కాలగర్భములో కలిసిపోయి, చర్మచక్షువుల చేత చూడబడేవన్నీ మార్పు చెందేటువంటివే. చర్మ చక్షువులు మార్పు చెందేటువంటివి. చూడదగిన ప్రపంచము కూడా మార్పు చెందునదే. కనుక మానవుడు చర్మచక్షువులతో చూసి తృప్తి పడేటువంటిది అజ్ఞానము. కన్నులు కేవలం మానవులకు మాత్రమే కాదు. దానవులకు పశుపక్షిమృగాదులకు కూడా వుంటున్నవి. చీమలకు దోమలకు కూడా వుంటున్నవి కన్నులు. అవి కూడా చూస్తున్నవి దృశ్యకల్పితమైన జగత్తును. మానవుడు యీ చర్మచక్షువులతో చూడగలిగినవన్నీ కూడా కేవలము వింతగా భావిస్తున్నాడు. చింతలుగా అనుభవిస్తున్నాడు. కాని యిది మానవునికి సంబంధించిన సత్యదృష్టి కాదు.

మానవుడు జ్ఞాన చక్షువుతో జగత్తును చూసి ఆనందించాలి. విజ్ఞాన సుజ్ఞాన ప్రజ్ఞావంతుడైన మానవుడు కేవలం చర్మచక్షువుల తోనే తృప్తిపడే స్వభావము కేవలం అల్పస్వభావము. మానవత్వము దివ్యత్వముతో కూడినది. దివ్యదృష్టిని మనము సంపాదించుకోవాలిగాని చర్మదృష్టిని మాత్రం అభివృద్ధి పరచుకోటం కాదు. అదియే ధ్యానము అన్నారు. ధ్యానమనగా ధ్యానం, ధ్యేయం, ధ్యాత యీ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే ధ్యానమని సనత్ కుమార్ చెప్పాడు. ధ్యాత చేసేటువంటి వ్యక్తి. ధ్యేయము చేయింపబడే వ్యక్తి. ఈ ధ్యాత ధ్యేయములకు మధ్యలో ధ్యానం యీ రెండింటిని connect చేసేటువంటిది. అదే తత్త్వమసి. తత్ అది. త్వం-యిది. దీనికి దానికి link చేకూర్చువంటిదే అసి. అదే విధముగా ధ్యానము ధ్యాతకు ధ్యేయమునకు సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యమును చేకూర్చునది. కాని యిది అసాధ్యము. మానవుడు ధ్యానమునకని గంటల కొలది కూర్చుంటున్నాడు. కాని ఒక్క క్షణమైనా మనస్సును తాను నిల్పగలుగుతున్నాడా? లేదు. అలాంటి ధ్యానం చేసి ప్రయోజనము ఏమిటి?

కనుక ధ్యాననిమిత్తమై గంటల కొలది కాలము వ్యర్థము గావించటము సార్థకమనిపించుకోదు. నీవు నీ కర్మలయందు మనసునుంచి కర్మల నాచరించు. అదే ధ్యానము. ధ్యానమనగా చక్కని చిన్నమాటలతో చెప్పాలంటే మనసునకు పని యివ్వటమే. ఈ work లేకుండా వున్నప్పుడు యీ మనస్సు అనేక రకములుగా పరుగెడుతుంది. కనుక మనస్సును పని యివ్వటమే ధ్యానము. ఆ పని ఎట్టిపని యివ్వాలి అనేది విచారణ చేయాలి. పవిత్రమైన, పరోపకార బద్ధమైన, ఆనందవంతమైన, స్వార్థరహితమైన పని యివ్వాలి. ఈ పని యిట్టిది చేయాలనే విచారణే discrimination knowledge. ఆ discrimination knowledge కు determination చాలా అవసరం. ఈ determination, discrimination రెండింటి యేకత్వం చేతనే practical knowledge

ప్రారంభమవుతుంది. కనుక యీనాడు మనం Bookish knowledge లో superficial knowledge, General knowledge తోనే కాలము వ్యర్థము చేస్తున్నాము. ఈనాడు చేసే ధ్యానమంతా superficial ధ్యానం. చెప్పాడు అనిల్ కుమార్. ధ్యానంలో కూర్చుని వుంటూ దేనిని ధ్యానం చేస్తున్నావు? అనేకమంది అనేక విధములుగా చంచలత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకుంటున్నారు. meditation లో కూర్చుంటారు. భార్యను ఏమి చాకలివాడు గుడ్డలు తెచ్చాడా! తరువాత వంటయింటిలో వాసనంతా వచ్చి చేరుతూ వుంటుంది. ఏమే పప్పుడంతా మాడిపోతుంది చూసుకో. ఇదా మెడిటేషన్. steady గా కూర్చొని వుంటాడు. కాని ఒక్క నిముషంలో దోమలు కుట్టినాయి. meditation అంటే యిది కాదు. ఇదంతా కేవలం ఒకవిధమైన concentration అని చెప్పవచ్చు. దోమ ఎక్కడ వాలుతోంది, చీమ ఎక్కడ కుడుతోంది, ఈ వంట ఏమౌతుంది, నా షర్టు యిస్త్రైందా యివన్నీ చూసుకోటం ఒకవిధమైన concentration. ఈ concentration అనేది below sense తో కూడి వుంటోంది. ఇది reading, writing, walking, talking, eating driving యివన్నీ కూడా concentration కావలసిందే. ఈ concentration లేకపోతే ఒక్క క్షణమైనా మానవుడు జీవించలేడు. కొటికి యీ concentration కోసం meditation చేస్తున్నామంటారు. ఈ concentration కు meditation అవసరం లేదు. ఇది way of life. ఈ concentration ఎటువంటి సహజమైంది. దీనికి time ఎందుకు మనం waste చేసుకోవాలి. concentration అనేది below senses. meditation beyond senses. below senses నుండి beyond senses కు travel చేయాలంటే మధ్యలో ఒక పెద్ద బోర్డరు వస్తుంది. ఆ బోర్డరుపేరు contemplation. concentration, contemplation, meditation ఈ contemplation దాటటం చాలా కష్టము. ఈ concentration అనేది మనకు చాలా deep గా కుదిరిన తరువాతనే యీ contemplation ను కొంతవరకు క్రాస్ చేయవచ్చును. ఇది పెద్ద సమస్యగా యేర్పడుతుంది. meditation అనేది యిన్ని విధముల సమస్యలతో కూడినది కాదు easy path transendental meditation అని యింకా అనేక పేర్లు పెడుతున్నారు మెడిటేషనకు. ఒక్కదానిపైన మనస్సు నిల్పటమనేది ఎవ్వరికి సాధ్యము కాదు. అన్ని పనులు concentration తోనే చేయాలి.

కనుక నా ఉద్దేశ్యమేమిటంటే ఏపని అయినా చేయి ఆఫీసుకు వెళ్ళు. నీ duty నీవు చేయి. వంటయింట్లో చూసుకో. పిల్లల బాధ్యత చూసుకో. ఎన్ని చూసుకున్నప్పటికిని work will be transformed into worship అదే meditation. ఏ పని చేసినా భగవత్ప్రీత్యర్థముగా చేయి. అదే meditation. ఏ పని చేసినా భగవత్ప్రీత్యర్థముగా చేయి. అదే meditation. సర్వకర్మ భగవత్ప్రీత్యర్థం అని లేకుండా యిది నాది, యిది భగవంతునిది అని divide చేస్తే యిది చాలా ప్రమాదము. కనుక

ఈ రెండింటినీ మనము విభాగము చేయకూడదు. అన్ని కర్మలు భగవత్ కర్మలే. విశ్వం విష్ణు స్వరూపం. అంతా దైవ స్వరూపముగా వున్నప్పుడు తనది వేరు ఈశ్వరునిది వేరు అని ఎక్కడ వుంటున్నాది. అన్నీ భగవంతుని నుండే పుట్టాయి. అన్నీ భగవంతుని యందే నిలిచాయి. అన్నీ భగవంతుని యందే లీనమైపోతున్నాయి. దీనినే అనేక పర్యాయములు చెప్పాను.

నీటియందు పుట్టి నీటనే నిలచి
నీటి యందడంగు నీటి బుడగ

పుట్టినది నీటిలో. నిలచింది నీళ్లలో. లయమయ్యేది నీటిలో. మనం పుట్టినది విశ్వరూపంలో పెరిగేది విశ్వరూపంలో, లయమయేది విశ్వరూపంలో. అంతటికి ఒక్కటే ఒక్కటి. కనుక నరుడు బుద్బుదంబు నారాయణుండు నీరు. water లేకుండా bubble వుండటానికి వీలు లేదు. ఇవి రెండూ కూడా అన్యోన్యాశ్రయం అవినాభావ సంబంధము. నీవు meditation మీద ప్రత్యేకంగా టైము వేస్టు చేయటం మంచిదికాదు. నీవు ఏది చేసినా దైవ కార్యంగా చేయి. అదే easy path. మానవత్వం లోపల నీవు దైవత్వాన్ని లక్ష్యమునందు వుంచుకో. పారమార్థిక దృష్టితో ప్రాకృత కర్మలు నిర్వహించు. అదే నిజమైన ధ్యానము. ప్రాకృతమైన కర్మలు నీవు విసర్జించ నక్కర లేదు. పారమార్థ సంబంధమైన కర్మలు ప్రత్యేకంగా నిర్వహించ నక్కర లేదు. రెండింటి యొక్క ఏకత్వమే నిజమైన ఆత్మతత్వము.

ఇది యేమిటి? బట్ట. దీనిని చక్కగా discrimination చేసినప్పుడు This is not cloth. This is bundle of threads. This is thread. This is cotton. cotton, thread, cloth ఒకటే. అందువల్లనే నీవు కూడా you are not one person three. The one you think you are ; physical. The one others think you are, mental. The one you really are Atma. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే మానవత్వము. ఇదే meditation. శరీరము, మనస్సు ఆత్మల యొక్క సమ్మిళిత స్వరూపము. meditation. ఈ మూడు వేరు కావు. ఈ మూడు ఒక్కటే. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని నీవు భావించటమే సరియైన meditation శరీరాన్ని హింసించటము, మనసును బాధించటము, మాధవుని ప్రేమించటము ఎలా సాధ్యమవుతుంది! జీవులను బాధించి దేవుని పూజించటం అది meditation కాదు. అందరిని ప్రేమించు. అప్పుడే దానికి సరియైన అర్థం వస్తుంది. కనుక meditation అనేది దైవ భావంతో నీవు ఏ కర్మలు చేసినా అదంతా మెడిటేషనే. ఈ విధమైన దానిని భావించి నిత్యజీవితంలో సత్యమైన తత్వాన్ని మనం అనుభవములోకి తెచ్చుకోవాలి.

దైవము కానిది జగత్తులో ఒక్కటీ లేదు. అంతా దైవ స్వరూపమే. కారణమేమిటి? ఎక్కడ చూచినా పంచభూతముల యొక్క స్వరూపమే. ఈ పంచభూతములతో

702118904

పరమాత్మ స్వరూపాలు. ఈ five elements లేకపోతే జగత్తే లేదు. శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాదులు. ఆకాశం ఎక్కడో వున్నదని భావిస్తాం మనము. ప్రతిదానికి reaction, resound reflection. మంచి చూసి, మంచి చేసి, మంచిని అనుభవించు. అదే నిజమైన ధర్మము. నీవు మంచిని పొందాలనుకుంటే మంచి చేస్తేనే మంచి రిజల్టు వస్తుంది. నిత్యజీవితములో ప్రతి చిన్న విషయంలో మనకి ఆ reaction, resound, reflection కనుపిస్తూ వుంటుంది. ఒక cameraman flash తీసుకు వచ్చి click చేస్తాడు. ఆ flash లోపల ఎంత ప్రకాశం వచ్చిందో తక్షణం అంత darkness కూడా వస్తుంది. అదే reflection. మనము ఒక కొండ దగ్గరకు పోయి ఓ అని అరుస్తే కొండలోంచి కూడా ఓ అని resound వస్తుంది. అదే రీతిగా reaction. నేను ఈ table ను గట్టిగా కొట్టాను. నేను టేబులును గట్టిగా కొట్టానని నీవు అహంకారముతో చెప్పుకుంటున్నావు. Table కూడా నిన్నంత గట్టిగా కొట్టింది. నీకు దెబ్బ తగిలింది. కనుక table ను నీవు కొట్టటమే కాదు table కూడా నిన్ను కొట్టింది. Resound and reflection ఎక్కడ చూచినా వుంటుంది. కనుక మంచి act చేయి. మంచి sound చేయి. మంచి భావాలను తలచుకో. అదే నకు మంచి feeling వస్తుంది. ఇంక ప్రకృతి అంతా అద్దము వంటిదే. నీవు ఏమి చేసినా ఆ reflection ఆ అద్దంలో కనుపిస్తుంది. ఆ reflection నీవు యే విధంగా చూస్తావో నీకా విధమైన ఫలితమే వస్తుంది.

కనుక మంచిగా వుండాలి. Be good. Do good and see good. This is the way to God. ఈ సత్యాన్ని మీరు గుర్తించి వర్తించండి. అదే sound. ఎక్కడ వుంది sound. అదే ఆకాశమంటారు. ఈ ఆకాశమెక్కడ వుంది? పైకి చూస్తారు. ఈ శబ్దమే ఆకాశము. నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇదే ఆకాశం. సర్వత్రా ఆకాశముంటున్నది. కనుక లేదని చెప్పటానికి ఎలా సాధ్యమవుతుంది. మనం గాలి పీల్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ గాలి వుంది. కాని మనకి కనుపించటంలేదు. మన చుట్టూ గాలి వుంది. కంటికి కనుపించదు. చేతికి చిక్కదు. లేదనటానికి వీలవదు. వుంది. కానీ కనుపించదు. కన్పించనంత మాత్రమున లేదని చెప్పటానికి వీలుకాదు. సూర్యుడు చక్కగా ప్రకాశిస్తున్నాడు. కనులు లేని వానికి సూర్యుడు కనుపించడు. సూర్యుడు లేడంటాడు. వానికి లేడు కాని అందరికి లేడా? అదే రీతిగా దైవత్వం ఎక్కడ చూచినా వుంటుంది. విశ్వాసం లేని వారికి కనుపించదు. కాని కన్పించనంత మాత్రమున లేదని చెప్పటానికి వీలు లేదు. వున్నది. అదే రీతిగా మాన తత్వము కూడా సర్వత్ర వ్యాపించిన దైవత్వముతో కూడి వుంటుంది. ఒక వ్యక్తి జగత్తు లోపల నీటిపై తైలపు బొట్టువలె జీవించటానికి సాధ్యంకాదు.

సమాజం వుంది. సమాజమును వదలి దూరంగా పోవటానికి సాధ్యంకాదు. ఈ సమాజం ఎక్కడనుండి వచ్చింది? సమ్ ఆజ్ సమాజ్. సమ్ అనగా ఏకత్వము. ఆజ్ అనగా భావము. అనేకత్వమైన భావములతో కూడిన ఏకత్వమే సమాజము. మాన

వుడు కూడా క్రోఢీకరింప చేసిన కర్మల ఫలితమునే ఒక్కచోట చేర్చిన మూటమునకే సమాజము అని పేరు. ఈ సమాజమునకేది life? ఐకమత్యమే సమాజము యొక్క life. ఈ unity నే purity. Purity నే divinity. unity లేక purity, Purity లేక Divinity రావటానికి వీలులేదు. ఈ unity ఛిన్నమైపోతుంది. unity ఛిన్నంకావటం వలన enemity start అవుతుంది. కనుకనే ఈ enemity ని మనం దూరం చేయాలి. Purity తో unity ని develop చెయ్యాలి. అప్పుడు Divinity మనకు automatic గా లభ్యమవుతుంది. సత్ చిత్ రెండింటి యొక్క ఏకత్వమే ఆనందము. సత్ is sugar. Chit is water. water, sugar రెండూ mix చేస్తే syrup అవుతుంది. no sugar, no water, no syrup.