

5వ పుష్పము

5. ఓం శ్రీ సాయి - సత్పురుషాయ నమః

పరమేశ్వరుడు, పురుషశబ్ద వాచ్యుడు

1) నామ పారాయణ ప్రియుడు :

సత్ క్ష అవతరణం పరంబ్రహ్మ సత్ = నిత్యమైన పరబ్రహ్మము (సత్తు) “సదేవ సోమ్యేద మగ్ర ఆసీత్” (బృ.ఉ.) ఇతిశ్రుతే : “సయత్పూర్వో స్వాత్సర్వాన్ పాప్యిన జౌషత్సస్మాత్పురుషః” ఇతిశ్రుతే : (బృ.ఉ.) = సకల పాపములను పోగొట్టువాడు. ఎవనిచేత జగత్తు అంతా నిండియున్నదో అతడే పురుషుడు. (పూర్ణ అనేన సర్వం). పరమాత్మ సచ్చిత్తానంద స్వరూపుడు. “ఏకం ఏవ అద్వితీయం” = పరంబ్రహ్మము ఒక్కటియేయై యున్నది. రెండవది లేదు. “నేనొక్కడినే” - “నేనే”, “ఏకోహం బహుశ్చాం” = బహు రూపముల నొందుదును గాక అను ఈశ్వర సంకల్పము వలననే యీ చరాచర ప్రపంచం పుట్టినది. సత్ క్ష అనగా పున్నది దేశకాల పాత్రలకు అతీతమైనది, మూడు కాలములందున్నది. పురుషుడంటే పురమందు ఉండువాడు. పురమనగా శరీరము. “దేహో దేవాలయః” = ఈ దేహమే దేవాలయము. అందు ప్రతిష్ఠింపబడు వాడు సాయిపరమేశ్వరుడే. అంతర్కామి హృదయేశ్వరుడు. “పుల శయనా ద్వా పురుషః సవా అయం పురుష సర్వాను పూర్షు పురశయః” ఇతిశ్రుతేః = అన్నిటికంటెను ముందున్న వాడు. అట్టి సత్పురుషునకు నమస్కారము చేయుచున్నాను.

2) కవీశ్వరుడు

“నా స్వరూపమేమిటి” అని స్వామి దివ్యవాణిచే తన స్వరూపము తానే చెప్పకున్నారు.

1. సత్యమే నా ప్రచారము
2. ధర్మమే నా ఆచారము
3. శాంతియే నా స్వభావము
4. ప్రేమయే నా స్వరూపము

ఈ నాలుగింటికి అఖండార్థములు వున్నాయి. వీటికి భాష్యము వ్రాయాలంటే ఏ శంకరులో వ్రాయాలి.

సత్యమును రెండు విధములుగా చెప్పారు. (1) వ్యవహారిక సత్యం (2) పారమార్థిక సత్యం. నిత్య వ్యవహారిక ములో ఉపయోగించుకునే సత్యం. ఇది తాత్కాలికము. రెండవ సత్యము త్రికాలాబాధ్యము. దేశ కాలాతీతము. మూడు కాలములలో నుండునది. నిన్న ఉన్నది, ఇవాళ వున్నది. రేపు ఉంటుంది. అఖండ మైనది. ఈ పారమార్థిక సత్యమే స్వామి ప్రచారము. (3) ధర్మమనగా సామాన్యంగా న్యాయమని అర్థం. నిత్యచరణలో పెట్టవలసినది. ఒరులు తనకు ఏది చేస్తే తనకు బాధయో, అది తాను యితరులకు చేయకుండా వుండటమే పరమ ధర్మము. ఇది స్వామి ఆచారము. (4) శాంతి క్ష ఇదిమూడు విధములు. ఆదిభౌతిక, ఆదిదైవిక, ఆధ్యాత్మిక, మనకు తాప త్రయాలు మూడు విధములు. ఇవి శాంతిని కూర్చకఅశాంతిని కూరుస్తాయి. ఇవి తొలగటానికే మూడుసార్లు ఓంశాన్తి, శాన్తి, శాన్తిః అని పలిస్తారు. త్రివిధ తాపములు లేనివంటి శాంతిగలవారు స్వామి. అదియే వారి స్వభావము. (5) ప్రేమయే స్వామి స్వరూపము. స్వామి Essence లేక అఖండైక రసమే స్వామి స్వరూపము.

3) సకలతత్వ బోధకుడు

స్వామి ఒకసారి యోగము గురించి దివ్యబోధ చేశారు. “దేహమును పుష్టివంతముగను, మనస్సును ఆరోగ్య వంతముగను ఉండేటందులకు అనుకూలమైన యోగమును కొంతవరకు నేర్పించాలి. కొంతమంది యోగము ను కసరత్తుగా మాత్రమే ప్రాక్టీసు చేసి, విదేశాలకు వెళ్ళి యోగా సెంటరు అని పెద్ద బోర్డు పెట్టుకొని ఈ కసరత్తు లన్నీ చేస్తూయుంటారు. ఇది యోగమని చెప్పటకు వీలకాదు. ఇది పెద్ద రోగము. మత్స్యాసనము, కూర్మాసనము, సూర్యాసనము అని ఏవేవో ఆసనములు నేర్చుకొని వాటిని యోగమనే పేరుతో వ్యవహరిస్తున్నారు. పతంజలి చెప్పిన యోగమునకును, ఈ యోగమునకును ఎక్కడా పోలిక లేదు. చిత్తవృత్తులను అరికట్టడం గాని, అత్త

సాక్షాత్కారమునకు లేక ఆత్మానుభవమునకు గాని ఏమాత్రము పనికీరాదు. చిత్తశుద్ధికి మాత్రమే పనికీ వస్తుంది. షడ్ దర్శనాలు కాదు సత్ దర్శనం కావాలి.”

4) సర్వజ్ఞుడు

యోగము అనగా ధ్యానము, ఉపాయము, కూడిక, కూర్పు, ప్రయత్నము, ప్రాణాయామాదికము. యోగా భ్యాసమనగా జీవాత్మ పరమాత్మ సంయోగమును పొందుటకు చేయు అభ్యాసము. యోగశాస్త్ర మనగా ఆత్మా నాత్మ వివేకమును స్పష్టపరిచెడి సాంఖ్య యోగము, కర్మయోగములు. ఇవి చెప్పబడే గ్రంథము భగవద్గీత ఇందు 18 అధ్యాయములు యోగములనియే పేర్కొనబడినవి. ఎందుకనగా ఇవి జీవబ్రహ్మైక్యము (జీవుడు, బ్రహ్మముల యొక్క కూడికను కూర్పును) తెలుపుతాయి. వీటిని తెలిసిన వారు శ్రీకృష్ణులు. శ్రీకృష్ణుని యోగేశ్వరుడన్నారు. ఆధ్యాత్మికంగా శ్రీ శంకరులు ఈ యోగమును గురించి తమ బ్రహ్మసూత్ర భాష్యంలో చర్చించారు.

బ్ర.సూ. 137 యే తేన యోగః ప్రత్యుక్తః (2-1-3)

సాంఖ్య స్మృతిని నిరాకరించుటచేతనే, యోగ స్మృతియు నిరాకరింపబడినదని తెలుసు కోవలయును. చేతనుడు జగత్కారణము. ప్రధానము అచేతనము - జడము. అందుచే జగత్కారణము కాజాలదు అని వేదాంతము. ప్రధానము యోగులు, సాంఖ్యులు, ద్వైతులు, వీరి మతమందు జీవేశ్వరులకు భేదము కలదు. వేదము ఏకాత్మత్వము చెప్పచున్నది. యోగము ఆత్మసాక్షాత్కారత్వమునకు గాని, ఆత్మానుభవమునకు గాని పనికీ రాదు. యోగ శాస్త్రములో కొంత ప్రామాణికము, కొంత అప్రామాణికము కలదు. వేదమంతయు ప్రామాణికమే. వేదము అపారుష్యేయమే కదా! 'యోగా చిత్తవృత్తి నిరోధా' = మనస్సును కొంతవరకు నిలకడ చేస్తుంది. "నా వేద విన్ననుతే తం బృహ" = వేదవేత్త కానివాడు ఆ పరమేశ్వరుని ఎరుగలేడు. "తమేవ విదిత్వాతి మృత్యుమేతి" = ఏక రూపుడగు నాయాత్మను తెలిపికొనిననే గాని, మోక్షము దొరకదు. మోక్షమునకు వేద తాత్పర్య జ్ఞానమే సంధానము (దారి)".

5) ప్రేమ స్వరూపుడు

మనము ఎవరికి సేవ చెయ్యాలి? ప్రేమస్వరూపుడైన స్వామి యిట్లా అంటారు. "ఎట్టివారికి సేవ సల్పినను, దైవారికే చెందుతుంది అనే భావముండవలెను. భగవంతునికీ రెండు రూపములున్నాయి. లక్ష్మీనారాయణుడు అనియు, దలిద్రనారాయణుడనియు రెండు రూపములు. లక్ష్మీనారాయణునకు ఎట్టి సేవ చేయనక్కరలేదు. అది పేరునందే తెలియుచున్నది. కాని దలిద్రనారాయణుడు ఒంటరివాడు. అట్టి దలిద్ర నారాయణుడు దీనుడు. అందుచే దలిద్రనారాయణునకు తప్పక సేవ చెయ్యాలి". ఆ ప్రేమ స్వరూపుడు, ఎప్పుడో తెలియదు (ఎందుకంటే అప్పటికి సృష్టి లేదు కనుక) 'అహం బహుశ్చాం' అని "నేను అనేకం అవుదును గాక" అని సంకల్పించాడు.

సంకల్పము మాత్రము చేతనే యింత సృష్టి జరిగితే తక్కినవి ఆ స్వామికి లెళ్లి ఏమిటి?

దివ్యలీల : ఒకసారి స్వామి ఒక వెండి పాత్ర, బంగారపు చంచా, అమృతం సృష్టించి భక్తులందరికీ పంచి పెట్టారు. ప్రేమస్వరూపుడైన స్వామి 11 సంవత్సరముల వయస్సు గల రాము, సీతామహాలక్ష్మి కుమారునకు, పక్ష వాతమునకు దివ్యచికిత్సచేసి అద్భుతంగా ఆ కుర్రవానిని నడిపించారు. అది స్వామిపై అనన్య భక్తిగల సీతామహాలక్ష్మికి చెల్లుబడి అయింది. శ్రీరాముని యందు అనన్యభక్తి గల హనుమంతుడు సముద్రము దాటి సీతామహాలక్ష్మిని దర్శించి లంకను కాల్చి మరలివచ్చి శ్రీరామునకు సీత క్షేమవార్త విన్నవించాడు.

6) సకలజన ప్రియుడు

స్వామి అంతరంగ భక్తులలో శ్రీ గోకక్ ఒకరు. అతను చాలా గొప్ప మేధావి. చాలా కాలము అరవింద యోగి ని సేవించి చివరకు స్వామిని దర్శించి శాంతిని పొందాడు. మొదటిరోజున చూచిన తర్వాత "దర్శన్" అనే స్వామిని గురించి పద్యములు వ్రాశాడు.

ప్రామాణ్యము వల్లను, న్యాయము వల్లను, బ్రహ్మజ్ఞునకు ధర్మాధర్మాభికము కలుగజాలవు. వివేకియగువాడు సర్వదా ముక్తుడు గదా!

ఓం తత్సత్

గమనిక : కటోపనిషత్తులోని ఈ రెండు మంత్రములు యోగవాసిష్ఠములోను, భగవద్గీతయందును ఉన్నాయి. ఆశ్చర్యము, యోగవాసిష్ఠము శ్రేతాయుగము నాటిది. భగవద్గీత ద్వాపరయుగం నాటిది. యోగవాసిష్ఠములో అర్జునోపాఖ్యానమున్నది.