సూర్య ఆరాధన

అమృతవాక్కులు

- చిత్తశుద్ధిని సాధించు. ఇదే మతసారం.
- జపమంటే దివ్యనామోచ్ఛరణ. భక్తుడు జపం ద్వారా అనంతత్వానికి ఎదుగుతాడు.
- జీవారాధకుడే నిజానికి శివారాధకుడు
- భగవంతుడంటే ఎవరో కాదు ప్రేమయే భగవంతుడు

– స్వామి వివేకానంద

విష్ణువుకు ప్రియమైన తొలి ఏకాదశి

ప్రథమైకాదశి అను సంస్కృతి నామాన్ని బట్టి తెలుగు వారు దీనిని 'తొలి ఏకాదశి' అని వ్యవహరిస్తున్నారు. సంవత్సరానికి 24 ఏకాదశులు... అందునా అధికమాసంలో ఇరవై ఆరు ఏకాదశులు వచ్చినా ప్రథమైకాదశి, మహా ఏకాదశి అని ఈ ఒక్క ఏకాదశిని గొప్పగా చెప్పడానికి కారణాలు వున్నాయి. సంవత్సరానికి ఆయనములు రెండు. అందునా దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ముందు పండుగలు అధికంగా వస్తాయి. అంతేకాక ఆరోగ్యం కోసం నియమాలు ఎక్కువగా పాటించాల్సిన అవసరం రీత్యా పెద్దవారు అనేక వ్రతాలు పెట్టారు. అట్టి పండుగలను ప్రారంభం ఈ ఏకాదశి నుంచే.
ఇంకో విధంగా చూస్తే చాతుర్మాస్యదీక్ష దినాల లెక్కల్లో మొదటిది కావడం వలన కూడా దీనికి ప్రథమైకాదశి అని పేరు వచ్చింది. అసలు ఈ తొలి ఏకాదశి పండుగ గురించి బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో వివరంగా ఉంది. ఈ ఏకాదశి విశిష్టమైనది. విష్ణుమూర్తికి ప్రియమైనది. ఈ రోజు 'హరిశయనోత్సవం' జరుపుతారు. శేషశాయి అయిన లక్ష్మీనారాయణులవారికి కూడా భక్తితో శ్రద్ధగా పూజిస్తారు. కనీసం ఈనాడు ఏకభుక్తమైనా ఉపవాసం ఉంటారు. ఈ రోజు నుంచే చాతుర్మాస్య వ్రతారంభం. శివ విష్ణు భక్తులిద్దరూ చేసే వ్రతమిది.
ఈ రోజు నుంచి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి వరకు విష్ణుమూర్తి నాలుగు నెలల పాటు క్షీరసముద్రంలో శేషశాయియై పండుకొని కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు మేలుకుంటాడని పురాణాలలో చెపుతారు. అంటే వ్రతము తొలి ఏకాదశి నుంచి నాలుగు నెలల పాటు చేస్తారు.
ఇంకొక పౌరాణిక గాథలో విష్ణుమూర్తి ఈ రోజు నుంచి కూడా పాతాళలోకంలో బలిచక్రవర్తి ద్వారా వద్ద ఉండి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశికి తిరిగి వస్తాడని అంటారు.
అయితే క్షీర సముద్రంలో విష్ణుమూర్తి శయనించుట వల్ల "హరిశయనైకాదశి" అనే పేరు కూడా ఉంది. అలాగే శయనైకాదశి అని కూడా అంటుంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ తొలి ఏకాదశి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తారు. ఎందుకంటే పండుగల ప్రారంభానికి పండుగగా!

శ్రీ నారాయణ స్తుతి...

సహస్ర శీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశమ్భువమ్
విశ్వం నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదమ్॥

అంటే... అనంత శిరస్సులు, అనంతమైన నేత్రములు కలవాడు, విశ్వమంతటికీ సుఖములు కలిగించేవాడు, సర్వ ప్రాణులకూ ఆధారభూతుడు, శాశ్వతుడు, అన్ని లోకాలకు శుభములను కలిగించే వాడు, మంగళ కరుడు, మోక్ష ప్రదాత అయిన శ్రీ మహా విష్ణువుకు నమస్కారం!

అసలు చాతుర్మాస్య వ్రతం అంటే ఏమిటి!...

ఈ నాలుగు నెలలు విష్ణుమూర్తిని ధ్యానిస్తూ గడపాలి. విష్ణువు నివేదన చేశాకే! ఆహారం తీసుకోవాలి. యతులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన వ్రతం. గృహస్థులు కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేయచ్చు.
తినకూడని, విసర్జించవలసిన పదార్థాలు...
గుడం (బెల్లం), తైలం (నూనెలు), కాల్చినవి, మాంసాహారం, కొత్త ఉసిరి, చింతపండు, పుచ్చకాయ, గుమ్మడికాయ, తేనె, పొట్లకాయ, ఉలవలు, ఊరగాయలు, మినుములు, మంచంపై పడుకొనుట, బయట భుజించుట తగదు. ఈ నాలుగు నెలలు ఇవన్నీ పనికి రానివిగా గుర్తించాలి.
బుద్ధుడు చాతుర్మాస్య వ్రతమాచరించినట్లు "జాతక కథలలో" చాల చోట్ల చెప్పబడింది. జైనులు (అహింసా వ్రతాన్ని పాటిస్తారు). చాతుర్మాస్య వ్రతాన్ని వారు పాటిస్తారు నేటికీ!
అసలు ఆషాఢ మాస శుక్ల పక్ష ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండి చతుర్మాస్య వ్రతకల్పం ప్రారంభించాలని భగవంతుడు యుధిష్ఠిరునకు చెప్పినట్లు అందున్నది. ఈ వ్రతంలో పిప్పల వృక్షం ప్రధానం అంటే ఆ వృక్షానికి ప్రదక్షిణ, దేవాలయాల్లో దీపారాధన, ఈ వ్రతంలో నదస్నానీ పూజ కూడా ఉంది. అయితే సంవత్సరంలో వచ్చే ప్రతి ఏకాదశికి ఉపవాసం ఉండలేకపోయినా చతుర్మాస్యాల్లోని (8 ఏకాదశులు కదా నాలుగు నెలలకి) ఏకాదశులలైనా మనం ఉపవాసం వుంటే మంచిది. (వంకాయ, రాగి, కరుబూజ ఈ ఏకాదశులలో తినగూడదని శాస్త్ర వచనం).
అయితే యతులకు ఈ వ్రతం ఆచరించటానికి కొన్ని సూచనలున్నాయి. వ్యాస మహర్షిని పూజించాలి, ముండనం చేయించుకోవాలి, మరల వ్రతం సమాప్తం అయ్యే వరకూ క్షవరం పనికిరాదు.
చాతుర్మాస్య వ్రతం అయ్యేదాక 'నిమ్మపళ్ళు, అలసందెలు (బొబ్బర్లు), ముల్లంగి, గుమ్మడి, చెరుకు... వీటిని వర్జించాలిట.
మొదటి నెల కూరలు, రెండో నెల పెరుగు, మూడవ నెల పాలును, నాల్గవ నెల ద్విదళ పత్ర శాకములున్నా అన్నంతో అధరువులుగా వాడచ్చు. (కూరలు, పచ్చళ్ళు మొదలైనవి ఏవీ తీసుకొనరాదు). ఇవన్నీ శరీర స్వాస్థ్యం కోసమే. సన్యాసి అంటే ఒక్కొక్క రాత్రి ఒక్కొక్క వూరిలో గడిపేటటువంటి వాడై (అతన్నే గ్రామైక రాత్రుడు అంటారు) వుండాలి. అయితే వర్షాకాలము నాలుగు నెలలు అతడు ఒక్క చోటనే గడపవచ్చును. అలా గడపటాన్ని 'చాతుర్మస్య వ్రతం'గా పేర్కొంటారు.

బౌద్ధులలో చాతుర్మాసం...

చాతుర్మాస్య వ్రతం హిందువులలోనే కాక బౌద్ధమతస్థులలో కూడా వుంది. వారికి 'జూలై నెల లో ఏదో ఒక రోజున బర్మియు "వాసో" అనే మాసం ఆరంభమవుతుంది. ఆ వాసో మాసపు పూర్ణిమ రోజున బౌద్ధుల చతుర్మాస్య వ్రతం మొదలవుతుంది. క్రైస్తవ మతంలో "లెంట్" నామంతో నలుబది దినాల ఉపవాసాల పండుగగా క్రైస్తవులకు ఉందనవచ్చును. అంటే హిందు, బౌద్ధ, క్రైస్తవులలో రకరకాలుగా చెప్పవచ్చును.
బౌద్ధుల చాతుర్మాస్య వ్రతంలో వాసో వృక్షం, పంచశీల పఠనం రెండూ ప్రధానంగా వుంటాయి. బౌద్ధ యువతీ, యువకులు పౌర్ణమి వెళ్ళిన తర్వాత కలసి వనాలకు వెళ్ళి 'పసుపు పచ్చని పూలతో ఆకర్షణీయంగా పూచిన' వాసో వృక్షం పుష్పాలని గంపల కొద్దీ తీసుకెళ్ళి బుద్ధ దేవునికి స్తారు. బౌద్ధ విహారాల్లో, గృహ దేవతా పూజకీ బాగా వాడతారు. ఇవాళ్టి ప్రధమకృత్యం 'బౌద్ధ భిక్షువులకు' బహుమానాలు. గృహస్థులు కొందరు కలసి బహుమాన ప్రదానాలు చేస్తారు భిక్షువులకు! అసలు బౌద్ధభిక్షువులు బర్మా భాషలో 'పొంగేయిన్' అంటారు. బహుమతులు తీసుకున్న బౌద్ధ భిక్షువులు తివాసీలు పరచిన అరుగుమీద కూర్చొని 'పంచశీలాలు' పేర్కొంటారు. అది విని మిగిలిన ప్రజలు తిరిగి చెపుతారు. దాని తర్వాత అంతా విందు భోజనాలు. ఆ తర్వాత గృహస్థులు ఫలహారాలు స్వీకరిస్తారు. 'బౌద్ధ భిక్షువులకు' వారిచ్చే బహుమానాలు కొత్త దుస్తులు, పాదుకలు, గొడుసలు, కంబళ్ళు... మొ॥ వారి ఆశ్రమవాసానికి ఉపయోగపడేవి వుంటాయి. "వాసో నెలలో ప్రారంభం అయ్యి తాడిం గ్యాట్" అను నెలలో ముగుస్తుంది (జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్... నాలుగు మాసాలు నడుస్తుంది). ఈ నాలుగు మాసాలు వారు తమ ఆశ్రమాన్ని వదిలి వెళ్ళరు. వెళ్లాల్సి వచ్చినా అక్కడ నిద్రించక ఆ రాత్రికే తమ ఆశ్రమానికి వస్తారు. బౌద్ధుల అభిప్రాయం "మానవలోకం కన్నా ఉత్తమమైన లోకంలో బుద్ధుడు ఈ నాలుగు నెలలు తల్లితో వుంటాడని" అంటే మాతబోధ, జ్ఞానబోధతో, ఉపవాసాలతో, ప్రార్థనలతో ఈ నాలుగు నెలలు వెళ్లదీస్తారు.
నాలుగు నెలల చివరికి (తాడిం గ్యాట్ మాసం పౌర్ణమినాడు) చాతుర్మాస్య వ్రతానికి ఆఖరి రోజున వారి గురువైన "బుద్ధుడు" భూమి మీదకి వస్తాడని నమ్మకం! దీపతోరణాలతో ఆనాడు బుద్ధునికి అందరూ స్వాగతం ఇచ్చి ఉపచారాలు చేస్తారు!
అంటే ఈ తొలి ఏకాదశి నాడు హిందువులైన, బౌద్ధులైనా వారి వారి మతాన్ని, నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని, అనుసరించి వారి వారి దైవాలని ఎంతో శ్రద్ధగా, భక్తిగా, రంగరంగ వైభవంగా పూజించి ఉపవాసాలు వుండి భక్తితో కొలచి ధ్యానం చేస్తారు.
ఆషాఢ శుద్ధమే ప్రథమైకాదశి. ఆరోగ్య నిమిత్తమే ఈ వ్రతమని పెద్దలు చెబుతారు. వర్షాకాలం ఆరంభం కనుక క్రిమి కీటకాలకు పుట్టిల్లు. రోగాలు కొత్తవి పుట్టటం వల్ల ఇపుడు చెప్పిన (విసర్జించవలసిన పదార్థాలు) పదార్థాలు తినకూడనివి అన్నీ 'త్రిదోష ప్రకోపనములే'! అందువల్ల మిత పథ్యాహారలతో గడుపుట మంచిది.
అసలు విష్ణువంటే సూర్యుడే. అంతవరకూ ఉత్తర దిక్కుగా వున్న సూర్యుడు ఈనాటి నుండి దక్షిణ దిక్కుగా వాలినట్లు కనపడటం వల్లే విష్ణువు శయనించాడని, ఈ రోజు గోపద్మ వ్రతమాచరించాలని పెద్దల సూచన! అయితే ఈ రోజు నుంచి నాలుగు నెలల పాటు (కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి వరకు) ప్రతి దినం 'ఆవుల కోష్టాన్ని' పరిశుభ్రం చేసి, అలంకరించి, బియ్యపు పిండితో 23 పద్మాలు వేసి, గంధ పుష్పాక్షతలతో పూజించి, ప్రదక్షణ నమస్కారాలు చేసి, పద్మాలు ఎన్ని వున్నాయో అన్ని అప్ప ములను, వాయనములను బ్రాహ్మణులకు ఇవ్వాలి. కొట్టముల నడుమ మండపం ఏర్పరచి అందులో విష్ణువు ప్రతిమనుంచి ఆరాధించి, గోవుల్ని పూజించాలి అంటారు.
ఈ ప్రథమ ఏకాదశికి పండరీపురంలో పెద్ద జాతర జరుగుతుంది. సతీసక్కుబాయి ముక్తి పొందింది ప్రథమ ఏకాదశి నాడే అని మహారాష్ట్రలో ఆ మహాసాధ్వి గుర్తుగా ఉత్సవాన్ని జరుపుతారు. అయితే ఆంధ్ర దేశంలోనూ అత్యంత ఘనంగా అన్ని వైష్ణవాలయాల్లో ఈ నాటి రాత్రి విష్ణు శయన వ్రతాలు చేస్తారు. ఈనాటి నుంచి నాలుగు మాసాల పాటు ప్రతిదినము పురాణ గ్రంథాలు పఠిస్తారు.

ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలో...

మాగాణి గ్రామాల్లో వ్యవసాయదారులు ఆనాడు కొత్త పాలేరుని కుదుర్చుకుంటారు. తొలి ఏకాదశి నాడు గాని, ఆ మర్నాటి నుంచి గాని క్రొత్త పాలేరును పిలిచి కొత్త బట్టలు ఇచ్చి పండి వంటలతో భోజనం పెట్టటం ఆనవాయితీ.

గుంటూరు జిల్లాలో...

దీన్ని ఈ ప్రాంతము వారు 'పేలపుపిండి' పండుగ అంటారు. అంటే పేలాలు విసిరి బెల్లంలో కలుపుకొని తింటారని, దాన్ని వంట మీద జల్లుకుంటారని అది వారి ఆచారమని కొందరు అంటుంటారు.

నెల్లూరు పరిసరాలు...

ఏరు ముందా? ఏకాదశి ముందా? అని అక్కడ సామెతలు. పెన్నా నదికి ఆ సమయానికి కొత్త నీరు వస్తుందని ఈ ఏకాదశికి కొంచెం ముందు వెనుకగా! ఏరువాక పనులకి ఉత్కంఠంగా ఎదురు చూసే నెల్లూరు ప్రాంతవాసులకి ఇది ఆనందకరమైన పండుగ!
ఇక హిందువులు ఈనాడు రాత్రి పూట సంపూర్ణంగా విష్ణుమూర్తి దేవాలయాల్లో విష్ణుమూర్తిని ఆభరణాదులతో అలంకరించి జాజి పువ్వులతో పూజించి, పవళింపు సేవ చేసి, కీర్తనలు పాడి, "విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణం' చేస్తారు.
ప్రతి పండుగకి పరమార్థం వుంది. ప్రతి పండుగకి విశిష్టతతో పాటుగా ఆచరించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు సమ్మిళితమై వున్నాయి. దాన్ని సద్వినియోగ పరచుకొని ఆరోగ్యం, ధాన్యం, భక్తి, ముక్తి పొందటం మానవ ధర్మం!
జూలై 11వ తేదీ తొలి ఏకాదశి; మరియు చాతుర్మాస్య వ్రతారంభం

– ఈ.హరిహర్ నందన్, 9393007560

గాయత్రి మంత్ర అంతరార్థం

ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం
భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః
ప్రచోదయాత్

న గాయత్ర్యాః పరం మంత్రం నమాతు: పరదైవతం అన్నది జగత్ప్రసిద్ధమయిన వచనం
ఈ గాయత్రిని మించిన మంత్రం లేదు. తల్లిని మించిన దైవం లేదు.
ఆదిశంకరాచార్యులు తమ భాష్యంలో ఈ మంత్ర ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ గయాన్ త్రాయతే ఇతి గాయత్రీ అని పేర్కొన్నారు. గయలు అంటే ప్రాణములు అని అర్థం. అలాగే త్రాయతే అంటే కాపాడడమని భావం. కాబట్టి ప్రాణాలను రక్షించే మంత్రం గాయత్రి మంత్రమని శంకర భాష్యం.
ఈ మంత్ర శక్తిని గుర్తించిన వాడు కనుకనే వాల్మీకి మహర్షి తన రామాయణ రచనలో గాయత్రి మంత్రంలోని బీజాక్షరాలను చక్కగా ఉపయోగించుకోవడం జరిగిందన్నది పండిత ప్రకర్షుల ఉవాచ.
రామాయణంలోని ప్రతి వేయి శ్లోకాలకు ఆరంభంలోనే ఒక్కొక్క గాయత్రి మంత్రాక్షరాన్ని చేర్చి ఇరవై నాలుగు అక్షరాలతో మొత్తం ఇరవై నాలుగువేల శ్లోకాలతో రామాయణాన్ని పూర్తిచేశారని ప్రతీతి.
గాయత్రి మంత్రంలోని ప్రతి అక్షరం ఒక బీజాక్షరం మాత్రమే కాక మహా మహిమాన్వితమైనదన్నది మన పూర్వీకుల నమ్మకం. ఈ మంత్రంలోని ప్రతి పదానికి ఒక అర్థం వుంది. ఒక పరమార్థం వుంది. దీన్ని జపించడం ద్వారా సమస్త దేవతలను స్తుతించినట్టు కాగలదని పెద్దల భావన. ఈ మంత్రంలోని ప్రతి పదానికి అర్థం ఇలా చెబుతారు.

ఓం – భగవంతుడు సర్వ రక్షకుడు.
భూర్ – ఉనికి కలిగినవాడు
భువః – జ్ఞాన రూపుడు
స్వః – ఆనంద స్వరూపుడు అంటే దుఃఖ రహితుడు
తత్ – అటువంటి లక్షణాలు కలిగిన పరమేశ్వరుడు
సవితు – ఈ సమస్త విశ్వానికి సృష్టికర్త
వరేణ్యం – అందరితో ఆరాధింపబడేవాడు
భర్గః – పరిశుద్ధుడు
దేవస్యః – ఆవిధమయిన దివ్య గుణములు కలిగిన దైవ స్వరూపుడు
ధీమహి – ఆత్మలో ఏకమయిన
ధియః – ఆ పరమేశ్వరుడు
నః – మా బుద్ధులను
ప్రచోదయాత్ –సత్కర్మలలో ప్రేరేపించి శ్రేయస్సు పొందేవిధంగా సమర్థులను చేయుగాక.

ఇక మూలార్థం తీసుకుంటే దాని భావం ఇలా వుంటుంది.
ఓ భగవాన్!
ఏకకాలంలో సమస్త ప్రదేశాలలో వుండగలిగిన ఓ విశ్వరూపీ! అపరిమితమయిన శక్తికలిగిన ధీశాలీ! పరమేశ్వరా!
ఈ చరాచర ప్రపంచంలో లభ్యమయ్యే సమస్త జ్ఞానం నువ్వే. సర్వ ప్రకాశానివి నువ్వే. వర్రపదాతవు నువ్వే.
మాలో భయాన్ని పోగొట్టేది నువ్వే. ఈ విశ్వానికి సృష్టికర్తవు నువ్వే. సర్వోత్తముడివి నువ్వే. శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాము. మా మనస్సు, మేధస్సు సత్కర్మలవైపు ఆకర్షించబడేలా చూస్తూ సన్మార్గంలో నడిచేలా మాకు మార్గం చూపు.
గాయత్రి మంత్రాన్ని శాస్త్రీయ కోణం నుంచి పరిశీలించినా అందులో ఎన్నో అంశాలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. సాంప్రదాయిక అనుసరణలలో ఈ మంత్రంలో దాగున్న శాస్త్రీయ ప్రాధాన్యత కొంత మరుగునపడిపోయిందనే అనుకోవాలి.
ఆధునిక ఖగోళ శాస్త్రం చెబుతున్నదాని ప్రకారం మన నక్షత్ర మండలాన్ని పాలవుంత లేక ఆకాశ గంగ అంటారు. ఈ పాల వుంతలో మన భూమండలం కంటే లక్షల రెట్లు పెద్దవ యిన లక్షల నక్షత్రాలు వున్నాయి.
ఈ నక్షత్రాలన్నీ మనకు నిత్యం కనబడే సూర్యుడి లాంటివే. మళ్ళీ ఇందులో ఒక్కో నక్ష త్రానికి మళ్ళీ ఒక్కో సౌరమండలం వుంది. చంద్రుడు భూమిచుట్టూ తిరుగుతుంటే, ఆ చంద్రుడితో పాటు భూమి సూర్యుడి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ వుంటుంది. ఈ విధంగానే నక్షత్ర మండలంలోవున్న లక్షలాది గ్రహాలన్నీ తమ నిర్దేశిత కక్ష్యలో గతితప్పక పరిభ్రమిస్తుంటాయి.
మనకు నిత్యం గోచరమయ్యే సూర్యుడు తన సౌర కుటుంబంలోని ఇతర గ్రహాలతో కలసి పాలవుంతల కేంద్ర స్థానాన్ని ఒక్కసారి చుట్టి రావాలంటే ఇరవై రెండు కోట్ల యాభయ్ లక్షల సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది. ఈ అనంత విశ్వంలో ఈ పాల వుంతలు పరిభ్రమిస్తున్న వేగం గమనిస్తే కళ్ళు తిరగక మానవు. సెకనుకు ఇరవై వేల మైళ్ల వేగంతో అవి కదులుతున్నాయంటే ఓ పట్టాన నమ్మడం కష్టం.
ఈ నేపధ్యాన్ని దృష్టిలో వుంచుకుని గాయత్రీ మంత్రాన్ని శాస్త్రీయ కోణం నుంచి పరిశీలిద్దాం.
ఓం భూర్భు వస్వః – భూర్ అంటే భూమి, భువః అంటే గ్రహాలు (సౌర కుటుంబం) స్వః – అంటే అసంఖ్యాక నక్షత్రాలతో కూడిన పాలవుంత (గెలాక్సీ)
ఇక్కడ ఓ చిన్న వివరణ మనం ఇళ్ళల్లో వాడుకునే సీలింగ్ ఫాన్ రెక్కలు నిమిషానికి తొమ్మిదివందల సార్లు తిరుగుతాయి. ఆ వేగానికే అది చేసే చప్పుడు ఎలావుంటుందో అందరికీ అనుభవైకవేద్యమే. అలాటిది, ఈ అనంత విశ్వంలో అంతులేని సంఖ్యలో గెలాక్సీలు సెకనుకు ఇరవై వేల మైళ్ల వేగంతో పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు ఉద్భవించే శబ్దం ఏవిధంగా వుంటుందన్నది ఊహాతీతం.
గాయత్రి మంత్రంలో చెప్పిన – *ఓం భూర్భుస్వః* అనే ఈ బీజాక్షరాలు ఈ చరా చర విశ్వంలోని గ్రహరాసులన్నీ కలసి తమ పరిభ్రమణ సమయంలో సృష్టిస్తున్న మొత్తం ధ్వని ఓంకారాన్ని పోలివున్నదన్న వాస్తవాన్ని తెలియచేస్తున్నాయి.
సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయ సంకల్పించిన విశ్వామిత్ర మహర్షి తపో దీక్షలో వున్నప్పుడు ఈ ధ్వనిని విని తన తోటి మునులకు దానిని గురించి తెలియచేసాడని ఐతిహ్యం. అప్పుడు వారందరూ కలసి ఈ ధ్వనికి ఓం అని నామకరణం చేశారు. త్రికాలాల్లో వినవచ్చే శబ్దం కనుక భగవంతుడి పేరు మీద ఆ ధ్వనికి ఓం అని పేరు పెట్టారు.
కాబట్టి నిరాకారుడు, నిర్గుణుడు అయిన ఆ పరమేశ్వరుడుకి ఒక నిర్దిష్ట నామం ప్రసాదించడం అన్నది మొదటిసారి జరిగిందని విశ్వాసుల నమ్మకం. అప్పటి దాకా భగవంతుడికి ఒక రూపం అంటూ ఏమీ లేదని అందరు నమ్ముతూ వచ్చారు. అందుకే ఈ కొత్త వాస్తవాన్ని ఒక పట్టాన నమ్మడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు.
గీతాకారుడు కూడా అదే చెప్పాడు. ఓం ఏకాక్షరం బ్రహ్మ అంటే ఈ అనంత కోటి బ్రహ్మండ నాయకుడి ఏకాక్షర నామమే ఓం.
అందుకే, ఋషులు ఈ శబ్దానికి ఉద్గితి అని కూడా పేరు పెట్టారు. అంటే స్వర్గం నుంచి వెలువడే సంగీత ఝరి అన్నమాట. ఋషులు మరో విషయం కూడా కనుక్కున్నారు. అదేమిటంటే అనంత విశ్వంలో సెకనుకు ఇరవై వేలమైళ్ళ వేగంతో పరిభ్రమిస్తున్న గెలాక్సీలన్నీ కలిపి కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. అంటే తద్వారా చరాచర విశ్వంలోని గ్రహరాసులన్నీ కలిపి వినియోగిస్తున్న ఎనర్జీ ఏదో ఒక మేరకు సమతుల్యం కావడానికి ఇది దోహద పడుతోంది. దీన్నే గాయత్రిలో ప్రణవంగా పేర్కొన్నారు. అంటే గెలాక్సీలన్నీ కలసి ఉత్పత్తి చేసే ఎనర్జీకి స్టోర్ హౌస్ వంటిదన్నమాట.

తత్స వితుర్వరేణ్యం

తత్ అంటే ఆ (భగవంతుడు) సవితుర్ అంటే సూర్యుడు (నక్షత్రం) వరేణ్యం అంటే వందనానికి, గౌరవానికి అర్హత కలిగి వుండడం.
ఒక వ్యక్తి రూపం, పేరుతొ సహా తెలిసినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని చూడగానే ఫలానా అని అవగతమవుతుంది. రూపం, నామం రెండూ తెలియడం మూలాన నిరాకారుడయిన ఆ దేవదేవుడిని గుర్తించడానికి సరయిన వునాది దొరుకుతుందని విశ్వామిత్ర మహర్షి వాక్రుచ్చాడు.
ధ్వని ద్వారా (ఓంకార నాదం) కాంతి ద్వారా (సూర్యుడు, నక్షత్రాలు) మనకు తెలియని, మనకు కనబడని నిరాకారుడయిన భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని విశ్వామిత్ర మహర్షి చెప్పాడు.
ఇది ఎలా అంటే– ఒక గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు 2+2=4; =2 అనే కఠినమైన లెక్కకు ఇట్టే జవాబు చెప్పగలుగుతాడు. అలాగే, ఒక ఇంజినీర్ నది వొడ్డున నిలబడి తనవద్దవున్న ఉపకరణాల సాయంతో ఆ నది వెడల్పును అంచనా వేయగలుగుతాడు. వారి వారి రంగాలలో వారికున్న నైపుణ్యాన్ని బట్టి సాధ్యం అది అని ఎవరయినా ఒప్పుకుంటారు. విశ్వామిత్రుడు మనకు చెప్పింది ఇదే.
గాయత్రి మంత్రంలోని తరువాయి భాగాన్ని ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

భర్గో దేవస్య ధీమహి

భర్గో అంటే కాంతి; దేవస్య అంటే దేవత; ధీమహి అంటే ఉపాసించడం.
అందుబాటులో వున్న రూపంలో (సూర్య కాంతి) నిరాకారుడయిన భగవంతుడిని కనుగొనవలసిందని విశ్వామిత్రుడు మానవాళికి బోధించాడు. ఓంకారాన్ని జపిస్తూ దేవుడిని పూజించాలని కూడా ఆయన చెప్పారు.
ఆయన చేసిన బోధ వినడానికి బాగానే వుంది. కానీ ఎల్లప్పుడూ చంచలంగా వుండే మనసుకు ఇది సాధ్యపడే పనేనా. అందుకే భగవంతుడిని ధ్యానించే విధానం కూడా గాయత్రి మంత్రంలో వుందని ఆ మహర్షే తెలియచేసాడు.

దియోయోనః ప్రచోదయాత్

ధియో (మేధావి), యో (ఎవరయితే),నః (మనమంతా), ప్రచోదయాత్ (సరయిన తోవలో నడిపించే మార్గదర్శి) ఓ భగవంతుడా! సరయిన మార్గంలో నడిచే విధంగా మా మేధస్సు మాకు ఉపయోగపడేలా చేయి.
ఈ నేపథ్యంలో గాయత్రి మంత్రాన్ని శాస్త్రీయ దృక్పథంలో చూసినట్టయితే అందులోని భావం ఇలా వుంటుంది.
భూమి(భూర్) గ్రహాలు (భువః) గెలాక్సీలు (స్వాః) అపరిమితమయిన వేగంతో సంచరిస్తున్నాయి. అవి ఆ క్రమంలో కనీ వినీ ఎరుగని ధ్వనికి కారణమవుతున్నాయి. నిరాకారుడయిన భగవంతుడుకి మరో రూపమే ఆ ధ్వని. దాని పేరే ఓం. ఆ (తత్) భగవంతుడే లక్షల కోట్ల సూర్యుల కాంతి (సవితుర్) రూపంలో తిరిగి ప్రభవిస్తున్నాడు. అలాటి దేవదేవుడు మన ఆరాధనకు (వరేణ్యం)అర్హుడు.
కాబట్టి, మనమందరం ఆ దేవతారూపమయిన (దేవస్య) కాంతి (భర్గో)ని ధ్యానించాలి. అదే సమయంలో ఓంకారనాదంతో కూడిన భజనలు చేయాలి. (యో) అట్టి భగవానుడు మనం సరయిన మార్గంలో (ప్రచోదయాత్) నడవగలిగే విధంగా మన (నః) మేధస్సు (ధియో) ఉపయోగపడేలా చేయాలి.
ఆనో భద్ర క్రతవో యన్తు విశ్వతః రిగ్వేద
(అన్ని దిక్కులనుంచి మంచి ఆలోచనలు నాలోకి ప్రవేశించుగాక)

– భండారు శ్రీనివాసరావు

లలితాపరమేశ్వరి సకల శక్తి ప్రదాయని

(గతవారం తరువాయి)

- సద్గతిప్రదాయై నమః సద్గతినిచ్చే తల్లికి వందనం. (సద్గతి)
- సర్వేశ్వర్యై నమః సర్వలోకాలకు ఈశ్వరికి నమస్కారం. (సకల సంపదలు)
- సర్వమయ్యై నమః అన్నిటా నిండిన తల్లికి నమస్సులు. (మోక్షసిద్ధి)
- సర్వమంత్ర స్వరూపిణ్యై నమః అన్ని మంత్రాలకు అధిష్ఠానమైన తల్లికి వందనం. (మంత్రసిద్ధి)
- సర్వయంత్రాత్మికాయై నమః సర్వయంత్ర స్వరూపిణి అయిన తల్లికి వందనం. (మంత్రాత్మక యంత్రాలు, ఫ్యాక్టరీలు, వాహనాలు మొ॥ వాటి వలన సౌఖ్యం)
- సర్వతంత్రరూపాయై నమః సకలక్రియారూపిణి అయిన తల్లికి వందనం. (క్రియలన్నీ సులభంగా నెరవేరడం)
- మనోన్మన్యై నమః బ్రహ్మరంధ్రానికి దిగువనున్న మనోన్మనీస్థాన రూపమైన తల్లికి వందనం. (సంకల్పసిద్ధి)
- మహేశ్వర్యై నమః త్రిగుణాతీత స్వరూపి అయిన మహేశ్వరుని రాణికి నమస్సులు. (మోక్షసిద్ధి)
- మహాదేవ్యై నమః పరమానందస్వరూపిణికి నమస్సులు. (మోక్షసిద్ధి)
- మహాలక్ష్మ్యై నమః గొప్ప లక్షణాలచే గుర్తించబడే దేవికి నమస్సులు. (సంపద)
- మృడప్రియాయై నమః విశ్వస్థితి హేతభూతుడై మృడుని రాణికి నమస్సులు. (వృత్తిలో అభివృద్ధి)

(ఇంకావుంది...)

డా॥ ఈడుపుగంటి పద్మజారాణి
ఫోన్– 8143383814

ఆరాధించిన విలువ గొప్పది

యూదా ఇస్కరియోతు నమ్మకస్థుడని, తన పరిచర్యలో కోశాధికారిగా డబ్బు సంచి అతని వద్దఉంచుటకు ప్రభువును ఆయన శిష్యులు కూడ సమ్మతించి వుండొచ్చు. లేని యెడల యీ బాధ్యత ఆయనకు అప్పగించి ఉండేవారు కాదు. అయితే ఈ విషయము ప్రభువుకు తెలుసు, పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి తెలుసు. ఈ సత్యాన్ని యోహాను సువార్తికుడు – 'యీ అత్తరెందుకు మూడు వందల దేనారములకు అమ్మి బీదలకు ఇయ్యలేదనెను. వాడీలాగు చెప్పినది బీదల మీద శ్రద్ధ కలిగికాదు గాని వాడు దొంగయై ఉండి, తన దగ్గర సంచి ఉన్నందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచ్చెను. గనుక ఆలాగు చెప్పెను' (యోహాను 12:5–6).
ధర్మ శాస్త్రము ప్రకారము దాసుడు, దాసురాలి విలువ ముప్పది తులముల వెండి. అంటే యూదా ఇస్కరి యోతు ప్రధాన యాజకుల వద్ద ఆయనను మీకు అప్పగిస్తే నాకేమిత్తురని బేరమాడి దాసుని వెలయైన ముప్పది వెండి నాణెములు తూచి (ముప్పది తులములు) వానికిచ్చిరి. బేతనియ మరియ ప్రభువును ఆరాధించుటకు మిక్కిలి విలువగల అచ్చుజటా మాంసి అత్తరు ఒకసేరున్నర యెత్తు తీసికొని యేసు పాదములకు పూసి తన తల వెండ్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచినపుడు అది చూచి యూదా ఆ అత్తరెందుకు? మూడువందల దినారాలు పేదలకు ఎందుకివ్వలేదనెను. మరియ యేసు పాదములు పూజించుట, మూడు వందలు ఖర్చుపెట్టినందుకు విమర్శించిన ఇస్కరి యోతు యూదా యేసు ప్రభువును ముప్పది వెండి నాణెములకు అమ్మివేసెను. ఏది శ్రేష్ఠము; ఎవరు గొప్ప? ఆరాధించుటకు 300 వెండి నాణెములు ఖర్చుపెట్టిన మరియనా? యేసును అప్పగించి 30 వెండి నాణెములు తీసికొనిన ఇస్కరియోతు యూదానా? అవును! ప్రభువును అప్పగించినందుకు పొందే వెలకంటే ప్రభువును ఆరాధించుట ఖర్చుపెట్టిన వెల ఎక్కువ. యూదా ఇస్కరియోతు మరియను గూర్చి చేసిన విమర్శ ఎంత వైపరీత్యము.
ప్రార్థన: యేసు ప్రభూ! జీవమిచ్చి నీకు సర్వస్వము సమర్పించగలిగిన హృదయమిమ్ము.

– రెవ॥డా॥ జి.సామ్యేల్, సీనియర్ పాస్టర్, హైదరాబాద్ బాప్టిస్ట్ చర్చ.

ఏ రోజున ఏ దేవుడ్ని పూజించాలి?

సోమవారం శివుడ్నీ, మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినీ, ఆంజనేయ స్వామినీ, బుధవారం విష్ణువునూ, గురువారం నవగ్రహాలనూ, శుక్రవారం అమ్మవారినీ, శనివారం శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామినీ, ఆదివారం సూర్య భగవానుడ్ని పూజించాలి