సహజ జ్ఞానము - రాజయోగముల ఆధ్యాత్మిక చిత్రప్రదర్శిని

ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము

నేను ఎవరు ?

మనస్సు-బుద్ధి సహితంగా వున్న
నేను చైతన్య ఆత్మను,
పరంధామ నివాసిని మరియు
పరమాత్మ సంతానాన్ని
శరీరము నా రథము, నేను
శరీరాన్ని కాదు, పరమాత్మను కాదు.

మానవుడు తన నిత్య జీవితములో ఎదురయ్యే ఎన్నో సమస్యలను పరిష్కరించుకొనవచ్చు. కాని "నేను ఎవరు" అన్న చిన్న ప్రశ్నకు మాత్రము సరియైన సమాధానము తెలుసుకొనలేకపోతున్నాడు. ఎవరైనా "నీవు ఎవరు" అని ప్రశ్నిస్తే, నేను ఫలానా రామచంద్రాన్ని, మురళికృష్ణని, శంకర్‌ని అనే సమాధానము లభిస్తుంది. కాని నిజానికి ఈ పేర్లు అన్నీ శరీరమునకు సంబంధించినవి. "నేను" అనేది ఆత్మకు, "నాది" అనేది శరీరమునకు వర్తిస్తుందనే యదార్థ జ్ఞానము లేనందువలన ఈనాడు మానవులంతా దేహాభిమానులై అశాంతి, దుఃఖములతో బాధింపబడుచున్నారు. కావున ఇపుడు పరమాత్మ శివుడు మనందరకూ ఆత్మయొక్క స్వస్వరూప జ్ఞానమును బోధిస్తున్నారు. దీని వలన మనమెవరము? ఎచటి నుండి వచ్చాము? ఆత్మిక సుఖశాంతులను ఎలా పోగొట్టుకున్నాము? మొదలగు నిగూఢమైన ప్రశ్నలకు సమాధానము లభిస్తుంది. జీవితపు చిక్కు సమస్యలన్నిటినీ తీర్చుకొనగల్గుటయే కాక ఆత్మిక జాగృతిచెంది మానవుడు మాధవునిగా నారి శ్రీమహాలక్ష్మిగా విరాజిల్లుతారు. ఇపుడు ఆత్మయొక్క సత్య పరిచయము ద్వారా పరమాత్ముడు మనకు ముక్తి, జీవన్ముక్తి, సంపూర్ణ సుఖశాంతి పవిత్రతలకర్హులుగా తయారు చేయుచున్నారు.

ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము

పరిచయము

ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వ విద్యాలయము 1937వ సంవత్సరములో స్థాపించబడినది. ప్రపంచములో దిగజారుచున్న నైతిక ప్రమాణములను ఉద్ధరించి, మూఢాచారములను, అంధ-విశ్వాసములను తొలగించి, సత్య జ్ఞానయోగముల ద్వారా మానవులను దివ్యగుణాలతో తీర్చిదిద్ది భారతదేశము మరియు ప్రపంచమును ఉద్ధరించుట ఈ సంస్థ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యము. జాతి, మత, కుల, వర్గ, వర్ణ, లింగ, వయో బేధములు లేకుండా సర్వ మానవులు నిరాకారుడైన పరమపిత పరమాత్ముని సంతానము కావున విశ్వ మానవులందరూ పరస్పరం సోదరులమని భావిస్తారు. సృష్టి ఆరంభంలో మానవుడు పవిత్రాత్మగా, దివ్యగుణ సంశోభితుడుగా, సర్వసుఖ సంపన్నుడుగా ఉండేవాడు. కాలక్రమములో ఆత్మికశక్తి లోపించుట చేత దివ్య గుణాలను కోల్పోయి సర్వసుఖ సంపన్నతలకు దూరమవుతాడు. అనేక మత, కుల, వర్గ భేదములచే ఈనాటి మానవ సమాజము పూర్తిగా పతనమైనది. మరల ఇపుడు సనాతనమైన సహజ రాజయోగము, సత్యగీతా జ్ఞానము ద్వారా మానవ సమాజము పూర్వస్థితిని పొందగలదు. ఇది ఒక వినూత్నమైన ఆధ్యాత్మిక క్రాంతి.

ఆధ్యాత్మిక రంగములోని భ్రాంతులను తొలగించి జ్ఞాన క్రాంతి ద్వారా విశ్వకళ్యాణము గావించుట, దివ్యప్రేమతో సత్యజ్ఞాన ప్రచారము గావించుటకై వేలాది కన్యలు, మాతలు తమ జీవన సర్వస్వమును ఈశ్వరీయ కార్యములో సమర్పించి పవిత్ర సేవలో నిమగ్నులై ఉండుట ఈ సంస్థయొక్క విశేషత.

1937వ సం॥లో భారతదేశమందలి సింధు హైదరాబాద్‌లో (యిప్పుడు పాకిస్థాన్‌లో కలదు) ఒక రత్నాల వ్యాపారియగు దాదా లేఖరాజ్ అనే వైష్ణవ భక్తాగ్రేసరుని శరీరములో పరమపిత పరమాత్మ నిరాకార జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడగు శివుడు పరకాయ ప్రవేశము చేసి, అనేక సాక్షాత్కారములు గావించి ప్రభోదించిన జ్ఞానమే ఈ సంస్థ స్థాపనకు మూలాధారము. పరమపిత శివుడు దాదా లేఖరాజ్‌కు "ప్రజాపిత బ్రహ్మ" అని కర్తవ్య నామకరణము చేసారు. తన సర్వస్వమును సమర్పించిన ఆ భాగ్యశాలి శరీరమనే రథమును పరమాత్మ శివుడు తన ఆసనముగా స్వీకరించి, ఈ దివ్యజ్ఞానమును మానవ సమాజమునకు ప్రసాదించినారు. ఈ దివ్య జ్ఞానము మానవుని మానసిక పరివర్తనకు, ఆత్మోన్నతికి సులభ ప్రయోజనకారి. ఇటువంటి విశిష్ట జ్ఞానము మానవ మాత్రులకు అసాధ్యమని, ఒక్క పరమేశ్వరునికి మాత్రమే సాధ్యమని ప్రతి నిత్యము ఈ జ్ఞానానుభవము పొందే వారికి సునాయాసముగా అనుభూతి కలుగుతుంది.

ప్రస్తుతము ఈ సంస్థ ముఖ్యకేంద్రము రాజస్థాన్‌లోని ఆబూ పర్వతముపై నెలకొని ఉన్నది. ప్రపంచమంతట 90 దేశాలలో ఈ సంస్థయొక్క శాఖలు, ఉపశాఖలుగా విస్తరించి 7500 వరకు ఉన్నవి.

1937 తరువాత 14 సంవత్సరములు ఈ సంస్థలోని 400 మంది కన్యలు, మాతలు, సోదరులు పరిపూర్ణ ఏకాంత తపస్సు గావించి, విశిష్ట జ్ఞానయోగ సంపన్నులైన పిదప ఈశ్వరాజ్ఞననుసరించి లోక కళ్యాణార్థము శాఖలు ప్రారంభమైనవి.

స్వయం పరివర్తనయే విశ్వపరివర్తన

మొట్టమొదటి శాఖ 1953లో స్థాపించబడినది. ఈ సంస్థ శాఖలు ఆయా ప్రదేశములలోని జిజ్ఞాసువుల ఆహ్వానములతో స్థాపించబడుతాయి. చందాలు స్వీకరించరు. ఎన్ని ఖర్చులైనను ఈ సంస్థలోని ఈశ్వరీయ విద్యార్థీ, విద్యార్థినులే ఇచ్చిన గుప్త సహకారము ద్వారా స్వచ్ఛందముగా నిర్వహిస్తారు. తమ దుర్వ్యసనములను విడిచిపెట్టి పొదుపు చేసిన ధనమును వీరు ఈశ్వరీయ కార్యాలలో వినియోగిస్తారు.

"మాత ప్రథమ గురువు" అని పెద్దలు అంటారు. కుటుంబ పోషణలోగాని, శిశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణలోగాని స్త్రీలు, నర్సులు చూపించినంతగా శ్రద్ధ పురుషులు చూపలేరు. మానవులలోని మానసిక బలహీనతలను పోగొట్టి, మరల వారిని శక్తి వంతులుగా చేయుటకు పరమేశ్వరుడు ఈ జ్ఞాన కలశమును కన్యలకు మాతలకు ఇచ్చారు. అంతేకాక ఈ జ్ఞాన యజ్ఞము ప్రారంభించినప్పటినుండి ముఖ్యముగా స్త్రీలు ఎక్కువగా ఆకర్షించబడినారు. కనుక ఈ సంస్థకు మొదటి నుండి బ్రహ్మాకుమారీ అను శబ్దము అన్వయమైనది. కాని ఈ సంస్థలో స్త్రీ, పురుషులు లక్షలమంది ప్రయోజనమును పొందుచున్నారు. ఈ స్త్రీ, పురుషులందరూ కూడా పరమాత్మునకు బ్రహ్మాముఖముద్వారా కలిగిన సంతానము కావున వారిని బ్రహ్మాకుమారీ, కుమారులు అని అంటారు. వీరే బ్రహ్మా మానస పుత్రులు లేక బ్రహ్మాముఖ వంశావళి బ్రాహ్మణులు. ఇది ఒక క్రొత్త జన్మ.

తాము పొందుచున్న ఈ విశిష్ట ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును తమ వరకే పరిమితము గావింపక విశ్వ కాళ్యాణార్థము, ఈ సంస్థ ప్రపంచ ప్రజలకు మెడికల్ వింగ్, సోషల్ వింగ్, పొలిటికల్ వింగ్,.... ఎడ్యుకేషన్ వింగ్,... మొదలైన 18 విభాగాల ద్వారా, ఉపన్యాసములు, యోగశిబిరములు, చిత్ర ప్రదర్శనలు, జ్ఞానగోష్ఠులు, చర్చలు, స్నేహసమావేశములు, స్లైడ్‌షోలు, ఫిలింషోలు, పత్రికలు మరియు సాహిత్యము ద్వారా ప్రచారము చేయుచున్నది. ఈ సంస్థలో ప్రతి నిత్యము ఉదయము, సాయంత్రము జ్ఞాన తరగతులు నిర్వహింపబడతాయి. సహజరాజయోగాభ్యాసము కూడా చేయిస్తారు. ఇందులో ఎటువంటి రుసుము చెల్లించనవసరము లేదు.

ఈ విధముగా ఈ సంస్థ త్వరలో రాబోయే విశ్వపరివర్తనకు తగిన భూమికను నిర్మించుచున్నది. సుఖ సంపన్నమైన విశ్వరాజ్యమునకు, బంగారు యుగమునకు ఈ సంస్థ పూల బాటవేయుచున్నది. ప్రస్తుతము ఈ సంస్థ ప్రపంచ ఐక్యరాజ్యసమితి **(UNO)** లో **(NGO)** సలహాదారు సభ్యత్వము గల సంస్థగా ఉండి విశిష్ఠ సేవ చేయుచున్నది.

ప్యూరిటి, వరల్డ్ రెన్యువల్ మరియు జ్ఞానామృత్ అనే మాస పత్రికలు ఇంకా ఇతర ప్రాంతీయ భాషలలోనూ మాస పత్రికలు ప్రచురించి సేవ చేయుచున్నది.

ఈ విశిష్ఠ సంస్థతో సంబంధముంచుకొని దివ్య ప్రయోజనము పొందుటకు విశ్వమానవాళికి సదా సుస్వాగతం.

స్థానిక చిరునామా :

గుణాలదానమే మహాదానము

పథ ప్రదర్శని

ఏ మానవుడైనా దుఃఖము, అశాంతితో ఉన్నపుడు “ఓ దుఃఖ హర్తా ఆనంద ప్రదాయకా! ప్రభూ! మాకు శాంతినివ్వు” అని ప్రార్థిస్తాడు. మనో వికారములకు లోనైన మనిషి పవిత్రత కోసం పరమాత్ముని వేడుకుంటాడు. తండ్రీ మా పాపములను పోగొట్టు! మనో వికారములను తొలగించు! మాలోని చెడులను తొలగించి పవిత్రులుగా చేయి.” అని ప్రార్థిస్తారు, కాని ఈ విషయ వికారములను తొలగించుటకు ప్రసాదించబడిన ఈశ్వరీయ జ్ఞానము, సహజరాజయోగములను తెలుసుకొనుట కష్టమని, ఆచరించుట మరీ కష్టమని భావిస్తారు. ఇపుడు పరమపిత పరమాత్మ మనకు సహజ రాజయోగమార్గము చూపిస్తున్నారు. కానీ, స్వీయ ప్రయత్నము లేనిదే జీవితములో నిజమైన సుఖశాంతులు లభించవని గ్రహించాలి.

రాబోయే పుటలలో పరమాత్మ ప్రబోధించిన సత్యజ్ఞాన, సహజ రాజయోగ మార్గము వివరించబడినది. ఈ రహస్యములన్నీ అరటిపండు ఒలిచి అరచేతిలో పెట్టినట్లుగా అర్థమయ్యేందుకు ఎన్నో చిత్రములు, వాటికి విపులమైన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి. దీనిని చదవడం వలన మీకెన్నో జ్ఞాన రత్నాలు లభిస్తాయి. ఈ రాజయోగాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా నేర్చుకొనుటకు మా ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయ కేంద్రములన్నీ ఉచితముగా తోడ్పడుతాయి. ఈ సదవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని మా మనవి.

అమృత సూచిక

1. పరిచయము
2. పథ ప్రదర్శని
3. ఆత్మ అనగా ఏమి? మనస్సు అనగా ఏమి?
4. ముల్లోకములు ఏవి? పరమాత్మ శివుని నివాస ధామము ఏది?
5. నిరాకార శివపరమాత్మ పరిచయము
6. సర్వాత్మలకు పిత నిరాకార శివపరమాత్మ
7. పరమపిత పరమాత్మ మరియు అతని దివ్య కర్తవ్యములు
8. పరమాత్ముని దివ్యావతరణము
9. శివ శంకరుల తారతమ్యము
10. భగవంతుడు సర్వవ్యాపి కాదు
11. కల్ప వృక్షమునకు బీజము పరమాత్మ శివుడు
12. పరమాత్ముని సంప్రాప్తింపచేయు గుప్త యుగమే పురుషోత్తమ సంగమయుగము
13. మానవుని 84 జన్మల అద్భుత జీవిత చరిత్ర
14. మానవ ఆత్మ 84 లక్షల యోనులను ధరించదు
15. ఈశ్వరీయ విశ్వ విద్యాలయ పరిచయము
16. పితాశ్రీ బ్రహ్మా మరియు జగదంబ సరస్వతి పరిచయము
17. సృష్టి నాటక కర్త మరియు దర్శకుడు ఎవరు?
18. ఇపుడు కలియుగము ప్రథమ పాదంలో లేదు. అంతిమ దశలో ఉన్నది.
19. రావణుడు ఎవరు? రావణునికి పది తలలు ఉన్నాయా?
20. మానవ జీవితముయొక్క పరమ లక్ష్యము
21. సమీప భవిష్యత్తులో శ్రీకృష్ణుడు మరల వచ్చు చున్నాడు.
22. సర్వశాస్త్ర శిరోమణి శ్రీమద్భగవద్గీతా జ్ఞానదాత ఎవరు?
23. గీతా జ్ఞానము హింసా యుద్ధము చేయుటకు బోధించలేదు
24. జీవితమును కమలపుష్ప సమానముగా చేసుకొను విధానము
25. రాజయెగమునకు ఆధారము మరియు విధానము
26. రాజయోగముయొక్క నియమములు
27. రాజయోగము ద్వారా అష్టశక్తుల ప్రాప్తి
28. రాజయోగము ద్వారా స్వర్గ ప్రాప్తి
29. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ముఖ్య సేవా కేంద్రములు
30. ఆధ్యాత్మిక జాగ్రుతి కలిగించే సాహిత్యము

ఆత్మ జ్యోతిని వెలిగించు అంధకారము తొలగించు

మీరొక ఆత్మ

నిత్య వ్యవహారంలో "మానవుడు ఎన్నో సార్లు "నేను", "నేను" అనే పదము వాడుతూ ఉంటాడు. కాని, వింత ఏమిటి అంటే ఎన్నో సార్లు వాడుతూ కూడ "నేను", "నాది" అనే మాటల నిజమైన అర్థము, "నేను" అనే శక్తియొక్క అసలైన స్వరూపము, అది ఏ వస్తువును సూచిస్తుంది" అనే విషయం ఎవరికీ తెలియదు. నేడు మానవుడు సైన్సు ద్వారా ఎన్నో సమస్యలకు సమాధానం కనుగొన్నాడు. శక్తివంతమైన సాధనాలు ఎన్నింటినో తయారుచేసాడు. మరెన్నో సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం కనుగొనడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కానీ ఈ "నేను" ఎవరు? అనే సత్య విషయం గురించి అతనికి తెలియదు. ఇపుడు ఎవరిని అడిగినా నేను ఎవరు అంటే తమ శరీరము పేరు లేదా తమ వృత్తి గురించి చెబుతారు.

నిజానికి ఈ "నేను" అనే శబ్దము శరీరమునకు వేరైన ఒక చైతన్య శక్తియగు "ఆత్మ"ను సూచిస్తుంది.ఇదే ఎదురుగా ఉన్న చిత్రములో చూపబడినది. "ఆత్మ మరియు శరీరముల" సమ్మేళనమే జీవాత్మ. భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనే ఐదు మూల ప్రకృతి పదార్థాల సమ్మేళనమే శరీరమైనట్లు ఆత్మ కూడ మనస్సు, బుద్ధి, సంస్కారములను కలిగి ఉంటుంది. ఆత్మయే ఆలోచనాశక్తి, నిర్ణయశక్తి కలిగి తను చేసిన కర్మలకు అనురూపమైన సంస్కారాలు కలిగి ఉంటుంది.

ఆత్మ మానవ దేహంలో భృకుటి మధ్య అవినాశి చైతన్యవంతమగు జ్యోతిర్బిందు స్వరూపముతో విరాజమానమై ఉంటుంది. దివ్య దృష్టితో చూస్తే ఈ ఆత్మ రాత్రిపూట ఆకాశంలో మినుకు మినుకుమనే నక్షత్రంవలె కనిపిస్తుంది అందుకే ఒక కీర్తనలో "నుదుట మెరిసే నొక్క అద్భుత తార, ప్రేమతో చూచిన ప్రభువు దొరకునుర" అన్నారు.

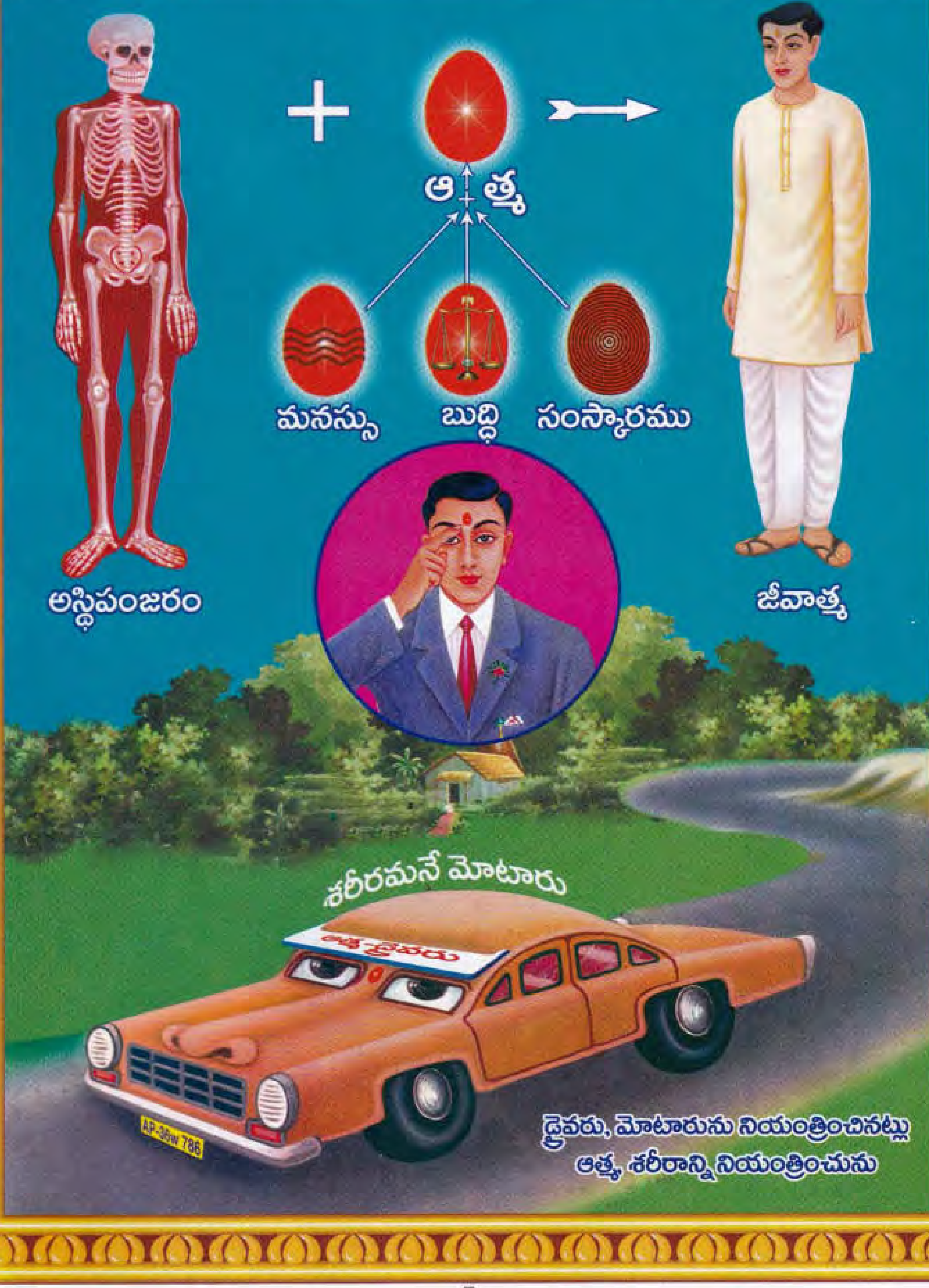
భృకుటి (కనుబొమ్మలమధ్య) ఆత్మకు నివాస స్థానం. కనుకనే తీవ్రముగా ఆలోచించే సమయంలో ఎవరైనాసరే "నాగీత బాగాలేదు, నా వ్రాత ఇలా తగులబడింది" అంటూ చేతితో నుదురు స్పృశిస్తూ అనుకొంటారు. భక్తులు తిలకమును, కనుబొమ్మల మధ్య పెట్టుకొనే కారణం కూడా ఇదే.

ఇక్కడ ఆత్మకూ మెదడుకూ సంబంధం కలుగుతుంది. మెదడుకు, శరీరంలో అంతటా వ్యాపించి ఉన్నజ్ఞాన నాడులకూ క్రియాశక్తికి చెందిన నాడులకు సంబంధం ఉన్నది. ఆత్మలోనే మొదట సంకల్పం కలిగి మెదడు మరియు నాడుల ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. ఆత్మయే శాంతి లేక దుఃఖమును అనుభవిస్తుంది. నిర్ణయాలు చేసుకుంటుంది. సంస్కారములు అలవర్చుకుంటుంది. ఈ కారణం చేత మనస్సు, బుద్ధి ఆత్మకు వేరుగా లేవు. కాని ఆబాల, వృద్ధులు, స్త్రీ, పురుషులు అంతా ఆత్మను మరచి దేహాభిమానులు అగుటయే అన్నిదుఃఖాలకు మూలకారణము అని గ్రహించాలి.

పై రహస్యమును మోటారుకారు మరియు డ్రైవరు ఉదాహరణ ద్వారా స్పష్టము చేస్తున్నారు. శరీరము మోటారు కారు లాంటిదైతే ఆత్మ దీని డ్రైవరు. అంటే డ్రైవరు, మోటారును అధీనంలో ఉంచుకున్నట్లు ఆత్మ, శరీరాన్ని అదుపు ఆజ్ఞలలో ఉంచుకుంటుంది. ఆత్మలేని శరీరం శవం లాంటిది. కావుననే పరమపిత శివపరమాత్మ "తనను తాను తెలుసుకున్నట్లయితే తన శరీరము అనే కారును సక్రమంగా నడిపించి లక్ష్యమును చేరుకొనగల్గుతాడు" అని బోధిస్తారు. అజ్ఞాని చేతిలో ఈశరీరము, చేతగాని డ్రైవరు చేతిలోని కారులాగ ప్రమాదాల పాలై చివరకు తనను నమ్ముకొనిన తోటివారికి కూడ ప్రాణహాని కలిగిస్తుంది. ఆత్మ జ్ఞానము లేనివారి కుటుంబము, బంధుమిత్రులు అందరూ దుఃఖము, అశాంతిని అనుభవించ వలసి వస్తుంది. అందుచే నిజమైన సుఖశాంతులు పొందుటకు ఆత్మ జ్ఞానము చాలా అవసరము.

ఆత్మాభిమాని అందరికంటే గొప్ప జ్ఞాని

మీరొక ఆత్మ


ఆత్మ
మనస్సు
బుద్ధి
సంస్కారము
అస్థిపంజరం
జీవాత్మ
శరీరమనే మోటారు
డ్రైవరు, మోటారును నియంత్రించినట్లు
ఆత్మ, శరీరాన్ని నియంత్రించును

ముల్లోకములు ఏవి? పరమాత్మ శివుని నివాస ధామము ఏది?

ముల్లోకములు ఏవి? పరమాత్మ శివుని నివాస ధామము ఏది?

ప్రతి మానవాత్మ ముక్తిని, సంపూర్ణ శాంతిని కోరుకుంటుంది. కానీ ఆ ముక్తిధామము లేక శాంతి ధామము ఎక్కడ ఉంటుందో ఎవరికీ తెలియదు. అదే విధంగా పరమ ప్రియుడైన శివ పరమాత్మునితో కలుసుకొనవలెనని ప్రతివారు ఎదురుచూస్తారు. కానీ, ఈ సర్వ సృష్టికి మూలస్థానమగు శివలోకము ఎక్కడ ఉన్నదో ఎవరికీ తెలియదు. ఈ ప్రపంచ నాటక రంగమునకు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారో మరల తిరిగి అక్కడకు చేరుకొను ప్రయత్నమైనా చేయకపోవుట ఒక విచిత్రం.

1. సాకార మనుష్య లోకము:- ఎదురుగా ఉన్న చిత్రములో చూపినట్లు మనము ఉండే ఈ సాకార మనుష్య లోకము మూడు లోకములలో ఒకటి. జీవాత్మలన్నీ ఇక్కడ రక్తమాంసములతో కూడిన స్థూల శరీరముతో వ్యవహరిస్తూ తమ తమ కర్మలకు తగిన ఫలితములను అనుభవిస్తూ జనన మరణాల వలయములో చిక్కుకొంటాయి. ఈ లోకములో సంకల్పము-ధ్వని మరియు "కర్మ" అనే మూడు విషయములు వుంటాయి. దీనినే పంచతత్వముల సృష్టి లేక కర్మ క్షేత్రము అని కూడా అంటారు. ఈ విషయము ఎదురుగా ఉన్న త్రిలోకముల చిత్రము నందు తలక్రిందులుగా ఉన్న వృక్షాకారముగా చూపించబడినది. ఎందువలన అనగా జనన మరణాతీతుడు బీజరూపుడైన పరమాత్మ శివుడు ఈసృష్టి అనే వృక్షమునకు పై భాగమున ఉంటారు.

2. సూక్ష్మదేవతా లోకము:- ఈ మానవ లోకము పైన సూర్య, చంద్ర, నక్షత్ర మండలములను దాటి ఆకాశ తత్వమునకు పైన ఒక సూక్ష్మమైన తేజోలోకము ఉంటుంది. ఇది జ్యోతిర్మయము. ఈ వెలుగు వెల్లువలో బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకరుల వేరువేరు పురములు ఉంటాయి. ఈ దేవతల శరీరములు అస్థి మాంసములతో కాక కేవలం ప్రకాశ మూర్తులుగా ఉండి దివ్య చక్షువులకు మాత్రమే గోచరిస్తాయి. ఇక్కడ దుఃఖము కాని, అశాంతి కాని ఉండవు. సంకల్పములు, సైగలు సంభాషణలు ఉంటాయి. కాని ధ్వని ఉండదు.

3. బ్రహ్మలోకము లేక పరలోకము:- ఈ పురములన్నిటికీ పైన మరో లోకము ఉంటుంది. దానినే బ్రహ్మలోకము, పరలోకము, ముక్తి ధామము, నిర్వాణ ధామము, శాంతి ధామము, శివలోకము అని అంటారు. ఈ దివ్యలోకము నందు అంతటా బంగారపు, ఎరుపురంగుల కాంతి పుంజము వ్యాపించి ఉంటుంది. దీనినే బ్రహ్మతత్వము, ఆరవ తత్వము లేక మహాతత్వము అంటారు. దీనిలోని ఒక అంశమాత్ర భాగములో జ్యోతిర్బిందు స్వరూపమైన ఆత్మలు ముక్తావస్థలో ఉంటాయి. ఇక్కడ విభిన్న మత ధర్మములకు చెందిన వారు వారి వారి శాఖలతో కూడి ఉంటారు. వీటన్నిటికి పైన నిత్యముక్తుడు, శుద్ధ చైతన్య మూర్తి, జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడైన పరమాత్మ సదాశివుడు విరాజమానుడై ఉంటారు. ఈ లోకమునకు జీవాత్మలన్నీ కల్పాంతమున సృష్టి మహా వినాశనము చెందిన తర్వాత తమ తమ కర్మ ఫలములను అనుభవించి పవిత్రులైన తదనంతరమే చేరుకొంటాయి. ఇక్కడ మానవాత్మలు దేహబంధన, కర్మబంధన, జనన మరణాది బంధనములు మరియు వాక్కు, కర్మ, సంకల్ప రహితులై ఉంటారు. ఈ లోకమునకు చేర్చగలవాడు ఒక్క పరమాత్మ శివుడు తప్ప ఇతర గురువులెవ్వరికీ సాధ్యము కాదు. ఈ లోకమునకు చేరుకొనుటయే అమరనాథ్, కాశీ రామేశ్వరాది తీర్థయాత్రలవుతాయి. ఎందుకంటే అమరనాధుడైన పరమాత్మ శివుడు ఈ లోకంలోనే నివసిస్తారు.

నేను నిమిత్తమాత్రుడననుకొనుటయే నిజమైన విశ్రాంతి

నిరాకార పరమపిత-శివపరమాత్మ పరిచయము

సాధారణంగా మానవులందరూ పరమాత్ముని, ఓ తండ్రీ! దుఃఖహర్తా! సుఖప్రదాతా! ప్రభూ! అని తమకు భగవంతునితో గల ఆత్మీయమైన సంబంధమును వ్యక్త పరుస్తూ స్మృతిస్తుంటారు. కానీ, ఎవరిని తండ్రీ అంటున్నారో ఆయనను గురించి వారికి సరియైన జ్ఞానం లేదు. అతనియొక్క స్పష్టమైన పరిచయంకానీ, నిజమైన సంబంధముకానీ అతని ఎడల విశుద్ధమైన ప్రేమకానీ లేకపోవుట చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయము. యదార్థ జ్ఞానము, ప్రేమ లోపించుటచేతనే పరమాత్మను ధ్యానము చేయునప్పుడు మనస్సు ఏకాగ్రం కాలేదు. ఈ కారణము చేత మన జన్మసిద్ధాధికారమైన సుఖశాంతులు లోపించాయి. భగవంతుని మధుర సమాగమంలోని యదార్థ సుఖమును కూడా పొందలేరు. వారి సంస్కారాలలో గానీ, జీవితంలోగానీ చెప్పుకోదగిన సత్పరిణామము రాదు. కావున లోక కళ్యాణార్థము పరమపిత పరమాత్మ స్వయంగా బోధించి అనుభవం చేయించిన పరమాత్మ పరిచయమును సంక్షిప్తముగా వివరిస్తున్నాము.

పరమపిత పరమాత్మ దివ్యనామము మరియు మహిమ

పరమపిత పరమాత్మ దివ్యనామము "శివుడు". శివుడనగా కళ్యాణకారి అని అర్థము. అతడు జ్ఞాన సాగరుడు, శాంతి సాగరుడు, ఆనందపయోనిధి, ప్రేమ సాగరుడు, పతిత పావనుడు. పరమాత్మ జీవాత్మలెల్లరకూ సుఖశాంతి నిలయమును చూపు మార్గదర్శి. మానసిక వికారములనే కాలపాశము నుండి ముక్తి కలిగించువాడు సకల జీవకారుణ్యమూర్తి. గతి సద్గతి దాత, దివ్యబుద్ధి మరియు దివ్యదృష్టిప్రదాత. అతడే జ్ఞానామృతముతో అమరత్వమును కలిగించే సోమనాథుడు లేక అమరనాథుడు. అతడు జనన-మరణ బంధన రహితుడై ఏకీరస స్థితి యందుంటాడు. అతడు ప్రకాశించుచున్న జ్యోతి స్వరూపుడు. "సదా శివుడ"నే శాశ్వత నామధేయుడు.

పరమాత్ముని దివ్య రూపము

పరమపిత పరమాత్ముని దివ్యరూపము జ్యోతిర్బిందువు. ఇది అతి నిర్మలముగా, ఎర్రని బంగారు వర్ణములో దేదీప్యమానముగా ప్రకాశించుచూ మనోహరముగా ఉంటుంది. ఆ దివ్యమైన జ్యోతిర్మయ స్వరూపమును గాంచుటకు దివ్య చక్షువులు, అనుభూతి చేసుకొనుటకు దివ్యబుద్ధి అవసరము. ఈ జ్యోతిర్బిందు స్వరూపమే భారతదేశములో శివలింగ రూపముతో పూజింపబడుచున్నది. పరమాత్మ శివుని అవతరణమునకు స్మృతి చిహ్నముగా "మహాశివరాత్రి" కూడా జరుపబడుచున్నది.

నిరాకారుడు అను పదము యొక్క అర్థము

దాదాపు అన్ని మతాలవారు భగవంతుని నిరాకారుడని అంగీకరిస్తారు. 'నిరాకారుడను', శబ్దమునకు అర్థము పరమాత్మకు ఏవిధమైన ఆకారము లేదనే చెప్తుతారు. కానీ పరమపిత పరమాత్మ మాత్రము ఈ అభిప్రాయము అజ్ఞాన పూర్వకమైనదని చెప్పుచున్నారు. నిజానికి నిరాకారుడనగా పరమాత్మునకు మానవులవలె స్థూల శరీరము గానీ, దేవతలవలె సూక్ష్మ రూపముగానీ లేదని అశరీరి, జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడని అర్థము. ఈ విధంగా సూక్ష్మాతిసూక్ష్ముడై ఒక జ్యోతి కిరణముగా నున్న పరమాత్ముని ప్రతి కణకణములో ఉన్నాడనుట ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయము.

భగవంతుని మీద బాధ్యత వదిలిన వారే భాగ్యశాలులు

నిరాకార పరమపిత శివ పరమాత్మ పరిచయము

పరమపిత శివ పరమాత్మ

- సర్వశక్తిమాన్
- ఆనందసాగరుడు
- అకాలమూర్తి
- దివ్య బుద్ధి దాత
- త్రికాలదర్శి
- శాంతి ధాత
- నిరాకారుడు
- బ్రహ్మలోక నివాసి
- జ్ఞానసాగరుడు
- ప్రతి ఆత్మల తండ్రి
- పరమ సద్గురువు
- జనన మరణాతీతుడు
- శాంతి సాగరుడు
- సద్గతిదాత
- ప్రేమాంబుధి
- పతిత పావనుడు

…తా జ్ఞాన దాత

సర్వాత్మలకు పిత నిరాకార శివపరమాత్మ

సర్వధర్మాల వారు పరమాత్మను, నిరాకారుడు అనగా అశరీరిగా భావిస్తారు. భారతదేశం నలుమూలలలో మరియు అనేక దేశాలలో జ్యోతిర్బిందు పరమాత్మను శివలింగము రూపములో స్మృతిస్తారు. పరమాత్మ శివుడు, సర్వాత్మలకు పరమపిత, పరమశిక్షకుడు మరియు పరమసద్గురువు. కనుక నిరాకార జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడైన శివ పరమాత్మను స్మృతిచేసి, పాపాల నుండి ముక్తులు కండి.

సర్వాత్మలకు పిత నిరాకార శివపరమాత్మ

మనవారు "హిందూ, ముస్లిం, సిక్కు, ఇసాయీ భాయీ, భాయీ" అని నినాదాలిస్తారు. కానీ వీరంతా సోదరులు ఎలా అయ్యారు? వీరందరికి తండ్రి ఎవరు? దీనికి సమాధానము ఎవరికీ తెలియదు. దైహికంగా ఎవరి తల్లిదండ్రులు వారికి వేరువేరుగా ఉన్నపుడు అందరూ సోదరులు ఎలా కాగలరు? ఆత్మ దృష్టితో చూసినపుడు మాత్రమే, పరమాత్ముని సంతానమగుట చేతనే సోదరులగుట సంభవిస్తుంది. ఇక్కడ సర్వాత్మల పితయగు, నిరాకారుడగు పరమాత్ముని సత్య పరిచయాన్ని గ్రహించి ఈ విషయమును స్మృతిలో వుంచుకున్నపుడు జాతీయ సమైక్యత ఏర్పడుతుంది.

చాలా వరకు అన్ని మతాలవారు భగవంతుడు ఒక్కడే అని, ఆయన మనందరకు తండ్రియనీ మానవులంతా సోదరులని అంటారు. కానీ ఆ ఒకే ఒక తండ్రి ఎవరు? ఇది ఒక ప్రశ్న. విభిన్న మతాలను, విభిన్న వ్యక్తులు స్థాపించినప్పటికి అన్ని మతాలవారు ఏదో ఒక రూపంలో నిరాకార జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుని చిహ్నామగు శివలింగమును ఆరాధించుచున్నారు. భారతదేశంలోని దేవాలయములలో అధిక సంఖ్యలో శివాలయాలున్నాయి. భక్తులు "ఓం నమఃశ్శివాయ", "త్వమేవ మతాచ పితాచ" అని ప్రార్థిస్తారు. రాముడు, కృష్ణుడు మొదలగు దేవతలకు కూడా శివుడే దేవాదిదేవుడని, పరమపూజ్యుడని భావిస్తారు. మనదేశంలోనే గాక ఇతర దేశాలలోని అనేక మతాలవారు కూడా శివారాధనాతత్పరులే. ఎదురుగా ఉన్న చిత్రములో శివుని స్మృతి చిహ్నామగు "శివలింగము" అన్ని మతాలలోను గౌరవించబడుచున్నదని, ఆరాధనీయమైనదని స్పష్టముచేయబడినది.

అమరనాథ్, విశ్వనాథ్, సోమనాథ్ మొదలగు దేవాలయాలలో పరమపిత పరమాత్ముని స్మృతి చిహ్నాలే ఆరాధించబడుచున్నవి. "గోపేశ్వరము, రామేశ్వరములలోని దేవాలయములను అనుసరించి శివుడు, శ్రీరామునకు, శ్రీకృష్ణునకు కూడ పూజ్యనీయుడని స్పష్టమగుచున్నది. విక్రమాదిత్య మహారాజు కూడా శివుని పూజించేవాడు. ముసల్మానుల తీర్థయాత్రాస్థలమగు మక్కాలో కూడా లింగాకారములో ఉన్న "సంగ్-ఎ-అస్వద్" అనే శిల కలదు. దీనిని ముసల్మాను యాత్రికులు ఎంతో ప్రేమ, గౌరవములతో ముద్దు పెట్టుకుంటారు. దీనిని ఇబ్రహీం మరియు మహ్మద్ స్థాపించారని వారి ఉద్దేశ్యము. కాని ఈనాటి వరకు విగ్రహారాధనను తిరస్కరించే తమ మతములో ఈ అంశము ఎలా ప్రవేశించినదో, ఈ ఆచారమునకు మూలమేదో వారికే తెలియదు. ఇటలీలోని రోమన్ కాథలిక్కులు చాలా మంది శివ లింగము లాంటి ఒక ప్రతిమను తమ పద్ధతిలో పూజిస్తారు. క్రైస్తవ మతస్థాపకుడైన "జీసస్", సిక్కు మత స్థాపకుడైన "నానక్" భగవంతుని ఒక నిరాకార జ్యోతిగానే భావించారు. యూదు మతస్థులు పరమాత్ముడను "యహోవా" అంటారు. ఇది శివ శబ్దమునకు మారుపేరు. జపాన్‌లో బౌద్ధులు కూడ ఇదే ఆకారపు ప్రతిమను ఎదురుగా నిలుపుకొని ధ్యానిస్తారు.

కానీ కాలక్రమంలో అన్ని మతాలవారు కూడా ఈ ముఖ్యవిషయమును మరచిపోయారు. మనందరికి పరమపితయగు పరమాత్ముని స్మృతి చిహ్నామే "శివలింగ" మనే విషయం జ్ఞాపకముంటే ముస్లిములు సోమనాథ దేవాలయమును దోచుకొనేవారే కారు. ముస్లిములు, క్రైస్తవులు మొదలైన అన్ని మతాల వారు భారతదేశమును పరమపిత పరమాత్ముని అవతార భూమిగా, ప్రపంచములో కెల్లా పరమ పావన తీర్థ స్థలముగా భావించినట్లయితే చరిత్రగతియే మరొక రకంగా ఉండేది. కానీ, తమ పరమపిత పరమాత్మను విస్మరించుటచేతనే ఈనాటి ప్రపంచంలో ఆవేశకావేశాలు, ఈతిబాధలు, దుఃఖము, అశాంతి వ్యాపించి అనాథలుగా మారిపోయారు.

చింతలను వీడి పరమాత్మ చింతన చేయండి

పరమపిత పరమాత్మ మరియు అతని దివ్య కర్తవ్యములు

ఎదురుగా ఉన్న జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడగు శివుని చిత్ర పటములో కలియుగాంతమున ధర్మగ్లాని ఏర్పడి అజ్ఞానాంధకారము సర్వత్ర వ్యాపించినపుడు శివ పరమాత్మ లోకకళ్యాణార్థము బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకరులనే ముగ్గురు సూక్ష్మ దేవతలను సృష్టించునని వివరిస్తున్నారు. కావుననే 'శివుడిని' త్రిమూర్తి అంటారు. ఈ విధంగా త్రిమూర్తులను సృష్టించిన అనంతరము పరమాత్ముడే స్వయముగా ఈ మానవలోకంలో ఒక సాధారణ వృద్ధ భక్తుని శరీరంలో అవతరించి ఆ భక్తునికి ప్రజాపిత బ్రహ్మ అని నామకరణం చేస్తారు. భాగ్యశాలి ప్రజాపిత బ్రహ్మ శరీరము ద్వారా శివుడు మనుష్యాత్మలకు పరమపిత, పరమ శిక్షకుడు, పరమ సద్గురువుగా అయ్యి సత్యగీతా జ్ఞానమును, సహజరాజయోగమును ప్రబోధించి సద్గతిని అనగా జీవన్ముక్తిని ప్రసాదిస్తారు.

శంకరుని ద్వారా కలియుగ సృష్టి మహా వినాశనము

పరమపిత పరమాత్మ శివుడు కలియుగాంతమున ప్రజాపిత బ్రహ్మద్వారా సత్యయుగ దేవతా సృష్టి పునఃస్థాపన గావించుటతో పాటు శిధిలమైన అసురీసృష్టి వినాశన కార్యక్రమమును కూడా ప్రారంభిస్తారు. "శివపరమాత్మ" "శంకరుని"ద్వారా విజ్ఞాన గర్వితులై, విపరీత బుద్ధులైన అమెరికన్‌లను, యూరోపియన్‌లను (యాదవులు) ప్రేరేపించి, వారి ద్వారా ఆటంబాంబు, హైడ్రోజన్ బాంబులు, "మిస్సెల్స్" లాంటి మారణాయుధాలు (మహాభారతంలో వీటినే "ముసలకం" "బ్రహ్మాస్త్రా"దులు అని అన్నారు) ప్రయోగించు కొనునట్లు చేస్తారు. భారత దేశంలో కూడా దేహాభిమానులు-ధర్మభ్రష్టులు విపరీత బుద్ధులైన వారికి (మహాభారతంలోని కౌరవులు వీరే) అంతర్యుద్ధమునకు ప్రేరణ కలిగిస్తారు.

శ్రీ విష్ణువు ద్వారా జగత్పాలన

విష్ణుమూర్తి నాలుగు భుజములలో రెండు "శ్రీనారాయణుని" భుజములకు, రెండు "శ్రీలక్ష్మి" భుజములకు చిహ్నాములు. శంఖము పవిత్ర వాక్కునకు, జ్ఞాన ఝుంకారమునకు గుర్తు. "స్వదర్శన చక్రము" ఆత్మ (స్వ) మరియు సృష్టి చక్ర జ్ఞానమునకు నిదర్శనము. "కమలపుష్పము" ప్రపంచములో ఉండి కూడ "నిర్లిప్తం"గా, పవిత్రముగా ఉండుటకు సూచన. గద, మాయపై విజయమునకు (పంచేంద్రియ వికారముల వినాశనమునకు) చిహ్నాము.

ఇపుడు పరమపిత పరమాత్మ జీవాత్మలందరికి విష్ణు చతుర్భుజుని ఈ విధంగా సందేశమిస్తున్నారు.

"ఈ అలంకారముల రహస్యమును తెలుసుకుని మీ జీవితములో పాటించినట్లయితే నరుడు నారాయణుని పదవిని, నారి లక్ష్మి పదవిని పొందగలరు. మానవులు ద్వికిరీటధారులై దేవీ దేవతా పదవిని పొందుతారు." రెండు కిరీటములలో **1. ప్రకాశమండలము.** ఇది సంపూర్ణ పవిత్రతకు, శాంతికి చిహ్నాముగా విరాజిల్లుతుంది. **2. రత్న స్థగితమైన స్వర్ణకిరీటము.** ఇది సంపద, సుఖము, రాజ్యభాగ్యమునకు చిహ్నాము.

ఈ విధముగా పరమపిత శివ పరమాత్మ సత్య, త్రేతాయుగముల పవిత్రమైన దేవతా సృష్టి (స్వర్గ) పరిపాలనను నెలకొల్పుతారు. దీనికి ఫలితముగా సత్యయుగములో శ్రీ లక్ష్మి నారాయణులు (వీరే పూర్వజన్మలో ప్రజాపిత బ్రహ్మ జగదంబ సరస్వతులు) మరియు సూర్య వంశీయులైన రాజులు రాజ్యపాలన చేస్తారు. త్రేతాయుగములో శ్రీ సీత, శ్రీరాముడు మరియు ఇతర చంద్రవంశీయులైన రాజులు రాజ్యపాలన చేస్తారు.

ఇచట మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాలి. ప్రస్తుతం పరమపిత శివపరమాత్మ ప్రజాపిత బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకరులద్వారా పైన పేర్కొన్న మూడు కర్తవ్యములను చేయించుచున్నారు. ఇపుడు పరమాత్మతోను, ప్రజాపిత బ్రహ్మతోను ఆత్మీయతను అనగా ఆత్మసంబంధమును కల్గించుకొని, పవిత్రులై స్వచ్ఛమైన వైష్ణవులుగా తయారగుటయే మనందరి కర్తవ్యము. తీవ్రపురుషార్థముచే వీటిని సాధించగానే ఈశ్వరీయ జన్మ సిద్ధాధికారమైన ముక్తి-జీవన్ముక్తి వెంటనే లభిస్తుంది.

నిర్మాణ చిత్తులే విశ్వ నవ నిర్మాతలు

పరమపిత పరమాత్మ మరియు అతని దివ్య కర్తవ్యములు

శివ పరమాత్ముని దివ్యావతరణము

పరమాత్ముని దివ్యావతరణము

శివ శబ్దమునకు మంగళకరుడు, కళ్యాణదాయకుడు అని అర్థము. మానవులందరూ కలియుగాంతమున మాయకు లోబడి అశాంతి, దుఃఖములపాలై భ్రష్టాచారులుగా, పతితులుగా అగుటచే అతి ధర్మగ్లాని ఏర్పడుతుంది. ఆ సమయముననే మానవాత్మలను పునః పవిత్రులుగా, సంపూర్ణ సుఖాధికారులుగా చేసే దివ్య కర్తవ్యమును గావించు కళ్యాణమూర్తి కావున "శివుడు" అను నామము అతనికి గుణవాచకమై సార్థకమైనది. ధర్మ భ్రష్టులుగా కర్మభ్రష్టులుగా పతనమైపోయిన మానవులను ఉద్ధరించుటకు శివపరమాత్మ పరంధామము నుండి దిగివచ్చి ఒక వృద్ధమానవ శరీరమును ఆధారముగా తీసుకుంటారు. పరమాత్మ శివుని ఈ దివ్యమైన అలౌకిక జన్మకు స్మృతి చిహ్నముగానే "శివరాత్రి" లేక "శివజయంతి" పర్వదినముగా జరుపుకొనబడుచున్నది.

పరమాత్మ ఈ విధముగా తాను ప్రవేశించినతని మనసును పూర్తిగా పవిత్రముగా చేసి "ప్రజాపిత బ్రహ్మ" అని పేరు పెట్టారు. ఇతని స్మృతి చిహ్నముగానే శివలింగము ఎదురుగా నంది విగ్రహముంటుంది. పరమాత్మ సర్వాత్మలకు తల్లి, తండ్రి. కావున ఆయన ఏ స్త్రీ గర్భవాసమందు జన్మించక ప్రజాపిత బ్రహ్మ శరీరములో పరకాయ ప్రవేశము చేయుటయే దివ్యజన్మ లేక దివ్యావతరణము అనబడుతుంది.

"అభవుడైన పరమాత్ముని దివ్యజన్మ అత్యద్భుతం"

జననమరణ బంధన రహితుడు, మానవ సృష్టికి చైతన్య బీజరూపుడు, జగన్మాత, జగత్పితయగు పరమాత్మ శివుడు స్త్రీ గర్భములో జన్మించడు. కావుననే ఒక సాధారణ వృద్ధ మానవ తనువునందు ప్రవేశిస్తారు. ఇదే అతని దివ్యజన్మ. శివపరమాత్మ ప్రవేశించిన శరీరం జనన మరణ చక్రములో పరిభ్రమించే మానవశరీరం.కాని అది పరమాత్మ స్వంత దేహం కాదు. ఆయన అశరీరి.

చిత్రములో చూపబడినట్లు సమస్త సృష్టి మాయావశమై కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారములనే అయిదు వికారములలో చిక్కుకొనిన సమయములో జనన మరణాతీతుడైన పరమాత్మ పవిత్రత-సుఖ శాంతులను ప్రసాదించి మాయ పిడికిలి నుండి విముక్తి కలిగిస్తారు. పరమాత్మయే సర్వాత్మలకు సత్యజ్ఞానము, సహజరాజయోగము ప్రభోదించి పరంధామమునకు తీసుకువెళతారు. అతడే ముక్తి, జీవన్ముక్తి ప్రసాదించే వరదాత.

శివరాత్రి పండుగ ఫాల్గుణ మాసం (విక్రమ శ.11) చివరలో వస్తుంది. కృష్ణపక్ష చతుర్థశినాడు పూర్తి అంధకారము వ్యాపించి ఉంటుంది. ఒక్కరోజు తరువాత శుక్లపక్షం ప్రారంభమవుతుంది. ఇక కొద్ది రోజులలోనే నూతన సంవత్సరం ప్రవేశిస్తుంది. ఈ ఫాల్గుణ కృష్ణ పక్ష చతుర్థశి నాటి రాత్రి, జీవాత్మల అజ్ఞానాంధకారమును, మానసిక వికారములు విజృభించిన రాక్షస లక్షణాల స్థితులను సూచిస్తుంది. దీని తరువాత ఆత్మలకు శుక్లపక్ష మనబడే నూతన కల్పము ప్రారంభమవుతుంది. అజ్ఞానము, అశాంతి దూరమై పవిత్రత, సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి.

పరమాత్మ శివుడు అవతరించి తన జ్ఞానయోగములు, పవిత్రతల ద్వారా ఆత్మలలో ఆధ్యాత్మిక జాగృతి కలిగిస్తారు. ఈ మహత్యము యొక్క ఫలితముగా శివరాత్రి నాడు భక్తులు జాగరణ చేస్తారు. ఈరోజు ఉపవాసములు, వ్రతములు మొదలైనవి చేస్తారు. ఉపవాసము అనగా సమీపమున ఉండుట అని అర్థము. భగవంతుని సమీపమున ఉండుటయే సత్యమైన అర్థము ఇపుడు పరమాత్మతో కూడి ఉండుటకు పవిత్రతయనే వ్రతము చాలా అవసరము.

అహంకారాన్ని త్యాగం చేసి ఆత్మికత్వాన్ని ధారణ చేయండి

శివ శంకరులలో తారతమ్యము

చాలా మంది "శివుడు-శంకరుడు" అనే శబ్దాలు రెండూ, ఒకే దేవుని పేర్లనుకొంటారు. కాని వీరిరువురిలో చాలా భేదముంది. వీరి విగ్రహ మూర్తులు కూడా వేరు వేరుగా ఉండుట మీకు తెలిసిన విషయమే. "శివుని" మూర్తి లింగాకారములో ఉండగా "శంకరుని" మూర్తి శరీరాకారమును కలిగి ఉంటుంది. పరమపిత శివపరమాత్మ ఈ విషయంలో మాకు బోధించిన విశేషములను ఇచట పొందుపరుచుచున్నాము.

మహాదేవ శంకరుడు

1. ఈయన బ్రహ్మ, విష్ణువుల వలె సూక్ష్మమైన శరీరము కలవాడు. ఈయనను మహాదేవుడు అనవచ్చు కానీ "పరమాత్మ" శబ్దమితనికి వర్తించదు.
2. ఈయన బ్రహ్మ, విష్ణుల వలె సూక్ష్మ లోకంలో శంకరపురిలో ఉంటారు.
3. బ్రహ్మ, విష్ణు దేవతల వలె ఈయన కూడా పరమాత్ముని సృష్టి.
4. శంకరుడు కేవలము మహావినాశన కార్యమును మాత్రమే గావిస్తారు. కాని స్థాపన, పాలనా కర్తవ్యమును నిర్వహించరు.

పరమపిత శివ పరమాత్మ

1. పరమాత్మ జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడైన చైతన్య మూర్తి. ఇతనికి స్థూల సూక్ష్మ స్వరూపములు రెండూ లేవు.
2. పరమాత్మ బ్రహ్మ-విష్ణు-శంకరుల సూక్ష్మలోకాలకు పైన బ్రహ్మలోకంలో (ముక్తిధామంలో) ఉంటారు.
3. ఈయన త్రిమూర్తి, అనగా బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకరులను కూడ సృష్టించినవాడు.
4. పరమపిత పరమాత్మ బ్రహ్మద్వారా సృష్టిస్థాపన, శంకరుని ద్వారా మహావినాశనము, విష్ణువు ద్వారా పాలన, చేయించు విశ్వకళ్యాణకారి.

"శివ జయంతి" రాత్రివేళ ఎందుకు జరుపబడుచున్నది.

వాస్తవానికి రాత్రిసమయం అజ్ఞానానికి, తమోగుణానికి, పాపాచరణకు చిహ్నం. అందువలననే ద్వాపర కలియుగాలను బ్రహ్మ రాత్రి అంటారు. కలియుగాంతమున సాధు సన్యాసులు, గురువులు, ఆచార్యులు మొదలైన వారందరూ పతితులై దుఃఖములనుభవిస్తూ అజ్ఞానంలో పడి నిద్రిస్తున్న సమయములో అతి ధర్మగ్లాని ఏర్పడుతుంది. భారతదేశం విషయ వికారములకు లోనై వేశ్య వాటికగా మారిన అతి నికృష్ట సమయములో పతిత పావనుడైన పరమపిత పరమాత్మ ఈ పుడమిపై దివ్యజన్మ తీసుకొంటారు. అందువలన ఎవరు పుట్టినా జన్మదినమంటారు. కానీ శివ పరమాత్మ అవతరించినది అజ్ఞానాంధకారములో కావున "శివరాత్రి" అంటారు. చిత్ర పటములో చూపబడిన చీకటి, నల్లరంగు అజ్ఞానానికి విషయ వికారమయమైన రాత్రికి చిహ్నము.

జ్ఞాన సూర్యుని (శివుని) అవతరణతో అజ్ఞానాంధకారం నశిస్తుంది.

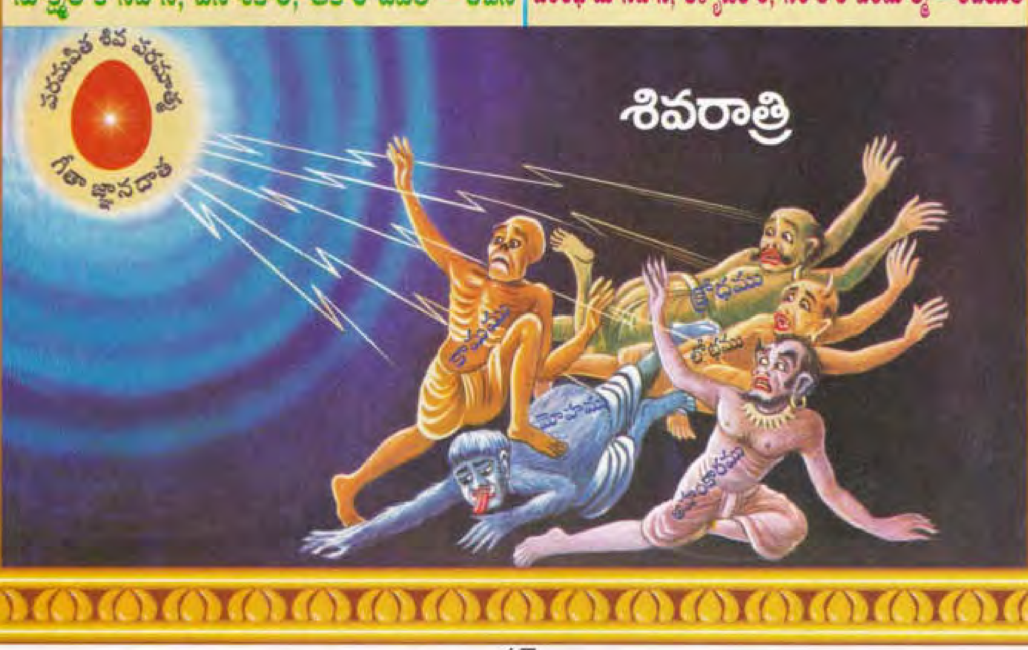
ఈ విధముగా అవతరించిన జ్ఞానసూర్యుడైన శివపరమాత్మ తన జ్ఞానయోగ కిరణాలను ప్రసరింపజేసి అచిరకాలములోనే కలియుగ తమోగుణమును తొలగించి సత్యయుగ సత్వగుణమును స్థాపిస్తారు. దీనితో కామాది విషయవాసనల అజ్ఞానము పటాపంచలవుతుంది. కల్పమంతటిలో పరమాత్ముని అలౌకిక జన్మచేత కొద్ది సమయములోనే వేశ్యాలయం వంటి ప్రపంచము శివాలయమవుతుంది. నరుడు శ్రీనారాయణునిగా నారి శ్రీమహాలక్ష్మిగా పరివర్తన చెందుతారు. కావున "శివరాత్రి" వజ్రతుల్యమైనది.

స్వయం జాగృతితో జగతి ప్రకాశిస్తుంది

శివ శంకరులలో తారతమ్యము

సూక్ష్మలోక నివాసి, వినాశకారి, ఆకారి దేవత - రచన

పరంధామ నివాసి, కళ్యాణకారి, నిరాకార పరమాత్మ - రచయిత



భగవంతుడు సర్వ వ్యాపికాదు

పరమాత్ముడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తివంతుడు
కానీ సర్వవ్యాపి కాదు

భగవంతుడు సర్వవ్యాపి కాదు

మానవులు ఒకవైపున పరమాత్మను తల్లి దండ్రి పతిత పావనుడంటూనే మరోవైపు ఆయన సర్వ వ్యాపకుడనుట, రాయి, రప్ప, పాము, తేలు, పంది మొసలి, దొంగ, హంతకుడు మొదలైన అన్నిటిలో ఉన్నాడనుట ఒక మహాదోషము. మనకు పరమపిత, పరమప్రియుడైన, పరమపావనుడను కుక్కలో, పిల్లిలో అన్నిటిలో ఉన్నాడంటే ఎంత పాపమో ఎంత పొరపాటో ఆలోచించారా? మనకు ముక్తి జీవన్ముక్తి వారసత్వముగా ఇచ్చేవాడు పతితులను ఉద్ధరించి, పావనులుగా చేసి, స్వర్గ సామ్రాజ్యమును ప్రసాదించే మన పరమపిత పరమాత్ముని ఈ పదములతో పిలుచుట, పలుకుట "కృతఘ్నత" అనిపించుకొంటుందా?

పరమాత్మ "సర్వవ్యాపి" అయితే శివలింగమునకు ఎందుకు పూజ జరుగుతుంది? ఆయన సర్వత్ర ఉంటే "దివ్యజన్మ" ఎలా తీసుకుంటారు.? మానవులందరూ పరమాత్ముని దివ్యావతరణమునకై పరితపించుట ఎందుకు? శివరాత్రి ప్రత్యేకమైన పండుగగా జరుపుకొనుట ఎందుకు? పరమాత్మ సర్వవ్యాపకుడైతే భగవద్గీత ఎలా బోధించారు? గీతలో "నేను పురుషోత్తముడను, నేను సూర్య, చంద్ర, నక్షత్ర మండలములకు కూడ ఎంతో దూరాన ఉన్న పరంధామ నివాసిని, తలక్రిందులుగా ఉన్న ఈ సృష్టి అనే వృక్షానికి బీజమైన నేను పైన ఉన్నాను" అను భగవంతుని మహావాక్యము ఎలా ఋజువవుతుంది? పరమాత్మ "సర్వవ్యాపి" అనే భావం కలుగుట వలననే భక్తి, జ్ఞానయోగాదులకు విరోధం ఏర్పడినది. జ్యోతి స్వరూపుడైన పరమాత్మకు ఒక విశిష్టమైన నామరూపాదులు లేకపోతే అతనితో సంబంధము ఎలా కలిగి ఉండాలి.? విశ్వవిభునితో ప్రీతిని, స్నేహమును, భక్తిని ఎలా ప్రకటించుకోవాలి? జ్ఞానమనగా ఏవిషయమును గురించైనా దాని నామ, రూప, గుణ, ధామ, కర్మ, స్వభావ సంబంధములను, దానివలన కలుగు లాభము మొదలగు వాటిని గురించి తెలుసుకొనుట మరియు సంపూర్ణ పరిచయము కలిగి ఉండుట. "పరమాత్మ సర్వవ్యాపి" అని అంగీకరించినచో మానవుడు "మన్మనాభవ"! "మామేకం శరణం వ్రజ" మొదలైన ఈశ్వరాజ్ఞలను పాటింపజాలడు. బుద్ధిలో జ్యోతి స్వరూపుడైన పరమాత్మ శివుని స్మృతిలో ఉంచుకొని, ధారణ గావించజాలడు. యోగమునందు నిలుకడ కుదరక మనస్సు భ్రమిస్తుంది. పరమాత్మ చైతన్యరూపుడు. మన పరమపిత, తండ్రి సర్వవ్యాపకుడెలా అవుతారు.? పరమాత్మ సర్వవ్యాపి అని అంగీకరించుట వలననే స్త్రీ పురుషులందరూ యోగ భ్రష్టులై పతితులయ్యారు. అంతే కాకుండా ఆ పరమపిత నుండి వారసత్వముగా సంక్రమించు పవిత్రత, సుఖ శాంతుల నుండి వంచితులై అశాంతి దుఃఖముల పాలయ్యారు.

భక్తులు "అణువణువునా" లేక "ఘటఘటములో" పరమాత్ముడున్నాడు అని చెప్పిన వాక్యములోని శబ్దార్థమును మాత్రమే స్వీకరించుట సరికాదు. "ఘటము" లేక "హృదయము" ప్రేమ మరియు ధ్యాన స్థానమనే అర్ధమును అందరూ అంగీకరిస్తారు.

ద్వాపరయుగారంభములో ప్రజలకు ఈశ్వరుని ఎడల భక్తి, జిజ్ఞాస, శ్రద్ధ బాగుగా ఉండేవి. నాస్తికుడను వాడు మచ్చునకు కూడా లేడు. ఆ కారణముచేత భావావేశంతో భక్తులు అందరిలో దేవుడు ఉన్నాడు అని అందరూ అతనిని ప్రేమించి ధ్యానిస్తారని అందరి మనసులలో ఈశ్వరుని రూపము ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ మాటకు స్వయముగా ఈశ్వరుడే సమస్త ప్రాణుల హృదయాలలో నివసించునని చెప్పుట ఒక పెద్ద పొరపాటే కాదు, మహదోషం కూడా అవుతుంది.

మెల్లగా, మధురంగా, మితంగా మాట్లాడండి

కల్పవృక్షమునకు బీజరూపుడు పరమాత్మ శివుడు

ఈ సృష్టిని భగవంతుడు ఒక తలక్రిందులుగా ఉన్న వృక్షముతో పోల్చారు. ఎందుకంటే వృక్షము యొక్క బీజము భూమిలో నుండి పైకి పెరుగుతూ వస్తుంది. మానవ సృష్టి అనే వృక్షమునకు అవినాశి, చైతన్య బీజరూపుడైన పరమాత్మ కొమ్మలచివరగా పైన పరంధామములో (బ్రహ్మలోకములో) నివసిస్తారు. పటములో అన్నిటికంటే దిగువ కలియుగాంతము, సత్యయుగ ప్రారంభమునగు సంగమయుగము చూపబడినది. అచ్చట తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన ప్రజాపిత బ్రహ్మ, జగదంబ సరస్వతి కొందరు బ్రాహ్మణ స్త్రీ పురుషులు సహజరాజయోగ స్థితిలో కూర్చున్నారు. ఈ చిత్రము ద్వారా మనము తెలుసుకొనే రహస్యము కలియుగాంతములో అజ్ఞానాంధకారము అలముకొనిన సమయములో సృష్టికి బీజరూపుడగు, కళ్యాణకారి, జ్ఞానసాగరుడు, పరమపితయైన శివపరమాత్ముడు పవిత్రమైన నూతన సృష్టి నిర్మాణము గావించుటకు ప్రజాపిత బ్రహ్మ తనువులో (పరకాయ ప్రవేశము) ప్రవేశిస్తారని తెలుస్తుంది. ప్రజాపిత ముఖ కమలము ద్వారా మూలాధారమైన గీతాజ్ఞానమును, సహజ రాజయోగములను గురించిన శిక్షణనిచ్చారు. దీనిని గ్రహించి ఆచరణలో పెట్టిన వారెల్లరు పవిత్రులైన బ్రాహ్మణులనబడతారు. ఈ బ్రాహ్మణులు, బ్రాహ్మణ స్త్రీలూ, సరస్వతీ మొదలైన వారిని “శివ శక్తులు” అంటారు. వీరే ప్రజాపిత బ్రహ్మ ముఖము నుండి (జ్ఞానముద్వారా) ఉద్భవించిన వారు. ఈ స్వల్ప యుగము సంగమయుగ మనబడుతుంది. దీనినే ధర్మోపక్రమ యుగమనీ **(LEAP YUGA)** పురుషోత్తమ యుగమనీ, గీతాయుగమని **(GITA EPIC)** కూడా అంటారు

సత్యయుగములో అఖండమైన, అత్యంత సుఖసంపన్నమైన లక్ష్మీ నారాయణుల రాజ్యపాలన ఉండేది. ఆ కాలములో పాలు, నేయి నదులుగా ప్రవహించేవి. సింహము, ఆవు ఒకే రేవున నీరుత్రాగేవి. భారతదేశము ఆనాడు ద్వికిరీటధారులైన వారి శోభతో తేజరిల్లుచుండేది. ఎల్లరూ ఆరోగ్యవంతులుగానూ, శాశ్వత ధనాఢ్యులుగా సదా సుఖవంతులుగానూ ఉండేవారు. కామక్రోధాధి వికారములు, హింస, అశాంతి, దుఃఖము నామ మాత్రమునకైననూ లేవు. ఆసమయములో భారతదేశము స్వర్గము, వైకుంఠము లేక సుఖధామము **(HEAV-ENLY ABODE)** అని పిలువబడేది. ఆకాలములో ప్రజలందరూ జీవన్ముక్తులు, పూజ్యులు. వారు సగటున 150 సంవత్సరముల ఆయుర్దాయము కలిగి ఉండేవారు. ఈ యుగములోని వారిని దేవతా వర్ణము వారని అంటారు. పూజ్యులైన విశ్వమహారాణి, విశ్వమహారాజు, శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ వంశీయులు 8తరాల వరకు (1250 సంవత్సరములు) రాజ్య పాలన గావించారు.

త్రేతా యుగములో చతుర్దశ కళాసంపూర్ణులు, సంపూర్ణ నిర్వికారులగు, చంద్రవంశీయులైన శ్రీ సీత, శ్రీరామచంద్రులు రాజ్యమును పాలించారు. వారి రాజ్య పరిపాలన భారతదేశములో మహిమాన్వితమై ఉన్నది. సత్య, త్రేతాయుగములలో పరిపాలించిన “ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మ వంశమే” ఈ సృష్టి వృక్షమునకు కాండము.మూలము కూడా. దీని నుండి కాలాంతరమున అనేక ధర్మ సంబంధమైన శాఖలు వచ్చినవి. ద్వాపరయుగములో అరిషడ్వర్గాది వికారములు ప్రవేశించినవి. దేవతా స్వభావానికి బదులుగా రాక్షస ప్రవృత్తి నెలకొని సృష్టిలో దుఃఖము - అశాంతి రాజ్యము చేయసాగినవి. అశాంతిపాలైన మానవులు భక్తి ఉపాసనలు మొదలుపెట్టారు. ఋషులు శాస్త్రాలు వ్రాయనారంభించారు. యజ్ఞాలు, జపతపాదులు మొదలయ్యాయి.

కలియుగంలో ప్రజలు పరమాత్ముని మరియు దేవతలను పూజించుటయే గాక ప్రకృతిని పంచభూతములకు కూడ పూజ చేస్తున్నారు. దేహాభిమానులై పతితులగుటచే వారి ఆహార విహారములు, దృష్టి - వృత్తి, మనోవాక్కర్మలన్నియు తమోప్రధానమై విషయ వికారాధీనములైనవి.

కలియుగాంతమున మానవులు పూర్తిగా పతితులయినారు. కావున సుఖమయమైన సత్యత్రేతా యుగములను స్వర్గమనీ, దుఃఖమయమైన ద్వాపర కలియుగములను నరకమని అంటాము.

అంతర్ముఖీ సదాసుఖీ

కల్పవృక్షమునకు బీజరూపుడు పరమాత్మ శివుడు

కళ్యాణకారి పురుషోత్తమ సంగమయుగము
పరమపిత శివ పరమాత్మ
గీతా జ్ఞానదాత
ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వ విద్యాలయము
(అబూ పర్వతము)
నరకము
స్వర్గము
సంగమయుగ సత్యబ్రాహ్మణులు
ప్రజాపిత బ్రహ్మ
సరస్వతి
జ్ఞాన, యోగములను అగ్ని
అవినాశి రుద్ర గీతా జ్ఞాన యజ్ఞం స్థాపన : 1937

కళ్యాణకారి పురుషోత్తమ సంగమయుగము

భారతదేశములోని ఆది సనాతన దేవీదేవతా ధర్మమునకు చెందిన వారు అన్ని పండుగలు శ్రద్ధాభక్తులతో జరుపుకున్నట్లు "పురుషోత్తమ" మాసమును కూడ పాటిస్తారు. ఈ మాసములో ప్రజలు తీర్థయాత్రలు, దానధర్మములు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానచర్చలు చేయుటయే కాక అమృతవేళ గంగాస్నానము చేయుట పుణ్యప్రదమని భావిస్తారు.

నిజానికి "పురుషోత్తమ" శబ్దము పరమాత్మకు వర్తిస్తుంది. "ఆత్మ"ను పురుషుడంటారు. అలాగే "పరమాత్మ పరమపురుషుడు" లేక పురుషోత్తముడని పిలువబడతారు. మానవాత్మల కంటే జ్ఞానము, శాంతి, పవిత్రాది శక్తులలో సర్వశ్రేష్ఠుడగుటచే పరమాత్మ పురుషోత్తముడు. పురుషోత్తమ మాసము కలియుగాంతమును, సత్యయుగారంభమును తెలిపే సంగమయుగానికి చిహ్నము. ఈ యుగములోనే పురుషోత్తముడవతరిస్తారు. సత్యయుగము మొదలుకొని కలియుగాంతము వరకు మానవులు జనన మరణ చక్రంలో తిరుగుతూనే ఉంటారు. కానీ కలియుగము చివర సత్యయుగపు సద్ధర్మ పునఃస్థాపనకు పురుషోత్తముడు అవతరించవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. ఈ సంగమయుగములో పరమపిత శివ పరమాత్మ జీవాత్మలకు సత్యజ్ఞానము, సహజ రాజయోగము భోదించి పరంధామమునకు తోడు తీసుకువెళతారు. మిగతా జీవాత్మలకు మహావినాశనం ద్వారా శరీర విముక్తిని కలిగించి ముక్తిధామమునకు తీసుకువెళతారు. ఈ ప్రకారముగా మానవాత్మలన్నియు శివపురి మరియు విష్ణుపురికి యాత్రలు చేస్తూనే ఉంటాయి. జ్ఞాన గంగలో స్నానము చేసినట్లయితే పావనులవుతారు. కానీ ఈ రహస్యమును తెలుసుకొనలేక పోవుటచే ప్రజలు గంగాస్నానములు, విగ్రహారాధనలు తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి పురుషోత్తమ మాసములో చేయవలసిన మహాదానము విషయ వికారములను వదలిపెట్టుటయే. పరమపిత పరమాత్మ పురుషోత్తమ యుగములో అవతరించి విషయ వికారములను త్యజించుటకు దీక్షనిస్తారు. దీనిచేత కామక్రోధాది శత్రువులను జయించి సత్ప్రవర్తనులైన తదుపరి సత్యయుగము ప్రారంభమవుతుంది. ఈ విషయమును గ్రహించినట్లయితే ప్రతి నిత్యము ఆత్మ స్నానముగావించుకుని యోగం ద్వారా దేహబంధములకతీతులవుతారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్రచేత విశ్వమంతటా సుఖశాంతి సమృద్ధమైన రామరాజ్యము (స్వర్గము) స్థాపించబడుతుంది. స్త్రీ, పురుషులు నరకమునుండి స్వర్గమునకు చేరుకొనగలరని చిత్రపటములో ప్రదర్శించబడినది.

ఈ చిత్ర పటములో సంగమయుగములో శ్వేత వస్త్రదారులైన ప్రజాపితబ్రహ్మా, జగదంబ సరస్వతి కొందరు బ్రాహ్మణులతో గూడి పరమపిత పరమాత్మ శివునితో యోగము చేయుచున్నట్లు చూపించారు. ఈ రాజయోగము వల్లనే మనో మాలిన్యము ప్రక్షాళన చేయబడుతుంది. పూర్వ జన్మల పాపములు దగ్ధమై సంస్కారములు సత్వప్రధానముగా అవుతాయి. అందువలననే చిత్రములో ఎడమవైపున నరకము నుండి బయటపడి జ్ఞానయోగాగ్నిని ప్రజ్వలింపజేసి దానిలో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారములను దహింప చేసినట్లు చూపబడినది. దీనికి ప్రతిఫలముగా నరుడు శ్రీనారాయణునిగా నారి శ్రీమహాలక్ష్మిగా దైవత్వమును పొంది వైకుంఠమున సుఖశాంతి పవిత్రతా సంపన్నమైన స్వరాజ్యాధికారులైనట్లు చూపించారు.

ప్రస్తుత సమయంలో సంగమయుగము జరుగుచున్నది. దుఃఖమయమైన ఈ కలియుగ వినాశనం జరిగి సుఖదాయకమగు సత్యయుగం వస్తుందని మీరు తెలుసుకున్నారు. కావున మనము పవిత్రులుగా యోగయుక్తులుగా తయారై దివ్యత్వమును పొందాలి.

ఆత్మ పరమాత్మల కలయికయే సర్వశ్రేష్ఠమైన సంగమము

మానవుని 84 జన్మల అద్భుత జీవిత చరిత్ర

మానవాత్మ ఒక కల్పంలో మొత్తం 84 జన్మలు తీసుకుంటుంది. 84 లక్షల యోనులను మాత్రము ధరించదు. ఇచట మానవాత్మ 84 జన్మల చక్రము 84 మెట్ల రూపములో చూపబడినది. ప్రజాపిత బ్రహ్మా - జగదంబ సరస్వతి మనకు మొదటి తల్లి తండ్రి. కావున వారి 84 జన్మల సంక్షిప్త వర్ణనతో యితర మానవాత్మల జన్మల గురించి క్లుప్తంగా వస్తుంది. బ్రహ్మా, సరస్వతి సంగమయుగమున శివ పరమాత్మతో జ్ఞాన యోగాలనభ్యసించి ఆచరించుట వలన సత్యయుగారంభమున వీరే శ్రీలక్ష్మి శ్రీనారాయణుల పదవిని పొందారు.

సత్యత్రేతాయుగములలో 21 పూజ్య దేవతా జన్మలు

ఈ చిత్రములో చూపబడినట్లు సత్యయుగపు 1250 సం॥లలో శ్రీలక్ష్మి శ్రీనారాయణులు నూటికి నూరుపాళ్ళు సుఖశాంతులతో కూడిన '8' జన్మలు తీసుకుందురు. ఇందువలననే భారత దేశంలో "8" సంఖ్య శుభప్రదమని భావిస్తారు. చాలామంది "8" మణులు గల మాలను జపిస్తారు. అష్టదేవతల పూజను కూడా చేస్తారు. పూజ్యస్థితి కలిగిన శ్రీలక్ష్మి నారాయణుల 8 జన్మలు "8" మెట్లుగా చిత్రములో చూపబడినది. తరువాత త్రేతాయుగపు 1250 సం॥లలో వారు చతుర్దశ కళాసంపూర్ణులైన శ్రీ సీత, శ్రీ రామచంద్రుల వంశములో, పూజ్యులైన రాజులుగా ఉన్నత ప్రజారూపంలో 12జన్మలు, సంగమయుగ బ్రాహ్మణ ద్విజన్మను కలిపి 21 జన్మలు తీసికుందురు. ఈ విధముగా సత్య, త్రేతాయుగముల 2500 సం॥లలో వారు సంపూర్ణ సుఖ, శాంతి, పవిత్రతా సంపదలు గల దేవతా జన్మలు తీసుకుందురు. కావుననే జ్ఞానము చేత 21 జన్మలు లేక 21 తరాలు తరించుదురు అనే లోకోక్తి ప్రసిద్ధి చెందినది.

ద్వాపర కలియుగములలో 63 జన్మల జీవన బంధనము

సుఖ ప్రారబ్ధము ఈ విధముగా సమాప్తి అయిన తరువాత ద్వాపరయుగారంభంలో వారికి పూజారిస్థితి ప్రాప్తిస్తుంది. మొదటవారు వజ్రముతో గూడిన నిరాకారుడగు శివ పరమాత్మ ప్రతిమను తయారుచేసి అనన్య భక్తి చేసారు. ఇక్కడ చిత్రపటములో ఒక పూజారి రాజు రూపములో శివపూజ చేయుచున్నట్లు చూపించారు. క్రమముగా కొంతకాలానికి వీరు సూక్ష్మ దేవతలైన విష్ణు, శంకరుల పూజ ప్రారంభిస్తారు. తరువాత ఆత్మ విస్మృతి కలిగినందున తమ పూర్వ రూపములైన శ్రీ లక్ష్మి, శ్రీ నారాయణుల రూపములకు కూడా పూజలారంభించారు. అందువలననే "పూజ్యులైన వారే పూజారులైరి" అను నానుడి ప్రసిద్ధి కలిగింది. శ్రీ లక్ష్మి నారాయణుల ఆత్మలు ద్వాపరయుగపు 1250 సం॥లలో పూజారి స్థితిలో విభిన్న నామ రూపములతో వైశ్యవంశములందు భక్త శిరోమణులైన రాజులుగా సంపన్న ప్రజలుగా మొత్తం 21 జన్మలను తీసుకుంటాయి.

కలియుగారంభమున సూక్ష్మ సాకార దేవతల పూజయేకాక తత్వపూజ కూడా ప్రారంభమైనది. భక్తి వ్యభిచారిగా మారిపోయింది. ఈ స్థితి సృష్టియొక్క తమోప్రధానవస్థ లేక శూద్రావస్థ. కామాది వికారములు విజృంభించాయి. కలియుగాంతమున వీరి వంశీయులు 42 జన్మలను తీసుకుంటారు.

పై చర్చచే 5000 సం॥లలో వారి ఆత్మలు పూజ్య పూజారి దశలలో మొత్తం 84 జన్మలు తీసుకుంటాయని స్పష్టమైనది. ఈ విధముగా 83 జన్మలు తీసికొనిన తదనంతరం వారి అంతిమ జన్మలో అనగా 84వ జన్మలో వానప్రస్థ స్థితి యందు పరమపిత శివపరమాత్మ ఆయన శరీరములో ప్రవేశించి వారిపేరు ప్రజాపిత బ్రహ్మా అని బ్రహ్మాముఖ వంశీయురాలగు కన్యకు "జగదంబ-సరస్వతి" అని పేరు పెట్టెను. ఈ ప్రకారముగానే ఇతర దేవతా వంశీయులు 5000 సం॥లలో ఎక్కువలో ఎక్కువ 84 జన్మలు తీసుకుంటారు. అందువలననే భారతదేశంలో జనన మరణ చక్రమును "84" చక్రమని అంటారు. అనేక మందిరాలలో 84 గంటలు కూడ వ్రేలాడ దీస్తారు. "84 గంటల దేవి" అనే పేరుతో ఆమె పూజ కూడ చేస్తుంటారు.

పరచింతన పతనానికి మూలము, స్వచింతన స్వర్గానికి సోపానము

మానవుని 84 జన్మల అద్భుత జీవిత చరిత్ర
సత్యయుగము
1250 సం॥లు
సూర్య వంశము
16 కళల సంపూర్ణులు
8 జన్మలు
దేవతా ధర్మము
9 లక్షల జనాభా
శ్రీ నారాయణుడు శ్రీ లక్ష్మి
ఆత్మ
పరమపిత శివ పరమాత్మ
పరంధామము
త్రేతాయుగము
1250 సం॥లు
14 కళల సంపూర్ణులు
12 జన్మలు
పావన శ్రేష్ఠాచారీ పూజ్య భారతదేశము
స్వర్గం
శ్రీ రాముడు శ్రీ సీత
చంద్రవంశము
క్షత్రియ ధర్మము
స్వర్ణిమ భారతదేశము
ద్వాపర యుగము
1250 సం॥లు
8 కళలు
21 జన్మలు
వైశ్య వర్ణము
కలియుగము
1250 సం॥లు
2 కళలు
42 జన్మలు
శూద్ర వర్ణము

మానవాత్మ "84" లక్షల యోనులను ధరించదు

మానవాత్మ 84 లక్షల యోనులను ధరించదు

పరమ ప్రియుడైన శివపరమాత్మ ప్రస్తుతము ఈశ్వరీయ జ్ఞానానికి సంబంధించిన అనేక మధుర రహస్యములను విశదీకరించి చెప్పినట్లే మరొక కొత్త సత్యమును గురించి బోధించారు. అది "మానవాత్మ పశు పక్ష్యాది యోనులలో జన్మించదు" అనునది. ఇది నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన వార్తయే కానీ, చాలామంది మానవాత్మ పశుపక్ష్యాది 84 లక్షల యోనులలో జన్మిస్తుందని" అంటారు.

ఒక దేశపు ప్రభుత్వము దోషులను శిక్షించేందుకు వారికి స్వేచ్ఛ లేకుండా ఒక గదిలో కొంత కాలము బంధించి సుఖము లేకుండా చేసినట్లు, మానవుల పాపాలకు శిక్షగా పశు పక్ష్యాది యోనులందు జన్మించి దుఃఖమును, పరాధీనతను అనుభవించ వలసి వస్తుందని వారి వాదనలోని సారాంశము.

కానీ మానవాత్మలు తమ పాపాలకు శిక్ష మానవజన్మ తీసికొనే అనుభవించునని ఇపుడు పరమాత్ముడు సుస్పష్టము చేయుచున్నారు. మానవుడు తన దుర్గుణాది దుష్కర్మల వలన పశువుల కంటే అధమాధముడై అధిక దుఃఖమనుభవిస్తాడు. కాని పశుపక్ష్యాది యోనులందు మాత్రము జన్మించడు. మానవులు తమ పాపములకు ప్రతి ఫలముగా మూగ, గుడ్డి, చెవిటి, కుంటి, కుష్ఠు మొదలైన మహా శిక్షలను అనుభవించుట మనం చూస్తున్నాము. కొన్ని జంతువులు మనుష్యుల కంటే కూడ చాలా స్వేచ్ఛగా సుఖమనుభవించుట కూడా మనము చూస్తున్నాము. కొన్ని మేలిమి జాతి కుక్కలకు రొట్టె, వెన్న అతిగారాబముతో తినిపించుట సోఫాలపై పడుకొని, తిరుగుతూ ఎంతో ప్రేమగా పోషింపబడుచుండుట మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ ఎందరో మానవులు ప్రపంచములో ఆకలితో అర్ధనగ్నంగా, డబ్బు కొఱకు భిక్షమెత్తుకుంటూ జీవితమును అతి నికృష్టముగా రోడ్లపై గడుపుట, వారినెందరో చీదరించుకొనుట, చలికి గడ్డకట్టుకొనిపోయి రోగాలపాలై రోడ్లమీద కుక్కలకన్నా నీచంగా చనిపోవుట, మరి కొందరు భరింపరాని ఆవేదనలతో ఆత్మహత్యను చేసుకొనుట, ఇవన్నీ మనం నిత్యం చూస్తున్న హృదయ విదారక దృశ్యములు. వీటి వలన మానవునిగా జన్మించి మానవ జాతి మధ్యనే ఇంతటి ఘోరమైన శిక్షలను అనుభవించుచుండగా ఇతర పశు పక్ష్యాది యోనులలో జన్మించవలసిన అవసరము లేదని తెలియుచున్నది కదా!

"విత్తనమును బట్టి చెట్టు"

ఇంతే కాకుండా ప్రతి మానవాత్మలోను జన్మ జన్మాంతర సంస్కారము అనాదిగా అవ్యక్తరూపములో అంతర్గతమై ఉంటుంది. ఇందువలననే మనుష్యాత్మలు తమ తమ విభిన్న సంస్కార, గుణకర్మ, స్వభావ ప్రారబ్ధము ననుసరించి సృష్టి నాటకమున తమ పాత్రను అభినయిస్తాయి. మన గుణ కర్మ స్వభావములు పశు పక్ష్యాదుల గుణ కర్మ స్వభావముల కంటే భిన్నములైనవి, మామిడి టెంక నుండి మిరపచెట్టు మొలవనట్లు, మానవాత్మ మానవ జన్మనే తీసుకుంటుంది, గానీ 84 లక్షల పశుపక్ష్యాది యోనులలో జన్మించదు. కల్పమంతటిలో (4 యుగములలో) మానవాత్మ మానవ యోనియందే మొత్తం 84 జన్మలనెత్తి తన కర్మానుసారముగా సుఖ దుఃఖముల ననుభవిస్తుంది.

మానవాత్మ పశుపక్షులలో జన్మించిన మానవుల సంఖ్య ఇంతగా వృద్ధి పొందేది కాదు

ఒకవేళ మానవాత్మ తన పాపకర్మల కారణంగా జంతు జాలములలో జన్మలు తీసికొన్నట్లయితే ప్రతి సంవత్సరము మానవుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉండక తరుగుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈనాడు విషయ వికారమయమైన కర్మలచే అందరూ పాపాత్ములే. పుణ్యాత్ముల సంఖ్య వ్రేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టవచ్చు. వీరంతా తమ పాపాలకు ఫలితముగా పశుపక్ష్యాది యోనులలో జన్మించగా మానవుల సంఖ్య తగ్గి జీవ జంతువుల సంఖ్య పెరిగి ఉండాలి. కానీ ఈనాడు జనాభా సంఖ్య విపరీతముగా పెరుగుచుండుటను బట్టి మానవుడు పిపీలికాది పశుపక్ష్యాది యోనులలో జన్మించడని తెలియుచున్నది.

శరీరమనే శవం చూడకు, పరమాత్మ శివుని చూడు

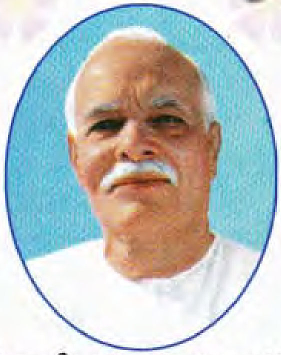
ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈ...

పాండవభవన ముఖద్వారము

తపస్య ధామము

జ్ఞాన సరోవరము

ఓం మ్యూజియమ్

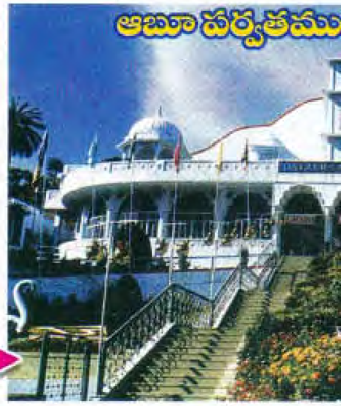


పితాశ్రీ ప్రజాపిత బ్రహ్మా

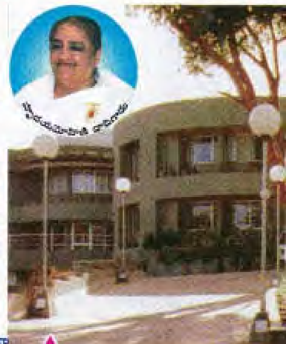
పరమాత్మ ప్రవేశించిన భాగ్యశాలి తనువు కలకత్తాలోని ఒక ప్రఖ్యాతి గల వర్తకునిది. ఆయన శ్రీమన్నారాయణుని అనన్యభక్తుడు. అతనిలో ఔదార్యము, సర్వకళ్యాణ భావన, వ్యవహార కుశలత, రాజకులోచిత గాంభీర్యాది సద్గుణములతో బాటు పరమాత్ముని కొఱకు అంతులేని పరితపన కూడా ఉండేది.

మహారాజులు, సామంతులు మొదలైన ప్రసిద్ధ పురుషులతోనేగాక నిమ్న జాతి వారితో కూడా వీరికి పూర్తి పరిచయము ఉండేది. వీరి లౌకిక అనుభవము అమోఘమైనది. వీరిలోనిభక్తి, వైరాగ్యము పూర్తి పరాకాష్ఠ దశను చేరింది. పరమాత్మ ప్రవేశించుటకు ప్రవృత్తిని దివ్యముగా మలచుటకు గృహస్థమార్గములో ఉన్న విశేషమైన వ్యక్తియే తగినవాడు. కావున ఇంకెన్నో కారణములచే త్రికాలదర్శి పరమపిత పరమాత్మ వీరి శరీరములో దివ్య(పరకాయ)ప్రవేశము గావించారు.

ప్రకాశమణి దాదిగారు
పూర్వ నిర్వాహకులు



ఓంశాంతి...

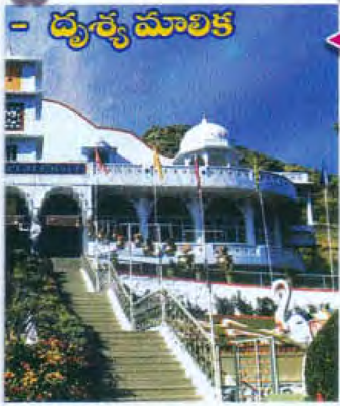


గ్లోబల్ హాస్పిటల్ అ...

రాజయోగ...

్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము

- దృశ్య మాలిక



భవనము

జగదంబ సరస్వతి

పితాశ్రీ ముఖ కమలము ద్వారా జ్ఞాన, యోగముల శిక్షణ పొందిన బ్రహ్మాకుమారీ, కుమారులలో శ్రేష్ఠురాలైన వీరి అలౌకిక జీవిత నామమే జగదంబ సరస్వతి. వీరే యజ్ఞమాత. జ్ఞానవీణాలాపనచే పరమాత్మ పరిచయమును ప్రతి వారికి ప్రసాదిస్తూ ఎల్లరిలో ఆధ్యాత్మిక జాగృతిని కలిగించినారు. జీవిత పర్యంతము బ్రహ్మచర్య వ్రతముననుష్ఠించిన పావని. సహజ రాజయోగము ద్వారా ఎందరిలోనో జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించిన కరుణామయి. ప్రజాపిత బ్రహ్మా, జగదంబ సరస్వతి వీరిరువురూ పవిత్రమైన దేవతా జీవితమునకు ఆదర్శప్రాయులై నిలిచారు.

శాంతి స్థూపము

ండ్ రిసెర్చి సెంటర్

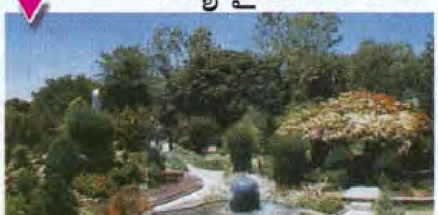
డైమండ్ హాల్

న్యూ డైమండ్ హౌస్

ానుభూతి

జానకి దాదిగారు

ముఖ్య నిర్వాహకులు



పీస్ పార్కు

సృష్టి నాటక కర్త మరియు దర్శకుడెవరు?

ఈ మానవ సృష్టి, ప్రకృతి-పురుషుల అనాది క్రీడ. ఈ గాథ తెలుసుకుంటే మానవునకు అపరిమితానందము కలుగుతుంది.

సృష్టి నాటకంలోని నాలుగు అంకములు

ఎదురుగా ఉన్న చిత్రములో చూపబడినట్లు స్వస్తిక్ చిహ్నము సృష్టి చక్రమును నాలుగు భాగములుగా విభజించుచున్నది.

1. సత్యయుగము 2. త్రేతాయుగము 3. ద్వాపర యుగము 4. కలియుగము.

సృష్టి నాటక రంగస్థలమునకు ప్రతి జీవాత్మ ఒక నిర్ణీత సమయములో పరంధామము నుండి దిగి వస్తుంది. మొదట కృతయుగ, త్రేతాయుగముల సుందర దృశ్యములు కనిపిస్తాయి. ఈ రెండు యుగములలో సంపూర్ణ సుఖప్రదమైన సృష్టిలో ప్రకృతి రంగస్థలములో "ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మ వంశము"నకు సంబంధించిన మానవాత్మల పాత్రాభినయం ఉంటుంది. ఆ సమయములో మిగిలిన ధర్మ వంశములకు చెందిన ఆత్మలు పరంధామములో ఉంటాయి. ఈ రెండు యుగాలలోను ఈ దేవతా ధర్మమునకు సంబంధించిన ఆత్మలు తమ తమ పవిత్రతానుగుణ్యముగా జన్మిస్తాయి. అందువలననే అద్వైతులు, నిర్వైరులుగను ఉంటారు.

ద్వాపర యుగములో ఈ ధర్మమే రజోగుణావస్థను పొందుటచే ఇబ్రహీం ద్వారా ఇస్లాం ధర్మము, బుద్ధుని ద్వారా బౌద్ధ ధర్మము, క్రీస్తు ద్వారా క్రైస్తవ ధర్మము స్థాపించబడతాయి. ఈ నాలుగు ముఖ్య ధర్మపితలే ప్రపంచ నాటకమునకు ముఖ్యనటులు. వీరి ధర్మ గ్రంథములే ముఖ్య శాస్త్రములు. వీరేకాక సన్యాస ధర్మ స్థాపకుడైన శంకరాచార్యులు, ముసల్మాను ధర్మ స్థాపకుడైన మహమ్మదు, సిక్కుమత స్థాపకుడైన నానక్ వీరు కూడా విశ్వ నాటకమున ముఖ్య నటులే. అయినను మొదట పేర్కొన్న నాలుగు ధర్మములే విశ్వ నాటకమునకు ఆధారం. ఈ అనేక మత మతాంతరముల వలన ద్వాపర కలియుగములందు ద్వైత భావము, అంతః కలహములు, దుః ఖములు విజృంభిస్తాయి. కలియుగాంతమున ధర్మము పూర్తిగా నశించినపుడు అనగా విశ్వమునందు మొట్ట మొదటిదైన దేవీ దేవతా ధర్మము చాలా క్షీణించి మానవులు అత్యంత పతితులైనపుడు ఈ సృష్టి నాటక కర్త మరియు దర్శకుడైన పరమపిత శివపరమాత్మ ప్రజాపిత బ్రహ్మా శరీరమునందు స్వయముగా ప్రవేశించి అతని ద్వారా ముఖవంశీయురాలైన బ్రహ్మాకుమారీ సరస్వతి, ఇతర బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మణులను రచిస్తారు. వీరి ద్వారా మరల అందరికి అలౌకికులైన మాతా పిత రూపములో జ్ఞానోపదేశము చేసి ముక్తి జీవన్ముక్తిని ప్రసాదిస్తారు. అందువలన ప్రజాపిత బ్రహ్మా, జగదంబ సరస్వతి (వీరినే ఏడం- ఈవ్, ఆదం హవ్వ అంటారు) ఈ సృష్టి నాటకములో నాయికా నాయకులు. వీరి ద్వారానే పరమాత్మ పుడమిపై స్వర్గ స్థాపన గావిస్తారు. కలియుగాంతము, సత్యయుగారంభములకు మధ్య ఈ చిన్న సంగమము చాలా మహత్వపూర్ణమైనది.

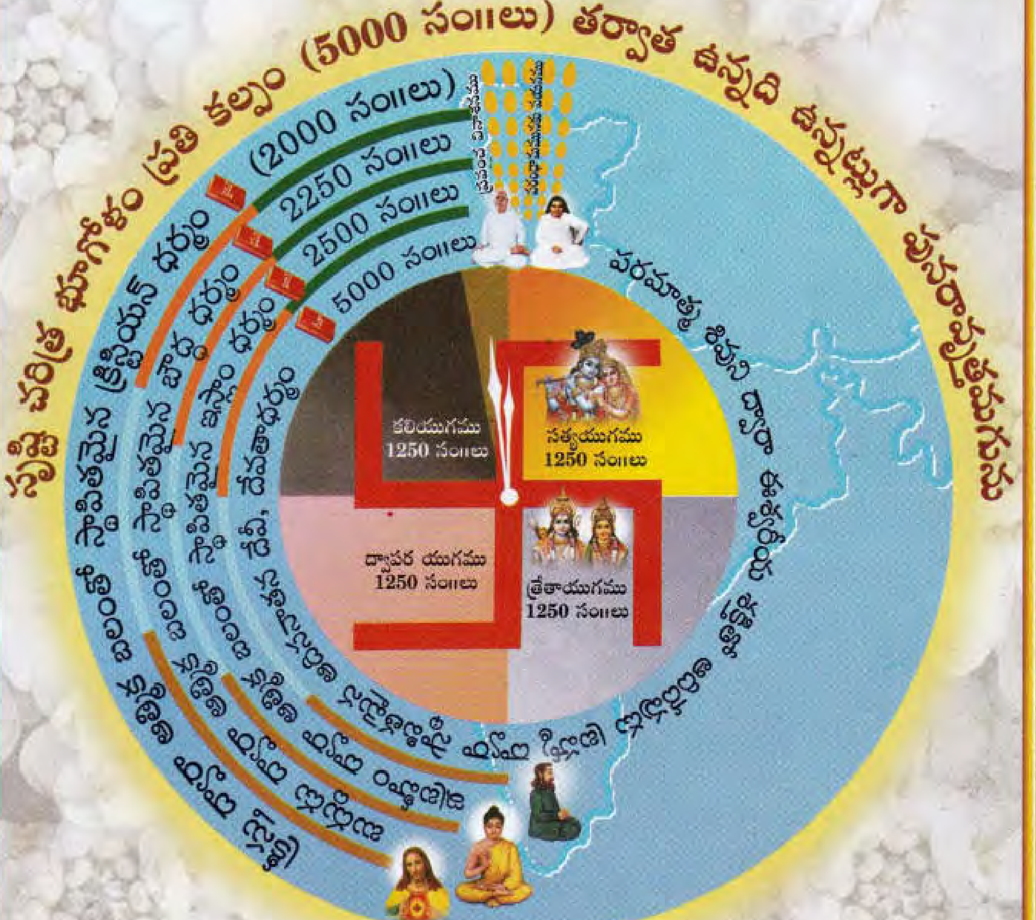
"ప్రపంచ చరిత్ర భూగోళముల పునరావృత్తి"

పటములో చూపబడినట్లు కలియుగాంతమున పరమాత్మ శివుడు మహాదేవుడైన శంకరుని ద్వారా పాత సృష్టి యొక్క మహా వినాశనము చేయించినపుడు సర్వాత్మలు తమ ప్రియమైన ధామమును (ముక్తి ధామము) చేరుకుంటాయి. తిరిగి సత్యయుగారంభము నుండి ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మ వంశమునకు చెందిన ముఖ్యమైన మానవాత్మలు ఈ సృష్టి రంగస్థలమునకు రావడం ప్రారంభమవుతుంది. మరల 2500 సం॥ల తరువాత ద్వాపర యుగారంభమున ఇబ్రహీం యొక్క ఇస్లాం మతమునకు చెందిన ఆత్మలు తరువాత బౌద్ధ ధర్మమునననుసరించు ఆత్మలు, క్రైస్తవ మతానికి చెందిన ఆత్మలు తమ తమ సమయము రాగానే సృష్టి రంగస్థలమునకు వచ్చి తమ తమ పూర్వ నిశ్చితమైన అనాది పాత్రలను అభినయిస్తూ తమ స్వర్ణ, రజత, తామ్ర, లోహ దశలను అనుభవిస్తాయి. ఈ ప్రకారముగా అనాదిగా నిశ్చితమైన సృష్టినాటకము అనాది కాలము నుండి 5000 సం॥ల కొకసారి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా పునరావృత్తి అవుతూనే ఉంటుంది.

ఈ క్షణమే మనది మరుక్షణము మరెవరిదో

సృష్టి చక్రము

సృష్టి నాటక కర్త మరియు దర్శకుడెవరు?



ఇపుడు కలియుగము ప్రథమ పాదంలో లేదు, అంతిమ దశలో ఉన్నది

ఇపుడు కలియుగము ప్రథమ పాదంలో లేదు, అంతిమ దశలో ఉన్నది

ఈ కలియుగము అతి త్వరలో మహా వినాశనమై కృతయుగము రానున్నది. కానీ చాలామంది కలియుగము పూర్తికావటానికి ఇంకా కొన్ని లక్షల సంవత్సరములు పడుతుందని, శాస్త్రాలనుసారం సృష్టి మహా వినాశనమగుటకు చాలాకాలం పడుతుందని అంటారు. ఇపుడు కలియుగమింకా బాల్య దశలోనే ఉన్నదని వారి భావన.

కాని పరమాత్మ "ఇపుడు కలియుగము వృద్ధాప్యము నందున్నది, సృష్టి మహా వినాశన ఘడియ సమీపించినది" అని తెలియపరుస్తున్నారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారములనే చితిలో మానవులు తగలబడి పోవుచున్నారు. ఇక మహా వినాశనము కొఱకు ఆటంబాంబులు, హైడ్రోజన్ బాంబులు, మిజైల్స్ సిద్ధంగా ఉన్నవి. అయినప్పటికీ మహావినాశనము చాలా దూరములో ఉన్నదని భావించిన వారు ఘోర అజ్ఞానముతో కుంభకర్ణుని నిద్రలో మునిగియున్నట్లే. ఆ భావన కలిగిన వారు తమ అకళ్యాణమును తామే కోరుకున్నట్లవుతుంది. అటువంటి వివేక హీనులు పరమపిత పరమాత్మ అవతరించి జ్ఞానామృతమును పంచుచుండగా దానిని గ్రహింపజాలక వంచింపబడతారు.

శాస్త్రవేత్తలు మాత్రము జనసంఖ్య పెరిగినంత శీఘ్రముగా ఆహారోత్పత్తి మాత్రము పెరుగుట లేదని, అందువలన దీని పరిణామ స్వరూపంగా మహా వినాశన మగునని ఘోషించుచున్నారు. కొన్నాళ్ళకు వాతావరణము కలుషితమై పెట్రోలు, బొగ్గు, మొదలగు ఇంధనములు ఏ మాత్రమైనా లభించవని, భూగోళ శాస్త్రజ్ఞులు భూమి పూర్తిగా చల్లబడి హిమపాత (మంచుమయం) మగునని చెప్పుచున్నారు. ఈనాడు కేవలం ఒక్క రష్యా, అమెరికాలలోనే 12 లక్షల మెగాటన్నుల ఆటంబాంబులు తయారైయున్నవి. ఇంతేకాకుండా ఈనాడు నీచము, దుర్భరమగు విషయ వికారమయ జీవితము గడుపుచూ యింకా కలియుగము కోట్లసంవత్సరాలు ఉండునని తలచుట కనులుండి గ్రుడ్డివానితో సమానమానవచ్చు. కావున పరమపిత పరమాత్మ, అధర్మ వినాశనమునకు ముందే దేవతాధర్మ పునఃస్థాపన గావించునను ముఖ్యవిషయము మరచిపోరాదు.

ఇపుడు పరమాత్మ శివుని పావనమైన సత్యయుగ దేవతాసృష్టి పునఃస్థాపన ప్రారంభమైనది. కరుణా సాగరుడగు పరమపిత మానవుని దేవతగా, అపవిత్రుని పవిత్రునిగా మార్చుచున్నారు. ఇపుడు వారి ద్వారా సహజ రాజయోగము, జ్ఞానము అను అమూల్య విద్యలను నేర్చుకుని జీవితమును పావనముగను, సత్వప్రధానముగను, ఆనందమయముగను చేసుకును తీవ్రపురుషార్థము గావించాలి. కలియుగమింకా లక్షల సంవత్సరాలుండునని నిర్లిప్తముగా ఉండుట "సిరి వస్తే మోకాలడ్డు పెట్టుట" వంటిది. కలియుగ మిప్పుడు మృత్యుశయ్యపై ఉండుటయే కాదు అంతిమ శ్వాసలో ఉన్నది. ఈ సృష్టి కామ క్రోధాది విషయ వికారములనే రోగములతో కుళ్ళి క్రుశించి నశించుచున్నది. ఇంకా ఈ సృష్టికి కోట్లకొలది ఆయుర్దాయము కలదనుకొనుట తప్పు. కలియుగమిప్పుడు ప్రథమ పాదంలోనే ఉన్నదనుకొని అజ్ఞాన నిద్రలో మునిగివున్న ప్రజలే కుంభకర్ణులు. ఈశ్వరీయ సందేశమును ఒక చెవితో విని మరొక చెవితో వదిలివేయు వారి చెవులు కుంభము (కుండ)తో సమానము. ఎందుకంటే కుండలో ఏదైనా వాక్యము చెప్పిన అది తిరిగి బయట ధ్వనితో లీనమై పోయినట్లు వీరు కూడా విని విననట్లుంటారు.

యోగాగ్నితో క్రోధాగ్నిని చల్లార్చండి. ఇప్పుడు లేకున్న మరెప్పుడు లేదు

రావణుడు ఎవరు? రావణునికి పది తలలు ఉన్నాయా?

భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరము రావణాసురుని బొమ్మను తగలబెడతారు. పది తలలు గల రావణుడనే పేరుగల రాజు ఒకడు లంకా నగరమును పాలించాడని, అతడే సీతను అపహరించాడని మన వారి నమ్మకము. ఇతడు మహా పండితుడనడానికి చిహ్నాముగా అతని చేతిలో శాస్త్రాలు, వేదాలు ఉన్నట్లు చూపిస్తారు. అతని మూర్ఖతకు మొండి తనమునకు చిహ్నాముగా గాడిద తలను పైన చూపుతారు. కానీ ఇపుడు పరమపిత శివ పరమాత్మ పది తలలుగల రావణుడను రాక్షసుడు లేడని రావణుడు దుస్స్వభావమునకు గుర్తు అని చెప్పుచున్నారు. రావణునిలోని పది తలలు స్త్రీ, పురుషుల లోని అయిదయిదు విషయ వికారములకు చిహ్నామని, ఎన్నో గ్రంథములు, శాస్త్రవిజ్ఞానము, ఉన్నత విద్య కలిగి ఉన్నప్పటికీ హింసకు విశృంఖలత్వమునకు, ఇంద్రియలోలత్వమునకు గురియైన సమాజమునకతడు గుర్తు. ఈ విధమైన వారి పాండిత్యం కేవలం బరువు చేటు మాత్రమే. ఇట్లాంటి వారు గర్విష్టులై ఇతరుల హితోపదేశమును కూడ వినిపించుకొనరు. రావణుడు అను శబ్దమునకు అర్ధమే ఇతరులను ఏడిపించువాడు. దుఃఖములు, దుష్కర్మలకు ఫలితము. దుష్కర్మయే మానవుని జీవితంలో దుఃఖించే విధంగా చేస్తుంది. సీతాపహరణమనగా నిజమైన అర్థము పవిత్రమైన ఆత్మల పవిత్ర భావములను అపహరించుటయే. ఇలాగే కుంభకర్ణుడు సోమరితనమునకు, మేఘనాధుడు కటువచనములకు గుర్తు. ఈ ప్రపంచమే ఒక మహా ద్వీపము. మానవుని మనస్సే ఒక లంకా నగరం.

ఈ నాటకములో ద్వాపర కలియుగములు కలిపి 2500 సం॥లు రావణ రాజ్యమనబడుతుంది. ఈ యుగములలోనే ప్రజలు మాయకు వశీభూతులై ఉంటారు. చదువు, సంస్కారం, పూజారాధనలు మరియు శాస్త్రములు చదివి కూడా మానవులు విషయ వికార లోలులై ధర్మభ్రష్టుడగుటయే గాక మనోనిగ్రహము కోల్పోయి, ఆహార నియమములు విడిచి తామసికులై రోగ, శోక, అశాంతి దుఃఖములననుభవిస్తున్నారు. మానవులు దానవుల వలె మాంసం, మద్యపానం, తామసిక భోజనం చేస్తారు. వీరు కామాది అరిషడ్వర్గములకులోనై ఇతరులను క్షోభింపచేస్తారు. దీనికి పూర్తి భిన్నముగా స్వర్ణ, రజత యుగాలలో (కృత, త్రేతా యుగములు) రామరాజ్యముంటుంది. రమణీయుడు సుఖప్రదాత కావున పరమాత్మకు రామ శబ్దము కూడా వర్తిస్తుంది. ఆయనయే సుఖ, శాంతి, పవిత్రత కోసం పరిపూర్ణమైన దేవతా రాజ్యమును పునః స్థాపించారు. పరమాత్మ స్థాపించిన ఈ రామరాజ్యముననే పాలు, తేనె నదులుగా ప్రవహించేవని, సింహము, ఆవు ఒకే రేవులో నీరు త్రాగేవని ప్రసిద్ధి చెందినది.

వర్తమాన సమయమున జీవితములన్నియు రావణుని లేక మాయా ప్రభావమున చిక్కుకుని ఉన్నాయి. పారిశ్రామికోన్నతి, ధనధాన్య సమృద్ధి, సాంసారిక సుఖాలెన్ని ఉన్నను మానవునకు నిజమైన సుఖశాంతులు లభించుట లేదు. ప్రతి గృహములో కలహక్లేశములు, అంతః కలహములు, అశాంతి, దుఃఖము, భ్రష్టాచారములు, కల్తీ, అధర్మము, అసత్యము తాండవించుచున్నాయి. అందుకే దీనిని రావణ రాజ్యమంటారు. ఇపుడు పరమాత్మ శివుడు గీతలో తాను ఇది వరకు చెప్పినట్లు సహజ జ్ఞాన, రాజయోగముల శిక్షణ నిచ్చి మానవులలో మనోవికారములను పోగొట్టి దేవతా గుణములను ఆచరించే విధానమును నేర్పించి ఈ ప్రపంచములో మరల గాంధీజీ కలలు గన్న రామ రాజ్యమును స్థాపిస్తున్నారు. అందువలన మనము సత్యము, ధర్మము, పవిత్రతా మార్గమున నడిచి పరమాత్ముని మహత్తర కార్యములో సహయోగులుగా కావలెను.

అహంకారము మానవున్ని అలంకార హీనునిగా చేస్తుంది

రావణుడు ఎవరు? రావణునికి పది తలలు వున్నాయా?
నేటి కలియుగ ప్రపంచము
బ్రష్టాచారము
హింస
పురుషునిలోని
5 వికారాలు
స్త్రీ లోని
5 వికారాలు
రావణ రాజ్యము

మానవ జీవితము యొక్క పరమ లక్ష్యము

మానవ జీవితముయొక్క పరమ లక్ష్యము

వర్తమాన సమయంలో మానవ జీవితము చాలా విలువైనది. ఈ సంగమయుగములోనే అతడు సర్వోత్తమ పురుషార్ధము గావించి వజ్ర సమానమైన ఉత్తమ ప్రారబ్ధమును, లేక సద్గతిని సంపాదించగలడు. ఈ జన్మలోనే అతడు విశ్వయజమానిగా అయ్యే ప్రయత్నము సాధించగలడు. కానీ నేటి మానవునకు తన జీవిత లక్ష్యము తెలియనందువలన సర్వోత్తమ పురుషార్ధమునకు బదులు విషయ వికారములకు లోనై అల్ప సుఖాల వెనుక పరుగెత్తుతూ సమయమును వ్యర్థము చేస్తున్నాడు. ఈనాడు కొందరు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు కావాలని కొందరు రాజకీయాలలో పాల్గొని దేశనాయకులు కావాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరికొందరు వీటన్నిటినీ పరిత్యజించి సన్యాసి కావాలనుకొంటున్నారు. కానీ వీరిలో ఎవ్వరికీ కూడా సంపూర్ణ సుఖము లభించుట దుర్లభము. కొందరికి శారీరక రోగములు, మరికొందరికి మానసిక అశాంతి, పేదరికము, కుటుంబచింత, ఈతిబాధలు మొదలైన ఏదో ఒక విధమైన దుఃఖములుంటూనే ఉన్నాయి.కావున మానవ జీవిత లక్ష్యము లౌకిక సాధన సంపదలచే లభించదు. ఎందుకనగా ప్రతి మానవుడు సంపూర్ణ పవిత్రత, స్థిరమైన శాంతి, సదాసుఖమునే కోరుకుంటాడు.

ప్రక్క చిత్రంలో మానవ జీవిత లక్ష్యము ముక్తి లేక వైకుంఠమునందలి సంపూర్ణ సుఖ శాంతి సంపన్నమైన శ్రీలక్ష్మి శ్రీనారాయణుల పదవి పొందుటయేనని చూపబడినది. ఇదే అమరపదవి. అక్కడ అకాల మరణాలుండవు. వారిది కాంచనకాయము. వారి ఖజానా అక్షయపాత్ర. కావుననే ఎవరైనా చనిపోయినపుడు వారు "స్వర్గస్థులై" నారని వైకుంఠమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటాము.

ఈ పదవిని స్వయముగా పరమాత్మయే ఈశ్వరీయ విద్య ద్వారా ప్రసాదిస్తారు

ఇటువంటి మహత్తరమైన లక్ష్యప్రాప్తిని సాధు సన్యాసులు గానీ గురు, జగద్గురువులు గానీ కలిగించలేరు. జ్ఞాన సాగరుడగు పరమాత్మ రెండు కిరీటములు గల ఈ దేవతా పదవిని ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా ఈశ్వరీయ జ్ఞాన సహజరాజయోగములను ప్రబోధించి ప్రాప్తింప జేస్తారు.

ఈ సర్వోత్తమమైన ఈశ్వరీయ విద్య నభ్యసించుటకు ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయమును పరమపిత పరమాత్మ స్థాపించారు. కానీ స్త్రీపురుషులంతా తమతమ గృహస్థ వ్యవహారములలో ఉంటూ కూడ ప్రతిరోజు ఒకటి, రెండు గంటలు తమ భావిజన్మ జన్మాంతరముల కళ్యాణార్థమై ఈ సర్వోత్తమ సహజ శిక్షణను పొందాలి. ఈ విద్య నేర్చుకొనుటకు ఎలాంటి రుసుము లేదు. కావున పేదవాడు కూడా దీనిని పొంది వైకుంఠ సౌభాగ్యము నిర్మించుకొనగలడు. ఈ విద్య స్త్రీ, పురుష, జాతి, మత, కుల, భాషా, వయో భేదము లేక ప్రతివారు అభ్యసించవచ్చును. ఆత్మిక దృష్టితో మనమందరము పరమాత్మని ప్రియ సంతానము గదా!

ఇపుడు లేకున్న మరెపుడూ లేదు

ఈ జన్మయే అందరికి అంతిమ జన్మ. అమూల్యమయిన ఈ సదవకాశమును పోగొట్టుకొని, పురుషార్థము చేయకపోతే మరెపుడూ సాధింపజాలము.ఎందుకంటే జ్ఞానసాగరుడగు పరమాత్మ ద్వారా బోధింపబడిన ఈ గీతాజ్ఞానము కల్పమంతటిలో ఒకే ఒకసారి పురుషోత్తమ సంగమయుగములోనే లభిస్తుంది.

ఆలోచనలు ఉన్నతమైతే ఆచరణలు మహోన్నతమౌతాయి

సమీప భవిష్యత్తులో శ్రీకృష్ణుడు మరల వచ్చుచున్నాడు

ఈనాడు వార్తా పత్రికలలో ప్రతిరోజూ కరువులు, వరదలు, హింసాకాండలు మొదలైన వార్తలు చదువు చున్నాము. ప్రకృతిలోని పంచతత్వాలు మానవుని దుఃఖ పెట్టుచున్నాయి. వాతావరణము కలుషితమై పోయినది. అత్యాచారములు, విషయ వికారములు, అధర్మము పెచ్చుపెరిగి ప్రపంచమంతయూ కీకారణ్యమైనది. కానీ ఒక సమయములో ఈ విశ్వములో సంపూర్ణ సుఖశాంతులు వెల్లివిరిసే సామ్రాజ్యము పూలతోట వలె ఉండేది. ప్రకృతి కూడా సాత్వికముగా ఉండుట వలన ఎలాంటి ప్రాకృతికమైన ఆపదలు లేవు. మానవులు సత్వప్రధానులై ఆనందమైన జీవితమును గడిపేవారు. ఆ సమయములో ప్రపంచమే ఒక స్వర్గము. దీనినే సత్యయుగమంటారు. ఆ కాలమందలి రాజు, ప్రజలు అను భేదము లేక అందరూ పవిత్రులు, శ్రేష్ఠాచారులుగా ఉండుట వలన విశ్వమంతటా సమృద్ధిగా సుఖశాంతులు నెలకొని ఉండేవి. వారికి బంగారుమయమైన రత్నస్థగిత కిరీటము మరియు పవిత్రతా కిరీటము ఉండేవి. శ్రీరాధా, శ్రీకృష్ణులే సత్యయుగ సృష్టిలో ప్రథమ మహారాజకుమారి, మహారాజకుమారుడు. స్వయంవరం తర్వాత వీరికి శ్రీలక్ష్మి, శ్రీనారాయణులను పేర్లు స్థిరపడతాయి. వారి రాజ్యములో అందరూ శ్రేష్ఠాచారులు, నిర్వికారులు, మర్యాదా పురుషోత్తములు. ఆనాడు సింహము, గోవు ఒకేరేవులో నీరు త్రాగేవి. అనగా పశుపక్ష్యాదులలో సైతము సంపూర్ణ అహింస ఉండేది. ఆనాటి రాజ్యముతో పోల్చి చూస్తే నేటి మానవుడు పూర్తి వికారి, అశాంతి, దుఃఖమయజీవి. ఈ ప్రపంచమే ఘోర నరకము. స్త్రీ పురుషులంతా కామాది విషయ వికారములకు వశమై దుఃఖములో మునిగి పోయారు.

కావున పరమశిక్షకుడు పరమ సద్గురువు అయిన పరమాత్మ శివుడు "వత్సలారా! మీరు జన్మ జన్మాంతరముల నుండి ఓ ప్రభూ మమ్మల్ని అశాంతి, దుఃఖముల నుండి విడిపించి ముక్తిధామమునకు (స్వర్గమునకు) తీసికొను వెళ్ళు తండ్రీ" అని పిలిచారు. కావున నేను తిరిగి ఇపుడు మిమ్ములను ముక్తిధామమునకు తీసికొని వెళ్ళుటకు వచ్చాను. ఇదే మీ అంతిమ జన్మ. ఇపుడు పవిత్రులై, యోగయుక్తులై పావన సత్యయుగములో జన్మించుటకు సిద్ధంకండి అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో శ్రీకృష్ణుని రాజ్యము రానున్నది. ముందు విషయ వికారమయమయిన ఈ కలియుగము ఆటంబాంబులు, ప్రకృతి ప్రకంపనములు, గృహ యుద్ధముల ద్వారా మహావినాశనమైన తరువాత సకల సౌభాగ్య విలసితమైన శ్రీకృష్ణుని రాజ్యపాలన మొదలవుతుంది. ప్రక్క చిత్రములో భూగోళముపై మధుర మురళి వాయిస్తున్న శ్రీకృష్ణుని చూస్తున్నారు. ఇపుడు సమస్త విశ్వము శ్రీకృష్ణుని ఏకఛత్రాధి పత్యము లోనికి రాబోతుంది. అక్కడ ఒకేధర్మం-ఒకేభాష-ఒకే మతముంటుంది.

శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర యుగాంతమున వస్తారని చాలామంది భావన. కానీ సర్వగుణ సంపన్నుడు, షోడశకళా సంపూర్ణుడు, సంపూర్ణ పవిత్రుడగు శ్రీకృష్ణుడు రజోప్రధానమైన ద్వాపరయుగములో ఎలా వస్తారు? సూరదాసు శ్రీకృష్ణ దర్శనము కోసం తన అపవిత్ర నయనాలను పెరికివేసుకొన్నాడు. మీరాబాయి పవిత్రత కోసం విషమును కూడా త్రాగినది. అటువంటపుడు దేవతయైన శ్రీకృష్ణుడు అపవిత్ర దృష్టి గల ద్వాపరయుగంలో ఎలా రాగలడు? శ్రీకృష్ణుడే స్వయంవరం తరువాత నారాయణుడవుతాడు. అందువలననే శ్రీనారాయణుని బాల్య చిత్రములు గానీ, శ్రీకృష్ణుని వార్ధక్య చిత్రములుగానీ లభించవు. శ్రీకృష్ణుడు (శ్రీనారాయణుడు) సత్యయుగ పావన సృష్టి ప్రారంభములో వచ్చాడు. మరల అతి త్వరలో రానున్నాడు.

దివ్యగుణములే దేవతలగుటకు మూలమంత్రములు

సమీప భవిష్యత్తులో శ్రీకృష్ణుడు మరల వచ్చుచున్నాడు

సర్వశాస్త్ర శిరోమణి శ్రీమద్భగవద్గీత జ్ఞానదాత ఎవరు?

సర్వశాస్త్ర శిరోమణి శ్రీమద్భగవద్గీత జ్ఞానదాత ఎవరు?

ఈనాటి మానవులకు జ్ఞాన సాగరుడగు కళ్యాణకారి శివపరమాత్మ మానవ కళ్యాణార్థం భోదించిన జ్ఞానమేది? అది ఏశాస్త్రమో కూడ తెలియక పోవటం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. గీతాజ్ఞానము భగవద్దత్తమైనదని భావిస్తూనే మరొక ప్రక్క గీతా జ్ఞానమును శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపరయుగాంతమున, యుద్ధరంగములో, అర్జునునికి, రథసారధియై భోదించాడని భావిస్తాము.

గీతాజ్ఞానము ద్వాపరయుగములో కాదు సంగమయుగములో భోదించబడినది

చిత్ర పటములో ఈ అద్భుత రహస్యము విపులీకరించబడినది. నిజానికి నిరాకార పరమపిత పరమాత్మయే గీతాజ్ఞానమును శ్రీకృష్ణుడు జన్మించక ముందే ఉపదేశించారు. గీతాజ్ఞానమును ధారణ చేసినందువలన అతడు సత్యయుగములో శ్రీకృష్ణుడుగా జన్మించాడు. గోపేశ్వరుడైన 'పరమాత్మ శివుడే' శ్రీకృష్ణునకు కూడా పారలౌకిక పిత, గీత శ్రీకృష్ణునకు జనని.

గీతాజ్ఞానము ధర్మ సంస్థాపన కొరకు భోదింపబడినదని ప్రతివారికి తెలిసిన విషయమే. గీతలో భగవంతుడు "నేను అధర్మమును నశింపజేసి సత్యధర్మ స్థాపన గావించుటకే అవతరించు" నని (యదా యదాహి ధర్మస్య) స్పష్టముగా చెప్పారు.

అందువలన భగవంతుడవతరించి గీతాజ్ఞాన మిచ్చిన తరువాత ధర్మపూరితమైన దేవతా సాంప్రదాయ స్థాపన కావాలి. కానీ నేడు ద్వాపరయుగాంతమున అతి ధర్మహాని, అత్యంత తమోప్రాధాన్యత అసురీ సంప్రదాయము గల కలియుగము ప్రారంభమైనదని అందరికీ తెలిసిన విషయమే.

భగవంతుడు ద్వాపర యుగాంతమున గీత బోధించాడని భావిస్తాము. గీతాజ్ఞానదాతయగు భగవదవతారమునకు ఫలితము అధర్మయుగారంభమేనా? అని ప్రశ్నించుకుంటే వారికి "కాదు" అనే సమాధానము లభిస్తుంది.

భగవదవతరణ తరువాత కలియుగము ప్రారంభమైనదని తలచుట అతనిని నిందించుటయే అవుతుంది.

ఎందుకంటే భగవదవతరణ యొక్క ముఖ్యోద్దేశ్యము ఆసురీ ప్రకృతిని వినాశనము చేసి, ధర్మమును సంపూర్ణముగా స్థాపించి, నరుని శ్రీమన్నారాయణునిగా మార్చి సద్గతి నిచ్చుటయే. సృష్టికి బీజరూపుడు, సత్య స్వరూపుడగు పరమాత్మ అవతరించిన తదనంతరము నూతన సృష్టి వృక్షము (కృతయుగము) ఆరంభమవుతుంది. ఒకవేళ గీతాజ్ఞానము ద్వాపరయుగాంతమున ఇచ్చినట్లయితే తమోప్రధానమైన కలియుగములో దాని పుణ్య ప్రారబ్దమును అనుభవించలేము గదా!

ఈనాటికీ దీపావళి రోజులలో శ్రీలక్ష్మిని ఆహ్వానించుట కొరకు భారతీయులు తమ తమ గృహములను పరిశుభ్రముగా చేసి, అందముగా అలంకరించి దీపాలు వెలిగిస్తారు. దీని వలన అపవిత్రత, అంధకారము ఉన్నచోట దేవతలు అడుగుపెట్టరని స్పష్టముగా తెలుస్తుంది కదా! అందువలన శ్రీకృష్ణుడు (లక్ష్మి పతియగు నారాయణుడు) ద్వాపరయుగమున జన్మించాడనుట పెద్ద పొరబాటు. మిత్రులు, బంధువులు, ప్రకృతి పదార్థములు, సత్వప్రధానములై వెలుగొందుచుండగా ఎట్టి కలహక్లేశములు లేనటువంటి సత్యయుగములో శ్రీకృష్ణుడు జన్మించాడు.

పైచర్చ వలన శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపరయుగములో జన్మించలేదని, ఆ యుగాంతమున గీతాజ్ఞానము భోదించ లేదని, పతిత పావనుడు, నిరాకారుడగు శివ పరమాత్మయే కలియుగాంతము మరియు సత్యయుగారంభమునగు సంగమయుగములో అతి ధర్మగ్లాని సమయములో బ్రహ్మ తనువునందు దివ్య ప్రవేశము గావించి గీతాజ్ఞానోపదేశము చేయుట వలననే శ్రీకృష్ణుని స్వరాజ్యస్థాపన జరిగినదని స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. శ్రీకృష్ణునకు తల్లి - దండ్రి - గురువులు ఉన్నారు. కానీ గీతాజ్ఞానమును సర్వాత్మలకు మాతాపితయగు శివుడు విశ్వాత్మలందరికీ ఉపదేశించారు.

మధుర స్వభావము పుణ్యాత్మగా చేస్తుంది

గీతా జ్ఞానము హింసా యుద్ధము చేయుటకు బోధించలేదు

ఈనాటి సామాన్యజనులు పరమాత్ముని దివ్య జన్మను, అతడు అవతరించిన శరీరమనే రథ స్వరూపమును తెలుసుకొనలేక శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు రథసారథియై యుద్ధమైదానమున గీతాజ్ఞానము ఉపదేశించెనని భావిస్తారు. "అహింసా పరమోధర్మః" అహింసా లక్షణము పరమోత్తమ ధర్మమని మహాత్ములు అంగీకరించి అహింసా పాలన చేయుచుండగా దయా సముద్రుడగు పరమాత్ముడు హింసాయుద్ధమును పురి గొల్పే శిక్షణ ఎలా ఇస్తారు? లౌకిక పిత కూడ తన కుమారులకు పోట్లాడుకొనే శిక్షణ ఇవ్వడు. అలాంటపుడు శాంతి సాగరుడగు పరమపిత పరమాత్మ మానవులలో పరస్పర యుద్ధము ఎలా చేయిస్తారు? ఇది అసంభవం. మానవుడు రాగ ద్వేషాది హింసా క్రోధములపై విజయమును సాధించుటకు మహోత్కృష్టమైన ధర్మ సాంప్రదాయమును స్థాపించుటకు గీతా జ్ఞానమును ప్రసాదించారు. వాస్తవంగా జరిగిన విషయమేమనగా ధర్మ క్షేత్రమైన (కురుక్షేత్రము) ఈ సృష్టియనే కర్మ క్షేత్రములో ప్రజాపిత బ్రహ్మా (అర్జునుడు)యొక్క శరీరమనే రథములో కూర్చుని నిరాకారుడగు పరమాత్మ శివుడు మాయను ఎలా జయించాలో బోధించారు. దీనిని వేదవ్యాసుడు అలంకారిక భాషలో వ్రాసారు. తర్వాత చిత్రకారులు శరీరమును రథముగా, ప్రజాపిత బ్రహ్మా యొక్క ఆత్మను రథములో కూర్చున్న మానవుని (అర్జునుని)గాను రూపొందించుట మొదలుపెట్టారు. కాలక్రమంలో అసలు రహస్యం లోపించి స్థూలార్థమే ప్రచలితమైనది.

సంగమయుగములో శివభగవానుడు ప్రజాపిత బ్రహ్మా భాగ్యశాలి శరీరమనే రథమునందవతరించి జ్ఞానమునుపదేశించి ధర్మస్థాపన గావించిన తరువాత కలియుగ సృష్టి మహా వినాశనమైన వెంటనే సత్యయుగారంభమైనది. ఈ పరివర్తన వలననే వాస్తవిక రహస్యము మరుగున పడిపోయినది.

ద్వాపరయుగమున (భక్తికాలములో) గీత వ్రాయబడినది. చాలా కాలము క్రిందట (సంగమ యుగమందు) జరిగిన ఈ ప్రాచీన వృత్తాంతమును వ్యాసుడు వర్తమాన కాల ప్రయోగముతో వ్రాయుట వలన కాలక్రమములో ప్రజలు వ్యాసుని కాలములోనే (ద్వాపర యుగము) గీతాజ్ఞానము బోధింపబడినట్లు పొరపాటు పడ్డారు. కానీ దీనివలన చాలా హాని జరిగినది. గీతాజ్ఞాన దాత నిరాకారుడగు శివ పరమాత్మయని, అతడు శ్రీకృష్ణునకు కూడా పారలౌకిక మాతా పితయనీ, సరస్వతీదాత, పరమ పూజ్యుడనీ అన్ని మతాలవారికి, ధర్మానుయాయులకూ తెలిసినట్లయితే అందరు గీతను సర్వోత్తమ శాస్త్రముగా భావించి, అందలి మహావాక్యములను పరమాత్మ వాక్కులుగా తలచి శిరసావహించేవారు. మరియు భారతదేశమునే తమ సర్వోత్తమ పవిత్ర తీర్థస్థలముగా భావించి, శివజయంతినే గీతా జయంతిగా జరుపుకునేవారు. ఒకేఒక్క జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడగు పరమపిత పరమాత్మతో యోగయుక్తులై పవిత్రులై అతని నుండి సంపూర్ణ, సుఖ శాంతి వారసత్వము నందుకొనగలిగేవారు. కానీ నేడు ఈ సర్వోత్తమ రహస్యములను తెలుసుకొన లేక గీతామాత యొక్క పతియైన పరమాత్మ శివుని స్థానములో గీతా పుత్రుడు, దేవతయగు శ్రీకృష్ణుని పేరు వ్రాయుటచే గీతకు ఖండన ఏర్పడినది. విశ్వ మందంతటా అనర్థాలూ, పాపాచారాలు విజృంభించాయి. సర్వాత్మల పితయగు పరమాత్ముని "మన్మనాభవ! నన్నొక్కనినే స్మరించండి" అను ఆజ్ఞను విస్మరించారు. వారి బుద్ధి వ్యభిచరించినది. పైన పేర్కొన్న రహస్యములను గ్రహించి పరమాత్మ శివునితో యోగ యుక్తులగుటచే పునః భారతదేశమున శ్రీమన్నారాయణుని సుఖప్రదాయకమగు స్వరాజ్య స్థాపన జరుగుచున్నది. అది నెరవేరనున్నది కూడా.

అపకారికి ఉపకారము చేయుటయే ఉత్తమ లక్షణం

గీతా జ్ఞానము హింసా యుద్ధము చేయుటకు బోధించలేదు

జీవితమును కమల పుష్ప సమానముగా చేసికొను విధానము

జీవితమును కమలపుష్ప సమానముగా చేసుకొను విధానము

ప్రేమ, ఆప్యాయత, స్నేహం లోపించుట చేతనే ఈనాటి మానవులకు ఇల్లు ఇల్లులాగా అనిపించుట లేదు. స్వల్పకారణముల చేత కూడ అశాంతితో గృహ వాతావరణము కలుషితమగుచున్నది. మానవులలో నీతి నిజాయితీలు, విశ్వాసము సన్నగిల్లినవి. నైతిక విలువలు పూర్తిగా పతనమైపోయినవి. కార్యాలయములలో గాని, పరిశ్రమలలోగాని ప్రతిచోట సత్సంబంధముల నేర్పరచుకొని కలసి మెలసి వ్యవహరించవలసిన అవసరం ఈనాడు చాలా ఉన్నది. తన స్థితిని నిర్దుష్టముగా, సమతూకముగా ఉంచుకొనుటకు, నేటిమానవులకు మనోబలం చాలా అవసరము. దీనికి యోగము చాలా సహాయపడును.

బ్రహ్మాకుమారీ, కుమారులు ఇతరులకు శాంతిమార్గమును చూపించుట ఒక సేవగా, తమ కర్తవ్యముగా భావిస్తారు. "శాంతి" పవిత్ర జీవిత ఫలమని, పవిత్రత, శాంతి కొరకు పరమపిత పరమాత్మను తెలుసుకొని అతనితో మానసిక సంబంధమేర్పరచుకొనుట చాలా అవసరమని బ్రహ్మాకుమారీ, కుమారులు భోదిస్తున్నారు. అందువలననే యితరులను "రాజయోగ కేంద్రము"నకు ఆహ్వానిస్తారు. అచట వారికి రాజయోగాభ్యాసము గురించి, కమలపుష్ప సమానంగా జీవితమును చేసికొను విధానమును గురించి జ్ఞానోపదేశము గావిస్తారు. ఈ జ్ఞాన యోగాభ్యాస ఫలితముగా వారు కార్యాలయములలో పని చేసుకుంటూ, వంట పనులను నిర్వర్తిస్తూ కూడా శాంతి సాగరుడగు పరమాత్మునితో తమ నిరంతర సంబంధమును బుద్ధిద్వారా సంలగ్నము చేస్తారు. ఈ శ్రేష్ఠపరిణామముచే కుటుంబమంతా పరస్పర ప్రేమ కలిగి శాంతిననుభవిస్తారు. వాతావరణమంతా చక్కని వ్యవస్థ కలిగిన సుఖశాంతి అనుభూతి వ్యాపిస్తుంది. కుటుంబములో సమైక్యత స్థిరపడును.

దివ్యజ్ఞానము వలన విషయ వికారములను విడిచి నిమిత్తమాత్రునిగా దివ్యగుణధారణ చేస్తారు. దీనికి కావలసిన మనోబలము యోగము వలననే లభిస్తుంది. ఈ విధముగా మానవుడు తన జీవితమును కమల పుష్ప సమానముగా మార్చుకునే యోగ్యతను సంపాదించుకొనవచ్చు.

కమలపుష్పము యొక్క విశేషత- అది నీటిలో ఉంటూనే నీటిని తనకంటనీయదు. తామరతూడు, ఆకులు మొదలైనవన్నీ నీటిలోనే వుంటాయి. కాని కమలపుష్పము మాత్రము వీటన్నిటికి అతీతముగా ఉంటుంది. ఇదే విధముగా మనము కూడా బంధు మిత్రాదుల మధ్య ఉన్నప్పటికీ వారి యందు వ్యామోహము లేకుండా ఉండాలి.

గృహస్థ జీవితములో ఈ విధముగా ఉండాలంటే అసంభవమని కొందరి భావన. కానీ హాస్పటళ్ళలో నర్సులు ఎంతోమంది పిల్లలను పెంచుతూ కూడ వారిపై ఏ మాత్రము మోహము లేకుండా తమ విధిని నిర్వర్తిస్తారు. అలాగే మనం కూడా ఇతరులను "వీరందరు పరమపిత పరమాత్ముని సంతాన"మనే ఆత్మిక దృష్టితో చూడాలి. ఒక న్యాయాధికారి తన తీర్పులోని సుఖ దుఃఖములను అనుభవించని విధముగా మనము కూడ సుఖ దుఃఖములందు సాక్షి మాత్రులుగా ఉండాలి. దాని కోసం రాజయోగాభ్యాసం ప్రేమతో చేయుట చాలా అత్యవసరము.

శుద్ధ సంకల్పాలే ఆత్మకు భోజనం లాంటిది

రాజయోగమునకు ఆధారము మరియు విధానము

సంపూర్ణ స్థితిని పొందుటకు శీఘ్రంగా ఆధ్యాత్మికోన్నతి ప్రాప్తించుటకు మానవుడు నిరంతర రాజయోగాభ్యాస సాధన చేయుట చాలా అవసరము. నడుస్తూ, మాట్లాడుతూ, సమస్త కార్యవ్యవహారములను చేస్తూ కూడ పరమాత్మ స్మృతిలో ఉండుట ముఖ్యాతిముఖ్యము.

నిరంతర యోగము వలన చాలా లాభాలున్నాయి. దీనివలన సర్వోత్తమ స్థితి ప్రాప్తించే అవకాశమున్నది. కానీ ప్రత్యేకముగా కొంతసేపు కూర్చుని కూడా అభ్యాసము చేయాలి. ఇందువలననే చిత్రములో పరమాత్మను ధ్యానించే సమయములో తన బుద్ధిని అన్ని వైపుల నుండి మరల్చుకొని ఒకే ఒక జ్యోతిర్బిందు శివపరమాత్మ మీద కేంద్రీకృతము చేసినట్లు చూపబడినది. చంచలమైన మనస్సు కామ క్రోధాది వికారముల వైపు, శాస్త్రములు గురువులవైపు పరుగు తీస్తుంది. కానీ అభ్యాసము ద్వారా మనము దీనిని ఒకే ఒక పరమాత్మని స్మృతియందే సంలగ్నము చేయాలి. కావున దైహికమైన సమస్త సంబంధములను మరచి, ఆత్మ స్వరూప స్థితితో బుద్ధియందు జ్యోతిర్బిందుపరమాత్మ శివుడితో స్నేహయుక్తమైన స్మృతిలో ఉండుటయే వాస్తవిక యోగము. ఇది స్పష్టముగా చిత్రమునందు చూపబడినది. చాలా మంది యోగము అతి కష్టమని భావిస్తారు. అనేక రకములైన హఠయోగము, ప్రాణాయామము, తపస్సు మొదలైనవి చేస్తూ ఉంటారు. వాస్తవంగా యోగము చాలా సహజమైనది. పిల్లవానికి తన శారీరక తండ్రి ఏవిధముగా స్వతఃసిద్ధముగా, సహజముగా జ్ఞాపకముంటాడో అలాగే ఆత్మిక పిత పరమాత్మను కూడా స్వతః స్మరించగలగాలి. ఈ అభ్యాసము కోసము "నేను ఆత్మను, జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడైన పరమాత్మ శివుని అవినాశి సంతానమును, ఆ పరమపిత బ్రహ్మలోక నివాసి, అతడు శాంతిసాగరుడు, ఆనంద పయోనిధి, ప్రేమవారాసి, సర్వశక్తివంతుడు." అని ఈ విధముగా మననము చేయుచూ, మనస్సును బ్రహ్మలోకములోని పరమపిత శివ పరమాత్మపై లగ్నము గావించి పరమాత్మ దివ్య గుణములను, దివ్య కర్తవ్యములను ధ్యానించాలి.

ఈ విధంగా స్మృతిలో ఉన్నపుడు సాంసారిక సంబంధములు, వస్తువులు మనలనాకర్షించలేవు. పరమాత్మ ప్రబోధించే జ్ఞానముపై ఎంత నిశ్చయం ఏర్పడితే అంతగా సంసార సంబంధమైన ఆలోచనలు, లౌకిక వాసనలు దూరమవుతాయి. ఆ స్థానములో మన స్వరూపము (ఆత్మ) పరమాత్మ గుణములతో కూడిన దివ్యానుభూతి కలుగుతుంది.

ఈరోజుల్లో చాలామంది మా మనస్సు పరమాత్మ స్మృతిలో నిలకడగా వుండుటలేదని, యోగము కుదురుట లేదనీ అంటూంటారు. దీనికి కారణము ఆత్మ నిశ్చయం లేకుండుటయే. పైన ఉన్న ప్లాస్టిక్ కవరు తొలగించనిదే ఒక తీగలోని విద్యుత్తు మరొక తీగలోనికి ప్రసరింపజాలనట్లు దేహభ్రాంతి అన్యదేవతల స్మృతి తొలగకపోతే అతని మనస్సనే తీగయందు పరమాత్మని స్మృతిలో అవ్యక్తానుభూతి అనే విద్యుత్తు ప్రసరింప జాలదు.

రెండవ కారణం పరమాత్మ నామరూపాతీతుడు సర్వవ్యాపకుడూ అని భావించుట వలన కూడా మనస్సు ఎక్కడా ఏకాగ్రము చేయలేరు. కానీ ఇపుడు పరమాత్ముని దివ్యనామము శివుడనీ, దివ్యరూపము జ్యోతిర్బిందు స్వరూపమనీ, దివ్య ధామము పరంధామమనీ సుస్పష్టము చేయబడినది. కావున తేలికగా మనస్సును పరమాత్మ స్మృతి యందు సంలగ్నము చేయవచ్చును.

మూడవ కారణము పరమాత్మునితో తమ సన్నిహిత సంబంధమును గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానము లేకుండుట. దీనివలన పరమాత్మ ఎడల వారి మనస్సులలో దృఢమగు ప్రేమ, స్నేహము లోపిస్తాయి. ఇపుడు తాము ఈశ్వరుని ప్రియాతి ప్రియమైన ఆత్మీయ పుత్రులమనే జ్ఞానము కలుగుటచే బ్రహ్మలోకనివాసి జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడైన పరమ ప్రియుడైన పరమపిత శివ పరమాత్మ స్మృతియందు ఉపస్థితులమై అతీంద్రియ సుఖానుభూతి పొందాలి.

కర్మఫలమును ఆశించనివాడే సత్యమైన రాజయోగి

రాజయోగమునకు ఆధారము మరియు విధానము

రాజయోగమునకు నియమములు

రాజయోగమునకు నియమములు

నిజానికి "యోగ" మనగా జ్ఞానానంద స్వరూపుడు, శాంతి, ప్రేమసాగరుడు, సర్వశక్తివంతుడు, పతిత పావనుడగు శివ పరమాత్మునితో ఆత్మిక సంబంధమును కలిగించుకొనుటయే. ఎందుచేత నంటే ఆత్మకు శాంతి, ఆనందము, పవిత్రత, శక్తి మొదలైన దివ్యగుణములు పరమపిత నుండి పిత్రార్జితముగా సంక్రమిస్తాయి.

మనస్సును పరిశుద్ధముగా చేసికొని, దృష్టి కోణము నందు పరివర్తన కలిగించి, మనుజుని చిత్తమును సదా ప్రసన్నముగా చేసుకొనుటకు ఉద్దేశింపబడిన యోగాన్ని సాధించుటకు మన ఆచార సంబంధములలో కొన్ని నియమములు,క్రమశిక్షణ చాలా అవసరము. ఉన్నతమైన యోగ సాధనలో ఉన్నతస్థితి ఈ నియమముల పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి.

వీనిలో మొదటి నియమము "బ్రహ్మచర్యము" లేక పవిత్రత. యోగి శారీరక సౌందర్యము చేత గానీ, విషయభోగముల చేతగాని ఆకర్షింపబడడు. అతని దృక్పథము దివ్య పరివర్తన కలిగి ఉంటుంది. అతడు ఆత్మ సౌందర్యమునకే ప్రాధాన్యత నిస్తాడు. అతని జీవితము బ్రహ్మచర్యమను మాటకు సరియైన వ్యాఖ్యానము వలె ఉంటుంది. మనస్సు బ్రహ్మతత్త్వము నందు స్థితినొంది దేహాభిమానము వదలి విదేహి (ఆత్మాభిమాని) స్థితిలో ఉంటుంది. కావున అతడు అందరిని సోదరాభిమానముతో చూస్తూ, ఆత్మిక ప్రేమకు సంబంధించిన ఆనందమును అనుభవిస్తాడు. ఈ ఆత్మిక స్వీయ స్మృతి, బ్రహ్మచర్యములు యోగికి శారీరక శక్తిని, కార్య కుశలతను, నైతిక బలమును, ఆత్మశక్తిని ప్రసాదిస్తాయి. మనోదార్ఢ్యమధికమవుతుంది. నిర్ణయశక్తి, సహనశక్తి, స్నేహము, సౌహార్ద్రదృష్టి, కార్యనైపుణ్యము లభిస్తుంది.

రెండవ మహత్త్వపూర్ణమైన నియమము "సాత్వికాహారము". ఆహారము యొక్క ప్రభావము మానవుని మస్తిష్కముపై బలీయముగా పడుతుంది. కావున యోగి మాంసము, గ్రుడ్లు, మత్తు పదార్థములు, పొగాకు మొదలగునవి సేవించరాదు. అతడు ధర్మ విరుద్ధమైన సంపాదనతో శరీరమును పోషించుకొనడు. మొదట భగవంతునకు నివేదించి తరువాత ప్రసాద రూపములో ఆహారము స్వీకరిస్తాడు. భగవంతుని ద్వారా స్వీకరింపబడే ఆ పవిత్ర ఆహారము మనస్సునకు శక్తిని, పవిత్రతను సమకూర్చుతుంది. "అన్నమెట్లో మనసట్లు" అన్న సామెత ప్రకారముగా అతని మనసు పరిశద్ధమై, విశ్వకళ్యాణకారియైన శుభ భావనతో కూడి ఉంటుంది.

మూడవ ముఖ్య నియమము "సత్సంగము". సాంగత్య ప్రభావమును గుర్తుంచుకొని యోగి సదా సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన పరమాత్ముని సాంగత్యమునే కలిగి ఉంటాడు. దుర్జన సాంగత్యము, అశ్లీల సాహిత్యము, దురాలోచనలు మొదలగు వాటిలో తన సమయము వ్యర్థ పరచడు. అజ్ఞానులు, మిధ్యాభిమానులు, విషయ వికారలోలురు అయిన దేహధారి మనుష్యులతో సంబంధమును గాక అతడు పరమాత్మతో నిరంతర స్మృతియందు నిమగ్నుడై ఉంటాడు.

నాల్గవ ముఖ్య నియమము "దివ్యగుణములు". యోగి సదా తనదివ్యమైన ఆలోచనాది దివ్యకర్మల సుగంధము చేత ఇతరాత్మలకు కూడా తన దివ్యగుణ ప్రసూన సౌరభమును వ్యాపింపచేస్తాడు. దురాలోచనలు, అసురీ ప్రకృతి అతనిని వశపరచుకొన జాలదు. వినయము, సంతోషము, హర్షితముఖత, గంభీరత, అంతర్ముఖత, సహనశీలత మొదలగు దివ్యగుణములు యోగమునకు ముఖ్యాధారములు. యోగి స్వయముగా ఈ గుణములను ధారణచేయుటయే గాక ఇతర అశాంతి పూర్వకమైన జీవాత్మలకు కూడా తన గుణములను దానము చేసి వారి జీవితములో సుఖశాంతులను నెలకొల్పుతాడు. ఈ నియమ పాలన చేతనే మానవుడు నిజమైన యోగియై రోగము, శోకము, దుఃఖము, అశాంతి అనే భూతాల బంధనము నుండి విముక్తుడవుతాడు.

యోగి జీవితమే సర్వశ్రేష్ఠ జీవితము

రాజయోగము ద్వారా అష్టశక్తుల ప్రాప్తి

రాజయోగాభ్యాసము చేత, పరమాత్మ యందు మనస్సు సంలగ్నమగుటచేత శాశ్వత సుఖశాంతులు లభించుటయే గాక అనేక విధములైన ఆధ్యాత్మిక శక్తులు కలుగుతాయి. వీటిలో ఎనిమిది చాలా ముఖ్యమైనవి. మహిమ కలిగినవి.

మొదటిది **"సంకీర్ణశక్తి"**. తాబేలు తన అవయవములను తన ఇష్టానుసారం లోపలకు ముడుచుకొని తిరిగి బయటకు తేగలిగిన విధంగా రాజయోగి తన సంకల్పానుసారము తన కర్మేంద్రియములతో కర్మచేయగలడు. లేదా అంతర్ముఖుడై(విదేహిస్థితి) అనంతమైన శాంతి అనుభవించగలడు. ఈ ప్రకారమైన ఆత్మ స్వరూప స్థితిలో ఉండుటచే అతడు మాయకు ఏమాత్రమూ లోబడడు.

రెండవశక్తి **"సమీకరణశక్తి"**. ఈ ప్రపంచము ఒక సత్రము వంటిదని అందరు ఒప్పుకుంటారు. కానీ వ్యావహారిక జీవితమునందు ఎన్నో బాదర బందీలు తగిలించుకొని వీని నుండి తమ బుద్ధిని ప్రయత్నించి కూడ మరలించు కొనలేరు. కాని యోగి తన బుద్ధిని ఈ విశాల ప్రపంచము నందు తగుల్కొన నీయకుండా పరమపిత శివ పరమాత్మతో ఆత్మిక సంబంధమును కలిగి ఉండుటలోనే తన బుద్ధిని వినియోగిస్తాడు. అతడు ఎప్పటికప్పుడు తన సత్కర్మలు అనే పెట్టె, దివ్యగుణములు అనే బెడ్డింగు సర్దుకొని నిరంతరం తన స్వగృహమైన పరంధామమునకు పయనించుటకు తయారుగా ఉంటాడు.

మూడవశక్తి **"సహనశక్తి"**. చెట్టు రాళ్ళురువ్విన వానికే మధుర ఫలముల నిస్తుంది. యోగి కూడా అపకారికి ఉపకారమే చేస్తూ వారిపట్ల సదా శుభభావన శుభకామన కలిగి ఉంటాడు.

యోగము వలన లభించు నాల్గవ శక్తి **"ఇముడ్చుకొనుశక్తి"**. యోగాభ్యాసము వలన బుద్ధి విశాలమై మానవునకు గాంభీర్యత, మర్యాదా స్వభావము అలవడుతుంది. కొద్దిపాటి విజయానికి పొంగిపోడు. ఎంతటి అవమానమునకైనా కృంగి కృశించడు. అతడు సముద్రమువలె ఉన్న తన ఉద్వేగమును దైవీకుల మర్యాద అనే చెలియలి కట్టను దాటనీయడు. గంభీరుడై ఇతరుల అవగుణములను చూడకుండా వారిలోని సుగుణాలనే రత్నాలే స్వీకరిస్తాడు.

ఐదవశక్తి గుణదోషములను **"పరిశీలించు శక్తి"**. కంసాలి బంగారము యొక్క నాణ్యతను గీటురాయిపై గీచి పరీక్షించినట్లు యోగి తన సాంగత్యంలోనికి వచ్చినవారి గుణదోషములను వెంటనే గ్రహించగల్గుతాడు. అతని ముందు వారిలోని సత్యాసత్యములు దాగవు. సదా జ్ఞానరత్నాలు మాత్రము స్వీకరించి అజ్ఞానమనే గులకరాళ్ళపై తన బుద్ధిని పోనీయడు.

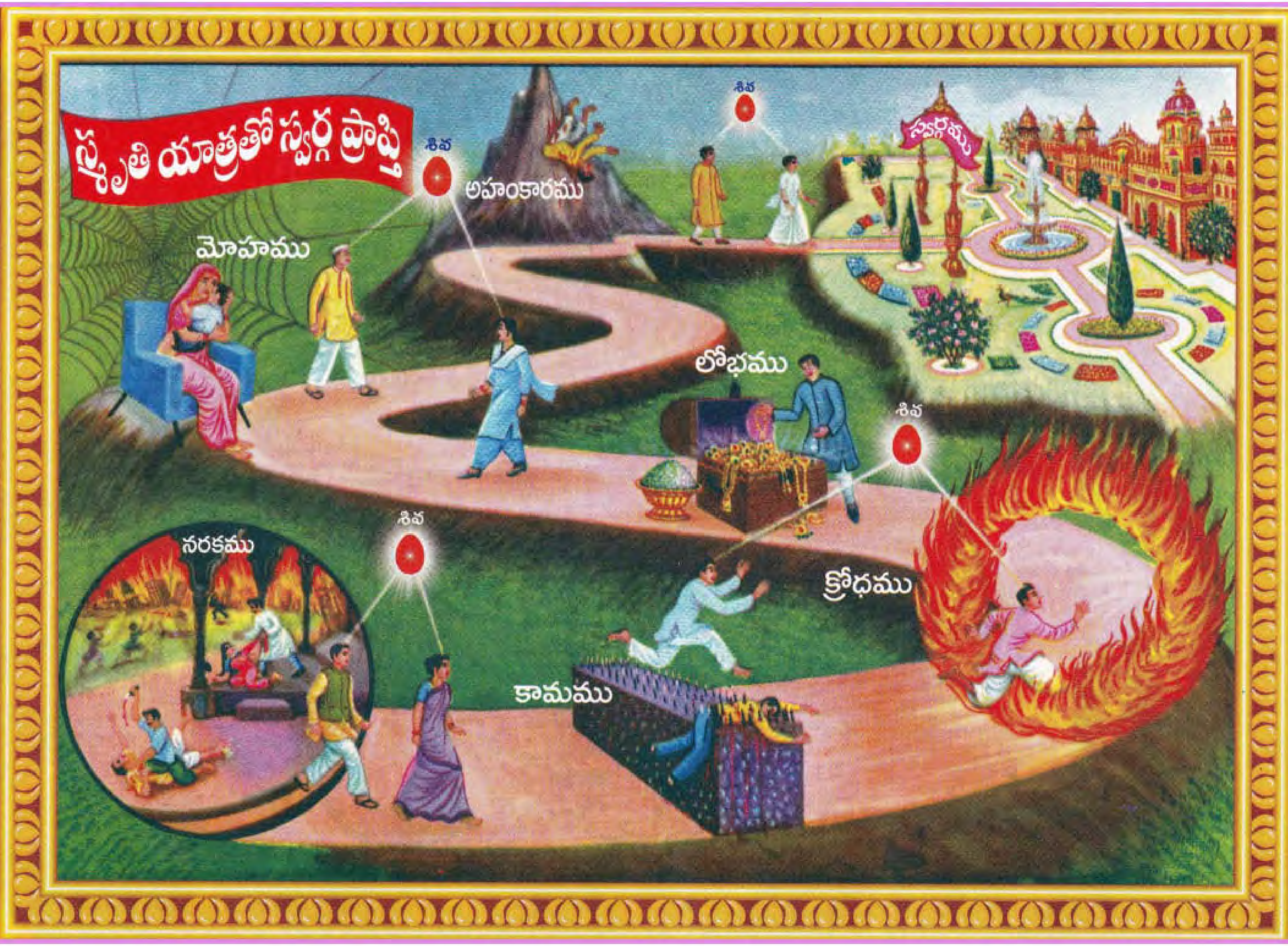
యోగికి లభించే ఆరవశక్తి **"నిర్ణయశక్తి"**. అతడు ఉచితానుచితములను వెంటనే గ్రహించగల్గుతాడు. వ్యర్ధ సంకల్పములు, పరచింతన విడిచి ఎల్లపుడు పరమాత్మ స్మృతిలో నిమగ్నమై ఉంటాడు.

యోగాభ్యాసముచే **"ఎదుర్కొనే శక్తి"** లభిస్తుంది. మన కళ్ళముందు ఆత్మీయులు మరణించినప్పటికి తుఫాను వలె కుటుంబ సమస్యలు చుట్టిముట్టినప్పటికి అతను ఏనాటికి చలించడు. నిరంతరము ఆత్మ దీపము ప్రకాశిస్తూ ఉండగా ఇతరులకు జ్ఞాన ప్రకాశమును వ్యాపింప చేస్తాడు.

ఎనిమిదవశక్తి **"సహకారశక్తి"**. యోగి తన తనువు, మనస్సు, ధనములను ఈశ్వరీయ సేవలో ఉపయోగించుటయేగాక ఇతరులకు కూడా సహకారమిస్తూ కలియుగమనే విషయవికారాల పర్వతమును లేవనెత్తుటకు తన పవిత్ర జీవితమనే వ్రేలు నిచ్చి స్వర్గస్థాపన అనే అత్యున్నత కార్యములో సహ యోగి అవుతాడు.

సహనశక్తి స్నేహశక్తిని పెంపొందించుతుంది

రాజయోగము ద్వారా అష్టశక్తులు ప్రాప్తించును


స్మృతి యాత్రతో స్వర్గ ప్రాప్తి
శివ
అహంకారము
మోహము
శివ
స్వర్గము
లోభము
శివ
క్రోధము
శివ
నరకము
కామము

రాజయోగము ద్వారా స్వర్గ ప్రాప్తి

రాజయోగమును నిరంతరము అభ్యసించుట చేత అనేక శక్తులు లభిస్తాయి. వీటి సహాయముతో అతడు సాంసారికములైన ఆటంకములను అవలీలగా దాటి ఆధ్యాత్మిక పథములో ముందుకు సాగిపోతాడు. ఈనాటి మానవులు అనేక రకాలైన రోగాలు, దుఃఖాలు, చింత చికాకులనే సమస్యలతో సతమతమవుచున్నారు. ఈ ప్రపంచమే ఒక ఘోరమైన నరకము. ప్రతి జీవి దీని నుండి బయటపడి స్వర్గానికి చేరుకొనాలని కోరుకుంటుంది. కాని నరకము నుండి స్వర్గానికి వెళ్ళే మార్గములో ఎన్నో అడ్డంకులు ఉన్నాయి. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, అహంకారము అతని మార్గమునకు అవరోధాన్ని కలిగిస్తాయి. పురుషోత్తమ సంగమయుగములో జ్ఞానసాగరుడైన పరమపిత శివపరమాత్మ ప్రజాపితబ్రహ్మా ద్వారా ప్రభోదించే రాజయోగమును ఆచరించుటచేత ఈ విషయ వికారములనే బలీయమైన శత్రువులను ఎదుర్కొనవచ్చును.

చిత్రపటములో చూపించినట్లు నరకమునుండి స్వర్గమునకు వెళ్ళే దారిలో మొదట కామ వికారమనే పదునైన గాజు పెంకులతో నిండి ఉండే ఎత్తైన గోడలను దాటాలి. దేహాభిమానము చేత భయభీతులైన మానవులు చాలామంది దీనిని దాటలేక, ఆందోళనతో గాజు పెంకుల పైపడి రక్తశిక్తులవుతారు. చెడుదృష్టి గలవారు ఆ గోడను దాటలేరు. కావున పవిత్ర దృష్టి **(CIVIL EYE)** తో ఈ వికారాలను జయించుట చాలా అవసరం. రెండవ భయంకరమైన విఘ్నము **"క్రోధమనే"** అగ్నిగోళము. కోపిష్టి మానవులు నిజానిజములను గ్రహించలేక ఈర్ష్య, ద్వేషములకు లోనై ఆ జుగుప్సలోనే తాను తగులబడుతూ ఇతరులను కూడా దహింపజేస్తాడు. ఈ అవరోధమును దాటుటకు ఆత్మ స్వధర్మమైన శాంత స్వరూపములో ఉండుట చాలా అవసరం.

"లోభము" మానవుని సత్యమార్గము నుండి తప్పించుటకు ఎదురుచూస్తూ ఉంటుంది. లోభికి ఏనాటికి మనశ్శాంతి ఉండదు. పరమాత్మపై మనస్సు సంలగ్నము కాదు. కావున స్వర్గప్రాప్తిని కోరుకొనేవారు ధన కనకములకు దూరముగా ఉంటూ వాటి ఆకర్షణను కూడా జయించవలెను.

"మోహము" ఒక సాలెగూడు వంటిది. ఈ మోహ పాశానికి లోనైన మానవుడు తన ధర్మమును, సత్కర్మను మరచి, పురుషార్థము చేయలేడు. కావుననే గీతలో భగవంతుడు "నష్టోమోహా స్మృతిర్లబ్ధః" అని ఉపదేశించారు. దేహముతో పాటు దైహిక సంబంధాలన్నీ త్రెంచి ఒకే ఒక పరమపిత పరమాత్ముని స్మృతిలో నిమగ్నుడవై కర్తవ్య పాలన చేయుమని భగవంతుని మహా వాక్యము. మానవుడు మోహబంధన నుండి విముక్తి చెంది మాయాబంధనము నుండి కూడా విమోచనము చెంది స్వర్గములో ప్రవేశించే అర్హత పొందుతాడు.

"అహంకారము" మానవుని ప్రగతి పథానికి ఆటంకం కలిగించే పర్వతము వంటిది, అహంకారి ఏనాటికీ పరమాత్మను సమీపించలేడు. అహంకారానికి లోబడిన వ్యక్తి ఉన్నత పర్వత శిఖరాలనుండి పతనమై, నామ రూపాలు లేకుండా చూర్ణం చూర్ణం అవుతాడు. స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అంటే అహంకారాన్ని కూడా జయించాలి. కావున ముఖ్యంగా విషయ వికారములను జయించిన స్త్రీ, పురుషులే దేవతలై స్వర్గములో ప్రవేశించగలరనే విషయం గుర్తుంచుకొనాలి. చనిపోయిన వారందరూ స్వర్గానికి వెళ్ళగల్గితే స్వర్గములో చోటే ఉండేది కాదు. ఈనాడు భూలోకంలో అధిక జనాభా పెరిగేదే కాదు. మరణించిన వారి బంధుమిత్రులు క్రుళ్ళి క్రుళ్ళి దుఃఖించవలసిన అవసరమే ఉండేది కాదు.

భువిని దేవభూమిగా మార్చే

ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము

సేవా కేంద్రములు - చిరునామాలు

ముఖ్య కేంద్రము : ఆబూ పర్వతము : 307 501, రాజస్థాన్.

ఫోన్స్: 02974-238261 నుండి 238268 వరకు ఫాక్స్: 02974-238952

*** హైదరాబాద్**

హైదరాబాద్- 500032
శాంతిసరోవర్, యస్.వై. నెం.91,
జె.యన్.ఐ.డి.బి. గచ్చిబౌలి
ఫోన్ నెం.040-23005983,

హైదరాబాద్ - 500020
హౌస్ నెం.1-1-230/25, చిక్కడపల్లి,
ఫోన్‌నెం. 040-27649531

హైదరాబాద్ - 500016
హౌస్ నెం.7-1-209/2/1/6,
శాంతి నిలయం, అమీర్ పేట,
ఫోన్ నెం. 040-23746121

హైదరాబాద్ - 500013
హౌస్ నెం. 2-264/7/187/3,
స్ట్రీట్ నెం.4, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ కాలనీ,
బాగ్ అంబర్‌పేట, ఫోన్‌నెం.040-5515 2528

హైదరాబాద్ - 500034
రోడ్‌నెం.14, బంజారాహిల్స్,
ఫోన్‌నెం.040-23600221

హైదరాబాద్ - 500029
హౌస్ నెం.5-9-30/1/4/1, లాక్ హిల్,
రోడ్‌నెం.2, బషీర్‌బాగ్,
ఫోన్‌నెం.040-23226151

హైదరాబాద్ - 500002
హౌస్‌నెం.21-6-574,శివశక్తి భవన్,చెలపూరా,
ఫోన్ నెం.040-24509870,

హైదరాబాద్ - 500060
ఫ్లాట్ నెం. 101,దుర్గానగర్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్,
ఫోన్ నెం.24054165

హైదరాబాద్ - 500050
హౌస్ నెం. 1-56/2/డి, జవహర్ కాలనీ,
రోడ్ నెం.4 చందా నగర్,
ఫ్లాట్‌నెం.19,ఫోన్‌నెం.23030001

హైదరాబాద్ - 500082
హౌస్ నెం.712. యమ్.ఐ.జి.11.
కె.పి.హెచ్.బి. కాలనీ, మొదటి లైను,
ఫోన్ నెం.040-23151626

హైదరాబాద్ - 500073
ఫ్లాట్‌నెం. 302, క్రిస్టల్ రెసిడెన్స్,
జయప్రకాష్ నగర్, మధురానగర్,
ఫోన్ నెం.040-55304588

హైదరాబాద్ - 500036.
హౌస్‌నెం.16-2-147/1/1, ఇంద్రప్రస్థభవన్,
న్యూ మలక్‌పేట, బిల్డింగ్ నెం.2,
ఫోన్ నెం.-24554056

హైదరాబాద్ - 500040
హౌస్ నెం.3-64/11,
హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ,ఫస్ట్‌ఫేస్, మీర్‌పేట,
ఫోన్‌నెం.040-27131039

హైదరాబాద్- 500028
హౌస్‌నెం.12-2-823/సి/72,
యస్.బి.ఐ.కాలనీ,మెహదీపట్నం,
ఫోన్ నెం.040-23510171

హైదరాబాద్- 500049
ఫ్లాట్‌నెం.11,మాధవనగర్,మియాపూర్.
ఫోన్ నెం 040-23044 617

హైదరాబాద్ - 500001
హౌస్ నెం.4-1-750/1,లైట్ హౌస్,
మొజంజాహి మార్కెట్ ఎదురుగా
ఫోన్‌నెం.040-24610969

హైదరాబాద్ - 500013
హౌస్‌నెం.3-9-58/3/4, రోడ్ నెం.3 ,
శివాలయం వీధి, రామాంతపూర్.

హైదరాబాద్ - 500073
హౌస్‌నెం.8-3-833/258,కమలపురి కాలనీ,
ఫేస్‌నెం.I, శ్రీనగర్ కాలనీ ఫోన్‌నెం.040-23543695

హైదరాబాద్-500038
హౌస్ నెం.301,302,136/2 ఆర్.టి,
సంజీవ రెడ్డి నగర్,ఫోన్ నెం.23706937

హైదరాబాద్-502032
విశ్వకళ్యాణకారిభవన్,
బి.హెచ్.ఇ.యల్. రామచంద్రాపురం ఫోన్
నెం.-040-23027935

సికింద్రాబాద్ - 500026
41 సర్వసుఖి కాలనీ, వెస్ట్ మారేడుపల్లి,
ఫోన్ నెం. 040-27806700

సికింద్రాబాద్ -500003
హౌస్ నెం.7-1-406,
మోండా మార్కెట్ ఎదురుగా,
ఫోన్ నెం. 040-27712444

సికింద్రాబాద్ -500015
హౌస్ నెం. 16-108/4/ఎ, ఈశ్వరానుభూతి ధామ్,
అల్వాల్, ఫోన్ నెం. 040-27960384

సికింద్రాబాద్ - 500017
ప్లాట్ నెం.103, పద్మావతి టవర్స్,
స్ట్రీట్ నెం.19,తార్నాక,
ఫోన్ నెం. 040-27016748

***రంగారెడ్డి జిల్లా**

షాంధూర్ - 501141
హౌస్ నెం. 1-7-123/ఎ. మల్లారెడ్డి పల్లి
రోడ్, ఫోన్ నెం.08411-272494

వికారాబాద్ - 501101
ప్లాట్ నెం. 42 బి.టి.యస్. కాలనీ,ఫోన్
నెం.08416-254024

షమ్‌షా బాద్ -509218
హౌస్ నెం. 23-114/1, మధురానగర్, ఫోన్
నెం.08413-225107

షాహాపూర్‌నగర్-500055
హౌస్ నెం. 4-32-185,
ఖుత్‌బుల్లా పూర్,(మండల్),
ఫోన్ నెం.040-55288855

***మెదక్ జిల్లా**

సంగారెడ్డి - 502001
హౌస్ నెం.5-1-16/2/డి. దివ్యధామ్,
శాంతినగర్,ఫోన్‌నెం 274243.

మెదక్ - 502110
హౌస్ నెం.1-9-4-ఎ/2, ఆజమ్‌పురా
కాలనీ,ఫోన్ నెం.08452 - 222360

సిద్ది పేట - 502103
హౌస్ నెం. 11-2-53/1, శివ శక్తి భవన్,
శివాజీ నగర్, ఫోన్: 08457-223894

జహీరాబాద్ - 502220
హౌస్ నెం. 2-1-182/1, యన్.జి.ఓ
కాలనీ,ఫోన్ నెం.08451-283877

యెద్దు మైలారం 502206
హౌస్‌నెం.5-78,మైక్రోటవర్, సింగా పురం.

పటాన్ చెరువు - 502319
హౌస్ నెం. 2-157
ఎక్స్ యమ్.యల్.ఏ. రోడ్డు వెనుక,
ఫోన్ నెం.08455-286130

***వరంగల్ జిల్లా**

వరంగల్ - 506002
హౌస్ నెం. 8-8-29,ఫరిస్తా భవన్,స్టేషన్‌రోడ్డు.
ఫోన్‌నెం. 0870-2562595.

వరంగల్ - 506002
హౌస్ నెం.14-1-141,యమ్.జి.రోడ్డు.
ఫోన్ నెం.0870-2441023

వరంగల్ - 506013
యమ్.ఐ.జి. -416, కీర్తినగర్ కాలనీ.

హన్మకొండ - 506011
హౌస్ నెం.6-2-18, డైమండ్ హౌస్,
బాలాజీ కాలనీ, ఫోన్ నెం.0870 - 2579899

హన్మకొండ : 506370
హౌస్ నెం. 2-10-594 అనుభూతి ధామ్,
టీచర్స్‌కాలనీ, సుబేదారి. ఫోన్ 0870 -2430499

కాజీ పేట - 506003
హౌస్‌నెం.25-8-1-1డీజిల్‌కాలనీ,
మెయిన్‌రోడ్డు, ఫోన్‌నెం. 2549170.

జనగాం - 506167
హౌస్ నెం. 2-1-33
సుఖ శాంతి భవన్, స్టేషన్‌రోడ్డు,
ఫోన్ నెం.08716-221548.

చేర్యాల - 506223
హౌస్ నెం. 23/30/4,
వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర, మెయిన్ రోడ్డు

పరకాల - 506164
హౌస్ నెం.3-921, సాయినగర్‌కాలనీ,
హుజూరాబాద్‌రోడ్డు, ఫోన్‌నెం.08713- 241002

మహబూబాబాద్-50610 1
హౌస్‌నెం.4-1-16-1, స్టేషన్ రోడ్డు, మదీనా
రెంట్‌హౌస్, ఫోన్ నెం.08719-243779.

నర్సంపేట - 506132
హౌస్ నెం.2-106/3,అరవిందటాకీస్
ఎదురుగా, మల్లంపెల్లి రోడ్డు, ఫోన్
నెం.08718 - 230828.

***నల్గొండ జిల్లా**

మిర్యాలగూడ - 508207
జ్ఞాన సూర్య భవన్,
హౌస్ నెం. 20-5/ఎ, చర్చిరోడ్,
ఫోన్ నెం.08689-242497

నల్గొండ - 508002
హౌస్ నెం.6-5-89,
టీట్ మార్కెట్‌యార్డ్, హైద్రాబాద్ రోడ్,
ఫోన్ నెం.08682-228698

సూర్యాపేట - 508213
హౌస్‌నెం.3-5-13, విశ్వశాంతి భవన్,
ఏ.యస్.ఆర్. సెంటర్,
ఫోన్ నెం.08684-253502

***ఖమ్మం జిల్లా**

ఖమ్మం - 507001
హౌస్ నెం.9-11 - 145,ఏస్ ప్యాలెస్,
రామాలయంస్ట్రీట్,
ఫోన్ నెం. 08742- 226297

కొత్తగూడెం - 507101
హౌస్‌నెం.6-12-13/2, యమ్.జి.రోడ్డు,
ఫోన్ నెం.08744 - 246262.

భద్రాచలం - 507111
ఓంశాంతి కాంప్లెక్స్, కళ్యాణ మండపం,
ఫోన్ నెం. 08743 -233458.

న్యూ పాల్వంచ - 507115
హౌస్ నెం. 8-1-196,కె.యస్.పి. రోడ్డు,
లైట్‌హౌస్,ఫోన్‌నెం.08744-258698.

***కరీంనగర్ జిల్లా**

కరీంనగర్ - 505001
హౌస్ నెం.4-2-26,టవర్ సర్కిల్,
ఫోన్ నెం.0878 - 2242935.

కరీంనగర్ - 505001
హౌస్ నెం.2-10-761/1, జ్యోతి నగర్,
ఫోన్ నెం.0878 - 2260501.

వేముల వాడ - 505302
హౌస్ నెం.9-2-60, భీమేశ్వరాలయం
బజార్, ఫోన్‌నెం.08723 - 236769.

జగిత్యాల - 505327
హౌస్ నెం.6-3-115, గంజిరోడ్డు,
ఫోన్‌నెం.08724- 227816.

గోదావరి ఖని - 505209
క్వార్టర్స్ నెం.ఎ.23 సెక్టార్.1
సింగరేణి సూపర్ బజార్ దగ్గర,
ఫోన్ నెం.08728 - 245751.

సిరిసిల్ల - 505301
హౌస్ నెం. 81/121 గాంధీనగర్,
ఫోన్ నెం.08723 - 231048.

కోరుట్ల - 505326
హౌస్ నెం.5-1-78, ఇందిరా రోడ్డు,
ఫోన్‌నెం.08725-254334.

హుజూరాబాద్ - 505468
గోలివీరరాఘవులుగారిబిల్డింగ్, సూపర్
బజార్ దగ్గర, కొత్తరోడ్డు.

జమ్మికుంట - 505122
హౌస్ నెం.3-1-4, మెయిన్ రోడ్డు, ఆంధ్రా బ్యాంక్ దగ్గర.

***ఆదిలాబాద్ జిల్లా**

ఆదిలాబాద్ -504001
హౌస్ నెం.36-బి,హౌసింగ్‌బోర్డు కాలనీ, జైట్ కాలేజ్ దగ్గర, ఫోన్ నెం.08732 - 224028

మంచిర్యాల - 504208
హౌస్ నెం.8-348 మెయిన్ రోడ్డు, ఫోన్ నెం.08736 - 251605.

నిర్మల్ - 504106.
హౌస్ నెం.1-3-489, ఇందిరానగర్, ఫోన్ నెం.08734 - 248670

***నిజామాబాద్ జిల్లా**

నిజామాబాద్ - 503002
హౌస్‌నెం. 623,సాధనాభవన్, ఓల 3టౌన్ దగ్గర, నామ్‌దేవ్ వాడా ఫోన్ నెం.08462-223842

నిజామాబాద్ - 503002
హౌస్ నెం.5-4-81, సరస్వతి నగర్, ఫోన్ నెం.08462 -253740

కామారెడ్డి - 503111
హౌస్ నెం.5-8-516, అశోక్ నగర్ కాలనీ, ఫోన్‌నెం.08468-222038

ఆర్మూర్ - 503224
హౌస్‌నెం.70/1బి/9, మహాలక్ష్మి కాలనీ , ఫోన్‌నెం.08463-222340

***మహబూబ్ నగర్‌జిల్లా**

మహబూబ్ నగర్ - 509001
ప్లాట్‌నెం. 33/29, హౌస్‌నెం.1-6-63/5/3,నల్‌డివిజనల్ ఆఫీస్‌ఎదురుగా, స్టేషన్‌రోడ్,ఫోన్‌నెం.245833

జడ్చర్ల - 509301
విశ్వకళ్యాణిభవన్,గుండప్పాకాంపౌండ్, ఫోన్ నెం.08542 -233 888

కల్వకుర్తి - 509324
హౌస్‌నెం.12-47-108,దేవరకొండ రోడ్, ఫోన్‌నెం.08549-273908

కొడంగల్ - 509338
మెయిన్‌రోడ్, ఫోన్ నెం.284033

గద్వాల్ - 509125
విశ్వశాంతి భవన్, 162 పీవర్స్‌కాలనీ, ఫోన్ నెం.08546-271008

నారాయణ్ పేట - 509210
సుభాష్‌రోడ్,ఫోన్‌నెం.282157

షాద్ నగర్ - 509216
హౌస్‌నెం.1-181, సులేమాన్ కాలనీ, ఫోన్ నెం.08548-252706

వనపర్తి -509103
జ్ఞాన ప్రకాశ్ భవన్, శ్వేతానగర్, ఫోన్ నెం.08545-234214

***కర్నూలు జిల్లా**

కర్నూలు - 518003
హౌస్‌నెం.4-150,జ్ఞాన గంగాభవన్, ఫ్లాట్ నెం.24 లక్ష్మణ్ సింగ్ కాలనీ, ఫోన్‌నెం.08518-252516

నంద్యాల - 518501
హౌస్ నెం.25/235, సంజీవ నగర్, ఫోన్‌నెం.08514-245748

శ్రీశైలం - 518101
ఫ్లాట్‌నెం.74, ఫోన్‌నెం.08524-288013

ధోన్ - 518222
హౌస్‌నెం.8-85/6, కొత్తపేట, ఫోన్‌నెం.08516-221440

బేతమ్ చెర్ల - 518599
హౌస్‌నెం.3-1600-3,శేషారెడ్డి హైస్కూల్ దగ్గర, ఫోన్‌నెం.273780

నంది కొట్కూర్ - 518401
హౌస్‌నెం.16-51, సుబ్బారావ్ పేట, కాలేజిరోడ్,ఫోన్‌నెం.08513-281522

ఆదోని - 518301
మహవీర్‌కాలని,వై.యమ్.కె.హైస్కూల్ దగ్గర,ఫోన్‌నెం.08512-251887

ఆళ్ళగడ్డ - 518543
హౌస్ నెం.8-12-67, విద్యానగర్, ఫోన్‌నెం.08519 - 222101

ఆలూర్ - 518395
హౌస్‌నెం.2/144 మెయిన్‌రోడ్, ఫోన్‌నెం. 08523-222802

ఆత్మకూర్ - 518422
హౌస్‌నెం.3-65/62.బి.శ్రీరామ్‌నగర్, ఫోన్‌నెం.08517-224274

బనగానపల్లి - 518124
మార్కెట్ రోడ్, నాయుడు హాస్పిటల్ దగ్గర, ఫోన్‌నెం.08515-227407

కోయిలకుంట్ల - 518134
స్టేట్ బ్యాంక్ రోడ్, మెయిన్ బజార్.

పత్తికొండ - 518308
యస్.ఆర్.యమ్.టి. ఆఫీస్ దగ్గర, ఫోన్‌నెం. 08520-227039

వెలుగోడు - 518533
హౌస్‌నెం. 8-117, బ్రాహ్మణ వీధి, ఫోన్‌నెం.08517-235523

ఎమ్మిగనూర్ - 518360
రాజయోగ భవన్, యల్.ఐ.సి. ఆఫీస్ దగ్గర, ఫోన్‌నెం.08512-228558

***చిత్తూరు జిల్లా**

చిత్తూరు - 517001
16-411/1,శివపరమాత్మానుభూతి భవన్, యమ్.జి.ఆర్.బజార్, ఫోన్‌నెం.08572-235302

తిరుపతి - 517501
హౌస్‌నెం. 11-1-221,గాంధీరోడ్, ఫోన్‌నెం.0877-2228854,

చౌడపల్లి - 517257
గాంధీరోడ్.ఫోన్‌నెం.08581-256098

కలికిరి - 517234
2/61, రామాలయం బజార్,

మదనపల్లి - 517325
హౌస్‌నెం.12-162-1, కొలగట్ల, ఫోన్‌నెం.08571-224373

కుప్పం - 517425
హౌస్‌నెం.13-300, రామచంద్రారోడ్, ఫోన్‌నెం.08570-256911

నగరి - 517590
హౌస్‌నెం.9/50, వల్లపట్టురోడ్.

పాకాల - 517112
రామయ్యనాయుడు కాలనీ, ఫోన్‌నెం.08585-223353

పీలేరు - 517214
హౌస్‌నెం.6/1యల్.బి.యస్.రోడ్ రైల్వేగేట్‌దగ్గర, ఫోన్‌నెం.240030

పుంగనూర్ - 517247
హౌస్‌నెం.1-5-52/2, నగరి స్ట్రీట్, ఫోన్‌నెం. 08581-253514

పుత్తూర్ - 517583
విశ్వదర్శన్ భవన్, కె.యస్. రోడ్ ఫోన్‌నెం.08577-221222

శ్రీకాళహస్తి - 517644
9/81 ఉప్పు బజార్, బహదూర్ పేట, ఫోన్‌నెం.08578-224394

వి.కోట - 517424
హౌస్‌నెం. 5-69, యూనియన్ బ్యాంక్ ఎదురుగా , పెద్ద బజార్, ఫోన్‌నెం.08587-256868

వాయల్పాడు - 517299
వాల్మీకి పురమ్, కన్యకాపరమేశ్వరి గుడి దగ్గర, ఫోన్‌నెం. 08586-272945.

***కడపజిల్లా**

కడప - 516001
జ్ఞాన సూర్య భవన్ 10/600, బెల్లం మండి బజార్, ఫోన్ నెం 08562-243000

కడప - 516001
హౌస్ నెం. 20/917 జి-2, విశ్వశాంతి భవన్, కో- ఆపరేటివ్ కాలనీ, ఫోన్ నెం.08562-277955

కడప - 516001
హౌస్ నెం.4/449సి. ఓం నివాస్, ఓం శాంతినగర్,ఫోన్‌నెం.245600

కడప -516002
హౌస్‌నెం.6/1528,శంకరాపురం, ఫోన్ నెం.08562-248888

కడప - 516004
గాంధీనగర్, ఎర్రాముక్క పల్లి, ఫోన్ నెం.08562-254778

దువ్వూరు - 516175
కళ్యాణ మండపం బజార్, ఫోన్ నెం.08564-236705

జమ్మల మడుగు - 516434
ఈశ్వరానుభూతిభవన్, 1/490, యెతావుకాలనీ రోడ్ వెనుక, ఫోన్ నెం.08560-270007

కాజీపేట - 516203
2/91, అమ్మవారి సాలా బజార్, ఫోన్ నెం.08562-238313

కోడూరు - 516101
త్రిమూర్తి భవన్, 1/76బి. త్రిమూర్తి నగర్, రెడ్డివారి పల్లె రోడ్, ఫోన్ నెం.08566-244654

కొండాపురం - 516444
జ్యోతిర్లింగ భవన్, పోస్టాఫీస్ దగ్గర, ఫోన్ నెం.08560-274055

ముద్దనూరు- 516380
ఓంశాంతి భవన్, యమ్.డి.ఓ ఆఫీస్ రోడ్, ఫోన్‌నెం.08560-279026

మైదుకూరు - 516172
ఓంశాంతి భవన్, 3/54, నంద్యాల రోడ్, ఫోన్ నెం.08564-231742

నందలూరు - 516150
ఆర్.యస్.రోడ్,ముసాఫిర్‌బంగ్లా, అరవపల్లి, ఫోన్‌నెం.245486

పోరుమామిళ్ళ - 516193
అమ్మవారిశాలబజార్,మెయిన్‌బజార్, ఫోన్‌నెం.08569-287011

ప్రొద్దుటూరు - 516360
శివ సాలిగ్రామ్ భవన్, 11/295, మోక్షగుండం బజార్, ఫోన్ నెం.08564-251099

ప్రొద్దుటూరు - 516360
ఓంశాంతిభవన్,విజయనగరం బజార్, ఫోన్ నెం.08564-255686

ప్రొద్దుటూరు - 516360
విశ్వకళ్యాణ భవన్,హౌస్‌నెం.7/829-1, యస్.వియమ్‌బజార్, ఫోన్ నెం.253447

పులివెందుల -516390
డైమండ్ హౌస్, హౌస్ నెం. 6/103, అమ్మవారిశాల స్ట్రీట్ ఫోన్ నెం.08568-226713

రాజం పేట -516115
హౌస్‌నెం3/278నాగులమనుబజార్, ఫోన్ నెం.08565-248348

రాయచోటి -516269
హౌస్ నెం.69/91, పాత పోస్టాఫీస్‌బజార్, ఫోన్ నెం.08561-254561

వేంపల్లి - 516329
హౌస్‌నెం.9/716,గాంధీరోడ్, ఫోన్‌నెం.08588-281634

ఎర్రగుంటల - 516309
శివ శక్తిభవన్,సత్రంస్ట్రీట్,ప్రొద్దుటూరు రోడ్, ఫోన్ నెం.08563-275596

బద్వేల్ -516227
హౌస్‌నెం.4/105, మెయిన్‌బజార్, పోరుమమిళ్ళ రోడ్, ఫోన్ నెం.08569-284743

***అనంతపురం జిల్లా**

అనంతపురం - 515001
హౌస్‌నెం.10/218-జి, విశ్వకళ్యాణకారి భవన్,ఆదిమూర్తినగర్, ఫోన్ నెం.08554-222553

అనంతపురం - 515001
హౌస్ నెం.22/129 గాంధీబజార్, ఓల్డ్‌టౌన్,ఫోన్ నెం.08554-237214

అమరాపురం - 515281
పోలిస్టేషన్ దగ్గర,ఫోన్ నెం.280102

ఆత్మకూరు - 515751
రామగుడి దగ్గర

ధర్మవరము-515671
సుఖధామ్, స్టేట్ బ్యాంక్ కాలనీ, రాఘవేంద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, ఫోన్ నెం.08559-220020

గూటి - 515401
చర్చి రోడ్, సాయిబాబా గుడి దగ్గర, ఫోన్ నెం.08552-251431

గోరంట్ల - 515231
కదిరి రోడ్.వాసవి కన్యక గుడి దగ్గర.

గుంతకల్లు - 515801
హండేకర్ తిమ్మప్ప స్ట్రీట్, ఫోన్‌నెం. 08552-226004

కదిరి - 515591
బాలజీనగర్,శంకర్‌హాస్పిటల్ సందు

కళ్యాణ దుర్గ - 515761
తాలుకా ఆఫీస్ ఎదురుగా, జయనగర్ కాలనీ, ఫోన్‌నెం.08497-221645

మడకశిర - 515301
జ్ఞానయోగకళామందిర్, హిందూపూర్ రోడ్, ఫోన్‌నెం. 08493-288276

ముద్దిరెడ్డి పల్లి - 515202
స్వదర్శన్ భవన్, అరవిందనగర్, ఫోన్‌నెం.08556-221890

ముడి గుబ్బ - 515511
కదిరిరోడ్, బస్‌స్టాండ్ దగ్గర

నర్పల - 515425
పోలీస్ క్వార్టర్స్ ప్రక్కన

పామిడి - 515775
టీచర్స్ కాలనీ.

పెద్ద వడుగురు - 515405
ఓంశాంతి సెంటర్, మెయిన్ రోడ్, పోలీస్టేషన్ దగ్గర

పెనుకొండ - 515110
హౌస్‌నెం. 393-1,వజ్రాల వీధి, ఫోన్‌నెం. 08555-220722

పుట్టపర్తి - 515134
సాయి సూపర్ బజార్ దగ్గర, గోపురం రోడ్డు, వెస్ట్‌గేట్ లేన్ - 4.

రాయదుర్గ - 515865
లక్ష్మిబజార్‌ఫోన్‌నెం.08495-252215

సింగనమాల - 515435
హౌస్‌నెం.4/174,మెయిన్ రోడ్.

తాడిపత్రి - 515411
వర్ధినిభవన్,ఓంశాంతినగర్, టి.వి.యస్.ఆఫీస్‌దగ్గర, ఫోన్‌నెం.08558-226226

ఉరవకొండ - 515812
గాంధీ చౌక్ దగ్గర, జె.బి. బజార్,
ఫోన్నెం.08496-257105

యాడికి - 515408
హౌస్ నెం.6/5/70, పీస్ ప్యాలెస్, బుగ్గారోడ్, ఫోన్నెం.08558-270485

హిందూపూర్ - 515201
జ్ఞానవిజ్ఞానభవన్, సత్యనారాయణ పేట,ఫోన్నెం.08556-228537

*కృష్ణాజిల్లా

విజయవాడ - 520001
విశ్వకళ్యాణభవన్,
హౌస్నెం.11-8-1, సుబ్బారామయ్య వీధి,
ఫోన్ నెం.0866-2564338

విజయవాడ -520011
హౌస్నెం.23-11-40, యస్.ఆర్.పి రోడ్, సత్యనారాయణపురం, రమా ఆయిల్ మిల్ ఎదురుగా, ఫోన్నెం.0866-2539099

విజయవాడ -520004
హౌస్ నెం.33-10-2, శ్రీనివాసవీధి, సీతారామపురం (పోస్టల్)
ఫోన్ నెం.0866-2441949

విజయవాడ - 520010
హౌస్ నెం.57-4-17/1,
జ్యోతి విద్యాలయమువీధి,
పటమట, ఫోన్నెం.0866-2488295

మచిలీపట్నం -521001
హౌస్నెం.11-881-1,సద్భావన కళా మందిర్,జగన్నాథపురం, రాజాగారి సెంటర్, ఫోన్ నెం.08672-230675

నూజివీడు -521201
గాంధీనగర్ , రావి చెట్టుఎదురుగా,
ఫోన్ నెం.08652-235452

గుడివాడ - 521301
హౌస్ నెం.8-203-ఎ, దివ్య దర్శన్ భవన్, గొరిశంకర్ పురం,
ఫోన్నెం.08674-246444

ఉయ్యూరు -521165
హౌస్ నెం.3-346, రావిచెట్టు బజార్,
ఫోన్నెం.08672-235148

*గుంటూరు జిల్లా

గుంటూరు - 522002
హౌస్ నెం.5-92-42/9,
రాజయోగ భవన్,దేవాపురం,2వలైన్,
ఫోన్నెం.0863-2234361

నర్సరావు పేట - 522601
హౌస్ నెం.7-4-98, నంబూర్ బజార్
ఫోన్ నెం.08694-227123

చిలకలూరి పేట - 522161
హౌస్ నెం.23-146, సాలి పేట,

పిడుగురాళ్ళ - 522413
హౌస్ నెం.9-21, ఆంధ్రా బ్యాంక్ ఎదురుసందు, ఫోన్నెం.254974

తెనాలి - 522201
హౌస్ నెం. 17- 1-55, వాహబ్ చౌక్,
ఫోన్ నెం.08644-234846

*ప్రకాశం జిల్లా

ఒంగోలు - 523002
హౌస్ నెం.14-1-44,వైభవ్ రెసిడెన్సి త్యాగరాజ మందిర్ ఎదురుగా, కొర్ర బజార్, ఫోన్నెం.08592-222488

చీరాల - 523155
హౌస్ నెం.17-1-14, ఓంశాంతి నిలయం, స్వర్ణరోడ్, ఫోన్నెం.08594-234768

గిద్దలూరు - 523357
కొప్పువారి వీధి, రాధాస్వామి సత్సంగ్ దగ్గర, ఫోన్నెం.08405-241474

కందుకూరు - 523105
వానవిగ్రంధాలయందగ్గర, ఇన్నల వారివీధి, ఫోన్నెం.08598-222322

కనిగిరి - 523230
జవహర్లాల్ స్ట్రీట్, వరదారెడ్డి బిల్డింగ్,
ఫోన్నెం.08402-273338

మార్కాపూర్ - 523316
723 (ఇ) విజయటాకీస్ రోడ్, గాంధీ బజార్, ఫోన్నెం.08596-223504

సింగరాయకొండ - 523101
పాత ఆంధ్రబ్యాంక్ పైన, ట్రంక్ రోడ్,
ఫోన్నెం.08598-238324

అద్దంకి - 523201
హౌస్ నెం. 30-210, సత్యనారాయణ కళామందిర్ స్ట్రీట్,ఫోన్నెం.223786

టంగుటూరు - 523274
విష్ణాలయగుడిదగ్గర, ఫోన్నెం.08592-242808

*నెల్లూరు జిల్లా

నెల్లూరు - 524004
ఫ్యూరిటి ప్యాలెస్, 13హెచ్ సందు,
చంద్రమౌళి నగర్, వేదాయపాలెం,
ఫోన్ నెం.0861-2337575

నెల్లూరు- 524002
హౌస్ నెం.4/444, పరంధామ్ భవన్, ఉస్మాన్‌సాహెబ్ పేట, యస్.వి.ఆర్ రైస్ మిల్‌దగ్గర,ఫోన్ నెం.0861-2327644

నాయుడు పేట - 524126
పోస్టాఫీస్‌వెనుక,ఫోన్నెం.277646

ఆత్మకూర్ - 524322
ఆర్.టి.సి. బస్ స్టాండ్ దగ్గర,
ఫోన్ నెం.08627-221955

గూడూరు - 524101
సద్భావన భవన్, నర్సింగరావు పేట,
ఫోన్ నెం.08624-222255

వెంకటగిరి టౌన్ - 524132
అప్‌స్టైర్స్,కానిపేట,శివాలయం బజార్
ఫోన్ నెం.08625-255884

వింజమూర్ - 524228
రామాలయందగ్గర, ఆర్యవైశ్య బజార్,
ఫోన్ నెం.08629-249323

అల్లూరు - 524315
అల్లూరు పేట, గాంధీ బజార్

బుచ్చిరెడ్డి పాలెం - 524305
మెయిన్‌బజార్, వినాయక గుడి దగ్గర,
ఫోన్ నెం.08622-273236

కావలి - 524201
హౌస్నెం.9-27-47, శివదర్శన్ భవన్,మానవ థియేటర్ వెనుక,
ఫోన్ నెం.08626-243558

సూళ్ళూరు పేట - 524121
లైట్‌హౌస్,కావుబజార్,
ఫోన్నెం.08623-242985

*పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా

ఏలూరు - 534002
హౌస్నెం.23బి.3-43/1,రామచంద్ర రావుపేట,ఫోన్ నెం.08812-227245

ఏలూరు - 534001
అగ్రహారం,ఫోన్నెం.08812-237069

తాడేపల్లిగూడెం - 534102
జ్ఞానప్రకాశ్‌భవన్, హౌస్నెం.1-10-25, అడవివారివీధి, బస్‌స్టాండ్‌బయట గేటు ఎదురుసందు, ఫోన్నెం.08818-225984

నిడదవోలు - 534301
హౌస్ నెం.2-24-81/1 శాంతినగర్,
ఫోన్ నెం.08813-225554

భీమవరం - 534201
హౌస్ నెం. 17-9-6, బి.యమ్.వి హాల్ దగ్గర,ఫోన్ నెం.08816-237055

ఆకివీడు - 534235
హౌస్నెం.15-5-55, అగ్రహారం వీధి.

జంగారెడ్డి గూడెం - 534447
హౌస్ నెం.27-147, కాలేజ రోడ్,
ఫోన్నెం.08821-224125

*తూర్పు గోదావరి జిల్లా

కాకినాడ - 533005
శాంతిధామ్, సర్పవరమ్ జంక్షన్ దగ్గర,
ఫోన్ నెం.0884-2346473

కాకినాడ - 533001
టెంపుల్ స్ట్రీట్,కో-ఆపరేటివ్‌సెంట్రల్ బ్యాంక్‌ఎదురుగా,ఫోన్నెం.2360735

అమలాపురం - 533201
హౌస్ నెం.7-2-60, గాంధీబజార్,
ఫోన్ నెం.08856-230543

ద్రాక్షారామం - 533262
టెలిఫోన్ ఎక్చేంజ్ ఎదురుగా,
ఫోన్ నెం.08857-252035

గొల్లలమామిడాల-533344
బోడావారి బజార్,ద్వారంపూడి, రామ కృష్ణనగర్, ఫోన్నెం.0884-2318532

ముమ్మిడివరం - 533216
హౌస్ నెం.808, ఓంశాంతిభవన్, కొర్ల వీధి,
ఫోన్నెం.08856-272094

యేలేశ్వరము - 533429
సామంతులవారి బజార్,
ఫోన్ నెం.08868-222339

గొల్లప్రోలు - 533445
పెద్దవారి బజార్,
ఫోన్ నెం.08869-231636

*శ్రీకాకుళం జిల్లా

శ్రీకాకుళం - 532001
శివసుందరభవన్, చిన్న బందరు బజార్
ఫోన్ నెం.08942-220777

శ్రీకాకుళం - 532001
పి.ఇ.రోడ్, పాటా,పాత,శ్రీకాకుళం,
ఫోన్ నెం.08942-224777

కాశిబుగ్గ -532222
హౌస్నెం.12-13-1, విశ్వశాంతి రాజయోగభవన్, ఓంశాంతి నగర్,
ఫోన్నెం.08945-241402

బుడిత - 532427
అవలంగి కమిటీ బజార్,
ఫోన్ నెం.08942-272733

బావర - 532216
4/62, శివసుందర పవిత్ర నిలయం, మెయిన్ బజార్,ఫోన్ నెం.254213

హరిపురం - 532243
మెయిన్‌రోడ్,యన్.హెచ్.5,
కాశవా హన కాలేజ దగ్గర.

హిరమండలం - 532459
గిరిజాల స్ట్రీట్, ఓంశాంతి నగర్,
ఫోన్ నెం.08946-253630

ఇచ్ఛాపురం - 532312
మంగలవరము,ఫోన్ నెం.232428

కంచిలి - 532290
యన్.హెచ్-5 రోడ్, రైల్వే స్టేషన్ ఎదురు,
ఫోన్నెం. 08947-244378

కొత్తూరు - 532455
కోమటివీధి, ఫోన్నెం.0894-2258129

నరసన్నపేట - 532421
ఓంశాంతి భవన్, పెద్ద పేట,
ఫోన్ నెం.08942-277719

పాలకొండ - 532440
శివదర్శన్ భవన్, లోగిడి స్ట్రీట్,
ఫోన్ నెం. 08941-221177

పాత పట్నం - 532213
ఓంశాంతిభవన్,ఓంశాంతి నగర్,
ఫోన్నెం.08946-255432

సరవకోట - 532426
కోమటి బజార్.

రాజాం - 532127
మేదరిబజార్,ఫోన్నెం.2515 08

సీతమ్ పేట -532443
మెయిన్‌రోడ్,
ఫోన్నెం.08941-238577

సోంపేట -532284
ఓంశాంతిభవన్,జలంధ్రాజాలర్‌స్ట్రీట్,
ఫోన్నెం.08947-233918

ఆముదాలవలస-532185
మొనింజ్‌స్ట్రీట్,ఫోన్నెం.287477

బైరి సింగపురం - 532185
మెయిన్ బజార్, -
ఫోన్ నెం.08942-232323

టెక్కలి - 532201
గోపినాథ్‌పురం, నవ చైతన్య స్కూల్ దగ్గర,
ఫోన్నెం.08945-244693

వీరఘటం - 532460
మెయిన్ రోడ్, తెలగ స్ట్రీట్,
ఫోన్ నెం.08941-239077

బత్తిలి - 532456
చిన్న వీధి, బామిని మండలం,
ఫోన్ నెం.08946-232584

*విజయనగరము జిల్లా

విజయనగరము - 535002
హౌస్నెం.14-1/5-2/2
రాజఋషి భవన్, కమ్మవారి బజార్,
ఫోన్ నెం.08922-226636

సాలూర్ - 532591
జ్ఞాన-యోగా భవన్, బురుజా స్ట్రీట్,
ఫోన్నెం.08964-252476

చీపురు పల్లి - 535128
హౌస్ నెం.1-130, ఆంజనేయపురం,
ఫోన్ నెం.08952-280476

గరివిడి - 535101
మెయిన్‌రోడ్,ఫోన్నెం08952281478

*విశాఖ పట్నం జిల్లా

విశాఖపట్నం - 530002
హౌస్నెం.16-1-3/2,దివ్యధామ్,
కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర, మహారాణిపేట,
ఫోన్నెం. 0891-2538749

విశాఖపట్నం - 530026
విశ్వకల్యాణిభవన్,వార్డునెం.13,ప్లాట్‌నెం51 సంజీవిగిరికాలనీ,మల్కాపురం
ఫోన్నెం.0891-2515366

విశాఖపట్నం - 530016
హౌస్నెం.43-5-61/ఎ, రాజయోగ భవన్, రైల్వేన్యూ కాలనీ, గణేష్ గుడి దగ్గర,
ఫోన్నెం.0891-2725363

విశాఖపట్నం - 530038
హౌస్నెం.50-52-8,యస్.ఇ. లేఅవుట్, సీతమ్మధార, ఫోన్నెం.0891- 2597701

విశాఖపట్నం - 530001
హౌస్నెం.22-74-23,దివ్యదర్శన్ భవన్, కనకమహాలక్ష్మి గుడి దగ్గర,
ఫోన్నెం.0891-2502283

అనకాపల్లి - 531002
హౌస్నెం.14-12-7, సంగం భవన్, గవరపల్లం, వార్డునెం.17, ఎలక్ట్రిక్ ఆఫీస్ దగ్గర,ఫోన్నెం.0824-221465

గీతా జ్ఞానము ఎప్పుడు , ఎందుకు, ఎవరి ద్వారా యివ్వబడినది?

దివ్య గుణాలమాల

పరమాత్మని యందు సంపూర్ణ నిష్ఠ
ఆత్మలో దృఢత
ఆలోచనలలో పరిపూర్ణత
మనస్సులో సంతుష్టత
బుద్ధిలో దివ్యత
సంస్కారములలో శ్రేష్ఠత
దృష్టిలో పవిత్రత
మాటలలో మధురత
కర్మలలో ప్రావీణ్యత
సేవలో నమ్రత
వ్యవహారములో సరళత
స్నేహములో శుద్ధత
ఆహారములో సాత్వికత
జీవితములో సత్యత
వ్యక్తిత్వములో రమణీయత
నిద్రలో నిశ్చింతత

ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము

హౌస్ నెం. 11-8-1, విశ్వకళ్యాణకారి భవనము, సుబ్బరామయ్య వీధి, విజయవాడ - 520 001
అంతర్జాతీయ ముఖ్య కేంద్రము : అబూ పర్వతము : 307 501, రాజస్థాన్.