

జనపదం - జనపదం

రెండు పదవల పృయాణం

- నిత్యానంద్.

ఏ వ్యక్తి అయినా ఒకేసారి రెండు పనులు మొదలుపెట్టి, ఏ ఒక్కడానిమీద సక్కమంగా పనిచెయ్యలేకపోతే, రెండు పదవల పృయాణం అనడం మనకు పరిచయమే! రెండు పదవలలో - ఒక పదవలో ఒక కాలు, రెండవ పదవలో రెండవకాలు పెట్టి పృయాణం చెయ్యడం కష్టమని మనకు తెలియనిది కాదు. ఈ మధ్యకాలంలో సక్కమమైన మార్గంలో వెళ్ళడంకంటే, దగ్గరతోవలు వెతకడం చాలా సామాన్యమైపోయింది. పరీక్షకు సంవత్సరమంతా చదివితే పొందే జ్ఞానాన్ని విస్కరించి, పరీక్షలకు ముందు రేయింబవళ్ళు చదివి మార్గులు సంపాదించడం నేటి తరానికి అలవారైపోయింది. ధనార్థన విషయములో కూడా అక్కమంగా ఆర్థించే పృయత్వం చెయ్యడానికి వెనుకాడడంలేదు.

చౌషదమైనా పనిచెయ్యడానికి కొంతసమయం పడుతుంది. వరి విత్తనం నాటగానే పంట చేతికి రాదు. విత్తనం మొలకెత్తాలి. నాటు తీసి, మొక్కలు నాటాలి. నీరు పెడుతూ ఉండాలి. కలుపు మొక్కలను ఏరివేస్తూ ఉండాలి. అలా కొంత కాలము వేచి ఉంటే పైరు కోయడానికి సిద్ధహోతుంది. పంట కోసి, దానిలో ధాన్యము వేరుచేయాలి. అలాగే మనం ఒక సాధనని అవలంబిస్తే, అది ఘలవంతం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వెదురుబద్ధము నెమ్ముదినెమ్ముదిగా వంచుతూ పోతే అది కావలసిన విధముగా వంగుతుంది. అదే ఒక్కసారిగా వంచడానికి పృయత్వాన్ని విరిగిపోతుంది.

ఓ గృహస్తు రోజూ ఇంటి పెరడులో పక్కలకొఱకు బియ్యపు గింజలను జల్లేవాడు. ఓ పిట్ట రోజూ ఇది గమనిస్తూ ఒకసారి అనుకుంది "ఈ ఇంటివానివద్ద చాలా బియ్యమున్నట్లున్నాయి. మెల్లగా ఈ యింటిలో పృవేశిస్తే ఒక్కగా కావలసినన్ని బియ్యపుగింజలను తిని హాయిగ బ్యాతకవచ్చు. ఇక ఆకలి బాధ ఉండదు." ఈ ఆలోచన రావడముతోనే అది నెమ్ముదిగా ఆ గృహస్తు గమనించకుండా ఆ ఇంటిలో పృవేశించింది. కాని, జీవితాంతం బందీ అయిపోయి, స్వేచ్ఛాస్వాతంత్యములను కోల్పోయింది. గృహస్తుకు తెలుసు ఆ పక్కలకు ఎంత ఆహారం కావాలో. దానిని బట్టి రోజూ సమయానుకూలముగా ఆహారం అందుతుంది. అలాగే మనకు ఏమీ కావాలో మనక్కన్నా మనను నడిపిస్తున్న అటీత శక్తికి బాగా తెలుసు. దానిని మనము గమనించకుండా ధన వ్యామోహంలో పడి, ఉన్నదానితో తృప్తి చెందక స్వేచ్ఛాస్వాతంత్యములను కోల్పోతున్నాము.

ఒక పని మొదలుపెడితే దానిని విడువకుండా విజయము సాధించే పృయత్వం చెయ్యాలి. మొదలుపెట్టిన పని మధ్యలో చిన్నచిన్న అవాంతరములు వచ్చాయని, దానిని మధ్యలోనే విడిచిపెట్టడం

సరియైన పద్ధతి కాదు. ఒక సాధన మొదలుపెట్టాక త్వరితముగా ఘలితమురాలేదని, సాధనా పద్ధతిని మారుస్తాపోతే చివరకి ఎందులోనూ విజయము సాధించలేము.

వెనుకటికి వెంగప్ప అనే భక్తుడు కనిపించే బైవాన్ని, కనిపించని బైవాన్ని, పటములను, విగ్వహాలను కొలిచేవాడు. అయితే అతనికి ఏ ఒక్కరిమీదనో గురి కంటే, సమయానికి పనికావడానికి అనుకూలమైన విగ్వహాలను కొలిచేవాడు. ఒకసారి కష్టపుమయంలో ఒక దేవతా విగ్వహాన్ని అర్థించాడు. ఆ దేవత అతని మొర ఆలకించేలోపి, ఇంకోక దేవతని అర్థించాడు. ఆ దేవత వినేలోపి, మరొక దేవతని అర్థించాడు. ఇలా చేస్తూ అసలు అతని మొరను ఏ ఒక్కరికి పూర్తిగా వివరించలేదు. ఉదాహరణకి మనకున్న సందేహం తీర్చుకోడానికి ఒక స్నేహితునికి ఫోన్ చేసాము. అతను రిసీవరు ఎత్తేలోగానే ఫోన్ డిస్ప్లైన్ చేసి, ఆత్మతగా ఇంకోక స్నేహితునికి ఫోన్ చేసామనుకోండి. మళ్ళీ అతను ఫోన్ అందుకునేలోగానే డిస్ప్లైన్ చేసి, వేరొకరికి డయల్ చేసామనుకోండి. ఇలా చేస్తూ పోవడం వలన పుయోజనం శూన్యం. అదే మన వెంగప్ప విషయములోనూ జరిగింది. చేస్తున్న పనిమీద ఏకాగ్రత, ఎదుటి వ్యక్తిమీద నమ్మకం ఉండాలి. ఒకరిని నమ్మకుని మన సందేహాన్ని తెలియజేస్తే, అతను మన సందేహాన్ని నివృత్తి చేసే అవకాశముంది. అదే పది మందికి చెప్పి, ఏ ఒక్కరిమీద నమ్మకం లేకపోతే - వీడు చేస్తాడని వాడు, వాడు చేస్తాడని వీడు, చివరికి ఎవరూ సహాయం చెయ్యకపోవచ్చు. నమ్మకం లేనివాడు దేన్ని కొలిచినా, ఎలా కొలిచినా ఘలితం శూన్యం. నమ్మకం ఉంటే రాయైనా మోక్షాన్ని పుసాదించవచ్చు.

మోక్షసాధనకు 'పతంజలి' యోగ సూత్రములు చక్కని మెట్లు. యమ, నియమ, అసన, ప్రాణాయామ, పుత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి అనే ఎనిమిది అంగములతో (అష్టాంగ యోగం) ఏర్పరచిన ఈ మార్గం అంతర్గత క్షాణకు ఉపయోగపడుతుంది. నేడు దగ్గర మార్గములు వెదికే పుయత్తుంలో యమ, నియమాది మూల విలువలనే వదలిపుట్టి తుదిమెట్టు చేరాలని పుయత్తుంచడం అత్యాశ కాదంటారా?

మన మనసు నిలకడలేక, నిరంతరము ఒక ఆలోచన నుండి మరొక ఆలోచనకి (ఒక కొమ్ముమీద నుండి మరొక కొమ్ము మీదకి ఉరికే కోతివలె) మారుతూ ఉంటుంది. మనసనేది ఐదు గుట్టలతో నడిచే రథానికి సారథి వంటిది. సారథి గమ్యం తెలిసి గుట్టలని నడిపిస్తే విజయం లభిస్తుంది. ఐదు గుట్టములు పంచేంద్రియములు. ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టగల 'మనసు' మన చెప్పుచేతల్లో ఉంటే మనం అనుకున్నది ఏదైనా సాధించగలం. మనసు అదుపులో ఉండే ఇంద్రియాలు మన చుట్టాలు. అదుపు తప్పితే అనే మనకు శత్రువులు. ఇంద్రియనిగ్వహాము కలగాలంటే మన మనసుకు క్రమశిక్షణ కావాలి. దానికి అష్టాంగయోగం అనుమతి మార్గం. ఆచరిస్తూ చరిద్దాం! ఆమై తరిద్దాం!

అభియోగం మానుకుండాం!

పాశయోగం నేర్చుకుండాం!!