

సంపాదకీయము

తారణ దీపావళి విశిష్టమయినది. అందరిలో వెలుగైయుంటూ తరింపచేసే పరంజ్యోతియే మోక్షార్థికి మార్గగామి. అ పరంజ్యోతిని దీపశిఖగా భావించి ధ్యానం చెయ్యడము సాధారణంగా మనం వింటుంటాము. కానీ మనకు పూజ్య బాబూజీ గారు నియమించిన మార్గంలో ఆ జ్యోతిని వెలుగులేని కాంతిగా భావించి ధ్యానం చెయ్యడంలోని విశిష్టత అర్థంకావాలంటే జ్యోతి, వెలుగు, కాంతి యొక్క స్వరూపం తెలుసుకొనపలసియుంది. ఒక ప్రమిద, దానిలో నెఱ్య లేక నూనె, అందులో ప్రత్తితో చేసిన వత్తిని వెలిగించినపుడు జ్యోతి కలుగుతుంది. అందులో మనంచూసే కాంతి క్రిందివైపు కొంచెము వెడల్పుగాను, ఔన క్రమేణా సన్మగిల్లి శిఖగా కన్పడుతుంది. ఆ కాంతి నలువైపులా ప్రసరించి వెలుగు నిస్తుంది. పరంజ్యోతి ఇహ జ్యోతికి విభిన్నంగ యుండవలసిన అవసరమెంతైనాయుంది. లేకుంటే అ జ్యోతిని పరం అనే విశేషణంతో పిలువనవసరము లేదు. ఇహపరమయిన కాంతికి క్రింది వైపు భాగము పైవైపుకంటే వేడి ఎక్కువయుంటుంది. పూజ్యబాబూజీగారు పైభాగంలో భారంలేని భారముందికాబట్టి క్రింది భాగము వేడికలిగి యుంటుందని చెప్పారు. (The lower part of its is heat because weightless weight is there above it. S.G.D.127). కానీ పరంజ్యోతి విషయంలో ఆ వెలుగులేని కాంతి తీవ్రత పై వైపు ఎక్కువగాను క్రింది వైపు తక్కువగానూ యుంటుందనేది సాధకుల స్వానుభవము. మనము ధ్యానము చేసే విధానము ఆతి సూక్ష్మము కాబట్టి ఎటువంటి బరువు లేదు కాబట్టి క్రింది భాగంలో వేడియంతగాయుండదు. క్రింది స్థాయి మనస్సు యొక్క సహజమయిన వేడి మన సాధనలో యిందువలననే తక్కువగాయుంటుందనే విషయం మనకు తెలుసు. దీనికి తోడు ప్రశిక్షకుల తోడ్చాయుతో క్రిందిస్థాయి వేడి బాగా తగ్గి కాంతి దివ్యత్వము పొందుతుంది. ఏ సాధకునికైనా బాహ్యమైన కాంతి, వెలుగు రుచించదు. కొందరు దీనికి భిన్నంగా వెన్నెలలో ధ్యానం చేస్తారు. వారు మనస్సును ఆశ్రయించి పురోగతి సాధించాలని ప్రయత్నిస్తారేమో. భగవత్సామీప్యము కోరే వారు స్వప్రకాశమయిన వెలుగునే ఆశ్రయిస్తారు. దీపము స్వప్రకాశము కాదు. ఔననుడివినట్లు అది పంచభూతములపై ఆధారపడియున్నది. అంతర్జ్యోతియై అమేయమగు శ్రీ కృష్ణ తత్వము స్వప్రకాశమయినది. దానిని ఎరుగవలెనంటే కాంతి లేని వెలుగుపైననే ధ్యానం చెయ్యవలసియుంటుంది.

ఈ కాంతి నిజ స్వరూపము నెరుంగుటకు మన గురుదేవులు ఆదేశించిన పద్ధతియే సరియైనది. ఎప్పుడయితే మనస్సులోని క్రిందిస్థాయి ఆలోచనలు తగ్గు ముఖం పడుతుందో పై స్థాయి భావనలు బలం పుంజుకొని మనలను ఆత్మోన్నతి వైపు పురోగతింప చేస్తుంది. అలాకాక మనం ఇహపరంగా ఆలోచించి నిమ్మస్థాయి భావనలను ఏ కారణం చేతనయినా

ప్రోత్సహించినపుడు అది మనకు ఆత్మచ్యుతి కలుగజేస్తుంది. అన్ని మార్గములూ ఒకటేయనేవారికి దీనిని తెలియజేయవలసిన బాధ్యత ఎంతైనాయుంది. బాణాసురుడు మహా శివబ్ధక్తుడు. శివసాయుజ్యం కోరక ఆ పరమశివుడినే సతీసమేతంగా తనకు కాపలా కాయమన్న మూర్ఖుడు. శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ తన మనమని కాపాడడంకోసం అతని సహాప్రబాహుపులను తెగనరకి, వానిని నిర్మించే సమయంలో పార్వతీదేవి తన కుమారుడిగా భూవించి విడువమనగా సోదరి కోర్కెను అంగీకరించినాడని మనకు తెలుసు. ఇందు మనకు తెలియవచ్చేదేమిటంటే తరతమ భేధం పాటించవలసిన అవసరం ఎంతైనాయుందని. బాణాసురిని స్నేహితుడు భోమాసురుడు. సాక్షాత్కార్త్తా శ్రీ హరి, భూదేవి తనయుడు. సహవాసముచే చెడి శ్రీ కృష్ణుని లీలా వైభవమువలన తల్లిచేతిలోనే సాయుజ్యమందినాడు. వెలుగు వివేకాన్ని ప్రసాదించాలి. పారమార్థిక వివేకము సూక్ష్మమయినది. చంద్రుని వెలుగో, సూర్యుని వెలుగో, నక్షత్రముల వెలుగో, సాధారణ జ్యోతి వెలుగో మనలను మన గమ్యం వైపు కొని పోజాలదు. మన ధ్యేయంకూడా పరమయినదిగానేయుండాలి. వెలుగు లేని జ్యోతిషై ధ్యానం విశిష్టమయినదని, అది అతి సూక్ష్మమయినదని, పరంజ్యోతిని అట్టి సూక్ష్మమయిన సాధన ధ్యారానే పొందగలమని తెలియాలి. మంత్రం, తంత్రం, విగ్రహారాధన, యంత్రారాధన ఈ సమీపకాలంలో పెచ్చుమీరి యుండతము మనం గమనిస్తున్నాము. ఈ పద్ధతులు పరంకోరే వారలకు ఎటువంటి సహాయము చేయదు కదా సూక్ష్మమయిన పూజ్య బాబూజీ గారి పద్ధతితో పాటు వీటిని ఆచరించేవారిని ధ్యేయనిర్ణయము సరిగా చెయ్యలేదనే మనం గ్రహించాలి. అందువలన వీరు స్థాలమైన సాధనాపద్ధతులతో ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల పొందలేని స్థితికి చేరిపోతారు. కామ, క్రోదములను కొంతవరకు వీరు తగ్గించుకోగలిగినా, లోభ, మోహ, అహంకారముల బారిసుండి వీరు బయట పడలేరు. ఎందుకంటే వీరు ఆచరించే పూజా విధానాల ముఖ్య వుద్దేశమదియే కాబట్టి. బాణాసురుడు (నరకుడు) మొదలగు వారూ సాధకులే, కాని గమ్యనిర్ణయంలేని వారే. వారికోర్కెలు కొండంతలయితే, ఇట్టివారి కోర్కెలు చీమలపుట్టంత. అంతే తేడా. శ్రీ కృష్ణావతారము, శిశుపాల దంతవక్రుల వధతో అంతం కాలేదు. జయ, విజయులు శాపవశాన హిరణ్యక్ష హిరణ్యకశిష్టులుగా జన్మించినపుడు వరాహా, నరహింహాల అవతారములతో వారి దైవకార్యమును నిర్వహించి, తరువాత రావణ, కుంభకర్ణులుగా వారు జన్మించినపుడు శ్రీరాముడిగా అవతరించి మరలివెళ్లి పోయిన దైవము, శ్రీ కృష్ణునిగా అవతరించినపుడు జయ, విజయ సంహారముతో తన అవతారము చాలించక ప్రపంచములోయున్న నీచ ప్రవృత్తి కలిగియున్నవారిని నిర్మించి తన అవతారమును చాలించినాడు. నిర్మించడము యనునది స్వీతహాగా పశు ప్రవృత్తి. దానిని ఉపయోగించునపుడు కలిగే భావపుద్రేకము విచక్షణాలోపము ఎంతైనాయుంటుంది. పరశురాముడు దుష్ట క్రియలను నిర్మాలించినను, శ్రీ కృష్ణుడు పలువురసురులను నిర్మించిననూ, భూమాత ఇక్కణ్ణు తగ్గనందున, శ్రీ రామచంద్ర మహారాజ్ఞు మానవ నైజంలోనే మార్పు

తీసుకొనిరమ్మన్న ఆదేశముతో భగవంతుడు పంపినాడని ఈ సాధన చేసేవారికి తెలుసు. ఇతరులు త్వయరలోనే ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకొంటారనేది మన విశ్వాసం. ఈయన తన జీవితకాలంలోనే కాక తన మహాసమాధి తరువాత కూడా పని చేస్తానని చెప్పుడమేకాక మన సాధనలో ఎన్ని రకములుగా దోహదపడుతున్నాడో ఆ సహాయం పొందేవారికే తెలుసు. వారి ఆశీస్నులు అందరికీ అందించాలనే మన సంఘ కార్యక్రమములలో అందరూ పాలుపంచుకోవాలని నా విజ్ఞాపిత.

(సత్యపథము : 2004 : దీపావళి సంచిక : 11-4)