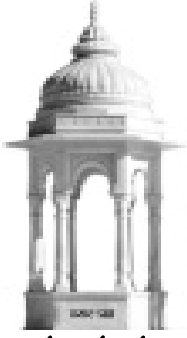

ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్

ప్రఖర ప్రజ్ఞ

యుగేశక్తి

గాయత్రి

సజల శ్రద్ధ

ఓం వందే భగవతీం దేవీం శ్రీరామంచ జగద్గురుం
పాదపద్మే తయోః శ్రీత్వా ప్రణమామి ముహూర్ముహూః

మాతృ దేవోభవ ! పితృ దేవోభవ ! ఆచార్య దేవోభవ ! అతిథి దేవోభవ !

<p>సంకల్పం - సంరక్షణ వేదమూర్తి, తపోనిష్ఠ, పండిత శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య శక్తి స్వరూపిణి మాతా భగవతీ దేవి శర్మ</p>	<h2 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">సేవా సాధన స్వరూపం</h2>
<p>ఘ్రాహ్య సంపాదకులు డా॥ ప్రణవ్ పండ్యా సంపాదకులు బి.సి హెచ్.వి. సుబ్బారావు (అశ్వినీ) ఉప సంపాదకులు ముక్కామల రత్నాకర్ సంపాదక యంత్రులు సాధన నరసింహాచార్య శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాల్ డి.వి.ఆర్. మూర్తి</p>	<p>భజనలోని గొప్పతనం అపరిమితమని చెబుతారు. అయితే భజన అంటే ఏమిటో పలువురికి తెలియదు. భజన అంటే నామసంకీర్తన మాత్రమేనా? భజన అంటే నామాన్ని ఉచ్చరించడం, వల్లెవేయడం మాత్రమేనా? భజన శబ్దానికి అర్థం అది కాదు. “భజసేవాయాం”. భజన అంటే సేవ. భజనలో పూజ, కర్మకాండ, సంకీర్తన కూడా ఉన్నాయి. అయితే, దాని మూలంలో ఉన్న అర్థం - సేవ.</p> <p>మరి-సేవ ఎవరికి, పూజ ఎవరికి? దీనికి సమాధానం ఒకే ఒకటి - ఆదర్శాలకు. ఆదర్శాల, శ్రేష్ఠతల సమ్మేళనమే పరమేశ్వరుడు.</p> <p>దుఃఖాలను, కష్టాలను, ఆపదలను తాత్కాలికంగా తొలగించడానికై కొన్ని సాధనాలు అవసరం అవుతాయి, కొంత సహాయం అవసరం అవుతుంది. అయితే-ఎవరి కష్టాన్ని అయినా శాశ్వతంగా తొలగించడానికి అతడిని తన కాళ్ళమీద తాను నిలబడేలా చేయాలి, అతడిని స్వావలంబిగా చేయాలి. దానికి ఆధారం ఒకే ఒకటి. అతడిలో ఆదర్శాలపట్ల నిష్ఠను నింపడం. నిజమైన సేవ ఇదే.</p> <p>దుఃఖితులను సుఖవంతులుగా, సుఖవంతులను సంస్కారవంతులుగా చేయడానికి మూలధారం ఒకే ఒకటి - ఆదర్శాలను జీర్ణించుకోవడం. ఆదర్శవాదాన్ని అభివృద్ధిపరచడమే సేవా సాధనకు ఒకే ఒక మార్గం, నిజమైన మార్గం.</p> <p>సేవ అనే పదానికి సాధన అనే పదాన్ని జోడించడం ఎందుకు? సేవా, సాధన అనే పదాలను వాడడం ఎందుకు? సేవతోపాటు ఆత్మస్తుతి అనే వంచన జోడింపబడుకుండా ఉండడానికి. ఔదార్యంతో కూడిన ఆత్మీయత విస్తరించినపుడు కరుణ ఉప్పొంగుతుంది; ఇతరుల ఉన్నతికి తోడ్పడాలనే ఉత్సుకత, వారి ప్రగతికి దోహదపడాలనే తపన జ్వలిస్తుంది. సదాశయాల సాధన కోసం వినియోగపడకుండా ఆ కరుణ, ఆ తపన తృప్తి చెందవు. ఈ పరమార్థ పరాయణత్వాన్నే సేవా సాధన అంటాము.</p>
<p>సంపుటి 20 - సంచిక 09 ఫిబ్రవరి 2016</p>	
<p>పత్రిక అందనివారు మరియు పత్రికకు సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వడలచినవారు ఈ క్రింది ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించగలరు 040-23700722 99491 11175 94407 69798</p>	

జ్ఞానమనే మహా సముద్రాన్ని జిజ్ఞాస అనే దాహంతో ఆపోచనం పట్టాలి

విషయసూచిక

1. సంపాదకీయం: సేవా సాధన స్వరూపం	3
2. విషయసూచిక-సద్గురువాణి: బుద్ధి వికాసము	4
3. వేదమంత్రం: పరోపకారం	5
4. యుగనిర్మాణ చిత్రావళి-10: సత్యహరిశ్చంద్రుని ఆదర్శనిష్ఠ - ఆయనలోని కర్తవ్యపాలన	6
5. గాయత్రీ విద్య-56: ప్రజ్ఞా యొక్క దేవి గాయత్రీ - గాయత్రీ యొక్క విభూతులు	8
6. అశ్వమేధం-12: సవిత - గాయత్రీ సాధన - అశ్వమేధము	10
7. పరమపూజ్య గురుదేవుల సుదీర్ఘయాత్ర - 44: మహర్షి రమణుల వారి ఆశ్రమము-2	12
8. సూక్ష్మీకరణ సాధన-3: తృతీయ ప్రపంచ యుద్ధం - దానిని ఆపే ప్రయత్నం	14
9. కర్మకాండ ఎందుకు ఎలా?-9: గాయత్రీ సాధనా విధానము-3	18
10. పరమపూజ్య గురుదేవుల అమృత వచనాలు - 6: ఉపాసన యొక్క మహత్వం	21
11. వసంత పంచమి పిలుపు: గురుదేవుల తపన - మన కర్తవ్యం	23
12. గుర్తించగల్గినచో మన జీవితంలోని ప్రతిక్షణము అత్యంత విలువైనది	27
13. గురు గోల్వల్కర్ జన్మదిన ప్రత్యేకం: జన్మభూమిని 'గుడి'గా మలచుకొన్న పూజారి-గోల్వల్కర్	30
14. మనం - మన ఆరోగ్యం: దీర్ఘకాలిక రోగములు-వాటి నివారణ - 3	36
15. పూజ్య గురుదేవుల అమృతవాణి: సృజన సైనికులకు దిశానిర్దేశము-1	38
16. నా వారితో నా మాట: కాలుష్య నివారణకు గాయత్రీ పరిజనులు (చేయదగ్గ) సామూహిక ప్రయత్నం చేయాలి	41
17. పద్యం-నేపథ్యం - 1	44
18. ఆయుర్వేదవైద్యం-10 : ఆయుర్వేదగుణ పత్రాలు-4	46
19. స్ఫూర్తిదాయక గాయత్రీపరివార్ సభ్యులు-21	48
20. వార్తలు : రాష్ట్రంలో జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాలు	50

సద్గురు వాణి

బుద్ధి వికాసము

బుద్ధి వికాసముతో సత్కర్మల, దుష్కర్మల వివేకం జాగ్రతమవుతుంది. శుభం అంటే ఏమిటి? అశుభం అని దేనిని అంటారు. ఈ విషయాలు మనుష్యుని బుద్ధి వికాసం ద్వారానే తెలుస్తాయి. బుద్ధి వికాసం యొక్క నాలుగు ప్రముఖ సాధనలు - సత్సంగం ద్వారా అధ్యయనము ద్వారా, ఆలోచనల ద్వారా, తప్పులు తెలుసుకోవడం ద్వారా.

- అనువాదం: ముక్కామల రత్నాకర్

యుగశక్తి గాయత్రీ

విడి ప్రతి రూ॥ 15/- సం॥ చందా రూ॥ 150/-
 3 సం॥ చందా రూ॥ 420/- 10 సం॥ చందా రూ॥ 1300/-

చందా రుసుమును ఎల్ పార్ చెక్ ద్వారా (at par cheque) లేక డి.డి.ద్వారా కాని పంపగలరు. యం.బి. ద్వారా కూడా పైకం పంపించవచ్చు. కానీ యం.బి. ద్వారా వచ్చినప్పుడు పూర్తి అడ్రస్సు ఉండుట లేదు. అందువలన యం.బి. ద్వారా పైకం పంపినప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన ఫోన్ నంబర్లను సంప్రదించి మీ వివరాలు అన్నీ ఇవ్వ ప్రార్థన. రూ. 5,000 లేక అంతకన్నా ఎక్కువ పంపదలచుకున్నప్పుడు ఆన్లైన్ ద్వారా పంపవచ్చును. దీనికన్నా తక్కువ పంపే వారు, రూ. 50/- అదనంగా చేర్చి పంపాలి.

ఖాతాపేరు: శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు
 బ్యాంకు పేరు: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
 ఎర్రగడ్డ శాఖ, హైదరాబాద్
 ఖాతా నెం.: 32506416087
 IFSC Code: SBIN-0013272

ఆన్లైన్లో పంపినప్పుడు బ్యాంక్ చలానా జిరాక్కు కాపీని మీ చిరునామా తెలుపుతూ తప్పక మాకు పంపించాలి.

“శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు”

గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హెచ్.పి. రోడ్, మూసాపేట
 అశ్వినీ హౌస్ దగ్గర, హైదరాబాద్ - 500 018.
 ఫోన్: 040-23700722, సెల్: 9949111175

యుగశక్తి గాయత్రీ మాసపత్రిక 'e' పుస్తకం వార్షిక చందా రూ.100/- NEFT ద్వారా మా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమచేసినచో మీకు 'e' పుస్తకాన్ని మీ E-mail ఐ.డి.కీ. పంపించెదము.

విద్య అనగా పట్టభద్రత సాధించుట కాదు. విద్యను నిత్యం అభ్యసించాలి

వేద మంత్రం

పరోపకారం

**యే పాయవో మామతేయం తే అగ్నే
పశ్యంతో అంధం దురితాదరక్షన్
రరక్షా తాస్తుకృతో విశ్వవేదా**

దిప్పస్త ఇద్రి పవో నాహ దేభుః(ఋగ్వేదం 1/147/3)

భావార్థం : పరోపకార, పరమార్థ కార్యములలో నింద, హేళన, భయములకు తావివ్వరాదు. పరోపకార కార్యములను నిర్వహించే వారిని పరమాత్మయే స్వయంగా రక్షిస్తాడు. అందువలన నిశ్చింతగా లోకకళ్యాణ కార్యాలలో నిమగ్నం కావాలి.

సందేశం : ఇతరులకు మేలు చేయుటయే పరోపకారం మరియు మనుష్య ధర్మం. ఇతరులకు ఉపయోగపడుట లోనే మానవ జీవన సార్థకత ఉన్నది. చేయగలిగిన సహాయం చేయకపోతే అతడు పశువుతో సమానం. ఎవరి కోసం వారు జీవించుట సహజం. కానీ ఇతరుల కోసం ఎవరు ఎంతగా జీవిస్తారో దానిని బట్టి వారి జీవితపు విలువను అంచనా వేయవచ్చు. మన ఉనికిని కాపాడుకోవటానికి ఎంతైనా శ్రమిస్తాము. కానీ ఇతరుల కోసం ఎంత శ్రమించామో అన్న దానిని బట్టి మన దివ్యత్వం ప్రకటిత మవుతుంది.

ప్రతి మనుష్యునికి మరొకరి సహకారం అవసరం అవుతుంది. సమర్థులలోకెల్లా సమర్థుడైన వ్యక్తికి కూడా ఇతరుల సహకారం అవసరమవుతుంది. పారమార్థిక కార్యాలు చేయుట వలన మనుష్య జీవితం శోభిస్తుంది. మహిమ పెరుగుతుంది. నిజమైన పరోపకారి ఎప్పుడూ ప్రసన్నచిత్తంతో ఉంటాడు. ఆంతరంగిక ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంటాడు. దివ్య ప్రకాశాన్ని దర్శిస్తాడు. వ్యక్తి ఎంత పరోపకారి అయితే అంతగా ఈశ్వరుని సామీప్యాన్ని పొందుతాడు. ఏ స్వార్థం లేకుండా ఇతరులకు మేలు చేసేవారే సత్పురుషులు. పరోపకారం కోసం సంకుచిత ఆలోచనలు వదలిపెట్టవలసిన అవసరం ఉన్నది.

పరోపకారం అంటే ఏమిటి? జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే, దీనికి మూడు స్థితులు ఉన్నాయి. సలహా ఇవ్వడం, పనులలో సహకారం అందించుట ప్రజలు సన్మార్గంలో నడిచేందుకు తగిన ఉత్సాహాన్ని అందించాలి. కొన్ని సమయాలలో లభించిన ప్రేరణ, సలహా జీవితంలో దీపస్థంభంవలె పనిచేస్తుంది. ఇదే విధంగా వీలైనప్పుడల్లా

ఇతరులకు అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించుటలో వెనుకడుగు పనికిరాదు.

పారమార్థిక కార్యము చేయుట అంత తేలికేమీ కాదు. ఈ మార్గంలో అనేకానేక బాధలు ఎదురవుతాయి. ఏ పుణ్యకర్మల ప్రభావం చేతనో మన మనస్సులో పరోపకార భావన జాగృతం అవుతుంది. కాని కొంతమంది సహచరులు మనను వెనుకకు లాగుతుంటారు. రకరకాల మాటలతో ఉత్సాహాన్ని నీరు కారుస్తారు. ఈ రోజుల్లో కొంతమంది పరోపకారాన్ని కూడా వ్యాపారం చేస్తున్నారు. పరమార్థం ముసుగులో జేబులు నింపుకుంటున్నారు. ఈ స్థితిలో నిజమైన పరోపకారికి తన వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవటం కష్టమే అవుతుంది. అన్ని విధాలైన వ్యతిరేకతలను అతడు సహించ వలసి వస్తుంది. కాని అతడు గుర్తుంచుకోవలసింది ఏమంటే అతని అంతఃకరణంలో పవిత్ర సంస్కారాలు ప్రోగుపడతాయి. అవి అతనికి మంచిదారిని ఏర్పరుస్తాయి. శుభకార్యాలు చేసేవారికి వినాశం, దుర్గతి ఉండవు. పరమేశ్వరుడు అన్ని సమయాలలో అన్ని విధాలుగా వారిని రక్షిస్తాడు.

ఎవరో ఏదో అంటారని భావించక మనము కర్తవ్యపాలన చేయాలి.

★★★

పండుగలు

ఫిబ్రవరి 2016

- 12-02-2016 వసంత పంచమి
- 14-02-2016 రథ సప్తమి
- 19-02-2016 ఛత్రపతి శివాజి జయంతి
- 22-02-2016 సంత రైదాస్ జయంతి

మార్చి 2016

- 04-03-2016 స్వామి దయానంద సరస్వతి జయంతి
- 10-03-2016 శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస జయంతి
- 23-03-2016 హోలి పూర్ణిమ

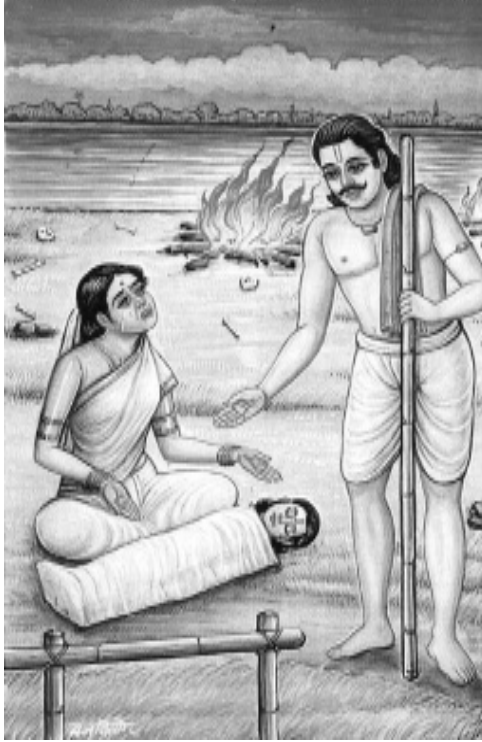
ప్రతి వైఫల్యాన్ని విశ్లేషిస్తే, మన వైఫల్యాలు గోచరిస్తాయి

సత్యహరిశ్చంద్రుని ఆదర్శనిష్ఠ - ఆయనలోని కర్తవ్యపాలన

తన రాజ్యాన్ని వైభవాన్ని ముందు గనే విశ్వామిత్రుడు విడచిపెట్టాడు. విశ్వామిత్రునికి ధనంపై ఆకాంక్ష లేదు. లోకకళ్యాణార్థమై కావలసిన ధనం ఒక గూడే దానికి సహాయాన్ని అర్థించాడు. దీనితో ఇది ఆయన శిష్యునికి కూడా పరీక్షగా మారింది మరియు ఇది లోకమంగళ కారకం అయింది.

సామ్రాట్టు హరిశ్చంద్రుడు రాత్రిం బవళ్ళు లోకికనుఖాలతో పాటుగా ఆత్మకళ్యాణం మరియు లోక మంగళ కారక అవశ్యకతల బేరీజు వేస్తూ ఉండేవాడు. దూరదృష్టితో ఆలోచనల సల్పుతాడు. ఇట్టి ఆలోచనలు చేయుట ఈ భౌతిక సుఖాలు, సంపదల ప్రోగు చేయుట మరియు సుఖసౌకర్యాలు శరీరం ఉన్నంత వరకే జరుగుతూ ఉంటాయి. తదుపరి మృత్యువు సమీపించగనే పోగుచేసిన ధనము, సంపదలు వ్యర్థమై పోతుంటాయి. కావున ఆత్మకళ్యాణ మనెడిది సర్వోత్తమమైనది మరియు అవసరము కూడా. అట్లే లోకమంగళకార్యాలు కూడా సర్వోత్తమ సాధనలు. కావున తన సర్వస్వాన్ని లోకహితం కొరకై వినియోగించినచో హాని ఏమి లేకపోగా, లాభం అపారంగా ఉంటుంది. స్వర్గం, ముక్తి, ధర్మము మరియు సంస్కృతుల ఉన్నతులతోపాటు జాతి ప్రతిష్ఠ, వ్యక్తిగత కీర్తి ప్రతిష్ఠలు మిన్నంటుతాయి అని భావించాడు హరిశ్చంద్రుడు. ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని చేజారిపోనివ్వను అని తలుస్తూ తన సర్వసంపదలను విశ్వామిత్రునికి దానమిచ్చాడు. తదుపరి తనకు చేతనైనంతగా సహాయసహకారాలను అందించుటకు మాట ఇచ్చాడు.

తదుపరి ఆయన ఒక హరిజనుని వృత్తి (కాటికాపరి) చేపట్టాడు. దీనితో లభించెడి ఆదాయంలో కొంతభాగాన్ని తన అవసరాలకు ఉంచుకొని శేష ధనాన్ని విశ్వామిత్రుల వారివద్దకు పంపాడు. భార్యయైన చంద్రమతి కూడా తన

పతియొక్క ఆదర్శాన్ని అనుసరించి, స్వయంగా ఒక బ్రాహ్మణుని ఇంట నౌకరిగా పని చేస్తూ లభించిన సొమ్ములో అధిక మొత్తాన్ని విశ్వామిత్రునికి ఇవ్వసాగింది. శ్రేష్ఠులైన సంతానం శ్రేష్ఠులగుటలో ఆశ్చర్యమేమి ఉండదు. రాజ కుమారుడైన రోహిత్ కూడా తాను తింటూ, ఆడుతూ, చదువుకుంటూ తన బుద్ధిని వికసింపజేసికొనెడి వయస్సులో ఒక యజమాని ఇంటిలో చాకిరి చేస్తూ వచ్చిన సంపాదనను విశ్వామిత్రునికి పంపించేవాడు. కొన్ని కుటుంబ నిర్మాణాలు అలా జరుగుతూ ఉంటాయి. సాధకునికి ఆత్మకళ్యాణం జరగాలి అని భగవంతుడు కోరుకుంటే, ఆ సాధకుడిని గీటురాయిపై పరీక్షించి, నెగ్గిననే గాని అతనికి కీర్తి మరియు తేజస్సులనివ్వడు. స్వర్గము మరియు ముక్తి ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత తదుపరి మాత్రమే లభిస్తాయి.

ఒకరోజు రోహిత్ ను ఒక సర్పము కాబేసింది. చంద్రమతి దుఃఖము అవధులు దాటింది. తన జీవితంలో కష్టాలకు ఎదురొడ్డి నిలిచి తన కుమారునికై పోరాటం సాగిస్తున్నది. అట్టి పుత్రుని మరణం ఆమెపై శరాఘాతంగా పరిణమించింది. అత్యంత దుఃఖభారంతో ఆమె శ్మశానవాటిక వద్దకు కుమారుని శవంతో చేరింది.

అచ్చట చితిని పేర్చి కుమారుని శవదహన సంస్కారం చేయాలని ప్రయత్నించుచున్నది. శ్మశానవాటికకు కాపలాగా కాటికాపరి (భర్త) హరిశ్చంద్రుడు అచ్చటికి వచ్చి ఇలా అన్నాడు - “శవదహనానికి ముందుగా శ్మశాన శుల్కాన్ని తప్పక చెల్లించాలి. కావున ముందు శుల్కాన్ని చెల్లించి తదుపరి మాత్రమే శవదహనం” అని గట్టిగా చెప్పాడు.

ఈ మాటలు వినుటతోనే భార్య చంద్రమతి హృదయ

సాధన అనగా సాధించుటకై చేసేడి కృషి

స్పందన ఆగినంత పని అయింది. ఆమె దుఃఖిస్తూ ఇలా అంది - “స్వామీ! నన్ను మరచిపోయా? నేను మీ భార్య చంద్రమతిని ఈ బాలుడు మన కుమారుడు. మీకు తెలుసుగా మనకై మనం ఏమి ఉంచుకోలేదని - నా జీవితాన్ని ధారపోసి కూడా విశ్వామిత్రునికి చెల్లిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి శుల్కానికి కావలసిన ధనాన్ని ఎచ్చట నుండి తేగలను?” అన్నది.

హరిశ్చంద్రుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు. శాసనవ్యవస్థ మరియు సేవలు సమాజవ్యవస్థను నడిపించుటకై ఉన్నాయి. వానిని నిష్కాపార్యకంగా అమలుచేయక రాజ్యతంత్రాన్ని నడిపించే వారే పన్నుల సొమ్మును దొంగిలించినచో రాజ్యవ్యవస్థ సంపూర్ణంగా కుప్పకూలిపోతుంది. కావున భగవంతుడు

సర్వాంతర్యామి అని విశ్వసించెడివారు ఎన్నడూ దొంగతనం, లంచము, కపటానికి పాల్పడరాదు అనేది ఆలోచనలు ఆయన మదిలో మెదిలాయి.

పైన ఆలోచనలను హరిశ్చంద్రుడు దృఢంగా భార్య చంద్రమతితో చెప్పాడు. ఈ మాటలను భార్య అంగీకరించింది. శుల్కం చెల్లించేంతవరకు శవదహనం నిలిచిపోయింది. హరిశ్చంద్రుడు నెలకొల్పిన ఇట్టి ఆదర్శాన్ని నేటి ప్రభుత్వ సేవకులు యావన్ముంది పాటించినచో సమాజం నుండి “అవినీతిపరులనెడి” పదం రూపుమాసిపోతుంది.

- హిందీమూలం: యుగనిర్మాణ చిత్రావళి
- అనువాదం: పార్థసారథి

“అమరత్వానికి మూలం సదాశయ, సత్కర్మలే”

గౌతమ మహర్షి తన భార్యయైన అహల్యతో కలిసి బ్రహ్మగిరి క్షేత్రమందు నివసించుచున్నాడు! అప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర వర్షాభావంతో భయంకరమైన క్షామము ఏర్పడింది! దీని నివారణకై గౌతముడు వరుణుని ప్రత్యక్షముగావించుకొనుటకై తపస్సు చేశాడు! దీనితో వరుణుడేవుడు గౌతముని ఎదుట ప్రత్యక్షమై, ఆయన ఉన్నచోట ఎన్నడూ క్షామము కలుగని రీతిలో నీటిప్రవాహాన్ని అనుగ్రహించి అంతర్ధానమయ్యాడు! ఇతరులకు తన ద్వారా లబ్ధి చేకూరుట గాంచిన గౌతముడు సంతోషపడయాడు! దీనితో గౌతముని గౌరవమర్యాదలు ఇసుమడించుటచే, అచ్చటి స్త్రీలు వారి భర్తలను రెచ్చగొట్టి వారిలో గౌతముని పట్ల ఈర్ష్యాద్వేషాలను పాదుకొల్పారు. సాటిమునులు గణపతిని ప్రార్థించి గౌతమునిపై ఫిర్యాదు చేశారు. వారి ఎదుట గణపతి భగవానుడు ప్రత్యక్షమై ఇలా అన్నాడు. “మీరంతా ఈ సత్యాన్ని మనస్సున దాల్చండి! ఉపకారికి దుఃఖాన్ని కల్గించాలనుకొనెడి వారు ఊహ మాత్రం చేతనే వారి వినాశనానికి వారే మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసికొంటారు” అని పలుకుతూ, వారికి సహాయపడెదనని మాట ఇచ్చిన నేరానికి గణపతి భగవాన్ ఒక బలహీనమైన గోవు రూపాన్ని ధరించి గౌతమ ముని ఎదుట ప్రత్యక్షమైనాడు!

గౌతముడు కరుణా హృదయుడగుటచే ఆ బలహీనగోవు బాధను చూడలేక దానిని నీటి ప్రవాహము ఒడ్డుకు చేర్చేడి తలంపుతో ఒక గడ్డిపరకతో దానిని తోలుటకై ప్రయోగించాడు. గడ్డిపరక స్పృశ్యతో ముసలిఆవు నేలపై పడి మరణించింది. ఈ సంఘటనను గాంచి ఈర్ష్యాకువులంతా వెలికివచ్చి గౌతమునిపై గోహత్యా నేరాన్ని మోపారు! నిర్మల హృదయుడైన గౌతముడు తన తప్పిదాన్ని ఒప్పుకొని తనకు ప్రాయశ్చిత్తమార్గాన్ని చూపమని వీరిని కోరాడు.

విద్వేషంతో నిండి వున్న వారంతా గౌతమునికి ఒక అసంభవమైన సాధనను చెప్పారు. గౌతముడు కఠినాతికఠినమైన ఆ సాధనను ఎప్పటికీ పూర్తిచేయజాలడని భావించారు. దీనికి విరుద్ధంగా గౌతముడు, దీనిని తీవ్రమైన పరీక్షగా భావించి, అత్యంత శ్రద్ధాపూర్వకంగా ఆ సాధనను పూర్తి చేశాడు. గౌతముని దృఢసంకల్పసాధనకు భగవాన్ శివుడు ఆయన ఎదుట ప్రత్యక్షమై గంగను ప్రసాదిస్తూ ఇలా అన్నాడు - “ఋషివర్యా! మీ యొక్క సంపూర్ణ జీవితాన్ని తోటివారి కష్టాలనివారణకై అర్పించారు! ఇందుకు ప్రతిఫలంగా నేటినుండి గంగామాత మీతోపాటు ఉంటుంది, మరియు గంగా, గౌతమి లేక గోదావరి పేర్లతో పిలువబడుతుంది - ఈ స్థానము “త్రయంబకేశ్వరం”గా ప్రసిద్ధి చెందుతుంది” అని దీవించాడు. దీనితో తన సదాశయాల ద్వారా సత్కర్మల ద్వారా గౌతమ ముని అమరుడైనాడు.

హిందీ మూలం: అఖండజ్యోతి, డిసెంబరు 2015
తెనుగుసేత : ఎ. శారద

మనిషి నేల అయితే, ఆలోచనలు విత్తనం, అవకాశాలు గాలి, నీరు, ఎరువు వంటివి

ప్రజ్ఞా యొక్క దేవి గాయత్రీ - గాయత్రీ యొక్క విభూతులు

ఈ నిఖిల బ్రహ్మాండంలో ఈశ్వరుని అనంత శక్తులు వెదజల్లబడి ఉన్నాయి. వీటిలో ఎవరికి అవసరమో వాటిని మనుష్యుడు తన ప్రబల పురుషార్థం ద్వారా ప్రాప్తించుకుంటాడు. విజ్ఞానం ద్వారా ప్రకృతి యొక్క అనేక శక్తులపై మనుష్యుడు తన ఆధిపత్యం సాధించాడు. విద్యుత్తు, వేడి, ప్రకాశము, అయస్కాంత శక్తి, అణుశక్తి వంటి అనేక ప్రాకృతిక అదృశ్య అవిజ్ఞాత శక్తులను వెతికి కరతలా మలకం చేసుకున్నాడు. అలాగే బ్రహ్మ యొక్క ఎన్నో చేతనాత్మక శక్తులను ఆత్మిక ప్రయాస ద్వారా కరతలామలకం చేసుకోవచ్చు. మనిషి యొక్క అయస్కాంత శక్తి అసాధాణమైనది. అతను ఆ సామర్థ్యంతో భౌతికజీవనంలో అనేకులను ప్రభావితం చేయవచ్చు, ఆకర్షించుకోవచ్చు. ఈ ఆధారంపైనే అతను సాధనములను సరుకూర్చుకుంటాడు, సంపన్నుడవుతాడు, సఫలతలను సాధించుకుంటాడు. ఈ అయస్కాంతశక్తి సహాయంతో అతను బ్రహ్మ చేతనత్వంతో నిండియున్న మహాసముద్రంలో నుంచి ఉపయోగపడే చేతనత్వ తత్వములను ఆకర్షించుకోవచ్చు, కరతలామలకం చేసుకోవచ్చు.

ప్రజ్ఞను అభీష్టానుసారం సాధించుకోగలిగితే ఎటువంటి కష్టములు దరిచేరవు. నరుడు నారాయణుడు కాగలడు, పురుషుడు పురుషోత్తముడు కాగలడు. భౌతిక సమస్యలను దూరం చేసుకునేందుకు శ్రమ, మనోయోగం ఎంత అవసరమో ఆత్మిక ప్రగతికి కూడా అంత అవసరమవుతాయి. లోభం, మోహముల తృప్తికొరకు ఎంత పురుషార్థం, సాహసము వెచ్చింపవలసి వస్తుందో, అంతకన్నా తక్కువలోనే ఉత్కృష్ట ఆదర్శ జీవనము సాగించవచ్చు. కావలసినదల్లా ఒక్కటే - ప్రజ్ఞ - ప్రఖరత. దానిని ప్రాప్తించుకోగలిగితే జీవానాన్ని సార్థకం చేసుకోవచ్చు. రిద్దిసిద్ధులను ప్రాప్తించుకోవడంలో ఎటువంటి కష్టములు ఉండవు.

తత్వజ్ఞానులు గాయత్రీ మహాశక్తిని గొప్ప దివ్యశక్తిగా కీర్తించారు. దాని అత్యధిక మహత్వాన్ని తెలిపారు. గాయత్రీ ప్రజ్ఞాతత్వం యొక్క మరో పేరు ముందుచూపు, వివేకం, ఆత్మోత్కర్షణ కొరకు కావలసిన అభీష్ట బలమును ప్రదానం చేసే సాహసమని కూడా చెప్పవచ్చు. ఆత్మికప్రగతి కొరకు చేయ వలసిన పురుషార్థములలో గాయత్రీ ఉపాసన అగ్రగామిగా భావిస్తారు. ఇది విశుద్ధరూపంలో "ప్రజ్ఞ"ను ప్రాప్తించుకునే వైజ్ఞానిక పద్ధతి.

ప్రజ్ఞాశక్తి మనిషిని ఆత్మికదృష్టిలో వికసించేస్తుంది. అతని జీవనస్థాయిని ఎంతో ఎత్తుకు తీసుకుని మహామానవుల స్థాయికి చేరుస్తుంది. సామాన్య జీవాత్మను, మహాత్మ, దేవాత్మ, పరమాత్మ స్థాయికి క్రమక్రమంగా ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తుంది. ఎక్కడ ఆత్మిక సంపన్నత ఉంటుందో అక్కడ భౌతిక సమృద్ధికి కొరత ఉండదు.

సద్బుద్ధి యొక్క అభిష్టాత్మి గాయత్రీ

ఏ విభూతి వలన మనిషి ప్రాణులలో శ్రేష్ఠుడో ఆ విభూతి బుద్ధి. పరమాత్మ మనుష్యునికి దీనిని వరదానంగా ఇచ్చాడు. లేకపోతే శారీరిక దృష్టితో మనిషిని కొన్ని ఇతర ప్రాణులతో పోలిస్తే ఎంతో తక్కువగా కనిపిస్తాడు, వాటి శారీరిక సామర్థ్యంతో పోలిస్తే ఎందుకు కొరగాడు. కానీ బుద్ధి అనే బలం వలన హింసాప్రవృత్తి గల జంతువులను కూడా నియంత్రించి, వశంలోకి తెచ్చుకోగలుగుతున్నాడు.

బుద్ధియే మనిషికి సరస్వతి అని చెప్పినా కూడా అది అత్యుక్తి కాదు. ప్రపంచంలోని మనుషులు వారి జీవితంలో సాఫల్యం సాధించుటకు గల మూలకారణం వారి బుద్ధియే.

బుద్ధి సహజంగానే మనుషులందరికీ ప్రాప్తిస్తుంది. కొందరికి ఎక్కువగా లభించవచ్చు, కొందరికి తక్కువగా లభించ వచ్చు. బుద్ధి కన్నా సద్బుద్ధి మహత్వపూర్ణమైనది. బుద్ధి భ్రష్టు పట్టినట్లయితే చెడుమార్గంలో పోవడం జరిగి ఆ వ్యక్తి యొక్క పతనం జరగడమే కాకుండా అతను చేసిన పనులు సమాజాన్ని కూడా పాడుచేస్తాయి. మనిషి సద్బుద్ధి సంపన్నుడయితే అతనికి మంచి జరగడమే కాకుండా సమాజానికి కూడా లాభాన్నితం కలుగుతుంది. గాయత్రీ ఉపాసన యొక్క సర్వోపరి లాభం బుద్ధిని జాగృతం చేసి ప్రఖరం కూడా చేయుటయే.

గాయత్రీ మంత్రం యొక్క సారం అర్థం చేసుకోవాలంటే దాని తృతీయ చరణంపై ధ్యానం ఉంచాలి, దీనిలో మన అందరి బుద్ధులను శుద్ధం చేసి సరియైన దిశాధారలకు ప్రేరణ ఇవ్వమనే ప్రార్థన ఉన్నది. ఇది ఒక ప్రార్థన మాత్రమేగాక దీని వలన ఉపాసకుని మనోబలం, ఆత్మబలం, బుద్ధిబలం బలీయమవు తాయి. ఎవరికి విభూతులు లభిస్తాయో వారి భవిష్యత్తు అన్ని రకాలుగా ఉజ్జ్వలంగా ఉండేటటువంటి సుయోగం లభిస్తుంది.

బుద్ధి భ్రష్టుపడితే మనిషి అన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. దుర్బుద్ధియే

ప్రతి సాఫల్యం వెనుక తపన, పట్టుదల, అవిశ్రాంత కృషి ఉంటాయి

దుర్గతికి ప్రధాన కారణం. దూరదృష్టి గల వివేక వంతుడు తన ఆలోచనలను సవ్యంగా ఉంచుకుంటాడు, జీవితాన్ని ఆదర్శాలతో నింపుకుంటాడు, నడవడిక సజ్జనంగా ఉంచుకుంటాడు. మానసికస్థితి సజ్జనోచిత స్థితిలో ఉండటం వలన పరిస్థితులు కూడా అలాగే ఉంటాయి. దీనివలన సుఖ శాంతులకు కొదవ ఉండదు.

సద్బుద్ధి మనిషికి అడుగుడుగునా సహాయం చేస్తుంది. దానివలన మంచిస్థితికి ఎదుగుతాడు. ఒక వివాహంకాని వృద్ధ మహిళ తపస్సు చేసింది. దేవత ప్రసన్నురాలై వరం అడుగమన్నది. ఆవిడ ఒకే వరం అడిగింది - నేను నా పుత్రుని బంగారపు ఉయ్యాలలో ఊపుతూ పాలు త్రాగడం, అన్నం తినడం చూడాలని కోరుకుంటున్నాను” అంది. ఒకే వరం కాని దానిలో తను యువతిగా మారడం, వివాహం చేసుకోవడం, పుత్రుని కనడం, ఎంతో సంపద లభించడం ద్వారా బంగారపు ఊయలలో ఊగడం మున్నగువన్నీ ఒకే ఒక వరంగా అడిగింది. ఇలాంటిదే ఇంకొక గ్రుడ్డి బీద వృద్ధ స్త్రీ కథ ఉన్నది. ఆమె కూడా తపస్సు చేసింది. దేవత వరం అడగమని చెప్పింది. ఆ వృద్ధ స్త్రీ ఇలా వరం అడిగింది - “నా క్షేత్రంలోని రాజ్య సింహాసనంపై నా మనవడు కూర్చోవడం చూడాలని ఉన్నది!! ఈ ఒక్క వరదానంతో ఆమె కన్నులు తెరచుకున్నాయి, యువతి అయింది, పుత్ర-పౌత్రులు రావడం, రాజ్యధికారం రావడం అనే లాభాలు ఒక్క వరంతోనే లభించాయి.

గాయత్రీని బుద్ధి యొక్క దేవతగా చెప్పబడింది. ఎవరిలో బుద్ధి ఉన్నదో అతనిలో బలం ఉన్నదని శాస్త్రాలు చెప్తాయి. బుద్ధిహీనుడికి బలం ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది?

దీనిలోని నీతి ఏమిటంటే కాలం ఎవరిని ఒక బడిత తీసుకుని చావగొట్టదు. వాడి బుద్ధిని, వివేకాన్ని అపహరిస్తుంది. దీనితో రాజు సర్వనాశనం అవుతాడు. “వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి” అంటే మనిషికి వినాశకాలం వచ్చినప్పుడు బుద్ధి బ్రష్టు పడుతుంది.

మనం గాయత్రీ మంత్ర ఉపాసన చెయ్యాలి. దీనితో పాటు మన వివేకాన్ని, బుద్ధిని పవిత్రంగా, ప్రఖరంగా చేసుకోవడానికి నడుం బిగించాలి. ఈ రెండింటి ఆలంబనతో మనిషికి అన్ని రకాలుగా శుభాలు జరుగుతాయి.

గాయత్రి యొక్క వాహనం రాజహంస

భగవతి గాయత్రి యొక్క వాహనం రాజహంసగా భావిస్తారు. జలాశయాల దగ్గరగా ఉండే హంసలకు భగవతి గాయత్రి యొక్క వాహనం రాజహంస గుణగణాలు ఉండవు.

నీరక్షీర వివేకం రాజహంస యొక్క స్వంతం. పాలు నీరు కలిసినప్పుడు అది పాలు త్రాగి నీటిని వేరు చేస్తుంది. ఈ గుణం సామాన్యమైన హంసలలో కనిపించదు. దానికి పాలు ఎవరు త్రాగిస్తారు? దానికి పాలు ఎక్కడ లభిస్తాయి? ఒకవేళ పాలు దొరికినప్పటికీ దానిలోని నీటిని వేరుచేసి పాలు త్రాగటం దానికి తెలియదు. ఇదేవిధంగా మరొకటి చెప్పబడింది. రాజహంస ముత్యములను తప్ప వేరే ఏమీ తినదు. ఇతర హంసలకు ఇలా చెప్పబడలేదు. అవి పురుగులు, కీటకాలను తింటాయి. ముత్యములు సముద్రపు లోతులలో దొరకుతాయి. అంత లోతులలోకి వెళ్ళి ముత్యపుచిప్పలను వెతికి, వాటిని చీల్చి ముత్యములను తినడం మామూలు హంసలకు సాధ్యంకాదు, అవి సామాన్య పక్షుల వలె ఉంటాయి.

రాజహంసలను మామూలు హంసలవలె చిత్రీకరించి నప్పుటికీ అవి శుభ్రం, పవిత్రత, వివేకం, శాలీనత (మర్యాద)ల ప్రతీకలు. ఈ విశేషతలు ఎవరిలో ఉంటాయో వారిని హంసలని అంటారు. వారే దివ్యసత్తా యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలరు.

హంస యొక్క గుణగణాలు ఎన్నో గ్రంథాలలో ఎన్నో రకాలుగా వర్ణించబడ్డాయి. వస్తుతః అవి సామాన్య హంస జాతికి చెందవు. అవి శ్రేష్ఠమైన వానికే సంబంధించినవి.

సుఖసాధనాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ రాజహంస ప్రవృత్తిగల వ్యక్తి శ్రేష్ఠమైన కర్తవ్యపాలనను ఎన్నుకుంటాడు, తన కర్మ క్షేత్రములోనే ఉంటాడు. విపత్తులు ఉన్నప్పటికీ శ్రేష్ఠమైన వ్యక్తి తన కర్తవ్యపథాన్ని విడవడు. ఆశ్రయం ఇచ్చిన వారికి కృతజ్ఞత, ఉపకారికి ప్రత్యుపకారము, మిత్రునికి స్నేహ సహకారాలు అందించుట సజ్జనుని లక్షణం. ఉపకారికి అపకారం చెయ్యడం. మిత్రునికి పట్ల విశ్వాస ఘాతకంగా ప్రవర్తించుట చాల మహాపాతకము. శాస్త్రములలో మిత్రదోహి అందరికన్నా పెద్దపాపి అని చెప్పబడింది. బ్రహ్మ హత్య చేసిన వారు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుని పాపవిముక్తులు కావచ్చు. కానీ మిత్రద్రోహికి పాపం నుంచి విముక్తి లభించదు.

నిందలు, కటు భాషణలు, విద్వేషాలు పట్టించుకోక తన సంతులనాన్ని ఎల్లప్పుడు నిలుపుకుంటాడు. తనను విరోధించే వారి శక్తి నుంచి రక్షించుకుని తన నిర్ధారిత లక్ష్యంలో భావనా పూర్వకంగా ఉండుట రాజహంస ప్రత్యేకతగా చెప్పబడింది.

- పూజ్యగురుదేవుల వాఙ్మయం 9 (8.18) నుంచి
అనువాదం: ముక్కామల రత్నాకర్

పవిత్ర జీవనానికి నిజమైన ఉద్గమ స్థానం ఆత్మ

సవిత - గాయత్రీ సాధన - అశ్వమేధము

అశ్వమేధ యజ్ఞము యొక్క మొదటి ప్రయోగము ప్రజాపతి చేశాడు. బుగ్వేదములోని 10వ మండలము యజుర్వేదము యొక్క 31వ అధ్యాయములో సృష్టి యొక్క ఈ మొదటి యజ్ఞము వర్ణించబడినది. మొదటి యజ్ఞము యొక్క అధిష్ఠాత అయినందువలన ఆయనను యజ్ఞపురుషుడు అనికూడా అన్నారు. యజ్ఞమునకు సంబంధించిన ఈ యజ్ఞ-పురుషార్థ వర్ణన ఉండటము వలన యజుర్వేదములోని 31వ అధ్యాయము యొక్క 1 నుంచి 16వ మంత్రము వరకు పురుష సూక్తమని ప్రసిద్ధి.

అశ్వమేధ ప్రాణ ప్రక్రియ: సృష్టి ఆదిలో పదార్థములన్నీ క్రియాశూన్యముగా ఉండుట చూసి పరమాత్మ స్వయముగా ప్రాణస్వరూపుడై వానిని సక్రియము చేయుట కొరకు వానిలో ప్రవేశించాడు. సర్వతా వ్యాపించి ఉండుటవలన ఈ ప్రాణ స్వరూపమైన పరమాత్మను అశ్వము అని కూడ అన్నారు. పదార్థాలలో స్వయముగా “అహుతి” అయినందువల్ల ఈ క్రియను “మేధా” అన్నారు. అందువల్ల ఇదే మొదటి అశ్వమేధము.

“దేవా యద్యజ్ఞం తన్వానా ఆబధ్నన్ పురుషం పశుమ్”
- యజు 31/15

అనగా - దేవతలు ఏ యజ్ఞమును విస్తరింపజేస్తున్నారో వాటితో యజ్ఞపురుషుడు “పశురూపములో” బంధింపబడ్డాడు.

అన్ని పదార్థములను చూసేదానిని పశువు అంటారు. పరమాత్మ సర్వదర్శి. ఇది అన్ని చోట్ల వ్యాపించింది కనుక అశ్వము అన్నారు. ఏ విధముగా ఆహుతి యజ్ఞాగ్నితో పాటు ఏకాకారము చెందుతుందో ఆ విధంగానే ఈ “ప్రాణచేతన” సృష్టిలోని అన్ని పదార్థాలతో ఏకరూపమయినది. ఈ యజ్ఞ ప్రక్రియనే మేధము అన్నారు. అందువలన సృష్టిలోని ఈ ప్రాణసంచార ప్రక్రియను ప్రజాపతి ద్వారా చేయబడిన మొదటి అశ్వమేధము అన్నారు.

మే-ధ అంటే నా ద్వారా ధారణ చేయబడినది అని అర్థము. అందువల్ల సృష్టిలోని పదార్థములన్నిటిని ధారణ చేసిన ఈ ప్రాణములనే మేధా అన్నారు. ఈ యజ్ఞవికాస ప్రక్రియ సర్వతా

వ్యాపించి ఉన్నది. కనుక దీనిని అశ్వము అన్నారు.

**“పురుష ఏ వేదగ్ం సర్వమ్” యద్భూతం యచ్ఛభవ్యం!
ఉతామృతత్వ స్యే శానో యదన్నేనా తిరోహతి!!**
(పురుష సూక్తం)

రెండవ చరణములో ఈ దివ్య చేతనత్వమును ధారణచేసి దీనిని ప్రసారము చేసే మాధ్యమాలుగా సూర్య-చంద్రుల ఉత్పత్తి జరిగినది.

చంద్రమా మనసోజాతః చక్షోః సూర్యో అజాయత
- యజు. 31/12

అనగా - యజ్ఞపురుషుని మనస్సుతో చంద్రుని, కనుల నుంచి సూర్యుడు ఉద్భవించారు.

“తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుత్యముచః సామాని జిజ్ఞిరే”
- యజు. 31/7

అనగా - సర్వహుత యజ్ఞమువల్ల బుగ్వేదము, సామ వేదము. మొదలైన వాటి ఉత్పత్తి జరిగినది.

మూడవ చరణంగా ఈ విరాట్ పురుషుని యొక్క హవిస్సుతో ప్రారంభింపబడిన యజ్ఞములో

**“యత్ పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞమతన్వతః
వసంతోఽస్యాసీదాజ్యం గ్రీష్మ యిధ్యః శరద్ధవిః॥**

అనగా - వసంతముతువు నెయ్యిగా, గ్రీష్మముతువు సమిధగా, శరద్ధుతువు హవిస్యాన్నములా ప్రయోగించబడ్డాయి.

నాల్గవచరణం పృథ్వి మీద జరుగుతుంది.

**“త్రిపాద్ధూర్వ ఉదైత్ పురుషః పాదోఽస్యేహోభవత్వపునః
తతోవిష్యంగ్ వ్యక్రామత్ సాశన్వాశనే అభి॥**

అనగా - ఊర్ధ్వలోకములో మూడు చరణములున్న పురుషుని యొక్క ఒక చరణము పృథ్విమీద ఉన్నది. ఈ యజ్ఞ ప్రక్రియ అన్నాహారము తీసుకునేవారిగా (పశుపక్ష్యాదులు) అన్నము తీసుకొననివారిగా (వృక్ష వనస్పత్యాదులు) అన్నిచోట్ల వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఇదే నాల్గవ అశ్వమేధము.

మానవ వికాసానికి భక్తి, జ్ఞానములతోపాటు సవిత్ర ఆచరణ కావాలి

ప్రాణసంచారక - “సవిత”! సవితను చేతనాశక్తి యొక్క ఉద్భవస్థానముగా పరిగణిస్తారు. ద్యులోక, అంతరిక్ష లోకములలో సవితాశక్తి ప్రతినిధిత్వము ఎవరు చేస్తున్నారో కాని, ఈ భూమండలములో “సవిత” ప్రతినిధిత్వము సూర్యుడే చేస్తున్నాడు. ప్రకృతిలోని ఈ అశ్వమేధమును సూర్యుడే చేస్తున్నాడు.

“అసౌవాఽ దిత్య ఏకవిగ్ంశః సోఽ శ్వ మేధః”

- శతపథ- 13/3/3/3

అనగా - ఈ ఆదిత్యుడే సర్వశ్రేష్టుడు. ఇతనే అశ్వమేధము

“ఆదిత్యో హవైప్రాణః” - ప్రశ్నోపనిషత్ 1/5

అనగా ఆదిత్యుడు నిశ్చయముగా ప్రాణశక్తియే.

ప్రశ్నోపనిషత్తులోని 1/8వ మంత్రములో పైన చెప్పిన విషయం ఇంకా సృష్టముగా చెప్పబడినది.

విశ్వరూపం హరిణం జాత వేదసం,

పరాయణం జ్యోతిరేకం తపంతం ।

సహస్రరశ్మిః శతధా వర్తమానః,

ప్రాణః ప్రజానాముదయత్యేష సూర్యః ॥

అనగా సమస్త జగత్తుకు ప్రాణరూపమైన సూర్యుడు ఒక్కడే. ఈ ప్రపంచంలో ఇటువంటి జీవనదాత శక్తి మరియొకటి లేదు. ప్రపంచమునకు కావలసిన వేడి, వెలుతురు, జీవనశక్తి, ఋతుపరివర్తనలాంటి అన్ని ఆవసరములను తీర్చుతూ ప్రాణస్వరూపుడుగా సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు.

అందువల్లనే అశ్వమేధ యజ్ఞములో సవితాసాధన చేసి అతనికే ఆహుతి ఇవ్వబడుతుంది.

“అథ సావిత్రీమిష్ఠిం నిర్వపతి ।

సవిత్రే ప్రసవిత్రే..... సవితావై

ప్రసవితా సవితామ్య ఇమం యజ్ఞం ప్రసువాదితి ।”

- శతపథ 13/4/2/6

అనగా ఈ సవిత యొక్క ఆహుతి ఇవ్వబడుచున్నది - సవిత, ప్రసవిత. కొరకు సవిత ప్రేరకుడు అంటే సవిత నా ఈ యజ్ఞము కొరకు ప్రేరేపించుగాక.

“అథ ద్విత్వీయా నిర్వపతి । సవిత్రఽ ఆసవిత్రే సవితా

వాఽ ఆసవితా సవిత మఽ ఇమం యజ్ఞమాసువా దితి”

- శ.బ్రా. 13/4/2/9

అనగా - ఈ రెండవ ఆహుతి సవిత ఆ సవిత కొరకు ఇవ్వబడుతుంది. సవితయే “ఆసవితా” అందువల్ల సవిత ఈ మా యజ్ఞమును ప్రేరేపించుగాక.

“అథ తృతీయాం నిర్వపతి । సవిత్రే సత్యప్రసవాయ...

హవై సత్యప్రసవోయః సవితః సత్యేన మేప్రసవే

నేమం యజ్ఞం ప్రసువాదితి” - శ.బ్రా. 13/4/2/12

అనగా - ఈ మూడవ ఆహుతి సత్యాన్ని ప్రసవించే సవిత కొరకు ఇస్తున్నాము. ఈ సవితే ‘సత్యప్రసవము’. ఈ సత్యప్రసవశక్తి ఈ యజ్ఞమునకు ప్రేరణయిచ్చుగాక.

అందువల్ల రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కొరకు జరిపే అశ్వమేధ యజ్ఞములలో, దానికొరకు ఇవ్వబడే ఆహుతులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది.

సవిత - గాయత్రీః గాయత్రీ మహామంత్రము యొక్క అదిష్ఠాన దేవత సవిత అని సర్వవిదితమే. సవితాశక్తి యొక్క విశిష్ట కామ్యప్రయోగములకు గాయత్రీ సాధనచేయవలెనని శాస్త్రములు చెబుతున్నాయి. సూర్యుడు ప్రాణస్వరూపుడయితే, గాయత్రీ ప్రాణాలను రక్షించే దివ్యశక్తిగా పేర్కొనబడినది. శాస్త్రాల ప్రకారము గాయత్రీ - సవిత పరస్పర పూరకాలు. - శ.బ్రా. 14/8/15/7

అధర్వ వేదములో గాయత్రీ విద్యను స్తుతిస్తూ “స్తుతామయ వరదా” 19/7/1 అని పేర్కొన్నారు. అధర్వవేదములోని ఈ మంత్రములోనే గాయత్రీని బ్రహ్మవర్చస్ ప్రదాయని అని స్తుతించారు. పైన ఇచ్చిన ప్రమాణాల వల్ల అశ్వమేధము మొట్టమొదట ప్రాణసంచారప్రక్రియగా ప్రజాపతి ద్వారా చేయబడినదని. సూర్యుడు విశ్వములో ప్రాణసంచారము చేస్తున్న వాడని, గాయత్రీ కూడ ప్రాణవిద్యయని తెలుస్తుంది. అందువల్ల అశ్వమేధయజ్ఞ ప్రయోగము రాష్ట్రాన్ని సంఘటిత పరచి ఉన్నతపథములో పెట్టుటకు సూర్యోపాసన, గాయత్రీ సాధన ముఖ్యముగా ఉపయోగించాలి అని తెలుస్తోంది. ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రతి వ్యక్తిని గాయత్రీ ఉపాసన చేయమని ప్రేరేపించబడుచున్నది. అశ్వమేధ యజ్ఞములోని అనివార్యమైన దేవసంస్కృతి దిగ్విజయయాత్రలో కోట్లాదివ్యక్తులు గాయత్రీ ఉపాసన చేయుచున్నారు.

- సశేషం

మనస్సు మహాత్ముల చెప్పుచేతల్లో ఉంటే - సామాన్యులు మనస్సు చెప్పుచేతల్లో ఉంటారు

మహర్షి రమణులవారి ఆశ్రమము-2

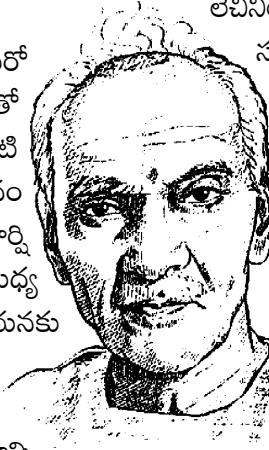
మహర్షిని దర్శించుట

భోజనం చేయవలసిందిగా శ్రీరామ్ ను మరో సారి కోరాడు గణపతిశాస్త్రి. తక్కిన భక్తులతో పాటు శ్రీరామ్ భోజనానికి కూర్చున్నాడు. అరటి ఆకులలో భోజనం వడ్డించబడింది, భోజనం చేయుట ప్రారంభానికి కొద్దిసేపుముందు, మహర్షి భోజనశాలలోనికి ప్రవేశించి ఇరువరుసల మధ్య తాను కూర్చున్నారు. మహర్షిని చూచి, ఆయనకు వందనం చేయుటకై కూర్చున్నవారు లేచి నిలబడగా, వారందరిని కూర్చుండమని చెప్పారు. ప్రశాంతవదనంతో మహర్షి తన భోజనాన్ని పూర్తి గావించి ఆరోజు అన్నం మరియు సాంబారు వడ్డించారు. ఆరోజు మహర్షి నిశ్శబ్దాన్ని పాటించుటతో మిగిలిన వారంతా పూర్తి నిశ్శబ్దాన్ని పాటించారు.

వంటశాలలో తప్ప మరోచోట సాంప్రదాయ వాదులకు విడిగా ఏర్పాట్లు ఏమీ చేయలేదు. అందువలన వీరు కూడా మహర్షి ఆవాసానికి ఎదురుగా కూర్చున్నారు. అధిక మరియు నిమ్మ కులస్థులకచ్చట భేదములేదు. అట్లే ధనిక-పేదలకు మధ్య తేడా లేదు. సాయంత్రము మహర్షివచ్చి తన ఆసనములో కూర్చున్నారు. అగరుబత్తీల సువాసనలు వెదజల్లుతూ వెలుగుచున్నాయి. అప్పటివరకు ధ్యాన ముద్రలో కన్నులు మూసికొని ఉన్నవారు కూడా మహర్షిరాకతో కన్నులు తెరచి మహర్షిపై వారి దృష్టిని నిలిపారు. శ్రీరామ్ లేచినిలబడి, మహర్షిని సమీపించి ఆయన పాదాలపై కొన్ని పుష్పాలను ఉంచి తన భక్తిశ్రద్ధలను చాటుకున్నాడు. మహర్షి తనకు సమీపంలో ఉంచిన పండ్ల బుట్టలో నుండి ఒక పండును తీసి శ్రీరామ్ కు ఇచ్చారు. అది బేర్ పండు. ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో ఈ పండును దృఢతరమైన వ్యక్తిత్వానికి ప్రతీకగా చూస్తారు. ఇది తియ్యగా రసంతో కూడి ఉంటుంది. మిగిలినవారంతా లేచి నిలబడి మహర్షికి తమ గౌరవప్రపత్తుల తెలిపి తిరిగి వచ్చివారి స్థానాలలో కూర్చున్నారు.

ప్రాథమిక పరిచయం

అచ్చటి భక్తులంతా సుఖాసీనులు కాగానే ఒక బ్రహ్మచారి

లేచినిలబడి వేదమంత్రాలను లయబద్ధంగా పఠించసాగాడు. సందర్భకులలో ఒకరు మధ్యలో లేచి నిలబడి, పఠించుచున్న వేదమంత్రాలకు అర్థము తెలియజేసినచో మరింత బాగుంటుంది అన్నారు.

మహర్షి కలుగజేసికొని “సామాన్య మానవులకు వేదమంత్రాల అర్థము తెలియవలసిన అవసరము లేదు పండితులకు ఈ విషయాన్ని విడచిపెట్టండి. ఆత్మసందర్శనకై జపంచేసెడివారు, మంత్రాల పఠించిన చాలు. మంత్రోచ్ఛారణతో మానసిక శాంతి మరియు ధ్యానం కుదురుతాయి. వారి మంత్రోచ్ఛారణ విద్యకొరకు కాదు - లక్ష్మ్యాన్ని చేరుటకు ఇది ఒక మార్గం” అన్నారు.

ఆరోజు శ్రీరామ్ మంచి చెడుల గురించి పరామర్శించి, సాయంకాలం సమావేశంలో కూర్చుండమన్నారు. మహర్షి తరచుగా శ్రీరామ్ వంకచూస్తూ చిరునవ్వులు చిందించుచున్నారు మహర్షి ఆనాటి సమావేశానంతరము శ్రీరామ్ ను ప్రత్యేకంగా పిలిచి మరునాడు ఉదయం రమ్మనమని చెప్పారు. మహర్షి సాధారణంగా చెక్క ఆసనంపై కూర్చొనెదరు. ఆసనం చూట్టూరా వల చుట్టబడి ఉండి, మహర్షి పాదాలను ఎవ్వరూ తాకకుండా ఉంచబడేది. ఎవ్వరైనా ఆయన పాదాలను స్పృశించుటకై ప్రయత్నించినచో మహర్షి తన పాదాలను వెనుకకు ముడుచుకొనేవారు. ఈ రీతిగా మహర్షి ఆసన ఏర్పాటు ఉండేది, కాని ఆయన ఏనాడు ఇలా చెయ్యమని తన అనుచరులకు చెప్పలేదు.

మరునాడు ఉదయం 8.30 గం|| శ్రీరామ్ కూర్చున్నాడు మహర్షి పాక ఎదురుగా - అట్టే ఇతరులు కూడా కూర్చొని ఉన్నారు. మహర్షి రాగానే అందరూ లేచి నిలచి ఆయనకు నమస్కరించారు. అందరూ కూర్చోగానే “నీవు ఏమి చేస్తుంటావు” అని శ్రీరామ్ ను తొట్టతొలుతగా ప్రశ్నించారు. మహర్షి నుండి ఇట్టి ప్రశ్నను శ్రీరామ్ ఊహించలేదు. అయినప్పటికి తొట్రుపాటుజెందక “నేను జనబాహుళ్యాన్ని భారతదేశ ఔన్నత్యమును, జాతి సంస్కృతి పట్ల చైతన్యపరుస్తూ, దీనికొరకై

ఆత్మజ్ఞానంలేని మనిషికి, మనస్సు మోయలేనంత భారంగా ఉంటుంది

నా కలాన్ని, నా వాణిని వినియోగిస్తున్నాను” అని జవాబిచ్చాడు.

“ఇది చాలదు. నీలోని అంతరంగాన్ని మేల్కొల్పు. అంతర్ముఖుడవు కమ్ము. నీ అంతర్జ్యోతిని వెలిగించు” అంటూ శ్రీరామ్ కళ్ళలోనికి సూటిగాచూస్తూ ఏదో వెతుకుతున్నట్లు చూచాడు. తిరిగి మాట్లాడుతూ “నీవు దీనిని ఇప్పటికే చేస్తున్నావు - నీకు సాధుసంతుల ఆశీస్సులున్నాయి. ఆ సవితాశక్తిని ఆరాధించుట కొనసాగించు ఒక్క అడుగుముందుకు వేయి. అంతరిక్షం మరోదానికై సృష్టించబడింది” అన్నారు.

మహర్షి తన భాషణాన్ని కొనసాగిస్తూ “ఉద్యమాల ద్వారా, అలజడుల ద్వారా అన్నింటినీ సాధించవచ్చు అనుకుంటూ ఉంటారు ప్రజలు. కానీ వీనికి పరిధి ఉన్నది - కాని వారిలో ఉన్న శక్తి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ద్వారానే వెలికివస్తుంది. వశిష్టుడు మరియు విశ్వామిత్రుడు ఇరువురు తపస్సు చేశారు. అందువల్లనే రావణుని రాక్షసప్రవృత్తి నివారించబడింది. కంసుని సంహరించుటకై విష్ణువు తనంత తానుగా వచ్చాడా? లేదు! దీనికై ఋషులు తపస్సు చేయుట ద్వారా విష్ణుశక్తిని ఆవాహనం చేశారు. సాధారణ వ్యక్తులుగా కన్పించేడివారు తపశ్శక్తితో అచ్చెరువు గొల్పేడి పనులను చేస్తారు.” అన్నారు.

సంభ్రమాశ్చర్యాలగొల్పేడి పనుల స్వభావము

“ప్రభూ! మీరు సంభ్రమాశ్చర్యాల గొల్పేడివానిని (మిరాకిల్స్) విశ్వసిస్తారా? ప్రకృతిధర్మాన్ని అతిక్రమించి సంభ్రమాశ్చర్యాల గొల్పేడి పనులు నిజంగా సంభవిస్తాయా?” అని శ్రీరామ్ ప్రశ్నించాడు. మహర్షి ఈ విధంగా జవాబిచ్చాడు - “ఈ ప్రపంచంలో ఏ పనిని “మిరాకిల్”గా భావించరాదు. మిరాకిల్స్ అనేడివానిని మనకు గల ప్రకృతి ధర్మాన్ని గురించిన అజ్ఞానం వలన వివరింపజాలము”.

అచ్చట కూర్చున్న సందర్శకులలో కొందరికి (మిరాకిల్స్) అనుభవించిన అనుభవమున్నది. ఇవన్నీ మహర్షికి తమపైగల కృపకు ప్రతీకలని భావించారు. వారంతా తమ అనుభవాల గురించి తెలియజెప్పాలనే ఉత్సుకతతో ఉన్నారు. దీనిని గర్తించిన మహర్షి ఇలా అన్నారు - “మానవుల జీవితాలలో ఊహించనివి, అకస్మికంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కడ నుండియో రావు - అవి ఆయా వ్యక్తులకు జరుగవలసి ఉన్నాయి - దీనిని యోగులు తమ తపశ్శక్తితో వాయిదా వేయుటకాని లేక ముందుగానే జరిపించుటకాని చేసెదరు.

వర్తమాన కాలవిషయాలపై కూడా మాట్లాడటం జరిగింది

అచ్చట. కాని చర్చలు ఆధ్యాత్మికత మరియు సాధనల చుట్టు తిరిగాయి. మహర్షి మాత్రమే జవాబులిచ్చారు. అప్పుడప్పుడు చర్చ వేదాంత విషయాలపై మరలేది కాని కొద్దినమయం మాత్రమే జరిగింది.

వంటశాలలోని మరియు భోజనశాలలోని క్రమశిక్షణ శ్రీరామ్ ను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఆహారం సాత్వికతతో కూడి సాధారణంగా ఉంది. ఒకరోజు మధ్యాహ్న భోజనవేళ ఒక ఆసక్తికర సంఘటన చోటు చేసికొంది. అన్నము, కూరలు, పచ్చడి మున్నగువానిని వడ్డించిన తదుపరి మజ్జిగ, పండ్లు మరియు తీపి పదార్థము వడ్డించుట జరిగింది. ఒక యూరోపియన్ వనిత భారతీయుల ఆహారం స్వీకరించేడి పద్ధతికి అలవాటు పడనందున తనతోపాటు స్పూను తెచ్చుకుంది. ఒక స్వచ్ఛంద సేవకుడు బహుశ ఆమెను ఆ స్పూనుతో తినవద్దని నివారించుట కై ప్రయత్నించుచున్నాడు. దీనిని గమనించిన మహర్షి ఆ స్వయంసేవకుని ప్రయత్నాలను ఆపుచేశాడు. భక్తుల అవసరాలను మహర్షి ఎల్లప్పుడు గుర్తించి తీర్చుటకు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసికొంటూ ఉంటారు. తల్లిబిడ్డలను భోజనవేళ చూచినరీతిలో మహర్షి భక్తులను భోజనశాలలో, వారు భోజనం చేస్తుండగా చూస్తూ ఉండేవారు. (సశేషం)

- అనువాదం: ఎ. వేణుగోపాలరెడ్డి

“సమయ-అంశదానాలే నేటి యుగధర్మం”

యుగనిర్మాణ పరివార్లోని ప్రతి సభ్యుడు ప్రారంభము నుండి ప్రతిరోజు ఒక గంట సమయాన్ని మరియు కప్పు “జీ” వెలతో సమాన ధనాన్ని జ్ఞానయజ్ఞము కొరకు విరాళంగా ఇచ్చుటకై తగిన ప్రేరణను అందించుట జరిగింది! ఈ సందేశాన్ని యుగశిల్పాలకు ప్రారంభదశ నుండి అనివార్య కర్తవ్యంగా అందించుట జరిగింది! కాలానుగుణంగా నేడు ఆ సమయాన్ని మరియు నగదు అంశదానాల రెండింటి పరిమాణాన్ని పెంచవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది.

- పరమపూజ్య గురుదేవులు

హిందీ మూలం : అఖండజ్యోతి, డిసెంబరు 2015

తెనుగుసేత : ఎ. వేణుగోపాలరెడ్డి

ఉద్యోగి జీతం కోసమేకాక సమాజ శ్రేయస్సు కోసం కూడా పరిశ్రమించాలి

తృతీయ ప్రపంచయుద్ధం - దానిని ఆపే ప్రయత్నం

ఈనాడు మనము చిక్కుకొని వున్న సమస్యల వలయం మానవజాతి చరిత్రలో ఇంతకుముందెన్నడూ కానరాలేదు. వాటికి ఆధారమైన మౌలిక కారణము ఒక్కటే అయినప్పటికీ, అన్ని సమస్యలు విలక్షణమైనవే. వాటిని నివారించటానికి మౌలికమైన ఆలోచన, సాహసము కావాలి. పాత ఉదాహరణలు, సమాధానాలు ఈ సందర్భంలో ఉపయోగపడవు.

ఈనాటి సమస్యలలో అన్నింటికంటే భయంకరమైనవి ఏవి? అని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి విశ్లేషించుకుంటూపోతే, ఈక్రమంలో తృతీయ ప్రపంచయుద్ధం సంభావన మొదటి స్థానం అలంకరిస్తుంది. మొదటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల సమయంలో అప్పటికి తగిన విశేష ఆయుధాలు నిర్మించబడ్డాయి. ఇప్పుడు అణుశక్తి కంటే అమిత శక్తివంతమైన అణుబాంబుల, ఉదజని బాంబుల చర్చ ఇప్పుడు చాలా అధికంగా జరుగుతోంది.

వీటికి దీటైనవి, ఏవిధంగానూ తీసిపోనివి రసాయనిక బాంబులు (chemical bombs). ఇవి కూడా అత్యధిక సంఖ్యలో నిర్మితమై ఉండుటవల్ల ఏ క్షణంలో అయినా వీటిని ప్రయోగించే పరిస్థితి ఉన్నది. ఒక్క బాంబుతో న్యూయార్క్, మాస్కో, ప్యారిస్, లండన్ లాంటి మహానగరాలు కొన్ని సెకెండ్ల కాలంలో నాశనమైపోవచ్చు. వీటి ప్రయోగం ఒక్క నిమిషం పాటు ఆగకుండా జరిగితే ప్రపంచములో ఏ మహానగరము మిగలదు. అంతేకాక వీటివల్ల వ్యాపించే విషవాయువుల ప్రభావం వలన చిన్న చిన్న గ్రామాలలోని జనజీవనం నష్టపోయేది స్థితి ఉంది. గాలి, నీరు, ఆహారపదార్థములు పూర్తిగా కలుషితమై మానవ జీవితానికి భయంకరమైన ప్రమాదాన్ని తీసికొస్తాయి. అప్పటికీ ఇంకా అణ్వాయుధాల ప్రయోగము ఆపకపోతే పృథ్వి, ఖండ-విఖండమై కుజ, బృహస్పతి గ్రహాల మధ్య అంతరిక్షంలో ఎగురుతున్న చూర్లం వలె ఏర్పడుతుంది.

ఆనాటి యుద్ధాలలో ఎదురుగా ఉండేవారికి మాత్రమే ప్రమాదం ఉండేది. ఎక్కువగా యుద్ధంలో పాల్గొన్నవారు మాత్రమే చనిపోయేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు లేవు. ఈ

అణురసాయనిక బాంబుల ప్రభావం యుద్ధంతో ఏ మాత్రమూ సంబంధం లేని వనవాసులమీద కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపించవచ్చు. ఎక్కడున్నవారైనా విషాక్త వాయువుల, వికిరణముల బారినండి సురక్షితంగా ఉండలేరు. ఈ పరిస్థితులలో సమస్త భూమండలము యుద్ధభూమిగా మారిపోతుంది. ఇందులో యుద్ధం చేసేవారు- చేయనివారు, బాలురు, వృద్ధులు కదనరంగంనుండి వందలాది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నవారికైనా ఎలాంటి రక్షణ లేదు.

ఈ పంక్తులు చదువుతున్న పాఠకులకు కూడ బాంబులు తయారు చేసేవానికి, వాటిని ప్రయోగించేవారికి ఉన్నంత ప్రమాదం ఉన్నది. వీటివల్ల మానవేతర ప్రాణులు, వృక్ష వనస్పతులు, జలాశయాల్లోని జీవులు కూడా నాశమౌతాయి. ఇంత పెద్దయెత్తున జరిగే వినాశనానికి 'సురక్ష' ఏర్పాటు చేయలేము. 'డాలు' ఎప్పుడూ చిన్నదిగానే వుంటుంది. అది శిరస్సును, ఛాతీనిమాత్రమే కొంత రక్షించగలదు. మిగతా అంగాలకు రక్షణ నివ్వలేదు. అదేవిధంగా బాంబులబారినండి కొన్ని వేలమందిని కందకాలు అవీ నిర్మించి రక్షణ కల్పించినా, దాని వలన ఏమి లాభము? బయటకు వచ్చినచో మళ్ళీ ఆ విషాక్త వాతావరణమే కదా వుండేది!!

ఈనాడు ఇదే చాలా ప్రముఖ విషయం. ఇప్పుడు అది ప్రత్యక్షంగా కంటికి కనిపించకపోయినప్పటికీ తక్షణమే తన భయంకర పరిణామాలను చూపించకపోయినప్పటికీ ఈనాడు ఎవ్వరి భవిష్యత్తు సురక్షితంగా లేదు అని నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చు. ఒక చిత్తచాంచల్యము (అర్ధవిక్షిప్త) స్టోర్ కీపర్ ఈ శస్త్రభాండాగారంపై ఒక మండుతున్న పుడకవేసి లేక ఒక బటన్ నొక్కి పైన చెప్పిన పరిస్థితులను ఏర్పరచవచ్చు. ఒకరు ఆక్రమణ చేస్తే రెండవవారు ఊరికనే కూర్చుని ఉండలేరు కదా! ప్రశ్న ఒక చిన్న ఆక్రమణ లేక పెద్ద ఆక్రమణ అన్నది కాదు. ఒక చిన్నయుద్ధం సర్వనాశనము చేయగలదు. శత్రు పక్షం వారేకాక మిత్రపక్షంవారు కూడా సమానంగా నాశనమవుతారు. ఇదివరకు యుద్ధాలలో ఈ బాధ ఉండేదికాదు, అప్పుడు

గృహస్థు ధర్మ సూత్రాల్ని తప్పక అనుసరించాలి

ప్రతి పక్షంమీద ఎలా ఆక్రమణ చేయాలో ఆలోచించుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆవిధంగా ఆలోచించలేము. వాయువు ఒక క్షేత్రానికి సీమితమై వుండదు. వికిరణముల యొక్క ప్రభావము సంపూర్ణ క్షేత్రం మీద ఉంటుంది. ఆ క్షేత్రంలో మిత్ర సముదాయములు వున్నప్పటికీ ఈ ప్రభావం తప్పదు. సమస్త విశ్వము యొక్క అన్ని భాగాలకీ ఈ విషప్రభావాన్ని వ్యాప్తి చేసే ఆ అణుయుద్ధ సంభావన ఈనాటి సమస్యలలో చాలా ప్రముఖమైనది. కొన్నాళ్ళ క్రితం వరకు ఈ అణ్వాయుధాలు రష్యా, అమెరికా వద్ద మాత్రమే ఉండేవి. ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, చైనా మొదలైనవారి వద్ద కూడా వున్నాయి. అందువల్ల ఎప్పుడు, ఎలా, ఎవరు, ఏమి చేస్తారో ఊహించలేము. అణ్వాయుధాల విస్తారం వలన సమస్య ఇంకా జటిలమైంది.

నివారణోపాయం ఆలోచించినప్పుడు అసలీ సమస్య ఎలా ఉత్పన్నమైంది, ఎలా అభివృద్ధి చెందింది తెలుసుకోవాలి. హిట్లర్ ఓటమితో అణుబాంబు బహిర్గతమైనది. అమెరికా దానిని మెరుగుపర్చి జపాన్ మీద ప్రయోగించింది. జపాన్ ఆ దెబ్బను తట్టుకోలేక ఆత్మసమర్పణ చేసుకున్నది. దీనిని చూచి ప్రతి పెద్ద దేశం తన ప్రతిపక్షాలను ఇదేవిధంగా అణగ ద్రోక్కవచ్చు అని భావించింది. ఈ పరుగుపందెంలో రష్యా, అమెరికాలు మిగతావారికంటే ముందంజవేశాయి. వీరిరువురి మధ్య ముఖ్య ప్రతిద్వందితము ఏర్పడి రెండు మూరాలు ఏర్పడ్డాయి.

కానీ పరిస్థితి ఎలా రూపుదాల్చిందంటే అటు ముందుకు వెళ్ళ లేరు, ఇటు వెనక్కు రాలేరు. ముందుకు వెళ్ళాలంటే అనేక సమస్యలు. ఇప్పటికీ తయారైన అణ్వాయుధాలు తమ విరోధులనేకాక, సమస్త ప్రపంచమును సర్వనాశనము చేయటానికి సరిపోతాయి. అందువల్ల ఇంకా ఎక్కువ అణ్వాయుధాలు తయారుచేసి ఏమి లాభము? అంతేకాక ఈ పనిలో నిమగ్నమైయున్న వైజ్ఞానికులను, కార్ఖానాలను ఏమి చేయాలి? శత్రువులు ఇంతకంటే పెద్ద అణ్వాయుధాలను నిర్మించగలిగితే మళ్ళీ వెనక్కిపడిపోయే ప్రమాదమున్నదిగదా!! తమ ప్రతిద్వంద్యి తనకంటే ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు అనే భయం వలన వీటిమీద జరుగుతున్న ప్రయోగాలను ఆపే సాహసం ఎవ్వరూ చేయలేకపోతున్నారు.

కానీ ఈ ప్రయోగపరంపర ఇలా జరుగుతూ ఉంటే ఇంత

వరకు తయారైన ఆయుధాలు ఏమౌతాయి? దీనిమీద ఖర్చవుతున్న అసాధారణ వ్యయము, ఎంతవరకు పెట్టుబడిగా పెట్టాలి? అంతేకాక ఒకటి, రెండు... ఐదు, పది బాంబులు ప్రయోగించడం మాత్రమే జరుగుతుంది. మిగతావాటిని ఎక్కడుంచుకోవాలి? అంతేకాక ఈ కార్ఖానాలలో ఉత్పత్తి అయిన బూడిద ఎంత భయంకరమైన లక్షణాలు కలిగి ఉన్నదో అందరికీ తెలుసు. అణ్వాయుధాల నిర్మాణము ఇంకా ఇలా కొనసాగితే, నిర్మించిన వాటికంటే బూడిద యొక్క సమస్య ఇంకా జటిలమవుతుంది.

ఇదంతా చూస్తూ 'జపాన్' మీద చేసిన ప్రయోగం లాగే ఎవరో ఒకరు ఇతరులమీద ప్రయోగించి తక్షణలాభం పొంద గలగాలి. కానీ వర్తమాన పరిస్థితులలో ఇది సంభవము కాదు. జపాన్ వద్ద అప్పుడు తిరిగి జవాబివ్వటానికి సాధనాలు లేవు. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి. చైనా, ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ లాంటి వైజ్ఞానిక ప్రగతిలో వెనుకబడిన దేశాలుకూడ తిరిగి జవాబియ్యగలిగే స్థితిలో వున్నాయి. అంతేకాక ఇంకొకరు సహాయం చేయటానికి ముందుకు రావచ్చు. అందువల్లనే ఈనాడు ఎవ్వరూ ఆక్రమణ చేసే సాహసం చెయ్యలేక పోతున్నారు. ఇప్పుడు ఆక్రమణ కంటే రక్షించుకోవడం ఎలా? అనేది ముఖ్యమైన పెద్ద సమస్యగా మారింది. నిర్మాణము ఆపివేస్తే ఎదుటి వాడు ఆపుతాడనే నమ్మకము లేదు. ఈ గందరగోళ పరిస్థితులలో తలకు మించిన ఖర్చు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు కొనసాగించాలి? దీనికి పెట్టుబడి ఎక్కడినుండి వస్తున్నది?

ఆత్మరక్షణకు ప్రాముఖ్యమునిచ్చే రణనీతి, రాజీ ప్రయత్నాలను ఒప్పుకోదు. పూర్వకాలపు పరిస్థితి వేరు. అప్పటి శౌర్య పరాక్రమాల గుర్తింపు వేరు. ఈనాడు మీసాలు త్రిప్పి తక్షణమే వాటిని క్రిందకు దింపటానికి ఎవ్వరూ సంకోచించరు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో మొదలుపెట్టడము కష్టమే. మొదలు పెట్టాక ఆపడం అంతకన్నా కష్టము. ఈ గందరగోళ పరిస్థితి యొక్క అంతము ఎక్కడున్నది? అన్నది అంత సులభంగా తెలుసుకోలేము.

ఒకరు ఇంకొకరి రాజ్యమును పొందాలి అనే కోరిక కూడ ఈనాడు లేదు. ఒకప్పుడు ప్రజాతంత్రము, సామ్యవాదము యొక్క మత్తు ఎక్కువగా ఉండేది. తమ ఆలోచనావిధానానికి

విద్యార్జన, విద్యాసాధన ఒక తపస్సులా సాగాలి

అనుకూలంగా ప్రపంచమును మార్చివేయాలనే పిచ్చి ఉండేది. దానికొరకు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళే ఉత్సాహం ఉండేది. ఇప్పుడా వేడి చల్లబడింది. ఇప్పుడు ప్రజాతంత్ర, రాజ్యతంత్ర, సామ్య వాదముల యొక్క కలగాపులగం మాత్రమే ఉన్నది. అందరి ఆలోచనా విధానాలు రాష్ట్రవాదమనే సంకీర్ణత మీద (block) అవరుద్దమౌతుంది. ఇతరులందరూ వారు నమ్మిన సిద్ధాంతాల మీద నడిచితిరాలనే దురాగ్రహం లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో తమవంటి శాసన పద్ధతులను అమలు చేయటానికి బయటి దేశాలతో యుద్ధము చేసే బాధ్యత తీసుకోవటానికి ఎవ్వరూ తయారుగా లేరు. తెరచాటు యుద్ధము (coldwar) ఏదో ఒక పక్షానికి సహాయం అందించటం వేరే విషయము.

ఈనాటి సమస్త పరిస్థితులు ఒక మహాయుద్ధాన్ని మొదలు పెట్టడం సులభం కాదనీ, ఒకవేళ మొదలుపెడితే దానిని ఆపడం సాధ్యం కాదని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి. స్థితిని యథా ప్రకారంగా ఉంచడం ఎంత ఖర్చుతో కూడినది అంటే ఎక్కువ కాలము దానిని కొనసాగించలేకపోవచ్చు. భరించేవారు (Tax payer) ఎంతవరకు ఈ బరువును మోయగలడు?

ఈనాడు ఎవరూ యుద్ధము మొదలుపెట్టదలచుకోలేదు. కానీ ప్రతిపక్షాలమీద ఉన్న అవిశ్వాసం వలన ఒక నిర్ణయానికి రాలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు మాటకి కూడ విలువ లేకుండా పోయింది.

ఇది ఈనాటి పరిస్థితుల విశ్లేషణ. దీనికి సమాధానం ఒక్కటే. కాళ్ళను వెనక్కి తీసుకుని, చేతులను కట్టేసుకోవాలి. ఒకపక్షము ఈ బరువును వహించవలసి వస్తుంది. ఇరుపక్షములు రాజీకి వచ్చాక నిర్ణయాలు అమలుపరుస్తాము అనేది జరుగని పని. ఒకవేళ రాజీకి వచ్చినా దానిమీద నిలబడతారని గ్యారెంటీ ఏముంది? అందువల్ల యుద్ధంలో నష్టపోవుటకంటే శాంతి కొరకు మొదటి అడుగువేసే ధైర్యము చూపించగలిగే ఆత్మ బలము పెంపొందించుకోవాలి. గాంధీజీ ఇది చేసి చూపించారు. బ్రిటీష్వారి శక్తి ఎక్కువ. వారిది శస్త్రబలము. సులభంగా బలప్రయోగము చేసి అణగద్రొక్కగలిగే స్థితిలో ఉన్నారు. కానీ ఆయన భయపడిపోకుండా ప్రమాదాన్ని ఎదిరించటానికే నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ పోరాటంలో సమానస్థాయి కలిగి లేకపోయినా గెలవగలిగారు. ఆత్మబలము, సత్యము ఉన్నప్పుడు అననుకూల పరిస్థితులలో కూడ గెలుపు సాధ్యమే అని

నిరూపించబడింది. ఒకవేళ ఓడినా యుద్ధములో జరిగిన వినాశనం కంటే ఇది మంచిదే కదా!!

ఈ వివేకమును తప్పన్నము చేయటానికే నేను సూక్ష్మీ కరణము ద్వారా ఉపార్జిత శక్తిని ఉపయోగిస్తాను. ఇరుపక్షాలను వెనక్కి మళ్ళటానికి ఒత్తిడి తెస్తాను. ఆక్రమణ కంటే వెనక్కి వెళ్ళడమే తెలివైనపని అని వారికి విశ్వాసమును కలుగజేస్తాను. ఈ ఒత్తిడి వలన ఈనాటి ఆక్రోశాలన్నీ చల్లబడిపోతాయి. ఇంగిత జ్ఞానము ఉండి బాధ్యతలు అర్థము చేసుకునే క్రొత్త పరిస్థితులు మొదలవుతాయి. యుద్ధములు, తెరచాటు యుద్ధములుగా మారుతాయి. ఇట్టి యుద్ధములు చివరికి దీర్ఘకాలం వరకు యుద్ధవిరామరూపంలో పరిణమిస్తాయి.

పరివర్తనము - ఒక సమయ సాధ్య ప్రక్రియ

భగవంతుడు అనేక దైవీఘటకముల సముచ్చయము. అనేక కెరటాలు కలసి సముద్రమౌతుంది. అనాచారము ప్రబలి ఉన్న ఈ కాలములో, దైవీశక్తుల ఒక పెద్ద సమూహము కార్యరంగంలోనికి దిగింది. ఆ సమూహాయంలో నేనూ ఒక భాగమే. ఎవరు ఎంతమందిని గుర్తించగలిగారు, ఎంతమంది పరిచితులయ్యారు అన్నది ముఖ్యంగాదు. ముఖ్యమేమిటంటే వినాశనము చేసే ఆసురీశక్తికంటే దేవశక్తి బలిష్ఠమైనది. అది సకాలంలో కార్యరంగంలోకి దిగి పాడైనదాన్ని సవరిస్తుంది. సనాతన కాలములో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి. ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగబోతోంది. గొప్పపరివర్తనము తీసుకు రావటానికి దేవశక్తుల ఒక పూర్తి శృంఖల కార్యక్షేత్రంలో పని చేస్తున్నది. వారి గతివిధుల ప్రభావాన్ని త్వరలోనే మనము చవిచూడగలుగుతాము.

మంచిచెడు కర్మముల ప్రతిఫలము అందరికీ తెలుసు. విత్తనము నాటటానికి, అది ఫలించటానికి కాలము పడుతుంది. మనిషి చేసిన మంచి చెడు కర్మముల ఫలితాలు కూడ కొంత సమయము తీసుకుంటాయి. ఈ మధ్యకాలంలో అందరికీ ఏ పనిచేస్తే ఎటువంటి పరిణామము వస్తుందో తెలుస్తుంది. ఈ శిక్షణ మనిషికి చాల ఉపయోగపడుతుంది. అనాయాసంగానే అన్ని పనులు జరిగిపోయి, కర్మయొక్క పరిణితిని గంభీరంగా అనుభవించే వీలులేకపోతే ఈ ప్రపంచము అనుభవశూన్యమై పోతుంది.

ఆలోచన, వివేకంతో విద్యాభ్యాసం కొనసాగాలి

నేటి విపత్కర పరిస్థితులు వాటి చరమోత్కర్షణిని పొందాయి. మనిషి తన తప్పులను తెలుసుకుంటున్నాడు. ఈ అనుభవము వచ్చింది. కనుకనే మహావినాశనాన్ని ఆపటానికి దైవీశక్తులు తమ పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. ఇంతకుముందే ఈ ప్రయత్నాలు చేసి ఉంటే మనిషి ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నది ఇక భవిష్యత్తులో నేర్చుకోబోయేది ఏది ఉండేదికాదు. సమయము ఉండగనే దైవీశక్తులు తమ రక్షణ కార్యక్రమములను చేతిలోకి తీసుకున్నాయి, అనేది మనము స్పష్టంగా గమనించ వచ్చు.

ప్రతి పనికి ఒక కాలము ఉంటుంది. నిర్ధారిత కాలములో పూర్తైన పనికి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఉపయోగము ఉంటుంది. సమయము కంటే ముందు పనిచేసేస్తే దాని అందము పోతుంది. పిల్లవాడు ఒకరోజు పెద్దవాడౌతాడు. పెద్ద అయిన తర్వాత అతనికి పెళ్ళిగూడ అవుతుంది. అందువల్ల పిల్లవాడి వివాహము గురించి చర్చించుకుంటే తప్పులేదు. కానీ ఆ పని ఇప్పుడే చేసేస్తే అది అనుపయుక్తమగుటయేగాక బాల్యవివాహము చేశాము అనే నిందకూడ వస్తుంది.

తల్లి గర్భకోశములో శిశువు తొమ్మిదినెలలు పెరిగి పరిపక్వ మవుతుంది. దానిని ఒకటి రెండు నెలల్లో తీసివేయాలనుకుంటే అది హానికరమవుతుంది. సమయము పూర్తయ్యేంతవరకు పరిపక్వము చెందేంతవరకు వేచి ఉండాలి. ఇదే నియమము పంటకు కూడా వర్తిస్తుంది, అరచేతిలో మొక్కలను ఒక్క

ఇంద్రజాలికుడే పెంచగలడు. అవి దేనికీ ఉపయోగపడవు.

దైవీశక్తులు పరిస్థితిని నివారించగలిగే సామర్థ్యము కలిగి ఉంటే ముందే ఎందుకు అడ్డుకొనలేదన్న ప్రశ్నవేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ని కష్టములు అనుభవించిన తరువాతే ఎందుకు మేలు కుంటాయి? దీనికి జవాబుగా ప్రతిఘటనా క్రమము మనిషికి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాంటి మార్గముమీద నడిస్తే, ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొనవలసి వస్తుందో చూసి, అనుభవించినప్పుడు మనిషి చాలా ఎక్కువ నేర్చుకొనగలుగుతాడు. అందువల్ల సామాన్య జనులు తమ సామర్థ్యాలను పూర్తిగా ఖర్చుపెట్టిన తరువాతే దైవీశక్తులు జోక్యము (intervention) చేసుకొనుట జరుగుతుంది.

సర్వనాశనము వైపుకు వెళ్ళిన మనిషే, తిరిగి నిర్మాణాత్మక దిశవైపు వస్తాడని ఆశిస్తాము. అటువంటి సుధారాత్మక (రచనాత్మక) ఉపాయములు, మనిషి ఈ కొద్దిరోజులబట్టి చేస్తున్నాడు. కానీ, అవి అనుకున్నంత స్థాయిలో లేవు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో అన్ని కోణాల నుండి పరిస్థితి చేయి దాటినపుడు భగవంతుడు కలుగజేసుకుంటాడు. పాడుచేసినవాడే బాగుచేస్తాడు అనే ఆశ ఉంటుంది. ఈరోజులలో నిర్మాణాత్మక ప్రక్రియ పరోక్షజగత్తులో జరుగుతోంది. సమయము వచ్చినపుడు సామాన్యజనులు కూడా దాని ప్రత్యక్షరూపాన్ని చూడగలుగుతారు.

(సశేషం)

ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా - పొగడరా నీ తల్లి భూమిభారతిని

బాగా చదువుకున్న ఒక భారతీయుడు ఒక పర్యాయం లండన్ మహానగరానికి విహారార్థమై వెళ్ళాడు. తెల్లని ధోతి, లాల్చీ, కాళ్ళకు చెప్పులు మెడలో సంచినీ ధరించి, లండన్ నగరవీధులలో సంచరించసాగాడు. ఇతని వేషధారణను చూచిన అచ్చటి యువకులు, ఇతనిపై ఛలోక్తులు విసురుతూ, ఆట పట్టించసాగారు. ఎంతటికీ ఇతడు స్పందించకపోవుటచూచి, ఇతనిపై చిన్నచిన్న రాళ్ళు విసురుతూ రెచ్చగొట్టసాగారు. పిల్లల తుంటరితనం, అల్లరి శృతిమించినందున, ఆచార్యులవారు వెనుతిరిగి నిలబడి పిల్లలనుద్దేశించి, భారతీయ సంస్కృతిని విశిష్టతను తెలుపుచూ “అతిధిదేవోభవ” మున్నగు వానిని ఉద్దేశించారు -

ఆచార్యుని నోటినుండి ధారాళంగా ఆంగ్లభాష ఉచ్చరించుట చూచి అవాక్కయి ఆయనపట్ల తమ తప్పిదాన్ని తెలిసికొని, క్షమాభావంతో వినమ్రులైపోయారు. ఆచార్యుడు పిల్లలను ప్రేమతో పిలచి వారికి కాఫీ త్రాగించి, వారికి భారతీయ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాల విశిష్టతను తెలిపి, ఓర్పి, వినమ్రత విలువల తెలియజేయగా వారంతా ఆచార్యుని క్షమాపణ వేడుకొన్నారు. ఇతడే సంపూర్ణానందస్వామి.

హిందీమూలం : అఖండజ్యోతి, జనవరి 2016
తెనుగుసేత : ఎ . శారద

అవిశ్రాంత జీవన పోరాటంలో నలిగిపోయే మానవులకు మహాభారతం మార్గదర్శనం చేస్తుంది

గాయత్రీ సాధనా విధానము-3

(గత సంచిక తరువాయి భాగము...)

కర్మయోగసాధన

కర్మయోగములో పూజ-అర్చనల సమస్త కర్మకాండా ఉన్నది. వీటిని మీకు పలుమార్లు విస్తారముగా వివరించి ఉన్నాము. మీరు దీనిని ప్రతిదినము ఆచరిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతిమనిషి వీటిని నిండు మనస్సుతో సంపూర్ణ విధివిధానము ననుసరించి చేయాల్సి ఉంది. ఒకవేళ సమయము తక్కువగా ఉన్నచో వారములో ఒకరోజు చెయ్యి. అందులోనూ ఇబ్బందులుంటే నెలలో ఒకరోజైనా ఆచరణలో పెట్టు. నిత్యమూ నీ సౌకర్యమును అనుసరించి ప్రణాళిక వేసుకుని భావనాత్మకముగా కూడా కర్మయోగసాధనను చెయ్యవచ్చును. దీనికిగాను వేరుగా సమయమును కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. ఉదయము స్నానమాచరించి వస్త్రధారణ గావిస్తూ, ఉద్యోగ నిర్వహణ కొరకు వెడుతున్న సమయమున మార్గమధ్యములోను, బస్సులో, రైలులో, ఎప్పుడు సమయము చిక్కితే అప్పుడు అవకాశముంటే కళ్ళు మూసుకుని నీవు కర్మకాండ చేస్తున్నట్లు భావించుకోవాలి.

ఉపాసనా స్థలమును ఏవిధముగా శుభ్రపరుస్తామో, పవిత్రము గావిస్తామో ఆవిధముగానే 'నా జీవితము శుద్ధము -పవిత్రము అవుతున్నది, నా వృత్తి-ఉద్యోగములో పవిత్రముగా ధనార్జన చేస్తున్నాను, నా ఆచరణ-మనోవాక్యాయ కర్మలన్నీ పవిత్రముగా ఉంటున్నాయి, అప్పుడే నా ఈ మానవ జీవితము సార్థకమౌతుంది' అని భావానుభూతిచెందండి! అపరిశుభ్రత వలన దైవపూజకు ఆటంకము ఏర్పడుతుంది. అందుచేతనే అప్పుడు పవిత్రీకరణ చేసుకుంటారు. మనము మన జీవితములో బాహ్య-అంతరంగము లన్నింటిలో సర్వత్రా పవిత్రతాభావమును జాగ్రతపరచుకొనవలెను. ఈ ఆత్మశోధన కావించుకునే నిమిత్తమే కర్మకాండలో మనము షట్కర్మలను ఆచరిస్తున్నాము. క్రియ వెనుక భావసమ్మేళనము పెనవేసు కున్నప్పుడే జీవితపు రీతి-నీతులు నిర్ధారితమౌతాయి. ఒకవేళ భావనలే లేకుంటే అప్పుడు రోజు మొత్తము కూర్చుని కర్మకాండ ఆచరిస్తున్నప్పటికీ కూడా అది బాటకమే అవుతుంది. మనము ప్రతిక్షణమూ మన చింతన, నడవడిక, ఆచరణలలో పవిత్రతా

భావనను జోడించాలి. మనస్సు-వాక్కు మరియు అంత రంగముల శుద్ధి కొరకే మనము ఆచమనము చేస్తాము. మన సంస్కృతి యొక్క గరిమ (గౌరవము)ను గుర్తుంచుకొని సద్విచారములను స్థాపించుకునేందుకు శిఖావందనము చేస్తాము. ప్రాణాయామము ద్వారా మనము శ్వాస మీద దృష్టి నిలిపి జీవన లక్ష్యమును మర్చిపోమనే ప్రతినబూనాలి. మన కర్మేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములు శ్రేష్ఠముగా ఉండాలి. అంతేకాక అవి జీవితమును ఉన్నతికి గొనిపోవుటకు సహాయకారులుగా ఉండాలి అనే భావన న్యాయము చేస్తున్నప్పుడు ఉండాలి.

ఈ రీతిలో భావపూర్వకముగా షట్కర్మలను ఆచరించిన పిదప దీపపూజన క్రమము వస్తుంది. దేవతలు సర్వవ్యాప్తులు. మనశ్చరీరములలో వ్యాపించియుంటారు. మనస్సులో వారి ఆవాహన, ధ్యానము, పూజాదులను చేయుట చేత మనము మన అంతఃకరణలో దైవీశక్తులను జాగ్రతపరచుకొని, స్థాపించు కుంటున్నాము. గాయత్రీమాత చిత్రపటమును పూజావేదిక మీద స్థాపిస్తాము.

దైవీపూజలో జలము, అక్షతలు, పుష్పములు, ధూపము, దీపము, నైవేద్యములను ప్రతీకాత్మకముగా సమర్పిస్తాము. భగవంతుడు నిరాకారుడే! ఐతే సాకారరూపములో మనము ప్రతీకాత్మకముగా పూజిస్తాము. ఎలాగ స్థూలము నుండి సూక్ష్మము దిశగా ముందుకు సాగుతామో; అదే రీతిలో సాకారము నుండి నిరాకారమునకు పయనిస్తున్నప్పుడు నిష్ఠ జాగ్రతమౌతుంది. వీటిని స్మరణలో ఉంచుకునేందుకు సాకారోపాసన దిశగా వేసే తొలిఅడుగులు చాలా ప్రభావ వంతముగా పనిచేస్తాయి. అప్పుడు కల్పనతోనే సమస్తమూ సంభవమౌతుంది. జలము వలె నిర్మలత, వినమ్రత, శీతలత; పూవుల వలె నవ్వుతూ-నవ్విస్తూ జీవించే జీవితము; అక్షతల వలె అచంచల నిష్ఠ; నైవేద్యము వలె తియ్యందనము, మాధుర్యముతో నిండిన వ్యక్తిత్వము; దీపము వలె స్వయముగా జ్వలిస్తూ ఇతరులకు ప్రకాశము నందించేటటువంటి ఆచరణ- ఇదే దీపపూజన మంతటిలో దాగియున్న మూల భావన!!

గుణగణాల వల్లనే విశేష కీర్తి లభిస్తుంది

జపము మరియు ధ్యానము

దేవపూజన తరువాత జపము మరియు ధ్యానము చేసే విధానమున్నది. 3 మాలల గాయత్రీ జపము తప్పనిసరిగా చేసితీరవల్సినదే. ఒకమాల జీవాత్మ కొరకు; రెండవ మాల వాతావరణ పరిష్కారమునకు, సమాజ నిర్మాణమునకు; మూడవ మాల సంస్థ యొక్క కార్యసాఫల్యతకు, ప్రపంచములో సద్విచారముల ప్రచారము, ప్రసారముల కొరకు చెయ్యాలి. నేడు ప్రపంచములో అన్నివైపులా భావకాలుష్యపు(ఆలోచనల కాలుష్యము) వరద పొంగిపొరలుతున్నది. సద్విచారములతోనే అటువంటి అపవిత్రభావనలను(ఆలోచనలను) ఖండించ గలము. మనిషి ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో, అతని మనస్సు నుండి అటువంటి సూక్ష్మతరంగములే ఆంతరిక వాతావరణ ములో ప్రవహిస్తుంటాయి. తెలిసో-తెలియకో అవి మన మనో-మస్తిష్కములను ప్రభావితము చేస్తువుంటాయి. ప్రపంచములో వ్యాపించియున్న కువిచారములను (చెడు ఆలోచనలను) నశింపజేయటానికి సద్విచారముల తరంగములతో వాటిని ఖండిస్తూ ఉండటమే మనలో ప్రతివొక్కరి కర్తవ్యము! జపము మరియు ధ్యానముల యొక్క ఉద్దేశ్యము ఇదే!

ఒకవేళసమయము తక్కువగా ఉన్నచో ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా మౌన-మానసికజపము చేస్తూ ఉండవచ్చు. నీకు ఇప్పుడే చెప్పినట్లుగా వస్తూ-పోతున్నప్పుడు దారిలోనూ, బస్సు లోనూ, రైలులో సమయము దొరికినప్పుడల్లా, బుద్ధి మరే ఇతర రచనాత్మక కార్యక్రమములలో మునగనప్పుడూ ఈవిధముగానే మౌన-జపము చెయ్యండి. మెల్లమెల్లగా దీన్ని అభ్యాసము చేసినట్లయితే కువిచారములు మనస్సులోకి చొరబడనే చొరబడవు. స్వయముగానే జపము-ధ్యానముల క్రమము నడుస్తూ ఉంటుంది. పెదవులు, కంఠము, నోరు కడులుతూ ఉండాలి కానీ ప్రక్కన కూర్చున్న వ్యక్తికి కూడా మీరేమీ చేస్తున్నారో తెలుసుకోలేనంత తక్కువ ధ్వనితో జపము చెయ్యాలి. జపముతో పాటే ధ్యానము కూడా సమ్మిళితమవ్వాలి. రెండు ప్రక్రియలు ఒకేసారి జరుగుతాయి. ప్రాతఃకాలము ఉదయిస్తున్న స్వర్ణిమ సూర్య (సవిత) ధ్యానము చెయ్యవలెను. గాయత్రీ మంత్రాధి దేవత-సవితయే! ఈ ఉపాసన సార్వభౌమికమవ్వటానికి అవశ్యము సవితాధ్యానము చెయ్యవలెను. హిందువులు, క్రైస్తవులు, ముసల్మానులు, పారశీలు అందరూ భగవంతుడిని వెలుగు రూపములో అంగీకరిస్తారు. గాయత్రీమాత కూడా

సర్వులకూ మాతయే! ఒకవేళ కొంతమంది జనులు గాయత్రీ కేవలము హిందువులకే చెందుతుంది అని చెప్పవచ్చు, ఐతే సూర్యుడు అందరివాడు. సమస్త విశ్వమునకు చెందుతాడు. సూర్యుడు ప్రాణికోటికంతటికీ వెలుగు-వేడిమిలను ప్రసాదిస్తాడు.

‘సవిత యొక్క స్వర్ణిమకిరణములు శరీరము, మనస్సు మరియు హృదయములో ప్రవేశిస్తున్నాయి. శరీరబలము, ఆత్మబలము, మనోబలము వృద్ధిచెందుతున్నది. శ్రద్ధ, ప్రజ్ఞ, నిష్ఠల రూపములో ఈశ్వరుని అనుదానము-వరదానము మన మీద సతతము వర్షిస్తూ ఉన్నది’ అని భావించాలి. జపము మరియు ధ్యానముల సమ్మిళితము చేత చిత్తము ఏకాగ్రమవు తుంది. దీని తరువాత సూర్యాభిముఖముగా నిలబడి పూజా వేదిక మీద ఉంచిన కలశజలమును సూర్యునకు అర్ఘ్యమిచ్చే సంప్రదాయమున్నది. మన వద్ద గల ప్రతిభ, సామర్థ్యము, సాధనాసంపత్తి మొదలైనవాటిని నన్నింటినీ కూడా ఈ ప్రపంచమునే ఆ భగవంతుని విరాడ్రూపముగా తలంచుచూ పరోపకారార్థము సమర్పిస్తూవుంటామని భావిస్తూ ‘అర్ఘ్య ప్రదానము’ చెయ్యాలి. ఇతరుల దుఃఖమును పంచుకోవాలి. మన సుఖములను పంచాలి! ఐతే ఈనాడు దీనికి సరిగ్గా వ్యతిరేకముగా జరుగుతున్నది. ఎక్కువమంది ప్రజలు దుఃఖ ముగా ఉండటానికి కారణము ‘ఇతరులు ఎందుకు సుఖముగా ఉన్నారు?’ అన్న భావనచేతనే! ఈ భావనను అణగద్రొక్కుతూ మనస్సులో పరోపకారభావనను జాగ్రతపరచుకొనటమనే రహస్యమే సూర్యార్ఘ్యప్రదానములో దాగివున్నది.

తపస్సు

తపస్సు జీవితమునకు చాలా ఆవశ్యకమైనది. నిజము చెప్పాలంటే మానవ జీవితమే తపస్సు! సూర్యుడు తపించినప్పుడే వెలుగు మరియు శక్తిని వర్షింపజేయగలుగుతాడు. నీరు తపించినప్పుడే ఆవిరిగా(బాష్పముగా) రూపుదాలుస్తుంది. ఆ ఆవిరే పెద్ద పెద్ద ఇంజనలను, యంత్రాలను నడిపిస్తుంది. ఇనుము తపించినప్పుడే ఉక్కుగా మారుతుంది. తపోబలము చేతనే ఈ సృష్టియావత్తూ నడుస్తున్నది(సంచాలితమౌతున్నది). బ్రహ్మదేవుడు తపస్సు ఆచరించిన తరువాతనే సృష్టి-సంరచన చెయ్యగలిగాడు. భగీరథుడు తపస్సు చేసి స్వర్గలోకమున ప్రవహించే గంగామాతను పృథ్విమీదకు తెచ్చాడు. తపస్సు జీవితమునకు ఆవశ్యకమైన అంగము. తపస్సు కొరకు వారములో ఒకనాడు ‘అస్వాదప్రతము’ను ఆచరించండి! ఉప్పు

సహనం, సంయమనం పాటించుట ద్వారా సుఖం, శాంతి లభిస్తాయి

మరియు పంచదార రెండూ కూడా రోగాలకు జన్మనిస్తాయి. నాలుక మీద అధికారముంటే కనుక అప్పుడు ఇంద్రియము లన్నీ సంయమములోకి వస్తాయి. నియంత్రణలో ఉంటాయి (నియంత్రించబడతాయి). అందుచేత ఆదివారము లేక గురువారము లేదా ఏదైనా ఒక కచ్చితమైన రోజున 'అస్వాద వ్రతము'ను చేపట్టండి. దీనివలన శారీరక లాభము ఎటూ ఉండనే ఉంటుంది. దానితోపాటు మానసిక, ఆధ్యాత్మిక లాభము కూడా ఒనగూడుతుంది. తపస్సులో ఉపవాస వ్రతముతో పాటు మౌనసాధనను కూడా ఆచరించాలి. సాధ్యమైనంతవరకు మౌనంగా వుండండి. మాట్లాడటము సభ్యతకు సంకేతము. ప్రతిదినము అవసరపడేది. ఐతే ఒక్కొక్క మాటను ఆలోచించి మాట్లాడాలి. మధురభాషి, మితభాషిగా నిలవాలి (రూపొందాలి). ఉదయము-సాయంత్రము రెండు గంటలు మౌనమును అభ్యసించాలి. ఈ సాధన సాధకుడిని అంతర్ముఖుడిని గావిస్తుంది. మేము స్వయముగా ఏకాంతములో ఉంటూ మౌనసాధనను అభ్యసిస్తున్నాము. బ్రహ్మచర్యమును జీవితము యొక్క ముఖ్య అవశ్యకతగా తెలుసుకో! బ్రహ్మచర్యము

వల్లనే శంకరాచార్యులు, మహర్షిదయానందులు, స్వామి వివేకానంద మొదలైనవారంతా అద్భుతమైన, అద్వితీయమైన కార్యములను చేసిచూపించారు. హనుమంతుడైతే సముద్రోల్లం ఘనము చేసి లంకను చేరుకున్నాడు. గృహస్థజీవనము మరియు బ్రహ్మచర్యము రెండూ పరస్పర విరోధములనే ఒక పెద్ద భ్రమ ప్రజలకున్నది. కానీ సత్యమేమిటంటే అవి రెండూ ఒకదాని కొకటి పూరకములు. మన ఆలోచన ఆరోగ్యకరముగా ఉండాలి. కామవాసనలకు చెందిన ఆలోచనలు చెలరేగినప్పుడు హను మంతుడు, అర్జునుడు, శివుడు, వివేకానందులను ధ్యానించండి! అటువంటి మహనీయుల ప్రసంగములను గుర్తుతెచ్చుకోండి. బ్రహ్మచర్యము అనగా బ్రహ్మము వలె చరించుట అని అర్థము. ఆవశ్యకత ఏర్పడినప్పుడు సంతానవంతులుకండి. మిగిలిన కాలమంతా పరుల హితమునకు, పరోపకార కార్యముల ద్వారా పరివారము, సమాజము మరియు సమస్త ప్రపంచ ఉన్నతి కొరకు మీ ప్రతిభను, సామర్థ్యమును వెచ్చించండి!

(సశేషం)

- అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

9 రోజుల సంజీవనీ సాధనా శిబిరం

గాయత్రీతీర్థ్, శాంతికుంజ్, హరిద్వార్ లో ప్రతి సంవత్సరం జరిగే 9 రోజుల సంజీవనీ సాధనా శిబిరం తెలుగు భాషామాధ్యమంగా 11 మే నుండి 19 మే 2016 వరకు జరుగును. ఈ శిబిరంలో పాల్గొనదలచినవారు ఈ క్రింది సమాచారాన్ని తెలుపుచూ శాంతికుంజ్ నకు లేఖను వ్రాసి వారి స్థానాన్ని ఖరారు చేసికొనవలసిందిగా కోరడమైనది.

1. పూర్తిపేరు మరియు చిరునామా;
2. విద్యార్హతలు;
3. వయస్సు & పుట్టినతేదీ

శిబిరంలో పాల్గొనెడివారు శాంతికుంజ్ నకు 10వ తేదీ ఉదయానికి తప్పక చేరుకొనవలయును.

లేఖను వ్రాయవలసిన చిరునామా:

శ్రీ వేదమాతా గాయత్రీ ట్రస్టు, శాంతికుంజ్, సౌత్ సెల్, హరిద్వార్ (ఉత్తరాఖండ్)

“ఒరిమి చిరునగవు మనిషికి - పెట్టని ఆభరణాలు”

ఎవరైనా మా పట్ల చెడుచేసినా లేక మమ్ముల నిందించినా లేక ఉద్వేగపూరితంగా మాట్లాడినా వాని నన్నింటిని ఓర్చితో సహించండి! వారికి బదులు పలికినచో వైరము పెరుగుతుంది ! వీటన్నింటికి సరియైన జవాబు మౌనమే! ఎల్లవేళలా ఎవ్వరైతే వారి కర్తవ్యపాలనలో లీనమై పనిచేస్తూ ఉంటారో మరియు ఇతరులలోని చెడ్డగుణాలను వెతకకుండెదరో, వారి అంతరంగం ఎల్లవేళలా ప్రసన్నతతో నిండి ఉంటుంది! జీవితంలో ఒడిదుడుకులు, కష్టసుఖాలు వస్తూపోతూ ఉంటాయి! అందువలన ఎల్లప్పుడు నవ్వుతూ ఉండి చిరునవ్వుతో జీవించండి ! మీ మానసిక స్థితిని స్థిరంగా ఉంచుకొని చిరునవ్వు, నవ్వుతూ గడపండి! అట్లే ఇతరుల ఆలోచనల అసహ్యించుకొనవలదు.

హిందీ మూలం : అఖండజ్యోతి డిసెంబరు 2015

తెనుగు సేత : ఎ. శారద

ఉన్నత ఆశయాలు కలిగి ఉండాలంటే, వీనిని కలిగియున్న దేవతను ఆరాధించాలి

ఉపాసన యొక్క మహత్వం

వ్యక్తి యొక్క ఉన్నతి వాస్తవంగా వెలుపలనుండి జరుగదు. వృక్షములోని ఔషధగుణాలు భూమిలోపలి నుండి ఏర్పడతాయి. వెలుపలికి కన్పించవు. (జడ్)... ఒకవేళ చిన్నదైనచో చెట్టు పెద్దది కానేకాదు. వ్యక్తి యొక్క గొప్పతనము మనకు ఎంత పెద్దదిగా కన్పించినా వాస్తవంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క శరీరం అంత విస్తారంగా ఉండదు. వాస్తవంగా అతని ధనం కూడా అంత విస్తృతంగా ఉండదు. అదేవిధంగా అతని అవయవ రూపం కూడా అంతగా వ్యాప్తిజెందియుండదు. కాని నిజంగా విస్తరించే ఉండేది వ్యక్తి యొక్క అంతఃచేతన. దీని ద్వారానే వ్యక్తికి ఉన్నతి కలుగుతుంది. వ్యక్తి అంతఃచేతన విస్తరణ చిన్నదైన కొలది అతడు అధమాధముడుగా తయారవుతాడు, గుణ రహితుడవుతాడు, మరుగుజ్జులా తయారవుతాడు. ఇట్టివానికి ఎవ్వరైనా దూరము నుండి సహాయం చేయాలనుకున్న చేయజాలరు.

గాయత్రీ మంత్రములోని నాలుగు చరణాలలో ఈ రహస్యం వెల్లడించబడింది. అది ఏమనగా “మా అంతఃకరణాన్ని వికసింపజేయండి. ఉపాసనకు అర్థము “దగ్గరగా కూర్చోనుట” అనగా ఎవరికి దగ్గరగా కూర్చోవాలి? ఎవ్వరికి సమీపంలో మనం కూర్చున్నామో వారిలా మనం మారిపోవాలి. వారి గుణగుణాలు మనకు అబ్బాలి. చెడ్డవారి చెంతన కూర్చున్నచో మనము కూడా చెడ్డవారిలా మారిపోతాం. మన పిల్లలు చెడ్డ వాళ్ళుగాను మరియు పనికిరానివాళ్ళుగా తయారవుతారు. మన ఇరుగుపొరుగు పిల్లలు, చెడ్డపిల్లలు, కల్లాకపటమెరుగని మన పిల్లలను మోసగించి తీసికొనివెళతారు. సినిమాలు, షికార్లు చూపిస్తూ, చేస్తూ బీడిలు కాల్పుట చేస్తూ కొన్నిదినాలకు మన పిల్లలను ఎందుకూ కొరగానివారినిగా మార్చుతారు. సంగీతం కూడా దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది. పిల్లలపై మంచిసంగీతం మంచి మనస్సును మంచి ఆలోచనలనిస్తే చెడుసంగీతం చెడును అందిస్తుంది. రామాయణంలో ఒక సూక్తి ఉన్నది - “కాక్ హోయి పిక్ బకమరాలా” సంగీతం యొక్క ప్రభావాన్ని

చూడండి గానంతో కాకి కోయిల అవుతుంది. ఉపాసన అనగా సంగీతము! ఇది భగవంతుని సంగీతము! ఇది ఎట్టిదనిన, ఈ సంగీతం ద్వారా భగవంతునిలోని విశేషగుణాలు మన జీవితంలో ప్రవేశిస్తాయి! ఒకవేళభగవంతుని విశేషగుణాలు మనలో ప్రవేశించనిచో మనము దీనికై ప్రయత్నించనిచో, మనలో ప్రవేశించిన విశేషతలు మనకు వ్యతిరేకదిశలో గోచరిస్తాయి. మనలోని నీచమైన, చెడ్డవైనవన్నీ భగవంతునికి ఆపాదిస్తాయి. మనం ఏమి కోరుకుంటామో భగవంతుడు అలా మనకు దర్శనమిస్తాడు. మనం ఎంతటి చెడ్డవారమో ఎంతటి దుష్టులమో, నీచులమో, అనాచారులమో, అదేస్థాయిలో మనకు భగవంతుడు దర్శనమిస్తాడు. మనం కోరినది పూర్తిచేస్తాడు. నీ ఇష్టాన్ని భగవంతుడు పూరిస్తాడు.

నీవు ధూపబత్తి వెలిగించి దీనికి బదులుగా మూర్ఖంగా భగవంతుడు మనం కోరుకున్న రీతిలో పని చేయాలంటాం! ఇదేనా భగవంతుని నుండి మనం ఆశిస్తున్నది. ఇది జరుగని పని! ఇది భగవంతుని తప్పుగా అర్థం చేసికొన్నట్లే! పిల్లలకు తాయిలాలిచ్చి వారిని మన ఇచ్చవచ్చిన రీతిలో నడిపిస్తాము. భగవంతుడు పిల్లవాడు కాదు. తాయిలాలకు లొంగి ఆడించినట్లు అడుటకు. మనం కోరిన రీతిలో భగవంతుని శాసించలేము. భగవంతుడు మనకు బానిస కాదు.

అర్థము చేసికోండి మనమంతా హనుమాన్ భక్తులం! నా ఇంటి ప్రక్కవానిని శిక్షించు, నాకు చాలా ఇబ్బందులు కల్గించు చున్నాడని హనుమంతుని కోరతాం! అదేవిధంగా నీలాగే నీ పొరుగువాడు కూడా నిన్ను శిక్షించమని హనుమంతుని ప్రార్థిస్తాడు! అప్పుడు ఎవ్వరి ప్రార్థనను హనుమంతుడు వినాలి? ఎవ్వరి కోరికను తీర్చాలి? ఈరీతిగా మీరు హనుమంతుని ఇబ్బంది పెట్టుచున్నారు! ఇది జరుగని పని! నీ మనస్సులోని కోర్కెలు తీర్చుకొనుటకు భగవంతునికి పూజ చేయవద్దు! అట్లు చేయుచున్నచో పూజలు ఆపండి!

రాపిడితో రాయి పైన గుర్తుపడిన రీతిలో మననంతో మనస్సుపై మంచి భావాలు ఏర్పడతాయి

మిత్రులారా! దేశం అంతటా అజ్ఞానం ఆవరించియున్నది. ఆధ్యాత్మిక పేరుతో అజ్ఞానము చెలామణి అగుచున్నది. అజ్ఞానాన్ని రూపుమాపుటకై ఆధ్యాత్మికత వెలసింది. ఎట్టి విపత్తు వచ్చింది? ఏమైంది? అజ్ఞానంతో ఆధ్యాత్మికత వ్యతిరిక్తంగా మారింది! వ్యతిరిక్తంగా ఉన్న అజ్ఞానం ఆధ్యాత్మికతలో సమ్మిళిత మైంది. ఇది జరుగరాదు! అయితే ఏమి జరగాల్సి ఉంది?

మిత్రులారా! వర్షము కురుస్తుంది! అన్నీ మెత్తబడతాయి, తేమతోనిండి ఉంటాయి! ఒకటి అడుగుతాను తడిసిన రాయి మెత్తబడుతుందా! లేదు! కాదు స్వామి, కాలేదు! రాతిమీద ఆకులు మొలకెత్తతాయా? మొలకెత్తవు. నీ అంతట నీవు అనుకూల పరిస్థితులను తయారుచేసికోవాలి! ఈ సిద్ధాంతము నీకు అవగతమైనచో, ముందుకు నడువు. నీవు భగవంతుడు మారాలి అనుకుంటున్నావు! భగవంతుడు తన నియమాన్ని

మార్చుకోవాలి! ఆయన తన నియమావళిని చట్టాన్ని మార్చుకోవాలి! అంటున్నావు? మర్యాదను కూడా మార్చుకోవాలి! ఎందుకు మారాలి? దీనికి సమాధానం - మేము ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం!

ఆజ్ఞాపించుట అనగా మనోవాంఛపూర్తి! నీవు భగవంతుని ఆజ్ఞాపించగలవా? నీవు భగవంతునికి యజమానివా? నీ ఇష్టప్రకారం భగవంతుడు నడచుకోవాలా? నడిపించగలవా? నీవు ధూపదీపాలు వెలిగించినంతమాత్రాన భగవంతుడు నీవు చెప్పినట్లు నీవు కోరిన రీతిలో నడచుకోవాలా? ఆధ్యాత్మికత అనగానేమి? భగవంతుని ఇచ్చానుసారం మనము ప్రవర్తించుట మంచిది. మనంతట మనం మనలోని పవిత్రతను వికసింప చేసుకోవాలి!

ఇందులకై మానసిక జపసాధన అవసరం!

- తెనుగు సేత: ఎ. శారద

మనిషికి గౌరవాన్ని తెచ్చేట

మహాత్మాగాంధీ ఒక పర్యాయము ఆంగ్లేయులతో చర్చలు జరుపుటకై ఇంగ్లాండు వెళ్ళారు! అచ్చట ఆయన అధ్యక్షోపన్యాసం చేయవలసి ఉంది! అచ్చట అల్పాహారము ముగించిన కొందరు తాము తిన్న ఎంగిలి పళ్ళాలను కడుగకుండా అచ్చట విడిచిపెట్టి వెళ్ళారు! దీనిని చూచిన గాంధీజీ అచ్చటనే నిలబడి ఆ ఎంగిలి పళ్ళాలనన్నింటిని శుభ్రపరచసాగాడు! కొందరు ఆయనను చూచి నొకరులా భావించారు.

తదుపరి వీరు గాంధీజీ వేదికపై అధ్యక్షోపన్యాసం చేస్తుండగా చూచి ఆశ్చర్యచకితులైనారు! గాంధీజీలోని ఇట్టి సేవాగుణాన్ని చూచి కొందరు ప్రభావితులు కాగా మరి కొందరు తమ ప్రవర్తనకు సిగ్గుపడ్డారు! గాంధీజీ ఈ చిన్న పని ద్వారా ఒక మహత్తర సందేశాన్ని అచ్చటి వారికి అందించారు - “పని చిన్నదా? పెద్దదా? అన్నది ప్రధానం కాదు. పూజగా భావించి పూర్తి మనస్సుపెట్టి తన్మయత్వంలో పూర్తిచేయాలి - అదే మనుష్యునికి గౌరవాన్ని తెస్తుంది -

- హిందీమూలం: అఖండజ్యోతి, అక్టోబరు 2015
తెనుగు సేత: ఎ. శారద

శ్రమయే సుఖానికి వారధి

ఒకసారి రామచంద్ర డోగ్రే సాధువు వద్దకు ఒక వ్యక్తివచ్చి ఇలా అడిగారు! “మహారాజీ! నా వద్ద ధనము లేదు, నాకు సాధనలు తెలియవు! భగవంతుడు నన్నెందుకు ఇంతటి భాగ్యహీనునిగా చేశాడు?” - డోగ్రే జవాబిస్తూ ఇలా అన్నారు “కూమారా! భగవంతుడు నీకు ఎంతో విలువైన శరీరాన్ని మరియు మస్తిష్కాన్ని ఇచ్చారు! వీనిని నీవు ఉపయోగించుకో! తద్వారా నీకు రోజు వారీ భృతితో పాటు సుఖసంతోషాలు లభిస్తాయి! నీవు నిజంగా పేదవాడివికావు! భాగ్యశాలివని తెలిసికో! ఇతరుల సుఖ సంతోషాలను సంపదల జూచి ఈర్ష్య చెందకు! దీనికి బదులుగా వారి విజయాల నుండి నేర్చుకో! నిరాశను వీడి నూతన పనులు చేపట్టు!” సాధువు అందించిన ప్రేరణతో ఆ వ్యక్తి హృదయంలో ఆశ చిగురించింది! ఒక చిన్నవ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు, శ్రమించసాగాడు! దీనితో కొలదికాలంలోనే సుఖసంతోషాలతో ఒక నూతన జీవనాన్ని ప్రారంభించాడు.

హిందీ మూలం : అఖండజ్యోతి డిసెంబరు 2015
తెనుగు సేత : ఎ. వేణుగోపాలరెడ్డి

మనస్సును నిగ్రహించుకొనుటకై పదే పదే ఉచ్చరించెడి మంత్రమే జపం

గురుదేవుల తపన - మన కర్తవ్యం

1969వ సంవత్సరం ఆగష్టు నెలలో గురుదేవులిలా వ్రాశారు - “ఆసురీ శక్తుల విజృంభణ నేడు అధికంగా ఉన్నది. వాటి వేగం ఇదేవిధంగా కొనసాగితే మనిషి నైతికంగా ఎంత వరకు దిగజారుతాడంటే-పాములు తమ గ్రుడ్లను తామే తినినట్లు, తోడేళ్లలా మనుషులు రక్తపిపాసులవుతారు. విద్యా వంతులనీ లేదు, చదువురానివారనీ లేదు; ధనికులనీ, పేదవారనీ లేదు. ఎవరికి వారు తమకు తోచిన విధంగా ప్రవర్తిస్తూ నలుదిక్కులనూ అస్తవ్యస్తం చేస్తారు. ఔదార్యం, కర్తవ్య పరాయణత్వం, సంయమనం, సదాచారం - అన్నీ లోపించి పోతాయి. దుష్టత్వం తెల్లటి దుస్తులు ధరించి సురస నోరులా పెరిగిపోతోంది.”

దుష్టత్వం పెరిగిందంటే అది ఎన్నో విపత్తులను సృష్టిస్తుంది. నేడు అన్నివైపులా రోగమూ, దుఃఖమూ, కలహాలు, లేమి, దరిద్రమూ రోషమూ, అసంయమమూ వెల్లువలా ప్రవహిస్తున్నాయి. అపరాధాలు, పాపాలు ప్రజ్వలిల్లి చివరకు ప్రపంచం మనిషి బ్రతకడానికి యోగ్యం కాకుండా తయారయ్యేలా ఉంది. విజ్ఞానమూ, రాజనీతి పయనిస్తున్న తీరు మానవజాతిని సామూహిక ఆత్మహత్యలకు పురికొల్పేలా ఉంది.

భగవానుని వాగ్దానం

అందమైన ఈ ప్రపంచం భగవంతుని సృష్టి. ఇంత అందమైన తన రచనను ఆయన నాశనం కానివ్వరు. గీతలో ఆయన ఓదార్పు మాటలు-“ఎప్పుడు ధర్మానికి కీడు, అధర్మానికి వృద్ధి కలుగుతుందో, అప్పుడు నేను అవతరించి దుష్టత్వాన్ని నశింపజేస్తాను. సంతులనాన్ని స్థాపిస్తాను.

అవతార ప్రక్రియ

భగవంతుని శక్తులు ఆలోచనా ప్రవాహంలా, కార్య ప్రవాహంలా అవతరిస్తాయి. వాటికి అసంఖ్యాకుల సహకారం ఉంటుంది. నేతృత్వఖ్యాతి ఎవరికి లభించిన, అవతార ప్రక్రియ ఒక్కటే - జనబాహుళ్యంలో అవాంఛనీయమైన వాటిని నిరోధించడం. ఇందులో కోట్లాదిమంది కలుస్తారు. రామకృష్ణ

పరమాహంస, బుద్ధుడు, గాంధీజీ మొదలైనవారు తమ సమయాలలోని ఎన్నో వికృతులను రూపుమాపే పనికి నేతృత్వం వహించారు. అయితే వారికి అండగా అపారమైన జనశక్తి ఉండేది. జనశక్తి చండీమాతలాంటిది. అది రాక్షసత్వాన్ని సమూలంగా నాశనంచేసే సామర్థ్యం కలది. ఇప్పుడు అదే ప్రక్రియ మరోవారు జరుగుతోంది.

యుగనిర్మాణ ఉద్యమం

ఈశ్వర ప్రేరణ ఈరోజుల్లో యుగనిర్మాణ ఉద్యమాన్ని సృష్టించింది. ఈ ఉద్యమం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం జనమానసంలోని విపత్తికర ఆలోచనలను మార్చివేసి, సముచితము, వివేక వంతము అయిన రీతిలో వారిని ఆలోచింపజేసే విధానాన్ని ప్రదానం చేయడం. కేవలం మనసులో సరైన ఆలోచనలు ఉండడమే కాదు. వాటిని క్రియాన్వితం చేసినట్లయితే, పరిస్థితులు మెరుగుపడడం అలస్యం కాదు. ఈ విధమైన ఆలోచనా పరివర్తన కొరకు విశ్వవ్యాప్తమైన ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. విస్తరించిన నేటి రాక్షసత్వంతో పోలిస్తే మన ఉద్యమం చిన్నదే. అయినా-సత్యం యొక్క శక్తి మహత్తరమైనది. కొద్దిపాటి ప్రకాశం చిమ్మ చీకటిని హరింపజేయగలదు. ఒక నిప్పు రవ్వ మహా అరణ్యాలను బూడిద చేయగలదు. అలాగే మన ఉద్యమం కూడ రాక్షసత్వ నిర్మూలనలో సఫలం అవుతుంది. ఔచిత్యమనే గుడ్లను వివేకమనే నూనెను తీసికొని కాగడాను వెలిగించాము, అది అరిపోయేది కాదు. ఈ యుగానికి కావలసిన గొప్ప ఆవశ్యకతనూ, ఈశ్వరేచ్ఛనూ పూర్తిచేసే దాకా ఈ కాగడా వెలుగుతూనే ఉంటుంది.

ఉత్కృష్ట ఆత్మలకు మేలుకొలుపు

వాస్తవమైన శక్తి దైవీప్రేరణతో, ఈశ్వర అనుగ్రహంతో ఉత్కృష్టమైన వ్యక్తులలో ఉత్పన్నమౌతుంది. ఈ శక్తి శారీరిక పరిధిని దాటి, దైవ ప్రయోజనాన్ని పూర్తి చేయడానికి ముందుకు సాగుతుంది. ఈ ముందంజ పరివర్తన యొక్క మహావకాశాన్ని ఎంతో అందంగా వాస్తవం చేసి, ప్రపంచం ఆశ్చర్యపడేలా

శబ్దశాస్త్రంపై ఆధారపడ్డ శాస్త్రీయ ప్రక్రియ జపం

చేస్తుంది. యుగనిర్మాణాన్ని సాధించే సౌభాగ్యం ఇటువంటి ఆత్మలకే చెందుతుంది. అసురత్వం నిండిన చీకటి పొరల తొలగిపోయి, ఆ స్థానంలో జ్యోతిర్మయమైన ప్రభాతం ఉదయిస్తుంది. ఈ సంధికాలం ప్రభాతపు ఉషస్సును తీసుకొని వచ్చింది. మందిరాల్లో వినిపిస్తున్న శంఖనాదంతో ఉత్కృష్ట ఆత్మలు మేల్కొని తమ పవిత్రమైన ధర్మకర్తవ్యంలో నిమగ్నమవుతున్నాయి. యుగనిర్మాణయోజన ఒక శంఖారావం. ఈ ధ్వని సంస్కారవంతులైన వ్యక్తుల్ని మేల్కొల్పి, ప్రభాతకాల కర్తవ్యంలో నిమగ్నం కావాలని వారిని ఉద్బోధిస్తోంది.

పూజ్యగురుదేవుల ఆకాంక్ష

పరమపూజ్య గురుదేవులు ఇలా వ్రాశారు - “యుగనిర్మాణ పరివారంలో సంస్కారవంతమైన ఆత్మలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వాటినిన్నింటినీ ఎంతో ప్రయత్నంతో సేకరించి ఒక వరుసలో పెట్టడం జరిగింది. వీరంతా మా పరివారం. వీరి ద్వారా నవ నిర్మాణ భూమికను నిర్మాణం చేసి, సైన్యాన్ని సమాయత్తపరచాలి. పవిత్రమైన ఆత్మలు మరల మలినమైన వాతారణంలోనికి పోకూడదన్నది దీనివెనుక ఉన్న భావన. సమయమాసన్నమైనప్పుడు వారు తమ స్వరూపాన్నీ, కర్తవ్యాన్నీ గుర్తించి ధైర్య ప్రేరణనూ, సందేశాన్నీ తెలిసికొని, తమ కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చడంలో ఆలస్యం చేయకూడదు.

విశ్వశాంతికై భావ విప్లవం

“దుర్బుద్ధివల్లనే ఆపదలు ఉత్పన్నమవుతాయి. అవాంఛనీయమైన ఆలోచనలే నరకతుల్యమైన పరిస్థితులకు కారణాలు. సమస్తమైన అనుకూలతలు ఉన్నప్పటికీ, ఆలోచనా పద్ధతి సరైనది కాకపోతే, వ్యక్తి తాను దుఃఖాన్ని అనుభవించడమే కాక తనవారికి కూడ దుఃఖాన్ని కలుగచేస్తాడు. అపవిత్ర భావాలే శారీరక, మానసిక, ఆర్థిక, పరివారిక, సామాజిక, జాతీయ, అంతర్జాతీయ దుఃఖాలకూ, విపత్తులకూ మూలకారణాలు. ఈ తప్పులకన్నింటికీ మూలకారణాన్ని సవరించకపోతే మన ప్రయత్నమంతా చెట్టు మొదలును వదలి ఆకులకు నీరుపోసి నట్లవుతుంది, నిష్ఫలమవుతుంది. ప్రస్తుత విపత్తుల పరిష్కారం కావాలంటే - ప్రపంచం యొక్క ముఖ్యంగా భారతదేశం యొక్క ఆలోచనా పద్ధతిని పరిష్కరించాలి. వైతిక, సాంస్కృతిక పునరుద్ధరణ దీనిమీదనే ఆధారపడి ఉంది. విశ్వశాంతికి

ఇదొక్కటే మార్గం. సర్వతోముఖమైన ఒక భావవిప్లవం ఈ యుగానికి అత్యంత ఆవశ్యకం. నేడు జరిగినా, వేయి సంవత్సరాల తర్వాత జరిగినా - విశ్వశాంతికి ఇదొక్కటే మార్గం.

జ్ఞానగంగ అవతరణకై భగీరథ ప్రయత్నం

“నేడు మనం మూఢాచారాలను, మూఢ విశ్వాసాలను, దురాగ్రహాలను, గ్రుడ్డి అనుకరణలను అవలంబించి మన జీవన దిశను నిర్దేశించుకున్నాం. వివేకాన్నీ, ఔచిత్యాన్నీ గీటురాయిగా తీసుకుంటే, నేటి పద్ధతుల్లో మూడువంతుల పద్ధతుల్ని మార్చి సంస్కరించుకోవడం తప్పనిసరి. తప్పనిసరి పనిని స్వేచ్ఛగా సంస్కరించే ప్రక్రియగా మార్చే తీవ్ర ప్రయత్నమే భావ విప్లవం. పేరేదైనా - నేటి నరక వాతావరణాన్ని నిర్మూలించి భవిష్యత్తును కృతయుగంగా మార్చగల మార్గం ఇదొక్కటే. ఈ జ్ఞానగంగను అవతరింపచేయడానికి భగీరథ ప్రయత్నాలు జరగాలి. తాత్కాలిక సంతోషం కోసం ఏదోవిధంగా పని నడిపిస్తే చాలదు. అందరూ కలసినట్టుగా ఒకే దిశలో ఒకే ప్రయత్నం చేయాలి. దీనితో సర్వతోముఖమైన ప్రగతి క్రమం పూర్తి కావాలి.

గురుదేవుల అభిలాష

“మన పరిజనులు అందరం కలిసి పనిచేయాలని చెప్పితే సరిపోదు. నవనిర్మాణం కొరకు అందరం కలిసి చెప్పిన మాటలను క్రియన్వితం చేయాలి. వారు వేసే అడుగులను కొంతకాలం నా కళ్లతో గమనించాలి. మేము మా జీవితంలోని అణువు అణువును ఈ మిషన్ కొరకు జ్వలించేసేము. దీనికోసం అందరిలో ప్రేరణ ఇస్తూ, వెలుగు చూపుతూ వచ్చాము. కొంతవరకైనా దాని క్రియారూపం నేను చూడలి. నా మీద భక్తి, శ్రద్ధ ఉన్నవారు నా ఈ కోరికను మన్నించలేరా? నా అడుగుజాడల్లో కొంతదూరమైనా నడవగలరా? శ్రద్ధాకువులైన సహచరులతో నేను నా పరివారాన్ని తయారు చేశానా, లేక కల్పనా లోకంలో మహల్ కడున్నానా? అనే విషయాన్ని నేను తెలుసుకోవాలి. ఈ పరీక్షలో వాస్తవిక పరిస్థితి వెలికి వస్తుంది. మన పరివారానికి సంబంధించిన విషయాలలో ఏవి యధార్థములో ఏవి నిరర్థకములో స్పష్టంగా నిర్ణయం అవుతుంది.

మన మిషన్ కు ప్రాణం

“నన్ను ప్రేమించేవారంతా మన మిషన్ ను ప్రేమించాలి. మన మిషన్ ను తిరస్కరించి ఉపేక్షించేవారు నన్ను కూడ

మంత్రధ్వని మనలో నిద్రాణమైయున్న శక్తులను ప్రేరేపించెడి అతీతశక్తి

ఉపేక్షించి తిరస్కరించే వారవుతారు. ఎవరైనా వ్యక్తిగతంగా నన్ను ఎంత ఉపేక్షించినా, మిషన్ పైన శ్రద్ధ కలిగి దానికొరకు పనిచేస్తుంటే - నామీద అమృతం కురిపించి చందనం పూస్తున్నంత హాయి కలుగుతుంది. నా వ్యక్తిత్వంపైనే శ్రద్ధ ఉండి, నా శరీరాన్ని పూజిస్తూ, మిషన్ కార్యకలాపాలను ప్రక్కకు నెట్టేవారు నా ప్రాణాన్ని తిరస్కరించి నా శరీరం మీద పంఖాతో విసురుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది.

నిజమైన ఆత్మీయత ఎంత?

“మనవిశాల పరివారంలో నిజమైన ఆత్మీయత ఎంత ఉన్నదో తెలుసుకోవాలని ఉంది. నా ఆవేదన ఎవరెవరి నరాల్లో ఎంతెంత ఉందో, నా తపన యొక్క అగ్గిరవ్వలు ఎవరెవరి గుండెల్ని రగిలిస్తున్నాయో పరీక్షించాలని ఉంది. నా ఎదుట లౌకిక వ్యవహారాలలో నాకెంతో ప్రీయమైనవాళ్లు అనిపించు కోవాలనేవారు నిరర్థకలని నాకు కనిపిస్తుంది. ఎన్నడూ నన్ను కలుసుకోలేకపోయినా, నాకు ఉత్తరాలు వ్రాయకపోయినా, నన్ను ప్రశంసించాలని ఏ మాత్రం ప్రయత్నించకపోయినా - మిషన్ కొరకు పనిచేసే వారు నాకెంతో ఆప్తులూ, ప్రాణ ప్రీయులూ.

జాతిచేతనకు మేలుకొలుపు

“మనం ఎంతో ఆవేశంతో, ఉద్వేగంతో ప్రజల్ని జాగరూకుల్ని చేద్దాం. పురాణగాథలో నిద్రపోతున్న కుంభకర్ణుని లేవడానికి గేదెల గుంపుల్ని అతడి గుండెలమీద నడిపించారు. అదేవిధంగా - కుంభకర్ణునిలా గాఢనిద్రలో ఉన్న జాతి చేతనను మేలుకొలిపే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ ప్రయత్నమే మన ప్రచార ఉద్యమం. గాఢనిద్రలో ఉన్న ఈ చైతన్యం మేల్కొంటే దిక్కులన్నీ పిక్కటిల్లుతాయి. ఆధ్యాత్మికత, తత్వజ్ఞానం, శౌర్యం, సాహసం, విజ్ఞానం, సంపద నిండిన పరంపరాగతమైన ఖజానా ఆ చైతన్యంలో ఉంది. అది ఆధారంగా భారతదేశం విశ్వ మంతటిలో అద్భుతశక్తిగా వెలుగొందుతుంది. మన ప్రాచీన ఇతిహాసం ఎంతో శ్రేష్ఠమైంది. ప్రపంచానికి మనం అన్ని రంగాల్లో నేతృత్వం, మార్గదర్శనం, సహకారం అందించ గలుగాతాం. ఆవిధంగా భవిష్యత్తు ఉజ్వలం కానున్నది. ముందు ముందు అనేకములైన రచనాత్మక, సంఘర్షణాత్మక కార్యక్రమాలు మనం చేపట్టాలి. యుగపరివర్తనకూ, భూమిపైకి

స్వర్గాన్ని తేవడానికి విశ్వప్రయత్నం జరగాలి. అందుకు విస్తృతమైన బహుముఖ యోజన మా మెదడులో ఉంది. జాగరూకులూ, సమర్థులూ, క్రియాశీలురూ అయిన స్వచ్ఛంద సేవకుల సేన ఒకటి ప్రాణాన్ని అరచేతిలో పెట్టుకొని నిలబడితే - నలువేపులా వేళ్ళూనిన అనైతికత ఎగిరిపోతుంది. తుఫాను ధాటికి ఎగిరిపోయే గడ్డిపోచలా.

జనశక్తి ఉదయించాలి

“యుగనిర్మాణంలోని నిర్మాణాత్మకమూ, సంఘర్షణాత్మకమూ అయిన కార్యాలతో మానవుల్లో దైవత్వాన్నీ, భూమిపైన స్వర్గాన్నీ అవతరింపచేయడానికి ఒక పటిష్ఠమైన జనశక్తి కావాలి. ఆ వ్యక్తులు తిండి, సంతానోత్పత్తులకు అతీతంగా ఆలోచించాలి. తృష్టలను, కోరికలను అధిగమించి, దేశం, ధర్మం, సమాజం, సంస్కృతులకొరకూ సేవా, సహకారం, త్యాగం, బలిదానము లను గురించి ఆలోచించాలి. కర్తవ్యనిష్ఠలైన ప్రజాసేవకుల జనశక్తి ఉదయించకపోతే - మన ఆలోచనలూ, ప్రణాళికలూ కేవలం కల్పనలూ, వినోదాలుగా మిగిలి పోతాయి. కర్మ నిష్ఠలోనే ప్రాణం ఉంది. నిర్మాణం పురుషార్థం ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది. కనుక మన చుట్టూ ఉన్న నరపశువుల్లో మానవత్వమనే ప్రకాశాన్నీ, శౌర్యాన్నీ ఉత్పన్నం చేయాలి. ఈ ప్రయత్నం వల్ల వారు తమ సంకుచిత స్వార్థం నుండి విడిపడి, ప్రబుద్ధులై జాగృతులై తమకర్తవ్యాన్నీ, స్వరూపాన్నీ తెలుసు కోవాలి. నిర్మాణాత్మకమైన పనుల కొరకు కర్మనిష్ఠ జాగృతం కావాలి. నిద్రలో ఉన్న మానవీయ గౌరవమూ, శౌర్యమూ, సాహసమూ, వివేకమూ, సౌహార్ద్రమూ జాగరూకం కావాలి. ఈ అన్వేషణలో ఉన్న మహాకాలుడు యుగనిర్మాత అయిన జనశక్తిని తయారుచేసి విశ్వశాంతిని, లోకకళ్యాణాన్నీ సాధిస్తాడు.

ఆస్తికత వృద్ధిపొందినపుడు దైవత్వం వికసిస్తుంది

“ఆస్తికత్వమనే బీజాన్ని మన సంపర్కంలోకి వచ్చిన వారందరిలో నాటాలి. ఉపాసనకు నియమిత సమయాన్ని కేటాయించేందుకై వారికి ప్రేరణ ఇవ్వాలి. ఉత్కృష్టమైన భావన, నిర్మలమైన శీలం, పారమార్థిక చింతన, ఉదారతలవంటి సత్ప్రవృత్తులు పెంపొందడం పైననే ఆస్తికత ఆధారపడి ఉంది. సత్ప్రవృత్తులు బలహీనపడితే వ్యక్తిత్వం దిగజారుతుంది. సత్ప్రవృత్తులు ఎంత పరిపక్వంగా, పటిష్ఠంగా ఉంటే అంత

జపాన్ని యాంత్రికంగా చేయక మనలోని దివ్యచేతనను దివ్యానుభూతితో మిళితం చేస్తే సత్యలితాలు పొందవచ్చు

ఎక్కువగా సాహసం, వివేకం, సంయమనం, వర్చస్సు వృద్ధి పొందుతాయి. వ్యక్తి యొక్క ఆంతరిక వికాసంతో ఆస్తికత ముడిపడి ఉంది. మనం ఉత్సృష్టమైన ఆస్తికతనూ ఉపాసననూ తీవ్రంగా ప్రచారం చేయాలి. వ్యక్తి నిర్మాణం పైననే యుగ నిర్మాణం ఆధారపడి ఉంది. వ్యక్తియొక్క ఆంతరిక ఉన్నతికి ఆస్తికతతో కూడిన ఉపాసన అత్యంత ప్రతిభావంతమైన మాధ్యమం.

“నిద్రలేచేటప్పుడు ఏ విధమైన చెడుమార్గంలో పయనించకుండా మనసును హెచ్చరించాలి. నిద్రకుపక్రమించేటప్పుడు రోజులో చేసిన పొరపాట్లకు ప్రాయశ్చిత్తంతో, వైరాగ్యభావనతో నిద్రామాత ఒడిలోకి పోవాలి. జీవనసాధనలోని ఈ మహత్తర ప్రక్రియ ప్రతి ఒక్కరి దినచర్యలో భాగం కావాలి. ఈ కార్యాన్ని మన సంపర్కక్షేత్రంలో ప్రారంభించాలి. యుగనిర్మాణయోజన మూల సిద్ధాంతాలు ఈ అభివృద్ధితో ముడిపడి ఉన్నాయి. వ్యక్తులతో మన సంపర్కం, సాన్నిహిత్యం ఎక్కువవుతున్న కొద్దీ, వారిలో ఆస్తికత, ఉపాసన, తపశ్చర్యలలో లీనమవడానికి ప్రేరణను కలిగిస్తూ ఉండాలి. దైవప్రవృత్తి వృద్ధిపొందుతున్న కొద్దీ కృతయుగ ప్రకాశం మరింతగా వెలుగొందుతుంది. మన ఆపదలన్నీ సంపదలుగా మారుతాయి.”

పైన చెప్పిన గురుదేవుల వచనాలన్నీ నేడు కూడ మనము ఆలోచింపవలసినవీ, గౌరవించవలసినవీ, క్రియాన్వితం చేయవలసినవీ. గాయత్రీ పరివార్ శాఖలూ, శక్తిపీఠాలూ ప్రజ్ఞామండలులు, జాగృత ఆత్మలూ, పరివ్రాజకులూ, అందరూ గాయత్రీ సాధకులతో, మిషన్ సభ్యులతో, పత్రికల చందాదారులతో గోప్యలు నిర్వహించి, పై గురుదేవుల వచనాలను చదివి వినిపించాలి. నవరాత్రి రోజుల్లో సామూహిక సాధనలు, అనుష్ఠానాలు జరపాలి. గురుదేవులు మనకొసంగిన దానాల ఋణాన్ని తీర్చుకోవడానికై వారి భావాలను ప్రతి ఒక్కరికీ అందించాలి.

ఇందుకోసం కనీసం 10 మంది సాధకులను, 10 మంది పత్రిక చందాదారులను చేర్చడం, గృహాలలో జ్ఞానమందిరాల స్థాపన, 10 స్వాధ్యాయ మండలులు స్థాపన, 10 గృహాలకు కొత్త పుస్తకాలను అందించడం - అన్నీ సంకల్పం చేయాలి. 10 మంది కలిస్తే 100 సంకల్పాలు పూర్తిచేయవచ్చు. 2 లక్షల మంది ప్రచారకులనూ, 2 కోట్ల మంది కొత్త సాధకులనూ

చేర్చే సంకల్పం మహాపూర్ణాహుతినాడు మనమందరమూ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆ సంకల్పం పూర్తి చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది. శతజయంతి 2011 నాటికి గురుదేవుల స్వప్నాలను సాకారం చేయడంలో మహత్తర భూమికను మనమందరం వహించడంలోనే శిష్యత్వం సార్థకం అవుతుంది. సాధనా ఉద్యమం, జ్ఞానయజ్ఞముల ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికీ గురుదేవుల ఆశయాన్ని అందించడానికి మన సంపదనూ, సమయాన్నీ, ప్రతిభనూ, ప్రభావాన్నీ సమర్పించడానికై మనం ఉద్యమించాలి.

వసంత పంచమి - బోధ దివస్ ఇస్తున్న పిలుపు ఇదే.

- అనువాదం : కె. అరవిందమ్మ

ఉదార గుణం - అపరిగ్రహం

రాజా సుందర సింహుని గ్రామంలో సంత గౌరీబాయి నివసించేవారు. ఆమె భగవంతుని పూజించుటతోపాటు గ్రామంలోని ప్రజలకు సేవాసహాయతలు అందిస్తుండేవారు. ఈమె విశిష్ట గుణాలు తెలిసికొన్న రాజాసుందర సింహుడు ఆమె నివాసానికి వచ్చి, ఆమెను దర్శించి, ఆమె వ్యక్తిత్వానికి అత్యంత ప్రభావితుడైనాడు. తదుపరి ఆమెకు 50వేల బంగారునాణేలను బహుకరించబోగా ఆమె నిరాకరించింది. సుందరసింహుడు మాటిమాటికి కోరగా ఎట్టకేలకు ఆమె అంగీకరించి, బంగారు నాణాలను స్వీకరించి, పేదలకు వానిని రాజు ఎదుటనే పంచిపెట్ట సాగింది. దీనిని చూచిన రాజు “ఈ నాణేలపై మీకు మాత్రమే అధికారమున్నది అందరికీ పంచుచున్నారేమని?” ఆమెను ప్రశ్నించాడు - దీనికి జవాబుగా ఆమె “హే రాజా! నాణేలపై నాకు అధికారమున్నమాట వాస్తవమే కాని నా పై ఈ గ్రామ ప్రజలకు అధికారమున్నది. ఈ నాణేలు సరియైన చోటకే వెళ్ళుచున్నాయి! మీరు చేసినదానం సఫలమగుచున్నది!” అని రాజుతో వలికింది. గౌరీబాయి నుండి ఈ సమాధానాన్ని విన్న రాజు తన శేషజీవితమంతా పేదల సేవకై అంకితం గావించాడు.

హిందీమూలం : అఖండజ్యోతి, జనవరి 2016
తెనుగుసేత : ఎ.వేణుగోపాలరెడ్డి

నిష్ఠలేని ధ్యానం, జపం నిష్ప్రయోజనం

గుర్తించగల్గినచో మన జీవితంలోని ప్రతిక్షణము ఆత్యంత విలువైనది

అవకాశమనునది మనిషి జీవితంలో వస్తూ ఉంటుంది. దీనిని వినియోగించుకున్న వారి జీవితాలు మారిపోవుటయేగాక పరివర్తన చెందుట తథ్యము. అవకాశమనునది కాలము మాటున దాగి ఉంటూ, మనముందు ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటుంది. కాని దీనిని గుర్తించగల్గుట, అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొని, ఉపయోగించుకొని లబ్ధి పొందుట అనేది ఆయా వ్యక్తుల శక్తి సామర్థ్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కొన్ని అవకాశాలు స్థూల దృష్టికి గోచరం కాగా మరికొన్ని సూక్ష్మ దృష్టికి మాత్రమే దృగ్గోచరమవుతూ ఉంటాయి. కొన్ని అవకాశాలు అప్రయత్నంగా మనకు లభిస్తూ ఉంటాయి. మరి కొన్నింటిని మనము వెతికి ప్రయత్నపూర్వకంగా పట్టుకొనవలసి ఉంటుంది. అట్లే కొన్ని అవకాశాలు వ్యక్తుల వెతుక్కుంటూ వచ్చి వారిని ఆశ్చర్యానికిలోను గావిస్తూ ఉంటాయి. దీనికి భిన్నంగా కొందరు అవకాశాల కొరకై తీవ్రంగా ప్రయత్నించుట కద్దు!

అవకాశాలు సామాన్యమైనవి కావచ్చు, కొన్నిసార్లు అసామాన్యమైనవిగా తారసపడవచ్చు. మనిషి ప్రతిభా సామర్థ్యాలనుసరించి సామాన్య అవకాశాలు విశిష్ట ఫలితాల నివ్వవచ్చు. దీనికి భిన్నంగా విశిష్ట అవకాశాలు కొందరికి సామాన్య ఫలితాలనందించవచ్చు. కావున అవకాశాలు అందించెడి ఫలితాలు ఆయా వ్యక్తులు వానిని ఉపయోగించు కొనెడి శక్తియుక్తులపైన, పరిస్థితులపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మెరిసేరాయి సామాన్యని కంటికి ఒక మామూలు రాయిలా కనిపించవచ్చు. అదే రాయి నిపుణుడైన కంసాలి కంటికి దాని వాస్తవ విలువను బహిర్గతం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈవిధంగా మనిషికి అవకాశాల విలువ, వానిని అందిపుచ్చుకొనెడి విధి విధానాలు అవగతం కానంత వరకు, వజ్రాల విలువ తెలియని అజ్ఞాని వలె, వానిని రాళ్ళలా భ్రమించి తృణీకరించినట్లు, అందిన అవకాశాలను అందిపుచ్చు కొనజాలకపోవుట కద్దు. దీనికి భిన్నంగా సమర్థుడైన కంసాలి తన ప్రతిభాపాటవాలతో చేతికి అందిన రాయిని తదనుగుణంగా వినియోగించుకున్న రీతిలో, సమర్థుడు తనకందిన అవకాశాలను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసికొంటాడు.

పరమాత్మ కృపతో మనకు లభించిన ఈ మానవ జీవనం

ఒక చక్కని అవకాశం వంటిది. అట్లు లభించిన ఈ జీవితాన్ని ఏ రీతిగా ఉపయోగించుకొనేది ఆయా వ్యక్తులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అనగా లభించిన ఈ జీవితాన్ని ఆయా పనులు నిర్వహిస్తూ ఫలవంతం గావించుకొనుట పూర్తిగా ఆయావ్యక్తుల ప్రతిభాపాటవాల ఆలోచనలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని బట్టి ఆయా ఫలితాలు ఆయా వ్యక్తుల జీవితాల్లో ప్రతిఫలిస్తాయి. సమయాన్ని మనిషి జీవితస్వరూపంగా దర్శించాలి. ఇది అందరికీ సమానంగా ఇవ్వబడింది. ఈ సమయాన్ని ఉపయోగించుకొని కొందరు సాధకులుగా మరికొందరు పెద్ద వ్యాపారులుగా, మరికొందరు సామాన్యులుగా కొందరు దరిద్రులుగా జీవితాంతం యాచన చేస్తూ రూపుదాలుచుతారు. అట్లే సమయానుకూలంగా లభించిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని శక్తికొలది సంపదలను ఆర్జించవచ్చు, తదుపరి రెండు చేతులా దుబారా ఖర్చు చేయనూవచ్చు. దీనులు హీనులుగా మారనూ వచ్చు. అటుపిమ్మట తమ చేతులు చాచి యాచన చేస్తూ ఉంటారు. మరికొందరు అవకాశాన్ని అంది పుచ్చుకొని శౌర్యవంతులుగా మారెదరు, వీరికి ఎదురొడ్డి నిలవ గల్గెడివారు ఉండరు. అదేవిధంగా మరికొందరు దుర్బలులుగా మారి అందరి ఎదుట అంగలార్చుకుంటూ నిస్సహాయులుగా జీవిస్తుంటారు.

అవకాశానికి విలువ కట్టుట దుస్సాధ్యము. అవకాశంతో సరిపోల్చదగినది కూడా ఏదీ లేదు. అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని సరియైన రీతిలో దానిని ఉపయోగించుకున్న వారు ఆకాశపు టంచుల వరకు ఎదిగెదరు. అట్లే నిరుపేద రాజుగా మారగలడు. దీనికి భిన్నంగా అవకాశాన్ని చేజార్చుకున్నచో రాజుసైతం నిరుపేదగా మారిపోగలడు మరియు ఆకాశపు అంచులపైనున్న వ్యక్తి అమాంతం నేలరాలగలడు. అవకాశాలను సోపానాలుగా మార్చుకున్నవాడు అంబరానికి చేరతాడు. జారవిడచుకున్నవాడు అమాంతంగా లోయలోనికి జారిపోతాడు.

పరిశీలించి చూచినచో సమయంలోని (కాలము) ప్రతిక్షణము ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తుంటుంది. అట్టి అవకాశాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకున్నవారు అతి సామాన్యమైన వానిని బహు విశిష్టమైన వానినిగా మార్చుకొనెదరు. అట్లే అవకాశము కూడా

మనస్సు మత్త గజం వంటిది. దీనిని ధ్యానమనెడి గొలుసుతో బంధించాలి

ఒక విశిష్ట సమయంతో కూడి ఉంటుంది. ఈరీతిగా వచ్చేడి అవకాశము అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది, అందిపుచ్చుకున్న వారి జీవిత గమనాన్ని, దశాదిశలను ప్రభావితం గావిస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్రములో విశిష్ట తిథి-ముహూర్తాలు నిశ్చిత సమయంలో వచ్చి నిశ్చితస్థానములో ప్రకటితమై విశిష్ట కర్మకాండ మాధ్యమంగా విశిష్ట ఫలితాల అందిస్తాయి. దీనికి భిన్నంగా విశిష్ట ముహూర్తాన్ని తప్పించి చేసేడి విశిష్ట కర్మకాండ ఎట్టి ఫలితాన్ని అందించజాలదు. ఇదే రీతిలో అవకాశం కూడా విశేష కాలమందు విశేష ఫలితాన్ని అందిస్తుంది. దీని వలననే అవకాశానికి ఇంతటి మహిమను ఆపాదించుట జరిగింది.

పై కారణాల రీత్యా ఆభరణాలలోని రత్నాల, మణి మాణిక్యాల జాతులను, వాని విలువల గుర్తించగల్గేడి నేర్పరియైన కంసాలిలా మనము కూడా మన నిత్యజీవితంలో వచ్చేడి అవకాశాలను గుర్తించగల్గేడి నేర్పరితనాన్ని అలవర్చుకోవాలి. దీనికై నిరంతరం శ్రమించాలి. పరిశీలించి తెలిసికొనుట అలవర్చుకోవాలి. పీల్చేడి గాలి ఆపి ఉంచి శ్వాసగమనాన్ని మార్చుకుంటుంటాం. అట్లే విశిష్ట కాలము తలుపు తట్టుటను మనము తెలిసికొనగల్గాలి. విశిష్ట అవకాశాలు ఎల్లవేళలా రావు. ఒకవేళ ఎదురై వచ్చినా సామాన్యులు వీనిని అంది పుచ్చుకొని లాభాలను పొందజాలరు. కారణం వీరిలో అంతటి సామర్థ్యాలు ఉండవు. పై పెచ్చు వీరు ఇట్టి అవకాశాలను ఉపయోగించుకొనజాలరు మరియు వానికి అనుగుణంగా నిలబడజాలరు.

ఒకవేళ పై రీతిగా వచ్చిన అవకాశాలను ఉపయోగించు కొనాలన్నచో, దానికి తగిన రీతిలో ప్రయత్నించాలి, యోగ్యతను పెంపొందించుకొనవలసి ఉన్నది.

ఇట్టి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొనవలయునన్నచో, అవకాశాలకనుగుణ్యంగా మన ప్రయత్నాలు ఉండాలి. యోగ్యతను పెంచుకోవాలి. కష్టాలను, పోటీలను, సమర్థంగా ఎదుర్కొనుటకై ఎల్లవేళలా సంసిద్ధులం కావాలి. దీనికి భిన్నంగా వ్యక్తి తన జీవితంలో వచ్చేడి సామాన్య బాధలకు, కష్టాలకు, సమస్యలకు విచలితుడైనచో అకర్మణ్యుడైనచో, అతనికి లభించేడి అవకాశాలను గుర్తించజాలదు. ఇది యదార్థము. జీవిత సత్యం.

ఇదేవిధంగా మనకు అవకాశాలు అందించేడి లక్ష్యదిశగా అడుగు ముందుకు వేయజాలనిచో, ఉన్న స్థితిని కూడా

కోల్పోగలం. అట్లే సమయానుకూలంగా మనము మారనిచో మన దృష్టికోణం మారదు. తత్ఫలితంగా అప్పటి పరిస్థితులలో అందుబాటులోనున్న అవకాశాలను గుర్తించజాలం. అందుబాటులోనున్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొనుటకై మన దృష్టికోణాన్ని విశిష్టమైన దానినిగా మార్చుకోవాలి. సామాన్యుల కన్న భిన్నంగా, మనలో ఓరిమి, దృఢత్వం పెంపొందించుకొని, మన పనులను నిపుణతతో పూర్తిచేసికోవాలి.

బ్రిటీషు రాజనీతిజ్ఞుడు, నవలా రచయిత అయిన బెంజమిన్ డిజ్రేలీ కార్యసఫలత రహస్యాన్ని ఇలా వ్యక్తం చేశారు. “అవకాశం కొరకు ఎల్లవేళలా సంసిద్ధంగా ఉండాలి” వచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. జీవితంలో అవకాశం అనేది కొన్ని క్షణాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇట్టి అవకాశాన్ని జారవిడచినచో తిరిగి ఆ అవకాశం కొన్ని నెలల తదుపరి, ఒక్కొక్కసారి సంవత్సరాల తదుపరి కాని తిరిగి రాదు. మార్షిన్ మహాశయుడు దీనిని గురించి ఇలా అన్నాడు. అవకాశమనునుది పెద్దది లేక చిన్నది అని ఉండదు. అందువలన దానిని మనము ఎంత ఎక్కువగా ఉపయోగించుకొనగలమో అంత ఉపయోగించుకోవాలి. చిన్న అవకాశంగా కనిపించేది, ఒక్కొక్క వేళ పెద్ద అవకాశాలకు ద్వారం తెరుస్తుంది.

విజ్ఞులు ఇలా నెలవిచ్చారు. జనులు అవకాశాల మార్గాన్ని చూస్తారు. వీరంతా సామాన్యులే, అసాధారణ వ్యక్తుల చెంతకు అవకాశాలు వాటంతటవే వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఇందువలన అవసరాలకై వేచి చూచే కన్నా, జీవితంలోని ప్రతిక్షణాన్ని అత్యంత విలువైన అవకాశంగా భావించి దానిని సమర్థ వంతంగా మనకు అనుకూలంగా మలచుకొని ఉపయోగించు కోవాలి. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొనుటలో మిగుల సహాయకారిగా ఇవి తోడ్పడతాయి. అవకాశాలు ఎక్కడైనా లభిస్తూ ఉంటాయి. వీనిని వెతికి పట్టుకునే బదులు, ఎదురుగా వచ్చేడి పరిస్థితులను ఉపయోగించుకొని సమస్యల పరిష్కరించు కొనుట ఫలితాలు పొందుట ఉత్తమమైన మార్గము.

పై వాని సందర్భంగా ఒక మంచి ఉదాహరణ ఉన్నది. ఒకసారి ఒకరాజు రహదారి మధ్యలో ఒక పెద్ద రాతిబండను ఉంచి, సమీపంలోని చెట్టుచాటున కూర్చొని బాటసారుల ప్రతి క్రియను గమనించసాగాడు. ఆదారి వెంట ఒక పెద్ద వ్యాపారి పయనిస్తూ దారిలో అడ్డంగా రాయిని నిలిపిన వారిని దూషిస్తూ బండ ప్రక్కగా మార్గము చేసికొని తన బండిని పయనింపజేశాడు.

ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ధ్యానం నిద్రాణశక్తుల మేల్కొలిపి భగవత్ సాక్షాత్కారానికి దారితీస్తుంది

ఆ రోజంతా ఆ దారి వెంట అనేక మంది పయనించారే గాని ఏ ఒక్కరూ ఆ బండరాయిని తొలగించుటకు ప్రయత్నించ లేదు. సాయంత్రం వేళకు ఆ మార్గం వెంట ఒక రైతు వెళ్తూ బండరాయిని చూచి, దానిని తొలగించుటకు ప్రయత్నించి విఫలమై చివరకు ఒక ప్రక్కకు కదిలించి మార్గాన్ని సుగమం చేశాడు. బండరాయి క్రింద ఒక పొట్లము కనిపించింది. దానిని విప్పి చూడగా, దానిలో కొన్ని బంగారు నాణెములతో పాటు ఒక సందేశపత్రము కూడా కనిపించింది. ఆ పత్రములో “దారిలోనున్న బండరాయిని ప్రక్కకు తొలగించిన వారికి ఈ బంగారు నాణాలు బహుమానముగా ఉంచబడ్డాయి అని వ్రాసి ఉంది. దీని భావమేమనగా, కష్టాలను దూరం గావించే ప్రయత్నం చేసేవారికి ఒక బహుమాన రూపంలో అవకాశం

లభిస్తుంది. కావున జీవితంలో ఎదురయ్యే బాధల వంక చూడక, వాని వెనుక దాగి ఉన్న అవకాశాలపై దృష్టి నిలపాలి. అప్పుడు ఉన్నతస్థితికి ఎదుగుటకు మార్గం సుగమం అవుతుంది.

యుగ ఋషి, పరమపూజ్య గురుదేవులు ఇలా అన్నారు - మనిషి ఎల్లప్పుడు తన యోగ్యతలను, పాత్రతను పెంపొందించుకోవాలి. అప్పుడు అందుబాటులోనున్న అవకాశాల గుర్రెరిగి వానిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకొనగల్గే శక్తి సామర్థ్యాలు లభిస్తాయి. దీనితో జీవితంలో సమయాను కూల అవకాశాలు బాగా ఉపయోగించుకొన్నంతనే విశిష్ట అవకాశాలు వాటంతటవే వస్తాయి. వెతుక పనిలేదు.

హిందీమూలం: అఖండజ్యోతి, డిసెంబర్ 2015
అనువాదం: శ్రీమతి సావిత్రి నర్సింగరావు, వైజాగ్

“మనిషికి వన్నె తెచ్చేది అతని ఆలోచనలు, చేష్టలు కాని పుట్టిన వంశము కాదు”

ఒక గురువు గారి వద్ద ఇద్దరు శిష్యులున్నారు. వీరి పేర్లు ప్రఖర్ మరియు పంకజ్. ప్రఖర్ రైతు కుమారుడు కాగా పంకజ్ రాజకుమారుడు. రాజవంశస్తుడైనందున పంకజ్లో సోమరితనము మరియు అహంకారం ఏర్పడ్డాయి! దీనికి భిన్నంగా ప్రఖర్ శ్రమజీవి మరియు వినయుడైనాడు. ఒకసారి పంకజ్ తండ్రియైన పుట్టిసంహుడు యువకులకుగల ప్రతిభను పరీక్షించుటకై ఒక ప్రకటన జారీచేయగా దీనిలో పాల్గొనుటకై సుదూర ప్రాంతాలనుండి యువకులు విచ్చేశారు.

ఈ గురువుకూడా తన శిష్యులైన ప్రఖర్ మరియు పంకజ్లను వెంట పెట్టుకొని పరీక్షా ప్రదేశానికి వచ్చారు. ప్రఖరుడు పరీక్ష వ్రాయుటకై రాజకుమారుల వరుసలో కూర్చొనబోగా పంకజ్ అతనిని వారిస్తూ ఇది రాకుమారుల పంక్తి కావున నీవు మరో వరుసలో కూర్చో! అని చెప్పాడు. సమీపంలోనున్న రాజు పుట్టిసంహుడు విని “ఇప్పుడు నీవు రాకుమారుడివి కాదూ పరీక్షార్థివి. ఈ దృష్టితో చూచిన మీ ఇరువురి మధ్య భేదములేదు” అని కుమారుడైన పంకజ్తో అన్నాడు. పంకజుడు తన తండ్రి ఆదేశంతో ప్రఖరుని అవహేళన చేయుటకు ఆ సంస్కారం లేకపోయింది. కాని పంకజ్ మోము అసహనంతో వివర్ణమైంది. దీనిని చూచిన ప్రఖరుడు ఒక మూలన కూర్చున్నాడు.

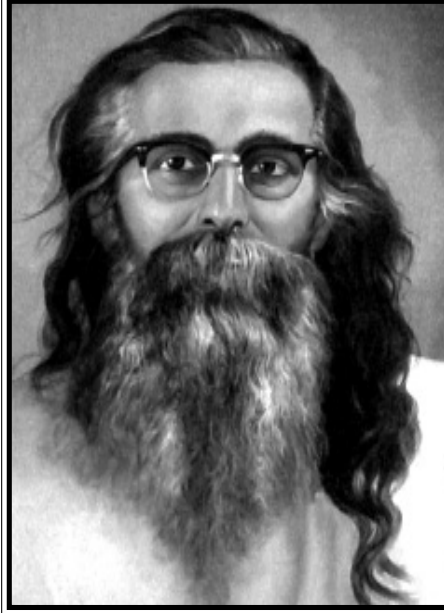
పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందు పరీక్షార్థులందరిని రాజు ఇలా ప్రశ్నించాడు. “మీ ఎదురుగా బాణం గుచ్చుకొని గాయపడిన సింహము వచ్చినచో మీరు ఏమి చేస్తారు?” దీనికి సమాధానంగా రాజకుమారులంతా ముక్తకంఠంతో సింహంకొరకై తమప్రాణాలను పణంగా పెట్టజాలమని, దానిని అలాగే చనిపోనిస్తాం అన్నారు. దీనికి భిన్నంగా ప్రఖరుడు ఇలా జవాబిచ్చాడు - “మహారాజా! నేను సింహానికి గుచ్చుకున్న బాణాన్ని తొలగించి, దీనికి ఉపచారాలు చేస్తాను. ఏలనన గాయపడిన ప్రాణిని రక్షించుట మన ప్రథమ కర్తవ్యం మరియు ప్రతిమనిషి ధర్మము కూడా! అట్లే సింహానికి దాని ధర్మము దానికున్నది. అది కోలుకొన్న తదుపరి నాపై దాడిచేసి గాయపరచిన అది దాని స్వభావమే కాని దాని తప్పు కాదు. జవాబును విన్న రాజు ఇలా అన్నాడు. శభాష్ నిన్ను పుత్రునిగా పొందిన నీ తండ్రి ధన్యుడు. నీకు విద్య నేర్పిన గురువు కూడా ధన్యుడే” అప్పుడు గురువు రాజకుమారులనుద్దేశించి ఇలా అన్నాడు. “తనయులారా! వ్యక్తికి గుర్తింపుతెచ్చేది అతడు పుట్టిన వంశంకాదు, అతని ఆలోచనలు మరియు అతని చేష్టలు.”

హిందీమూలం : అఖండజ్యోతి, జనవరి 2016
తెనుగుసేత : ఎ. పార్థసారథి

మానవుని వ్యక్తిత్వం స్వయం సమృద్ధిగా, క్రమశిక్షణాయుతంగా, ఆత్మగౌరవంతో కూడి ఉండాలి

జన్మభూమిని 'గుడి'గా మలచుకొన్న పూజారి-గోల్వల్కర్

'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' కు రెండవ సర్ సంఘ్ సంచాలకులు గురు గోల్వల్కర్ గారు. ఈయన మహారాష్ట్ర లోని నాగపూర్ లోని రాంటెక్ లో 1906 న జన్మించారు. బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయములో జంతుశాస్త్రమును అభ్యసించారు. అప్పుడు ఆయనకు 'గురుజీ' అన్న పేరువచ్చింది. విద్యాలయములో ఉన్న భయ్యాజీదాణే వలన 'సంఘ్' సంస్థాపకులు, సంచాలకులు అయిన హేడ్ గేవార్ తో పరిచయము కలిగినది. గోల్వల్కర్ లోని అంకిత భావమును గమనించి హేడ్ గేవార్ తన వారసునిగా ప్రకటించారు. హేడ్ గేవార్ మరణానంతరము గోల్వల్కర్ గారు జీవితాంతము సంఘ్ సంచాలకులుగా కొనసాగి సంఘ్ అభివృద్ధికి, విస్తరణకు ఎనలేని కృషి చేశారు.

తరలించడముతోపాటు, వారికి అన్న-వస్త్రములను, మందులను అందించుటకు సంఘ్ కార్యకర్తలు అనేకమంది మండళ్ళుగా ఏర్పడినారు. నిప్పును చల్లార్చటానికి అగ్నిమాపక దళము ఆవిర్భవించినది. అంతేకాకుండా 'ఎలా ఆత్మరక్షణ చేసుకోవాలి? అన్న విషయమును గురించి ప్రజానీకమునకు శిక్షణ నిచ్చారు.

10.08.1947 విభజన అంశము అధికారపూర్వకముగా ప్రకటించబడినది. తత్ఫలితముగా పాకిస్తాన్ లో హిందువుల మీద సాగుతున్న క్రూరాతిక్రూరమైన దాడులు

మరింతగా ఉధృతమై భయానకరూపు ధరించాయి. ఆ దాడులనుండి స్వల్పసంఖ్యాక హిందువులను రక్షించే నిమిత్తము సమయానికి అందుబాటులో ఉన్న స్వయం సేవకులను తక్షణమే పంపించారు. ఉన్నాదగ్రస్తులైన పాకిస్తాన్ మతఛాందసవాదుల చేతిలో 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' కార్యకర్తలు ఎంతోమంది అమరులైనారు అని వేరుగా చెప్పవల్సిన పనిలేదు.

దేవభూమి అయిన మన భారతదేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమ కాలములో చోటుచేసుకున్న కొన్ని కారణముల వలన 'పాకిస్తాన్ -భారతదేశము'గా విడిపోవాలన్న సిద్ధాంతము ఉధృతముగా ఊపందుకున్నప్పటినుండీ, ఇంకా సరిగ్గా చెప్పాలంటే విభజన కంటే ముందునుండే పంజాబ్, బెంగాల్ లలో హిందువుల మీద అమానుషమైన అత్యాచారముల పర్వము కొనసాగు తున్నది. 1947 మార్చినెలలో పరిస్థితి ఎంత విషమించినదంటే కేవలం ఒక్క అమృతసర్ లోనే 994 దోపిడీలు, దహనకాండలు, హత్యలు నమోదు చేయబడ్డాయి. కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి ధ్వంసం కావించబడినది. రావల్పిండి, లాహోర్, గుజరాంవాలా మొదలైన ప్రదేశములలో హిందువుల ఇళ్ళన్నీ అగ్నికి ఆహుతి చెయ్యబడినాయి. అటువంటి విపత్కర పరిస్థితులలో 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' కు చెందిన పలుశాఖలలో ఉన్న కార్యకర్తలు ఎంతోమంది శక్తిమేర పీడితులను రక్షించారు. ఆపదలలో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షిత స్థానములకు

విపత్కరపరిస్థితులున్న ఆ రోజులలోనే కాశ్మీర్ లోని వాతావరణము కూడా అదుపుతప్పింది. పాకిస్తాన్ ఏర్పడిన వెంటనే ముసల్మానులనేకమంది 'మేము కాశ్మీర్ లో నున్నవారి బంధువులము' అన్న మిషతో కాశ్మీర్ లోకి చొరబడ్డారు. చొరబాటుదారులను ఎదుర్కొని తిప్పికోట్టగల సామర్థ్యము కాశ్మీరు సంస్థానమునకు లేదు. అట్టి సమయములో 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' కార్యకర్తలు సంస్థానమునకు అండగా నిలబడటానికి ముందుకొచ్చారు. అందరూ కల్సి ఉమ్మడిగా పాకిస్తాన్ ఆక్రమణదారులను ఎదుర్కొన్నారు. కాశ్మీర్ ప్రభుత్వము సహాయమడిగింది. భారత ప్రభుత్వము కశ్మీరునకు సహాయపడాలని నిర్ణయించుకొన్నది. భారతీయ సైనిక విమానములు జమ్మూ-కాశ్మీర్ లో ఏ ప్రాంతములోనైతే క్రిందికి

ఉన్నత ప్రమాణాలు, సక్రమ ప్రవర్తన, నైతిక విలువలు, ఆత్మయొక్క సహజగుణాలు

దిగుతాయో ఆ విమానాశ్రయం చాలా చిన్నగా ఉన్నది. అసలక్కడ విమానములు నేలను తాకలేవు. అందువలన 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్'కు చెందిన 500మంది కార్యకర్తలు 'సేవాభావముతో' ఒక్కటై అహరహము శ్రమించి కేవలము 7 రోజులలోనే విమానాశ్రయమును విమానములు దిగేందుకు అనువుగా వుండేవిధముగా నిర్మించారు. భారత ప్రభుత్వ ప్రతినిధి జనరల్ కువర్దిలిప్సింగ్ స్వయంసేవకులు ఉదార మనస్సుతో చేసిన ఈ మహోన్నత సేవను వేనోళ్ళ కొనియాడారు.

చొరబాటుదారుల ఆక్రమణనుండి, పాకిస్తాన్ కు చెందిన దుండుగుల కబంధహస్తముల నుండి కశ్మీర్ నకు విముక్తిని కలిగించుటలో వేలాదిమంది 'సంఘ్' కార్యకర్తలు వీర మరణము పొందారు. అంతేకాకుండా 1947 లో కూడా సంఘ్ కు ప్రధాన అధిపతిగా, గురువుగా ఉన్న మాధవ్ సదాశివ్ గోల్వల్ కర్ నిర్దేశానుసారము స్వయంసేవకులు ఢిల్లీలో కూడా మెచ్చుకోతగిన సేవల నందించారు. తూర్పుపంజాబ్ ప్రాంత విభజన ఎప్పుడో జరిగిపోయింది. ముస్లిమ్ ఛాండసవాద సంస్థలు (ముస్లిమ్ లీగ్ వంటివి) ఢిల్లీలోకూడా కల్లోలాలను సృష్టించాలని యోచించాయి. అందుకు తగ్గ కుతంత్రాలను కూడా పన్నాయి. ఐతే 'సంఘ్' ఆ కుట్రలను ఛేదించటమేకాదు, ఆ కుతంత్రాలను నిర్వీర్యము చేయుటలో కూడా మహోన్నత పాత్రను పోషించినది. ఢిల్లీలోని ఎఱ్ఱకోటమీద ఆకుపచ్చజెండా ఎగురవేయాలనేది పాకిస్తాన్ కు అప్పుడున్న కుటిలయోచన. ఒకవేళ 'రాష్ట్రీయ సంఘ్' కనుక ఈ దుష్టపన్నాగమును బట్టబయలు చేయకపోయింటే ఈనాడు భారతదేశ చిత్రపటపు రూపురేఖలు ఎలా ఉండివుండేవో వివరించవల్సిన అవసరము లేనేలేదు. 'స్వయంసేవక్ సంఘ్' కార్యకర్తలు పాకిస్తాన్ కుట్రను గురించి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కు చేరవేశారు. భారత ప్రభుత్వము సరైన సమయములో అప్రమత్తమైనది. దానితో ముప్పు తప్పినది.

30.01.1948 లో సాయంకాల ప్రార్థనకుగానూ ఢిల్లీలోని బిర్లామందిర ప్రాంగణమునకు చేరుకొనటానికి వెళుతున్న గాంధీ గారిని ఎవరో తూటా పేల్చి హత్య చేశారు. ఆ సమయములో గోల్వల్ కర్ మద్రాస్ లో ఉన్నారు. విషయము తెల్సిన తక్షణమే గురుగోల్వల్ కర్ గారు నాగపూర్ కు చేరుకున్నారు. కార్యక్రమాల నన్నింటినీ ఆపివేసి 13రోజులపాటు సంతాపము పాటించాలని

భారతదేశములో ఉన్న 'సంఘ్' యొక్క విభిన్న శాఖలను ఆదేశించారు. గాంధీగారికి శ్రద్ధాంజలినినర్పిస్తూ గోల్వల్ కర్ గారు ఇలా సెలవిచ్చారు. 'వర్తమానకాలములో అందరికన్నా ఎంతో ఆదరణీయుడైన గొప్ప వ్యక్తిని ఇంత క్రూరముగా హత్య చెయ్యట మన్నది అసాధారణమైన పాశవికసంఘటన. తత్కారణముగా మాకు భరించలేనంత దుఃఖము కలిగినది. హతమార్చిన ఆ వ్యక్తి మన దేశస్థుడే అవటము మరింత సిగ్గుచేటుగా ఉన్నది. శోకపూరితమైన ఈ స్థితిలో ఆలోచనాశక్తి కల ప్రతి వ్యక్తి శిరస్సు లజ్జాభారము (సిగ్గు)తో వాలిపోతుంది. హంతకుడు దేశమును ఎంతో అగమ్యగోచరస్థితిలోకి నెట్టివేశాడు. అతనికి కఠినమైన శిక్ష వెయ్యాలి.'

'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్'కు ఈ హత్యతో సంబంధం ఉన్నదని ఆరోపించబడినది. ఎన్నెన్నో పుకార్లు కార్చిచ్చులా నలుదిశలా వ్యాపించాయి. 'ఈ పరిస్థితులలో శాంతంగా ఉండండి!' అని గోల్వల్ కర్ గారు దేశమంతటా వున్న 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' శాఖలకు టెలిగ్రామ్ ద్వారా సందేశము పంపించారు. కల్లోలము సృష్టించే ముఠాలు (గుండాలు) "రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్"కు ఈ హత్యతో సంబంధ మున్నది' అని ఆరోపిస్తూ కార్యకర్తల మీద అత్యాచారములు చెయ్యసాగారు. 'శాంతి, ధైర్యముతో ఈ పరిస్థితులను సహించండి' అని గురుగోల్వల్ కర్ స్వయంసేవకులకు చెవుతూ వచ్చారు.

ఐతే గోల్వల్ కర్ గారి మీద ఒక అభియోగమును మోపి ఒకనాటి అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు ఆయనను నిర్బంధములోకి తీసుకున్నప్పుడు దేశభక్తులు, జాతీయవాదులు విస్మయానికి గురయ్యారు. ఆ సమయములో కొద్దిమంది కార్యకర్తలు మాత్రమే ఆయనవద్ద ఉన్నారు. 'భయపడవల్సిన విషయమేదీ లేదు. కొద్ది రోజులలోనే ఈ అనుమానపు పొర తొలగిపోతుంది. మేము నిర్దోషులుగా బయటకు వస్తాము. అప్పటివరకు మన మీద పలుదాడులు జరుగుతాయి. కానీ మనం వాటన్నింటినీ ధైర్యముతోనూ, శాంతితోనూ భరించాలి. మనందరము పూర్తి సంయమనముతో వ్యవహరించాలి. అప్పుడే మనము స్వయం సేవకులమనబడే గీటురాయిమీద పరీక్షించబడి నిగ్గు తేలతాము' అని గురుగోల్వల్ కర్ గారు వారితో వాక్రుచ్చారు.

గాంధీగారి హత్య ఉదంతములో గోల్వల్ కర్ గారిని ఒక ముద్దాయిగా భావించి కారాగారములో బంధించారు.

అహంకారం అన్ని బంధాలకు మూలం

ఏరోజునైతే ఆయనను బంధించారో ఆ మరుసటి రోజుననే 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' చట్టవిరుద్ధమైన (నిషేధిత) సంస్థగా ప్రకటించబడినది. 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' హింసను విశ్వసించే ఒక నియంతృత్వ ధోరణి గల సంస్థ. అనేక మంది ఆ హింసకు బలైనారు. ఈ ప్రవృత్తి కారణముగానే దేశము గాంధీ నేతృత్వమునకు తలవొగ్గవల్సివచ్చింది' అన్న కారణమును చూపించినది.

ఇలా ప్రకటించిన పిమ్మట కూడా గురుగోల్వల్కర్ గారు చట్టము-ప్రభుత్వము మీద నమ్మకముంచుతూ కారాగారము నుండే 'ప్రభుత్వము 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్'ను ఒక నిషేధిత సంస్థగా ప్రకటించి, దానిమీద ఆంక్షలు విధించినది. అందువలన ఆంక్షలు సడలించేవరకు నేను సంఘ్ కు దూరంగా ఉంటాను. ఐతే ప్రభుత్వము 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' మీద చేసిన ఆరోపణలను నేను వ్యతిరేకిస్తున్నాను' అన్న ఒక సుస్పష్టమైన ప్రకటన చేశారు.

గురుగోల్వల్కర్ గారు వెలువరించిన ఈ ప్రకటనను ప్రప్రథమముగా ఒక పాకిస్తాన్ దేశపు పత్రిక ప్రచురించినది. గాంధీగారిని చంపిన కుట్రపూరిత హత్యాయత్నములో ఆయన భాగస్వాములు అని భావించి ఆయనను నాగపూరిలోని ఒక కారాగారములో పర్యవేక్షణలో పెట్టారు. కొద్దిరోజుల తరువాత గోల్వల్కర్ గారి మీద చేసిన అభియోగమును ప్రభుత్వము వెనుకకు తీసుకుంది. అక్కడున్న సమయములో గోల్వల్కర్-సర్దార్ పటేల్-నెహ్రూగారి నడుమ ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు సాగాయి. గోల్వల్కర్ గారు తమ ఉత్తరాల ద్వారా 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' మీద విధించిన నిషేధము అనాచిత్యమైనదని నిరూపించారు. అయినా అది ఎట్టి ప్రభావమునూ చూపించలేదు. నిజానికి 'సంఘ్'ను కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేసుకోవాలని నెహ్రూ-పటేల్ లు కోరుకున్నారు. ఈ ఉద్దేశ్యమును తెలుపుతూ పటేల్ ఒక పత్రమును విడుదలచేశారు. "రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' ఏదో ఒక రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనే ఉద్దేశ్యముతో పనిచేయుట లేదనీ, భారతీయులలో దేశభక్తి భావనను (జాతీయ వాదమును) పెంపొందింపజేసి, జనుల మనస్సులలో ఆ భావజాలము నిరంతరము దృఢముగా ఉండేలా పని చేయాలన్న లక్ష్యముతో ముందుకు సాగుతున్నదనీ' గోల్వల్కర్ గారు అభివర్ణించారు. కానీ దీనికి విరుద్ధమైన ప్రచారము సాగుతూండటముతో గోల్వల్కర్ గారు 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్

సంఘ్'ను గురించి మరిన్ని వివరములు ఇలా తెలియజెప్పారు. "రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' మీద చేయబడిన ఆరోపణలు అసత్యమైనవని, అభియోగాలు వాస్తవవిరుద్ధమైనవని నిరూపించబడినది. కనుక వాటన్నింటినీ వెనక్కు తీసుకుని, సంఘ్ మీద నియంత్రించిన ఆంక్షలను సడలించాలి లేదా చేతనైతే ఆ అభాండములను న్యాయస్థానము ఎదుట సాక్ష్యాలతో సహా నిరూపించాలి.' ప్రభుత్వము ఈ ప్రస్తావనను కూడా త్రోసి పుచ్చినది. ఉత్తర-ప్రత్యుత్తరములు, చర్చోపచర్చులన్నీ నిష్ఫలమై పోయినాయి. బెంగాల్ కారాగార-చట్టమును అనుసరించి గోల్వల్కర్ గారిని మరల నిర్బంధించారు.

ఇక అప్పుడు గురుగోల్వల్కర్ గారు దేశవ్యాప్త ఆందోళనలను చేపట్టాలని సంకల్పించి సత్యాగ్రహమునకు పిలుపునిచ్చారు. ఆ ఆహ్వానము నందుకుని గ్రామాలు-పట్టణాలలో ఉన్న స్వయం సేవకులు తమ కుటుంబమును, ఇంటినీ, వ్యక్తిగత వృత్తి-ఉద్యోగ-వ్యాపారములను, చదువు-సంధ్యలను విడిచి పెట్టి సత్యాగ్రహము ఆరంభమయ్యే తేదీని ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారా అని ఎదురుచూడసాగారు. తేదీని ప్రకటించగానే వేలాదిమంది స్వయం సేవకులు తమ దేశములోనే సత్యాగ్రహమనే సమరాంగణములోకి దూకారు. ఆనాడు సుమారు 80,000 మంది స్వయంసేవకులను నిర్బంధించారని చరిత్ర చెపుతున్నది. వారందరినీ గడ్డకట్టించే చలికాలములో నదులలోకి నెట్టి వేశారు. ఎన్నెన్నో భరించలేని బాధలకు గురిచేశారు. జరుగుతున్న సంఘటనలను నిరసిస్తూ ఎంతోమంది సత్యాగ్రహులు నిరాహారోద్యమమును చేపట్టారు.

సామాన్య ప్రజానీకము కూడా 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్'కు మద్దతు పలుకుతూ దానిమీద విధించిన ప్రతిబంధకాలను తొలగించాలంటూ ఉద్యమించినది. చాలా పట్టణములలో ఎన్నెన్నో ఊరేగింపులు చేపట్టారు. ఐతే ఇవన్నీ ఎంతో శాంతియుతంగా, క్రమశిక్షణతో, వ్యవస్థీకృతముగా సాగాయి. 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' ఆలోచనాశైలితో విభేధించే విఖ్యాత సర్వోదయ నేత జయప్రకాశ్ నారాయణ్ కూడా 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' ఉద్యమ శైలిని, స్ఫూర్తిని గమనించి "రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' యొక్క అనుశాసన ప్రియత్వము అనగా క్రమశిక్షణ పట్ల గల శ్రద్ధ, దృఢమైన స్వభావము, నీతితో కూడిన నడవడిక, ప్రేమ నిజముగా ప్రశంసనీయమైనవి! 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్' సమాజము

క్రిందికి దిగుట సులభం - పైకి ఎక్కుటకు సాహసం కావాలి

కోసము ఎన్నెన్నో గొప్ప గొప్ప పనులను చేసింది. ఇందువల్లనే సంఘం ఇంకా మనుగడ సాగిస్తున్నది. చట్టమును అడ్డుపెట్టుకుని సంఘమును బంధించివుంచలేము' అని విస్పష్టముగా చెప్పారు.

కాంగ్రెస్ కు చెందిన ఒక వయోవృద్ధ నేతి భగవాన్ దాస్ 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ' మీద విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని అభ్యర్థించారు. అంతేకాదు తన అభిప్రాయమును సుస్పష్టముగా తేటతెల్లము చేయటానికిగానూ ఆయన ఒక కరపత్రమును ముద్రించి పంచిపెట్టారు.

సుప్రసిద్ధ నాయకుల అభిప్రాయము, ప్రజల అభీష్టము మరియు సత్యాగ్రహ-ఉద్యమ పరిణామ ఫలితముగా 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ-ప్రభుత్వము'ల నడుమ అవగాహనతో నిండిన ఒడంబడిక ప్రయత్నములు మొదలైనాయి. ఈ ప్రయత్న మారంభమవుతూనే 'సంఘ' తరపునుండి అది తన సత్యాగ్రహ ఆందోళనను స్వల్పకాలముపాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించినది. ఎందరో నేతలు మధ్యవర్తిత్వము వహించగా సుదీర్ఘకాలము పాటు సాగిన ప్రయత్నముల ఫలితముగా 11.07.1949 న సంఘ మీద పెట్టిన నియమావళి తొలగించబడినది. మరుసటి రోజున గురుగోల్వల్ కర్ గారు బైటూల్ కారాగృహము నుండి విడుదలయ్యారు. సంఘమీద ప్రభుత్వం యొక్క గతకాలపు ఆలోచనాశైలిని (అభిప్రాయము) గురించి చెప్పమని విలేకరులు అడుగగా గోల్వల్ కర్ గారు 'నా విశ్వాసమే నిజమని తేలింది. ఏ ప్రభుత్వమైతే ప్రతిబంధకాలను విధించినదో, అదే ప్రభుత్వము వాటన్నింటినీ సడలించినది' అని జవాబిచ్చారు. అంతేకాకుండా అంతకుముందు 18 నెలలపాటు కారాగారవాసములో చవిచూసిన బాధలను గురించి ఎటువంటి కటువైన మాటలూ ప్రయోగించక "రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ' మీద పెట్టిన నిషేధాలకు సంబంధించిన విషయమును ఇక ఇక్కడితో ఆపివెయ్యండి. దంతము నాలుకను కొఱికినా లేక ఒక కాలు మరో కాలుకు కొట్టుకున్నా మనము పన్నునూ పీకిపారెయ్యము, కాళ్ళనూ నఱుక్కోము. మాకు అన్యాయము చేసింది మావారే! ఒకే ఇంట్లో జీవిస్తున్న కుటుంబసభ్యుల నడుమ ఎన్నడూ విద్వేషములు (పొరపొచ్చలు) తలెత్తవా ఏమిటి? ఇదీ అంతే! అని ఉదాత్తపూరితముగా జవాబిచ్చారు.

గురుగోల్వల్ కర్ గారి ఆలోచనాశైలి ఎంత ఉదారమైనది! ఎంతటి మహోన్నత భావాలు ఆయనవి!

18 నెలల కారాగారవాసమును ముగించుకొని గోల్వల్ కర్ గారు నాగపూర్ స్టేషన్ లో కాలుమోపినప్పుడు 30,000 మంది అభిమానులు ఆయనకు ఘనస్వాగతము పలికారు. అంతేకాదు పలుచోట్ల ఆయనకు అభినందన కార్యక్రమములు నిర్వహించారు. 'సంఘమీద పెట్టిన నిషేధాలను సడలించటము నాకెంతో ఆనందమును కలిగిస్తున్నది. ఆ సమయంలో నా దగ్గరున్నవారే ఆ సంతోషమును అంచనావెయ్యగలరు. నేను నా శుభకామనలను పంపుతున్నాను' అని పబ్లిక్ గారు తమ అభినందనలను పంపించారు.

ఆరోజులలోనే ఒకసారి గురుగోల్వల్ కర్ గారు ఢిల్లీ వెళ్ళారు. కారాగృహము నుండి విడుదలై బయటికి వచ్చినప్పుడు విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు గోల్వల్ కర్ గారు వ్యక్తపరచిన అభిప్రాయములు, ఇచ్చిన జవాబులు ప్రధాని నెహ్రూని ఎంతగానో ప్రభావితము కావించినాయి. ఆ కారణముచేత నెహ్రూ దృష్టిలో గురుగోల్వల్ కర్ గారు మరింత సమున్నత స్థానమును అలంకరించారు. అందువల్లనే నెహ్రూగారు గోల్వల్ కర్ గారిని రెండుసార్లు కలుసుకున్నారు. ఆ రెండుసార్లు గురుగోల్వల్ కర్ గారు-నెహ్రూగారు ఇద్దరూ దేశసమస్యల మీద చర్చలు-సమాలోచనలు సాగించారు. ఒకరు మరొకరి ఆలోచనాశైలిని అవగాహన చేసుకున్నారు.

ఆంగ్లేయుల పాలనలో గో-వధ జరిగేది. ఆంగ్లేయులకు హిందువుల ధార్మికభావనతో ఎట్టి సంబంధమూ లేదు, వారికి అవగాహనా లేదు. కనుక అది అప్పుడు అంత ప్రమాదకరమైన విషయము కాదు. కానీ స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చుకుంటున్న భరతభూమిలో ఇప్పుడు కూడా ఈ గో-వధ నిరంతరాయముగా కొనసాగుతున్నది. ఇది అనుచితమని చెప్పుట ముమ్మాటికీ తప్పు కానేకాదు. ప్రప్రథమముగా ఈ విషయము మీద దృష్టి సారించబడినది. గురుగోల్వల్ కర్ గారు, ఇతర హిందూ నేతలందరూ కల్పి ప్రభుత్వమునకు ఈ విషయమును గురించి నివేదించగా, 'భారత ప్రభుత్వం లౌకికవిధానమును అనుసరిస్తుంది కనుక ఈ విషయములో మేము చేయగలిగినది ఏమీ లేదని' ప్రభుత్వము తేల్చిచెప్పినది.

ఇక అంతిమముగా ఆందోళనకు పూనుకోవాలని నిర్ణయించుకోవల్సి వచ్చినది. వాస్తవానికి ధర్మమే ప్రాణమని నమ్మే భారతీయులందరి వాణి గురుగోల్వల్ కర్ గారి నోటినుండి ఇలా ప్రతిధ్వనించినది. 'గో-వంశ రక్షణ అన్నది కేవలము

మానవతా విలువలను పునఃస్థాపించుటయే ఈ సమాజం యొక్క అతిపెద్ద ఆవశ్యకత

ఆర్థిక దృష్టితోనే మహాత్మ్యపూర్ణమైనది మాత్రమే కాదు, ఇది మన భారతదేశ సాంస్కృతిక సంపద! ఏకత్వమునకూ ప్రతీక! ఈ భావజాలమును ప్రభుత్వమునకు ఎలుగెత్తి చాటి చెప్పేందుకు 'సంతకాల సేకరణోద్యమము'ను చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గోపాష్టమినాడు సంతకాలసేకరణకు శ్రీకారం చుట్టబడినది. రమారమి ఒక నెలలోపే కోట్లాదిమంది సంతకాలు సేకరించబడినాయి. గో-వధకు విరుద్ధముగా సాగుతున్న ప్రజాభిప్రాయమును మరింత పటిష్ఠపరచాలనే ఉద్దేశ్యముతో పలుచోట్ల ప్రదర్శనలు చేపట్టారు, ఊరేగింపులు నిర్వహించారు. గ్రామ-గ్రామమునకు సందేశము పంపించ బడినది. తీవ్ర నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి.

దేశము నలుమూలలనుండి సేకరించిన సంతకాలను రాష్ట్రపతి సమక్షమునకు పంపించినప్పుడు, ఆయన 'సహాను భూతిపూర్వకమైన నిర్ణయమును తీసుకోండి!' అని ప్రభుత్వానికి సూచిస్తామనే హామీనిచ్చారు. కొన్ని ప్రదేశాలలో నైతే గో-వధ ఆగిపోయింది. ఐనాకూడా గోవధ నిలుపుదల చేయాలని సంకల్పించిన ఉద్యమమును ముందుకు కొనసాగించారు.

1954 లో ప్రయాగలో కుంభమేళా జరిగినది. ప్రధాని నెహ్రూ అక్కడికి వచ్చారు. ఆ సందర్భములో 'ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మేము కోరుకుంటున్నది ఏమిటంటే పార్లమెంట్లో చర్చించబడుతున్న గోహత్య నిలుపుదల చట్టమును సమర్థిస్తూ మీ మద్దతును తెలియజెయ్యండి. గోవధను అనుమతించే వ్యక్తి మా ప్రతినిధిగా ఉండటానికి అర్హుడు కాడు' అని వ్రాసి, లక్షలాది మంది సంతకములు పెట్టిన లేఖను నెహ్రూగారికి అందజేశారు.

దేశమునకు కష్టము ఎదురైన వేళ

1962లో చైనా అకస్మాత్తుగా భారతదేశము మీద దాడి చేసింది. అంతకుమునుపు చైనా-భారత్ల మధ్య 'స్నేహ పూర్వకమైన సంబంధాలుండేవి. 'చైనా-భారత్ భాయి-భాయి' అన్న నినాదము ప్రజల నోళ్ళలో నానుతుండేది. చైనానుండి ఇటువంటి ఆకస్మిక దురాక్రమణను ఊహించను కూడా ఊహించలేము. భారతదేశము కూడా యుద్ధమునకు సన్నద్ధంగా లేదు. అయినా కూడా మన భారతదేశపు సైనికులు దేశ సరిహద్దుల వద్ద శత్రువర్గపు సైనికులను వీరోచితముగా ఎదుర్కొన్నారు. కానీ అటువంటి సమయములో అంతర్యుద్ధాలతో ప్రమాదము పొంచి ఉంటుంది. వాటి నుండి బయటపడటానికి ఏమేమి చెయ్యాలి?

ఆనాటి విషమపరిస్థితులలో, అకస్మాత్తుగా ఎదురైన కష్ట కాలములో గురుగోల్వల్కర్ గారు 'సంఘ' కార్యకర్తలను యుద్ధానికి సన్నద్ధము చేశారు. భారత ప్రభుత్వమునకు పూర్తి సహాయమందిస్తామని ప్రకటించారు. స్వయంసేవకులు ఎంతో తత్పరతతో, క్రమశిక్షణతో, నిష్ఠతో 'దేశ రక్షణార్థము రెండవ వరుసలో' నిలబడి తమ పురుషార్థమును ప్రదర్శించారు. అది చూసి నెహ్రూగారు ఎంతో ప్రభావితులైనారు. ఈ కారణముగానే 26.01.1962 లో ఢిల్లీలో కల 'రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ' శాఖకు మార్గదర్శనము చేసే సభలో భాగస్వాములు కమ్మని నెహ్రూకు ఆహ్వానము పంపించారు. కాంగ్రెస్ నేతలు సభకు వెళ్ళవద్దని తమ స్థిరనిర్ణయమును తెలియజేశారు. నెహ్రూగారు వారికి ఇలా ప్రత్యుత్తరమిచ్చారు. 'మీరందరూ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ'తో విభేదించవచ్చు. కానీ సంఘ, దానిలోని స్వయం సేవకుల దేశభక్తిని శంకించరాదు.' ఈ జవాబును విని వారందరూ మౌనం వహించారు.

చైనాతో యుద్ధము ముగిసిన 3 సంవత్సరముల తరువాత 1965 సెప్టెంబర్లో పాకిస్తాన్ భారతదేశము మీద ఆక్రమణకు దిగింది. అప్పుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మన దేశ ప్రధాని. ఆయన స్వభావము ఎటువంటిదంటే భేదభావాలను ప్రకృణ పెట్టి దేశానికి సంబంధించి తలెత్తిన ఏ సమస్యను గురించైనా భిన్నాభిప్రాయములను వ్యక్తపరచే వారందరి అభిప్రాయము లను, సూచనలను తెలుసుకున్న పిదప నిర్ణయమును తీసుకునే నేత. దాడి జరిగిన సంకటపరిస్థితులలో దేశము తరపున గట్టిగా వాదించే నేతలందరినీ ఆహ్వానించారు ఆయన. గురుగోల్వల్కర్ గారు వారిలో ఒకరు. గోల్వల్కర్ గారు రావటమును చూసి అక్కడ కూర్చున్న ప్రసిద్ధ కమ్యూనిస్ట్ నేత కోపముతో చూడసాగాడు. ఐతే 'సంఘ' యొక్క దేశభక్తి అసందిగ్ధమైనది అని శాస్త్రిగారు చెప్పటముతో ఆ నాయకుడు మౌనంగా ఉండిపోవల్సి వచ్చింది.

అందరూ తమ తమ అభిప్రాయములను వెల్లడించినప్పుడు గోల్వల్కర్ గారు కూడా తమ నిర్ణయాత్మకమైన అభిప్రాయమును ఇలా వ్యక్తపరిచారు. 'దేశ విభజన వేళ మన దేశము విషమ పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు రాష్ట్రీయస్వయంసేవక్ సంఘ' దేశ రక్షణ నిమిత్తము తాను చేయగలిగిన అన్ని ప్రయత్నములనూ చేసింది. 1962 లో కూడా సంఘ దేశ-దేవత మందిరములో తన ఆరాధనా దీపమును అంతే నిష్ఠతో ప్రజ్వలింపజేసినది.

ఈ కాలములో ధనానికి, తెలివితేటలకు, కొదువలేదు - కేవలం సద్బుద్ధికి కొదువ ఉంది

తిరిగి ఇప్పుడు కూడా దేశము పైన కష్టాల కారుమబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. అందువలన శత్రువులను ఎదుర్కొనేందుకు మేము ప్రాణములను పణముగా పెట్టటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాము. ఏ సమరభూమిలో రొమ్మువిరిచి శత్రువులకు ఎదురొడ్డి నిలబడటానికి ఎవ్వరూ సుముఖముగా ఉండరో, ఆ రణస్థలిలో నేను-స్వయంసేవకులు సమరోత్సాహముతో వైరివర్గముతో తలపడతాము!' సమావేశానికి హాజరైన నాయకు లందరూ గోల్వల్కర్ గారి ఈ దృఢసంకల్పమును ఆలకించి స్తబ్ధులైపోయారు. నిజముగానే సంఘ ఈ సంకల్పమును తన చేతలద్వారా సాకారము చేసి చూపించినది. యుద్ధము జరుగుతున్నంత కాలమూ ఢిల్లీగుండా సాగే రాకపోకలను సంచాలితము కావించే వ్యవస్థ పగ్గాలను సంఘ స్వయం సేవకులే సంబాళించారు.

ఆ తరువాత 1971లో పాకిస్తాన్ తిరిగి భారతదేశము మీద దాడి చేసింది. శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ బంగ్లాదేశ్ గురించి తీసుకున్న నిర్ణయములనూ, యుద్ధసమయములో ప్రస్తావించిన అంశములనూ గోల్వల్కర్ గారు స్వాగతించారు. ఈ యుద్ధ కాలములో కూడా గోల్వల్కర్ 'స్వయంసేవక్ సంఘ'ను అటు

ప్రజలకు, ఇటు ప్రభుత్వమునకు సహాయపడటానికి తక్షణమే పంపించారు.

మహాప్రయాణము

అనవరత శ్రమ, అహర్నిశలు విదేశీయానములు చెయ్యటముతో గోల్వల్కర్ గారి శరీరము ఇప్పుడిక బాగా అలసిపోయింది. ఆరోజులలోనే ఆయన మీద కేన్సర్ వంటి మహమ్మారి ఆక్రమణ చేసింది. టాటామెమోరియల్ ఆసుపత్రిలో చేసిన శస్త్రచికిత్స విజయవంతమవడముతో ఆయన తిరిగి ఆరోగ్యవంతులైనారు. కానీ 1972 లో కేన్సర్ యొక్క కణుపులు తిరిగి తలెత్తాయి. చికిత్స జరిగినది. వైద్యులు ఆయనను పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకొమ్మని సూచించారు. 'రోగముతో మంచము మీదే తీసుకుంటూ-తీసుకుంటూ చనిపోయే బదులు దేశసేవ చేస్తూ చేస్తూ మరణించాలన్నదే' ఆయన ప్రబలమైన ఇచ్చి. 05.06.1973లో దేశమాత సేవ చేస్తూ భారతదేశమనే 'గుడి-పూజారి' తిరిగిరాని లోకములకు మహాప్రయాణము చేశారు.

- అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

సగరుని భ్రమ

రఘువంశ పరంపర గురించిన అనేక ఉదాహరణలు గతంలో చదువుకున్నాం. వీరి పూర్వజుడైన సగర చక్రవర్తి అధిక సంఖ్యాకులైన పుత్రులను కని, వారి సామర్థ్యంలో అశ్వమేధయాగంచేసి గొప్ప చక్రవర్తి కావాలని భ్రమించాడు. కానీ అలా జరుగలేదు. పుత్రులు శక్తి సంపన్నులు కావాలని కోరటంతోపాటు, ఉన్నత సంస్కారాలు వారిలో పెంపొందుతున్నాయా లేదా అనే విషయం పట్ల కూడా పెద్దలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కాని సగరుడు ఈ విషయాన్ని ఉపేక్షించాడు. ఆ విధంగా సగర పుత్రులు ఋషి శాపానికి గురై నశించిటం జరిగింది. అదే వంశంలో జన్మించిన సంస్కారసంపన్నుడైన భగీరథుడనే ఏకైక పుత్రుని వలన నశించిన వారందరికీ సద్గతి లభించింది. రఘువంశంలో జన్మించిన రఘుమహారాజు, అజమహారాజువంటి సంస్కారసంపన్నులైన పుత్రులవల్ల వారి తండ్రుల అశ్వమేధయజ్ఞాలు దిగ్విజయంగా జరుపబడి పూర్ణ సాఫల్యాన్ని ప్రసాదించాయి.

కుంతి, గాంధారీలను వరాలను కోరుకోమనగా గాంధారి పరాక్రమవంతులైన 100 పుత్రులను కుంతి సంస్కార సంపన్నులైన 5 గురు వీర పుత్రులను కోరటం జరిగింది. వందమంది పుత్రుల పాలన, పోషణలో గాంధారి సంస్కారాలను పెంపొందింపచేయటంలో అసక్తురాలైంది. కానీ కుంతికి కావలసిన వనరులు, అతి స్వల్పంగా ఉండి ఇబ్బందులు పడుతూ కూడా తన ఐదుగురు పుత్రులను సంస్కారసంపన్నులుగా తీర్చిదిద్దింది. గాంధారికి నూరుగురు పుత్రులు సంఖ్యకు ఎక్కువే అయినా నశించక తప్పలేదు. కుంతి యొక్క ఐదుగురు కుమారుల చరిత్ర శాశ్వతంగా సువర్ణక్షరాలతో లిఖించబడింది.

మూలం: ప్రజ్ఞాపురాణ కథల నుండి
అనువాదం: శ్రీమతి నేమాని గౌరీసావిత్రమ్మ

భగవంతునికి దగ్గర కావాలన్నచో శీలం స్వచ్ఛంగా ఉండాలి

దీర్ఘకాలిక రోగములు-వాటి నివారణ - 3

(గత సంచిక తరువాయి భాగం...)

వ్యాధులకు ప్రధాన కారణము: ప్రకృతి ఇచ్చే పిలుపును పట్టించుకోనివారు అనేకరకములైన రోగములు, దుఃఖముల చేత పీడించబడకతప్పదు. ప్రకృతిని నిర్లక్ష్యము చేసినందుకు గాను మనకు 'వ్యాధి' రూపములో శిక్ష విధించబడుతుంది. చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే శిక్ష కూడా స్వల్పముగానే ఉంటుంది. ఉదా: తలనొప్పి, జ్వరము, జలుబు వంటి ఇబ్బందుల రూపములో. కానీ అదే తప్పును పదేపదే చేస్తుంటే పరిణామము తీవ్రమైన వ్యాధిరూపములో ఉండి తీరుతుంది. మానవుడు ప్రకృతి నుండి దూరముగా జరిగేకొద్దీ అతని ఆరోగ్యము అంతగా దెబ్బతింటుంటుంది. అందుకనే భారతీయ ఋషులు ప్రకృతి సంపర్కములోనే ఉండమని ఆదేశించారు. ఎప్పుడైతే మనిషి నాగరికత అనే చట్రములో బంధించబడినాడో ప్రకృతితో అతడి అనుబంధము నాటినుండే తెగిపోయింది. ప్రపంచ మంతటా నేడు పాశ్చాత్యదేశపు సంస్కృతి కారణముగా దుష్పరిణామములను ఎదుర్కొంటున్నాము. నాగరికత పేరిట ఈనాడు మనము గడుపుతున్న మిథ్యాజీవితములోని ఆహార విహారములే మనలను వ్యాధిగ్రస్తలను కావిస్తున్నాయి.

మిథ్యా-ఆహారము: మనలో ఎక్కువ శాతంమంది తమ దంతాలతో తామే తమ సమాధిని త్రవ్వకుంటున్నారు. ఇది నిజం. భోజనమనేది ఆకలి తీర్చుకొనడము కోసము కాక రుచి కోసం, జిహ్వాచాపల్యముతో నానారకములైన మిఠాయిలు, పచ్చళ్ళు, ఊరగాయలు, పొడులు, వేపుడుపదార్థములు, మసాలాలు, అభక్ష్యపదార్థముల నెన్నింటినో తింటున్నారు. ఎన్నోరకములైన పదార్థములతో నిండిన ఆహారపు పశ్చేరము మన ముందుకు వస్తుంది. ఇక ఆకలి ఉన్నా-లేకపోయినా జిహ్వాను తృప్తిపరచడము కోసం ప్రేరేపించబడి పొట్టలో కుక్కి కుక్కి తోసేస్తాము. పంచదార ఎక్కువగా ఉపయోగించ బడుతున్నది. మాంసమును ఫ్రీజ్ చేసి తింటున్నారు. స్వచ్ఛమైన, నిర్మలమైన జలమును వదిలి మనము సోడా, కూల్‌డ్రింక్, నిమ్మనీరు ఇంకా రకరకములైన శీతలపానీయములు త్రాగు

తున్నాము. వాటిలో కలిపే రకరకములైన రసాయనములు మన శరీరమును విషాక్తము చేసివేస్తున్నాయి. మనము వాడే మందులు కూడా ఒక్కొక్కసారి మేలుకన్నా కీడునే ఎక్కువ కలిగిస్తుంటాయి. ఈనాడు వాడబడే మందులు రోగమును అణచిపెడతాయి. మూలము వరకూ వెళ్ళి దానిని తెగగొట్టలేవు. జబ్బు తగ్గిపోయింది కదా అని అనుకున్న మనిషి ఆరోగ్యము పెరగడము కోసము మరింతగా ఆహారమును స్వీకరిస్తాడు. ఇది ఇంకా సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

అధిక భోజనము: అన్నింటికన్నా పెద్ద తప్పు ఎక్కువగా తినడము. అవసరముకన్నా అధికముగా తినడమంటే పొట్ట మీద దాడి జరిపినట్లే. సాధారణముగా మనము ఉదయము పూట పాలు, మిఠాయిలు-మధ్యాహ్నము కడుపు నిండా భోజనము-సాయంకాలము ఫలహారము-తిరిగి రాత్రికి భోజనము తీసుకుంటూంటాము. రాత్రి పడుకోబోయేముందు పాలు-మధ్యమధ్యలో ఒకటి అరా చిరుతిండ్లు తింటుంటాము. ఇవన్నీ కలిపి అధిక భోజనమే అవుతుంది. 99% రోగములు అధిక భోజనము వల్లనే కలుగుతాయి. నిజముగా చెప్పాలంటే 'మనం తినే భోజనములో 1/4వ వంతు ఆహారము మన శరీరపోషణకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. మిగతా 3 1/4వ వంతు వైద్యులను పోషించటానికి ఉపయోగపడుతుంది.' మనము తినే అధిక భోజనము వల్ల మన జీర్ణశక్తి మీద ఎంతో భారం పడుతుంది. ఫలితముగా అజీర్ణము, మందాగ్ని, విరేచనములు, జ్వరం వగైరాలన్నీ మనలను చుట్టుకుంటాయి. శరీరము లోపల చెత్తాచెదారముతో కూడిన మలినాలు పేరుకుపోయి జీర్ణక్రియ మీద భారం పడుతుంది. విసర్జకావయవములకు శ్రమ అధికమౌతుంది. శరీరము లోపల విషం ఏకత్రితమై అది 'వ్యాధి'గా రూపుదాలుతుంది.

అప్రాకృతికమైన విహారము: విహారము అంటే మనం జీవించే విధానము! అనగా మనము కూర్చోవటం, నడవటం, సంభోగం మొదలైనవి. విహారము అనే పదానికి మనము విస్తృతముగా అర్థమును చెప్పుకోవాలి. ఈనాడు నగరములలో

ధార్మిక జీవనం ద్వారా మాత్రమే భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందగలం

చిన్న చిన్న ఇరుకువీధులు, సందులు, చెత్తతో నిండిన వీధులు, ఏమాత్రమూ గాలి-వెలుతురు చొరబడని నివాసగృహములు మొదలైనవాటిని గమనించండి. శరీరమునకు ప్రాథమికముగా కావల్సిన స్వచ్ఛమైన, శుభ్రమైన గాలి ప్రజలకు ఏమాత్రమూ లభించటము లేదు.

ఇలాంటి తక్కువ ఎక్కువ సమయము గడిపే కార్యాలయములు, కర్మాగారములు, దుకాణములు మొదలైన ప్రదేశములలో ఎంతో అసహజమైన రీతిలో కూర్చొనటము, నడుం ఎముకను నిటారుగా ఉంచలేకపోవటము, ఊపిరితిత్తుల లోకి గాలి సరిగ్గా తీసుకొనలేకపోవడము వంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటు పనిచేస్తుంటారు. తగినంత నీరు త్రాగకుండా జీర్ణాశయమును పొడిబారేట్లు చేస్తాము. తద్వారా ఎన్నో రకముల వ్యాధులకు మనం గురికావల్సియుంటుంది. అడవులలో, ప్రకృతి ఒడిలో ప్రవహించే నదీతీరాలలో, వృక్ష తరులతాడుల మధ్య జీవించిన ప్రాచీనకాలపు మానవుడు చక్కటి ఆరోగ్యముతో దీర్ఘాయువుగా మనుగడ సాగించాడు. నేటి నవీనయుగములో మనము ఒకే ప్రదేశములో గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచెయ్యటము వల్ల శరీర బరువు అధికమై పోతున్నది. కాళ్ళు బలహీనమైపోతున్నాయి. ఆరుబయటి స్వచ్ఛమైన గాలిని కోల్పోయి ఇరుకుగదులలో వదిలిన గాలినే పీలుస్తూ అనారోగ్యమునకు లోనవుతున్నాము. యంత్రాల వినియోగము పెరిగి మానవుడి శారీరక శ్రమ తగ్గించడము వల్ల మనిషి శారీరకముగా దుర్బలుడౌతున్నాడు. ఋతువులలో ఏర్పడే చిన్న మార్పుకు కూడా అతడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. సైకిళ్ళు, మోటారు సైకిళ్ళు మన కాళ్ళను నిర్విర్యము చేస్తే; యంత్రములు(మిక్సీలు-గ్రైండర్లు) మన చేతులను అశక్తకు గురిచేస్తున్నాయి. ఏ అవయవముతో ఏ భాగముతో ఎక్కువ పనిచేస్తామో ఆ అవయవము మరింత దృఢముగా తయారవుతుందనేది శరీరవిజ్ఞానశాస్త్రము చెప్పే నియమము. అలాగే ఏ అవయవమునైతే సోమరిగా ఏ పని చెయ్యకుండా ఉంచుతామో అది నిశ్చేజముగా తయారవటము సత్యము. సంపన్న వర్గము లోని వ్యక్తులు ఏమాత్రమూ శారీరకక్రియ చెయ్యక పోవటముతో వారే అందరికన్నా ఎక్కువ రోగగ్రస్థులవుతుంటారు.

అవివాహితులు అపమార్గములో కామోపభోగములననుభవించి గుప్తరోగముల బారినపడుతుంటారు. ఈనాడు విషయ

వాంఛల పట్ల వ్యామోహం పెరిగిపోతున్నది. వివాహం జీవితానికి ద్వారం వంటిది అని ప్రజలంతా అనుకుంటారు. వివాహం ద్వారా జీవితములో ఇష్టమొచ్చినట్లు విషయవాంఛల ననుభవించవచ్చు అని వారి భావము. కానీ అది సరికాదు. మితిమీరిన ఇంద్రియలోలుత్పముతో నరపశువుల వంటి కామాంధులు 'పత్ని' యొక్క శారీరకస్థితిని గానీ, ఆమె అనారోగ్యమును కానీ, గర్భావస్థను గానీ గమనించకుండా తమ విషయవాంఛలను తీర్చుకొనటము వల్ల అసహాయులైన స్త్రీలు రక్తహీనతతో కంకాళములవలె మారి అనారోగ్యమునకు లోనవుతుంటారు.

మిథ్యా ఆహారము, అప్రాకృతికమైన విహారములతో మనము గ్రుడ్డివాళ్ళమై ప్రకృతిలోని రహస్యములను, ప్రాకృతిక నియమములను ఉల్లంఘించి జీవనము సాగిస్తున్నాము. రాత్రింబవళ్ళు డబ్బు గురించే ఆలోచిస్తుంటాము. కర్మాగారములు, కార్ఖానాలు మన జీవితాలలో కృత్రిమత్వాన్ని నింపుతున్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతో మనము ఆరోగ్యమును, సౌందర్యమును, దీర్ఘజీవితమును పొందగలమనే విషయమునే మనము మరచిపోతున్నాము.

ప్రాకృతిక జీవనమే అసలైన జీవనము. ప్రకృతితత్త్వములో అన్నీ ఉత్తమమైన పదార్థములే మిళితమైయుంటాయి. ఆధునిక నాగరికత అనే మహారోగము నుండి మనల్ని మనము విముక్తులను గావించుకొని సరళత, స్వాభావికతలను ఆలంబనగా చేసుకొని జీవించగలిగితే జీవితములో అసలైన ఆనందమును పొందగలము. మనము ప్రకృతికి ఎంత దగ్గరగా రాగలిగితే, ప్రకృతి నియమములను నిజముగా అమలుచేయగలిగితే అన్ని విధములా లాభాన్వితులము కాగలము.

- అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

యుగేశక్తి గాయత్రి

మాసపత్రిక చదవండి !

చదివించండి !!

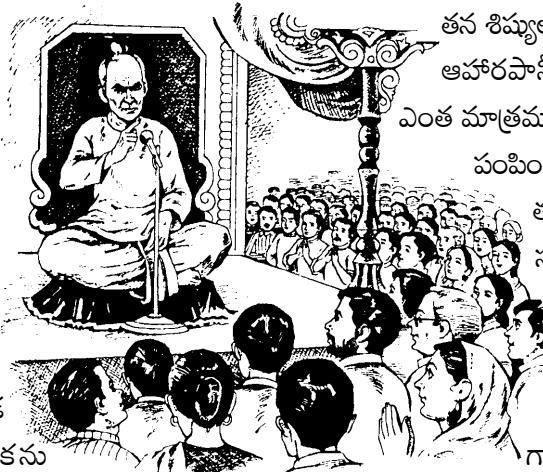
సాధకుడు మాత్రమే నిజమైన భక్తునిలా మారగలడు

సృజన సైనికులకు దిశానిర్దేశము - 1

పరమపూజ్య గురుదేవులు గాయత్రీపరివార్‌ను స్థాపించడము వెనుక ఒక మహత్వపూర్ణమైన లక్ష్యమున్నది. వారు దీనిని అసంఖ్యాకమైన ఇతర సంస్థలలో ఒకటిగా లెక్కించబడాలని కోరుకొనలేదు. అందుచేత వారు గాయత్రీపరివార్ సభ్యులను లోకసేవకులనీ, సృజనసేనానులనీ సంబోధించేవారు. సృజనసైనికులతో పూజ్యగురుదేవులు నేరుగా జరిపిన సంభాషణా స్వరూపము ఈ ప్రవచనము. ఆ మహాకాలుని యొక్క కార్యప్రణాళికలో తమను తాము ఒక అభిన్న అంగముగా తయారుకావలననే లక్ష్యమును ప్రతి ఒక్క పరిజనుడి మనస్సులోనూ, మస్తిష్కములోనూ ఉత్పన్నము చెయ్యటమే ధ్యేయముగా ప్రస్తుత ప్రవచనములో గురుదేవులు ప్రబోధిస్తున్నారు. ప్రాచీనకాలములో తీర్థయాత్రల ద్వారా ఎటువంటి ప్రచారము జరుగుతుండేదో అలాంటి ప్రచారమే క్షేత్రస్థాయిలో మనము ఈనాడు జరుపవలసిన అవసరము ఉందని గురువర్యులు తెలియజేస్తున్నారు. రండి! వారి అమృతవాణిని మరింతగా వృద్ధయంగమము చేసుకుందాము!

పరావలంబులుగా మారకండి

రాబోయే రోజులలో మేము ప్రారంభించబోయే తీర్థయాత్రా కార్యక్రమములో మీకు కేవలము ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రవచనము చెప్పగలిగే అవకాశము దొరక వచ్చు. ఈ కార్యక్రమము ఇతరుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అక్కడ ఎవరో కొంతమంది ఒక వేదికను తయారుచేసి, మైకును ఏర్పాటుచేసి, మీరు ఉండటానికి తగిన బసను కల్పించి, మీరు చెప్పబోయే ప్రవచనమును గురించిన ప్రచారమును కూడా ముందుగానే పూర్తిచేసి ఉంచుతారు. ఇందులో మీకు ప్రత్యేకమైన గౌరవం కానీ, కీర్తి కానీ ఏమీ ఉండవు. ఈ కార్యక్రమమును నిర్వహించటానికి చెయ్యి-చెయ్యి కలిపి కొన్ని నెలలపాటు అహర్నిశలూ శ్రమించి చెబుటోడ్డి పనిచేసిన వారెవరైనా ఉంటే వారికే ఈ కీర్తి చెందుతుంది. వేదిక మీద ఉపన్యాసము ఇచ్చినందుకు మీ పేరు, ఫోటో ప్రచురింపబడతాయి. కానీ వాస్తవానికి ప్రచురించవల్సినది మీ ఫోటో కాదు. సేవ చేసినవారిది. కీర్తి-ప్రతిష్ఠలూ, గౌరవ మర్యాదలు లభించాలనుకుంటే మీరు కూడా ప్రాచీన కాలములోని ప్రతి ఒక్క మహాపురుషుని శిష్యుని వలె, బుద్ధ భగవానుని శిష్యుల వలె పనిచెయ్యవలసి ఉంటుంది. బుద్ధుడు

తన శిష్యులను-దారి తెన్నూ తెలియనటువంటి, ఆహారపానీయములు దొరకనటువంటి, భాష ఎంత మాత్రమూ తెలియనటువంటి ప్రదేశములకు పంపించాడు. అక్కడ వాళ్ళు ఊరూరూ తిరిగి తమ శక్తి సామర్థ్యాల ననుసరించి దృఢ సంకల్పముతో తమ ప్రబోధముల ద్వారా అచ్చటి ప్రజలకు ప్రేరణనిచ్చి బౌద్ధధర్మ ప్రచారమును గావించారు.

మేము మిమ్మల్ని పరావలంబులు గా తయారు కానివ్వము. మిమ్మల్ని కఠినమైన పరీక్షలకు గురిచేసి మీ శక్తిసామర్థ్యములను మరింతగా బలోపేతము గావిస్తాము. వేదికమీదకెక్కి ఉపన్యాసాలిచ్చేవాళ్ళు బలహీనులు, తెలివితేలికవాళ్ళు, ఇతరుల మీద ఆధారపడి బ్రతికేవాళ్ళు-మన మిషన్ గురించి ఏమాత్రమూ పరిచయము లేని ప్రదేశములకు వెళ్ళి అక్కడ మనకు స్థానమును ఏర్పరచి ప్రజలను మన కార్యక్రమములతో ప్రభావితము చెయ్యగలిగిన వ్యక్తి, పరాక్రమవంతుడు, స్వావలంబీ, పురుషార్థి అవుతాడు. మీ పురుషార్థప్రయత్నమునకు ఇదే గీటురాయి.

తీర్థయాత్రలకు సంబంధించిన కార్యక్రమములు

రాబోయే సంవత్సరములలో వానప్రస్థులకు తీర్థయాత్రా కార్యక్రమములను అప్పగించబోతున్నాము. శిబిరాలలో

ఉపాసన, సాధన, ఆరాధనల అనుసరించుట ద్వారా మహనీయులు తమ లక్ష్యసాధనను చేరారు

ఉపన్యాసము చెప్పటానికి మీకు అభ్యాసము లేకపోవటము చేత మీరెన్నడూ ఈ క్షేత్రంలోకి అడుగిడలేదు. అందుచేత మిమ్మల్ని క్రొత్త విద్యార్థుల రూపములో, నేర్చుకునేవారిలాగా, నేర్పించేవారిలాగా, కొంత జ్ఞానమును కలిగినవారివలెనూ అక్కడికి పంపుతున్నాము. అక్కడ మనకు 6,000 శాఖలు ఉన్నాయి. అక్కడ జనం ఈ ఏడాది ఒక పెద్ద సమ్మేళనము జరిపేటందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఏడాది మిమ్మల్ని అక్కడకు పంపుతున్నాము. వచ్చే సంవత్సరము కూడా మీరు అక్కడకు వెళ్ళగలమని భావించవద్దు. ఎప్పటికప్పుడు క్రొత్తవారికి అవకాశములనిచ్చి ప్రోత్సహించడం చాలా అవసరము. దీని తరువాత మంచి పరిపక్వబుద్ధి కలిగినవారిగా, అంతరంగములో ప్రభావితులై ప్రతిభాసంపన్నులుగా కనిపించినవారిని క్రొత్త క్రొత్త ప్రదేశములకు పంపించి అక్కడ కూడా మన మిషన్ కార్యక్రమములను గురించి ప్రచారము చెయ్యటానికి అవసరమైన ప్రోత్సాహమును అందిస్తాము.

రాబోయే రోజులలో పాదయాత్ర చెయ్యటము మన ముఖ్య కార్యక్రమముగా చేపట్టనున్నాము. ఇప్పుడు మనకు 6,000 శాఖలు పనిచేస్తున్నాయి. 7 లక్షల గ్రామములలో క్రాంతిని నింపటానికి ఇవి ఎంతమాత్రమూ సరిపోవు. సముద్రములో నీటిబొట్టు లాగా ఉంటాయి. మీలో ఇద్దరిద్దరు వ్యక్తులను జంటగా ఏర్పరచి తీర్థయాత్ర కార్యక్రమమును నిర్వహించటానికి పంపిస్తాము. దీనిగురించి మీకు ఇదివరకే చెప్పాము. బయట ఒక ఎద్దుబండి నిలబెట్టబడియున్నది. చూసే ఉంటారు కదా? అందులో ఒక పరుపు, హవనసామగ్రి, ఛార్జ్ ప్రొజెక్టర్, హార్మోనియమ్, బుడ్డిదీపము, ఇంకా అత్యవసరమైనవి అని అనుకొన్న మరికొన్ని వస్తువులను ఉంచాము. మీరు ఆ బండిని తీసుకొని బయలుదేరాలి. మీరు వెళ్ళిన ప్రదేశము నుండి కనీసము ఏడెనిమిదిమందిని కూడగట్టుకుని వినోబాగారి వలె పాదయాత్ర చెయ్యటము మంచిది. ప్రాచీనకాలములో ఋషులు, మునులు శివునికి అభిషేకము చెయ్యటానికి గంగా జలమును కావడివేసుకుని ప్రయాణిస్తుండేవారు. మీరు కూడా అలాంటి కార్యక్రమమునే చెయ్యవలసివుంటుంది. కార్యక్రమమును ఎక్కువరోజులు నిర్వహించగలిగితే ఇంకా మంచిది.

మన మిషన్ (సంస్థ) ప్రత్యేకమైనది

మీరు ఒక ప్రదేశమునకు చేరుకున్న పిదప ఉదయమే

‘ప్రభాతభేరి’రూపములో ఒక పాట పాడుతూ చిన్న ఊరేగింపు లాగా బయలుదేరి గ్రామము నలుమూలలా తిరగవలసి ఉంటుంది. తద్వారా సాంఘిక మూఢాచారములను తొలగించ టానికి, వ్యక్తిగత నిర్మాణమునకు, కుటుంబ నిర్మాణమునకూ దోహదము చేసేందుకై యుగనిర్మాణయోజన అనబడే సంస్థ ఒకటి పనిచేస్తున్నది’ అనే విషయము ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుస్తుంది. ఈవిధమైన ఆలోచనాపరులు, భావనాశీలరైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వారికి మన సంస్థను గురించిన పరిచయము ఏర్పడుతుంది. అలాగే మన ఆలోచనా విధానముతో ఏకీకృతము కాగలిగిన వ్యక్తులు మన సంస్థకు భారతదేశములో వందలు, వేల సంఖ్యలో కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కడానికీ లెటర్ హెడ్స్, సైన్ బోర్డ్స్ వివిధ ప్రదేశాలలో ఏర్పాటు చెయ్యబడి వుంటావు. ప్రతి ఒక్కరికీ తమ సంస్థ అభివృద్ధిచెందాలనీ, తమ పేరు ప్రఖ్యాతిగాంచాలనీ ఉంటుంది. ప్రతి మనిషికీ ‘నా పేరుమీద ఫలానా గుడి ఉండాలి, సంస్థ ఉండాలి’ అన్న భావన మన దేశమును నాశనము చేసి వేసింది. ప్రతి ఊరిలోనూ ఎవరో ఒకరు గుడి కట్టిస్తారు, ఘనముగా విగ్రహప్రతిష్ఠ చేస్తారు. ఇక ఆపైన ఆ గుడికి పూజారిని నియమించటము కానీ, నిత్యపూజా నివేదనలకు ఏర్పాటు చెయ్యటమనే విషయమును గురించి గానీ ఎవ్వరికీ శ్రద్ధ ఉండదు. కొన్నాళ్ళకు ఆలయము శిథిలమౌతుంది. కుక్కలు మొదలైన జంతువులు ఆ ప్రదేశములో వీరవిహారము చేస్తుంటాయి. పారిశుద్ధ్యసంస్థవారు దానికొక తాళము బిగించి ‘గుడి మరమ్మత్తులో ఉంది’ అని ఒక కాగితము వ్రేలాడదీస్తారు. అలాగే ప్రతి మనిషికీ తానొక దయానందసరస్వతిని కావాలనీ, తన పేరిట ఒక సంస్థ ఏర్పరచాలనీ ఆలోచన ఉంటుంది. ఇది ఒక జబ్బు. పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలంటే నిష్ఠతో శ్రమచెయ్యాలి. త్యాగము చెయ్యాలి. యోగ్యతను వృద్ధి చేసుకోవాలి. అసలా ప్రయత్నమే లేకుండా, ఏదో చిట్టిపొట్టి కార్యక్రమాలు రెండు చేసి పేరు సంపాదించాలని తహతహ లాడుతుంటారు.

ఇలాంటి పరిస్థితులలో ప్రజలకు అనవసరమైన భ్రమలు, సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. అసలు ఏ సంస్థ దేశము కోసము పనిచేస్తున్నది? అని వాళ్ళు తికమకపడుతుంటారు. చూడటానికి పెద్దపెద్ద సైన్ బోర్డులు, గంభీరమైన పేర్లు, ప్రకటనలతో నిండిన

తమ తెలివికి మురిసిపోయెడి లోభులు ఎంతో నష్టపోయారు

కాగితములు. కానీ లోపల అంతా శూన్యము తప్ప మరేమీ ఉండదు. ప్రజలకు ఈ విషయము తెలియదు. ఇలాంటి సంస్థలు కొద్ది సంఖ్యలో ఉంటే కనుక వాటి గురించిన విస్తృతమైన సమాచారము అందుతుంది. కానీ పుట్టగొడుగుల్లాగా కోకొల్లలుగా పుట్టుకొచ్చే ఇన్ని వందల వేల సంస్థల గురించి ఎవరికి మాత్రము ఏమి తెలుస్తుంది? అమెరికాలో డెమోక్రాటిక్ -రిపబ్లిక్ అనబడే రెండే రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇంగ్లండ్ లో లేబర్ పార్టీ-కన్సర్వేటివ్ పార్టీ అనే రెండే రెండు పార్టీలు ఉన్నాయి.

ఇదేనా భారతదేశములో ఉన్న ఆధ్యాత్మికత?

ఏ సంస్థ దేశమునకు నిజమైన, జాతికి అసలైన మార్గ దర్శనము చెయ్యగలిగిన సామర్థ్యము కలిగినది? అన్న విషయములో ప్రజలకు కచ్చితమైన అవగాహనా, నిర్ణయమూ లేవు. 'ఋషులు ఏర్పరచిన ఆధ్యాత్మికత, ధర్మము, ఆస్తికత్వము యొక్క అసలైన రూపమును పునః ప్రతిష్ఠించడములో ఏ సంస్థ సమర్థత కలిగినది? అన్న విషయము వారికి తెలియదు. కుప్పలు తెప్పలుగా పెరిగిపోతున్న ఈ వర్షాకాలపు కప్పల గుంపులో 'అసలైనది ఏది? నకిలీది ఏది? అన్న విషయమును అర్థము చేసుకొనటానికి ప్రజలకే కాదు, మాకూ కష్టముగానే ఉన్నది. అసలైన వివేకము, బుద్ధి, ప్రకాశము... మొదలైనవి ఎక్కడున్నాయి? మతము, ఆధ్యాత్మికతలనే ముసుగులో సోమరి పోతులు, పనికిరానివారు, మూర్ఖులు, అతితెలివిగల్గినవారు, దొంగలు దాగి ఉన్నారు. కచ్చితముగా వాళ్ళు మనకు పైకి కనపడరు. మానసమాత కొండమీదకు వెళ్ళి అమ్మవారికి పావలా పెట్టి ప్రసాదం కొనిచ్చేవాళ్ళు ఎంతోమంది. వాళ్ళు పిరికివాళ్ళు. పురుషార్థప్రయత్నము చెయ్యలేనివాళ్ళు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభమును పొందాలనుకునేవాళ్ళు.

పురుషార్థమునకు, కర్మఫలమునకు ప్రాముఖ్యత నివ్వని ప్రజలతో ఈ భారతదేశము నిండి ఉన్నదనుకుంటేనే మాకు చాలా అసహ్యము కలుగుతున్నది. మానసాదేవికి పావలాపెట్టి ప్రసాదం కొని సమర్పించి - మీకు కొడుకులు, కూతుళ్ళు కావాలి, సంపదలు కావాలి - అని పూజించేబదులు మీరు నాస్తికులుగా మారిపోవటము మంచిది. కాయకష్టం చేసి, కూలీ పని చేసి డబ్బు సంపాదించి జీవితమును గడపటము

మంచిది. నిష్ప్రయోజనమైన, వ్యర్థమైన మాటలతో కాలమును గడుపుతూ తిరగటము ఎందుకు?

అసలైన మనుషులు ఎక్కడ ఉన్నారు?

ఇది ఆధ్యాత్మికత కాదు. కానీ ఏమి చెయ్యాలి? ఇక్కడ అందరిదీ ఇదే తంతు. అందుచేత ఈ దేశములోనే కాదు, విదేశములలో కూడా కొంచెము జ్ఞానము కలిగినవారు ఇట్లాంటి వారిని చూసి అసహ్యించుకుంటున్నారు. దీనివల్ల మనిషి సోమరిపోతుగా, పనికిమాలినవాడుగా అయిపోతున్నాడు. ఈ పద్ధతికి స్వస్తిపలకాలి. ఐతే ధర్మము, ఆధ్యాత్మికతల యందు శ్రద్ధ కలిగిన మనుషులు ఉన్నచో మరి అటువంటి అసలైన మనుషులు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇదే మా అన్వేషణ! సరియైన మనుషుల కోసము ఎంతగానో వెదుకుతున్నాము కానీ వాళ్ళు మాకు అందుబాటులోకి రావటము లేదు. ఆఖరుకు మానసమాత మందిరము వద్ద గానీ, కుంభమేళాలో గానీ అలాంటివాళ్ళు మనకు లభించటము లేదు. ప్రేరణాత్మకమైన విచారశీలత, భావనాపూరిత నిష్ఠ కలిగిన వ్యక్తుల కోసము మేము ముత్యాల కోసము సముద్రము లోతుల లోపలికి దిగి ఎలా వెదుకుతారో అలా వెదుకుతున్నాము. అలాంటి ముత్యాల కోసము మేము గ్రామగ్రామమూ, ఇల్లిల్లా తిరిగి వెదుకుతాము. ఆధ్యాత్మికతకు చెందిన మూలభూతమైన ప్రేరణలేవైతే ఉన్నాయో వాటిని విని అర్థము చేసుకొనగలిగిన అభిరుచి ఉన్న వ్యక్తుల కోసము మా అన్వేషణ కొనసాగిస్తాము.

అందుచేత తీర్థయాత్రా కార్యక్రమమును చేపట్టి, కాంతి చొరబడలేని చీకటి ప్రదేశాలవైతే ఉన్నాయో అక్కడకు మనము వెళ్ళవల్సి ఉన్నది. కలరా, మశూచి, ప్లేగు వంటి వ్యాధులు ప్రబలి ఉన్న ప్రదేశములకు వైద్యులు వెళ్ళలేరు. ఒక వైద్యుడిని గుఱ్ఱపుస్వారి సహాయముతో తీసుకువెడతాము. అలాగే రాబోయే రోజులలో భూదాన్ కార్యక్రమము వలెనే తీర్థయాత్రా కార్యక్రమమును చెయ్యబోతున్నాము. పల్లెపల్లెకూ తిరిగి ఆలోచనా పరులైన వ్యక్తుల హృదయములలో ఆధ్యాత్మికత పట్ల వ్యతిరేకత తలెత్తుతున్న పరిస్థితిని తొలగించవల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉన్నది.

- అఖండజ్యోతి, జూన్ 2015
అనువాదం: శ్రీమతి కృష్ణకుమారి

దాత యొక్క ఖజానా ఎప్పటికీ ఖాళీకాదు

కాలుష్యనివారణకు గాయత్రీ పరిజనులు (చేయదగ్గ) సామూహిక ప్రయత్నం చేయాలి

నేటి యుగసమస్యలకు మూలం

యుగ సమస్యలన్నిటికీ కారణాలు బాహ్యంగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కాని అవి చాలా లోతైనవి. పెద్ద పెద్ద చెట్ల వేళ్ళు భూమిలో చాలా లోతుగా నాటుకుని ఉంటాయి. అప్పుడే దాని కొమ్మలు, తీగలు మొదలైనవాటన్నిటికీ అవసరమైన మోతాదుల్లో ఆహారం లభించగలదు. పళ్ళు, పూలు చూడడానికి బయటికి వేలాడుతూంటాయి, కాని నిజానికి చెట్టు ఉనికికి ఉండాలన్నా, వైభవం నిలవాలన్నా వేళ్ళే ప్రముఖపాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ అసలు విషయం కంటికి కనిపించదు.

గీతాచార్యుడు ఈ ప్రపంచాన్ని “ఊర్ధ్వ మూలం అధః శాఖ” అనే అశ్వత్థ వృక్షంగా పేర్కొన్నాడు. వేళ్ళు పైన, చెట్టు కింద అన్నది మొదట్లో అర్థం కాకపోవచ్చు. కాని సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే సందేహం తొలిగిపోతుంది. మబ్బులు పైనుంచి వర్షించి భూమి మీద తేమ, చల్లదనం ఉండేట్టు చూస్తాయి. నీరు భూమికి సొంతం అనుకుంటాం. కాని నిజానికి అది ఆకాశం ఇచ్చిన వరం. సృష్టి ఆదిలో భూమి ఒక మండే గోళం. దాన్ని కప్పి ఉన్న వాయువులు కలిసి నీరుగా మారి భూమిమీద వర్షించాయి. వాటితోనే సముద్రాలు ఏర్పడడం, వాటి భాష్పం నుండి మబ్బులు తయారై వర్షించడం అనే చక్రం ఏర్పడింది. ఒక రకంగా భూమి మీద ప్రాణానికి ఆధారం నీరే. నీరు భూమి మీద మాత్రమే లభిస్తాయి, కాని సృష్టి ఆది నుండే కాదు, ఎప్పటికీ నీరు అంతరిక్ష సంపద, వైభవం.

ఉష్ణోగ్రత సంతులనం వల్ల ధరిత్రి మీద జీవం ఏర్పడింది. సూర్యుడి నుండి ఈ వేడి వస్తుంది. కాని భూమిని తాకితే వేడిగా ఉంటుంది, ఉపరితలం మెరుస్తుంది. కాబట్టి సామాన్య తెలవితో చూస్తే ఈ వేడి, వెలుగు అంతా భూమి యొక్క సంపద అనిపిస్తుంది. కాని వాటికి మూలం సూర్యుడు. భూమి మీద స్థిర, చర ప్రాణ సంపదంతా సూర్యుడి అనుదానమే. సూర్యుని కిరణాల అసంతులనతో భూమి అగ్నిగోళంగా గాని, మంచుఖండంగా గాని మారిపోయి నిర్జీవ స్థితికి వెళ్ళిపోగలదు.

పుణ్య మీద కనిపించే అనంత సంపదలు, శక్తులు, గొప్పతనం అంతా మన సమృద్ధి లాగానే కనిపిస్తుంది. కాని వైజ్ఞానికులు మాత్రం ఇదంతా అంతర్గ్రహ అనుదానమనీ, రెండు ధృవాల అయస్కాంత శక్తితో సక్రమంగా గ్రహించి, కూర్చబడు తోందని ప్రతిపాదిస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేక సౌభాగ్యం లేకపోతే భూమి కూడా నిర్జీవంగా, నిస్తబ్ధంగా పడుండేది.

పంటలు పండడం, అవి ఆకలి తీర్చడం అంతా భూదేవి సహకారంతోనే జరుగుతోంది అనిపిస్తుంది. కాని దాన్ని మించిన నిజం వేరే ఉంది. ప్రాణుల ముఖ్య ఆహారం అన్నం, నీరు కాదు వాయువు. తినకుండా కొన్నాళ్ళు జీవించవచ్చు కాని, గాలి లేకుండా క్షణం నిలవడం కూడా కుదరదు. ప్రాణులకు పోషణ ఆహారం నుండి లభిస్తుంది అనుకుంటాం కాని అంతకు వెయ్యి రెట్లు గాలి నుండే గ్రహిస్తాము. కళ్ళకు భోజనం విలువ కనిపిస్తుంది, గాలి విలువు కనిపించపోయినా, అర్థం కాకపోయినా పరిస్థితి మాత్రం మారదు.

యథాపిండే, తథా బ్రహ్మాండే

బ్రహ్మాండానికి సూక్ష్మ రూపం పిండం. పరమాణువులోని ఘటకాల గతివిధులు పరిశీలిస్తే సౌరమండల స్వరూపం అర్థమవుతుంది. పరబ్రహ్మ చైతన్యమే బ్రహ్మాండమంతా నిండి ఉంది. అందులోని ఒక చిన్న ఘటకమే జీవి. జీవి, బ్రహ్మాల మధ్య పరస్పర వినిమయం ఎంత అడ్డంకులు లేకుండా ఉంటే, అంతగా జీవధారి సామర్థ్యం, సంపన్నత, ప్రసన్నత కనిపిస్తూంటాయి. ఈ సంబంధ శృంఖల మీద అతని ప్రగతి ఆధారపడి ఉంది. అశ్వత్థానికి మూలం ఈశ్వరుడు, ఆ వృక్షానికి ఫల పుష్పాలు జీవులు. దీన్నే “ఊర్ధ్వ మూలం అధః శాఖ” అన్నారు.

భూమి మీద రెండే ముఖ్యమైనవి వున్నాయి - పదార్థము, శక్తి. అదే విధంగా అంతరిక్ష సంపదలు రెండు - వాతావరణం, వాయుమండలం. వాతావరణం చేతనాత్మకం అయితే వాయు మండలం ప్రకృతిపరమైనది. వాతావరణం వల్ల మనిషి

జీవన సాధనతోనే వ్యక్తి ఆలోచనలు, శీలము, నడవడి సువ్యవస్థగా ఉంటాయి

నమ్మకాలు, కోరికలు, ఆలోచనలు ప్రభావితం అవుతాయి. వస్తువుల ప్రమాణం, స్థాయి నేరుగా వాయుమండలంతో సంబంధించి ఉంటాయి.

కాలప్రవాహం అంటే?

మనిషి స్వాతంత్ర్యం పరిమితమైనది. వ్యక్తిగతంగా అతని అంకిత భావం, పరిశ్రమ ముఖ్యమైనవే కాని, వాతావరణం యొక్క ఒత్తిడి ఒక రకమైన తుఫాను లాంటిది. దాని వేగంలో మనిషి మనసు అది చెప్పిన దిక్కు వైపు కొట్టుకుపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సుడిగాలికి ఆకులు, దుమ్ము కూడా ఎగురుతూ ఉంటాయి. అంతే ప్రచండమైన దుమారానికి తేలికపాటువీ, బరువైనవీ అన్నీ కొట్టుకుపోతూంటాయి. అదే విధంగా అంతరిక్షంలో వ్యాపించి ఉన్న చేతనాత్మక వాతావరణం మానవుల మనసులను తాననుకున్న ఒక దిక్కువైపుకి అప్రయత్నంగానే నెట్టుకుని లాక్కెళుతుంది. అమాయకులు, అసమర్థులు అయిన చాలా మంది స్వేచ్ఛతో వాతావరణపు ఒత్తిడిలో తమ ఆలోచనలు, ప్రయత్నాలను నిర్ధారించుకుంటారు. 'కాలప్రవాహం' అంటే ఈ అర్థమే వస్తుంది.

ప్రపంచంలోని సంపదల మీద, పరిస్థితుల మీద వాయు మండలంలోని ఒడుదుడుకుల ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది నేడు కనిపిస్తూనే ఉంది. వాయుమండలంలోని అసంతులన వల్లనే అతివృష్టి, అనావృష్టి వస్తున్నాయి. వీటి వల్ల ప్రాణకోటి చాలా ఇబ్బందుల పాలవుతున్నారు. ప్రతికూల వాతావరణం వల్ల ఆరోగ్యం బాగా క్షీణిస్తోంది. నీరసం, నిస్సత్తువ, మహమ్మారుల దాడి తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంటోంది. మెదడు వాపు, విరేచనాలు, నిమోనియా వంటి రోగాలు మనిషి వ్యక్తిగత పొరపాట్ల వల్ల కాదు, వాతావరణం వల్లనే ఎక్కువగా వస్తాయి.

అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటేనే ప్రకృతికి అనువుగా ఉంటుంది. సత్యయుగంలో ప్రకృతి అనుకూలంగా ఉండేది. మనిషి అవసరానికి తగ్గట్టు వస్తువుల్లో, సామగ్రిలో ఏ లోటూ ఉండేది కాదు. వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోయినా సరిపడా సామగ్రి ఉత్పన్నమయ్యేది. తినుబండారాలలో పోషక విలువలు పుష్కలంగా ఉండేవి. ఇటువంటి అనుకూల పరిస్థితుల వల్ల ప్రాణులు ఆరోగ్యంగా, పుష్టిగా, దీర్ఘాయువుతో ఉండేవారు. సామర్థ్యం శరీరం వరకే పరిమితమై ఉండేది కాదు, అంతరాళాల్లోని మానసిక తత్వాలను కూడా ప్రభావితం చేసేది. ఆరోగ్య వంతుడు ఆనందంగా, సమతుల్యంతో ఉండేవాడు.

సత్యయుగంలో మనుషులు, ఇతర ప్రాణుల శరీరాలు చాలా విశాలంగా, బలంగా ఉండేవి. తరువాత మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతూ వచ్చాయి. వీటి కారణాలేంటి? మారుతున్న కాలంలో ప్రాణులు అవలంబించుకున్న మంచి, పెంచుకున్న చెడు ఏంటి? విశ్లేషించుకుంటే మంచి చెడుల ప్రభావం కన్నా, అదేదో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అప్రయత్నంగానే మోపబడ్డాయి అనిపిస్తుంది.

ఒకప్పుడు మనిషి ఆలోచనలు ఉత్కృష్టంగా ఉండేవి

పురాతన కాలంలో మనిషి ఆలోచన ఉన్నతంగా, ఉత్కృష్టంగా ఉండేది. అతని కోరికలు, రుచులు, మహత్వా కాంక్షలు ఉన్నతంగా ఉండేవి. మనుషులు గొప్పవాటిని కోరుకునేవారు. గొప్పగా ఆలోచించేవారు. ఫలితంగా వారి కార్యకలాపాలలో ఆదర్శం అడుగడుగునా ప్రతిబింబించేది. ఇటువంటి వారి స్వభావంలో నిశ్చలత, వ్యక్తిత్వంలో సౌజన్యం, వ్యవహారంలో ఔదార్యం కలగలిసి ఉండడం సహజం. ఈ స్థాయి మనుషులే భువిపై దేవతలుగా చెప్పబడేవారు.

ఆ రోజుల్లో సమిష్టి వాతావరణప్రవాహం అంత గొప్పగా ఉండేది. జన సముదాయం గొప్పగా ఆలోచించడం, గొప్పగా పనిచేయడం తప్ప వేరే దారి ఉండేది కాదు. ప్రవాహాన్ని చీల్చుకుని ఎదురు తిరగడం చాలా కఠినమైన పని. నేడు నికృష్ట ప్రవాహంలో ప్రతి ఒక్కరు వారి వ్యక్తిగత మనోబలాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఔన్నత్యం అలవర్చుకుని చివరి వరకు దృఢంగా దాన్ని అంటిపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం అనిపిస్తోంది. ఇలాంటి పౌరుషం చూపించేవారు చాలా అరుదు. ఇదే విధంగా ప్రాచీనకాలంలో భ్రష్టచింతన మరియు దుష్ట ఆచరణ కోసం అసాధారణ దుస్సాహసం కనబర్చవలసి వచ్చేది. లేకపోతే వాతావరణ ఒత్తిడిలో సహజంగా ఇటువంటి ఆచరణ దుష్కరమైనది. నేడు కోరికలు, ఆలోచనలు మానవ ఆదర్శాలకు వ్యతిరేక దిశలో ప్రచండ సుడిగాలిగా కొట్టుకుపోతున్నాయి. కాబట్టి అవిద్యాపరులే కాదు, అక్షరాస్యులు, సభ్యులు అనిపించుకునే వారు కూడా పూర్తిగా ప్రభావితమవుతున్నారు.

పని అనేది స్థూలమైనది, ఆలోచన సూక్ష్మమైనది. వాయు మండలం స్థూలమైనది, వాతావరణం సూక్ష్మమైనది. దుష్కర్మల వల్ల వాయుమండలం వికృతమవుతుంది. ప్రకృతి అలుగుతుంది. పరిస్థితులు దుఃఖకరంగా మారతాయి. అవసరమైన వస్తువుల కొరత, ప్రతికూల సంఘటనలు మరియు కష్ట నష్టాలు, అసమ్మతి, యుద్ధాలు, ఇవన్నీ వాయుమండలంలోని విష

అత్యాశ, వాంఛల కారణంగా మనిషి మానసిక ఆశాంతితో ఉంటాడు

ప్రభావం యొక్క పరిణామమే. వాతావరణం చైతన్యం. నమ్మకాలు, శ్రద్ధ, ఆలోచనల సమన్వయంతో ఉత్పన్నమైన ఆలోచనల ప్రవాహంలో నికృష్టత నిండడం వల్ల వాతావరణం వికృతంగా ఉంటుంది.

అనూహ్యమైన ఆలోచనల నుండే వికృతులు పుట్టుకొస్తాయి

దీని ప్రభావం వల్ల మనసుల్లో దుష్ఫలనలు, దుర్భావనలు మరియు అవినీతి, అక్రమాలు పోతెత్తిన అలలా విజృంభిస్తాయి. విచారించకుండా చేసే ఆలోచనల పరిణామం ఆంతరిక ఉద్విగ్నతగా, వంచనగా బహిర్గతమవుతుంది. తత్పరిణామంగా సంకీర్ణ స్వార్థపరాయణత, నిరంకుశ విజృంభణ మరియు ఆక్రామక దుష్టత్వం అవలంబించడానికి మనిషి సంసిద్ధుడౌతాడు.

కువిచారాలు దుర్వ్యవహారంగా పరిణమిస్తాయి. దాంతో మనోమాలిన్యం, వేర్పాటువాదం, అసహకారం, విరోధం మరియు యుద్ధాల రూపంలో ద్వంద్వాలు తలెత్తుతాయి. మరెన్నో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ప్రభావితులైనవారు స్వయంగా ఉద్విగ్నులై ఇతరులను కూడా విసిగిస్తారు. దృష్టి కోణంలో దోషాల వల్లనే బాధపడతారు, బాధపెడతారు. పరస్పర సహకారం లేకపోవడం వల్ల ప్రగతి కుంటుపడుతుంది. మనోవికారాలే శారీరిక, మానసిక రోగాలకు మూలం. ఔదార్యం చూపకపోవడం, దుష్టత్వం అలవర్చుకోవడం వల్ల అవతలి వారి నమ్మకాన్ని కోల్పోతారు.

వైజ్ఞానిక దురాచాలతో పేరుకుపోతున్న చెత్తా చెదారం వల్ల కూడా వాయుమండలం కలుషితమవుతున్నది. నీటి కాలుష్యం, వాయు కాలుష్యం, రేడియేషన్ మొదలైన వాటి వల్ల ప్రకృతిలో రేకెత్తే విషాక వాతావరణం గురించి అందరూ చర్చించుకుంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కాక మనుషులలోని అనాచారం కూడా ప్రకృతిలోని సమతుల్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అందుకే క్షామం, వరదలు, భూకంపాలు, తుఫాన్లు, మహమ్మారి వంటి విపత్తులు తలెత్తుతున్నాయి. మొక్కల్లో ప్రాణం క్షీణిస్తోంది, పోషకాలు తగ్గుతున్నాయి. గాలిలో జీవ తత్వాలు తక్కువపడం వల్ల మనుషులే కాదు, ఇతర ప్రాణుల శారీరిక స్థితి కూడా దిగజారుతోంది, దాంతో సామాన్య మానసిక స్థితి నిలవడం కష్టమవుతోంది. ఈ విధమైన పకృతి వైపరీత్యం అందరికీ అన్ని విధాలా హానికరమైనది. విషపూరిత వాతావరణం మనసులలో నికృష్టత నింపుతోంది. ఫలితంగా స్నేహ సహకారాల

స్థానంలో ద్వేషం, దుర్భావనలు, యద్ధాలు, దురాచారాలు తమంత తామే పెల్లుబుకుతాయి.

ఈ విషయాలన్నీటిలో ఎంత నిజముందో అందరికీ తెలుసు. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో వీటికి సమాధానం దిశగా అడుగులు వేయాలి. భౌతిక జగత్తులో సౌకర్యాలకు, శాంతి స్థాపనకు ప్రయత్నించడంలో తప్పులేదు. సమస్యలు పరిష్కరించు కోవడానికి కావల్సిన ధైర్యాన్ని చూపడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి. కాని ఇది మాత్రమే సరిపోదు. దానికి మించి చాలా చేయాలి.

వ్యక్తిగత ధర్మాచరణ, సామూహిక సాధనల ఆధారంగా చేసిన ఆధ్యాత్మిక సాధనల మీద వాయుమండలం మరియు వాతావరణం యొక్క పరిష్కారం ఆధారపడి ఉంటుంది. వాయు మండల పరిశుద్ధికి యజ్ఞోపచారానికి మించిన సమాధానం ఇప్పటి వరకు కనుక్కోలేకపోయారు. కొన్ని వస్తువులను దహించడం మాత్రమే చూసి, దాని వల్ల కలిగే వేల రెట్ల లాభాన్ని చూడలేకపోవడం కన్నా తెలివితక్కువతనం లేదు. స్వర్ణభస్మం, ముత్యభస్మం తయారు చేసేటప్పుడు ఆయా పదార్థాలు వ్యర్థమవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. కాని ఆయుర్వేద జ్ఞానం ఉన్నవారు మాత్రమే ఆ రసాయనాల లాభాన్ని గుర్తించ గలరు. వారికి ఈ భస్మాల్లో లాభం, ఉపయోగమే కనిపిస్తాయి.

వాతావరణ కాలుష్య నివారణకు సామూహిక సాధనల కన్నా మించిన ఉపాయం లేదు. గాయత్రి మహామంత్రంతో కలిసిన సామూహిక చైతన్యం, సామూహిక భావన ఊర్ధ్వముఖమై నప్పుడు, దాని అయస్కాంత శక్తితో ఎన్నో ప్రాణతత్వాలను, శుభతత్వాలను, శుభ్రతను ఆకర్షిస్తుంది. మన గాయత్రి పరిజనులందరూ నిరంతరం చిన్న, పెద్ద సామూహిక సాధనలు చేస్తూ వచ్చారు. కాని ఈ కొత్త సంవత్సర సూర్యోదయంతో వాటి ప్రాముఖ్యత చాలా పెరిగింది. ఒకే సమయంలో, ఒకే ఉద్దేశంతో, ఒకే మనసుతో, ఒకే విధంగా కోట్ల మంది గాయత్రి పరిజనులు సామూహిక సాధన చేసినప్పుడు, వాతావరణ పరిష్కారం అదృశ్యంగా కనిపించినా అసాధారణ ఫలితం ఇస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఆ ప్రత్యక్ష పరిణామం కచ్చితంగా ఆనందమయ పరిస్థితుల రూపంలో కనిపించి తీరుతుంది.

- అఖండజ్యోతి, జనవరి 2016
అనువాదం: మారెళ్ళ విశ్వనాథ్ ప్రసాద్

పూజకు ఆంతరిక భావనలకు ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది

పద్యం-నేపథ్యం - 1

నీకుంగాని కవిత్వమెవ్వరికి నేనీనంచు మీఁదెత్తితిం
జేకొంటిన్ బిరుదంబుఁగంకణము ముంజేగట్టితింబట్టితిన్
లోకుల్ మెచ్చి ప్రతంబునాతనువుకోలున్ నేర్పులుంగావు చీ
చీ కాలంబులు రీతి దప్పెడుఁజునీ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా ||

శతక వాఙ్మయంలో కొన్ని దేవతాస్తుతిపరంగా ఉన్నప్పటికే, మంచి విషయములను భోధిస్తూ, మార్గదర్శనం చేసేవిగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. అందులో ధూర్జటి కవీశ్వరులు రచించిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరశతకం పేరెన్నికగన్నది తన సాహిత్యం మానవమాత్రమైన రాజాశ్రయం కొరకు కాదని, జీవన్ముక్తిదాత అయిన పరమశివునికి మాత్రమే అర్పితమని అంకితమని వెల్లడించిన శివకవీశ్వరుడు ధూర్జటి.

“ఓ పరమేశ్వరా! లోకులు మెప్పుదలకోసమో, రాజుల ఆనందం కోసమో నేను కవితారచన చేయను. నా మనసులో వెలువడే భావాలకు నాధుడవు నీవే. నీవు ఇచ్చిన ఈ శక్తి నీకే అంకితం! అంటూ రాజుల మెప్పును పొందడం, పదవులను, ఆడంబరాలను కోరక, రాజుల ఆగ్రహానికి గురికావచ్చునని తెలిసినప్పటికీ వెరవక తన భావపరంపరను “శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం”, శ్రీకాళహస్తీ మహాత్మ్యము” కృతుల ద్వారా లోకానికి అందించిన సత్యవి ధూర్జటి.

“స్తుతిమతియైన ఆంధ్రకవి ధూర్జటి పల్కులకేల గల్గెనో” అనే ప్రసిద్ధ పద్యం, శ్రీకృష్ణదేవరాయలవారు ధూర్జటి భక్తి పారవశ్యపద్యాలను విని పలికిన ప్రశంసా పద్యం. దీనిని బట్టి ధూర్జటి కవీంద్రులు అష్ట దిగ్గజ కవి బృందంలో ఒకడిగా రాయలవారి ఆస్థానంలో ఉంటూ, వారికి శివతత్త్వమధురిమను లోకహితోక్తులను తెల్పి అందరి ప్రశంసలను పొందిన ఆర్ష ధర్మకవి.

ధూర్జటి సింగమ, నారాయణ దంపతుల కుమారుడు. శివభక్తునిగా మనస్సును శివునకు అంకితం చేసి, సకల భోగాలను అనుభవించి, వైరాగ్యతత్త్వంతో, సర్వం శివమయం” అన్నభావనతో, కాళహస్తీశ్వరుని సన్నిధిలో గడిపి శివైక్యం చెందిన శివభక్తుడు.

కవి తన మానసిక పరివర్తనాన్ని, దేశ, కాలపరిస్థితులకు అన్వయించి, కేవలం తనకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా

సమాజ ఉద్ధరణకై తపించినప్పుడే యదార్థ జీవన్ముక్తి లభిస్తుంది. అందుకు ధూర్జటికవి నిదర్శనం.

శ్రీకాళహస్తీశ్వరా! అనే మకుటంతో సాగే ఈ శతకంలో అల్పజీవియైన సాలెపురుగుకు, విషతుల్యమైన సర్పానికి, మదముతో కూడిన ఏనుగుకు కైవల్యమిచ్చిన ఈశ్వరుడు పాఠకులకు ప్రత్యక్షం కావాలన్నదే ధూర్జటి లక్ష్యం. భక్తితో సేవిస్తే ఎటువంటి వారికైననూ కైవల్యాన్ని ప్రసాదించే పరమాత్మ మన పరమశివుడు.

“శ్రీ” “కాళ” “హస్తీ” నేపథ్యం

కృతయుగంలో బ్రహ్మివిశ్వసృష్టి చేసే నియమంలో, విశ్వకర్మ కుమారుడైన ఊర్లనాభుడు అహంకారంతో, తాను కూడా సృష్టికర్తతో సమానుడనన్న భావనతో ప్రతిసృష్టి (వేరొక విధంగా సృష్టించడం) చేయాలని సంకల్పించాడు. దానికి బ్రహ్మ ఆగ్రహించి వానిని సాలెపురుగుగా జన్మించమని శపించాడు. దానికి భయపడి, పశ్చాత్తాపముతో శాపవిముక్తి మార్గమును బోధించమని బ్రహ్మను ఊర్లనాభుడు ప్రార్థించాడు. భూలోకములో వేరొక ధ్యాసలేకుండా పరమేశ్వరుని సేవించినచో శివవిముక్తి కలుగునని తెలిపాడు.

సాలెపురుగుగా మారి ఆశాపహాభావంతో గజకాననములో బిల్వవృక్షచాయలో ఉంటూ, సమీపములో గల శివలింగమునకు తన తంతువులు (దారపుపోగులు) తో గోవురము కల్పిస్తూ భక్తిపూర్వకముగా పూజలు అర్పిస్తూ ఉండేది. అయితే గాలి వానల వల్ల ఆ గోవురం (దారపుపోగుల సాలెగూడు) చెదిరి పోయేది అయినా విసుగుచెందక మిక్కిలి భక్తిశ్రద్ధలతో మళ్ళీ, మళ్ళీ నిర్మిస్తూ జీవనం సాగించేది. కొన్ని సంవత్సరముల తర్వాత శివుడు ఆ సాలెపురుగు భక్తిని పరీక్షించాలనుకొన్నాడు తన శివలింగము వద్దనున్న దీపపురుగులను పెంచి, ఆ సాలెగూటిని భస్మం చేసాడు. అయితే తనపూజకు, భక్తికి అంతరాయాన్ని కల్గిస్తోందన్న కోపంతో ఆ దీపశిఖను మింగడానికి ప్రయత్నించి ఆ అగ్నికి ఆహుతి అయ్యింది. ఆ విధంగా తన నిష్కల్మష భక్తితో శివైక్యం చెందింది.

కాళము, హస్తీల శివైక్యం: త్రేతాయుగాంతములో, ద్వాపరయుగ ఆరంభంలో ‘శివరాత్రి’ పర్వదినమున ప్రమధగణములు, దేవతలు శివ పూజలు చేయుచుండగా కాళుడు అనే సర్పరాజు

భగవంతుడు పరిశుభ్రమైన, పరిశుద్ధ హృదయంలోనే నివసిస్తాడు

కామముతో కూడి, ఆ పూజలకు హోజరు కాలేదు. అంతట శివుడు ఆగ్రహించి, భూలోకములో సర్పముగా జన్మించమని శపించెను, అది విన్న కాళుడు పశ్చాత్తాపముతో శివుని పాదములను సేవించి, తన తప్పును క్షమించమని కోరగా, శివుడు దయతో, నీవు భూలోకములో నిశ్చలభక్తితో నన్ను సేవింపుము, తదుపరి గజముతో యుద్ధము సంభవించి, ప్రాణములను వీడి శివైక్య ము చెందెదవని తెల్పెను.

ఏనుగు (హస్తి) కథ: శివుని ప్రమధగణాలలో హస్తి అను సేవకుడు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో సేవలందించేవాడు, ఒకనాడు శివపార్వతులు ఏకాంతములో ఉండగా హస్తి అహంకారముతో ద్వారపాలకులను సైతం ధిక్కరించి అంతపురములోనికి వెళ్ళెను. అతని అవిధేయతను చూచి పార్వతి కోపముతో భూలోకమున ఏనుగుగా జన్మించమని శపించెను అప్పుడు హస్తి తన తప్పును మన్నించి శాపవిమోచనమును కోరెను. అతడు పార్వతిదేవి శివలింగ ఆరాధన కావించమని, ఆ నిర్మల సేవలోనే అతనికి శాపవిమోచనమై శివైక్యము కలుగునని తెల్పెను.

ఆ శాపకారణముగా హస్తి ఏనుగు రూపములో గజ కాననమున జన్మించెను. ప్రతిదినము కాళుడు (పాము) అనర్థ మణిరత్నములతో శివలింగమును ఆరాధించుచుండగా, తదనంతరము ఏనుగు వాటిని తొలగించి జలముతో లింగాభిషేకము చేస్తూ, ఫలపుష్పములతో అర్చన కావించెడిది. అయితే తాను సమర్పించిన మణులు, రత్నములు ప్రక్కకు తొలగించబడి, వాటి స్థానములో ఉంచబడిన పూజ ద్రవ్యములను చూచి, పాము కోపముతో వాటిని తొలగించి, తన పూజను కొనసాగించెడిది. ఈ విధముగా పాము, ఏనుగుల మధ్య శతృత్వము ఏర్పడినది. తమ పూజలను, పూజాద్రవ్యములను వేరెవరో తొలగిస్తున్నారని, ఆ దోషిని ఎలాగైనా శిక్షించాలని, రెండూ తగిన సమయము కొరకు ఎదురుచూసేవి. ఒకరోజున పాము తన పూజను ముగించి, ఆ దోషిని ఎలాగైనా శిక్షించాలన్న కోపంతో, శివలింగానికి సమీపంలో దాక్కుంది.

ఏనుగు వచ్చి ఆ మణులను తొలగించి, జలాభిషేకము చేస్తుండగా, పాము ఆగ్రహంతో ఏనుగు యొక్క తొండములో ప్రవేశించింది. పాము తొండములో చేరి ఏనుగును కలవరానికి గురి చేస్తూ ఊడగా, తన పూజను భగ్గుము చేయడమే కాక, తనకు శివవేదన కల్గిస్తున్న పామును అంతమొందించాలన్న తపనతో, తన కుంభస్థాలాన్ని ఒక గండశిలకు కొట్టుకొని, కుంభస్థలము పగిలి, పాముతో బాటు తాను కూడా మరణించింది.

శివుడు వారి అతులిత భక్తికిమెచ్చి. శివసాయుజ్యాన్ని ప్రసాదించాడు, ఆ విధంగా శరణాగతి కోరిన భక్తులను ఆదుకునే పరమేశ్వరుడే తన ఆరాధ్య దైవమని ధూర్జటి తన మకుటంగా 'శ్రీకాళహస్తీశ్వరా! అనే సంబోధనార్థక పదాన్ని ప్రయోగించిన శివభక్త కవి.

శతకాన్ని ప్రారంభిస్తూ మొదటి పద్యంలో అస్థిరమైన సంపదలు, వాటివల్ల కల్గిన ఆకర్షణలు, ఆ ఆకర్షణల వల్ల చేసిన అకృత్యములతో జీవితము చుక్కాని లేని నావలాగ సాగుతుండగా, శివారాధనమనే అలంబన దొరికి, దాని సహాయంతో ముక్తినిపొందాలన్న తపనతో పాఠకులకు మార్గదర్శనం చేసారు ధూర్జటి కవీంద్రులు.

శ్రీవిద్యుత్పలితాజవంజన మహాజీమాత పాపాంబు ధారా వేగంబున మన్మనోఽ కబ్జ సముద్గీర్ణతృంబు గోల్పోయితిన్ దేవా నీ కరుణాశరత్సమయ మింతేచాలుంజిద్ధాపనా సేవం దామద తంపరైమనియెదన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

శార్దూల వృత్తములో రచించబడిన ఈ పద్యములో మాయామోహమయమైనది ఈ ప్రపంచం. ఇందులోగల ఆకర్షణలు, తాత్కాలిక సంపదలు మెరుపులవలె తాత్కాలిక కాంతులతో "పాపములు" అనే వర్షధారలతో వస్తుతః తామర పువ్వువలె స్వచ్ఛంగా ఉండే మనస్సు వడిలిపోయి నిస్సహాయంగా మారిపోయిన తరుణంలో, శరదృతువులాగ స్వచ్ఛమైన (నిర్మలమైన) జ్ఞానక్రాంతి అనే వెన్నెల, ప్రసరించగా నా మనస్సుగా నిష్కల్మష కాంతితో వికసించాలి దేవా! అన్న కోరికను వెలిబుచ్చాడు. ధూర్జటి మనస్సు ఎంత నిర్మలమైనప్పటికీ, ఈ క్షణభంగురమైన (తాత్కాలికమైన) సుఖాలు, సంపదలు, కుటుంబ బరువు బాధ్యతలు, సంసార బంధనాలు, వర్షపుధారలతో కూడియున్నదై పంకం (బురద)లో కూరుకుపోతున్నది. ఓ దేవా! నీ కృపను శరత్కాల వెన్నెల వలె ప్రశాంతతను, ఆనందాన్ని ప్రసాదించి, ఆ అలౌకికతత్వంలో నిరంతరం ఓలలాడే వరాన్ని ప్రసాదించ మని కోరుతూ, నిర్మలభక్తితో కొలిచిన సాలెపురుగుకు, పాముకు, ఏనుగుకు ఎటువంటి సహాయాన్ని ప్రసాదించాడో అదేరీతిలో తనను బ్రోవమని వివరించారు ధూర్జటి.

శివసాయుజ్యాన్ని పొందాలంటే నిర్మలతత్వం, నిశ్చలచిత్తం అవసరమని ప్రబోధించారు పై పద్యంలో. ఇటువంటి పద్యాలతో అసలైన ముక్తిమార్గాన్ని, కర్తవ్యపాలనను ప్రబోధించిన శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకాన్ని తెలుసుకుని తరిద్దాం.

- రచన: సాధన నరసింహాచార్య

ఆత్మపరీక్ష, ఆత్మప్రకాశన, ఆత్మపరివర్తన, ఆత్మవికాసాల ద్వారా హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేసికోగలం

ఆయుర్వేదగుణ పత్రాలు-4

(గతసంచిక తరువాయి...)

దేవదారు పత్రం

ఉపయుక్త భాగాలు: దీనిలోని కాండం, బెరడు, ఆకులు, తైలం.

ఔషధగుణాలు: దగ్గుతో బాధపడేవారు తైలంతోపాటు త్రికలు (శొంఠి, పిప్పలి, మిరియాలు) పొడితో చేర్చి తీసుకోవాలి. శరీరంలో ఎక్కడున్నా వాపులుంటే దేవదారు బెరడు, శొంఠిపొడి గోమూత్రంలో గంధం తీసి రాయాలి.

గాయాలు, కురుపులకి దేవదారు పొడి లేదా దేవదారు తైలాన్ని రాస్తే నయమవుతాయి. జ్వరంతో ఉన్నవారికి దేవదారు బెరడుతో కషాయం చేసి తాగిస్తే తగ్గుతుంది. కడుపునొప్పికి దీని బెరడు పొడిని తేనెతో కలిపి తీసుకోవాలి. పార్శ్వవాయువు లేక మూత్రకోశంలో రాళ్ళున్నప్పుడు దీని బెరడు కషాయం తాగితే చాలా మంచిది.

మరువం

సామాన్యంగా మరువం అన్నిచోట్లా చిన్న పొదలాగా పెరుగుతుంది. ఈ చెట్టులో అన్ని భాగాలు సుగంధభరితంగా ఉంటాయి. దీని పువ్వులు తులసిపువ్వులాగా ఉంటాయి. తోటలలో కూడా దీనిని పెంచుతారు. ఇతరు పూలతోపాటు దీనిని కూడా చేర్చి మాల కడితే మంచి వాసన ఉంటుంది. తాజా లేక ఎండిన మరువాన్ని సలాడ్లలో కలుపుతారు.

వెనిగర్ సుగంధం రావడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు. పెర్ఫ్యూమ్, సబ్బులు, అత్తర్లు తయారు చేయడంలో మరువాన్ని విరివిగా వాడతారు.

పంజాబ్లో మరువాన్ని కుండీలలో పెంచుతారు. అంతేకాక పుదీనాలాగ ఆహారంలో కూడా వాడతారు.

ఔషధగుణాలు: సంధివాతం, వెన్నునొప్పి, పళ్ళ నొప్పులకు మరువంతో తయారైన తైలాన్ని రాసి, ఆకులతో కాపడం పెడితే ఉపశమనం కలుగుతుంది. మరువం క్రిమి సంహారిణి. కఫాన్ని కరిగిస్తుంది. ఆస్తమా, హిస్టీరియా, పక్షవాతానికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. బహిష్టు కడుపునొప్పికి మరువంతో తయారైన తైలం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

సింధువారవ్రతం

సింధువారవ్రతంలో నలుపు, తెలుపు అని రెండు రకాలున్నాయి. ఈ రెండూ కూడా కఫాన్ని, వాతాన్ని తగ్గించి, జ్వరకశక్తిని, కంటి దృష్టిని, చర్మం వెంట్రుకల కాంతిని కూడా ఇది పెంపొందిస్తుంది.

ఔషధగుణాలు: తెలుపు సింధువారం గొంతునొప్పి, వీపు నొప్పి, జ్వరం, దగ్గు, కడుపునొప్పి, నులిపురుగులు, రకరకాల, చర్మరోగాలు, వాంతులు, కీళ్ళనొప్పులకు కూడా ఉత్తమ ఔషధం. నల్లసింధువారం బహిష్టు సమస్యలకు, దగ్గుకు, కడుపు ఉబ్బారానికి మంచిది.

చక్కెర వ్యాధి గలవారు సింధువార వేరును గంధం తీసి ఖాళీకడుపుతో రోజుకు రెండుసార్లు తీసుకుంటే నయమవుతుంది. కుష్ఠరోగులు సింధువార ఆకులను నూరి రాసుకుంటే నయమవుతుంది లేదా వేరును గంధం తీసి కడుపులోకి తీసుకోవాలి.

అరచేతులు, అరికాళ్ళు మంటలతో బాధపడేవారు ఈ ఆకును నూరి కాళ్ళకు రాసుకుంటే మంట తగ్గుతుంది. సింధు వార ఆకు, శరళుగిడ ఆకులను వేడిచేసి పట్టులాగా వేస్తే కురుపులు మానిపోతాయి.

మూత్రకోశంలో రాళ్ళున్నవారు 10 గ్రాముల వేరును పొడిచేసి కొబ్బరి నీళ్ళు లేదా మజ్జిగలో కలిపి తాగాలి. ముఖంపై నల్లమచ్చలుంటే ఈ ఆకు రసానికి ఎర్రచందనం చేర్చి రాస్తే తగ్గుతుంది. దీని వేర్లు, ఆకులు, కాండం, పూలు, పళ్ళు అన్నింటినీ నీడలో ఆరబెట్టి చూర్ణంచేసి నెయ్యి, తేనె కలిపి తీసుకుంటే వీర్యవృద్ధి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యకర వీర్యాణువులు ఎక్కువవుతాయి.

ఈ ఆకుని నూరి గాయాలపై రాసి, ఆరినప్పుడు కొద్దిగా నీళ్ళు చిలకరించాలి. గొంతు రాపిడికి ఈ చెట్టును ఎండబెట్టి పొడిచేసి ఒక గ్లాసు పాలలో ఒక చెంచా పొడిని కలిపి తీసుకుంటే నయమవుతుంది.

గాయకులకు కూడా ఇది మంచి మందు. మూర్చ వచ్చినప్పుడు సింధువార ఆకురసాన్ని ఐదు చుక్కలు ముక్కులో వేస్తే త్వరగా తేరుకుంటారు. చర్మవ్యాధులతో బాధపడేవారు

మన సంస్కారాలు మన నడవడిని, పనులను తీర్చిదిద్దుతాయి

ఈ చెట్టులోని అన్ని భాగాలను నూరి గోమూత్రంలో కలిపి తాగితే తగ్గిపోతాయి.

జాజిపత్రం

సుగంధాలు విరజిమ్మే జాజికి పుట్టిల్లు భారతదేశం. 'జాజిమల్లె' అని పిలువబడే ఇది తీగ.

ముదురు ఆకుపచ్చరంగు గల ఆకులతో పొదలాగా ఉండి, ఇంటికప్పుపైనే కూడా పాకుతుంది. దీని ఆకులు, వేర్లు కూడా ఔషధంలాగా పనిచేస్తాయి.

ఈ తీగ ఇంటిముంగిట్లోనే కాక, తోటల్లో కూడా సులభంగా పెరుగుతుంది. దీని మొగ్గలలో సుగంధాన్ని చల్లై ఇండోల్ అనే రసాయనిక పదార్థం ఉంటుంది.

పూర్తిగా విచ్చుకున్న, అప్పుడే కోసిన జాజిపువ్వుల నుండి తయారు చేసిన నూనెను ఔషధంగా వాడతారు.

ఉపయుక్తభాగాలు: జాజితీగలోని అన్ని భాగాలు.

ఔషధగుణాలు: బిడ్డలకు పాలు మాన్పించాలకున్న తల్లులు జాజిపూలను నూరి స్తనాలకు రాసుకోవచ్చు లేదా జాజిపూలను చిన్నబుట్టలో కట్టి స్తనాలపై కట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ పూలకు పాలను నిలిపే శక్తి ఉంది.

చిన్న పిల్లలలో గజ్జి, దురద ఉంటే జాజిపువ్వులు లేదా ఆకుల రసాన్ని కాచి తాగిస్తే తగ్గుతుంది.

జాజి ఆకులను నమిలి ఆ రసాన్ని మింగితే నోటి పుండు తగ్గుతుంది. తలలో అక్కడక్కడా జుట్టు ఊడి గుండ్రని మచ్చలాగా కనిపిస్తే వాటికి జాజి ఆకుల రసాన్ని రాస్తే మళ్ళీ జుట్టు మొలుస్తుంది. గాయాలకు జాజి ఆకుల రసం లేదా జాజిపూల నూనె రాయాలి.

బహిష్టు సక్రమంగా రాకపోతే జాజి ఆకుల రసంలో చిటికెడు మిరియాల పొడి, కాస్త తేనె చేర్చి తీసుకోవాలి. జాజి పూల రసంలో తెల్లటి శుభ్రమైన వస్త్రాన్ని తడిపి కళ్ళపై వేసుకుంటే కళ్ళ మంటలు తగ్గుతాయి.

ప్రతి నిత్యం జాజి ఆకులను నమిలితే చిగుళ్ళ నుండి రక్తం కారడం తగ్గుతుంది. కాలిన గాయాలకు జాజి ఆకుల నుండి తీసిన నూనె రాస్తే తగ్గిపోతుంది.

చాలా రోజుల నుండి జ్వరంతో బాధపడేవారికి జాజి వేరు కషాయాన్ని తాగిస్తే జ్వరం తగ్గుతుంది.

నూనె తయారుచేసే విధానం: ఒక పాలు జాజి ఆకుల రసానికి నాలుగువంతు సువ్వుల నూనె కలిపి దానిని సన్నటి సెగపై ఉంచి నీరు ఆవిరయ్యే దాకా కాచాలి. తరువాత దానిని వడగట్టి సీసాలో నింపుకోవాలి.

గండకీ పత్రం

ఔషధ విలువలు ఉండటం చేత దీనిని పొలాలలో కూడా పెంచుతారు. దీని కాండం నేరుగా ఉండి. కాండం నుంచే కొమ్మలు, రెమ్మలు పుట్టుకొస్తాయి. ఆకుల సందులలో నుంచి చిన్న పూలు గుత్తులుగా పూస్తాయి.

దీని పళ్ళు చిన్నగా, వసుపు రంగులో ఉంటాయి. పచ్చికాయలను కూడా తినవచ్చు.

ఉపయుక్తభాగాలు: చెట్టులోని అన్ని భాగాలు.

ఔషధగుణాలు: నోటిపుండుతో బాధపడేవారు ఈ ఆకుతో కూరచేసి తింటే త్వరగా తగ్గిపోతుంది.

బహిష్టు సమయంలో అధిక రక్తస్రావంతో బాధపడేవారు ఈ ఆకురసానికి కొంచెం తేనె కలిపి తీసుకుంటే తగ్గుతుంది. ఈ ఆకు మూలవ్యాధికి మంచి మందు.

సెగ్గడ్లతో బాధపడేవారు ఈ ఆకును ఉడికించి, కొంచెం పసుపు కలిపి కడితే గడ్డలు త్వరగా పక్వమై, పగిలి చీము బయటికి వచ్చేస్తుంది.

ఈ ఆకుకూరను తింటే ఆకలి పెరగడమే కాక నోటి రుచి కూడా పెరుగుతుంది. జ్వరానికి ఈ ఆకురసం, తేనె కలిపి తీసుకుంటే త్వరగా తగ్గుతుంది.

దగ్గుతున్నవారికి ఈ ఆకురసంతోపాటు శౌంఠిపొడి, తేనె కలిపి తీసుకుంటే అదే మందు. కామంచి ఆకు, పండు మలబద్ధకానికి మంచి మందు. మూత్రవిసర్జన మంట ఉన్నప్పుడు ఈ ఆకురసాన్ని తేనెతోపాటు తీసుకోవాలి. గజ్జి, సోరియాసిస్ మొదలైన చర్మరోగాలకు ఈ ఆకు కషాయం చాలామంచిది. ముక్కులో రక్తం కారుతుంటే, ఈ ఆకురసం తాగడం మంచిది. హెర్పిస్ (సర్పపుండు) ఉన్నచో ఈ ఆకురసాన్ని పసుపుతో కలిపి రాస్తే దురద, మంట తగ్గుతాయి.

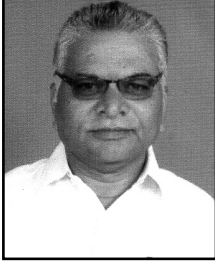
సూచన: ఈ పళ్ళు కొంచెం చేదుగా ఉండటంవలన ఎక్కువగా తింటే వాంతులు, విరేచనాలు, వణుకు, స్తబ్ధంగా ఉండటం జరుగుతుంది. అందుకు ఎక్కువగా తినకూడదు. (సశేషం)

సేకరణ: ఎ. వేణుగోపాలరెడ్డి

మనస్సు ఆధారంగా జీవన సాధన ప్రారంభించాలి

స్వార్ణిదాయక గాయత్రీపరివార్ సభ్యులు - 21

శ్రీ స్వర్ణ రామచంద్రయ్య, నెల్లూరు జిల్లా

స్వర్ణ యానాదయ్య - శంకరమ్మ దంపతులకు 1959 సం॥ జూలై 1వ తేదిన తోపుగుంట గ్రామంలో వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు. ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసాన్ని కలువాయి హైస్కూలులో పూర్తిచేశారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యను గూడూరు సమీపంలో విద్యానగర్లో పూర్తిచేసికొని, ఉపాధ్యాయ శిక్షణ తరగతులలో చేరి దానిని పూర్తిచేసికొని ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ప్రవేశించారు. 1988 సం॥లో కుమారి పద్మావతిగారిని వివాహమాడి గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించారు. పద్మావతిగారి సహచర్యంలో ఆమె అందించిన ప్రోత్సాహంతో ఎమ్.ఎ., ఎమ్.ఇ.డి. కోర్సు పూర్తిచేసి ఉపాధ్యాయ వృత్తికి కావలసిన ఉన్నత నైపుణ్యాలను ఆర్జించి, వృత్తిపరంగా ఎదుగుటకు కావలసిన పునాదులను దృఢతరం కావించుకున్నారు.

ప్రస్తుతం కలువాయి ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయునిగా బాధ్యతల నిర్వర్తించుచున్నారు. భౌతిక అవసరాల తీర్చుకొనుటలో సాఫల్యాన్ని సాధించిన రామచంద్రయ్యగారి మనస్సు ఆధ్యాత్మికత వైపు మరలింది. పూజ్యులు శ్రీ మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ మాష్టారు తోపుగుంట సమీపంలోని కాకివాయి ఆశ్రమంలో గాయత్రీ యజ్ఞాల నిర్వహిస్తున్నారని తెలిసికొని, తన సహచరుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర్లుగారితో కలిసి వారి ప్రసంగాలు విని అత్యంత ప్రభావితమైనారు. తరువాత మాష్టారి సూచనల మేరకు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో పురాణ ప్రసిద్ధిగాంచిన ఉజ్జయిని పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించి వచ్చారు. దీనితో ఆధ్యాత్మికత పట్ల మరింత ఉత్సుకత పెరిగి మాష్టారి శిక్షణ తరగతులు రాష్ట్రంలో పెట్టిన వాటన్నింటికి హాజరైనారు. గాయత్రీ యజ్ఞము పట్ల మరింతగా ఆకర్షితమై యజ్ఞ విధివిధానాలను చక్కగా ఆకళింపు చేసికొన్నారు.

ఈ పరిణామక్రమంలో 2000 సంవత్సరము ప్రప్రథమంగా శ్రీరామకృష్ణ మాష్టారి ప్రేరణతో శాంతికుంజ్ హరిద్వార్లోని గాయత్రీ తీర్థాన్ని సందర్శించారు. ఆ తరువాత 9 రోజుల

సంజీవని శిబిరంలో పాల్గొని శిక్షణను తీసికొనుట జరిగింది. అటుపిమ్మట రెండు హ్యాయములు శాంతికుంజ్ సందర్శించారు.

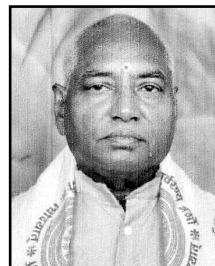
ప్రస్తుతం తన సేవలను, ప్రతి ఆదివారం కాకివాయి ఆశ్రమానికి అందిస్తున్నారు. అంశదానం నెలకు రూ. 1000/- చొప్పున అందిస్తున్నారు. ప్రతిభాదానరూపంలో ఆశ్రమానికి సమీపంలోని గ్రామాలలో గాయత్రీ యజ్ఞాలను, సంస్కారాలను సత్సంగాల నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. దీనితోపాటుగా పూజ్య గురుదేవుల జ్ఞానాన్ని వారి సాహిత్యరూపంలో ప్రజల వద్దకు చేర్చుచున్నారు.

గాయత్రీమాత యజ్ఞము పిత అనెడి సందేశాన్ని ఊరూరా అందించుటకై అవిరళ కృషి చేస్తున్నారు. భారతీయ సంస్కృతి జ్ఞానపరీక్షల నిర్వహణలో తనవంతు కర్తవ్యాన్ని పోషించు చున్నారు.

ఉద్యోగ విరమణానంతరము, తన ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనుభవాన్ని తన సహచరులు, మిత్రులైన శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు మరియు కృష్ణయ్యగార్లతో కలిసి కాకివాయి ఆశ్రమంలో ఆదర్శ పాఠశాలను ప్రారంభించి తద్వారా యుగనిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని సమాజంలో మరింత ముందుకు తీసికొని వెళ్ళవలయుననెడి బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టవలయుననెడి తన ఆకాంక్షను వెల్లడించారు.

పై కార్యక్రమ విజయానికి గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ మరియు యుగశక్తి గాయత్రీ తగిన సహాయ సహకారాలను అందించగలమనెడి భరోసాను వారికి ఈ సందర్భంగా తెలియజేయుట జరిగింది.

శ్రీ రామకేశవులు, కర్నూలు జిల్లా

శ్రీ రామకేశవులు కర్నూలు పట్టణ వాస్తవ్యులు యుగశక్తి గాయత్రీ పత్రికకు చందాదారులను చేర్చుటకై తాను తీసికొన్న సంకల్పాన్ని మరింత దృఢతరం చేసికొని నూతన చందాదారులను పత్రికకు చేర్పించుటకై నిర్విరామకృషిని

భావసంవేదనల ఆధారంగా నవయుగం సృష్టించబడుతుంది

కొనసాగించుట అత్యంత ముదావహం మరియు మనందరికీ, ముఖ్యంగా యుగశక్తి గాయత్రీ మాసపత్రిక పాఠకులకు మరింత స్ఫూర్తిదాయకం.

ఉదయం ఉపాహారం పూర్తిచేసికొని ఇల్లు విడిచిన దగ్గర నుండి పరిచయస్తులకు ఫోను చేయుట, అవసరాన్ని బట్టి వారిని వారి ఇళ్ళ వద్ద కలసికొని పత్రికకు చందాదారులుగా చేర్పించుట చేస్తున్నారు.

అట్లే దేవాలయాల వద్ద వివాహ శుభకార్యాల వేదిక వద్ద, పత్రిక గురించి తెలుపుతూ, వారికి పత్రికపై అవగాహన కల్పిస్తూ కొత్త వారికి చందాదారులుగా చేర్పించుచున్నారు. దీనిలో భాగంగా బంధుమిత్రుల గ్రామాలకు, పట్టణాలకు సైతం వెళ్ళి వారికి పత్రిక పట్ల అవగాహనను పెంపొందిస్తూ వారిని చందాదారులుగా చేస్తూ ఉన్నారు.

గత సంవత్సర కాలములో దాదాపు పదునైదు వందల మందిని చందాదారులుగా చేర్పించి, గాయత్రీ పరివార్ కు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గొప్ప స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు. గాయత్రీ పరివార్ లో ప్రవేశించిన 18 మాసాలలోనే 1500 మందిని చందాదారులనుగా చేర్పించుట, పూజ్యగురుదేవులు మరియు వారి మిషన్ యుగనిర్మాణం పట్ల శ్రీరామకేశవులు గారికిగల సంపూర్ణ సమర్పణకు తార్కాణంగా పేర్కొనుటలో

అతిశయోక్తి లేదు. అట్లే ప్రయాణం చేసే వేళ రైలులో కాని, బస్సులో కాని తోటి ప్రయాణీకులతో మాట కలిపి, వారికి పత్రికను గురించి తెలిపి వారిని చందాదారులుగా చేయుటకై ప్రయత్నించుట లక్ష్యము పట్ల వీరికిగల అంకిత భావానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.

నెలాఖరుకు చేతనాకేంద్రాన్ని సందర్శించి పత్రికను పోస్టు చేయుటకు కావలసిన పార్శిళ్ళను సిద్ధం చేసి (సుమారు 60-70) ఇస్తూ తన సమయదానాన్ని ప్రతిభాదానాన్ని ఈ రీతిగా కూడా అందించుట అత్యంత శ్లాఘనీయం మరియు ముదావహం.

ఇట్టి స్ఫూర్తిదాయక ఆదర్శ వ్యక్తికి 3 జనవరి 2016న చంద్రునికో నూలుపోగు అన్నరీతిలో గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాదులో డివైన్ ఇండియా యూత్ అసోసియేషన్ సభ్యుల సమక్షములో దక్షిణ భారత గాయత్రీ పరివార్ మరియు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రధాన సంచాలకులైన శ్రీ అశ్వినీ సుబ్బారావు గారు వీరిని సత్కరించి సన్మానించుట జరిగింది.

ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని యుగశక్తి గాయత్రీ శ్రీరామకేశవులుగారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ, పూజ్యగురుదేవుల సంపూర్ణ ఆశీస్సులు లభించాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నది.

బౌద్ధ ప్రచారకులు - రాజపరివార సభ్యులు

ఒకనాడు మగధ నరేశుడు బుద్ధుని సత్సంగానికి వెళ్ళటం జరిగింది. పంతి బుద్ధులై కూర్చొన్న శ్రోతలస్థితిని ఆయన జాగ్రత్తగా పరికించాడు. శరీరయాత్ర ధర్మప్రచారంలో వారికి ఎక్కువ శ్రమించవలసి వస్తోంది. అయినప్పటికీ వారు అంత నిశ్చలంగా ఎలా ఉండగల్గుతున్నారా అని రాజుకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. తాను రాజ్యపాలన, పని ఒత్తిడులు, రాజపరివార సభ్యులు, కర్మచారులు నిరంతరం చేసే ఫిర్యాదులు మొదలగు వాటితో అలసి విసుగుచెంది శ్రమకు లోనవుతూ ఉంటాడు. ఇలాంటి నిశ్చలస్థితి తనకు లభించలేదు. వారికి తనకు మధ్య ఇంతటి వ్యత్యాసానికి కారణమేమిటని సత్సంగానంతరం రాజు బుద్ధుడిని ప్రశ్నించాడు. ఆ ప్రశ్నకు బుద్ధుడు “రాజా! 1. ఈ ఆశ్రమ వాసులు కేవలం వర్తమానంలో మాత్రమే జీవిస్తారు. 2. పరిమిత సంతానాన్ని కల్గివుండి పూర్తి మనోయోగంతో జీవిస్తూ, లభించినదానితో బాధ్యతలను శ్రద్ధగా నిర్వర్తిస్తారు. 3. కర్తవ్య పాలన ద్వారా లభించే ఆనందాన్ని సాధ్యమైనంత ఎక్కువ పొందాలని నిరంతరం ఉత్సాహపడుతూ ఉంటారు. బౌద్ధారామాలైన, రాజుభవనాలైనా ‘శాంతికి’ ఇదే మార్గదర్శనం చేస్తున్నాయి. సర్వత్రా సుఖశాంతులు వెల్లివిరియాలనుకుంటే వీరు అవలభించే మార్గమే శ్రేష్ఠమైనది.

మూలం: ప్రజ్ఞాపురాణ కథల నుండి
అనువాదం: శ్రీమతి నేమాని గౌరీసావిత్రమ్మ

భక్తి ఉన్ననేగాని త్యాగానికి, తపస్సుకు సుముఖులవుతారు

రాష్ట్రంలో జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాలు

విశాఖపట్నంలో

పరమపూజ్యగురుదేవులు పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వర్యులు పలుమార్లు పరివారాన్ని ఉద్దేశించి, వారి లక్ష్యాన్ని, పరివార్ కర్తవ్యాన్ని విస్తృతంగా ప్రకటించారు.

తన గురుదేవులు ఆదేశానుసారము, తాను ప్రజల ఆలోచనా సరళిని మార్చి, లోకకళ్యాణదిశగా, ఆత్మకళ్యాణ దిశగా వారిని కార్యోన్ముఖులగా వించవలసి ఉన్నది. దీనికై తాను తగిన సాహిత్యాన్ని వ్రాయుట జరిగింది. యుగనిర్మాణ సాధన ద్వారా సత్యయుగ పునరాగమనం కొరకై, గాయత్రీ పరివార్, పూజ్యగురుదేవుల సాహిత్యాన్ని ఇంటింటికి, వాడవాడలా, ఊరూరా చేర్చవలసిన బాధ్యతను పరివార్ చేపట్టవలసి ఉంది. తనను భౌతికపరంగా శరీరధారునిగా చూడక, తాను రచించిన సాహిత్యంలో తనను చూడమని, జ్ఞానానికై తనను అనుసరించమని చెప్పారు. తన సాహిత్యాన్ని విడచిపుచ్చి కేవలం తనను భౌతికంగా ఆరాధించేవారు. కేవలం తన కళేబరాన్ని పూజిస్తున్నారని విస్తృతంగా ప్రకటించారు. ఇట్టి వారి పట్ల తనకు ఏమాత్రం అభిమానం, ప్రేమ ఉండవని కూడా తెలిపారు. దీనికి భిన్నంగా తన అభిలాష మేరకు తన సాహిత్యాన్ని పంచేవారి పట్ల తన ప్రేమాభిమానాలు, ఆశీస్సులు అందిస్తూ వారి రక్షణ బాధ్యతను తానే వహించెదని మాట ఇచ్చారు.

ఇట్టి అత్యంత శక్తిశాలిపైన సంపూర్ణ విశ్వాసముంచి సంపూర్ణ సమర్పణతో, పరమపూజ్యగురుదేవుల ఆకాంక్షను వారి ఆదేశాలుగా భావించి శ్రీమతి & శ్రీ సావిత్రి నర్సింగరావు దంపతులు, విశాఖపట్టణ వాస్తవ్యులు గత రెండు సంవత్సరాల పైచిలుకు నుండి ఒక క్రమపద్ధతిలో కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించుకొని ప్రగతిపథాన పయనించుట అత్యంత ముదావహము మరియు మనందరికి ఆచరణీయం. ఈ షష్టి పూర్తి వయస్సులో మరొకరి కొరకై ఎదురుచూడక వీరికి గల తనువులను, మనస్సును, ధనసంపత్తుల ఈ కార్యక్రమానికి వెచ్చిస్తూ నిర్విరామంగా కృషి సల్పుచున్నారు. దీనికొరకై ఒక

మారుతీ వ్యాన్ ను ఖరీదుచేసి, దానిని సాహిత్య ప్రచార రథంగా మలచుకొని, వాహన చోదకుని (డ్రైవరును) నియమించుకొని అలుపెరుగని రీతిలో ముందుకు వెళ్ళుచున్నారు. తత్ఫలితంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎచ్చటలేని రీతిలో పూజ్యగురుదేవుల సాహిత్యంతోపాటుగా నెలకు 600 నుండి 800 యుగశక్తి గాయత్రీ కాపీలను విక్రయం చేస్తూ విశాఖనగరంలో పూజ్య గురుదేవుల ఆలోచనా సరళిని వాడవాడలా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. పండుగలప్పుడు, జాతరల సమయంలో, దేవాలయాల్లో వేడుకలు జరిగే సమయాల్లో, సత్సంగ సభల ప్రాంగణములో పూజ్యగురుదేవుల సాహిత్యాన్ని అందజేయుట వీరి నిత్య కృత్యంగా మారింది. వీరికి చేదోడు, వాదోడుగా శ్రీమతి & శ్రీ వారణాసి వైకుంఠరావు దంపతులు కూడా ఈ కార్యక్రమ విజయానికి చేయుతనందించుట అత్యంత ముదావహం. నర్సింగరావుగారి వారి కుమార్తెలు కూడా తమ సహకారాన్ని అందించుట ఈ ఉద్యమానికి మరింత బలాన్ని చేకూర్చుచున్నది.

నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర సందర్భంగా 1000 గాయత్రీ వార్షిక క్యాలండర్లను, 600 యుగశక్తి గాయత్రీ మాస పత్రికలను, దాదాపు ఇరువదివేల రూపాయల సాహిత్యాన్ని దేవాలయాల ప్రాంగణాలలో, సత్సంగ సభలలో విక్రయించుట జరిపారు.

అంతరాత్మ సహాయాన్ని పొందు

నీవు, శాంతి, సమర్థత, మరియు శక్తి కోరినచో నీ అంతరాత్మ సహాయాన్ని అందిపుచ్చుకో! నీవు విశ్వాసి కంటటినీ మోసగించినచో నీ అంతరాత్మను ఎవరు మోసగించెదరు? నీవు ప్రతి పనిలో నీ అంతరాత్మ సహాయాన్ని తీసికొన్నచో వివేకాన్ని కోల్పోవు. విశ్వమంతా నీకు ఎదురొడ్డి నిలిచినా, నీ అంతరాత్మ నీకు తోడున్నచో నీ విజయాన్ని ఏ శక్తి ఆపజాలదు. చరిత్రలో సర్వశ్రేష్ఠుడనని తలంచిన అతని ఆధ్యాత్మిక వతనం ప్రారంభమైనది.

- తెలుగు సేత: ఎ. శారద

కొండంత చెత్త చెదారాన్ని ఒక్క నిప్పురవ్వ కాలేయగలదు