాను, నేను సాధన చేయలేకపోతున్నాను” అని మీరు చెబితే, గురువులు ఒకటే చెబుతారు, “ఎందుకు నాయనా నీ సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటావు? బద్ధకాన్ని వదిలేయి. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకో, జ్ఞానం సంపాదించుకో, జన్మలను తగ్గించుకో, ఎందుకు జన్మలను పెంచుకుంటావు?” జన్మలు పెరిగిన కొద్దీ దుఃఖం కూడా పెరుగుతుంది, జన్మలు తగ్గే కొద్దీ దుఃఖం కూడా తగ్గుతుంది అనే విషయాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోండి.

అందుకే ఇది చిన్న విషయం కాదు. మీ జీవితంలో జరిగే ప్రతిదీ మీ ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతుంది. మీ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏదీ జరగదు. అందువల్ల మీరు దేనికీ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నీ మీ ఎంపిక ప్రకారమే, మీరు రూపొందించుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారమే జరుగుతున్నాయి.

మీరు జన్మించక ముందే ఉన్నత లోకాలలో మాస్టర్స్ తో కౌన్సిలింగ్ చేసి, మంచి చెడులను పూర్తిగా ఆలోచించి ఈ జన్మను ఎంచుకున్నారు. ఇప్పుడు అదే జీవితాన్ని అనుభవించడానికి ఎందుకు బాధపడాలి? మీరు అక్కడ నిర్ణయించుకున్న విధంగానే భూమిపై జీవించగలిగితే, మీ భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అది వదిలేసి, “నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది, అలా అయిపోయింది” అని ఏడవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. మీ ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ఏదీ జరగదు.

అందుకే శ్రీకృష్ణుడు, “యథేచ్ఛసి తథా కురు” “నీకు ఏది ఇష్టమో అదే చేయి” అని చెప్పారు. మీరు కూడా అదే చేస్తున్నారు. దీనిని సరిగా అర్థం చేసుకోండి, ప్రకృతి మీకు అంతటి స్వేచ్ఛను ఇచ్చింది. మీ జీవితాన్ని ఎలా గడపాలో నిర్ణయించుకునే పూర్తి హక్కు, పూర్తి స్వేచ్ఛ మీకు ఉంది. ఈ విషయాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన విషయం. పత్రి గారు కూడా ఈ విషయాన్ని తరచూ చెప్పేవారు. ఇది ఆయనకు ఎంతో ఇష్టమైన అంశం. ఎవరినీ నిందించే పరిస్థితి మీకు లేదు. మీరు అనుకున్నట్లుగానే మీ జీవితం ఉంది. మీ జీవితంలో జరిగే ప్రతి దానికీ కారణం మీరే, మరెవరూ కారణం కాదు.

అలాగే, మీ జీవితాన్ని మార్చుకునే అవకాశం కూడా పూర్తిగా మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మీకు గురువు దొరికాడు, మార్గం దొరికింది, జ్ఞానం లభిస్తోంది. మరి ఉదయం ఎందుకు లేవలేకపోతున్నారు? “పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి” అని చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? మీరు సాధనను ప్రక్కన పెట్టి, “భార్య ముఖ్యం, భర్త ముఖ్యం, ఉద్యోగం ముఖ్యం, వ్యాపారం ముఖ్యం, డబ్బు ముఖ్యం, పిల్లలు ముఖ్యం” అని అనుకుంటే, ఎవరూ ఏమి చేయలేరు. ఇప్పుడు కాకపోతే మరో వంద జన్మలు తీసుకుని ఆ కోరికలన్నీ తీర్చుకోండి. ఎవరూ మిమ్మల్ని ఆపరు. అనుభవించండి.

కానీ ఎప్పుడైతే, “నాకు ఇవేమీ వద్దు. నాకు ఆత్మ జ్ఞానమే కావాలి” అని మీరు దృఢంగా నిర్ణయించుకుంటారో, అప్పుడే ఈ బంధాలు, ఈ ఒత్తిడులు మీపై ప్రభావం చూపలేవు. అందుకే ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుంచుకోండి. పత్రి గారు మీకు అందించిన ఈ సందేశం నిజంగా ఎంతో అద్భుతమైనది. ఈ విషయాన్ని పత్రి గారు ఎంతో అద్భుతంగా వివరించారు. భగవద్గీతలో ఉన్న ఇలాంటి గొప్ప శ్లోకాల అసలు అర్థాన్ని అందరికీ ఇంత స్పష్టంగా ఎవరు చెబుతారు? సాధారణంగా చాలామంది పూజలు చేయమని, కోరికలు కోరమని మాత్రమే చెబుతారు. కానీ భగవద్గీతలోని ఈ గొప్ప శ్లోకాల అసలు భావాన్ని వివరించి చెప్పేవారు చాలా అరుదు. అందుకే చాలామందికి ఆ శ్లోకాలు తెలిసినా, వాటి నిజమైన అర్థం తెలియదు. ఈ రోజుల్లో పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది.

తటవర్తి దంపతుల Zoom కార్యక్రమాలు చూడాలంటే?

a) ప్రతిరోజూ ఉదయం Zoom లో 4 to 6.30 a.m. Silence Meditation మరియు 6.30 to 7.30 a.m. వరకు **ఆత్మజ్ఞాన సందేశాలు**

Zoom I.D. :2413823868, Password : RAO

b) పై కార్యక్రమము 6.30 to 7.30 a.m. వరకు Youtubeలో కూడా Live ఇవ్వబడుతుంది.

c) ఎవరైతే TVR & TRL Whatsapp గ్రూపులో వుంటారో వారికి Zoom Link & You Tube Links మరియు తటవర్తి దంపతుల క్లాసుల వివరాలు పంపడం జరుగుతుంది. వారు **సింధూర: 8555995217** నెంబరు తప్పనిసరిగా save చేసుకోవాలి.

d) తటవర్తి వారి వాట్సాప్ గ్రూపులో జాయిన్ కావాలనుకునేవారు వీరిని సంప్రదించండి. సింధూర: 85559 95217, మధు: 78939 17364 లేకపోతే www.tst.org.in Open చేసిన తర్వాత Join in Whatsapp group లింక్ మీద నొక్కండి.

ఎందుకు ఆత్మజ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి?

ఎందుకు ఆత్మజ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి? ఎందుకు ఆత్మ జ్ఞానులు అవ్వాలి? ఆత్మజ్ఞానం సంపాదించుకుంటే, ఆత్మ జ్ఞానులు అయితే మీ జీవితంలో వచ్చే లాభాలు ఏమిటి? అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. ఆత్మజ్ఞానం లేకపోతే కుటుంబంలో బాంధవ్యాలు సరిగా ఉండవు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అసలు ఆత్మజ్ఞానం ఎందుకు సంపాదించుకోవాలి అనే దానిపై చాలా మందికి అవగాహన లేదు. ఎంత ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తే, జీవితం అంత బాగుంటుందని అనుకుంటారు. కానీ డబ్బు సంపాదించడం ఒక్కటే జీవితం కాదు.

ఇంట్లో సౌకర్యాలు పెంచుకోవాలి, ఇల్లు అందంగా ఉండాలి, మంచి డెకరేషన్ చేయించుకోవాలి, విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు ఉండాలి, బెడ్రూమ్ బాగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, ఏసీలు అమర్చుకోవాలి, మంచి ఫర్నిచర్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు జీవితం బాగుంటుందని చాలామంది అనుకుంటారు. వాటి కోసమే రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడతారు. కొద్దిగా సంపాదించినా చాలు, ఇతరుల ఇళ్ళకు వెళ్ళి చూసి, “మీరు కూడా ఇలాగే ఏర్పాటు చేసుకుంటే బాగుంటుంది” అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎంత సంపాదించినా, ఎన్ని సౌకర్యాలు సమకూర్చుకున్నా, కుటుంబంలో బాంధవ్యాలు సరిగా లేకపోతే ఆ కుటుంబంలో సుఖ శాంతులు ఉండవు. ఈ విషయాన్ని చాలా మంది ఆలోచించరు.

ఎంతసేపూ డబ్బు డబ్బు డబ్బు అనే ఆలోచనే ఉంటుంది. కానీ “జ్ఞానం జ్ఞానం జ్ఞానం” అనే ఆలోచన మాత్రం చాలా మందికి ఉండదు. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు డబ్బు సంపాదించడానికి సమయం కేటాయిస్తారు. కానీ జ్ఞానం కోసం ఒక్క గంటైనా, రెండు గంటలైనా కేటాయించ లేక

పోతున్నారు. ఇది చాలా విచిత్రమైన విషయం. మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెబుతాను. ఒక వ్యక్తి తన ఇంట్లో అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఇల్లంతా ఎంతో అందంగా తయారు చేసుకున్నాడు. కానీ ఒక చిన్న విషయం మీద భార్యభర్తల మధ్య గొడవ వచ్చింది. భార్య అడిగిన దానికి భర్త “కాదు” అన్నాడో, లేదా భర్త చెప్పిన మాట భార్య విన లేదో, ఏదో చిన్న కారణంతో గొడవ జరిగింది. ఇప్పుడు ఒక్కసారి గమనించండి. ఆ గొడవ జరిగిన తర్వాత, వారిద్దరూ ఆ గదిలో ప్రశాంతంగా నిద్రపోగలరా? హాయిగా నిద్రపోగలరా? నిద్ర ఎలా పడుతుంది? ఆ గొడవ గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. భర్త తన తల్లితో ఒక సమస్యలో ఉంటాడు. భార్యతో మరో సమస్యలో ఉంటాడు. భార్యకు అత్తమామలతో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. పిల్లలతో గొడవలు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఉండవచ్చు. బంధువులతో కూడా సంబంధాలు సరిగా ఉండకపోవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హాయిగా నిద్ర ఎలా పడుతుంది?

బంధువులతో సంబంధాలు సరిగా ఉండవు. కుటుంబంలో సరైన బాంధవ్యాలు ఉండవు. ఎందుకు జీవిస్తున్నారో కూడా తెలియదు. ఎంతసేపూ ఏదో సంపాదిస్తున్నామనే ఆలోచన తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. అయితే ఆ డెకరేషన్ అంతా ఎవరి కోసం? ఆ విలాసవంతమైన సౌకర్యాలన్నీ ఎందుకు? హాయిగా నిద్రపోలేనప్పుడు, మనశ్శాంతి లేకపోతే, అదేం జీవితం చెప్పండి? ఆ జీవితంలో సుఖం ఉండదు. శాంతి ఉండదు. అదే ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇదే ఈనాటి చాలా కుటుంబాల పరిస్థితి. ఇక్కడ మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే... జీవితంలో కావాల్సింది కేవలం డబ్బు, సౌకర్యాలు మాత్రమే కాదు. బాంధవ్యాలు కూడా బాగుండాలి. అదే జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. చదువుకుంటారు, ఉద్యోగాలు చేస్తారు, డబ్బు సంపాదిస్తారు. అయినప్పటికీ గొడవలు వస్తూనే ఉంటాయి.

అత్తమామలతో కావచ్చు, పుట్టింటి వారితో కావచ్చు, పిల్లలతో కావచ్చు, ఇతరులతో కావచ్చు ఏదో ఒక విషయంలో విభేదాలు వస్తునే ఉంటాయి. ఆ గొడవలు ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలియదు. కానీ వాటి వల్ల అశాంతికి లోనవుతారు. కొన్ని రోజులు, కొన్ని నెలలు, కొన్నిసార్లు సంవత్సరాల పాటు కూడా ఆ సమస్యలు కొనసాగుతాయి.

అసలు కారణం ఏమిటి? ఎందుకు ఈ బాంధవ్యాలు సరిగా లేవు? ఎందుకు ఈ గొడవలు వస్తున్నాయి? దానికి ప్రధాన కారణం ఆ కుటుంబంలో ఎవరికీ ఆత్మజ్ఞానం లేకపోవడమే. కొద్దిగా కూడా ఆత్మజ్ఞానం ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరూ “ఇంట్లో నేను చెప్పిందే జరగాలి”, “నేను ఉన్నానంటే నేనే ఉండాలి”, “లేకపోతే నేనైనా ఉండాలి” అనే అహంకార భావంతో జీవిస్తారు. అలాంటి భావాలే కుటుంబంలో విభేదాలకు, అశాంతికి ప్రధాన కారణమవుతాయి. కోడలు ఉంటే, అత్త కూడా అలాగే ఉంటుంది. “ఆమె పరిస్థితి మారకపోతే నేను ఈ ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉండలేను” అని అనుకుంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎన్ని కుటుంబాల్లో చూస్తున్నారు?

అలాగే భార్యాభర్తల మధ్య కూడా చూస్తారు. భర్త, “నా భార్య నన్ను అర్థం చేసుకోదు” అంటాడు. భార్య, “నా భర్త నన్ను అర్థం చేసుకోదు” అంటుంది. కానీ ఇద్దరూ ఎదుటివారి గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించరు. ఎవరికి వారు తమ బాధ, తమ కోణమే చూస్తారు. ఈ బాంధవ్యాలు సరిగా లేకపోవడం వల్ల, ఇప్పటివరకు ఎంతో ప్రేమగా పెంచిన పిల్లలే, పెద్దయ్యాక తల్లిదండ్రులకు శత్రువుల్లా కనిపించే పరిస్థితులు వస్తాయి. ఇక అక్కడ సుఖం ఎక్కడ ఉంటుంది? శాంతి ఎక్కడ ఉంటుంది? డబ్బు ఉంది, మంచి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, కార్లు ఉన్నాయి, భోగాలు ఉన్నాయి, కుటుంబ సభ్యులంతా ఉన్నారు. కానీ లేనిదల్లా ఒక్కటే సుఖం, శాంతి. “మాకు సుఖశాంతులు లేవు” అని బాధపడతారు. కానీ ఆ సుఖశాంతులు

లేకపోవడానికి అసలు కారణం ఏమిటి? అని మాత్రం ఎవరూ ఆలోచించరు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ కుటుంబానికైనా కావాల్సింది ధనం, సౌకర్యాలు, భోగాలు మాత్రమే కాదు. ప్రతి ఒక్కరికీ ఆత్మజ్ఞానం కూడా అవసరం.

ఆత్మజ్ఞానం ఉంటే ఎదుటివారిని అర్థం చేసుకుంటారు. వారి పరిస్థితిని అవగాహన చేసుకుంటారు. తమను తాము సరిచేసుకుంటారు. ఎదుటివారు కొంచెం ఆవేశపడినా, తాము సంయమనం పాటిస్తారు. ఎదుటి వారిని బట్టి ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా జీవిస్తారు. అది భర్త అయినా, భార్య అయినా, కుటుంబ సభ్యుడు అయినా, ఎవరైనా సరే అజ్ఞాని అంటే మూర్ఖుడు. అతను తన బాధ, తన సమస్య తప్ప ఎదుటివారి గురించి ఆలోచించడు. కానీ జ్ఞాని ముందుగా ఎదుటివారి గురించి ఆలోచిస్తాడు. వారి పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. వారు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నారో అర్థం చేసుకుంటాడు, తాను కొంత సంయమనం పాటిస్తాడు. అనవసరంగా ప్రతిస్పందించడు, ఎదిరించడు. ఎవరికి, ఏ సమయంలో, ఏ సందర్భంలో ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఇదే ఆత్మజ్ఞానం యొక్క లక్షణం. అందుచేత గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ కుటుంబంలో అయినా బాంధవ్యాలు బాగుండాలంటే, అన్యోన్యంగా జీవించాలంటే, ప్రతి ఒక్కరికీ ఆత్మజ్ఞానం ఉండి తీరాలి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి కుటుంబంలోని అందరూ ఆత్మ జ్ఞానులు అయితే ఆ కుటుంబం ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది!

చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, “వేరే కాపురం పెడితే సంబంధాలు బాగుంటాయి” అని. అందుకే తల్లిదండ్రుల నుంచి విడిపోయి వేరే ఉంటారు. కానీ జ్ఞానం లేకపోతే తల్లిదండ్రుల నుంచి విడిపోయినా, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. మరి సమస్య ఎక్కడ పరిష్కారమైంది? లేకపోతే, తర్వాత వారి పిల్లలతోనే గొడవలు మొదలవుతాయి. అన్ని విషయాల్లోనూ విభేదాలే ఉంటాయి. వేరే కాపురం పెట్టడం వల్ల మాత్రమే

సమస్యలు తీరవు. అందరూ ఆత్మ జ్ఞానులు అయితే ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ, అన్యోన్యంగా జీవిస్తారు, సుఖ శాంతులతో జీవిస్తారు, అదే అసలైన జీవితం.

అందుచేత గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సుఖశాంతులతో జీవించాలంటే ఆత్మజ్ఞానం తప్పనిసరి. ఈ రోజుల్లో డబ్బుకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు, కానీ ఆత్మజ్ఞానానికి అంత ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం లేదు. అందుకే నేను ఎప్పుడూ చెబుతుంటాను ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ జ్ఞానులు కావాలి. “మరి మేము ఏం చేస్తున్నాం?” అంటే అందరికీ ఆత్మజ్ఞానం అందించే ప్రయత్నమే చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ జ్ఞానులు కావాలనేదే మా తపన. అందరూ బాగుంటే మీరు కూడా బాగుంటారు. అందరి మేలు కోరితే, మీ మేలును కూడా ఆ లోకేశ్వరుడు కోరుకుంటాడు. దానికి కోట్లు కావాలా? ఎన్నో సౌకర్యాలు కావాలా? ఎంత ఉన్నా, “నాకు సరిపోతుంది” అనే తృప్తి లేకపోతే ఉపయోగం లేదు. అతృప్తి కోసం జీవిస్తున్నారా? లేక శాంతి కోసం జీవిస్తున్నారా? నిజమైన తృప్తి శాంతిలోనే ఉంది.

కానీ చాలామంది ఎప్పుడూ పోలికలు చూసుకుంటూ ఉంటారు. “వాడి దగ్గర ఎంత ఉంది? నా దగ్గర ఎంత ఉంది? వాడు అదృష్టవంతుడా?” అని ఆలోచిస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరి బాంధవ్యాలు బాగుంటాయో వారే నిజమైన అదృష్టవంతులు. అలాంటి బాంధవ్యాలు జ్ఞానం ఉన్నవారికే ఉంటాయి. ఈ విషయానికి వస్తే, పత్రీ గారి పరిచయం అయిన తర్వాత, ఈ జ్ఞానం మేము సంపాదించుకున్నాక, మా ఇద్దరి జీవితంలోనే కాదు, మా మొత్తం కుటుంబంలో కూడా ఎంతో మార్పు వచ్చింది. జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ విపరీతమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అజ్ఞానికి ఎప్పుడూ ఆశ ఎక్కువ, ఎంత ఉన్నా తృప్తి ఉండదు.

అజ్ఞాని ఎప్పుడూ తన సమస్యనే చూస్తాడు, తన లాభమే ఆలోచిస్తాడు.

అజ్ఞాని అంటే “నేను వేరు వాడు వేరు” అని భావించేవాడు.

జ్ఞాని అంటే “వాడు వేరు కాదు... నేను వేరు కాదు... ఇద్దరం ఒకటే” అని తెలుసుకున్నవాడు. ఈ అవగాహన ఇద్దరికీ ఉన్నప్పుడు ఆ జీవితం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. కనీసం ఒక్కరికైనా ఈ జ్ఞానం ఉన్నా, ఆ కుటుంబ జీవితం కొంతవరకు అయినా బాగుపడుతుంది. అందుచేత గుర్తుపెట్టుకోండి మీరైనా సరే, మీ పిల్లలను జ్ఞానవంతులుగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ రోజుల్లో పిల్లలను బాగా చదివించి, బాగా సంపాదించి, సుఖంగా జీవించాలి అనే కోణంలోనే అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల వరకు చదివిస్తారు. జీవితానికి సంబంధించిన జ్ఞానం మాత్రం చెప్పరు. “వెళ్ళి చదువుకో అక్కడ చదువుకో ఇక్కడ చదువుకో” అంటూ లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు.

మంచి పాఠశాలల్లో చేర్పించడానికి, మంచి సీట్లు సంపాదించడానికి ఎంతో డబ్బు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చిన్న తరగతుల నుంచే మూడు లక్షలు, ఐదు లక్షలు, పది లక్షలు వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. మరి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు చదివించాలంటే మొత్తం ఎంత ఖర్చవుతుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇంత ఖర్చు పెట్టడానికి కారణం ఒక్కటే... బాగా చదివి, బాగా సంపాదిస్తే సుఖంగా ఉంటాడని భావించడం. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ధనం అవసరం కాదని నేను చెప్పడం లేదు. అవసరాలకు సరిపడా ధనం తప్పనిసరిగా కావాలి. కానీ దానితో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ అంటే మీరు, మీ పిల్లలు, కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యుడు కొంత సమయం జ్ఞానం కోసం కూడా కేటాయించాలి.

అందుకే నేను ఎప్పుడూ చెబుతుంటాను నెలలో ముప్పై రోజులు ఉంటే, కనీసం మూడు రోజులు అయినా భీమవరం రండి. ప్రతి నెల రండి. “ఏదో ఒక నెల వస్తాం” అని వాయిదా వేయకండి. ఈ శైలిలో మిగిలిన

భాగాలను పుస్తక శైలిలో, భావం ఏమాత్రం మారకుండా, సహజమైన తెలుగులో కొనసాగించు. మూడు రోజుల సాధనలో మీరు ఎంతగా మనస్సును శుద్ధి చేసుకుంటారో, మనస్సులో ఎంత మార్పు తీసుకువస్తారో, ఆ మార్పు జీవితానికి ఎంత మేలు చేస్తుందో చాలా మందికి అర్థం కావడం లేదు. చాలామంది దాన్ని ఒక డ్యూటీలా భావిస్తారు. “ఒక నెల వచ్చాం, రెండు నెలలు వచ్చాం” అని మాత్రమే అనుకుంటారు. కానీ వినే కొద్దీ అక్కడ చెప్పే మాటలు, సందేశాలు మిమ్మల్ని లోతుగా ఆలోచింపజేస్తాయి. మీలో గొప్ప మార్పును, పరివర్తనను తీసుకువస్తాయి. ఆ పరివర్తనే జీవితంలో ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మిగిలిన ఇరవై ఏడు రోజులు మీరు డబ్బు సంపాదించడానికి, సౌకర్యాలు సమకూర్చుకోవడానికి కష్టపడుతున్నారు. కానీ ఆ సౌకర్యాలు ఉన్న ఇంట్లో సుఖశాంతులతో జీవించడానికి ఆ ఇరవై ఏడు రోజుల కష్టం ఉపయోగపడదు. జీవితాన్ని నిజంగా సుఖమయం చేసేది, భీమవరం వచ్చి మూడు రోజులు పొందిన ఆ జ్ఞానమే.

అజ్ఞానంలో ఉంటే శాంతి ఎక్కడ ఉంటుంది? సుఖం ఎక్కడ ఉంటుంది? అందుకే జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి. రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉన్నాయి. అందులో కేవలం మూడు గంటలు కూడా ఈ జుమ్ తరగతులకు కేటాయించలేరా? మిగిలిన ఇరవై ఒక గంటలు దేహం కోసం, కోరికల కోసం, సుఖాల కోసం, భోగాల కోసం కేటాయించుకోండి. కానీ కనీసం మూడు గంటలు జ్ఞానం పొందడానికి కేటాయించండి, జ్ఞానం మీద దృష్టి పెట్టండి, శ్రద్ధ పెట్టండి. చాలామంది ఇందులో కూడా పాల్గొంటున్నారు, కానీ శ్రద్ధ మాత్రం కనిపించడం లేదు. బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే, కొంతమంది సీనియర్ మాస్టర్లకే సరైన శ్రద్ధ ఉండడం లేదు, పాల్గొంటున్నారు, కానీ నిజంగా ఆసక్తితో వినడం లేదు. సీనియర్ మాస్టర్లకే శ్రద్ధ లేకపోతే, కొత్తగా వచ్చిన మాస్టర్లకు ఎలా శ్రద్ధ ఉంటుంది? కేవలం పాల్గొన్నామనే

పేరు కోసం కాకుండా, అది మీ కోసమే అని భావించి పాల్గొనాలి. నా వరకు వస్తే, మా జీవితాలు బాగానే ఉన్నాయి. ఆత్మజ్ఞానం వల్ల మాకు ఏ లోటూ లేదు. దేనికైతే అవసరమో దానికి తృప్తిగా ఉన్నాం. జీవితంలో ఏ పరిస్థితి వచ్చినా స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, ఇదే ఆత్మ జ్ఞాని లక్షణం. ఏమి రావాలో అది వస్తుంది, చేయవలసిన పని చేస్తూ ముందుకు సాగాలి. మీ అర్హతను బట్టి ఎంత ఉండాలో అంతే ఉంటుంది. మరి లేని దాని గురించి ఎందుకు ఆందోళన? ఎందుకు అశాంతి? ఆత్మ జ్ఞానికి సకల సద్గుణాలు ఉంటాయి, అజ్ఞానికి సకల అవలక్షణాలు ఉంటాయి.

అందుకే నిజమైన తెలివైన వారు ఎవరు అంటే, జ్ఞానం సంపాదించు కునే వారే. పత్రి గారు ఎన్నో సార్లు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. కానీ చాలా మందికి ఆ మాటలు అర్థం కాలేదు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు మంచి ఇండస్ట్రియలిస్టులు కావాలి, మంచి వ్యాపారవేత్తలు కావాలి, గొప్ప పదవుల్లో ఉండాలి, కలెక్టర్లు కావాలి అని కలలు కంటారు. ఇతరుల పిల్లలతో పోల్చుకుంటారు. కానీ “మా పిల్లలు ఒక రమణ మహర్షిలా కావాలి, ఒక వివేకానందులా ఎదగాలి” అని మాత్రం చాలా అరుదుగా అనుకుంటారు. ఒకవేళ ఏ పిల్ల వాడికైనా చిన్న వయస్సులోనే ఆధ్యాత్మికత మీద ఆసక్తి కలిగితే, కొంతమంది తల్లిదండ్రులు అతన్ని ప్రోత్సహించకుండా మందలిస్తారు. “అవి తర్వాత చూసుకోవచ్చు, ముందు చదువుపై దృష్టి పెట్టు. చదువు పాడు చేసుకుంటావా?” అని తిడతారు. ఇలా చెప్పేవారికే జ్ఞానం లేకపోతే, ఆ పిల్లలకు జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది? అందుచేత గుర్తుపెట్టుకోండి పత్రి గారు చెప్పిన ప్రతి మాట అక్షరసత్యం. ఆత్మజ్ఞానం లేకపోతే కుటుంబంలో బాంధవ్యాలు సరిగా ఉండవు. ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి మీకు కావాల్సింది బాంధవ్యాలా? భోగాలా? భోగాల్లో దుఃఖం దాగి ఉంటుంది. కానీ మంచి బాంధవ్యాల్లో సుఖం, శాంతి, ఆనందం ఉంటాయి. పత్రి గారు “50-50”

అని చెప్పేవారు. నేను ఏమంటానంటే, మీ సమయం, శ్రమలో 75 శాతం అవసరాలకు, భోగాలకు కేటాయించండి. కనీసం 25 శాతం అయినా జ్ఞానానికి కేటాయించండి. “మాకు సమయం లేదు” అని చెప్పడం సరైన కారణం కాదు. రోజంతా బంధువులు, సంబంధాలు, ఫంక్షన్లు, గొడవలు, సంపాదన, సుఖాల కోసం సమయం ఉంటుంది. కానీ జ్ఞానం కోసం మాత్రం సమయం ఉండదు అంటారు. మూడు రోజులు సెలవు తీసుకుని జ్ఞానం సంపాదించడానికి మాత్రం రాలేరు. “మాకు వీలు కావడం లేదు” అని అంటారు.

కానీ వారి జీవితాలను పరిశీలిస్తే, సంపాదించిన డబ్బు అంతా అప్పులు తీర్చడానికే సరిపోతుంది. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, కుటుంబ సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఇవే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి. భీమవరం రావడానికి సమయం ఉండదు. జూమ్ లో పాల్గొనడానికి కూడా అవకాశం లేదంటారు. ఇంత ప్రొద్దున్నే కూడా సమయం కేటాయించ లేకపోతున్నారు. అది నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. అందుచేత గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే ఆత్మజ్ఞానానికి మొదట ప్రాధాన్యం ఇస్తారో, వారి కుటుంబంలో బాంధవ్యాలు ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి, వారే నిజమైన సుఖ శాంతులను అనుభవిస్తారు, సంతోషంగా, ఆనందంగా జీవిస్తారు. అంతేకాదు, అలాంటి వారు ఈ జీవితాన్ని ముగించిన తర్వాత కూడా, ఈ ఆత్మజ్ఞానం కారణంగా ఉన్నత లోకాలను చేరుకొని, తమ భవిష్యత్తును మరింత గొప్పగా నిర్మించుకుంటారు. అందుచేత ఆత్మజ్ఞానం యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి.

మనం ఇహలోక వాసులం కాదు

మనం ఇహలోక వాసులం కాదు, అంటే భూలోక వాసులం కాదు. ఈ భూమి మన అసలు లోకం కాదు, మనం పర లోకం నుంచి కొంతకాలం వుండడం కోసం ఈ భూలోకానికి వచ్చాం. అందుకే పత్రి గారు చెప్పినట్లుగా, “భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు మీరు చేయవలసిన ముఖ్యమైన పని మీ ఆత్మకు సంబంధించిన పనిని చూసుకోవడం. మిగతా ప్రాపంచిక పనులకు అంత ప్రాముఖ్యం ఇవ్వకండి. మీ ఆత్మ ఎదుగుదలకు, ఆత్మ ఉన్నతికి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ దేహాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి” అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి.

ఎందుకంటే భూమ్మీద ఉన్న చాలామంది “నేను ఈ భూలోకానికి చెందినవాడిని, ఈ జీవితమే నా జీవితం” అనే భావంతో జీవిస్తూ, భౌతిక విషయాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. కానీ పత్రి గారు చెప్పిన మాటలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే అసలు మనం భూలోక వాసులం కాదు. ఈ విషయాన్ని మీరు ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే, ఆధ్యాత్మికంగా, ఆత్మ పరంగా అంత బాగా ఎదగగలుగుతారు.

ఈ విషయం మీకు అర్థం కాకపోతే, ఈ భూమ్మీద మీరు జీవించిన జీవితం అంతా వృథా అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, ఆ జన్మే వృథా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ లోకానికి వచ్చి చేయవలసిన పని ఒకటి ఉండగా, మీరు ఇంకొక పని చేస్తే ఎంత నష్టపోతారో ఆలోచించండి. అందుకే ముందుగా మీరు “నేను ఆత్మను” అనే విషయాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి.

ప్రతి ఒక్కరికీ “నేను ఆత్మను” అనే విషయం స్పష్టంగా నిర్ధారణ అయితే, పత్రి గారు చెప్పిన విషయం వాస్తవం అని మీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఆత్మ అని తెలుసుకున్న తర్వాత, “నేను ఎక్కడి నుంచి

వచ్చాను?” అనే ప్రశ్న వస్తుంది. పైలోకాల నుంచి వచ్చాను అని అర్థమవుతుంది. మీరు పైలోకాన్ని పరలోకం అని అనుకుంటారు. భూలోకాన్ని మీ స్వలోకం అనుకుంటారు. అప్పుడు పైలోకం పర లోకం అనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి పైలోకం పర లోకం కాదు. పైలోకమే మీ స్వలోకం. మీరు శాశ్వతంగా ఉండే లోకమే పర లోకం. ఈ భూలోకమే మీకు పరలోకం, పైలోకమే మీ స్వలోకం.

మీ ఎదుగుదల కోసం, ఆత్మ ఎదుగుదల కోసం, మీ ఉన్నతి కోసం, ఆత్మ ఉన్నతి కోసం కొంత కాలం భూమ్మీదకు వచ్చారు. సృష్టిలో ఉన్న ఒక ఏర్పాటు ఏమిటంటే ఏ ఆత్మ అయినా పైలోకాలలో ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటుంది, ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటుంది. కానీ ఎన్ని తెలుసుకున్నా, ఎన్ని నేర్చుకున్నా, ఆ స్థితిని సంపాదించుకోవడానికి అక్కడ అవకాశాలు ఉండవు. తాను తెలుసుకున్న వాటిని వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకురావాలంటే భూమ్మీదకు రావాలి, ఒక శరీరాన్ని తీసుకోవాలి. ఆ శరీరంతో భూమ్మీద కొన్ని సాధనలు చేసి, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని, తిరిగి పైలోకానికి వెళ్లినప్పుడు, అప్పటి స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి చేరుకోగలుగుతారు, ఉన్న లోకం నుంచి ఉన్నత లోకానికి ఎదగగలుగుతారు.

అందుకే భూమ్మీదకు వచ్చి అనుభవాలు పొందడం అనేది సృష్టిలో ఉన్న ఒక ఏర్పాటు. పెద్దలు చెప్పేది కూడా ఇదే. చివరికి స్వర్గలోకంలో ఉండే దేవతలు కూడా ఇంకా ఉన్నతమైన లోకాలను చేరుకోవాలంటే భూమ్మీదకు రావాల్సిందే, మానవ జన్మ తీసుకోవాల్సిందే. మానవ శరీరంతో సాధనలు చేసి, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని, గొప్పవారిగా ఎదగాల్సిందే.

మీరు గమనించండి, హిమాలయాల్లోని ఏకాంత ప్రదేశాల్లోనే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా ఎంతోమంది ఏకాంత ప్రదేశాల్లో సాధనలు చేస్తూ ఉంటారు. మిగతా ప్రపంచంతో పెద్దగా సంబంధం లేకుండా, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడంలో

మునిగి ఉంటారు. సాధారణ మానవుడు భోగాల్లో, సుఖాల్లో, సరదాల్లో మునిగి తేలుతూ ఉంటాడు. కానీ వారు మాత్రం తమ సాధనలో, జ్ఞాన సంపాదనలో మునిగి ఉంటారు. అలా వారు దేవతలుగా ఎదిగి, భూమ్మీదకు వచ్చి శరీరం తీసుకుని సాధన చేస్తారు.

అంతేకాదు, మీలో కూడా కొంతమంది దేవతలు ఉండవచ్చు. ఇది వింటే మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. పత్రి గారు “నేను సత్యలోకాన్ని సంపాదించుకున్న వాడినే, పూర్ణాత్మగా ఎదిగిన వాడినే. అయినా మళ్ళీ భూమ్మీదకు ఎందుకు వచ్చాను?” అంటే “మళ్ళీ కొంత లోక కళ్యాణకరమైన పని చేసి, ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచి, ఇంకా ఎదగడం కోసం భూమ్మీదకు వచ్చాను” అని చెప్పారు. అందుకోసమే ఆయన భూమ్మీదకు రావడం జరిగింది. కర్మలు అనుభవించడానికి ఆయన భూమ్మీదకు రాలేదు. అందుకే అటువంటి వారిని అవతార పురుషులు అంటారు.

అలా నిర్ణయించుకున్న వారు భూమ్మీదకు వస్తారు. భూమ్మీద ఉన్న మనమంతా కూడా అలా నిర్ణయించుకున్న వారమే. కానీ ప్రారంభంలో అజ్ఞానంలో ఉండడం వల్ల, కుటుంబ ప్రభావం వల్ల, ఇతర పరిస్థితుల వల్ల మీలోని అంతఃప్రేరణ తగ్గిపోతుంది. ప్రాపంచిక వ్యవహారాల్లో మునిగిపోయి, సాధారణ మనుషుల్లా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం.

కానీ గొప్ప వారికి మాత్రం ఏదో ఒక వ్యక్తి ద్వారా, ఏదో ఒక అనుభవం ద్వారా లేదా ఏదో ఒక సంఘటన ద్వారా ప్రేరణ కలుగుతుంది. అప్పుడు వారిలో విపరీతమైన మార్పు వస్తుంది. తాము అక్కడ నిర్ణయించుకున్న ప్రణాళిక ఏమిటో వారికి అర్థమవుతుంది. దాంతో వారి జీవన విధానమే మారిపోతుంది.

ఒకసారి గమనిస్తే, పత్రి గారు కూడా ఒకప్పుడు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ సాధారణ మానవుడిగానే జీవించారు. కానీ గత జన్మల సంస్కారాల

వల్ల ఆయన నేర్చుకున్నవి, ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసినవి భవిష్యత్తులో ఆయనకు ఉపయోగపడేలా ఉన్నాయి. ఆయన నేర్చుకున్న సంగీతం, ఈత వంటి విషయాలు, ఆయన చేసిన ఉద్యోగం ఇవన్నీ కూడా భూమ్మీద భవిష్యత్తులో ఆయనకు ఉపయోగపడే పనులే. ఆయన వాటిని నేర్చుకోవడం జరిగింది.

ఆ తర్వాత రామచెన్నారెడ్డి గారి ద్వారా ఆయనకు మళ్ళీ ప్రేరణ కలిగింది. దాంతో ఆయన జీవితం మొత్తం మారిపోయింది. ఒకసారి ఆయన నలుగురు స్నేహితులతో కూర్చుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఆయనకు రామచెన్నారెడ్డి గారి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, “నువ్వు ఎవరితో కూర్చుని ఏమి మాట్లాడుతున్నావో నాకు తెలుసు” అని ఆయన చెప్పారు. “నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న సంగతి మీకు ఎలా తెలిసింది?” అని అడిగితే, “మీ నలుగురూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకమైన ద్రెస్సులు వేసుకుని ఉన్నారు. ఆ విషయం కూడా నేను తెలుసుకోగలిగాను” అని చెప్పారు. చూస్తే అన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. “మీరు ఎలా చెప్పగలిగారు?” అని అడిగితే, “సూక్ష్మ శరీర యానం ద్వారా తెలుసుకోగలిగాను” అని చెప్పారు. “అది ఎలా తెలుసుకున్నారు?” అని అడిగినప్పుడు, “ఈ శ్వాస మీద ధ్యాన ధ్యానాన్ని చేయడం వల్ల ఆ శక్తిని పొందగలిగాను” అని చెప్పారు.

ఆయనలో ఒక పెద్ద అంతర్మథనం జరిగింది. వెంటనే అన్నీ వదిలేసి, దాదాపు మూడు నెలలు గదిలో నుంచి బయటకు రాకుండా తీవ్రమైన సాధన చేశారు. అప్పుడు ఆయనకు గతం అంతా స్ఫురణకు వచ్చింది. అంతకుముందే తాను ఒక ఎన్లైటెండ్డ్ మాస్టర్ అని, గతంలో నేర్చుకున్న విషయాలన్నీ ఆయనకు స్ఫురణకు వచ్చాయి.

సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే సదానంద యోగి పరిచయం కూడా ఆయనకు జరిగింది. ఆయన ద్వారా తాను భూమ్మీదకు వచ్చి చేయవలసిన లక్ష్యం ఏమిటో తెలుసుకున్నారు. “ఈ ధ్యానాన్ని, అంటే “శ్వాస మీద ధ్యానం”

జ్ఞానాన్ని, సత్య జ్ఞానాన్ని ప్రపంచమంతా బోధించడానికే నేను వచ్చాను” అనే విషయం సదానంద యోగి ద్వారా తెలుసుకున్నారు. ఆ పనిని చేసి ఎంతోమందిని జ్ఞాన వంతులుగా చేయగలిగారు. అలా గొప్పవారిలో అంతఃప్రేరణ కలుగుతుంది, వారిలో మార్పులు వస్తాయి.

నా విషయం వరకు చూసుకుంటే, నాలో కూడా పత్రి గారు పరిచయం అయిన తర్వాతే చాలా మార్పు వచ్చింది. అప్పటివరకు నేను వ్యాపారం చేసుకుంటూ, డబ్బు సంపాదించుకుంటూ అందరి లాగే జీవించాను. అయితే అప్పటికే నాకు ధ్యానం మీద ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండేది. ఎక్కడికి వెళ్లినా ధ్యానం గురించి అడిగే వాడిని. ధ్యానం అంటే ఏమిటి? ధ్యానం చేస్తే లాభాలు ఏమిటి? ధ్యానం మంచిదని ఎందుకు అంటారు? అనే విషయాల మీద ఆసక్తి పెరిగింది.

నార్త్ ఇండియా తిరిగినా, సౌత్ ఇండియా తిరిగినా, అక్కడ జ్ఞాన మందిరాలు కనిపిస్తే వాటికి వెళ్లేవాడిని. ఎందుకో తెలియదు కానీ అవి నన్ను బాగా ఆకర్షించేవి. అలా బెంగళూరులో ఒక పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం చూడడం జరిగింది. అక్కడే ఒక ధ్యాన మందిరం, లైబ్రరీలు ఉండేవి. అవి నన్ను చాలా బాగా ఆకర్షించాయి.

భీమవరంలో కూడా ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ఉంది కాబట్టి, వెంకటేశ్వర స్వామి మందిరాన్ని నేను నిర్మించడం జరిగింది. అక్కడ కూడా ఇలాంటి ధ్యాన మందిరం ఎందుకు నిర్మించకూడదు? అందరికీ ఉపయోగ పడేలా ఎందుకు చేయకూడదు? అని అనిపించింది. అప్పుడు ఆ ధ్యాన మందిరాన్ని నిర్మించడం జరిగింది.

కానీ ధ్యానం ఎలా చేయాలో మాత్రం తెలియదు. అలా ఉంటూ ఉండగా పత్రి గారి పరిచయం అయింది. ఆయన చెప్పిన మాటలు అన్నీ నన్ను ఆకర్షించాయి. నాలో అంతర్ముద్రనం జరిగింది. దాంతో నా వ్యాపారాలన్నీ

మానేసి ఈ మార్గంలోకి రావడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి “నేను ఆత్మను” అనే అవగాహన కలిగిన తర్వాత, ఈ శరీరాన్ని ఆత్మ కోసమే ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టాను, ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోగలిగాను.

పత్రి గారి లాగే గత జన్మలో కొంత జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని ఉండడం వల్లే, ఆయనకు అవి గుర్తుండి, సందర్భానుసారంగా ఎన్నో విషయాలను చెప్పగలుగుతున్నారని అర్థమైంది. ఒక్కోసారి నాకే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఎక్కడ చదివినవి కావు, ఎక్కడ నేర్చుకున్నవి కావు. అయినా ఇవన్నీ ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం? అని ఆలోచిస్తే, తర్వాత అర్థమైంది గత జన్మలో ఉన్న ఆత్మే ఈ జన్మలో కూడా ఉంది. గత జన్మలో నేర్చుకున్న విషయాలన్నీ ఆత్మలో నిక్షిప్తమై ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసే సాధన వల్ల అవన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి. అందుకే ఇవన్నీ చెప్పగలుగుతున్నాను.

అలాగే ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా జూమ్ లో ఉన్న వారైనా, భీమవరం వస్తున్నవారైనా ఎవరూ సామాన్యులు కాదు. గత జన్మల ప్రేరణ వల్లే మీలో ఈ రకమైన మార్పు వచ్చింది. మీరు ఒక్కసారి గమనించండి. మిగతా వారి ప్రవర్తనకు, మీ ప్రవర్తనకు చాలా తేడా ఉంటుంది. ఈ మాటలు మిగతా వారికి చెబితే పెద్దగా ఆసక్తి చూపక పోవచ్చు. కానీ మీరు మాత్రం ఈ మాటల కోసం ఎంతో ఎదురుచూస్తున్నారు, ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు, ఇంకా తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు, సాధన చేస్తున్నారు.

ధ్యానంలోకి వచ్చిన వారు కొన్ని వేల మంది ఉండవచ్చు. కానీ వారిలో మీరు మాత్రమే ఈ జ్ఞానం మీద ఇంత ఆసక్తి ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? గత జన్మ సంస్కారాలను ఇక్కడ మరింత అభివృద్ధి చేసుకోవడానికే మీరు ఈ భూమ్మీదకు వచ్చారు. ఎవరి స్థాయిలో వారు తమ కృషి చేస్తున్నారు. మీరు ఒక్కసారి గమనిస్తే, గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు మీ అందరిలోనూ ఎంతో కొంత మార్పు కనిపిస్తుంది. కొంత మందిలో మార్పు వేగంగా ఉంటుంది.

కొంత మందిలో నిదానంగా ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా, మీరు ఈ జ్ఞానానికి ఆకర్షితులయ్యారు. అందుచేత ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరగడం కాదు.

మీరు ఇహలోక వాసులు కాదు, మీరు పర లోకం నుంచి వచ్చిన ఆత్మలు. మీరంతా ఆత్మలు, మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు? అంటే ఆత్మ పని చూసుకోవడానికే వచ్చారు. అందుచేత ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని, మిగతా పనులకు అనవసరమైన ప్రాముఖ్యం ఇవ్వకూడదు. అయితే మిగతా పనులు చేయకూడదు అని కాదు. తప్పకుండా మిగతా పనులు చేయాలి. శరీరం నిలబడాలంటే శరీరానికి సంబంధించిన అవసరాలను చూసుకోవాలి. కుటుంబ బాధ్యతలను కూడా చూసుకోవాలి. కానీ వాటిని చూసుకుంటూనే ఆత్మ పని కూడా చూసుకోవాలి. ఆత్మ కోసమే ఈ దేహాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి.

మీరు ఈ దేహాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఆత్మ లాభం కోసమే ఈ దేహాన్ని తీసుకున్నారు. సరదాగా భూమ్మీదకు వచ్చారా? ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చారా? కాదు. ఎందుకోసం వచ్చారో, ఆ పని పైనే దృష్టి పెట్టాలి. మిగతా పనులకు అనవసరమైన ప్రాముఖ్యం ఇవ్వకూడదు.

ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణగా భారతదేశాన్ని తీసుకుందాం. భారతదేశంలో ఉండే వారికి భారతదేశం స్వదేశం. అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, అరబ్ దేశాలు, రష్యా, చైనా వంటి దేశాలు పరదేశాలు. మరి స్వదేశంలో ఉన్నవారు ఎందుకు పరదేశాలకు వెళ్తారు? స్వదేశంలో అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని భావించి, తాము సాధించవలసిన కొన్ని విషయాలను సాధించుకోవడానికి విదేశాలకు వెళ్తారు.

విదేశాలకు వెళ్ళిన తర్వాత, తాము ఏ ఉద్దేశంతో స్వదేశం నుంచి విదేశానికి వెళ్లారో ఆ పని మానేసి, మిగతా పనులన్నీ చేస్తే వాళ్ళ కంటే తెలివి తక్కువ వారు ఎవరుంటారు? వారు ఏదో సంపాదించుకుని, అవసరమైనప్పుడు తిరిగి స్వదేశమైన భారతదేశానికి వచ్చి, సంపాదించుకున్న ధనంతో ఇక్కడ

అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుని, శేష జీవితాన్ని సుఖంగా గడపడానికే విదేశాలకు వెళ్తారు.

అదేవిధంగా, స్వలోకమైన పర లోకం నుంచి మనం పర లోకమైన భూలోకానికి వచ్చాం. ఇక్కడ మీరు ఆత్మ లాభం కోసం కృషి చేయాలి. అందుకోసమే వచ్చారు. ఆ పని మానేసి ఇంకేదో పని చేస్తే, మిమ్మల్ని మీరే నష్ట పెట్టుకున్నట్టు. ఈ విషయం మీరు స్పష్టంగా గ్రహించాలి. మీరు ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయడానికి రాలేదు. మీ స్వలోకమైన పర లోకానికి చేరుకుని, అక్కడ ఉన్నతమైన స్థానం సంపాదించుకోవడానికి వచ్చారు. ఉన్నత లోకాలను చేరుకుని, అక్కడ శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందడానికి వచ్చారు. మీ గమ్యమైన సత్యలోకాన్ని చేరుకోవడానికి వచ్చారు. ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికే మీరు భూమ్మీదకు వచ్చారు. అంతేకానీ ఈ భూమి మీ స్వదేశం కాదు, మీ స్వలోకం కాదు. ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ విషయం అర్థం చేసుకున్నవారు చేసే పనులు కూడా వేరుగా ఉంటాయి.

నిజంగా పత్రి గారు రామచెన్నారెడ్డి గారి ప్రేరణ వల్ల, సదానంద యోగి గారి ప్రేరణ వల్ల ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారు. అలాగే నేను కూడా పత్రి గారి పరిచయం అయిన తర్వాత ఆయన ప్రేరణతో నా వ్యాపారాలన్నీ ఆపేశాను. మీరు కూడా మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకోండి చాలామంది ప్రాపంచిక విషయాలకు ఇచ్చే ప్రాముఖ్యతను మీరు తగ్గించారు. ఎందుకంటే మీరు ఆత్మ కోసం ఈ దేహాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు.

ఉదయం నాలుగు గంటలకు లేచి, తొమ్మిది గంటల వరకు ఇక్కడ సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఉదయం ఐదు గంటల సమయాన్ని ఒక ఆత్మ కోసం కేటాయిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో తపనతో వస్తున్నారు. ఎక్కడైనా క్లాస్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్తున్నారు. సమయాన్ని వృథా చేయడం లేదు. అందుచేత ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది

ఏమిటంటే మీ స్వరూపం పర లోకానికి సంబంధించినది. మీరు దేహం కాదు, మీరంతా ఆత్మలం. ఆత్మ లాభం కోసం ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని జీవించాలి. మిగతా విషయాలకు ఇచ్చే ప్రాముఖ్యతను తగ్గించాలి. సమయాన్ని వృథా చేయకూడదు. ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటారు? ఈ జన్మలో ఉన్న సమయాన్ని వృథా చేసి, సాధించవలసినది సాధించకుండా వదిలేసి, దాని కోసం మళ్ళీ ఇంకో జన్మ తీసుకోవడం ఎంత తెలివితక్కువ పని? ఈరోజు సమయం ఉండగానే దాన్ని వృథా చేసి, మళ్ళీ ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి? ఈ జన్మలో ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మిగతా పనులకు అనవసరమైన ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా, ఆత్మ కోసం ధ్యానాన్ని పెంచుకోవాలి. సాధనను పెంచుకోవాలి. ఇదే మనం చేయవలసిన పని. ఈ సందేశం యొక్క అర్థం కూడా అదే. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని, మీరు భూమ్మీదకు ఎందుకు వచ్చారో గుర్తుపెట్టుకుని, ఆత్మ కోసం ఈ దేహాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.

బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ ఆశీస్సులతో...
తటవర్తి వీరరాఘవరావు, శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి దంపతులచే

ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణా శిబిరం

భీమవరంలో ప్రతి నెలా 1, 2, 3 తేదీలలో పూర్తి రెసిడెన్షియల్ పద్ధతిన ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణా శిబిరం నిర్వహించబడుతుంది. ఎన్ని రోజులు ధ్యానం చేసినా ధ్యానంలో పురోగతి సాధించలేనివారు, ఆలోచనలతో ఇబ్బంది పడేవారు ఈ శిబిరంలో పాల్గొంటే ఒకే సిట్టింగులో మూడు లేక నాలుగు గంటలు ధ్యానం చేయగల స్థితికి చేరుకుంటారు. పరిమిత సభ్యులకు మాత్రమే అవకాశం ఉన్నందున ముందుగా మీ పేర్లు నమోదు చేసుకోండి.

నిర్వహించు ప్రదేశం: శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి వారి మందిరం, నరసింహపురం, ఉండి రోడ్, భీమవరం.

ప్రవేశం : మూడు రోజులకు భోజనం, వసతి ఉచితం

రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు : సింధూర, సెల్: 8555995217

తటవర్తి దంపతుల YouTube ఛానెల్ Subscribe చేసుకోవాలంటే

a) Whatsapp group లో మీకు పంపబడుతున్న Youtube లింక్ మీద నొక్కినప్పుడు Tatavarthy Veera Raghava Rao ఛానెల్ open అవుతుంది. Open అవ్వగానే subscribe కనిపిస్తుంది. దాని మీద నొక్కితే subscribe అవుతారు. ప్రక్కనే వున్న bell button నొక్కితే ప్రతీ రోజు వచ్చే వీడియోలు చూడవచ్చు.

లేకపోతే www.tst.org.in/videos/ ఓపెన్ అయిన తరువాత I లో Tatavarthy Veera Raghava Rao పేరు మీద నొక్కండి. II & III లో వున్న పేరు మీద నొక్కండి. ఛానెల్స్ Open అవుతాయి. Open అవ్వగానే subscribe కనిపిస్తుంది. దాని మీద నొక్కితే subscribe అవుతారు. ప్రక్కనే వున్న bell button నొక్కితే ప్రతీ రోజు వచ్చే వీడియోలు చూడవచ్చు.

YouTube ఛానెల్లో ప్రసారమయ్యే తటవర్తి దంపతుల కార్యక్రమాలు

a) Channel Name : Tatavarthy Veera Raghava Rao. ఇందులో 2500 పైగా వీడియోలలో తటవర్తి దంపతుల సందేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది.

b) అలాగే PMC వారు కూడా బ్రహ్మర్షి తటవర్తి వీరరాఘవరావు గారి యొక్క YouTube Channel ప్రారంభించారు. Channel Name : Brahmarshi Tatavarthy Veera Raghavarao

c) తటవర్తి దంపతుల దగ్గర ట్రైనింగ్ అయిన మాస్టర్ల సందేశాల కొరకు Tatavarty Spiritual Trainees ఛానెల్లో చూడండి.

d) Direct గా YouTube app లోకి వెళ్ళి search bar లో Tatavarthy Veera Raghava Rao అని టైపు చేస్తే తటవర్తి దంపతుల అన్ని వీడియోలు చూడవచ్చు.

తేటివేల్లి పిరరాఘవరావు గారి రచనలు

1) జీవితశాస్త్రం (మొదటి భాగం)	- రూ.130/-	49) మోక్షం అంటే?	- రూ.70/-
2) జీవితశాస్త్రం (రెండవ భాగం)	- రూ.130/-	50) కబీరు సందేశాలు-1	- రూ.70/-
3) జీవిత సత్యాలు	- రూ.130/-	51) మనసు-1	- రూ.70/-
4) సత్యమార్గం	- రూ.160/-	52) మనసు-2	- రూ.70/-
5) ధ్యాన శక్తి	- రూ.130/-	53) "అందరి కోసం బ్రతికినా నీకు దక్కింది ఏమిటి?"	- రూ.70/-
6) ధ్యాన శాస్త్రం	- రూ.130/-	54) ధ్యాన శక్తి కోల్పోకుండా ఉండటం	- రూ.70/-
7) ఆత్మ శాస్త్రం	- రూ.120/-	55) మరణానంతరం జరిగేది-1	- రూ.60/-
8) మరణించక ముందే మరణించాలి	- రూ.130/-	56) మరణానంతరం జరిగేది-2	- రూ.70/-
9) భగవద్గీతా సారం - శ్రీ కృష్ణ సందేశం	- రూ.120/-	57) ఎవరి వాస్తవానికి వారే సృష్టికర్తలు	- రూ.70/-
10) "గ్రేడంగ్" ధ్యానం ఎందుకు కాదు?	- రూ.120/-	58) మరణానంతరం జరిగేది-3	- రూ.60/-
11) ఉపమాన ధ్యాన సందేశాలు	- రూ.110/-	59) కబీరు సందేశాలు-2	- రూ.60/-
12) జీవిత సూక్ష్మాలు	- రూ.100/-	60) దుఃఖ నివారణామార్గం	- రూ.60/-
13) భగవంతుడంటే	- రూ.100/-	61) బ్రహ్మజ్ఞానం	- రూ.60/-
14) తెలుసుకోండి	- రూ.100/-	62) ధ్యానం (పత్రిక)	- రూ.60/-
15) మెహర్బాబా సందేశాలు	- రూ.100/-	63) ధ్యానం వల్లనే జ్ఞానం	- రూ.60/-
16) మరణంతర్వాత జరిగేది తెలుసుకుంటే కిగ్గే రాధాలు	- రూ.100/-	64) అతీంద్రియ శక్తులు	- రూ.60/-
17) పత్రీజీ చెప్పిన ధ్యాన మేధావీ? పత్రీజీ చెయ్యదనే మ్యాజిక్ మీద ధ్యాన? ఏది సరైన ధ్యానం?	- రూ.100/-	65) ఆలోచించండి	- రూ.60/-
18) కోరికల వల్ల నష్టాలు	- రూ.100/-	66) నిర్వాణ మార్గం	- రూ.60/-
19) శంకరాచార్యుల వారి జ్ఞాన సందేశాలు	- రూ.100/-	67) ధ్యానులకు సూచనలు	- రూ.60/-
20) కరోపనిషత్తు	- రూ.90/-	68) యోగి శ్లోకాల సందేశాలు	- రూ.60/-
21) ఉపమాన జ్ఞాన సందేశాలు	- రూ.90/-	69) మమకారం	- రూ.60/-
22) గీతాసందేశం	- రూ.80/-	70) మాణిక్యేశ్వరి మాత సందేశాలు-1	- రూ.60/-
23) ముఖ్యమైన సందేశాలు-1	- రూ.80/-	71) మాణిక్యేశ్వరి మాత సందేశాలు-2	- రూ.50/-
24) ముఖ్యమైన సందేశాలు-2	- రూ.90/-	72) మాస్టర్ గా ఎదగాలంటే?	- రూ.50/-
25) కర్మ సిద్ధాంతం	- రూ.80/-	73) భగవంతుని ఇష్టాలవ్యాసం	- రూ.50/-
26) ధ్యానమంటే ?	- రూ.80/-	74) సంకల్పమంటే?	- రూ.50/-
27) త్రివిధాలు	- రూ.80/-	75) ఆశ్చర్యం... ఆశ్చర్యం	- రూ.50/-
28) ఉత్తమ పురుషుడు	- రూ.80/-	76) మూడురకాల భవిష్యత్తులు	- రూ.50/-
29) పత్రిక జ్ఞాన సందేశాలు-1	- రూ.80/-	77) అరివాంత్	- రూ.50/-
30) పత్రిక జ్ఞాన సందేశాలు-2	- రూ.80/-	78) బుద్ధి వికసించిన వారి ప్రవర్తన	- రూ.50/-
31) పత్రిక జ్ఞాన సందేశాలు-3	- రూ.90/-	79) ఈ జీవితం ఎందుకు?	- రూ.40/-
32) వశిష్ట వారి సందేశాలు	- రూ.70/-	80) భార్యబర్తలు గొడవ పడకూడదంటే	- రూ.40/-
33) శాసాల అర్థం- అంతరార్థం	- రూ.70/-	81) విదురుని సందేశాలు	- రూ.40/-
34) ఆత్మజ్ఞానం ఎందుకు?	- రూ.70/-	82) మూడురకాల జీవితాలు	- రూ.40/-
35) జ్ఞాన జ్యోతి	- రూ.70/-	83) ఆర్థిక పరిస్థితి పెంచుకోవాలంటే	- రూ.40/-
36) జ్ఞాన కుసుమాలు	- రూ.70/-	84) ఛాంపియన్ అవ్వాలంటే?	- రూ.40/-
37) మరణం తర్వాత కూడా వచ్చేవి	- రూ.70/-	85) బ్రహ్మం అంటే?	- రూ.40/-
38) షిరిడి సాయి సందేశాలు	- రూ.70/-	86) శంకరాచార్యుల వారి జ్ఞాన పంచకం	- రూ.40/-
39) విద్యావంశ వికాసానికి ధ్యాన విద్య	- రూ.70/-	87) శంకరాచార్యుల వారి నిర్వాణ షట్కం	- రూ.40/-
40) బుద్ధుని సందేశాలు	- రూ.70/-	88) మహాత్ముల సందేశాలు	- రూ.40/-
41) భూతదయ దైవత్వం	- రూ.70/-	89) సత్యం	- రూ.40/-
42) ఆత్మహంతకులంటే ఎవరు?	- రూ.70/-	90) చక్రాలు	- రూ.40/-
43) సృష్టిలో నేర్చుకునే, పురుషత్వంలో నేర్చుకునే	- రూ.70/-	91) గురువును గురించడం ఎలా?	- రూ.40/-
44) ధర్మ సూక్ష్మాలు	- రూ.70/-	92) భాగవత సన్నివేశాల అంతరార్థం	- రూ.40/-
45) ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు	- రూ.70/-	93) మౌన ధ్యానం	- రూ.40/-
46) మానవునిలోని చెడు	- రూ.70/-	94) మనం పాపానికి ముగిసినా పాపం మా? పాపం మా? పాపం మా?	- రూ.20/-
47) మేడమ్ బ్లావెట్స్కీ సందేశాలు	- రూ.70/-	95) శాకాహారిత్వ మూలవాదం	- రూ.15/-
48) చివరి అమ్మవారి సందేశాలు	- రూ.70/-	96) అహింస మరియు శాఖాహారిత్వం	- రూ.15/-

- ◆ “అత్మ జ్ఞాని అంటే ముక్తి పొందినవాడు. ముక్తి పొందినవాడు అంటే దుఃఖం లేనివాడు”.
- ◆ “జ్ఞాని అన్నా, పండితుడు అన్నా ఒకటే!”
- ◆ “అత్మ జ్ఞానికి కోరికలు అదుపులోనే ఉంటాయి కానీ అజ్ఞానికి కోరికలు అదుపులో ఉండవు”
- ◆ “అత్మ జ్ఞాని ఉన్న దానినే కోరుకుంటాడు, లేని దాన్ని వద్దనుకుంటాడు. కానీ అజ్ఞాని లేని దానినే కోరుకుంటాడు, ఉన్న దాన్ని వద్దనుకుంటాడు.”
- ◆ “పురుషుడు పండితుడు కావాలంటే ధ్యానం తప్పనిసరి”
- ◆ “అత్మ జ్ఞానికి ప్రకృతిలో ఏదీ బలవంతం కాదని తెలుస్తుంది. అంతా నా ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతోందని అత్మ జ్ఞాని గ్రహిస్తాడు”.

రూ.80/-

- బ్రహ్మర్షి తటవర్తి వీర రాఘవరావు

తటవర్తి వీరరాఘవరావు, రాజ్యలక్ష్మి గార్ల పుస్తకములు

వెబ్సైట్ నుండి డౌన్ లోడ్ చేసుకొనుటకు

ఈ QR codes ను google lens లో స్కాన్ చేయండి.

Telugu
Books

English
Books

Hindi
Books

Kannada
Books

Tamil
Books