

ଅମ୍ବୁଳ୍ଟ ଲାହିଗଣ

ఓం నమా భగవతే శ్రీ రఘుణాయ

అమృత వాహిని

(సద్గురు తీ నాన్మగారి ప్రవచనముల నుండి సేకరించినది)

సేకరణ

సాగిరాజు రామకృష్ణంరాజు

ఆమృతహాసి

ప్రథమ ముద్రణ 2005

ప్రతిలు ~ 1000

సర్వహక్కులు :

సాగిరిజా రముకృష్ణంరిజా

శ్రీ రమణ నిలయం

అర్థవర్ణం - 534 197

వ్రతులకు :

శ్రీ రమణ క్రేత్తిం

జిన్నూరు - 534 265, వాగ్చొల్లు

సలవు సదప్రతిదివ్యులకు :

సాగిరిజా రముకృష్ణంరిజా

మహార్షి ఉవర్ణు (శ)

2-13-13, జివరావు పేట

భిమవర్ణం - 534 202, వాగ్చొల్లు

ఫోన్ 08816 - 229085

లంకీటో

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దర్శించు రూపు కాపురస్తులు

రీ॥శే॥ శ్రీ కలిధిండి చినే సీత్యారాయణరాజుార్య

వుత్తి వుత్తాయమైనా తుత్తి సంఖు సేవ. ఎళ్ళడ లైవు ఉండుండో అళ్ళడ
సేవ ఉండుంచి. సేవాతత్త్వరులు, నిష్టపది, నిరాడంబరులు అయిన
శ్రీ బిన సత్యారాయణరాజుగార్చు అంకితం

విషయ సూచిక

ముందుమాట	V
పరిచయం	VI
గ్రంథ పరిచయం	IX
అముఖము	X
శ్రీ రఘు మహర్షి స్తుతిమాల	XIV
శ్రీ లక్ష్మీ స్వరేంహ స్తుతిమాల	XVII
1. ప్రీమ, భక్తి	1
2. జ్ఞానము, జ్ఞాని	11
3. మనస్సు, అవాంకారం	28
4. సమాజం, మతం	63
5. సంపద	65
6. తఱ్పరుడు	67
7. సత్యంగము	71
8. నిష్ఠాము కర్త	74
9. భగవాన్	77
10. బంధ స్వరూపము, సామరస్యము	81
11. సాధనా రహస్యాలు	194
12. గురు వైభవము	303
13. మోక్షము	340

మొందుమోట్ల

నాకు వన్నెండు సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఆకాశం వైపు దృష్టి నొలంబి నవ్వడు ఈ దేహంటియాలు, మనో బాధలు ఏమిటి? ఈ స్ఫోసిన నేను దేని సహాయంతో చూస్తున్నాను నాలో ఏదో అస్తిత్వం లేకపోతే ఈ స్ఫోసిన చూడగలనా? ఆ మూలం ఏమిటి? అనలు నేను ఎవడను? నేను ఎవడను? అనే తలంపులు తిర్చ స్థాయిలో కలిగేవి. ఎంత తల బద్దలు కొట్టుకొన్న సమాధానాలు దొలకేవి కావు. నాకు ఉన్న తాత్త్విక చంతన వెనుక మా అమ్మమ్మ గారైన సీతమ్మగాల ప్రభావం ప్రత్యక్షంగా కాకపోయినా, పరోక్షంగా ఉంది. భగవాన్ సాహిత్యం వాలతో ఉన్న ప్రత్యక్ష అనుబంధం, జ్ఞాన స్వరూపులైన శ్రీరామ శాస్త్రగాలతో మా ఇంటిలో రోజు సందీష్టి, ఇవి అన్న ఏమాత్రం ర్షిషించే వయస్సు నాటి కాదు. ఎటిగిన తరువాత సమత, మమతలతో సంఘ సేవలశేనే జీవితం గడవాలని అదే సిజమైన పూజ అని, అలా కొంతకాలం పచిచేసాను. లాఘువంగా ఉన్న ఒక లోహశిస్తి సుందరపోరంగా తీర్చిద్దాలి అంటే మరో లోహంతో కలిగించి, సుత్తి దెబ్బలతో సెగరటిసి, రంపపు కోతలు కోసి వంకర్ణను సలచేసి, తుటి మెరుగులతో వ్రూలను పొఱిగితే దాని అందం విలువ తెలుస్తుంది. అలాగే నా జీవితంలో ఆధి భూతికం. ఆధి దైవికాలను అనుభవించి 1983వ సంవత్సరంలో నా నలబై సంవత్సరాల వయస్సులో సుందరమైన, సుమధురమైన ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అడుగు పెట్టాను. అమోఘమైన భగవాన్ సాహిత్యం రుచి చూసాను. “నేను ఎవడను?” అనే ర్థంధరాజం నన్ను సమ్మాహితున్ని చేసింది. చీన్ననాటి నా చిక్కు ప్రత్యులకు సమాధానం దొలికింది. భగవాన్ ఖణిటోసు చూదాను. “ఏ సంబంధం లేకపోతే ఈ జన్మలో కలిసామా? ఇటి మరు జన్మకు కలపదా” అన్న వాలి వాణి సిజముని పించింది. అరుణాచల శివుడిని దల్మంచాను, విరూపాత్మక గుహ, స్వందాత్మమాలలో గత అనుబంధం ఉన్న తీపి గుర్తులు నాలో మెదిలాయి. గిల ప్రదక్షిణతో సాంత ఇంటికి చేరమని ములసిపోయాను. 1987 సంగా సద్గురువు శ్రీ నాన్నగాలని దల్మంచాను. వాలి పవిత్ర వాడ స్వర్గతో నా నాడి మండలం యావత్తు తుట్టి అంచునది. వాలి వ్యాదయాలింగనంతో నబి వెళ్ళి సముద్రాస్తి చేలనట్లు అనిపించింది. “ఈ కలయిక ఈశ్వర సిద్ధయం” అన్నారు నాన్నగారు. నాటి నుండి నా జీవిత విధానము - గమ్మాస్తి చేరే బిశ్శా పయనించింది. గురువే సాధన, గురువే సాధ్యమని వాలి చరణాలను నమ్మి జీవిస్తూ వాలి ప్రవచనాలను వింటూ మనసం చేసుకోవటానికి ప్రాసుకొన్నది - ఇలా ర్థంధ రూపమౌతుందని కలలో కూడా భావించలేదు. ఈ అమృతవాహిని ఎవరైనా స్థోకలించి, సమాధాన పడి శాంతి చెత్తులైతే అది శ్రీ నాన్నగాల ఆశీర్వాదమని అదే నాకు మహా భాగ్యమని భావిస్తాను.

- సాగిరాజు రామ కృష్ణంరాజు

పరిచయం

మనం సత్క స్వరూపులమే కాని దానిని అనుభవంలోకి తెచ్చుకొంటే నేడుచ్చను పొందుతాము. దానికి సద్గురువును ఆత్మయించి వారు చూపిన బాటులో నడవాలని మన శస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఎంత చదివినా అవగాహన అణు మాత్రమే. సత్కాస్తి కనిపెట్టినక్క రలేదు అడ్డుగా ఉన్న అజ్ఞానాస్తి తోలగించుకోవటమే. అజ్ఞానం ప్రధానంగా ఈ రూపాలలో ఉంటుంది 1. శరీరమే ఆత్మ అనుకోవటం, 2. తాను సర్వ స్వతంత్రుడని ఔషించటం, 3. తనను తాను రక్ఖించుకోగలనని భావించటం, 4. సంసార భోగానుభవాలే జన్మ నాభ్యుమని ఔషించటం, 5. బంధువులు, స్నేహితులే సర్వస్వం అని తలవటం. ఇవి అన్ని జీవ లక్ష్మాలు అని మార్పు చెందేవి, నశించే వాటిపై దృష్టిని పెట్టట ఆశ్వత సుఖ స్వరూపమైన ఆత్మ నీవని దాని మీద కి దృష్టిని పెట్టమని శ్రీ నాన్నగాల ఉపాయ. ముండు కాలాలకు, ముండు అవస్థలకు అతితంగా మనం ఉన్నామని శ్శ్రీయంగా విశ్లేషణ చేసి నిగ్నతేల్చుతారు. ముండ సమ్మకాలను వారు ఎన్నడూ అంగీకరించరు. “నేను ఎవడను?” అనే విచారణ మార్పాస్తి విస్తృత రూపకల్వన చేసి, వినుాత్మ సైలిలో తేనెలాలికే తేట మాటలతో సమాజాస్తి మేలుకొల్పటానికి భగవాన్ శ్రీ నాన్నగాలని ఎన్నుకొన్నారు. శ్రీ నాన్నగాల మాటలు స్వప్తంగా, నిర్మప్తంగా, సంశయాలకు, ఉపాయాలకు అతితంగా, అడ్డుతమైన ప్రేమను కులపిస్తూ ఉండటం వలన సాధకుల హృదయాలను అవి తాకుతాయి. ఆయన వినాడు, ఎవల నుంచి, దేసి నుంచి ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత కోసం ఎదురు చూడలేదు. బుద్ధుని దయ, సమత్వం, శంకరుల విఫేకం, సూత్ర దృష్టి తాత్క్విక దృక్కథం, గాంధీజీలోని నేవా నిరతి స్వప్తంగా కనిపిస్తాయి. ఆత్మితల కష్టాలను, కలతలతో నిండిన కన్సీబీగాధలను వింటూ, ఓదారుస్తూ, శాంతి సమాధానాలు అంచిస్తూ పిలుపు కాదనక ఉండరు తిరుగుతూనే ఉంటారు. వాలి దర్శనమే దుఃఖితులకు పెద్ద ఉండరు. వాలి బోధలో మర్మం లేదు, పెడమార్గం లేదు. నంకుచితత్వం కానరాదు. ఎవల ఇష్ట దైవాస్తి వారు ఆరాధించటాస్తి ప్రోత్సహిస్తారు. వాలి మాటలు స్వచ్ఛం, సరళ, సులభ, అంతేకాదు అరువు తెచ్చుకొన్న వాక్యాలు ఉండవు. విజ్ఞాన గసి. ప్రతీవారు వాలి వాలి శక్తి సాముర్థాస్తి బట్టి వాలి మాటలను గ్రహిస్తారు. ఒక్కిక్కునొలి సాధకుడు ఎంత అల్ప స్థాయిలో ఉన్న వాలి స్థాయికి బిగి వచ్చి చెబుతారు. అక్కడ అల్పలు అధికులు అనే భేదం లేదు. ఆ మాటలలో నిర్మలత్వం, సహజత్వం పవిత్రత కనిపిస్తాయి. తల్లి జిడ్డ చెడివితూ ఉంటే ప్రేమతో హితబోధ చేస్తుంది. వినకపెత్తే దండిస్తుంది. చివలగా విడుస్తూ (ఘోష)తో చెబుతుంది. అలాగే గురువులు, వేదం ఘోషిస్తూ చెబుతారు. దానినే వేద ఘోష అంటారు. గురువు హితబోధను వినకపెత్తే వాని ప్రారథంలోని దుఃఖ కరమైన దానిని సాధకునిలో ప్రవేశపెట్టి సల చేస్తాడు. దాని వలన ఘలితం లేకపెత్తే

శిష్యులి నెథియలికి బిగి వచ్చి “మనం” అనే పదంతో హితపు చెబుతారు. శ్రీ నాన్నగాలి ప్రపచనంలో “మనం” అనేది తరచుగా చూడపచ్చును. వాలి సొధారణ జీవితాన్ని సుసితితమైన విషయ విశ్లేషణ ఉన్నతమైన భావాలు ప్రస్తుటంగా చూడపచ్చును. కలి కల్పమాలైన వికార స్వభావాలు, అత్యాశలను, అహంకారాన్ని సమూలంగా పెలికించే నేర్చు వాలి ప్రపచనంలో ఉంటుంది. “మీరు తప్పచేసేనా నాకు ఇష్టమే తాని స్పంత ఆలోచన విడిచి పెట్టుకండి” అంటారు. సొధకుడు ఎంత వాపిని అనుకోన్న వారు వాశిని ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చుతారు. నీవు ఆత్మవని బరోసా ఇస్తారు. అహం మూలాన్నేపణలో గట్టి కృషి చేస్తే అది అద్యాత్మమౌతుందని సత్కం సీకు ఎరుక పడుతుంది అంటారు. పైకి వాలిబి జ్ఞాన బోధగా కనిపీరచినా ష్టూడయం నిండా భక్తి తొచిలేసలాడుతుంది. అజ్ఞానమనే అంధకారాన్ని మాటలతో తొలగించే మానవ రూపిగా ఉన్న పరమాత్మగా శ్రీ నాన్నగారు గోచరిస్తారు. వాలలో పరోవకారం, త్వాగ్రం, వైరాగ్యం మూల్తిభవించా యాని అనూయ లేచి సహజమైన కళ్ళతో ప్రత్యక్షంగా చూచినవారు ఎవరైనా వాటిని గుర్తించగలరు. మనం దుఃఖ మిలితమైన సుఖాలనే నిజమని, శాస్త్రతమని భ్రమించి, శాశ్వతానందాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాము. దానికి గురువు కావాలి, సమకాలిన జ్ఞానిని, పూర్వ జిస్తు పుణ్య సంస్కారం పండిన వారు మాత్రమే గుర్తించగలరు. తత్త్వజ్ఞాన శోభితులైన శ్రీ నాన్నగారు అంతస్కరణమును శుభి చేయు విధ్యము తన వద్దనే ఉంచుకొనక జ్ఞానయజ్ఞుల ద్వారా, జిజ్ఞాసువులకు అందచేస్తున్నారు. భక్తుల అజ్ఞానాన్ని రాసి రంపున్న పెడుతున్నారు. “మీ స్వంత సమస్త అయిన మీ అహంకారాన్ని పరిష్కలించుకొని శాంతి స్వరూపులు కండి” అంటారు. ఆ బోధ మోడువాలిన జీవితాలను కూడా చిగులంపచేస్తుంది. వాలి మనస్సును ఆత్మ వైపుకు మరలించే ఆ ప్రక్రియ అపూర్వం. చిల్లర విషయాలను చింతిస్తూ చుత్తికిపోకి, సత్కంపై దృష్టి సాగిస్తే సుందర రూపాన్ని పాందుతారు. అసత్కం, అనిత్యమైన సంసార మాయ రూపాలతోసం, గొరవాల తోసం జీవిత కాలాన్ని అంతా బుగ్గిపాలు చేసుకొంటున్నాము. టీనిలో కొంత కాలాన్ని అయినా నీ స్వంత విషయమైన అహంకార సిర్యాలన తోసం ఖర్చు చెయ్యి గమ్యాన్ని మల్చిపోకు. కాలాన్ని సభ్యులియోగం చేసుకొకపోతే మీరే కష్టాలను కొని తెచ్చు కొంటూరు” అంటారు. శ్రీ నాన్నగాలి ష్టూడయం సుండి జాలు వాలిన ఈ పలుకులు వినండి. “ప్రాయమైన ఆత్మ బింధువుల్లారా! మీ బుధ్మికి విషయం అందేటట్లు చెప్పుకపోతే ఆ దోషం నాచి కాని మీది కాదు. నాలో శాంతి, పవిత్రత ఉంటే మీరు మల్చిపోవాలన్నా నా మాటలు మిష్యులను వెన్నుంటే తరుముతాయి. పూర్వాల్చీ ఉన్నచోటు, కాలాల్చీ ఉంటుంది. అరచేతిలోని వస్తువును ఎలా చూడగలమో అలాగే నేను విషయాన్ని మీకు తెలుపుకపోతే మీ మనస్సుకు అందించలేకపోతే నాలో పవిత్రత లేనట్లే. నా మీద మీకు ప్రేమ లేనప్పుడు మీకు ప్రేమ కలిగేటట్లు చెయివలసిన బాధ్యత నాడే. గురు అనుగ్రహమంటే ధ్యానం చెయ్యమని చెప్పుటం కాదు. వస్తువును మీకు

అందియ్యటమే. నేను చూస్తున్నాను అంటే నా ప్యాదయం నుంచి చూడాలి. నేను మిష్టులను తాకుతున్నాను అంటే నా ప్యాదయంతో తాకాలి నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటే ప్యాదయంతో మాట్లాడాలి అప్పడే మీకు ప్రయోజనం. సతీఫలితాలు వర్ణిస్తాయి. గురువు ప్రేమ స్వరూపుడు శాంతి స్వరూపుడు. అది తప్పించి ఇంకిచీ ఇయ్యలేదు. సిరంతరం మీ క్షేమాన్ని కోరే వాడే గురువు. ఇలా ఎణ్ణీ చెప్పటం కూడా సిరివేళిదు. ఏదో ఒక పద్ధతిలో ఇలా చెబుతున్నాను అంతే “అన్నారు”. “అంతే” అన్న పదంలోనే ఉంది అంతులేని అర్థం. మన బుధ్మి అది అందదు. శ్రీ నాస్కుగారు రమణుతై మాట్లాడుతారు. రమణ వాణి ఆ బాణిని శ్రీ నాస్కుగాలి తేటతెల్లమైన వాలి పైఖలీ వాణిలో వినాలి. రమణ మార్గాన్ని తెలుసు కోవాలంటే ఈ గ్రంథం చిన్న ప్రయత్నమే. అహంకారంలో ఇరుక్కుపోయి దుఃఖితులై వేదనను అనుభవించే వాలని అందుండి విడుదల చెయ్యటంలో శ్రీ నాస్కుగాలి ఎత్తురోడు, ఆవేదనా రమణియాన్ని వల్లించలేను. దానిని కొలిచే పొత్తులు నా దగ్గర లేవు. కొలవలేను, అనుభవిస్తూ, పరవాసిస్తూ దానిని కొంచెం మీకు వినయ పూర్వకంగా సమర్పిస్తున్నాను. ఏమైనా పారవాట్లు దొర్లతే అవి నావి మాత్రమే. వాలి వౌన సస్మాగిలో మనస్సు ద్రవింపవేసే భాషకందని భావనను, భావించలేను మీకు తెలుపలేను. వాలి ఆ బోధలోని అంశాలు చెప్పినవే చెప్పినట్లు అనిపించినా అవి భిన్న భిన్న కోణాలలో తత్కాస్తిన్ని దర్శింపచెయ్యటానికి మాత్రమే అని ఇందలి విషయాలు ఆయా అంశాల మీద మాట్లాడినవి. భక్తుల మానసిక స్థితి, సిథియి అవగాహనా శక్తిని ధృవైలో పెట్టుకొని వాలి వాలి సాధనలో వాలి సిథియిని, సిరుత్తాపు పరచకుండా త్యాగి పరచటానికి మాత్రమే అలా చెప్పటం జరిగింది. ఆ మాటలు పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉండవచ్చును. ఉదాహరణకు జపం చెయ్యండి, ధ్యానం చెయ్యండి అన్నావి మరో సందర్భంలో, జపి ఎవరు? ధ్యానించే వాడు ఎవరు అనేవి, విరుద్ధంగా అనుకోవచ్చును. ఆపై మాటలు సాధకుని ఒక్కొక్క మెట్టుపైకి ఎక్కించటానికి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ మాటల ప్రయోజనం పలిమితులను తెలుపుతూ సిజతత్కాస్తిన్ని పాండె తుది మార్గాన్ని చూపుతారు. అన్ని మార్గాలను సమన్వయం చేసుకోమని ఏ మార్గాన్ని కించ పర్మపలసిన పని లేదని చెబుతూ భగవాన్ చెప్పిన అత్మస్తుతమైన ఉపదేశం “ధ్యానించకు ఊరికే ఉండు - నేను ఉన్నానని భావించకు” దాన్ని శ్రీ నాస్కుగారు విస్తేషణత్కంగా చెబుతారు. అనుభవాన్ని ర్ఘష్యంతాలను, యుక్తిని కలబోసి, సత్క్య ప్రయోజనం ఆత్మసుభవాలికి ఎలా సంబంధం పెట్టుకోవాలో, ఎలా కృతార్థులు అవుతారో సమగ్రంగా చెబుతూ త్రివిధ టీక్షల ద్వారా అనుగ్రహిస్తారు. పై మాటలలో సిజాన్ని ఈ గ్రంథ పలాశిలనలో తెలుసుకోవచ్చును.

సాగిరాజు రామకృష్ణరాజు

అర్థపరం

గ్రంథ పీచయం

ఏ గ్రంథానికైనా వ్రిముళ్ళుత వచ్చేది మూడు ప్రధాన అంశాల వలన.

1. చెప్పిన విషయం ఉన్నతమైన అంశమై (సత్కార్ణవోషమై) ఉండాలి. 2. చెప్పిన వ్యక్తి సత్కార్ణభవం పొంది చెప్పేవారు అయి ఉండాలి. 3. చెప్పిన తీరు అంటే అరబి పండు వలిచి నోట్లో పెట్టేలా, నిగూఢమైన విషయాన్ని తేలిక సైలిలో మంద బుద్ధులకు కూడా అర్థమయ్యే లీతిలో తెల్పుటం జరిగితే ఆ గ్రంథానికి అధిక విలువ ఉంటుంది. ఈ మూడు కలబోసిన రూపమే ఈ గ్రంథము. గాంధీజీ “గీత నాకు తల్లిలాంటిది. ఏ దుఃఖం వచ్చినా, సివారణకు అందులో సమాధానం దొరుకుతుంది” అని అన్నారు. అలగే “అమృత వాహిని”ని సేవిస్తే ఎంత దుఃఖంలో ఉన్న వారైనా తేరుకొని కుదుట పడతారు. మోక్షం మాట అటు ఉంచండి, జీవిత సంద్రామంలో ఎదురు దెబ్బలతో కుమిలిషణియి, కుళ్ళపోయి, కూలబడ్డ అభాగ్య జీవులకు శాంతి సుఖాలను ఇది ప్రసాదిస్తుంది అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అధికారం, ధనం ఉన్న అషంకారమనే పీశాచం పెట్టి అశాంతి మనస్సులకు ఇది శాంతిని, కాంతిని కలుగజేస్తుంది. అనిర్వచనియమైన శ్రీ నాస్త్రగాల ఈ హిత బోధ విశ్వ వారు అజ్ఞనం నుండి మేల్కొనగలుగుతారు. మనం పరతంతుల మన్మ విషయాన్ని మాటి మాటికి నూలిషణిస్తూ అప్పుడే స్వతంత్రులము కాగల విషయాలను వివరిస్తూ వినయాన్ని వైరాగ్యాన్ని కృతజ్ఞతను అలవరచుకోండని చెబుతూ, వివారణ మార్గం కష్టమని తోస్తే శరణగతి మార్గంలో సుఖాలను తెలుపుతూ ఉంటారు. ఈ మాటలకు ఈ గ్రంథం అద్దం పట్టిందని విజ్ఞలు ర్ఘిణిస్తారు. సుఖాన్మేఘచే జీవిత లక్ష్మం. ప్రక్యతిలో పొందే సుఖం పరిణామంలో దుఃఖ హేతువు అవుతుంది. తరగని సుఖం, ఎడబాటు లేసి సుఖం శాస్త్రం సుఖాల మన వ్యుదయంలోనే ఉంది. దానిని పొందాలంటే ఈ “అమృతవాహిని” లోని అమృతాన్ని ఏ కొంచెం సేవించినా ఆనంద కేళిలో ఉంగిసలాడుతాము. ఇందలి అంశాలను, సుఖాలిత బుద్ధితో, నిర్మల వ్యుదయంతో, విశాల మనస్సుతో పరిశీలించి నమ్రితే ఇప్పుడే, ఇక్కడే తత్త్వం ఎరుకపడుతుంది.

గొట్టుముక్కల రామకృష్ణంరాజు

లక్ష్మీర్ష్మ ఇంజనీరు

శ్రీరామపురం, జీమవరం

క్రమాలు

దైవాంశ సంభాతులైన కారణ జన్మలు ఆత్మ సంస్కరమును బట్టి దైవ కార్యములను నిర్వహించి చలతార్థితారు. వీరు బుషితుల్నిలు. కర్త, భక్తి, జ్ఞాన మార్గములను అమృత వాక్యాలతో ఉపదేశించి, సామాన్యాలను తలంపజేసి, తాము తలంచిన అసామాన్య జ్ఞాన సంపన్ములైన గురువరేణ్యులు వీరు.

వైబిక, లోకిక వాట్టయాలను మధించి, ఆధ్యాత్మిక సాధాని అందించి, తమ జివ్వులను ధన్యములు గాథించుకొని మహర్షులు వీరు. అమృత తుల్యములైన వీల మాటలలో, ఉపదేశాలలోను వేద, వేదాంగ, పురాణ, శాస్త్ర విశేషాలు తొణికిన లాడుతూ ఉంచాయి. దైవ శక్తి సంపన్ములు వీరు.

భారతీయ వేదాంత చరిత్రలో, అధ్యైత సిద్ధాంత ప్రవచనాలలో, ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలోధాలలోను విశ్వ విభ్యాతిగారచిన మహర్షులు రామకృష్ణ వరమహంన. వివేకానంద స్వామి, రమణ మహర్షి మొదలగు మహితాత్ములు పేర్కొనదగిన వారు. మానవ ప్యాదయాలను భగవంతుని వైపునకు మరిచిన పుణ్యత్వులు వీరు. తమ దివ్య ప్రబోధాలలో మానవులను తలంపచేయుటకు అవతలించిన దైవ ప్రతినిధులు వీరు.

సిరాడంబరత్వం, సిద్ధులత్వం, శాంతి సామనస్వాలు, దైవ భక్తి విశ్వసిలు, తపస్కృతి, బిష్ట తేజస్సు తనలో తాండవించే అవతార పురుషుడు రమణ మహర్షి ఆ రమణ మహర్షి యెంక్క శిష్య ప్రముఖులలో అగ్రగణ్యులు శ్రీ భూపతిరాజు లక్ష్మీ సరసింహాజగారు (జన్మారు నాన్నగారు). ఆ గురువర్షుని పరోళ ప్రతి జింబమే ఈ జిన్మారు నాన్నగారు. ఆ మహర్షి గురువరేణ్యుని శక్తి యుక్తులు, గుణ గణాలు సిరాడంబర సిద్ధులత్వాలు, శాంతి సామనస్వాలు, దైవ భక్తి విశ్వసాలు, దివ్య తేబోవిశేషాలు ఆ మహితాత్ముని శిష్య రత్నమైన శ్రీ నాన్నగాలికి సంక్రమించాయి. “పుత్రాధిచ్ఛేత పరాజయం” తనకుమారుని సర్వ సమర్థుని గావించి ఆతని చేత పరాజితుడు కావాలని తంత్రి కోరుకుంటాడు. ఆ విధంగానే “శిష్యైచిచ్ఛేత్ పరాజయం” అను సముదాత్త సూక్తి ఏర్పడింది. అనగా తన శిష్యుని సర్వ సమర్థునిగా తీర్చి బిట్టి, ఆతని చేత పరాజితుడు కావాలని ఉత్తమ గురు పుంగవుడు

కోరుకొంటాడట. ఈ గురు శిష్యుల విషయంలో ఈ దివ్య సూక్తి సార్థకమైనది. ఈ ఇద్దల అవినాభావ నంబంధం దైవ ప్రేరణత్వకమైనదిగా భావింపదగినది.

నాన్నగాలి మాటలలో, చేతలలో, సియమ సిబంధనలలో, ఉపదేశాలలో, సందేశాలలో, ప్రవచనాలలోను భావ గంభీరంగా పరవళ్ళ త్రాత్మే పదశాలంలో వాక్య స్వందనలో, ప్రత్యుత్థరంలోను ఆ మహాత్మ గాలి ప్రతిజంబం సిరంతరం కానవేస్తుంది. ఇది శ్రీ నాన్నగాలి జన్మ సార్థకత. ఆయన ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం చేస్తూ ఉంటే మన దృష్టిలో, ఘ్యదయ సద్గాలలోను కానవచ్చే సుందర దృష్టులు, సినటించే మనోహర నాద భంగిమలను ఇలా ఉంటాయి.

సీ॥ అట గాంగజల ధారయా, తరంగ మృదంగ

నాదమూయుని చెప్పునలవికాదు:

తివ సముద్ర లలిత సితల జలపొత

విధవమూయున లేము బిను తిసేయ:

నయగార జలపొత నవ్వ భదగిమ యిటి

యుని సూటిగా చెప్పునలవిగాదు:

సిరయూ నటి జల సిరక ధారయుని యే

యుని సద్గుతిన్ తెప్ప సమరదిపుడు:

తీర్మీ॥ ఇట్టివస్తుయున్ కలిసియే వట్టు జాప

రమణ బుపివర్షు సద్గుత రాజతుండు

సమిత శిష్యుండు జిన్నురు నాన్న వర్ష

సముల ప్రవచన ధారయే యనగ సిప్ప

అరుణగీల నాథు నాశిస్తులాదరింపా

శ్రీ నాన్నగాలి ఉపన్యాస భంగిమలో చోటు చేసికొనిన పదశాలం అప్యయత్త ప్రతితమై రసరమణీయంగా విసువన్ను చక్కటి సాహితి స్థాయినందు కుంటాయి. ఇట్టి శక్తినే ప్రతిభగా శాస్త్రజ్ఞులు గుర్తించారు. కమ్మలు, పండితులును వాడిన పద సముద్యాయంలో స్వందించే శక్తిసి ఆలంకారికులు ప్రతిభ, వ్యుత్పత్తిత అను రెండు పదాలతో కల్గికలించారు. కేవలము దైవదత్తమైన శక్తి ప్రతిభ. అభ్యాస బలర వలన, స్వయం క్షమి వలన లభించునది వ్యుత్పత్తిత. వ్యుత్పత్తిత అనగా వొండిత్తము. నాన్నగాలి ఉపన్యాస వాహిని అంతా ప్రతిభా సమస్వితమైనది. ఈ

ఆమృతవాహిని

శక్తి యంతయు సద్గురు దత్తప్రేసభి. అప్రీయత్తంగా ఈయన నోటి నుండి వెలువడిన పదములను, వాక్యాలను సముచిత భావాలు అపొమహాబుకతలే, శరపేగంగా అనుసరిస్తాయి.

శ్రీ: లోకికా నాంపో సాధువానాం అర్థం హాగనువర్తుతే బుణ్ణిషాం పుసరియాన్నాం పూచమట్టిత్తును ధావతి॥

అసి ఈన సంపన్నులైన ప్రాచీనులు చెప్పినట్లు సామూన్యుల వాక్యులు అర్థాణ్ణి అనుసరిస్తాయి. కానీ బుణ్ణివర్తుల వాక్యులను అమూల్యములైన అర్థాలు ముందుకు త్రీసుకొంటూ వస్తాయి. "The words must come out from the mouth of an orator, Just like the bullets from an arranged gun" అసి ఒక ఆంగ్రే విమర్శకుని మహా వాక్యం కూడా ఈ అభిప్రాయాన్నే సమర్థస్తింది. సిద్ధముగా ఉంచిన ఒక తుపాకీని వేళ్లన పెంటనే గుండ్లు ఒకదాసి పెంట మరొకటి అప్రయత్తంగా వచ్చునట్లే మహా వక్త యొక్క నోటి నుండి పదశాలము ఒకదాసి పెంట మరొకటి గెంటు కుంటూ వస్తాయి అసి డాసి అభిప్రాయము. నాన్నగాలి ఉపన్యాసాలలో ఆయన నోటి నుండి వెలువడి భావ గంభీర సమస్యత పదాలు ఆయన మహా వక్తవ్య శక్తిని సిరుపాపిస్తాయి.

శ్రీ నాన్నగాలి ప్రవచనాలలో ఒక త్రివేణి సంగమం పరిశీలనాత్మక దృష్టి కలహాలికి కానవస్తుంది. ఆయన ఆత్మ ఈనం గంగా ప్రవంతి: తాత్కుక దృవధం యమునా ప్రవంతి: గురు భక్తి అంతర్లీనమైన సరస్వతి ప్రవంతి. ఈ మూడు శక్తుల సిరుపమ సమేక్యాజనమే వీలి ప్రవచన త్రివేణి సంగమం. వీలి ఆధ్యాత్మికపస్తు సాలలో అనేక వేద వేదాంగ, పురాణ, భగవద్గీతా సూక్తుల వౌలిక రూపాలు, వాటి భావ సారాలు లోకికాలోకిక దృష్టింతాలతో కానవస్తాయి. సందర్భ తుభ్యతో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు, సముచిత వివరణలు ఆత్మ భావ ప్రభిపికలై వరుల ప్యాదయ సదనాలలోని అఙ్గున అంధకారాణ్ణి తొలగిస్తూ ఉంటాయి.

శ్రీ నాన్నగారు వివిధ ప్రాంతాలలో, వివిధ రాష్ట్రాలలో వివిధ దేశాలలోను ప్రవచించిన ఆధ్యాత్మికపస్తాసాలను క్రీడ్ధికలించి వీలి తిమ్మలు శ్రీ సాగిరాజ రామకృష్ణంరాజుగారు "అమృత వాహిని" అను అమర నామంతో గురుభక్తి శ్రద్ధా సూచకంగా ఒక చక్కటి గ్రంథ రూపంలో ప్రకటించి, లోకానికి అంటించుట మిత్తేలి ముదావహమైన వివయము. గ్రథనకౌశలముతో అనగా కూర్చు నేర్చుతో

కూడుకొఱినది గ్రంథము. ఏ గ్రంథమైనా ముఖ్యంగా ప్రత్యుషంగాగాచి, వరోళంగా గాని దివ్య నందిశాస్త్రి అందిచేటిగా ఉండాలి. ఈ చక్కబీ లక్ష్మణలు తలిగి ఉన్నటి గనుక ఈ “అమృత వాహిని” కూడ మంచి గ్రంథము అనుదగియున్నది. “వాహిని” అనగా నది లేక జీవ ప్రవాహము అని అర్థము. అమృత ప్రవాహము గలభయిని ఈ దివ్య గ్రంథ నామము యొక్క అర్థము. నాస్త్రగాల ఉపన్యాసములన్ని అమృత ధార వలె సాగినవి. ఒక దివ్య ప్రవాహా రూపంలో ఈ గ్రంథంలో చోటు చేసికొన్నాయి. ఈ గురువర్షుని ఉపన్యాసాలు అన్ని అమృతాన్ని సిష్టంచిన్న ఉస్తుట్లు సిరద్దం ధారా నుట్టితో సిండియండి సజీవ ప్రవంతిలా మన హృదయాలను సంస్కరించి, ఆత్మ శక్తి సంపన్చములుగా విస్తాయి. ఈ సముద్రాత్మ గ్రంథరాజము, ఈ గురువర్షు లైన శ్రీ నాస్త్రగారును ఆ గురువరేణ్యుడైన రఘు మహార్షి యొక్క అనుగ్రహ ప్రభావం వలన అజరామురులు కాగలరసి నా పరిపూర్ణ విశ్వాసము. శ్రీ నాస్త్రగాల వ్యక్తిత్వానికి, ఉపన్యాస ప్రవిమల వాహినికి, ఆత్మ జ్ఞాన ప్రతిజింబమైన ఈ గ్రంథ రాజానికి శాస్త్రాత్మ ప్రతిపత్తి లభించగలదసి నా ఆత్మియ భావన. తాత్త్వక జ్ఞాన మార్గాలను అద్భుత ప్రవచనాల రూపంతో లోకానికి ఉపదేశించుటకై ఆ పరమాత్మ పంపిన మహానీయ మూర్తియే శ్రీ జిస్సుర్య నాస్త్రగారు.

ఈ ఆముఖ (మున్నడి) రూపంలో ఈ వాక్యాలు త్రాయుటకు అవకాశం కల్పించిన రామకృష్ణంరాజు గాలకి నా అభినందనలు. గురువర్షులకు నా అభివందన మందారములు.

“తేజస్సైనా వధీతమన్మ”

కలిండి తెంటటిపురోజ

భమపరం

టి॥ 23-12-2004

శ్రీ రఘు మహార్షి స్తుతి వ్యాల

(సంస్కృత శీలకములు)

మాలిని వ్యతములు :

- 1 శ్లో | సరసిజదళ నేత్రం, చారుభాస్కర్తీ సుగాత్రమ్,
వినయ విసుత కీల్తిం, శాంతి సౌజన్య ముఖ్యమ్,
సకల సిగము గమ్మం, రమ్మ వాచీవిలాసమ్,
రఘుణ బుధి వరేణ్యం, నొమినాదాంతరస్థమ్॥
- 2 శ్లో | ప్రణవసియల మూల్తిం, భక్తియోగాంతవర్తిమ్,
విటుధవినుతమో సిం, సాధ్యదానందరూపమ్,
ప్రతికటచురితరాగద్వేష సిర్మాశయోగిమ్,
రఘుణ బుధి వరేణ్యం నొమి మోదాంతరంగమ్॥
- 3 శ్లో | ప్రత్యుత షురుషరూపం, బ్రంభుతేజోమయాంగమ్,
భవభయ హరమోసిం, వేదవేదాంగ ముఖ్యమ్,
సిభిల సిరుమయుత్తం, సర్వసంసార ముత్కమ్,
రఘుణ బుధి వరేణ్యం, నొమినాదాంత రస్థమ్॥
- 4 శ్లో | సకల సుకృత యుత్తం, సత్క వాత్సల్య సత్కమ్,
ప్రణవసిలయయోగిం, ముత్కి లక్ష్మిసియోగిమ్,
శమదమగుణలీలం, శాశ్వతాశుంద హేలమ్,
రఘుణ బుధి వరేణ్యం, నొమి దైవాంశ గణ్ణమ్॥
- 5 శ్లో | సరన ష్టోదయ వర్తిం, వేద శాస్త్రారముఖ్యమ్,
సకల భువన వంద్యం, సిర్డులాశుంద ష్టోద్యమ్,
సిభిల సుకృతరాతిం, దేవ రాహిత్త వేషమ్,
రఘుణ బుధి వరేణ్యం, నొమి జ్ఞానాంతరంగమ్॥
- 6 శ్లో | సిరుపమ గుణరాతిం, వేష భావి విదురవ్యు,
విమల సుకృత రమ్మం, విస్మూరట్టోతిగమ్మమ్,
దులిత తిమిరపోరం, జత్క సాఫల్య వర్యమ్,
రఘుణ బుధి వరేణ్యం, నొమి నాదాంతరస్థమ్॥
- 7 శ్లో | సిగము మధురసజ్జం, స్నేహవక్తారవిందమ్,
అధరమణి సమీపే, వేదవేదాంగ నాదమ్,
స్నులితలలితదైవ ప్రాభవామోదలోలమ్,
రఘుణ బుధి వరేణ్యం, నొమినాదాంతరస్థమ్॥
- 8 శ్లో | సకల భువనవంద్యం, సాధ్యదానంద ష్టోద్యమ్,
విమల ష్టోదయవర్తిం, సుశ్రు సంకాశముఖ్యమ్,

తరళ విరళ శక్తిం, వేదవేదాంగ సత్కమ్,
రఘుణ బుషి వరేష్ట్రం, నౌమినాయాంతరస్తమ్॥

9 శ్లో|| నిరుపమ గుణయుక్తం, నాద జీజాంతరస్తమ్,
సురవర వచనోద్ధృ స్విర్థనాసంద సిక్తమ్,
ష్యాదయు సదవరమ్మం, వేద విజ్ఞాన గమ్మమ్,
రఘుణ బుషి వరేష్ట్రం, నౌమినాయాంత రస్తమ్॥

10 శ్లో|| విమలలవిత నేత్తరం, విస్మృరధ్వర్ధగ్రాతమ్,
శతిధర హరపుత్రర, భక్తసీరేజమితమ్,
బుధవినుత చరిత్రర, భూమి జామోదవోతమ్,
రఘుణ బుషి వరేష్ట్రం, నౌమినాయాంతగమ్మమ్॥

11 శ్లో|| సరపమధురవాణి ప్రోల్లసద్భావరమ్మమ్,
సిగము మధుర సజ్జర, స్నేర వక్షర విందమ్,
త్రితసురవర మూలం, సర్వనః పద్మలోలమ్,
రఘుణ బుషి వరేష్ట్రం, నౌమినాయాందాంత గమ్మమ్॥

అంద్ర పద్మస్తుతి మాల :

1 సో|| అరుణగీలీంద్రుసి అమలాంక సీమలో
ముదముతో నెఱిన ముసి వరుండు:
జవతపంబులు లేక చైనత్తు శక్తిసి
సాధించి మించిన సద్గురుండు:
ఆడంబరములేసి ఆదర్శ మూల్గు
తేజిలల్లిన యట్టి భివరుండు:
పశు పశ్చలను దూడ హరముకారుణ్యాన
మమతతో సాకిన మధుర మూల్గు:

తోగీ|| ప్రకృతియే తానుగా, తానే ప్రకృతి యగుచు
అవతరించిన ముసి వరుండమురమూల్గు,
భవ్యతేణో విరాజిత భానుముల్గు,
రఘుణ బుషి వరేష్ట్రుడేచట రంజిలంగ
ఆశ్రయించిచ్ఛేడి రఘుణాల్మంబుా

2 సా|| సత్కామింసల ప్రాభవం టెలిగి సత్సంస్కార భావంబుతో
సిత్కాచార పవిత్ర జీవితలతా సిర్పోహవేదాంతమై
మత్కుధిక్షల సర్వనోవిభవ సత్పుత్తియ నాదంబుతో,
సిత్కాసందుడ వైతివే రఘుణ కౌణింద్రార్థ తేణోమతీ

ఆమృతవాహిని

- 3 చ॥ సరసవివేక సంవదయు, సారమతినీ సమతానుభంధముల్, పరుషములడ కుండుటయు, వాక్షటముల్ బిగజారకుండుటన్ కరుణయు ధర్మమున్ పెలగి గౌరవ భావముతోడ నీ కిటన్ వరలును భవ్య భూషణం - వాంచిత లీతుల మానసియమై॥
- 4 ఉ॥ నీయమల ప్రశ్నిధమహానీయ రసాల మరందధారలన్ నీయమిత ప్రభావయుత సిర్దుల భావతరంగ మాలికల్, పొయక భక్తమండలికి పొవన మార్గముజూహిదైవభ ప్రాయుత నామ ధీయమం రాజులఱిసేనుగా! దెమవ్యుటన్॥
- 5 చ॥ చదువుల సారమంతయును సాధనలన్ జవిజూచి, నేర్చుమై సదములభావ వీచికల సారమెతీంగి, వితిష్టవర్తన స్నేదపంచింబుగానుసిచి, నేమముతోడు! తలళ్ళ సిర్దుయుం బదనునచేయునట్టు మహిమాస్థిత సత్కుడు రామణార్చుడున్ సదయతలోచుగొక! సవశక్తుల మమ్మిట దైవ పేరణన్॥
- 6 తు॥ సరసాంతసకరణంబు, మాశితవచ స్నేహంగలీలాగతుల్, వరభావాంచిత తత్కలీతులు, మహో పైరాగ్య భావంబులున్ కరుణాపూరిత చిత్రవ్యతీయు, పరాకాష్టంబులై యొషై వరకార్పాచరణతోతోము కళాషైదర్శ జాలంబులో॥
- 7 సీ॥ వ్యాదయ కేదారముల్ సరసగతుల వీటి సంఘవనస్తముల్ సవదలింపి: కమసీయ వాక్తతినీరమణీయ భంగిమన్ శాంతి సందేశముల్ సంతరింపి: కీర్త నీయంబగు వర్తనంబు! నమించి సాంత్య గలిమంబు సంఘచీంపి: స్వరసీయ గుణగణ సీరేజమాలతో జీవిత లక్ష్మంబు చెంగలింపి:
- తే॥గీ॥ భవ్యభాసుర సంస్కార భద్రగతులు సాగఁచేయుము మాకీట సరసగతుల రమణబుషి వర్ష! యోహోనిరాజధుర్ష! వరమట్టవతోడ మమ్ముకాపొఁడుమయ్య!
- 8 క॥ సివే తల్లితి తండ్రితి సివే దైవము, గురుడువు సిత్కము మాకీట, సివే సర్పము జగతిసి సివే దయతోడ జాడు సిర్దుల హృదయా॥

శ్రీ లక్ష్మీ స్వసింహా స్నుతి మాల

[శ్రీ జస్సురు నాస్సగారిని స్నుతించుచు తూర్పున సంస్కృత శాస్త్రకములు]

ధుజంగయాత వృత్తములు :

- 1 శ్లో | మనస్తత్తు గమ్మం, స్వసింహశ్లూరమ్ముమీ,
సలక్ష్మీ వసంతం, లసద్భావ విష్ణుమీ,
గజచ్ఛంద్రపీయుషాపథారాష్ట్రతాంగమీ
భజేనాస్మవర్ధం, సదానంద ధుర్వమీ॥
- 2 శ్లో | మహానందయుక్తం, పరంధామస్తకమీ,
గురులుష్టా సిష్టం, మనోభావ పుష్టమీ,
పరాత్మ స్వరూపాజ్ఞమధై సిష్టమీ
భజేనాస్మవర్ధం, స్వసింహశ్లూరుర్వమీ॥
- 3 శ్లో | సుధాసార విష్ణుంద వత్కుత్తు లోలమీ,
సుపర్వాశి సంస్తుత్తు తేజిమేయాంగమీ,
చతుర్భేదసౌరోల్ల, సద్యాపణార్థమీ,
భజే నాస్మ వర్ధం స్వసింహశ్లూరుర్వమీ॥
- 4 శ్లో | లసన్నేతు కాంతిం, ప్రసన్నాం తరంగమీ,
స్ఫురత్తద్భుసంకాశ భాస్పంచ్ఛలీరమీ,
ధరాతత్తుయుక్తం, ప్రపుల్లత్తుతత్తుమీ,
భజే నాస్మవర్ధం, స్వసింహశ్లూరుర్వమీ॥
- 5 శ్లో | సదాజ్ఞన యోగీంద్ర సంస్తుత్తు ములిమీ,
తుఫారాట్ల సంకాశ భాష్టైకవల్లిమీ,
లసతుప్రద చంద్రాభసంయుక్తఫోలమీ,
భజేనాస్మవర్ధం, మహాశ్లూరుర్వమీ॥
- 6 శ్లో | దిదానందరూపం, భవాతీతగమ్ముమీ,
కన్దాంగధారా వుసీతాంగ తేజమీ,
గురుాత్తంసలోలం, సదాపుంజితార్థమీ,
భజేనాస్మవర్ధం, స్వసింహశ్లూరుర్వమీ॥
- 7 శ్లో | రసానందధామైక నామం స్తురంతమీ,
పరంధామ రూపేలసద్భావయోగిమీ,
చరద్భుయుతత్త్వీరమంతం - విరాగిమీ,

అపేసాస్తవర్షం, స్యసింహశుద్ధవర్షమ్॥

8 శ్లో || పరటష్టసిష్టం, పరంధాముస్తకమ్,
మహానందయుక్తం, భావావేశముక్తమ్,
చతుర్ష్యదసారీల్, సద్భావయుక్తమ్.
సదాసాస్తవర్షం, స్యసింహశుద్ధవర్షమ్॥

శ్రీనాన్నగాలిని స్తుతించుచు కూర్చున ఆంధ్రపద్మములు :

1 సీ॥ తమసీయ సద్భావరల్పారమాలల
నందించి మించిన యమలష్యదయ!
రమణీయ సాతీల్ రాజతలీతులన్
మమతలన్ పెంచిన మాస్త వర్ష
గణసీయ విశ్వాసగరిమల్
గురువర్ష్యసేవించిమించిన స్నేరవదను
స్వరణీయ సుస్వద్ర సదమల జ్ఞానాన
సమతలన్ పెంచిన సారుచరిత!

తే॥గీ॥ రమణబుధివర్ష్యబూజించిరాణటిక్క
ఆర్థ ష్యదయాన తిష్ఠులనాదలించి
పరమ తాత్కుకమధువులన్ పంచినావు
నవ్యగురువర్ష! జన్మార్థు నాస్తయార్థ!

2 సీ॥ దాంధర్ష సహిత ధన్యమార్ఘంబున
వేదాంత వేత్తవైవినుతిగాంచి,
భక్తిభావముతీడ ముక్తిమార్ఘముజూపి
రక్తినొంబితివయ్య రవ్యచరిత!
కర్త సిద్ధాంతాత్మమర్థముల్ గుర్తించి
తాత్కుక బోధలన్ తనిపినావు,
జ్ఞానమార్ఘంబున చతురమల్ చూపుచు
ప్రవచన ప్రష్టవై ప్రగతినొంది.

తే॥గీ॥ ఆత్మ వాదిగ జీవితయాత్ చేసి,
మండితముభాన చెరునువ్య తాండవింప,
విశ్వామాధుసి కృపచేత వినుతినొంద
సమిత మార్ఘాన తరలితి నాస్తవర్ష!

3 సీ॥ ఎవ్వాని వ్యుదయమే యందిరామందిర
 ప్రాభవగలమతో పరిధవిల్లు,
 ఎవ్వాని వార్షిక యవ్వాలిగా నెఱు
 గాతమీ నబి వలె కానవచ్చు
 ఎవ్వాని భాషణలింపు సాంపులజూపు
 శారదామండీర సారగతుల
 ఎవ్వాని గమకంబు సివ్వుటీల్గజూపు
 నటరాజశేఖరు నాట్యలీతి,

తే॥గీ॥ అతయె తత్తు ప్రవక్తయై యలలనట్టి
 నాన్నగురువర్యుడను హమనాథుడగుచు
 విశ్వ విభూతి సాంభిన విమల మూల్తి
 రమణ బుషి వర్యు కృపతోడ రాణకెక్కు॥

4 ఔ॥ భాసుర భావ భంగిమలు, భవ్య పదాంకిత కీర్తసీయసే
 వానర సాంతరంగమును, వైటిక మార్గ విశుద్ధ రక్తియున్,
 మానరమైయిలన్ వరలు మాన్సుతమంబగు పుణ్యమూలియై
 దాసులనేలునట్టి నవతారాణ మూలియు నాన్నయార్యుడున్॥

ప్రభైరణ్ణ

కవిటండి వెంకట రామపాజు

చి॥ 15-12-2004

1. ప్రేమ, భక్తి

భగవంతుడు ప్రేమ స్వరూపుడు అనటం కన్న ప్రేమ భగవంతుడు అనటం ఉత్తమం. భక్తి కూడా ఆస్తితో నమానం. భక్తిని రహస్యంగా ఉంచుట మంచిది. భగవంతునితో నరంబంధాస్తి బలపర్చేదే భక్తి. నిరంతరం మనస్సును ఆత్మలో ఉంచుటే భక్తి. భాషితు వ్యక్తరణానికి ఉన్న సంబంధం ఏలాంటిదో భక్తితి. శ్రద్ధకు ఉన్న సంబంధం అటువంటిదే. అంటించుకొన్న భక్తి అంటించు కొన్నటి. కారణ భక్తి నిలువదు. అకారణ భక్తి నిలుస్తుంది. నిజ భక్తుడు భగవంతుష్టి ఏమీ అడుగడు, ఏ జత్తులో ఎప్పుడు ఏది ఇస్తాడో ఆ పరమాత్మకే తెలుసునని అనుకోంటాడు. ఆత్మను తెలుసుకోవటానికి భక్తి కావాలి. భక్తిలేకుండా జ్ఞానం రాదు. మనస్సులో ఆరాటం ఉన్నంతకాలం అది భక్తికాదు. భక్తి, ఆవ్యాయత ఎవరిపట్ల చూపాలని అనే ఆలోచన ఎంత మంచికి ఉంది. భక్తులలో రకరకాల పారు ఉన్నారు. మర్మాద కోసం ధనం కోసం, అధికారంకోసం, కాని జ్ఞానం కోసం భక్తి ఎంత మంచికి ఉంది? భగవంతుని మీద ప్రేమ కలగటం మనమను కొన్నంత చిన్న విషయం కాదు. మన భక్తి కొల్పిపాటిది మజ్జిగ అన్నములో పచ్చడి సంచుకొన్నట్లు ఉంటుంది. వ్యక్తిగా భక్తికి మోత్తం రాదు.

2. ఈశ్వరుని పట్ల ఇష్టం వల్ల మన జీవితం, మనకు తెలియకుండానే గమ్మము చేరుతుంది. పరిపూర్వ్యమైన జ్ఞానానికి, పరిపూర్వ్యమైన భక్తికి తేడాలేదు. భక్తి పులిలాంటిది, పులి దగ్గర మేకలు, గొట్టెలు ఉండవు అలాగే నిజభక్తి మీకు ఉంటే రాగ-ద్వేషాలు రావు. ఆత్మ పదార్థము అర్థం కానుంతకాలం, రాముడు, కృష్ణుడు, శివుడు అని ఏంటే ఒక రూపం మీద మీ దృష్టి పడుతుంది. అందులేత మీ ఇష్టదైవాస్తి మీరు ఆరాధించటంలో మీ దృష్టిని నిలపటం మంచిది. ఆచరించే వాడే భక్తుడని, భగవంతుడు చెప్పాడు. దేహార్థారభాస్తి సహజింగా, సరళంగా ఎవరైతే అనుభవిస్తా ఉంటారో వారే సూరులు, యోగులు. వారే నిజమైన భక్తులు. పరమేశ్వరుని మీద మనం భక్తిగా ఉంటే “మాయ” మనలను ఏమీ చెయ్యడు. “మనం భక్తులం కాము, భక్తులమని పిలువబడే భక్తులం” అన్నారు స్వామి వివేకానంద. మనకు భక్తి ఉంది కాని కోలికకు మాత్రమే పరిమితమైనది. ఎవరైతే తన మనస్సును భగవంతునిపై సర్వకాల సర్వ అవస్థలలోనూ నిలపెడతారో వారే నిజ భక్తులు.

3. ఇంట్లో ఉన్న ఆపారాస్తి, ధనాస్తి మీరు దుల్హసియోగం చెయ్యరు. పెల్లలు, అన్నాస్తి కెలికి ఆవతల పారేస్తే మనం మందలిస్తాము. అలాగే దైవనామాస్తి

జపించేటప్పుడు, మెకానికల్గా జపించకూడదు. మనస్సు ఆ నామంపై భక్తిగా చేయాలి. దేవుని సమ్ముఖాలికి కూడా దేవుని సంకల్పము మీద నమ్మకం లేదు. నాథకులు ముందు, కుదురుగా ఉండాలి. గీతలో కృష్ణుడు “మీరు నాథన చెయ్యగా, చెయ్యగా, మీకు ఎటువంటి బుధ్ని అయితే ఆత్మను తెలుసుకొనుటకు నహియవడుతుందో అటువంటి బుధ్నిని ప్రసాదిస్తాను” అన్నారు. అంటే ఆయన పాదాల మీద భక్తి కలిగితే అవగాహనను, కలుగచేస్తారని అర్థము. శరణాగతికి మించిన ప్రార్థన మరియుకటి లేదు. భగవాన్ అరుణాచలాన్ని స్ఫురిస్తే మొట్టం వచ్చింది. మనకు “రమణ” అంటే జ్ఞానం వస్తుంది. రాముళ్ళీ ఒక భక్తుడు ఇలా అన్నాడు. “రామా! సీవు గొప్పవాడివి అని సీవు అనుకోంటున్నావు కానీ సీ కన్న గొప్పాది ఒకటి ఉంది అది “సీ నామం” అన్నాడు. నామ మహత్త్వాన్ని గొప్పదంటానికి చేసే ప్రయత్నం అది. భగవంతుడికి మనకూ ఉండే అనుబంధమే భక్తి.

4. భక్తి వలన ఏమి లాభమని కొందరు అనుకోవచ్చు, పూర్వ జిష్టలోను, ఈ జిష్టలోనూ ఉన్న దీపాలు రాలిపోతాయి. మనకు కురువు మాసినవ్వుడు పై పెంకులాగకపోంయినా అది రాలిపోతుంది. భక్తి వలన బుధ్నలోని దీపాలు మీకు తెలియకుండానే రాలిపోతాయి. మీకు అజీల్లగా ఉన్నప్పుడు వేసుకునే జిళ్ళ ఎలా పనిచేస్తుందో మీరు ఆలోచించనక్కరలేదు. దాని పని అది చేస్తుంది. భక్తి మీ మనస్సను శుభ్ర చేస్తుంది. వాడు ప్రకృతిని దాటిపోతాడు. జ్ఞానం కలుగుతుంది. తల్లి జిడ్డును ఎలా కాపాడుతుందో భక్తి మిమ్మలను గమ్మానికి చేరుస్తుంది. ప్రేమతో చేసిన పని మనో వికాసమును కలుగజేస్తుంది. ప్రేమతో పని చెయ్యలేకపోతే, ప్రేమతో పని చేసేవాలకి నహియవడుట మంచిది. అక్షరమణమాలలో ఎక్కడ ముట్టుకొన్నా భక్తి. భక్తిలేని జ్ఞానం ఉప్పలేని పప్పులాంటిది. భక్తిలో నుంచే జ్ఞానం వచ్చింది. భక్తి తల్లి, జ్ఞానం జిడ్డ. మీకు కోటి తలంపులు రాసియ్యాండి దాని మూలం దేహిత్త భావన, అనే నేనులోంచి వచ్చినదే. సీ భావనాబలంచేత (బ్రహ్మభావన చేత) దేహగతమైన “నేను”ను సీవు గెంటివేస్తే “సీవు మిగులుతావు” ఆత్మగా ఉంటావు. అదే ఉత్తమ భక్తి. భక్తి మార్గంలో ఉన్నవారు విష్ణువును, జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నవారు శివుని పూజిస్తారు. భక్తి, జ్ఞానాలు తల్లి-తండ్రి వంటివి. భక్తి అంటే చిడతల సహియంతో నామం చెయ్యటం కాదు. సీ అపంకారాన్ని సీ హ్యాదయంలో ఉన్న సద్గుణముకు ఇచ్చేయటమే భక్తి. భక్తి, త్రవణం ఎందుకంటే పలసుధలం అవ్వటానికి, త్రవణం చేసేకొలది ఈశ్వరానుగ్రహంతో అవిద్య నుండి విడుదల పొందుతాము. మీలో ఎన్ని బలహీనతలు ఉన్నా ఈశ్వరుని మీద, మీకు పూర్వ శరణాగతి ఉంటే ఉద్ధరించబడతారు. సీ విశ్వానం దైవానుగ్రహసికి

అనుకూలండా ప్రవహించాలి. గురువు మీద విశ్వాసం అవసరం. భక్తిగల జిత్తు వ్యాదయు గ్రంథులను తెంచేస్తుంది.

5. భక్తి అంటే ఏమీ లేదు “ప్రేమ”. మికంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వాలసి ప్రేమిస్తూ ఉంటే దాన్ని “దయ” అని అంటారు. “భయం” వల్ల “భక్తి” కలుగదు. భగవంతుని అనుగ్రహం లేసిదే భక్తి కలుగదు. ప్రేమఖాతన, స్నేహా భావన లేసివాసికి భక్తి కలుగదు. ఒకటిలోంచు (ఆత్మలోంచు) ఏమీరాదు. రెండులోంచు (అహంకారంలోంచీ) కోలక, కోపం వస్తుంది. మాయ, భేద బుధులోంచి వస్తుంది. భగవదనుభవం కలగటాసికి భక్తి అవసరం. ఆయన అనుగ్రహం వల్లనే భక్తి కలుగుతుంది. మానవ శరీరంలో ఉండి భక్తి లేకుండా ఉండటం కన్న జంతు జిన్నలో ఉండి భక్తి కలిగి ఉండటం ఉత్తమం. మనం లోకాసికి, శరీరాసికి లంధించబడి యిన్నాము. రాముని పొదాలకు బంధించబడిలేము. మనకు స్నేహం పెరిగే కొలచి మన స్నేహమే మన దేహాసికి అంటిపెట్టుకోసి వేతుంది. లోకాసికి అంటిపెట్టుకోసి వేతున్నాము. దేవుడు ఉన్నాడన్న నమ్మకమే వేతున్నది మన స్నేహం రాముని పొదాల చెంతకు వెళ్లసివ్వదు. ప్రతీ చిన్న విషయాసికి భగవంతుణ్ణి ఆత్మయిస్తే అది వ్యాపార భక్తి అవుతుంది. భగవాన్ వద్దకు ఎవరైనా రామ, కృష్ణ విగ్రహాలు తెచ్చి చేతిలో పెడితే ఇలా అనేవారు “జ్ఞానం గురించి ఎంతైనా చెప్పగలం, భక్తి గురించి ఏమి చెప్పగలం” అని కన్నిరు పెట్టుకొన్నారు. జగత్తు-జీవుడు-ఈశ్వరుడు-మనః కల్పితం అని చెప్పిన రమణ మహర్షి నోటి నుంచి వచ్చిన పలుకులు అపి. భక్తుని లక్షణం ఏమిటి? అంటే ఏ సమయంలో ఏటి ప్రాప్తవోతుందో దానితో సంతృప్తి పడేవాడని అర్థం. జ్ఞాన మార్గం కంటే ప్రేమ మార్గం ఇష్టమయ్యే వాలకి అది వాలకి తియ్యగా ఉంటుంది. సదీ వస్తువును సిరంతరం జ్ఞావక్తం పెట్టుకోవటం కూడా యోగదాని. అట్టి భక్తి.

6. భక్తుడిని బట్టి భగవంతుని వైభవం. భక్తి ఎలా కుదురుతుంది అంటే సీకు అనేక జిత్తుల నుంచి వస్తున్న బరువులు-బాధలు ఒక త్రుక్కున పెట్టి వర్తమానంలో ఉన్న వాసికి ఈశ్వరుని మీద భక్తి కుదురుతుంది. భూత కాలాన్ని స్వలిస్తే వర్తమాన కాలం మన చెయ్యి డాటివేతుంది. ఎవరి ప్రేమ విశ్వ వ్యాప్తవోతుందో వారే భక్తులు. భక్తులు రక్తిగుణం, తమోగుణాలను అడువులో ఉంచుకోవాలి. సాములపెతులకు అనుయాయ ఉంటుంది. కాశి సిరంతరం భక్తి భావనలో ఉన్నవాసికి అనుయాయ వడటాసికి సమయమేటి? భగవంతుడు భక్తుని దేహంలో తాదాత్మం పొందుతాడు. భక్తుడికి సమస్యలు పెడితే భగవంతుడికి

ఆమృతవాహిని

నమస్కారం పెట్టినట్టే నామంలో ఉన్న రుచి భక్తుడికి తెలుస్తుంది. అర్థతలేని వానికి నామంలో ఉన్న రుచి తెలియదు. ఎడ్డకు బూర్లు పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. అంటే ఎంత రుచిగా ఉన్నాయని భావించవు, చెట్టు తిన్నట్లు తింటాయి. భక్తివలన మూడు నమ్మకాలు వస్తాయి అంటారు కొందరు అది నలికాదు. భయం వల్లనే, మూడు నమ్మకాలు వన్నా ఉంటాయి. చదువు-డబ్బు-సీద్ధాంతాలు అద్వైత అనుభవానికి అక్కరలేదు. నీకు తపన ఉంటే, నీ వ్యాదయంలోకి వెళతావు. నీకు అవగాహన ఉంటే సిజాయితీగా ప్రయత్నం చేస్తే తప్పనిసలగా నీవు తలస్తోవు. మీ కోలకలు అన్ని ముల్లిషెతే ఆయన (ఈశ్వరుడు) మిమ్ములను గుర్తుపెట్టుకొంటాడు. అది అంతా నావలనే జరుగుతోంది అనుకొంటే “అలాగే చేసుకో” అని నిన్ను ఆయన వదిలేస్తాడు. నీకు వాంచలు లేనప్పడు, నీ వ్యాదయంలో మాలిన్యం లేనప్పడు నీకు దొలకేబి ఐవుడే, ఆయన వాలికి దొరకకవణితే ఇంకెపలికి దొరుకుతాడు. అందరిలోనూ భగవంతుణ్ణి చూడటం నేర్చుకొంటే నీకు భక్తి కూడా పెరుగుతుంది. నీకు కడనాల జన్మ ఏది అంటే కొండగుర్తుగా చెబుతున్నాను “ప్రపంచంలో ఉండి, నివ్వపంచ స్థితిలో ఉండగల్చితే అదే కడనాల జన్మ.” దానికి భక్తిని ఆశ్రయిస్తే పొందగలము. కొందరు ఇంట్లో వాలని బ్రతికి ఉండగా చూడరు. వసిపోయిన తరువాత బ్యాండ్మేజాలతో ఉండగిని వారు. అంటే అది లోకవాసన. అదేకాదు దేహ వాసన, లోక వాసన, శాస్త్రవాసన ఉంటుంది. ఈ మూడు కలిపితేనే గ్రంథి, అది తేగేదాకా బ్రహ్మిసుభవం కలుగదు. కొందరు భగవత్గీతను కంఠం చేస్తారు. అందులోని సిజాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలనే తలంపే వాలికి ఉండదు కారణం పుణ్య సంస్కారం లేకవణిపటం వలన. సిజ భక్తుడు సిజమైన దాన్ని తెలుసుకోవాలని అనుకొంటాడు. ఆ సిజభక్తిలేని వానికి ఈ మూడు వాసనల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. దేవతామూల్తకి రోజు అర్థన చెయ్యటం వలన ఆ దేవతామూల్తకి శక్తి వస్తుంది. అనుగ్రహిస్తుంది.

7. కొందరు భక్తులు శ్రీరామ, శ్రీకృష్ణ అని అంటారు. కాని వాల మనస్సు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది. పశిలేరమ్మ పట్టుకొన్నట్లు అలా యాంత్రికంగా చేస్తారు. వాలికి ఏ ప్రయోజనం ఉండడు. నామాన్ని ప్రీతిగా చెయ్యాలి. మనస్సు నామం మీద పూల్తుగా లగ్గుమే ఉండాలి. జిలగేబి అంతా ఈశ్వర సంకల్పం. అలాగే ఈశ్వర సంకల్పమే మన సంకల్పము అనుకోండి, మహిమలు కావాలని సిజభక్తుడు కోరుకోడు, అంతా ఈశ్వర సంకల్పమే అని అనుకొంటాడు. సత్యాన్ని ఒక గురువుకే పలమితం చెయ్యకండి వాల వాల ప్రణాలిక ననుసలించి వాల వాల గురువులపై

భక్తి కలిగేతా మనం ప్రోత్సహించాలి. ఈశ్వరుడు భక్తులను ఉద్ధరించటానికి ఎంతో మంచి గురువులను ఈ భూమి మీదకు పంపిస్తాడు. భగవంతుని చాయా చిత్రాలుగాని, ప్రతిమలుగాని ప్రతిఇంట్లోని పెట్టుకొలాలి, అలాగే నదీ గ్రంథాలను పెట్టుకొలాలి వాటిని యథాతాపండా చూచినా సీకు ఆరెంబి పలన అనురూపసికి వెత్తుడవెతావు. ప్రకృతి సంపదను చూచి గర్వం పెంచుకొన్నవాసికి భక్తి కుదరదు. అవి అన్ని స్పష్ట సమానమసి గ్రహించిన వాసికి గర్వం కలుగదు. అపాంకారం నిజమనుకొన్నంత కాలం ఈశ్వరుని మీద నమ్మకం కుదరదు. అపాంకారంలో ఉన్నది అంతా పెంచేనని గ్రహించినప్పుడే ఈశ్వరుని మీద ప్రేమ కలుగుతుంది. ప్రేమ అంటే వ్యాపారం కాదు. ప్రేమలేని ఏ నెఱన ప్రయోజనం లేదు. కొందరు భక్తులు గుడిలోకి వెళ్ళి ప్రకృతు సిలబడతారు భగవంతుని లదురుగా ఉండే అంతస్తు మనకు ఎక్కుడ ఉందని అనుకోంటారు ఎందుకంటే తండ్రికి తనయుడు అణకువ కదా! అలాగే కొందరు భక్తులు భగవంతుని నామాన్ని కూడా ఉచ్ఛరించరు కారణం భగవంతుని నామాన్ని ఎంగేలి నోటించే జపించి ఎంగేలి చెయ్యటం ఎందుకు అని అలా అంటారు.

లోపల ఉన్న నదీ వస్తువుతో అనుసంధానం చెయ్యటమే భక్తి బయట విమ్మి లేదు. అంతా సీ ఆత్మలోనే ఉంది. మఱాల వల్ల కులాలవల్ల మనం బంధం నుంచి బయట పడలము. సత్క దర్శనం వల్లనే బంధం నుండి బయట పడగలము. భక్తి వల్ల మనిషి పవిత్రుడు అవుతాడు, వాడికి సత్కర్మనం. కృష్ణుడిని లీలావతారం, రాముడిని ధర్మవతారం. జథాగ్ని ఆరాధించే వాడికి జీవ లక్ష్మణులు పెరుగుతాయి. పై అవతార పురుషులను ఆరాధించేవారు అమృత స్థితిని పొందుతారు. ఎవరికైతే భగవంతుని మీద, ఆయన మాటలమీద విశ్వానం ఉంటుందో వారు మాత్రమే భగవంతుని పొదాలను ఆత్మయస్తారు. భక్తుడు కానివాడు కీర్తులొనేబి ప్రకృతి రూపాలనే. నుస్సిపీండి శరీరంలోసి మలినాలను తీసివేసినట్టే మనలోని భక్తి మన మనస్సలోని మాలిన్యాలను తీసివేస్తుంది. దానికి ఉన్న శక్తి యోగానికి కూడా అంతగా లేదు. ఈ విషయం తెలుసుకొని ఆచరించిన వారు ధన్యులు. భక్తి సాంతంగా ఉండాలి. ప్రేమ ఉంటే లోపాలు కనబడవు. అది కొరతగా ఉండుటం పలననే లోపాలు కనబడతాయి. ఈశ్వరుని పొదాలయందు పరిపూర్ణ భక్తి లేకపోతే మీరు ఎన్ని యోగాలు చేసినా పునర్జ్వల నుంచి తప్పించుకొలేరు. భక్తి మంచిదే. నిజ భక్తునికి ప్రాణాయామం అక్కరలేదు.

8. భక్తి మంచిదే డాని దగ్గరే ఆగిపోకూడదు. ఎల్లేకెజిలో చదువుకొనే వాడు అందులోనే ఉండాలని అనుకోడు అలాగే మన గమ్మం మోట్టం అనే

విషయం మర్మపోకూడదు. భక్తి అధ్యేత పలణామాన్ని తిసుకొని రావాలి. భక్తి వలన సెచిమిలితనం రాకూడదు. కీర్తి కాంట్ ఉన్న వాసికి పసిపట్ల గౌరవం ఉండదు. ముసలితనంలోను, మధ్య వయస్సులోను భక్తి కలగటం కన్న ఇస్తుతనం నుంచి వచ్చేన భక్తి సిలబడుతుంది. చవల సిమిపంలో భక్తి కలిగినా అనలు భక్తి లేసి వాని కన్న ఉత్తమం. భక్తుని త్యాగబుట్టిని గులంచి రాగూర్ ఇలా అంటాడు “ఒక భక్తునితో ఒకరు ఎవరైనా వస్తే ఏదైనా ఇస్తావా అంటే ఇస్తాను” అంటాడు. అలాగే ఒకరు రాగా సంచి దులపగా రెండు వడ్ల గీంజలు రావినాయి. వాటిని భక్తితో సమర్పించుకొన్నాడు ఆ పేదవాడు. దానికి ఆ స్వామి నిర్మలంగా వెళ్లపోయాడు. తరువాత మరల సంచి దులపగా రెండు బంగారు నాణాలు పడ్డాయి. అప్పుడు ఆ భక్తుడు ఏడున్నా ఇలా అనుకొంటాడు “అయ్యా మొదటే పడితే ఈ బంగారాన్ని ఇచ్చేవాడిని”. స్వామికి వడ్లగీంజ అక్కరలేదు. ఈ ప్రపంచం అంతా ఆయన సాత్తే. భక్తుని యొక్క త్యాగ గుణాన్ని గీతాంజలిలో రాగూర్ పొంగిపోయి చెప్పారు. మనకు శక్తిలేకపోతే ప్రపంచ ఆకర్షణల నుండి బయట పడలేము. భక్తివలనే ఆ శక్తి వన్నంది. అగ్నిలో వేసిన బంగారం ఎలా పవిత్రమాతుందో రామనామం చెయ్యటం వలన బుట్టలోని దీఘాలు పోతాయి. నామం చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో కొంత సంతోషం వన్నంది. అది నామం చెయ్యటంపై ఆధారపడిందే కాని స్వతంత్రమైనది కాదు. స్వతంత్ర సుఖం వచ్చే వరకూ వీటి మీద ఆధారపడక తప్పదు.

9. కారు ముందుకు నడవటం తేలికే, వెనుకకు నడవటం కష్టం. అలాగే మనస్స బయటకి విజ్యంభంచటంలో కష్టంలేదు తేలికే, కానీ మనోమూలానికి పంపటం చాలా కష్టం. దానికి భక్తి కావాలి, వివేకం కావాలి, పైరాగ్యం కావాలి. రథ, కృష్ణుని ఎలా ప్రేమించిందో అలా మనం ఈశ్వరుణ్ణి ప్రేమించాలి. అప్పుడు శుధ్య భక్తులు అవుతారు. సిజ భక్తుడు దేసికోనం ఎదురుచూడడు. సమాధిని కూడా కోరుకోడు ఈశ్వర సంకల్పమే తన సంకల్పమని అనుకొంటాడు. పరభక్తికి మరోపేరే సమాధి. భగవంతుని స్తులించటం సిజ భక్తునికి పొయిసం త్రాగటం లాంటిది. శ్రీ కృష్ణ చైతన్య భక్తులు ఇలా అంటారు “జ్ఞాన మిలితమైన భక్తి మాకు అక్కరలేదు, ముక్కిగి కోరుకోము, వస్తే కాదనము, మాకు భక్తి చాలు. స్వరణ వలన వచ్చే ఆనందం చాలు. దాని వలన మేముకాని మనోబుద్ధుల నుంచి బయట పడుతున్నాము” అంటారు. సిజ భక్తుడు దేసికోనం ఎదురుచూడడు. ఎదురుచూపుల వలననే జి.పి. ఆశ ఉన్నవాడికి ఆశభాగరం. బిడ్డ తల్లిని స్నానం చేయించమని కోరదు, తల్లే చేయిన్నంది. భక్తి మనకు ఉంటే భక్తుని మాయను

భగవంతుడు నాకి పవిత్రుణ్ణి చేస్తాడు. భక్తులలో దేవాలయాన్ని నిర్మించి ఆరాధించే భక్తుడు మారుతి మాత్రమే. ప్రహస్తదుడు, ద్రువుడు, భీష్మదులాంటి వారికి దేవాలయాలు లేవు). సమయస్వార్థి, సూక్ష్మదృష్టి అలవడటానికి అంజనేయస్వామిని పూజించమని మారుతి భక్తులు అంటారు. పరాభక్తి ఉన్నవాడికి పరతత్వం తెలుస్తుంది. పరాభక్తి అంటే భగవంతుడు ఒక్కడే కావాలనే భక్తి. మనం నిజ భక్తులమైతే భగవంతుని మీద తప్ప ఇతర వివయాలు రావు). ఏ లౌకిక విషయంతో నైనా మీకు సంతోషం రాకూడదు. వస్తే మీరు భక్తులు కారు. మీకు వేరుగా, విదైనా ఉంది అంటే కోలక వస్తుంది. నిజ భక్తునికి కోలక మీద ధ్యానే రాదు.

10. సాధారణంగా భక్తి కోలకతోనే ప్రారంభపోతుంది. అలా ప్రారంభస్తే మనస్సు బాహ్య ముఖానికి వెళుతుంది. జిజ్ఞాస పూర్వ జన్మ సుకృతం వలన వస్తుంది. జ్ఞానం సంమాదించటానికి పెట్టుబడి జిజ్ఞాసే, జ్ఞాని కూడా ఈశ్వర సంకల్పానికి అనుగుణంగానే ఉంటాడు. స్వంత సంకల్పం ఉండదు. దాని లీత్యా జ్ఞాని కూడా ఈశ్వర భక్తుడే. జిజ్ఞాసువుకు లోకం ముఖ్యం కాదు, అతనికి ద్వారాద్వాలు తద్దీపోతాయి. సుఖ ద్యుమిలో అతనికి ఆసక్తి ఉండదు. ఈ జన్మలోనైనా ముందు జన్మలోనైనా మీరు ధన్యులు, మీకు జ్ఞానం ఇయ్యటానికి ఈశ్వరుడు నిలిచ్చిస్తున్నాడు తట్టుకోగలవా? లేవా? అని కాలం కోసం ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. బట్టిలోనే ఇంత ఆనందం వచ్చేస్తూ ఉంటే ముక్కిలో ఇంకా ఎంత ఆనందమో భలించగలమా? భక్తుల ప్యాదయాలను చూస్తే తనువు పులకలస్తుంది. తుకారాం వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు సత్తు బేడకాసులు మోసంతో ఇస్తున్న విషయం గ్రహించినా మాట్లాడకుండా లోపల ఇలా అనుకొనేవారు. ఆ మోసం ఏదో మనమే అనుభవిద్యావు మరియుకరు ఎందుకు అని స్వికరించేవారు. కాని మోసగాడికి అట తెలిసేటి కాదు అట ఆయన వైభవం. రామునామం తిన్నగా చేసుకొన్నవాలికి తిక్క ఉంటే తగ్గుతుంది. ఈమధ్య ఒక పెద్దాయన మరణిస్తూ ఒకే ఒక్క కొడుకును పిలిచి “మీ అమ్మ అమాయకురాలు, జార్చుత్తగా చూచుకో” అనగా కొడుకు “చూస్తోను” అని అనలేదు. “అమ్మ తిన్న తరువాతే నేను తింటాను” అన్నాడు. అట ప్రేమ వైభవం. ప్రేమలోంచే సహనం జ్ఞానం వస్తుంది. ప్రేమ ఉన్నచోట, భక్తి ఉన్న చోట ఏకత్వ స్థితి ఉంటుంది, భక్తి లేకుండా మన మనస్సు బాగుపడదు. భక్తిలేని వాళ్ళతో, వివేకం లేని వాళ్ళతో అనుబంధం తొలగించుకోవాలి. అలా చెయ్యకవణి శాంతిని పొందలేము, చివరకు వాళ్ళలో మనలను కలిపేసుకొంటారు. ఎక్కడ కోపం ఉంటుందో అక్కడ ప్రమాదం ఉంటుంది. ప్రేమ కంటే అనూయ తొందరగా పసిచేస్తుంది. కోపం

ఆమృతవాహిని

ఉన్నపాడు తొందరగా ముసలివాడు అవుతాడు. నీళ్ళ మన శరీరాన్ని ఎలా తుటం చేస్తుందో అలాగే భక్తి మన బుద్ధిని తుట్టం చేస్తుంది. ఎంతబడా తుద్ది చేస్తుంది అంటే, కోపం రాశియ్యదు, కోలక రాశియ్యదు, వాడు మొద్దు అజ్ఞాయిలా ఉండడు. మీకు ఆకలి వేస్తే ఆపశిరం కోసం ఎలా ఆత్మత చెందుతారో అలాగే పరమాత్మ మీకు ఎరుకపడినప్పుడు ఆనందంతో తాండవం చేస్తారు.

11. లోకం ఉంటి భగవంతుడు లేదు అని అనుకొంటున్నాము. విషయాన్ని తలకీందులు చేస్తున్నాము. మహా సుఖుద్రుంలో ఉన్న బుడగ ఎటువంటిదో సీ మిథ్యానేను అటువంటిది. పరమాత్మ మహా సముద్రము. భక్తి పెలగే కొలం ప్రకృతి వేదన తగ్గుతూ ఉంటుంది. రాముడు అంటే రాముని కళ్ళాణ గుణాలు గుర్తుకు రావాలి, అలాగే కృష్ణుడు, బుద్ధుడు, ప్రహ్లాదుల పేర్లు గుర్తుకు వేస్తే, వాలి కళ్ళాణ గుణాలు గుర్తుకురావాలి అది భక్తి. మన ఇంట్లో వాలిని ప్రేమిస్తున్నాము అని అనుకొంటున్నాము అది ప్రేమ కాదు ఔంతి. బుద్ధుడిని ప్రేమ. ఉబ్బాపాతో కంగారు పడతారు, ఆ విషయంలో కాగ్రత్తగానే ఉంటారు. మరి ఉపయోగం లేసి తలంపులు వస్తున్నాయి అది శరీరాసికి మనస్సుకు పోసి చేస్తున్నాయి అందుండి కిడుదల పొందాలని అనుకొంటున్నామో? సాధకులే ఇలా ఉంటున్నారు. సాధనా బలం సీకు లేకపోతే, స్వరణ భక్తి సీకు లేకపోతే, గురువు మీద సీకు భక్తిలేకపోతే ఎలా తలస్తారు. మహాత్ములు భగవంతుని ప్రతిసిద్ధులు వాలి మాటల మీద గొరవం లేకపోతే ఎలా? అనవసర విషయాలలోంచి మనస్సు ను ఉపసంహారించు అలా చేస్తే సీవు జ్ఞానికి అవుతావు).

12. నారద భక్తి సూత్రాలు ఇలా అంటున్నాయి “విశ్వాస కాశ్వాస దైవ నామున్ని ష్టురించుకోవాలి. సంకీర్తన భజనలో ఒక భగవం, భక్తితో చెయ్యాలి. లాంఘనంగా చేస్తే ప్రయోజనం సున్నా భక్తిలో నెవ్వుదిగా ముద్దితే జ్ఞానం తీసుకోవటాసికి సన్నాహమౌతుంది. భక్తిగల ప్యాదయంలో జ్ఞానం ఉదయిన్నంది. భక్తి-భక్తిని, ముక్తిని తీసుకోని వస్తుంది. ఈస్వరునిపై పరిపూర్వ విశ్వాసం గలవాడు దుష్ట రహితండ్రాతాడు. భక్తుడు రోజు పిడుస్తూ కూర్చోడు. సూర్యుడు ఉదయంచిన తరువాత మంచు కలగిపోతుంది. అలాగే మీకు భక్తి కుబిలతే “మాయ” కలగిపోతుంది. “మాయ” తప్పకొని తీరాలి. అది ఈస్వరుని ఆజ్ఞ. గురువు పట్ల, అవతార పురుషుని పట్ల మీ “ప్రేమ” ప్రవాహం తైలధారలా సాగాలి. “కైంకర్యం” అంటే సేవ. రామాయణంలో అంతా కైంకర్యం, ప్రేమ సిండి ఉంది. రాతి= రాతి. అంటే రాముడు+సీత అని అర్థం. రామునామ స్వరణ ఆనంద పరిచేటి, దోష బుద్ధి పోతుంది. భక్తి అంటే, ప్రేమ, జ్ఞానం అంటే వివేకం ఇవి

రెండూ ఒకదానికి ఒకటి సహకరించుకొంటాయి.

13. మీరాకు ఏడు సరవత్తరాల వయస్సులో వివాహం చేసి అత్తవాల ఇంటికి దాన దానీలతో, నగలతో పల్లకీలో ప్రయాణమైతే “మీరా” తల్లితో అంటుంది “అమ్మా నా సంతోషానికి, ఆనందానికి కారణమైన నా కృష్ణుని విగ్రహం నాకు ఇచ్చు. అది జిన్నంతరంలో చేసుకొన్న సాధన. భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఉండాలి దానికి కారణం ఉండకూడదు. సిరాకార భక్తులు ఎటువంటి వారు అంటే నభిని ఈదుకొంటూ వెళతారు సింహార భక్తులు బోటు మీద వెడతారు. సిరాకార ఉఘాసకులకు సిరాకార భక్తి తేలిక, అపూర్వార్థులకు సింహార భక్తి మంచి, చెరుకు రన్ం, జిన్ను తిస్సుప్పడు నీకు ఎంత మధురంగా ఉంటుందో అలాగే సీవు మధురంగా నామం చెయ్యికవశితే అనుగ్రహం ఇయ్యటానికి ఈశ్వరుడు వెల్లివాడా? నామాస్తి వట్టుకోవటం వలన ఉపయోగం లేని తలంపులు, ఆలోచనలు అంటుకోవు. భక్తి వలన నీకు శక్తి వస్తున్నదంటే నీ భక్తి సిజమని భావించు. కొందరు ప్రతీచిన్న విషయానికి లయాక్షి అవుతారు. వారి భక్తి సిజం కాదని అర్థం. భగవంతుణ్ణి మనం ఎలా ప్రేమించాలి అంటే మన మిధ్యా నేను గుర్తుకురాకుండా ప్రేమించాలి. ఒక భక్తుడు అన్నాడు “రామ నామం చెయ్యటం వలన ప్రపంచంలో మలమే పోతూ ఉంటే నీ మలం పోవటంలో ఆశ్చర్యము ఏమయించి” అన్నాడు. తలివ్ కుమార రాయ్ కృష్ణ భక్తుడు, గాయకుడు, కవి. ఆయనకు ఒక భక్తురాలు ఉన్నారు. ఆమె భక్తికి మొచ్చి కృష్ణుడు దర్శనమిచ్చాడు. ఈ విషయం రాయ్కి తెలిసి కృష్ణ విగ్రహం ముందు సంవత్సరాల తరపున ఏట్టినాడు. చివరకు దర్శనమైనది ఇక్కడ విశేషం ఏమిటంబే “రామ” కంటే ఆమె పవిత్రమైనది. భగవంతుడు సర్వ సాక్షి ఆయనకు అంతా తెలుసు. మనకు భక్తి లేదు. యుక్తిగా మాట్లాడటం నేర్చుకొన్నాము. ఇది ఇప్పటినికి, పరానికి పనికిరాదు.

14. లోటితో వాలినామం జపించకుండా చేతితో వాలి భజన చెయ్యకుండా ఉంటే ఈ శలీరం ఒక తోలు తిత్తుతో సమానం అని ప్రహల్మదుడు తంత్రితో అన్నాడు. త్యాగరాజు తొంబైత్తెరుకోట్లు రామ నామ జపం చేసి తలంచారు. మనస్సు అనేది పెద్ద మంట. ఆ మంటను ఆర్పటానికి జప, తపాలు కావాలి అంటే మనం ఒక్కిక్క నీల బాధగాను, కోపంగాను ఉంటాము. భక్తులకు భగవంతుడు హృదయంలోనే ఉంటాడు. తెలివి తక్కువ వాలికి గుడిలో ఉంటాడని ఉత్తర గీతలో తెలిపాడు. సమద్యపై ఉన్నహానికి భగవంతుడు అంతటా ఉంటాడు. అరటి పండు తొక్కను బయట వదలి గుంజను తొంటాము. భగవంతుని బాహ్య రూపాస్తి

వదలి అంతర్జామిగా ఉన్న పరమాత్మను అనుభవించు అని ఒక ఉపనిషత్తులో ఉంది. దేహసికి ఒక్కిక్కాక్క సమయంలో అద్యష్టం, దురద్యష్టాలు వస్తాయి. మనం సమానంగా ఉండాలి. ఇతరులకు అద్యష్టం వస్తే ఈర్షాక రాకుండు. అట్టివాహు భక్తుడు. మనస్సుకు ఎలా తల్లిదు ఇయ్యాలో భక్తి నేర్చుతుంది. పేరింట పటిము ఉన్న రాజకీయసాయకుడు రాణిస్తాడు, న్యాయాధివుతికి న్యాయం మీద పక్షవింతం ఉంటే ఆయన న్యాయస్తాసంలో రాణిస్తాడు. భక్తులకు నొథనా పరిమ ఉంటే భక్తిలో రాణిస్తాడు. భగవంతుని యొక్క వైభవం భక్తుడికి తెలుస్తుంది. జిజ్ఞాసుకు జ్ఞానం గురించి తెలుస్తుంది. కావు, శ్రీదాలు ఏనుగులు లాంటివి. అవి పీసుగులు అవ్వాలి అంటే భక్తి మార్గంలో ప్రయాణం చెయ్యాలి. నార బట్టలతో రాముణ్ణి చూచిన గుహలు ఇలా అంటాడు. “మిమ్మలను ఇలా చూడవలసి వస్తున్నది అనుకోలేదు. ఈ కళ్ళ లేకపోయినా బాగుండును” అంటాడు. అది భక్తి. అటువంటి భక్తికి రాగ, ద్వేషాలు పోతాయి.

15. తీగ పంచిలని ఎలా అల్లుకుపోతుందో అలాగే భగవంతుని స్వరణతో మీ మనస్సు ఇంద్రియాలు అల్లుకుపోవాలి. మన కర్మింద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు అల్లుకుపోవాలి. రోజు ఎలాగైనా ఇంద్రియాలతో అల్లుకుపోతున్నారు మహా శివరాత్రి రోజు ఒక్కరోజైనా తివుని అంటిపెట్టుకొని ఉండండి. జన్మలో ఒక్క రోజైనా ఇలా చెయ్యండి. బీసినే “జన్మకో తివరాత్రి” అంటారు. దేశభక్తి పరిణామంలో భక్తిగా మారుతుంది. కొందరు భక్తులు భగవంతుని దయా గుణాన్ని చూచి కళ్ళ సీరు పెట్టుకొంటారు. నీ దయ నాకు చాలు ఏమీ అక్కరలేదు అని అంటూ సీలి లేకపోయినా శాంతిగా ఉంటారు. నుఖంగా ఉంటారు. పెళ్ళళ్ళలో భగవంతుడు సంక్షిప్తంచించి మనకు నచ్చుతుంది, ఇష్టపడతాము. మీలో ఏదైనా మంచితనం ఉంటే అది భగవంతుడు ఇచ్చాడు. ఆ సంగతి మీకు తెలియాలి. కొంతమంది భక్తులు ఈశ్వరునిపై ప్రేమ, వేసవి కాలంలో నదిలో ప్రవహించే సీరులా ఉంసురోమంటూ వెళ్ళనట్లు ఉంటుంది. సిజభక్తుని ప్రేమ వరాళుకాలంలో నదిలో సీరు మహా ప్రవాహంలూ వెళ్ళనట్లు ఉంటుంది. ఈశ్వరుని మీద మీకు ప్రేమ వస్తూ ఉంటే మీ భక్తి మహా ప్రవాహంలా సాగుతుంది సాగరానికి. అప్పడు మీరు తలస్తారు.

2. జ్ఞానము, జ్ఞాని

అహంకారం ఉన్నంత కాలం మొత్తం లేదు. జ్ఞానం లేకవోతే మొత్తం కలుగదు. జ్ఞాని మనస్సు ఆత్మకారం చెందుతుంది. జ్ఞాని తన్న ఆత్మయించిన వాడిని జ్ఞానవరంతున్ని చేసి తీరుతాడు. జ్ఞానికి మీ దండులు, మీ జీవేలు, మీ పాదాభిషేకాలు అక్కరలేదు. జ్ఞానంతో సమాఖ్యమైన విలువ వైరాగ్యానికి ఇయ్యు వచ్చును. క్రూరత్వం, కుటీలత్వం, వంకర బుధి గల పాళ్ళకు జ్ఞానం రాదు. ఈశ్వరాలైతండ్రా పసిచేస్తే వైరాగ్యం వుడుతుంది. వైరాగ్యం లేనివాడికి ఎన్ని సాస్తిలు చబివినా ప్రయోజనం లేదు, పుస్తకాలలో లేదు జ్ఞానం, మీరు నిర్మలంగా ఉంటే అదే జ్ఞానం. ప్రేమ, జ్ఞానం బోయ్యు బోయనులాంటేవి. నాకు వసి ఉంది అని అనుకోంటే జ్ఞాని కాదు. బోధించే వారిలో కొన్ని మంది లక్ష్మణులు ఉంటే దాని ప్రభావం శ్రీతలమై ఉంటుంది. అతడు పవిత్రుడైయుండాలి. మీకు జ్ఞానము లేకవోవచ్చు, జ్ఞానిని గౌరవించాలని ఎదగలేరా? మనహిత్తులను చూచి పులకలంబకవోతే మీలో వాసన ఉన్నట్టే. జ్ఞానం కోరేవాడు ముందు వినయం నేర్చుకోవాలి, జ్ఞానికి పేరు ప్రభ్రాతులతో సంబంధం లేదు. దేహ ప్రారభాన్ని బట్టి ఒకలకి పేరు వస్తుంది. ఆత్మను తెలుసుకొనటానికి తపస్సు కావాలి. ఆత్మను తెలుసుకొన్నపాడే "ముని". మనస్సును అంతర్యాఖం చెయ్యటానికి మాత్రమే జ్ఞాని మాట్లాడుతాడు. జ్ఞాని దర్శనం చాలు మనలోని బలపోస్తలు తీయగలుగుతాయి. శాస్త్రమేత్త నిమంచిక స్ఫుర్యాతో చెప్పుబడినని కావి బుటి చెప్పినని ఎంతకాలానికైనా నిజంగానే ఉంటుంది. ప్రీతిలేని జ్ఞానం పంచదార లేసి కాఫి, టీ లాంటేది. "మీ దేహం మీద పొము పొకితే మీకు భయం కలుగలేదా?" అని భగవాన్‌ని ప్రశ్నించినప్పుడు "చెట్టుమీద, నేలమీద పొకితే వాటికి భయమేస్తుండా!" అన్నారు. అంటే జ్ఞానికి దేహభవన కూడా ఉండడని తెలుసు కోవచ్చును. అజ్ఞానులు కామిస్తరు. జ్ఞానులు వైమిస్తరు. అజ్ఞానులు కూలి వారితో సమానం. కూలివాడు, యజమాని చెప్పినట్లు వసిచెయ్యాలి, స్వతంత్రుడు కాడు. అజ్ఞాని అహంకారం చేతిలో కీలు బోయ్యగా ఉంటాడు.

2. జథ వస్తువుల మీద అనగా ఏరీర సంబంధమైన బంధువుల మీద అభిమానం ఉన్నంతకాలం జ్ఞానం కలుగదు. బుధ్యాష్టి ఒకరు ఇలా ప్రశ్నించారు "మీరు ఎవరు?". డానికి ఆయన నేను రాకుమారుళ్ళి అనలేదు, "నేను మీలగే ప్రయాణికుడను, అయితే మీ గమ్మం వేరు, నా గమ్మం వేరు" అన్నారు. నంపదను, భార్యను, బిడ్డను, సీంపశనాన్ని వదలి జ్ఞానంతోసం వెళుతున్న సమయంలో

ఆమృతవాహిని

అన్నారు సత్కం పీసి బుద్ధికి తెలినే వరకూ ఈ ప్రకృతి నుంచి బయట పడలేదు. అజ్ఞాని ప్రయత్నం చెయ్యుకుండా ఉండలేదు. జ్ఞానికి ప్రయత్నం లేనేలేదు. ఆత్మ వంచన వలననే దేవుడు తెలియబడడు.

“యోగం” అంటే ఉషాయం, వాచిక, మూన్సిక, కర్మలు. ఈ ముండు జ్ఞానికి మాత్రమే నమానంగా ఉంటాయి. సజ్జనుడు అంటే రాగ్-ద్వైశాలను వటివించుతోన్నామడు. కవిత్వం చెప్పేవాడు అందంగా చెబుతాడు కాని జ్ఞాని అందంగా చెప్పేవలసిన పసిలేదు. ఉన్న దాస్తి సహజంగా చెబుతాడు. బుపీ భగవంతుట్టి తెలుసుకోగలడు కాని కవి తెలుసుకోలేదు. ఇంత వరకూ ఏ జ్ఞాని “నేను జ్ఞానిని” అని చెప్పుకోలేదు కారణం ఆ మాట మనస్సుతో అనాలి. జ్ఞానికి మనస్సు లేదు అందుచే ఎలా అనగలడు. జ్ఞాని సమక్షంలో ప్రాణాయామం చెయ్యునక్కరలేదు. జ్ఞాని ఉసికే లోకకళ్ళాణం. జ్ఞానికి దేహిస్తు నిలబెట్టే తలంపు భోజనం, స్నానం వంటి మాత్రమే ఉంటుంది. అవి బంధ వేతువులు కావు, బాహ్యంగా చూస్తే జ్ఞాని, అజ్ఞాని ఒకేరకంగా కనబడతారు. కాని అంతరంగం చూస్తే ఎంతో తేడా ఉంటుంది.

3. మురుగునార్ తన జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలు చెప్పుకుండామని భగవాన్ వద్దకు రాగా భగవాన్ అతని కష్టాలు అతను తెలుపకుండానే గ్రహించి కూరలు తొసే బ్రిములో, కొండ మీదకు వెడడామని సైగ చెయ్యగా మురుగునార్ గ్రహించి కొండపైకి వెళ్గగా భగవాన్ కొంతనేపటికి అతని సమక్షానికి రాగా మురుగునార్ తన నాలుగు సంపత్తులాల కష్టాలు వాలని చూడగా గుర్తుకు రాలేదు. కారణం చూడగానే వారు అస్తి మర్మాపోయారు. కారణం తను కూడా ఆత్మకారం చెందినారు. మనస్సు లేనప్పుడు మాటలు రావు. చెప్పటానికి ఏమీ ఉండవు. భగవాన్తో గంటల తరటడి కూర్చున్నా ఏమీ మాటలడలేదు. మీకు ఎవరి సమక్షంలో మీ జీవిత సమన్వయ అస్తి మరచిపోయి కాలం గడువుతారో హరే జ్ఞాని అని కొండ గుర్తుగా చెబుతున్నాను. ప్రతి జ్ఞాని ఈశ్వరుని నియమంలో ఉంటాడు. భగవాన్ అన్నారు ఒకరతో “ఏ జిస్తులో అనుబంధం లేకపోతే ఈ జిస్తులో కలిసామూ? ఈ అనుబంధం మరుసటి జిస్తులో కలవడా!” అన్నారు. అంటే భగవాన్ తలగి జస్తిస్తారని కాదు, రమణ భగవాన్ మీద మీకు ఉన్న ప్రేమ అదే ప్రేమగల మరియుక ఉషాధితో ఈస్తుర్యడు తన భక్తులను ఉద్ధరించబడేటట్లు చేస్తేడు.

4. మానవ జిస్తు ఉన్నతమైనదే కాని సాశ్చతమైనది కాదు. మనస్సు సహించిన పాడు, సమాధి స్థితి పొందినపాడే యోగి. జ్ఞాని ప్రశ్నదయం నుంచి

అప్యుతం చిందుతుంది కారణం జ్ఞాని అప్యుత స్థితి పొందటం వలన అజ్ఞానికి రత్ని, పగలు ఉంటుంది. జ్ఞానికి రత్ని లేదు, పగలూ లేదు. జ్ఞాని పనిచెయ్యటం లేదని అనుకోవండి, బాధ్యత లేకుండా ఉన్నాడని అనుకోవండి, జ్ఞాని లోకానికి కళజ్ఞాన కారకుడు. శాస్త్రం, జ్ఞానికి అర్థమౌతుంది. అజ్ఞానికి, శాస్త్రంలోని భావాలు విపరీత అర్థాలుగా గోచరిస్తాయి. బయట వాళ్ళ ఇంట్లో కన్న, ఎవలంటి వద్ద వారు ఎంత సహజంగా, సుఖంగా కూర్చుంటారో అంత సహజంగా జ్ఞాని హృదయంలో ఉంటాడు. తన కన్న ఇస్కుంగా చూడని వాసికి గౌరవం లేదు, అగౌరవం లేదు. జ్ఞాని అంతా ఆత్మగా చూస్తాడు. దైత్యత బుధి దాటి వెళ్ళపోతాడు. గణపతి శాస్త్రగారు అన్నారు “మహా సముద్రంలో ఒక సీటి బుడగకు ఎంత విలువ కడతారో జ్ఞాని ఈ స్వప్నిని కూడా అలాగే లెక్క కడతాడు. సీటి తెరపై ఉన్న బొమ్మలను పేల్లలు వట్టుకొందామనుకొంచే బొమ్మలు చేతికి తగలవు, తేరే తగులుతుంది. అలాగే జ్ఞాని ఉపాధులను చూడడు, దానికి ఆధారపైన ఆత్మను మాత్రమే చూస్తాడు.

5. అజ్ఞానికి తలిరం “నేను” అనే స్వరణ వస్తుంది. కాని జ్ఞానికి “చైతన్యమే నేను” అనే స్వలిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటివారు “మహరణ్ణి” మజ్జిగ అన్నంలో పట్టడి నంజకుని తిన్నట్లు భావించి ఆనందంగా భుజిస్తారు, అలాగే జ్ఞాని కూడా మరణం విషయంలో ఉంటారు. జ్ఞాని యొక్క తలంపు, చూపు, ప్రతి చేప్ప మనలను పవిత్రత చేస్తుంది. మానవ జాతిలో చైతన్య స్థాయి పెంచుతుంది. సముద్రానికి హద్దులు ఉన్నాయి, జ్ఞాని అనుగ్రహణికి హద్దులు లేవు. ఎక్కడ ఉన్న అందుతాయి. జ్ఞానితో మానసిక అనుబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి. మిహ్యలను ఒడ్డుకు చేరుస్తాడు. ఆపని ఆయన చేస్తాడు. జ్ఞాని ఎంత వరకు ఆలోచిస్తే అంతవరకూ మాటల్లాడుతాడు. మనం తక్కువగా ఆలోచించి ఎక్కువగా మాటల్లాడుతాము. జ్ఞాని సహజంగా మాటల్లాడుతాడు. మెప్పులకోసం మాటల్లాడు. మన “నేను” తలంపులకు సంబంధించినది. జ్ఞాని తలంపు అనుభవానికి సంబంధించినది. ఏ జ్ఞాని దేవుని గొడవలకు, అవతార విశేషాలకు, ప్రకృతి గొడవలకు లొంగడు. అపి అన్ని తనకు ఇస్కుపైనవి అని అనుకోదు. ఆ గాలి మాటలకు లొంగిపోయిందు. వాటిని నిజమని ఎన్నడూ నమ్మడు. సాధకుడు పొమాలయాలలో ఉన్న స్వగ్రహంలో ఉన్న భూగోళానికి ఆవల ఉన్న జ్ఞాని వేసే సంకల్పము వాలని అనుగ్రహిస్తుంది. వాలి స్తకి తరంగాలు, లోకానికంతటకు ప్రసరిస్తాయి. ఎవడైతే జ్ఞానర పొదుతాడో వాడు కృతార్థుడైనట్లు లెక్క.

6. అజ్ఞానంలో నూరు సంవత్సరాలు బ్రతకటం కన్న జ్ఞానంతో ఒక్క రోజు

బ్రతుకు. నీ జీవితం నొఫల్చుమైనట్టి. నది ఆవతల ఒడ్డుకు చేలినవాడు ఇవతల బిగబడ్డ వాళ్లను తీనుకొని వెళ్లవలసిన వసిలేదు, కేవలం కరుణ వలననే దాటిన్నాడు. అలాగే జ్ఞాని కరుణ వలన మాత్రమే మాట్లాడుతాడు. కొందరి కళ్ళ చూస్తూ ఉంటే విషం కక్కుతున్నట్లు ఉంటాయి. కానీ బుద్ధుని ముఖం చూడటంతోనే, కొందరికి జ్ఞానం కలిగింది. సూర్యునిలో చీకటిలేదు, ఆత్మలో అజ్ఞానం లేదు. జ్ఞాని మాటలలో అజ్ఞాన జసితమైన మాటరాడు. పరిణామ క్రమంలో తెలివగల వాడిని మొద్దు అబ్బాయి అర్థం చేసుకోలేదు, మంచి వాడిని మామూలు మనిషి అర్థం చేసుకోలేదు. అలాగే జ్ఞానిని, జ్ఞానే గుల్మంచాలి. శ్రీ శ్రీష్ట చైతన్యుల గులంబి ఒకరు ఇలా అన్నారు “పైకి భక్తుడిలా కనిపించినా లోపల భగవంతుడే భక్తుడిలా కనిపించకపోతే ఆచలంచలేరని అలా నటించారు”. ప్రపంచ రహితము జ్ఞాని కావటం వలన, ప్రపంచం నుంచి జ్ఞాని ఏమీ కోరుకోదు. ఈ స్వప్నిని అంతా జ్ఞాని ప్రేమిన్నాడు. కేవలం అనుగ్రహం వల్లనే మాటలడుతాడు. బాడీకి సెక్కు ఉంటుంది. ఆత్మకు సెక్కు లేదు. పదిహాను వందల నందత్తరములకు ఒకరు చోప్పన బుద్ధుడు, శంకరుడు, రఘుఱుడు ఉద్ధవించారు. వారు దేహతీతులు, లోకాతీతులు అఖండ జ్ఞాన స్వరూపులు. ప్రతీ ఆకారం, ప్రతీ వికారం కాల ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతుంది, నితించిపోతుంది. నిరాకారానికి మట్టుకు నాశనం లేదు. “భోగాలు” దేహిన్న ఆలంబనంగా చేసుకొని భోగిస్తాయి. భోగ వాంచలేని జ్ఞానికి దేహం మీద ఆసక్తి ఉండదు. దేహం ఉండాలనే వాంచ ఉండదు. వన్ను జ్ఞానం అజ్ఞానంలోంచి వన్నుంది. ఆత్మజ్ఞానమే నిజమైనది. జ్ఞాని మౌనం మనం ఉంపించలేము. సర్వకాల సర్వ అవస్థల్లోనూ ఆనందంగా ఉండాడు. జ్ఞాని ఆనందానికి వ్యక్తుల సపోర్టులతో గాని, అనుకూల పరిస్థితులతో గాని ఆధారపడడు, జ్ఞాని మానసిక పరిధిలో ఉండడు. జ్ఞాని వ్యక్తికి తత్తువు తాడు, అపంకారానికి తత్తువు.

7. సూర్యుడు ఉదయంచగానే “చీకటి, సీవు తొలగిపో” అని చెప్పుకుండా నే తొలగిపోతుంది. అలాగే జ్ఞాని సమక్షంలో అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది. అజ్ఞానికి స్వప్నావస్థ అనత్తుమని, జగ్రథవస్థ నిజమని అనుకొంటాడు కానీ, జ్ఞాని పై రెండు అవస్థలు అనత్తుమే అని భావిస్తాడు. పూజ వలన మనస్సు అణగుతుంది. విచారణ వలన మనస్సు నాశిస్తుంది. “నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ప్రయత్నం చెయ్యి” అన్నారు భగవాన్. అంటే జ్ఞాని శరీరం లేకపోయినా వన్నుంది. జ్ఞాని మనస్సు ఆత్మ. అజ్ఞాని మనస్సు అపంకారం. మీ అంతట మీరు సూలు కొనుక్కొని గుడ్లనేసుకోవటం

కష్టం, నేసిన గుడ్ల దొరికితే మీకు చాలా సుఖం. అలాగే జ్ఞాని సన్మిథిలో మీ సాధన అంత తెలికగా ఉంటుంది. జ్ఞాని, సిరంతరం ఆత్మ దృష్టితో ఉంటాడు కాబట్టి వాలి సన్మిథిలో మీరూ ఆత్మ దృష్టిలో ఉంటారు. భగవాన్ని ఒక లాయరు ఇలా ప్రత్యుంచాడు “ఇక్కడ మేము శరణగతిని పొందితేగాని రక్షించరా ఏమిటి ఈ కండిషన్?” అనగా భగవాన్ అన్నారు “ఊర్ధ్వరానుర్ధ్రం ఎవ్వడూ ఉంది. ఆయన అనుర్ధ్రం నీకు అర్థమవ్వటం కోసం నీ మనస్సు యొక్క గుణాలను విడిచి పెట్టమన్నారు. నీవు కళ్ళ మూసుకొన్నా తెలిచినా సూర్యుని వెలుగు ఉంది. నీకు అర్థమవ్వటం కోసం కళ్ళ తెరువు అన్నారు. అట కండిషన్ కాదు” అన్నారు. ప్రాపంచిక సంబంధమైన ఆసక్తి కించితు ఉన్న మీ మనస్సు పరమాత్మ వైపుకు తిరుగదు. భగవాన్ ఒక హండితుట్టి “భోజనం చేసారా?” అని అడిగారు. దానికి ఆయన ఇలా అన్నాడు “భోజనం చేసానో లేదో మీకు తెలయదా!” అని అంటే భోజనం చేసింది లేసింది తెలుసుకొంటే జ్ఞానముని వాలి ఉండ్చేస్తాం. మనకు భవిష్యత్తును చెబితే అట జ్ఞానం అనుకొంటాము. అదే పారపాటు అసలు ఏది జ్ఞానమో తెలుసుకొలేసి చిన్న స్థితిలో ఉన్నాము. ఈ చిన్న మనస్సుతో పెద్ద ఆత్మ ఎలా తెలియించుతుందో చెప్పండి. గుళ్ళలో ఎన్ని కొబ్బరి కాయలు కొట్టేస్తున్నారో చూడండి. ఆత్మ కోసం కొడుతున్నారా? నాకు ప్రీతితో ఉదకమైనా ఇద్దినా సంతోషమన్నాడే పరమాత్మ! భావనలో కూడా శక్తి ఉంది. సత్త భావనలో ఆత్మ భాగ్యాన్ని బొందవచ్చును.

4. తెలివి గొప్పదని చాలా మంచి అనుకొంటారు. అట అబద్ధమే, తెలివి కూడా మనస్సు కల్పించినదే ఇది అంతా అర్థం చేసుకొంచెతే ప్రకృతి అర్థం కాదు. ఊర్ధ్వరుడు, చావు, పుట్టుక అర్థం కాదు. ఎంత తెలివిగల వాడైనా ప్రకృతికి బాధిస్తా ఉన్నాడు. కడవ అంత గుహ్యడి కాయ కూడా కత్తి పీటకు లోకువే. తెలివి ప్రకృతిలో భాగం, ప్రకృతి ఊండ్చేస్తుంది. ఘ్యదయంలో సత్యం తెలియనప్పడు దానికి మీ మనస్సు లొంగనప్పడు ఎన్ని చదివినా ప్రయోజనం లేదు. మీ దగ్గర ఉన్న రూపాయి కంటే నా దగ్గర ఉన్న రూపాయి ఎక్కువ అనటం ఎటువంటిదో బుద్ధుడి కంటే రమణుడు గొప్పవాడనటం అటువంటిదే. ఇద్దరి అజ్ఞానులలో తేడా ఉంటుంది. ఇద్దరి జ్ఞానులలో తేడా ఉండడు. తేడా ఉంటే జ్ఞానమే కాదు అబద్ధాలు అనేక రకాలుగా ఉండవచ్చును. నిజం ఎవ్వడూ ఒక రకంగానే ఉంటుంది. జ్ఞానికి ఎవరైనా అపకారం చేసినా, ద్వేషించినా తిలిగి చెయ్యలేడు ఎదుదుచేతనంలో ఆతసిలో అట లేదు, లేసింది ఎక్కడ నుంచి ఇవ్వగలడు. అక్కడ ఉన్నాని జ్ఞానం మాత్రమే. అదే వస్తుంచి మనకు. దేవుడు ఉన్నాడా? లేడా?

అనెది ముఖ్యం కాదు. కావలసించి ధర్మాన్ని ఆచరించమని, ధర్మం మీద మీకు గొరవం ఉంటే మీరు ఆస్తికులే, అదే సిద్ధాంతం. ఈశ్వరుడు సాంక్లిగా లోపల ఉండి మీ పనులను చూస్తున్నాడు. మీరు సద్బుధ్యతో పవిత్రమైన మనస్సుతో గనుక పని చేస్తే నూటికి నూరు మార్పులు ఇస్తాడు. ఆయన మిమ్మలను ప్రేమించినప్పుడే ఈ కర్త సముద్రం నుంచి బయటపడతారు. అంత వరకూ మిమ్మలను ఎవరూ రక్షించలేరు. మీకు కుదురులేకపోతే తెలివితేటలు తగ్గిపోతాయి. ఏది మంచి, ఏది చెడు అని విడటినుకొనే శక్తి లేకపోతే జ్ఞానం కలుగదు. మీరు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుపెట్టిండి అక్కడ జ్ఞాని లేకపోతే జ్ఞేతాలు అవ్వాయి. సిద్ధకాశి సిద్ధ ఎవరికి వస్తుందో వాలికి జ్ఞానం కలుగుతుంది. మీరు సిద్ధలో ఎలా ఉన్నారో మెలకువలో కూడా అలా ఉండాలి. సిష్టపంచ స్థితిలో ఉండాలి. అదే సిజ స్థితి.

9. టినుల పట్ల దయచూపండి, అజ్ఞానం పోతుంది. ఆలపోయిన టిపం తో మరో టిపం వెలిగించలేము. టిపం వెలిగి ఉంటేనే మరో టిపం వెలిగించు తోవచ్చును. అలాగే జ్ఞాని ద్వారా మాత్రమే అందరికి వెలుగు వస్తుంది. ఒక్కొక్కసాల జ్ఞాని మొఖం చూడలేము, వాలి పొయాలను చూచి సంతోషించాలి, ఆ వైభవం అటువంటిది. శలీరానికి జబ్బు చేస్తే ఆ రోగం పోవాలని అంతా అనుకొంటారు. అలాగే జ్ఞాని కూడా శలీరాన్నే రోగంగా చూస్తాడు శలీరం పోతే జబ్బు వదులుతుంది అనుకొంటాడు. జ్ఞాని వైభవం అటువంటిది. మనం ఎవరింటికైనా వెళ్లి భోజనం చేస్తూ ఉంటే ఆ పదార్థాలు ఉడకకుండా బాగాలేకపోతే కచ్చాబిచ్చాగా తెలికి వచిలేస్తాము. బాగా ఉడికి రుచిగా ఉంటే తినేస్తాము. మనం త్రికరణ నుభిగా ఉండి శాంతంగా ఉంటే భగవాన్ మన అపంకారగతమైన “నేను”ను తినేసి మనకు మోక్షం ఇస్తారు. భగవాన్ వద్ద ఒక సాధకుడు “మా మనస్సు కదిలి పోతున్నది” అంటే ఆయన అన్నారు “వెళ్లపోతే వెళ్లపోనియుండి, వెళ్లనచేట కూడా బ్రహ్మాన్నే చూడసియుండి. చివరికి ఎక్కడికి వెళ్లినా బ్రహ్మమే ఉంటోందని తిలిగి వచ్చేస్తుంది” అన్నారు. జ్ఞాని దేహం పడిపోయే సమయంలో కూడా భయపడడు కారణం, దేహం పోయినా తాను ఉంటానని తనకు తెలును, దేహం బరువు వచిలిందని సంతోషిస్తాడు. శలీర నుభ్రత, ఆపోర పోనీయాల బాధ తప్పుతుంది. కరంటు ఒకటే, దాని వల్ల లైట్లు వెలుగుతాయి, పంకా తిరుగుతుంది, అలాగే బ్రహ్మం ఒక్కటే, వేరు వేరు ఉపాధుల ద్వారా వేరువేరు పనులు జరుగుతాయి. రాముడు చేసి చూపించాడు, కృష్ణుడు ఉపదేశించాడు ఈశ్వర ప్రణాల్కలో ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది. భగవంతుని మాట వ్యాదయ సారం, ఆయన

వేరు, ఆయన మాట వేరు కాదు. జ్ఞానికి ఇతరులు లేరు, భేదబుద్ధి వ్యక్తం అవ్యాటాసికి వీల్చేదు. ఎవరికి ఏది చేసినా, ఏది చెయ్యులేదు అనుకోంటాడు.

10. ఆచార్యులవారు, పురుష తంత్ర జ్ఞానము, వన్ను తంత్ర జ్ఞానము అని రెండు చెప్పారు. మొదటిచి మతం, ప్రాంతం, కట్టుబాట్లు ప్రకారం భగవంతుచ్చి ఆరాధించటం. రెండవచి ఎప్పుడు ఒక రకంగా ఉండే ఆత్మతత్త్వం, పురుష తంత్రం వేరుగా ఉండవచ్చు కాని, వన్ను తంత్రం ఒక రకంగానే ఉంటుంది. పురుష తంత్ర జ్ఞానంలో మహామాదీ చెప్పినది, ఏను చెప్పినది, ఆచార్యులవారు చెప్పించి వాలి పంథాలు వేరుగా ఉండవచ్చును, వన్ను తంత్ర జ్ఞానంలో వారు చెప్పించి ఒక్కటి. దాను వలన మన దేహం నుంచి విడిపోతాము, కాని జ్ఞానం వలన దేహ గతమైన “నేను” నుండి విడుదల పొందుతాము. ఉచ్ఛ్వస-సిస్ఫోనీలు మన ప్రయత్నం లేకుండా ఎంత సహజంగా జరుగుతాయో అలాగే జ్ఞానికి అంత సహజంగాను లికార్పత కుదురుతుంది. నీవు దూఖం లేని స్థితికి ఎటగెనప్పుడు ఇతరులు నిన్ను చూచి వారు దుఃఖ రహితులు అవుతారు. జ్ఞాని మౌన నస్తిధిలో ఆయన సంకళ్చించుకోకుండానే మేలు జరుగుతుంది. నేర్పు-ఛిర్పు లోంగి వన్నుంది. పవిత్రత-మౌనం ఎవరి ప్యాదయంలో ఉంటుందో వాలి మాటలు ప్రపంచానికి ఉపయోగపడతాయి. విడున్నా ఉన్నంతకాలం, నరుడు, విడువు లేనప్పుడు నారాయణుడు. నీకు బ్రహ్మినుభవం కలిగిన తరువాత సీ గత జీవితం అంతా చెరుకు పిష్టిలా కనిపిస్తుంది. బ్రహ్మినుభవం కలిగిన తరువాత, అందరి ప్యాదయంలోనూ తానే ఉన్నానుసి తెలుస్తుంది. అటువంటప్పుడు ఎవరికి అపకారం చెయ్యులేరు. శ్రవణం-స్వరణం-దర్శనం అన్నారు. దర్శనమచ్చిన తరువాత సరీర, స్వరణ పోతుంది. తలంపు పోతుంది.

రేడియోలోను, టి.ఐ.లోను పొటులు పొడివారు మాటలు పలికేవారు అందులో ఉండరు, ఎక్కడో ఉంటారు. అలాగే జ్ఞాని దేహస్నేహశ్వరుడు ఉపయోగించుకోంటాడు. బ్రహ్మినుభవం పొందినవాసికి మంగళం ఏమిటి? అమంగళం ఏమిటి? ఇవి అన్ని అపాంకారానికి. ఆత్మానుభవం పొందిన వ్యక్తిని చూడగానే నమస్కారం చెయ్యాలనే బుధి పుడుతుంది. అక్షరమణ మాలలో అజ్ఞానానికి సంబంధించిన ఆరాటం అంతా ఈ ఒక్క మాటలో మాయమౌతుంది. “ఒకడవా సిను మాయమొనలించు వచ్చువారు ఎవరిది సింహ మరుణావలా!”

11. జ్ఞాని పూర్వకాముడు, అన్ని కోలికలు నెరవేలనవాడు. తిఫుడు, బుద్ధుడు ధ్యాన ప్రీయులు అంటే లయకారకులు. తిఫుడు భయరహిత స్థితికి గుర్తుగా పొములను చూపుతారు. ద్వైతభావన ఉంటే ఏదో ప్రక్కకు వాలిపోతాము.

ఆమృతవాహిని

స్వపుతంత్రంగా ఆలోచించే శక్తిరాదు. వాలికి పట్టఖాతం వస్తుంది. సద్గవస్తువులను చూస్తే అడ్డైత భావన దీర్ఘడుతుంది. చైతన్య అనుభవం వచ్చే వరకూ నీ ఇంతియాలను సిగ్రొఫాంచటానికి నీవు ప్రయత్నం చెయ్యా అలా చెయ్యకవితే బాహ్య ప్రవృత్తులతో నీవు తిరుగుతూ ఉంటావు. ఒక్క జ్ఞానికి మాత్రమే అపంకార వ్యావహరం ఉండదు. గాలికి చెట్లు కదులుతాయి, కొండ కదలదు. అలాగే ఆత్మ విశ్వాసం గల మనిషి తొండలా అచలంగా ఉంటాడు. అజ్ఞానే ప్రకృతి తాకిడికి ఆకులులగా, చెట్లులగా ఉంగుతాడు. అంతా సిద్ధయమైపోయింది అనేటి నీ దేహానికి మాత్రమే, ఆత్మకు ఎట్టి సంబంధం లేదు. సిగ్రొఫాంచుకోవటం అంటే మనస్సు వచ్చేస్తుంది. జ్ఞాని ఇతరులను ఆత్మగానే చూస్తాడు. నామ రూపాలు ఉన్నప్పుడు రాగ ద్వేషాలు ఉన్నప్పుడు తలంపుల యొక్క వేగం హెచ్చగా ఉంటుంది. వివేక జ్ఞానమంటో తాను ఆత్మననే విషయంలో సందేహం లేని, సిద్ధయ జ్ఞానం, పలశుధమైన జ్ఞానమే సన్మానం. జ్ఞానం ఎప్పుడు కలిగిందో అప్పుడు బాధ ఆగిపోతుంది. మహాకాశం తివుడు, ఘుట్టాకాశం జీవుడు. “నేను” వేరు, నేను అనే తలంపు వేరు. సిజమైన నేనుకు హద్దులు లేవు. అది సర్వసాక్షి కృతిమమైన నేనుకు పలమితులు ఉన్నాయి, తలంపులు ఉన్నాయి, భయాలు ఉన్నాయి. జ్ఞానికి సుఖం ఉంటుంది. అది అమృత రూపంలో ఉంటుంది. మిథ్య నేనుకు మిథ్య వస్తువులు అంటే ఇష్టం. వాస్తవ జ్ఞానం ఉన్నవానికి లోకంలో ఏ వస్తువును చూచినా మోహం కలుగదు. ఒక్క సత్యం మాత్రమే మనలను అజ్ఞానం నుంచి విడుదల చేస్తుంది. భగవంతుడు ఎంత గొప్పగా చెప్పినా మనలోని అజ్ఞానం ఆ మాటలను నమ్మిసివ్యదు. సౌక్రతీనీ ఆఖిల గడియల్లో ఇలా అన్నారు “అతి మంచి తనం, లోకం భలంచలేదు” అందుకే వాలిని చంపేస్తారు గాంధి మరణమై ఒకరు ఇలా అన్నారు “సైలెంటు యొక్క జెన్నెత్తుం మనం గుర్తించలేకవిషచ్చ, ఆ స్థాయికి ఎదగలేకవిషయినా, కనీసం గారపంగా చూడలేకవిషటం వలననే ఆయన మరణం సంభవించింది.”

12. జ్ఞాని ద్రుక్కుగానే ఉంటాడు, ద్వార్థంగా ఉండదు. లోకం కనిపించి నా, కనబడక విషయినా తన అస్తిత్వానికి ఏ లోటు రాదు. కొరత ఉన్న మనిషికి కోలక ఉంటుంది. జ్ఞానికి కోలక ఉండదు. సత్యం ఒక్కటో సిజమనే కృత సిద్ధయం గల బుట్ట సిన్న ఆత్మ దగ్గరకు తీసుకొని వెళుతుంది. మనం గుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడే దేవుని చుట్టూ తిరుగుతున్నామని అనుకొంటాము. కాని జ్ఞాని సిరంతరం దేవుని చుట్టూ తిరుగుతున్నాము అనుకొంటాడు. మనం ధనం సంపాదిస్తే దాన్ని కావాడుకోవటానికి జీవితం పొడుగునా శ్రమ పడతాము. అలాగే

పండితుడు తన పుస్తక జ్ఞానాన్ని పదిలపర్చుకోవటానికి, అలాగే కీల్తు నంపాచించిన వాడు పాటిసి పదిల పర్చుకోవటానికి ప్రమాదంతారు కాని సహజ జ్ఞానాన్ని నంపాచించినపాటు ఏపిధమైన శ్రమ పడనక్కరలేదు. ఏ వెలుతురు వలన ఈ ప్రపంచం కనబడుతున్నదో ఆ వెలుగును తెలుసుకోవటమే సహజ జ్ఞానరం. అదే జీవిత గమ్యం. బాహ్యంగా జిలగే రాగ-ద్వేషాలు సున్నలు. ఈ సున్నల గులంచే నీవు బాహ్య ముఖానికి పెక్కేటి. చూచేవాడు, చూడటదేటి, సున్నయే. ఈస్తర ప్రేమలో ఉగ్గిసలాడుతూ ఉంటే విరోధులు-మిత్రులు ఎక్కడ కనబడతారు. నేను ఇలా ఉన్నాను, అలా ఉన్నాను అనేటి ఫీలింగ్, అలా ఉన్నాను అనేటి అజ్ఞానరం. ఉండటమే జ్ఞానరం. ఒక దుర్భార్యాణిష్టే చూచిన వెంటనే ఎందుకు ఉద్దేకం వస్తుంది అంటే ద్వేషం మన మనస్సులో ఉంది కాబట్టి మనస్సు నిత్యోగాని ఇది ఏమీ ఆగవు. దేహం నేను అనే తలంపు ఉన్నంత కాలం ఎక్కడ నుంచే వచ్చాము ఎక్కడిలో వెళ్లపాఠితాము అని అనుకోంటాము. ఆత్మ తెలిస్తే ఎక్కడ నుంచే రాలేదు ఎక్కడికి వెళ్లటం లేదు. ఎప్పుడూ ఉన్నాము అంతటా ఉన్నాము అనుకోంటాము. ఒక కాలంలో ఉండి మరో కాలంలో లేసిటి ఒక ప్రదేశంలో ఉండి మరో ప్రదేశంలో లేసిటి సిజం కాదు. పొలుసూ, తెలుపుసూ వేరు చెయ్యలేము, చైతన్యాన్ని, సుఖాన్ని వేరు చెయ్యలేము. టిపం అందరికి వెలుగు సియ్యాలని అనుకోదు వెలుగు అందుతుంది జ్ఞాని కూడా అంతే, అతని ద్వారా శాంతి సమాఖ్యానికి అందుతుంది. ఆయన అనుకోడు.

13. బాగా పండిన పండు చెట్టుసుండి రాలిపడితే ముచ్చిక నుంచి వసరాదు. వచ్చికాయ కొస్తే అందుండి “వస” వస్తుంది. అలాగే మీ శరీర పతనంలో దుఖాలం రాలేదంటే మీరు పండిన పండు. శరీర పతనంలో దుఖాలం వస్తే అజ్ఞానిగా ఉన్నట్టి లెక్క. మీలోని రాగద్వేషాలను మీరు తొలగించుకొంటే మీలోని దేవుట్టి మీరు చూడటమే కాదు, ఎదుటివాలలోని దేవుట్టి కూడా చూడగలరు. అంతేకాదు అందరూ దేవుట్టి అని మీకు తెలుస్తుంది. మీకు మోకాళ్ళనెప్పలు ఉంటే నునె రానుకోంటారు. దాన్ని నేవ అని అనుకోరు. కారణం ఆ కాళ్ళ మీవే. అలాగే జ్ఞాని ద్వారా సమాఖ్యానికి ఉపకారం చేసినా నేవ చేస్తున్నాను అనుకోడు. మనుషుల పుణ్యం వలన తలంచటానికి, వాపం వలన శిథ్యించటానికి అవతార పురుషులు వస్తారు. మన దేశాలికి రాజధాని డీల్లీ అలాగే మన సుఖానికి. ఆనందానికి. జ్ఞానానికి రాజధాని మనలో ఉన్న ఆత్మ అది నిర్మలమైన బుద్ధికి. సిద్ధులమైన బుద్ధికి తెలియబడుతుంది. జ్ఞాన మార్గమంటే ఏమీ లేదు. నీవు లేవని తెలుసుకోవటమే. “మానసంతు కీం? మార్గచేక్కుతేః నైవ మానసం మార్గ

ఆమృతవాహిని

ఆర్జువాత్” అని అంటే నేను లేనని తెలుసుకొంటే వెలుగు అది ఉంది అని తెలుసుకొంటే చీకటి. దేహము, మనస్సు భగవంతుని స్వాధీనంలో ఉన్నాయి. మిహయులను ఎవరైనా ఏదైనా అంటే ఈశ్వరుడే అనిపిస్తున్నాడు. మనం అనలు లేహు భగవాన్ ఎక్కడికి వెళ్లాలి అని సందేహం వస్తే ‘అరుణాచలం, అరుణాచలం’ అనే స్థారణ వచ్చింది. అంటే ఆడించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడని అర్థం. అందరికి సత్కాస్తి తెలుసుకోవాలని ఉంది ఎలా అంటే అహంకారంతో తెలుసుకోవాలని ఉంది, ఇదే అజ్ఞానం సీకు తాడులో వాము ఎలా కనిపిస్తున్నదో బ్రహ్మంలోనే అహంకారం కనిపిస్తున్నది. ప్రపంచంలో అన్నింటికంటే గొప్పది శాంతి. లాక్షిక ప్రేమలో లోతు ఉండదు, అలికాళ్ళ కూడా తడవవు. అది సముద్రంలా ఉండదు. జ్ఞాని ప్రేమ సముద్రం.

14. అనత్తుం లోవలే నత్తుం ఉంది. అనత్తుం అంటే “నేను” వెనుకే నిజ మైన సత్తుం ఉంది. మిధ్యా జ్ఞానం తొలగిస్తే గాని జ్ఞానం రాదు. అజ్ఞానం ఉన్న వాసికి ఆవరణ ఉంటుంది. ఆవరణ జ్ఞానం లేకుండా నశించదు. సీ తెలివి, సీ ఇంద్రియాలు, సీ మనస్సు సీ సైపుణ్యం అన్ని హృదయాభి ముఖంగా ప్రయాణ మయితే సీ లోవల ఉన్న సత్త పదార్థం లభ్యమౌతుంది. జ్ఞానము, జ్ఞానము గల వాడు ఒక్కడే, వేరు కాదు. మనలో అభిష్టానమైన ఒక సద్వస్తువు ఉంది దాని వలననే లోకాన్ని చూడగల్చితున్నాము. మాటలకు ఆటుపోట్లు ఉంటాయి. కాని వచ్చేనం, సైలెంటుగా, నిదానంగా ప్రవహించే జ్ఞాన ప్రవంతి. ప్రేమ-దయ-కరుణ వల్లనే జ్ఞానికి మాటలు వస్తుయి. మనం ఆత్మకు దూరంగా ఉంటున్నాము లోకానికి దగ్గరగా ఉంటున్నాము. ఆత్మ అంటే యథార్థము. మనస్సును, ఇంద్రియాలను నియమించుకొంటే ఆత్మ వ్యక్తమౌతుంది. ఆత్మ దర్శనం జిలగే వరకూ కోలికలు ఆగవు. వేద విచారాయణం చేస్తే మటుకు కుక్క బుట్టిపోతుందా! నిజాన్ని గొరవించండి, ఆత్మను గొరవించండి. తాత్కాలికంగా మాట్లాడడానికి శరీరాన్ని ఉపయోగించుకొంటుంది ఆత్మ. అవతార పురుషులు, గురువుల ద్వారా, ఆత్మ శాస్త్రాలలో దొరకదు కాని దాలి చూపిస్తుంది. ఆత్మ సీలోనే ఉంది. సత్త సిగ్రహం అంటే సత్కాస్తి అంటిపెట్టికొని ఉండటం, మనకు ఆగ్రహం ఉంది కాని సత్త సిగ్రహం లేదు. పుస్తకాలు చదివి ఆత్మను తెలుసుకోవటం అనేది పెల్తనము మీలో వాసనలతో కూడిన విషపూర్వాలతమైన మూకిడి ఉంది. దాన్ని తియ్యండి లోవల అమృతం ఉంది అందులో దేవతలు లేరు, లోకాలు లేవు. అంతా ఆత్మ అద్వైత అనుభవాన్ని భగవాన్ అక్కరమణ మాలలో చెప్పారు అది స్తుతింకాదు. పుస్తక వాండిత్తుం వలన ఆత్కానుభవము కలుగుతుంది అనుకోవటం ఎలాంటికి

అంటే ధాటిలో ఉన్న చంద్రుని వల్ల పెలుగు, చల్లదనం రాదు. నిజ చంద్రుని చూస్తేనే పెలుగు, చల్లదనం వస్తాయి. నిజమైన జ్ఞానం పాంచినష్టుడే కాంతి, నుఖాం కలుగుతాయి.

15. గెడవదఱులేసి వారు కొండను దాటగలరా! మతాలలోను, కులాలలోను కూరుకుపోయిన మనం ఆత్మను తెలుసుకోగలమా! యొగ్యత కావాలి. భాతిక వన్సువుల మీద మనకు వ్యాహోపాం పోకుండా మనం ఆత్మను తెలుసుకోలేము. గాటిలో ధాస్తుం తీసి అవసరం వచ్చినష్టుడు ఆడించుకొంటాము, అంతా ఒక్కసారే ఆడించేయము. అలాగే భగవంతుడు మన కద్దలను అన్ని ఒక్క ఐష్టులోనే పెట్టడు. కొంత కొంత సమకూర్చి పంపుతాడు భూమి మీదకు. ఆత్మ తెలిసాక ప్రారభం సిలవదు. ఈ ప్రపంచం ఒట్టి గడ్డి అందులో సారం లేదు. ఆత్మలోనే సారం ఉంది. నీ శరీరం కాలానికి లోంగి ఉంటుంది. ఆత్మ కాలానికి లోంగదు. గొప్ప లోభ అయినా ఎప్పుకైనా ఒక పైసా వదిలిపెట్టివచ్చు పోగొట్టు కోవచ్చు కాని ఆత్మ మనలో ఉన్న చిన్న చిన్న వాసనలను కూడా లకార్య చేసే తదుపటి జస్తులలో ఫలింప చేస్తుంది. ఉపోధిని సున్నా చేస్తే ఉన్నటి ఆత్మ. ఆత్మభోగం వంటి భోగం ఈ స్వాప్తిలో ఎక్కడా లేదు. మనస్సు ఒక్కసారి ఘ్యదయంలో ప్రవేశించిందంటే తిరిగి ప్రకృతి ప్రవాహంలో పడిపోవటం జరుగదు.

స్వరూపం ఎప్పుడూ “అయాపమే”. ఈ జిన్నకైనా, గతజిన్నకైనా, రాలోయే జిన్నకైనా వెళమార్థిక సత్కం ఒక్కటే అదే ఆత్మ, బ్రహ్మమే “మాయ”కు కనబడి నష్టుడు దేవుడంటాము. చసిపోయిన తరువాత దేహం లేకపోవటం కాదు ఇప్పుడూ సీకు దేహం లేదు. సీపు ఆత్మవు, సీ అహంకారానికి దేహం. ఇది పంచ భూతాలతో తయారైనది. ఆత్మకు శరీరానికి ఇనుమంత సంబంధం లేదు. సంబంధం ఉంటే స్తుతానంలో అది కూడా కాలిపోవాలి. దేవుడికి మొదటి పేరు. “నేను ఉన్నాను” అనేది. తరువాత రాముడు, కృష్ణుడు మొదలైనవారు ఉండటమే దేవుడు. పూర్తిజగన్నాభుడికి కట్ట మాత్రమే ఉంటాయి, చేతులు ఉండవు. కారణం విమిటి అంటే ఆయన సాక్షి గోవాలుడు వారు తాకరు, తాకితే చేతులు కావాలి. భగవంతుడు సాక్షిగా ఉంటాడు. సాక్షిగోవాలుడు అంటే ఆత్మ.

16. “ఆత్మ” అమృతం. కాని మనం అంత వరకూ పెళ్లలేకపోవచ్చు కనీసం ఆలోచించండి. ఆత్మను గురించి ఆలోచించటం కూడా అమృతమే దాశినే “ఆలోచనామృతం” అంటారు. ఎక్కడ నుంచి తలంపు, మాట వన్సున్నది అని ఆలోచించటమే వోనం. సిరంతరం ఆత్మ చింతన చేస్తు ఉంటే వోనం

ఆమృతవాహిని

కుదురుతుంది. మేఘుం అడ్డ రావటం వలననే సూర్యుడు కనిపించక వోహచ్ఛును కాని ఆ సూర్యుని వెలుగు వల్లనే ఆ మేఘుం కనబడుతున్నది. అలాగే మన ష్వాయంలో ఉన్న పరమాత్మ “మాయ” వలన అనుభవంలోకి రాలేక వోయినా బ్రహ్మం వలనే ఇందియాలు మనస్సు పసిచేసి ప్రకృతి తెలియబడుతున్నది. కుండలో కనిపించే ఆకాశం, మహాకాశంలో భాగమే కాని నీవు ఏమను కొంటున్నావు బ్రహ్మంనే జీవుడు అనుకొంటున్నావు. కృష్ణుడే దేవుడు అల్లాయే దేవుడు. ఏనే దేవుడు అనే వాలికి జ్ఞానంరాదు. బ్రహ్మ ఒక రూపానికి పరిమితం కాదు. అటు వంటి ఆలోచన గల వాళ్ళను, రంపం పెట్టి కోసినా బ్రహ్మతత్త్వం వాలికి తెలియదు. దేవుడు గుడిలో ఉన్నాడు అనే భక్తి ఒకటవ తరగతి భక్తికి చెందినది. అలాగే ఆత్మానుభవం వచ్చున తరువాత నాలో ఉన్నదే ప్రకృతిలో ఉన్నది అనే అనుభవం వస్తుంది అట ఉన్నత తరగతికి చెందినది. ప్రతి సంయోగంలోనూ వియోగం ఉంది. ప్రతి అనుబంధంలోనూ వియోగం ఉంది. ఒక్క ఆత్మలో వియోగం లేదు. స్వరూపం అంటే స్వంతరూపం డాన్ని గుర్తించేవరకూ శోకం తప్పదు. అలవాట్ల యొక్క వేగం, వాసనల యొక్క వేగం వలననే ఆత్మ తెలియటం లేదు. పండితుడు పండిత్తం మీద, లీజన్ మీద ఆధారపడతాడు, వామరునకు ఏకీ తెలియదు, కాబట్టి ఆత్మ ఇద్దలికి తెలియదు. లోకంలో అన్నింటికన్న చెక్కెనది కోరిక. ఒక్కమైనా కూడా ఖర్చు పెట్టుకుండా వచ్చే కోరికలు ఇవి. ఇవే మనలను కాల్పిసేవి. ఈ ప్రపంచంలో కోరదగ్గ వస్తువు ఏముందో చెప్పండి? ఆత్మ తప్ప మన జీవితాన్ని పరిమితం చేసేది మన మనస్సే. ఈ ప్రపంచంలో పవిత్ర మైనది, వాందదగినది ఏకీ లేదు. ఆత్మ కంటే గొప్పది ఏటి లేదు.

17. ఒక వెల్లిబాగుల బ్రాహ్మణుని యజ్ఞం కోసం సంతకు వెళ్లి మేకను కొనుక్కొని రమ్మనమని వంపించారు. మేకను తొని తొలుకొని వస్తుండగా కొంటివారు కొందరు కాది, నాలుగు కూడతళ్ళలోనూ ఒక్కొక్కరు ఉండి పథకం ప్రకారం ఆ బ్రాహ్మణునితో ఇలా అన్నారు. “అయా! కుక్కను తోలుకొని వస్తున్నారు ఏమిటి?” అనగా బ్రాహ్మణుడు “ఇది కుక్క కాదు, మేక” అని వాచించసాగాడు. చివరి వాడి వద్ద కూడా కుక్క యే, మేకకాదు అనగా నలుగురు అబద్ధమాడతారా అని అనుమానించి మేకను వదలగా వారు డాన్ని తోలుకు వేరియారు. అలాగే మనం ఆత్మలమే కాని అనేక జిన్నలనుంచి, ఈ దేహం నీవు, ఈ పేరు నీవు, ఈ కులం నీవు అని అందరూ అనేస్తున్నారు. మనం అలాగే అనుకొంటున్నాము. నిజంగా మేకను కుక్క క్రింద తయారుచేసారు. అలాగే ఆత్మను శరీరంగా భావిస్తున్నాము. ఆత్మలో ఉన్న శాంతిని చూచిన తరువాత ప్రకృతి శాంతి కోసం

వెదకరు. కొంతమంచి జీవితాలు గౌరవాల కోసం తగలేసుకొంటారు. చివరకు ఆ గౌరవం అబద్ధమని చచ్చిన తరువాత తెలుస్తుంది. ఆత్మకు గౌరవం ఏమిటి? అహంకారానికి గాని ప్రతివారు వాలికి గొప్ప గౌరవం ఉంచి అంటారు. అంటే మీ ఆత్మ కంటే మీకు ఆ గౌరవం ఎక్కువగా కసిపిస్తున్నదాని మీరు సంపాదించుకొన్న గౌరవం ఇదే పెద్ద “మాయ”. మన స్వంత ఇల్లు ఆత్మ. ఆ స్వంత ఇంటికి వెళ్ళే వరకూ శరీరాలు మారాలి, కొంపలు మారాలి, మసిపీ యొక్క స్వరూపం, ప్రపంచం యొక్క స్వరూపం ఆత్మ. ఎవరైనా ఇత్తడి వస్తువులను చూచుకొని బంగారం అనుకొని, నిజమైన బంగారు వస్తువులను ఇత్తడి అనుకొని బయట పడేస్తే తెలివి తక్కువ వాళ్ళ అనుకొంటాము. అలాగే మనం భోగ కోలికలను దాచుకొని ఆత్మను హదిలేస్తున్నాము. నిష్పత్తించి వేడిని ఎలా వేరు చెయ్యలేమో అలాగే దేవునిలో శాంతి ఉంచి, సుఖం ఉంచి దాన్ని వేరు చెయ్యలేము. అట నీవై యున్నావు. బ్రహ్మినుభవం పొందిన వాలికి మాత్రమే శాస్త్రం శాంతి కలుగుతుంది.

18. శరీర సొందర్థం మన కళ్ళతో చూస్తున్నాము. అలాగే మన మనస్సు యొక్క సొందర్థం చూడలేనప్పుడు దానికి ఆధారంగా ఉన్న ఆత్మ ఎలా తెలుస్తుంది. సత్యమే సొందర్థం మనస్సుకు, మాటకు అందని కొండే శివుడు అదే తిరువన్నామలై సంసారంలోని, సొధక బాధలు ఎన్నో మీరు వడుతున్నారు కాని అవి అన్ని ఆత్మానుభవంలో అన్ని వట్టివి అయిపోతాయి. కాల ప్రవాహంలో అడ్డు నిలిచేటి ఈ స్ఫ్టిలో ఏది లేదు ఒక్క బ్రహ్మం తప్ప బ్రహ్మం వ్యక్తమయ్యే వరకూ కోలికలు, వ్యసనాలు వెంటాడుతాయి. అద్వైతమే సత్యం, “ప్రాణి-ప్రాణం” ప్రాణి అంటే జీవుడు, ప్రాణం అంటే ఆత్మ. జీవుడికి స్వతంత్ర సత్యాలేదు, ఆత్మకు ఉంచి. అనుభవం అనేది మనస్సుకు సంబంధించినది కాదు, ఆత్మకు సంబంధించినది. ఎనర్లీకి కూడా మూలం ఆత్మ. ఆత్మగా ఉండటం అంటే నీవు ఆత్మవైతేనే అలా ఉండగలరు లేకపోతే ఉండలేరు. జన్మలు పొరమాణిక సత్యం కావు వ్యవహరిక సత్యం మాత్రమే ఆత్మ పరామాణిక సత్యం. అజ్ఞానం వాసన రూపంలో ఉంది. వాసననిహిస్తేగాని అజ్ఞానం నిలించదు. తలంపు వాసనలోంచి వస్తుంది. అజ్ఞానం నిలించిన వెంటనే మీ స్వరూపం మీకు వ్యక్తమాతుంది. అప్పుడు మీకు అభయస్తోతి కలుగుతుంది. అప్పుడు మీకు శరీరం లేదు, ఇతరులు లేరు. మనస్సు-దేశం, కాలం అని పరిమితులు తీసుకొని వస్తుంది. ఆత్మలో పరిమితులు లేవు. అట కేవలం వెలుగే, ఆనందమే దానికి దుఃఖం లేదు. మనం పరిణామంలో దుఃఖాన్ని కలుగజేసే సుఖాలను కోరుకొంటున్నాము. ఆత్మలో పరిణామం లేదు. ఆత్మ వస్తువు మీకు లభ్యమైనప్పుడు ఏమిటి ఈ శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నిలి అని

మీకు ఆశ్చర్యము కలుగుతుంది. నిన్ను నీవు తెలుసుకొన్నాడ తెలుస్తుంది. అంతటా ఉన్నదే నాలో ఉంది. నాలో ఉన్నదే అంతటా ఉంది. అదే సద్వస్తువు. మన కంట్లోలరు మనలోనే ఉన్నదనే గుర్తింపే రావటం లేదు. కారణం దేవిత్త, బుద్ధి వల్ల సత్యం-శివం-సుందరం అనేది ఒక్కటే నీకు అర్థమవ్వటం కీసం అలా అన్నారు.

19. ఆత్మ లిద్ద నేరుగా మోళ్ళాన్ని కలుగజేస్తుంది. దేవుని దయ కలిగితే ఆయన అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది. ఆత్మ దేవుడయ్యాడు, ఆ దేవుడే గురువయ్యాడు. ఆ గురువే ఆత్మ రూపం ధరించాడు. అట్టి ఆత్మను నీవు అనుభవంలోకి తెచ్చుకొంటే ఆ ఆత్మ నీవు అవుతావు. భగవంతుడు ఒక్కడే, నిజం ఒక్కటే. ఆత్మ సుఖం తరగసి సుఖం. నేచురల్ స్టేట్లో ఉండాలంటే “నేను ఉన్నాను” అనే స్థితిలో ఉండాలి. స్త్రీ అసిగాని, పురుషుడను అసిగాని, పదవిలో ఉన్నాను అసిగాని, పోడాలో ఉన్నానులసిగాని తాదాత్మం చెందకుండా “ఉండాలి”. మేధస్సుకు అతితంగా ఆత్మ ఉంది. మంత్రుల దగ్గర ఉన్న పెళ్ళిసులు మంత్రులు చెప్పినట్లు ఉంటారు. ఆ పెళ్ళినులే దొంగల దగ్గర ఉంటే వాలని తమ అదుపులో ఉంచుకొంచారు. అలాగే ఆత్మ తెలిసిన వాలకి పాల మనస్సు అదుపులో ఉంటుంది. తెలియసి వారు మనః పరాధిలోనే అనహియంగా జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతాడు.

శల్పం, అర్థం వేరు కాదు. అలాగే తివుడు ఉన్నచీట తక్కి ఉంటుంది. అనామంగా, అత్మయంగా, అరూపంగా, అవ్యక్తంగా ఆత్మ ఉంది. అది నీ మనస్సుకు అందదు, నీ అనుభవాసికి అందుతుంది. ధ్యాత మనస్సు అల్ప మనస్సు మీద పసిచేసి ఘలితాన్ని ఇస్తుంది. మంది స్నేహితుల వలన మంచి, చెడు స్నేహితుల వలన చెడ్డ వస్తుంది. సింపుల్గా ఉన్న ఆత్మ, నీ బ్రియిన్సి గందరగొళం చేస్తున్నది. ఆడంబర జీవితాసికి ఆత్మ తెలియదు. అంతా ఉన్నది ఆత్మ. ప్రపంచం కూడా ఆత్మతో కప్పబడి ఉంది. మాట్లాడినా, మాట్లాడకపోయినా సమాధి. నడిచినా, కూర్చున్న శరీరం ఉన్న లేకపోయినా ఆసందమే. అదే స్వర్గ రాజ్యం అదే మీరు. ఆత్మ సుఖం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంత అనుభవించినా కొరత లేసిటి, పుట్టసి సుఖం, పూర్ణ సుఖం అది ఆత్మ సుఖం. దేవుడు అంటే శాంతి, సుఖం ఆనందం. విషయ జ్ఞానం వేరు బుద్ధిని నింపింపచేయుదు. భూమావిద్య (ఆత్మవిద్య) నేర్చుకొంటే అనవసరపు తలంపులు నిన్ను పీడించవు.

20. మమకారం హ్యదయ వికాశాన్ని ఆవు చేస్తుంది. ప్రేమ హ్యదయ వికాశాన్ని పెంచి, చైతన్య స్థాయిసి పెంచుతుంది. స్థిత ప్రజ్ఞాడు అంటే స్థిరమైన బుద్ధి గలవాడు. నిజంలో ఉండటం నేర్చుకొంటే నిజం తెలుస్తుంది. శంకరులు

ఈ లోకం నిజం అని ఎందుకు అనలేదు అంటే నిజమంటే నీ మనస్సు రంపం పెట్టి కిసినా లోపలికి వెళ్లదు. నిన్ను నీవు చూచుకొని లోకాన్ని చూస్తే లోకం నీకు ఖన్నంగా లేదని గ్రహిస్తావు. రహిగుణం ఉన్న వాడికి గురువు ఎంత మంచి మాట చెప్పినా, పెడరథాలతో, వికృత అర్థాలు కల్పించుకొని వాడెతారు. మిధ్యా నేను నిజంగా లేదు-ఉంటి అని అనుకోంటున్నావు కాబట్టి తొలగించుకోవటానికి ప్రయత్నం చెయ్యా. చిన్న నేను విడిచిపెట్టుకుండా పెద్ద నేను ఎలా తెలుస్తుంది. వాడు కొట్టడు, వీడు తట్టడు అనుకోంటే వాడి మీద కోపమే తిరిగి భూమి మీదకు తీసుకొని వస్తుంది. నీవు వాడిని క్షమించలేకవోతే భగవంతుడు నిన్ను ఎలా క్షమిస్తాడు. అంటే నీకు మోట్టామోజ్ఞం ఎలా సంప్రాప్తమోతుంది. ప్రతివాడి అహంకారం వాడి శరీరాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటుంది. నల్గా ఉన్నాడు, పాండుగా ఉన్నాడు అన్నా అంతా బాధే అందంగా ఉన్నారు అంటే పాంగు వస్తుంది. తరువాత కుంగు తప్పదు. కృష్ణుని నల్గా ఉన్నావన్నా దుఃఖం రాలేదు కారణం తాను శరీరం కాదని ఆయనకు తెలుసు. మరువు జ్ఞాపకం మనస్సులో ఉన్నాయి. మనం ద్వారాలను చూచేటప్పడు మైండ్ విపవూరిత వోతుంది. వ్యక్తి భావన లేకుండా పని చెయ్యండి. మనస్సులో యుద్ధం చేస్తే అట బల పడుతుంది. నీవు నీవుగా ఉండు, అహంకారం వత్తా లేకుండా పోతుంది. మీకు గతించిన విషయాలు, విషయ వాసనలు జ్ఞాపకమెన్నే మీరు పూర్తిగా మాయలో ఉన్నట్టి లెక్క. సంతోషం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా తలంపే, చావు, పుట్టుకా అన్ని తలంపులే, వాటికి ఆధారంగా దేహమే “నేను” అనే మొదటి తలంపు ఉంది దాన్ని పలాశ్చరం చేసుకోవాలి. మనం రాష్ట్రపతి చేసినా అట తలంపే, ఇవి అన్ని గెంటుకుంటూ ముందుకు వెళ్లినప్పడు సత్కరం తెలుస్తుంది. తోలు బోష్టులాటలో కూర్చున్నవాడు సత్కాన్ని తెలుసుకోలేదు. బ్రహ్మస్థితి వచ్చినప్పడు ఇది తలంపుకాదని తెలుస్తుంది.

21. కృతజ్ఞత ఆశించినప్పడు వ్యక్తి భావన బల పడుతుంది. కొన్ని కొన్ని స్నేహాలు చేస్తే మంచిని పాందలేము. అనూయను మనకు కలుగచేస్తారు. వాళ్ళను అలా అనుకోవటం మనదే పారపాటు. కారణం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది అదే. అదే ఇస్తారు మనకు. మమకార లక్షణం ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ డబ్బును మీ సంతానం అనేక వ్యసనాలతో ఖర్చుపెట్టి వాడుచేసినా అట పది కోట్ల రూపాయిలు అయినా మీరు జ్ఞాపడతారు. కాని పరోవకారం చెయ్యటానికి జ్ఞప్తపడరు. అదే మమకారం. రహిగుణం ఉన్నవాడు బయటికి నుహిగా ఉంటే చాలు అను కొంటాడు. సత్కృ గుణం ఉన్నవాడు లోపల మనస్సు శుభ్రంగా ఉంటేచాలు అనుకోంటాడు కాని బయట, లోపలా శుభ్రంగా ఉండాలి. ఇంగ్లాండుకు రాజు

కాబోయే ఒకాయన వ్రొన్స్ దేశ అప్పుటియని పెళ్ళి చేసుకోవాలని నిర్దయిస్తే ప్రజలు అలాచేస్తే మీరాచరికానికి దూరమౌతారు అని పొచ్చలించినా పెళ్ళి చేసుకోని పదవిని వదలుకున్నాడు. కారణం వాసన యొక్క బలం అటువంటిది. మనం అనుకోవచ్చను ఏమిటీ పిచ్చె పని చేసాడని. వాసన యొక్క బలం అంతగా ఉంటుంది. మనలో అజ్ఞానం ఉంటే ఎదుటి మనిషిలో ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా మనం ఎంత ప్రయత్నించినా అర్థం కాదు. కారణం అజ్ఞానం అటువంటిది. మనస్సు తనలో ఉన్న భోగాలను అనుభవించటానికి తన ప్రాణాన్ని కూడా తెచ్చుకోంటుంది. మనస్సుతో నేర్చుకొన్నది ఏదో ఒక రోజున మర్మాపోవాలి, ఆరోజు వస్తుంది. తత్కాలించి యొక్క మూలంలోనే ఉంది. అహంకారమే సీవు అనుకోంటున్నావు ఎప్పుడైనా కొంతసేపు మర్మాపోయినా తిలగి మర్మాపోలేకపాశ తున్నావు. దొంగ నేను అసలు లేనేదేదు. కాని అభి సీలో తొంగిచూచినట్లు అని పిస్తే డాన్ని గుర్తించు, లేనిదాన్ని ఉంది అనుకోన్నాము అదే అవిర్ధు, ఖురాన్లో ఒక కథ ఉంది. ఒక గ్రామంలో సత్కారమం ఉన్నవాడు కొన్ని గంటలలో చనిపోతాడనగా గ్రామస్తులు వాని వద్దకు వెళ్లి నీ జీవితంలో సీవు ఎంతో ఓర్పుగా జీవించా వని ఎన్నో రకాలుగా స్లాఫ్సున్నే ఆయన ఇలా అంటాడు “అలా నన్ను అనకండి. నా ముక్కులో గాలి పోయిన తరువాత అనుకోంటే అనుకోండి. ఏమో ‘మాయ’ నన్ను ఓ త్రణంలోనైనా వశం చేసుకోవచ్చను” అన్నాడు. ఆయనలోని జెన్నత్తున్ని మనం వశం చేసుకోవాలి. మాయ ద్వంద్మాల మధ్య తిరుగుతుంది. అంత బలీయమైనది.

22. మనిషిని మని చేసేది కోలక, కోపము. స్వార్థంతో చేసిన కర్మ నీ ఆధ్యాత్మిక అబ్బప్పథ్థకి అడ్డుగా సిలుస్తుంది. అభి దుఃఖం తీసుకోని వస్తుంది. అన్ని పొపొలకంటే మనిషిలో ఉన్న స్వార్థమే పెద్దపాపం. నీ మనస్సు యొక్క పీడ, లోత ఎంత వరకూ తొలగించుకొంటున్నావు అనేదే ముఖ్యంగాని, నదీ తీరాలలోను, అడవిలోనూ సాధన చేద్దామనేది ముఖ్యం కాదు. మనస్సు వచిలించుకొంటే పునర్దృష్టి లేదు, మీ సాధన సిజమైతే తడి గుడ్డను పిండితే నీళ్ళ ఎలా రాలతాయో అలాగే నీ మనస్సులోని వాసనలు రాలిపోతాయి. సాధన ఎప్పుడో చేసుకొండాము అనుకోవటం నీ అజ్ఞానానికి, మూర్ఖత్వానికి కొండగుర్తు. మనస్సు సాధనను వాయిదా వెయ్యమని చెబుతుంది. అదే మాయ, అహంకారం ఎక్కువగా ఉన్న వారు నరకానికి వెళ్లకుండానే ఇక్కడే నరకం అనుభవిస్తారు. వాలని బాగు చెయ్యాలని అనుకోన్న బాగుచెయ్యలేము. అహంభావన ఉన్న వాడు మనిషి అభి లేనివాడు బుపి. అహంభావనకే మరోపేరు ప్రపంచం. మరో పేరు స్పష్టి.

పనిస్థయిన అంటారు “మనిషికి వాడి మూర్ఖత్వం మీద ఉన్న నమ్మకం ఉంది గాని, దేవుని మీద నమ్మకం లేదు” సత్యాన్ని ఆచలించేవాలికి సమ బుద్ధి కలుగుతుంది. నేను-నేను అనే అహంకారంతో మిడిసి పడుతున్నావు ఆ “నేను” మీద దుమ్ము చల్లు. అంతే గాని అలంకరించకు. అలా చేస్తే ఎలాపోతుంది. కృతిమమైన అలవాట్లలో పడిపోతున్నారు. దాన్ని తొలగించుకోవాలి. నీ మనస్సు అటూ-ఇటూ పోతూ ఉంటే స్థిరత్వంగా ఉన్న మనస్సు గల వాలితో నషపాసంచేస్తే స్థిరత్వం వచ్చి సాంతిసి అనుభవిస్తావు. మనస్సు అంటుంది. “ధ్యానం చేసుకో, ధ్యానం చేసుకో” అని అదే ఆటంకమని మనకు తెలియసియ్యదు. నీరు, నీరులో కలిపినట్లు, నెయ్యి నెయ్యిలో కలిపినట్లు, వొలు-వొలులో కలిపినట్లు నీ మనస్సు నిర్మలమై, పవిత్రమైతే స్వాధ్యంగా ఉంటే ఆత్మలో కలిపిపోతుంది. మనస్సుకు రూపాలంటే ఇష్టం. దేవాలయాలలో ఒక ఏపులో ఉన్న దేవుడు కావాలి. మనస్సు ఉన్నంతకాలం ఆకారాలు లేని దేవుడై ఉపాంచలేము. అహంకార భావన పెలఁగే కొలది, నీచమైన తలంపులు క్షుద్రమైన తలంపులు వస్తాయి. వాలికి వచ్చే కలలు ఇతరులతో చెప్పుకోలేని విధంగా ఉంటాయి.

23. కుంకుమ తెప్పించటం, విభూతి తెప్పించటం జ్ఞానం కాదు. అలఁగే తడువు నొప్పి తగ్గించటం జ్ఞానం కాదు. తగ్గితే తగ్గివచ్చు అది జ్ఞానం కాదు. అలఁగే గోడలోంచి విభూతి తెప్పించటం, చసిపోయిన మనిషిని బ్రతికించటం జ్ఞానమా? నీ గులంది నీకు తెలియనప్పుడు ఈ బుడబుక్కల కబుర్లు నీకు ఆకర్షణగా ఉంటాయి. అవిపారమాభూత సత్యాలు కావు. వ్యవహారిక సత్యాలు మాత్రమే. ఇలఁగే, ఛాట్లోలోంచి, కుంకుమా పసుపు రాలింది అనుకోండి. వారు కొనుక్కోనక్కరలేదు. మనం ఒక రూపాయి పెట్టుకొనుకొంటాము. అంతకన్న ప్రయోజనం ఏమిటి? జ్ఞానులలో భోధించేవారు ఉంటారు. కాని ఒక ప్రక్క బోధిస్తూ, అనుగ్రహించే వారు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. అటువంటివాలిలో బుద్ధాడు, రమణడు. శంకరాచార్యుల వారు చెందుతారు. మానవ జాతిమీద అత్యంత ప్రేమ గలవాడు తప్ప టీచరుగా పనికిరాడు. ఆత్మానుభవం పొందిన వారు మాత్రమే టీచరుగా పనిచెయ్యగలడు. పరమహంసగాలాంటివారు బాగు చెయ్యటానికి పనికి వస్తారు. సిఱాయితీ గల ఇంక్రాను బాగా ముఖిలన కేసైనా “సాయితక్కులా ప్రయత్నం చేస్తాను” అంటాడు. నా దగ్గరకు రావద్దు అనడు. అలఁగే వ్యక్తి ఎంత అజ్ఞానంలో ఉన్న ఏ జ్ఞాని తన వద్దకు రావద్దు అనడు. తలంపులతో మన బరువు మనం మోస్తున్నాము. జ్ఞాని బరువు ఈ శ్వరుడు మోస్తాడు. జ్ఞాని శరణగతిలో ఉంటాడు కాబట్టి. తల్లితండ్రుల రుణం తద్దినాలు

పెట్టి తీర్చుకోవచ్చును గురు రూణం ఆయన చెప్పింది. నిజంగా అర్థం చేసుకొని ఆచరించినప్పడే నాకు లివ, విష్ణు రామాలయాలకు వెళ్లినప్పుడు నమస్కారం పెట్టాలి అనిపిస్తుంది. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కోవెలకు వెడితే నమస్కారం పెట్టాలి అనిపించదు. మన ఇంట్లో వాలికి మనం నమస్కారం పెట్టటమేమిటి? అని బహుశా నాకు వాలికి ఉన్న సంబంధం అటువంటిది కావచ్చును.

3. మనస్సు, అహంకారం

తలంపుల సమూహమే మనస్సు “ఆశ” అజ్ఞానం వలన కలుగుతుంది. రూపగర్భం, విత్తగర్భం, విద్యుగర్భం, మనిషిని కృంగదీస్తాయి. మరుజత్తు సీచ జిథ్య వచ్చి చీకటిలో వడతారు. ఏ అవసింద వచ్చినా నేను గొరవస్తుడిని అనుకోవటం వలననే వస్తుంది ద్యాఖం. విష్టేషాస్మి విసిలి వెయ్యిండి. చూపులోను తలంపులోను, చేతలోను కరుణ ఉండాలి. అలవాటు, అభ్యాసం లేకపోతే “నేను ఎవడను?” అనే ప్రశ్న వింతగా ఉంటుంది. తలంపులను రాసి రంపాస్మి పెట్టాలి. మూళాస్మి వెదకాలి. పూర్వజిత్తు సంస్కారం లేకపోతే తలంపు రానేరాదు. అవమానం వలన మనిషి సూహర్ మేన అవుతాడు. భయపడితే ద్యాఖం వస్తుంది. కోపం వస్తే అది కోపం కాదు అడుగున కోలిక ఉంది. కోలిక వల్లనే కోపం వస్తుంది. మీలో ఉన్న శాంతి మీ వలనరాలను శాంతవరుస్తుంది. ఒక్క కోలిక మీలో ఉంటే ఎన్నో చెడ్డ లభ్యాలను తీసుకొని వస్తుంది. జష్టే-ద్వైతం. మీ బిడ్డలు భాగ్యవంతులు కావాలని, డ్యాక్టర్లు కావాలని, వదవులు చెయ్యాలనీ కోరుకొంటున్నారు గాని జ్ఞాని కావాలని ఎవరైనా కోరుకొంటున్నారా? మనం భట్టరాజులా రాముడు గొప్పవాడు అని చెప్పుకోవటం తప్ప మనకు ఏమి కలసి వస్తుంది. కాని రామునిలా జీవిస్తే రాముని అంతవారమౌతాము. దేహ బుధ్మ గలవాడికి వైకుంఠం, కైలాసం కావాలి. ఆచారాలు, ప్రచారాలే మన గమ్మమా, ఆత్మానుభవమే మన గమ్మం. సీ మనస్సును చంపే వరకూ ద్యాఖం సిన్ను హెంటాడు తుంది. యోగమంటే అజ్ఞానాస్మి తోలగించుకోవటం. కామించేవాడు ప్రేమించ లేడు. మీ మంచి ప్రవర్తన వల్లనే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు. కళ్ళ లేని కన్ధ చేతులు లేని వ్యక్తి పెళ్ళ అయిపోయిన తరువాత నేను దాటిపోయాను అంటే, నేను దాటిపోయాను అని ఆనందించారు. కాని తరువాత తిప్పలు తప్పలేదు. అలాగే ఈ జిత్తులో మనం చేసిన మోసాలు అనుభవించకుండా దాటిపోతున్నాము అనుకొన్నా రాబోయే జిత్తులలో అనుభవించే తిప్పలు తప్పవు. అనుమానం మనిషిని వీడిస్తుంది. మీరు చేసే పనులలో లెక్కింపు ఉండకూడదు. పూర్వ వ్యత్తాంతమే

పురాణం. పురాణాలతోనే కాలాన్ని గడపకండి. సత్యదర్శనమే మన గమ్మము.

2. ప్రతి మనిషికి కొన్ని దొర్చుగ్గలు ఉంటాయి. దానివలన తలిగే నష్టిల ను మనసం చేసుకొంటే గమ్మాన్ని చేరుతారు. దుర్మిథితో కాకుండా మంచిగా చిన్న పసిచేసినా పుణ్యం వస్తుంది. అది కోలికతో చెయ్యుకుండా ఉంటే మనస్సు నుట్టి అవుతుంది. యోగమంటే మనస్సుకు శిశ్ఛణ యిచ్చేటి, సంస్కరించేటి. గతంలో మనం నడక నేర్చుకొన్నాము అందుచేతనే బాగా నడుస్తున్నాము. అలాగే ధ్యానం ప్రాథమిక దశలో అవసరం. వానన్ మొదట అఱు రూపంలో ఉండి వాసనగా బయటికి వచ్చి తలంపుగా విజ్ఞంబస్తుంది. దాన్ని మొదటిలోనే అణచాలి. లోకం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి? అంటే మీలో ఉన్న వాసనలు తెలియవల్లి అందుండి మనసలు బాగుచెయ్యటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లోకం బంధమా? కాదా? అనేటి మనకు అనవసరం. దాని వలన బాగువడతాము. నడవటానికి ఏక్కి అంతగా లేనప్పుడు కర్త ఉపయోగిస్తాము. జాపానికి దండలు కూడా అటువంటివే. తోటి మానవుని యొక్క అభివృద్ధియే కళాషం. తన బాధలను బిగప్పింగుకొని ఓర్పుగా ఇతరులకు ఉపయోగపడాలి. రాగం వలన చెడ్డును మంచిగా తీసుకొంటాము. అటద్యాన్ని సిజింగా భావిస్తాము. అట్టివాలి మనస్సు సిర్పులం కాదు. ప్రకృతి యొక్క వేగం తలంపుల యొక్క వేగం మన అభినంలో లేవు. దేవుని మీద మీరు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు మంచిదే కాని మీమీద కూడా మీరు విశ్వాసం ఉంచుకొవణి దానివలన ప్రయోజనం అంతంత మాత్రమే. మీరు చేస్తున్న కృషి పట్ల విశ్వాసంతో భయం లేకుండా ఉండాలి. దుఃఖం వలన మంచి గుణాలు రాశించవు). భక్తి అభివృద్ధి అవ్వదు. ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపడకూడదు. పొపొలను తగ్గించేపాడు యముడు. కాముడు పొపొలను పెంచుతాడు. దేస్సి గులందీ బెంగపిట్టుకోండి ఈశ్వర సిర్పయం ఎలా జరగాలో అలా జరుగుతుంది. అది ఎన్నటికి మారదు. ఈ గంతు ఇక్కడ ఇలా వేద్యాం, ఆ గంతు అక్కడ అలా వేద్యము అనుకొంటే సౌధ్యంకాదు ఒకచీట తిసిన సిసిమా ఎక్కడ వేసినా ఒకలాగే ఉంటుంది, మార్పు ఉండదు. ఇల్లా పలసరాలు మార్చినా ఆ కల్పనలుభవానికి తగ్గ మనుషులను అక్కడా సిద్ధం చేస్తాడు తిన్నారుడు.

3. మరణ కాలం మనకు పరీక్ష అంటిటి. సంవత్సరం వాడునునా చదివి పరీక్షరోజున కంగారు పడి రాయలేకవణి ఎలా ప్రయోజనం లేదో, అలాగే మన శరీర పతన కాలంలో భగవంతుని స్తులంచవణి మన జన్మకి కూడా అలాగే ప్రయోజనం లేదు. యజ్ఞయాగాదులు ఆత్మ స్తురణం కన్న ఎక్కువైనవి ఏమీ

కావు. ద్వేషం నిప్పులాంచీది. మన మూర్ఖత్వం వలన ఎదుటివాలి జెస్సుత్త్యాన్ని తెలుసుకోలేదు. ఒక జ్ఞానిని స్వల్పంగా శాంతి వస్తుంది, అజ్ఞానిని స్వల్పంగా వికారం వస్తుంది. కారణం వాలి స్పృభావాన్ని బట్టి ఎవరైనా మిమ్మలను భక్తులుగా ఎగుతాడి చేస్తే, వాళ్ళ అనుబంధం ఏ ప్రాంతంమీదనో, కుటుంబం మీదనో కూరుకొని ఉన్న వాడే అటువంటి బుడిబుడి మాటలు మాటల్లడేవాలి మాటలకు మీరు కంగారు పడకండి. మీరు శాంతంగా ఉండి పొపంతో పోరాడాలి. పొపం అంటే అజ్ఞానం. మన సాధనలో మన కోలికలే దృష్టిలో ఉండటం వలన మన ప్రయాణం పడుమచ్చ వైపుకే కాని మనం అనుకోంటాము ప్రయాణం తుఱ్పువైపుకు అని. దేహ ప్రారభం, దాని గతి అటి చూచుకోంటుంది. ఆత్మను చూస్తున్న మీకు, మీకు కలిగే కష్ట సప్పొలు మీకు కసిపించవు. ఎందుచేతనంబే సూర్యునికి అభిముఖంగా ఉన్న వాడు తన సీద తనకు కనబడని లీతిగా, భక్తి మనదే, శక్తి మనదే, కాని నమ్మకం తావాలి. గారవం గులంచి మీరు మల్లపాతే గారవం వస్తుంది. దేహబుట్టి ఉన్న వాసికి తప్పక కోలిక వస్తుంది. దానివలన ఒకరోజు, రెండురోజులు తృప్తివడ్డాక దాని వలన వీ మనస్స వికారం చెందకుండా ఉందా? లేదా? అని ఆలోచించండి, నెరవేలన కోలిక వలన ఆన కలుగుతుంది. నెరవేరకపాతే కోపం రగులుతుంది. శరణగతి వలన మీ కర్మలు అనే తుపాకులు క్రింద పడిపెంచాయి. చూచేవాలికి కర్మలు అనుభవిస్తున్నాడు అని అనిపించవచ్చు కాని మీకు ఏ సమస్యలూ ఉండవు. సందేషం కంటిలో నలుసువంచీది. దూరధృష్టి-జ్ఞానధృష్టి లేని వాసికి జస్తులు తప్పవు. యోగం మొదటలో చేదుగా ఉంటుంది, తరువాత తాపిగా శాంతంగా ఉంటుంది.

4. జ్ఞాని పట్టి, అవతార పురుషుని పట్టి మీకు ప్రీతి కలిగితే మీ జీవితం అంతా కళాత్మకంగా ఉండి జీవితమే మాలపోతుంది. ధనం లేసివాడు దలద్రుడు కాడు, దైవనామాన్ని జపించనివాడే దలద్రుడు. క్రమశిథ్యం గల హృదయం, క్రమ శిథ్యం గల భావాలు సద్గవస్తువుకు దాలితీస్తాయి. ఏ దుర్మార్గాల్ని దేహించకు ఎందుచేత వాడి గులంచే ఆలోచిస్తే ఆ దుర్మార్గమే సికు గతి అవుతుంది. తల్లి కడుపులోంచి షార్తుగా బయటికి వచ్చాము. కొంచెం ఇబ్బంది ఉన్న ఆపరేషన్ చేసి బయటికి వచ్చాము. కాని అపాంకారమనే కడుపులోంచి బయటికి రాలేక పోతున్నాము. పెద్ద వయస్సువారు, వారు మేము ఎంతో పక్కానికి వచ్చామని అంటారు, కాని వాలి వాసనలు ముగ్గిన పండులో ఉన్న గట్టి గింజల్లా ఉంటాయి. అపాంకారం అఛిగి ఉంటుంది, అటి విశ్రాంతి తీసుకోంటుంది. ఇంకా తీవ్రంగా విజ్యంభిస్తుంది. మీతో చేయరాని వనులు చేయిస్తుంది. అటి కాలి బుడిద

అయ్య వరకూ దాన్ని నమ్మకూడదు. అణిగినవ్వుడు బుద్ధుడికి దగ్గరైనట్లు ఉంటుంది. విజ్ఞంభంచినవ్వుడు రావణాసురుడికి దగ్గరొతాము. మీ శరీరంలో ఉన్న పరమాత్మకు “నేను”, “నేను” అనేదే ముడిపెడుతున్నది. నేను ఉన్నాను అని తెలుసు, కాని నా గులంచి నాకేమీ తెలియదు. నేను+తలంపు=మనస్సు. ఎంతైన తాగమని మనస్సు చెబుతుంది శరీరంతో. వొపం శరీరం చనిపోతుంది, కాని మనస్సు చావదు. ఇదే మాయ. నేను-నేను అనేది తలంపే, దానికి పునాది లేదు. అది కల్పితం మాత్రమే. జ్ఞానికి నేను అనేది విజాతి లోకానికి కూరుకు పోతుంది. ఇది ఇలా జిలగితే బాగుండును అది అలా జిలగితే బాగుండును అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనస్సుకు. భయకారణమైన విషయాన్ని అహంకారం చూస్తూ ఉంటుంది. అందుకే భయమేస్తుంది. ప్రతి మణిప్పికి ఈ స్ఫ్ట్రైలో సమస్త ఉంది. ఆ సమస్త “నేను” అనేది. దాన్ని ప్రతివారు పలష్టలంచుకొంటే ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులను బ్రహ్మంగా చూడగలవు, లేకపోతే చూడలేవు. మనస్సు కబిలితే సంసెషం. దుఃఖం కూడా మనస్సు చేసే తుంటల తనం. దానిని ప్రాథమికస్థాయి లోనైనా సందేహించండి అది అంతర్పుథ మౌతుంది.

5. అన్ని సాకర్మాలు మనకు ఉన్నా దుఃఖపడుతున్నాము. కారణం మనస్సే రోజులు గడవటం లేదు, రోజులు బాధగా వెళ్లిపోతున్నాయి అనేది మనస్సే గురు అనుగ్రహం కవచంలాంటిటి, గొడుగులాంటిటి. ఒకిక్కుక్క సమయంలో ఆరు అడుగుల మనషి కూడా నాలుగు అంగుళాల నాలికి కృంగిపోతాడు. లోకం మాట అలా ఉంచండి ప్రతి మణిప్పి, తన కుటుంబ సభ్యుల కన్న తాను గొప్ప అనుకోంటాడు. ఇదే అహంకారం, దేహం యొక్క అంతస్తు చూస్తున్నాము గాని, అహంకారం యొక్క అంతస్తు చూడలేకపోతున్నాము. అహంకారం నిఱిస్తే సూర్యుడు ఉదయంచినట్లు, సుఖం మానవుని హృదయంలోంచి ఉదయస్తుంది. అహంకారంలో మనం ఉండి అహంకారంలో సుఖం లేదు అనువాదికి తెలియదు అహంకారం లేని వాసికి అహంకారంలో సుఖం లేదని తెలుస్తుంది. మనస్సు పనసకాయ నలికినట్లు, దేశమని, రాష్ట్రమని, జిల్లా అని గ్రామమని విభజనస్తూ ఉంటుంది. దేశభక్తి కూడా ఇటువంటిదే, మనోపలథలోనిదే, దేహము, మనస్సు, లోకము అనే మూడు నీడలను చూచి మనం భయపడుతున్నాము. కంగారు పడుతున్నాము. అహంకారం, సిర్పూలనకు ఎంత సాధన చేస్తున్నాము అనే విషయం అలా ఉంచండి అసలు అహంకార సిర్పూలనను మనం ఇష్టపడు తున్నామా? అనేది ముఖ్య విషయం. దేహస్ని సిర్పుక్కం చెయ్యకండి, శాంతిని కోల్పోతారు, రోగాన్ని పొందుతారు. దేహాబుధీంచి బయటపడే మాటలు, చేతలు

చేయటం మందివి. దేహాబుద్ధిని నీతింప చేయుని మాటలు వ్యక్తం. "క" సెన్సు నే నాన్ సెన్సు. భేదాబుద్ధి నీతించే పరకూ మోత్తం కలుగదు. అహంకారం జలగలాంటిటి. ఒక రూపాన్ని పట్టుకొని మరియైక రూపాన్ని వదలదు. బంధంలో ఉన్నాను అనుకోవటం, మోత్తం కావాలి అనుకోవటం నీ తెలివి. స్వచ్ఛమైన శాంతి వొందుతున్నారు అంటే దేవునితో వసిలేదు. శాంతిలోంచే శక్తి వస్తుంది. సమత, మమత లేకుండా మనస్సు అంతర్ముఖం కాదు. అసలు నేను బంధించదు. కృతిమమైన నేనే బంధిస్తుంది.

6. అహంకారం చెప్పే మాట మీరు పినకపోతే ఆ క్షణం నుంచి మీకు ఔనం వచ్చేస్తుంది. మీ పూర్వ జస్తులో మీరు చేసుకొన్న పుణ్యమే నిజమైన చుట్టం. అదే మిమ్ములను సరాసరి ప్రేమించేటి. మీ కంటికి కసిపించే చుట్టులు మాయ చుట్టులు. మనస్సు కూడా ఇంతియమే, అయితే బయటికి కసిపించదు. చూచే కన్ను ఏనే చెబి, మనస్సు పసిచెయ్యకపోతే శబ్దాన్ని, రూపాన్ని చూడలేవు. నేను అనే తలంపు వేరు, మనస్సు వేరు. నా మనస్సులో లక్ష గొడవలు ఉన్నాయి అంటారు ఎస్తి ఉంటే సప్పం కిమిటి? అది సీవు కాదు కది. డాస్తి పెంచి పోషించుకొన్నది నీవే అంటారు భగవాన్. ఆ భారాన్ని అంతా భగవంతుని మీద పెట్టండి సుఖపడతారు. కామ, త్రీధ, లోభాలు కమేండర్లు వాటి పెనుక చిల్లరి కోరికలు ఉంటాయి. రాత్మన గుణాలస్తి ఈ మూడింటిలోనే పెట్టడు భగవంతుడు. అహంకారం వలననే వ్యక్తమైన తలంపులు, చర్యలు వీటి వలననే జీవితాన్ని అంతం చేసుకొంటున్నాము. భయం కూడా వ్యక్తమైన కోరిక వలననే అది కూడా అహంకారమే. మానసిక, శారీరక శక్తులను సిరుపయోగం చేసుకోకూడదు. పెద్ద మత్తిచెట్టు యెక్కు విత్తనం చున్నదే. అఱాగే ఈ నేను చున్నదే డాసిలో ఎన్నో గొడవలు, ఎన్నో తుఫానులు, దేశాల గొడవలు, రాజ్యాల గొడవలు పెట్టడు భగవంతుడు. మీ పూర్వ జస్తు పైభవం గాని, మరొకటి గాని మరొకటి గాని ఎక్కడికి పోలేదు. సీ సంస్కారాల రూపంలో సీ మనస్సులోనే ఉన్నాయి. వచ్చే జస్తుకు కావలసిన గొడవలు కూడా సీ మనస్సులోనే ఉన్నాయి. నేను అనే మొదటి తలంపు, మనస్సును మాటను తరీకాన్ని ఉపయోగించుకొంటంది. సీ మనస్సు లోని సంస్కారాలే నిజమైన సంసొరం. ఒకలసి చూస్తే ప్రేమ వస్తుంది, ఒకలసి చూస్తే అసమ్మాన వేస్తుంది. కారణం అజ్ఞానం వలనే. విక్యతమైన ఆలోచనలు, మాటలు, పనులు చేస్తా ఉంటే మాయలో ఉన్నట్టి. గడియారంలో ముల్లు అటూ-ఇటూ తిరుగుతుంది. టిక్-టిక్ మంటుంది. అఱాగే మనస్సు, పొపర, పుణ్యం అనే భావాలపై తిరుగుతుంది. నిల్వకల్ప సమాధిలో మనస్సు తాత్కాలికంగా

అణగుతుంది. దేహ తలంపై వచ్చిన తక్షణం అహంకారం వచ్చేస్తుంది. దానికి కర్తృత్వం వచ్చేస్తుంది. ఇంద్రియాలనే షైలు గోడల మధ్య బంధిగా ఉన్నాము. కోలకలు అనే తాళ్ళతో బంధించబడ్డాము.

7. అబద్ధమైన “నేనే” ఆలోచన చేస్తుంది. “నాలుకను అదువులో పెట్టు తోకపణే మహా ప్రమాదరం” అని ఒక ఇరాగీను సామెత. “ఎవరైతే నిజాయితీగా ఉండరో వారే, నిరంతరం ఇతరులను విమల్యంచటానికి అలవాటు పడిపోతారు. జరుగుబాటు ఉన్నవాలలో కొండలకి అహంకారం ఉంటుంది. ధనం పెలిగితే చెవులు వినబడవు. కళ్ళ కనబడవు. మనస్సు అనేక చమత్కారాలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కిక్కనొల లేని విషయాలను కల్పించి భయపెడుతూ ఉంటుంది. అహంకారం ఒక పాగరుబోతు. దేవస్నీ ఇంద్రియాలను స్వాధీనం చేసుకొని వాటిని సాధనగా ఉపయోగించుకో లేదా అశాంతిని తీసుకొని వస్తుంది. చెడు స్వభావం బాధ పెడుతుంది. చెడ్డ గుణం బాధపెడుతుంది. పరాలీలనగా చూచుకొంటే, అలాగే కల్పువు ఆహారం వలన కూడా ఎండమాఘుల్లో సీళ్ళు లేనట్లే మనకు ఆ జస్తుకాజస్తు, ఈ శలీరం నేను, ఈ శలీరం అందంగా ఉంది అని భ్రమలో పడతాము. ధనాశ్చ సద్గిసియోగం చెయ్యిండి. ఖరీదైన బట్టలు ఒంటి మీద వేసుకొంటే మీకు తెలియకుండానే అహంకారం వచ్చేస్తుంది. మీమీద వాలివిషితుంది. మీ వ్యాదయం నిండా జ్ఞానం, భక్తి, పైరాగ్యం ఉండాలి. కూర బాసుంది, బాగోలేదు అనేవాడు ఎవడు? వాడే దొంగ. ఆ రుచి చూచేవాడిని పట్టుకోండి. మీ మనస్సు హెచ్చు తగ్గులు రాశియ్యకండి. నిదానంగా, సహజంగా ఉంటే చాలు మీకు జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. మీరు ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఒకటి శాంతి. రెండవది మౌనం. ఈ రెంటిలోనూ ఏది ముఖ్యం అంటే సీ కుడి కన్న ముఖ్యమూ, ఎడమ కన్న ముఖ్యమూ అన్నట్లు ఉంటుంది. అప్పయ్య దీక్షితులుకు కలిగిన భావాలు “భగవంతుడు అంతా ఉన్న మాట నిజమైతే నేను ఏ గ్రామంలో మరణిస్తానో అక్కడ ఉండుగాక! అటి కూడా కాశి అగుగాక! అనుకొన్నాడు. నాకు ఐస్తి జస్తులు ఇచ్చినా పరవాలేదు కాని రాళ్ళసులు చేసే పనులు నాతో చేయించకు, వాలతో స్నేహం కలిగేటట్లు చేయకు, సత్తవరుషుని నిందించే ప్రారభం నాకు పెట్టకు. సీ స్నేరణ నా శలీరంలో భాగంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు”. గర్వం వేరు పురుగులాంటిది. గర్వం ఉన్నవాడు ఏ రంగంలోనూ అభివృద్ధిలోకి రాలేడు.

8. మీ కృష్ణ మీకు స్నేహితుడు. మీ నిషులితనమే మీకు శత్రువు. ఆధ్యాత్మికంగా మీరు అభివృద్ధి అవ్యాలంటే ఎదుటి వాలి మీద మీరు జాలి పడ్డా

పరవాలేదు. మీ మీద మీరు జాలి వడ్డారా (అంటే సాధన రేవు) చేసుకుండాము అనుకోన్నారా) పతనం ప్రారంభం. మీ భవిష్యత్ జిన్నలలో కూడా పతనం అవ్యాహారికి బీజం పడిపోతుంది. మోహం నెత్తిమీద పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలుసుకొనే ప్రయత్నంలో మిమ్మలను ఎవరైనా హేతున చేసేవారు ఉండవచ్చు. మీకు కావలసించి తెలివి, కామనేసెన్ను ఏమనుకొంటారో అనేవారు ఎవ్వడైనా మీ త్యేమం కోరుకొన్నారా! వాళ్ళకు జడున్నన్నారు అంటే అది అహంకారానికి విలువ ఇచ్చినట్టే. కొందరు ముందు మాట్లాడుతారు, తరువాత ఆలోచిస్తారు. తరువాత వశ్వాత్మాపం చెందుతారు. కాని మీరు ముందు ఆలోచించండి. తరువాత మాట్లాడండి. ముందు వచ్చిన ఆలోచన కన్న తరువాత వచ్చే ఆలోచన చల్లగా ఉంటుంది. తుక్క తన తోకను వంకర తియ్యటానికి నోటితో పీక్కుంటుంది అనుకోండి వంకర పోతుందా! పోదు. అలాగే మనం చేసే పూజగబిలో పట నిమిషాల సాధనలు అటువంటివే. సాధకుడు నిరంతరం జాగరుకతతో ఉండాలి. సాధకుడుగా ఉన్న వ్యక్తి తన భావాలను తెలుపుతున్నప్పడు సగంలో ఎప్పడూ ఆపు చెయ్యుకూడదు. అలా చేస్తే కొంత దాచేసుకొంటాడు. మనం ఎంతసేవు శలీర అందాన్ని చూచుకొంటూ ఎటువంటి బట్టకట్టు కొంటున్నాము, ఎటువంటి తిండి తింటున్నాము అనే గొడవే గాని లోపల మనస్సు ఉంది దాన్ని సూక్ష్మ శలీరం అంటారు. అది మనం తెచ్చుకొన్నాము దాన్ని బాగు చేసుకోవాలి. కనబడే శలీరాన్నే బాగుచేసుకొంటున్నాము. లోపల శలీరానికి ఏమైనా వశ్వవాతం వచ్చిందా! అని ఆలోచించుకొంటున్నారా? దానిలో మెట్టపల్లాలు ఉన్నాయి, ముట్ట ఉన్నాయి. దుమ్మ ఉంటి, పాలం మీదే అయినా ఊడ్రుకపోతే పంటరాదు. అలాగే ఆత్మ మీరు అయినా దాన్ని తెలుసుకోవటానికి అడ్డు వచ్చే మనస్సును సంస్కరించుకోకపోతే సుఖం రాదు. త్రాచుపొములో ఉన్న విషాన్ని పిండేస్తే అది ఏమీ చెయ్యలేదు. చదువులో ఉన్న గర్భం, డబ్బులో ఉన్న గర్భం పిండేస్తే అవి మనకు ఉపకారం చేస్తాయి. ఏ రంగంలో అభివృద్ధిలోకి రాశాలన్నా ముందు గర్భం లేకుండా చూచుకోవాలి.

9. పూర్వం ఒక భక్తుని ప్రార్థన వలన దేవతలు వచ్చి వరాలు కోరుకో మన్నారు “నేను వరాల కోసం, బహుమతుల కోసం ప్రార్థనలు చెయ్యలేదు” అన్నాడు. కాని విడిచిపెట్టుకుండా ఇలా అన్నారు “ధనం ఇస్తాను అన్నారు”. “దాచుకోలేను, కావలా కాయలేను” అన్నాడు. “భవిష్యత్తు తెలుసుకొనే శక్తి ఇస్తామన్నారు”. “భవిష్యత్తు లేని షాస్త్రి నాకెందుకు” అన్నాడు. “ఎదుటి వాలి మనస్సులో ఏముందో తెలుసుకొనే శక్తినిస్తామన్నారు”. “నా మనస్సులో ఏం జరుగుతుందో నాకే తెలియ

దు. ఇదుచీ వారి మనస్సు గొడవలు నాకెందుకు” అన్నాడు. “రోగాలు తగ్గించే శక్తి ఇస్తామన్నారు”. “రోగాలు తగ్గటాసికి భగవంతుసి నామం చాలు” అన్నాడు. చివరకు వాడు ఏమిట్టినా పుచ్చుకోడని అతనికి తెలియకుండానే వాడి నీడ ఎవరి మీద పడితే వాలకి వారి వారి కోలకలు నెరపేరే పరం ఇట్టి వెళ్లారు. ప్రజలు గ్రహించి బిఘయం అడిగారు “నాకు ఏమీ తెలియదు” అన్నాడు. సిజంగా అతనికి తెలియదు. మీ ష్టోదయం విశాలత్వం, లోతులు గనుక మీరు సంఖాదిస్తే దాని వలన లోకాసికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. మనశ్శాంతి కోసం ప్రకృతి మీద ఆధారపడినంతకాలం ప్రకృతి మనకు దారి ఇయ్యాడు. మీకు ఇంద్రియాలు బయటికి ఎందుకు వెదుకుతున్నాయి అంటే బిఘయాన్ని అధించేసుకోవటాసికి ప్రయత్నం చెయ్యండి మీరు బండితనంగా సాధన చెయ్యవద్దు అలా చేస్తే కి ప్రయోజనం లేదు. మీరు ఎంత సాధన చేసినా విదో మూలనుంచి అపాంకారం వచ్చేస్తుంది. ఒక ఆంగ్ర కవి ఇలా అన్నాడు “నేను మరో జన్మ పొందాలంటే తఱ్పురుట్టి ఒక్కటీ కోరుకొంటాను మంచి గ్రంథాలు లేసి భాగ్యవంతుసి ఇంటి కన్న ఆ గ్రంథాలు ఉన్న దలర్చుని ఇంట పుట్టించవసి కోరుకుంటాను” అన్నాడు. శ్రవణం వలననే బిఘయం తెలుస్తుంది. సీ మనస్సు అంతర్ముఖం చెయ్యటాసికి నీవు ప్రయత్నము చేస్తే నీవు జ్ఞానివి అవుతావు. ప్రారథం శరీరాసికే. నీవు సాధన చెయ్యవచ్చు. సీ మనస్సు అంతర్ముఖం చెయ్యటాసికి సీకు స్ఫుర్త ఉంది. ఇదే “పురుషాకారం” అన్నారు భగవాన్. ఎక్కువ మలం ఉంటే ఒకటి రెండు జన్మలలో పెచ్చిదు. మీకు పరమేశ్వరుసి మీద భక్తి ఉంటే రాశియ్యండి. మనిషి జన్మ ఎత్తి భక్తి లేకుండా ఉండటం కన్న పశుషస్త్ర లత్తి భక్తిగా ఉండటం మంచిది. భగవాన్ శరీరం వటిలే సమయంలో ఒక నెమలి ఎంత కస్తిరు కార్యాలా తెలియదు. ఎవరు చెప్పారు దాసికి కస్తిరు కార్యముసి, బ్రహ్మిసుభూతికి ఆర్థ ముఖ్యం.

10. కడుపులో మలం ఉన్నట్టి, మనస్సులో కూడా పొపమనే మలం ఉంటుంది. అది ఉన్నంతకాలం ఆత్మ తెలియబడడు. ప్రకృతి మాయ దారి ఇయ్యాడు. మనస్సును అనవసర బిఘయాలలోకి ఖర్చుపెట్టటం వలన పొపం వస్తుంది. మీకు పుట్టం చేసే శక్తి లేకపోవచ్చు వ్యధమైన ఉషాలతో, కోలకతో, వసులతో మీ మనస్సులో ఉన్న శక్తిని ఖర్చుపెట్టటండి పరమేశ్వరుని తెలుసుకోవటాసికి ఖర్చు పెట్టటండి. మీరు ప్రేమ కలిగి ఉండటం కాదు మీ స్వరూపం ప్రేమ మయం అయిపోవాలి. మీరు వేరు, ప్రేమ వేరు కాతూడడు. జ్ఞాని స్వరూపం ప్రేమే. మీకు ఎంత పశ్చార్థం ఉన్న ష్టోదయాన్ని మటుకు జీదలకంలో ఉంచకండి. మీ ఇంట్లో భోగాలు ఉండవచ్చు మీ ష్టోదయం ఎప్పడూ జీదగానే ఉండాలి.

ఆమృతవాహిని

గర్వం వేరు పురుగులాంటిది. కారు, వెళ్ళినప్పుడు దుష్యు లేస్తుంది, అయినా ప్రయాణం మానుకోము. అతాగే విమర్శల కీసం ఎవ్వరూ కంగారు పడకూడదు. మీరు ఎంత గొప్ప వసిచేసినా లోకం విమల్సిస్తుంది. మీరు చేసిన మంచి పనులు మిగులుతాయి. మీ పై విమర్శలు కారు దుష్యులా అటేగిపోతాయి. మీ ఇంట్లో వస్తువులను మీరు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియనప్పుడు ఆ వస్తువు ఉన్నా ప్రయోజనం లేదు. సుఖం లేదు. అలాగే మనకు దేహాభధి ఉంది ఈ దేహస్నే ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో మనకు తెలియనప్పుడు వంద సంవత్సరాలు జీవించినా ప్రయోజనం లేదు. చిస్తు చిస్తు విషయాలు అస్తమాను ఆలోచించటం వలన అవే పెద్దపైపోతాయి. రూపొన్ని చూచి గౌరవిస్తాము, డబ్బును చూచి గౌరవిస్తాము. మనుషులు ఇలా ఉంటే మనం ఎంతకాలానికి బాగుపడతాము. ధనం, రూపం పొరమాల్ఫిక సత్కంకాదు. వ్యవహరిక సత్కం మాత్రమే. మనిషి లోపల భయం ఉంటేనే కంగారు పుడుతుంది. కంగారు కూతురు, భయం తల్లి ఏ రకమైన కంగారు మనకు కలుగుతున్నా భయం దాక్కిసి ఉంది అని లెక్క. అది ఉన్నంతకాలం కంగారు వస్తునే ఉంటుంది. నదిని దాటటానికి బల్లకట్టు ఎటువంటిదో అజ్ఞానమనే నదిని దాటటానికి ఈ శరీరం అటువంటిది. ఈ శరీరంలో కూర్చోవటానికి రాలేదు. వునం కూర్చోవాలన్నా ఈ స్వరూడు కూర్చోనివ్వదు. తన్న ఇవతలికి ఈడుస్తాడు. ప్రతివాడు రెండు తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు. జలిగిపోయిన గొడవలకు బెంగపెట్టుకోవటం, జరగబోయే కాలం గులించి బెంగపెట్టుకోని బాధపడతారు. వర్ధమాన కాలంలో ఎవ్వరూ ఉండరు.

11. శరీర అవసరాలను పెంచుకోంటూ ఉంటే, అలవాట్లు పెలగి పోతాయి. వాడికి తెలియకుండానే కోట్లాడి జన్మలకు పునాది వేసుకోంటాడు. వాడే బంధించుకోంటాడు. కొందరు అనవసరమైన మాటలు మాటల్లాడి పొపం తెచ్చుకోంటారు. ఒక మాట మాటల్లాడేటప్పుడు అవసరమైన దాని కంటే ఎక్కువ మాటల్లాడకూడదు అదే వివేకి లక్షణం. శరీరాన్ని మనస్సును, మాటను పవిత్రంగా ఉంచుకోన్న వాడే జ్ఞాని అవుతాడు. మనం తెలుసుకొన్న విషయాన్ని ఎంతో కొంత ఆచలించకపోతే దాన్ని మెట్టివేదాంతం అంటారు. గర్జం దాల్చి సంవత్సరం దాటినా పురుడు రాలేదంటే గర్జంలో దోషం ఉన్నట్లు లెక్క. దేస్తి అయితే విశ్వసిస్తున్నామో దాన్ని మనస్సు నమ్మదు. నమ్మినట్లు నటిస్తుంది. అది మనలో ఉన్న లోపంగా ర్మహించాలి. కొందలకి చెడ్డ మాటలు వింటూ ఉంటే చెవిలో తేనెపోసుకున్నట్లు ఉంటుంది. అంటే వాలకి లోపల చెడ్డ ఉందని లెక్క. “మరలా చెప్పండి, మరలా చెప్పండి” అంటారు. రాబోయే జన్మలు వాలకి పొపపు జన్మలు, పెము జన్మలు

వస్తుయి. ఎవరు ఏ ఉద్దేశంతో మాటల్లడుతున్నారో పలశిలన చెయ్యకుండా ఒక్క మాటను తీసుకోకండి. అనుకరణ ఎంత కాలమైతే విడిచిపెట్టమో అంతకాలం ఒక్క అడుగుకూడా ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్లేము. మీకు నచ్చిన కూరని తినటం గొప్ప కాదు. మీ ఆరోగ్యానికి మంచిదైతే మీకు నచ్చక వశింయినా నచ్చేటట్లు చేసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన పని చెయ్యటం గొప్పకాదు. ఆ పని గొప్పదైతే మీకు నచ్చకవశింయినా నచ్చేటట్లు చేసుకోవాలి. చేప సీటికి ఎలా ఎదులీబి వెళుతుందో, ఈ ప్రకృతి ప్రవాహసికి ఎదులీబి ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాలికి జ్ఞానం కలుగుతుంది. మీలో ఉన్న హింస మీచేత పొపం చేయిస్తుంది. అహింసా సిద్ధాంతం అంటే ప్రాణప్రీయం. మనస్స హింసలో ఉండటం పలన “క్రొర్చుం” పెరుగుతుంది. పొపం పెరుగుతుంది. అప్పుడు మనస్స మృదుత్వం పడిపోతుంది. ఎవలికి క్రూరత్వం రాలిపోతుందో వాడి వ్యవరయంలో ఈశస్తరుడు చేటుచేసుకొంటాడు. అహింసా సిద్ధాంతం లేకపోతే లోపల క్రూరత్వం రాలదు. ప్రకృతి మనుషుల దగ్గరకూ, గొప్పలు చెప్పుకొనే వాల దగ్గరకూ వెళ్ల మీకు అవసరమైనా సరే ఏమీ అడగవద్దు. సీకు విమైనా కావలసి వస్తే వుణ్ణ వురుషులను, భక్తులను అడుగు వారు ఇచ్చినటి పుచ్చుకోవాలి.

12. మనకు లోపల పొపం ఉంది అనుకోండి, తలంపు వచ్చి తీరుతుంది. ఎంత కాలమైతే మిమ్ములను మీరు పలశిలించుకోరో అంతకాలం ఏ దేవుడు, బిమతం మీకు సహాయం చెయ్యదు. తలంపు లేకుండా ప్రపంచం ఉండేమో చూడండి. మీకంటే భాస్తుంగా కనిపించేబి ఏది సిజింకాయ. సర్వసాధారణంగా మనకున్న భోతిక, ఆధ్యాత్మిక హీన పరిస్థితులకు భగవంతుడే కారణం అనుకుంటాము. అజ్ఞానం పలన ఆయన మీదకు గెంటిస్తాము ఇది అంతా మనస్స కల్పించింది. తత్త్వంలోకి రాకుండా తప్పించి ప్రక్కకు తీసుకోని విషితున్నది. దానికి వాసనలే కారణం. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి తక్కువ మంది వస్తొరు. అంత మాత్రాన దానికి విలువలేదు అని అనుకోకండి, సంతలోకి జీరకాయలు, వంకాయల కోసం ఎంతో మంది వస్తొరు. బంగారం కొట్టులోకి ఇద్దరోముగ్గరో వస్తొరు. అంత మాత్రాన బంగారానికి విలువ లేదా లోకంలో. అందరూ ఇలా ఉన్నారు, అలా ఉన్నారు అని మీకు ఆలోచన ప్రారంభమైనది మీ అభిపృథి ఆఖరు. ఆత్మ తప్పించి దేన్న కోరుకొన్న మీ కంఠానికి ఉఱతాడు వేనుకొన్నటే ఇత్తిసి చూచి బంగారం అనుకొంటే ఆ తప్ప మనదే గాని ఆ వస్తువుబి కాదు. ప్రపంచం మీద మీకు మోషం కలిగితే మనకు అజ్ఞానం ఉన్నటే లెక్క. తత్త్వాన్ని తెలుసుకో కుండా ఎవరో వచ్చి మోక్షం ఇస్తారని కనిపెట్టుకోకండి. దేనిని గుడ్డి తనంగా

నమ్మకండి. మీ బుద్ధిని తాకట్టు పెట్టవద్దు. మీరు పొరపాటు చేసినా నాకు ఇష్టమే మీ స్వతంత్ర అలోచన మాత్రం విడిచిపెట్టకండి. ఆత్మ సుఖ స్వరూపం అని మీలోనే ఉంది. కీర్తికలు జయించినవాడు రామచంద్రమాల్తితో నమానం. మీ ఐశ్వర్యాన్ని చూచి, కీర్తిని చూచి మీ చదువును చూచి గర్వం వస్తూ ఉంటే దాన్ని వచిలించుకోవటానికి వేలాది జన్మలు పడతాయి. గర్వం వలన వచ్చే ఈభం పొవలా, నష్టం వచుపోవలా. అది మట్టుకు గుర్తుంచుకోండి. చేపలకోసం గేలం వేసేవాడు ఎంత ఏకాగ్రతతో చూస్తాడో అంత ఏకాగ్రతతోటి పరిశుద్ధమైన వ్యాయయంతోచి ఆత్మను లక్ష్మింగా పెట్టుకొన్నవాసికి ఆత్మదర్శనమౌతుంది.

13. డబ్బు ఉందని, పెద్ద ఉద్దీగ్నమ్మడిని ప్రేమించాము అనుకోండి ఉద్దీగ్నం డబ్బు పోడానే ప్రేమించటం మానేస్తాము. అదే విధంగా దేవుని కీర్తికలతో ప్రేమస్తే ఆ కీర్తిక తీరగానే ప్రేమించటం మానేస్తాము. అలాకాదు అకారణమైన ప్రేమ ఉండాలి. అదే నిజమైన ప్రేమ. కాలం విలువైనది. ఇసుకలో ప్రద్ద నూనె ఎలా తీసుకోలేమో, అనగే ఖర్చుపెట్టిన కాలాస్తు తిరిగి పాందలేము. మీకు ఎవరైనా సహాయం చేస్తూ ఉంటే ఈశ్వరుడే చేయానున్నాడనే భావన గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతా ఈశ్వర సంకల్పంతోనే నడుస్తున్నదసి మనం పుస్తకాలలో చదువుకోవచ్చు ఆ అనుభవం ఒక్క జ్ఞానికి తెలుస్తుంది. సౌభాగ్య అంటే కష్టమని కొందరు అంటారు. బహు తేలిక, ఏ విషయం అయినా అర్థమైతే లేలిక, అర్థంతాకపోతే కష్టం. అభ్యాసం లేసివాడికి, వైరాగ్యం లేసివాశికి, అనేకత్వం కనిపిస్తుంది. మీ గులంబి మీరు నిరంతరం ఆలోచన్నా ఉంటే మీ గులంబి ఆలోచించే పసి భగవంతుడికి ఏమి ఉంటుంది. జ్ఞానికి ఈ ప్రవంచం అబద్ధమని తెలుసుకోవటానికి ఒక్క నిమిషం పట్టదు. అజ్ఞానికి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా తెలియదు. దుర్యార్థుడిలో ఏ ఆత్మ అయితే ఉందో మంచి వాసిలో కూడా అదే ఉంది. మరి అతస్తి ఎందుకు దుర్యార్థుడు అని అంటారు. అతని ఆలోచనలు, తలంపులు, అలవాట్లు, వాసనలు చెడ్డగా ఉన్నప్పుడు చెడ్డవాడు అంటాము. అది మనస్సుకే పరిమితంగాని ఆత్మకు ఐటువంటి సంబంధం లేదు. మనస్సుడాటిన జ్ఞాని, దుర్యార్థపు లక్ష్మిలను తగ్గించి చెబుతాడు. సన్మార్పాలు ఎదుటివాడు దిన్న పసిచేసినా పెద్ద పసి క్రీంద చెబుతాడు. మన మాటలోనూ, ఎదుటివాల మాటలోనూ పరిశీలన లేకపోతే అనుభవం రాదు. వెల్ల వెయ్యి విధాలు. జ్ఞానం ఒక్క రకంగానే ఉంటుంది. అజ్ఞానులు అనేకం జ్ఞానులు ఒక రకంగానే ఉంటారు. నోరు ఉందని అనవనర విషయాలు మాటల్లాడ రాదు. శరీరం ఉంటి కదా అని శరీరంతో చెయ్యురాసి పనులు చెయ్యుకూడదు. మనస్సు ఉంది కదా అని అనవనర విషయాలు ఆలోచించకూడదు. ఈ

మూడింటినీ నియమ బద్ధం చేసుకోలేనివాడు ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి పనిలేరాడు. జ్ఞానం సంపాదించటానికి డబ్బు ఖర్పుపెట్టునక్కరలేదు. ఆత్మమాలు అక్కరలేదు. చాపా బల్ల అక్కరలేదు. అట ఇక్కడే ఉంటి ఇక వాయిదా ఎందుకు? అద్భువంతుని ని మనస్సు తొందరగా బహిర్ఘుఖం అవుతుంది. దురద్యష్టవంతుని మనస్సు అంతర్ఘుఖం అవుతుంది అని, గేరంటి లేదు, అవకాశాలు ఎక్కువ.

14. గోపికల యొక్క ప్రేమ కొంత రూపాశికి పరిమితమైనది. రుక్మిణి ప్రేమ గుణానికి పరిమితమైనది. కాబట్టి కృష్ణుని కొన్ని రోజులు చూడకపోయినా ఉండగలిగేబి. గుణం మీద గనుక ప్రేమ ఉంటే రూపర ఎదురుగా ఉండనక్కర లేదు. భగవాన్ గుణం మీద మనకు ప్రేమ ఉంటే ఆయన శరీరం ఉంటే ఏమి? లేకపోతే ఏమి? కనీసం ఒక మంచి గుణం చాలు. వాడిని బాగులోనికి తీసుకొని వెళుతుంది. భగవంతుని దల్చించాలనే కోలిక కలగటం బ్రహ్మిండమైన విషయం. కొందరికి రంపం పెట్టికోసినా ఈ భావం కలుగదు. అట కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల వుణ్ణ సంనెళ్లరాల వంట. మీరు వాందుతారో లేదో అనే విషయం మూటగట్టి ఒక ప్రక్కన పెట్టిండి. ఆ అభిరుచి గొప్పది. సిన్ను సీవు తెలుసుకోవటం కన్న గొప్ప పని ఉంది అని సీవు అనుకొంటే అట సీ మనస్సు కల్పించే మాయ. శరీరం లేసి వానికి, మనస్సు లేసి వానికి రచనలతో పని ఏముంది? మనస్సులోంచే ఈ సికారం అంతా వస్తున్నది. నా తలంపులను గెంటివెయ్యులేకపోతున్నాను అని దూఃఖపడితే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అప్పడు దేవుడి సపోయం కావాలనే ఆల్ర కలుగుతోంది. మనిషి మహా మేధావి అయి ఉండవచ్చు వాడికి వుణ్ణ సంనెళ్లరం లేకపోతే భగవంతుట్టి తెలుసుకోవాలనే కోలికే కలుగదు. అంత గొప్ప వాడికి ఆ తలంపు కలగటం లేదు మనకెందుకు అని అనుకోకూడదు వాలని చూచి కాపీ కొట్టుకూడదు. మీరు మాటలు జార్గుత్తగా మాటల్లాడాలి. అజార్గుత్తగా మాటల్లాడితే ఉన్న స్నేహశలు ఊడిపోతాయి. లేసి విరోధాలు వస్తాయి. ఆచితూచి ఒళ్లు దగ్గరపెట్టుకొని మాటల్లాడాలి అదే తపస్సు, స్నాఫ్థం ఉన్న మనిషికి పరమార్థం ఐప్పడూ అందదు. మీ మనుమడికి ఏదో సేవ చెయ్యాలని చూస్తారు కాని వాడి దగ్గర నుంచి ఏదైనా పొందుదామని చూస్తారా! మరి భగవంతుడి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏదో పొందాలని చూస్తారే? మీ మనుమల మీద ఉన్న ప్రేమ ఎంత ఉందో అంత భగవంతుని మీద ఉంటే దాన్నే భక్తి అన్నారు. దేవుని చూడటానికి కళ్లు, మనస్సు ఉండాలి. ఆత్మను చూడటానికి అవి ఏమీ అక్కరలేదు. ఎందుచేత నంటే ఆత్మ, మీరే అయి ఉన్నారు.

15. స్త్రీ, నేను స్త్రీని అనుకొంటుంది. పురుషుడు నేను పురుషుడిని

అనుకోంటాడు. ఇది సుచీకి సూర్యవేళల్లో వొపలక్షణమే. వాడు పబితుడైతే వాడికి ఆత్మ భావనే ఉంటుంది. లోపల జ్ఞానం లేనప్పుడు, ఆత్మ భావన లేనప్పుడు కుక్క దేహమైనా, గాడిద దేహమైనా, మనిషి దేహమైనా ఒక్కటి. మీ బుద్ధికి వసి చెప్పుకవాతితే తుప్ప పట్టిస్తుంటి. బుద్ధిలో పొచ్చుతగ్గలు ఉంటాయి గాశి బుద్ధిలేని వాడు అంటూ ఎవరూ ఉండరు. బుద్ధి యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి? అంటే సత్యాన్ని తెలుసుకోవటమే. నేను చెప్పినది సమ్మితి అది మీ స్వంతం అవ్వడు నేను చెప్పినది మీ బుద్ధితో మీరు ఆలోచించుకోగలగితే అది మీ స్వంతమౌతుంది. మీ బుద్ధికి సత్యం అంటితే అంతా మీ స్వంతం అవ్వటుంది. మనం సైకి మామూలు మనిషిలా కనబడాలి. లోపల ఆధ్యాత్మిక శక్తి పెంచుకోవాలి. సైకి, భక్తుల క్రీంద కనబడకూడదు. బట్టలు కూడా మార్గస్తరక్కరలేదు. మీప్రక్క ఇంట్లో వాలికి గాని, మీ భక్తి తెలియినియ్యకూడదు. అది సాధకుడి లక్షణం. మీరు సత్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు అనుకోండి అన్ని మంచి గుణాలు మీ కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి. మీ ఇంద్రియాలు మనస్సు, మీ ప్రారథం, మీ కర్మలు అన్ని డారలోకి వచ్చేస్తాయి. దీనికి మనలో ఉన్న మంచి గుణాలను కాపాడుకోవాలి. పైరాగ్యం లేకుండా చెప్పే టోధ పసిచెయ్యుడు. నాకు నాలుగు పదార్థాలు వేయించి పీకడాకా పెట్టారు అనుకోండి నాకు అన్నం సమస్తారాదు. మీరు శాంతి సముద్రంలో ములిగి ఉన్నప్పుడు దేవుని సమస్త రాదు. ఆత్మ చింతన ఉన్న మనిషికి దేహం గుర్తును రాదు, మనస్సు గుర్తుకు రాదు, లోకం గుర్తుకు రాదు. రోజంతా ఆత్మ చింతనలో నీవు ఉంటే నీవు చిత్త స్వరూపుడనే అవుతావు. స్తో శరీరం, పురుష శరీరం కలవటం వలన వాళ్ళకు ఇతర తలంపులు పోయి ఏకాగ్రత వస్తుంది. ఆప్సుడు మీ ప్యాదయంలో ఉన్న శాంతి సుఖమే మీకు వస్తుంది. ఈ భూమికి సంబంధించిన విషయాలు ఒక రకమైన మత్తుని తీసుకొని వస్తాయి. సంతోషం కోసమే కోలక, లేకపోతే కోలకతో పనిలేదు. మోహం ఉంటే తప్పని సలగా వొపం చేసి తీరుతాడు. అవినీతి పరుడొత్తాడు.

16. పుట్టింది మొదలు చసిపోయే వరకూ “నేను-నేను” అంటూనే ఉంటాము. చసిపోయే ముందు కూడా నేను చసిపోతున్నాను అంటున్నాడు. “నేను ఎవడను?” నేను అనేవాడు ఎవడు? ఈ ప్రశ్న మీలో ఎవ్వలికైనా వచ్చిందా? ఈ ప్రశ్న మీలో కలుగజేయకుండా చేయటమే “మాయ”. నల్లత్తాచు వొము కనబడించి అనుకోండి మనకు ఎంతో భయమేస్తుంది. మనలోంచు ఒక్క వొపవు

తలంపు వన్నే ఎవరు అలా భయపడతాడో వాడు భగవంతుని దల్చస్తాడు. కణి మనం ఆ తలంపును చుట్టూలను మర్క్కద చేసినట్లు చేస్తున్నాము. ఈ లోకాలు, ఈ దేవతలు, ఈ శరీరాలు, ఈ స్మషి అంతా మాయ యొక్క కార్యం. ఎవడైతే మాయను వచిలి పెట్టి, అభిష్టోసంగా ఉన్న పరమేష్టరుని ఆరాధిస్తున్నాడో, ఆయనసి పట్టుకుంటాడో వాడు మాయను జయిస్తాడు. వాలికి మాయ దాలస్తుంది. మనం మాయను తప్పకోమంటే తప్పకోదు. అట మన ప్రవర్తనను చూచి, మన సంస్కారాన్ని చూచి దాలి ఇయ్యాలి. వరమిష్టామునకు ఎంత శక్తి ఉందో శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు ఉపాధుల ద్వారా చూపించాడు పరమాత్మ. వారు అప్పడు ఉన్నారు. ఇప్పడు లేరు అని, వాలికంటే వీరు గొప్పవారసి అనుకోని మన ప్రాణశక్తిని సప్పుపర్చుకొంటున్నాము. అసలు తణ్ణం దగ్గరకు ఎవ్వరూ రావటంలేదు. అందరూ దేవుళ్ళ దగ్గరే ఆగిపోతున్నారు. అందుచే దుఃఖంలోంచి విడుదల పొందలేక పోతున్నారు. రూపద్యుష్ణి నామద్యుష్ణి ఎంత కాలమైతే ఉందో అంతకాలం దుఃఖం కూడా వస్తునే ఉంటుంది. రూపద్యుష్ణిలో బంధించబడిపోయాము. దేవుళ్ళ కూడా రూపంగా చూడాలి అని మనం అలవాటు పడ్డాము. మీరు ఆరాధించే దేవుడు ఎక్కువని, ఇతరులు ఆరాధించే దేవుడు తక్కువని మీరు అనుకోకూడదు. మీరు ప్రేమించే దేవునిలో ఏ ఆత్మ అయితే ఉందో ఎదుటివారు ప్రేమించే దేవునిలో కూడా అదే ఆత్మ ఉంది. అక్కడ దేహంగా మట్టుకు నిజంకాదు. పుట్టిడు తెలివి తేటలు ఉన్న వాడికంటే తెలివి తేటలు లేకపోయినా భగవంతుని పట్ల పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఉంటే వారు తొందరగా తలస్తారు.

17. ఈ ప్రవంచంలో సీహాతి సీచమైనది పిలికి తనం. తొంతమందికి అహంకారం ఉన్నట్లు అనసలు తెలియనే తెలియదు. ఈస్వరాసుగ్రహం ఉంటేనే తెలుస్తుంది. ప్రతి దేశానికి రాజ్యాంగం ఉంటుంది. అలాగే భగవంతునికి కూడా రాజ్యాంగం ఉంటుంది. అది భగవత్ గీత అన్నారు. మీకు వచ్చే ఆలోచనలు జార్చుత్తగా చూచుకోవాలి. అనవసరమైన ఆలోచనలు వన్నే ఒక్కిక్కడానాల మీ శ్శాస బుసలు కొట్టిస్తూ ఉంటే మీ ప్రాణ శక్తి ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది. అట మీకు తెలియదు. మీకు సియమించబడిన ప్రాణశక్తిని, మనశక్తిని మీరు నిగ్రహించుకొంటే ఆత్మను తెలుసుకొనుటకు దాలచూపిస్తాయి. ఎవరైతే పనిని పూజాతో నమానంగా చూచుకొంటారో వాలి జీవితంలో అన్నం కరువు ఉండు. పని ఉన్నవాడికి జేబులో రూపాయిలు ఉంటాయి. ఎవడు జీవితాన్ని ఒక యోగంగా మార్చుకొని జీవిస్తాడో వాడు ఈ జన్మలోనే తలస్తాడు. మీ దగ్గర ఒక రూపాయిలు ఉంది అనుకోండి దాన్ని కీంద పడేయమంటే పడేయరు. మీకు ఒక లక్ష

రూపాయలు ఇస్తాను ఆ రూపాయి వడిస్తే అంటే వడిస్తారు. అలాగే కీరు ఇంద్రియాలతో అనుభవించే సుఖాలకంటే అతి ఎక్కువ సుఖం మీ మనస్సుకు దొలకితే, ఇంద్రియ సుఖాలను వటిలేస్తే మీ మనస్సు అంతర్ష్టుభం చెందుతుంది. కానీ ఆత్మ సుఖం తెలియక ముసుపు ఎంత మెట్ట వేదాంతం చెప్పుకొన్నా ఇంద్రియ సుఖాలలోకే మనస్సు వచ్చేస్తుంది, అనుభవం రావాలి, ఆ పట్ట చిక్కాలి, అనుభవం లోపల నుంచే సుఖం రావాలి. మీకు ఏకాగ్రత కుటిలతే ఒక్కరోజు ఒక్క నిమిషం క్రీంద వెళ్ళాలితుంది. శలీరం వచ్చిన ప్రయోజనం మనస్సు అంతర్ష్టుభం చెయ్యటానికి ఎంత సిరాడంబరంగా జీవిస్తే అంత తొందరగా తత్త్వం పట్ట ఇస్తుంది. మానసిక జీవితం తెలియసి వానికి ఆధ్యాత్మిక జీవితం రానేరాదు. మీ అజ్ఞానాన్ని మీరే పెణ్ణాట్టుకోవాలి. మీరు విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటం పలన అహంకారం పోతుంది. నాకు కొన్ని తలంపులు వస్తే నాకు ఒక మనస్సు అవుతుంది. ప్రతీపాడికి “నేను” అనే ప్రథమ తలంపులోంచే అనేక తలంపులు వస్తున్నాయి. దాన్ని పరిచ్ఛించుకోవాలి.

18. డబ్బులేకపోయినా బ్రతకవచ్చు చదువులేకపోయినా బ్రతకవచ్చు బుట్ట భ్రష్టుడు అయితే అన్ని విధాలా పతనవోతాడు. బుట్టే మనకు దాలి చూపి స్తుంది. మన మానసిక ఆరోగ్యం కోసం స్వాల శలీరాన్ని నిర్దిష్టం చేసినా పరవాలేదు. ఎవడైతే బుట్ట విషయంలో సుచిగా ఉంటాడో వాడే పవిత్రుడు అవుతాడు. తలంపుల విషయంలో మీకు జాగ్రత్త రాకపోతే మీకు మానసిక ఆరోగ్యం రాదు. రోడ్సు ప్రక్క మైలు రాళ్లలా ఉంటారు. మైలురాళ్ల ప్రయాణం చెయ్యాలు. దేహం ప్రకృతిలో భాగం. అందుచేత మనలను ప్రకృతిలోకి గెంటేస్తుంది. దాని మూలం అది తెలిసే పరకూ జస్తులు వస్తునే ఉంటాయి. ఈ ప్రకృతి మనలను విడిచి పెట్టదు. ఈ విషయం తెలియనంత కాలం ఈ బొమ్మలను వేసుకొని తిరగవలసి నదే. సీకు అనుభవం లేదు, సీవు మనస్సువని, శలీరాశివని అనుకొంటున్నావు. భీసికి అదనంగా తెలివి ఒకటి. ఈ తెలివి కొందరికి స్వార్థం పెంచుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మీరు సంఘాన్ని గనుక జయించకపోతే జ్ఞానులు అవ్వలేదు. మీ అహంకారానికి ప్రాముఖ్యం లేనప్పుడు ఎదుటివాలి అహంకారానికి మీరు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటం ఎదురుకు? మీరాబాయి అంచి “నువ్వు అన్నా ఉండాలి, నేను అన్నా ఉండాలి, నువ్వు ఉంటే నేను ఉండను, నేను ఉంటే నువ్వే ఉండవు. నువ్వు అంటే ఆత్మ (కృష్ణుడు) నేను అంటే అహంకారం. అది ఉన్న చీట కృష్ణుడు ఉండడు. అహంకారం ఉన్నంతనేపు ఆత్మ తెలియదు. సీవు ఆత్మవు అయితే పెణ్ణాట్టుకోవటానికి ఏమీలేదు.” మీరాకు ఉన్న దైర్ఘ్యం మనకు

ఉంటి జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. మీరా ఎన్నో కష్టాలు వడించి అయినా శ్యామ్సుని మీద భక్తి పెటేదు. ఆందోళన అనేటి ఆవిడ జీవితంలో కలుగలేదు. శ్యామ్సుని ఖపరితంగా ప్రేమించటంలో ఆవిడకి ఉన్న ప్రాపంచిక తలంపులు అన్ని కాలి బూడిద అయి పెటియాయి. భస్తుమైపోయాయి, ఆవిడ జ్ఞాని అయినది. శ్యామ్సు ప్రేమలో ఒక అగ్ని పుట్టి ఆవిడ వాసనలు కాల్పి బూడిద చేసింది. ప్రేమ మార్గాన్నే భక్తి మార్గం అంటారు.

19. ప్రేతి మనిషికి శత్రువు ఎవరంటే వాడి సందేహమే. మనం చేసిన చెడ్డ కర్డు, పూర్వ జింపులలో చేసిన చెడ్డ కర్డు సందేహ రూపంలో వస్తుంది. అది మనకు తెలియదు. సాత్రం చెప్పించి వింటాము. మరల మనకు సందేహం వస్తూ ఉంటుంది. ఇది అంతా మన పిచ్చి, సిజంగా దేవుడు ఉన్నాడని అని సందేహం వస్తుంది. సందేహం వచ్చి మరలా నాలుగు ఫర్లాంగులు వెనుకకు వెళ్లపెట్టాము. మీకు తలంపు వచ్చినప్పుడు ఆచరణలో పెట్టకండి. ఆ తలంపు ఎక్కడ పుడుతోందో చూడండి. మీరు బాగా ఆలోచించండి. మీరు ఉంటే తలంపులు వస్తున్నాయా. మీరు లేకుండా రావు కదా! ఈ వటిల్ పాయింటు మీరు జల్లత్తగా అర్థం చేసుకోండి. మీకు వచ్చే తలంపు మంచిదా? చెడ్డదా? అని నేను అడుగుటం లేదు. “నేను” లేకుండా వచ్చించి అని ఎవరైనా చెప్పగలరా?

నెరవేరన కోలకలు మనకు శత్రువుల కీంద తయారోతాయి. అవి కొత్త కోలకలను తెచ్చేస్తాయి. అందుకే అనులు తలంపు పుట్టుకుండా ఉండు. సిజ స్థితిలో నీవు ఉండు నేను అనే భావన లేకుండా, థోషినం చేసినా అది ఉపవాసం తో సమానం. ఈ దేహం ఎంతకాలం ఉండాలి? ఎక్కడ పసిచేయాలి? ఎప్పుడు దిబి చెయ్యాలి? అనేటి పెరఫిక్షన్, ఒక ఆర్ట్రార్య ప్రకారం, ఒక ప్రణాలీక ప్రకారం జరిగిపోతుంది. మన మొహన్లిమో తెలిసే వరకూ ఇలా వస్తునే ఉంటాయి. ఈ శవాలు విటిని మొస్తూ ఉండవలసిందే. కోలకే ఈ ప్రపంచాన్ని, సిజంలా కనిపింప చేస్తున్నది. నేను-నేను అంటున్న ఈ నేను ఎప్పుడు మాయమౌతుంది అంటే నీవు ధృతంగా ఆత్మను వెదకలూసినప్పుడు నీ ప్రయత్నం అక్కరలేకుండా ఈ నేను పడిపోతుంది. ఈ నేనుకు దూరమౌతారు. మీ అజ్ఞానాలికి, అహంకారాలికి, మీ తలంపులకు మీరు దూరమౌతారు. ఆ ప్రయత్నంలోనే మీకు మంచి గుణాలు వచ్చేస్తాయి. మిమ్ములను మీరు చూచుకోండి. ఎదుటివాల కళ్ళతో మిమ్ములను చూచుకోవటం ఏమిటి? వారు మంచి వారంటే మంచివారాని, చెడ్డవారంటే చెడ్డవారా? ఎదుటి వాల మెదడుతో మిమ్ములను మీరు చూచుకోంటారా మీకు మెదడు లేదా? భగవంతుణ్ణి నన్న పొపం చెయ్యుకుండా కాపాడు తండ్రి అని ప్రాణించేవారు ఎప్పుడైనా ఉన్నారా?

20. శరీరం పుడుతుంది. పెరుగుతుంది. మునసలిది అవుతుంది, మరణి స్తుంది. మరణం అంటే కంగారు పడకండి లహు చెన్న విషయం. చాపు అంటే దేవుసి రద్దర నుంచి వచ్చిన పిలువు. తల్లి కడుపులోంకి జీవుడు బయటికి వచ్చేటప్పటికే రాగ-ద్వేషాలు పట్టిస్తాయి. మాయలో పడతాము తప్పకోలేము. రాగ-ద్వేషాలే మనస్సుకు గుడ్డితనం. అప్పుడు విచట్టణ వేణుంది. విడటిసుకొనే శక్తి వేణుంది. అనాత్మ ఆత్మగా కనిపిస్తుంది, డబ్బు ఉన్న వారు, డబ్బులేనివారు అనే తేడాలతో, పొచ్చు తగ్గలు చూడటం మనస్సుకు అలవాలైవేణుంది. వాటి వల్ల రాగద్వేషాలు పుడుతాయి. అవి పెలిగే కొలది జిన్నలు పెరుగుతాయి. తరువాత ప్రకృతి బంధిస్తుంది. ఈ స్వాప్తి అంతా భగవంతుని సంకల్పం వల్ల నడుస్తోంది అనే దృఢ బిశ్వాసంతో గనుక జీవిస్తే మీకు దూఖం పుట్టదు. మీ పని పూర్తి అవుతుంది. హింసకు గులి కాకుండా, కష్టమైన మాటలు భరించకుండా ఈ ప్రపంచంలో మహిత్వాలు అవ్యాలేదు. ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో మీరు చేసే మంది పనులు ఉంటికే వేణువు. మిమ్ములను ఈశ్వరుడు అలంకరిస్తాడు.

చెన్న చెన్న మొక్కలు వేనవికాలంలో భూమి ఉపరితలంలో సీరు లహుకొల్పిగా ఉండటం వలన మొక్కలకు సీళ్ళు పూర్తిగా అందక వాడివేతాయి. పెద్ద వ్యక్తిల వేరులు భూమి లోపలికి చాలా లోతుగా వెళ్ళటం వలన సీరు సమృద్ధిగా దొరకటం వలన చెట్లు సిగగిలఱడుతూ ఉంటాయి. అలనే ఆత్మ విషయం మీ ష్యాదయానికి బాగా అందితే ఏ రకమైన దుఖం రాదు. ప్రశాంతంగా ఉండ వచ్చును. మీరు తలంపుల పరిధిలో ఉన్నంపకాలం పునర్జ్వల తప్పదు. మీరు పూజ చేసినా, ఆకలితో ఉన్నవానికి అన్నం పెట్టినా దేవుసి గారపించినట్టే అవి మీరు చెయ్యకపోయినా, ఎదుటివారు చేస్తూ ఉంటే మీరు చూచి సంతోషించినా మీకు సగం వాటా వస్తుంది. ఎదుటివాడిలో ద్వేషాన్ని సివు చూచాలు అనుకోఇ ఆయనలోని వొపం సికు వస్తుంది. నాకు ఎంతో తెలివి ఉంది అనే బుధ్మ కూడా జడమే. ఈ లోకంలో ఆత్మ తప్పించి అంతా జడమే. రాగ-ద్వేషాల యొక్క వేగం తగ్గకుండా మనస్సు అంతర్యాఖం కాదు. దేహాలుభ్రం ఉన్నమాడు పైకి చెప్పకపోయినా తప్పసినరిగా దుఖం అనుభవిస్తాడు. మీకు ఎక్కడ కోర్కె ఉందో అక్కడకు వెళ్లి మనస్సు కూర్చుంటుంది. దాన్ని ఆత్మవైపుకు మళ్ళించాలి. అప్పుడే అది ఆత్మకారం చెందుతుంది.

21. ప్రేమించేటి మనస్సే, ద్వేషించేటి మనస్సే కాబట్టి మనస్సును నమ్మి కూడాడు. ఆత్మ ఉన్న చీటి అపాంకారం, అపాంకారం ఉన్నచీటి ఆత్మ ఉండదు. అపాంకారమే కృష్ణ భక్తులిగా, రామ భక్తులిగా తల్లిస్తుంది అని గ్రహించాలి.

మతాలతోనూ, కులాలతోనూ ఈ అహంకారం తాదాత్మం చెందుతుంది. పుట్టలో వొము ఉంటుంది అలాగే కోలికలు మనస్సులో ఉంటాయి. నీ మనస్సును బ్రహ్మ చింతన పైపే ఉంచు అటి నితిన్నంది. జీవ లక్ష్మణులు ఉన్నవారు కర్మలను ప్రేగు చేసుకోసి వాటిసి సంచీలో వేసుకొంటారు. దాసినే సంచితం అంటారు. అహంకారమే ముఖ్య మంత్రి, ప్రధానమంత్రి పదవి చేస్తుంది. అహంకారమే తాతయ్యను, అమ్ముమ్మును, అక్కాచెల్లెళ్ళను తయారుచేయిస్తుంది. ఈలోకం తీరు అంతా అహంకారమే. ఈ స్వప్ని అంతా అహంకారం యొక్క కల్పితం ఇంకా ఏమి చెప్పాలి. అత్యంత ప్రీతి వాత్మమైనది ఆత్మ మాత్రమే. అందులోనే శాంతి సుఖం నివసిస్తూ ఉంది. ఈ అహంకారానికి కాలభేషం కావాలి. పిల్లలు లేకపోతే దత్తత చేసు కొంటాయి. వాడితో ఎంతో ఇష్టంగా కాలభేషం చేస్తూ ఉంటాయి. వాడు పెలగి తిరగబడ్డవ్యాధు తెలుస్తుంది అహంకారం యొక్క చిద్విలాసము. మనకు వచ్చే తలంపుల వల్ల ఉంపాల వల్లనే మన పునర్జ్వలకు హేతువులు అవుతున్నాయి. అన్ని రకాల తలంపులు “నేను” అనే తలంపుకే వస్తున్నాయి. మనస్సు యొక్క స్వప్నలో నీవు ఉన్నంతకాలం ఈ ప్రపంచం నిన్న పిండి పిండి చేసి వదలిపెడుతుంది. నీ కామక్రీధాలు, ఇష్టాలయిష్టాలు, నీ సంతోషం అన్ని నీ మనస్సు యొక్క కల్పితాలు. వాటికీ నీకూ సంబంధం లేదు. ప్లేటో అన్నారు “మనస్సును జయించకుండా డెబ్బు విభ్యు జీవించటం కన్న అనలు పుట్టకుండానే ఉంటేనే నయం”అని. అజ్ఞన పరం అశాంతి, జ్ఞాన పరం శాంతి. నేను ఇంతటివాళ్ళి, నేను అంతటి వాళ్ళి అనే భావన లేకుండా, ఈ నేను లేకుండే చేసుకోండి. అప్పడు మీరు ప్రతిథి అవుతారు అంటే అంతటా వ్యాపించినది నేనే అనే అనుభవం వస్తుంది. దేహంతో విడుదల కాగలం గాని అహంకారంతో విడుదల కాలేము. కారణం మనం ఎప్పడూ అహంకారంతోనే ఉంటాయి. అహంకారాన్ని అలంకరించుకోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యకండి మీకు ఆత్మజ్ఞనం కలుగుతుంది. మనలను మనం పాగుడు కోవటం వలన మనకు అజ్ఞనం పెరుగుతుంది.

22. రాగం ప్రేమ కాదు, ప్రేమలూ కనిపిస్తుంది. రాగం వలన బంధం వస్తుంది కాని మనస్సు వికాసం చెందదు. నేనుకు లక్ష్మం ఆత్మ కాని మనలను ఎవరైనా “నీ బుధి మంచిది కాదు” అంటే బుధే నీవు అనుకోని కోపం తెచ్చుకోంటావు. నీవు అనగూనే, నీకు ఆత్మ సులించాలి. ఇంద్రియాల ద్వారా విషయచింతన చేసే దొంగ మనస్సు ఆత్మ సుఖంలో ఆనందం చూచినా తిలగి అలవాట్ల ప్రకారర బయటికి వెళుతుంది. కాని కొంతకాలానికి ఆ దొంగ తిండి కంటే స్ఫురిత తిండే ఉత్తమమని గ్రహిస్తారు. వాసనల బలం వలన కొంత కాలం

తిరగటం తప్పదు. దానికి గురువుపచియం ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ష్వాదయు గ్రంథి అంటే “ముడి”. ఒక్కొక్క వాసన ఒక్కొక్క ముడి. వాసనలను గ్రంథులు అంటారు. ఆ ముడే దేహినికి, లోకానికి కట్టేన్నాయి. మమకారం మొనిషి పట్టు లాంటిది. మన హితవు కోరేవాడే గురువు. రూపనామాలను పట్టుకొన్న అహంకారాన్ని నిరంతరం పరిశీలిస్తూ ఉండడి అటి నశిస్తుంది. మనం ఇచ్చే విలువలు, ఆదర్శాలు భూటకాలు, వ్యర్థమైనవి. నిజమైన జ్ఞానం మన ష్వాదయంలోనే ఉంది. రూపాన్ని ఆరాధించే గుణం మనస్సుకు ఉంది. మనస్సును ఆకర్షిస్తుంది రూపం. పుట్టుకు పుర్వం మన కుటుంబ సభ్యులకు రూపం లేదు. శలీర మరణం తరువాత రూపం లేకపోయినా మనస్స ఏడుస్తుంది. రూప దృష్టి వచ్చేటప్పటికి ఆ రూపం ఒక డెరటంలా వచ్చేస్తుంది. మనం అందులో మునిగిపోతాము. పరిణామంలో దుఃఖాలు తీసుకొని వచ్చే సుఖాల వెంట వెళుతూ ఉంటారు. అహంకారానికి పొరలు ఉంటాయి. వాటిని ఒక్కొక్కటి తీసివేస్తే ఆత్మ వస్తువు లభ్యమౌతుంది. విషయాలు ఆలోచించేవాడు ఎంతనిజమో, విషయాలు కూడా అంతే అనత్యం. వస్తువు ఇక్కడే ఉన్న అజ్ఞానం వలన తెలియటం లేదు. ఉపాధి, జీవుడికి మేత. గాఢ సిద్ధులో మనస్స, శలీరం లేవు. నీ సిద్ధులో లేని ఈ రెంటిపైనా నీకు ఎందుకు మమకారం. రూప, నామ, క్రియలు తీస్తే ప్రపంచం వేరే ఏది లేదు. అహంకారం రెండు రాథ్యస కృత్యాలను చేస్తుంది. మన స్వరూపాన్ని మనకు తెలియకుండా చేస్తుంది. సుఖంలేని చోట సుఖం ఉండని భ్రాంతిని కలుగజేస్తుంది. భగవాన్ ఈ అహంకారాన్నే దెయ్యం, పిశాచం అని తిట్టేవారు ఈ విషయం తప్ప ఎవరిని తిట్టేవారు కారు.

23. అహంకారాన్ని తొలగించుకోవటానికి సాధన. దానికి గురువు అను గ్రహణం కావాలి. దానివలనే ఈ విషపలయం నుంచి బయటవడగలడు. దానికి వినయం కావాలి. దేశకాలాలలో నశించేది ఏది సత్యంకాదు. అజ్ఞాన మనేది లేనేలేదు అని సిఫ్యయంగల వానికి జ్ఞానం వస్తుంది. ఏ ఇంద్రియ విషయాలైతే మనం అనుభవిస్తున్నామో ఆ విషయాలే మనకు దుఃఖాన్ని తీసుకొని వస్తాయి పరిణామంలో. ఏ వస్తువులోనూ సుఖం లేదు. మన శలీరానికి ఉన్న వయస్సు కన్న మన మోహినికి ఎక్కువ వయస్సు ఉంది కాబట్టి బలంగా ఉంది అందుచేతనే అజ్ఞానం నుంచి బయట పడలేకపోతున్నాము. ఎక్కడ భ్రాంతి కలుగుతుందో అక్కడ ఏమీ లేదని గ్రహించండి. ఇతరులు ఏమనుకొంటారో అనుకొనేది నీ అహంకారం యొక్క కల్పితం. మనం మరిచిని చూడాలి. మన దృష్టి అభిండంగా ఉండాలి. మీమీద నాకు ద్వేషం ఉంది అనుకోండి మీ చిన్న పొరపాటీ పెద్దదిగా

కనిపిస్తుంది. అలాగే మీకు నామీద “ప్రేమ” ఉంటే నేను చేసే పెద్ద పారపాటు కూడా చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది. సర్వ కాల సర్వ అవస్థలలోనూ గంభీరంగా ఉండాలి. ఆత్మకు వాసనలు లేవు. దానికి రూపం లేదు. వికారం లేదు. అనశ్శోసి వికారం ఉంది. ప్రతి జీవి రూపానామాల రోంపిలో కూరుకొనివోయారు, అందు చేతనే రూప ధ్వషీకి మనస్స అలవాటు పడిపోయింది. చిన్న కోడలు, పెద్ద కోడలు, కూతురు అని అనేక రూపాల మీదకు పోతున్నది. చివరి దశలో మెడలో గొలుసు ఎవరికి ఇయ్యాలో తెలియకుండా అయ్యామయింలో పడిపోతుంది. మనస్స నశిస్తే మనం నశించం దుఃఖం నశిస్తుంది. మనస్స బాహ్యముఖంగా తిలిగే కొలబి మనస్సకు బరువు రాదు, పక్కత రాదు. ముగ్గదు. దాన్ని అంతర్ముఖం చేస్తేనే అది ముగ్గుతుంది. నీవు లోపల ఉన్నావని అనుకొంటున్నావు. కారణం దేహశ్తు బుధ్వలవన సిద్ధలో నీవు బైటాలేవు. లోపలా లేవు. ఇవి మనస్స కల్పించేటి మాత్రమే. కొందరు వాల గ్రామంలో ఏమి జరుగుతున్నదో గుక్క తిప్పకోకుండా చెప్పగలరు కాని వాల లోపల ఏమి జరుగుతున్నదో తెలియదు. అది తెలుసుకొంటే జీవితం సఫలవోతుంది. కొందరు మనస్స యొక్క అస్థిత్వం ఉంది అంటారు. భగవాన్ అంటారు మైండ్ అనేటి లేనే లేదు అని తెలుసుకోి. ఉంది అని అనుకొంటే అదిపోదు. మనస్సకు ఆధారంగా ఉన్నదే “సిజం” మనస్స సిజం కాదు.

24. ఆలోచన, సిజం దగ్గరకు తీసుకొని వెళుతుంది. చూడబడేటి లోకం, చేచేటి మనస్స మాయ (మనస్స) నశించినప్పడు బాధ తీసుకొని రాదు శాంతిని తీసుకొని వస్తుంది. పూర్వస్థితిలో అంతా (జగత్తు-జీవుడు-శశశ్వరుడు) ఒకే ముద్దగా కనిపిస్తుంది. ఒక అమ్మగాలతో భగవాన్ ఇలా అన్నారు. నీ భద్రకు నీవు ఏమోతావు భార్య, నీ మనమరాలకు అమ్మమ్మావు. నీ తొడుక్కే నీవు తల్లివి, నీ మేనకోడలకు నీవు అత్తవు, సిన్న వారు ఇన్న ఇన్న కోణాలలో చూస్తున్నారు. వారు కల్పించుకొన్న భావాలతో ఉంటున్నారు. మరి నీవు ఎవరవు? ఆత్మవు. ఈ భావాలు అన్ని కృతిమమైన “నేను” కల్పించినదే. అబధమైన “నేను” పేకముక్కల కోటి, బ్రాంతి వలననే భ్రమలో పడతాము. సీతమ్మ బంగారు లేడిని భ్రమించినట్లు అనస్తైన “నేను” (ఆత్మ) బంగారం. నకిలీ “నేను” (మనస్స) రోల్చుగోల్చు “నేను” (అపంకారం) వచ్చుకే నీవు వచ్చావు (ప్రకృతి). నీవు వచ్చిన తరువాతే వాడు వచ్చాడు (వాడు అంటే శశశ్వరుడు). అపంకారం లేకపోతే ఏమిలేదు అని అర్థం. తల్లి లేకుండా పిల్లలు లేరు. “నేను” అనే మొదటి తలంపుకే అన్ని తలంపులు వస్తాయి దేహం నేను అనే తలంపుకే అన్ని తలంపులూ వస్తాయి. ఈ అపంకారం వలన దేశాన్ని ఉర్ధ్వలించగలమా? నేటి సమాజం పట్టుకొంటా

మని పడగొడుతున్నారు. తెలుసున్నవారు మాటల్లాడకవశితే బెంగపెట్టుకొంటాము. మన సరుకు అంత ఉన్నదన్నమాట! అనలు మాటల్లాడితే ఏమిటి? మాటల్లాడక వశితే ఏమిటి? అపంకారణ్ణి ఉపించకండి అట లేదని గ్రహించండి. కామక్రీధాలు లోపల తత్తువులు. గుణాల యొక్క, అలవాట్ల యొక్క సమూహమే మనన్న బ్రహ్మినుభవం లేకనే, తివుడు గొప్పశి కొందరు, విష్ణువు గొప్ప అని కొందరు అంటారు. వారు “మాయ”లో ఉండటం వల్లనే అలా అంటారు. వస్తువు అనుభవంలోకి వచ్చేవరకూ ఆ రూపాలపై విశ్వానం ఉంటుంది, అనుభవం ఉంటే నముకంతో పనిలేదు. స్ఫూర్ధదేహం ఉండగానే సూక్ష్మ శలీరం నశించటం ముఖ్యం. ఆభాస, అంటే కానిది అయిన దానిలు కలిపిస్తుంది అదే అపంకారం. పరమ ముఖ్యాడు కూడా తాను తెలివైన వాడని అనుకొంటాడు. కారణం అపంకారం. అపంకారం గాడు ఉచిరతాడు. ఇదే మాయ.

25. వునర్జన్మకు బయలు దేలన జీవుడు మరో శలీరం ఎక్కడ దొరుకుతుండా అని వెదుకుతాడు. అస్మి శలీరాలలోకి వెళ్ళడు. వాడికి అనువైన శలీరం కోసం వెదుకుతాడు. అర్థతనుబట్టి శలీరం వస్తుంది. అందలకంటే పెద్ద “దాత” ఎవరంటే “లోభి” అని ఒక ఉపనిషత్త అంది. అంటే ఒక్కపైనొకూడా దానం చెయ్యుకుండా కూడబెట్టి చివరకు మరణిస్తాడు. తరువాత అతని సంపద వాని వారసుల పరమోతుంది. అందుకే పెద్ద దాత అన్నారు. కల్పితాలకస్మి ఆత్మ గొప్పశి. మనస్సుకు కల్పితాలు అంటే ఇప్పం. అపంకారం ఎప్పుడు నశించిందో అటి కల్పించే శలీరం, ధనం, దేవుడు అటికారం ఇత్తాటి భావాలు అన్ని నశించివేతాయి. సీళ్ళ వాడకం కన్న “నేను” వాడకం వలననే పొం ఎక్కువై అజ్ఞానం పెరుగుతుంది. అజ్ఞానానికి సైన్యం ఉంటి అటి మీ కూడా పలగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది. సీకు బయట లోకం ఉంటి. జ్ఞానికి ఉండడు. అందుచేతనే “వాళ్ళు నాగులించి ఇలా అనుకొంటున్నారు” అనే సంకల్పం ఉదయించదు. మనస్సి కదలమన్నా కదలదు. “నేను-నేను” అనేది కొంచెం కూడా ఎక్కడ లేదో అక్కడే పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఒక బల్లమీద ఒక వస్తువు ఉంటి అనుకొండి, బల్లను లాగేస్తే ఆ వస్తువు పడివేతుంది. కారణం ఆ వస్తువు బల్లను ఆర్థంయించుకొని ఉంటి కాబట్టి. అలగే మన సంస్కారాలు కృతిమమమైన “నేను”ను ఆర్థంయించుకొని ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ “నేను”ను లాగేస్తే సంస్కారాలు పడివేతాయి. మనస్సుకు మూర్ఖం అలవాటు చేస్తే అపంభావన నశిస్తుంది. “భయం” మానసిక వత్తిడి వల్లనే వస్తుంది. దేవం వచ్చేసింది అంటే పలమితులు వచ్చేస్తాయి. వాటి నుంచి

కావలసినంత దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. ఏది మంచిది కాదో అది మంచిదని చెప్పేది రాగం. పరిషాముంలో దుఃఖం తీసుకొని వచ్చేది రాగం. కార్యాచరణకు సంబంధం పెట్టేదే మనస్సు మనిషికి, మనిషికి సంబంధం పెట్టేది మనస్సు అంటే మాటల ద్వారా, జగడం పెట్టేదే మనస్సు స్నాల బుధి ఉన్నవాడు ప్రకృతి, ప్రలోభాలకు లొంగివేతాడు. సూక్ష్మ దృష్టి ఉన్నవాడు వీటి ప్రలోభాల నుండి దాటివేతాడు.

26. “నేను” గులంచు మీకు తెలియకపోతే పుట్టుక, చావుల యొక్క రహస్యం మీకు తెలియదు. మీకు ఇష్టంలేని వ్యక్తులు కనబడినా లేదా వాల నాము రూపాలు గుర్తుకు వచ్చినా మీకు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. కారణం మీరు నామురూపాలలోంచి విడుదల పొందలేకపోతున్నారు. సత్కం మీరైనా అది మీకు గుర్తుకు రావటం లేదు. మీరు అహంకార పరిధిలో ఉండటం వలన జ్ఞానిని ద్వేషించినా బాధపడడు. విమర్శలు, స్తోత్రాలు అహంకారానికి, అనవసరపు విషయాలు తలపెట్టుకొంటూ ఉంటే భగవాన్ అనేవారు అని తలపెట్టుకొని బాధ పడటం ఎందుకు అనేవారు. మోహం లేసివాడికి బంధం లేదు. రూప నామాల వలననే బంధం పుడుతున్నది. మీరు మిథ్య “నేను” లోనే బ్రతుకుతున్నారు. అందుకే దుఃఖం కొందరు అభిక అహంభావంతో వ్యవహారిస్తూ సమాజానికి, కుటుంబానికి, వాల చేప్పలు ఉపయోగ పడవు). సీవు కాని దేహిస్తు గారవాన్ని చదువును సీవు అనుకోంటున్నావు. అజ్ఞానాన్ని పెంచుకొంటున్నావు. రాజు అనమర్థడు అయితే మంత్రి చెప్పినట్లు వింటాడు, లోపల సద్వస్తువు తెలియనప్పడు ఇంద్రియాలనే భట్టుల చేతులలో జీవుడు నడుచుకొంటాడు. దేహగతమైన బుధి వచ్చినప్పుడే, ఆ వచ్చే గొడవలలో కొట్టుకుపోతున్నాము. కాని దేహగతమైన మూలతలంపును పట్టుకొలేక పోతున్నాము. అందుచేతనే కృష్ణుడు “నా మాయను ఎవరూ దాటలేక పోతున్నారు” అన్నాడు. ప్రతి మనిషికి ఆర్థిక సంబంధమైన ఇతర బాధలు పరిశాతం మాత్రమే ఉండవచ్చును. మిగిలిన తొంద్రైశాతం అహంకారం వల్లనే. గురు అనుగ్రహం ఎప్పడు వస్తుందో అప్పడు అడ్డుకొనే అశాంతి పరిస్థితులు ఉండవు. మనకు భూమితిని కలుగజేస్తే అది మాయ యొక్క ప్రభావం. మాయ చైతన్యం యొక్క అధినంలో ఉంటి. అది మనకు తెలిస్తే మాయ నుంచి బయటపడతాము. ఉన్న సద్ వస్తువు ఉన్నట్లు తెలిసే వరకూ మాయ వదలదు. ఏదైతే లేదో అదే మాయ. మీ కళకు కనిపించే ప్రపంచం అంతా మాయ యొక్క కల్పితమని, తెలిసే వరకూ మనస్సు అంతర్మఖం అవ్వదు. మోహం నశించినవానికి గాని సద్బుధి కలుగదు.

27. సీకు సంకల్పాలు, వికల్పాలు కల్పించేది సీ మనస్సే, నిన్న తిట్టించేది

సీ మనస్సే. మీ మనస్సుకు “పొడరు, నెన్నో”లు రాయకండి. దాని అందాన్ని అదే ముస్తాబు చేసుకొంటుంది, పొగడ్తలతో. మీ నద్దురువును కపటం లేకుండా ప్రేమిస్తే అదే తపస్సు. ఆ గురువే మీలో ఉన్న సద్గ వస్తువును మీకు పట్టి ఇస్తాడు. నేను అనే తలంపు నీకు నరక యాతన కలిపిస్తుది. ఎలా అంటే పేదవాడిని, ధనవంతుడిని, అందగాడిని అని వాటితో తాదాత్మం వాందటం వలన అన్ని సంకటాలు కలుగుతున్నాయి. ఈ బుట్టికి సత్కవస్తువు తెలియదు. ఆహిర శుద్ధి, ఇంద్రియ శుద్ధి, మనో సిత్యలత వలన జ్ఞాన సిష్ట కలుగుతుంది. భూమికి ఎంత ఆకర్షణ శక్తి ఉందో; మనస్సుకు, లోక విషయాలపై అంతగా ఆకర్షణ ఉంది. మనలోని రాగ-ద్వేషాలు చాలా క్రూరంగా ఉంటాయి. వాటి వలన అశాంతి కలుగుతుంది. మనం ప్రథాన మంత్రి దగ్గర కూర్చుని భోజనం చేసినా, పూట గడవసి వాసి దగ్గర కూర్చుని భోజనం చేసినా అటీ మాయే, ఇటీ మాయే. అహంకారానికి సాధన అంటే ఇష్టం ఉండదు. ఎందుచేతనంటే తన్న తాను నాశనం చేసుకొవటం అంటే ఇష్టముండదు. “నేను ఉన్నాను” అనుకొనే వాడికి జీవ లక్షణాలు లేనట్టే. నేను పేదవాడిని, ధనవంతుడిని, అందగాడిని, కురూపిని ఇలా ఎన్నో రకాలుగా అనుకొనే వాటితో తాదాత్మం చెందకుండా ఉంటే, జీవుడు దాని అంతట అదే ఆత్మ గూటిలోకి వెళ్ళాలితుంది. బంధం, మోక్షం నీ బుట్టిలోని “వ్యత్తి” అని వేదాంత పరిభూషలో అంటారు. అహంకారం, మమకారం ఈ రెండూ దగ్గర స్నేహితులు వీలికి వారు గాలి కొడితే వాలికి వీరు గాలి కొడుతూ “స్నే” అంటే “స్నే” అని ఒకలకి ఒకరు అంగీకారం తెలువుకొంటారు. మమకారం అహంకారానికి సీళ్ళ పోస్తు ఉంటే అహంకారం పెలగిపోతూ ఉంటుంది. అజ్ఞానం అంతా ఈ రెంటి రూపంలో ఉన్నాయి. తాడూ బోంగరం లేని వాసికి కూడా గర్వం ఉంటుంది. కారణం వాలిలో ఉన్న అజ్ఞానమే, గర్వంగా వస్తుంది. ఈ గర్వం వచ్చినప్పుడు దేహబుట్టి పెలగిపోతుంది. ఆత్మ బుట్టికి దూరమౌతాడు.

28. మనస్సుకి వేరుభావన అంటే ఇష్టము. ఆత్మభావన అంటే ఇష్టం ఉండదు. మనస్సులో కొన్ని కోట్ల జన్మలకు సలివడే తలంపులు ఉన్నాయి. మనస్సు అడుగున ఒక తలంపు ఉంటి అదే అహంకారం. అదే నేను. మొదటి తలంపు + అనేక తలంపులు = మనస్సు. ప్రథమ వికారం అహంకారము, ఆ “కారం” వచ్చిన తరువాతే మిగిలిన “కారాలు” అన్ని వస్తాయి. మనకు వేరు వేరు భావన ఉంటేనే ఇతరులను చూడాలని అనిపిస్తుంది. అందుకే తివుడు, పెర్మాతికి అర్థ భాగాన్ని ఇచ్చేయటిర వలన పార్క్యుతికి వేరు భావన పోయింది. అహంభావన నశిస్తే ఉన్నటి ఒక్కటి. సిద్ధులు కనికట్టి విద్యలు ఆ విద్యలను ప్రదర్శించే వారు వేలాది

రూపాయలు మనకు చూపించి కార్యక్రమం అనంతరం మనలను చేయిచాచి యాచిన్నారు. ఆత్మ విద్య ఒక్కటే సిజమైన విద్య. నేను చసిపోతున్నాను అనే అహంకారమే పునర్వృథకు, ఇతర లోకాలకు వెళ్లపోతుంది. ప్రయత్నం చేస్తే మనస్సు నశిస్తుంది. దృష్టం ఏదో ఒక రోజున నశిస్తుంది. నశించటమే కాదు, దృష్టం బుధి యొక్క కల్పితం. గొప్పలు పెంచుకొనే తొలిది అహంకారం అనే గొయ్యి పెరుగుతుంది. దైత్య బుధి ఉన్నవాసికి దృష్టం ఆకల్పిస్తుంది. మీరు దృష్టాల చుట్టూ తిరగకుండా ఆత్మ యందే మనస్సును నిలబెట్టాలి. దృష్టం సిజిం కాదు. ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడే మాటలు వస్తాయి. చేసు ఉండ్రికోతకియటాసికి ఐదు మాసాలు వ్యవధి చాలు. కానీ మానవ మానసం అంత తొందరగా పక్కానికి రాదు. విశ్వగతమైన “నేను” కు తలంపులు ఉండవు. శలీర మాత్రుడను అనే “నేను”కే తలంపులు వస్తాయి. ఈ “నేను” ఆకారాలను ప్రేమిస్తుంది. అంతేకాదు ఆకారాలను మారుస్తుంది. మనం ఈ అహంభావాన్ని అనుమానించం, ఈశ్వరుణ్ణి అనుమానిస్తాము. ఎందుకూ పనికిరాసి అహంభావాన్ని విడిచిపెట్టము దీని కన్న పశువుల పేడ యరువుగా ఉపయోగపడుతుంది. దేహిభమానం పోయేఉప్పడు విపరీతంగా బాధపడతాము. మనస్సుకు విషయాలు అంటే చాలా ఇష్టం. స్నాల శలీరం ఉందని చెప్పేటి సూక్ష్మ శలీరం. నేను అనే మూల తలంపును నీవు కదిపితే, పేక ముక్కలతో కట్టిన గోడలా పడిపోతుంది అది.

29. మానసికంగా శాలీరకంగా అలసిపోవటాసికి కారణం వ్యక్తి భావనే. మనసుడికి మొదటి వికారం అహంకారం తరువాత, బంధం మోహం, వికారం లేని వస్తువుకు ఆకారమే లేదు. అది ఒకటిగానే ఉంది. పేకాట బాగా అలవాటు పడ్డవాడు తొంచెం వివేకంతో ఎందుకు ఈ జాదం అని మనసే ఇంటి దగ్గరే సుఖంగా ఉండిపోయాడు అనుకోండి, కానీ అంతకు ముందు ఉన్న పేకాట రాయుచ్చ వాలి ఇంటికి వెళ్లి ఇంతకాలం పేకాట ఆడి, ఇష్టడు మానటం పిమటని చేయి పట్టుకొని లాక్కిని వచ్చేసే ఆడిన్నారు ఆటను. అలాగే సీ మనస్సు సద్గోప్తి వలన వివేకం వలన హృదయ గుహలోకి వెళ్లాలని ఉంటుంది. కానీ అహంకారం చెయ్యిపట్టుకొని బయటి ప్రకృతిలోకి లాగుకొని వచ్చేన్నుంది. తల్లి గర్భాన్ని రూపం తోసం ఆగ్రయిస్తాడు జీవుడు. దేహమే నేను, అదే శాశ్వతం, అనే బుధి ఎవడికి ఉంటుందో వాడికి వేదాంతం విన్నా మొదడుకు పట్టదు. సీ మనస్సు చేసే వంచన పిమటి అంటే లేని దాన్ని ఉన్నట్లు, ఉన్నదాన్ని లేనట్లు అనిపింపచేస్తుంది. మనకు ఏ తలంపు వచ్చినా భూతద్వంలో విస్తేషణ చేస్తే దేహమే కారణమౌతుంది. దేహభావన వలననే శలీరాలు వస్తున్నాయి. చాలామందికి దుఃఖం భయం వల్లనే

వస్తుంది. “మాయ-మాయ” అంటే మారే వస్తువు, మారని వస్తువు ఆత్మ నొధారణమైన వాళికి కోపం వచ్చినా కొంతకాలానికి పెట్టుంది. కాని దుర్భార్యడికి కోపం చచ్చిపోయేవరకూ పోదు. జీవితంలో చాలా అభివృద్ధిలోకి రావాలని ఉంటుంది కాని అది కూడా అహంకారమే అనలు వస్తువులో ఆ తలంపులు లేవు. బుద్ధికి నిజం మీద పక్షపాతం ఉంది మీరు కోటి జన్మలు ఎత్తినా ఆ “నిజం” రూప్యమయ్యేవరకూ చాపల్చం ఆగదు. జీవుడికి చాలా భయాలు ఉన్నాయి. అందులో మరణ భయం పెద్దది. ఆత్మలో భయం లేదు అది శాశ్వతం. “నేను” అనేది మొదటి తలంపు అంటారు వేదాంత పలభాషలో, కానీ భగవాన్ అన్నారు అది మొదటి తలంపు కాదు. మొదటి పారపాటు ఆ మొదటి తప్పకే అనేక తప్పులు వస్తాయి. అజ్ఞనం అనేది అహంకార రూపంలో ఉంది అని తెలుసుకోండి. వేవరులో నాశేరు శ్రాయండి అనటం అహంకారం, రాయవద్ద అనటం అహంకారం ఆ సంగతి తెలియటంలేదు.

30. ఆచార్యులవారు ఈ లోకం నిజమని ఎందుకు అనలేదు అంటే నిజం అంటే నీ మనస్సు రంపం పెట్టి కోసినా లోపలకు వెళ్లదు. నిన్న నీవు చూచుకొని లోకాన్ని చూస్తే లోకం నీకు ఇన్నంగా లేదని గ్రహిస్తావు. దేవుడు అంటే శాంతి, సుఖం, ఆనందం. సంగీతం వినిపించేడప్పుడు “త్రుతి” ఎల్లప్పుడూ ఎలా వస్తూ ఉంటుందో అలాగే ప్రతీ తలంపుకూ మూలం “నేను” అనే మూల తలంపు త్రుతిలా మనలను వెంటాడుతుంది. “మిథ్య నేను” నిజంగా లేదు. ఉంది అనుకోంటున్నావు. అందుచేతనే నీవు తొలగించుకోవటానికి ప్రయత్నం చెయ్యి అన్నారు భగవాన్. దిన్న “నేను” విడిబిపెట్టుకుండా పెద్ద నేను ఎలా తెలుస్తుంది. వాడు కొట్టాడు, వీడు తిట్టాడు అనుకోంటూ ఉంటే వాడి మీద కోపమే తిలగి భూమి మీదకు తీసుకొని వచ్చేస్తుంది. నీవు వాడిని త్థమించలేకవణిసిన్న భగవంతుడు ఎలా త్థమిస్తాడు. నీకు హోట్ట సాత్రూజ్యం ఎలా సంప్రాప్తమౌతుంది. మరుపు-జ్ఞాపకం మనస్సులోనే ఉన్నాయి. మనం దృశ్యాలను చూచేడప్పుడు, మరలా ఒక వినరాని మాట విన్నా, మాట్లాడినా మనస్సు విషపూరితమౌతుంది. వ్యక్తి భావన లేకుండా పనిచేసుకోవాలి. మనస్సుతో యుద్ధం చేస్తే అది బలపడుతుంది. నీవు నీవుగా ఉండు. అహంకారం పత్రా లేకుండా పెట్టుంది. మీరు గతించన విషయాలు, విషయమానమలు తరచుగా జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటే మీరు పూర్తిగా “మాయ”లో ఉన్నట్టే లెక్క. మన దేహం, మన ఇష్టాలు, మన అయిష్టాలు ఇవి నేను కాను. ఇవి నేను కాను అనుకోంటూ గెంటుకుపోతూ ఉంటే “సత్యం” తెలుసుకోగలరు. తోలుబోమ్మలాట దగ్గర

కూర్చున్నవాడు సత్యాగ్ని తెలుసుకోలేదు. చావే తలంపైనప్పుడు ప్రతిటి తలంపే. భూహీశ్శాస్త్రి వచ్చినప్పుడు ఇది తలంపుకాదని తెలుస్తుంది. క్షత్రజ్ఞత ఆస్త్రే వ్యక్తి భావన పెలగిపోతుంది.

31. మనం “నేను-నేను” అనే “నేను”ను భుజాన్ని వేసుకొని తిరుగు తున్నాము. అనేనే నిజమని నమ్మితున్నాము. నేను, ఇంద్రియాలతోటి- మనస్సు తోటి-లోకంతోటి తాదాత్మం చెంది ములకి చేసుకొని ములకి గుంటలో నీరులా ఉంటే మీకు సంతోషంగా ఉందా! స్ఫుర్ధంగా, నిర్మలంగా, ఆకాశగంగ లాంటి “నేను” మీ వ్యాదయంలోనే ఉంది. లోపలికి వెళ్లి వెదకండి దొరుకుతుంది. ఈ విషయాన్నే భగవాన్తో ఒకరు ఇలా అన్నారు. “లోపలికి వెళ్లిండి, లోపలికి వెళ్లిండి అంటున్నారు. ఎలా వెళ్లేబి అంటే భగవాన్ అన్నారు నీ సంస్కారాలను, నీ తలంపులను చీల్చుకొని వెళ్లటమే” అన్నారు. అవిద్య అహంకార రూపంలో ఉంది దాన్ని కాళ్లి బూడిద చేస్తే అది నిస్తుంది. అంతర్ దృష్టి కూడా గురువు అనుగ్రహం లేకుండగా కలుగదు. సీనిమా చూచే అలవాటును మీరు లపీట చేస్తే అది పెరుగుతుంది. అణచివేస్తే అది పోతుంది. దృశ్యాన్ని ప్రత్యథంగా చూడటం ఆపితే అది క్రమంగా క్లిపించి పోతుంది. మనస్సుతో నేర్చుకొన్నబి ఏదో ఒకరోజున మల్చిపోవాలి అలా మల్చిపోయే రోజు ఏదో ఒక రోజున వస్తుంది. మనం పని దొంగలగా ఉండకూడదు. మమకారం లేకుండా మీ దైనందిన జీవితంలో అహంకారం లేకుండా పనిచేస్తే మీరు తలస్తారు. మనం దేవునికి భక్తులం కాము అహంకారానికి భక్తులం పైకి నటిస్తున్న లోపల అది ఎలా చెబుతే అలా చేస్తాము. దేవుడితో కూడా ఈ అహంకారం ఇలా చెయ్యి అంటుంది, ఆదేశిస్తుంది, ఏది మంచిదో దాశికి తెలియదు. దొంగ నేను ద్వంద్యాల మధ్య తిరుగుతుంది. స్వార్థంతో చేసే కర్త నీ ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞవ్యభికి అడ్డుగా సిలుస్తుంది. అది దుఃఖాన్ని తిసుకొని వస్తుంది. అన్ని పొందాల కంటే మనిషిలో ఉన్న స్వార్థమే పెద్ద పాపం. అహంభావన ఉన్నవాడు మనిషి. అది లేసివాడు బుధి. అహంభావనకు మరో పేరే ప్రపంచం. మరో పేరే స్పష్టి. అహంభావన వలనే లోకం వేరు అనుకొంటున్నారు. అహంభావన అణిగితే లోకం అణిగిపోతుంది. నేను-నేను అనే అహంకారం తో మిడిసి పడుతున్నావు ఆ నేను మీద దుమ్మి చల్లు అంతే గాని అలంకరించకు అలా చేస్తే అది ఎలా పోతుంది. కృత్తిమమైన గౌరవాలకోసం అలవాటు పడిపోయి దాన్ని తొలగించుకోలేకపోతున్నాము.

32. అద్వితీం, దురద్వితీం మూల తలంపుకే. సత్యానుభవం కలిగాక ఏ దృశ్యాన్ని చూచినా, సిర్పిహించుకొందాము, సిర్పిహించుకొందాము అనే అవసరం

ఉండదు. కారణం మనస్సు అక్కడ లేదు. కాబట్టి మనస్సు చెప్పినట్లు గంతులు వెయ్యుకు. ప్రహాహోనికి ఎదులీదు. అహంకారం ఉదయించగానే దాన్ని గుర్తించి ప్రక్కన పెట్టు అలా చెయ్యకవాళై అది ఇతర గొడవలోనికి నిన్ను తీసుకొని వెళ్లపోతుంది. కారణం దానికి ఆహారం అదే కాబట్టి. మనస్సు అటూ-ఇటూ పోతూ ఉంటే స్థిరత్వం ఉన్న మనస్సు గల వాసితో నష్టవాసం చేస్తే నీ మనస్సు స్థిరత్వం చెందుతుంది. శాంతిని అనుభవిస్తుంది. మనస్సు అంటుంది, ధ్యానం చేసుకో. అది చేసుకో అని అంటుంది. అదే ఆటంకమని మనకు తెలియినియ్యదు. పెంట మీద కూర్చుని వాసన వేస్తున్నది అనుకోవటం ఎటువంటిదో నీ మనస్సు పరిధిలో ఉండి కాంతి లేదు అనుకోవటం కూడా అటువంటిదే అహంకారమనే సర్వం ప్రమాదం. అది అనారోగ్యం వలన పడుకొన్న తిలిగి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కాబేస్తుంది. మనస్సుకు రూపాలు అంటే ఇప్పం దేవాలయాలలో ఒక ఫేనలో ఉన్న దేవుడు కావాలి ఈ మనస్సుకు. మనస్సు ఉన్నంతకాలం ఆకారాలు లేని దేవుళ్ళి ఊహించలేము. అహంభావన పెలగే కొలచి నీచవైన తలంపులు. ఘ్రాంతమైన తలంపులు వస్తాయి. కొందరికి వచ్చే కలలను కూడా ఇతరులకు చెప్పుకోవటానికి వీలుగానివిగా ఉంటాయి. మనస్సు అణిగి ఉంటే నీవు ఎక్కడ ఉన్న శాంతంగా, సుఖంగా రోజులు వెళ్లపోతాయి. జీవుల యొక్క రూపాలు పోవు రూపాంతరం చెందుతాయి. నీ మనస్సు ఎంత సిజమో, నీ భోగాలు అంతే సిజం. శలీరంలో ఉన్న రోగాలు కోసం ఎన్ని “ఎక్స్టర్”లు తీయించుకోంటాయి. మనస్సులోకి వచ్చే చెడు తలంపులు ఎన్నో? ఎంత మెలుకువగా ఉన్నామో గ్రహించాలి. జట్టు తెల్లబడితేనే రంగు వేసుకొన్న ల్రద్, బట్టలకు ఇచ్చే ల్రద్, మనస్సుకు ఇంయ్యటం లేదు. గతించిపోయిన విషయాలు మర్మాపోవాలి. “హాయ” గతించిపోయిన విషయాలనే గుర్తు చేస్తుంది.

33.ఈ ప్రపంచ సంబంధాలు ఏమీ సిజం కావు. తల్లి జిడ్డ తండ్రి కొడుకు భార్య భర్త సంబంధాలు సిజం కావు. సిజం కావని బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోకు. శలీరం మరణిస్తే ఎవరూ సంబంధం ఉండదు. ఈ బంధం అంతా సిజమనుకొని దేవుళ్ళి వదులుతున్నాము. క్యష్టుడి మీద నీకు ఉన్న పరాభక్తి సిజంగా కలిగితే ఈ బంధాలు నిన్ను బంధించవు. తూరం లేని మనిషి ఏమీ అంటారు అంటే. వాడికి ఉన్న కపటం వాడు గ్రహించకుండా ఎదుటి వాడి కపటాన్ని విమల్సిస్తాడు. ఆ అధికారం వాడికి ఎక్కడ ఉంది. దేవుడు చేసే పనే జీవుడు చేస్తున్నాడు అనుకొనేవాడు ఎలా ఉంటాడంటే రెండెడ్ల బరడి వెళుతూ ఉంటే ఒక కుక్క బయట ఎండ వలన తన ప్రయాణం కష్టంగా భావించి బండి క్రింద

దూలి ఆ నీడలో సుఖంగా ప్రయాణం చేస్తున్నటి. బండి భారాన్ని ఎడ్డు లాగుతున్నాయి. కానీ కొంత సమయానికి ఆ కుక్క అనుకొంచి ఇలా “ఈ బండిని నేనే లాగుతున్నాను”, అని. అలాగే మానవుడు భగవంతుని నీడలో ఉండి సుఖంగా ఉండక అంతా నేనే చేస్తున్నాను అనుకొంటాడు. నాగుపాముకు ఒకటే “పడగ” ఉంటుంది. కానీ అహంకారానికి త్రిగుణాలనే మూడు పడగలు ఉంటాయి. అభిమాన రూపం అహంకారంలో ఉంటుంది. అభిమాన దోషం అహంకారానికి నీరుపణిస్తుంది. మనస్సు కల్పించని విషయాలను తెలుసుకోమంటే మనస్సు తెలుసుకొంటుంది. మనస్సు కల్పించని ఆత్మను తెలుసుకోమంటే దాన్ని తెలుసు కోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ దాని అస్తిత్వాన్ని పోగొట్టుకొంటుంది. మనస్సు సాధ్యమైనంత పరకూ శాంతంగా, ఏకాగ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అందరికి కల్పించు కొన్న గొడవలే కావాలి కారణం ఈనేను కూడా కల్పించుకొన్నదే కాబట్టి. అందరికి కృతిమమైన “నేను” గొడవలే, కృతిమంలేని “నేను” ఎవ్వలికి అక్కరలేదు. మనస్సు ను అదుపుచేసుకొన్న వాసికి అమృతాను భవం కలుగుతుంది. మనం “భూతాలు” ఎక్కడ ఉన్నాయో అని అనుకొంటాము. అహంభావన అనేది పెద్ద “భూతం”. అటి ఎన్నో దేహాలను పట్టుకొంటుంది. దానికి రూపం లేదు.

34. ఏమీ తెలియని వాడు జీవుడు. అన్ని తెలుసున్న వాడు దేవుడు. ఇప్పుడు ఏమీ తెలియని వాళ్ళ అన్ని తెలుసును అని సమాజాన్ని పీడిస్తున్నారు. మాటల వద్ద జాగ్రత్తగా ఉంటే మనస్సుకు ఆరోగ్యం. ఆస్తి రెండు రెట్లు పెలగించి అనుకోండి ఆస్తి సంతోషించదు. అటి జడం, నేను అనే తలంపు మనలో ఉంది అటి సంతోషిస్తుంది. అలాగే ఆస్తి అమృతలసినవ్వుడు కూడా ఈ నేనే విచారపడుతుంది. ఈ నేనులోనే విరోధులు, స్నేహితులు, ఈ నేను అణిగిపోతే ఏమీలేదు. మూల తలంపుకు రూప నామాలు మేతను సమై చేస్తాయి. లోకంలో మనుషులను చూచి కంగారు పడకండి, ఇప్పం, అయిప్పం అన్ని నేనులోనే ఉన్నాయి. ఇటి అర్థం చేసుకోండి, నేను అణిగితే ఏమీ లేవు, నీవు ఉన్నావు. ఈశ్వరుడు సిన్ని తనలోకి కలుపుకోవటానికి ఎదురుచూస్తున్నాడు. కొంచెం వివేకం కలిగి ఉండండి. గ్రాఫాంధకారం అంతా మూల తలంపులోనే ఉంది. అందులో ఉన్న వారు ఎంత ధనవంతులైనా అందులోంచి విడుదల పొందవల సిందే. ఈ మూల తలంపు ప్రతిరోజు విద్యో ఒక గొడవ, విద్యో ఒక చిక్కు తీసుకొని వస్తుంది. గొడవలు లేకుండా అటి ఉండలేదు. అటి తీసుకొని వచ్చే తలంపులు చూచి కూడా ఉండలేకపోతున్నాము. అటు చూడటం విడవటం ఇదే పని. సత్కం వైపుకు చూడలేకపోతున్నాము అంటున్నారు కారణం వుణ్ణబలం, సాధనా

బలం లేకవెషటమే, దానికి గురువు అనుగ్రహం కావాలి. సత్తపురుషుని సహకియం వలన సతీను తెలుసుకోవాలనే కాంట్ కలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞవృద్ధికి శ్రమ -క్రమ లిఙ్గం అవసరం. అవివేకికి ఇతరులు ఉన్నారు వివేకానికి ఇతరులు లేరు. ఆకాశంలో మేఘాలు, అటూ, ఇటూ కదులుతూ ఉంటాయి. నీ మనస్సులో ఇష్టాయిష్టాలు అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకలని చూస్తే మొట్టాలని అనిపిస్తుంది. ఒకలని చూస్తే పెట్టాలని అనిపిస్తుంది. నీ హృదయంలో ఆనందం కొంత రుచి చూస్తే పైతి ఏవీ బంధించవు. అంతవరకూ ఉంరూరా తిరుగుతూ ఉంటావు. వేదసుపుడే బుధ్య అలవాట్టిపోయింది. నీ పైభవాన్ని కొంచెం రుచిచూడు.

35. కుక్క తోక ఎటువంటిదో మనం చూచే ఈ లోకం అటువంటిదే. ఈ లోకానికి ఎంతో మంచి జ్ఞానులు వచ్చినా పూర్తిగా సలచెయ్యలేరు. “దేహి” అంటే దేహమును దలించినవాడు జీవుడు. ఇల్లు, ఒళ్ళు, శుభ్రం చేసుకొంటున్నారు అలాగే మనస్సును కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి. మరణానంతరం కూడా వచ్చేది అదే. మనస్సును సియుమబద్ధంగా, క్రమాలింగంగా ఉంచుకోవాలి. మన స్వరూపాన్ని దూరం చేసేది మన తలంపులే. మనిషి రూప-నామాలతో అతని మనస్సు బాహ్య ముఖానికి వెళ్ళిపోతే దుఃఖానికి కారణమౌతుంది. సంకల్పాన్ని త్యాగం చెయ్యకుండా మనస్సు నశించదు. ఇతరులతో గారపించబడాలనే కోలక ఉంటే భక్తులం అవ్యాప్తము. కారణం దానివలన మనస్సు బాహ్యముఖానికి వస్తుంది. మనస్సుకు సంబంధించిన వ్యత్యులే ఈ కడ్లు, ఈ కార్ప్రాణ్యలు, ఈ కుటుంబ విరోధాలు. ఆ గడవ దాటితే అంతా ఆనందమే ఎవరో వచ్చి మిమ్ములను యాతన పెట్టరు. మీ మనస్సు చాలు ఈ యాతనలు అన్ని పెట్టటానికి. కాబట్టి ఈ యాతనా శరీరం సుంచి బయటికి రావాలి. నా బుధ్య, నా మనస్సు అని అనుకొన్నంతకాలం కర్మాత్మక బుధ్య పోదు. దానితో మనకు దుఃఖం పోదు. మాట్లాడితే మన అపాంకారం, మన బుధ్యాని, మనస్సును వాడుకొంటుంది. మనకు ఇంకెక్కడ జ్ఞానం కలుగుతుంది. వాసన ఉన్నవాసికి సంసారం తప్పసినలగా వస్తుంది. వాసన వస్తువును తెలియసియ్యదు. వాసన కూడా రోగమే. సాములకి తిరిగేమనమే గాని పురోగతి లేదు. అపాంకారం జాగ్రదవస్తులోను స్వప్నావస్తులోనూ తలంపులు వేసుకొని తిరుగుతుంది. ఇద్దరు తలసినప్పడు వాడి అపాంకారాన్ని వీడు, వీడి అపాంకారాన్ని వాడు పాగుడుకొంటూ చివరికి ఇద్దరూ కలసి గొతులో పడతారు. అంటే చీకటి జీవితాలు వస్తాయి. ఎరుకలోనూ, కలలోనూ, గాఢ సిద్ధలోనూ జీవిస్తున్నాము. వాసనలు ప్రాచీన కాలర నుంచి వస్తున్నాయి. అవి తొందరగా పోవు. తలంపులు మేఘాలు లాంటివి. అవి జ్ఞాన సూర్యాణ్ణి కనిపించసివ్వావు.

36. సంసారపుంటే అహంకారమే. మీ కుటుంబంలో వటిమంచి ఉంటే, చెడ్డ జిలగితే కృంగిపోవటం, మంచి జిలగితే పొంగి పోవటం. రైలు ప్రమాదంలో వంద మంచి చసిపోతే “అయ్యోపోవం పోయారు” అని అనుకోము. మన ఇంటిలో పోతేనే దుఃఖం వస్తుంది. ఇదే అహంకారం, శ్రీరాముడు పరమాత్మ, లక్ష్మణుడు రాముని వాదాలు ఆశ్రయించే జీవించినట్లు మనం జీవించాలి. గొరవం పోతుంది అనుకోవటం మనఃపరిధిలోనిది. ఆత్మలో సమస్యలు లేవు, గొరవాలు లేవు. కలపోలు అన్ని అహంభావనే కల్పిస్తుంది. మనస్సును అరగటిసి, అరగటిసి వదిలితే సీవు పవిత్రుడివి అవుతావు. బాడి-దుమ్ము అంతా మనస్సులోనే ఉంది. సంతోషం కూడా సంసారమే ఈ విషయం మర్మపోకండి. ఇంట్లో వ్యుతిరేకమైన వాళ్ళ ఉంటే “ఎడ్డిం” అంటే “తెడ్డిం” అనే వాళ్ళ ఉన్న అది కూడా సంసారమే. మనస్సు బయటికి పోతూ ఉంటే అక్కడ సంసారం ఉంది అని గుర్తు. మనస్సు, లోచూవు కలగకపోతే అసలు ఆధ్యాత్మిక జీవితం ప్రారంభం అవ్వలేదని, మొదటి మొట్టులోకి కూడా రాలేదని గుర్తు. వైరాగ్యం అంటే ఒక మానసిక స్తుతి. జిలగి పోయిన గొడవలు ఎంత అబద్ధమో “నేను”గా వ్యక్తమయ్యే మనస్సు కూడా అంతే అబద్ధం. మనస్సు సిర్డులమయ్యే వరకూ వాక్కుం యొక్క అర్థం తెలియదు. బుట్టలో స్ఫ్ట్ప్రత తక్కువ గందరగోళం అనుమానం ఎక్కువ. మన అస్తిత్వం దేహానికి, మనస్సుకూ పరిమితమయ్యే వరకూ, కోలకలు, కీర్తి కాంక్షలు వెంటాడుతాయి. ఆత్మ జ్ఞానం ముందు ఈ కీర్తి కాంక్షలు ఏపాటిటి? మనస్సు ఆత్మ స్తుతి, పరసింద చేస్తుంది. మనస్సులో గూడు కట్టుకొన్న భావాలే సంసారం. మీరు దైవాన్ని గొరవించటం నేర్చుకొంటే మీ మనస్సు కుదురు పడుతుంది. “నేను” అనేది తలంపు మాత్రమే. అది మీ సమస్య దేవుని సమస్య కాదు. విషయాన్ని సక్రమంగా అర్థం చేసుకొంటే మాయ నుండి బయట పడతాము. మనస్సును ఉత్సత్తి చేసేది శరీరమే. ఇంద్రియాల ద్వారా కోలకలను తీర్చుకొని పెరుగుతుంది.

37. ఎంతకాలం ఆశ ఉంటే అంతకాలం మనస్సు ఉంటుంది. చావదు. మనస్సు ఉన్నంత కాలం మొత్తం రాదు. ఆరోగ్యం బాగా ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్య విషయం తెలియదు. రూపాయిలు జేబులో ఉన్నప్పుడు రూపాయిల విలువ తెలియదు. అలాగే అహంకారానికి దెబ్బలు తగలగా తగలగా విషయం అర్థమౌతుంది. అంతేగాని మన వంకర దండ్యాలకు భగవంతుడు మోసపోయి మొత్తం ఇవ్వడు. మీకోలకలతోనే దేవుణ్ణి స్ఫ్ట్ప్రించుకొంటున్నారు. కి కోలకా లేకపోతే భగవంతునితో పని విముంది? కోపం మనస్సుకాదు మనస్సు కోపంలో దించుతుంది. తలుపు

తియ్యలంబే గొళ్ళెము పట్టుకొని ముందుకు గెంటాలి అంతేగానీ వెనుకకు లాగితే రాదు. అట్లాగే మనస్సును విషయాలలోంచి ఏ విధంగా తాగాలో ఆవిధంగా లాశాలి. ఆ నేర్చు గురువు తెలువుతారు. మీ ఇంట్లో వాలకి మీరు ఏదైనా పెడితే తింటారు. కానీ ఏదైనామాట అంటే పడరు కారణం అహంకారం పలన అహంకారంలో నుంచి ఆడంబరం వస్తుంది. నిరంహంకారంలో నుంచి నిర్మలత్వం వస్తుంది. గర్వానికి మరోపేరే అజ్ఞమానం. అంటే దేహభిమానము. నవగ్రహాలకు పూజ చేస్తే అందులోంచి బయట పడగలము అనేమాట ప్రక్కన పెట్టండి. మనస్సు అనే గ్రహం నుంచి బయట పడండి ఇక ఏ గ్రహాలు మిమ్మలను ఏమీ చెయ్యిలేదు. జ్ఞాని కానివాడు దయ, ప్రేమ చూపలేదు. అజ్ఞాని దయ వ్యక్తిగార ప్రేమలాంటిది జీవుడు కర్మలు చేస్తూ అనుభవిస్తాడు. దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు తానుగాని ధనంతో, విద్యతో, పదవితో తాను అని చెబుతాడు జీవుడు, అదే చీకటి ఏ క్షణంలో జీవుడు జీవం పోస్తుకొన్నాడో అదే కటిక చీకటి ఖప్ప భావన వెలుగు. మన తలంపులు, ఉండులు మిథ్యానేను మీద వాలే ఊగలు, దోషులు.

38. శ్రేయస్సు, ప్రేయస్సు అనే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. పరిణామంలో చెడ్డ తెచ్చే పనులు చేసేవారు ప్రేయో మార్గంలో ఉన్నట్లు లెక్క. శ్రేయో మార్గంలో ఉన్నవారు కర్త ఘలితాన్ని వటిలివేస్తారు. టిసిని అర్థం చేసుకొంటే శ్రేయస్సు మార్గంలోకి వస్తారు అంటే అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానంలోకి వస్తారు. మోహంలోంచి ప్రేమలోకి రావాలి. ఎంత్రిన డబ్బు చూచిన వాడు చాపడు, తాగినవాడు మాత్రమే చసిపోతాడు. విషయాలలోకి దిగెనక్కరలేదు. విషయం చింతన చేసినా చెడి పోతాడు. నీ మనస్సు ఎటుగంతువేస్తే అటుగంతు వేయకండి. చేప నీటికి ఎదులీబినట్లు నీ మనస్సుకు నీవు ఎదులీదు. నేను ఉన్నాను అనుకోవటంలో తప్ప లేదు. నేను అలా ఉన్నాను, ఇలా ఉన్నాను అనుకోవటమే ప్రమాదం. అదే “కారం”. అహంలో ఉండు. అర్థంకాని విద్య వ్యర్థం. మనం తిన్న ఆహారం జీర్ణం కాకపోతే ఎలా ఉంటుందో మన బుట్టికి విషయం అందకపోతే అలాగే ఉంటుంది. అనలు వస్తువును మర్మపోయాము. ఆత్మతో తాదాత్మం వటిలేసాము. అహంకారం తో కాపురం పెట్టుకొన్నాము. అహంకారానికి డబ్బు కావాలి, అధికారం కావాలి, లోకం కావాలి. మీకు సబ్బట్లు అర్థమైతే మీ వేదన, రోదన ఈ క్షణంలో నితిస్తుంది, మనస్సుకు మరో పేరే యాతనా శరీరం. ఏదైతే నీవు కావో అట నీవు అనుకొంటు న్నావు అదే అహంకారం. మమకారంతో చేసిన పశి నిన్న బంధిస్తుంది. ఇంక్కరు నీ చేతికి వచ్చిన వ్యాధి మూలంగా నీ చేతిని తియ్యకపోతే నీకు ప్రమాదమని నీ

చేయిని తీసివేస్తాడు. అలగే ఒక దొంగ నీ చేతి కడియం రాకవెళ్లి నీ చెయ్యి తీసేస్తాడు. వాడికి పొపం వస్తుంది. నిష్టామంగా చేసిన ఇణ్టర్టుక్చు పొపం రాదు. అక్కడ మముకారం లేదు. ఇతరులలో లోపాలు నీవు చూస్తూ ఉంటే నీ లోపాలను చూచుకొనే సమయం ఎక్కడ ఉంటుంది. నీ ఇంటిలో వాలని గాని, బయట వ్యక్తులను గాని నీవు నామ రూప మాత్రులుగా మాత్రమే ప్రేమిస్తే నీకు తలిగేచి దుఃఖం, వేదన.

39. "నేను" అనే తలంపు ఉన్నంతకాలం మనం భగవంతుసిలి భక్తునిగా ఉండటమే మరిచిటి. పొమ్ములకంటే పులులు కంటే ఈ అహంకారం ప్రమాదు మైనది. అదే రాన దేవాలకు దుఃఖాలకు కారణమౌతూ పునర్జన్మను తీసుకొని వస్తున్నది. ఆ రోజులలో అంత కష్టపడ్డాము, ఈ రోజున ఇంత సుఖపడుతున్నాము అనే భావాల వలనే అహంకారం పెలగిపోతున్నది అనే విషయం గుర్తించలేక పోతున్నాము. మన అహంకారం మనది కాదు. ఇతరుల అహంకారం కూడా నిజం కాదు. ఇతరులు నన్ను ఇలా అనుకోంటున్నారు, అనుకోవటం మన అహంకారం నిజమనుకోవటమే. మీ ఇష్టానికి అనుకూలంగా మీ భార్య ఉంటే మీకు ఇష్టము: ఎన్ని కలలో తనకు ఓటు వేసేవాడే మిత్రుడు. వ్యతిరేకించేవాడు శత్రువు. ఇవి అన్ని దేహం నేను అనే మూల తలంపుకే వస్తున్నాయి. అహం మూలం లోకి వెళ్లాలంటే వీత, రాగ, భయ, ద్వేషాలు అనే గొలుసులు మీ మెడకు చుట్టుకొని నిన్ను బయటకు లాగేస్తున్నాయి. ఇంతియ, మనో నిర్మాంతో, సమానంతో ఉండటం నేర్చుకొని, గమ్మం ఏమిటో తెలుసుకొని జీవిస్తే నీవు తలస్తావు. జీవుడికి గుణాలు ఉంటాయి. తివునికి గుణాలు ఉండవు. నేను దేహంలో ఉన్నాను, నాకు బయట ప్రపంచం ఉంది. ఎక్కుడో దేవుడు ఉన్నడు అనే తలంపు అద్వైత అనుభవం వచ్చే వరకు పెచిదు, అహంకారం ఉన్నంత కాలం వికారం లేకుండా ఉండలేము. దేహ ప్రారథాన్ని బట్టి మీ కుటుంబ సభ్యులే వ్యతిరేకం కావచ్చును. దానిని గురించి అందీళన పడకూడదు. వర్షాకాలం నదులు ఎన్ని వట్టినా సముద్రం పొంగదు, అలగే వేసపి కాలం నది నుంచి ఒక్క చుక్క రాకపోయినా క్యంగిపెచిదు. అలగే నీవు నిండు సముద్రంలా గంభీరంగా జీవించాలి. మనం గుణాల ఒడిలో ఉన్నాము. కానీ భగవంతుసి ఒడిలో ఉన్నాము అనుకోంటున్నాము. గుణాలను విడిచిపెడితే భగవంతుసి ఒడిలో పడిపెచితాము.

40. దేహం నేను అనే తలంపే నాయకుడు. వాళిని చంపండి. ఆ నాయకుని అనుచరులు అయిన అరిపడ్డ వర్ధాలు వెళ్లపోతాయి. ఇంజను తీసేస్తే

పెట్టిలు అక్కడే పడి ఉంటాయి. మూల తలంపు తీసివేస్తే సాధన లేదు. మన కోడళ్ళ ఎక్కడెక్కడే నుంచో వచ్చి సుఖపెడతారు, కొందరు నరకం చూసిస్తారు. అలాగే మన పిల్లలు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి అలాగే చేస్తారు. ఇది అంతా దైవి ప్రణాళిక. ఇది తెలియక కంగారు పడతాము. అనుకూలంగా ఉంటే సంతోషిస్తాము. వ్యతిరేకంగా ఉంటే దూషిపడతాము. ఇవి అన్ని స్వస్థములే. రెండు ఎకరాల వాడు రెండు వందల ఎకరాలు వాడు అవుతాడు, అలాగే రెండు వందల ఎకరాల వాడు రెండు ఎకరాల వాడు అవుతాడు. అది అంతా ఈశ్వర ప్రణాళిక. ఈ విషయం చిన్న చిన్న మనస్సుకు అందదు. దేహశ్శి ధరించించి అహంకారం. దేహమే నీ అహంకారాన్ని పెంచేస్తుంది. ఈ రెంటిని విడటియలేము. గాఢ నిద్రలో మాత్రం మన ఓలికి రాతుండా పదిలేస్తుంది. సంతోషం, దూషిం వికారాలు వాటి వలనే సత్కారికి మీరు దూరమౌతున్నారు. కొందరు ప్రతి చిన్న విషయానికి తొందరపడి సాంత ఆలోచనకు దూరమౌతారు. వాడి స్వార్థానికి ఉపయోగపడితే ఒక రకంగాను, ఉపయోగపడకవాతి మరో రకంగాను ఉంటారు. ఈ చిన్న విషయం అర్థం కావటం లేదు, ఇక భగవానీత చదివినా ఏమి అర్థ మౌతుంది. దేహశ్శి ప్రపంచాన్ని మల్చిపాండి. ప్రపంచంలో ఏమీ లేదు ప్రపంచ మంట రూప, నామాలే దేహశ్శి కేంద్రంగా పెట్టుకొని అదే శాస్ఫోతమని అనుకోవటం వలనే అన్ని అసరాలకు తారణమౌతుంది. నీవు నిజం నీతో చూడబడేది ఏదీ నిజం కాదు. ఈ నేను చిన్నదే కాదు, అనలు లేదు. దానిని గులంచి కోట్లాది జస్తులు తీసుకొని వస్తున్నది. ఈ నేను దేహశ్శి మనస్సును ఆధారం చేసుకొని జీవిస్తున్నది. ఇది చిన్న తుంపర దాశితో తాదాత్మం పొందటం వలన ఆనందమని సముద్రాన్ని పొందలేకపోతున్నావు).

41. చోక్కు మీద తేలు పడితే వెంటనే దులుపేసుకొంటాము. మనకు తేలువంటి తలంపులు వస్తూ ఉంటే విడిచిపెట్టాలి. జ్ఞానికి సన్మానం చేసినా సుఖం రావటం లేదు. ప్రయోజనం కనబడటం లేదు అనుకొంటాడు. జీవుడికి తిరకాసు బేరం. ముల్లును ముల్లుతో తీసివెయ్యటానికి మంచి తలంపులను ఆవతల పారేస్తాము. చెడు తలంపును తీసివెయ్యటానికి మంచి తలంపులను ఆశ్రయించు. ఆత్మానుభవం అయ్యాక రెండు తలంపులూ పోతాయి. మీకు ఎవరి మీదనైనా ద్వేషం కలిగితే దాని వెనకాలే క్రూరత్వం వచ్చేస్తుంది. పసికి మాలిన భావాలను విడిచిపెట్టటమే సాధన. కొందరు నాలుగు గోడల మధ్య ఉండి “మేఘు మంచివారము” అని అనుకొంటారు. మంచివారైతే వాలికి ఎందుకు జ్ఞానం రావటం లేదు. ఎవరైనా చిన్నమాట అంటే పడలేరు, లోపల

ఉన్న చెడ్డె బయటకు కనబడుతుంది. అపంకారం మదగజంలాంటింది. దానికి గురువు యొక్క చూపుతో గజ-గజలాడి పత్తాలేకుండా పోతుంది. నేను, నాచి అనే రెండు తలంవులు మిమ్మలను వీచిస్తున్నాయి. ఆ రెండే మీ రెండు కళ్ళను పోడిచి గుడ్డివాడిని చేస్తున్నాయి. ఈ గుడ్డివాడికా పరమాత్మ తెలిసేబి. అందరం సమానమనే బుభు మనకు లేదు. అపంకారమే ఈ బేధ బుభుని కల్పిస్తున్నది. మీ శలీరం తాత్యాలికం. మీ దురద్యష్టం, మీ సంతోషం తాత్యాలికం. ఇది మంత్రంగా భావించండి. ఒక్క చైతన్యం తప్పించి అన్ని తాత్యాలికాలే. కాల ప్రవాహంలో అన్ని కొట్టుకుపోతాయి. వాసనలే అలవాట్లుగా వూరతాయి. సముద్రంలో గాలివాన వస్తే, నావ, ఓడ పలస్తితి ఎలా ఉంటుందో విషయ సుఖాలను ధ్వనం చేసే వాడి పలస్తితి అలాగే ఉంటుంది. సముద్రంలో ప్రయాణం చేసినప్పుడు అంతా నీరే కాని తాగటానికి ఉపయోగం ఉండదు. నీలో ఆనంద సముద్రం ఉంది, నీ అపంకారం అడ్డవచ్చె అందకుండా చేస్తున్నది.

42. ప్రతివారు ఆనందాన్ని కోరుకొంటారు. ఎందుకు కోరుకుంటారు? మనస్సు ఆనందంలోంది వచ్చింది కాబట్టి. కోట్టాది జిత్తుల నుంచి మానవుడు రెండు తప్పులు చేస్తున్నాడు. శలీరం నేను అనుకోవటం. రెండు ప్రకృతిలో ఆనందం తోనం పెదకటం. ఆనందం నీలోనే ఉంచి అని ఏ గురువు అనుర్ఘంతోనో తెలుసుకోవాలి తప్ప మన తెలివి తేటల వలన కాదు. మనస్సు ప్రశాంతత కలిగితే జ్ఞాపక శక్తి కలుగుతుంది. ఈ తింగర నేను ఎక్కడో ఒకచోట దుష్య లేపుతూ ఉంటుంది. అంటించుకొంటుంది. మరలా ఆ దుష్యాను ఇతరులకు రాస్తూ ఉంటుంది. అంతక్కన్న మంచి పని దానికి తెలియదు. అంతటితో ఆగదు ఈ తింగరనేను మరో తింగర నేనుకు సలహా చెప్పటం. అది మరలా టీనికి సలహా చెప్పటం. ఇదే సంసారం. ఇది తన గొడవలను సర్వబాటు చేసుకోకుండా కొత్త గొడవలను పోగు చేసుకొంటుంది. ఇలా ఎన్నో జిత్తుల నుంచి సాగుతోంది. దానిని ఆపాలి వివేకంతో గురు అనుర్ఘంతో. మరో దాలి లేదు. ఏ విషయం గులంచి “భయం” పెట్టుకోకండి. అపంకారం పెరుగుతుంది. మనస్సు అంటే ప్రతిబింబమే అది నీడ. దానిని చూచి భయమేల. అద్దంలో బొమ్మ సిజంకాదు, నీ ప్రతిబింబమే. జింబం ఆత్మ. ప్రతిబింబం మనస్సు పరాయి బుభు ప్రమాదం, సాంత బుభు మంచిది. మంచు గడ్డను మంచు గడ్డగానే చూస్తున్నారు. కాని నీరును చూడటం లేదు. అలాగే జీవ కోట్లలో జీవుడిని చూడకుండా ఆత్మను చూడండి. మీ మనస్సుకు పరమశాంతి వస్తురది. అలా చూస్తే మనస్సు ఎక్కడ ఉంటుంది. మనలను ఎవరైనా ఏదైనా అంటే ఎజ్ఞానిమ కుట్టినంత పని. దానినే మనం

సహించలేదు, కానీ ఆత్మజ్ఞనాన్ని ఆశ్రయిస్తాము. వంటికి పొడరు ఎలా ల్రాసు కొంటాయో, మీ మనస్సుకు వివేకం, వైరాగ్యం పూర్ణుకోండి.

43. నీ తలంపుల వలనే స్వర్గం, నరకం ఆధారపడి ఉంది. అపి అన్న ఆరోహితాలే. దానిలో సత్యం లేదు. మనలో ఒక పెద్ద సుడిగుండం ఉంది. అది దేహం నేను. అందులో పెద్ద ఏనుగులు అంటే మహాపండితులను కూడా లాభిసి పోతుంది. భావనకు బలముంది. మీరాకు కుటుంబ సభ్యులు విషం ఇచ్ఛినా “విషం కాదు అమృతం” అని తాగినా విషం, పాయసంగా మాలపోయింది. భగవంతుని పొదాల మీద భక్తి కలిగి ఉండటంలోని వైభవం అది. లోపల పరమాత్మ ఉన్నాడు. మన పిచ్చి గొడవలకు, రాగద్వాపాలకు, శరీరానికి సంబంధం లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు. దేహం ఏ పని మీద వచ్చిందో ఆ పని చూచు కొంటుంది. అది చస్తుంది. దేహం ఉండగానే మరణం లేని సత్త పదార్థాన్ని అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవటమే జీవిత లక్ష్మి. ఎవరి ఇంటికి వెళ్లినా గుణాలు ఉంటాయి. రావణుని గుణం “అన్ని నాకే కావాలి”. కుంభకర్ణుడి గుణం “కంచం, మంచం”. విభీషణుని గుణం “సత్యగుణం”. ఆయన రావణాను లడికి చెప్పవలసించి అంతా ఇలా చెప్పాడు “నీ సంపద, బంగారంలాంటి కోట నాశన మౌతాయి” అని చెప్పాడు. తరువాత రాముని పొదాలను ఆశ్రయించాడు. ఎంతగా నెఱదరునికి చెప్పినా వినక పోయినా సత్య గుణాన్ని వదల్చేదు. అది బాగుపడేవాలి లక్షణం. కొందరు సహజంగానే సిద్ధలంగా ఉంటారు. వారు ఉత్సవమైన ఆనందాన్ని అందుకొంటారు. ఖలీల్ జీబ్రాన్ అన్నారు “ప్రతి మనిషిలోనూ ఏదో లోపం ఉంటుంది. ఏమిటి? అంటే తనలో లోపాలను వెదకత, ఇతరులలో లోపాలను వెదకటం. ఈశ్వరుని వదలి ఇతరమైనది చెబితే అది వ్యర్థం. అవననరవు ప్రసంగము.

44. శరీరంలో కల్పం ఉంటే శరీరం బాధ పెడుతుంది. మనస్సులో కల్పం ఉంటే మనస్సు బాధపెడుతుంది. తనను తాను మేనేట్ చేసుకొనే వాడు ఇతరులను మేనేట్ చెయ్యగలడు. సముద్రంలో ఎన్ని కెరటాలు ఉంటాయో, భూమి మీద ఎన్ని రేణువులు ఉంటాయో అన్ని కోలకలు మనిషిలో ఉన్నాయని శాస్త్రం చెబుతున్నది. ఒక కోలక నెరవేలతే అది పెయ్య కోలకలను తీసుకొని వస్తుంది. తడ్డురా అనేక జణ్ణలు తీసుకొని వస్తుంది. దుఃఖానికి కారణం కోలక, కర్మలను పులగొల్చేది మనస్సే అనుభవించేట మనస్సే ఆత్మకు విటించే సంబంధం లేదు. నదులు అన్ని సముద్రంలో కలవవలసిందే. అలాగే మాటలు అన్ని మౌనమనే మహి సముద్రంలో కలవవలసిందే. మనకు బంధుకోటి బలం,

ఆస్తిబలం, అంగబలం ప్రథానం. ముఖ్యం తాని జ్ఞానికి భగవంతుడు ముఖ్యం. సీపు అనుకొనే కోట్లు రేవు కిమీ ఉండవు. ఇది అంతా భగవంతుని లీల. మహాకారం పునర్జన్మలను తీసుకొని వస్తుంది. అది దూఖానికి కారణం దానిని వేళ్ళతో పెగలించాలి. అప్పుడే అది వాడి నితిస్తుంది. జీవుణ్ణి కట్టిపడేనేవి “కోలకా, కోవము” అనే తాళ్ళు భూమి లేకపెత్తే మొక్కరాదు. అలగే అజ్ఞన్, కోవతాపాలు వ్యక్తం కావటానికి ఈ శరీరం ఆధారంగా ఉంది. ప్రాణం పోయేడష్టుడు నోరు తెరుస్తారు. కళలోంచి ప్రాణం పోతుంది. మొక్కను భూమి నుంచి తీసినప్పుడు ఎంత బాధ పడుతుందో అలగే పైణం పోయేడష్టుడు శరీరంలో అన్ని ఇంద్రియాలు బాధపడతాయి. మరలా అదే వేదనపడటానికి మరో శరీరం వస్తుంది. సంపద ఉన్నప్పుడు అది పోయినప్పుడు సీపు సీపుగానే ఉన్నావు. తాని ఏదో పోయింది అని బాధపడుతున్నావు అదే “మాయ”.

4. సిమాజం, ముత్తం

మతాలు అన్ని కల్పితాలు. మతం మనస్సు యెయక్క స్ఫురించి. ఆత్మ కంటే గొప్పది కాదు మతం. భగవతీగీత ప్రాందప ప్రమాణ గ్రంథం. ఆ గ్రంథము మీద సీకు విశ్వాసం లేకపెత్తే సీపు హొందువుడవు కావు. సీ తల్లి దంతులు హొందువులు కావచ్చు. అంతమాత్రంచేత సీపు హొందువుడవు కావు. గీతలో ఆత్మ గులంది చెప్పే విషయాలపై సీకు విశ్వాసం ఉండాలి. అప్పుడే సిజమైన మత విశ్వాసం గలవాడవు సీపు అవుతావు. భగవంతుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించుటనే మతం. మతాల సారాంశం అంతా ఒక్కటే సీ హృదయంలో ఉన్న సత్కాస్తి దర్శింప చేసుకోవటమే. “సైన్ము అంటే విజ్ఞానం. మతం అంటే విధానం”. మతంతో సంబంధం లేసి విధానం కుంటిది. సైన్ముతో సంబంధం లేసి మతం గుడ్డిది. అని అన్నారు ఐన్స్పైయాన్. ఇతర మతాల వాళ్ళు తమ మతంలోకి రావటానికి డబ్బు, పైద్దం, పిద్డ లర్గా చుప్పుతారు. ఇతర మతం వాళ్ళు మన మతంలోకి రావాలనే గుణం ఎక్కుడా మన మతంలో కశిపేంచదు. మన మతంలో ఉన్న గొప్పతనం అదే. అందుకే దీనిని సనాతన మతం అన్నారు. మన దేశానికి, మన మతానికి, మన భక్తికి చెరువుచేసేవి, మన భాతిక అభివృద్ధిణి వెడుచేసే వాటిలో మీరు పోల్చినకండి. మతంలో బానుపడే విషయాలు కూడా ఉన్నాయి.

2. సంఘంలో కలవకుండా జీవించాలి. కలిస్తే ఆధ్యాత్మిక జీవితం కష్టం. లోకంలో కొందరు ఐన్స్పై పదవులు ఇచ్చినా పుచ్చుకొంటారు. ఆడమాళ్ళ నగలు పెట్టుకొన్నట్లు అలంకారం కోసమే కానీ పదవికి ఏమీ న్యాయం చేసాము అని

ఆమృతవాహిని

ఆలోచించరు. మానవుడు స్వార్థం లేకుండా మాట్లాడడు, వసిచెయ్యడు. వాలికి చాలా డబ్బు ఉంది. వారు బాగా చదువుకొన్నారు అంటే ఈ లోకం, అలాగా! అలాగా! అని ఆశ్చర్యంగా అంటారు కానీ వాలికి చాలా భక్తి ఉంది అంటే చిన్నగా తీసుకొంటారు. మన స్వార్థం వచ్చేడప్పుడు మన బుట్ట ఉపయోగపడడు. అటువంటి స్వార్థపరుడు సమాజానికి ఉపయోగపడడు. హృదయం అధర్షంగా ఉంటుంది. బయటికి ధర్షంగా కనిపిస్తారు. ఈలోకం సీతి ఏమిటి అంటే మీరు డబ్బు ఉన్న వాలిని ప్రేమించాలి అంటే మీకు కూడా బాగా డబ్బు ఉండాలి. వివేకా నంద అన్నారు “నేను తత్త్వవేత్తనసుకోను, డబ్బు ఉన్నవాడినీ కాను, నేను పేదవాళీ, నేను పేదలనే ప్రేమిస్తాను” అన్నారు.

3. బుద్ధుడు ప్రయాణంలో ఉండగా ఒక సీచ కులస్థల ఇంట ఆగి వాలిని “త్రాగటానికి మంచినీళ్ళ ఇవ్వమని” అడుగగా వారు ఇలా అంటారు “మేము సీచ కులస్తులం” అనగా బుద్ధుడు అంటాడు “మీ కులం అడగటం లేదు, నేను అడిగించి మంచినీళ్ళ అవి ఉంటే ఇయ్యుండి” అన్నారు. సమాజంలో ఈ ఆత్మ స్వాన్త అలా పాతుకుపోయింది. మంచివాడు మంచి పసిని ఎంత తేలికగా చెయ్యగలడో, చెడ్డపని చెడ్డవాడు అంతే తేలికగా చెయ్యగలడు. ఉదాహరణకు భారతంలో శకుని పాత్ర అటువంటిది. నాడు-నేడు ఈ పాత్రధారులు ఉన్నారు. ఈ స్వాప్తి తెగిపోయిన గాలిపటంలా లేదు. ఈశ్వరుని ఆజ్ఞనసునిసలించే అంతా నడుస్తున్నటి. “సమాజం నుంచి నేను ఎంతో కొంత మేలును పొందు తున్నాను తిలగి అంతా సమాజానికి ఇయ్యలేకపోతున్నాను” అన్నారు బింబియిన. పెద్దలకు సేవ చెయ్యటం వలన అనుర్ఘం లభిస్తుంది. కొందరు చేసే చెడ్డ పనులను గుర్తుంచుకోరు. మంచి పనులను గుర్తుంచుకొంటారు. అటువంటి వాలితో స్వేషం చెయ్యకూడదు. ఇచ్చే గుణం లేసివాడు కోటిశ్వరుడైనా అడగవద్దు. ఇచ్చే గుణం ఉన్న బీదవాడైనా అడుగు. వాసికి ఉన్న దానిలో ఎంతో కొంత తప్పని సలగా ఇస్తాడు. మీరు ఏదైనా మంచి పసిచేస్తే సతీపురుషులు సంతోషిస్తే చాలు అందరూ సంతోషించాలని ఎప్పుడూ అనుకోికండి. అది పిట్టుతనం. అందరూ ఎప్పుడూ సంతోషించరు అటువంటి విషయాల పట్ల మీ మనస్సు పెళ్ళనియ్యకండి. నిజం ఎవరికి అక్కరలేదు. మహిమలు, గొప్పలు కావాలి. వర్ధమానం ఎవరికి అక్కరలేదు. సమాజం పోతడ ఇది.

4. కొంతమంచి మనుషులు ఇలా ఉంటారు “సీచ సీదే, నాచి నాదే” వాలి వలన ప్రమాదం లేదు. మలకొందరు అంటారు “నాచి నాదే, సీచ కూడా నాదే” వాళ్ళ వలననే ప్రమాదం. ఏ వ్యక్తిని చూడండి వాలి హృదయాన్ని చూడండి

అంతేకాని రంగును, కులాన్ని, పెళాదాను, ఆర్థిక పరిస్థితిని చూడకండి. ఇవి అప్రధానాలు. ఏ ప్రాతిపదిక మీద మతాలు అన్ని ఏర్పడినాయి. గాఢనిద్రలో అవి లేవు. మతం అంటే మతిని బట్టి ఏర్పడినట. “మతం” అంటే “హితము” అని అర్థం. సంస్కారవంతమైన మనస్సు భగవంతుని పైపు పురోగమింపజేయునదే మతం. కాల ప్రావాహంలో నిలబడేవి కావు అవి. “నత్యం” కాలాతీతం శాశ్వతం శాశ్వతాన్ని నమ్మండి. నిర్వాణ స్థితి అంటే పూర్వస్థితి. అక్కడ ఆనందము, ఆనందించువాడు కలిసిపోతాడు అదే సుఖీం స్నేట. ప్రపంచం అంటే రూపం, నామం, క్రియ. తొన్న తొన్న స్నేహిలు చేస్తే మంచితనం పొందలిము. అనుయాతను మనకు కలుగజేస్తారు. వాళ్ళను అలా అనుకోవటం పారపాటు మనదే. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది అదే. అదే మనకు ఇస్తారు. ఈ ప్రపంచంలో మంచితనానికి విలువ లేదు, కుయుక్కులకు, కుతంత్రాలకు, భేదబుట్టికి విలువ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. సీత మారుతితో ఇలా అంటి “ప్రపంచంలో చెడ్డపని చెయ్యినివారు ఎవరు ఉన్నారు? నన్న హింసించేవాలని తిక్షిస్తానంటున్నావు, ప్రపంచం నైజం ఇంతే” అన్నది.

5. సంపద

ఐశ్వర్యం కూడా స్ఫుర్పం మాత్రమే. వంటింట్లో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్న మని అంటుకోకుండా ఉండదు. అలాగే డబ్బు, అభికారం వలన కలిగే వికారాలు, వాసనలు అంటుకోకుండా ఉండవు. దానం, ధర్మం, ధ్యానం తెలుసుకోని చెయ్యండి. జ్ఞానం వస్తుంది. తెలుసుకోకుండా చేస్తే ప్రయోజనం అంతగా ఉండదు. కోలకతో చేస్తే కోలక తీరగానే అంతకు ముందు ఉన్న స్థితికి వస్తావు. డబ్బును నిర్పాణచుకొనే శక్తి లేకపోతే వాళ్ళలోకి దుష్టప్రాం ప్రకోపిస్తుంది. భయం లేని స్తితే గొప్పటి, ధనంకంటే. చదువు, డబ్బు మనస్సును కుదురుగా ఉండ నియ్యమి. అది నరంమీద పుండులా మనస్సును చలింపజేస్తుంది. ఒక ఆంగ్ర కవి ఇలా అన్నాడు “ధనాన్ని ఎవరైతే నట్టినియోగం చెయ్యాలో వాలని ఆ ధనం నాశనం చేస్తుంది. “అర్థమనర్థం భావయ నిత్యం, నాస్తి తతస్సుఖవేహః సత్యం, పుత్రుడపిధన భాజాంభతిః” అని నంకర భగవాదుడు ధనము అనర్థ దాయికమని చెప్పినాడు. జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే సంపాదించాలో వాలని, ఆ జ్ఞానం కాపాడుతుంది. మనకు ధనం అవసరమే కాని, జీవితగమ్మం మట్టుకు అది కాదు. ఆధ్యాత్మికంగా అజ్ఞవృథలోకి రావాలంటే అవసరాలు చూచుకోవాలి, భోగాలు చూచుకోకూడదు. ధనం భయాన్ని పెంచుతుంది. భయం అనుకరణను పెంచుతుంది. దలద్రుంలో

ఉన్నా కొందరు ధనమందు ఆకర్షణ లేకుండా ఉంటారు. కొందరు తోట్లాలి రూపాయిలు ఉన్నా డబ్బు గులించే చింతిస్తా ఉంటారు. స్నేహితులు శ్రూఢానం పరకైనా వస్తారు, డబ్బు రాదు. ఇతరుల ధనం, మీకి అనుకోరు అలాగే మీ దగ్గర ఉన్న ధనం కొంత మీదికాదని భావించి లోకశ్రేయస్వకోసం ఖర్చు పెడితే నీవు తలస్తావు. ఎలా పని చేస్తే దేవుని అనురూపిసికి వాతులొతామో అలా పని చెయ్యాలి. నీకు ఎంత సంపద ఉన్నా, నిర్మించుకొనే సహనం కావాలి. మీకు ధనం లేకపోతే, మీ కూడా మీ అభిమానులు, కుటీంబికులేమీ పెంట ఉండరు. ఈ ప్రపంచం చనిపోయేదాకా వదలదు అనుకోకండి బ్రతికి ఉండగానే ధనంలేకపోతే ప్రపంచం వటిలేస్తుంది. చాలామందికి డబ్బు ఉంటుంది వారు నుఖపడరు, ఎదుటివాళ్లను సుఖపడసియ్యురు. వాళ్లను చూచి మనం జాలిపడాలి.

2. మన చెవులను చూడమంటే చూడవు. మన కళలను వినమంటే వినవు. డబ్బు చేసే పని డబ్బు చేస్తుంది. శాంతిని తీసుకొనిరాలేదు, తరీరానికి కొంత సొకర్చం కలుగజేస్తుంది అంతే. వాట్టకు-బట్టకు, నీడకు లోటు లేదు అనుకోండి ఎణ్ణ కోట్లు ఉంటే ఏమి ప్రయోజనం. వాల్ఫీకి రామాయణంలో అంటాడు “నీకు అనుకోకుండా నీ ఉపాధికి సంపద కలిగించి అనుకో, అంతకు మునువు నీకు భోగ వాసనలు ఉండవచ్చు అవి నీకు తెలియకపోవచ్చును, కాని సంపద కలిగిన తరువాత అట నీ సంస్కృతాలను పెంచేస్తుంది. అప్పుడు నీ ధనం వలన గర్వం రాకుండా చూచుకొంటే ఆ సంపదే మీకు ఖితుణ్ణి చేస్తుంది” అన్నారు వాల్ఫీకి. మానవ మానసాన్ని ఎంత నిశితంగా చూచాడో దాన్నిబట్టి ర్పహించవచ్చును. ఆయనే మరలా ఇలా అంటారు “మీకు చిన్న చిన్న గొడవలు ఏమైనా గృహంలో ఉంటే వాటిని పెద్దవి చేసుకొని గృహంలో మానసిక ఆందోళన తెచ్చుకోని కుటుంబ సభ్యులకు దూరం కాకండి. మీకు ఎంతో సంపద, ఎన్నో సొకర్చాలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇచ్చేదుణం మీకు లేదు అనుకోండి ఆ ధనానికి ప్రభువైన పరమేశ్వరుని ఆగ్రహిసికి గుల అవుతావు. ఇయ్యటంతోనే నీ దినచర్య ప్రారంభించు” అన్నారు. టీసులకు అంటే ఈ పనిచేస్తే వీడి వలన మనకు ఏమి లాభం కనిపిస్తుంది అని అనుకొనే కూడి వాళ్లకు వాళ్ల ముఖాలు చూస్తూ ఉంటే సంవత్సరానికి ఒక్కసాలి కూడా వాలి మొహంలో నవ్వు కనబడదు. ప్రాపంచిక భోగాలు, సంతోషాలు పరిణామ క్రమంలో బాధలుగా మాలిపోతాయి. ధనం ఉందని దుబారాలకు వెళ్లకూడదు. భోగవికారాలు రాకూడదు. మొత్తం ఆదాయంలో కొంత ధర్మకార్యానికి ఖర్చుపెట్టుకుండా అంతా తనే అనుభవిస్తే భోగ

ప్రపుత్రి పెలగిపోతుంది. వెంచ్చ తొట్టు ఉన్న వాడి ముఖం చూస్తే దుఃఖంతో అలమటిస్తూ ఉంటుంది. తాటాకు ఇంట్లో ఉండి కూలిపని చేసుకొనే వాడి ముఖం చూస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది.

ఎవరికో ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తే మనకు నవ్వం వస్తుంది అనుకొనే వాడికి వచ్చే జన్మ దలద్రవు జన్మ సిద్ధహోతుంది. ఆ జన్మ రావటానికి ఆ బుద్ధి కలుగుతుంది. సూర్యుడు ఉన్న చీటికి చీకటి రావటానికి భయం, అవకాశం లేదు. అలాగే కష్టపడి పనిచేసేవాడి దగ్గరకు దలద్రం రావటానికి భయపడుతుంది.

6. ఈశ్వరుడు

జీవులందలకి స్థానము కల్పించువాడే నారాయణుడు. భగవంతుడు మనకు మంచి మార్గము చూపటం కోసమే అవతలాన్నాడు. విషయ శూన్యుడు అంటే సమస్తతిలో ఉన్నవాడు, విషమ స్థితిలేనివాడు విష్ణువు అని అర్థం. నీ స్థితి గతుల గులంచి నీవు అదే పనిగా కంగారు పడకు. ఈశ్వరుడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు అన్నటినీ పలశిలిన్ను నిన్ను ఎలా ఒడ్డుకు చేర్చాలో ఆయనకు తెలును. తివుడు నీ దుఃఖాలను లయం చేస్తాడు. కుండ కంటే ముందు మట్టి పుట్టించి. నగకు ముందే బంగారం ఉంది. అలాగే ఈ ప్రపంచానికి ముందే బ్రహ్మం ఉంది. అదే సనాతనం అంటే ఎల్లకాలాలలోనూ ఉండేది అని అర్థం. బ్రహ్మ విద్య ఎందుకని ఆచార్యులవాలని అడిగితే “ఈ దేవోన్నే నీవు ఆత్మ అనుకోంటున్నావు. ఈ భ్రమను తొలగించుకొవటానికి బ్రహ్మ విద్య అన్నారు. ఇతరుల వ్యవహరాలలో నీవు కలుగచేసుకొంటే సికు తెలియకుండానే అహంకారం పెలగిపోతుంది. “నేను-నేను” అనే తలంపు మచ్చుకు కూడా ఎక్కడ లేదో అక్కడే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు. టీపం వెలుతురు లేకుండా ఉండదు, బ్రహ్మం శక్తి లేకుండా ఉండదు. మనకు ఒక్కిక్క సమయంలో, సంఘటనలు, తలపు సందులో పెట్టి నొక్కినట్లు అనిపిస్తుంది, కానీ ఈశ్వరుడు అలా చెయ్యడు భక్తులను, అలా అనిపింపచేసి శాంతి తీరానికి చేరుస్తాడు. ఒకటి “నిజం”, రెండు “మాయ”. నీవు ఎప్పుడూ ఒకబీగానే ఉన్నావు. మనం పుట్టినది లగాయతు ఎంతో విడ్డాము, ఇంతా విడ్డేది చాలా ఉంది అనుకోండి ఇంకొక శరీరాన్ని ఇచ్చి విడవమంటాడు ఈశ్వరుడు. అదే పునర్జన్మ, భగవాన్ తల్లి విడుస్తూ ఉంటే ఎంత విడిస్తే అంతా మంచిదే అనేవారు. ఈశ్వరునకు “కర్తృ ఫలదాత” అని పేరు.

2 ఈ శరీరం నేను అనే బుద్ధిని కల్పించేట ఈశ్వరుడు. ఇదే మాయ, ఈ మాయను దాటిన వాడికి తలంపులు లేవు, జన్మలు లేవు. నీ గారవాన్ని మర్మిషాయి

చెన్నపని చేసినా వెద్ద బహుమతి ఇస్తాడు ఈశ్వరుడు. ఆయనను స్తలించుకొంటే ఉన్నతమైన ఆలోచనలు వన్నాయి. కర్తృకు కర్తృఫలానికి అనుసంధానం చేసేవాడే ఈశ్వరుడు. భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నడనే పలపూర్వ విశ్వాసం ఉంటే నీవు ఎంత దురాచారుడైనా తలస్తోపు అంట గేత. “నాయాయం” అంటే ధర్మ, అర్థ కామ, మోఖ్యాలు అని అర్థం. నీవు కానీ దేవణ్ణి “నీవు” అని అనిహింపజేసి కర్మనుభవాన్ని నీచేతే అనుభవింపజేస్తాడు ఈశ్వరుడు. దేవణ్ణి “నేను-నేను” అని అనుకోవాలి, కర్తృలు అనుభవింపజేయటం నీధ్వం కాదు. బుగ్గివేదం ఇలా అంటోంది “భగవంతుడు స్వతంత్రుడు, ఆనంద స్వరూపుడు లోకం ఉన్న లేకపోయినా, దేవతలు ఉన్న ఊడిపోయినా ఆయన స్వతంత్రుడు” కర్తృఫల త్వాగీ = సన్మాని. మీకు వికారమైన తలంపులు వస్తూ ఉంటే గురువు బాధపడేతాడు. ఘండమెంటలో మీకు ఉన్న నమ్మకం కంటే ఈశ్వరుని మీద నమ్మకం లేదు. శలీరం, ఇంద్రియాలు, లోకం మీద ఉన్న నమ్మకం ఈశ్వరుని మీద లేదు, ఉంటే నీ బలహినతలు అన్ని వేరుతో సహి నితిస్తోయి. ఈ స్మార్షిని భగవంతుడు ఎందుకు స్మారించాడు అని అంటే భగవాన్ “దేవుడు దేవుడిగానే ఉన్నడు లోకంగా నీ కంటికి కనిపించినా ఈ లోకానికి ఔహింగ్ కోసం వచ్చాము” అన్నారు. ఈశ్వరుని ధ్యానం చెయ్యటం వలన ఆయన ప్రేమ మనకు లభ్యమౌతంబి అప్పడు మనం ఆయనకు నేవ చెయ్యటం కాదు ఆయనే మనకు నేవ చేస్తాడు. అన్న కోలకలు నెరవేలనవాడు ఎలా ఉంటాడో భగవంతుడు కూడా అలాడే ఉంటాడు. కోలక వలమితులను స్మారిస్తుంది. కోలక లేని స్థితిలోనే పలమితులు లేని స్థితికి వెడతావు.

3. శాంతి ఉన్న వానికి శక్తి ఉంటుంది. ఇక ఈశ్వరునికి శక్తి లేకపోవటం ఏమిటి? ఈశ్వర సంకల్పాన్ని గారవించటం నేర్చుకోవాలి. సూర్యునికి రాత్రి తెలియదు. సిజమైన “నేను”కు కాలం తెలియదు. పునర్జ్యమ్మలు, ద్వంద్యాలు లేవు. భోతికంగా మన సందేశాన్ని పంపే, డిపార్ట్మెంటు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఒకలిపట్ల సాధుభూతి చూపినట్టితే ఆ సందేశాన్ని భోతికంగా ఆ వ్యక్తి ఉన్న లేకపోయినా ఆ జీవుడికి మన సందేశం అందే వ్యవస్థ ఒకటి ఉంది. నిష్పకు వేడి సహజలక్షణం అలాగే ఈశ్వరునకు దయ సహజ లక్షణం. ఈశ్వరానురహం వలననే జీవుడికి ఈశ్వరుడే “గతి” అని తెలుస్తుంది. జీవుడు ఈశ్వరుని సామ్య జీవుడు ఈశ్వరుని వద్దకు చేలతేనే శాంతి తెలుస్తుంది. జీవుడు విమనకొంటాడు వాడి గొప్ప, వాడి అపూంకారం అంతా వ్యాపించాలి అని అనుకొంటాడు. శాంతి వ్యాపించాలి, జ్ఞానం వ్యాపించాలి అని అనుకోడు. జీవుడికి వ్యాప్తిగాని సమిపి అక్కరలేదు. ఈశ్వరుడు తన స్వరూపాన్ని ఎప్పడు ఇస్తాడంటే, నీ బలహినతలు తెలుపుతాడు, దాన్ని తొలగించుకొనే బుట్టని కలుగజేస్తాడు. బలహినతలలో

నష్టిలను తెలుపుతాడు. అప్పటివరకూ సిలీష్టిస్తాడు. అప్పుడు మీకు ఆవరేషన్ చేస్తాడు. అంటే నీ బలహినతలను తొలగించుకోవాలనే బుద్ధిని కలుగజేస్తాడు. మనకంటే మన గురించి ఎత్కువగా భగవంతుడికి (గురువుకు) తెలును. ప్రతి చిన్న విషయాశికి ఆందీళన పెట్టుకోికండి. పంచభూతాలు లేకుండా, సూర్య చంద్రులు లేకుండా స్వతంత్రమైన సుఖం నీ హృదయంలో ఉంది దాన్ని అనుభవం లోకి తెచ్చుకోవాలి. అందరిలోనూ ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అంటే ప్రయోజనం ఏమిటి? చూడటం నేర్చుకోవాలి కదా? మూల తలంపుగాళు పలాయనం చేస్తే ఇక సౌధన ఏమిటి? ఉండటమే ఈశ్వరుడు.

4. సిజమైన జ్ఞానం పొందినప్పుడు చావుకూ-బ్రతుకూ-తేడా తెలియదు. ఎప్పుడూ ఆత్మస్థితిలోనే ఉంటారు. సంసీలమనే స్తుతానం నుంచి విడుదల చేసే వాడే తివ్వడు. ఆడించేవాడు అంతర్జామిగా సీలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఆడించబడేవాళ్లం మనర. పొందవలసించి పొందిన తపువాత ఈ జ్ఞానం సిజం కాదని, ఈ సౌధన సిజం కాదని తెలుస్తుంది. సీకు అస్తుండా దేవుడు లేదు అనే విషయం సీకు తెలుస్తుంది. నన్ను అపొథం చేసుకోికండి. మీకు ఏ కారణం వలననైనా భయం కలిగితే మీరు మీరుగా ఉంటారు. ఏదోలా ఉంటారు. మరలా భయంపెచియాక మీరు మీరుగా ఉంటారు. ఈశ్వరుని మీద పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఉంటే భయం రానే కాదు. ఈశ్వరుడు తప్ప మరి యొకటి ఉండా? అంటే ఉంది అని అనుకోంటే అదే అణ్ణనం. ఉన్నది ఈశ్వరుడు ఒక్కడే. ఈ విషయాన్ని శ్రవణం చెయ్యాలి. మననం చెయ్యాలి. దాని అర్థాన్ని సుల్తంపులోకి తెచ్చుకోంటే అది మీకు స్వంతమౌతుంది. బుడగలోని సీరును చూడటం నేర్చుకోండి బుడగను కాదు. అంటే జీవుడిలోనే ఆత్మను చూడండి అంతే గాని ఏదో ఉంది ఏదో ఉంది అని అనుకోికండి. మనం చూచేది అంతా ఈశ్వరుడే అస్తు విషయం మర్మపెచికండి. బంగారం ఆభరణం కాదు ఆభరణమే బంగారం. శరీరమే దేవుడు కాదు, శరీరం లేకపోయినా దేవుడు ఉండగలడు. మన బలహినతలలోంచి మనం బయట పడాలంటే ఈశ్వరుని దయ లేకుండా బయటపడలేదు. కర్మఫలం అనుభవిస్తే అది నితిస్తుంది. అగ్ని-తివ్వడు. అగ్నిలోని వేడి పొర్పాత. వ్యాకరణ సూత్రాలు అన్ని తివ్వని నాట్యం నుంచే వచ్చాయి. “అభిష్ట్రీ, బుఱక్, పిండ్రీ, ఐష్టీ...” మొదలగు 14 సూత్రాలు ఈశ్వరుని భఘమరుక నాదం నుండి వెలువడినట్టు పరిగ్రహించి పోటిని మహార్షి తన “అప్పోధ్యాయి” అను వ్యాకరణ సాస్త్రంలో మొట్టమొదట అట్టర మూలకు చెందిన సూత్రాలుగా రూపొందించాడు. చదువులకు అద్భుతుడు తివ్వడు. అట్టరాభ్యాసంలో “హిం నమఃశివాయ” అని ప్రాణున్నిరు.

5. పాద్మలు ఉన్న వస్తువుకు దుఃఖం వస్తుంది. పాద్మలు లేసి వస్తువుకు (ఈశ్వరునికి) దుఃఖం రాదు. ఈ స్ఫుర్తిని అంతా పరిపాలించేటి ఈశ్వరుడే. ఆయనే స్వతంత్రుడు. మరి ఎవ్వరూ స్వతంత్రులు కారు. ఆయన ఉండటం వలనే మీరు నాకూ నేను మీకూ కనిపిస్తున్నటి. ఆ సూర్యునికి వెలుగుచేటి ఆ ఈశ్వరుడే. ఈ వంచభూతాలు చైతన్యానికి స్వాధీనమై ఉంటాయి. సైన్యకు లోపిఱి ఉండవు). గాలి వాన ఈశ్వరునికి తెలియకుండా రాదు. సైన్య దాన్ని ఆపు చెయ్యలేదు. ఈ స్ఫుర్తి అంతా పీచ్ఛెడి చేతిలో రాయిలా లేదు. ఈశ్వరుని అధీనంలో ఉంది. సైన్య భగవంతుని చేతులలో గడ్డిపెరకతో సమానము. భగవంతుడు ఆడిస్తూ ఉంటాడు. ఆటతో సంబంధం లేకుండా ఉంటాడు.

6. ఈశ్వరుడు అంతర్యామిగా లేకవణితే ఈ స్ఫుర్తిలో ఏ శరీరం భూమి మీదకు రాదు. ఆత్మ చాలా ప్రేమగలభి కాబట్టి నా మీద మీకు ప్రేమ కలుగుతున్నటి. నా హృదయంలో ప్రేమ వస్తువు లేకవణితే మీ మీద నాకు ప్రేమ కలుగబు. రాముడు అంటే రథించేవాడు, కృష్ణుడు అంటే ఆకల్పించేవాడు ఆ ఈశ్వరుడే రాముడుగా, శ్యామ్చెంగా వచ్చాడు. ఒక భక్తునితో ఒక రాజగారు ఇలా అన్నారు దేవుడు విద్మినా తింటాడు? అనగా “నేను నేను” అనే దానిని తింటాడు అన్నాడు. ఆయన ఎప్పుడైనా నవ్వుతాడో? అనగా అన్నదమ్ములు ఆస్తి వంచుకొన్నప్పుడు వకపకా నప్పుతాడు. అనగా, ఇంకా విద్మినా చేస్తాడో? అనగా మీరు ఆ సింపోసనం వదలి ఇక్కడ కూర్చోండి చెబుతాను అనగా డాజు అలా చెయ్యగా, భక్తుడు రాజగాల సింపోసనం మీద కూర్చోని ఇలా అన్నాడు. ఈ పసి కూడా చెయ్యగలడు (అంటే రాజును ఘకీరుగాను చేస్తాడు. ఘకీరును రాజగా కూడా చేస్తాడు అని అర్థం) మనం అనుకొనే నేను తింగర నేను టీనికి తోక, ఒకటి లేదు ఇంతియాలతోనూ మనస్సతోనూ కలుపితప్పై పోయింది. టీని వలనే కోర్చులు, పాలీన్ స్టేషనులు అవసరమైనాయి. లక్ష్మణ రేభి దాటకూడదనే గుర్తు సీతకు రాలేదు. కారణం ఈశ్వరాస్త దానిని అతిక్రమించలేము. ఆమె స్త్రీ పురుష సంబంధం లేసి జన్మ అగ్ని పోతుంతో సమానం ఆమెకు “మాయ” కమ్మింది. అక్కడ లక్ష్మణుడు లేదు. సీతను ఈశ్వరుడు ఆడిందినప్పుడు మనమెంత? అక్కడ ఉన్న ఈశ్వరుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్న ఈశ్వరుడు అక్కడా ఉన్నాడు. ఈశ్వరునికి జీవునంగా ఏమీ లేదు అన్న విషయం గుర్తుంచుకోండి. ఈశ్వరుడు ప్లిడరు చేసే పసి చెయ్యడు జిట్టి చేసే పసి చేస్తాడు. అంతా ఉంటాడు. సరియైన సిద్ధయం తీసుకొంటాడు.

7. సత్యంగము

మీరు సజ్జన నొంగత్తుం, మహిత్తుల దర్శనం చేసుకోకవణితే మీ అహంకారం బలిసిపడితుంది. దాహంవేస్తే నీరు త్రాగి దాహం తీర్చుకోవచ్చు, ఆకలి వేస్తే అన్నంతిని ఆకలి బాధ తీర్చుకోవచ్చు, అలాగే అజ్ఞానంతో అతాంతిని పొందుతూ ఉంటే సత్యంగం వలన భగవంతుచ్ఛి తెలుసుకొని శాంతిని పొందవచ్చును. చెప్పే వాడిలో స్పష్టత లేకవణితే, ఆ చెప్పేవణికి ఏమీ తెలియదని అనుకోవాలి. ఒకరు నిద్రవణితూ ఉంటే, వాలని మేల్కొల్పటానికి, పేరు పెట్టి పిలిస్తే వారు లేచి, నన్ను ఎవరు లేవారు అని అడుగుతాడు, వాలని నీవు చేతితో తాకకవణివచ్చు, నీ మాట యొక్క శబ్దం వాలని లేపింది, అలాగే నీవు ఒక జ్ఞాని బోధిస్తూ ఉంటే, ఆ శబ్దం, నిన్ను ఎప్పటికైనా ఆత్మ దగ్గరకు తీసుకొని వెళుతుంది. నీకు జ్ఞాని దొరకకవణియినా నీ కన్నా ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధిలో ఉన్న వాణితో స్నేహం చేస్తే మంచి జరుగుతుంది. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చును. నీవు లోజా జపం, ధ్యానం చేసుకూ ఉంటే అది కృతిమమైన గాలి, సత్తపురుషులతో స్నేహం సహజమైన గాలి లాంటిది. ఉపవాసం మీ ఓపికను బట్టి చేసుకోండి, సహవాసంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండడండి. గుహవాసం (ఆత్మలో ఉండటం) నీవు చేయలేకవణితే సజ్జన సహవాసం చేయి, తరువాత గుహవాసంలో ఉంటావు. వాలి స్నేహం వలన భవిష్యత్తులో మంచి జరుగుతుంది. వాళ్ళ అలవాట్లు, మాటలు చల్లగా ఉంటాయి. నీ ప్రాణాన్ని నీవు ఎంత త్రధగా కావాడుకొంటావో, అలాగే నీ సంస్కరణల నుంచి నీవు బయటికి రావాలంటే, సత్తపురుషులతో నీకు ఉన్న స్నేహం అంత జాగ్రత్తగా కావాడుకోవాలి. అలవాట్లు బుట్టికి స్ఫోచ్చ లేకుండా చేస్తాయి. గురువు బోధిస్తాడు. ఆచార్యుడు బోధించి, తాను ఆచలించి ఇతరులతో ఆచలింపజేస్తాడు.

2. సైన్సు విషయానికి వస్తే లేటిస్టు విషయానికి ప్రాముఖ్యత యిస్తారు, అదే ఆధ్యాత్మిక విషయానికి వస్తే ఎంత లేటిస్టుగా చెప్పినా పట్టించుకోరు. వశిష్టులు మొదలుగా గల బుఘుల మాటలనే ప్రమాణంగా ఎంచుకొంటారు. పుస్తక జ్ఞానం కన్న ఆధ్యాత్మిక తత్త్వవేత్త నుంచి శ్రవణం తొందరగా తత్త్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవచ్చును. కొందరు పీఠాధిపతులకు పుస్తక జ్ఞానం ఉంటుంది. తవణ జ్ఞానం ఉండదు, దాని వలన ప్రయోజనం అంతంత మాత్రమే. మాటకంటే రచనకు ఎక్కువ స్థిరత్వం ఉంటుంది. మీకన్న అహంకారం ఎక్కువగల వాళ్ళతో స్నేహం చెయ్యటం వలన ఆ స్థితికి మీరూ వెళ్లిపణితారు. పూల్లగా కుళ్లిపణియాన వాలితో సహవాసం చెయ్యటం వలన మీరూ కుళ్లిపణితారు. సత్త పురుషుల సహవాసం

ప్రయోజనం, మూలతలంపు యొక్క వేరును సస్నేగిల్లీలా చేస్తుంది. మహాత్ముల దర్శనం వలన లోపల ఉన్న సద్ వస్తువు తియ్యగా ఉంటుంది. అహంకారం చేదుగా ఉంటుంది, దాన్ని ఉఱైయటానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. కొందరికి జీవితం మీద ఏవగింపు ఉంటుంది. వారు మహాత్ములను చూడటం వలన జీవితం మీద, నొధన మీద ఆసక్తి కలిగి తలంచటానికి పులగిల్లుతుంది వాలి దర్శనం. కూర ఉడికిన తరువాత రుచిగా ఉందో లేదో చూచారు అనుకోండి, ఆ రుచిని ఆమె గ్రహించలేకపోతే ఇతరులు ఎలా ఎంజాయ్ చేయగలరు. అలాగే నీవు ఏమి మాటల్లాడినా దాని అనుభవం ఎంతో కొంత నీకు ఉండి నీవు ఎంజాయ్ చేస్తే నీ మాటలు ఇతరులకు ఎంజాయ్మెంటును కలుగజేస్తుంది. సత్త పురుషుల కు గతి ఏమిటి? అంటే మోత్తం. సత్తపురుషులు సత్తంగాలు పెట్టుకొంటారు. త్రవణభక్తిని మన ఇంటికి వెళ్ళి ధ్యానం చేస్తే, త్రవణం చేస్తే మనకు అది అందు తుంది. తలకాయ ఉంటే బాధలేదు, తలపోటు ఉండకూడదు, మీకు అఱ్ఱనం వలన కాని ఇతర కారణాల వలన కాని దుఃఖం వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని తొలగించువాడే రుద్రుడు.

3. వేదంలో ప్రతిపాటించిన విలువలే రామాయణంగా అవతలించాయి. దాన్ని తరణగతి గ్రంథం అంటారు. మీరు సత్తపురుషులతో స్నేహం చేస్తే ఆధ్యాత్మికంగానే కాదు, భౌతికంగా కూడా మీకు గౌరవం వస్తుంది. దేని ప్రకాశం వలన నీ ఇంద్రియాలు, నీ మనస్సు తెలియబడుతున్నదో అది యదార్థం. సందేశం లేని గ్రంథం కాని, సందేశం లేని ప్రవచనంగాని సిరుపయోగం. త్రవణానందం కూడా నాపేక్షిక జ్ఞానమే అది ఒకదాని మీద ఆధారపడిందే న్యుతంత్రమైనది కాదు. ప్రాథమిక దశలో అది అవసరం. ఈ త్రవణానందం కూడా చెయ్యలేని వారు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభ్యాధి కలుగదు. విజ్ఞానం అంటే సత్తవస్తువు యొక్క అనుభవాన్ని నేర్చుతో ఇతరులకు బోధించటం. “స్థితి” పొందినవాలికి జ్ఞానం సలపెతుంది. శ్రీకృష్ణుడు అంటారు “సద్గురువు ప్రవచనాన్ని నీవు చెవులతో కాకుండా, చెవులను మనస్సుగా చేసుకొసి విను” అన్నారు. అప్పుడు ఆ “జ్ఞానం” నీకు స్థిరమౌతుంది. అది నిజమైన ఆనందానికి సహకరిస్తుంది. విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొంటే అది “యోగం”గా మాలపోతుంది. టీచరుకు స్ఫ్ప్తత లేకపోతే విద్యార్థికి ఏ ఉపకారం చెయ్యలేదు. విద్యార్థికి విషయం అర్థం కాకపోతే పొరవాటు విద్యార్థికి కాదు, టీచర్డె. టీచరుకు స్ఫ్ప్తత ఉంటే “గోడ” కూడా గ్రహించగలదు. శంకరాచార్యులువంటి టీచరు ఉంటే టీచరువలన ఎన్నటి శాతం విద్య, విద్యార్థికి అందుతుంది. మిగిలిన విద్య, గ్రహణరక్తి, నొధనాబలం వలన

ఇరవై శాతం విద్యుతు, విద్యుత్తి పొందుతాడు. సోధారణంగా భక్తులు ఇలా కీరుకొంటారు “నాకు మంచి గురువు కావాలి” అని, కాని గురువు కూడా “నాకు మంచి తిష్ఠుడు కావాలి” అని కీరుకొంటాడు. కొందరు మాటల్లడితే “నాకు తప్ప మీకు ఏమీ తెలియదు” అన్నట్లు మాటల్లడుతారు. వ్యక్తి భావనలో మాటల్లడే మాటల వలన మనం సంపోదించుకొన్న జ్ఞానం కూడా పెంతుంది. వాటి వలన ప్రయోజనం నూన్నం. “సబ్బుక్కు” ప్రథానం. జ్ఞానుల మాటలవలన ప్రయోజనం ఉంటుంది.

4. ఏ గ్రంథాన్ని అయినా సిర్పులంగా అధ్యయనం చేస్తే ఆ గ్రంథం యొక్క వ్యాధయాన్ని మనకు ఇన్నుంది. నీ వ్యాధయంలో ఉన్న ఆనందం నీ ముఖంలో కనబడాలి. నీవు ఉపసిఫత్తులు చదివేసి ముఖంలో ఆనందంలేకవేతే, లోపల ఏదో దుర్గంథం ఉంది. దాన్ని తీసి ప్రక్కన పెట్టండి, అదే సెఫలన. సతీపురుషుల సహవాసంలో ఒక దోషం ఉంటుంది. వాలి సమశ్శరంలో ఉన్నంత సేపూ మల్లెపూల వాసనలో ఉండటం జరుగుతుంది, విడికి వెళ్ళడప్పడు బాధా ఉంటుంది. సజ్ఞన సాంగత్యం వలన ఆభ్యసం చెయ్యాలి అనే తపన కలుగుతుంది. పొయినం దొరకలేదని విషం త్రాగం. అలాగే సతీపురుషులు దొరకనప్పడు ఒంటలగా ఉండు. దుష్ట సహవాసం వసికిరాదు. జప-ధ్యానాల వలన సతీపురుషుల సహవాసం వలన బుధిలో దోషాలు తగ్గుతాయి. భగవంతుసి విగ్రహస్తో చూచిన భక్తులకు వాలి శరీరంలోని అన్ని ఇంద్రియాలకు ఆనందం కలుగుతుంది. ఆయన భద్ర స్వరూపుడు. ఆ భద్రంలో లోపాలు ఉండవు. మీరు బాగుపడేలా మాటల్లడటమే బాగా మాటల్లడటం. సజ్ఞన సాంగత్యం వలన వైరాగ్యం కలుగుతుంది. సత్కంగంలో ఉండటం వలన విషయచింతనలోంచి బయట పడతాము. సత్కంలో సీకు అనుభవం వ్యక్తవోతుంది. మనం తెలుసుకొనే కొలది తెలుస్తుంది మనకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయని. అన్ని తెలుసుకొన్నాము అనుకొనే వాడికి ఏమీ తెలియదు. టీచరు “ప్రేమ”ను పెంచాలి, ద్వేషాన్ని పెంచకూడదు.

5. చెడ్డ సలహా చెప్పేపాలి మాటలు వింటే శల్యసారధ్యం కలిగిన కర్మాడు గతి మనకు కలుగుతుంది. మంచి మాటలు చెప్పే పెద్దల మాటలు వింటే శ్రీ కృష్ణ సారధ్యంలో ఉన్నట్లుగా మన గమ్మాన్ని చేరుతాము. మనస్సుగా, దేహంగా ఏమి చెప్పినా నిలబడదు. ఆత్మగా చెబితేనే కలకాలం నిలబడుతుంది. దేహ ప్రారథం ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా ఈ ప్రవర్చనాలు మీరు వింటూ ఉంటే ఎ/సి. గదిలో ఉన్నట్లు చేస్తుంది. ఈ ఆత్మ విషయం శ్రవణం చెయ్యటం వలన నుభం కలుగుతుంది. సజ్ఞన సాంగత్యంలో తీపి తెలిస్తే వాలితో సహవాసం చెయ్యాలి అనిహిస్తుంది.

తిపీ తెలియనప్పడు రుచి ఎలా తెలుస్తుంది. "రామునామంలో తిపీ తెలియనప్పడు ఆ నామాన్ని ఎలా చెయ్యగలడు రాము" అని త్యాగరాజు అన్నాడు. ఏ గూటి పక్కి ఆ గూటికే చేరుతుంది.

8. నిష్ఠాము కర్మ

ప్రతిఫలాన్ని ఆపేణ్ణించకుండా చేసే వనే నిష్ఠాముకర్మ. సైషార్థం లేకుండా మనం పనిచేస్తే మన స్వరూపం మనకు తెలుస్తుంది. కామాన్ని విడిచిపెట్టిన వాడికే నిష్ఠాము స్తితి తెలుస్తుంది. నిష్ఠాము స్తితికి ప్రతీక మహరీత్యాగాంధి "నా మాటే నా సందేశం, నా జీవితమే నా సందేశం" అన్నారు. ఘలితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొనుండా పనిచెయ్యాలి. ఈశ్వరాల్మితంగా పనిచేసి, ఈశ్వరుని వాదాల చెంత ఉంచినట్టయితే దాన్ని అనంతంగా చేసి మనకు ఇస్తాడు ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరునిపై, సజీవ విశ్వాసంతో కర్తృత్వం చెయ్యాలి. నిష్ఠాముకర్తులోనే మనిషి బరువుగా ఉంటాడు. సకాముకర్మ చేసేవాడు తేలివోతాడు. హృదయంలోకి బిగలేడు. మన మనన్నాను బలవంతంగా ఆత్మ ధ్యానలోకి వంపలేము. ఈశ్వరాల్మితంగా పనిచేస్తే అది ఆత్మలో లీనవోతుంది. మనం అజ్ఞానమనే షైలులో ఉన్నాము. కాని స్వేచ్ఛగా ఉన్నామని అనుకొంటున్నాము. ఎవడినైషార్థం వాడికి బంధిథానా, మనం చేసే పని నినైషార్థంగా చేస్తే మనకు స్వేచ్ఛ కలుగుతుంది. సంఘపరంగా నూటికి నూరుతాతం పనిచెయ్యాలి అంటే అది ఒక్క జ్ఞానికి మాత్రమే నొఱ్ఱుం. నీవు ఆ పని అంతగా చెయ్యలేకవణే నీకు చేతనైనంత వరకూ ఆ పని చెయ్యటానికి ప్రయత్నం చెయ్య. ఒక ఘనకార్యం మీరు చేయాలి అనుకొంటే మీకు, సహానం, ఓర్కు, నేర్కు, విశ్వాసం కావాలి. కర్తృ ఘలితం వదిలిన వానికి కర్తృవాసనలు నితిస్తాయి. కర్తృఘలితాన్ని ఆలోచించకుండా ఉంటే వాసనలు బలవడవు. దేహబుధీలేని వాడికి యజ్ఞముతో పని ఏమిటి? యజ్ఞముంటే నైషార్థం లేకుండా పనిచెయ్యటం. యజ్ఞ ప్రయోజనం దేహబుధీని నితివంచెయ్యటానికి!

2. "జింబా"నికి బోట్టుపెడితే, అద్దంలో ఉన్న ప్రతిజింబానికి కూడా బోట్టు పెట్టుకొన్నట్టే. అలాకాక అద్దంలో ప్రతిజింబానికి బోట్టుపెడితే జింబానికి సమకూర్చడు. అలాగే మనం చేసే దానాలు, ధర్మాలు లోకం మొప్పుకోనం చేసేవి. ఎందుకూ పనికిరావు. భగవంతుడి మొప్పుపొందే నిష్ఠాము కర్మ అత్యుత్తమమైనది. అది అలవడితే ఈశ్వరానుగ్రహం సమకూరుతుంది. మానవసేనే, మాధవ సేవ అంటే, మానవునికి సేవ చేస్తున్నాను అనుకొనే బదులు, మాధవునికి సేవ చేస్తున్నాను అని చెయ్యాలి. గుడిలో పోరతికి డబ్బు వేసేటప్పడు ధర్మం చేస్తున్నాను

అనుకోవు కాని మానవునకి ఇచ్ఛనప్పడే అలా అనుకోంటావు. నీ చేతిలో ఉన్న వసిని నీవు చెయ్యి దేవుని చేతిలోని వసిని దేవుడు చేస్తాడు. మనం ఏమనుకొంటున్నాము, దేవుడికి గుర్తుచెయ్యకపోతే నహచియం చెయ్యడని ప్రార్థిస్తాము. అర్దంభావం వలన అనుగ్రహం వస్తుంది. మనకు నిజమైన గతి శరణాగతి. సతీకర్తులు నీకు మోఖాన్ని కలుగజేయవు కాని ఆ సద్ వస్తువును తెలుసుకోవాలనే బుధిని కలుగజేస్తాయి. కర్మఫలం మన ఊహాల హీద ఆధారపడదు, ఈస్వర సిద్ధయానికి అనుగుణంగా వస్తుంది. మిథ్యా“నేను” లేకపోతే కళ్ళ నిర్మలంగా ఉంటాయి. చాపల్యం ఉండదు. మంచి తనంతో పొటు హ్యాదయం లోతుగా ఉండాలి. కర్మ ఫలితం తరచు జ్ఞావకం వస్తూ ఉంటే అది సంస్కారంగా మాలపాతితుంది. ప్రీతిలేని కర్మ, ప్రేమలేని కర్మ ప్రయోజనం మాన్యం కర్మఫలం ఆశించి నీవు పని చేస్తే ఆ తలంపులు, కొన్ని వేల జిన్నలు నీ పెంట పరుగెత్తుకొని వస్తాయి. కర్మ ఫలితం వచ్చినంత తొందరగా, ఆత్మ సొధనలో ఫలితం అంత తొందరగా రాదు. కర్మ ఎవరో తెలిస్తే కర్మత్వం పాతితుంది. దేవునికి గుర్తింపులు అక్కరలేదు. గుర్తింపులు లేకుండా పనిచేస్తే నీవు తలస్తావు.

3. తన స్వంతపని తప్ప ఇతరుల పని ఇతరుల క్షేమం చూడని వాని కన్న చీకటి గుహలో పొములా బ్రుతకటం మంచిది. గుడిలో తివునికి అభిషేకం చెయ్యటంలో ఎంత ప్రశాంతంగా, సిర్దులంగా ఉంటావో అలాగే, నీ విధి సిద్ధయంలో నీ కర్మలను చూచి నిర్మలంగా జీవించు, చురాకూ పరాకూగా చెయ్యకుండా, ఇష్టంగా చెయ్యి కర్మని యోగంగా చెయ్యి. కోరలు తీసిన పొము ఏమీ చెయ్యి లేదు, నిష్ఠామకర్మ మానవుణ్ణి బంధించదు. అది చిన్న పని అయినా మనలను పవిత్రుణ్ణి చేస్తుంది. కర్మ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అంటే కోలక నుంచి, కోలకను బట్టి ఫలితం వస్తుంది. అది మంచిదైతే మంచిది, చెడ్డుదైతే చెడ్డ జిరుగుతుంది. సామూజిక స్పృహం వలన కూడా మనిషిలో తూకం పెరుగుతుంది. చెట్టు ఆకులు పండి కొలది చెట్టు నుండి రాలిపాతితాయి. అలాగే నీ కర్మలు ఖర్చు అయ్యే కొలది నీ తలంపులు నాశించిపాతితాయి. బ్యాంకు మేనేజరు ఆ బ్యాంకుంలో ఒకలకి అప్ప ఇచ్ఛన తరువాత వాడు కట్టలేకపోతే బెంగపెట్టుకొంటాడు. బ్యాంకులో ఆస్తిపాతే స్థిత ప్రజ్ఞాదీలా, గుణాతీతుడిలా ఉంటాడు. సామ్యు “నాభి-నేను ఇచ్ఛను” అనే భావనే బాధ కలుగజేస్తుంది. ధ్యానం చేసేవాడు ఏ ఫలితాన్ని పొందుతాడో నిష్ఠామంగా

పసిచేస్తే అదే ఫలితాన్ని అదే అంతస్థలో వొందుతాడు. తొందరు గంటల కొట్టి పసిచేస్తారు, ముఖంలో అలసట కనిపీంచదు. అంత నిర్వలంగా ఉంటారు. మనకు ఈశ్వరుని మీద ప్రమాణ బుద్ధి కలగటం లేదు. అందుకనే అలసి వెంతున్నాము. ఈశ్వరుని మాటలు నమ్మటానికి ఈ భూమి మీదకు వచ్చాము. పసి నేను చేస్తున్నాను అనుకొన్నప్పుడే అలసివెంతాము.

4. మనం ఎవరింటికైనా భోజనాసికి పెళతే వడ్డనలో ఆ ఇంటి యజమాసికి ప్రత్యేక త్రథ చూపుతాము. వాల గుర్తింపును కోరుకొంటాము. అది ఈశ్వరానుగ్రహస్తాన్ని ఇయ్యుదు. బయట వ్యక్తుల వడ్డనలో కూడా ఈశ్వరుడు ఉన్నడనే తలంపు లేదు. ఈ చిన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించలేము. పసిచేస్తే వ్యాదయ పూర్వకంగా పసిచేయ్యి మంచిని ప్రేమించాలి మంచి తనంతో మంచి వనులు చేసేవారిని చూచి నంతోపీంచు. మంచి తనమును ప్రేమించలేని వాళ్ళ మంచి వనులు ఎలా చెయ్యగలరు? పసిచేసి ఫలితం పట్ట ఆసక్తి లేక పెశవటం వలన పైరాగ్యం వస్తుంది. పసిపాట లేకుండా, నొచిములతనంగా ఉండే వాసికి పైరాగ్యం ఉంది అనుకోకండి పైరాగ్యం ఉన్నవాడు పసిని సమర్థ వంతంగా చెయ్యగలడు. వాడి ద్వారా సమాజాసికి ఎక్కువ పసి జరుగుతుంది. పైరాగ్యం పైకి కనిపీంచదు అది ఒక పైభవం. పైరాగ్యం అంటే ఓష్ణ్ణన్ కాదు. పైరాగ్యం ఉన్నవాసికి లోకవానన నెమ్మిగా తగ్గిపెంతుంది. పైరాగ్యం కూడా నంపదే. భగవంతుడు చెప్పిన దాన్ని సలగా అర్థం చేసుకోకపెశవటాసికి కారణం పైరాగ్యం లేకపెశవటమే. పైరాగ్యం అంటే ఆసక్తిలేకపెశవటం. గంగ, గోదావరి, కృష్ణ నదులు సముద్రంలో కలిసిపోతే ఆ సముద్రాన్ని పరితీలిస్తే నీరు ఏమి నదిలి అని చెప్పలేము. అలాగే చైతన్యాసికి ఇతరులు లేరు. జ్ఞానికి, ఇతడు- ఆమె-వాడు అని ఏమీ ఉండదు. సిజంగా మనం ఎవరికైనా ఉపయోగపడితే ఉపకారం వొందినవాడు వధిశాతం లాభపడితే సిఫ్ఱామంగా చేసినవాడు తొంటై శాతం లాభం వస్తుంది. ఎందుకంటే వాడు పవిత్రుడు అవుతాడు. ఆ సంగతి వాడికి తెలిస్తే ఉపకారం చెయ్యకుండా ఉండలేదు. వాడు, చైతన్యంలో కలిసి పోతాడు.

5. భగవంతుడు మీకు కొన్ని యోగ్యతలను ఇస్తాడు. దాన్ని మీరు సమాజాసికి ఉపయోగపడేలా చేసుకొంటే, మరుజన్మ ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది. నీవు సమాజం నుంచి ఏమి ఆశించకు, ఆతిస్తే నీవు బంధింపబడతావు. నీవు చేసి పసి ఈశ్వరుడు చూస్తానే ఉంటాడు. బహుమతి ఇచ్ఛేది ఆయనే. కర్మ యోగంలో బహుజాగ్రత్తా ఉండాలి. మీరు విద్యైనా ఒకలికి సహియం చేస్తే గర్వం పెంచుకొంటే నష్టం తొంటై శాతం సంత్రమించినట్టి. ఇతరులను ప్రేమించు

వారికి తగ్గిన ఉపకారం చేస్తే మీ మనస్సు విశాలమౌతుంది. హృదయం యొక్క లోతులు పెరుగుతాయి. కర్తృ ఫలితం పట్ల ఆశక్తి లేకవేళే జీవితం సుఖంగా వెళ్లపోతుంది.

9. భ్రగీవానీ

భక్తులు నాశనం కారు, వారి యోగ్యమాన్మి చూస్తాను అంటున్నారు భగవాన్ శ్రీ రఘుణ. ఒక బాలుడు ఆయన వద్దకు వచ్చి ఏదో చూస్తూ ఉండగా ఏం కావాలి బాబుా? అంటే “నాకు ఏమీ అక్కరలేదు” అన్నాడు. దానిపై భగవాన్ “ఏనాచికి దొరికావు” రా, నాయనా, నా జాతి వాడావు” అన్నారు. మైరాగ్నోస్మి కోరుకొనే వారు ఎంతమంచి ఉన్నారు మనలో. తపామన్ మహారాజ్ సౌధకుసిగా ఉన్నప్పుడు అరచి పళ్ళ అత్తరం భగవాన్కి ఇస్తూ ఉండగా కోతి ఆ అత్మాస్మి ఎత్తుకోపోగా చింతా క్రాంతులై ఉండగా భగవాన్ అన్నారు ఆ దేహం ఆత్మకు ఎంత దూరంలో ఉందో ఈ దేహసితి ఆత్మ అంతే దూరంలో ఉంది అన్నారు. తన కన్న భిస్సంగా దేస్తీ ఆయన చూడలేదు. కల్పన లేసి అందం వారిది. భగవంతుడు మానవ జాతికి బహుమతిగా భగవాన్ని ఇచ్చాడు. ఆయన మహార్షి, మర్మింట్ కాదు. రఘుణ అంటే ఆత్మ మాత్రమే. కైస్తువులకు బైజల్ ఎటువంటిదో రఘుణ భక్తులకు భగవాన్ విరహితమైన “అభ్యరమణమాల” అంటువంటిది. అరుణాచలేస్తరుడే తిరుచ్చుళలో రఘుణుడిగా జిస్తూంచి అరుణాచలం వచ్చారు. భగవాన్తో మురుగునార్ ఇలా అన్నారు “నీ హోనం ముందు, లోకంలో ఉన్న ర్ంథాలు అన్ని దిగుడులే” అని. భగవాన్ శరీరాస్త్రి పాందక మునువు పండితులు అంతా శాస్త్ర జ్ఞానంతో ములిగి పోయారు. దాన్ని భగవాన్ అనుభవంతో చెప్పారు మానవజాతిని సామ్రాజ్యం నుంచి మళ్ళించిన మహానుభావుడు. వారి వద్దకు ఒక వేద పండితుడు వచ్చి భగవాన్ తన కన్న తక్కువ చదువుకొన్నవారనే భావంతో పెద్దరాయి తెచ్చుకోసి ఉన్నత అనుహంపై కూర్చున్నారు. అప్పుడే ఒక కోతి వచ్చి చెట్లుపై కూర్చుంది. అప్పుడు భగవాన్ “ఆ పండితుణ్ణి ఉద్దేశించి ఒకరితో నాకన్న ఈ స్వామి గొప్పవారు వారి కన్న ఆ కోతి గొప్ప ఎత్తులో ఉంది కాబట్టి వారు గొప్పవారు” అన్నారు. హాస్తాస్మి కోడించి తులభంగా తెలిపేవారు విషయాస్తు.

2. సమత్వం అనే మాట గుర్తుకు వచ్చేడప్పటికి భగవాన్ గుర్తుకు వస్తారు. “నీ ఫలాలతో పాటు నీ స్వార్థాస్తు కూడా భగవంతుసికి అర్థించు” అనేవారు. భగవాన్తో ఒక భక్తుడు “వేము అహంకారంతో ఉన్నము. మీరు దాన్ని అభిగమించారు కాని మీరు మాలాగే కసిపిస్తున్నారు. మమ్ములను గౌరవిస్తున్నారు.

సమానంగా చూస్తున్నారు” అనగా సముద్రానికి తెరటాలు సంగతి తెలియదు. ఆత్మకు అపాంకారం గులంచి తెలియదు అన్నారు. భగవాన్ని చలం ఇతి అన్నారు “సీవు రావు, నన్ను ఏణియ్యావు. మత్తెక్కించావు, మధురగానాలతో లాలించావు. సీ ఆశ, సీ చూపు వెలుగులో ఏ చాటున ఉన్నదో సీకా శక్తి తెలియదు” అని. ఆయన ఆశ్చర్యపడటం, ఎదురు చూడటం, జరగలేదు. అన్నారు “గురువు లేకుండా, గుళ్ళికి వెళ్ళకుండా శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చెయ్యకుండా బ్రహ్మనుభవం పొందారు భగవాన్, అనేవారు కంచి పరమాచార్యులవారు. భగవాన్ ఉపనిషత్తులని, అవి అని, ఇవి అని ప్రమాణాలు తీసుకోలేదు. జాగ్రుదవస్థ, స్వష్టివస్థ, సుఖస్థితి అవస్థల పైనా భూత్త-భవిష్యత్-వర్తమాన కాలాలపైనా విషయాన్ని ఉత్తికి ఏర్పాశారు. తరచు “నిద్రానుభవాన్ని గుర్తు చేసుకోండి” అనేవారు. భగవాన్కు భూమా విద్యా విశారదుడు అనే పేరు ఉంటి అంటే ఆత్మ విద్యను గులంచి చెప్పటంలో విశారదుడు అని అర్థం. భగవాన్కు “హావీ వైట్” అనే జిరుదు ఉంటి. ఏ సంఘటనకు చలించరు. వాలికి వైరాగ్యం నూటికి నూరు పొళ్ళు ఉంటి. మనస్సు చలించటానికి వీలేదు. మోష్మ మోడరన్ బుఖి అంటారు ఆయనను. “నేను ఎవడను?” అని ప్రశ్నించుకోవటం వలన సీకు సీవు మహాపకారం చేసుకొన్నటి. “మీ బుద్ధితో మీముఖులను మీరే అలా ప్రశ్నించుకొంటే మీరు కృతార్థులు అవుతారు” అన్నారు భగవాన్.

3. వ్యూదయంలోని వస్తువు అనుభవంలోకి తెచ్చుకో అబి దైత్యతమో, అద్వైతమో సీకు తెలుస్తుంది. కూర తినబోతూ రుచి అడగటం దేశికి, భగవాన్ని ఒకరు “వస్తువు ఒకటా? రెండా?” అంటే భగవాన్ అన్నారు “ఎవ్వడు?” అనగా “ఇప్పఁడే” అన్నాడు అవతలి వ్యక్తి. దానికి “ఇప్పఁడేతే రెండే” అన్నారు. అంటే సీవు అషాంకారంలో ఉన్నావని అర్థం. వేదాంతాన్ని అంతా ఒక్కమాటలో చెప్పారు భగవాన్. హేతువాచులకు హేతువాది. వాలికి విషయం ప్రధానం, ఆలోచన ప్రధానం. భగవాన్ని ఒకరు ఇలా అన్నారు “మీకు పండు ఇస్తే తింటున్నారు, డబ్బు తీసుకోవటం లేదు. డబ్బు అవసరం లేదా?” అంటే అద్భుతంగా “డబ్బును ప్రేమించకుండా, అనప్యం చేసుకోకుండా అందంగా ఇలా అన్నారు గోదీలు కావాలన్నా అన్నం కావాలన్నా మందులు కావాలన్నా ఇస్తున్నారు. ఇక డబ్బుతో పనేముంటి” అని కొందరు మెడిటేషన్లో పడే బాధలు చూస్తూ ఉంటే అక్కడ ఉండాలని అనిపించదు. భగవాన్ అన్నారు సీవు ఆత్మగా ఉండు చాలు అంత కన్న ఎక్కువ కష్టపడవలసిన పసి లేదు. భగవాన్ వద్దకు ఒకరు వచ్చి నేను వచ్చాను అంటే.... “ఆ నేను ఎక్కుడ నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి ఏసి, దేవుడవు

అప్పుతావు” అన్నారు భగవాన్. భగవాన్ ఒకలితో ప్రేమగాను, మరియుకలితో ముఖం ప్రత్కుకు పెట్టుకొన్నట్లు, ఒకలితో చాలా సిద్ధిప్రంగాగాను, మరియుకలి వంక అటుచూచే వారే కాదు. కారణం ఏ వాసన వాలితో ఉండో అని నిర్మాలించ టాచికి దాసికి తర్వాట్లుగా వ్యవహారించే వారు. భగవాన్ని “అరుణాచల రమణుడు” కాదు “అనంద రమణుడు” అంటే బాగుంటుంది. దేహంతో తాదాత్మం ఉన్నంత కాలం ద్వైతం తప్పదు. మనస్సు దేహంతో తాదాత్మం లేకవోతే అద్వైతం. ద్వైతం-అద్వైతం-విశిష్ట ద్వైతాలనై ఎన్నో ర్ంథాలు వ్రాశారు? ఈ విషయాన్ని భగవాన్ ఒక్క పాక్షంలో సిజం చెప్పారు.

4. “అణం బ్రహ్మిష్టి” అనుకోవటం కాదు. దాన్ని తెలుసుకొంటే అదే సీవు అప్పుతావు అన్నారు భగవాన్. అరుణాచలంలో సర్వాధికాలని పులితరుము కొని వస్తే కొల్పిగడాలలో ఉన్న భగవాన్ అప్పులితో “వాడు సర్వాధికాల అంటే సర్వాసికి అధికాల. ఆ సంగతి నీకు తెలియక తరుముకొని వచ్చావు. ఆ తప్ప నీటి” అన్నారు. ఇంతకి భగవాన్ ఎవరిని మందలించినట్లు, తన తమ్ముడు సర్వాధికాల అనే అహంతో ఉన్నవాడినా? పులినా? పులి వెళ్లిపాటయింది. భగవాన్ వద్దకు ఒక రాజస్థాన్ వ్యక్తి వచ్చి ఇలా అన్నాడు “నేను పారపాట్లు చేసాను. పాపిసి” అనగా భగవాన్ “సీవు పారపాట్లు చెయ్యలేదు. పవిత్రుడవే” అన్నారు. అంటే మనసీసి ఎక్కడికి తీసుకొని వెళుతున్నారో చూడండి. మనసీ ఏ స్థితిలో ఉన్న అక్కడ నుంచి పైకి తీసుకొని వెళ్లాలి. అది భగవాన్ పైభవం. ఆయన అన్నారు “ఎక్కడ వుడతానో ఈ పాపాసికి అని ఆలోచించేబడులు ఈ శరీరంలోనే చచ్చిపోయి తిలిగి ఈ శరీరంలోనే జ్ఞానం పొందటానికి ప్రయత్నం చెంచ్చు” అన్నారు. మూడు సమ్మకాలను భగవాన్ పోతోపోంచలేదు. అంటే కాకి వెళ్లు రాజుశ్వరం వెళ్లు అనే మాటలు మాట్లాడలేదు. మోడరన్ బుఫి, సాధారణంగా శర్ణాగతి మార్గంలో భక్తులు అంటారు “సీ సంకల్పమే నా సంకల్పం. సీ ఇష్టమే నా ఇష్టం” కాని భగవాన్ అలా అనలేదు “సీ సంకల్పమే నాకు సాంతి, అనందం, మోత్తం”. భగవాన్తో వంట ఇంట్లో ఒక అమ్మగారు ఇలా అన్నారు “మీరు అప్పుడప్పుడూ మాపై చూకు-కొపంతో ఉంటున్నారు. అది మాకు బాధగా ఉంది”. భగవాన్ “మీ మనస్సులో వంకర్మ పోలేదని నాకూ బాధగా ఉంది” అన్నారు. గౌతమ బుద్ధుసి కాలం రమణుసి కాలం స్వార్థకాలం. మధ్యవర్యులతో సంబంధం లేకుండా శాంతి, సుఖాలను అందించటానికి కృపి చేసిన మహాత్ములు.

5. మానవులలో కన్న జింతు జిన్నలో ఉన్న జీవులు కూడా చైతన్యస్థాయి ఎక్కువగలవి ఉంటాయి. భగవాన్ అన్నారు “మా అమ్మకు, గోవు లక్ష్మికి పోలిక

లేదు. అమ్మకు ఎన్నో జన్మలకు సరిపడా సంస్కరాలు ఉన్నాయి. గోవు లక్ష్మీ అంతిమ కాలంలో ఒక్క వాసన కూడా లేదు. ఆశ్రమంలో గోశాలను, నిర్మించి గోవు లక్ష్మీతో మొదటిపాదం పెట్టాలని సర్వాధికాల ఆలోచన. కానీ చివరి సెకనులో ఒక్క ఉదుటున భగవాన్ వద్దకు వచ్చి పేపరులాగేంటి “భగవాన్ తరువాత గాని ముందు నేను వెళ్ళటమేబిటి” అని. భగవాన్ విషయం గ్రహించి ఆయన వెనుక ప్రశాంతంగా వెళ్ళింది. దానికి ఆశ్రమ అధికారిల చైతన్యస్థాయికి ఎంతో తేడా ఉంది. అది పనుజన్మే. అది విషీ చెప్పలేదు. ఎంత పవిత్రతతో ఆలోచించిందో చూడండి. భగవాన్సి ఒకరు ఇలా ప్రశ్నించారు “నాకు మోట్టం ఎవ్వడు వస్తుందో డైరెక్టుగా చెప్పండి” అనగా “నీవు పుట్టలేదన్న విషయం నీకు తెలిసినప్పుడు” అన్నారు. దేహం పుడుతుంచి, ఆత్మ పుట్టదు. నీవు ఆత్మము. ఆ సంగతి తెలిసినప్పుడు అని అర్థం. భగవాన్ అన్నారు “మీరు ఎక్కడ చన్సోరు, చావులేసి వస్తువు మీరైనప్పుడు” అని. భగవాన్ వద్ద ఏ నాయకుడైనా, ఏ వ్యక్తి అయినా తెలివి తక్కువగా మాటల్సిడితే విషీ అనేవారు కాదు. కారణం అది వారి పుండి తనాసికి, పైభవాసికి, పవిత్రతకు ధంగరం. పశచి పెడుతున్నాము స్వామి అక్కడ పొలాఱిపేకం చేయించుకొండామని ఒక భక్తుడు అనగా ఎప్పుడూ దొరకసి భగవాన్ ఇలా అన్నారు ఆ సందర్భంలో “అక్కడ ఉన్నదే ఇక్కడ ఉంది” అని.

6. భగవాన్ దగ్గరకు ఒకరు వచ్చి “అయ్యా నేను దొంగ తనం చేసాను ఆ తలంపు వచ్చినప్పుడు నాకు దుఃఖిం కలునుతోంది ఎలా” అన్నాడు. భగవాన్ గొప్పగా సమాధానం ఇలా చెప్పారు. “నేను దొంగతనం చేసాను అనే తలంపు నీవు మర్మివో” అన్నారు. అంతేడాని గంగలో ములుగు దానం చెయ్యి అని చెప్పలేదు. మీరు రమణ మహాత్మ గురించి చెప్పటం వలన కాని, వారిసి ధ్యానం చెయ్యటం వలన గాని, వేరేవారు ఒకరు మీకు ఆయన పైభవాస్తు చెప్పటం వలన గాని వారి భక్తులు కాలేదు. జన్మింతర అసుబంధం వలన మాత్రమే వారి భక్తులైనారు పైచి అన్ని సిబుత్త మాత్రము. ప్రతి ప్రవక్త కరుణామయుడే, జ్ఞానం వచ్చిన తరువాత, దయ లేకుండా, కరుణ లేకుండా ఉండడు. భగవాన్ వద్దకు ఒక దొంగ వచ్చి “నేను దొంగతనం చేసాను” అంటే భగవాన్ “నీ శరీరం దొంగతనం చేసింది. నీవు ఆత్మము” అత్మ దొంగతనం చెయ్యడు” అన్నారు. వారిసి ఒకరు ఇలా ప్రశ్నించారు “ప్రపంచం ఉండా” అజాత వాయాన్ని సమస్యయం చేస్తూ అద్భుతంగా ఇలా అన్నారు. “కనిపేస్తున్నది” అంటే మనస్సుకు సంబంధించినది అని అర్థం.

10. బంధస్వరూపము, సామురస్వము

మనం ఇతరులను ద్వైఫీంచి, వాలికి సంకటాలను కలిగించే ముడులు, మనం వేసుకొన్ని ముడులు, మరుజన్మలలో మనమే రెట్టింపు శ్రమతో విష్ణుకోవ టాసికి వరదలాబి జన్మలు పడతాయి. వాపమునే విత్తనం నుంచి సంసారమునే చెట్టు పుట్టించి. మిష్యులను మీరు హింస పెట్టుకోవటం కూడా వాపమే. లోభితన ధనాన్ని దాచినట్టే భగవంతుడు మన వాసనలను దాచి తగిన సమయంలో అనుభవింప చేస్తాడు. వూర్ధ్వ జన్మల నుంచి తరుముకొని వచ్చే వాసనలే సంస్కారాలు. మీరు ఎప్పుడైనా గొరవాలను మూటటక్కే దైవాన్ని ప్రేమించారా? ప్రేమించేటప్పుడు మిష్యులను మీరు మళ్ళిపోయారా? అద్యప్పం వెనుక దురద్యప్పం కనిపెట్టుకొని ఉంటుంచి. దేహమాత్రుడను అని అనుకోవటమే బంధము. మన చేతలే, మన శత్రువులు. శత్రువ్వం అకారణంగా రాదు. “అంత్య కాలమందు నన్ను స్తలించినా నీకు మోత్తం ఇస్తాన్” ని తెలివాడు శ్రీకృష్ణుడు. మనం ఎందుకు అలా తలంచలేకపోతున్నాము. ఐపుడు నాట్యం చేసినట్లు మన కోలికలనే మహావృక్షాలు మనముందు నాట్యం చేస్తున్నాయి. జీవితం పొడుగునా మనం కోరుకినే ప్రకృతి సంబంధమైన కోలికలే, మన పీక పట్టుకొని ఆ పరమాత్మని స్తరణ రానియ్యకుండా చేస్తున్నాయి. ఇంట్లో వ్యక్తులుపోతే మనకు దుఃఖం వస్తుంది కారణం మన సాకర్మాలకు, సుఖాలకు లోటు వస్తుందని. వాళ్ళమీద ప్రేమ వలన కాదు. ముఖ్యంగా ఇంద్రియాలు ప్రాపంచిక విషయాలపై ఆధారపడు తుంటాయి. దేవుని కోసం, దేవుని ప్రేమించటం లేదు, మన స్వార్థం అక్కడ ప్రధానం, దూషమే మన మనుకొంటున్నాము అదే బంధము. మన లోపల ఏమైనా ఆకర్షణ ఉంటే అటి మనలో లోపం ఉన్నట్టే. దూడను కట్టాడుకు కట్టికిట్టినట్లు మానవుడు దేహమే తానుని అనుకొని దుఃఖాలను అనుభవిస్తున్నాడు.

2. జన్మ ముందా కర్త ముందా? అనే ప్రశ్నలు అనవసరం. “నేను” ఉంటే కర్త ఉంచి అటి లేకపోతే కర్త లేదు. మనకు సహజస్థితి అంటే ఇష్టముండదు అందుకనే అసహజ స్థితిని కోరుకొంటున్నాము. సిత్యం మెడలో వేసుకొనే గొలుసు పోతే ఇరువటి రోజులు నా గొలును ఏమైపోయింది అనుకొంటూ అవును పోయింది కదా అని అనుకొంటాము. అలాగే మన శరీరం త్తుశాసనంలో కాల్చి వేసారు కదా అని అనుకొంటాము. మీ తలంపులను మీరు కంట్లోల్ చెయ్యలేని వారు “లోకాన్ని ఉధరించగలం” అనుకోవటం వెల్తనం. మన

తలంవులకు మనం బాసినలం. దానితో మనం కట్టిసుకొని బాధపడుతున్నాము. గెరపం కూడా బంధకారణమే. తల్లి తండ్రులు శలీరాన్ని ఇస్తారు కాని వారు నంసెళ్లారాలను ఇయ్యులేరు. పూర్వజన్మ సంసెళ్లాలే వాసనలుగా ఉంటాయి. బుద్ధునితో తమ్ముడు ఆనంద అంటాడు “నిన్ను చూచినవారు, నీతో మాటల్లాడిన వారు జ్ఞానులు అవుతున్నారు. నేను నీకు ఎంతో సేవ చేస్తున్నా పైగా దగ్గర బంధువును నాకు జ్ఞానం రావటం లేదు ఏమిటి?” అంటే “నీ చివలి మాటలే నీకు జ్ఞానం రాకుండా చేస్తున్నాయి” అన్నారు. బుద్ధుని మహా సిర్యాణ అనుంతరం, బుద్ధుని వలన జ్ఞానం పొందిన వారి వట్టిక రాస్తే అందు ఆనంద పేరు లేకపోవటంతో అతనికి విపరీతమైన దుఃఖం వచ్చింది. ఆ దుఃఖంలోంచే ఆనందకు జ్ఞానం కలిగింది. జ్ఞానితో బంధుత్వం ముఖ్యం కాదు మానసిక అనుబంధం ముఖ్యం. బంధువులు బంధువులు అని అనుకోంటే వారే బంధిస్తారు. లోకంలో మంచి వారు ఉంటారు, చెడ్డవారు ఉంటారు. చెడ్డ వాళ్ళ వలన మనలో ఉన్న వాసనలు పోవటానికి వారి ప్రయోజనం మంచి వాళ్ళకు ఉంటుంది. వాళ్ళను నుట్టిచెయ్యటానికి చెడ్డవాళ్ళను స్ఫోషిస్తాడు భగవంతుడు.

3. ఏ భక్తుడైనా భగవంతుడై తన అవసరాలు అడిగితే పరపాలేదు. కాని కోలికలు అడుగుతాడు. అవసరాలు బంధించవు కోలికలు బంధిస్తాయి. మీ ఇంద్రియాలు మీ స్వాధీనంలో ఉంచితే ఈ లోకం మిమ్మలను ఏమీ చెయ్యడు. “నాకు దుఃఖం రాకుఁడు” అనుకోవటం తాదు. ఒకవేళ దుఃఖం వచ్చి మీద పడినా దున్నష్టతు మీద ఈగ వాలినట్లు ఉండాలి. ప్రసవం తైములో తల్లి కష్టవడకుండా, బాధ వడకుండా ఉండదు. అదేవిధంగా ఈ అహంకారమనే గుడ్యును పగులగొట్టుకొని మనం బయట పడాలంటే కొంత బాధ పడాలి తప్పదు. ఇంద్రియాలతో మీరు పేచి పెట్టుకోకండి. వాటికి జాగ్రత్తగా నచ్చచెప్పండి. వాటికి అర్థం కాకపోతే తిరగబడతాంయి. అణిచిపెట్టిన మనస్సు పగవట్టిన త్రాచు పొములాంటిది. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అవకాశం చూచుకొని కాటేస్తుంది. అందుకే మీ మనస్సును, ఇంద్రియాలను వరం చేసుకోవాలి. నభిని దాటటానికి బల్ల కట్టు ఎటువంటిదో ఈ అజ్ఞానమనే నభిని దాటటానికి శలీరం అటువంటిది. త్యాగం అంటే ఇప్పం లేని వస్తువును వదిలిపేయటం కాదు, నీకు ఎంత ఇప్పమైన వస్తువునైనా అది నీకు తినటం మంచిది కాదన్నప్పడు అది మానేస్తేనే మంచి కలుగుతుంది. అదే త్యాగం. భోగం ఒక్కటి లక్ష్మిం అనుకొన్నప్పడు రోగానికి సిద్ధమవ్వపడసిందే. మీదేహాలు త్రుశానంలో కాలుతాయి. మీ వాసనలు ఉంటిలో వుల్ల అంతా వేసినా కాళ్ళలేవు.

4. ఆలోచన తక్కువ, ఆవేశం ఎక్కువ గలవారే చెప్పడు మాటలను తొందరగా నమ్ముతారు. ఒక క్రమబద్ధంలేని జీవితాలతో, ఒక ఆదర్శం కోసం జీవించని వాలతో మనకు ఎంత దర్జల వారైనా, ఎంత స్నేహితులైనా నొద్దుమైనంత వరకూ దూరంగా ఉండాలి మనం సత్క్యాన్ని తెలుసుకోవటానికి. ఎంతైన మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది మనం నోట్లో వేసుకొంటామా? అలాగే పై వారిని కూడా దూరంగా ఉంచాలి. మన సిజస్సురూపమే తివ స్వరూపం. అందులో ఉండటమే సిజమైన పూజ. దానికి మించిన ధ్యానంగాని, జపంగాని, యజ్ఞంగాని ఈ లోకంలో లేదు. మనస్సు యొక్క ఘాల స్వరూపం ఆత్మ కాబట్టి మన మనస్సు అక్కడ నుంచే వచ్చింది కాబట్టి మన స్వరూపాన్ని దీంతించగా దీంతించగా, మూలంలో మన మనస్సు కలిసిపోతుంది. దానికి మించిన సాధన లేదు. మీ కంటే ఈస్వరూపీ వేరుగా చూటుం అలవాటు చేసుకొంటే అస్తమానూ ఏదో ఒకటి అడగాలని అసిపిస్తుంది. మీ స్వరూపంగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే మీకు ఏది కాపాలో ఆయనకు తెలుసు. కర్మ విషయంలో బహు కార్యత్వగా ఉండండి, పని వలన సంస్కారం పుడుతుంది, సంస్కారంలోంచి స్వభావం వస్తుంది, ఆ స్వభావాన్ని మనిషి సాధన చేసి జయించలేదు. కేవలం సిగ్రహం వలన స్వభావం మారదు. అటి మనం చేసి పనులలోంచే వస్తుంది. ఈ స్వస్తి అంతా రాగ-ద్వేషాల చుట్టూ తిరుగుతోంది. అవి లేకపోతే శరీరం తయారు అవ్యాటానికి కావలసిన మెటీలియల్ ఉండదు. శరీర ఉత్సత్తు ఉండదు. ఎవరినైతే రాగ-ద్వేషాలనే షాములు కలిచాయో. వారు మ్యాత్సువు నుండి తప్పించుకోలేరు. మాము నోట్లో నుంచి వచ్చిన ఏపం కన్న చెడు స్నేహిల వల్ల మనస్సుకు ఎక్కువ విషం ప్రవేతించి మనస్సుకు సిద్ధులత్వం పోయి ఎన్నో సీచ జస్తులు దొర్కాగ్నం శరీరాలను తీసుకొని వస్తుంది.

5. హృదయంలో సిరంతరం మనస్సును సిలబెట్టటం వలన వాసనలు, తలంపుల క్రింద మారవు లేకపోతే మారిపోతుంది. తలంపు మీ చేత పని చేయిస్తుంది. చిన్న వాసన, చిన్న సంస్కారం బంధిస్తుంది. మనస్సు అంటే జీవుడు. మీరు చనిపోయినప్పుడు జీవుడు వెళ్లపోయాడంటే కంగారు పడతారు. అటి చిన్న విషయం. ఈ జీవుడికోసం వాడిలో ఉన్న వాసనల కోసం ఈస్వరుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటే జీవ లక్ష్మణులు పెరుగుతాయి. అఙ్గానం కూడా వస్తుంది. ఏదో గద్దంలో గుల్ల తయారు అవుతుంది. ఏదో త్వానంలో కాలపోతుంది. ఆత్మకు తన కన్న వేరుగా వస్తువు కనిపించదు, అందుచే కామించదు. మనస్సుకు తనకన్న వేరుగా వస్తువు కనిపిస్తుంది కాబట్టి, కామించక మానలేదు. మనిషికి ఔంతి కలుగుతూ ఉంటే బుట్టలోని దోషమే. మీ కంటే వేరుగా భగవంతుడు

ఈ తనిపించకూడదు. వాసనా జ్ఞయం అయ్యే వరకూ ఈ వశిరాటం తప్పదు. ఏ శక్తి అయితే మిమ్మలను ఈ భూమి మీదకు తీసుకొని వచ్చిందో ఆ శక్తి మిమ్మలను ఈ భూమి మీదనుంచి తీసుకొని వశితుంది. ఆ శక్తి మిమ్మలను కొంత మందిచే తిట్టిస్తుంది, కొంతమందిచే పోగించిస్తుంది. ఈ పనులు అన్ని చేసేటి ఒక శక్తి ఇక మీరు తొందర పడవలసిన పని ఏముంది. ఈ సెకనులో మీకు జ్ఞానం కలిగే ఉపాయం చెబుతున్నాను. మీరు మీ జీవితాలతో రాజీ పడండి, మీరు ప్రాణాయామం చెయ్యమని, యాత్రలు చెయ్యమని అనటం లేదు, రాజీ పడటం వలన సంస్కృతాలు అంటుకోవు. భగవంతుడు చెప్పే మాట నేను నమ్మలేక పాతే నా పొపమే నన్ను నమ్మనియ్యటంలేదు. అందుచే మీరు వశిరాడండి, మీ అలవాట్లుతోనూ, బలహినతలతోనూ, పొషాలతోనూ అంతేగాని వ్యక్తులతో కాదు. ఈ దేహమే “నేను” అని ఎవరనుకొంటారో వాడికే చావు-పుట్టుక.

6. శరీరం పంచభూతాల కల్పితం అయినప్పటికీ దాని మీద మనకు మోహం ఉన్నందు వలననే ఈ మమకారాలు ఏర్పడతాయి. పొపం ఎందువలన చేస్తాము? మోహం వలన. మోహం ఎందుకు పుడుతుంది? తాను గాని శరీరాన్ని తానుగాసి మనస్సును తాను అనుకోవటం వలన. విషయాన్ని ఎంత కాలమైతే విడచిసుకోలేడో అంత కాలం పొపం చేస్తాడు. పొపం చేసే కొలబి బుధి సూఫాలమైపోతుంది. తన వ్యాదయంలో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించే శక్తి కోల్పోతుంది. మీ మనస్సు అబద్ధానికి అలవాటు పడిపోయింది. ప్రకృతి గొడవలలో తడిసిపోయింది. అందుచే నిజాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు. మన బుధితో నిర్ణయించి మళ్ళీ స్వీకరిస్తే అది కాకిరెట్లతో నమూనం. మనం గెంజలు భూమిలో పెడతాము, ఆ గెంజలు మొలకెత్తుతాయి. అదే విధంగా అహంకారం మొలిచేటప్పటికి మరలా శరీరం వస్తుంది. అహంకారం ఉన్నంత కాలం అలా శరీరాలు వస్తానే ఉంటాయి. ఐవ్యరూ ఆపలేరు. ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్య అభ్యకపాతే ఎన్ని శవాలైనైనా మొయాలి. మరణ సమయంలో వచ్చే తలంపుకు అనుగుణంగానే పునర్జన్మ వస్తుంది. ప్రేమ లేసి వాడు, సమత్వం లేసివాడు జ్ఞాని కాదు. మహిమలు చేసినా భవిష్యత్తు తెలిపినా ప్రేమ లేకపాతే జ్ఞాని కాదు. భవిష్యత్తును చెప్పలేక కాదు, చెబితే ప్రించున్నా కూర్చుంటారు. ఈ శరీరం పుట్టింది కాబట్టి చనిపోతుంది. ఇక రెపు ఏముంది ఆత్మకు. కాలాన్ని మనస్సు కల్పించినదే అందులో ఇమిడిపోయి బయటికి రాలేక పాతున్నది. మనస్సు అందులో ఇరుక్కుపోయింది. అదే బాసినత్తుము.

7. మీకు ఇష్టంలేసి కోలకలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అవి చేసే అప కారం కూడా మీకు తెలుసు. తెలుసుండి లోంగిపోతున్నారు. అప్పడు స్వతంత్రుల

మని ఎలా అనుకొంటున్నారు, ప్రపంచాన్ని దేవుడిని అలా దూరంగా ఉంచండి. మిష్యులను బాధించే తలంపుల నుంచి స్వతంత్రం వోందండి. అప్పుడు మీ ష్యూదయంలో నుఖం ఎంత ఉందో మీకు కనబడుతుంది. మీకు వచ్చే తలంపుల గులంచే మీరు ఆలోచించుకొంటూ ఉంటే ఆ జన్మకాజన్మ అజ్ఞానంలో కూరుకు వోఱారు. ప్రాణం కంటే ఎక్కువ తీపి అహంకారం. అందుకే అహంకారానికి ఎప్పుడైనా దెబ్బతగిలితే ఎంత్రిన తాగి, ఉలి పోసుకొని ప్రాణం తీసుకొంటున్నారు. అజ్ఞానం అంటే అంత తీపి, ప్రారభం ఉంటే అనుభవిస్తే వోఱుతుంది. అలా కృతిము చావులు చావకూడదు. కొంతమంది అహంకారాన్ని అణచిపెట్టి ఉంచుతారు. మర్క్కాదగా ఉంటుందని అలాగే అణిచి ఉంచతే, అహంకారం పగ వట్టిన త్రాము పొములు తయారేతుంది. ఆత్మను వదలి ఎంత దూరం వెళ్లినాడో అన్న మైళ్ళు తిలిగి రావాలి. కోలికలు నెరవేరే కొలచి అహంకారం పెరుగుతుంది. కళ్ళకు చూచే అలవాటు ఉంది అది మాన మంటే మానదు. అలాగే చెవులకు వినే అలవాటు ఉంది, అది ప్రకృతి విషయాలను వినటం మానదు. అలాగే బుట్టి ఆలోచించటం మానదు. ఈ మూడూ వాటి పని అవి మానవు. మనం వాటితో రాజీ చేసుకోవాలి పేచీ పెట్టుకోకూడదు. వాటికి మంచి పని చెప్పండి, పవిత్రత నేర్చండి. మీరు జ్ఞానులు అంచువోఱారు. మీకు పూర్ణత్వం వచ్చిందంటే మోక్షం వచ్చినట్టి.

8. ఈ ప్రపంచానికి భగవంతుడు పెట్టిన పేరు “దూఃఖాలయం”. తీసికి రెండు గోపురాలు పెట్టాడు. ఒకటి “అశిత్స్మైనభి” రెండు “అశాశ్వత్స్మైనభి”. ఈ లోకానికి సంబంధించి దేసిలోంచి అయినా మీకు సంతోషం వస్తూ ఉంటే మరలా దాన్ని విడిపించుకోవటానికి ఎన్నో జన్మలు కావాలి. మనం తల్లి గర్జం నుంచి వంద వాసనలతో వచ్చి మరణించేడప్పుడు తొంటై వాసనలతో మరణిస్తే మన జీవితం సక్కేన్ అయినట్టి. అలా కాతుండా ఇంకా కొత్తగా ఇంకో ఇరవై వాసనలతో వెళ్లివణితే బంధంలోకి వెళ్లివణితున్నామా? మోక్షంలోకి వెళ్లివణితున్నామా మీరే ఆలోచించుకోండి. బ్రహ్మము తెలుసుకొనే వరకూ మానవునకు, పీడన వేదన తప్పదు. ఇంతియ జ్ఞానంలో దుఃఖం అఱురూపంలో ఉంటుంది. బ్రహ్మంలో దూఃఖం లేదు. కరెంటు ఉంది కాని “బల్యా” వోఱవటం పలన లైటు పెలగటం లేదు. అలాగే బ్రహ్మం నీలో ఉంది దాన్ని తెలుసుకొనే శక్తి నీలో లేనందువలన మన “స్థితి” మనకు తెలియటం లేదు. “ఈ దేహం నాభి” అని నేను అంటున్నాను కాని దేహం “నేను” అని దేహం అనటం లేదు. ఇదే మాయ. కామానికి, ప్రేమకు తేడా తెలియని వాడు నాశించివోతాడు. ప్రకృతి గుణాలు అన్ని కామంలోంచే

అమృతవాహిని

వస్తుయి. లోపాలే-పొపలు. వ్యక్తి భావనే పొపం. ముక్కులో గాలిపశపచ్చ కాని “నేను” పోదు. మరుజన్మలో సైనా ఆ “నేను”ను పలష్టలంచుకోవాలి. నేను యొక్క మూల స్వరూపం తెలియకుండా ఎన్ని దేవుడులను సేవించినా ప్రయోజనం లేదు. “నేను” అనే తలంపు ప్రాణంలోంచే వస్తే మరణించిన తరువాత “నేను” పోవాలి. నేను అనే తలంపు రక్తంలోంచి ఎముకలలోంచి, గుండెలోంచి రావటం లేదు. “నేను” అనేటి దేవుని దగ్గర లోంచే వస్తున్నది.

9. “నేను” యొక్క స్వరూపం తెలిసే వరకూ ఎన్ని శాస్త్రాలు చంపినా ఒకటి లేసి నున్నలకు ఎంత ప్రయోజనం ఉందో ఔ చదువులకు కూడా అంతే ప్రయోజనం. నిద్రలో ఈ “నేను” దేవుని దగ్గరకు వెళుతుంది. మనస్సుకు, ప్రాణానికి మూలం సీ హృదయంలోనే ఉంది. ముక్కులోంచి గాలి రావటం లేదు దాని మూలం ప్రాణంలోంచే వస్తుంది. ద్వేషానికి పెట్టుబడి పెట్టునక్కరలేదు. అనూయ లేసివానికి షాస్త్రం అర్థమౌతుంది. ద్వేషించే వాలి వలన కూడా ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చూస్తే మనస్సు అంతర్ముఖం అవుతుంది. మనం అన్ని సూటల బుధ్యాత్మతో అంటే ఇష్టాయిష్టాలతో మాట్లాడుతాము. అందుచేతనే బంధంచబడు తున్నాము. బ్రహ్మం తెలియటం లేదు. ఆత్మ సూక్తనత పనికి రాదు. దాని వలన ఏకి సాధించలేము. పతనమయోతాము, భవిష్యత్తు లేదు. ఆత్మ బలం ఉన్న మనిషి ఉచ్ఛస్తితికి వెళతాడు. దేవుని మీద మీకు విశ్వాసం ఉంటే మంచిదే, కాని మీ మీద కూడా విశ్వాసం ఉంచుకోకపణితే ప్రయోజనం అంతంత మాత్రమే. శారదా దేవి అంట “నా భర్త ఎవ్వడూ బెంగపెట్టుకోలేదు, విచార పడలేదు” వాళ్ళ మనస్సులు ఎటువంటివో చూడండి, మీరు బెంగపెట్టుకొంటే మీలో వాసన ఉన్నట్టే. అవి ఉంటే సమాధి రాదు. సీ శలీరం బుడుగలాంటిది. దానితో తాదాత్మం పొందకు, ఆత్మ సీరులాంటిది. దానితో తాదాత్మం చెందు. ధర్మం అధర్మ మనోపలథిలోనివే. సుధ్య మనస్సు ఆత్మకారం చెందుతుంది. గుట్టివాడిని కుంటివాడిని పేరు పెట్టి పీలవాలి. అంగ్రేకల్కూనికి తగ్గ పేర్లతో పీలిస్తే తరువాత జన్మలో అదే గతి అవుతుంది. మాట తంటాలను తెచ్చి పెడుతుంది.

10. దుష్టులకు దూరంగా ఉండాలి. వారు ముందు ఆనలు చూపుతారు. తరువాత అశాంతిని కలుగజేస్తారు. బూలి పెడతామని ఇంటికి పెలుస్తారు. అలా అన్నప్పడు ఎంతో కొంత మంచి ఉద్దేశ్యం ఉంటుంది. కాని ఇంటికి వచ్చిన తరువాత వాడు బూలి పెట్టడు. వాడికి అప్పడు ఈ తలంపు కలుగుతుంది “వీడికి బూలి పెట్టటం అనవసరం. వీడి బూర (గొంతు) కొలకి చంపుదాము అనుకొంటాడు. చేతికి చిక్కిన తరువాత దుష్టుడు నమ్మకద్రోహం చేసి చంపు

తాడు. వారు అట్టిర చిత్తులు, దేవుని నమ్మినవాడు ఎన్నదూ చెడిపోడు.

11. తలంపులు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు అని పరిశీలన అవసరర. ఇంద్రియాలకు రాజు మనస్సు. దూన్ని సౌఖ్యధీనం చేసుకొన్నవాడు మహాత్ముడు అవుతాడు. వ్యక్తి భావన ఉన్నంతకాలం ఆత్మ దర్శనం కలుగదు. విషాద స్వర్ప లేచుండి వెలుగు రేఖలు విచ్చుకోవు. వెలుగు కానరాదు. తాగుబోతే తెలివి లేని మాటలు మాటల్లడుతాడు అనుకోంటారు. దేహాబుధి ఉన్నవాడు కూడా తాగుబోతు మాటలు లాగే తెలివిలేని మాటలు మాటల్లడుతాడు. జ్ఞాని నోటి నుండి నత్యం పలుకుతుంది. కర్మత్వం వచిలిన వాడిని ఏ కర్మలు బంధించవు, ప్రారథ కర్మ కూడా ఏమీ చెయ్యేలేదు. మనస్సు, ఇంద్రియాలు వొముల్లాంచివి కాచుకోధ, లోభాలు నరక ద్వారాలు. దేహంతో సీవు తాదాత్మం పాంచితే అశాంతి, పాందక వితే శాంతి. ఈశ్వరుడు ఇచ్ఛన ఈ స్వేచ్ఛను సీవు సద్గ విసియోగం చేసుకొంటే దైవి సంపదలోకి వెళతావు. దుర్భాసియోగం చేసుకొంటే అసుర సంపదలోకి వెళ్ల అధిగతి వెల్తాతావు. మసిపి మనస్సు చలించటానికి ముఖ్య కారణం థయం. దాసి వలనే ఆయుష్మ తగ్గుతుంది. చికాకు వస్తుంది. అందుకనే అభయస్థితిని కోరుకోవాలి.

12. మన అపంకారమే మన అజ్ఞానం. నా గ్రామం, నా కుటుంబము, నా సాంప్రదాయుం గ్రిష్టదనే భావాలే తరువాత జిత్తులలో మీకు జ్ఞానం పొందటానికి అడ్డు వస్తుంది. జ్ఞానాభవ్యధికి కొండ గుర్తు మీరు పత్రపొత రహితంగా ఉండటమే. బినయం ఉన్న పాశికి సాధనతో పసిలేదు. కష్టాలు రాకుండా ఉండటం గ్రిష్టకాదు, కష్టాలు వచ్చినా చలించకుండా ఉండాలి. దేహార్థారథం ఆపుచేసుకోవటం వలన ప్రయోజనం లేదు. “ఎన్న కష్టాలు వచ్చినా నా మనస్సుకు అశాంతిసి కలుగ జీయకు, కష్టాలు సిల్ప ఉంచకు, రాశియ్య” అని భగవంతుట్టి ప్రార్థించాలి. దేహం ఉండగానే రాగ-ద్వేషాలు తట్టుకొనే శక్తి అలవర్యుకోవాలి. ఎవడైతే తన మనస్సును సిగ్రహించుకొంటాడో వాడే వీరుడు. బుధుని బాగుచేసుకోవటమే సిజమైన చదువు. తలుపు సందులో పెట్టి మిమ్మలను ఎవరైనా నొక్కితే ఎంత బాధగా ఉంటుందో అలాగే ఒక్కొక్కనొలి ఈశ్వరుడు మీకు కష్టాలను, సంకటాలను కల్పించి మీ వాసనలను బయటికి గెంటుతాడు. గుర్తుగూటకు చీకటి అంటే ఇష్టం. అలాగే కొందరు పేచిలు లేకవితే “శ్రీ”గా ఉండలేదు. కొందరు ఈ విషయంలో ఖడ్డ మృగంలా ఉంటారు. మరికొందరు స్వార్థవరులై ఉంటారు. రెండు రకాలుగా ఉన్న వాలసి భరించటం కష్టం. స్వార్థవరుడు అంటాడు “మీ ఇంటిలే వస్తొను ఏమీ ఇస్తావు”. సీవు మా ఇంటికి వస్తే ఏమీ వట్టుకొన్నావు”.

ఆమృతవాహిని

రెండూ లాభాలే. దేహాబుధి అనే జబ్బ వేతొలందీ, లాకేకులతో స్నేహం చేస్తే వెదురు. వాళ్ళు సిన్ను పాగిడినా, తిట్టినా పట్టించుకోతు.

13. మనం మనిషిని గౌరవిస్తాము కాని అతని నీడను గౌరవించం. కారణం ఆ నీడకు ఆధారం ఆ మనిషి కాబట్టి. అనగే మనం ఎవరం ఆత్మ, కాని దాని నీడ చునిషి, మనం ఇప్పుడు దేనికి ఏలువ ఇస్తున్నాము నీడకే కదా లోకం మొప్పుకోసం ఏ పశిచేసినా ప్రయోజనం లేదు. దేవుడు ఇచ్చే బహుమానాల కన్న మనకు లోకం ఇచ్చే బహుమానాలే ఇష్టం. కోరిక ఉన్నంతకాలం “భయం” విడిచి పెట్టదు. గాలిలో మేడ కట్టుకోవటం వలన సిజ జీవితానికి, ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి దూరమోతాము. నీవు సంపాదించేటి ఏటి శాశ్వతం కాదు. మానసిక ఆరోగ్యం లేకుండా ఆత్మ దర్శనం కలుగదు. చీకటి వెలుగు వలన విశితుంది. అవిద్య విద్య వలన విశితుంది. మానసుడు “తాను మొలకువగా ఉన్నాను” అనుకోన్నప్పుడు కూడా సిద్ధులోనే ఉన్నాడు. అదే అజ్ఞానమనే సిద్ధ. జ్ఞాని ఇతరుల మనస్సును నొప్పించకుండా సత్కం పైపుకు తీసుకొని వెడతాడు. సీక్కు గురువులలో ఒకరు ఒకరితో ఇలా అన్నారు “ఈ చిన్న గుండు నూఢి వరలోకంలో నాకు ఇవ్వవలసినదిగా” కోరాడు, అవతల వ్యక్తి ఇలా అన్నాడు “నా దేహమే నా కూడా రాజుప్పుడు ఈ గుండు నూఢి మీకు అక్కడ ఎలా ఇయ్యగలను” అనగా జ్ఞాని అంటాడు “ఈ గుండు సుాదే తేలేసి నీవు నీ స్వార్థాన్ని కేంద్రంగా పెట్టుకొని, జీవితం పాడునునా పాకులాడుతున్నావే, నీ జీవిత రహస్యం తెలుసుకోలేక పోతున్నావు” అన్నారు. మనకున్న అలవాట్లు వలన “దేవుడు లేడు” అనుకొంటు న్నాము. దేవునిలోనే సిజమైన ఐశ్వర్యం ఉంది. ఆత్మ విచారణ కాకుండా, ఇతర విచారణలు చెయ్యటం “దొప్పుల విద్యలు” అంటారు. మనం కోరవలసించి ప్రాపంచిక ప్రతిష్ట కాదు మనలను, మనం కోరుకోవాలి. అంటే మన స్వస్ఫరూపాన్ని కోరుకోవాలి. మన స్వస్ఫరూపం ఆత్మ.

14. బాహ్యంగా ఉన్న అందం, డబ్బ, విద్య, అధికారం మీకు ముక్కికి ఉపయోగపడవు). అందులో ఏమీ లేదు. అటి అంతా ఆలింపు సరుకు మాత్రమే. మనో సిగ్గుం అనే ఆస్తి ఉంటే మోత్తం సంపూర్ణమోత్తంంది. ఎవరి అపాంకారానికి పారు పాలేరుతనం చేసుకొంటున్నారు. ఈ శరీర వరుస్నే కొట్టి కాలమే, కాని “శరీరమే నేను” అనే బుట్టిని ఎన్నో లక్ష్మ జట్టుల నుంచి మోనుకొచి వస్తున్నాము. మీరు ఎవరో మీకు తెలిసే వరకూ పూర్ణత్వం పాందలేరు. మీరు బాహ్యంగా ఏటి సంపాదించినా అటి మీకు సిజంలా కనిపీంచినా అటి సిజిం కాదు. నీవు సదా ఎవరిసి సించించకు అలా చేస్తే నీవు సదా సింయా స్వస్ఫరూపమై అవుతావు.

మంచిని ఖండిస్తూ ఉన్నవాడు ఆత్మజ్ఞానం పొందటానికి ఎన్ని జిత్తులు ఎత్తినా నెఱ్చుం కాదు. ఎదుబిపాడిలో చెడును కూడా నీవు సహించే స్థితికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నీవు ఆత్మ వైపు స్థిరంగా నిలవటువికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఉపద్రవం లేసి జిత్తు అంటూ ఏటి ఉండదు. ఒక్క మోట్టంలోనే ఉపద్రవం లేదు. అహంకారంతో మాట్లాడకండి. ఆడంబరం కోసం మాట్లాడకండి. ఈ విషయంలో మీరు ఎంత వరకూ ఉంటున్నారో లెక్కలు కట్టి తెల్పుకోండి. సురేంద్రనాథ్ బెన్ట్రీ పై ఒకరు చెప్పు వినరగా “నేను ఈ భారతదేశానికి నాల్ను దశాబ్దాలు సేవనిసాను ఒక చెప్పు ఇచ్ఛారు” అని కన్నీరు పెట్టుకున్నారు అంటే అంతటి మహాస్నాతుడు కూడా “నేను” అనే అహం నుంచి విడుదల పొందలేకపోయాడు. బుద్ధుని సిరాళం గులంచి బాధపడుతున్న ప్రశ్నలో బుద్ధుడు “నేను దేహశ్శి విడిచి పెడుతున్న నని బాధపడకు. నేను పొంచిన స్థితికి రావటానికి ప్రయత్నం చేయు” అన్నారు. మన గమ్మం మరిచి పోకూడదు.

15. మేఘావి ఎప్పుడూ సిర్పులంగా ఉంటాడు. ప్రతి దానికి ఉద్దేశపడే వ్యక్తి జీవితంలో ఏమీ సాధించలేదు. మన హృదయంలోనే శాంతి ఉంచి, సుఖం ఉంచి. కాని అనుభవించలేకపోతున్నాము. కారణం అభ్యాసం లేకపోవటమే. భోగ ప్రవృత్తిని తొలగించుకోికపోతే, నీవు ఆత్మ సుఖాన్ని పొందలేవు. “నేను-నాచి” అనే రెండు తలకాయలు లేసివాడు శాంతిని పొందుతాడు. ఒక భక్తుడు భగవాన్ని విరూపాక్ష గుహలో ఉండగా ఇలా అన్నాడు “నిన్న చూస్తే జాలేస్తున్నామి. నీ గోచి, నీ గృహం మొదలగు విషయాల గులంచి, నన్ను నీవు బాగుచెయ్యలేక పోతున్నావు కాని నేను నిన్ను విడిచి పెట్టాను. గురువుగా ఎన్ని జిత్తులకైనా నీవే ఉండి నన్ను ఉధిలంచాలి. ఇది నా అభిలాష”. అటి ఎన్నో జిత్తుల పుణ్యఘలం ఆ అభిలాష. దేహబుధి ఉన్నంతకాలం లోకం, మనస్సు దేవుడూ, విడిచి పెట్టావు. కోట్లాటి జిత్తుల నుంచి పోగుచేసుకొన్న వాసనలు, భగవంతుని ప్రేమిస్తే నశిస్తాయి. భగవంతుని ప్రేమించు, ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించు. ఈశ్వరునిపై “ప్రేమ” పెంచుకొంటే మన రాగ-ద్వేషాలను, గడపదాటినట్లు దాటగలము. సాహిత్యం, కవితాభోరణి ఒక లద్భరీయే, దాని వలన ప్రయోజనం, గౌరవాలు, భోజనాలు బాగా సాగుతాయి. సమాధికి అటి కూడా ఆటంకమే. జ్ఞానికి బంధువులు లేరు, మిత్రులు లేరు. సమాస్య మానవులకు పటి ఇంటియాలే నత్తువులు. స్వాధీనం చేసుకొన్న వాసికి ఆ ఇంద్రియాలే మిత్రులు. ఎవరైతే ఆత్మను తెలుసుకోవటానికి పురుష ప్రయత్నం చెయ్యటం లేదో వారు ప్రతికి ఉన్న మరణించిన వాసితో సమానం. విస్తేషణ కావాలి భోగ దృష్టి ఎక్కువ కలుగుతూ ఉంటే కారణం దేహ భావన. కొందరు

తోలకతో మంచి పని చేస్తారు. కానీ వాళ్ళ తోలక ఇంకామంచి లోకాలు, మంచి జిండులు రాషాలని. “సత్యం” ధ్వనే ఉండదు. అదే మాయ.

16. ఎన్ని నదులు పొంగి నముద్రంలో కలిసినా నముద్రం ఎలా స్థిరత్వంగా ఉంటుందో అలాగే నీవు అతిగా ప్రేమించిన భార్య, పుత్రాదులు, గతించినా నీ వ్యూదయంలో నీ మనస్సులయమైతే నీకు ఎలాంచి దుఃఖం రాదు. నీ భార్యను కూడా నీవు ఆత్మ దృష్టితో చూదిన నాడు, ఈ ఆత్మానుభవం లేకవెత్తే ఎంత తత్త్వశాస్త్రం చదువులోన్నా సామాజికంగా ఎన్ని ఉన్నత తిథిరాలు అధిరోహిం చినా నహాజిగా దగ్గర వాళ్ళ పోయినప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది. గాఢ సిద్ధులో నుఖం జాగ్రుదవస్థలో మనకు అందటం లేదు, అంటే కారణం దేవోభమానమే. దృష్టం ప్రతిటి అదృష్టం అవ్యవహలసిందే. ఆత్మ ఒక్కటే దృష్టం కాసిటి. ఎంత వాలకైన రూపం కనిపిస్తే నుఖం, కనిపించకవెత్తే దుఃఖం. తల్లి గర్జంలో జీవుడు ఎందుకు ప్రవేశిస్తాడు అంటే కేవలం దేహం కొరకే. దేశ కాలాలకు బంధింపబడిపే దేహం. ప్రాణ ధర్మం-కాఫీ తాగటం, భోజనం చెయ్యటం, అది దేవాధర్మం కాదు. అదే దాని ధర్మమైతే శపం కూడా కాఫీ, భోజనం చెయ్యాలి. శరణాత్మ పొందిన వాసికి బాధ ఉండదు. తల్లి గర్జం నుంచి ఆడ, మన అని సిద్ధారణ అయినప్పుడు దాన్ని అనుసరించి ఒక పేరు పెడతారు. వ్యాఘపోరం కోసం, ఆ పేరు వట్టుకొని, జీవితం పోడుగునా కలసిపోయి జీవిస్తున్నాడు. మన శరీరమే మనకు తత్తువు. నీ దేహం మీద నీకు ఎంత ప్రీతి ఉందో అంత ప్రేమ భగవంతుని మీద ఉంటే నీవు మోక్షాన్ని పోందుతావు. దేహం మీద ప్రేమ వలన మరణించేడప్పుడు దుఃఖం కలుగుతుంది. అహంకార మరణించినే ఎక్కువ నుఖం ఉంది. రూపం “నేను” అని చెప్పే ఆ “నేను”ను తెలుసుకొంటే భగవంతుని తెలుసుకోవటానికి కావలసినంత అవకాశం ఉంది అన్నారు భగవాన్.

17. మిధ్యభావం వలననే ఉన్న దాన్ని లేనట్టుగాను, లేసిదాన్ని ఉన్నట్టు గాను తెల్పుతుంది. అందుచేతనే భగవంతుని పేరు “మాయ” అన్నారు. సంతానం పైనూ, మనుమల పైనూ, భార్య పైన లేసి ప్రేమను ఉన్నట్టు అలాగే ఉన్న ప్రేమను (భగవంతుని) ప్రేమించకుండా ఉంచుతుంది. ఈ మాయ భగవంతుని ఏమీ చెయ్యలేదు, పరమహంసగారు అన్నట్టు పొము కోరలో ఉన్న విషం పొమును ఏమీ చెయ్యనట్టే ఒక్క బ్రహ్మమును పొందిన వాసికి మాత్రమే కోలక రాదు. గత జిండులలోని మంచి వాసనలను బట్టి, పవిత్రతను సంతలించుకొని అహంకారం నుండి విడుదల పొందుతాము. ఈ స్వస్థి ఉండా? వున్నర్వాన్ని ఉండా? అనే సందేహిలు “తద్ద” తగ్గటం వలన వస్తాయి. ఆత్మాన్మాషణలో మీరు ఉంటే మీకు

ఉన్న ఇరుకు భావాలు, దుంగలు అన్ని అందులో కొట్టుకొనివేతాయి. నీకు సందేహం వస్తే శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా చూచుకో అని చెప్పాడు కృష్ణుడు. ఆత్మసుంచే అనుగ్రహం రావాలి. మనస్సు నుంచి చేసే ప్రయత్నం వలన వాగరుబోతు తనం పెరుగుతుంది. మనస్సు బహిర్మళం కావడానికి నీలోని వాసనలే కారణం. వైరాగ్యం లేకవేతే వాసనలు తగ్గవు. కోలకను సంతృప్తి పలస్తే అది మరో వభి కోలకలను కోరుతుంది. జ్యోరం వస్తే దానికి సంబంధించిన రోగాలు, ఆకలి మందగించటం, వాంతులు, కళ్ళ తిరగటం అనేకమైన పైత్యాలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే వైరాగ్యం లేకవేతే మనలోని వాసనలు అన్ని మనలను విషయ చక్రంలోనికి ముంచుతూ ఉంటాయి. భగవాన్, భగవంతుడు వంపగా వచ్చాడు. మనం తామూం వలన వచ్చాము. నీవు తిసుకినే ఆహంకారిలోనూ, మాటలోనూ, నిద్రలోనూ అతిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే నీ అహంకారాన్ని చంపే పురుష ప్రయత్నం చల్లాలివేతుంది.

18. ఏకాంత భక్తి అలవాటు చేసుకొంటే మనలో ఉన్న వాసనలు అన్ని వాలించుకొని వేతాయి. అంటే నేను భగవాన్ భక్తుడను అయితే అందలలోనూ భగవాన్ని చూడగలగాలి. దాని వలన మనస్సు బహిర్మళం కాదు. బ్రహ్మమే ప్రపంచంగా కనిపిస్తున్నది. నగలన్నీ బంగారు, లోహంలాగే, నామరూపాలు అన్ని మాయ అని బ్రహ్మస్తే బయట పడతాము. అప్పడు మనం లక్ష్మిమంచిలో కూర్చున్నా నీకు విషీ అనిపించదు. అన్ని శాస్త్రాలు అచలంగా ఉండు, నెమ్ముటగా ఉండు అంటున్నాయి. అరుణాచలం, “అచలం” ఆ అచలాన్ని జపించగా, జపించగా మనలోని చాపల్చం వేతుంది. అహంకారం అనేబి పుండు, దాని వలన ఈగలు ముసురుతాయి, చీము నెత్తురు కారటం వలన జ్యోరం మొదలుగా గల అనేక వికారాలు వచ్చి శలీరం పొడొతుంది. గౌరవం కూడా దురదే. అహంకారానికి వాగరు బోతుతనం, గర్జం తావాలి, లోకం తావాలి. అహంకారం తగ్గితే అన్ని తగ్గుతాయి. ఎక్కువ మాటల వలనే అహంకారం పెరుగుతుంది. నీ కుటుంబ సంక్లేషం గులంచి నీ స్వచ్ఛను విడిచిపెట్టు, నీ ర్మామ సంక్లేషం గులంచి, నీ కుటుంబ స్వచ్ఛను, నీ రాష్ట్ర సంక్లేషం గులంచి నీ ర్మామాన్ని నీ దేశ సంక్లేషమాన్ని గులంచి నీ రాష్ట్ర సంక్లేషమాన్ని విడిచిపెట్టు అలాగే ప్రపంచ సంక్లేషం గులంచి నీ దేశ సంక్లేషమాన్ని విడిచిపెట్టు, నీ ఆత్మ సుఖం గులంచి ఈ ప్రపంచ సంక్లేషమాన్ని వదులుదాన్ని నొఱించాలి లేదా మరణించాలి. మాయ ఎలా ప్రవేశించింది ఎప్పడు పుట్టింది అనుకోవటం కన్న మాయను పోగొట్టే సద్గురువును ఆత్మయించు. వాము కాటు కాలుమీద ఎక్కుడ కుట్టింది అనే తర్వాం కన్న వైద్యుని వద్దకు వెళ్ళి బాగు చేయించుకొంటే సుఖపడతావు). “పలత్యాగం” అంటే అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టటం.

19. “ఆత్మన్మరణ” వలన ఆత్మ స్వరణ కలుగుతుంది. జ్ఞానికి, అజ్ఞానికి పుస్తకాలతో పశిలేదు, జజ్ఞానువుకే పుస్తకంతో పశి. మనం చనిపోవటం అంటే, అబద్ధం, అబద్ధం. ఎందుచేతనంటే, తిలగి జాగ్రించి తీరుతాము. భగవాన్ వద్దకు ఒకరు వచ్చే ఇలా అన్నారు “మా బంధువులలో ఒకరు చనిపోయారు అందుకే దుఃఖంగా ఉంది” దానిపై భగవాన్ “నీవు చావలేదని ఏడవటం లేదు. అంటే చచ్చిపోయారు అని ఏడై ఆ “నేను”ను చంపు ఏ ఏడుపు ఉండదు” అన్నారు. మూడు-మూడు అంటే (ప్రకృతి, పురుషుడు, ఈశ్వరుడు) అనుకొనే వారు “మాయ”లో ఉన్నట్టి. ఒకటి-ఒకటి అంటే (ఆత్మ ఒక్కటి సత్యం) అనుకొనే వారు “మాయ”నుండి బయట పడతారు. భగవాన్ వద్దకు, ధనవంతులు, సాందర్భ వంతులు గాయకులు వచ్చినా ఎవ్వరూ ఆకర్షించలేక పోయారు. అక్కడ నిర్మహించుకోవటం అనే ప్రశ్న లేదు. అంతా పేలవంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కారణం నిజం ఒక్కటి ఉందని తేలిపోవటం వలన మీకు ఏ ఆధారం అయితే మీరు శ్రీతిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో ఆ ఆధారాన్నే భగవంతుడు దూరం చేస్తాడు. ఎందుకంటే మీకు ఆత్మానుభవం కలుగజేయటానికి “మనో నిర్మణం ఉన్న వాడికి “మడి”తో పశి ఏముంది” అన్నారు త్యాగరాజు. ప్రపంచం అంతా దుష్యులా కనిపించే వాడికి మనస్స అంతర్ముఖం అవుతుంది. ప్రపంచంలోని విషయాలు ఆశ్చర్యంగా, ఆహారంగా కనిపిస్తే అంతర్ముఖం అవ్వదు. ఓట్లుతో జయించిన వాడు మహాత్ముడు కాదు, ప్యాదయాలను జయించిన వాడు మహాత్ముడు అవుతాడు. ఎవరైతే ప్యాదయంలో ఉంటారో వాలి శరీరం పోయినా వారు ఎవ్వడూ మనలోనే ఉంటారు.

20. ఎవరి చేతిలో రాగ-ద్వ్యాపాలు చచ్చిపోతాయో వాలికి శాంతి కలుగుతుంది. తొందరగా ఉద్దేశపడితే ఆలోచన తర్గిపోతుంది ప్రశాంతంగా ఉండే వాడికి ఆలోచనా శక్తి పెరుగుతుంది. “దేహమే నేను” అనే తలంపు నిజమైతే గాఢ నిద్రలో కూడా ఉండాలి. ఇది ఖచ్చితంగా సైన్స్ నిజమైన “నేను”కు తలంపే లేదు. అబద్ధమైన “నేను”కే తలంపులు. పునర్జ్వన్సు తీసుకొని వచ్చే తలంపులు, బంధాలను నిద్రక్షం చేస్తే తిలగి జాగ్రు వస్తుంది. ఇతరుల మీద మీకు అనూయ కలిగింది అనుకోండి. దానికి కారణం, భయం లోజిత్వం వలన కూడా మనస్స అంతర్ముఖం కాదు. మీ భావాలు విక్షతరూపంలోకి వెళ్లపోతాయి. ఎదుటివాలి దుఃఖానికి మనం కారణం కాకూడదు. అలా జలగితే తిరోగుననే గాని, పురోగమనం కాదు. ప్రకృతిలో అశాంతి ఉంది. ఆత్మలో శాంతి ఉంది మనో మూలం లోనే ఆత్మ ఉంది కారు ముందుకు నడవటం కన్న వెనుకకు నడవటం కష్టం

మనస్సును మూలంలోకి వెనుకకు పంపటం కష్టం. ఆనందం ప్రతి వాలలోనూ ఉంది అది సత్త ప్రవర్తన ఉన్న వాసికి అందుతుంది. మనం ఎవరింటికైనా వెళతే అక్కడ కుక్కలు ఉంటే అది మనసై పడి, కరవటానికి, చంపటానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి కానీ ఇంటి యజమాని ఆ కుక్కను పేరుపెట్టి పీలిచి “ఏ” అని కట్ట వల్ల చేస్తే చాలు తోకమాడిచి తన స్థానంలో కదలకుండా కూర్చుంటుంది. అలాగే భగవంతుని అధీనంలో “మాయ” ఉంది. వాలి పాదాలను శరణ వేడిన వాసికి మాయ మనసై విరుదుకొని పడకుండా వెనుకకు హిలుచుకొని మనసై రాకుండా చేస్తాడు. సద్వస్తువును మనసే బాష్పమైన వస్తువుల మీద, పదార్థాల మీద ఆధారపడినంత కాలం భవిష్యత్ జీవితం అంతా అంధకారమైవేతుంది.

21. మంచివాళ్ళ అని, చెడ్డవాళ్ళ అని విభజన ఎందుకు కలుగుతోంది అంటే వ్యామోహం వల్లనే. మనం చూచే అందలలోనూ బ్రహ్మ పదార్థాల్ని ప్రహించ లేకవేపటం వల్లనే. చంటి పెల్లలకు పంచదారతో చేసే చిలకలు, విసుగులు, పొములు ఇస్తే పొములను దూరం చేసే మిగిలిన వాటిలో ఏది ఇష్టమైతే దాన్ని తీసుకొంటారు. నిజానికి అన్ని పంచదారతో చేసినవే. అంతా తీపే కాని రూపానికి ప్రాముఖ్యం ఇయ్యటం అఱ్ఱనం వలన వాడి ఇంట్లో పెళ్ళకి వెళ్ళాలంటే. మన ఇంట్లో పెళ్ళకి వాడు వచ్చాడా? భవిష్యత్తులో మన ఇంట్లో జలగే పెళ్ళకి వాడు వస్తాడా? అని. ఆశించటం కూలివాళ్ళతో సమానం. “ప్రేమతో పెళ్ళ అంతే” కుళపోయిన మనుషులను చూడటం కన్న దగ్గరలో సముద్రం ఉంటే చూడు లేదా ఆకాశాన్ని చూడు. నీ ప్యాదయం విశాలమౌతుంది. కీడి పతనానికి వాడు కారణం, వాటి పతనానికి వీడు కారణం అనే మాట వలన ప్రయోజనం నూన్నం. మీరు ఎవ్వలనీ పేమించలేదు. మిమ్ములను అందరూ పేమించాలి అనుకోవటం “వెళ్లి”. వాసనల గులించి మీకు తెలియటం లేదు. విత్తనండ్రా ఉన్నప్పడు అందులోనే కాండం రొళ్ళలు, ఆకులు ఉన్నాయి. భూమిలో పదును వచ్చినప్పడు పొతి పెట్టగా అప్పడు అన్ని పుట్టుకొన్నాయి. అలాగే వాసనలు మనలో ఉన్న సంస్కారాలు బయటికి వచ్చినప్పడు వ్యక్తమౌతాయి. వసికి జ్ఞానం విరోధం కాదు. ఇల్లు వచిలితే జ్ఞానం రాదు. ఎవరైనా మిమ్ములను ఒక మాట అంటే మీరు సిర్దులంగా మౌనంగా ఉంటే అది ఆఱ్ఱనుభవానికి ఎక్కువ సహకరిస్తుంది.

22. మీ మనస్సు అంతర్మథం తాటటానికి భాధ ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి కూడా పునాది రాళ్ళలా ఉపయోగపడతాయి. నిన్న కష్టపెట్టాలని ఇష్టించి పెట్టాలని కాదు. భగవంతుడి దృష్టి. నిజం విమాటి అంటే “కష్టం అంటే ఏమీ తెలియసి వాసిలి నిజమైన ఆనందం అనుభవానికి రాదు. వద్దించిన విస్తరిలూ

ఉండి జీవికి, కష్టం అంటే విమిటో తెలియని వానికి ఆత్మలోని సొందర్థం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. మీకు సంభవించే కష్టాలను మీరు ఓర్డర్కొంటే మీ కల్పించు ఆనంద భావించులుగా మాలపోతాయి. నీ కష్టాలు ఆనందంగా మాలపోయే రోజు కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు ఈశ్వరుడు. నీవు ఈ ప్రపంచాన్ని ఇంతకన్న అందంగా చెయ్యాలని నీకు ఉంటే ముందు నీవు పైరాగ్యం పొందితే అది సెధ్యమౌతుంది. పైరాగ్యం కూడా సంపదే, నీవు స్వార్థంగా పశిచేస్తే ప్రపంచాన్ని మార్చలేవు. బుద్ధుడు, తన భార్యను, సంపదను, కుమారుని, రాజున్ని వదలి, ఈ స్వస్థితి ప్రేమించాడు. అంతేకాదు తన రాజ్యానికి తన వారసుని కూడా ఉండ కుండా చేసాడు. అంటే అయినలోని అభిండ పైరాగ్యమే కారణం. నీ అషంకారం యొక్క వేగం పొట్టేతోలచి భగవాన్ నీ విషయంలో కలుగజేసుతోరు. నీవు శిర్మలంగా, సిరహంకారంగా ఉంటే, నీ జీవిత సమస్యలలో తప్పకుండా కలుగజేసుతోని సిన్న కాపోతుతాడు. నీకు ఆత్మానుభవం కలుగుతంది. ప్రేపంచిక వ్యవహరించాలలో అతిగా ఉంటే, నీ సాధన కుంటుపడుతుంది. నీ అషంకారం చిక్కబిడుతుంది. మీ కుటుంబం అభివృద్ధిలోకి రావాలంటే మీరు సాంతంగా ఉండాలి.

23. దేహబుద్ధి గలవాడు, ఆత్మ బుద్ధిగా జీవించలేడు. ఆత్మబుద్ధి గలవాడు దేహబుద్ధతో జీవించలేడు. మెటా ఫీజెక్స్సు పై నుంచి క్రించికి బిగుతుంది. ఫీజెక్స్సు క్రింద నుంచి పైకి వెళుతుంది. ఈ రెంటి కలయికే ఆత్మానుభవము. నీ దుఖానికి నీవు ప్రక్యతి మీద, సమాజంలో వ్యక్తుల మీద నీవు నెపం వెయ్యుకు. నీ మనస్సు లోని బిలపేసినతలను గుర్తించుకో. గాతమ బుద్ధుడు ఆరు సంవత్సరాలు తపస్స చేసిన తరువాత “దొరికాడు దొంగ” అన్నారు. సిర్కాణ స్థాతీకి అడ్డువస్తున్న వారు ఎవరో తెలుసుకో. మన సుఖాన్ని మనం ప్రేమిస్తున్నాము. మనసలను సుఖపెట్టి వాలని ప్రేమిస్తున్నాము. అఱాగే దేవుళ్లే ప్రేమిస్తున్నాము. మన సుఖానికి ఎవరు వ్యతిరేకించినా, వాళ్ళను ద్వేషిస్తున్నాము. రాగ-ద్వేషాలు అనేవి జంట శత్రువులు. ఇపి మనలో ఉన్న శత్రువులు, మనలో ఉన్న శత్రువులను వదలి బయట శత్రువులను ద్వేషిస్తున్నాము. మనస్సుతోనూ, ఇంద్రియాలతోనూ గ్రహించేవి అన్న దృష్టాలే. మనం అద్దంలో చూచే ముఖం సిజష్టైనటి కాదు. అది ప్రతిబంబమే. మనం ఎంత సిర్మలంగా ఉంటే అంత భగవంతుని సహాయం అందుతుంది. కష్టాల వలన వివేకం రాదు. వివేకం వలన వచ్చే పైరాగ్యమే సిలబడుతుంది. మనం పొందే ఆనందం సిజిం కాదు. విశాంతి అయితే అంతం లేదో అదే సిజమైన ఆత్మ సుఖం. దాన్ని పొందినవారు దేహం పోతున్నా పట్టించుకోరు. కారణం దేహం

కూడా ద్వార్చమే అని నిర్ణయించుకోవటం వలన మానవునికి దుఖం-మమకారం తగ్గించుకోవటం వలన పోతుంది. మన ద్వాపై వసి మీద ఉండాలి ఫలితంపై ఉండకూడదు, ఉంటే దూఖం రావటం జరుగుతుంది. గారవం తోసం ఏ వసి చేసినా అట మిమ్మలను బంధిస్తుంది.

24. సీ మనస్సును పవిత్రం చేసుకో. బట్టకు జట్టుకు ఇచ్చే విలువను కూడా మీ మనస్సుకు ఇయ్యులేరా! మరణానంతరం వచ్చే మనస్సును బాగు చేసుకోండి. దూడను వదిలితే దాని తల్లి దగ్గరకు అట ఎలా పెఱతుందో అలాగే సీ కద్దలు ఎన్ని జిత్తులు ఎత్తినా సీ దగ్గరకు వచ్చే తీరుతాయి. మనఱ మన మమకాలను తగ్గించుకోకపటే భవిష్యత్తులో బంధాలుగా తయారు అవుతాయి. మీరు ఎంత సేపూ జాతకాల గొడవలలో ఉండిపోతే ఆగ్రహం వచ్చేస్తుంది, అశాంతి వచ్చేస్తుంది, ఈ గ్రహం వలన ఈ కాంతి వచ్చేస్తుంది అని ప్రోరానాయే గాని అనలు ఈ అలజడులు, అశాంతి, ఈ సంతోషం ఎవరికి కలుగుతోంది? అష్టానికి, అంటే మనస్సుకు. అటలేకపటే అన్ని పోతాయి. కష్టాలను, సుఖాలను నిండు కుండలా భలించాలి. మన మనస్సును భోగాల వైపు వెళ్లకుండా చూచుకోవాలి పూర్వజిత్తులో మంచిని ప్రేమించి, ఆచరించి ఉంటేనే ఆత్మసాధనలో ఉండగలం. లేకపటే రంపం పెట్టికొని ఆ మార్గంలో ఉండలేదు. ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి చెందిన వాలతో స్నేహం చెయ్యాలి. డబ్బు ఉన్నవాలతో స్నేహం చేస్తే ఆ భోగాలవైపే మనస్సు పోయి, మనమే పతనమౌతాము. కులమని, మతమని, ప్రాంతమని వలగి పోతున్నాము. కుంచుకొని పోతున్నాము. అందుచేతనే దూఖం వస్తున్నది. రూప నామాలను పట్టుకొని అపంకారం పెలిగిపోతున్నది. కోపం తెచ్చుకోవటం వలన సహజత్వం పోతున్నది. ఫలితం పట్ట స్పృహ లేకుండా ఉంటే కద్ద కూడా చుట్టుకోదు. ఇష్టం, అయిష్టం పెట్టుకోండి. ఎవరిని చూచినా, రోత పెట్టుకోకండి. ఆధ్యాత్మికం గా పరమ స్థితికి వెళ్లాలి అంటే మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి.

25. ఉన్న వస్తువును ఉన్నట్లు చెజితే ఈ లోకంలో వినేవాడే కనిపించడు. ఎంతసేపు పురాణాలు, మహామల గులంచే ఉబలాటుం పడతారు. అవి అన్ని ఒక్క క్షణం మెరువులు మెలిసేవి మాత్రమే. నిరంతరం భవిష్యత్తును గులంచి ఆలోచించే వాడు కాలాన్ని పొడుచేసుకొన్నట్లే. ప్రతి మానవునికి దేహం ఒక వనివీషంట. గర్వం, విచారం, దేహిత్త బుట్ట ఉన్నవానికి. ఈ దేహినికి గతంలో చేసుకొన్న పాప పుణ్యాలను చూచి తదనుగుణమైన దేహంలో ఉంచుతాడు. తద్వారా అట సంక్రమిస్తుంది, దాన్ని చూచి ములసిపోవటం, కుంగిపోవటం అలవాటు పడిపోయాము. ఔల్డులులో ఉండగటం అలవాటుపడ్డ దోంగను “తరచు

దొంగతనాలు చేసి కైలుకు రావటం విషిటి?" అని అధికారులు అడిగితే "నాకు కైలు జీవితమే సుఖంగా ఉన్నట్టు ఉంది" అన్నాడట. అఱగే మనకు శరీర యాత్రె సుఖమని అనుకోంటున్నాము. శరీరమే ఒక తిక్క అని తెలుసుకోలేకవణితున్నారు. దేహమే నేను అనే భావనే పాపాలను తీసుకొని వస్తుంది. ఆలోచించటమే సీ స్వభావం అనుకోంటున్నావు. అది సీటు కావసి లప్పుడు తెలుస్తుంది? ఏ గురువో దాన్ని తొలగించాలి, సీవలన అది కాదు. ప్రాపంచిక సంఘటనలు జ్ఞానిసి ప్రభావితం చేయ్యాలేను. టూర్లులైటు తాడును తాడుగా చూపుతుంది కాని పాముగా కాదు. అఱగే విచారణ అనే కైటు ద్వారా సీటు అన్తాన్ని తెలుసుకోగలవు. అప్పుడు నిజమైన "నేను" తెలుసుకోగల్లుతావు. భగవంతుని స్వరూపం సీకు తెలియింత కాలం నిన్న దుష్టం పెంచాడుతుంది. బాధలు, భయాలు, కోపాలు, తాపాలు తప్పవు.

26. జీవితం అంటే యాత్రన్, లయాత్రన్ తప్ప సామాన్య మానవులు చేసే పని అంతకన్న ఏమీ లేదు. అంటే అపకారాశికి, అపకారం చేయ్యాటం. మానవుడు అనహాజ స్థితిలో ఉన్నంతకాలం సౌధన చేస్తానే ఉంటాడు. బ్రహ్మానుభవం పొందిన తరువాత సౌధన చేసేవాడే ఉండడు. "నాలుకను జయించిన వాడే వీరుడు" అని భాగవతం అంటోంది. అంటే ఎంతవరకూ మాట్లాడాలో అంత వరకూ మాట్లాడాలి. అఱగే ఆపరిం కిషయంలో కూడా అని అర్థం. ఒక దుష్టమి మనం ప్రేమించాము అనుకోండి, ఆయన మనలను ద్వేషిస్తానే ఉంటాడు అనుకోండి, అలా ద్వేషిస్తూ ఉన్నాడసి వాళ్ళను ప్రేమించటం మానకూడదు. వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళలో ద్వేషమిద్ది ఎక్కువగా ఉందశి భావించాలి. పని మనలను బంధించదు. ఆస్త్రే మనలను బంధిస్తుంది. తత్కం తెలిసే వరకూ కాము-క్రోధాలు లాక్ష్మిపేణతాయి. మానవుడిలో అవి అంకులిస్తే చాలు లాక్ష్మిసిపేణతాయి. ఎలా అంటే వేగంగా పెళ్ళేరైలుబండి పట్టాలకు దర్జరగా మనం ఉంటే ఆ గాలికి మనం అందులోకి లఱి వేయబడతాము. మీ మనస్సుకు అతితమైన శక్తి ఒకటి ఉంది అనే విషయం మీ మనస్సు గుర్తించక పెణే మీ మనస్సు నిశించదు. "భార్య వలన భర్త, భర్త వలన భార్య మోసగేంచ బడతారు" అని ఒక ఉపసమాన్తు చెప్పింది. అంటే ఆత్మను తెలుసుకోవటానికి భార్య వలన భర్తకు, భర్త వలన భార్యకు అడ్డు అని. ఇది అంతరార్థం కోసం చెప్పిన మాట. ఉద్దేశంలో అన్నది కాదు. ఇది నిజం. అది శాంతిలోంది వచ్చిన మాట. కాలప్రఘాషాలో ఆ మాట సిలబడుతుంది. కలకాలం ఉంటుంది. అది వ్యాదయసారం.

27. సహసరం ఉన్న వాడు సహజంగా ఉంటాడు. ఉద్దేకం ఉన్నవాడు అనహజంగా ఉంటాడు. తలంపుల విషయంలో బహుజాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం దేవుని చుట్టూలం కాదు. లోకానికి చుట్టూలం. ఈ లోకం ఒక పీచ్ఛలి. అందుచేతనే వాసుదేవ స్వామి భీసికి “దుఃఖాలయం” అని పేరు పెట్టాడు. ఈ లోకం చుట్టూల వలన పీచ్ఛ పుడుతుంది. మనం దేవునికి దూరంగా ఉన్నాము. కానీ దగ్గరగా ఉన్నాము అని అనుకోంటున్నాము. దృక్కు వేరు, దృశ్యం వేరు. దాన్ని కలగాపులగం చెయ్యకండి. దృశ్యం ఎప్పటికైనా అదృశ్యమయ్యేదే. శరీరం ఉన్నవాసికి యవ్వనం, ముసలితనం. శరీరమాత్మాణికి కాను అనుకోనే వాడికి యవ్వనం. ఏమిటి ముసలితనం ఏమిటి? ఒక మనిషి దుర్మార్గుడు అనుకోండి వాడితో సహవాసం చెయ్యకండి. కాని వాడిని ద్వేషించకండి. మన ఇంట్లో గారి, మన ఊరిలో గాని ఎవరైనా మరణిస్తే భాధపడకండి. అది దేవుని సంకల్పమని భావించండి. చిల్ల పడవలో ప్రయాణం చేస్తే అందరితోనూ మనం మునిగిపోతాము. దుష్ట సహవాసం గలవాలతో సాధానం చేస్తే మన గతి అధోగతే. సతీపురుషులతో సహవాసం చేస్తే ఈ కర్త సముద్రాన్ని తేలికగా దాటగలము. మనిషి కేవలం తలంపుల వలనే బంధింపబడుతున్నాడు. ఆ తలంపు లేకపోతే కోలకాలేదు, దుఃఖమూ లేదు. సర్వ అనరథలకు దేషాబుధే కారణం. దేహస్నే ప్రారభానికి వటి సాధన చెయ్యాలి. ప్రారభంలో జరుగువలసినది ఉంటే నీవు తలంచక పోయినా జరుగుతుంది. జరుగువానికి నీ ప్రారభంలో ఉంటే తలంచినా జరుగదు.

28. కోంతమందికి మనం తక్కువ వాళ్ళమనే భావనతో ఇతరులతో మాట్లాడటానికి జంకుతారు. అజ్ఞానానికి కారణమైనది తెగిపోవాలి. అప్పటి వరకూ స్వచ్ఛంగా ఉండలేము. ఏ వన్నువునైనా అనుభవించేడవ్వడు (అంటే ఆస్తి సంబంధించిన లాభాలు, సౌకర్యాలు) ఏమీ చెయ్యదు. అది నాభి అనుకొన్నప్పుడే హీక పట్టుకొంటుంది. భగవాన్ని ఒకరు ఇలా ప్రత్యించారు “పురాణాల్లో తపస్స చేసి, దర్శనం చేసుకొని వరాలు వాందారు అని ఉంటి ప్రారబ్లం తప్పించు కొంటున్నాడు” అనగా భగవాన్ అన్నారు “వాడి ప్రారబ్లంలో అది తొలగే ఫలితం ఉండటం వలననే అలా కోరుకొన్నాడు. భగవంతుడు తనకు ఆ బాధ తొలగే పలస్థితి ర్పించి “అలగే” అంటాడు. అంతే, నీలో యోగ్యత ఉంటేనే, ఎవరైనా సహాయం చేస్తారు. బుద్ధునికి జ్ఞానం పొందాలనే కాంట పుట్టిన తరువాత కూడా చాలా జస్తులు పట్టినవి. మీకు అందమైన భార్య, సంపదలు, అద్యవ్యాలు అన్ని కలుగుతున్న మీకు శాంతి లేకపోతే ఏమిటి ప్రయోజనం. మీకు శాంత చిత్రం లేకపోతే బలహీనతలతోనూ, పొపొలతోనూ ఎలా పోరాడగలుగుతారు. శాంత

ఆమృతవాహిని

దిత్తం ల్రష్టం కాదు, తాని అది బ్రహ్మస్నానభవానికి సహకరిస్తుంది. దేహాభిధీ ఉన్నంత కాలం నీ సీడ సీపెంటు వచ్చినట్లు దుఃఖం వస్తుంది. ప్రస్తుతం మీకు ఏదుఃఖం లేదు అనుకోండి ఇక మనకు రాదు అనుకోండి అది వాయిదా పదుతుంది అంతే మనస్సు అణగేనప్పుడు శాంతి లభించవచ్చు. అది నాశ్చతం కాదు. బాగా పండ్య కాసిన చెట్టునే రాళ్ళతో కొడతారు. అఱగే మంచి గుణాలు ఉన్నహారికే ఎక్కువగా విమర్శలను, బాధలను వొమరజసులు కల్పిస్తారు.

29. దుఃఖం కూడా తలంపే, అది అసత్యం. మరలా ఆ అనుత్సుక్కి గులందు ఆలోచించటం వ్యాఘరం. ఐవరైనా మిమ్ములను విమర్శిస్తా ఉంటే మీరు ఓర్ధుకొంటే ఆ ద్వేషాశ్చి పరమేశ్వరుడు ఆ వొపాశ్చి అన్నహానికి బదలిచేస్తాడు. నీ కష్ట సుఖాల పట్ల, రాగద్వేషాల పట్ల నీకు స్పృహా లేకపోతే ఇక సిద్ధపీంచటానికి ఏముంది. మనం వసిచెయ్యాలి, ప్రతీకారం కోసం వసిచెయ్యకూడదు. కర్మ ఫలితాశ్చి ఐవరైలే ఆకిస్తోరో వాలికి తప్పసిసలగా జింపు వచ్చి తీరుతుంది. ఇది కొండ గుర్తు. త్యాగం లేసి వాణికి మోత్తం లేదు. తలంపులతో తాయాత్మం చెందకు, సాక్షిగా ఉండు, తలంపులు రాకూడదసి అనుకోకు. ఉంరక ఉండు. కొందరు “తను చెప్పినట్లు నడుచుకోవాలి” అనే భావంలో ఉంటారు. ఇది కూడా పిచ్చే. మనం తానుబోతులం కాకపోయినా మన వాసనలు సద్వస్తువు మీద నమ్మకం కలుగ శేయకుండా ఉన్నాయి. ఆగుబోతుల బుర్కు ఏమీ ఎక్కుదు. భోజనం చేసినప్పుడు పటి సిమిషాలలో కంచంలో ఉన్నది తిని బయటికి రావాలి. పదార్థాలు బాగా ఉన్నాయసి కంచం ముందే కూర్చోకూడదు. కారు ఉంటికదా అని ఎప్పుడూ కారులోనే ఉండకూడదు. డాని ప్రయోజనం నెరవేలన తరువాత దాశ్చి వటిలేస్తాము అఱగే మనస్సు ఉంది కడా అని ఎప్పుడూ డాస్తే అంటిపెట్టకొని ఉండకూడదు. వ్యాదయంలోకి పెళ్ళాలి. కొందరికి బయట చెప్పుకోలేసి బాధలు ఉంటాయి. కొందరికి దరిద్రం వలన బాధలు ఉంటాయి. కొందరికి అజ్ఞానం వలన వచ్చే దుఃఖం వస్తుంది. చివరిదే ఎక్కువ బాధ పెడుతుంది. “గాధల వలన బాధలు పెరుగుతాయి”. ఎంతెనేపు పురాణ సంబంధమైనదే కాని “సీవు ఎవరిహో సీవు తెలునుకో” అంటే ఈ మాట ఎంతకాలం వినాచి అంటారు. దేహాభిధీగలవాడు దేహంలో గల దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధిస్తాడు.

30. ఎదుటివారు మనలను నోష్టించినా మనం వికారం చెందకుండా ఉంటే మోత్తం మనలను పరిస్తుంది. ప్రతీకారం చేద్దామన్న ఆలోచన వలన రజీగుణం పెరుగుతుంది. “అమాయకుడు” అంటే మాయ ఎలా ఉంటుందో తెలియని వాడు అని అర్థం. సాధనలో మీ అభివృద్ధిసి, మీ అంతట మీరు లేక్కలు

వేసుకొన్నటి నిజం కాదు. ఈశ్వర నిర్ణయం మాత్రం నిజం. ఎంత దగ్గర బంధువులైనా ప్రాణప్రయాణ సమయంలో వదలి వెళ్ళాలి. ఒంటలగానే. గాంభిగాల్ని ఒక రోజు నిర్ణ వట్టటం లేదు కారణం ఏమిటా అని దిన చర్చ తెలచి చూస్తే ఆరోజు ప్రార్థన చెయ్యలేదని తెలుసుకొన్నారు. పెంటనే స్నానం చేసి ప్రార్థన చేసిన తరువాత సుఖ నిద్రాపోయారు. మనం కొన్ని మంచి అలవాట్లు చేసుకోవాలి. కోపం రావటానికి కారణం ఈశ్వరుడు, నీ ప్రారభాన్ని నీ కాళ్ళ వద్ద వదిలేసి నిన్ను కోపంతో ముంచేటట్లు చేస్తాడు. ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉండటం వలన కూడా ఆధ్యాత్మిక శిష్టాలే, వారు తలో మొట్టికాయ మొట్టటం వలన మనలో ఏముందో మనకు తెలుస్తుంది. అలవాట్ల వలనే వునర్జన్మ కలుగుతుంది. ఒక మహాత్ముడు ఇలా అన్నారు “జపం, యజ్ఞము వలన పొపము నశిస్తుంది” అంటూ ఆయనే “కాని పాపం జపం చెయ్యినియ్యదు” అన్నారు. పొపానికి ప్రాయస్తీత్వమే మందు. పనిని విడిచిపెట్టటం కంటే కర్మఫలితాన్ని విడిచిపెట్టటం వలన సమాజం భాగుపడుతుంది. తాను ముక్కి పొందుతాడు. కొందరు మాట్లాడుతూ ఉంటే వినలేము, వ్యక్తిభావనతో తన్న తాను పొగుడుకొంటూ మాట్లాడుతారు. నిజమైన మంచి వాడికి తాను మంచి వాడననే స్ఫురం కూడా ఉండదు.

31. ఒకాయన శరీరం నల్గొ ఉంటి అనుకోండి ఆయన రంగు నలువు కావచ్చును, ఆయన నలువు కాదు. వారు “తత్త్వమసి” ఇది గుర్తులో ఉంచుకోవాలి. కొందరు ఉఱలకే కోపంతో ఊగిపోతారు. అది వాలి జబ్బ. వాళ్ళలా మనం ఉండాలి అనుకోవటం అంటే ఆ రోగాన్ని నీవు అంటించుకొంటున్నావు అన్నమాట నీవు శాంతంగా ఉంటూ, భగవంతుని మీద ప్రేమ, ఇష్టం పెంచుకొని నీ ఆనందాన్ని నీవు పొంది శాంతిని పొందాలి. కొందరికి క్రూరత్వం, దుర్మార్గం కూడా ఉంటాయి వారు చాలాకాలానికి గాని “తత్త్వం” తెలుసుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉండదు. విషయాన్ని అర్థం చేసుకొంటే స్వంతమౌతుంది. విషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే సమస్కగా ఉంటుంది. విషయం స్వంతమైతే సుఖపడతావు. కాని మనస్కు సోమలితనం అలవాటై పోయింది. శరీరం మరణించినప్పుడు, శరీరం కాలుతుంది, గుణాలు కాలవు. గుణాలు మనస్కలో ఉన్నాయి. ఒక గటిలోంచి, మరో గటిలోకి మనం వెళ్తే ఎలా మారమో, ఒక జన్మలోంచి, మరో జన్మలోకి వెళ్తే నంపిస్తారాలు మారవు. ప్రకృతిలో మనం “సుఖాం” కోసం వెదుకుతాము కాని “శోకం” ఎదురోతుంది. ప్రతి జన్మలోనూ మనస్కాను అంటిపెట్టుకొన్న ప్రకృతి గుణాలను దులువుకోవటమే నొధన. ప్రాద్యాదయంలో మనస్కాను పెడితే మనస్క కలగిపోతుంది. సుఖం తెలుస్తుంది. మమ్మలను ఎవ్వేనా విమల్స్తే పరవాలేదు,

కాని వారు మిమ్మలను ఇలా విమల్సున్నారు అంటే ప్రమాదంలో పడతారు. విషయం వేరుగాను, ఇంద్రియాలు వేరుగాను ఉంటే ప్రమాదం లేదు. ఇంద్రియాల కు, విషయానికి సంబంధం ఏర్పడినవ్వుడే ప్రమాదంలో పడతారు. ఇంద్రియాలు మొదటి ద్వారాలు. వాటి ద్వారా మనస్సులోకి విషయాలు అన్ని తీసుకొని వెళతాయి.

32. ఎవరి పట్ల అయినా అమరక్షదగా మాట్లాడితే వారు బాధపడవచ్చు అంతేకాదు మీ అహంకారం పెరుగుతుంది. ఈ విషయం మీ శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని చెబుతున్నాను. అవినయం పనికిరాదు. రఘుార్ అన్నారు “తల్లి జడ్డకు వాలు ఇచ్చేడవ్వడు ఒక స్తనంలో వాలు అయిపోతే జడ్డ సుఖపడదని గ్రహించి రెండవ స్తనంలోకి మారుస్తుంది. కాని జడ్డ అనుకోంటాడు నాకు ఇచ్చే పోలను అమ్మ తీసేస్తున్నది అని ఏడున్నాడు. తిలగి రెండవ స్తనంలో నుంచి పొలు వచ్చే వరకూ ఏడున్నానే ఉంటాడు.” అలాగే భగవంతుడు కూడా మనం మునిలివాళ్ళమైనవ్వడు కీళ్ళ నొప్పులతో, చెప్పులేసి బాధలతో బాధపడుతూ సతమత మాతూ ఉంటే, మన శరీరాన్ని భరించలేకపోతున్నప్పడు మరో శరీరంలోకి మారుద్దామని చావు పెడతాడు. కాని అజ్ఞాని విమనుకోంటాడు అంటే “శాస్త్రతంగా బూడిద అవుతున్నాను, ఈ శరీరమే నేను కదా” అని అనుకోంటూ తిలగి జన్మ వచ్చే వరకూ ఏడున్నాడు. ఆత్మబుధి ఎప్పడైతే కలిగిందో అప్పుడే దేహ బుధి పోతుంది. మనం “ఆత్మ” కాని దాన్ని తెలుసుకోవాలని, అనుకోక పోవటం ఒక తప్ప, ఆత్మకాని దాన్ని ఆత్మ అనుకోవటం మరో తప్ప. నీ బంధానికి అశాంతికి కారణం నీవు, కాని శరీరాన్ని నీవు అని నిశ్చయానికి వచ్చావు. “దాని వల్లనే పుట్టును, పెలగాను, మరణిస్తున్నాను” అని అనుకోంటున్నావు. మనకు పరమేశ్వరుని మీద ఉండే భక్తి వలన లోకం మీద ఉన్న మోహం తగ్గుతుంది. ఆయుస్పై మనకు పూర్తి విశ్వాసం కుదిలతే దుఃఖం పూర్తిగా నశిస్తుంది.

33. నీవు అజ్ఞానమనే చీకటిలో నీ మనస్సు అనే టిపంతో బ్రతుకును వెళ్ళబిసుకోంటున్నావు. సూర్యుడు ఉదయించిన తరువాత, టిపంతో పని లేదు. అలాగే నీవు సిట్ల పాంచిన తరువాత మనస్సుతో పనిలేదు. ఓందరు అందరునీ ప్రేమస్తురు కాని వారే ఎవరైనా తమతో ప్రేమగా లేకపోతే వాళ్ళ నన్ను ప్రేమించటం లేదు అనుకోంటారు. కారణం అక్కడ మనస్సు వ్యక్తవచోతున్నది. ప్రేమ-ప్రేమ తోసమే. ప్రేమ తోసమే మనం పని చెయ్యాలి కారణం తెలియకుండా కార్యం తీసేద్దాము అనుకోవటమే మనం చేసే ప్రయత్నం. జనన మరణాలకు హోతువులైన అహంకారాన్ని

తొలగించుకోవటానికి ప్రయత్నం చెయ్యటం లేదు. మన అహంకారం ఒక “టైం బాంబు” అది కాలం వచ్చినప్పుడు పేలిపోతుంది. కాలం వచ్చినప్పుడు ప్రతిటి నిసించి పోతుంది. అభికారం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉండాలని అనుకోంటాడు. ఆ పదవి వియోగం రాగానే దుఃఖపడతారు. అహంకార పరిధిలో ఉన్నటి అంతా ఇంతే. ద్వేషం వలన కళ్ళ కార్ప్రష్టం వస్తుంది. దాని వలన మనం ఏమి మాట్లాడుతున్నామో మనకే తెలియదు. రాగ్-ద్వేషాల వలనే పాపాలు వణిసేనుకొంటాము. “పారుగు, దేవుడు ఇస్తేశు” స్నేహితులను మనం ఎన్నుకోయి వచ్చును. దేవుడు ఇచ్చిన పారుగును విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్లేము. బలవంతంగా వెళ్లినా ఆ అనుమయలు అక్కడ కూడా తప్పవు. మనలో కర్మ వాసనలు ఉంటాయి. భగవంతుడు ఇలా అన్నాడు “కర్మ మార్గాన్ని మూలేయకంపి” అని. కారణం మననోటితో చెప్పేదాని కన్న చేతులతో చేసేదే ఉపయోగం.

34. వస్తువును చూచేది “కన్న” దాని ద్వారా మనస్సుకు సంకేతం వంపుతుంది. అందుకనే శమదమాదులు అన్నారు మనోసిర్పంలోనిదే కదా ఇంద్రియసిర్పం అని కొందరు అనవచ్చు కాని ఇంద్రియాలు దృశ్యాలను చూడకపోతే మొదడుకు విషయాలు అందవు. మనం ఆత్మ వస్తువుని గులంచి ఆలోచించటంలేదు ఈ దేహిస్తు గులంచే ఆలోచిస్తున్నాము. ఇంద్రియాలు బుద్ధి గెడలాంటిటి. అంటే జడపదార్థమే. దానికి తక్కిని ఇచ్చేటి ఆత్మ. మన ఇంట్లో ఎవరైనా పోతే బాధపడటం ఎందుకు, భగవంతుడే కలిపాడు, భగవంతుడే విడటిస్తాడు, వరదలో కలప దుంగలు కలుస్తాయి, విడిపోతాయి, సంసార సభ్యులతో గొడవలు వడే వారు ఉన్నారు, సంతోషపడేవారు ఉన్నారు. ఒక్కొక్క సెఱి భగవంతుడు విరోధులు ఉండే కొంపలో వడేస్తాడు, కర్మానుభవాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కసెఱి దలిద్రుం వస్తుంది. ఒక్కొక్కసెఱి భాగ్యం వస్తుంది. ఒక్కొక్కసెఱి అనారోగ్యం వస్తుంది. దానితో మనం తాదాత్మం పొందకూడదు. అది అంతా కర్మ సీదాంతాన్ని బట్టినడున్నంది. లిజన్ తో మనం తాదాత్మం పొందకపోతే సంస్కారాలు రాలిపోతాయి. తిస్సురుని చేతిలో మనం ఒక పసిముట్టుగా మాత్రమే ఉండాలి. మానవుడు తన అస్తిత్వాన్ని గుల్చించలేకపోవటానికి అడ్డు వచ్చే కర్మ వాసనలే కారణం. సమయాల్ని పొరందినవాడు ప్రకృతి నుండి బయట పడతాడు. కొందల మనుషులతో మనకు సంబంధం ఏర్పడితే ఇప్పాసికి, పరానికి అత్తకుండా చేస్తారు. అటువంటి వాలని ఏనుగుపొదం క్రీంద జమకడతారు. ఏనుగు పెదం క్రీంద పడ్డ చీమగతిలా మన గతి తయారోతుంది. కాని భగవంతుని మీద విశ్వాసం, సడలనియ్యకూడదు.

35. ఈశ్వరుడు ఎవరినో ఒకలని అడ్డపెట్టుకొని నడిపిస్తూ ఉంటాడు కార్యాన్ని. మనసును సుఖపెట్టులనుకొనేవారు, భోగజీవనాశికి కృషి చేసిన వారు చనిపోతే మనకు దుఃఖం వస్తుంది. వాళ్ళ చనిపోయారని దుఖంరాదు మన సుఖం వాడులేక పోపటం వలన పోయింది అనే భావన వలన మాత్రమే. అందులో మన స్వార్థం తప్పనిసలగా ఉంది. దాన్ని గుర్తించము. ఇంట్లో అనామకత్వంగా ఉండేవాడు పోతే దుఖంరాదు. వాడు ఉన్నా సుఖపడం అనే భావనే. మనిషికి వాడిమీద వాడికి ప్రేమ ఉంది కారణం సిజమైన వస్తువు మనలోనే ఉంది. ఆత్మ వస్తువు లభ్యమైతే అంతటా నేనే ఉన్నానని అనిపిస్తుంది. నీ మనస్సును నీవు విచారణ చేస్తే వివేకం, విచారణ చేయకపోతే అవివేకం. మాయ మనస్సులో ఉంది కాబట్టి విచారణ చేస్తే సతిస్తుంది. రూపం నామం వచ్చిన తరువాతే ఆసక్తి కలుగుతుంది. తలంపు లేకపోతే కామం లేదు, కోలకా లేదు. శవదృష్టి బంధుస్తుంది, తివదృష్టి బంధించదు. పిల్లలు తప్పచేసే మనం వాళ్ళను కొడతాము. తప్ప మనస్స చేస్తుంది. దెబ్బలు శలీరం తింటుంది. పిల్లల మనస్స తప్ప చేస్తుంది కాని వాళ్ళ మనస్సును కొట్టలేము. వాలి దేహిలను కొడతాము. కొందరికి కర్క ప్రవృత్తి ఉంటుంది, కొందరికి జ్ఞాన ప్రవృత్తి ఉంటుంది, వాలి వాలి ప్రవృత్తికి అనుగుణంగానే ఆయా మార్గాలలో పయనిస్తారు. గాంధీజీ, తిలక కర్క ప్రవృత్తి. అన్నం తిన్న తరువాత విస్తరణ పెంట మీద వేస్తాము ఇంట్లో దాచుకోము. అలాగే బ్రహ్మనుభవవం ఓంభినవాసికి శలీరాన్ని ప్రేమించడు కారణం శలీరం మరణించినా తాను మరణించనని తెలుసుకొంటాడు.

36. మనకు ఏవిధమైన సంస్కరాలు ఉంటాయో, ఆ రకమైన కుటుంబంలోనే పడవేస్తాడు ఈశ్వరుడు. వాలి సంస్కరాలు మంచివి కావచ్చు, చెడ్డవి కావచ్చు, కొన్ని కుటుంబాలలో కొన్నికొన్ని సంస్కరాలు పొందుతారు. వాటితో జీవిస్తూ ఉంటారు. ఐవుడు జల స్వరూపుడు, జలాసికి దేవుడు ఐవుడు. జలంతో అభిప్రాయం చేస్తే ఐవుడు సంతోషిస్తాడు. అలాగే సూర్యుడు ఆరోగ్య ప్రధాత, తేజస్సుకు దేవుడు. కృష్ణుడు, ఆకాశాసికి దేవత ప్రేమలేని వారు కృష్ణుని ప్రేమస్తే ప్రేమ కలుగుతుంది. భూమికి దేవత వినాయకుడు. విఘ్నులు రాకుండా ఉంటాయి. క్రీయకు, జ్ఞానాసికి గుర్తు కుమారస్వామి. ధనం కావలసిన వారు పొర్చుతీని గాని, లక్ష్మీలిగాని ఆరాధిస్తే ధనం కలుగుతుంది. ధనం శక్తి గలది కాబట్టి ఉపాసనచేస్తూ ఉంటారు. అనలు తత్త్వానికి, రూపం లేదు, నామం లేదు. క్రీయా లేదు. అపూర్కారంలో ఉన్న స్థితి “అనపూజస్థితి”, సమాధి స్థితి, సప్తజ స్థితి. మనం సమదృష్టితో ఉన్నప్పుడే సమాధి స్థితి కలుగుతుంది. సమాజం పట్ల మనం

సమద్వష్టితో వ్యవహరించాలి. వాసనలు ప్యారయంలో ఉండి తిరస్కరించి వస్తూ ఉంటాయి. వచ్చిన తలంపులను ఆదరించకవణితే అది నిఖిల్యంది. కాని సాధనా బలం ఉన్నవాడు తలంపుతో తాదాత్మం వాందకబిహటంతో సాధకుడు ఆ విషయంలో సఫలుడు అవుతాడు. సాధనా బలం తక్కువగా ఉన్నవాడు ఆ తలంపుల యొక్క ప్రభావానికి బలియై ఓడిపెంచాడు, వేదన పడతాడు. స్నేహిలు అతగా ఉంటే ఎటుచేపుంట్ చేయిన్నంది. ఆ రాగమే, మనతో పాపం చేయిన్నంది. రాగం ఉన్నవాడు పారపాటు చేయ్యకుండా ఉండలేడు. బద్ధ పురుషుడికి దుఃఖం. నుద్దుడికి ఆనందం.

37. ద్రైత ర్ఘంథాలు చదవటం వలన మనస్సు బాహ్య ముఖానికి వెళ్లపెంటుంది. అద్రైత ర్ఘంథాలు చదవటం వలన మనస్సు అంతర్ముఖం అవుతుంది. "ఎటుచే"మొంటు వల్లనే "పాపం" వస్తుంది. ద్రైతం ఉంటే చవ్వట్లు ఉంటాయి. ముచ్చట్లు ఉంటాయి. విషయాల పట్ల అజార్త్రగా ఉంటే వాటిసి సంతృప్తి చెయ్యాలనే బుధి కలుగుతుంది. సీసిమా తెరవై సిప్పులు కాలటం ఎటుపంచిదో పుస్తక జ్ఞానం సిజమనుకోవటం అటువంచిది. వస్తువు గూటిలో పెట్టి మర్మపెంచారు అనుకోండి నీవు మర్మపెంచాలి ఆ వస్తువు అక్కడే ఉంది. నీవు పెంచి అనుకోన్న అక్కడే ఉంది. అలాగే నీవు ఆత్మమైనా నీ మరువు వలన తెలియటం లేదు అనుకోంటున్నావు. నీవు తెలుసుకోలేకపెంచాలి అది నీవే. తెలిసుంటే సుఖపడతావు లేదా దుఃఖం. ప్రేరభ్రం పొరాలు నేర్చుతుంది. రామకృష్ణుడు ప్రకృతిసి చూచి పొతాలు నేర్చుకొన్నారు. ద్రైతంలో భయం ఉంటుంది. బాధ ఉంటుంది. దుఃఖం ఉంటుంది. ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయి. "ఓం అభయస్తతయే నమః" అంటే అద్రైతంలో భయం లేదు. అద్రైత స్థితి కాదు అనులు అద్రైత థావన రావటానికి ఆ వాసన రావటానికి కొన్ని వేల జిత్తులు పడుతుంది. ప్రకృతి విషయాల పట్ల ఆసక్తి వల్లనే దుఃఖం వస్తుంది. శరీరాన్ని ఆడించేవి వాసనలే. మనకు పెయ్య కోట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి మనం చసిపెంచి ఒక్క పైసారాదు కూడా, కాని మన వంకర గుణాలు అన్ని మనతో పొటు వస్తోయి. మీ మనస్సులో వాసనలు మిమ్మలను గోకుతున్నాయి అనుకోండి వాటి నుండి బయట పడాలంటే మీ సద్గురువును మనసిరా స్తురిస్తే ఆ వాసనలు రాలిపెంచాయి. అప్పుడు మీ బుధి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆంతి స్థిరత్వాలు అట్టుతాయి.

38. మీరు విషయ వాసనలతో సతమతమౌతూ బుధి సిద్ధులంగా ఉంది అని నటిస్తే మొంచియేటంటి అమూర్యకుడు కాడు తిథ్యరుడు. నిన్న సిరంతరం చూస్తూనే ఉన్నాడు. లోక విచారణ చేస్తే చావటం పుట్టటం అనే

చక్రంలో నుంచి బయటికి రాలిపు). విరోధులు మన దగ్గరకు రారు. స్నేహితులలో దురలవాట్లు ఉన్న వాలి వలనే ఎక్కువ నష్టం వస్తుంది. మనస్సుకు ఏకాగ్రత కలుగసియురు. చైతన్యస్నాయి పెరగటానికి సహకరించరు. రూపద్యుషి, నామ ద్యుషి, గుణద్యుషులతో సీవు తాదాత్మం మాశివేయాలి. నిరంతరం ఆత్మ ద్యుషిలో ఉండాలి. సీకు మంచి గుణాలు ఉండవచ్చును. దానితో సీవు తాదాత్మం పొందకూడదు. నాకు మంచి గుణాలు ఉన్నాయని అనుకోకూడదు. సీకు తెలియని ఈశ్వరుని వబిలేయి. సీకు తెలుసున్న బుభ్రాని బాగుచేసుకోి. తెలియనిది సీకు అప్పడు తెలుస్తుంది. సీ రాగ-ద్వేషాలే బాహ్యముఖం చేస్తున్నాయి. అవి తద్దించుకొంటే సీ మనస్సు సమానంగా ఉంటుంది. అప్పడు సీవు ఆత్మ జ్ఞానివి తావటుానికి అర్థం కలుగుతుంది. నిజంగా మీరు దుఃఖపడుతూ ఉంటే మీ సద్గురువును గాఢంగా ప్రేమిస్త్రా ఉంటే సీ దుఃఖం నిన్న విడిచిపెడుతుంది. నిజమైన భక్తుడు ఏమీ కోరడు. వాడు పవిత్రుడు అవుతాడు. పనిచెయ్యి, తపటం లేకుండా పనిచెయ్యి. పరమేశ్వరుని మీద ఇష్టం కలగటమే చాలు అనుగ్రహం దాని అంతట అది వస్తుంది. కర్తృ ఫలితం తాత్మాలికమే కాదు, అనిజం, అవస్తవం, రూప ధ్యానం, స్థాల ధ్యానం. వాటికంటే ఆత్మ ధ్యానం ఇంకా లోతుగా మిమ్మలను గమ్మానికి చేరుస్తుంది. మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులను “మమ్ము బాగా ప్రేమించు” అని చెప్పి ప్రేమించుకోలేము. ప్రేమ అనేది ఆటోమెటికగా రావాలి.

39. రాథ, కృష్ణుని చూడగానే ఒంటి మీద బట్ట ఉందో లేదో కూడా తెలియదు అంత గాఢంగా ప్రేమించింది. అలాగే జీవుడు దేవుళ్ళి ప్రేమిస్తే తలస్తాడు. రామకృష్ణుడు అన్నారు “అందరికీ కామాస్తు క్రోధాస్తు జయించి మోజాస్తు పొందాలనే ఉంది. కాని దాస్తి ఎలా పొందాలి అని వివరణ ఇయ్యులేకపోతున్నారు. సీ ప్రక్క గదిలో ఒక మణిగు బంగారం ఉంది అనుకోండి మీకు దొంగతనం చేసే బుభ్ర ఉంది అనుకోండి, రాత్రి అంతా ధ్యాన బంగారాస్తు ఎలా పొందాలనే విషయం మీదే ఉంటుంది. నిద్ర పట్టలేదు అనే బాధ ఉండడు. మీ గుల అంతా బంగారాస్తు ఎలా కైంకర్యం చెయ్యాలనే ఆలోచనతోనే ఉంటారు. అలాగే మీ బుభ్ర బ్రహ్మాంపై ఉన్నప్పుడు అది సీకు లభ్యమౌతుంది. ఏ మాటలైనా ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఆ మాటను అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని బండతనంగా అవోర్ధం చేసుకోి కూడదు. సహనం ఉన్నవాసికి సాధన బగ్గా జరుగు తుంది. హ్యదయం లోతులు బాగా తెలుస్తాయి. మనస్సు ఎక్కడ పుడుతున్నదో అక్కడ ఉండటమే వోసం. మనకు బ్రహ్మచర్యం తీసుకోవాలని పూర్తిగా ఉంటే ఆ సిర్ఫుయం తీసుకోి అంతేగాని నన్నాసరం తీసుకొని, లోజి సంసార సుఖాల లాలనలో కాలిపోకుండా సంసారం లోనే ఉంటే మంచిది.

విషయాన్ని గుర్తించ టానికి శ్రవణం, మిథ్యానేనుతు, మిథ్యావస్తువులు అంటే ఇష్టం. ఆత్మ జ్ఞానం ఉన్నవాడు లోకంలో ఏ వస్తువును చూచినా మోహం కలుగదు. ఊరక ఉన్నవారు ఊళ్ళే వారందలకి బంధువు అవుతారు. అద్భుతయనం, సూక్ష్మ ద్వష్టి అవసరం. కాలాన్ని సద్విసియోగం చేసుకోవాలి. మీ ఉపాసనకు సాకారం ఉపయోగపడు తుంది. నాము, ధ్యానం ఎలీకెజి, రూపధ్యానం యుకెజి. మీ ఉపాసనకు ఏదో ఆలంబన కావాలి. మీరు ముఖ్యమైన మాట వినేడప్పడు “ఈ మాట జ్ఞావకం ఉండాలి” అని స్తులంచుకొంటే తరువాత ఆ మాట మీకు జ్ఞావకం వస్తుంది.

40. దైర్ఘ్యం ఉండాలి. అది సిర్కలంగా ఉండాలి. కొంతమందిలి నెత్తుకుంద మనే బలపీఎనత ఉంటుంది. అది వాలి మనస్సును బాహ్యముఖం పైపుకు తెప్పేస్తుంది. మీరు ఎప్పుడూ విమర్శలకు కంగారు వడకండి. అవి సూటికి 90% అసూయతో వస్తూ ఉంటాయి. డివోషన్-డిడికేషన్-డిసిప్లిన్ కావాలి. చేతిలో ఉన్న వసిని విడిచిపెట్టేవాడు “బోగి” అవుతాడు. చేతిలో ఉన్న వసిని చేసేవాడు “యోగి” అవుతాడు. తలంపుల విషయంలో జాగ్రత్త ఉంటే -మాట-చేత యోగ్యంగా ఉంటాయి. బడిలో నేర్చుకొనే వారాలు కన్న, జీవితంలో నేర్చుకొన్న వారాలే మీకు ఎక్కువ మేలు చేస్తాయి. అవినయం ఉన్న వాని మనస్సు సంస్కరించబడు. ఉద్దేశం ఉంటే ప్రతిమాటకూ భయపడవలసిందే. సీ వ్యాదయంలో సీవు ఎలా ఉన్నావో అలా ఉండగల్లినప్పుడు కదా సీకు బ్రహ్మానుభవం కలిగేది. సీ ఇంద్రియాలను సీవు నమ్మివద్దు. వాటికి ఇష్టమైన వస్తువులు దగ్గరగా ఉన్న సిర్పాంగా ఉండాలి. నిజమైన దైర్ఘ్యపంతుడు పైకి దైర్ఘ్యపంతుడిలా కనిపించడు వాడు అవసరమైతే ప్రాణాలు ఇస్తాడు. సీ మనస్సు సిర్పాంగా లేదు అనుకో సీ గురువుతో స్నేహం చేస్తే మనస్సు నిశిస్తుంది. ఆరు మానియలు సహవాసం చేస్తే వారు వీరు అవుతారు అన్నట్లు. మనకు తినే ఆహారంలో కలివేషాకు, మిరప కాయలు ఉంటాయి. వాటిని ప్రక్కన పెడతాము అలాగే ఉపయోగంలేని తలంపులు వస్తూ ఉంటే వాటితో హేచీ పెట్టుకోకుండా వాటిని ప్రక్కకు పెట్టటం నేర్చుకోవాలి. కష్టం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా, అవమానం వచ్చినా మన వ్యాదయంలో ఉన్న ఆత్మను గుర్తించుకోవాలి. మీకు ఏదైనా శలీర బాధ వస్తే అది అనిత్తం అనుకోవాలి. దాని వలన కొంత ఉపసమానం కలుగుతుంది. మీకు ఎవరిమీదనైనా కోపం అసూయ కలుగుతూ ఉంటే “మాయ”తో ఉన్నట్టే లెక్క. వాటి నుండి విడుదల పొరందటానికి ఈశ్వరుని ప్రార్థించాలి.

41. కోలక లేకుండా, భయం లేకుండా జీవిస్తే సీ జీవితం ప్రశాంతంగా

సాగుతుంది. ఈశ్వరానుర్ఘం మనకు కలుగుతూ ఉంటే వానసల వేర్పు దూరంగా తోలగిపోతాయి. మీ ష్యాదయంలో ఉన్న సత్కం మీ బుద్ధికి కొంచెం, కొంచెం తగిలితే బాష్పముఖంగా పరుగెట్టే మీ మనస్సు, క్రమం క్రమంగా సత్కం వైపు మరలి మీరు చైతన్య స్ఫుర్యాపాస్ని పాందుతారు. సత్కం పరిమితులు లేసి వస్తువుగా ఉన్న గుడిలోని దేవతా మూర్తిసి దల్మంచటుసికి చిన్న చిన్న భావాలు ఉన్నవారు వస్తూ ఉంటారు. మనం పరిమితులలో ఉండిపోశిటం వలన ఇరుకుగా ఉన్నాము. క్రమశిక్షణ అనేబి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి తప్పటినలిగా ఉండాలి. జీవిత పాతాలు నేర్చుకొన్నవాడు బివేకి, పాతాలు నేర్చుకోనివాడు పామరుడు. అజ్ఞాని సన్మిద్ధిలో వాడు మనతో మాట్లాడకపోయినా వాడి వైపున్న మనపై పశిచేస్తాయి. జ్ఞాని సమక్షంలో ఉంటే జ్ఞానం కలుగుతుంది. లోకంలో హిదో ఉంది అనుకోంటున్నాము ఏమీ లేదు. అంతా సీ ష్యాదయంలోనే ఉంటి. సీ ష్యాదయంలో ఉన్నదే లోకంలో ఉంది ధర్మరాజుకు, దుర్శ్యాధనుసికి వారి వారి ష్యాదయాలలో ఉన్నదే లోకంలో కనబడింది. తెలివి గలవాడు జీవితంలో పాతాలు ఎక్కువ నేర్చుకొంటాడు. అంతా భగవంతుడే చేస్తాడు, మన వలన గడ్డిపరక కదలదు. మన వలన హిదో అపుతుంది అనుకోవటం వలన మనకు అపోంకారం తప్పదు. “ఇంతమందిని నేను ఎలా చంపను” అంటే అర్థముడు “సీవు చేతులు ఉఁపించు చాలు” అన్నాడు పరమాత్మ. మొదచిమాట, మధ్యమాట, చివరి మాట సహనమే. సహనం వలన లోచుపు వస్తుంది. కాలాస్ని మీరు ఎంత సద్గిసియేగం చేసుకొంటే అంత తోందరగా మీరు బాగుపడతారు. ఎక్కడ సంకల్పాలు, ఉఁపాలు లేపో అక్కడ మేల్కొనాలి, దాస్తి గురించి ఉఁపించకు, ఉఁపిస్తే అటి జరగకపోతే దుఃఖం. ప్రతి తలంపు దూఃఖానికి కారణమౌతుంది. బంధుం వస్తుంది.

42. రుణాలలో రాముని గుణాలు గొప్పవి అరణ్య వాసానికి వెళ్ళవద్దని ప్రజలు మొత్తుకుంటే రాముడు అంటాడు “దాని వలన దేహప్రారభంలో ఏమి జరగాలో అటి జరుగుతుంది”. కాని కైలేకేయ కోలక నెరవేరుతుంది కదా! ఈ వాక్యానికి రాముడు దేవుడు అనటుసికి సరిపోతుంది. జీవుడు ఆ మాట అనలేదు. ఆ ఒక్కవాక్యం జీర్ణించుకొంటే రాముయిం గొప్పతనం తెలుస్తుంది. మీకు కొన్ని క్షణాలలో భగవదనుభవం కలుగుతుంది. అటి అతి బలియంగా మిమ్మలను వలస్తుంది. “ఉఁపించకండి, సిరాశ పడకండి” మీరు తలస్తారు. చిత్త నుట్టి లేకుండా ఏకాగ్రత కుదరదు. మనం బ్యాంకులో రుణం తీసుకొనే ముందు అసలు ఎంత, వడ్డి ఎంత అపుతుంది, ఆ రుణాన్ని ఆ సమయంలో ఎలా తీర్చాలి అని ఆలోచించి రుణం తీసుకోవాలి అలాగే కష్టాలు, నష్టాలు వచ్చినా ఓర్చుకోని

రుణం తీర్చాలి. నిర్ణయం చేస్తే రుణం తీరదు, బాధలు తప్పను. అలాగే కష్టాలు, నష్టాలు వచ్చినా, విమర్శలు వచ్చినా, మీ జీవితంలో వాచిసి మీరు భరించాలి. మన గమ్మం ఆత్మానుభవం అన్న విషయం మర్మావికుడదు. ఇంట్లోకి పనికి రాని వస్తువులను బయటికి ఎలా పొరవేస్తామో అలాగే దేహభామానాన్ని విసిలి పెయిళ్లాలి. అందుకే అన్నారు త్యాగరాజ “సిధి సుఖమూ రాముని నస్తిధి సుఖమూ సిజముగ తెలుపుము మనసౌ” అని. ప్రతీ సిమిషం “ఎటింస్ట్స్”లో ఉండి అహంకారం యొక్క జాత కనిపెట్టి, జీవించాలి. బంగారం తూచేవాడు ముల్లు ఎటువైపు జిరుగుతుందో అని చూచుకొంటాడు. మధులో ఎవరైనా విమనస్తు అన్నా ఏమీ పట్టించుకీడు. అలాగే అహంకారాన్ని పొగీడేవారు, తెగడేవారు ఎవరైనా నీకు తారసపడితే నీ గమ్మానైన ఆత్మానుభవానికి చేలిస్తూ తప్పుకుండా జీవితం పొడుగునా జీవించాలి.

43. పైరాగ్యం తక్కువగా ఉన్న వాసికి “భయం” ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రారథ్యానికి ఓవర్గా లయిక్కు అవ్వుకూడదు. మర్మావికే ఏమీ లేదు. శరణాగతి మార్గంలో ప్రయాణం చేసే వాలకి గతి మోక్షం అవుతుంది. హూహామునే సముద్రంలో సీపు ఉన్నంత కాలం అనిజం, సిజంలా కనిపిస్తుంది. మనస్సులో ఎంతో ఘుర్పడ జలగితే గాని సత్యం తెలియబడదు. జీవితంలో ఎన్నో ప్రలోభాలు ఉంటాయి. ఆ వ్యక్తి ప్రధానమంతు కావచ్చు సొమాన్య మానవుడు కావచ్చు, ఆ ప్రలోభాలలోంచి తప్పుకొని మనస్సును ఆత్మానైపు తిష్ఠాలి. వాడే కృతార్థాడు అవుతాడు. గురు పూర్ణమ సందర్భంగా నైనా “మనస్సును సరస్వతించుకొలనే బుద్ధిని సొధించాలి” అని ప్రతిని పూనాలి. “సిలీక్షణ నేర్చుకొనే వాలకి శరణాగతి కుదురు తుంది” అన్నారు భగవాన్. “సహనం” అనే కర్తను ఉఱపిలి ఉన్నంత వరకూ ఎవరైతే వదలరో వాలకి ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆజ్ఞానం ఏదో ఒకటి స్ఫుర్తిస్తుంది. మనస్సు యొక్క విజ్యంభణ ఆపకవితే ఆత్మానుభవం కలుగదు. మనం నేచురల్గా ఉంటే, అంటే కర్తృత్వం లేకుండా ఉంటే మనస్సు ఆత్మగాచిలోకి వడివెతుంది. మీకు ఏదైనా కష్టం వస్తే మితాయి తిన్నట్లు అనుభవిస్తే మీరు గమ్మాన్ని చేరివెతారు. ఎవరలతోనూ అతిగా స్వేచ్ఛాగాని, అతిగా విరోధం గాని పెట్టుకొంటే మనస్సు బాప్పుముఖానికి వెళ్లవితుంది. కాలజ్ఞేపం కోసం స్వేచ్ఛలు చేసినా, మీరు ఎంతో నష్టపోతారు. ఒక్క సిమిషం పొడుచేసుకొంటే తులగి సంపాదించలేము. భగవంతుడు కాలరూపంలో ఉన్నాడు. మీరు ఏ రంగంలో ఉన్నా మీరు చేసే పని వలన మీ మనస్సు ఎంత వరకూ పక్కానికి వచ్చించి అని చూచుకోవాలి. ఆ పనిలో మీ మనస్సు ముగ్గాలి, లేకవితే ఆ పని వదలాలి.

44. మీరు సమానంగా ఉంటే సమానంగా ఉన్న ఆత్మ వస్తువు మీకు లభ్యమౌతుంది. నీకు సిద్ధి కలుగవచ్చు, కలుగకపోవచ్చు. నీ బుద్ధిని సమానంగా ఉంచుకోవాలి. దాని వలన సహజస్థితి వస్తుంది. ఒక వస్తువును గబిలో పెట్టి తాళం వేస్తే అది మనం తీసే వరకూ కదలదు. అలాగే నీ మనస్సును హ్యాదయ గుహలో భద్రవలస్తే అది ఎటూ కదలదు. మీకు ఒక్కిక్కానీల అనుకోని పనులు ఫుహంగా జిలగిపోతే అప్పడు సమానంగా ఉంటే అది “జయం”. నీకు అప్పడు గర్వం వస్తే అది జయం కాదు అది అపజయమౌతుంది. ఆ జయ ఫలితం ఈ జన్మలో పోతుంది. దాని వలన వచ్చే గర్వం మరుజన్మలో మీకూడా వచ్చి మిమ్ములను క్యంగటిస్తుంది. మీకు గర్వం వస్తూ ఉంటే పూర్తిగా మాయలో ఉన్నట్టే లెక్క. దాని గులంబి రుజువులు, సాక్షులు అవసరం లేదు. ప్రతి గంటా నీ మనస్సును అదువులో ఉంచుకో. అప్పడు మనస్సు నెమ్ముటిగా నాశనమౌతుంది. “ఎవడి బుద్ధి అయితే సుధ్యత కలిగిందో వాడి పుణ్య-పాపాలు ఇక్కడే వదిలేసి పోతాడు” అన్నాడు వాసుదేవ స్వామి. ఇతరులు మనలను చూచి జూలిపడేటట్లు ఉండాలి కాని అసూయపడేటట్లు ఉండకూడదు. పైకి మనం సామాన్యంగా ఉండాలి. ఆత్మకు నేను యజమానిని అని ఉండదు. మనస్సుకే యజమానత్వం కావాలి. దేస్తి ఉద్దేశంతో ఆలోచించకు నీలో ఉన్న శాంతితో నీలో ఉన్న ఉద్దేశకాన్ని ఆర్పించి వేరు, సంతోషం వేరు. శాంతి స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. సంతోషం, లోకంలో ఏదో ఒక వస్తువు వల్లనో, సంఘటన వల్లనో ఆధారపడి ఉంటుంది. పోరాటం లేకుండా “సత్యం” అనుభవంలోకి రాదు. త్రపణం తరువాత ఆచలంచు నప్పడు పోరాటం ప్రారంభమౌతుంది. ఆపోరాటానికి తక్కి, ఓర్చు కావాలి.

45. మనకు డబ్బు మీద, చదువు మీద, కీల్చిల్చిద గొరవం ఉంది. కాలం మీద గొరవం లేదు, అది ఉంటే గమ్మాస్తి చేరతాము. కొంతమంది ఇరువటి నాల్గు గంటలు లోకంతోనే ఉంటారు. వారు బాణపడరు. ఇతరులను బాగుపడ సీయరు. గాంధీజీ అన్నారు “లోకానికి సాక్షిగా జీవించటం కాదు, మనస్సుకు సాక్షిగా జీవించిన వాడికి వాడి మనస్సు ఛైతన్యం పైపు ప్రయాణమౌతుంది” ప్రకృతి మనుధులతో అనుబంధం ఉంటే మనస్సు విషపూలితమౌతుంది. దేవుని అనుగ్రహం లేకపోతే, దేవుని అభినంలో ఉన్న “మాయ” మనకు అర్థంకాదు. సత్యానికి సంబంధించిన వాక్యం అర్థంకావాలన్నా ఆయన అనుగ్రహం కావాలి. తలంపులు ఉంటే తత్తువు, మిత్రుడు. గాఢనిద్రలో వారు ఎక్కడ ఉన్నారు. ఇది గ్రహించాలి. నీవు విషయాన్ని వినటంతోనే సరిపెట్టుకోకి అనుభవానికి ప్రయత్నం చెయ్యి చేసింది ఉండకే పోదు. కుయుక్కలు, కుతంత్ర దార్ఢకు దూరంగా

ఉండాలి. వాళ్ళను గురించి తీర్పు చెప్పేకు, అళ్ళనంలో పడతారు. సొద్దుమైనంత వరకూ సమాజానికి దూరంగా ఉండు. తప్పనిసలి అయినప్పుడు సమాజంలో కొంతకాలం గడువు. నిజం తెలిసే వరకూ ఎవరికో ఒకలకి, దేశికో దానికి బాసినటి. యుధ్భంలో భీష్ముడు అంటాడు వచ్చేవాడు ఉత్తర కుమారుడు కాడు “ఫల్గుణుడు” కార్యత్తుగా ఉండండి. అలగే సీ బలమైన వాసనలకు సీవు నిలబడాలి అంటే సీవు వరమేశ్వరుని మీద దృష్టిని నిలువు. వారి నామాన్ని భక్తిగా, ప్రేమగా చెంచు. అటి నిన్ను సీ వాసనల నుండి గెంటటానికి సహకరిస్తుంది. దృష్టాన్తులుగా ఉన్న ఖారు ముందు జిలగే మంది సంఘటనలకు పెడ అర్థాలు తీసి మాటలాడితే వారే పతనమౌతారు.

46. భీశమును సొద్దుమైనంత వరకూ తగ్గించుకోవటం కూడా “తప్స్సే”. సెక్కుతో కూడిన ప్రేమ నిజంకాదు. నహానం వలన వివేకం పెరుగుతుంది. హృదయం యెసుక్క లోతులు పెరుగుతాయి. వాసనలు తగ్గుతాయి. అంతేకాదు జీవితంలో ఏ ప్రమాదం జిలగేనా నిలబడగలుగుతావు. వాస్తవ వాదులు అన్ని కాలాలలోనూ అభివృద్ధి చెందుతారు. ఎక్కడైతే ఆడంబరం ఉంటుందో అక్కడ నిజం ఉండదు. ఈ ఎముకలు, ఈ దేహమే సీవు అనుకొంటున్నావు. లోపల మనస్సు ఉంది, దాన్ని తుట్టం చేసుకోవాలి. హృదయం ఆడంబరంగా లేదు. మనం కూడా అలా జీవిస్తే సత్కాన్ని తెలుసుకోవాలనే బుధ్మ కలుగుతుంది. కొందరు మాటలాడుతూ ఉంటే ఆ మాటలు ఎలాగుంచు మనకు అర్థం కావు. వాళ్ళకొనా అర్థమైతే భాగుండును అసిపిస్తే చాలు. మనం ఎవరితో మాటల్లడినా అవును కాదు అనే భావంతో చెప్ప. కపటంతో మాటల్లడకు, రుజు ప్రవర్తనతో ఉండు. ఎవరింటికైనా, ఏ ట్రిముకైనా వస్తోనంటే ఆ ట్రిముకు వెళ్ళు. కపటమైన మాటలు మాటలాడకు. సెత్తుం పై మనకు భక్తి ఉంది. దానికై మనకు అన్నేవించా కావాలి. సీ ఇష్టమైన గురువును సీవు ఇష్టపడవచ్చు కాగి “అందరినీ సీ గురువుకు సస్నేహితమవ్వండి” అనటం అహంకారము. ఆ విషయంలో బలవంతం పసికిరాదు. అలా చేసినా ఎంతో కాలం నిలవరు. తన గురువుతో సస్నేహితం కాలేదు అనే బాధతో పేచీలు వస్తుయి. అటి బలహినత. భక్తులకు అటి ఉండరాదు. మనం మాటల్లడేటప్పుడు గొరవంగా మాటలాడాలి. నామం చేస్తూ ఉంటే నామంపై ప్రేమ ఉండాలి. అలా నామంలో ఉంటే మధ్యలో ఎవరైనా మాటల్లడితే ఆ మాటలు అయిన తక్షణం మనస్సు నామంపై మరలాలి. మధ్యలో మాటలారని విసుగు పసికిరాదు.

47. సత్యగుణం వలన బుధ్మ సూక్ష్మమౌతుంది. ఆ గుణంతో ఎవరికి ఉపకారం చేసినా వాడికి ఉపయోగం, ఇచ్ఛన వాడికి ఉపయోగం. రజీస్ గుణంతో

చేస్తే ఏ ఉపయోగం ఉండదు. అన్ని గ్రంథాలు అధ్యయనం చెయ్యి, తరువాత అన్ని మర్మాలనే ఏ వరైతే బుధిని సమానంగా ఉంచుకొని మాట్లాడుతారో వాలికి నత్కు దర్శనం అక్కరలేదు - సత్కం వాలికి సాక్షాత్కారించి. సీకు కళక్షేణ గుణాలు ఉంటే గుడి, బడి అని కాదు, అనుగ్రహించటానికి స్వానాలగబిలో ఉన్నా ప్రయాణంలో ఉన్నా సత్కార్మి సాక్షాత్కారింపచేస్తాడు ఈశస్తరుడు. మీరు సిగ్రహంగా ఉంటే మిమ్ములను విమర్శించిన వాలి కన్న మీరే పవిత్రులు అవుతారు. “సీవు అందీశన పడే పలస్తి వస్తే సీవు ఆందీశన పడకుండా ఉంటే గ్రేట్మేన్ అవుతావు” అన్నారు టాల్స్సోయ్. స్వార్థం పెరగిపోతూ ఉంటే పరమార్థానికి దూరమౌతావు. వ్యక్తి భావన పెలిగిపోతుంది. కారుకు తైవరు ముఖ్యం. తైవరు సమర్థుడైతే తారు సజ్ఞావుగా నడిచి, గమ్యాన్ని చేరుతాము. అలాగే సీవు దేవతినికి తైవరును. సీ బుధిని సుధి చేసుకొంటే, లోచూపు కలిగితే సీవు తలస్తావు. సీకు దూఃఖం వస్తూ ఉంటే సీకు సలయైన ఆలోచన లేదని గుర్తు. మీకు ఏ రకమైన దూఃఖం ఉన్నా దాన్ని మర్మాలనితే మీకు ఆత్మధ్యాన స్థితి కలుగుతుంది. మీరు “అలా ఉన్నాను, ఇలా ఉన్నాను” అని అనుకోకండి. మీరు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉండండి తలస్తారు. ఈశస్తరుని పట్ల మీకు సభేవ విశ్వాసం ఉంటే మీ దూఃఖం అక్కడికక్కడ ఆలిపోతుంది. కబీరు అన్నాడు “భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడు, మన యోగ శైఖాన్ని చూచేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు, అని ఏ భక్తుడైనా తన దైవం పట్ల భక్తితో రెండు కన్నిటి చుక్కలు రాలిస్తే అవి కాశిలో ఉన్న గంగకన్న పవిత్రమైనవి” అన్నారు.

48. భాగవతంలో శ్రీ కృష్ణుడు “ఆ శస్త్రహం నడుస్తున్నామి అని ఆందీశన ఎందుకు. సీ మనస్సు అనే గ్రహం నుంచి బయటికి రా, ఆ గ్రహాలు ఏమీ చెయ్యువు” అన్నారు. కంటీలో కామం ఉన్నప్పుడు ఘ్యదయంలో రాముడు ఎలా కనిపిస్తాడు. శాంతి అనేది ఒక పదవి. ఆత్మ శాంతి అనే పదవి ముందు అన్ని తక్కువే. బుధిని బాగుచేసుకోకుండా ఎవ్వడూ బుద్ధుడు కాలేదు. మీకు ఒక వాసన ఉంది అనుకోండి, దాన్ని సీవు తట్టుకొంటే ఆ వాసన సీనుంచి తప్పకొంటుంది. దాని పీడనలో సీవు ఓడిపోతే వాసన తన బలాన్ని పుంజుకొంటుంది. జాగ్రుదవస్థలో పనిచెయ్యటంలో “ఓడిపోవచ్చును, అవ్వక పోవచ్చును, కాని జాగ్రుదవస్థలో సిద్ధ పోవటం నేర్చుకో, సీవు సాక్షిగా ఉండటం అలవాటు పడతావు. క్రమంగా సీవు యోగీవి అవుతావు. సీకు వచ్చే కామ-క్రోధాలు ఫీలింగ్స్ అన్ని దొంగనేనుకే వస్తున్నాయి. ఆ విషయం గ్రహించు. “స్వేచ్ఛ” ఘ్యదయం లోంచే వస్తుంది. నాలెడై పుస్తకాలు చదపటం పల్ల వస్తుంది, జ్ఞానర రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి తపస్స వలన, రెండు చదువు వలన. తపస్స

వలన కలిగే జ్ఞానమే సిజమైనది. విదైతే మనకు "నేను"గా వ్యక్తమౌతుందో అని రెండించిని ఆశ్రయిస్తుంది. ఒకటి రూపం, రెండు నామం. రూపం వచ్చుకే నామం వస్తుంది. అహంభావం అభమాన రూపం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. రూప నామాలు వచిలేసయ అనుకోండి. అహంకారం అగాధాలలోకి కూరుకొని వెళతుంది. తులసీదాస్ భాజ్య అంది "నా దేవసికి నీవు భర్తవు. నా శరీరం నీకు బంధం. నన్న ప్రతించేకన్న రాముని ప్రులిస్తే ఎంతో బాగుంటుంది. మనస్సుకు పతి-గతి ఈశ్వరుడే" అన్నది భర్తతో. సాధనలో శాంతంగా ఉండాలి, తేలికగా ఉండాలి. గమ్మంలో ఎంత సుఖం ఉంది సాధనలో కూడా అంత సుఖం ఉండాలి. అనలు గమ్మం గురించి ఆలోచనే పశికిరాదు.

49. కరోపసిపత్తు మూర్ఖుడు ఎవరు అంటే "మరణనంతరం జీవితం లేదని త్వానంతోనే జీవితం ముగుస్తుందని, అమృత స్థితి ఒకటి ఉందనే ఆలోచన లేకపోవటం, కర్మఫలం అనుభవించాలనే ఆలోచన ఉండదు. వాళ్ళ మూర్ఖులు" అన్నది. మిమ్ములను గురించి మీరు అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు ప్రపంచం గురించి వేదనపడటం వెల్ల, మీలోని ఆనంద సముద్రంలో మీరు ములిగినప్పుడు మీకు శాంతి కలుగుతుంది. మీ మనస్స మిమ్ములను ఎలా మోసం చేస్తున్నదో మీరు గ్రహించాలి. ఇది అంతా మనస్స యొక్క గారడీ. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే మీకు వాలి పట్ల ప్రేమ ఉంటుంది. కాని మీ మీద మీకు ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది. వాళ్ళ చనిపోయిన తరువాత వాళ్ళను మర్మపోలేము అనుకోండి మనమే దుఖపడతాము. చనిపోయిన వాళ్ళ మనలను ఎలాగూ మర్మపోతారు మనం వాళ్ళ గురించి బాధపడటం కన్న వాళ్ళ పేరు మీద విదైనా మంది పని చేస్తే ఈశ్వరుడు ఆ పోయిన వాలికి శాంతిని అందపేస్తాడు. అమృత స్థితి ఎప్పుడు పొందుతాము అనుకోవటం సిజమైన సాధన కాదు. సాధన ఓర్పుడా, శాంతంగా చెయ్యాలి. ఒకవేళ భగవంతుడు ప్రత్యుత్థమై "నీకు వెంచ్చ జన్మలు పడుతుంది మోక్షాసిలి" అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మీరు కంగారుపడితే డాన్ని మరీ ముడు జన్మలకు పెంచుతాడు, కాని మీరు కంగారు పడుకుండా క్యాయిట్గా ఉంటే అరగంటలో మీకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ఇది రహస్యం. మీరు మాట్లాడేడప్పుడు సుస్థితంగా, తియ్యగా మాట్లాడాలి అటి కూడా సాధనలో భాగమే. మీకు ఎవరిని చూచినా అనుమయ కలిగితే మరల పచి జన్మలు వెనుకు వెళ్లపోవచ్చును. సాధన లేకుండా పుస్తకాలను మాత్రమే చదివే వాడిని పుస్తకాల పురుగు అంటారు. నీ బలపోనతలను నీవు లోచూపుతో సిరంతరం నీవు గమనించాలి ఆ దళ్ళన రాకపోతే నీకు ధ్యానం రాదు.

50. మీకు నష్టం వచ్చింది. అది మంచికి జరగవచ్చును, అది భగవంతుడికి తెలుసు. దాని పలన మనము ఎవరమో మనకు తెలుస్తుంది. అంతలేని సహనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న వాలికి అవసరం. మనం రోజు వందసార్లు టపాకాయలు పేలిపోయినట్లు పేలిపోతున్నాము. మనకు ఆధ్యాత్మిక పురోభవ్యధి ఏమిటి? ఆ సహనం ఉంటే ఈ మార్గంలోకి రావాలి. ఈ మిధ్య నేను ప్రక్కకు పెడితే, మీకు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఇట్టే తొలగిపోతాయి. ఈ దొంగనేను నామరూపాలు మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నది. ఇది ఫండమెంటుల్ రూల్. ఇది తెలుసుకోికపెతే నీవు ఎంత సాధించినా ప్రయోజనం శూన్యం. కొంతమందికి గర్వం ఉంటుంది. దాన్ని కనిపీంచకుండా జాగ్రత్త వడతారు. కానీ ఎంతకాలం కాపాడుకొంటారు. వాళ్ళను “డంబాచారులు” అని కృష్ణుడు అన్నారు. యోగం దేశికి అంటే, మనస్సు యొక్క చాపల్యం ఆగటానికి. అంతర్ దృష్టి గురువు అనుగ్రహం లేకుండా రాదు. మీకు సేసిమా చూచే అలవాటు ఉంది అది కూడా పోవాలంటే గురువు అనుగ్రహం కావాలి. ఆ అలవాటును మీరు లిపీట చేస్తే అది పెరుగుతుంది. దాన్ని అణిచితే అది పోతుంది. గాంధీ అన్నారు “నీ మనస్సు వెళ్తే వెళ్లసియ్య నీ దేహస్ని వెళ్లసియ్యకు. ఒకవేళ నీ మనస్సు కొంత సేపు వెళ్లినా తిలిగి వస్తుంది” అన్నారు. అంటే దృష్టాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడటం ఆపితే అది క్రమంగా ఛీసిస్తుంది. బాహ్య కారణాల పలన ఏ అశాంతి రావటం సంభవించినా అది నీ శాంతికి భగ్గం కాదో ఆశాంతి సిజపైన శాంతి. మనది దొంగ శాంతి. ఇట్లో పచ్చడి బాగా లేకపెతే చాలు మనకు అశాంతి వచ్చేస్తుంది. గుర్రం కబితితే బండి దాని వెనుక అదే వస్తుంది. అలాగే నీవు శరణాగతి పొందితే శాంతి దానంతట అదే నీకు వస్తుంది. దానిని బాహ్యపరస్థితులు వస్తువులు ఆపు చెయ్యలేవు. అంతా ఈశ్వర సంకల్పం ప్రకారం జరుగుతోంది అనుకొంటాడు.

51. “విచారణే” మాప్టర్ “కి”. దృష్టాలే దొంగలు. దృష్టాల నుంచి నీ మనస్సును మళ్ళించు. అది నీ మనస్సుకు “ఒక వ్యత్తి” దాన్ని మళ్ళించు. మనస్సు ఏ బలహిసతల వైపు వెళుతుందో గ్రహించి దానికి ఎదురీదు. చేపలు ప్రవాహినికి ఎదురీదినట్లు నీ మనోవేగానికి ఎదురీది దాని వుట్టిన చోటికి వెళ్లాలి. అణిగిన మనస్సుకు ఏదైనా ఆకర్షణ వస్తే విజ్ఞంజిస్తుంది. మన అజ్ఞానం ఎక్కడ ప్రారంభ మైనది అంటే నేను దేహంలో ఉన్నాను. నాకు బయట ప్రపంచం ఉంది అనుకోవటం వల్లనే. స్పష్టిని దాటి బయటకి రావాలి అంటే నీకు వపిత్తత కావాలి. ఈ ప్రయుత్తంలో నీవు ఆవలి ఒడ్డుకు వెళ్లే వరకూ విసుగు లేకుండా ప్రేమగా సాగాలి. లేదా విషయ వాసనలు అనే దొంగలు సిన్న బయటకి తీసుకొని

వచ్చేస్తాయి. ఈ దొంగలు నీ సామ్యను దొంగిలించుకొని వేశితారు. నీళ్ళ పడే వరకూ బావిని తప్పుతూనే ఉండాలి. ఈ ప్రయత్నంలో నీకు చెడు సావానిలు వాళ్ళ దొలికితే నీ పని “అంతే”. నీకు సత్తపురుషుల సహవాసము కావాలి. నీవు వివేకంగా ఉంటే మనస్సు అనే దొంగ నితిస్సుంది. లేదా పాలపోతుంది. ఎవరైనా మనకు ప్రేమతో ఇస్తే మనం గొరవంగా స్వీకరించటం వివేకం. మీరు గుళ్ళో అభిప్రాయం చేసి ధ్వనం చెయ్యటమే సాధన కాదు. మీ దైనందిన జీవితంలో ఆత్మానుభవాసిలి ఎంత వరకూ మన ప్రయత్నం నహకలిస్తున్నదని పరిశీలన చేసుకోవాలి. నీ వ్యత్తి నీ జ్ఞానానుభవాశికి సహాయకాలి కావాలి, వ్యతిరేకంగా పని జరగకూడదు. ఏపసిలోనైనా నీకు సిగ్రహం కావాలి. కంగారు ఆత్మత కలిగితే, నీకు రక్షిగుణం కలుగుతుంది. నీ మనస్సు కలుపుతమోతుంది. నీ మనస్సును నీవు స్వాధీనం చేసుకొంటే ఎవ్వరూ చెయ్యలేని ఉపకారం నీ మనస్సు నీకు చేస్తుంది.

52. ఎవరైనా దుఃఖ పడుతూ ఉంటే, ఆ కష్టం మనదే అని అనుకోంటే వాడే నిజమైన భక్తుడు. బోట్లు పెట్టుకొన్నవాలకి బోట్లే మిగులుతాయి. తన అస్తిత్వం దేవశికే పరిమితమైనవాడు నిరాకారుడైన భగవంతుని ఆరాధించలేదు. రాగ-ద్వేషాలు లేకుండా, ధర్మ బుధ్మతో ఏ పనినైనా చెయ్యి. రాగ-ద్వేషాలతో చేస్తే నీ మొడకు ఇసుప సంకెళ్ళ తగిలించుకొన్నట్టే. ఏ విషయాలలో మనం ఆకర్షితులము అవుతున్నామో వాచికి బలం లేదు. కాని దానికి బలం ఉంటుంది అని ఆనందం ఉందని అనుకోవటం వలననే దానికి బలం మనంతట మనమే ఇస్తున్నాము. మనకున్న వాసనల మీద ఉన్న విశ్వాసం, ఈశ్వరుని మీద లేదు. రాగం వలన ఆకర్షణ పుడుతుంది. అది సత్తపురుషులతో సహవాసం చేస్తే ఆ ఆకర్షణ పోతుంది. ఆకారాలు వికారాలను తీసుకొని వస్తాయి. చిన్న కారులో ప్రయాణం చేసిన వాడు ఒంటెద్దు బండిమీద ప్రయాణం ఎప్పడు చేద్దాము అని అనుకోడు. ముక్కీ సుఖాం పాంచిన తరువాత, విషయ సుఖాలు, ఇంటియ సుఖాలు ఆశించరు. తిథిని అనుర్ఘం ఉంది కాని ఆయన అనుర్ఘం పాందే అర్దుత నీవు సంపాదించుకోలేకపోతున్నావు. మనం నీతి మార్గంలో ప్రయాణం చెయ్యాలి. మూర్ఖం వలన కలపేర తగ్గుతుంది. మనం విషుల్చంచి ఎవ్వలినీ భాగుచెయ్యలేము. సలపశి రూపంలో ఎడ్డుకేట్ చేసేలా ఉండాలి. అది కూడా స్విట్గా, షార్పుగా ఉండాలి. అందలలోనూ మంచిని చూస్తే మనం మంచి వారమైపోతాము. అందలలోనూ చెడ్డను చూస్తూ ఉంటే మనం చెడ్డ వాళ్ళమై పోతాము. ముఖ స్తుతి వలన మీకు మనో వికారం రాకూడదు. అలా వస్తే

అపంకారం ముస్తాబు అవుతుంది. భగవంతుడు ఎవలనో గిల్లి మీ ముఖస్థితిని వొడుచెయ్యాలని చూస్తాడు. నీవు అప్పుడు సిగ్గుపంగా ఉంటే సత్యం నిన్న వలస్తుంది.

53. మీ సాధన ఎలా అంటే, మీరు ఏకాంత వాసంలో ఉంటే మీ బలహీనతలు ఏమిటో మీకు తెలుస్తాయి, ఆ బలహీనతలను బయటికి తీసి కాల్చి మట్టుపెట్టాలి. అదే సాధన, భగవాన్ అన్నారు “నీవు ఘైతన్యానివి, నీవు కాని నీ దేహసికి పలమితి చేసుకొన్నావు దాన్ని ఆవు”. అదే సాధన యొక్క ప్రయోజనం. గౌరవాన్ని నీవు ఆశిస్తా ఉంటే అది పిచ్చివాడు, బలహీనుడు అని అర్థం, అందల చేత మంచి అనిపించుకోవాలనే తలంపు వలన కూడా మనస్సు బాష్పా ముఖానికి వెళ్ళపేతుంది. అలవాట్లలోంచి బలహీనతలలోంచి బయటికి వస్తే అసలు వస్తువు నీకు వ్యక్తమౌతుంది. భూతికం వేరు, ఆధ్యాత్మికం వేరు చేస్తారు. దాని వలన అసలు వస్తువుకు దూరమౌతారు. పూజ గబలో ఒకరకంగాను బయట ఒక రకంగాను ఉంటాము. సత్యం ఒకటిగానే ఉంది. మనం సహజంగానే ఉండాలి. రెండు జింతువులు దెబ్బలాడుకొంటూ ఉంటే ప్రిట్టిబాబా అనేవారు “ఈ దెబ్బలాట ఇప్పటికాదు, ఐదు జిన్నల నుంచి వస్తున్నది” అన్నారు. మిమ్మలను ఎవరైనా శత్రువులుగా చూస్తే బాధలేదు. మీరు మాత్రం ఎవలనీ శత్రువులుగా చూడకండి. చూస్తే ఆ శత్రువులను తరువాత జన్మలో మీ కొంపలోనే పుట్టించి మిమ్మలను దెబ్బలాడుకొనేటట్లు చేయస్తాడు ఈశ్వరుడు. వాళ్ళకి అన్నారు “చెట్టు చివారు కొవ్వుకు వెళ్ళ సుఖంగా సిద్ధపోదామని అనుకోవటం ఎటువంటిదో, జీవ లక్ష్మిపాలను దాటుకుండా ఆత్మ సుఖాన్ని పొందాలి అనుకోవటం కూడా అటువంటిదో” భగవంతుడు ఒక్కిక్కనే నీ దేహభామానం పరిశీలించటానికి “నీవు ఎంత మంచి మాట మాట్లాడాలని అనుకొన్నా ఎంత మంచి వసులు చేసినా, ఎదుటివాళ్ళ పొగిడే పలస్థితి వచ్చినా నీవు మాట్లాడనివ్వుకుండా నీ నోరు నొక్కే పలస్థితి కల్పిస్తాడు. అప్పుడు మన బండారం బయట పడుతుంది.

54. చేతితో చేసే కర్తృను శ్రద్ధగా చేస్తా, మనస్సుతో గురువును సదా స్తులించుకొంటూ ఉంటే మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. ధర్మాన్ని ఆచరించటంలో అత్రద్ధ వశికిరాదు. ఇతరుల దర్శాన్ని నీవు ఆలోచించకు, నీ ధర్మాన్ని నీవు ఆచరించటం మయ్యాం. గౌరవించవలసిన ఆత్మపై దృష్టిలేదు, గౌరవించని శలీర విషయాలపై గౌరవాన్ని చూపుతున్నారు. ఇదే సాధకుడు చేసే పారపాటు. “పిపం చూస్తే చసిపోము. నోట్లో వేసుకొంటేనే చసిపోతాము. కాని విషయాలు చూస్తే చాలు చెడిపోతాము” అన్నారు వివేకానంద. సాధన చేసేడప్పుడు అనేక పరీక్షలు

వస్తోయి. ఎవరైనా ఖిమ్ములను తడితే మీ మనస్సు బహిర్భూషాపోతుంది. సాధకుసికి బరువు ఉండాలి. మనస్సుకు సిర్పులత్తుం వస్తే గైడెస్సు మనస్సు లోపల నుంచే వస్తుంది. సాధులితనం ఉన్నవాసికి జీవితమే గడవదు ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం ఎలా కుదురుతుంది. దేహంలేసి వాసికి రోగం ఏమిటి? అహంకారం లేసి వాసికి సాధన ఏమిటి? బండతనంగా సాధన చెయ్యటంకాదు. ధ్యానించేబి అహంకారమే దాన్ని గ్రహించండి. మీరు అహంకారానికి జీవితం పొడుగునా ప్రామయభ్యుత ఇస్తున్నారు. “నేను” అనే తలంపు ఒక సముద్రము. ఇది గతాన్ని భవిష్యత్తుని గులించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. గాథసిద్ధులో మీరు ఏదిగా ఉన్నారో దాన్ని మర్మాపోయారు. లేసిదాని మీద గారపం పెంచుకొంటున్నారు. సీవు ఆత్మ గులించి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే శక్తి దానిలో నుంచే వస్తుంది. ఆత్మ శక్తి లేసిని కాదు. గాథసిద్ధులోని స్థితిని ఎరుకలోకి తెచ్చుకోి. స్వంతబలం ఉన్నవాడు ఎదుటి మనిషి విమర్శలకు కంగారు పడడు. గతించిన కాలం గతించినదే. దాని వలన వర్తమానం పొడాతుంది. అలాగే భవిష్యత్తును గులించి ఆలోచించకూడదు. రాగ ద్వేషాలు ఎంత తగ్గించుకొంటే అంత లోతుకు వెడతావు). ఎంత పెంచుకొంటే అంత బాహ్యముభాసికి వెడతావు).

55. విక్రేప దోషం అంటే శరీరం ఉన్నచేట మనస్సు ఉండడు. ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది. పుస్తకం తీసినా అందులో సిలబడడు ఎక్కడికెక్కడికో వెళుతుంది. దానికి వరమేశ్వరుని సిరంతరం ప్రీతిగా స్వలించటం వలన మనస్సులో దోషాలు సతిస్తాయి. చాలామంచి మనుషులు యాత్రన్ వలన మాటల్చడుతారు. అది మనస్సు యొక్క వికారం. వేరు బుధి చివరటి కాదు. చివర వస్తువు చేరటానికి వేరు బుధి నిశించాలి. గాంధీజీకి ర్మాణ్స్ లయాలిచీన్ బాగా తెలుసు. ఆలోచించి మాటల్చడుతారు. ఆ మాటలు సమగ్రంగా హీతవుగా ఉంటాయి. మీకు 105 డిగ్రీలు జ్వరం ఉంది అనుకోండి నాకు జ్వరం లేదు అనుకోవటం తెలివి తక్కువ తనం. దానికి పత్తం చేసి. మందు లేసుకొని తగ్గించుకోవాలి అలాగే నేను బ్రాహ్మమును. నేను బ్రాహ్మమును అనుకోసి. ఎవరైనా సీవు నల్గా ఉన్నావు అంటే ఉద్దేశవడితే సీవు బ్రాహ్మము ఎలా అవుతావు. రోడ్సు మీద వెళుతూ ఉంటే మూళ్ళ కంప తగిలితే దానికి దూరంగా, ఒక ప్రక్కగా వెళతావు అలాగే నీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో అహంకారమనే మూళ్ళ కంపను ప్రక్కకు పెడితే అప్పడు నీ ప్రయాణం నుగమమౌతుంది. లేదా మరో మార్గం ఉంది. “నేను” అనేబి మీకు తెలుస్తున్నది కదా! దాన్ని పట్టుకొని దాని మూలంలోకి వెళ్ళ. అది నిజమైన దాలి మధ్యవర్తులతో పనిలేదు. అజ్ఞానం “నేను” దూపంలో ఉంది.

అది తీసివేస్తే నీవు (ఆత్మగా) మిగులుతావు. ఇల్లు కాలిపోతే ఇంట్లో ఉన్న ఎలుకలు అన్ని చనిపోతాయి. మనస్సు నశిస్తే కోరికలు కూడా నశిస్తాయి. బాగా ధనమున్నవాలని “మీరు బాగా ధనవంతులు” అంటే వాలి అహంకారం ఉబ్బుతుంది. వారు తినేబి మనం తినేబి ఒకటే. విచారణ వలన బుట్టి సూక్ష్మమౌతుంది. మనలను ఎవరైనా విమల్సంచినా, పాగిడినా వాళ్ళ ఎందుకు అలా అంటున్నారు అని సూక్ష్మ దృష్టితో ఉంటే సీకు తెలుస్తుంది నిజ స్థితి.

56. మీ జీవితంలో ఏదో కాలంలో కొంత శాంతి, సుఖం పొందవచ్చును. అపి మరలా రఘునమంటే రాదు. కాని ఏది శాశ్వతమో దాని శాంతిని పొందాలనే కాంక్ష, ప్యాయదంలో ఉండాలి. పట్టుదల కావాలి. ప్రయత్నంలో ఉన్నది సాధన. ప్రయత్నం లేసి స్థితి సమాధి. సీకు దుష్ట ఆలోచన వస్తూ ఉంటే నెమ్ముటిగా తొలగించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయటం కూడా ధ్యానమే. “ఆలోచన ఉన్నతం, జీవితం సామాన్యం” అనేబి ప్రియసాయిబాబా నుంచి నేర్చుకోవాలి. సాత్మీక బుట్ట, సాత్మీక నడక బ్రహ్మానుభవాన్ని కలుగజేస్తుంటి. కామ, క్రీధ, లోభాలనే పెద్ద గేట్లు ద్వారా నరకాశికి వెళ్లపోవచ్చు. తొక్కిసలాట పడవలసిన పని లేకుండా విశాలంగా పీర్చాట్లు జిలగిపోయాయి. ఎవలకైనా సహాయం చేస్తే పూజ చేసాను అనుకొంటే నీ మనస్సు చల్లబడుతుంది. సహాయం చేసాను అనుకొంటే అహంకారం పెలగి పోతుంది. ఒకేసాల సీవు గుణాతీతుడవు కాలేవు. నెమ్ముటి నెమ్ముటిగా ప్రయత్నం చేయాలి. గుర్తానికి గంతలు ఎందుకు కడతారు అంటే నిదానంగా నడవటానికి అలాగే జపం ఎందుకంటే మనస్సును నిదానంగా ఉంచబానికి. ఆత్మస్తుతి, పరసిందల వలన గత జన్మలలో చేసుకొన్న పుష్టిం ఏదైనా ఉంటే అది కూడాపోతుంది. ఏవైతే సీవు పోగు చేసుకొన్నావో అంటే సంస్కారాలు ఉన్నాయో వాటిని పోగొట్టుకోవటమే సాధన. మీ గులంచి మీకు సహజంగా ఉన్న మంచి లక్షణాలు ఐన్ని ఉన్నాయో చెడ్డ లక్షణాలు ఐన్ని ఉన్నాయో అంచనా వేసుకోవాలి. లేసివి ఉన్నాయి అనుకొన్నా, ఉన్నవి లేవు అనుకొన్నా ప్రమాదమే. అవినయం ఉంటే వాడు ఎంత? వీడు ఎంత? అనే మాటలు వస్తాయి. పరితీలన ఉండాలి. వాళ్ళ వలలో మనం పడకూడదు. చాలామంటికి మొంటల్ కేసులకు వీక్ మైండ్ కారణం. మనస్సును నిరోధిస్తే అవినయం పోతుంది. పరిస్థితులపై మీకున్న అనుబంధం చెడిపోతే దుఃఖం వస్తుంది. జీవ లక్షణాలు పెరగటానికి కారణం జీవుడేగాని దేవుడు కాడు.

57. స్తుతి సిందలను సిప్పులో వేసినట్లు వేస్తే అది కూడా యజ్ఞమే. “భగవంతుని స్తుతించుకొంటే చాలు, తలంచటానికి మిగిలినవి అన్ని కోతి చేప్పలే”

అన్నారు శ్రీ కృష్ణ చైతన్యులు. మొదటి అడ్డెతం అవలంబిస్తే ఉక్కెలిజిత్కులి అపుతాము. ద్వీతింటి ప్రారంభించి, అడ్డెత అసుభివం పొందాలి. ఎప్పుడూ హృదయంలో ఉన్న వాసికి, రూప బుట్టి, నామ బుట్టి తగ్గుతుంది. తిరస్కాలో ఉంటే అపి పెలిగిపేతాయి. మాటలను కూడా మనం అధిగమించి పెళ్ళాలి. పరమాత్మతో మానసిక అనుబంధం ముఖ్యం. మన దేహం ఎక్కడ ఉన్నా పరవాలేదు. మనస్సు పరమాత్మ మీద ఉండాలి. మనం ఆకాశాన్ని సముద్రుణ్ణి చూస్తే మనస్సు విశాలవౌతుంది. ఆకాలాల మీద ఆకర్షణ ఉన్నవాసికి “అహంకారం” పెరుగుతుంది. బంధించేవి నామరూపాలు. వాచినుండి విషుదల పొందితేనే కాని మమకారం నశించదు. మమకారం నశిస్తేనేగాని శాంతి లభించదు. చనిపోయే దాకా మనం ఎక్కడ ఉన్న ఏం చేస్తూ ఉన్న అహంకారం ముస్తిలు చేసుకొవటంతోనే సలపెతున్నటి. అంటే అట దివాజాకోరుతనం. ఇంట్లో వారు అంతా ఒకచోట పుట్టచుపు, కర్మఫలాలు పేరు, పేరుగా ఉంటాయి. “భూయం” ఉన్నచోట జీవుడికి దుఃఖం ప్రారంభమౌతుంది. మందితనం అనేటి వివేకాసికి సంబంధించినది. నేను ఘలానా అసుకొవటం అహంకారం. మీ గురించి మీరు విషి అనుకొన్నా సిజింకాదు. తంత్రులు, తాతులు, గొప్పులు కావు. “చచ్చిన వాడి కళ్లు చారెడు” అన్నట్లు వారు చేసిన పొరపాట్లను గుర్తించి దాన్ని అధిగమించాలి. మమకారం తద్దే కొలది హృదయంలో ఉన్న అనందం అందుతూ ఉంటుంది. మహా మేధావులు ఒక కొలు తీసి ఒక కొలు వేస్తూ ఉంటే, చీకటిగా ఉంది. పొము పుట్టా ఉంటాయి, బురద అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. తలంపుల విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలనే విషయంలో ఆలోచించరు.

58. సత్తరువులోకి జనం వస్తూ ఉంటారు, పెళుతూ ఉంటాయి. అలాగే మన తలకాయలోకి కూడా తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి, పెళ్ళవిషు ఉంటాయి. దివలి దశలో మీకు ఏది బాగా ఇష్టమో ఆ తలంపును మీ హృదయం పట్టుకొంటుంది. మీ సాధనలో మీరు అభివృద్ధిలోకి రావాలంటే ఇష్టాలు, అయిష్టాలు తగ్గించుకోండి. మీకు ఎవరు బాగా విరీధులుగా ఉంటారో వాలని మీరు మర్మవిషితమే మీకు వారు పది జత్తుల కాలాన్ని తిసుకొంటారు కారణం ప్రతికార తలంపు ఫలితం అట. లోకవానన, శాస్త్రవానన, దేహ వానన, ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్క జాన దూరంలో ఉంది. ఈ మూడు జానలు దాటితే భగవంతునిలో పడిపెత్తాము. దానికి పైరాగ్యం కావాలి. పైరాగ్యం ఒక మానసిక స్థితి. చైతన్య స్థితిని నీవు మర్మవిషటం వల్లనే నీవు బందంలో పడ్డావు. మూడు తలంపే నీవు అనుకొంటున్నావు. దాన్ని తొలగించుకోవాలి. చిన్న చిన్న తలంపులతో ఇరుకుగా

గల వాళ్ళకు అది సెడ్డుం కాదు. నీ బెంగకు తారణం నీవు ఆత్మగా ఉండలేక పోతున్నావు. నీవు మనస్సుగా ఉంటున్నావు), అదే తారణం. ఆత్మ విచారణ వటిలితే లోక విచారణలో వడిపోతావు). బెంగలు అణచటానికి, బెంగల్లోంచు పొలపోవటానికి ప్రయత్నించకు. ధ్వనినం పూజ వంచి తొపరలీ పనులు మనకు వద్దు. బెంగ ఎందుకు వస్తున్నటి అని తైరెక్కగా ఫేస్ చెయ్యి. ఇంట్లో సామ్యు పోయినా, ఇంట్లో వ్యక్తులు పోయినా ఆ సామ్యు నాది. వారు నాశారు అనేదే బెంగకు కారణం. అది మనో పరిధిలోనిది. నీవు ఆత్మవు.

59. ఒక వస్తువును ఎంజాయ్ చెయ్యటంవలన అందులోంచు బయట పడలేవు. దాన్ని తిరస్కరించటం వల్లనే ఆ వాసన నుంచి బయట పడగలవు. స్వరూపానందం కన్న విషయానందం లోంచి వచ్చిన ఆనందం, దుఃఖంగా మాలపోతుంది. సామ్రా పొండిత్తుం సిజమనుకొని ములసిపోతే నీ గాఢ సిద్ధలో ఆ శాస్త్ర పొండిత్తుం కిమైనది? అబినిజం కాదు కాబట్టి. అది పంచకోశాలకు బయట ఉన్నాయి. కర్మ చేసినవాడికి భోగం మీద, భక్తుడికి మౌత్తం మీద అభిమానం ఉంటుంది. తత్త్వ దళ్లకి విరకమైన అభిరుచి ఉండదు. అంతవరకూ ఈ ముడులు తప్పవు. మూనపుడు బాగుపడటానికి ఆశగం ఒక్కటే చాలదు. యోగం కూడా కావాలి. ఆశగం వలన బుట్టి నుట్టి అవుతుంది. యోగం వలన బుట్టి సమానమౌతుంది. పైరాగ్గం ఉన్న వాసికి అల్పబుట్టి, స్వల్ప బుట్టి ఉండదు. పసి దొంగలకు “రేవు” ముఖ్యం. ఈరోజు ముఖ్యం కాదు. సాధన రేవు అంటే ఆరేపు రానేరాదు. అది కర్మ యోగి లక్షణం కాదు. గొరవాల చుట్టూ తలగితే బ్రహ్మ తెలియదు. లోపల ఉన్న సత్యం అనుకొంటుంది ఈ సాధకునకు మనమంటే ఇష్టం లేదు వాడి సాధన మజ్జిగ అన్నంలో పంచి నరచుకొన్నట్లు ఉంటుంది. వాడు నాకు ఇష్టం, వీడు నాకు అయిష్టము అనేవే నిన్న జన్మ సముద్రంలో ముంచేస్తాయి. సత్యం తెలియదు. సమానంగా చూడటం అలవాటు చేసుకోండి అఙ్కుసికి ఎలపడ, దాపడా అనేటి ఉంటుంది. జ్ఞానికి బయటా లోపలా ఒకే రకంగా ఉంటుంది. మీకు అనుబంధాలు ఉంటే ధ్వనినం కుదరదు. ఏ అనుబంధం గులించి అదే పసిగా గుర్తుకువస్తూ ఉంటే అది ధ్వనానికి కష్టమౌతుంది. నేను తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు లేస్తున్నాను. నేను చష్టిడి తింటున్నాను అంటుంది ఈ నేను. మీరు ఏమార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్న “నేను” ఉంటుంది. ఈ “నేను”ను మీరు మల్చిపోవటం లేదు. అందుకనే గమ్మాన్ని గులించి సిరంతరం గుర్తుచేసుకొని “నేను”ను ప్రయోజనం లేకుండా చూచుకోవాలి. సాధనచేసేపూణ్ణి తిసిపెయ్యాలి. చూచేపాణ్ణి తిసివేస్తే చూడబడేటి లేదు.

60. ఎవరైనా మనలను విమల్సన్నారు అనుకొంటే ఐల కైలులో పడిపోయినట్టే. తత్తుత్వం మనస్సును బాహ్య ముఖంచేసేస్తుంది. త్వమించటం వలన మాత్రమే ఆత్మత్వము కైలు లోంచి బయటవడగలం. నాత్మిక బుద్ధి వల్లనే సత్యం తెలుస్తుంది. అడ్డెత భావన అనుభవంలో ఉండాలి వ్యవహరించాలో అడ్డెత భావన ఉండకూడదు. గురువు పట్ల అడ్డెత భావన ఉండకూడదు. కర్మలు భార్య అయ్యెవరకూ మూలతలంపు మూలంలోకి వెళ్లేము. సీ కర్మానుభవం పూర్తి అయ్యెవరకూ శరీరం “నేను” అని అనుకొంటునే ఉంటావు. అమృతాను భవం కలిగే వరకూ తలంపుల ఆగవు. మనం మాట మాట్లాడేప్పుడు ఈ మాట ఎక్కడికి తీసుకొని వెళుతుందో గ్రహింపు ఉండాలి. తన తోసమే తను బ్రతికేవాడు చచ్చిన వాడితో సమానం. త్యాగం వల్ల బలం వస్తుంది. గాంధిజీయే దానికి ఉదాహరణ. ఆ మనిషిని అణచాలన్నా అణచలేము. అది త్యాగబలం. సీ వెనకాలే దేవుడు ఉన్నాడు. తీట్లాడి జన్మల నుంచి సీకు ముందు చూపే గాని లోచూపు లేదు. దాని వలన వాడు లేడు అనుకొంటున్నావు. రమణ మహర్షి మాటలు మనకు అందవు. అర్థంకావు. ఆదేహస్తి ప్రేమగా చూస్తే చాలు మనం గమ్మానికి చేరుతాము. చూడటం వలన నష్టంలేదు. మనం శరీరాన్ని వాడేడప్పుడు శరీరం భయపడదు, ఈ శరీరం నాచి అనుకొనే “నేను”కే భయమేస్తుంది. మనం హృదయాన్ని కేంద్రంగా పట్టుకొని జీవిస్తే అన్ని సహజంగానే ఉంటాయి. మన ఆలోచన, చేత, మాట సహజంగా ఉండటంలేదు. ఉషణన చెయ్యగా చెయ్యగా గాలి లేసిచోట టిపం ఎలా ప్రకాశిస్తుందో కీ మనస్సు నిర్మలమౌతుంది. ఆ సిద్ధులత్వం కలిగితే ప్రారభ లీత్తూ ఏవైనా అడ్డంకులు కలిగినా మనస్సు వాటిని గెంటుకుంటూ హృదయాజ్ఞవుథిరగా ప్రయాణమౌతుంది.

61. మనం ఏ దూర ప్రాంతానికి విమానంలో వెళ్లి తిలిగి ఇంటికి చేరుకొన్నప్పుడు “అమ్మయ్య” ఇంటికి చేరుకొన్నాము అనుకొంటాము. అలాగే మన మనస్స హృదయానికి చేలతే అప్పుడు అనుకొంటాము “అమ్మయ్య” ఎన్ని జన్మలలో ఎన్నో కష్టాలు పొందాము. ఎంత బాధపడ్డాము అన్ని తీలపోయాయి అనుకొంటాము. రాత్రి వెళ్లిన తరువాత వగలు వస్తుంది. అవి ఏ ఒక్కటి సిలవవు. తిరుగుతునే ఉంటాయి. అలాగే కష్టాలు, సుఖాలు జీవితంలో వస్తాయి అవి సిలవవు. నటి ఎన్ని వంకర్య తిలిగినా ఆగకుండా ఎలా వేగంగా వెళ్లిపోతుందో, అలాగే కష్ట సుఖాలను చూచి ఆగకు, గమ్మాన్ని మల్చిపోకూడదు. నిధన మల్చిపోకూడదు. ఈశ్వర సంకల్పమే నా సంకల్పర అనుకొంటే ఆయనే మిగులు తాడు. మనం ఉండము. మన త్వమే ఆనందంగా మాలపోతుంది అని గ్రహిస్తే

నీకు సద్గతి ప్రాప్తమౌతుంది. ఈశ్వరునికి శరణగతి చెందటం వలన నీ అపంకారంలో ఉన్న దుష్య అంతా తీసివేసేస్తాడు. రాముడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా ఎవ్వడూ సిద్ధలంగానే ఉన్నాడు. వెరు బుభ్రుని తొలగించుకోవాలనే ప్రయత్నమే సాధన. “నేను” అనే తలంపు చైతన్య సాగరంలోంచే వచ్చింది. బుడగ కూడా సముద్రములోనిదే. అది వగిలితే అభిండ సముద్రమౌతుంది. నేనువణ్ణి మీరు చైతన్య సాగరమౌతారు. చేప ముల్లు గొంతుకునకు గుచ్ఛుకొని అడ్డుపడినట్టే నీవు కర్తృ-యోగ మార్గంలో ప్రయాణం చేసినా “నేను” అనే ముల్లులాంటి తలంపు నీ గమ్మానికి అడ్డు వస్తుంది. దాన్ని నీవు వివేకంతో తొలగించుకోవాలి. “ఈ కష్టాలు నాకు ఎలా కలిగినవి” అని అనుకొనే వాడు శరణగతి చెందిన వాడు తాదు. భగవాన్ అన్నారు “జీవుడు నీ సాత్మ అనుకొంటూ దాన్ని ఈశ్వరునికి ఇచ్చేస్తాను అని అనుకొంటున్నావు కాని అది కూడా ఆయనదే. వాడిబి, వాడికి ఇయ్యుటానికి నీకు నష్టం ఏమిటి? పైగా లాభం కూడా” అన్నారు.

62. దమ్ము చేయుకుండా ఉండ్రిన చేసు వలన ఏ ప్రయోజనంటందు. దమ్ము చేయటం అంటే సతీపురుషుల వాక్యాలను సిరంతరం స్థలించుకోవటమే దాని వలన ఆధ్యాత్మిక పురోజువుట్టి జరుగుతుంది. ఎదుటి వాడు గౌరవంగా ఇచ్చినట పుచ్ఛుకో లేదా అపంకారం పెరుగుతుంది. ఇచ్చేవాళ్ళ ఫీలింగ్సి గ్రహించి తీసుకోవాలి. ఒక తలంపుకు, ఒక తలంపుకూ మధ్య విరామ సమయంటంటుంది. అది కొట్టి టైమ్ ద్వారా పట్టుకోండి వ్యాదయ గృహంలోనికి వెళ్ళివేతారు. ఇద్దరు మొద్దులు డెబ్బలాడుకొంటూన్నారు అనుకోండి తొంత సమయానికి ఎవరో ఒకరు అలనట చెందుతారు వాడిని మరియుకడు అణగదొక్కివేస్తాడు. అఱాగే నీవు సాధన చేసేటప్పుడు నీ మనస్సులో వాసనలు విజ్ఞంబిస్తున్నప్పుడు, నీ సాధనాబలం ముందు నీ వాసనలు అలనట చెందినప్పుడు నీ సాధన జయప్రదమౌతుంది. ఇది రఘుస్వం. నీవు పది సంవత్సరాలు సంపాదించినట పేకాటలో అంతా పోగొట్టు కోవటం ఎలాంటిదో నీవు పది సంవత్సరాలు గురువును ప్రాణించి అనుసరించి పాంచిన సంపదను గురువును, ఈశ్వరుని ఒక్కరోజు ద్వేషిస్తే నీ పది సంవత్సరాల సాధనా అనుగ్రహం అంతా పోతుంది. మీరు మీదేపోజుమానాన్ని పోగొట్టుకోవటానికి సాధన చేస్తున్నారు. అదే కాలంలో మీ దేహిజుమానాన్ని పోగొట్టుటానికి ఈశ్వరుడు ఇతరులచే మిమ్ములను విమల్సింపచేస్తాడు, దూషింపచేస్తాడు. దాని వలన మీకు తెలియకుండానే మీ దేహిజుమానాన్ని ఆయన పోగొడతున్నాడు. దాని వలన మీకు మేలే జరుగుతుంది. అది గ్రహిస్తే సాధన విజయం వైపు వెళుతుంది. మీ విరోధులకు ఏదైనా చెడ్డ జరుగుతున్నప్పుడు మీకు సంతోషం కలిగితే

ఆ చెద్దను ఈశ్వరుడు భవిష్యత్ జస్తులలో మీకు అనుసంధానం చేస్తాడు. మీకు విద్యైనా చెడు తలంపు వస్తూ ఉంటే అది మిమ్మలను బంధిస్తుంది.

63. మీరు మాట్లాడే మఱులు మీ మనస్సుకు బలం చేకూర్చుణడదు. కొందరు మాట్లాడుతూ ఉంటే మనస్సు లేదనిపిస్తుంది. వాళ్ళ ప్రవర్తన చూస్తే వాళ్ళ పూజ చేయిన్నరలేదు అనిపిస్తుంది. చాలామందిలో అవినయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళ ఎంత సాధన చేసినా గానుగు ఎద్దుగానే ఉంటారు. అంటే వారు సాధన ఎక్కడ మొదలు పెట్టారో అక్కడే ఉంటారు. ఎదుటి మనిషిలో మంది ఉంటే చూడాలి, ఆచరించాలి, చెద్ద ఉంటే దాన్ని చూడకూడదు. ఎగీల ఎగీల పడేవాడికి రక్షిగుణం పెరుగుతుంది. అణిగి అణిగి ఉన్నవాడికి సత్తుగుణం పెరుగుతుంది. దాలన పోయే వాడితో తగువు వస్తే మనం బాధపడం. ఇంట్లో వాలతో తగువు వస్తే బాధపడతాము. కారణం అనుబంధం వలన దుఃఖం వస్తుంది. ఇష్టం-అయిష్టం లేకుండా పసిచేసి బుధ్మి యోగ బుధ్మి కలుగుతుంది. దాని వలన అంతర్ దృష్టి కలుగుతుంది. మన పసి మనం ఇష్టంగా చెయ్యుకపాశితే వెనెత్తి వస్తుంది. కాని మనస్సు లోపలికి వెళ్ళదు. గౌరవంతో తాదాత్మం పొందేవాడు అగోరవం వస్తే దుఃఖం వస్తుంది. తాదాత్మం లేకపోతే దున్నపోతు మీద ఈగ వాలినట్టు ఉంటుంది. నీ తలంపులు అంత తేలికగా పోవు. నీవు వంద జస్తుల నుంచి వాటిసి మంచివసి పెంచి పోషించుకొంటున్నావు. ఒక్కసాిలి అపి చెద్దవసి ప్రయత్నం చేసి విరమించుకోవటం అంత తేలికాదు. కొంత సమయం పడుతుంది. దాసికి గురు అనుగ్రహం కూడా కావాలి. అది కష్టమని అనుకోవటం కూడా తలంపే. వాటికి అలవాటు పడిపోయావు. నీవు కాని దాసితో నీవు తాదాత్మం చెందినంతకాలం, ఎన్ని జస్తులు ఎత్తినా ఎంత సాధన చేసినా అది దుఃఖాసికి కారణమౌతుంది. నీ ఇంట్లో వారు మంచివారు అనుకోండి దాన్ని పదిసార్లు అనుకోవటం వలన గర్వం వచ్చేస్తుంది. మీకు గర్వం రావటానికి పటిలోట్లు అక్కరలేదు. ప్రతీతి ఉపాయించుకోవటం వలన గర్వం వస్తుంది.

64. సత్తుగుణం ఉన్నవాసికి "యాత్మన్" ఉంటుంది. గాజి "లయాత్మన్" ఉండదు. "బహుజనుల క్యాషీ ఫలితంగా గాసి మోత్తం రాదు" అన్నారు క్యాష్యుడు. మోత్తం మాట అలా ఉంచండి కనిసం సత్తుగుణం కూడా రాదు. ఈశ్వరుడు సంతోషించే పసి రక్షిగుణం ఉన్నవాడు చెయ్యడు. సత్తుగుణం ఉన్నవాడు యుసివర్గల్గా చేస్తాడు. తమోగుణం ఉన్నవాడు ఏమీ చెయ్యడు. రక్షిగుణం ఉన్నవాడు దేవుడితో వ్యాపారం చేస్తాడు. సత్తు గుణం ఉన్నవాడు భగవంతుసితో

ఇలా అంటాడు “నీ అనుర్పం ఉంటే చాలు. ఏకీ అక్కరలేదు” అని. శారదా మాత అనేవారు “సహనం, సమస్యలుం ఉండాలి” పై రెండూ కావాలంటే నత్కుగుణం తావాలి. కుటుంబంలో సహనంతో వాటు సమస్యలుం చేకూర్చేవారు ఉంటే ఆ కుటుంబం “సుఖి” అవుతుంది. కల్పపం ఉన్న వాటి మాటకు చేతకు ఆలోచనకు వొంతన ఉండదు. అదే కొండ గుర్తు. లోకంలో ఏదీ లేదు అని ర్ఘఫిస్తే మనస్సు ఎటూ పరుగెట్టదు. లోకం అంటే చెరుకు పిష్టి. కనిపించే రూపాలు అన్ని చెరుకు పిష్టి, సీవు అలా ఉండాలి. ఇలా ఉండాలి అని అనుకోకపటితే మోట్టం గూట్లో సీవు పడివేణితావు. సీవు సీవుగా ఉండవని అర్థం. ఎండలో ఏదో ఉండని అక్కడ ఏదో ఉండని అక్కడ ఒక అరగంట ఉంటే ఎండ “చుర్చు”మంటే మరల పంచిలలోకి వస్తుడు. అలాగే ప్రకృతిలో ఏదో ఉండని అక్కడకు వెళ్ళి అక్కడ దుఃఖమే అని తెలుసుకొని ఆత్మ సుఖాన్ని కోరుకొంటాడు. మీరు ఆత్మ గూటికి చేరే వరకూ, ఈ అసూయలు, ఈ కార్పణ్ణలు, వేదనలు, రోదనలు తప్పవు. సుఖం ఎక్కుడో లేదు. సీలోనే ఉంది. ఈశ్వరుని మీద ఎంత గొరవం ఉందో సీ ధ్యానం మీద కూడా అంత గొరవంతో చెయ్యాలి. కారణం ధ్యానరూపంలో ఉన్నది కూడా ఈ శ్వరుడే. టీసికి ప్రమాణం త్రైతీయోపనిషత్తు “తపస్స” అంటే బ్రహ్మమే అంది.

65. మనస్సు బయటికి వెళతే జడం. లోపలికి వెళతే చ్ఛెతన్స్సం. శాంతి. మనస్సు బయటికి వెళతే అశాంతి, అహంకారం. లోపలికి వెళతే ఆత్మ. నీ దేహస్ని మనస్సును ఎరతవరకూ సాధ్యమో అంతవరకూ ఆత్మ సాధన కోసం ఉపయోగించుకో. అంతకు మించి ఈ రెంటి వలన ఏ ప్రయోజనం లేదు. జీవునికి పనికిమాలిన అలవాటు ఏదైనా ఉంటే దాసికి పలశ్చారం ఇది ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నది అని చూచుకొన్నా అట పడివేణితుంది. స్వంత ఆలోచన ఉన్న వాడు, గట్టి మైండ్ కలవాడు. వాడే ఆత్మ అనుభవానికి సలపోతాడు. ఆత్మానుభవానికి అడ్డుదార్చి లేవు. కష్ట పడ్డవాడే బాగుపడతాడు. గాంధీజీ హృదయపూర్వకంగా పనిచేసేవారు. ఈ రోజున మనం వాలి రూపాణ్ణి రూపాయల నోట్లు మీద చూచేలా ఈశ్వరుడు స్వర్ణయించాడు. కర్మఫలం ఆశించని వాలకే ఈశ్వరాను గ్రహం కలుగుతుంది. వివేకం ఉన్నవానికి చదువు వస్తే బాగుపడతాడు. వివేకం లేని వాడికి చదువు వస్తే గర్వం వస్తుంది. అలాగే ధనం విషయంలో కూడా వివేకం ముఖ్యం. దాన్ని వదలిపెట్టకూడదు. సిరంతరం ఈశ్వర ష్టరణ వలన వాలి అనుగ్రహసినికి విష్టులౌతామ్య. సిరంతరం సద్గురువును స్తులంచటం వలన నీ మనస్సు నశిస్తుంది. “మాయ”తో సంబంధం లేనివారు మహర్షులు అవుతారు.

“మోహం” ఉన్నవాసికి సుఖలబుట్టి ఉంటుంది. లోచుపు రాదు. సత్తం తెలియదు. సత్త గుణం ఉన్నవాడు ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో దూసుకొని వేణిందు. రజీవుగుణం స్నే వాసికి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో అన్ని ఆటంకాలే. మనం ఏ పనిచేసినా లాంచనం కోసం చెయ్యుకూడదు. సంతోషంతో చెయ్యుచుటి. విషయ చింతనచేస్తే వొముల క్రింద-పశువుల క్రింద ఫుట్టువచ్చు. ఆత్మ చింతన చేసేవారు ఆత్మను పొందుతారు. తలంపుకు అనుగుణంగానే వూట వన్నంది. దానికి అనుగుణంగానే దేహం పనిచేస్తుంది. అందుచేత తలంపు విషయంలో జార్గుత్తాళా అవసరం.

66. సీరు పల్లానికి వెళ్లునట్టు నపానం పలన మనస్సు హ్యాద్యయాభి ముఖంగా ప్రయాణమౌతుంది. సీ దేవుని మీద సీకు ఎంత భక్తి ఉందో, బయట వ్యక్తుల దేవుళ్ళ మీద కూడా సీకు అదే భక్తి కావాలి. అంతేగాని మనస్సు ఇరుకుగా ఉండకూడదు. మనకు ఒక రూపాయి లాభం వస్తుంది. అంటే ఇతరులతో వందరూపాయలు నష్టం పెట్టి కూడా సింబించేవారు ఉన్నారు. అటువంటి ఇరుకు మనుషులు ఏమీ చేస్తారు. తివుని కన్నా ఏప్పువు గొప్పవాడు అంటారు. వేదంలో ఏప్పువు గొప్పవాడా లివుడు గొప్పవాడా అని తెల్పుకోమని చెప్పలేదు. సీవు ఎవరినో తెలుసుకోమని చెప్పింది. నేను ఆత్మను అనే సిద్ధయ జ్ఞానంతో జీవించాలి. విషయ మనస్సు మలిన మనస్సు అటి ఎల్లప్పుడూ బహిర్ముఖమై ఉంటుంది. అబద్ధానికి ఆనవాళ్ళ ఎక్కువ చెప్పాలి. సిజానికి (ఆత్మకు) ఆనవాళ్ళ అక్కరలేదు. మనం ప్రదైతే కాదో దాన్ని బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకొంటాము. ప్రదైతే అయి ఉన్నామో దాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకో లేకపోతున్నాము. అదే “మాయ”. లోకాన్ని, లోకంగా చూస్తున్నాము. వాసుదేవునిగా చూడలేకపోతున్నాము. అందుకే బంధం. మోహం కలుగుతున్నది. సత్తం కాని దాన్ని సత్తంగా చూడకుండా ఉండాలంటే పైరాగ్యమనే గొడ్డలితో అసత్యాన్ని నరకాలి. అప్పడుగాని సిజం తెలియదు. శరీరం త్వానానికి వెళ్లే లోపల ఎన్ని చేదు అనుభవాలో అన్ని రాణియుకుండా సీవు ఏమీ చెయ్యలేవు. తాని సీవు దానితో తాదాత్మం పొందకుండా ఉండే స్వేచ్ఛ సీకు ఉంది. దాన్ని సీవు సంపాదించుకోవాలి. సీ గమ్మం సీవు మల్లపోకు. కష్టానికి సీవు ప్రాణం పోస్తున్నావు కాబట్టి, కష్టంగా ఉంది. సీ మనస్సుకు ఏదో జ్ఞాపకం కావాలి అందుకు అరుణాచలాన్ని పట్టుకో. సీ మనస్సు ఎక్కడ పెట్టులో అక్కడ పెట్టు. అనలు వస్తువు అయిన దానితో పరాకువద్ద. ఈ పికార్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని అనలు వస్తువును మల్లపోకు.

67. సీకు తూకం లేకపోతే ఎవరైనా మిమ్మలను గుర్తించలేకపోతే

ఆందోళన వస్తుంది. తూకం ఉంటే గుర్తింపు లేకపోయినా కండారు వడవు. నిర్దలంగా ఉంటావు). మనకు తెలివి లేదు అనుకోండి. ఆధ్యాత్మికంగానే కాదు భౌతికంగా ఉన్న అభివృద్ధిని కూడా నష్టపోతాము. భయం కూడా భావనే, వాడు ఏమనుకొంటాడో, వీడు ఏమనుకొంటాడో అనే వాడికి భయం. వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాసికి భయం. నట్టక్క మీద ఆలోచన ఉన్న వాసికి "భయం" లేదు. మనస్సు చలనంగా ఉన్న వాసికి ఎంత చదివినా చదువు రాదు. మనస్సు ఏకార్థ ఉన్న వాసికి ఏమాత్రం చదివినా బాగా చదువు వస్తుంది. సీ మనస్సులో కామ-త్రైధాలు అనే వ్యత్తులు విజ్యంభంచినప్పుడు వాటిసి, సిరోధించటమే యోగరం. ఏకార్థ ఉన్నవాసికి యోగరం సీధిస్తుంది. కొందరికి వాళ్ళను వాళ్ళు పొగుడుకొనే బాధి ఉంటుంది. డాసి చలన వాలకి అపొంకారం పెరుగుతుంది. ఉన్నవాడికి ఉన్నదే బిక్క. ఆస్తి ఉన్నవాడు అదే మనకు బిక్క అనుకొంటాడు. ఏమీలేసి వాడు అనుకొంటాడు "రజీంచే భగవంతుడు మనకు అండగా ఉన్నడు ఆయనే మనకు బిక్క" అనుకొంటాడు. మనకు అంతకన్న ఏమి కాపాలి అని అనుకొంటాడు. భగవంతుడిని నమ్మినవాడు ఐన్నడూ చెడిపోడు. ఒక్కిక్కడు నీరీ తెలిస్తేచాలు అన్ని అబధ్యాలే చెబుతాడు. వాడి దగ్గర మీరు కూర్చుంటే మీకు అశాంతి వచ్చేస్తుంది. వాడి అబధ్యాల ముందు మన సౌధనా బలం పూరించుకు పోతుంది. రోగాలు అన్ని శరీరాన్ని అంటిపెట్టికొని ఉన్నాయి. అలాగే తలంపులు అన్ని అపొకారాన్ని అంటిపెట్టికొని ఉన్నాయి. ఆత్మకు చీము నెత్తురూ లేవు. రోంప లేదు. తలపోట్లు లేవు. మోకాళ్ళ నొప్పులు లేవు. దేహిస్తే ఆత్మగా భావించి వాటిసి అస్తిటిసి సీకు ఆరోపించుకొని గోలతో ఉన్నావు సీవు ఆత్మవు.

68. ప్రపంచానికి అంతటికి సీవు గొప్ప ఉపకారం చెయ్యాలని అనుకొంటే సీవు "ఆత్మగా ఉండిపో" ఆత్మకు చుట్టాలు లేరు. ఆత్మ సీపైతే తప్ప మార్గంలో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళను సీవు. నిజ మార్గంలో ఉంచగలవు. సీలో "దివ్యత్వం" ఉంది. ప్రాపంచిక చంతనలు లేకుండా మనస్సుతో డాన్నే సిండా సింపుకో, డాన్ని ఐప్పుడూ మర్మిపోకు. మిమ్ములను ఎవరైనా అవమాసిస్తే దాన్నిగుర్తుపెట్టికొంటా ఉండకు. కాసి కొందరు అవమానం నిజం అనుకొంటారు. బిష్టత్వం (ఆత్మ)ను నిజమని అనుకొంటా లేదు. మనస్సు సిండా దైవత్యాన్ని సింపుకొంటే దూఖిం ఏమిటి? వేదన ఏమిటి? కర్మ సీకు గుర్తులేనప్పుడు కర్మఫలం సీకు ఎక్కడ గుర్తుకు వస్తుంది. ప్రకృతి గుణాలను డాటితే ఉన్న సత్కం ఒక్కటి. "లెక్కను" ఎక్కడ ఏ రకంగా చేసినా జవాబు ఒక్కరకంగానే ఉంటుంది. ఉదాహరణకు $6+3=9$ అలాగే $3+6=9$. బాగా రాయలేసివాళ్ళకి రూళ్ళ వున్నకాలను

ఉపయోగిస్తారు. రాస్తే వాటితో పశలేదు. అలాగే అంతటా ఉన్న భగవంతుని దల్చంచలేసప్పడే ఏదో ఒక గుర్తుగా భగవంతునికి గుడి కట్టించి ఆరాధిస్తారు. మనస్సు బాహ్య ముఖాపైతే అందులో పూర్వపు వాసనలు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని నామరూపాలతోనూ, విషయ సుఖాలతోనూ, కీల్త కాంక్షలతోనూ మనస్సు తాదాత్మం చెందుతుంది. అంతర్మథమైన మనస్సు వలన శాంతి-సుఖాలు కలుగుతాయి. నీ మనస్సును ఎటు తిప్పాలో నీవే నిర్ణయించుకి. నీవు ఎంత సహజంగా స్నానం చేస్తావో అంత సహజంగా నీ గురువును ప్రేమిస్తే నీకు ద్వేషాను ర్ఘషం కలుగుతుంది. రెండు చేతులూ కలిస్తేనే చప్పట్లు. అలాగే కృషి-కృపా కలిస్తేనే నీవు తలస్తావు. పటి సిమిఫాలలో చేసే భోజనం పటి గంటల శక్తిని ఇస్తుంది. అలాగే నీవు ఐదు సిమిఫాల ధ్వనంలో నిజం, ఉంటే నీకు చాలా శక్తి వస్తుంది.

69. “నన్న అపమానం చేస్తున్నారు. నన్న స్తోత్రం చేస్తున్నారు” అనేవి అన్ని మూలతలంపు పైన “నేను”కే వస్తున్నాయి. ఆ నేను లేసప్పడు, స్తుతి, సిందలను అతిక్రమిస్తారు. కోపాస్తి నటించటం వలన ప్రమాదం లేదు. జ్ఞాని నటించినా ప్రమాదం లేదు. మూలతలంపు సందేహించినప్పడే దాన్ని అంటిపెట్టికొని ఉన్న అన్ని తలంపులూ ఉప సంహారించుకొంటాయి. మీ గులంచి అందరూ గొప్పగా చెప్పకించాలనే అనుకొంటే కీల్త కాంక్ష లోకవాసన బాగా ఉన్నట్టి లెఖ్చు. బాగా చదువుకొన్నవారు అంటే సంతోషం వస్తూ ఉంటే లోకవాసన ఉన్నట్టి. నిజమైన సత్యాన్యోపకునకు ఆ దేవుడి సుంచి ఈ దేవుసిలికి ఆ మార్గం నుంచి ఈ మార్గంలోనికి ఇతరులను మార్గాలనే పిచ్చి ఆలోచనలు ఉండవు. చర్చ సాందర్భం ఆకర్షిస్తున్నంతగా ఆత్మ సాందర్భం ఆకర్షించటం లేదు. అందుకే గురువులు, భగవంతుడు నీకు వెయ్యి కళ్ళ ఇచ్చినా నీ వ్యాదయ సాందర్భాన్ని చూడలేవు. నలినే మొహతా అంటారు “నీ ముక్క సాందర్భాన్ని చూచి నీవు ములిసిపోకు. నీ ముక్కను తయారుచేసినవాడు ఎంత అందంగా ఉంటాడి” అన్నారు. మనం పూజగబిలో భగవంతుని విష్ణు సహస్ర నామాలతో భట్టాజులలాగు పొగుడుతాము. కాని మనం కూడా అంతటా వ్యాపించిన ఆ పరమాత్మ అని అనుకోము. “వారు మంచివారు” అనేటి, వ్యవహరిత సత్కము. పెరమార్థిక సత్కం కాదు. గుణాలే గమ్మంకాదు. మంచి గుణాలు గమ్మాన్ని చేరుస్తాయి. ఇష్టంలేని తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని నిరోధించకండి. అలా చేస్తే రెండు సిమిఫాలలో తలపెట్టి వస్తుంది. తలంపుతో తాదాత్మం పొందకుండా ఉంటే అదే పెతుంది. దేహం ఉన్నవాడికి ఏదో లోగం వస్తుంది. అలాగే మూల తలంపు ఉన్నవానికి

విదో తలంపు వన్నునే ఉంటుంది. బెంగ వన్నునే ఉంటుంది. ఏ జ్ఞానికి స్వంత ఇష్టాలు ఉండవు. దేవుని ఇష్టమే నా ఇష్టం అనుకొంటాడు.

70. ఆత్మ సంగతి అటు ఉంచండి “మనకు ఏమీ తెలియదు” అని తెలుసుకోవటానికి కూడా జ్ఞానం కావాలి. మనస్సు మూలతంలవులో లేనప్పుడే విషయ చంతన వన్నుంది. మనస్సు వ్యుదయంలో నిలబెట్టి ఉంచటం పలన నీ మీద నీకు విశ్వాసం కుదురుతుంది. మూల తలంపు మూలంలోంచే మనస్సు వస్తున్నది అనటం కన్న మూలతలంపే మనస్సు అనటం బాగుంటుందేమో అనేవారు భగవాన్. “ఈ మధ్య నాకు చెడు ఆలోచనలు వన్నున్నాయి” అని బాధించేవారు ఉన్నారు. కారణం మూల తలంపు నశించకుండా చెడు ఆలోచనలు రావటం మానవు. సమత్వంలో ఉన్నప్పుడే లోచూపు వన్నుంది. నిత్యం జీవితంలో మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా, ఏ వనులు చేస్తూ ఉన్న అజ్ఞానం నుండి విడుదల పొందాలనే గమ్మం మర్మాఖికూడదు. “వాల అభిమానం పొందాలి, ఏల అభిమానం పొందాలి” అనేవి, స్వాహ సమానమైనవి. వాటికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. మనస్సును నత్యానుభవానికి ఎంత పరకా సాధ్యమో అంతపరకా ఉపయోగించుకో. తెలివిగలవారు అవకాశాన్ని అంది పుచ్ఛకొని అభివృద్ధిలోకి వస్తారు. గాంభీరీ అనే వారు “మేడ మీదకు వెళ్ళాలి అంటే మెట్లు లెక్క పెట్టుకొంటే సలపోదు. నిదానంగా, స్థిరంగా అడుగు వెయ్యాలి. లేదా పాకుతూ వెళ్ల, మేడ మీదకు వెళ్లాఖితావు. చతురీలబడి కూర్చుంటే మేడ ఎక్కులేవు” అనేవారు. ఆధ్యాత్మికంగా మన పయనం అటుగా సాగాలి. ధర్మాన్ని ఆచరించేవాలికి సమయాన్ని కలుగుతుంది. ఎవరైనా మంచి మాటలు చెబుతూ ఉంటే వాటిని తీసుకోక పోతే, మనస్సులో దోషం ఉన్నట్టే లెక్క. ఏ వన్నువును అయితే నీవు తెలుసుకోవాలని అనుకొంటున్నావో ఆ వన్నువు రసహినమైలేదు. అటి నీకు తెలియబడాలనేఉంది తాని నీవు తట్టుకోగలవో లేవో అని ఎదురుచూస్తున్నది. గురువుకూడా అలాగే ఉంటాడు అనుర్ధం ఇయ్యటానికి.

71. నిజంగా సాధనచేసేవాడికి కాలం సలపోదు. ఎక్కువ నిద్ర లేకుండా జార్చు పడతాడు. దేవుడు ఉన్నాడో-లేడో అనుకొని, కాని వనులు చేస్తే ఒకవేళ ఉన్నాడు అనుకో ఎన్ని వేదనలు, ఎన్ని రోదనలు, ఎన్ని సంకటాలు, ఎన్ని ఆటంకాలు వస్తాయో యోచించుకోండి. పరమితులు, హద్దులు అన్ని మనస్సులోనే ఉన్నాయి. నీ మనస్సు లయాన్నే ఒక్కటి అంటే ఒక్కటి అన్న బ్రహ్మము నీకు అనుభవమౌతుంది. రంగులు ఆట్టక అర్పాతలు, అందం అన్ని మనస్సులోనే, మనకు ఆత్మానుభవం కలిగితే ఆ అర్పాత కలిగితే అగరువత్తులు, దీప, ధూప సైవేద్యాలు ఏమీ పెట్టేవారు ఉండరు.

కుక్క విశ్వాసానికి గుర్తు. యజమాని రఘునమని చెప్పుకపోయినా కూడా వచ్చేస్తుంది. అలాగే సీపు చేసిన సతీర్ద్య సీ కూడా వచ్చేస్తుంది. మనం తిస్టరుని విశ్వసించటం మానేసి విశ్వాస్త్రీ విశ్వసిస్తున్నాము. విశ్వస్త్రోరుని విశ్వసించలేకపోతున్నాము. ఏకాగ్రత లేనప్పుడే చెడు తలంపులు వస్తాయి. మీరు బంయి, నిరంతరం కృష్ణుని తలచుకోంది. త్యాగరాజు చివరి శ్వాస వరకూ రాముని తలచుకొన్నారు. సీకు ఇప్పమైన దైవాస్త్రీ సీపు తలంపుగా ఉంచుకో, ఉపాసనకు శక్తి ఉంది. కాని దానికి అభ్యాసం చెయ్యాలి. అది చివరకు ధ్యాన మౌతుంది. సీ "ధ్యాన", "ధ్యానం"గా మారిపోతుంది. అప్పుడు సీకు తెలియ కుండానే ధ్యానం సొగెపోతుంది. నిర్వాణసుభాస్త్రీ అందుకొంటాను. రాముదాను రామునికి దాసుడు. ఎవరూ వ్యక్తి భావసుకు దాసులు కాకూడదు. ఆత్మ స్తుతి, పరసిందలతో ఉన్న వానికి జ్ఞానమా? అజ్ఞానంలో ఉండి జ్ఞానాస్త్రీ ఆశించటమా? "త్రద్ధ"లోంచే భక్తి, జ్ఞానం వస్తుంది. బయట శత్రువులను దేహంతో వేశిరాడవచ్చు, లోపల ఉన్న శత్రువులను మనస్సుతో వేశిరాడాలి. నాముంతో మనస్సును చంప వచ్చును. లోపల శత్రువులను, తుపాకులతో, కత్తులతో చంపలేము. ప్రయోజనం లేదు.

72. సహనం ఉన్నవానికి ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా తోలగెపోతాయి. విడువు ముఖం ఉన్నవాళ్ళ సాధన చేస్తే ఎలా ఉంటుందో శాస్త్రం ఇలా చెప్పింది. ఒక వ్యక్తాస్త్రీ నరకటానికి "కర్త గొడ్డలి"ని తయారు చేసి నరకటం ప్రారంభించాడు, అది కూలుతుందా? కూలదు. అలా వైము చూచుకొసి ఎప్పుడు లేచిపోదామూ అని అనుకోనేవాడికి ధ్యానం ఎలా కుదురుతుంది. ధ్యానం వచ్చేబి-చేసేబి కాదు. "మీ అభప్రాయం నాకు సంభూతిదు" అని మిమ్ములను ఎవరైనా అంటే, ఆ మాటకు మీ మనస్సు గాయమైతే మీకు దైవానుర్పాం ఎలా కలుగుతుంది? ప్రయత్నంలో బంధం ఉంది. దుఃఖం ఉంది ధ్యానంలో బంధం, దుఃఖం ఉంది. కొందరి ధ్యాన స్థితిని చూస్తూ ఉంటే ఎంత బాధ పడిపోతున్నారో అని అనిపిస్తుంది. మీరు సహజంగా ముగ్గాలి. ధ్యానంలో ఆనందం వస్తే మంచిదే. బలవంతంగా పశిచెయ్యవద్దు. నేచురల్గా, నార్మమల్గా జీవిస్తే ధ్యానస్థితి వస్తుంది. నత్తం గులంబి ప్రయత్నము చేస్తే వాలకి ధ్యాన స్థితి సహజంగా వస్తుంది. కొందరు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ బాధ శత్రువులకు కూడా ఉండకూడు అనిపిస్తుంది. మీరు ఎవరికైనా మంచి, మంచి తలంపులతో విషయాస్త్రీ వ్యక్తం చేసేప్పుడు మరచి యోగ్యమైన పదశాలంతో తెలపగలగాలి. లేకపోతే ఎదుటివాడు నంకట స్థితిలో పడిపోవచ్చును. యోగ్యమైన పదశాలంతో తెలపటానికి దృష్టాంతం

అంజనేయ స్వామి. పూర్వ జత్తలో ఎంతో పుణ్యం చేసుకొంటే కోపం తక్కువగా ఉంటుంది. పంటలు బాగా పండించటానికి దైతులకు ఎంతో తలఫీదు ఇస్తారు. జత్త జత్తుల నుంచి మోసుకొని వన్నుస్నామనమనస్సులోని లోపాలను తొలగించు కోపటానికి ఎంత తలఫీదు కావాలో ఆలోచించండి. “భయం” మసిపైని నిర్విర్మించేస్తుంది. శాలీరక, మానసిక, వాక్య, తపస్స వలన భగవంతుని చేరుకోవచ్చును. అతిగా మాట్లాడటం వలన కలపణిలు వస్తాయి.

73. కొందరు సహజంగా సమాజానికి, భగవంతునికి దూరమౌతూ ఉంటారు. కారణం వాలిలోని అప్పాకారం వలనే. వారు ఎవరో వాలికి తెలినే వరకూ గర్వం రావటం మానదు. ఉపయోగం లేని తలంపులు, మాటలు తపాలతో సమానమని బాపూజీ తెలిపేవారు. కొందరు ఎప్పుడు చూచినా అనుమయతో ఉంటారు. అదే “దలద్రం”. కొందరు శాంతంగా, సిర్దులంగా ఉంటారు. వారు ఐశ్వర్యవంతులు. అట్టి మంచి వాళ్ళను మంచి వాళ్ళగా చూడండి. దేవుడి దాకా వెళ్ళనక్కరలేదు. సీ ష్యాదయుంలో ఉన్న సత్కం సర్వకాల సర్వ అవస్థలలోనూ సీవు ఎరుక తలిగి ఉంటే సీవు పవిత్రుడివి అపుతాను. ఎవరి అపాంకారాస్ని వాళ్ళ అలంకరించుకోవటం మానేస్తే అదే సన్మానం. మనస్సు బయటికి వెళుతే, ఎంజాయ్యామోంట్ లోపలికి వెళుతే శాంతి. ఈ విషయం నిరంతరం పలశిలించుకొనే వాడికే ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి. మీరు ఎవలినైనా అతి మర్యాదగా చూస్తూ ఉంటే వాలి మనస్సుకు దూరమౌతున్నట్టే లెక్క. “అతి సర్వప్రతి వర్షయేత్” అన్నారు. విషయ వికారాలు చెందే మనస్సు బంధకారణం, నిల్విషయం చెంబిన మనస్సు నిర్వాణ స్థితిని పాందుతుంది. మనం ఒక చెడ్డ వ్యక్తితో స్నేహం చెయ్యటం జిలగింది అంటే మనలో ఆ చెడ్డ ఉండబట్టే. ఆ విషయం సాధకుడు గ్రహించాలి. రాగ-ద్వేషాలు తగ్గించుకొంటే చిత్తతుభ్రి కలుగుతుంది. చిత్తతుభ్రి గల ఐవుపూజలు ఘలిస్తాయి. ఎంతకాలమైతే పొడుబుభ్రి ఉందో అంతకాలం శరీరాలు రావటం తప్పవు. తిన్న అన్నం జీర్ణమైతే శక్తిని, సుఖాస్ని తీసుకొని వస్తుంది. జీర్ణం కాకపాశితే దూఃఖాస్ని తీసుకొని వస్తాయి. అర్థం కాకపాశితే దూఃఖాస్ని తీసుకొని వస్తాయి. అర్థం కాకపాశితే దూఃఖాస్ని తీసుకొని వస్తాయి. సమానం అలవాటు చేసుకొంటే రాగ-ద్వేషాల తాకెడి నిన్న బంధించదు.

74. లోకానికి సంబంధించిన ఏ భోగం కోలనా దాని వెనుక దూఃఖం వచ్చి తీరుతుంది. ఈ విషయం బాగా గ్రహించుకో. సీవు గ్రహించకుండా కోరుకొంటే భోగానుభవం వెనకలే ఆ దుఖం ఒక కిలిటం పెట్టుకొని దర్జాగా వస్తుంది. కిలిటం చక్కవల్ల పెట్టుకొని శాసిస్తాడు. ఇదీ అంతే ఆ శాసనానికి

తిరుగులేదు. అతి స్నేహం వలన చెడ్డ జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఏదో ఒక రోజున వాళ్ళ విరోధులు అయిపోతే దాని ప్రభావం వలన నీవు గమ్మానికి వెళ్ళుటానికి నాలుగు సంవత్సరాలు ఆలస్యమైపోతుంది. వుళ్ళబిలం లేకపోతే వారు త్రవణం చెయ్యటం లేదు. మనమెందుకు చెయ్యాలి అనే ఆలోచన వస్తుంది. ఒకరు భగవాన్తో “శంకరులు, పీఠిఫియర్ మాటలు వింటూ ఉంటే ఆనందం వస్తున్నది” అంటే భగవాన్ అన్నారు “ఆ పాయట్లే నుంచి ఆనందం రావటం లేదు. ఆ వాక్యాన్ని నీవు ఎంతాయ్య చెయ్యటం వలన నీకు ఆనందం వస్తున్నది” అన్నారు.

మీ ముఖాలు నేచురల్గా, నార్మమల్గా లేకపోతే శరణగతి లేదని అర్థం, మీ బేటులోంచి వంద రూపాయలు పోతే మీ ముఖం మూరిపోతుంది. రాముడికి రాజ్యం పోయినా ముఖంలో మార్పు రాలేదు. వాళ్ళకి రామాయణంలో ఇలా అన్నారు “నాకు నమ్మకాలు వస్తున్నాయి. పోతున్నాయి. కాని రాముని మంచితనం విషయంలో నాకు నమ్మకం పోవటం లేదు” అన్నారు. రాముని గొప్పదనం ఇందులో ఉంది. విషయాల పట్ల ధ్వని లేకపోతే అటి వాటంతట అవే రాలిపోతాయి. మనకు ఆ ధ్వని ఉంటే దేవుడు కూడా దూరంలోనే ఉంటాడు. ప్రతి మనిషికి కొన్ని బలహీన లక్ష్మణులు ఉంటాయి. సిర్దులంగా ఉండేవాడే దాన్ని అభిగమించ గలడు. పుట్టుకతో వచ్చే బలహీనతలను పోగొట్టుకోవటమే సాధన, కొందరు వాటితోనే పుడతారు. సాధన చేసి ఆ బలహీనతలను తొలగించుకోవాలి. అలా చెయ్యకపోతే వట్టితో సహి పెరగిపోతాయి.

75. ఒక ఉపనిషత్ ఇనా అంటి “నీవు వంద చేతులతో సంపాదించు, వెంచ్చ చేతులతో దానం చెయ్య కాని ఇచ్ఛేటప్పడు ‘నేను చేస్తున్నాను’ అని అనుకోంటే బంధించబడతావు. నప్పుదయంతో, చత్తుసుధితో దానం చెయ్య అలా చేస్తే రూప-నామ బుద్ధుల్లోంచి బయట పడతావు” అంటి. మనం మంచి విషయాలను తొందరగా మర్మపోతాము. బాగుపడణి వాడు పసికి మాలిన విషయాలు, అహంకారం గుర్తంచుకొంటాడు. గర్వం ఉస్తువాడు ఏ రంగంలోనూ అభివృద్ధి కాలేడు. వ్యవహరింటో సత్రుత, మాటలలో సత్రుత, ఆలోచనలో సత్రుత కావాలి. ఎవరైనా ఉద్రేక పరిచినా సత్రుతను బిడిచిపెట్టుకూడదు. ఉద్రేక పడకూడదు. మీ జీవితంలో మీరు చేసిన విదైనా మంచి పసి గుర్తుకు వస్తే, దాన్ని మిరు ఎంజాయ్ చేస్తే అహంకారం పెరుగుతుంది. అసలు ఈ అహంకారమే తన మేత కొనం ఏదో ఒకటి గుర్తుచేస్తూ ఉంటుంది. కోరిక ఎక్కువగా ఉస్తుప్పడు బుట్ట సూక్ష్మతపోతుంది. ఎన్నో జస్తులనుంచి “విదైతే నీవో” అటి మర్మ పోయావు. అందుకే ఎన్నో జస్తుల నుంచి బాధలు, రోదనలు అనుభవిస్తున్నావు.

సిలోని నిజాన్ని తెలివే వాడే గురువు. నీకు ఎన్ని జట్లలు వచ్చినా “దేహమే నేను అనే మూల తలంపుకే వస్తున్నాయి. కట్టాడుకు కట్టిన దూడకు స్ఫోచ్చ లటువంటిదో దేహభిమానం గల జీవుని జీవితం కూడా అటువంటి స్ఫోచ్చను మాత్రమే అనుభవిస్తాడు. తాడు పాడుగును బట్టి దూడ తిలగినట్టే జీవుడికి జిన్నాంతరం నుంచి మోసుకొన్న తెలివిని బట్టి ప్రక్కతిలో తిరుగుతాడు. ఎక్కడ ఉద్దేకం లేదో అక్కడ విమర్శ ఉండదు. అటచేబి దేహతమైన నేనులోంచే వస్తుంది, కొందరు భారత-భర్తలు కోడళ్ళు, చుట్టూలు లేనప్పడు తిట్టుకొంటారు. ఒకల మీద ఒకరు విరుచుకువడతారు ప్రక్కవాళ్ళకు తెలుస్తుందని తలపులు వేసుకొంటారు. అది కూడా దేహ వాసనే. కొందరు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళతో కూడా గట్టిగా మాట్లాడుతారు, అరుస్తారు. అది అజ్ఞానమే.

76. మీ మనుషుల ముద్దుముద్దు మాటలు నిరంతరం గుర్తు పెట్టుకొని ములిసిపోతారు. కాని గురువు చెప్పే అమృత తుల్యమైన మాటలను జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ములిసిపోలేకపోతున్నారు. అంటే మీ సాధన సక్రమంగా లేదు అని గుర్తు, మీరు ఇంటి వద్ద ఏమి ఆలోచిస్తున్నా మీ గులంచిగాని, ఇతరుల గులంచి గాని లేదా ఇతరులు మన గులంచి ఏమి అనుకొంటున్నారో అని, మనం ఇలా ఉన్నాము అని అనుకోవటం వలనే అమృతానుభవం కలగటం లేదు. “నేను” అనేబి లేనే లేదని గుల్చంచి ఆచలంచినప్పుడే మీరు సక్రమంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారని గుర్తుంచుకోవాలి. భగవంతుడు సిలో ఎంత వికాసం వచ్చినదీ అనే చూస్తున్నాడు. మన జత్తు పరంపరలను చూస్తున్నాడు. మనకు గోడ అవతల ఏముందో మనకు తెలియదు. నిప్పు వేడి లేకుండా ఉండదు. జ్ఞానం శక్తి లేకుండా లేదు. అది మనకు తెలియబడటానికి మన సహస్రారాసికి ఆ వెలుగు చిమ్మటానికి మన దేహభావనే అడ్డం వస్తున్నది. సీవు కాని వస్తువును సీవు అనుకోవటమే మొదటి పారపాటు; మధ్యపారపాటు, చివలి పారపాటు డాన్ని తొలగించుకోవటమే సాధన. మరణానంతరం జీవితం లేదనే మనుషుల దగ్గర నుంచి ప్రేమ ఆశించకు, బయట రత్నవుల కంటే కోలకా, కోపం అనే అంతశ్శ్వరుల వలనే మనకు ఎక్కువ హాని జరుగుతోంది. మనిషిని మరీ ఎక్కువ పీడించేబి అహంభావన. లోపల ఉన్న శాంతి సముద్రాన్ని పొందకుండా చేసేబి అహంభావన. మన మాటలో అహంభావన ఉండకూడదు. మనం ఎవలని విమల్సున్నామో వాలికి ఉపకారం జరుగుతున్నది అని గుర్తుంచుకోండి. కారణం డానివల్ల వాలి పాపాలను స్క్రూపలన్ను న్నాము. ఈ లోకం అనుగ్రహించటం వలన మనకు లాభం రాదు, ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించటం వలనే లాభం. డానికి బహు జాగ్రత్తగా సాధకుడు మనలుకోవాలి.

సాధన అంటే విషీలేదు బాహ్యంగా విజ్ఞంజిస్తున్న మనస్సును అంతర్యుథం చెయ్యటం.

77. ప్రతీమాటకు చిరాకు, ప్రతీపసికి విసుగు ఉన్నహాలకి అభివృద్ధి ఉండదు. దేహ ప్రారథం కూడా తలంపే, మనస్సు అరుణాచలంలోనో, తాతిలోనో అణగదు. నేను-నేను అని ఏ ష్యాదరయం నుంచి వస్తున్నదో అక్షాడ అడిగితేనే మనస్సు నశిస్తుంది. నేను ఎక్కడికి వెళ్లొనా, సమాజం నుంచి, ఇంటిలో నుంచి వచ్చిన సమస్తాలనే చెబుతున్నారు అవి అస్తి సిజమనుకొనే చెబుతున్నారు. అవి సిజం కావు). అట సమస్త కాదు. నీ మనస్సే సిజమైన సమస్త లక్షలాటి జిత్తుల నుంచి ఆ వాసనలు మోసుకొని వస్తున్నావు. మన మనస్సు మాలినట్టు నట్టిస్తున్నచి కానీ మారదు. మనస్సును ఖాళి చేస్తే అనుగ్రహిస్తే ప్రవేశించమని అడగనక్కర లేదు. అదే వస్తుంది. ఉపయోగం లేసి మాటలు మాట్లాడకుండా ఉండాలి నీవు ఆ మాటలు మానకపశితే అవి సిన్ను బంధిస్తాయి. అదే అక్కన్నం. నాలుగు సొర్లు ఆలోచించి ఒక మాట మాట్లాడాలి. నీ మాట, నీ సంకల్పం, నీ చేతలు సిన్ను బంధిస్తున్నాయి. మీరు అనుకొనే మహా చెడ్డ మీకు ఉజ్జ్వలమైన భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తుంది. దుర్భేధనుడు లేకపోతే పొండవుల మంచితనం ఎవరికి తెలియదు. చాలా మంచి విషయాలలో మనకున్న స్వీర్థమే ప్రేమ అనుకొంటాము. పేల్లల మీద ఉన్నది ప్రేమ కాదు స్వీర్థమే. ఒక పైయిర్ పవర్ ఉండని మూల తలంపును గుర్తుంచిననాడు తిస్తుర ఆజ్ఞ నుంచి వచ్చిన ప్రారథం నుంచి ఏకి వచ్చినా అమృతంగా తిసుకొంటాడు. తి స్ఫుర్పిసి, సిన్ను రక్షించేబి ఒక పైయిర్ పవర్ ఉండని గుర్తుస్తే స్నేహిత్వా ఉంటావు. అందరిలోనూ నీవు ఉన్నావు. నీలో అందరూ ఉన్నారు. మన శరీరాలు తృథానంలో సమానం. మనం బయట కూడా సమత్వం అలవర్యుకోవాలి. గాలికి, వర్షాశికి తేడా లేదు. పేదవాసి గుడిసె మీదా, ధనవంతుడి భవనం మీదా వర్షాం కురుస్తుంది. అలాగే గాలి విస్తుంది. అలాగే భర్తాపూర్వి వంటి మహానుభావులు రాగద్వేషాలు లేకుండా అమృత వచనాలు పెలికి పెళ్ళపోయారు. వాలయందు కృతజ్ఞత కలిగి ఆ సారాన్ని అందుకొన్నపాచు ధన్యులు.

78. మీ ప్రయత్నానికి అసాధ్యం ఉండవచ్చు, గురు అనుగ్రహిసితి అసాధ్యం ఉండదు. సాధకుడు ఎంత జగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే అపాంకారమైన మాట వస్తే అట వాసనై మరుజత్తకు కారణమౌతుంది. ఆ సంగతి మీకు తెలియదు. ఆ మాట మీ హిక వట్టుకొంటాంది. ఏ వ్యక్తి మీదనైనా విపరీతమైన మమకారం పెంచుకొన్న ఆత్మనుభవాసికి ఆటంకమే అవుతుంది. అలాగే విపరీతమైన దయ,

జాలి కూడా ఆత్మనుభవాచికి ఆటంకవోతుంది. ఈ స్మృతి నిజంగా కనిపించినంత కాలం ఏదో మూల నుంచి అశాంతి దుఃఖం తప్పదు. “బ్రహ్మ సత్యం, జగత్తు మిత్ర” అనేది మనస్సు నిష్ఠునట్టు నట్టిస్తుంచి కాని నమ్మదు. గీతలో వరమాత్మ మరణం గులంచి ఎంత తేలికగా “చిలగిన వస్తుమును వదలి నూతన వస్తుమును ధలంచినట్లు జీవుడు జీర్ణమైన శరీరాన్ని వదలి కొత్త శరీరాన్ని ధలిస్తాడని” చెప్పినా మనస్సు ఉన్నంతకాలం మరణం బాధగానే కనిపిస్తుంది. దుఃఖం వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక టీచింగ్ చెయ్యటం వలన తరువాత మన నిజ జీవితంలో మనం చెప్పిన దాశికి మనం ఎలా జీవిస్తున్నాము ప్రస్తుతం అనేది పలశిలన జరుగుతుంది. అది ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి ఎంతో ఉపకలిస్తుంది. కామం నిజంకాదు ఒక తలంపు అలాగే నీ రాగం-నీ ద్వేషం-నీ కోపం-నీ ఇష్టం-నీ ఉద్రేకం-నీ చాపు, తలంపులు మాత్రమే. ఈ తలంపులు నిజమా? నీ గాఢ నిద్రలో ఈ ప్రకృతి లభ్యణాలలోంచి వచ్చినట ఏమైనాయి. నీవు పోలేరమ్మలా ఊగిపోతే నిజం దగ్గరకు ఎలా వెళ్గాలవు. ఈ తలంపులతోనా, సత్యం దగ్గరకు వెళ్ళేటి. ఎక్కడ ఊహలు లేవో ఎక్కడ తలంపులు లేవో అక్కడ సత్యం ఉంది. కావలసినది విషయ చింతన కాదు. ఆత్మ చింతన, నీ మనస్సు రవ్వంత, ముల్లంత. విషయ చింతన లేకుండా నిరంతరం ఆత్మ చింతనలోనే ఉంటే నీకు సత్యానుభవం కలుగుతుంది.

79. అందలలోనూ ఏ సత్యం ఉందో దాన్ని తెలియపరై తెలివే తెలివి. మిగిలిన తెలివి అంతా పాడు తెలివి. పుస్తకాలు చదివి మంచి మాటలు ఎవరైతే ఉపయోగించుకోరో వారు పుస్తకాలు చదవటం వలన ప్రయోజనం లేదు. మీలో ఉన్న “పారమాటు నేను” లోంచి బయట పడకపోతే ఎన్ని సాధనలు చేసినా ప్రయోజనం లేదు. సిర్పులంగా ఆలోచించండి, సిఫలంగా పని చెయ్యండి. సహ్యదయంతో మాట్లాడండి. ఎవరైనా అస్తిరచిత్తులు అయితే వాలసి తోకలేని కోతితో సమానం అంటారు. అటువంటి వాలతో సహవానం చెయ్యకండి. అభ్యాసం పైరాగ్యం వదలకూడదు. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు హిరణ్యకసివుని “రోదన” దేవుడు ఎక్కడా లేడు అనేది. ప్రహ్లదుని “వేదన” భక్తుడైన ప్రహ్లదుని మాటను పోషించటం కోసం స్తంభంలోంచి వచ్చాడు సరసింహాస్నామి. ప్రహ్లదుని విశ్వాసం మనకు ఉండాలి. అపంకారం ఉండటం వలన గురువు, ఆచార్యులి విలువ తెలియటం లేదు. అంతేకాదు భక్తి కూడా తెలియటం లేదు. వివేకం ఉంటే దైనందిన జీవితంలోని కష్టాలలోనూ, నష్టాలలోనూ శాంతంగా ఉండగలడు. మీలోని బలహీనతలు మిమ్మలను పీడించినప్పుడు ఈశ్వర్యరుడు గురుక్కప ద్వారా శిష్టుని మీద అనురూపణ్ణి వల్పింపచేస్తాడు. శరీరంలో ఏ జబ్బు ఉన్నది మనకు

తెలుస్తుంది. నొథన చేసివాడికి మనస్సులోని బలహీనతలు తెలుస్తాయి. “ఆ బలహీనతల నుంచి విడుదల చెయ్య” అని ప్రార్థించాలి. ఈ మాటలు ప్రత్యే మనుషులతో చెబతే యాగీ చేస్తారు. మహిమలు కూడా ప్రశ్నలో భావించాలి. ఆగివణతే అనలు స్థితి పొందలేము. శరణగతి వలన అసహజస్థితి నుంచి, సహజ స్థితికి వస్తేము. కోపం కోలికలతో ఎంతో సేవు ఉండలేము. అక్కడ నుండి బయటపడసివాసికి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి ఉండదు. దేహం నేను అనే తలంపులోచే భయం వస్తుంది. దూఖ కారణం బయటలేదు. శరీరాలు అన్ని సితలే. నేను చేస్తున్నాను అనే బుధి సతిస్తే దుఖం లేదు.

40. కీర్తికాంత్సువాసికి లోకంగాని ఆకాంత్సు లేకవణతే వాడికి లోకం లేదు. కొందరు అంటారు “వారికి ఈ ఉపకారం చేసాను, కాని కృతజ్ఞత కూడా చూపటం లేదు” అని. అంటే అతను ఈశ్వరార్థణ బుధులో సాయం చెయ్యలేదని భావం. ఎంతోకొంత పుష్టిభావం లేకవణతే అద్వైత అనుభవమే రాదు. అద్వైత వాసనకూడా రాదు. సాంతుసి కాపొడుకొన్న వాసికి శక్తి కలుగుతుంది. మనస్సును, ఇంద్రియాలను, వాక్యాను, భగవంతుని పొందటానికి అంతించ చెయ్య మృత్యువనే కసాయి వాసి చేతిలో సీ జీవితాన్ని పెట్టుకు. బుధుమంతుడు ఇతరులలో మంచి గుణాలను చెబుతాడు. బుధుహీనుడు తనలోని మంచి గుణాలను మాత్రమే చెబుతాడు. సిరంతరం ఎవరినో ఒకలని విమల్సిస్తూ ఉండేవాసి మనస్సు చాపల్చునికి గుర్తు. ఈ విషయం వారికి తెలియదు అనే వారు భగవాన్. తిలనే కాలు, తిట్టే నోరు గలవాలని వాండలంగ్ ప్రైండ్ అంటారు. మాట సిఫ్లలంగా ఉండాలి మనస్సు సిఫ్లలంగా ఉండాలి, చేత సిఫ్లలంగా ఉండాలి, అలా ఉండగా ఉండగా ఆరోజుకారోజు మీరు అభివృద్ధిలోకి వచ్చి, సత్కాసుభవం పొందుతారు. “సీవు ఎంతోకొంత ప్రయత్నం చేసి సీ మనస్సును బాగుచేసుకోవాలనే ప్రయత్నం చెయ్యకవణితే, ఆ మాధవుడు మాత్రం ఏమి చెయ్యగలడు” అన్నారు అష్టవక్తుడు. సిరంతరం విషయచింతన చేసే వాడికి భ్రాంతి పెరుగుతుంది. వారికి ఆత్మ చింతన కలుగనే కలుగదు. ఉన్న వస్తువును ఉన్నట్లు తెలుసుకొన్నదే విధ్య. ఉన్న రోగాన్ని ఉన్నట్లు తెలుసుకొన్నవాడే వైద్యుడు. అటుచూడకు, ఇటుచూడు. అటు అంటే ఈ తలంపులను ఎలా తోలగించుకోవాలని చూడకు, ఇటు చూడు అంటే చైతన్యాన్ని చూడు. తలంపులు పత్రా లేకుండా పోతాయి.

41. ఈశ్వరుని కన్న నేనే గొప్పవాణ్ణి అనుకొనేవాడు శరణగతి మార్గంలోకి ఎలా వస్తాడు. దొంగనేనే సిజమనుకొనేవాడు శరణగతిని ఎలా పొందగలడు. ఈ దొంగ నేను ఏ వెలుగులో జీవిస్తున్నదే తెలియసి వాళ్ళకు

నిజం ఎలా తెలుస్తుంది. గమ్మం ఎలా తెలుస్తుంది. దైత్యతంలో పేచీగాని అడ్డెతంలో ఏ పేచీ లేదు. అడ్డెతంలో దుమ్మలేదు. దైత్యత చింతనలోనే దుమ్మలాంతా. అడ్డెత ఆనందం పొందేవరకూ కర్త సముద్రం నుంచి ఎవ్వరూ విడుదల పొందలేరు. సీ క్షమి ముందు, సీ పట్టుదల ముందు, సీ సహస్రం ముందు సీ ప్రారభం ఎంత? విత్తనం మెత్తలడటానికి సీటిలో ఒక నిమిషమే నానపెట్టము. నానే వరకూ ఉంచుతాము. అలాగే మంచిని చేస్తూ ఉంటే సీ మనస్సు మెత్త బడుతుంది. అప్పుడు సీ మనస్సు సీ వ్యాదయంలో నిలకడగా ఉంటుంది, తరువాత కలిగిపోతుంది. ఏమి జరుగుతున్నా ఏమి జరగబోతున్నా మన మంచికి అని తలంచే బుధికి సమానత్వం వస్తుంది. ఆహిరంలో సూక్ష్మతినుట్టమైన భాగం సీ మానసిక పరిస్థితి మీద పనిచేస్తుంది. రోగాలు అన్నిటికి పాట్లే కారణం అనటానికి కారణం అతిగా తినటం. సీరాగు-ద్వేషాలనే దుఃఖాలను తొలగించు కోపటమే యోగం. జీవునికి వర్తమానం. గతం-భవిష్యత్ కాలం, భగవంతునికి అంతా వర్తమాన కాలమే. మనం ఎవరినై ప్రేమిస్తూ ఉంటే కారణం ఉండ కూడదు. కారణం ఉంటే దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. స్వార్థం-పూర్తిభావన-మమకార భావన ఉన్నంత కాలం మీరు పచ్చికూరలు తినటంలో ఎంత ట్రైసింగ్ అయినా మీకు జన్మి తప్పదు. మీకు స్వార్థం ఉంటే, ఆ పూర్తిపై ఆసక్తి ఉంటే వాడు దొంగైనా మంచి వాడిలా కనిపిస్తాడు. కొంతమంది శాంతిని, కాంతిని ఇయ్యుమంటే ఇయ్యులేరు, “పొగ”పెట్టమంటే పెడతారు.

82. బయట దోషులు గుడ్డనైట్ పెట్టుకొంటే పోతాయి. లోపల ఉన్న తలంపులనే దోషులు సీకు సిద్రపట్టినియ్యవు. సిద్రపట్టి రాత్రి ఎలా ఉంటుందో జ్ఞానంలేని జీవితం కూడా అలాగే ఉంటుంది. కొందరు కోపంగా ఉన్నప్పుడు “ఆ కాఫీ ఇలా తగలేయి” అంటారు. అటి అనహజస్థితి, సిద్రలమైన అంతఃకరణ గల వానికి సిజస్థితి తెలుస్తుంది. “మాయ” గుణాల రూపంలో ఉంది. సత్యగుణం అభివృద్ధి చేసుకొంటే, రజోగుణం నుంచి, తమోగుణం నుంచి దూరమౌతాము. ఘలకాంష ఉన్నంతకాలం పవిత్రులం కాలేము. శరీరము + మనస్సు + తెలివి ఈ మూడు కలిసి ఉంటాయి. జీవితం పాడుగునా పాటికి క్రమశిక్షణ నేర్చాలి. నిరంతరం ప్రకృతిలో ఏదో ఆశించటం వలన ఉన్న సంపదను గూడా పోగొట్టుకొనే సందర్భాలు ఉన్నాయి. తివానంద ఒక మంత్రం చెప్పేవారు “ఏది వచ్చినా నిలబడుడు. ఆ ఎరుక కలిగి ఉండాలి. నిజ జీవితంలో ఆడంబరమైన మాటలు చెప్పేవారు పనిచెయ్యారు. పొజటివ్ ఆలోచన వచ్చేవారు బాగువడతారు. ద్వేయర్పితో ఏ పని చేసినా అటి భోతికమైనా, ఆధ్యాత్మికమౌతుంది. ఆధ్యాత్మిక నిధనలో రహస్యం

“మిథ్యానేనుకు ఎంత దూరమోతున్నాము” అనేదే ముఖ్యం. మనస్సుకు చలతు కాని ఆత్మకు చలతు లేదు. సీవు ఏబిగా ఉన్నావో దానికి “హిష్టర్లీ” లేదు. ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి. మీ దుఃఖం ఈ క్షణంలో పోతుంది. జలగేలి జలగి తీరుతుంది. జరగరాసిది ఎవరు ఎంత ప్రయత్నించినా జరగనే జరుగదు. సీ శలీరాసికి అపచారం ఉండవచ్చు. సీ మనస్సుకు అపచారం ఉండవచ్చు కాని ఆత్మకు అపచారం ఉండదు. సీవు ఆత్మవు. నిష్పకు తుప్ప పట్టదు. సీవు ఏదో ఒకటి ఇలా అనుకోంటూ ఉన్నావు. నేను నలుపు, తెలుపు, పెద్దవాణ్ణి, చిస్సివాడేని నాచి ఆ రాజకీయ పొర్తీ, నాచి ఆ కులం, నేను పురుషుడను, స్త్రీని ఇలా అనుకోవటం మానేస్తే ఈ క్షణంలో ఆత్మానుభవం పొందుతావు. ఆత్మ విద్య అత్యంత సులభం.

83. రమాణాచార్యులు ఒక్కటి చెప్పేవారు “సీవు సింపుల్గా ఉండు, స్వచ్ఛంగా ఉంచో అంత తొందరగా “సత్యం” దాని అంతట అది ఎరుక బడుతుంది. ఎవరైనా “సీ మనోరోగాస్తి నయం చేసి ‘సత్యం’ సిన్న వలంచేటట్లు చేస్తాను” అంటే అది ఆధ్యాత్మికమైన బ్లాక్మెయిల్ చెయ్యటమే. పురుష ప్రయత్నం కావాలి. దేహస్ని, మనస్సును ఎంతవరకూ ఉపయోగించుకోవచ్చే అంతరవకూ ఉపయోగించాలి. ఆత్మానుభవం పొందాలి. పశచేసి మైండ్ ని పెంచుకోకు దానికి కంట్రీల్ కావాలి. లోతుగా ఆలోచించటం వలన చాలా విషయాలలోంచి బయట పడతాము. కంసాలి వాడి సుత్తి ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టినా స్థిరంగా ఉంటుంది. అలాగే సహానం కూడా ఉండాలి. అణిగిన మనస్సు ఆత్మవైపుకు, విజ్ఞంభంచిన మనస్సు ప్రకృతిలోకి వెళుతుంది. ఒక్కమాట గుర్తుంచుకోండి, ఏమయినిల్లేనా, ఏ గురువు భక్తులైనా వ్యక్తిభావన తగ్గించుకోవాలి. “సీ మైండ్ యొక్క వాండలింగ్ తగ్గించేదే సాధన” అనేవారు శివానంద. జలగిపోయిన గొడవలకు, జరగబోయే గొడవలకు ప్రారభం గులంచి బెంగలే. మీలో ఉన్న ఆనందం మీ సహస్రారాస్తి ముంచితే మీ అన్ని గొడవలు మహావరదలో గట్టు-బిమ్మలు కనబడక పోయినట్లు మీ బాధలు అన్ని నామురూపాలు లేకుండా పోతాయి. మీరు ఏమీ అనుకోకుండా ఉండండి, మీరే దేవుడై పోతారు. ప్రతిదానికి మనస్సును పుండు చేసుకోండి. మీకు సబ్బక్క అర్థమైతే పటిశాతం సాధనతో సఫలవోతారు. మీకు రామాయణం, భారతం గొడవలు అక్కరలేదు. భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నడనే విశ్వాసం ఉంటే చాలు. అర్థం చేసుకోవటాన్ని బట్టే అనుభవం వస్తుంది. నిజమైన ఆరోగ్యవంతునికి దేహం గుర్తుకురాదు, అనారోగ్యం ఉన్నవానికి దేహం గుర్తుకు వస్తుంది. నిజమైన శాంతినీకు దొలకితే బాష్పు అశాంతి నిన్న బంధించదు.

84. కర్తృ సిద్ధాంతం నుంచి హీరు బయటవడ్డారు అనుకోండి ఏ సిద్ధాంతమూ లేదు. శీ శలీరానికి లోగం వచ్చింది. విరోధులు ఎక్కువయ్యారు. కర్తృలు ఇలా అనుభవిస్తున్నాము అనుకోంటారు. అలా అనుజొనేబి ఎవరు? దేహం నేను అని అనుకోదే, చైతన్యం అనుకోదు. మీకు చైతన్యం అనుభవంలోసికి వస్తే రాముడు వచ్చినా చూడాలని ఉండదు. మీ మిథ్యానేను ఉన్నంతకాలం అన్ని ఆశ్చర్యంగానే కనిపిస్తాయి. చైతన్య అనుభవం రాకపణితే రాగ-ద్వేషాలు కాలిపణియే స్థితి రాదు. సాధన పేరుతో ఆడంబరం పెంచుకోకండి. మీ ఇంటి వద్ద తుండుతో కీంద కూర్చున్నట్లు కూర్చుంటారు. చుట్టూలు ఇంటికి హెత్తి బట్టలు అన్ని కూడా తేడాలు వస్తాయి. శీ సాధన అలా ఉండకూడదు. శీ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని గులంచి నీవు సిరంతరం పరిశీలించుకోవాలి. తినే విషయాలలోను, మాటల్లడే విషయాలలోను విచక్షణ ఉండాలి. చదివే గ్రంథాలలో క్రమశిక్షణ విషయాలు ఉండాలి, జ్ఞానానంద ఏకాగ్రత వలన ఆరు నంవత్సరాలలో నేర్చుకొనేబి ఆరు మానాలలో నేర్చుకొనేవారు. క్రమశిక్షణ ప్రయోజనం ఎలా ఉంటుంది అంటే బండి ముందు గుర్తాస్తి కట్టి తోలితే బండి సాఫీగా వెళ్లపణియినట్లు ఉంటుంది. క్రమశిక్షణ వలన ఏకాగ్రత-నమ్రత లాంటివి అన్ని వాటాలంతట అవి వస్తాయి. చాడీలు చెప్పేవాలతో సస్యహితమైతే మీ సాధన ఫలితం కూడా పోతుంది. మనకు చిన్న చిన్న మాటలు అర్థం కావాలంటే ఎంతో పుణ్యబలం కావాలి. వాత్సికి అంటారు “నీకు ఎన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నా అనూయ అనే గుణం ఉంటే నీ అన్ని మంచి గుణాలను పాలించివేస్తుంది”. నీవు ఏ పని చేసినా కోలక సహాత కర్తృ, కోలక రహిత కర్తృ అని ఆలోచించి చేయాలి. కోలక రహిత కర్తృ వలన సత్కం తెలుస్తుంది. దేవాబుభ్రూవులోనే నీ నీత్యానుభవం కలుగదు. మనం సిజారుతీగా పనిచెయ్యలేము.

85. చాలామంది ఇలా అనుకోంటారు “మనకు కడుపులో పోటు రాకూడదు, ఇతరులకు వచ్చినా పరవాలేదు. మన పేరు పోకూడదు, ఇతరుల పేరు పోయినా పరవాలేదు”. కారణం ఒక శలీరంతో తాదాత్మం పొందటం వలనే, ఈ దేవసభమానం ఉన్నహానికి ఆత్మానుభవమూ? మనం “సత్క” స్థితిలో లేము. అసత్క స్థితిలో ఉన్నాము. మరి మనకు సత్కస్థితి ఎలా వస్తుంది అంటే “నేను” అనే తలంపు ఎవడు తొలగించుకొంటాడో హాడికి మాత్రమే వస్తుంది. గ్రంథ పొరాయణాల వలన ధన్, గౌరవాల వలన రాదు. దొంగ “నేను” లోంచి విడుదల పొరదటమే సాధన. శవబుభ్రూవులకి నమస్కారం పెడితే ఆ శవానికి చెందుతుంది. శివబుభ్రూవులకి నమస్కారం పెడితే శివునికి చెందుతుంది.

కెరటానికి, కెరటానికి మధ్య సముద్రంలో స్విన్సం చేసి రావాలి, కెరటాలు తద్దిన తరువాత స్విన్సం చేయడము అంటే సాధ్యం కాదు. అలగే రాగ-ద్యోషాలు, లాభ-స్విన్సిలు అనే పరిస్థితుల మధ్య సాధన చేసి తలంచాలి. ఆవేశాలు, ప్రతిఫుటులనలకు గురికాకుండా వివేకంతో జీవించాలి. చాలామంది చెబుతారు ఇతరులను బాధ పెట్టుకూడదని, కానీ ఎవరికి వారే హింస పెట్టుకొంటున్నారు. ఆందోళన వద్దందంటే మనస్సు ఉన్నట్టి లెక్క. సత్కం తెలినే వరకూ మనం ఇతరులను హింస పెట్టుకుండా ఉండలేము. మనం స్వేషిలు అజ్ఞానులతో చేస్తాము. ఔన్సం ఎలా వస్తుంది. శాంతి ఎలా వస్తుంది. ఈ దిన్న విషయం ర్హించలేకపోతే మీరు ఎందుకు జీవిస్తున్నట్లు. ఔన్నుల మీద గారవం ఉంటే జ్ఞానులతో సహవాసం చెయ్యాలి. శ్రీరాముని ఘాటోలు పెట్టుకొని భజనచేస్తూ సరిపెట్టుకొంటే ప్రయోజనం లేదు. మారు మనస్సు పొందాలి.

సుమతి శతకంలోని కండ పద్మము :

ఉపకాలికి నుపకారము, విపరీతము గాదు చేయ ఎవరింపగా,
నుపకాలికి నుపకారము, నెపమెన్నగ చేయువాడె నేర్చలి సుమతి

అపకాలికి కూడా ఉపకారం చెయ్యాలి. అవ్వడు సత్పుగుణం వస్తుంది. చైతన్యస్థాయి పెరుగుతుంది. పసిముళ్లాం. ప్రతీకారం, బుధిసి కలుపుతం చేస్తుంది. మాటు అణగాలి, మనస్సు అణగాలి మనస్సును ఎక్కువగా వాడకూడదు మాటలో స్ఫ్యవ్రత ఉండాలి.

46. మనకు ఇష్టంలేని వాళ్ల తిరుతూ ఉంటే అది సహజం, దాన్ని గులంచి కంగారు పడకూడదు. సిర్పులంగా ఉండాలి. శాంతి-సుఖాలు ఆకాశం నుంచి ఉండిపడవ). వ్యుదయంలో నుంచే ఉండాలి. సమద్యప్పి అలవర్పులోవాలి. వికారాలు ఉన్నా అన్ని అహంకారాలికే అని ర్హించాలి. మనం దుష్టటి కష్టకోని సిర్పిస్తాము దాన్ని వదలం. అలగే మనం ఎవ్వడూ అహంకారమనే దుష్టటిని కష్టకోని ఉంటున్నాము. వదలటం లేదు. ఎటువంటి దుఃఖం వచ్చినా, ఎటువంటి అశాంతి కదలించినా శాంతిసి పొందు-ల్రష్టున్నాథవరం పొందాలనేడే మన జీవిత గమ్మం. భగవాన్ బోధ ఒక్కటి “సీవు విద్యైతే అవునో దాన్ని గులంచి ఆలోచించు, సీవు విద్యైతే కాదో దాన్ని గులంచి ఆలోచించకు. సీ జీవిత గమ్మం మల్లిపోకు” రాముని అరణ్యావాసానికి పంచటానికి మందరతో ఈ సైతానుగాడు ఎన్ని చెప్పులో అన్ని చెప్పించి. మీ సహస్రారం నుట్టి అవ్వడుండా ఈ శ్యారాసుర్పూం కలుగదు. దాన్ని సుధి అవ్వనివ్వడు, ఈ సైతానుగాడు. దానికి గురు అనుర్పం కావాలి.

ఆత్మ జ్ఞానానికి సహకరించని తలంపులను వ్రక్షకు తీసిపెట్టు అది చేతకాకపోతే శరణగతి చెందు. వ్యాపారంలో భయం, వ్యవసాయం చేస్తే భయం అన్ని భయాల లోనూ జీవిస్తున్నాము. సుఖం ఉన్నప్పుడు మనమే దేవతలం అనిపిస్తుంది. దుఃఖంగా ఉన్నప్పుడు మనమే దెయ్యాలమని అనిపిస్తుంది. ఆ అశాంతిని తొలగించుకోవటానికి మరలా మనమే శాంతులను చేసుకొంటాము. పనిని అత్యధిగా చెయ్యకూడదు. ఓపిక ఉన్నంతకాలం పనిని విడిచిపెట్టుకూడదు. మన వంతు పనిని మనం చేస్తూ ఉండాలి. పని చేస్తూ ఉంటే ఆలోచనలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. అలాగని రాత్రి పగలు పనిలో ఉండకూడదు. మధ్య మార్గం అవలంబించాలి. నెలలు సిండిన అమ్మాయిని సీవు పనిచెయ్యకు అని చెబుతారు అలాగే ఈశ్వరుడు మనం పక్కానికి హచ్చాక పనిని పదిలింపచేస్తాడు. అంత వరకూ పని చెయ్యాలి.

87. పెద్దలను ఎప్పుడూ అగారవప్పద్దకూడదు. హేశనగా నవ్వకూడదు. మంచి కుటుంబంలో జస్తించిన వారు ఎవ్వరూ అనవనరంగా నవ్వరు. ఇవి అన్ని యజ్ఞాలే. వాళ్ళ మనలను పెంచితే కదా ఇంతా వాళ్ళమైనాము అందుచేత పెద్దలను గౌరవించటం యజ్ఞం చేసిన దానితో సమానం. ఇవి పైనే ఖర్చు లేని యజ్ఞాలు. ఇటువంటివి చెబితే లోకువగా చూస్తారు. పూర్వ మీమాంసలో చెప్పినవస్తీ భగవంతుని అనుగ్రహం కోసం చెప్పిన పునాదులు లాంటివే. మాట కూడా లక్ష్మి మన మాట సౌమ్యంగా ఉంటే అది కూడా లక్ష్మితో సమానం. ఏపని చెయ్యాలన్నా టీక్క, వివేకం, సహనర ఉండాలి. బుధుని బాగా ఉపయోగించుకొనే కొలచి సహనం, వివేకం కలుగుతాయి. క్రమశిక్షణ, సిష్ట అవనరం. ఒక మనిషికి ఎంత ఆస్తి ఉన్నది అనే విషయం కన్న హ్యాదయం ఎంత బాగుంది అనే విషయం లోనే భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు. మనం ఏ పని చేసినా త్రికరణ తుభ్రగా చెయ్యాలి. అది స్వధర్థం. ఈశ్వరుని సిరంతరం స్కలించటం వలన పవిత్రుల హోతాము. విశీలత వస్తుంది. సీవు సిగ్రహంతో లేనప్పుడు సిగ్రహం ఎలా వస్తుంది. మనస్సు విజ్ఞంజించకుండా చూచుకోవాలి. దేవుని అనుగ్రహం వరదలా రావాలంటే, సమాజ పరంగాను, ఇంట్లోను కోవకారణం ఉన్న వ్యతిరేకత అవ్వ కూడదు. మీరు సిగ్రహంగా ఉంటే సఫలురు అవుతారు. ద్వేషించేవాలని కూడా పేమించాలి. భక్తుల లక్షణాలను అలవాటు చేసుకోవాలి. వాటిని గ్రహించాలి. మనకు ఈ స్ఫ్యే ఏదో ఏదో రూపంగా కనిపిస్తున్నది. అలా ఉండకుండా పరమాత్మగా చూస్తే మీకు అనుగ్రహం వస్తుంది. నోటితో, “నేను కర్తను కాను” అనుకొంటూ, మనస్సుతో “నేను కర్తను” అనుకొంటున్నావు. దాని వలన శాంతిని

వాందలేను. పూజ ఒక్కటి చాలదు. ప్రతిష్ఠణం పరమాత్మలో మనస్సు సియమించు కోవాలి.

88. మనం తినటానికి, బట్ట చుట్టుపెట్టుకోవటానికి రాలేదు. మన గమ్మం ఏమిటో సిరంతరం గుల్లంచాలి. ఈ తలంపు వీడికి ఎప్పడు కలుగుతుండా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు, గైక్ చేస్తున్నాడు ఈశ్వరుడు. మనం ఎంత వరకూ ఆచలస్తున్నాము అనేటి ముఖ్యం. అంతేగాని వాళ్ళ ఆచలంచటంలేదు, వీళ్ళ ఆచలంచటం లేదు అనే ఆలోచన నీకు అనవసరం. మనం మన కళలో మనలను చూచు కోవాలి. అదే సాధన యొక్క ప్రయోజనం, ఏసును ఎలా తిలువ వేసారో అలాగే “నేను” అనే తలంపును తిలువ వెయ్యాలి. అదే సాధన. నీ బుధి ఎంత వరకూ ఈ విషయంలో సాయం చేస్తే అంత వరకూ ఉపయోగించు కోవాలి. విచారణా మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి, హేతువాదాన్ని ఎంతవరకూ వెళ్ళగలిగితే అంత వరకూ ఉపయోగించుకోని, తరువాత నీ బుధికి అందని విషయాలపై భగవంతుడు చెప్పిన విషయాలపై ఆధారపడి ఉండాలి. నిద్రలో నీకు తెలియకుండానే దేవుని ద్వారకు బలగిపెణున్నావు. అలాగే జాగ్రదవస్థలో ప్రయత్నం చేసి దేవుని లోచికి జాలపోవటమే సాధన. ఆ నిద్రపోవటానికి ఎ.సి.లు, ఫ్రైన్లు ఎన్నో ఏర్పాటు చేసు తొంటున్నావు. దానిలో సగం ప్రయత్నం జాగ్రదవస్థలో చెయ్యి గమ్మాన్ని చేలపోతావు. ఏసు అంటాడు “నిన్న నీవు పోగొట్టుకోని, కుళ్ళపోయి ఉన్నావు” అంటే అక్రమాలతో నీవు ఎంతో సంపాదించినా ప్రయోజనం సున్నా వస్తువు సిద్ధంగా ఉంది. దాన్ని కనిపెట్టునక్కరలేదు. ఆ వస్తువును కనిపెట్టుకుండా అడ్డువచ్చే వాటిని తొలగించు కోవటమే సాధన. సహనానికి భూమి ప్రతిక అంటారు. అటువంటి సహనం రామచంద్రమూర్తిలో ఉంది అన్నారు వాల్మీకి రామాయణంలో. భలంచలేని రోగంతో మీ శరీరం బాధపెడుతూ ఉంటే దాని కన్న అనుాయ గల వాడు పదిరెట్టు బాధపడతాడు అని కూడా ఆయన అన్నారు.

89. నిజమైన చూపు గలవాడు నిజాన్ని తెలుసుకొంటాడు, విషయ వికారాలను చూడడు. నీ బుధిలోని దోషాలను తెలుసుతొని పవిత్రుడివికా, అప్పడు నీ ద్వారా సమాజానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. నిజమైన “నేను”కు అంతా తానే. దేహమే నేను అనే దానికి ద్వారంద్వాలు వస్తుయి. ఆ తలంపు పాణి ద్వారంద్వాలు పోతాయి. మహాత్ములు, మంచివాళ్ళ “నేను” అనే మాటను వాడరు. దాన్ని వాడే కొలది, అది పెలగిపోతుంది. దేహగతమైన నేను కోసమే అంతా బ్రతుకు తున్నారు, దాన్ని గులంచే డాంపత్యాలు విడిపోతున్నాయి. ఆందోళనకు గుల అపుతున్నారు. ఒక్కమాటలో చెబుతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి “దేహం నేను అనే

తలంపుకు దూరంగా ఉండండి చాలు” అది భారమైనది, బరువైనది. ఆ నేను గాయపలిన్నే ఎవరూ ఊరుకీరు. ఆ నేను వాడకాన్ని తగ్గిన్నే అది వెనక్కు వెళ్ళ కూరుకుపోతుంది. అదే జీవితధైయం. సత్యాన్ని ఈ దొంగనేను మూడేస్తున్నది. దాన్ని తొలగిన్నే సత్యం అనుభవమౌతుంది. సత్యానుభవం పాంచినవాసికి, సూర్యుడు చల్లబడ్డా, చంద్రుడు వేడెక్కినా మంటలోని పాగపైకి వెళ్ళటం మాసి లోపలికి వెళ్ళనా ఆశ్చర్యపడడు, అట్టిది ఆ సత్యానుభవం. చుట్టూల ఇంటికి పెడితే గంటలు, రోజులూ లెక్కపెట్టుకొంటే ఎంతో కాలం ఉండలేము. అలాగే సాధన గంటలు లెక్కపెట్టుకొంటే సాధన ఏమిటి? శ్రీ కృష్ణుడు ఇలా అన్నారు నీకు బిపల జన్మ ఎప్పడు అంటే “ఇది అంతా వాసుదేవ మయం” అని ఒలగి ఉండు, వేరుగా అది కనిపిస్తే నీ బుధ్మికి మాత్రమే అని అన్నారు. ఈ ముత్తుం హంటిమాట చెబుతూ ఉంటే, చెవులు ఉన్నా వినిలేరు. ధ్వనిబలం ఉన్నవాడు, సహజంగా క్వయిట్‌గా ఉంటాడు. మాటతీరు స్పష్టంగా ఉంటుంది. వినయం వలన ఉన్నది పోదు. లేనిది వన్నుంది. అవినయం వలన ఉన్నది పోతుంది. రావలసినది కూడా రాదు. అన్ని అవస్థలలోనూ వినయం, శ్రద్ధ గుర్తించుకోవాలి.

90. మమకారం దుఃఖాసికి కారణం. ఆధ్యాత్మిక పురోజువ్యధి ఉండడు. మన తెలివిని, వివేకాన్ని కాపాడుకోవాలి. మన సుఖం కోసం ఇతరుల మీద ఆధారపడితే దుఃఖం వన్నుంది. దేవం ఎంత అనుత్తమో దేవసికి సంబంధించిన ప్రారభం కూడా అంతే అనుత్తుం. ప్రారభంతో తాదాత్మాం చెందకపోతే చైతన్య సాగరంలో కలిసిపోతాము. గంగానదిలో సిప్పురవ్వలు వేసినా చల్లార్పుకొని గంభీరంగా సముద్రంలో కలిసిపోతుంది. అలాగే నీ జీవిత యాత్రలో లోకంలో విమర్శలు, పాగడ్రులు వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని అంటకుండా ఉంటే మోత్త సుఖాన్ని పొందగల్లాతావు. మీరు లోకాన్ని చూచి భయపడకండి, ఇతరులను భయ పెట్టకండి. జీవుడు అంటే ఎవరో అర్థం అవ్యాలికడా! సబ్లక్ష్మీ అవసరం. కాని కొందరు మత పెద్దలు, పూజను ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభించి 12 గంటలకు లేచి ఐదు సిమిఫోలు మాట్లాడుతారు. వివేకం గల ప్రముఖులు, ఉధ్ధలంచేవారు కావాలి. ధర్మాన్ని ఆచరించు, దేవుని పూజ గంభిరో పూజను ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తావో అంత శ్రద్ధతోనూ నిత్య జీవితంలో నీ పసిలో ఉరాలి. దేవు బుధ్మలోంచి బయట పడితే ఇతరులు విమర్శలతో సిన్ను సించించినా ఎర్ర చీమకుట్టినట్లు కూడా ఉండడు. ధర్మాన్ని ఆచరించటం వలన ఆరోగ్యం, విశ్వరూపం యశస్వి కలుగుతాయి. ఇరువటి నాలుగు గంటల కాలరి ఇరువటి నాలుగు క్రష్ణాలుగా గడిచిపోతుంది. మైండ్ కంట్రోలో ఉంటుంది. మీ ఉధ్ధరణకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నీ

బుద్ధి ధర్మంగా లేకవెళ్తే బాగాపోతడైన పొలితాష్టరీలా గమ్మాన్ని చేర్చదు సలకదా చంపేస్తుంది. మనమాడు బుద్ధి మన పతనానికి కారణమౌతుంది.

91. లోకంలో లభ్యమంది అమ్మాయిలు ఉంటారు. మీ కోడలే ఇలా అయినది అనుతోని ప్రయోజనం లేదు. ఈశ్వరుడికి తెలియదా మీ కోడలపరిస్థితి. మీ ప్రారథంలో అది ఉంది. దాని ప్రారథంలో అది ఉంది అని రాజీవుడిలి. బంగారం తెచ్చుకొండామని వెళ్తుం కాని పిడికలు, పుల్లలు తెచ్చుకొంటున్నారు. కొందరు దేహపోవణలోని వైభవాన్ని కొందరు తెలివి తేటలతోనూ, కొందరు మనస్సుతోను, కొందరు గౌరవాలతోనూ తాదాత్మం పొందుతూ ఉంటారు. గమ్మామైన ఆత్మను మర్మాపోతూ ఉంటారు. మాటల్లడి ఆలోచించటం కన్న ఆలోచించి మాటల్లడితే మంచిది, మంచివాళ్ళతో సహవాసం చెయ్యండి. దుష్ట బుద్ధి ఉన్నవాడితో సహవాసం చెయ్యకండి. కాఫీ లేదని ఎంత్రిన్ తాగికండి. ఆధ్యాత్మిక అభిష్టుద్ధరితి శాంతిని, ధైర్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి. బుద్ధుడిని ఒకరు “నాకు సిరాళం నుఖిం ఎప్పుడు వస్తుంది” అనగా, ఒక వళ్ళింతో సీక్షు తీసుకొని రమ్మన్నారు. అందులో అతసి కాళ్ళ పెట్టి కొంత సమయమైన తరువాత తీయమన్నారు. సీళ్ళ చూడుమనగా అవి సలకలుగా ఉండటానికి కారణం పిమటి అనగా నా కాళ్ళ దుమ్ము అన్నాడు. దానిపై బుద్ధుడు అంటాడు “సీ కాళ్ళ దుమ్ముతో ఉన్నాయి, సీ నడకకు పూర్వం ఇంటి వద్ద సీ కాళ్ళ తుట్టంగా ఉన్నాయి. సీ ప్రయాణంలో దుమ్ము అంటుకోవటమే కారణం. అలానే సీ మనస్సులో జంతు-జంతుల నుంచి పోగుచేసుకొన్న దోషాలు పోగొట్టుకో, సిరాళం స్థితిని పొందుతావు” అన్నారు. ఇది మంచిదని భావించినప్పుడు ఇంక్కి సీవు చెయ్య లేకవెళ్తే నీలో ధైర్యం లేదని పీరికితనం ఉందని లెక్క. ధైర్యాన్ని ఆచరించటం అవసరం. శంకరులు అంటారు ఈ రెండు అక్షరాలను మర్మాపోకండి “త్రథ”. అది లేకవెళ్తే మోక్షం రాదు. త్రథలేకవెళ్తే భక్తి, జ్ఞానం, ధర్మం ఆచరించలేము. ప్రతీ క్షణం సీ మనస్సులోని తలంపులను గమసించుకోవాలి. బుద్ధిని కుద్ది చేసుకోవాలి.

92. మీరు పుట్టినది లగాయతు ఇంటియాల ద్వారా పొందే ఆనందం ఏమైనా ఉండా లాభం ఏమైనా ఉండా ఆగి ఆలోచించుకోండి. మీ ఇంటియాలతో పొందే భోగం పరిజీమంలో రోగంగా మారిపోతున్నది. శాంతి మీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులలో లేదు, పరిసరాలలో లేదు. అది సీ వ్యాదయంలోనే ఉంది. దేహం నేను అనే తలంపు ఇక్కడే వటిలేయండి. వెంటనే మీకున్న బిండెడు దుఃఖం ఇత్కుడే ఈ క్షణంలోనే వటిలిపోతుంది. మనం తనే ఆహారం మనకు పడకవెళ్తే

అది తెలుస్తూ ఉంటుంది. అలగే, భగవంతుడు, జ్ఞాని చెప్పే మాటలు మన వూర్ధ జిత్తు సంస్కరం, తిరస్కరిస్తుంది. అక్కడే మన తెలివి కావాలి. మన సంస్కరమే కదా అలా మనచేత అనిపింపచేస్తున్నది. జ్ఞాని చెప్పిన మాటలు నిజమే అని ఆ మాటలను ఇముడ్చుకొని ఆచరించాలి. పూజ చేస్తున్నాము, జపం చేస్తున్నాము అనే గొడవలేగాని ఏ తలంపులు వస్తున్నాయి, అందులోంచు ఎలా బయట వడాలి, అనే తలంపు రాకటం లేదు. మనస్సు యాత్రలకు వెళ్లమంటుంది. అక్కడ చిడతలో, బొమ్మలో, దండలో కొని తెచ్చుకొని వాటితో ఆడుకొంటాము. చంటి పీల్లకు తల్లి ఆట వస్తువులు పడేసి తన పనికి ఆటంకం రాకుండా చూచుకొన్నట్లు మనస్సు చేస్తుంది. మన జీవితాన్ని చక్రం తిష్ఠినట్లు ఆ సూత్రధాలి తిష్పుతున్నాడు. మనం తెగిపోయిన గాలి పటాల్లా లేము. ఈ విశ్వాసం నిజంగా కుబిలితే మనస్సు చలించదు. మనం గాలి పీల్లుకొనేడప్పుడు ఇలా అనుకోవాలి. మనం జ్ఞాన సముపొర్చున కోసమేనని భావించి, గాలి పీల్లుకో, వదులుతో. సీ సమస్త సీవు పలపొరం చేసుకోలేనప్పుడు భగవంతుని మీద పూర్తి భారం వెయ్యా. సీ జీవితం ధన్యవాతుంది. మంచి జిలగినా చెడు జిలగినా, అవమానం జిలగినా అంతా భగవంతుడికి తెలుసు అన్న విశ్వాసం కుబిలితే, భయరహితుడవు, దుఃఖ రహితుడవు అవుతావు.

93. ఏ సంఘటన ద్వారా ఈశ్వరుడు మీ జీవితాన్ని మలుపు తిష్పుతున్న డో అది మీకు చెడు అనిపించవచ్చు. కాని అది మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి సహాయ వడుతుంది అనే ఏవేకం మీకు కలగాలి. అప్పుడే మీ జీవితం సఫల మాతుంది. డబ్బు కావాడుకోవటం కన్న మంచి తనాన్ని కావాడుకోవటం కష్టం. సీ మంచి తనాన్ని చెడగొట్టే స్నేహితులను సీవు దూరం చేసుకోవాలి. ఏ సంఘటన ఎలా జిలగినా కొందరు దుఃఖ వడరు. భక్తులైన వాలి మనస్సు భగవంతుని పొదాల మీద ఉంటుంది. జీవకోటికి శత్రువు కామం మాత్రమే. ఇంద్రియాలతోనూ, బుద్ధితోనూ కృష్ణుని ఆరాధిస్తే వాటిలో ఉన్న కామం మిమ్మలను ఏమి చేస్తుంది. భక్తి ముందు కామం ఏ వోటిది. సీవు చర్యాన్నేనా ఆరాధించేది. తివుళ్ళి ఆరాధించలేవా. చర్యానికి లోతు తక్కువ. మన చర్య సంబంధమైన ప్రేమలు కూడా అంతే. ఏ మతం చెప్పినా ధర్మాన్ని ఆచరించమనే. ఆశలేకుండా పనిచేస్తే జపతథాల వలన కలిగే ఫలితం దాని వలన కూడా కలుగుతుంది. హ్యదయంలో “నేను తలంచాలనే” గట్టి విశ్వాసం కావాలి. మన చేతిలో ఉన్న పనిని, నిజాయాతీగా చెయ్యాలి. మీ శరణాగతి నిజమైతే మీ శరీరంలో ప్రతి కణంలోనూ మార్పు వస్తుంది. భోగాలవైపు ఆసక్తి తగ్గుతుంది. లోపల సుచిగాను, బయట సుచి

గాను ఉండాలి. అది ఎంత నుచిగా ఉంటే అంత తొందరలో తలంచగలవు. ఒక మహాత్ముడు ఎవరికి దూనం చేసినా తలవంచుకొని ఇచ్చేవారు. కారణం ఏమిటి అని అంటే ఆయన ఇలా అన్నారు. “నాకు భగవంతుడు ఈ సంపదను ఇచ్చుడు. నా అహంకారం వలన ఏమీ జరుగదు. కాశి పుచ్చుకొనే వారు ఏమను కొంటున్నారు అంటే నేను ఇచ్ఛను అని అనుకొంటున్నారు. అందువల్లనే సిగ్గుతో తలవంచుకొంటున్నాను” అన్నారు. బుద్ధుడు ఎక్కువగా చెప్పేరి నైతిక ప్రవర్తన ముఖ్యం అనేవారు.

94. అజీలరోగం ఉన్నవాడు ఎంత తిన్నా ఏటి తిన్నా రాణించలేదు. అలాగే మమకారం లోపల పెట్టుకొని నీవు ఎంత సాధన చేసినా రాణించదు. ఈ ప్రపంచంలో రెండు పదార్థాలను చూస్తున్నాము. ఒకటి జీవ పదార్థం, రెండవది జడ పదార్థం. ఈ రెంటికి అతీతంగా ఒక హయ్యర్ పవర్ ఉంది. బుద్ధులోని దీపించుకొనటానికి నీ తెలిఖి తేటల ప్రయోజనం కన్న, ఈశ్వరుని పట్ల సజీవ విషాంగం ఉంటే దాని ప్రయోజనం ఎక్కువ. నీవు వాననా రహితుడవు అవుతావు. కృతార్థుడవు అవుతావు). బుద్ధుడు ఆరు సంపత్తులాలు సాధన చేసి శరీరం “నేను అనే దుంప, కోలకలతో తూడిన దుంప కాలిబూడిద అయినది. ఇప్పుడు స్వేచ్ఛను పొందాను” అన్నారు. మనం పాటువిన్నా నాట్చం చూచినా వ్యసనమే. దాన్ని మీరు అనుకరిస్తే అజ్ఞసుని పెరుగుతుంది. గౌరవం నీవే, అగౌరవం నీవే అనే భావన వలన శరణాగతి సాధ్యమౌతుంది. భాగవతంలో ఇలా ఉంటే “రాయసి ఆరాధిస్తే నీవు పవిత్రుడివి అప్పావు. రాతి మీద నీకు దేవతాబుద్ధి కలిగితే నీవు పవిత్రుడివి అవుతావు). ఏకాగ్రబుద్ధి కలుగుతుంది. పరమశాంతి నిన్ను వలస్తుంది”. శరణాగతి మీ బుద్ధులోని వంకర్ధను లాగివేస్తుంది. ఇంద్రియాలు అస్తి కండిషన్లో వడివెత్తాయి. చెడ్డ ఆలోచన అంతాపోయి, మంచి ఆలోచన వస్తుంది. శరణాగతికి మంచిన ప్రార్థన ఈ స్ఫుర్తిలో ఏటి లేదు. మన బుద్ధులు జడబుద్ధులు కాబట్టి జడమంటే ఇప్పం, చైతన్యమంటే ఇప్పం ఉండదు. అర్థానుడు చైతన్యమైన శ్యామ్సి కోరుకున్నాడు. దుర్శిధసుడు జడమైన సైనాళస్సి కోరుకున్నాడు. ఒక మసిపీ శైన్సుత్తం సతీపురుషులకు తెలుస్తుంది. కృప్పుడు అవతార పురుషుడని భీష్ముడి వంది కొట్టిమంటికి తెలిసింది. అన్ని ఆనందాలలోకి బ్రహ్మస్తంధం గొప్పం. అందుకే బ్రహ్మచర్యాస్థి అనుసరిస్తారు.

95. కొందరు ఏటి ఏళ్ళనాటి కాలంలో జీవిస్తారు మూ తాతలు అటువంటి వారు అని, కొందరు భవిష్యత్తును గులించి గాలిమేడలు కట్టుకొని జీవిస్తారు. కాలాన్ని చంపేసుకొంటారు. స్నేహంవలన విరోధాలు వస్తాయి. కాలం

వాడాతుంది. లోక వాసన, దేహ వాసన పెలగిపోతుంది. హృదయ పరిశుద్ధత, హృదయ నైర్మల్యం ప్రథానం, దాన్ని ప్రయత్నంతో సొధించాలి. విషయాలతో, ఇంతియాలకు తాదాత్మం వచ్చించి అంటే రాగద్వీషాలు వచ్చేస్తాయి. వినయాన్ని వివేకాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఈశ్వరుని పాదాలమీద ధ్యాన విడువకూడదు. అది వచిలితే, విరోధులతోనూ, స్నేహితులతోనూ తాదాత్మం తప్పదు. కొందరికి మనస్సు బాహ్య ముఖమైపోతుంది. మనస్సు బయట భౌమ్యులతో తాదాత్మం పొందుతుంది. కానీ మీకు వివేకం చెబుతూ ఉంటుంది. ఇలా “ఇది నీకు ఉపయోగం కాదు” అప్పడు దాన్ని పట్టుకొంటే తేలికగా విడుదల పొందుతావు. దుర్మైధనుడు భీష్ముల వాలి పీతలోధ విన్నాక అంటాడు “ధర్మాధర్మాలు నీవు నాకు చెప్పున్కురలేదు నాకు తెలుసు కానీ నేను దాన్ని ఆచరించలేకపోతున్నాను. అధర్మంలోంచి బయట పడలేకపోతున్నాను. ఏమిచెయ్యమంటావు” అని అంటే పతనావస్థలో ఉండే వాలి స్థితి అది. మనస్సును స్నేహం చేసుకొంటే ప్రారభాన్ని కూడా జయించవచ్చును. ఆ స్తకి దానికి ఉంది. ఏవిషయంలోనూ అతిగా ఉండుకూడదు. మండ్యే మార్గం అవలంభించి తలంచాలి. కొందరు ఇలా అనుకొంటారు. “వాలికి నమాధి స్థితి వచ్చింది, మాకు రాలేదు” అనే గొడవలే. నిజ భక్తుడు భగవంతుని పాదాలు విడిచి పెట్టడు. వారు ఇలా అంటారు “సమాధి అంటారు అదే మీ మాకు తెలియదు. ఈ సరణాగతి చాలు మాకు” అంటారు.

96. ఏ విషయంలోనైనా ఆ విషయం ఎంతవరకూ అర్థమయితే అంత వరకూ అర్థం చేసుకోవాలి. విపరీత అర్థాలు కల్పించుకోకూడదు. నీ విపరీత బుట్టి, పెడబుట్టి నీ చైతన్యస్థాయి పెరగకపోవటానికి కారణమోతున్నది. ఉఁహించుకోవటం, కల్పించుకోవటంతో నీ కాలం అంతా వ్యధా అవుతున్నది. మనస్సులోని వంకర్మ తీయటం అంత తేలికకాదు. ఈశ్వరుని పాదాలు ఆత్మయించాలి, అప్పడు అక్కరలేని తలంపులు రావు. ప్రకృతిలోంచి బుట్టిని విడుదిస్తే అదే మోత్తం. ఇది నాటి, అది నాటి, ఇది ఇష్టం, అది అయిష్టం అనుకోవటంతోను, ప్రకృతి విషయాల తో విడిపోతే నీ మనస్సు ఆత్మ గూటిలో పడిపోతుంది. పరమ పవిత్రమైన మనస్సుకు, ఆత్మకు తేడా లేదు. మలిన మనస్సు బంధహోతువు. భేదబుట్టి నశించాలి. తలంపే దుఃఖానికి కారణం. అందులోంచి విడుదల పొందాలి. అంతా ఈశ్వర సంకల్పంతో నడుస్తున్నది అనెటి అర్థమయితే దుఃఖం తగ్గుతుంది. మనం ఎవలి అజ్ఞవృద్ధిని చూచి అసూయపడితే వాలి అజ్ఞవృద్ధి ఆగదు. తరువాత ఆ అసూయే మిహులను బంధిస్తుంది. నీ మనస్సులోని కుటీలత్వాలలోంచి నీవు బయటికి రావటమే సాధన. కొందరిని ముఖస్తుతి చెయ్యాలి, దూపం పెయ్యాలి, వాడు

దుర్శిధసుదైనా తీక్ష్ణఘ్నసితో పోత్తలులి అటువంటి వారి మధ్య కూడా జీవించాలి. ఎవరైతే మనస్సును బంగారం చేసుకొంటారో వాలికి కాంతి, పవిత్రత ఉంటుంది. ఇవి దైర్ఘ్యవంతునికి మాత్రమే వస్తియి. ఈ రెంటివలన గమ్మన్ని చేరుతాము. జగత్తు అంతా కామం చుట్టూ తిరుగుతున్నది. ఈశ్వరునికి జీవునికి ఉన్న సంబంధం ప్రేమ. జీవుడికి-జీవుడికి ఉన్న సంబంధం కామం.

97. చావుకు దయ లలా ఉంటుందో తెలియదు. కాలాన్ని నదీ విసియోగం చేసుకోవాలి. భగవంతుని రూపంతో పొటు మాటలు కూడా ధ్వనం చెయ్యాలి. ఈశ్వరుని పొదాలు ఆశ్రయించి ప్రయాణం చెయ్యాలి. ఫలితం ఈశ్వరుని అధినంలోనే ఉంది. ఈ దేహం, ఈ పేరు నాది. అనేదానిలోంకి విడుదల పొందితే ఇప్పుడే, ఇక్కడే చైతన్య సాగరంలో ఈదులాడుతావు. వాటిలో తాదాత్మం పొందితే పూర్తిగా అజ్ఞానంలో ములిగిపోతావు. అజ్ఞానం నుంచే భ్రాంతి వస్తుంది. ఎవరైనా అజ్ఞానంతో బాధపడుతూ ఉంటే మంచి మనస్సుతో భగవంతుని ఇలా ప్రార్థించండి. “ఆ బిలహినత నుంచి వారిని తప్పించు”. ఆ ప్రార్థనా ప్రభావం తప్పక పసిచేస్తుంది - అతనికి, అతన్ని విమల్చించకు. విషయాలకు స్వతంత్రం లేదు. మనస్సే విషయాలకు శక్తిసిస్తుంది. వాసన నితిస్తే విషయాలు ఎక్కడ? అద్దం లేకపోతే ప్రతిజంబం ఎక్కడ? దేహం నేను అనే తలంపే విషయాలను చింతిస్తుంది. సత్యాఖ్యా ధ్వనం చేస్తే విషయ చింతన ఉండడు. విషయాలను చింతించేవాడు లేకపోతే వాటికి అస్తిత్వం ఎక్కడ? “మనిషికి మానసిక స్థిమితం అవసరం. రామునామం చెయ్యటం వలన నాకు మానసిక స్థిమితం వచ్చింది” అన్నారు గాంధీజి. “మానసిక స్థిమితం” అంటే రథిగుణం తమోగుణంతో మాట్లాడకుండా ఉంటూ శాంతిగా ఉండటం. మనిషి ఏ వసి చేసినా సిజాయుతీగా చెయ్యాలి. ఏనుగు చాలా అందంగా, గంభీరంగా నడుస్తుంది. అఱగే మాటలు బట్టి, నడకను బట్టి వారు ఉన్నత కుటుంబంలో జిర్మించారని మనం గుర్తు ఉంచుకోవచ్చును. శరణగతి మహా యోగం. యోగాలకు యోగం. అట జీవుడిసి నొప్పి లేకుండా బ్రహ్మంలో కలుపుతుంది.

98. రామకృష్ణ పరమహాంగారి శిష్యులులో శివానంద ఒకరు వారు తన పెంపుడు కుక్కతో ఇలా అన్నారు. “నేను సీకు ఏ ఆహారం పెట్టినా సీకు నా పొదాల మీద ఎంత విశ్వాసం ఉందో. అఱగే నాకు భగవంతుని పొదాల మీద అంత విశ్వాసం ఉంటే తరించగలను” అన్నారు. విషయాలను కోరుకోసి వానికి పుస్తకాన్నిచూడు. మనస్సు ప్రపాఠిసి వాలుగా పెళ్ళివాడికి సాధన అక్కరలేదు. మనస్సు మూలాసికి ఎదురీదటాసికి సాధన. మిమ్మలను ఎవరైనా విమలిష్టే దుఃఖ

పెడుతూ ఉంటే మీకు ఇక సాధన ఏమిటి? శలీరం నేను అనే తలంపే వాపం. దానికి మించిన వాపం మరి యొకటి లేదు. అది ఉంటే ఈ రోజు వాపం చెయ్యకషాయినా రేపైనా వాపం చేసి తీరుతావు. చెట్టు కొమ్మలు, కాండం, ఆకులు, పుల్లలకు బీజమే మూలాధారం. అలాగే ఈలోకం, సంసారం, కుటుంబం, అన్ని శలీరం నేను అనే తలంపు పైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. విషం అంతా ఆ తలంపు కీదే ఉంది. విషంతో కూడిన సంసారం విషయాకారం కాక ఏవోతుంది. చేసేవనిని శ్రద్ధగా చెయ్యటం కూడా ధ్యానంతో సమానం. మార్గాలు అన్ని సముద్రము చేసుకోవాలి, విచట్టణ ఉన్నవాడు ఎప్పడు, ఎక్కడ, ఎంత వరకూ మాట్లాడాలని భావిస్తాడు. అది లేసివాడు పేచీలు పెట్టుకొంటాడు. నీలో సుఖ సముద్రము పొంగితే మహా ప్రహాణంలో అలంకారులు, విసుగులు ఎలా కొట్టుకొని పోతాయో ఆనటిలో, అలాగే నీ దుఃఖాలు, బలహీనతలు అన్నికొట్టుకొని పోతాయి. జీవితాన్ని నడిపేది తలంపులే. వాటి విషయంలో అజార్త్రగా ఉంటే పతనమోతాము. గమ్మం తప్పిపోతాము. లోకవానన ఉంటే జ్ఞానం ఎన్నడూ రాదు. గతాన్ని తలపెట్టుకోవటం, భవిష్యత్తు గులంచి కలలు గనటం వర్తమానాన్ని వాడుచేసుకోవటమే.

99. ఈ దేహం నాది అనుకోవటం వలన తప్పలేదు. “నేను దేహిన్న” అనుకోవటం వలననే ప్రమాదం. ఆత్మస్తుతి పరసింద దేహభావనను పెంచేస్తుంది. పరసింద వలన దోషం అంటుకొంటుంది. అది ఈశ్వర ఆజ్ఞ. దేహభావన ఎన్నడూ అలంకరించుకోకు అదే సాధన. సమాధి స్థితి వచ్చినప్పుడు దేహభావన వేరుతో సహా నశిస్తుంది. మనకు శాంతి కావాలి, శాంతి ఎక్కడనుంచి వన్నంది? పవిత్రత నుంచి వన్నంది. అందుకనే త్రికరణ తుధి కావాలి. నీమాట నీతలంపును బట్టి వన్నంది నీపని, నీ తలంపును బట్టి వన్నంది. వాటికి లల్లప్పడూ అన్ని కోణాలలోంది పవిత్రతను పట్టించాలి. మన ఆలోచనా స్థాయి పడిపోకూడదు. ఎంత ఉల్కిస్తుతిలోనైనా నీ ఆలోచనా స్థాయి పడిపోకూడదు. స్తోత్రాలకు, విమర్శలకు సిలకడగా ఉండాలి. ఫేన్ ఈశ్వర బిండెన్ ఆఫ్ బి మైండ్. నీ మైండ్ని ఎప్పటికి అప్పడు అజమాయిపీ చేసుకోవాలి. ఘోక్కలీ డినరు తన నొకర్దను ఎలా మేనేట్ చేస్తాడో, కారు నడిపేవాడు హిరణ్యగిర్ణి ఎలా మేనేట్ చేస్తాడో అలాగే మీ మైండ్ని మేనేట్ చేసుకొంటే ఈ జిన్కులోనే తలస్తారు. నీ తలంపు భగవంతుని వాదాల వద్దకు చేరేలా ఉండాలి. ఆ తలంపు నీకు, ఇతరులకు కూడా ఉపయోగ పడేలా ఉండాలి. పుణ్య బలం లేకపోవటం వలననే ఓర్చు రాదు. భగవంతుని వాండాలనే కాండ్ కలగటం లేదు. తాత్కాలిక వస్తువులను, పరిస్థితులను దృష్టిలో

ఉంచుకొని జీవించకండి. పరమాచార్యుల వారిని ఒకరు ఇలా ప్రశ్నంచారు “ఈ శరీరం నాటి కాకపోయినా నాటి అసి ఎందుకు అనుకోంటున్నాను?” అనగా ఆయన “అలా అనుకోకపోతే ఏనాడో ఆ తొంపలోంచి బయటికి వచ్చేవాడివి” అన్నారు. సాములతనం ఉన్నవాసికి మంచి లక్షణాలు రావు.

100. వ్యక్తి భాషన, స్నాముకి అర్థంచుకో అష్టుడు అందుండి విడుదల పొందుతావు. సీ ప్రయత్నంలో సితాయితి ఉంటే, వేరన ప్రారంభమైతే ఆయన సహాయ సహాకారాలు సీకు అందుతాయి. జియ్యంలో బెడ్డలు ఏల వారేస్తాము. దాని గురించి పట్టించుకోము. అనవసరంగా అపూర్ణకారంతో ఎవరైనా మాటల్లడితే వాటిని పట్టించుకోకండి. మీ చిరు తోలకలే మిమ్ములను ఈశ్వర సిమ్ముష్టంలోకి ప్రవేశించకుండా బంధిస్తున్నాయి అని మీకు తెలియటం లేదు. మనకు విభేదం వద్దు, అభేదంలో ఉండాము. మంచి జలగినా, చెడు జలగినా ఈశ్వర ప్రేరణ ఉంటుంది అది గ్రేహించలేక అది అలా జలగించి ఏమిటి? ఇది ఇలా జలగించి ఏమిటి? అని మనం అనుకోంటాము. పైరం, అనూయ, భయం వసికిరావు. అపి ఉంటే సీ ఇష్టదైవం ముందు సీవు కూర్చుసి ధ్వనిం చేసినా పై కారణానికి హేతువులైనవారు సీకు గోచరిస్తారు. మన గమ్మం మరుస్తాము. జన్మింతర బంధం ఉంటేనే స్నేహం, జీవితాంతం ఉంటుంది. ప్రతీ నంథుటనా ఈశ్వరుడు తన చేతులను తనబడసీయకుండా ఇతరులతో చేయిన్నా ఉంటాడు. యశోద అంటుంది ఫీర్కాదు దారులతో “మా అబ్బాయి మా ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాడు. మీరు చెప్పేటి సిజంకాదు” ఆ చెప్పేలే దానికి ఉదాహరణ కలియగంలో ఒక మెలట ఉంది. మీరు ఎవరిస్తైనా ద్వేషించినా, ద్వేషం-వగ-తలంపులోకి వచ్చినా నోటి ద్వారా అది కాకపోతే అది సంస్కారంగా రాతుండా ఉంటుంది. అదే సత్కయుగ మైతే మనస్సులోకి వచ్చిన దీపం కూడా మైనీ మార్చుల క్రిందకి వస్తుంది. లేని వస్తువును తెలుసుకోవటం కాదు లోపల ఉన్న సిజమైన వస్తువును తెలుసు కోవటమే సిజమైన సాధన. మన ఛీభలకు, బాధలకు, అమర్కాదలకు, లోపల ఉన్న సత్కాసికి ఎట్టి సంబంధం లేదు. ఎవరింటికి వెళ్లినా, గౌరవాలు, అగోరవాలు అనే ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోకు. దానికి దేహం లేదు. లోకం లేదు.

101. ఇంట్లో కష్టాలు వస్తే అపి మీకు లోచూవును తలగచేస్తాయి. అపి మంచివే. సిన్ను సీవు ఎలాగూ తట్టుకోలేవు ఎవరైనా తిట్టినియ్యా. సీకు మంచే జరుగుతుంది. కష్టాలను ఆత్మానుభవం కోసం మలుచుకోండి. మనం పొడ్చుపోవటానికి కారణం ఉద్దేశపడటమే. సమగ్రంగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించు శాంతిగా ఉండు, సిద్ధులంగా ఉండు సీవు చల్గా ఉంటే లోపల ఉన్న సత్కం సీకు

తెలియబడుతుంది. గర్జం బాధ రాకుండా చూచుకోవాలి. పదవి, సౌభాగ్యం, భోగం వచ్చినప్పుడు గర్జం రాకుండా చూచుకోవాలి. ఒక్కిక్కనిటి దురదృష్టి పరిస్థితులు పెంటాడుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు బాధ రాశియ్యకూడదు. ఈ రెంటిలోనూ ఏటి వచ్చినా గమ్మం మల్లిపోతాము - తప్పిపోతాము. సర్వకాల సర్వ అవస్థలలోనూ గర్జం రాకుండా ఉన్నవాసికి సమాజం గెరవిస్తుంది. అభ్యాసం, వైరాగ్యం లేకుండా సత్కం కానరాదు. రెంటి విలువ తెలియక చిలక పలుకులు పలుకుతున్నారు. కర్తులేని వనే కర్త యోగం. కామక్రోధాలు అనే తత్తువులు నీ ఇంటికి వస్తూ ఉంటే నీవు వాలసి ఎందుకు రాశిస్తున్నావు. నీ బుధిని పొడుచేసి నీకు పునర్జన్మను తీసుకొని వచ్చేవాలసి ఎందుకు అనుమతిస్తున్నావు. నీకు ఇష్టంలేని వాలసి నీ ఇంటికి రాశియ్యావు కదా! సగరాలలో హగలే తలుపులు వేసుకొంటారు ఎవరైనా వస్తే అద్దంలోంచి చూచి ఉపయోగమైన వాలసి రాశిస్తారు. చెడు చేసేవాలకి తలుపు తియ్యారు. అలాగే నీవు కాని వాటికి, నీకు చెడు చేసేవాలకి అంటే కామక్రోధాలను ఎందుకు రాశిస్తావు. ముందు ఆ తలుపులు ముయ్యా. అదే సాధన. ఈ ఉద్దేశాలతో కూడినవి. ఇష్టాలతో కూడిన తలంపులు ఏమీ నిజంకావు. నీ నిజమైన బంధువు ఎవరో కష్టకాలంలో తెలుస్తుంది. గుడ్డి వాళ్ళము, కుంటి వాళ్ళను భలించవచ్చు, అమాయకులను భలించటం ప్రపంచంలో అన్నింటికంటే భలించరానికి, కష్టమైనది.

102. సాధన చేసుకోలేని వాళ్ళను వదిలేయండి, సాధన చేసుకొనే వాళ్ళ కూడా, దేహం నేను, దేహం నేను అని అనుకోవటం వలన తాటిలోకి వెళ్ళే వరకూ దుఃఖం వదలటం లేదు. సిద్రలో నీకు దుఃఖం లేదు. వల్లకాటి దాకా ఎందుకు దాసికి కారణం పుణ్యబలం లేకపోవటమే. “అందల గులంచి తెలుసుకొని నీ గులంచి నీవు తెలుసుకోకపోవటం జ్ఞానమా?” అన్నారు భగవాన్. దాసిపై ఒకాయన అన్నారు “నాకు అర్థమైనా అందలకి ఈ మాటలు అర్థం అవుతాయా?” అంటే “దొంగ నేను కల్పించేదే అందరూ, నీ విషయం నీవు చూసుకో, దొంగ నేను తెలుసుకోలేకపోతే దాన్ని మల్లిపో” రెండూ అవకాశాలే. పుట్టిన వస్తువుకు వరణమ సిద్ధాంతం కాసి, పుట్టుని వస్తువుకు ఆ సిద్ధాంతం వల్లించదు. నీ సంకల్పమే సంసీరం, నీ తలంపే సంసీరం. ఈ సంకల్పాలను ఎవరు పోణిస్తున్నారు అంటే దేహం నేను అనేదే, నీ మనస్సులో అజ్ఞానం, అహింస పుట్టించేది అదే. “తాడు” ఎంతకాలం పొముగా కనిపిస్తుందో అంతకాలం అది తాడే అనే బుధు కలుగదు. గురు అనుగ్రహిం వలన దేహం నేను అనే తలంపు పోతుంది. తలంపులో ఏముంది అనుకోకండి తలంపు పుట్టిన తరువాతే పని

చేస్తాము. ఈశ్వరుని వాదాలమీద విశ్వాసం కలిగితే చాలు. మీ జీవితం సఫలమౌతుంది. మెదడులో పవిత్రత మాట - చేతలలో పవిత్రత, ఎంతో కొంత లేకపోతే ఈశ్వరుని వాదాల మీద దృష్టి నిలవదు. కొందల ముఖాలు ఎప్పుడూ ప్రశ్నార్థకంగానే ఉంటాయి. వారు దుఃఖం వస్తే ఉంరండా పంచిపెడతారు. నంతోపం వస్తే తానే అనుభవిస్తారు. వాలకా జ్ఞానం. జపధ్యానాలే అభ్యాసం. దుఃఖం తలంపు లేకుండా రాదు. అది నీవు కాదు. జగడాలు అన్ని మూలతలంపు లోంచే లెదున్నూ ఉంటాయి.

103. సముద్రంలోనే బుడగపుడుతుంది. అందే, లయమౌతుంది. కొంతకాలం ఉండి అలాగే మానవ జీవితాలు కూడా బ్రహ్మంలోనే ఉధ్వవించి అందే కొంతకాలం ఉంటూ తరువాత అందే లయమౌతాయి. అది అంతా న్యాయ మాత్రము. వృష్టివలం లేకపోతే మంచి మాటలు వినే తలంపు, వాటిని ఆచరించాలనే తలంపు రాదు. లోచూపు ఉన్నవాసికి, వివేక బుధీ, సూక్ష్మదృష్టి కలుగుతుంది. సాధన ఎలా చెయ్యాలి అనే విషయం తెలుస్తుంది. దానికి గురువు అనుద్రహం ఉండాలి. వొము కంటే “పాపము” ప్రమాదం. వొము కలిస్తే తలిరం మాత్రమే పోతుంది. పాపము, జిత్తు జిత్తులకు వస్తుంది. పాపములో మధ్య అక్షరమైన “ప” తీసివేస్తే “పాపము” అవుతుంది. మంచి చెప్పినా కొందరు విరోదులోతారు. కారణం వాలిలో ఉన్న పాపమే. కోలికలను నెరవేర్చుకొంటూ, ఆత్మానుభవం పొందినవాడు ఈ సృష్టిలో ఎప్పురూ లేరు. ఒక కోలిక నెరవేలతే అది పటి తరువాత, వంద, వెయ్యి అలా సాగుతూనే ఉంటుంది. ముగీంపులేదు. మూర్ఖాచారాలు, మూర్ఖానమ్మకాల మీద ఉన్న విశ్వాసం, మన తెలివి మీద, మన వివేకం మీద మనకు లేదు. ఈ లోకంలో సత్కాగుణం ఉన్నవారు తక్కువ. మనం ఈ లోకానికి ట్రైనింగ్ కోసం వచ్చాము. అనే విషయం మల్టిప్లిక్షాడడు. మీ ప్రయుత్తం మీద విశ్వాసం లేదు అందుకే మానసికంగా ఎదగటం లేదు. భగవాన్ అన్నారు “మీలో ఏదైనా దోషం ఉంటే ఆత్మజ్ఞానం రావటానికి ఆటంకం కాదు. మీలో దోషం ఉందని భావించే తలంపుకే ఆత్మజ్ఞానం రాకుండా చేస్తుంది” ఈ మాట అద్భుతమైనది. అందమైనది. నీవు కల్పించుకొన్న విషయాలను వదులు కోవటమే సాధన. మంచి మాటకూడా ధనమే అది అనేక మందికి శారణిని కలుగచేస్తుంది. మనం ఏమి చేస్తున్న ఎంత వరకూ పవిత్రులమౌతున్నామనే ఆలోచన రావాలి. భగవంతుడు సర్వసాధ్మి, ఆయన అన్ని గమనిస్తున్నాడు.

104. జీవలక్ష్మణాలలో భయం ఒకటి తముగాని శలీరంతో, పలనరాలతో వ్యక్తులతో, తలంపులతో తాదాత్మం పొందిన వాసికి భయం వస్తుంది. వెయినం

కప్పలో వేణు ఇస్తే మనం గుర్తించవలసించి కప్పను కాదు పాయసాళికి ఒక ఆధారం కీసమే అది ఇచ్చారు. అలాగే, మనం వ్యక్తులను చూచేడప్పుడు రంగు, ఆస్తి ముఖ్యం కాదు, చైతన్యాశ్చి మాత్రమే గుర్తించాలి. పాయనం పిడతలో వేణు ఇచ్చినా రుచిలో మార్పు ఉండదు, కురూపే, దలద్రుడిలో కూడా చైతన్యం ఉంది. గతం అనేది వేష్టి, ఘృతచరు అనేది మిష్టి. వర్ధమానంలో జీవించాలి. నీ గులంచి పాగుడుకీలు, ఇతరులను తీట్టుకు ఈ రెండూ చెడ్డవి. ప్రారథంలో లేసిచి రాదు, ఉన్నటి నీవు వద్ద అనుకొన్న రాకమానదు. దేహ భావన పెంచే మాటల వలన తెలివి తక్కువ మాటల వలన నీ జీవితం కష్టమౌతుంది. ప్రమాదాల పోలోతావు. ఫలితం పట్ల సిలీక్షణ వలన మనస్సు అపవిత్రమౌతుంది. ఏకాగ్రత పోతుంది. నీకు ఏ తలంపు వల్లనైనా సంతోషం వస్తే పెంటనే అది దుఃఖంగా మాలిపోతుంది. సిరంతరం మీరు దుఃఖాలికి గుల అపుతూ ఉంటే మీకు వివేకం తక్కువ అని అర్థం. సంఘటనల దగ్గర, మనుషుల దగ్గర ఆగిపోకండి. జీవిత గమ్యాశ్చి మర్మాపోకండి. “సత్కం” మనలోనే ఉంది అనే విశ్వాసం లేసి బుద్ధులం జీవితంలో జిలగే ప్రతి సంఘటనను సాధనగా మార్పుకోవాలి. సహనం కావాలి. తేలిక మనుషులకు తత్తుం తెలియదు. భయం లేకుండా చెప్పటం కంటే భయం లేకుండా జీవించటమే ముఖ్యం. భయం కూడా తలంపే. తలంపులు లేసి వస్తువు ఆత్మ, అది నీవు సరణాతి పాంచితే కోరుకుండా, భయాలు తగ్గిపోతాయి. నీకు బాహ్య దృష్టి ఉంది కాబట్టి లోకం కనబడుతున్నది. అంతర్ దృష్టి కలిగేతే నీ లోపాలు నీకు తెలుస్తాయి.

105. కర్మత్వ బుధి మనతో భగవంతుణ్ణి ఏదో ఫలితం కీసం అడిగిస్తుంది. ఎవరతిస్తోనూ విరోధం పెట్టుకోకండి. అతి స్నేహం వలన సంఘటనల వలన మనస్సు బాహ్యముఖాలికి వచ్చేస్తుంది. అన్నం తిన్నప్పుడు నీటి అని తినకు. ఆయనటి అని తిను. ఈ ప్రక్యతికి యజమాని ఆయన. అందరికి శరీరం అంటే ఇష్టం కాని మనలను శరీరం విడిచిపెట్టేస్తున్నది. కొందరు అంటారు మీరు లేకపోతే మేము బ్రతకలేము అని అంటారు. మర వార దేహం దహనం చేసేస్తూ ఉంటే దానితోపాటు వెళ్లటం లేదు. అది అంతా అపాంకారం యొక్క కల్వితం. దిక్కులు ఎందుకు వస్తున్నది అంటే కర్త నేను అనుకోవటం వల్లనే. నీ సాధన అంతా నీ దుఖాకారణమైన అపాంకారాశ్చి వివేకంతో నతింపచేసే వరకూ నీ దుఃఖం పోదు. అదే సాధన. ఈ అపాంకారాశ్చి కాల్చి బూడిద చెయ్యాలి. రాజీ లేదు చీనత్వం ఉన్నంతకాలం శరీరం సిన్న పెరటాడుతుంది. సబ్రత, సంస్కరం లేసి వాలికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. కపటి సాధన, గజ స్నానం

లాంటికి. కల్పం లేనివాడు, ఈంత మనస్సుడు అర్ధప్రవంతుడు. అర్ధప్రవంతు వస్తే పకపకలు, దురద్యప్పం వస్తే రోదనలతో ఉండకుండా ప్రశంతంగా ఉంటూ ల్రష్టంలో ఒకటిగా ఉండగల్లితే పరమాత్మ అందుతాడు. ఎవరైనా ఆపకారం చేస్తే మల్లివేషాలి. ఉపకారం చేస్తే గుర్తుంచుకోవాలి. అది బుధిమంతుల లక్షణం. కాని మనభి తిరకాను లేరం. మనం ఇలా ఉంటే మూల తలంపు మూలంలోకి వెళ్లేము. మనకు విడవటం తస్మించి ఇంకోపసి లేదు. అది మన తప్పికాదు. ఏథి చేతలలో మనం కీలు బొమ్మలం' అని శాస్త్రాలు ఎంతగా చెప్పినా మనం ఆ ఎరుకలో ఉండలేకపోతున్నాము. తల్లిడిల్లివేషితున్నాము.

106. భగవాన్ విధిని గడ్డిపరకలా తీసి ఒక ప్రక్కన పెట్టారు. "ఏథి ఎవరికి శరీరాసికి. ఈశ్వరుడే నాకు గతి" అని పలపూర్వ విశ్వాసంతో ఉంటే ఏథి సిన్ను ఏమీ చేస్తుంది. సీవు ఆత్మవు. పుట్టిన దానికి ఏథి, పుట్టిన ఆత్మవు నీవు. దానికి ఏథి ఏమిటి? శరణాగతి పాంచినవాడు అలసిపోడు. ఆందిశన వాడికి ఉండదు. శరణాగతి పాంచిన వానిని ఏథి ఏమీ చెయ్యడు. కొరలు తీసిన ఏము ఏమీ చెయ్యినట్టే అది అంతే అన్నారు. తీర్పులు చెప్పకు, విమర్శలు చేసే కొలచి, సీ మనస్సు దుక్కబడిపోతుంది. తరువాత సీవు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా సీకు అది స్వాధీనం కాదు. మీకు రాత్రి సమయంలో సిద్ధ పట్టినప్పుడు శ్రద్ధగా, భక్తిగా, గౌరవంగా ఒక దేవతాపురుషుని స్వంతంచుకొంటే ఆక్రూడ సుంచి ఎంతోకింత స్వందన తప్పిసినిలగా వస్తుంది. భాతికంగా తల్లిని ప్రాథీయపడితేనే ఇచ్చేది. భగవంతుడు ఎందుకు అసురుపోస్తి ఇయ్యడు? సహనంగా మీరు పసి చేస్తే భాతికంగానేకాదు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా పురోధివ్యాఖ్య చెందుతారు. కర్మానుభవం కోసమే శరీరం నేను అనుకొంటున్నావు. అది లేకపోతే కర్మ ఎలా అనుభవం అవుతుంది. కట్టాడుకు కట్టిన దూడను ఎస్తి దెబ్బలు కొట్టినా కొట్టివచ్చు కాని కట్టాడుతో బంధం లేని దూడను ఒకటి రెండు దెబ్బలు తగలగానే దొరకకుండా పాంచితుంది. స్వచ్ఛను పాందుతుంది. శరీరం నేను కాను. అనే దృఢభిశ్శాసనం ఉన్నవాసికి ప్రారభం దెబ్బలు తగులవు. బాధపడడు. "ఓర్చు" అంతా ప్రయత్నంలో చూపించాలి. కాలం కలిసి వస్తే ఈశ్వరుని దయకు అసెద్దం అంటూ విధి లేదు. లోపల ఉన్న ఏడువు అంతా ఖర్చు అయితేగాని శాంతి రాదు. ఈశ్వరుడు ఒకడు ఉన్నాడు అనే స్థిరమైన బుధి ఉన్నవాడు తప్పిసినిలగా తలస్తాడు. శరణాగతి పాంచిన వానికి కర్మలు లేవు. ఇవి అన్ని సీవు కల్పించుకొన్న గొడవలు.

107. మనస్సు ఆత్మలో లయిమహ్యాశికి అతి రహస్యం ఒకటి ఉంది. ఆత్మ ఎంత అత్యంత పవిత్రమైనదో మన మనస్సు కూడ అంత పవిత్రమైతే ఆత్మలో

లయమేతుంది. మనం మనలను తిట్టిన వాళ్ళను, అపకారం చేసిన వాళ్ళను మర్చిపోశిము. అంతేకాదు అనలు మనలను మనం మర్చిపోశిము. ఇక మనకు ఆత్మజ్ఞనం ఏమిటి? ఎప్పుడో ఒకప్పుడు “ఖిఖా”, “రామూ” అని యాత్రికంగా అంటాము. అన్నింటినీ సందేహించిన వాణికి, సందేహ రహితమైన ఆత్మ సీకు ఎలా వ్యక్తమౌతుంది. మనకు ఆత్మ మీద నమ్మకం లేదు. అంతా వ్యాపించిన వస్తువును భ్యాసం చేస్తూ ఉంటికదా అపూంకారంలోంది బయటపడేటి. వ్యక్తి భావన నిశించిన చోట అభిండ భావన తత్త్వం సీకు వ్యక్తమౌతుంది. భూమి ఎంత తప్పినా బాధపడదు. మనం చిన్నమాట అంటే భలించలేము. ఒకరు ఎంత తెలివిగలవారైనా “మాయ” ఒక్కిక్కనొలి తెలివి తక్కువ మాటలను మాటలాడిస్తుంది. రావణాసురుడు సీతను అపహారించే సమయంలో సీత, లత్కుణసితో “రాముడు మరణిస్తే సీకు నేను దక్కుతానన్నా” అన్నమాట ఉదాహరణ. సిజమైన సొధకునకు భూమికి ఉన్న సేపణం కావాలి. కళ్ళాణ గుణాలు కావాలి. దేవుడు అంటే మౌనం. నత్యం అనుభవంలోకి వస్తే సిజమైన మౌనం అనుభవంలోనికి వస్తుంది. నముద్రంలో తరంగాలు లేచి పడుతున్నట్టే ప్రకృతిని ఆరాధించేవాడు, జన్మ-జన్మలకు చుస్తూ పుడుతూ విషయ చింతనలో ఉండి వేతితాడు. మనస్సుతో చూస్తూ ఉంటే మోహ పడతాము. ఆత్మను చూస్తూ ఉంటే ఆనందసాగరంలో ఉంటాము. మనలను ఉద్దేకపరిచే వాలితో సహవాసం చెయ్యకూడదు. మనస్సును గందరగోళం చేస్తారు. తెలివితేటిలు ఛాడు ఆఘ్యతాయి. తలకాయ ఉంది ఆలోచించటానికి. తల ఉంపటానికి కాదు. స్థాంత బుధి విడువకు.

108. మైండ్ మేనేజ్మెంటుకు ఆపరి విపరిపాలలో జాల్ఫ్రె ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అవజయం, జయానికి దాలి తీస్తుంది. అవజయాన్ని జయానికి అనువుగా మలచుకోవాలి. వినయం ఉన్నచోట విజ్ఞానం ఉంటుంది. మూల తలంపు మూలాన్ని సోధించు, మూలంలో సిలబడు. ఒక వ్యక్తి తన బాకీ దారు దగ్గరకు వెళ్ళి నా పదివేల బాకీ తత్త్వం కావాలంటే బాకీ దారు అంటాడు “మీ ఇంటి వద్ద అంతా బాగున్నారా? మీ పరిస్థితి అంతా బాగుండా?” అంటూ తోంటై అంశాలు వికరువు పెడుతూ ఉన్నాడు. కానీ బాకీ దారు ప్రథాన సమస్య “నా బాకీ ఎప్పుడు ఇస్తావు. ఆ గొప్పవల కోసం రాలేదు. ఆ విషయాలు వదలి, విషయానికి రా” అన్నాడు. అలగే మూల తలంపు మూలాన్ని సోధించాలి. అంతే గాని దేవుడు ఉన్నాడా? లేడా? వొపం-పుణ్యం మాటలు ఏమిటి? ఇలా ఎన్ని విషయాలలోకి వెళ్ళినా, మూలతలంపు మూలంలోకి వెళ్ళటమే జీవిత గమ్మము.

జ్ఞానీని వాడు దుష్టుకీపలసిన పణిలేదు. మూలతలంపు మూలంలో నీవు ఉంటే కర్తృ ఎవరికి? దేహంతో తాద్యత్తాం పొందే నేనే కర్మనుభవం పొందుతుంది. ఆ తలంపు ఎన్నో కప్పనష్టులను అనుభవింపచేస్తుంది. పొలను-తెలువును వేరు చెయ్యలేము. బ్రంషుంలో సుఖాన్ని శాంతిని, జ్ఞానాన్ని వేరుచెయ్యలేము. ఎన్ని తలంపులు వస్తున్నా ఎంత ప్రారథ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నా “నేను ఎవడను?” అనే ప్రశ్నతో వలయనం చిత్రగీస్తుంది. ఎంత పెద్దనడ్డి మేటు అయినా ఒక్క అగ్నిపుల్లతో భంగమచోతుంది. నీ జీవితం గురించి నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉంటే భగవంతుడికి దూరమచోతావు. భగవంతుని నిరంతరం స్తుతిస్తూ ఉంటే మనస్సుకు దూరమచోతావు. అంతేగాని, మనస్సును బఱారులో తిప్పకండి. మాట అన్నవాలి కన్న పద్ధతివారే గొప్పవారు అవుతారు.

109. మన మాట శాంతిని కాంతిని తీసుకోని రాపాలి, లేదా వేసంగా ఉండాలి. మాట కలనంగా ఉండకూడదు. ప్రయత్నంలో దుష్టం ఉంది. ప్రయత్నం లేసి స్థితిలో దుఃఖం లేదు. ప్రయత్నం ఎందుకు అంటే ప్రయత్నం లేసి స్థితికి వెళ్ళటానికి. తెలివి ఎందుకంటే ఇతరుల వంచనలో పడకుండా ఉండటానికి. భగవంతుని ప్రార్థించండి. మీరు భరించలేని ఆనందం సుఖం మిమ్ములను వలస్తుంది. బుద్ధులోని దీఘాలను తొలగించు, అని ప్రార్థించటమే మొదటి, మధ్య చివరి ప్రార్థన. శరీరం యొక్క ప్రయోజనం, మనస్సు యొక్క ప్రయోజనం లోకం యొక్క ప్రయోజనం వాటిని ఉపయోగించుకోని సత్కానుభవం పొందటానికి. విద్య, తీలాన్ని కాపాడుకోవటానికి. మనస్సులో ఫ్లన్ పాయింట్లను, మైనెన్ పాయింట్లను దుర్లించి, మైనెన్ పాయింట్లను అభిగుంచటానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి. కొందరికి నోరు మంచి కాదు, వాలిని భగవంతుడు ఉపయోగించు కొంటాడు. మన వికారాన్ని కడిగి మరలా ఆ దుఃఖం నుంచి బయట పడే శక్తిని కూడా ఆయనే మనకు ఇస్తాడు. స్వాతంత్రంగా పసిచెయ్యకవాతే జ్ఞానం మాట అటు ఉంచండి, భాతికమైన సంపద కూడా రాదు. ఎత్తు వాలి బిడ్డలతో సేవావాసం కూడదు అన్నాడు బుద్ధుడు. సమాజంలో చాలామంది గౌర్వలు. స్వంత ఆలోచన ఉండదు. మీ సంసారంలో కిదో ఇబ్బంది ఉంది అనుకోండి, పూర్వ జన్మలో సంబంధం ఉంటుంది. తఃశ్వరుడు నిరంకుశుడు, నియంత, మంచి చెడులను ఈ జన్మలోనే ఇయ్యుడు. పటి జన్మల తరువాత అయినా ఇచ్చి తీరుతాడు. దుఃఖ పడేవాళ్లందరికి పాపం నితిస్తుంది. ప్రశ్నించటానికి మనకు అర్థత లేదు. ఆత్మ జ్ఞానానికి, బీనికి సంబంధం లేదు. వ్యవహరజ్ఞానం కూడా అవసరమే. ఇతరుల వంచనలో పడకూడదు. పొరమాళ్లక జ్ఞానం వ్యవహరికి జ్ఞానం రెండూ

జీవుడికి అవసరమే.

110. ప్రతీ చన్న విషయానికి కోపర తెచ్చుకొంటే మీరే నష్టపోతారు. ఏ కర్తృతు నిష్పత్తి ఉంటే ఆ కర్తృ కాలిపోతుంది. హృదయం నంతరిపుంతో సిండి వెంటియినష్టుడు కోరికి ఉదయించదు. మన గురించి మన విశ్లేషణ చేసుకొంటే మూలతలంపే లేదు. ఉల్లిపాయ పారలను అన్ని తిసివేస్తే ఉల్లిపాయలేదు. కష్టాలు పరిత్థలు. ఆ పరిత్థలలో నెగ్గితేగాని పై క్లాసులోకి వెళ్ళలేము. జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేస్తే జ్ఞానం వస్తుంది. అసూయాను ప్రచారం చేస్తే అధిగతి పోలోతావు. భక్తిని ప్రచారం చేస్తే భక్తులమోతాము. మీరు ప్రకృతిసి. టి.వి. డ్యూరా ఉల్లాసంకరమైన విషయాలను చూస్తున్నా ఈశ్వరుడు చూస్తున్నాడు మీరు ఆరకంగా ఉంటే ఆయన అనుగ్రహం ఇవ్వడు. బోమ్మలతో ఆడుకొనేవాడికి అనుగ్రహం ఇవ్వడు. లేని దాన్ని ఉంచి అనుకోంటున్నారు అందులోంచే భయం కలుగుతోంది. ఉన్నటి విదో ఉంచి, లేసి విదో లేదు. ఇది సిఫ్ట్ డ్యాప. కొండరు మీ మీద అసూయాను ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. కారణం మీలో ఆ అసూయా ప్రభావాన్ని ఎంత వరకూ అధిగమిస్తారని వాళ్ళతో ఈశ్వరుడు అసిపిస్తాడు. అది మీకు అర్థమైతే మీరు ధన్యులు. అసూయావరుల వన్నాగాలలోంది మీరు బయటపడకపోతే మీరు బలపోసులు అవుతారు. వూర్పుం పుట్టినవాడు, ఇవ్వడు పుట్టినవాడు, రేపు పుట్టబోయేవాడు భగవంతుడే. మనకెందుకు ఈ గోల “ఒక్కడవా సిసు మాయ మొనలించి వచ్చువారు ఎవరు: ఇది సీ జాలము అరుణాచలా” అని భగవాన్ అన్నారు. “మీ అజ్ఞానమే మీకు లిక్ష”. జీవితంలో చదువు ఒక్కటే చాలదు. శిష్టాల కూడా కావాలి. సహారం లేకపోతే, సాత్మ్తుక ప్రవృత్తి రాదు. సాత్మ్తుక ప్రవృత్తి గలవారు శాంతంగా ఉంటారు. సమాచారాన్ని శాంతింపు చేస్తారు.

111. గమ్మం వైపు ప్రీతి, భక్తి లేకపోతే పెడమార్గంలో వెళ్ళపోతారు. చెతు తలంపులను ఆరాధించకపోతే అపి నితించిపోతాయి. బుగ్గవేదంలో ఇలా ఉంచి “సీ హృదయంలో ఉన్న వస్తువును స్తులించటమే సీ వసి. అది స్తులించక వాన్ని స్తులించినా దుఃఖాన్ని తిసుకొని వస్తాయి” ఏరోజు కారోజు ఆ నదీ వస్తువును స్తులించాలి. తిఫుసి కంఠాన్ని అలంకరించిన నాగుపొము గరుత్తుంతుని చూచి ఇలా అంచి “బాగున్నావా?” దానికి ఆయన అన్నాడు తిఫుసి కంఠం విడిచి బయటకి రా ఎలా ఉన్నానో తెలుస్తుంది అన్నటి. అలాగే మనం తిఫుసి సస్థితిలో ఉంటే రాగద్వషాది వర్ధాలు మనలను సమీపించవు. భయమే ఉండదు. సిధున ముఖ్య లక్షణం. మాట తగ్గించుకోవాలి. తలంపులు తగ్గించుకోవాలి. మనం పొతాలు నేర్చుకోవటం మానకూడదు. దిన్న తలంపు వలన వేలాది జిష్టలు

వచ్చేన్నాన్నయి అని గ్రహించాలి. స్వాప్తిలేని వాసికి అశాంతి లేదు. “స్వాప్తి” అంటే కల్పించబడిందని అర్థం. శరీర రూపాల నుంచిగాని మరే రూపాల నుంచి గాని నంతోషం కలుగుతూ ఉంటే అట పరిణములో దుఃఖం కీంద మాలిషితుంది. అట దైవ సిద్ధయం. బుధ్మి తక్కువ వాళ్ళ తెలివి తక్కువ వాళ్ళ విషయ వాసనలలో ఎంతో నుఖం ఉందని దాన్ని జర్ముకొంటూ ఉంటారు. తెలివిగల వాళ్ళు, నుట్టు దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు, ఆత్మానందంలో ఉన్న ఆనందం కీసినం ఆత్మత పడుతూ ఉంటారు. పూర్వ జన్మలలో చేసినవే, మనకు ఇష్టంగా ఉంటాయి. జరిగిపోయిన గొడవలు తరచుగా తలపెట్టుకోవటం పలన దేహమే నేను అనే తలంపు పోడిగించ బడుతుంది. ఖింక బలం ధ్వని బలం వలన వస్తువు లభ్యమౌతుంది. దేస్తి ధ్వనించకూడటో దాన్ని ధ్వనిస్తే పరిణములో దుఃఖం, అశాంతి కలుగుతుంది. స్వలించదగ్గది బ్రహ్మము ఒక్కటే మనకు వచ్చే ప్రయోజనం లేని తలంపులు మొయ్యటం కన్న ఒక బస్తి ధాన్యం మొయ్యటం తేలిక.

112. మీ కోడలు మిమ్ములను సిరంతరం తిడుతోంది అనుకోండి పెంటనే వేరేకాపురం పెట్టుకోవటం మంచిది. అట కూడా స్నేహంగా జరగాలి ఎలాగంటే “మీరంటే మాకు ప్రేమ, నేనంటే మీకు ప్రేమ కిం చేస్తాము మీరు వయస్సులో ఉన్నారు మీ అలవాట్లు మీకి” అని అనుకూలంగా ఉండాలి. ఆటు తెగకుండా దూరంగా ఉండవచ్చును. జీవితంలో కొంత నటన అవసరమే లేకపోతే రోజులు గడవవు. మీరు సదా సాంతీసి కాపాడుకోవాలి. మనం రామేశ్వరం వెళుతున్నాము, కాలి వెళుతున్నాము, సముద్రయానం చేసి చాలా మైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నాము. కానీ మీ మనస్సు నుంచి ష్టూదయాసికి దూరం తేవలం ఒక్క అడుగు మాత్రమే. అందులోకి వెళ్ళలేకపోతున్నాము. ఇది మాయ యొక్క ప్రభావం. రజీగుణం, తమోగుణం, సత్కుగుణం గలవాళ్ళ ప్రతి కుటుంబంలోనూ ఉంటారు. అటువంటి పరిస్థితులలో రజీగుణం ఉన్నవాళ్ళను కూర్చోబెట్టి సంభాషించటం మన మొదటి ప్రయత్నం. డాని వలన ప్రయోజనం లేకపోతే దైవ సిద్ధయాసికి వచిలేయాలి. ఆధ్యాత్మిక జీవితాసికి సహనం యొక్క ప్రయోజనం చాలా ఉంది. బిజారులో పోరు వడగలం గాని ఇంట్లో పోరు వడగలం గాని ఇంతింత కాబయా” అని. గత జన్మలో బయట ఉన్న శత్రువులను అంతా పగతిర్పుకోవటాసికి కుటుంబంలోనే పుడతారు. బయట ఉండి సాధించలేరని తఱ్పురుడు అలా చేస్తాడు. వాటితో తలిసిపోకుండా ఎరుక తలిగి ఉండాలి. ప్రతి నంతోషం, దుఃఖాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. ఒకోసాల మనర ఇలా అనుకోంటాము. ఇది ఇలా జరిగించి ఏమిటి? అలా అనుకోకండి అట

అంతా ఈశ్వర సిద్ధ్యయం, తర్వాలు, కుయుక్తులు శరణగతి పొందిన వాసికి రావు). మీకు కోలకే లేదు అనుకోండి. దుఃఖం, భయంరానే రాదు. భగవంతుని మీద భారం హేసి జీవించేవాసికి భయమే రాదు, బాప్పుజీ కత్తులు పెట్టి నరుకొన్నచోట వెళ్లిసులు లేకుండా వెళ్లారు.

113. “నేను ఉన్నాను” అనే స్థితిని గుర్తించలేక, నేను అలా ఉన్నాను, నేను ఇలా ఉన్నాను అని బయటికి వచ్చి దుఃఖంలో ముసిగిపోతున్నావు. దేహమే నేను. ఇదే సత్కం. ఇంకా ఏమీ లేదు, అనే వాసిని రక్తించలేము. వాళ్ళను రక్తించాలంటే బురద పొములవంటి గురువులు కాదు, త్రాచుపొముల వరటి గురువులు కావాలి. బంధువులు పడగిళ్ళకుండా ఉంటే చాలు, డాలిన పోయే వాలకి మీమీద అసూయ పిముంటుంటి. చుట్టూలు, స్నేహితులకే మీ అభివృద్ధిని చూచి అసూయ పడతారు. కాని మీరు సర్వకాల సర్వ అవస్థలలోనూ గంభీరంగా ఉండండి. మాట జారకండి. మీ భక్తి పరిపూర్వత్తాస్థితి వస్తే నిండు కురడలా ఉంటారు. ముందు ఆ రకంగా జీవించండి. జ్ఞానం వెదుక్కుంటూ మీ దర్శర్కే వస్తుంటి. ఆ స్థితి మీకు వస్తే మీకు మోక్షం ఇయ్యుకుండా ఉండలేదు ఈశ్వరుడు. మన స్నేహాలు, బంధుత్వాలు ఒకరిని ఒకరు పొడుచేసుకోకుండా ఉంటే చాలు, పొడవ్వానికి బంధుత్వం ఎందుకు. పరస్పరం నాశనం కోరుకొనేడప్పుడు బంధుత్వం ఏమిటి? స్నేహం ఏమిటి? చేతనైతే సాయం చెయ్యండి. చెడగిళ్ళ కూడదు. భోతకంగా కాని, ఆధ్యాత్మికంగా కాని అభివృద్ధి పొందాలంటి, నిరాశ వాదం పసికి రాదు. చాలాముంటి చదువు నేర్చుకొంటారు అట ఒక్కటి సిలపెండు. వివేకం కూడా నేర్చుకోవాలి. నేను-నాభి అనే తలంపులు గాఢనిద్రలో లేవు కాని మనం ఉన్నాము. కాని ఎరుకలో రెండూ లేకపోతే ల్రతకలేము అని అనుకోంటాము. “నేను” అనే తలంపు వస్తే దానిలోనే “నాటి” అనే తలంపు ఉంది. అవి రెండూ లేకపోయినా మనం ఉండగలమనే సిస్తితమైన అభివ్రాయం మనకు లేదు. అడ్డుత అనుభవం వచ్చేవకూ ఈ ప్రవంచం సిజంగానే కనిపిస్తుంటి. అలాగే ప్రవర్తిస్తాము. ఇంటికి ఎలుకలు ఎంత హోసి చేస్తాయో, చెదు తలంపులు జీవితానికి అంత హోసి చేస్తాయి. మీకు కృంగిపోయే తలంపులు వస్తే కంగారు పడకండి. జప-ధ్యానాల వలన అవి పోతాయి. మనస్సుకు వికార్త వస్తుంటి.

114. దేహంతో తాదాత్మం పొందిన తరువాతే ఈ “నేను” లోకంలో తాదాత్మం పొందుతుంది. రైలు ఇంజను లాంటిది మూల తలంపు. అట కదిలితే, నేను పెద్ద మనిషిని, బిన్న మనిషిని అనే పెట్టిలూ కదులుతాయి. సిజమైన సత్కమే అందం. నాభి నేను అనేవి మీ చెవులకు పెట్టుకొన్న దుద్దులు అని అనుకోవచ్చు.

కాని అవి దుర్దులు కావు తేళ్ళు. అవి దుష్ట స్వభావం కలవి. ఆ స్వభావం అంత తేలికగా పోదు. దూరంగా ఉన్న తేళ్ళు అంతగా కుట్టవు. చెవులకు ఉన్న తేళ్ళే తరచుగా కుడతాయి. అవి బయటికి వెళ్ళవేతున్నాయో లేదో చూచుకోండి. నా మనస్సు బాగా లేదు అంటే ఆ తేళ్ళను సీవు వదిలించుకోవాలి. సాధన చేసి వాటిని పోగొట్టుకోవాలి. గురు అనుర్పణం వలన పోతాయి. దొంగలు పట్టుకెళ్లనట్లు అవివెళ్వు. సాధనలో సహనం కలిగి ఉండాలి, నీ ఇష్ట-అయిష్టాలను తగ్గించుకోని అమనస్స స్థితిని పొందటానికి ప్రయత్నం చేయుటాలి. అప్పతుతి వినంకండి, తుతి వినండి అంటోంది వేదం. అంటే అజ్ఞానాన్ని చూడకు, వినకు, అనుకు. అది చేస్తే బంధింపబడతావని అర్థం. వేదం తల్లి లాంటిది. తల్లిని మించి ఛేమం కోరేవారు ఎవ్వరూ లేరు. మీకు కాలూ, చెయ్య లానుతోంది అనుకోండి దాసి తాలూకు ప్రభావం మీ శరీరం మీద, మనస్స మీద పసిచేస్తుంది. అలాగే చిన్న చెడు తలంపే మీకు అనేక జప్పులు తీసుకోని వస్తుంది. వాసనలు సచించే వరకూ సాధన చెయ్యవలసిందే.

115. రాముడు, శ్రవ్యదు, రమణు వచ్చారు వెళ్ళవేయారు. పాళ్ళ కాలంలో మనం ఉంటే బాగుండును అనుకోంటారు. కాని వర్మమాన కాలంలో శ్శానిని చూడలేకపోతున్నారు. ఇదే మాయ. మీ సత్కాస్మీ సికాయతి ఉంటే ఈ జన్మలోనే మీరు తలస్తారు. మీరు బాగుపడాలనే ఆలోచనను ఎవ్వరూ మీకు చెప్పరు. మీ అంతట మీకు కలగాలి. మీ దేహస్ని-మనస్సను ఎవరైతే ఆడిస్తున్నారో వారే ఇతరులను, ఈ పంచ భూతాలనూ ఆడిస్తున్నాడు అనే బుట్టి ఇంకా మనకు రాలేదు. ఒకడు కల్పతరువును సాధించటానికి తపస్సలో కూర్చున్నాడు. వాడి భావన దాన్ని ఐదు సంవత్సరాలు తపస్స చేస్తేగాని సాధించ లేము అనుకొన్నాడు. అసలు అనుకోవటంలోనే ప్రమాదం ఉంది. వాడికి ఐదు సిమిషాలలోనే కల్పతరువు దొరికింది. వాడికి ఈ ఆలోచన వచ్చింది. ఇంత తొందరలో దొరికింది సిజం కాదని దాన్ని అవతల పోసిందు. అలాగే మనం కూడా భగవదనుభవం కలిగినా మనం స్వికరించటానికి సిద్ధంగా లేము. “లోపలికి రండి” అని ఈశ్వరుడు అన్నా మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాము. మనం రవ్వంత ప్రయత్నం చేస్తే చాలు ఆప్యోనం ఎప్పుడూ ఉంది. భగవదనుభవం ఉంటే, గడపను దాటటం ఎంత తేలికో మాయను దాటటం కూడా అంత తేలిక. దిక్కగా ఉన్న బట్టి చింపటం కష్టం, పల్లుగా ఉన్న బట్టిను చింపటం తేలిక. అలాగే అపూర్వారం పల్లుబడితే చంపటం తేలిక. ప్రచారం వలన విముఖవుడు మహార్షి మహాత్ముడు కాలేడు. డబ్బు సంపొదించటం కంటే కీర్తి సంపొదించటం కష్టం.

సహ్యదయత సంపాదించటం ఇంకా కష్టం. నీకు బయట తత్తువులు ఉన్నా పరవాలేదు. నీకు నీవు మిత్రుడిగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చెయ్యా గంటల తరబడి ధ్వనిం చేసిన ఫలితం ఏం వస్తుందో నీవు నిరాపంబరంగా, నినెషార్థంగా పనిచేస్తే అదే ఫలితం వస్తుంది.

116. కష్టపడి కుండ నిండా వొలు నింపుకొన్నారు అనుకోండి, చిన్న రంద్రం ఉంటే వొలు అన్ని బయటికి వచ్చేస్తాయి. అలాగే మీరు ఎంత నొధన చేసినా మీకు బయట వాళ్ళమీద అసూయ కలిగించి అంటే మీ నొధనా బలం అంతా పోతుంది. మీరు శాంతంగా ఉంటే శాలీరక మూనసిక లోగాలు అన్ని తగ్గిపోతాయి. ఎవరైతే శాంతి దాతలో వారే గురువులు. అశాంతిగా ఉన్నప్పుడే శాంతి విలువ తెలుస్తుంది. మనకు దుఃఖం రాపటానికి కారణం లోకాన్ని భలించలేకపోవటమే లోకం కుక్క తోకలాంటిది, దాన్ని ఎవరూ వంకర తియ్యలేరు. మనం ఐపుసికి దూరంగా ఉన్నాము, లోకానికి దగ్గరగా ఉన్నాము. అందుకే దుఃఖం వస్తున్నది. మనం స్టేజీమీద యాక్షరము. మన పొత్తుకు మనం న్నాయం చేసి స్టేజీమీద నుంచి తప్పకొలి. మనం టైసింగ్ పొందటానికి వచ్చాము ఆ విషయం మర్మాపోకూడదు. మానవ జీవితంలో అనుబంధం కావించబడ్డవారు పొములు లాంటివారు, గొట్టిలు లాంటివారు ఉంటారు. వాలతో సహజీవనం నేర్చుగా ఉండాలి. చెడ్డద్వాక్యాలను చూస్తూ ఉంటే అప్పంకారానికి అదే ఆపోరం, ఇంద్రియాల ద్వారా ప్రకృతి విషయాలను చూస్తూ ఉంటే అహంకారం పెరుగుతుంది. వివేకం లోంచి, మహా వైరాగ్యంలోంచి జ్ఞానం వస్తుంది. వాడు కాంక్షారహితుడు కావాలి. అట్టివాడే మోక్షానికి అర్పుడు. మన మనస్సును మనమే బాగుచేసుకోవాలి. నీ బలహీనతలలోంచి బయట పడటానికి కృపి చెయ్యా కృపి కృవగా మారుతుంది. జీవితం అంటే రాజీవడటమే. ఇద్దరూ ఎదురుతిలగితే రోడ్సు మీదకు వచ్చేస్తారు. కల్పరు వేరు, సివిల్స్ వేరు, కొందరికి సంస్కారం ఉంటుంది. సంస్కృతి ఉండదు. పైకి నాజాకు బట్టలు వేసుకొని, నాజాకుగా మాట్లాడుతారు. లోపల కల్పరు ఉండదు. “మానవుని మనోవికాసం సంస్కృతి యొక్క ముఖ్య ధర్మము, బాహ్యరహ్మన అభివృద్ధి నాగలికత” అవుతుంది అని విలియమ్ టోక్ అన్నాడు.

117. మీకు కష్టం వచ్చింది అంటే దానికి కారణం ఉంది. అది తెలియక కంగారు పడుతున్నారు. ఆయన రాగ-ద్వేషాలకు అత్తితుడే. రాగం వలన కూడా నీవు బంధింపబడతావు. నీ మైండ్ కి కంట్రోల్ ఉంటే దుఃఖానికి కృంగు, సుఖానికి పొంగు రాదు. అన్ని ప్రారభాలకు సంబంధించినవి మాత్రమే దేహంతో తాదాత్మం

పొందే వాడిని త్వాగం చెయ్యటం వలన అన్ని అరిష్టాలు నశిస్తాయి. మనో దేహముల నుండి విడుదల పొందిన వాడు ముక్కుడు అవుతాడు. జ్ఞానమంటే ఏమీ లేదు అని తెలుసుకోవటమే. దేహం, మనస్సు భగవంతుని స్థాథిసంలో ఉన్నాయి. మిమ్ములను ఎవరైనా ఏదైనా అంటే అది ఈశ్వరుడే అనిపిస్తున్నాడు. మనం అనలు లేము. భగవాన్కి ఎక్కడికి వెళ్లాలి అని సందేహం వస్తే “అరుణాచలం-అరుణాచలం” అనే స్ఫురణ వచ్చింది. అంటే ఆడించేవాడు ఒకడు ఉన్నడని అర్థం. ఉద్దోగస్థులు, సిరుద్దోగి, అధికాలి, ధనవంతుడు అందరికి ఇదే ప్రశ్న. “నేను ఎప్పుడు సుఖపడతాను” మీరు మీరుగా ఉండే వరకూ సుఖపడరు. వంద కోట్లు ఆస్తి ఉన్న అదే గోల. ఆ తలంపు దేహగతమైన నేనులోంచే వస్తున్నది. ఎవరిని సుఖపడయామని. ఈ శవాన్నా సుఖపెట్టేటి. మీ వేదన-లోదన, తగ్గలంటే ఒక రఘుస్యం ఉంటి. ఈ లోకంలో ధరించే శలీరాలను అన్నింటినీ ఆడించేవాడు ఈశ్వరుడే. ఎవరి మీద కోప్పడతాము. ఎవరి వీంత్ర వాళ్ళు “పే” చేస్తారు అంతే. భూమి ఉన్నంతకాలం భూకంపాలు వస్తాయి, వరదలు వస్తాయి. మానవునిలో అశాంతి ఉన్నప్పుడు యుద్ధాలు వస్తాయి. అవి అన్ని భగవంతుని సంకల్పం వలన జరుగుతాయి. ప్రపంచంలో ఏమి జిలగినా మనం ఆందోళన పడకూడదు. అశాంతి తెచ్చుకోకూడదు. భగవాన్ తాటాకు వీంత్ర జీవిస్తున్నప్పుడు కొందరు ఇలా అనేవారు, ఇక్కడ ధ్యాన మందిరం, ఇక్కడ హంటశాల, అక్కడ అది కట్టాలి అంటే భగవాన్ అనేవారు “మనం ఇక్కడికి రాకముందే భగవంతుడు అన్ని సిద్ధయించాడు” అనే వారు. శరణాగతి అంటే అది.

118. మనకు వచ్చే చెడు తలంపులకు సహకరిస్తాము, సమాజానికి ఉపకరించే తలంపులకు సహకరించం. మనకు వచ్చే మంచి తలంపులకు సహకరించకపోతే మనకే నష్టం. సీ కళ్ళ మూనుకొంటే చీకటి మిగులుతుంది. సూర్యునికి నష్టమేమిటి? పొంగురుడికి, లోకవాసన ఎంత ఉంటుందో, పండితుడికి శాస్త్రవాసన అంత ఉంటుంది. రెండూ బంధించేవే. మనం ఏదో ఒకటి అనుకోకుండా ఉండలేకపోతున్నాము. భగవంతుడు ఎలా ఉంటే, అలా ఉంటే సీకు ఆయన స్వరూపాన్ని ఇస్తాడు. గుఱ్ఱాన్ని సీళ్ళ దగ్గరకు తీసుకొని వెడతాము. త్రాగటం మాత్రం అదే చెయ్యాలి. గురువు సబ్బట్టు చెబుతాడు. అందులో ప్రవేశించటానికి కావలసిన వనరులు అన్ని ఆయనే కల్పిస్తారు. కాని వెళ్లప్పలసించి నీవే. అంతర్వ్యప్పి లేసిదే నత్తుం దొరకదు. మీరు పలమితులకు లోబడి ఆ రోజు కారోజు క్యంగిపెటున్నారు. నీవు మనస్సుతోనూ, దేహంతోనూ పలమితులు వదలితే, అపలమితుడవు అవుతావు. అప్పుడు దూఖారాచు. హద్దులు ఉన్నచోటే దూఖాం

వస్తుంది. మనస్సును న్యాచ్చంగా, నమర్థతగా, ఏకాగ్రతగా ఉంచుకోవాలి. ఏకాగ్రతలేసి వాడు ఎందుకూ పశికిరాడు. ఏమీ సొధించలేదు. శరీరానికి ఆరోగ్యం ఎంత అవసరమో మనస్సుకు శాంతి అంత అవసరం. శాంతచిత్తం గలవాడు ఉద్దేశపడడు. ఉద్దేశపడుతుడికి మాత్రమే చిత్తముట్టి కలుగుతుంది. మనస్సులో న్యాచ్చత పెలగే కొలది సిదానంతోపాటు ఏకాగ్రత వస్తుంది. ఏకాగ్రత ఇంపాలములకు మూలము. ఏకాగ్రత గలవాడే వాడి కలలను సొకారం చేసుకో రలడు. వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా జీవిస్తాడు. చిల్లర చింతలకు దూరంగా ఉంటాడు. ఇది కలియుగం త్రీకరణ శుభిగా మాటల్లాడే వాళ్ళ నూచికి ఒకరు ఉంటారు. భగవంతునిపై డెడిలేషన్ (విశ్వాసం) ఉండాలి. మీకు దేవుడు చెప్పిన ఒక్క వాళ్ళం అర్థమైతే పటి సంపత్తులా ధ్వని ఫలితం అందుతుంది. సరియైన అర్థం మీరు గ్రహిస్తే చాలు ముఖంతపు వేరుతో సహానుశిస్తుంది. అంతవరకూ దాన్ని సమ్మకూడదు. జాగ్రత్త అవసరం.

119. నువ్వు ఎంత అని ఎవరైనా అంటే నువ్వు ఎంత అని మీరు అంటే భయపెట్టటం వేతుంది. భయపడితే భయపెట్టేవాళ్ళ ఎప్పుడూ ఉంటారు. తలంపులను చూచి భయపడకండి. ఇవి ఎవరికి అని తెలుసుకొని మొండి కెత్తండి. భయం పోతుంది. సొధన అంటే బెంగ పెట్టుకోకండి. కంగారు పడకండి. తుపాకి కనిపెట్టిన ఇంగ్లాండునాడు ప్రపంచాన్ని జయించాడు. అలగే సీ సొధనలో, మీకు తలంపులు వచ్చినా తుపాకి లాంటి “ఈ తలంపులు ఎవరికి?” అని ప్రశ్నించు కోరడి. మీరు అమంకారాన్ని జయించగలరు. మూ బంధువులు, మీ బంధువులు, మీ సత్తువులు, మూ సత్తువులు అనేవారు లేరు. ఇది అంతా ఈశ్వరుని లీల, ఆట. ప్రపంచంలో మూడు వందల కోట్ల జనాభా ఉన్నా అందరూ స్వేచ్ఛలుకారు. అందరూ సత్తువులూ కారు. సీకు కేటాయించిన వారితోనే బంధుత్వాలు, స్వేపిలు అందులో ముంచేవారు ఉంటారు. కాపాడేవారు ఉంటారు. మూల తలంపులోనే వారు అంతా ఉన్నారు అది లేకపోతే ఏటిలేదు అదే సీకు దుఃఖం. దృశ్యం ఉన్నంతకాలం దుఃఖం తప్పదు. మనస్సు నితిస్తే శాంతి, వాడే ముసి. మంత్ర పదమి పొందపచ్చ, ధనాన్ని ఆర్థించపచ్చ. స్వభావాన్ని మార్చుకోవటం కష్టం. అంటే ఈశ్వర సంకల్పానికి అనుగుణంగా జీవించాలి అనే దృక్షథంలోకి రావటం. నా పటి ఎకరాల పొలం మీద నాకు శ్రీతి కలగటానికి కారణం నా స్వార్థమే. అంటే ఆ ఆస్తి మీద వచ్చే ఆధాయం వలన నేను సుఖంగా బ్రతకగలను అని మనర అవగాహన చేసుకోవాలన్నా చేసుకోలేము. అది కూడా అనుగ్రహమే. మనకు అవగాహన అవుతూ ఉంటే అది కూడా మన తెలివి తేటలు కాదు.

ఈశ్వరానుర్ఘం వల్లనే. ఇటువంటి చిన్న చిష్టయాలు కూడా గీతలో చెప్పేదు. పైగా “అర్థం చేసుకునే బుధిసి కూడా నేనే ఇస్తేను” అన్నాడు. “పాడికి ఉన్న బుధి నిజమైతే వాడు ఎంత దురాదారుడైనా అవగాహన చేసుకొనే బుధిసి ప్రేమగా ప్రోసెస్టాను” అన్నాడు.

120. అతి నిర్మ, అతి భోజనం, శత్రువుగా పరిణమిస్తుంది. జగన్న బాటు కోపం కూడా “విలోదమే”. పరాయి బుధి ప్రమాదం. స్వంత బుధితో ఆలోచనే సుఖంగా ఉంటుంది. సముద్రంలో కెరటాలుపైనే ఉంటాయి. లోపల అంతా సిద్ధులరం, అలగే కొంచెం అంతర్యాఖంగా ఉంటే శాంతి కలుగుతుంది. మనం ఏదైతే అయి ఉన్నామో అటి అయ్యో వరకూ దేహాలు వస్తాయి. లోకం వస్తుంది, దుఃఖం వస్తుంది. ఇది చివరి మాట; ఏ మతం అనేటి అప్రథానం. బయటి ఎంత ఎండగా ఉన్న మన ఇంట్లో మనం ఉంటే మనకు ఎండగోల ఉండదు. అనగే మన వ్యాధయంలో మనం ఉంటే ఈ దుఖాలం, ఈ బాధలు, ఈ రోదనలు ఎస్తి ఉన్న మనలేల. జిలగివేణియన గొడవలు తలపెట్టుకొంటే తలవేటిలు వస్తుంది. భవిష్యత్తును గులించి గాలిమేడలు కట్టుకొండి, వచ్చిన దాన్ని కాళ్ళతో తన్నుకొండి. దేసికోనం సిలిష్ట్రించకండి. ఇక్కడ కంటే ఆక్కడ బాసుండేటి, భవిష్యత్తు బంగారం చేసుకోలేక పోతున్నాము అనేబి నిజం తెలిసే వరకూ తప్పవు. అటి అంతా మాయ. అదే అజ్ఞానం. ముత్యపు చిప్పలో వెండి ఉంది అనుకొన్నంతకాలం ఆశ వదలదు; లోకం నిజం అనుకొన్నంత తాలం భయం, ఆశ పోవు. తెలివి గలవారు అవకాశాలను ఉపయోగించుకొంటారు. దాన్ని ఉపయోగించుకోలేసి వాలిని తెలివి తక్కువ వారు అంటాము. దేహం వచ్చేసింది, దాన్ని గులించి ఏమీ చెయ్యలేము. మన బుధిసి, శలీరాస్సి సత్కమంగా ఉపయోగించుకొని తిలిగి శలీరం రాకుండా చేసుకోండి. కాము-ల్రీధాల కంటే కీర్తి కాంత్ర ప్రమాదమైనది. కేనెనర్నను గుర్తించటం ఎంతకష్టమో కీర్తి కాంత్రను గుర్తించటం కూడా అంతే కష్టం. మిమ్ములను ఎవరైనా విమల్స్తే మీరు మిమ్ములను సమాధించుకొంటారు. రాముడు అడవిలి వెళ్ళమన్న జంకలేదు. సమాధించుకోలేదు.

121. పెద్దలను, సతీపురుషులను గౌరవించటం వలన మనం లాభం వొందుతాము. రాముడు లోకమండలాను అనుసరించాడు. మనులను దర్శించాడు. దేహస్ని ప్రారథం పోషిస్తుంది. కర్తృ యోగంలో బహుజార్తుగా ఉండాలి. మీరు ఎవరికైనా సహాయం చేస్తే గర్వం పెంచుకొంటే నష్టం తొందై శాతం సంక్రమించినట్టి. మీకు ఏ కారణం వల్లమైనా గందరగోళం వస్తే మీరు

ఎవరో మీకు తెలియక మీకు ఏదైనా చెడు తలంపు వస్తే రానియ్యండి, రావద్దు అంటే రాక మానవు. కాని వాటితో తాదాత్మం పొందకండి. ఉన్న వాసనలు లేవు అనుకోవటం ఒక ప్రమాదం, లేని వాటిని అవుననుకోవటం మరో ప్రమాదం. మనకు ఆత్మతో ఎటూచేంటు లేకపోయినా యాస్తిడెంట్లు మిగులుతున్నాయి. “కొన్ని సంఘటనలు మర్మపోదామన్నా మర్మపోలేకపోతే మీ రాగ-ద్వేషాలు నాశన వోతాయి. చిన్నతనం నుంచి మీరు ప్రపంచాన్ని సహజంగా చూస్తున్నారు ఈ విషయంలో ఎవరు మీకు నేర్చునక్కరలేదు. అలాగే మీరు ప్రతీ జీవిలోనూ పరమాత్మని సహజంగా చూడండి. ఒకరు తన సన్మిహితునితో ఇలా అన్నారు “నీ పొరుగువారు నిన్ను నిరంతరం తిడుతున్నారు ఎందుకు ఊరుకొంటున్నావు” అనగా, ఆయన ఇలా అన్నారు “నాలో పొపాలు పోతాయిని ఊరుకొంటున్నను నేను బోత్తిగా అమాయకుణ్ణి కాను” అంటే అది ఎరుకతో కూడిన సహనం. అది కావాలి.

122. మీకు కళ్ళ మండుతున్నాయి అంటే కంటిలో దోషం ఉంది. అలాగే మీకు సాంతి లేకపోతే శరణాగతి లేదని అర్థం. సబ్బక్కను మీరు సలగా అర్థం చేసుకొంటే దుఃఖం మీ గుమ్మంలోనికి రాదు. మీ తెలివిని ఆత్మ జ్ఞాన సముపొర్చున కోసం విసియోగించుకోండి. ఇతరులను మనం గౌరవించటం వలన మనకు లాభం వస్తుంది కాని నష్టం రాదు. అగౌరవ పలిస్తే నష్టం వస్తుంది. వినయంలేని వాసికి సత్కం గులంచి, కినాలుని అసిపించదు. శరీరానికి వచ్చే జబ్బు పెద్ద జబ్బు కాదు. త్వానంలోనైనా కాలిపోతుంది. జనన మరణాలే పెద్ద జబ్బు. సన్మానమంటే దేహ భావనను విడిచిపెట్టటమే. దాన్ని గృహస్థాత్మమంలో కూడా చెయ్యువచ్చును. “నిన్ను నీవు తెలునుకో” అంటే నీవు రెండుగా లేవు తెలుసుకొనే వాసిని ప్రక్కకు తిసేస్తే తెలుసుకొనేబి ఏది లేదు. ఇది అంతా నీ కల్పితం. నీవు ఎప్పుడూ ఒకటిగానే ఉన్నావు. అప్పుడే చేసిన మితాయి ప్రసాదం వేడిగా ఉందని, తరువాత తిందామని ప్రక్కన పెడతాము, చేతికి అంటుకున్న పంచదార రేణువులను నాకుతూ ఉండటం ఎలాంటిదో నీ వ్యాదయంలో ఉన్న ఆనందాన్ని వదలి బణారులో ఆనందాన్ని కోరుకోవటం కూడా అటువంటిదే. విభీషణుని షైభవం చూడండి, ధర్మం ప్రక్కకు వెళ్ళాలా? అదర్థం ప్రక్కకు వెళ్ళాలా అని ఆలోచించ నలయైన నిర్ణయం తీసుకొన్నాడు. రాముడు ధర్మానికి ప్రతిక. మన ఆలోచనలు కూడా ధర్మం వైపే వెళ్లాలి. సాధన అంటే నీలో ఉన్న బలపేసినతలను, ప్రతిబంధకాలను తొలగించు కోవటమే. ఆలోచన విశ్వాసంతో భగవంతుని పొదాల చెంతకు చేరాలి. కొందరు

మనుషులు మంచి వారే కాని సహవాన దోషం వలన పూర్తిగా కుళైపేతారు. ఇది నా అనుభవంతో చెప్పినమాట.

123. ప్రపంచం మిమ్ములను బంధించకుండా ఉండాలంటే మనస్సుతో చూడకండి, దానిలో పరిమితులు ఉన్నాయి. రాగ-ద్వేషాల వల్లనే మనస్సు గాయమోతుంది. గాఢనిర్దలోని స్థితిని ప్రాశ్టీనీ చెయ్యండి. మీ మనస్సులో తలంపులు వస్తాయి కంగారు పడకండి. వాటిని పట్టించుకోకండి. అవిపోతయి అటి మీరు అనుకోవటం వల్లనే మిమ్ములను బాధిస్తుంది. భగవంతుని నామాన్ని మల్చిపోకండి, మనస్సుగా ఉండకండి, బ్రహ్మంగా ఉండరండి. అదే సాధన, కర్మత్వ భావన పెట్టుకోకండి. ఈ ప్రపంచాన్ని ఎవరైతే కల్పించాడో వాడు ఉన్నాడు. పొలపోలేదు. దాన్ని ఎలా చూచుకోవాలో ఆయనకు తెలుసు. ఇది అంతా లీల, మాయ, వినోదం. ఉన్నబి ఉన్నట్లుగా కనిపీంచేవరకూ లేసిటి ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. పటికోట్లు ఉన్నవాడు పేచ్చివాడైతే ఆ డబ్బు ఆయన ఏం చేసుకొంటాడు. నీ బుట్ట పాడంయిపోతూ ఉంటే డబ్బు ఏం చేసుకొంటావు. వరమాత్మను ష్టోరించటం వలన శాంతి కలుగుతుంది. ప్రపంచంలో అన్నటికంటే గొప్పది శాంతి. సంఘపరంగా, కుటుంబపరంగా, సమాజపరంగా, ప్రకృతిపరంగా చిక్కులు వచ్చినా పొలపోకు. పరిష్కారం చూచుకో, చేసుకో. మంచి తలంపులు వచ్చేటట్లు చూచుకోండి. మనస్సు అందంగా ఉంచుకోండి. చింతాకు అంత చింత కూడా రానియ్యకుండా చూచుకోండి. మీ గొప్పదాన్ని తెలపోలనే కాంక్ష రానియ్యకండి. శరీరానికి సీతోష్మములలగ, మనస్సుకు కోలికల బాధను రాకుండా చూచుకోండి. మీకాలాన్ని అంతా మీరు బాగుపడటానికి చూచుకోండి. వైరాగ్యం లేసివాడు ఎంత ప్రయత్నం చేసేనా ప్రకృతి ఆకర్షణ నుంచి బయటకి రాలేదు, వైరాగ్యాన్ని సంపొదించుకోండి.

124. “గజేంద్ర మోత్కూర్” ఘట్టంలో గజేంద్రుని సహచరులు అందరూ వఱిలేసారు. గజేంద్రుడు తన బలంతో నది నుండి బయటికి తొంతదూరం వస్తున్నాడు తిలిగి మొనలి అంతదూరం నటిలోకి తీసుకొని పోతున్నది. అలాగే మనం రక్త జిగి ఉన్నంతకాలం, ఎముకలు బలంగా ఉన్నప్పుడు, మీ పుణ్య కర్మలు బాగా ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధిలోకి వస్తేము. పొపకర్మలు ప్రవేశిస్తే ద్యాఖాలు వస్తూ ఉంటాయి. గజేంద్రుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు పోరాడి బలపేసుడైన తరువాత దైవ సహాయం కావాలనే తలంపు వచ్చింది. అలాగే కర్మను నేను కాదు అని అనుకొంటే దుఱిం మీ ఇంటికి, మీ వంటి మీదకూ రానేరాడు. మీ మీద అనూయ ఉండేవాడు చేసే వనులు మీరు తట్టుకొంటేనే మీకు సుఖం కలుగుతుంది. వివేకం

వైరాగ్యం అనే రెండు రెక్కల సహాయంతో ఆధ్యాత్మిక శిఖిరాలను చేరుకోవాలి. మమకారం గ్రీణాచార్యులవారిని కూడా సిల్పిర్చుం చేసింది. తన తనయుడు తల్లిలేని పెంపకం, చేసినందు వలన అటువంటి దుఃఖం వచ్చింది. నీ మనస్సు శలీరం, నీ ఇష్టం, నీ అయిష్టం అనే పారలు ఆత్మను కష్టించున్నాయి. ఈ పారలను పెంచుకోవటం కాదు, తెంచుకోవటం చెయ్యాలి. అప్పుడే నీ స్వరూపం తెలుస్తుంది. సత్యాన్ని పాందాలనే తపనే-తపన్న మన బుధి స్థిమితం తగ్గిందంబే కోపం. కోలకా ఉందని లెక్క. బుధిలో వివేకం పోయేడప్పటికి నీవు భ్రమిడవు అవుతావు. ఇది అది, అది ఇది. నేను-నీవు అన్ని ఉద్దేశకాలు సాధన చేస్తే అవిపోతాయి. నిజంగా అవి నిజమైతే సాధన చేసినా ఏమివు. పైవి నిశ్చేసాని శాంతి లభించదు. మతంలోని సారాన్ని పదిలేసి అందులోని బాష్పా ఆడంబరాలను పట్టుకొంటున్నారు. మనం తలంచాలంటే విషయం ప్రధానం, ఆలోచన ప్రధానం. మీకు నష్టం రావచ్చు లాభం రావచ్చు ఆలోచన బ్రహ్మం మీదే ఉండాలి. బండి చక్రాలను పట్టు అంటిపెట్టుకొని ఉన్నంతకాలం పరవాలేదు ప్రమాదం రాదు. మన ఆలోచనా ప్రఖాపం నది వెళ్ళి సముద్రాన్ని చేరినట్లు ఉండాలి.

125. కొందరు అతిగా మాట్లాడుతారు. అది కూడా బలహీనతే. సాధకునకు అది కూడదు. భలంచే వాడికి బాధ ఏమిటి? దేహసికి సంబంధం చిన స్వహలేనివానికి చావు గొడవ ఏమిటి? నిర్దలో చావు గొడవ ఉందా? ఎంత సేవు వారు ఇలా అన్నారు, వీరు ఇలా అన్నారు అనే గొడవలే. నీ ద్వారా ఏమి జిలగినా ఈశ్వరునికి తెలియకుండా జరగదు. అందు చేత నోరు మూసుకొని కూర్చోండి. అది అంతా కర్త యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం జరుగుతుంది. వ్యాపకాలు పెంచుకోకండి. సాగే స్థితి సమాధి. జపధ్యానాలు సహజ స్థితి కాదు. ఇంద్రియ జీవితంతో కాని సంబంధమే జీవితం. తినటం కంటే జీర్ణించుకోవటం కష్టం. అలాగే విషయాన్ని వినటం కాదు అర్థం చేసుకోవటం ముఖ్యం. మీరు సిద్ధులంగా కూర్చుంటే మీకు ఏది మంచిదో అది మీకు చెబుతుంది. మనకు తామననిస్సు ఉండాలి. రాగదేవాలను పెంచుకొంటే మనలోని ఈశ్వరునిపై ఉన్న నమ్మకం తగ్గిపోతుంది. రైలు చక్కాలు పట్టాలను వదలనట్టే మనం ఏ ఉద్రేక పరిస్థితి వచ్చినా గమ్మాన్ని మర్మిపోకూడదు. సహానం వలన వేలు, అనహానం వలన కీడు కలుగుతుంది. జిలగిపోయిన గొడవలు రోజుఁ తలపెట్టుకోవటం వలన మీకు మోత మిగులుతుంది. వర్ధమానం కాపాడుకోవాలి. భవిష్యత్తు గులంచి మేడలు కట్టుకోకండి. మీరు సిరపుల్గా ఉంటే ఇతరులకు మీరు యూహ్సపుల్గా ఉంటారు. మిమ్ములను విమల్సంచినా, పోగిడినా దాని

ప్రభావం సాధకుని మీద పడకుండా కాపాడుతాడు గురువు. అదే గురువైభవం, వ్యక్తిగత భావాలకు మీరు ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యం ఇయ్యుకుండి కారణం వాడికి రాగడ్చేషిలు ఉంటాయి. అఖి గ్రహిస్తే వాటిని మనకు అంటినొడు. మీరు విదైనా మంచిపసిచేస్తే యాభై శాతం సంతోషిస్తారు. అందరూ గౌరవించాలి అనుకోంటే మానసిక అనారోగ్యానికి దూరమోతారు.

126. భయపడటం వలన వ్యక్తిరేకాలోచన వస్తుంది. తరువాత అది సంస్కరాలను ప్రోగుచేస్తుంది. జీవిత సముద్రంలో మహా తిమింగలాలు ఉంటాయి, సారచేపలు ఉంటాయి, వాటిని అభిగమించి ఒడ్డుకు చేరాలి. అప్పుడే జ్ఞానం కలుగుతుంది. అంటే జీవితంలో అనేక మంచి ఎదురాతారు వాలని అభిగమించాలి. లేనిబి లేనట్లుగా తెలిస్తే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. జీవితంలో కావున్నిస్తు ఉంటే చాలా సమస్యలను పరిష్కారం చేసుకోవచ్చును. నేను ఇలా మాట్లాడితే వాడికి నేను దూరమోతాను అని భయపడేవాడికి బాసినత్వం వస్తుంది. బాసినత్వంలో ఎంతకాలం జీవించగలము. ప్రేమ నెష్టుబిగా పనిచేసుకోంటూ వెళుతుంది. ద్వేషం తొందరగా పనిజరుగుతుంది. ముముక్షువు సిందాస్త్రిత్రాలకు అతితంగా ఉంటాడు. భక్తుడు వేరు, ముముక్షువు వేరు. ముముక్షువు దృష్టి మోక్షం మీదనుంచి చలించదు. బాగా సాధన చెయ్యాలి అనుకోనే వారు సమాజంతో ఎంతవరకూ ఉండాలో అంతవరకూ ఉండాలి. ఎక్కువగా ఉండ కూడదు. పద్మము బురదలో ఉంటుంది కాని బురదను అంటించుకోదు. లోకంలో క్రూరత్వం ఉంది. కబీర, మీరా, సక్కబాయి ఇలా ఎంతోవుంది బాధ వడ్డారు. క్రూరత్వంతో వ్యవహారించే వారు చలతలో పత్రాలేకుండా పోయారు, బాధలుపడ్డవారే నిలిచారు. సక్కబాయి రంగని చూడాలని వ్యధను తట్టుకోలే నప్పడు రంగడు ఆమె వద్దకు వచ్చి “సీ వేపంలో నేను ఉంటాను. సీ ఇంటిపని నేను చేస్తాను సీవు రంగని చూచిరా” అని పంపించి ఆమెచేసే పాలేరుతనం తనుచేసాడు. అలాగే మీరా అంది “భగవదనుభవం పాండికాంక్షలో వాళ్ళ పెట్టి బాధలు నన్ను నా కాంక్షలో నుంచి మరలించలేదు, నన్ను దాలతప్పించలేదు” అంది. అది గొప్పసాధన. ఈశ్వరుని చేతిలో మీరు పనిముట్టుగా ఉంటే ఈ క్షణంలో మీ దుఃఖరాసి అంతా బూడిద అవుతుంది.

127. మీ జీవితంలో విదైనా చెడు జలగీంచి అనుకోండి. దానికి కోటి రెట్లు అభివృద్ధి కోసం ఈ చెడు పని జరుగుతోంది అన్న వివేకం మీకు కావాలి. పుట్టిన బిడ్డను మంచి వాడని, చెడ్డ వాడని అనము. వయస్సు వచ్చాక అతని

పనులను బట్టి నిర్ణయిస్తాము. మన కర్తృలను బట్టి స్నేహితులు సిద్ధమచోతారు. అది ప్రారభాన్ని బట్టి సిద్ధమచోతారు. అది నీ ప్రారభాన్నిబట్టి నిర్ణయమచోతుంది. మంచి స్నేహితులను కూడా ప్రారభం నిర్ణయిస్తుంది. అంతేగాని ఎదుటి వాళ్ళను ఆ రకమైన స్నేహితులు అని సింబంచకండి. మీకు కాల్చేపం అవ్వకవణి మీ ప్రారభాన్ని తిట్టికోండి. మనిషి తిలగి తిలగి ఎక్కడికి వస్తాడంటే తన దగ్గరకే. నీవు ముఖ్యం. ప్రపంచంలోని బంధువులు అంతా నిజంకాయ, విరోధులను, స్నేహితులను కలుస్తున్నావు, అంటే నీ దగ్గరకే వస్తున్నావు. ఇదే లాజిక్కు. మనిషి పనులు అన్ని ఎందుకు చేస్తాడు నీకోసమే, ఆనందం తోసమే. నటిలో స్నేహం చేసినంత తేలిక కాదు సాధన. సాధనలో ఉంటే పొరలు, పొరలుగా దేహం నేను అనే తలంపులు వస్తాయి. కామ, క్రీధ, లోభాలు అప్పుడు బయట పడతాయి. సాధన లేకవణితే అంతా పెద్దమనుఘులుగానే ఉంటారు. దేహాలు, మిద్కా అహంభావన మిద్క విటిని అలంకరించుకొంటూ సత్కార్ని తెలుసుకొందాము అనుకొంటున్నాము. బ్రహ్మ భావన పొందటానికి ఎన్న ఆటంకాలు వస్తాయో అన్ని రాశియ్యండి. బ్రహ్మభావనలో ఉంటే అన్ని రాలిపోతాయి. శాస్త్రం మీ ఎదురుగా ఉన్న మీకు దాశిమీద శ్రద్ధలేకవణితే దాని ప్రయోజనం లేదు. మమకారం వలననే ప్రపంచానికి బంధిపబడతాము. ప్రపంచంలో అన్నిటికన్న కష్టమైన పని ఈశ్వరుని పొదాలయందు మనస్సును నిలబెట్టి ఉంచటం. అది నీకు సాధ్యమైతే ఆ అనుగ్రహంలో నీవు తలస్తావు. సంసార రోగం నుంచి నీవు బయట పడతావు.

128. పిల్లి ఎక్కు గుమ్ముము, బిగే గుమ్ముము, అలాగే లక్ష్మి ఒక తరంలో ఒకలి దగ్గరకు, మరో తరంలో మలయొకలి దగ్గరకూ వెళుతుంది. ముప్పుచి సంవత్సరాలు కుచేలుడుగా ఉంటాము తరువాత కుబేరులమోతాము. కొందరు అనుకొంటారు “మా ముత్తాత ఎంత వైభంగా ఉండేవారు”. ఇవి అన్ని ప్రకృతిలో భాగాలు. పొచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. సాధన చేసే వారికి సద్వస్తువు దగ్గర అవుతుంది. చెయ్యిని వాసికి దూరంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆర్థిక సమస్యల కన్న ఇంటి సమస్యలు, ర్మామ సమస్యలు ఎక్కువ అవుతాయి. మన మనస్సులో శాంతి లేకవణితే మన ఇంట్లో శాంతి కలుగదు. ముందు మన మనస్సులో శాంతి ఉండా లేదా అని చూచుకోండి. శాంతి లేదు అని చెప్పే వాడికి శాంతి ఉంది. మనకు శాంతి ముఖ్యం. శాంత చిత్తంగల వాళ్ళ ధన్యులు. మనం శాంతిలో స్థిరపడినప్పుడు లోకంలో నస్తిపోత సంబంధం విర్మడుతుంది. ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు దురాశలేసివాడు శాంతి సామ్రాజ్యమునకు అధిపతి అవుతాడు. మానవుని మానసంలో ఉన్న అశాంతి మాత్రమే లోకంలో ఆందోళనగా అలజడిగా

కనిపేస్తుంది. పుష్టంలో వానన తొంత దూరమే వెళుతుంది. నా హృదయంలో అందం ఉంటే, ధర్మచరణ ఉంటే లోకాలన్నీ వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. సీవు ఒక నదిని దాటుటంటే ఈత ఈది అవతలకు వెళ్లాలి. ఆ నదిని దాటుకవితే అవతల ఒడ్డుకు వెళ్లలేవు. అలాగే సీ మూలతలంపు మూలంలోనే చైతన్యం ఉంది. మూలతలంపులు అభిగమించాలి. దానికి, అవమానాలు, అనహానాలతో నిండిన అహంకారాన్ని దాటితే శాంతి తీరానికి వెళతావు. అజ్ఞాన ఫలం=దుఃఖం. వేరు భావన దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తుంది. పేచీలు వద్దు, కూడికలు, తీసివేతలు, భాగవతరాలు తెలియని వాడు ఎలా సంపాదిస్తాడు, ప్రేమించే గుణం సంపాదించు. హంసలా ఉండు. మంచితనం తీసుకో. చెడును వదిలేలా ఉండు. తొండేలు, చాటీలు చెప్పేవాసికి జ్ఞానం రాదు. ఇతరులను కూడా పాడు చేస్తాడు.

129. ఎక్కడైతే కోపం ఉంటుందో అక్కడ పొంస ఉంటుంది. దుఃఖం ఉంటుంది. కొందరు ఇంట్లో వాళ్ల మాటలతో కోపం వ్యక్తం చేస్తారు. దానికన్న కొట్టుకోవటం మంచిది. సీవు గాఢసర్దలో ఎలా ఉన్నావో అలాగే జాగ్రదవస్తులో నామరూపాలతోనూ, రాగ-ద్వేషాలతోనూ సంబంధం లేకుండా ఉండగలిగితే బ్రహ్మజ్ఞానం సీ దగ్గరకు వస్తుంది. ఏదో కారణం వలన సీ మనస్సు కంగారు పడుతున్నది అనుకోండి అవి ప్రకృతి పరంగా కావచ్చును. కుటుంబపరంగా కావచ్చును. అప్పుడు మీలోని అపవిత్రతే గాయపడుతుంది. మీరు అపవిత్రులు అయితే, గాయాలు తోలగవు. మీరు అనవసరంగా ఇతరులను అనుకోవటం పొరపాటు. ముట్ట అన్ని తీయలేము, చెప్పులు వేసుకొంటే ఏ బాధాలేదు. వర్షం వస్తుందని గొడవ పడకుండా గొడుగు కొనుక్కో. అలాగే సీవు ప్రశాంతంగా ఉండు. ప్రకృతి గొడవలు నిన్ను ప్రేమి చెయ్యలేవు. లోకం అంతా దుఃఖమయం. బాగువడేవారు అంతా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంటే ఆత్మజ్ఞానాసికి సంబంధించిన వాటి గురించే ఆలోచిస్తారు. రాయి దెబ్బతిన్న తరువాతే రాయి విగ్రహమౌతుంది. అప్పుడు దాన్ని ఆరాధిస్తాము. మట్టిని కాల్పిన తరువాతే కుండ అవుతుంది. మీరు ఊహించుకొంటూ ఉంటే అహంకారం పెరుగుతుంది. మనకు బయట సంఘటనల కంటే మీ అపవిత్రత వలననే దుఃఖం వస్తుంది. భేదాలు ఉన్నంతకాలం బాధలు తప్పవు. ఆత్మలో భేదాలు లేవు. నిజంగా భగవంతునిపై విశ్వాసం ఉంటే భయంతో పనిలేదు. “ఎంతవరకూ ఉపకారం చెయ్యగల్లితే అంత వరకూ ఉపకారం చెయ్య. ఎంత వరకూ సౌధన చెయ్యగల్లితే అంత వరకూ సౌధన చెయ్య” అని శాస్త్రం చెబుతున్నది. సీవునితోబాటు సీ శవాన్ని కూడ ధ్యానం చెయ్య అంటే నేను కూడా ఏనాటికైనా అదే అవుతాను కదా అని

అంతర్దృష్టి కలుగుతుంది.

130. రఘుదాల బండ అయితే గంటల తరలడి ఆగిపోవాలి. బుల్లీజిర్లు తొలగించలేని సీ వాసనలను నీచేత ఉఱకే చెయ్యి వేయించి గురువు గంటు తాడు. అటి గురువు వైభవం. భౌతికంగా అభివృద్ధి కావాలన్నా పరువ వాక్యాలు ఎన్నడూ పలుకుణడదు. రంగురంగుల పూటులతో దండను కడతాము. అలాగే అనేక మంచిగుణాలు ఎవరిలో చూదినా దాన్ని మనం స్పుంతం చేసు లోవాలి. ఎక్కువ బెంగపెట్టుకొంటే నిలువరు. గుడి దగ్గర దాకుంటారు. బెంగ పెట్టుకొంటే ఆఖరుకు ఆకలి కూడా కలుగదు. భయం వలన ప్రేగులు ఉద్దేకపలన్నే విరోచనాలు అవుతాయి. ఆందోళనగా ఉంటే మీ గుండె వేగంగా కొట్టుకొంటుంది. భయం మనస్సునే కాదు, దేహ ఆరోగ్యాన్ని కూడా పొడుచేస్తుంది. గుణాలకు అధివతి గణవత్త బుధ్మి నుధ్మి చేస్తాడు. మంచి మనస్సు ఉన్నవాడు మంచి మార్గానికి ఆకర్షించబడతాడు. భగవంతుడు బుధ్మి అందకపోయినా శరణగతికి అందుతాడు. ఉద్దేకం వచ్చే ఆలోచనలు మనకు మంచివి కావు). ప్రపంచాన్ని నిషేధించాలి కాసి మనం భగవంతుడిని నిషేధిస్తున్నాము. అంటే లేసి దాన్ని స్వీకరించి ఉన్నదాన్ని వటిలేస్తున్నాము. సైలింగ్ కి ఆయిలింగ్ ఎక్కువంటిదో మన జీవితానికి సహానం అటువంటిది. కొంతమంది అనుకొంటారు “గురువును తలుస్తూ మా విషయాలు అన్ని ఆయనకు తెలుసు బాణా గుర్తు” అనుకొంటారు. గుర్తు అనుకొంటానికి అంతా ఆయనే కదా వేరే గుర్తుంచుకొంటానికి నీకు అన్యంగా ఏటి లేదు. మీరు కష్టపడి, కష్టపడి వందకాసుల బంగారాన్ని సంపాదిస్తే ఒక రాత్రి దొంగలు దోచుకుపోతే ఎలాంటిదో మీరు పూజ, ధ్యానాలు, జపాలు చేసి సంపాదించుకొన్నటి రాగ-ద్వేషిలనే దొంగలు దోచుకొసిపోతారు.

131. భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక సంవద లేకపోయినా దేహావన అనేటి ఉంది. అటువంటి దాసి కన్న కట్టాడు మేరుగు, పశువులను కట్టేనుకొంటానికి వస్తుంది. దేహమే కేంద్రంగా పెట్టుకొన్నవాడు ఆరోజుకారోజు అధోగతి పోలేతాడు. అంతా భగవంతుడే, కాసి ఆయనకు భిన్నంగా నేను ఉన్నాను. నేను అటి సాధించాను, ఇది సాధించాను అనుకోకు. అటి దేహబుధ్మి చేస్తుంది. మనం చేసేటి ఏటి లేదు. అంతా ఆయన అనుగ్రహం వలనే జరుగుతున్నది. సీవు ప్రశాంతంగా కూర్చుటి వి తలంపు నిన్న బాధపెడుతున్నదో దాన్ని తొలగించుకోవ టానికి ఎంతోకొంత ప్రయత్నం చెయ్యాలి. మనం ఎలా తయ్యారయ్యాము అంటే మనం భగవంతుక్కి తలచుకోకూడదు. ఆయనే మనలను తలచుకోవాలి. కంప్యూటరు ఉన్నా ఆపరేట్ చేసేవాడు లేకపోతే వి పసి జరగదు. అలాగే మన

ప్యాదయంలో ఒకడు ఉన్నాడు. మీములను నడువుతున్నాడు. మీరు ఏమి చేస్తున్నారు అంటే సంతోషపంతోసూ, దుఃఖపంతోసూ తాదాత్మం పొందుతున్నారు. ఇదే మాయ. నాకు అన్ని తెలుసు అనుకొనేటప్పుడు, తెలుసుకొనే బుట్టి ఎలా కలుగుతుంది. ఏమీ తెలియదు అనుకొనే వాడికే భగవంతుని తెలుసుకొవాలనే బుట్టి కలుగుతుంది. మానవత్వం లేసివాసికి దైవత్వం ఎలా తెలుస్తుంది. ఆత్మ ఉందని నిదర్శనం ఒక్కటి మీరు అంటే మీకు ఇష్టం ఎందుకు. ఇష్టం మీ ప్యాదయంలో ఉంది. అటి ఆత్మకాబట్టి బయట సంబంధాలన్నీ ఇష్టాలు అనిబడవు. భగవంతుని ఎంత ఇష్టంగా ప్రేమించాం అని తెలవెళంటే రాధాప్రేమ సంకేతం. రాధ జీవుడు, కృష్ణుడు పరమాత్మ. ఆమె కృష్ణాస్తి ఎలా ప్రేమించిందో తెలపటానికే రాధాప్రేమి.

132. ప్రహ్లదునకు “నాకు కష్టం వస్తున్నటి దాన్ని తోలగించు అనే బుద్ధి కలగలేదు”. అటి సిజమైన శరణగతి. నేత్రాలు అన్ని చూస్తాయి కాని దాని కన్నును అటి చూడలేదు. అపంకారం అన్ని చూస్తుంది. తన మూలాన్ని అటి చూచుకోలేదు. ఇదే రఘుస్థం. ఆత్మ ఏమీ రాయదు, మాట్లాడడు. వారు ఎలా ఉంటారో సీవు అలా ఉండు. వారు తెలియబడతారు. నేను అలా రాస్తున్నాను. నాకు అంత పేరు ఉంది అని సీవు అనుకొంటే సీవు ఆత్మలా ఎలా ఉండగలవు. “సీవు దేహం కాదు, మనస్సు కాదు. వాటితో తాదాత్మం పసికిరాదు” అని శాస్త్రాలు అన్ని చెబుతున్నాయి. కాని సీవు కాని వాటిలోకి బినఱరకండి. ఇక ఏమి చెప్పాలి. సీవు ఎలా ఉండడాలో అలా ఉంటే వేదనా, రోదనా ఉండడు. సీ సాధన పేరుతో శ్రమ ఉండడు. అటిగా ఉండటం కంటే, సీకు వేరే పసి ఏముంది అదే సిజమైన పసి. రోజులు సుఖంగా, మంచిగా వెళ్ళపాశితున్నాయి అంటే అటి మంచి స్వప్నము. అంటే దుఃఖంగా పెళుతున్నాయి రోజులు అంటే దుఃఖ స్వప్నము అంతే. మనస్సును మనం పవిత్రం చేసుకొంటూ పెళుతూ ఉంటే అటి ఆత్మకారం చెందుతుంది. మనం ఎవరికి ఉపకారం చేసామో, వారే శత్రువులు అవుతారు. దాలపాయే వాళ్ళ శత్రువులు అవ్వారు. వాడికి సీకు సంబంధం లేదు. గురువు చెప్పేమాట సీకు అనుభవంలోకి రాపాలంటే వారి అనుర్ధపాం లేకుండా ఆ వాక్కం సీకు అందదు. దేవాసితి సంబంధించిన సుఖాలు-సంతోషాలు, భోగాలు తెలుస్తాయి. పుట్టాని ఆత్మ తాలూకు సుఖం మీకు అనుభవంలోసికి రావటంలేదు. ఆ సుఖం పలిణామంలో దుఖాన్ని తీసుకొని రావటంలేదు. చిత్తంటి, చిత్తం యెయక్క మూలాన్ని తెలుసుకోవటాసికి సహకరిస్తుంది. దానికి పుణ్యబలర, ఏకాగ్రత సంపాదించుకోవాలి.

133. మంచి మాట-మంచి పని, మంచి అజ్ఞాప్రాయం ఆత్మజ్ఞానానికి సహకరిస్తుంది. వుట్టిన వస్తువుకు ప్రారభం ఉంటుంది. వుట్టిన ఆత్మకు ప్రారభం లేదు. ప్రారభం నొఫీగా, సుఖంగా నొగిపోతే పాంగిపోతారు. అది బాధాకరంగా నిగుతూ ఉంటే క్యంగిపోతారు. వీటికి మనం సమానంగా ఉండాలి. దేహం నిజమని అనుకోంటాము దాని వలన ప్రారభం కూడా నిజమనుకోంటాము. ఐశ్వర్యం, దలిద్రుం రెండు స్వాష్ట సమానమే. ప్రకృతి ప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోకుండా ఏదో ఒక నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటే అది మిహయులను కాపాడుతుంది. నటి ప్రవాహం వేగంగా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక చెయ్యి, ఏదో ఒక ఆధారం పట్టుకొంటే సురక్షితం. అలాగే నామం కూడా మనస్సుకు పవిత్రత కలుగుతూ ఉంటే అది ఆత్మకారం చెందుతుంది. వినోదం, సాధకునికి పసికిరాదు. అది ప్రకృతికి సంబంధించినది, విజ్ఞానం సాధకునికి ముఖ్యము. రాముడు పరమాత్మ. మనం లక్ష్మణునిలా రాముని వోదాలను ఆత్మయించినట్లు, జీవిస్తే తలస్తాము. మనకు దుఃఖం, బాధ కలుగుతూ ఉంటే, మన మనస్సుకు ఆనందం కలగటానికి మన మీద మనం నిలబడేటట్లు చెయ్యటానికి ఈశ్వరుడు ఆ పని చేస్తున్నాడు అని గుర్తు ఉంచుకోండి. ఎక్కడికి పెళ్ళానా ఈ ముళ్ళ కంపలు ఏమిటి అని అనుకోండి. ఉఁపించుకోవటం వల్లనే నిరుత్సాహం వస్తుంది. భగవంతుడు ఇచ్ఛిన ప్రారభాన్ని ప్రీతిగా స్వీకరిస్తే భగవదనుగ్రహిసికి పొతులమోతాము. తపస్స లేకుండా, సభ్యత, సంస్కృతి పెరగదు. కేవలం అధ్యయనం ఒక్కటే చాలదు. శరీరపరమైన అనారోగ్యము, మనస్సులో ఉన్న క్లోభను భలించటం కూడా తపస్సే, మనస్సులోని సంస్కారాలను ఎండబెట్టటమే తపస్సే. హృదయం వైవుకు మనస్సు తోలుకొని పెళ్ళటం తపస్సలో ముఖ్యమైన భాగము. జప, ధ్యానముల యొక్క ప్రయోజనము అపాంభావ రహితస్థితిని పొందటం మాత్రమే. గతించిన విషయముల నుండి పారాలు నేర్చుకోవాలి. వాటిని మనం భవిష్యత్తుకు ఉపయోగించుకోవాలి. వర్తమాన కాలంలో జీవించటం నేర్చుకోవాలి.

134. బయటచూపువలన అభివృద్ధి రాదు. నీ మనస్సు ఎలా ఉందో చూచుకోి. ఎదుటివాళ్ళ కళ్ళతోకాదు, నీ స్వంత బుట్ట వదలకు. కీర్తి కూడా దుఖ్యతో సమానం. నీకు సమస్యను పరిష్కారించుకోనే నేర్చు ఉండాలి. వాయిదా వేసి సిసిమాకు వెళతే అది తాత్కాలికం. పని దగ్గర నీ మనస్సు ఉండాలి. దుఃఖానికి కారణం ఏమిటి? అని గ్రహించాలి. నీ తలంపులతో నీ తాదాత్మాన్ని కత్తిలించు కొంటే దుఃఖం అప్పటికప్పుడు ఆగిపోతుంది. అమనస్స స్థితి వచ్చే వరకూ ఏదో ప్రయత్నం చెయ్యక మానవు. ఇంటినివీ కేరలోని పేషింటుకు భయం కలుగు

తుంది. కారణం ఏ ప్రమాదం ప్రాణానికి జరుగుతుందో అని. అలగే నీ మనస్సులో కలిగే భయాలతో నీవు ఉండి భయపడకు. ఎవడో ఇస్తే పుచ్చుకొనేదా వైకుంఠం. తలకాయతో ఆలోహించలేవా స్వంతబుద్ధి లేదా బట్టల కొట్టులో మీరుబిట్లు గొలిపే కాంతిలో బట్ట ఇలా ఉంటుంది. బయట వెలుగులో ఎలా ఉంటుందో నాట్యం అని బయటికి పట్టుకెళ్ళ పరీక్షిస్తావే. అలగే బయ్యం సలిగాలేకవాతితే బయటికి వచ్చి ఎన్నోసెర్పు చూచుకొంటావే. మరి ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఎంత నేర్చు ఉండాలి. జాగ్రత్త ఉండాలి. నీవు ఏ ఆకర్షణకు లోనైనా ఎన్నో జట్లలు అది తీసుకొని వస్తుంది. మీ మెదడుకు వసి చెప్పుకోండి. నీవు విచిగా ఉన్నావో అచిగా ఉండే వరకూ నీవు ఏదో ఆకర్షణకు బలి అవుతూ ఉంటావు. ప్రత్యతి నిన్న పెంటాడుతుంది. లాథంలోనూ, సప్పంలోనూ దిమ్మి లేదు. అంతా ప్రత్యతి హ్యాదయంలో ఉన్న ఆనందం చూసాక బయట ఉన్న ఆనందం చూడాలని ఉండదు. చెక్కుతో చేసిన సీతాఫలం చూచినా ఆనందం కలుగదు. నిజమైన సీతాఫలం తిన్నప్పుడే నిజమైన ఆనందం కలుగుతుంది.

135. మనం తెగిపోయిన గాలిపటాలలా లేవు. దారం భగవంతుని చేతుల్లో ఉంది. చచ్చిపోవటం అంతా బోమ్మ పోవటం. అలా పొలిపోదాము. ఇలా పొలిపోదాము అంటే కుదరదు. ఏ గంటలో ఏ రోజు ఎలా అనుభవం పొందాలో అటి పొందిన తరువాత బోమ్మను తెరమీద నుంచి తీసేస్తాడు. అటి అందమైన బోమ్మ అయినా తైరెక్కగా తీసేస్తాడు. ఎవరి మీదా కొప్పడకు. ఎవరూ నీకు ఉపయోగపడరు. నీవు కొప్పడడితే, నీవే పొడొతావు. సమాజం నీకు దిమ్మి ఉపయోగపడదు. సభ్యుక్క నీకు ఉపయోగపడుతుంది. కొండ మీద ఎక్కడ కులిసినా వాన్ నీరు జలపాతాలను, నదులను దాటుకుంటూ సముద్రాన్ని చేరి శాంతిస్తుంది. మనం భగవంతుని లోంచే వచ్చాము. తిరిగి అక్కడకు చేరే వరకూ శాంతి, సుఖాలు కలుగవు. భగవంతుని సంకల్పాన్ని గౌరవిస్తే మనం ఈ క్షణంలోనే మనకు ఇచ్ఛన్నం కలుగుతుంది. అనుకూల వ్యతిరేక ప్రారథ్యాలను రెండూ అంగికరిస్తే ఇప్పుడే మనస్సు చల్లబడుతుంది. మోహం నాశిస్తుంది. ప్రపంచం అంటే దిమ్మి లేదు. అచ్ఛానమే. అచ్ఛానమే ప్రపంచాసికి ఆధారం. అచ్ఛానం లేకవాతి స్ఫుర్తి ఉండదు. తాడు పొముగా కనిపిస్తూ ఉన్నంత కాలం దుఃఖం. జన్మ పరంపరలు ఆగవు. ఉన్నది ఆత్మ. అటి తెలిసే వరకూ దుఃఖం ఆగదు. కోలక ఉంది కాబట్టి ప్రపంచంలో ఏదో ఉంది అని అనిపిస్తుంది. కోలక లేకవాతి ప్రపంచమే లేదు. బాహ్యంగా ఎవరైనా బిమ్ములను “మీకు చాలా డబ్బు ఉంది అనిగాని, మరే రకంగా అన్నా మీకు సంతోషం కలిగితే రెట్టింపు దుఃఖం నీవు”

భవిష్యత్తులో పొందాలి. అది ప్రకృతి చేసిపని, నిన్న ఏ రకంగా పొగీడినా నిజం అనుకోంటే దుఃఖం తప్పదు.

136. భయరహితుడుగా నీవు ఉండాలి లేదా నీవు గమ్మం తప్పివేతావు. గోక్కునే కొలబి దురద ఎక్కువ అవుతుంది. అలాగే తలంపులను పెంచుకోంటే అవి ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ తలంపులు ఎవరికీ అని విచారణ చెయ్యండి. యజ్ఞయాగాదులు చేసేవాడికి దేవుడు అగ్నిపేషాత్రంలో ఉన్నాడని ఉత్తరగీతలో ఉంది. సీధకునకు హ్యదయంలోనే ఉన్నాడు. జిజ్ఞాస లేకుండా జ్ఞానం కలగదు. లోకంలో ఇష్టం-అయిష్టం ఉన్నాయని అనుకోంటారు. ఉన్నది ఇష్టం ఒక్కటి, దానికి భంగం వచ్చినప్పుడు అయిష్టంగా మారుతుంది. ద్వేతం, రకరకాలుగా మారుతుంది. లోకాన్ని వెదికితే దుమ్ము దొరుకుతుంది. హ్యదయంలో వెదికితే స్వేచ్ఛ కలుగుతుంది. దేవాం అబద్ధమైతే దేహసికి సంబంధించిన ప్రారభం కూడా అబద్ధమే. వృత్తి వేరు, మనిషి వేరు. వృత్తిని బట్టి మనిషి బాసుపడదు. మనం భగవదనుభవం పొందటానికి రాగ, ద్వేషాలు లేకుండా జీవిస్తున్నామా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ప్రారభం ఇష్టంగా అనుభవిస్తే సుఖంగా ఉంటుంది. చివరకు మనస్స నశిస్తుంది. కట్టుకొనే బట్టను బట్టి, తిలగే కార్డను బట్టి మనిషి విలువ కట్టుకూడదు. లోకంలో ఎవరిని చూచి భయపడకండి. భగవంతుడే మనకు నిజమైన తండ్రి, భోగంలోంచి వచ్చేటి అశాంతి, రోగం. జ్ఞానంలోచిం వచ్చేటి ఆరోగ్యం, మోడ్డం. సలయైన ఈ అవగాహన లేనివాలనే “భోగకాంక్షకులు” అని అనుకోవాలి. ఎలా జీవించాలో కాలేజీలోనే నేర్చుకొంటారు. అవి బాహ్యసికి సంబంధించిన విషయం. వికారం గల మనుషుల మధ్య ఉండి వికార రహితంగా జీవించటం నేర్చుతుంది గీత. కొందరు అన్ని ఇష్టందుల మధ్య కష్టాల మధ్య సంతృప్తిగా ఉంటారు. వాలకి ఈశ్వరానుర్ఘం తొందరగా అందుతుంది.

137. తినటం వలన, వినటం వలన, వాసన చూడటం వలన, తాకటం వలన ఈ కారణాలలో ఏ కారణం వలన నీ మనస్స బాహ్యముఖానికి వెళ్లివేసుం దో చూచుకోవటమే నీ పని. న్నాయం కంటే సత్యం గొప్పబి. దయ గొప్పబి. దయకు ఉత్పాప్తమైన స్థానం ఇచ్చారు బ్రహ్మినుభవం పొందటానికి. రైలు ఇంజను ఎంత గొప్పదైనా పట్లాల మీద ఉంటేనే దాని ప్రభావం కనబడుతుంది. అలాగే సహసం ఉంటే బ్రహ్మినుభవానికి సహకరిస్తుంది. ఎవరి వెల్లి వాడికి ఆనందం. ఆ వెల్లి నీకు ఉంటే సత్యం, నీకు ఎన్నటికి తెలియబడదు. ఆత్మ కాని దాని మీద ఆత్మబుట్టి పెట్టుకోకూడదు. మీరా అంది “వారు ఏమనుకొంటారో వీరు ఏమను కొంటారో అనే వెల్లి నాకు ఎప్పుడూ లేదు”. ఇంట్లో ఎవరైనా మిమ్ములను సలగా

చూడటం లేదు అనుకోండి వాళ్ళమిద మమకారం పేణియి మనస్సు వెళ్లి ఆత్మగూటిలో పడిపోతుంది. మీలో ఉన్న సద్వస్తువుకు ఏ దోషం లేదు. అది మీరై ఉన్నారు. దాన్ని మీరు నడి జ్ఞాప్తిలో ఉంచుకోండి. ఈ మనస్సు ఎవరి తోసమో పితుస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళకూ నీకు ఏమిటి సంబంధం. నీ మనస్సులో పొరాటం ఏమిటి? అని నిరంతరం గ్రహించుకోవాలి. మనకు గర్వం రాకుండా చూచుకోవాలి. గర్వం గల వాళ్ళతో స్నేహం చెయ్యుకూడదు. నీవు కాని దాన్ని నీవు అనుకోంటూ పారల మీద, పారలు కవ్వుకుంటూ నీ అహంకారాన్ని పెంచుకొంటున్నావు. నీ మనస్సును బోనెక్కించక వాళ్ల గులంబి వీళ్ల గులంబి ఆలోచన ఏమిటి? ఆత్మ విశ్వాసం, బలాన్ని ఇస్తుంది. సందేహం దౌర్జల్యాన్ని ఇస్తుంది. పెద్ద పెద్ద సాధనలు చేసే వాలని తీసుకోందాము. చివరి దశలో తంశ్వరుని దయలేకపోతే ఈ శ్వర సాక్షాత్కారం కలుగదు. ఆ ముడి పోదు.

138. మిమ్ములను ఎవరైనా పీడిస్తూ ఉన్నా మీ కుటుంబ సమస్యలతో సతమతమవుతూ ఉన్నా ఒక్కసాలి ఇలా అనుకోండి. వాళ్ళకూ నాకూ సంబంధం ఏమిటి? అని అనుకోండి దూఃఖం అక్కడికక్కడ ఆగిపోతుంది. పాండవులు అన్ని పోయి చెట్ల పెంట, పుట్ల పెంట తిలగినా తేజస్సు పోతేదు. దేవుని తిట్టుకోలేదు. కాని మనం అన్ని సుఖాలు, అన్ని వసతులు, అన్ని అవసరాలకు లోటు లేకున్నా ఏడుపు ముఖంతో ఉంటున్నాము. మనం ఆత్మగా ఉన్నామనే బుద్ధి లేదు. అంతా పరాయి బుద్ధి. అంటే లోకవాసననతో మాట్లాడుతారు. మీరు ఒక మంచి పసిచేసి, అందరూ మిమ్ములను మంచి పసి చేసారు అని అన్నా లేదా మీరు కూడా అలాగే అనుకొన్నా మీకు ప్రతిష్ట కావాలనే కోలిక ఉందని గుర్తు. అటువంటప్పడు మీకు అహంకారం పోగొట్టుకోవాలనే బుద్ధి మీకు లేదు అని గుర్తు. మీకు లోచూపు కొంత ఉంటే ఈ విషయం తెలుస్తుంది. అసలు లోచూపే లేనప్పడు ఈ విషయం ఎలా తెలుస్తుంది. నీ జీవితంలో జిలగే ప్రతి సంఘటనలోనూ ఒక “సందేశం” ఉంది. దాన్ని నీవు గ్రహిస్తే నీవు వివేకవంతుడవు అవుతావు. ఆత్మానుభవం “నాకు రాదు, నాకు రాదు” అని మీరు అనుకోంటూ ఉంటే మీ మనస్సు మిమ్ములను లోపలికి వెళ్లినప్పదు. ఆత్మ విశ్వాసం పెంచుకొంటే మీరు తలంచ గలరు. ఇష్టం లేని తలంపు వస్తే దూఃఖం వస్తుంది. ఇష్టం గల తలంపు వస్తే సంతోషం వస్తుంది. ఇవి రెండూ అనత్యాలే. సాధనా బలం ఉన్న వాసికి పసి ఎక్కువ. ప్రతికారం తక్కువగా ఉంటుంది. కోలికలేని వాసికి ప్రపంచం లేదు, దూఃఖం లేదు. గుడికి వెళ్లటం పెద్ద పసి కాని నిజమైన ఆద్యత్తిక ప్రగతి, మనస్సు వ్యాదయాభముఖంగా ప్రయాణం చెయ్యటంలోనే ప్రారంభపోతుంది.

139. చావుకి జీవితానికి భేదం తనిపిస్తూ ఉంటే మనకు జ్ఞానం లేదని గుర్తు. కుళ్ళపోయిన కొభ్యులికాయను తీసి ఒక ప్రత్కాను పెడతారు. మనం అంతే. మంచి పనులు ఎందుకంటే బ్రత్తశుద్ధి కలగటానికి. అపి చేస్తున్న మనస్సు తుద్ది కాకపోతే మీ ప్రేగతి సున్నా. పరవంచన కన్న ఆత్మపూరచన ప్రమాదం. మనం ఓంటలగా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఆలోచించుకోవాలి మన మాట, చేత, తలంపు సహజంగా ఉండా, అసహజంగా ఉండా అని ఆలోచించుకోవాలి. మనకు అర్థత ఉంటే జ్ఞానం పొందయాలని అనుకోకుండానే జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. మన పద్ధతి ఎలా ఉందంటే మనకు అర్థత లేకపోయినా జ్ఞానం వచ్చేయాలి. ఏ తలంపు వచ్చినా పీట వేసి కూర్చోపెట్టుకండి. కూర్చోపెడితే ప్రక్క వేస్తుంది. కదలదు. దేహమనేబి దేశ కాలాలకు అనుమతంగా ఉంటుంది. ఆ కాలం వచ్చేటప్పటికి అది చసిపోతుంది. ఆత్మ దేశకాలాలకు అతీతం. దేశకాలమనాలకు లోభడి ఉండే మనస్సు బుద్ధి, శరీరాన్ని ఆలంబనంగా చేసుకొని ఆత్మను తెలుసుకోండి. మీరు ఆందోళనతో ఉంటే ఏమీ చెయ్యలేరు. మీరు సహజంగా ఉన్నప్పుడే మీచేత ఘనకారక్తలను ఈశ్వరుడు చేయస్తాడు. అప్పుడు అనేక విషయాలు గుర్తుకు వస్తాయి. శబ్దాన్నికూడా అతిక్రమించాలి. ఫలితం కోసం ఎదురు చూడకపోతే ఫలితం వస్తుంది, వేరు వస్తుంది. అలాగే మౌత్తం కోసం ఎదురు చూడకండి. వారు విమనకుంటారో, వీరు విమనకొంటారో అనుకొంటే మౌళ్ళాన్ని పొందలేవు. సీవు ఆత్మవు. డానికి అనుకూలమైన తలంపులను అనుపరించు. మీ భోగాలు అస్తి మీకు మైకం కమ్మేలా చేస్తాయి. మీకు మొడలో గొలుసు అలంకారం, నాకు ఈ పుస్తకం నా చేతికి అలంకారం. సుఖానికి, సాంతోషి మించిన ఐష్వర్యం ఎక్కడా లేదు.

140. ఎవరి మనస్సులోంచి ఏ నరస్త్వతి వచ్చినా వారు నాకు విరోధులైనా ఆ మాటను గౌరవిస్తాను, నా నెత్తి మీద పెట్టుకొంటాను. జరిగే సంఘటనలు ఎంత అబద్ధమో నేనుగా వ్యక్తమయ్యే మనస్సు అంతే అబద్ధం. సొధనా బలం పెంచుకొంటే బాహ్య సంఘటనలకు సీవు తలల్చిందులు కావు. మనస్సు స్వాధీనమౌతూ ఉంటే బాహ్యంగా నపాయిం గొడవలలోకి సీవు వెళ్లవు. సీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఎప్పుడు ప్రారంభమౌతుంది అంటే “సీ దేహానికి ఎక్కడ పోరభం ఉంటే ఆక్కడ అది ఉంటుంది. సీ దేహాన్ని ప్రారథానికి వచ్చియేయి. సీ మనస్సు అంతర్వ్యప్పి రావటం ప్రారంభించాలి. లోపల ప్రయాణం మొదలు కావాలి. అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎల్.కె.జిలో జాయిన్ అయినట్లు లెక్క. దళ్ళిణిమూర్తి పాడం క్రీద మాయను ఎలా తొక్కె ఉంచాడి అలాగే సీ మనస్సు అనే తొత్తుడాడిని

తొక్కెపెట్టే ఉండాలి. మీరు మందు భగవంతుని చూచినా, చూడక వేణయినా ఈ తొత్తుగూడిని చూచుకోవాలి. మనం భగవంతుని చేతులలో వసిముట్టగా లేము, ఈ తొత్తుగూడి చేతులలో ఉన్నాము. అభ్యసం వలన సాధ్యంతాని విద్యుత్త అంటూ ఏదీ లేదు. “కీల్తు” కూడా మాయే. పునర్దృష్టిలు తీసుకొని రావటానికి ఒక్క ముడి చాలు. భగవంతుని నామరూపాలను ధ్యానం చెయ్యటం వలన ముడులన్నీ రాలిపోతాయి. దేవుని మాట అటు ఉంచండి. నామ రూపాలతో ఉన్న లోకాన్ని దాటండి. అనంతమైన సుఖాలు, రోగాలకు దారి తీస్తాయి. భారత యుద్ధంలో తాతగారైన భీష్మాడిని ధర్మరాజు ఇలా ప్రేళించాడు. “మీ చేతులతో పెంచారు. మీ దయ మాకు ఉండాలి”. తాతగారై ఆ మాట గుర్తుకు వచ్చి వెనల్కి తగ్గిపోయే వాడు లేకపోతే పాండవ సైన్యం అంతరించేది. టీనిని అర్థం విమిటంటే నమస్కారం పెట్టటంలో జిలగిన పైభవం అట.

141. కోవకారణం ఉన్నా ఎవరికైతే కోవం రాదో వారు కోవరహితులు అవుతారు. ద్వేష కారణం ఉన్నా ఎవరికి ద్వేషం రాదో వారు ద్వేషరహితులు అవుతారు. శ్వయ్యడని కొందరు వారి కళాషాల గుణాలను చూచి, చైతన్యంగా చూచినవారు ఉన్నారు. రూప దృష్టి గలవాళ్ళను ఆకర్షించటానికి, దండలు వేసుకొని, నగెలు వేసుకొని, సిల్కు బట్టలు వేసుకొనేవారు. ముఖం అందం, అధరం మధురం, శలీరం అంతా మధురమే. ఎందుకు అలా ఉన్నారు అంటే రూప దృష్టి ఉన్న వాళ్ళ కోసమే. లేకపోతే ఆయనకు అలంకారాలు ఎందుకు, మొద్ద అబ్బాయిలను ఆకర్షించటం కోసం అలా చేసేవారు. నీకు తిప్పయాల పట్ల విరక్తి కలిగే వరకూ భగవంతుని నామాన్ని స్వీరించాలి. వారి కళాషాల గుణాలను స్వీరించుకోవాలి. ఒడ్డుకు వచ్చేవరకూ సాధన చెయ్యాలి. పుష్టిలలం లేసివారు నేత్రాలు ఉన్నా చూడలేరు. చెవులు ఉన్నా మంచి మాటలు వినలేరు. రక్తిలోంది విరక్తిలోకి వచ్చే వరకూ సాధన సాగాలి. ఇతరులు సిన్న బలహీన పరుస్తూ ఆత్మ వికాసం పాండకుండా చేస్తే నీవు దాసి తల బద్దవద్దు. అలాచేస్తే నీవు బలహీనుడవు అవుతావు. ఏ వ్యక్తి మీద అతిగా సహవానం వసికి రాదు. ఉడా సీనంగా ఉండాలి. అలాగే అతిగా మాటల్లాడకూడదు. విషయాలను ధ్యానించకు, భగవంతుని ధ్యానించు. ఆయన్ని ధ్యానించకుండా ఉండలేని విధంగా సాధన జరగాలి. భావనా బలాన్ని విడిచిపెట్టకు. లోకం మీద వ్యక్తమోహం కొలటి అందులో బంగారం ఉంది అనుకొంటున్నావు. అట దుఃఖాల పుట్టి. అలా ఉంది అని నీవు అనుకొన్నా ప్రయోజనం లేదు. నీ ఆత్మ స్నేహంలో నీవు ఉండు అవి సిన్న విమీ చెయ్యలేవు. నీ బుట్ట స్థిరత్వం కలిగితే లోకం అంతా దుఃఖాల ఉన్న నీకేల.

142. కృష్ణదు అన్నాడు “గతం వ్యధః అంటే గతాన్ని గురించి విడవలు. అటి భక్తుడి లక్ష్మణం కాదు. దుఃఖ కారణం ఉన్నా దుఃఖం లేకుండా ఉంటే నాకు పాడున ఇష్టుడు అవుతాడు, నా ప్యాదయంలోకి తీసుకొంటాను” అన్నాడు. భక్తుడు భగవంతుని చేతిలో ఆట బోమ్మలూ ఉంటాడు. వాడే అనుగ్రహశిసికి వొత్తుడొతాడు. మనం భక్తులు కాని వాలతో సహాయం చేస్తే మన సాధన అంతా వేళతుంది. విరోధులను, ఇష్టులను ఈశ్వరుడు నీకు కల్పించేసాడు. అటి నీకు అర్థమైతే గాని శరణాగతి పొందలేవు. నీ కళ్ళకు కప్పం కలిగేటి పరిణాముంలో సుఖాన్ని ఈశ్వరుడు కలుగజేస్తాడు. అటి నీకు తెలియాలి. భగవంతుని మీద నూచికి సూరు పొళ్ళ విశ్వాసం కుటిలతే మన కర్మలు కాలి బూడిద అవుతాయి. ఏమీ మిగలాడు. కాష్య కర్తృలకు దూరంగా ఉండు. దానితోనే ఉంటే నిష్ఠాము కర్మకు కాలమును ఎష్టుడు ఉపయోగిస్తావు). గీతానొరం విలువలతో ఉండు. సమర్థతస్మిరత్వం-ఉన్నతత్వం కలిగి ఉండు. టీస్టే నొఱలటి-బజలటి-స్టేజలటి అంటారు. పెంట అంతా మనస్సులో ఉంచి. పునర్జన్మ కారణాలు అన్ని అందులో ఉన్నాయి. మనస్సు ప్రభావం శరీరం మీద ఉంటుంది. ఈ రెంటినీ సమస్యలుం చేసుకోవాలి. మనకు మనం మంచి చేసుకొంటే ఇతరులకు మంచి చెయ్యగలం. పనిసి గొరవించి, భగవంతుని ఆరాధించవచ్చును. నీ పనిసి నీవు బాగా చేస్తూ ఉంటే నీ కృపి కృపగా మాలపెటుంది. ఫలితం కోసం ఎదురు చూడకు. మీరు మంచి పనిచేసి మొసుకొని తిరుగుతూ ఉంటే అంతస్కరణ కుట్టి రాదు. భయంపేనకాలే దుఃఖం నీడలా వస్తుంది. సత్కాముభవం కలిగే వరకూ ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి దిన్న విషయం గొప్పగా కసిసిస్తుంది.

143. మనం చైతన్యంగా ఉన్నాము. అటి ఆనందం, శాంతి మయం. కాని మనం ఒక్కిక్కానీలి బెంగపిట్టుకొంటాము. కోపంగా, దిరాకుగా ఉంటాము. ఇవి అన్ని చైతన్యానీకి అంటగడతాము. ఆందోళన పడతాము. ఆ గొడవలు వటిలేయి. ఇష్టుడే, ఇక్కడే సుఖపడతావు. పివేకాన్ని విడబ్బిసుకొనే బుద్ధిని విడిచి పెట్టకు, అన్ని యోగాల కంటే అవగాహన గొప్పది. విచక్షణా బుద్ధి గొప్పది. గాఢసిద్ధాలో మన మనస్సు ఎక్కడ నుంచి ఉదయస్తున్నదో అక్కడే లయస్తుంది. అక్కడ సుఖంగా ఉన్నాము, అక్కడ బురులు తినలేదు, కారణంలేని సుఖాన్ని మనం జాగ్రదవస్తులో పోండాలి. విషయ చింతన నుండి దైవచింతనలో నిరంతరం ఉంటే ఒక్కటి అంటే ఒక్కటి అయిన ప్రష్టాం వ్యక్తమౌతుంది. భగవంతుని స్తులించగా, స్తులించగా రాగద్వ్యాపిలు అనే మలదోషిలు నిరిస్తాయి. ఈ ప్రపంచాన్ని, ఎవరు నడువుతున్నారో వాడే నీ ప్యాదయంలో ఉన్నాడనే విశ్వాసం

మాత్రం మర్మాషికండి. నూటికి నూరు మార్చులు తెచ్చుకొన్న విద్యుత్తి కన్న యూవరేజి మార్చులు తెచ్చుకున్నవాడు పరీక్ష ఫూల్ అయిన రోజన ఎంత స్త్రీగా ఉంటాడి, రేవు పరీక్ష అనడా అంత స్త్రీగా ఉన్నవాడంటే నాకు చాలా ఇప్పం. నంసారంలో రాజీ పడాలి. నా మాటే నెగ్గాలి అని అనుకో కూడదు. కొంతమంది కుటుంబాలలో భోజనాలు అయిన తరువాత కూర్చుసి ఒకల అభిప్రాయాలు ఒకరు తెలుపుకొంటూ ఎవరి అభిప్రాయాలు సురక్షితమో గ్రహించి, దాన్ని అవలంబిస్తారు. అది గొప్ప విషయం. నా మాటే నెగ్గాలి అంటే పతనం తప్పదు. పాగుడుకొనే వాడి దగ్గర నుంచి దంబాలు చెప్పేవాల దగ్గర నుంచి తెలివిగా ఒక వంకపెట్టుకొని తప్పించుకొని వెళ్లపోవాలి. రాబోయే రోజులు ఉబ్బలేకపోయినా జీవించవచ్చు ఈని తెలివి లేకపోతే జీవించవలేము.

144. ఎవరి మనస్సు నగ్గపై ఉంటుంది. అంటే మినహాయింపులు లేకుండా ఈశ్వరుసిపై ప్రేమ కలుగుతుందీ వారికి సత్యం గోచరిస్తుంది. అంటే ఏ వాననా లేకుండా ఈశ్వరభక్తితోనే ఉంటే అని అర్థం. ఎక్కడిక్కడి ఆనందం ఉంది అనుకొంటున్నావు). అక్కడ ఆనందం లేదు. ఆనందం అంతా ఆత్మలోనే ఉంది. కాలం వెళ్లపోతున్నది అని అనుకొంటున్నాము. కాలం ఎప్పుడూ ఉంది మనమే మృత్యువు దగ్గరకు వెళ్లపోతున్నాము. పారమార్థక సత్యంలో ఇవి విమ్మి లేవు. ఏ బంధాలు లేవు. అవి అన్ని సీ మనసు: కల్పితాలు. మనం పేద వాళ్లమని, గొప్పవాళ్లమని అనుకోవటం మానేస్తే ఆత్మభూనం కలుగుతుంది. భాగ్యం పాంచితే సుఖపడిపోతామని ప్రకృతి మనుషులు ఎలా అనుకొంటారో భక్తులు కూడా భగవదనుభవం కలిగితే సుఖపడిపోతామని అనుకొంటారు. మన మీద ఎవరికైనా అయిప్పం ఉంది అనుకోండి అది సిజమని నమ్మితే సీకు తెలివి లేదని అర్థం. పీలికి వారు, అనమర్మలు అని అర్థం. సీ గుణాలు, అవి కల్పించే విషయాల్లోంది, బయట పడకపోతే కర్మ చక్రంలోంది బయట పడలేవు. సీవు గుణతీతుడువు కావాలి. బుట్టలో చీము, కఫాయం పెట్టుకొని కళంకాలను పెట్టుకొని సత్యానుభవం ఎలా పాందుతావు. దుఃఖాన్ని తీసి ఆనందాన్ని పెంచేవాడు స్నేహాతుడు. సీవు విమ్మి అనుకోకుండా ఉండు. మనస్సు వెళ్ల ఆత్మ గూటిలో పడిపోతుంది. ఏ దేహమైతే శవమౌతుందీ దాన్ని ఆత్మ అని, అదే సీవు అనుకొని జీవిస్తున్నావు). మన శరీరం శపం అవ్వటం మనం చూడకపోయినా పక్క వాళ్ల శవమవ్వటం చూస్తున్నారు కదా. అదా సిన్ని ఉధ్దలంచేటి. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని సత్యాన్ని పాందుటం మన దైయంగా పెట్టుకోవాలి.

145. జీవితం పాడుగునా జపతపోలు చేసి, సమాఖ్యానికి ఉపయోగపడే

వాళ్ళకే సత్యానుభవం కష్టమౌతు ఉంటే, ఆరు వారాల యోగ్యాధనతో నత్యం తెలియబడుతుందా? డబ్బు లేసివడు ముందు ఓడ ఎక్కితే ఎలా ఉంటుందో, చిత్త తుట్టి లేసివడు ఆత్మజ్ఞానం ఆశించటం అటువంటిది. వివేకం లేసి వాసికి, సాధనా బలం లేసి వాసికి, కృతజ్ఞత లేసివాసికి కాలున్ని సద్గిసియోగం చేసుకోలేసి వాసికి, యోగం చేసుకోలేసివాసికి ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. జీవిత విధానం ప్రేమ పూర్వకంగాను, జ్ఞాన పూర్వకంగాను ఉంటే సత్యం దగ్గరకు మనం పెళ్ళనక్కరలేదు. అదే మన దగ్గరకు వస్తుంది. మీ ఇంట్లో సభ్యులు మిమ్ములను కళ్ళ ఎఱ్ఱచేసి చూస్తే ఈశ్వరుడే చూస్తున్నాడని అనుకోండి. అలా కాకుండా దాసికి భిస్సంగా చూస్తే అది మీ దుఃఖాసికి కారణమౌతుంది. తెలుసుకోవలసిన వస్తువును తెలుసుకోన్న తరువాత, చూడవలసించి, వినపలసినచి దిఖ్లి ఉండదు. ధ్వనం కల్లసులు పెడుతున్నాము. తాగుడు వగైరా పనులు మాసిపిస్తాము అంటున్నారు. అది తాత్కాలికంగా అణగవచ్చును కాని భగవంతుని దయలేకుండా వాసన నశించదు. అన్ని సంఘటనల్లోనూ భగవంతుని అనుగ్రహమని భావించు. జ్ఞానం వచ్చేన్నట్టంది. మామిడి పండు ముగ్గితే దాని రుచి తెలుస్తుంది. అలాగే మన బుట్ట ముగ్గాలి. దాసికి సంబంధించిన నంఘటనలను భగవంతుడు కల్పిస్తాడు. దాన్ని నీవు అనుకూలంగా మార్చుకోవాలి. ఈ విషయాన్ని జీర్ణం చేసుకొనే శక్తిని సంపాదించుకో లేకపోతే నీకు ఎన్నిసొర్లు ఎన్ని మంచి హాటలు చెప్పినా ప్రయోజనం ఉండదు. చేసు దున్నకుండా ఉడడ్డటం ఎలాంటిదో, మీ బుట్టకి భగవంతుని మాట అర్థం అవ్యాలంటే మీ బుట్ట దాసికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలా లేకుండా ఉంటే దాన్ని విన్నా నీకు ప్రయోజనం లేదు.

146. ఏదో గుడికి పెళ్లతున్నాము. ఏదో పుస్తకం చదువుదాము అనుకోవటమే గాని, మనకు దుఃఖం కలుగచేసే మనస్సును తీసి ఒక ప్రక్కన పెట్టాలనే బుట్ట కలుగటంలేదు. ఎవరో వచ్చి మనలను ఉధ్యాలస్తారసి కనిపెట్టుకోకండి. మీకు ఏదైనా బాధవన్నే కాలం తగ్గిస్తుంది. దేవుని దయ తగ్గిస్తుంది. అసత్యమైన దేహంతోనూ, అసత్యమైన లోకంతోనూ మనస్సు ఎందుకు తాదాత్మం పొందుతున్నటి అంటే అది అసత్యమైనది కాబట్టి. మనిషి నడుస్తా ఉంటే దాని వెనకాల సీడ ఎలా వస్తుందో. శరీరం నేను అని అనుకొనే వాని వెంట అజ్ఞానం వెంటాడుతుంది. సీకు రూప బుట్ట వచ్చాకే ద్వేషాలు ప్రారంభ మౌతాయి. అపూర్వానికి జతలు ఉన్నాయి. ఆత్మకు జతలు లేవు. జతలు కట్టేబి అపూర్వారం మాత్రమే. భగవంతుని చేతిలో నా దేహం ఒక పనిముట్టు అనుకొన్నప్పుడు నాకు పుణ్యమాపాలతో సబంధం ఏమిటి? తొన్న తొన్న తగవులు

కలగుచేసుకొపటం వలననే వస్తున్నాయి. సామూస్త్ర మానవునికి గొప్ప శాస్త్రవేత్తకు తేడా ఏమిటి అంటే ఏకాగ్రత. తిండిలోనూ అన్ని పనులలోనూ అన్ని సమానమే. ఏకాగ్రత ఉంటే గొప్ప పనులు చెయ్యగలము. దానివలన చాపల్చుం, వేదన కలిగే బుధీ తగ్గిపెటుంది. ఇరువటి నాలుగు గంఠలు ఇరువటి నాలుగు సమిఫోలలో గడిచిపెట్టాయి. ఏకాగ్రత పవిత్రత ఉంటే సుఖ స్వరూపాన్ని వొందుతాము. నీకు పదవి వచ్చినా, కీర్తి వచ్చినా ఒడ్డుకు చేరే వరకూ గర్జం రాకుండా చూచుకోవాలి. మనకు ఉపయోగపడే తలంపులకన్న ఉపయోగం లేసి తలంపులు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని గమనించి మెలకువగా ఉండాలి. మన అవపిత్రత స్వభావమే బయట ఏదో ఉంటి అశిషీంపచేస్తున్నటి బయట ఏమీ లేదు. అంతా పంచభూతాలే.

147. కుటుంబ సభ్యుల విషయంలో మమకారం పిట్టుకోకుండా డ్యూటీ చేస్తే దుఃఖం రాదు. డ్యూటీ చెయ్యకపాతే అది ఒక చెడ్డకు దాలితిన్నంది. ముక్కులో గాలి తప్పకున్న త్ణణం నుంచి ఎవరి డాలి వాలదే. ఎవరి తైము వచ్చినప్పుడు వారు చసిపెట్టారు. ఏమీ అనుకోకుండా ఉంటే ఏమీ అనుకోని ఆత్మలో నీవు ఐక్యమౌతావు. దనం-పొండిత్యం-అధికారం సిగ్రిహించుకొనే శక్తి లేకపోతే అవి సరం మీద పుండువేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. మీకు భగవంతుడు లేడా గురువు జ్ఞానం ఇయ్యటాసికి సిద్ధంగా ఉన్నడు పెంట అంతా మన వ్యాదయంలో సింపుకొన్నాము. ఎప్పుడూ వ్యాదయాన్ని భాళీగా ఉంచు కొపటం లేదు. లోకంలో ఉన్న సత్తరువులు ఎప్పుడైనా భాళీ అవుతాయి. కానీ మన వ్యాదయం ఎప్పుడూ భాళీ అవ్వటంలేదు. సిరంతరం విషయాలతోనూ, రాగ-ద్వేషాలతోనూ భాళీ లేకుండా ఉంటే అనుగ్రహిస్తూ ఎలా ఇస్తాడు. కాబట్టి అభ్యాసపైరాజ్యాలను అలవర్యుకోవాలి. అంతఃకరణ బుధీలేసివాడు రూపు నామాల బుధీలోంది బయటపడలేడు. కోపం-ఇష్టం, భయం ఇవి అన్ని సీ మసస్సును బహిర్మథం చేస్తున్నాయి. లోకం అంతా విషయాలతోనూ రాగద్వేషాలతోనూ సిండి ఉంటి. వాటి మధ్య జీవించటాసికి మనం ఈ భూమిమీదకు వచ్చాము. ఈశ్వరుడు ట్రైనింగ్ కోసం పంపాడు. వచ్చిన పని మర్మపోయాము. సత్యాన్ని దర్శించినవాడు మాత్రమే ద్వారండ్రాలలో ఉండి కూడా నిర్వికారంగా సుఖింగా ఉండగలడు. లాథనప్పాలతో తాద్యాత్మం పొందకపాతే మనస్సు నతిస్తుంది. “అప్పం” అంటే నేను “మమ” అంటే నాది. ఈ రెంటివల్లనే దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది. ఈ భూమిమీద ఉండగానే పై రెంటిసి వదలించుకొసి బయటపడితే సత్కర దర్శనమైతుంది.

148. తాటాకు ఇంట్లో ఉన్న వాడికి పొడలో ఉన్న వాసికి జన్మ తినెడవ్వడు ఇంద్రియాలు ఒకేరకమైన ఆనందాన్ని పొందుతాయి తేడా ఏమీ లేదు. ఇదే మాయ. పనిచేసుకొనే వాసికంటే పనిచెయ్యాలి వాసికి కోలకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇంద్రియాలు అన్ని దేహశికి బయట ఉన్నాయి. కారణం తొందరగా మాయలో పడటానికి, కళ్ళ ముక్కు, చెవి శరీరానికి బయట ఉన్నాయి. సీసిమా వాల్ పోషరు ఎందుకు అంటిస్తారు అంటే ఆ బొమ్మలను చూచి ఆ సీసిమాకు పరుగెత్తుకొని పోతాము ఎన్నో వాసనలు అంటించుకొంటాము. నంసారమంటే కోలకా, కోపము ఈ రెంటి వలననే పుస్తర్షమ్మలు వస్తాయి. ఈ రెంటి యెక్క వికారమే ప్రపంచము. సాంతి చిత్తం లేసివాసికి మొత్తం పొందలేదు. హృదయ సందేశం అందదు. ఇంటిలో దలద్రుం ఉంటేపరవాలేదు. మనస్సులో దలద్రుం ఉంటే ప్రమాదం. “సర్వేజినా సుభినో భవంతు” అనుకొంటే చాలు, ఆ కాంత్య గొప్పటి. పెద్దమసిపే అనుకొనే వాడు ఎవ్వడూ ఆడంబరంగా మాట్లాడడు. లోకంలో తొంటై గొడవలు జరుగుతాయి. వాటిసి మనస్సులోనికి రాశియ్యుకూడదు. కంటిమిద పార ఉంటే చూవు కనబడదు. నీవు ల్రష్టమైయున్న “నేను” అనే మొదటి తలంపు పారగా ఉండి ప్రహ్లేస్తి తెలియసియ్యటం లేదు. అలవాట్లు పెంచుకోవటం వలననే దలద్రుం వస్తుంది. తల్లికి కృతజ్ఞత తెలవటం వలననే భగవంతుని అనుగ్రహిసికి విత్తులు అప్పుతాము. ఏదో ఒకటి అనుకోవటం మానేస్తే అనుకోసి సద్వస్తువు నీకు వ్యక్తమౌతుంది. ఒకస్థాయికి వెళ్ళన తరువాత భాతికమని, ఆధ్యాత్మికమని వేరుగా ఉండవు). మంచిమాట సాలీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని బాధిస్తుంది.

149. చెరువులో నీళ్ళ ఉంటాయి. మన ఇంటికి రమ్మనమంటే రావు. ఒక కుళాయి ఏర్పాటుచేసుకోవాలి. అలగే హృదయంలో ఆనందం ఉంది. నీవు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే నీ హృదయంలో ఉన్న ఆనందం నీ సహస్రాసికి అందుతుంది. మిమ్ములను గులించి ఎవరైనా అసూయ పడితే మన గులించి ఇలా అనుకొంటున్నారు ఏమిదీ? అని అనుకొంటే ఆ అసూయను మీరు కూడా నేర్చుకొంటారు. మోనగించబడే ప్రారభం ఎంతకాలం ఉంటుందో మోనం చేసేవాడు ప్రక్కనే ఉంటారు. “మహిమలంటే నీకు ఇప్పమైతే నీ జీవితం అంతా మహిమలే, నీవు నడవటం, శ్రవణం చెయ్యటం, అస్వర తినటం, జీర్ణించుకోవటం అన్ని మహిమలే. ఈ పనులు అన్ని ఏ శక్తి వలన జరుగుతున్నాయి. ఇందులో నీ ప్రయోజకత్వం విష్ణునా ఉండా? మహిమలు లేవు అనుకొంటే ఏటి లేదు. ఏదో మార్గాన్ని అనుసరించండి అన్నారు భగవాన్. అనామకంగా జీవించేవారే అద్భుతప్రపంతులు.

నిర్మలంగా ఉన్నవాడే నిర్వాణ స్థితిని పొందుతాడు. సాధకుడు సాశమలతనంగా ఉండకూడదు. దైవ చింతన తప్పించి ఇతర చింతనలు ఉండకూడదు. వసి చెయ్యటుంలో ఫలితం పట్ల ఆశక్తిగా చేస్తావు. అలా కాదు, పనిలో నీకు నంతోషం రావాలి. ఫలితం ఎలా ఉన్నా చదవకుండా నూటికి నూరు మార్పులు రావాలంటే ఎలా కుదురుతుంది. వసిని ప్రీతిగా చేస్తే ప్రతం చేసినట్లే అని గీత చెబుతున్నది. దుఃఖం తలంపు రూపంలో వస్తుంది. తలంపును చూచేవాడు అహంకారమే. ఆ అహంకారాన్ని తీసేస్తే లోకరహితులు అవుతారు. ఒక అహం మరో అహంకారం తో వ్యతిరేకమవ్వటానికి ఒక్క త్రణం చాలు. లోపల కుయుక్కలు పెట్టుకొని బయటికి నిజాంయతీగా ఉండటం “కర్త” అంటారు.

150. ఈ దేహం భూమి మీదకు ఎందుకు వచ్చిందో ఆ వనులు ఈ దేహం ద్వారా జరుగుతాయి. ఆ సంగతి భగవంతునికి తెలుసు. తెలియకుండా ఎలా ఉంటుంది. మనస్సు బలహీనంగా ఉంటే బలంగా తయారు చెయ్యటానికి మీకు ఆత్మవిశ్వాసం కలుగజేయటానికి, మీకు దుఃఖం ఉంటే అది లేని స్థితికి తీసుకొని వెళ్ళటం కోసం భగవంతుడే అనేక సంఘటనలను కల్పిస్తూ ఉంటాడు. మిమ్ములను ఆదర్శ మానవునిగా తీర్మానిద్దటానికి, మీమీద మీకు నమ్మకం కలుగజేయటానికి, భగవదానుభవం పొందటానికి ఆయన అలా సంకటాలను కల్పిస్తాడు. అది అంతా భగవంతుడే చేస్తున్నాడని తెలియక దుఃఖం, భయం వస్తుంది. దోషాలు ఉన్నవానికి భగవత్ దర్శనం కలుగదు. నీ మనస్సు సర్వకాల సర్వ అవస్థలలోనూ, సిర్పులంగా, సిద్ధులంగా ఉండాలంటే సిరంతరం ఆయనను స్వలించుకోవాలి. ప్రతికూల పరిస్థితిలో కూడా ఓర్చు మనోనిర్పాపం ఉంటే అది ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి పునాది. ప్రాణభూమి అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్పేవాడిని తీసివేస్తే అది ఏమీ చెయ్యదు. దేహం నేను అనే తలంపు వేరుతో సహి తీసే వరకూ సాధన చెయ్యవలసినదే. జీవిత సంఘటనలలో మనం పొతాలు నేర్చుకోవాలి. విషయాన్ని మీరు ప్రోపర్గా అర్థం చేసుకొంటే సింహశసనం మీద కూర్చున్నట్లు ఉంటుంది. లోగాలు శరీరానికి, వికారాలు మనస్సుకు వస్తూ ఉంటాయి. గాఢ నిద్రలో అవి లేవు, ఆ స్థితిని నీవు ఎరుకలోకి తెచ్చుకోవాలి. డానికి నీ తలంపులే అడ్డు వస్తున్నాయి. ఇది ఇలా జలగిందేమిటి? అది అలా జలగిందేమిటి? అని అనుకోకండి. అలా జరగాలి కాబట్టి అలా జలగింది అంతే అది గ్రహిస్తే వివేక వంతులు అవుతారు. బాహ్య సంఘటనలకు నీవు ఉద్దేశపడకు. నీవు లోకాన్ని జయించాలి. నీకు దైర్ఘ్యం, ఓర్చు లేదు అనుకో అవి సంపాదించాలి. వాసన బలంగా ఉన్నప్పడు సత్యానుభవం పొందగలమా? లేమా? అనే నందేహం

ఆమృతవాహిని

వస్తూ ఉంటుంది. మన బుద్ధి చేతిలో మనస్సు ఉంటే పురీగతి. మనస్సు చేతిలో బుద్ధి ఉంటే తిరీగతి.

151. ఏ విషయంలోనైనా కర్త ఈశ్వరుడు అనే విష్ణుసం ఉండాలి. దొంగ నేను కర్త నేను అనుకొంటుంది. ఇక్కడ నుంచే దుఃఖం ప్రారంభమౌతుంది. దుఃఖానికి కారణం బయట లేదు సిలోపలే ఉంది. కోలక అశాంతికి కారణం, కోలకే కోపం క్రీడ, మోహం క్రీడ, గర్జం క్రీడ అనేక రకాలుగా మారుతుంది. కోలక ఉన్న వాసిలే స్నేహం, విరోదం, మన బయట మనుషులతో పోరాటం కాదు, మనలో ఉన్న ఈశ్వరునిపై ఉన్న అవిష్ణుసంతోపిల్లాడాలి. అదే సాధన, పాయనం నీళ్లో పెసుకొంటే ఎలా ఉంటుందో అలాగే దేహ ప్రారభాన్ని అనుభవిస్తే అప్పుడు మీకు తెలియకుండానే మీ ప్యాదయం భాజీ అవుతుంది. అప్పుడు భగవంతుడు దానిలో జ్ఞానాన్ని శాంతిశి, ఆసంద్యాన్ని సింపుత్తాడు. కాళి చెయ్యుకుండా వాయ్యా పొయ్యా అంటే ఎలా కుదురుతుంది. మనం ఈశ్వరుని కోసం బ్రతికితే, ఆనందం, శాంతి, అపంతారం కోసం బ్రతికితే దుఃఖం, అశాంతి మిగులుతుంది. నీవు చెడు సంస్కారాలలోంచి బయటపడకపోతే వాటి నుండి బయట పడటానికి ఎలా దెబ్బలు కొట్టి అందుండి మరల్లాలో ఈశ్వరునికి తెలుసు. బాగా పారం చెప్పిన వాసికి గోడ కుర్రీలు వెయ్యువలసిన పసిలేదు. టీచరు వాలని విమ్మి బాధించడు. వూవి ప్రాపంచిక జీవితాలు “అంతా ఈశ్వర సంకల్పం వలనే జరుగుతున్నాయి” అని జీవించలేము అని కోందరు అంటారు. అనలు అంగీక రించక పోవటం వలనే దుఃఖం వస్తున్నది. ఆయన అస్థిత్వం మీద అవిష్ణుసం రాశియ్యవద్దు, ఆయన విమ్మి చేస్తాడో వేచిచూడు. నీ జీవితాన్ని ఎందుకు ఎలా మలుపు తప్పుతాడో ఏ సత్త ఫలితం వస్తుందో వేచిచూడు. తొందర, ఆందోళన పడవద్దు. నీవు చెప్పినట్లు ఆయన నడుచుకొవాలని అనుకోవద్దు, ఆయన చెప్పినట్లు నడుచుకొంటే మోత్తం వస్తుంది. నీకు ఏది మందిదో నీకంటే ఈశ్వరునికి తెలుసు. ఈ విషయం అర్థం చేసుకొన్నవారు భస్తులు. అద్యప్పెవంతులు.

152. కర్త మనమనుకోవటం వలనే దుఃఖం యొక్క జీజం ఇక్కడే ఉంది. మీరు తొంటై సాస్తాలు చదువసక్కరలేదు. ఈ వాక్యం అర్థమైతే ఎంత దుఃఖం ఉన్నా ఈ క్షణంలో చల్లలిపోతుంది. “మనకు భగవంతుని మీద విష్ణుసంసిబ్దమైతే మన ప్రయత్నంలో పసి లేకుండా పనులు పూర్తి అవుతాయి”. విరోదులు కూడా దేహప్రారభాన్ని బట్టి సిద్ధమౌతారు. యవరో మనసలను ద్వేషిస్తూ ఉంటే మనకు నష్టం విమిలి? మన డబ్బును తనేస్తాడా, మన గౌరవాన్ని తనేస్తాడా,

వాడి గులంచి పీంకు ఎందుకు అల్లరి, కంగారు. అది ప్రారభంలో ఒక భాగం. అందుచేత అటుచూచే బదులు, ఆత్మను చూడండి. పీం దేహం ఎంత సిజమో, ఆ విరోధులు, స్నేహితులు అంతే నిజం. ఇటి అన్ని పట్టించుకొంటే మనస్సు బాహ్య ముఖానికి వచ్చేస్తుంది. ఆ తలంపులను చూచి నవ్వుకోండి అనే పోతాయి. ఈ శరీరం ఉండగానే దైవిగుణాలను సంపోదించుకోవాలి. మన ప్రయత్నం లేకుండా ఒక విషయం పీద పీ మనస్సు వెళుతూ ఉంటే పూర్వ జన్మలో వాటిని బాగా ఎండాయ్ చేసామన్న మాట అని అర్థం చేసుకోండి. మనస్సు చంచలత్వాన్ని స్వర్పహితటం కష్టమే. కొంత సౌధన, పైరాక్షం లేకపోతే అదుపులోకి రాదు. మనస్సు అటు వెళుతూ ఉంటే దాని పీలక పట్టుకొని పెనుకు లాక్ష్మిసిరా. దైవ చింతనలో పెట్టి. ఇలా అనేకసార్లు పరాభవం పొందుతున్న ప్రయత్నం మానకు. మనస్సు దాని అలవాట్లు అటి మానసప్వదు మన ప్రయత్నం మనం మానకూడదు. అభ్యాసం పోగొట్టుకోవాడదు. భగవంతుని ఆస్తిత్వంపై మనకు సిజమైన విశ్వాసం ఉంటే పెద్ద సౌధనతో పసిలేకుండా మనస్సు కండిఘన్లో పడివెళుతుంది. మనస్సు అణిగినప్వదు విరోధులు, స్నేహితులు అనే బోమ్మలు అన్ని అణిగిపోతాయి. “నాకు ఆత్మ బుధ్నిని కలుగజేయి, నీ పొదాల వద్ద స్థిరంగా బుధ్ని ఉండేటట్లు అనురహించు. ఒకవేళ నీ పొదాల పీద నాకు విశ్వాసం లేదు అనుకో. ఆ విశ్వాసాన్ని నీవే కలిగించు. నేను ఎంతోకింత ప్రయత్నం చేస్తాను. కానీ విశ్వాస బలాన్ని నీవే ఇష్టాలి” అని నీవు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలి.

153. గుండె జబ్బు, కేస్టర్ వంటి తీవ్ర వ్యాధులు శరీరాన్ని ఎలా చంపు తుందో అలాగే దేహ వాసన, సౌధకునకు ఇఱ్పం రాకుండా చంపేరోగం, కేస్టర్ వ్యాధిర్పస్తుడు కొట్టి రోజులలో మరణించటం ఖాయమన్న విషయం పైద్యులకు, బంధువులకు తెలుసుకొన్న వ్యాధిర్పస్తుడు వ్యాధి తీవ్రత తెలియకపోటటం వలన సంతోషంగా ఉంటాడు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక సౌధకుడు దేహవాసన ఉన్నా సత్కాను భవం పొందగలనన్న నమ్మకంలో ఉంటాడు. కొందరికి కొన్ని తణాలలో ఉపద్రవం ముంచుకొసి వస్తున్న ర్పహించబేరు. దేహబుధీ ఉన్నపాశిలి వేరుబుధీ ఉంటుంది. అటి సత్కాన్ని దర్శించకుండా చేస్తూ జనన మరణాలకు కారణమౌతుంది. కొందరి శరీర ఛాయ పసిడి బంగారు ఛాయలా ఉంటుంది అనుకోండి అటి కూడా మట్టే చేతితో ఆ శరీరాన్ని రాపెడితే మట్టే వస్తుంది. బంగారం రాదు అటువంటి దేహిలను చూచి ములిసిపోకండి. ఎంత అందమైన దేహమైనా అగ్నికి ఆహాతి ఇయ్యక తప్పదు. అటి స్వాల బుధీ, సూత్ర బుధీ గలవాడు సత్కాన్ని తెలుసు కొంటాడు. ఎవరైనా మిములను ప్రేమించకపోయినా కంగారు పడకండి,

విమల్సంచినా కంగారువడకండి. ప్రేమించేవాలికి వంద నమస్కారాలు, దేవైంచే వాలికి వెయ్యి నమస్కారాలు. ముక్కులో గాలి ఉన్నంత వరకే ఈ దేహ సంబంధ మైన బంధువులు భూమయులూ ఉంటాయి. తరువాత దేవునితినే సంబంధం. మనకు శత్రువులు ఉంటే పరవాలేదు వాలిని గులంచి ఆలోచించకండి, ఆలోచిస్తే వాలి మీద వగ టీర్చుకొనే బుట్టి వుట్టి తరువాత వెషు జిర్చు రావటానికి అవకాశం ఉంది. దానిని వదలాలి. మన స్వభావాన్ని బట్టి శరీర పరిశరాలను ఈశ్వరుడు ఇస్తాడు. దానిని మనం గౌరవించాలి.

154. ప్రపంచం దయగా ఉంటుంది అని అనుకోకండి కలినమైనది. ఈశ్వరుడు దయామయుడు. దయామయుడిని వాలిసే ప్రపంచాన్ని పట్టుకొన్న ము. కలనత్వం ఉన్నచేట పొపం ఉంటుంది. ఇలా ప్రపంచాన్ని తెలుసుకొని జీవించు సుఖపడతావు. దృష్టం నిస్తేగాని ద్రుష్ట వ్యాదయాభముభంగా ప్రయాణం చెయ్యలేదు. ఈ ప్రపంచానికి అస్తిత్వం లేదు. సితి చూడబడే నిజంకాదు. ఈ దేహ ప్రారభాన్ని బట్టి ఈశ్వరుడు ఏది ఇస్తే దానిని ప్రీతిగా, ప్రేమగా, వినుగు లేకుండా తిరస్కార భావంతో కాకుండా పురస్కార భావంతో స్వీకరించాలి. వ్యతిరేకం కాకుండా శరణగతి మార్గంతో స్వీకరించాలి. “నేను, నాటి” అనే ఎలకల బోసులో పడ్డాము. బోసులో పడ్డ ఎలక బయటకు రాలేదు. ఆ రెంటిలో ఉన్నవారు స్వీచ్ఛామండలంలో ప్రవేశించలేరు. సమస్కలు లేసిది చైతన్యం. సీవు సమస్కలతో ఉంటున్నావు. అందులో ఉన్నంతకాలం జిర్చలు తప్పవు. చైతన్య అనుభవం పొందిననాడు నీకు సమస్కలు ఉండవు. దేహమే కేరంగా పెట్టుకొన్న వానికి అన్ని అవలక్షణాలు ఏర్పడి నరకానికి వెళ్ళాపోతాడు. బయట ఉన్న ఆటంకాలు ప్రయత్నం చేసి పోగొట్టుకోవచ్చు. మనస్సులో ఉన్న ఆటంకాలు, రుచులపైన, సంగీతం పైనా ఉండే అభిరుచులు అంత తేలికగా పోవు. దేవునిపై ఆలోచన ఉపయోగం, పనికిరాసి తలంపులు దెయ్యాలు, దెయ్యాల చేపులలో ఉండి దేవుడు తెలియాలి అనుకోంటున్నావు. దెయ్యాలు మనలను ఆడిస్తున్నాయి.

155. మీ జీవితాన్ని సహజంగా కొనసాగిస్తే నీకు సహజంగా ఉన్న ఆత్మ తెలుస్తుంది. మీ ప్రారభంలో ఏమి వచ్చినా తాదాత్మం పొందకవణితే ఆత్మ స్థితిని అందుకొంటావు. కర్త భగవంతుడు అనుకోంటే పొరపాటు లేదు. కాని మనం అనుకోంటున్నాము. అందుకనే దుఃఖం. ఈ బోష్ములను ఆడించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు. ఆటను ఆయన ఆడించేవరకూ ఉంటుంది. తరువాత స్నానానానికి వెళుతుంది ఆ బోష్మ. కర్త ఈశ్వరుడు అనుకోంటే వునర్జన్వలు ఆగిపోతాయి. మన సుఖంకోసం ఇంద్రియాల మీద ప్రపంచం మీద ఆధారపడకూడదు.

ఇంద్రియాలు ఎంతకాలం ఉంటాయి. అటి సలయైన మార్గం కాదు. సుఖం మన హృదయంలోనే ఉంది. అనుకరణ పిలికి వాలి లక్షణం. చదువుకొన్న వారు మేము చదువుకొన్నవారము అనుకొంటారు. నీవు చదువుకొన్నవాడవా? నీవు ఆత్మవు. అలాగే ప్రతివారు మేము ధనవంతులం, అందగాళము, పలానా కులస్తులం అని అనుకొంటారు. అలా అనుకొన్నంతకాలం మీరు అలాగే ఉంటారు మీకు ఆత్మానుభవం కలగదు. ప్రతీ మాటకూ లొక్కంగా మాటల్లడేవాలి మనస్సు గాజి చిమ్మినీ మసి బాలినట్లు వాలి మనస్సు మసిబాలిపోతుంది. అతి లొక్కంగా మాటల్లడేవారు ఏమనుకొంటారు అంటే వారు అహాయకులు అనుకొంటారు ఉంటూ లోకానికి దగ్గర అవుతారు, భగవంతునికి దూరమౌతారు. మనం ఏ రంగంలో ప్రముఖులను చూచినా వాలిలా ఉండాలని అనుకొంటాము, ఉదాహరణకు ఒక మంత్రిని, ఒక ధనవంతుని, ఒక గాయకుడిని చూచినా అలాగే అవ్యాలని అనుకొంటాము. ఇలా అనుకోవటం వలనే నీవు గమ్మానికి దూరమౌతావు.

156. భయాన్ని ఉంపించుకోవటం వలననే ఎక్కువ దుఃఖం వస్తుంది. మనస్సు అణిగి ఉండటమే నిజమైన నపుస్తారం. రైలులో ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికుల మధ్య కొంత ఆప్యాయత ఉంటుంది. వారు తినేబి మనకు ఇస్తే మనం తినేబి వాలికి ఇస్తాము. చేటు లేకపోతే జాగా ఇస్తాము. దిగిపోయేటప్పడు ఏమీ అనుకోము. అలాగే నీ నిజ జీవితంలో నీతో అనుబంధం కాబడిన వాలతో అలా ఉండండి చాలు తలస్తాము. రైలుకు ఇరువది పెట్టిలు ఉండవచ్చును, అన్ని పెట్టిలు ఉన్న వాలతోనూ మనకు సంబంధం ఉండదు. మన పెట్టిలో ఉన్నవాలతోనే మనకు సంబంధం ఉంటుంది. అలాగే లోకంలో అనేక జీవరానులు ఉండవచ్చు నీకు అనుబంధం ఉండేవాలి పట్ల నీవు సహజంగా ఉంటే నీవు తలస్తావు. ఎవరైనా నీకు శత్రువులు అనుకొంటే వాడి వలలో వడిపోయినట్టే. నీవు దేవోనికి వలమితమైనదాణినే వదిలేయి. రాగం లేదు, ద్వేషం లేదు. అన్నీ వదిలిపోతాయి. పైరాగ్గం ఉన్న వాడు వసిని నిజాయితీగా చెయ్యగలడు. బంధం లేకుండా చెయ్యగలడు. బుట్ట మంతుడు తనలోని దోషాలను చూచుకుంటాడు. బుట్టహీనుడే ఇతరుల లోని దోషాలను చూస్తాడు. లోకం అంతా గుల్ల అన్న అనుభవం పొందే వరకూ ఈ శరీరాలను మోస్తూ ఉండవలసిందే. అద్భుతునం ఒక్కటే సలపోదు. తపస్సు సత్తపురుషుల సాంగత్యం అవసరం. ప్రపంచంలో ఏ మానవుడికి దుఃఖం వచ్చినా కోలకే కారణం. ఏ కోలకాలేని వానికి ఈ స్ఫురితి అంతా గడ్డిపరకతో సమానం. బ్రహ్మం అనే తెరమీద ధాయబడ్డ నామరూపాలే ఈ జిగత్తు అంతా.

157. నీవు త్రియినలో బెర్రు లజర్యచేసుకొంటే వడుకొంటే నిద్ర

నొగుతుంది. గమ్యానికి చేరువాడు. అలానే నీ అహంకారం కల్పించుకోకుండా ముట్టుకోకుండా నీ పనులు నీవు చేసుకొని వెంతూ ఉంటే నీ దేహయాత్ర వూర్ల అవుతుంది. నీగమ్యమైన ఆత్మను చేరుకొంటావు. నీ బంధువులు, సంతానం, కుటుంబికులు నిన్ను వచిలినా నత్తం నిన్ను అన్ని కాలాలలోను నీ చెంతనే ఉంది. అఖి ఆనందాన్ని విరజిమ్ముతూనే ఉంది. దాని తాలూకు ఎరుకే ఆనందం, చావు లేని స్థాతి, దాని తాలూకు మరుపే మరణం. నీ జీవిత సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవాలి అఖి సాధ్యం కాకపోతే, సహనం నేర్చుకోవాలి. కాని వొలపోవటానికి ప్రయత్నం చెయ్యకూడదు. డబ్బు ఉన్న వాసికి చదువు ఉన్నవాసికి దేహబుట్టి ఉంటుంది. ఎవడు మహిమాపీ అంటే దేహబుట్టి ఉన్నవాడు, తన అస్తిత్వాన్ని దేహసికే పరిమితం చేసుకొన్నవాడు. మాల పుణ్యత్వం ఎవరు అంటే ఆత్మ బుట్టి గలవాడు. మీరు ఏ గురువుని, ఏ మతాన్ని ఆత్మయించునా, ఏ దేవుణ్ణి ఆరాధించునా నాతు సంబంధం లేదు, పేచి లేదు. కాని పొందవలసిన విషయాలలో రాజీ లేదు. నాఱోని సద్గవస్తువే నీలో ఉంది. స్ఫ్యులో ఉంది. అంతా ఒక్కటే ఇది అంతా భేదబుట్టి గల మనస్సు కల్పిస్తున్నది మీరు నన్ను మనస్సుతో చూస్తున్నారు. ఆత్మగా చూడలేకపోతున్నారు. అనేక అర్ధంకులను కలుగజేస్తున్న మనస్సును అధిగమించాలి. అప్పుడే సత్కం వ్యక్తమవుతుంది. కోలికలోంచే “ఆశ” వస్తుంది. “ఆశ”లోంచే అశాంతి వస్తుంది. పరమ వైరాగ్యం ఉన్నవాసికి అశాంతి అనేది లేనేలేదు. ఆత్మ జ్ఞానం లేకపోతే దుఃఖం చల్లారదు.

158. పట్టుకోవలసిన ఆత్మగతమైన నేను వచిలేసాము. వచిలేయ వలసిన దేహగతమైన నేను పట్టుకొంటున్నాము. ఇదే తిరకసుకు కారణం. నీ ఇష్టా అయిప్పాలు, నీ పగా, ప్రతీకారాలు అన్నీ మనస్సులోనే ఉన్నాయి. ఈ పాపు బుట్టిగల నేనుకా మోట్టం. అపగాపన లేని వాడు, బుట్టిలేనివాడు పరమేశ్వరుని గుర్తించగలడా? మనకు యోగ్యతలేదు. యోగ్యత లేకపోవటమే తప్ప దేవు హినుడికి పరమాత్మ దారి ఇస్తాడు. లోపల ఉన్నదే బయటకు కనబడుతుంది. బాగా డబ్బు ఉన్నవాడు పెద్ద పదవిలో ఉన్నవాడు కనబడితే మీకు వాడు దేవుడిలా కనబడతాడు. గాంధీగాల్చి ప్రధానమంత్రి పదవి గడ్డిపరకతో సమానం. వ్యక్తి భావన వచిలించుకోవటానికి విచారణ పద్ధతి మంచిదే, అంటే బియ్యంలో బెడ్డలు తీసివేస్తే జియ్యమే మిగిలుతాయి. నీవు కాని దానిని నీవు తిరస్కరిస్తే మిగిలేబి ఆత్మ మాత్రమే. ఆత్మలోనే ఆనందం, సుఖం ఉంది. ఆత్మ విచారణ లేకపోతే నిర్దూలమైన బుట్టి కలుగదు. వారు ఎక్కువ, మీరు తక్కువ అనే తలంపులు ఉండకూడదు. నిజమైన చూపుకే నిజం తెలుస్తుంది. జిమానికి పైనా ఖర్చు

అక్కరలేదు. దానిని అనుసరించమని చెఱతే తెలిక అనుకొంటారు. పైనలు అయ్యేదే నిజమనుకొంటారు. కోలకలోంది పూర్తిగా విషుక్తి పాందే వరకూ సత్కం తెలియబడదు. చైతన్యం మాయ యెయ్యు కూడికే. అవాస్తవాన్ని కాదు, కాదు అనుకొంటేనే వాస్తవంలోకి వస్తాము. కానివి అస్తి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి అడ్డు వస్తూ ఉంటాయి. శరీరంలో ఎస్తి అవయవాలు ఉన్నాయో అస్తిగిని విసియోగీంచుకొంటున్న మానవుడు బుద్ధి వివయంలో మాత్రం బహు తత్కువగా ఉపయోగీంచుకొంటున్నాడు.

160. మాలిన్యర శరీరంలో లేదు. ఉన్నా ప్రతానంలో కాలపోతుంది. మనస్స లోనే మాలిన్యమంతా ఉంది. అది ప్రతానంలో కాలదు. ఆ మాలిన్యమే మరో దేహస్తి తీసుకొని వస్తుంది. ఎవరైతే తన స్వభావాన్ని మార్చుకొంటారో అంటే చైతన్య స్వరణతో ఉంటారో వారే తలంచగలరు. ద్వంద్మలకు అంటే కష్టసుభాలకు అతితంగా బీళిన్నగా ఉండగా, ఉండగా నెమ్ముదిగా నీ మనస్స హృదయాభముఖంగా ఊరపోతుంది. బడిలో ఊరుడు బల్లమీద పిల్లలు జాలన రీతిగా నీవు హృదయంలోకి ఊరపోతావు. మనకు కాబలసింది వివేకం. నాస్తిన్నస్తి అంతా మనస్సలో ఉంది. పొరపారిషట్టాలికి ప్రయత్నించ కూడదు. సమస్తము పరిష్కారం చేసుకోవాలి. మనలో దోషాలను ఒక్కటి చెప్పము. ఇతరులలోని దోషాలను లెక్కపెడతాము. ఇతరులలో దోషాలు లెక్కపెట్టే టైము నీకు దొరక కూడదు. సాధన ఆ దిగడా సాగాలి. గతాన్ని అస్తి వేళలా మర్మపోవాలి. అస్తి సందర్భాలలోను మర్మపోవాలి. చంతా, చిండా, ఏర్గోట్లే ఆసంద స్థానం నీలో ఉంది దానిలో ప్రవేతించాలి. ప్రతీ పారుగువారు స్నేహితులు కానక్కరలేదు. అది పాల ఇప్పం. నీ తేయస్తము కోరేపారు ఇతర దేశాలలో ఉన్న నీకు వారే పారుగు వారు. ప్రతీ జీవిత చరిత్ర ఎవ్వడు ముగియాలో అంటే ఎస్తి నంపత్తరాలు, ఎస్తి నెలలు, ఎస్తి రోజులు, ఎస్తి గంటలు, ఎస్తి సిమిషాలు, ఎస్తి సెకనులకు పూర్తి అవుతుందో అంతా తల్లి గర్భంలో ఉండగానే ఈతస్తరుడు సిద్ధయించాడు. ఇంపకాలే బంధాలు, ద్యాధాలు.

162. పని అంటే ఒకటి పని అది ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మానుభవానికి పనికి వచ్చే పని. పాట్టుకొనం ఏదో పని చేసుకోవచ్చును. అది పని కాదు దొంగ నేను లోంది బయట పడటమే నిజమైన పని. నిన్న నీవు తెలుసుకోవటమే ఆత్మజ్ఞానం. ఆకారాల వలనే వికారాలు వస్తాయి. నిల్వకారానికి (ఆత్మకు) వికారాలు ఉండవు. బుద్ధాని బోధ అంతా “దేవుని కన్న నీవు బాగుపడటం ముఖ్యం” అనే సిద్ధాంతం మీద ఆధారపడిందే. పాము కోరలో ఉన్న వివిధ కన్న మనలో ఉన్న రాగ-ద్వేషాలు

జప్త జత్తులకు మనులను చీకటిమయం చేస్తాయి. చేదు మాటలు, చేదు వసులు అమృత స్థితికి తీసుకొని వెళ్లేవు. అమృతంతో కూడిన మాటలు బిన్నప్పుడే అమృత స్థితి వాందుతాము. మనస్సులో మరలంతో మాటల్లడితే అంటే రాగ-ద్వాషాల రూపంలో మాటల్లడితే చిరాకు, మాటల్లడకపెణే పరాకు. ఇటువంటి మనుషుల వద్ద జీవిస్తున్నాము. ఎవరు ఎలా వ్యవహారం చెఱా మనం సిద్ధానంగా భగవంతుడు చెప్పినట్లు జీవించాలి. నేను ఎంతోమంది సంపదగల వాలని, చదువుకొన్న వాలని, అధికారం గల వాలని, ఇక్కడేట పుచ్ఛుకొన్న వాలని చూసాను, ఎవరు సుఖంగా జీవిస్తున్నారు అంటే “భగవంతుని సంకల్యమే జిరుగుతున్నది” అనే పరిపూర్వ విశ్వాసం ఉన్నవారు సుఖంగా, శాంతంగా, ఆనందంగా బ్రతిస్తున్నారు. వాలకి ఏ సంపదా లేకపోయినా ఏ కష్టం కలిగినా భగవంతుడే పంపిస్తున్నాడు. నన్ను ఉద్ధరించటానికి ఇటి ఒక “వరం” అని అనుకోవాలి. మనం గృహశాస్త్రమంలో ఉన్న ఇతరుల జీమాన్సి కోరుకొంటే మనం సన్మాన ఆశ్రమంలో ఉన్నట్లే. తన జీమాన్సి తాను కోరుకొనేవాడు గృహస్తుడు అంటారు. కొందరు ధ్యానంలో ఉన్నాము అనుకొంటారు “తలుపు చప్పడు చేయకండి, కుక్కను మొరగసియ్యక కండి, పిల్లలను ఈ ధ్యానమందిరంలోకి రాశియ్యకండి” అని పొచ్చలకలు తాలీ చేస్తా, ధ్యానంలో కూర్చుంటారు. అంటే వంట మానేసి ఈ పసి చెయ్యాలా, సరే ఇంటి కుక్కను తాపలా కాశ్మాము రాజగారు ధ్యానంలో ఉన్నారని, తాని వీధిలో కుక్కలను ఎలా కాపలా కాయగలం. ఏ శభం వచ్చినా నీలోసి కోపమే సిన్ను బయటకి లాగుకొని వస్తున్నది. మీ మనస్సుతో తాదాత్మం పొందుతున్నారు మీలో స్పష్టత ఉండాలి. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? అని దాని తాలుంకు స్పష్టత వ్యాపి మీరు తాని దానితో మీరు విడిపెచివటం, సహజంగా జిరుగుతుంది. మెలకువలో పసికి రాశి తలంపులు ఎన్నో ఉన్నాయి. ముక్కు లావుగా ఉందంటే కోపం, అందంగా ఉంది అంటే సంతోషం. అన్ని ప్రతానంలో కాలిపాయేవే. కష్టపడితే గాని మంచి గుణాలు రావు. మనకు రాగు ద్వాషాలకు సంబంధించిన ఎరుక ఉంది. అనలు ఎరుక లేదు.

163. ఆత్మ విశ్వాసం పెంచుకోవాలి, స్ఫోర్ధం తగ్గించుకోవాలి. స్ఫోర్ధం లోంచే చెడు అనుమయ అంతా వస్తుంది. ప్రపంచ చరిత్రలో విమల్సంచటం వలన వతనమైనవారు ఉన్నారు. ఇతరుల నుండి విమర్శలకు గులి అయిన వాలకి ఏ హిసీ రాదు. తక్కువ మాటల్లడేవాలకి విలువ ఉంటుంది, గౌరవం పెరుగుతుంది. ఇటి నొమూడిక స్పృహతో మాటల్లడుతున్నాను. భగవంతుడు రెండు నెఱ్లు నవ్వుకొంటాడు “లోకం సత్కృతు? అనత్కృతు? అనత్కృతు?” అనుకొన్నప్పుడు,

రెండు “ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యెటప్పటికి ఈ సమస్య మరలా వచ్చి వడింది?” అనుకొన్నప్పుడు. “అసలు ఆ సమస్యలు దేహం నేను అనుకొన్నప్పుడేరా” అని నవ్వుకొంటాడు. “ఈ లోకం ఎంత కాలమైనటి ఉద్ధవించి” అనే పీట్లు గ్రాడవలలో ఉన్నప్పుడు నేను అప్పుడు పుట్టాను. అలా ఆ సమస్యలను పరిష్కారం చేస్తాను అనుకొన్నప్పుడు.

164. “ప్రైయం” వలన కోరిక కలుగుతుంది. “అప్రైయం” వలన క్రీధము కలుగుతుంది. ఈ రెంటివలన మనస్సు బాణ్ణి ముఖం అవుతుంది. రోడ్సు ప్రైక్క మురుగు గుంటుకన్నా మనస్సులోని మురుగుగుంట వలనే వేలాది జివ్వులు వస్తాయి. సంఘటనలను బట్టి దుఃఖం రావటం లేదు, ఆ సంఘటనలతో తాదాత్మాము పాందటం వలన దుఃఖం వస్తుంది. సంఘటనలతో లయాక్కు అవ్వటం వలన జీవితం దుఃఖమయమై వేతున్నది. శంకరాచార్యులవారు తలి మీద కోపపడి ఇల్లు విడిచిపెట్టితే, లోకాన్ని ప్రేమించలేరు. నన్ను నేను బ్రహ్మంగా చూచుకోవాలి, ఇతరులను కూడా బ్రహ్మంగా చూస్తే మనస్సుకు వికారాలు రావు. మనలో చిన్న ప్రేరథావన, అసూయ భావన ఉంది అనుకోండి మనం సత్కాసికి దూరమౌతాము. ఆ చిన్న బలహీనత తోలగించుకోకపడితే అది కొండంత అవుతుంది. దేవుడు చూచేది “రాసి” కాదు, “వాసి”. అంటే పరిమాణం కాదు, పక్కత. మాటి మాటికి కోపం వచ్చునా లోపల కుదురులేదసి అర్థం. జలిగించి తలిస్తే బాధ, జరగబోయే దాసిని తలిస్తే ఆందోళన కలుగుతుంది. వర్తమానంలో ఉండటం లేదు. ఇష్టా అయిష్టాలు గల మనుష్యుల మధ్య ఉండి తరించబాసికి ఈ భూమి మీదకు వచ్చువన్ను సంగతి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నాకు ఎవరి మీదా పగలేదు అనటం కాదు, ప్రేమను కూడా కలిగేలా చూచుకోవాలి. చాలా మంట ఏదో వెగిటాట్లుకొంటున్నాము అనుకోంటారు. యమ్మనం ఎలా వచ్చిందో అలాగే వేతుంది. అలాగే ధనం వరైరాలు. అది ప్రకృతి వసి.

165. దుఃఖం కూడా మందే. అది రాకుండదసి బాధ పడకండి. ప్రతి చిన్న వసి పెద్ద మనస్సుతో చేస్తే మీరు ఈ జివ్వులోనే తలిస్తారు. మనం కాసి దాసిని మనం అనుకొనేటట్లు చేసేదే మాయ. సంసారాసికి పునాదిరాచ్చ రాగ, ద్వీపాలు. రాగ ద్వీపాలన్నా కామ క్రీధాలన్నా ఒక్కటి. రాగం ఉన్నచీట కామం. ద్వీపం ఉన్నచీట క్రీధం ఉండి తిరుతాయి. కోపకారణం ఉన్న కోపం రాకుండాను, ద్వీప కారణం ఉన్న ద్వీపం రాకుండాను ఉంటే చెరుకురసం త్రాగితే ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో అంత సుఖంగా ప్రేరభ్రం నితిన్నుంది. మనం కోప్పడితే ఆపతల వాలకి నష్టం లేదు. ఆ క్రీయ ఒక ముల్లగా మాల తీలగి మనకే గుచ్ఛు

కొంటుంది. ఎన్ని ముల్లులు గుచ్ఛుకొనేటట్లు చేసుకోంటాము. “ఆశ” అనేది వొనం. పాశాలను తెంచగల వాడే తివ్వడు. మనం చిల్లర దుకాణంలా ఉన్నాము అంటే ఈ వ్యాజ చేసుకోండి, ఈ ప్రతం చేసుకోండి అంటే ఇష్టపడు తున్నాము. శాస్త్రత నుఖం కోసం పెద్ద ప్రయత్నం చెయ్యటం లేదు. మీకు కొన్ని వొతాలు నేర్చటానికి ఈశ్వరుడు కొన్ని చిక్కులను కల్పిస్తాడు. ఏమిటి ఈ చిక్కులో వడ్డాము అని అనుకోంటాము. వొతాలు నేర్చుకొన్న తరువాత అందులోంబి తొలగిస్తాడు. ఆ చిక్కులు ఎప్పుడూ ఉండవు. అతి నిద్ర, అకాల భోజనం పనికి రాదు. వేరు బుధ్మాలోంచే వైర బుధ్మ వస్తుంది. సర్వశక్తిమంతుడైన పరమాత్మను మన హృదయంలో పెట్టుకొని ఏడున్నా కూర్చుంటున్నాము. రోజు నాలిక మీద ఉన్న వొచి తీసుకొన్నట్టే, మనస్సులోకి వచ్చే చెడు తలంపులను ఏ రోజుకఱోజు తియ్యాలి. తిలిగి ఆ చెడు ఆలోచన రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.

166. పట్టుకొంటే మీ రూపాలను లేదా ఇంటిలోని రూపాలను పట్టుకొని ఏడున్నా ఉంటున్నాము. ఎలాగైనా ఏడువు తప్పటం లేదని పెద్దలు గుడి కట్టించి అక్కడ ఏడవమని నిర్ణయించారు. “ఇంటికంటే గుడి పదిలం” అన్నారు. ఏనయం లేకపోతే విద్య రాశించదు. జీవుణ్ణి పరమాత్మను సమానం చేసేదే నమాధి. మనస్సులో ఏరకమైన పిచ్చిలేని వాసికి మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. శారీరక ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. అనారోగ్యం వచ్చి మీద పడుతున్న సహించటం కూడా తప్పే. మనస్సులో చాలా మాయ పారలు ఉన్నాయి. వాటిని చీల్చుకొని హృదయంలోకి వెళ్లాలి. ఉన్న ఆత్మయందు లేని బుధ్మ వలన, భగవంతుని వాక్యం ముందు నమ్మకం లేని కారణంగా దుఃఖం వస్తున్నది. ఏదైతే లేదో అది ఉంది అనుకోంటున్నాము. పుండు అంతా ఇక్కడే ఉంది. కర్తను అనుభవించటానికి, ఈ తెలివిని, మనస్సును, లోకాన్ని మనకు ఇచ్చాడు ఈశ్వరుడు. శభంలో అర్థం తెలుసుకొలేనప్పుడు శభంలో అర్థం ఏది సూచిస్తుందో అది నీవు ఎలా అవుతావు శభం తివ్వడు. అర్థం వార్యతి. నేను మంచివాడిని అని చెప్పకొనే కర్త నీకు ఏమయింది. నీవు ఆత్మ స్వరూపుడవు, అహంకారం ఉన్న వాడే ఎంతో ఆలోచించి ఎంతో శ్రేమతో భాధపడుతూ నేను మంచివాడినని గంటల తరబడి చెబుతాడు. దొంగనేను లేడు అని నోటితో అనవచ్చను కాని అది పీడిస్తున్నది. కాని పరిశీలిస్తే పత్తా లేకుండా పోతున్నది. అది ఆత్మ జ్ఞానం వస్తే ఏతుంది. అంతవరకూ ఉందని చెప్పలేము, లేదు అని చెప్పలేము. దెయ్యంలా తయారైనది మోడు. చీకటిలో దెయ్యార; లైటు వేసి చూస్తే మోడు. ఇది అంతే. అబద్ధానికి ఆన వాళ్ళ ఎక్కువ చెప్పాలి.

167. తొలి తలంపు నేనుతోనే ద్వేషాలు అన్ని ప్రారంభపోతాయి. పొపాలే దోషాలుగా సిద్ధపోతాయి. సిజమైన సాధకుడు విషయ వాసనలు లాంటి తలంపులు పెట్టుకోవటమనే తప్పులను తిలగి చెయ్యడు. నిరంతరం నీ మనస్సులోకి ఇతర తలంపులు రాకుండా చూచుకోవాలి. పెంపుడు కుక్క అలవాటు ప్రకారం మన వడిలోకి వస్తూ ఉన్నా అనేకసార్లు తిరస్కరిస్తే కొంత కాలానికి రాదు. అలాగే తలంపులను ఆదరించకపోతే చస్తాయి. ఎక్కడ మారాలో అక్కడ మారటం లేదు అందుకే ఆత్మానుభవం కలగటం లేదు. ప్రకృతి రూపాల మీద ఆసక్తి వలన అలా జిరుగుతున్నది. మోహం నశిస్తేనే మోత్థం. నీవు తాసి దాసిని నీవు ఆలోచిస్తూ ఉంటే, ఎన్ని తలంపులు, ఎన్ని గొడవలు అలాగే ఉంటే నీవు అయ్యేది ఆత్మకాదు. శరీరంగానే మిగులుతాపు. ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరగాలో అలా జరుగుతాయని అనుకోంటున్నాము. కాని ఉండ గలుగుతున్నామా? ఉండలేకపోతున్నాము. కారణం వ్యక్తి భావన. ఈశ్వరునితో తాదాత్మాం లేకపోవటం పలనే అది అలా జిలగించి ఏమిటి? ఇది ఇతా జిలగించి ఏమిటి? అనే తలంపులు వస్తున్నాయి. మిష్యులను ఎవరైనా మంచి పనులు చేస్తున్నారు అంటే మీరు పొంగిపోతే దాసి వెనకాలే దుఖాం కాబిట్టుకొని ఉంటుంది అనే విషయం మల్చపోకండి. చేసిన పుఱ్యం చెబితే ఏతుంది. సత్యానికి టామ్ టామ్ అక్కరలేదు. అవి అన్ని అహంకారం యెఱక్క చేప్పలు. సమాజంలో ఎవరి మనస్సు ముట్టుకొన్న బెంగలే, కొరతలే. ఈ శరీరం ఉండాలని కోరుకోంటున్నారు. జగ్గదవస్థలో మనం అనుభ వించేది ఏడుపులు. దాసిని పోడిగించుకోండామనా ఉబలాటం. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? రాగద్వేషాలు అనూయలు.

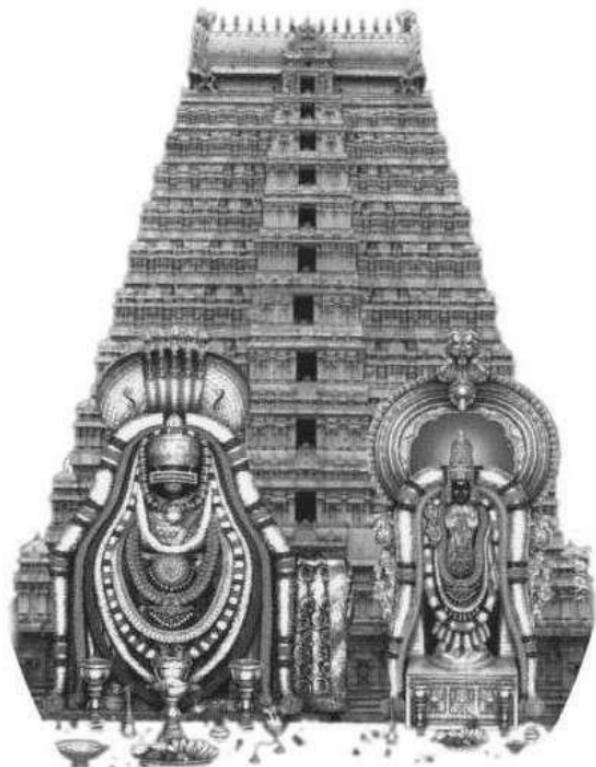
168. మనలో పెద్ద చెడ్డ ఏమిటి? అంటే వాడిలో ఆ లోపం ఉంది, వీడిలో ఈ లోపం ఉంది అనుకోవటమే. వాడిలో లోపం ఉంటే మీకు నష్టం ఏమిటి? సిజమైన సాధకుడనకు ఇతరులలో లోపాలు పెదటకానికి సమయం చాలదు. వాడి ఇల్లు అంటుకొంటే మీకు నష్టం ఏమిటి? నీ ఇల్లు అంటుకోకుండా చూచుకో. అంటే నీవు అహంకారం పెంచుకోకుండా ఉండు. దాసిని నశింపు చేసుకోవాలి. మీకు సంతోషం, సుఖం కలిగే పరిస్థితులు నీకు తారసపడితే దాసిని నీవు నిగ్రహించుకోకపోతే నీకు ఆత్మానుభవం ఎలా కలుగుతుంది. చలం గాలతో ఎవరైనా మీ ఉండునుంచి ఉత్తరం వచ్చిందా? అంటే “ఇంకా నా ఉండు ఏమిటి? అరుణాచలం వచ్చిన తరువాత మా ఉండు అంటే అహంకారం పెరుగుతుంది. దేహసికి ఉండు, ఆత్మకు ఉండుంటుందా?” అనేవారు. జ్ఞానికి ప్రపంచం అంతా తన ఉండుగానే ఉంటుంది. దత్తాత్రేయులకు గల గురువులలో గాలి

ఒకటి. గాలి వీస్తూ ఉంటే చెయి అడ్డుపెట్టినా క్రీందనుంచి పై నుంచి వెళ్లపోతుంది. పోరాటం పెట్టుకోదు. ముళ్ళ కంపల మీద నుంచి అయినా వెళ్లపోతుంది. అలాగే మనకు ఇంట్లోహారుగాని, వీధిలోహారుగాని మన ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి అడ్డు తగిలితే తప్పించుకొని తిరుగువాడు ధన్యుడు. పోరాటం పెట్టుకొంటే అజ్ఞవ్యధి ఆగిపోతుంది. డబ్బులేని వాసికి భోగం ఎక్కుడ నుంచి వస్తుంది. అలాగే శాంతి లేనివాసికి సుఖం ఎక్కుడ నుంచి వస్తుంది. సీకు నిజంగా శాంతి కావాలంటే ఇతరులలో లోపాలు వెదకకు. నీలోని లోపాలు వెదుకుతోంటే శాంతి లభిస్తుంది. కబిరుకు ఎక్కుడా చెడ్డ కనబడలేదు. తనలో (మనస్సులో) చూచుకొన్నాడు, చెడ్డ కనబడింది. దానిని తొలగించుకొని ఆత్మానుభవంలో ఉన్నారు.

169. ఇంట్లో చెడ్డ అలవట్లు, చెడ్డ భావాలు గలవారు ఉంటే అదే ధ్యాసతో ఉంటే గమ్మాన్ని తప్పిపోతావు. ఏదైనా సలవో ఇయ్యి మధురంగా మాటల్లాడి తప్పించుకొని తిరుగువారు ధన్యులు. ఇంట్లో వాలి మీద ప్రేమ తగ్గుతూ ఉంటే నీ బుట్ట విశాలమౌతుంది. అంతేగాని వారు అవ్వడు అలా అన్నారు అని అన్నవి మల్చాపే. నీవు ఆత్మకావటానికి అదే మందు. నీవు ఎలా ఉన్నావో అలా ఉంటే దాని పసి అబి జలగిపోతుంది. నా మాటే వినటం లేదు అనక నీ ధర్మాన్ని నీవు చెయ్యి. రేపు ఎలా జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. ఒకవేళ రేపు కష్టం రావచ్చు. దాని కోసం ఇప్పుడు బాధపడటం ఏమిటి? రేపు వచ్చే బాధను ఇప్పుడు కోరుకోవటం ఏమిటి? ఇప్పుడు సుఖంగా ఉండు. రెండుసార్లు ఏడవటం ఎందుకు? కష్టం వచ్చినప్పుడు నీకు భగవంతుని మీద విశ్వాసం లేకపోతే ఏడవ వచ్చును. ఇప్పుడు కాలాన్ని సట్టినియోగం చేసుకో, సీంహం సంవత్సర కాలం బోనులో ఉండి విడుదల అయితే మనిషి కనబడితే ఎలా చీల్చిచెండాడుతుందో, అలాగే నీ ప్రారభంపై గురువు అలా మీదపడి చీల్చి చెండాడుతాడు. ఇంకా విడుపులు ఎందుకు? మనోదేహాలు ఎవలి చేతిలో ఉంటాయో వాడు యుక్కుడు. రెండు ఉంటే గొరవం, అగొరవం. సంసారం ఆత్మకు గొరవము ఏమిటి? దుఃఖి కారణమైన అశాంతి పరిస్థితులు ఉన్నా ఉద్దేశ పరిస్థితులు ఉన్నా ఇంట్లో ముళ్ళ కంపలు, బయట ముళ్ళ కంపలు ఉన్నా శాంతి చిత్రంతో ఉంటే దేవుని అనురూపం నీ మీద వల్మిస్తుంది. మల్చాపోవలసిన విషయాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకొని దుఃఖించటం, జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసిన ఆత్మను మల్చాపోయి అశాంతి పొందటం చెయ్యడగినటి కాదు. ప్రారభాన్ని మల్చాపోవటం మంచిది.

170. “గీత అపంకారానికి కీత”. దత్తాత్రేయులవాలికి చంద్రుడు కూడా గురువే సూర్యుని వేడి కిరణాలను చంద్రుడు స్వీకరించి చల్లదనాన్ని ఇస్తాడు.

కొందరు ఎన్నో మాటలను భలిన్నా, బాధలుపడుతూ ఇతరులతో వారు మాటల్లాడేడప్పుడు చల్లగా, మధురంగా మాటల్లాడుతారు. పలమితులు ఉన్న ఏ వస్తువు నిజం కాదు. భక్తి-జ్ఞానం-వైరాగ్యం తీవేణి సంగమము. వాటిని అలవర్షులోవాలి. ప్రపంచంలో బాధలు భలిన్నా భగవంతుడు మీకు దాట చూపిన్నా ఉన్నాడు. మీ ఇంట్లోకి వచ్చిన కోడలు తింగర తింగరగా బాధ కలిగించే పనులు చేస్తూ ఉంటే మీరు భలించలేరు కానీ ఆ అమ్మాయిని వాలి తల్లిదంత్రులు ఇరువబి సంవత్సరాలు భలించారు. కారణం ప్రేమ వలన. మీకు ఆ ప్రేమ లేదు కాబట్టి భలించలేక పోతున్నారు. ఇది రఘుస్వరం. బయట కొంపలు అంటుకొంటే, ఆ మంటలను నీటితో ఆర్ధగలము. మనస్సులో ఉన్న దుఃఖం, వేదన, అశాంతి పై నీటితో అర్ధలేము. ఆవేదనము భగవంతుని యొక్క, గురువు యొక్క మాటలు ఆర్యతాయి. శంకరా చార్యులవాలి దగ్గర ఒకరు రాముణ్ణి గులంచి గొప్పగా చెబుతూ ఉంటే ఆయన అన్నారు “రాముని కన్న గొప్పవారు ఉన్నారు ఎవరంటే ఏవిధమైన కోలకాలేని వారు” అన్నారు. ఆ మాట అనటాసికి ఎంత ధైర్యం ఉండాలో చూడండి. మనం ఎవరినో ఒకలని తిడతాము, అపకారం చేస్తాము. కారణం వాడు నీవే అన్న సంగతి తెలియక.

11. సాధనా రఘాస్యాలు

ఆశ్చర్యం అంటే అషంకరాస్తి ఈశ్వరుశికి అల్లించటం. భక్తి మార్గంలో పయసించేవారికి ఇది సులువుగా తెలుస్తుంది. ఒక సుగుణ సంపదగల వ్యక్తి మనకు కనబడితే అది మనం ఈ జిష్టలో క్యాపి ఫలితంగా సంఖేచించుకొనుటి కాదు. అనేక జిష్టల క్యాపి ఫలితం మాత్రమే. ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు నీటి అనుకొన్నా సత్కార్మోషణకు అడ్డు వస్తుంది. మహాత్ముల దగ్గర మనం కూర్చున్నాము అనుకోండి మనకు తెలియకుండానే మనకు మార్పు వస్తుంది. మనలో ఉన్న బలహీనతలు విషిటో తెలుస్తూ ఉంటాయి. మన అంతరంగంలోకి వారి శక్తిని పంపించి మనలో మార్పును తీసుకొని వస్తారు. అంతకంటే మనకు కావలసినది విషయస్తుది. వారి వద్ద కూర్చోవటం వలన మన అలవాట్లు మాలవేతుం ఉంటాయి. మన ప్రవర్తన మాలవేతుం ఉంటుంది. మనస్సు చల్లబడుతుంది. బయట దృష్టితో చూస్తే భయమేస్తుంది. అడ్డుత దృష్టితో చూస్తే భయంలేదు. మానసిక అనారోగ్యం వలన శారీరక అనారోగ్యం వలన మనస్సు చలిస్తుంది. హోనం వలన దైవి సంపద అందుతుంది. ఈశ్వరానుగ్రహం తొందరగా అందుతుంది. మనస్సుకు శాంతి కలుగుతుంది. సాధనచేసేవాడు పడివేశివ్యుతాసి అనలు సాధన చెయ్యసి వాడు, లేవలేని వాసితో సమానం. లేవలేని వాడు పడివేశివటం అనేది లేదు. మంచివాళ్లను ఇంకామంచి వాళ్లను చెయ్యటాసికి, చెడ్డవాళ్లను ఈశ్వరుడు ఉపయోగించుకొంటాడు. మనస్సుతో చేసే పని, శారీరంతో చేసే పని వాసనగా ప్రద్రఢుతుంది. మనస్సును తప్పింపచేయటమే తపస్సు, చెడు తలంపులను గెంటి వేయటమే తపస్సు తిరువళ్లవారు అన్నారు “మనం అస్తి కోలికలను వదులుకొంటే ఒక పెద్ద కోలిక కలుగుతుంది, అదే మోత్తం అనే కోలిక”.

2. భగవాన్ తత్త్వం పూజ, జపం కాదు. “తట్టండ్రి తెరువబడుతుంది. వెదకండి కనబడుతుంది; తెలియబడుతుంది. టిసినే విచారణ మార్గం అంటారు” పూర్వ జిష్ట సంస్కారాలలో ఏ గమ్మం గులించి మీరు క్యాపిచేస్తే దానిలోనే ప్రీతి పెరుగుతుంది. దాన్ని వట్టుకొని మీరు ప్రయాణం చెయ్యండి మనలో వచ్చే ప్రతీ తలంపు గురువు చూస్తునే ఉంటాడు. గురువుపై ఇష్టం వల్ల మీకు అనుగ్రహం వస్తుంది, ప్రారథం అనుభవించేటప్పుడు రాగం పుడుతుంది. ఆ రాగిబంధువాలలో చిక్కుకోతుండా ఉంటే నీ ప్రారథం నశించివేతుంది. అదే సాధన రఘస్సం. గుణంలేని వాసికి జ్ఞానం విషిటీ? జ్ఞానం కావాలంటే అషంకరాస్తి నలికేవెయ్యు కొందరు మాట్లాడుతూ ఉంటే పేణటాడుకు టిగెనట్లు ఉంటుంది. వారికి దూరంగా

ఉండటం మంచిటి. మంచి వాక్య కూడా తప్పనీ “సాశపం” చేసేవాడికి మోక్షం వస్తుంది. ఇది రహస్యం. ఎందుచేతనంబీ గీతలో మీసేవే నిజమైతే మీకు ష్వార్యయం వికసిస్తుంది కానీ అందులో వ్యక్తి భావన ఉండకూడదు. ఈశ్వర భావన ఉండాలి. మీ బంధువులు ఎవరైనా మిమ్మలను ద్వేషిస్తూ ఉంటే మీరు కంగారు పడకండి. ఎందుచేతనంబీ ఈశ్వరుడు ఆయన పైపు తిష్ణుకోవటానికి వాళ్ళతో తిట్టిస్తూ ఉంటాడని భావించండి. “నీవు లోకంలో అన్న సుఖాలు ఏందాలంబీ గుట్టంలా పని చెయ్యి. సన్మాసిలా జీవించు” అంటారు. శరణాగతి చేసేవాడిని సుఖి, దుఃఖాలు అంటవు. సుఖి, దుఃఖాలు కలిగితే శరణాగతి ఏందనబీ లెక్క. మీ మైండ్‌ని సీద్ధం చేసేదే సౌధన. మీరు స్తోరపడ్డారా, జ్ఞానం సెకనులో వచ్చేస్తుంది. కపటంతో చెయ్యుకుండా, ఆలోచించకుండా, చూడకుండా ఉంటే మీకు ఈ సిమిపంలో జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది.

3. మనిషి కనబడితే వులి ఎంత వేగంగా వచ్చి మన మిదకు దూకుతుందీ అలాగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు మీలో ఉన్న వాసనలు బయటికి పోవటానికి ఈశ్వరుడు ఎవరినో ఒకలని మీమీద ఉసిగొలిపి మీకు ఛ్యేసం కలిగించి మీ వాసనలు బయటికి గెంటటాలికి పన్నాగాలు పస్తుతూ ఉంటాడు. ఈశ్వర కరుణ ఉంటే మీలో ఎంత బరువైన వాసనలు ఉన్నా అవి మహి ప్రవాహంలో కొట్టుకొసి పోయే దుంగలు లాగ కొట్టుకొసి పోతాయి. మీకు కలిగే నష్టాలకు, మీ ప్రవర్తనను చూచి ఈశ్వరుడు సంతోషిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీ అజ్ఞానాన్ని ఈశ్వరుడు కావ్చి బుఝిద చేస్తాడు. ఐ కోలక వచ్చినా నేను అనే దానితే వస్తుంది అని గుర్తించుకోవాలి. నిజం చెప్పేలి అంటే మనం అందరం లేము. ఈశ్వరుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. మీ కుటుంబ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కంగారు పడకండి. మంచికలా, చెడ్డకలా, కలే. అలాగే జీవితంలో సంఘటనలు కూడా అంతే. దేహ ప్రారభం అనుభవించినప్పుడు రాగం అంటుకో కుండా ఉంటే మీ ప్రారభం ఖర్చు అయిపోతుంది. అదే కాలంలో జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. మీ మనస్సు ఆత్మలో ఉంచండి చూలు. సేధన వలన ఆత్మ దర్శనం కలుగదు. మీరు పవిత్రులు అప్పాలి. చేత-మాట-తలంపు పవిత్రంగా ఉండాలి. మీ పవిత్రును చూచి దేవునికి కలగాలి మీకు దర్శనమియ్యాలని. రభ్యించేటి రామాయణం “రాముని గుణాలను మీరు అలవర్ధుకొంటే సీత మీ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చుంటుంది” అన్నారు తులసీదాన్. ఈశ్వరుడు అనే పిచ్చి ఎవరికి కలగదో వారి మనస్సు బహిరముఖమోతుంది. ఈశ్వరానుగ్రహం మీమీద ఉండాలంబీ మీకు వినయం కావాలి. మన శరీర అవసరాలకు నలపడ శ్రీమహారు, మిగిలిన కాలాన్ని

భగవంతుని తెలుసుకొవటానికి ప్రయత్నం చేయ్యాలి.

4. ఇంద్రియాలను, బుద్ధిని దాటిన వాసికి కామం ఎక్కడ ఉంటుంది. సర్వకాల సర్వ అవస్థలలోనూ గంభీరంగా ఉండాలి. భేద భావన లేనప్పుడు తలంపు లేదు. తలంపు లేకపోతే కామం లేదు. కలలో తన అన్నదమ్ములతో కొట్టుకొన్నట్లు మొలుకువ వచ్చిన తరువాత తనకు అనలు అన్నదమ్ములు లేనే లేరని అంతా కల అని ఎలా తెలుసుకొని శాంతంగా ఉంటారో, అలాగే ఆత్మను తెలిసిన తరువాత ఈ లోకం లేదని, దేవుడు లేడని తెలుసుకొంటావు. ఆత్మకు,-గురువుకు, దేవునికి తేడా లేదు. మీరు మంచి పని చేసి చెప్పుకుంటే మీరు ఆత్మకు దూరపోతారు. అషాంకారం పెరుగుతుంది. వాడు కొట్టాడు, వీడు తిట్టాడు అని అనుకొంటే ఎన్ని జన్మలకైనా శాంతి కలుగదు. ఒడ్డుకు చేరలేవు. మీకు ఎవరిమీదనైనా గతంలో కోవం ఉన్న వాలని మీరు పలకలంచాలని ఉన్న గతంలో మీకు చేసిన చెడు పనులు గుర్తుకు వచ్చి పలకలంచలేరు. కాని అవతలి వాళ్ళు “పొరపాటైనదని ఆవతల వాళ్ళ అనకుండానే మీరు మీ మనస్సులో అవతల వాళ్ళను త్థమించండి!” అని అంటే పలకలంచాలని ఉంటుంది. కాని మీరు పొరపాటైనదని ఆవతల వాళ్ళ అనకుండానే మీరు మీ మనస్సులో అవతల వాళ్ళను త్థమించి పలకలంచండి. మీ వాసనలు కాలిపోతాయి. స్తోత్ర ర్పంధాలు మనస్సును చల్లబడటం కోసం ప్రశాంతత, పవిత్రత కోసం ఉపయోగ పడతాయి. రాగ ద్వేషాలకు, కష్ట సుఖాలకు మీరు అతితంగా ఉంటే, దేహాప్రాపభ్రం దాని పని అది చూచుకొంటుంది. జలగెబి జలగె తీరుతుంది. జరగరానికి ఎవరు ఎంత ప్రయత్నము చేసినా జరగనే జరగదు. మౌనం ఉత్సమం, స్వప్ని యొక్క స్వభావం, అషాంకారం యొక్క స్వభావం మూఱు కట్టి ఒక ప్రక్కన పెట్టండి. మనస్సును ఆత్మహైపు మళ్ళించండి. మనస్సు చల్లబడటానికి, ప్రశాంతత, పవిత్రత నహోయపడతాయి.

5. నీవు ఆత్మ విశ్వాసం పొందకపోతే మరణించున వాసితో సమానం. మీకు ఆ విశ్వాసం ఉంటే ఆకాశంలో ఎన్ని సంజ్ఞలూ ఉన్నాయో అంతమంది శత్రువులు ఉన్నా మీకు ఏ హాసి జరగదు. లాకికమైనవి తాతాళ్ళికమైన విషయాలపై దృష్టిని కేంట్రీకరిస్తే అజ్ఞానంలో పడతారు. మన గమ్మం విమటో సిరంతరం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అనహానం పోవటానికి సహాన్ని ఆశ్రయించాలి. “మర్కుదగా మాట్లాడటమే తెలియనప్పుడు నీకు జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది” అన్నాడు బుద్ధాడు. తీగ చెట్టుపైకి ప్రాకి చెట్టును సమూలంగా ఆక్రమించుకొని ఎలా క్షాంగటిస్తాయో నీలోని దుర్గణాలే నిన్న తరువాత జన్మలలో క్షాంగటిస్తాయి. మనో నిగ్రహం తెలిసిన తరువాత, దాని ప్రయోజనం తెలిసిన తరువాత, ర్పంధ పరిసం,

యాత్రల వలన ప్రయోజనం లేదు. మంచితనం వేరు, గొప్పతనం వేరు, గొప్పతనం అంటే పదవులు కలిగి యిండటం, మనకు కావలసించి గొప్పతనం కాదు, మంచితనం. తొందలికి మంచితనం ఉన్నా వాలికి తెలియదు. తెలుపసియ్యరు కారణం వాలి మంచితనం వాలి మంచితనాన్ని కూడా బయటికి తెలుపసియ్యదు. "మీ గురువు మీద ఎంత విలువ ఇస్తారో కాలాలికి అంత విలువ ఇయ్యండి" అన్నారు గీతాచార్యుడు. కాల స్వరూపుడను నేను అన్నాడు. మీకు ఎవరినైనా చూస్తే అసూయ, అసహనం కలిగితే చీకటిలో ఉన్నట్టి లెక్క. ఈ వెలుగు నిజం కాదు. అష్టానమనే కిటికీలోంచి ప్రపంచాన్ని చూస్తే శాంతి కలుగుతుంది. నాతో ఎవ్వరూ మాట్లాడటం లేదు అనే ఖచునలో ఉండటం హ్యాబరు దౌర్ఘటల్చం. అది సీహాతి సీచవైనది.

6. మన జీవితాలలో కలిగే కష్టాలు, సుఖాలు, దుఖాలు, గౌరవాలు శాశ్వతం కాదనుకోండి బాహ్యమైన వస్తు కూలం అంతా నీతించేదనే, విషయం నది గుర్తుంచుకోండి. అహంకారం ఉంటే అంతా ఉంచి, అది లేకపోతే ఏమీ లేదు. మీకు వైరాగ్యం కలిగే సూచనలు కలుగుతున్నాయి అనుకోండి భగవాన్ ఏమయ్యాలను అభివృద్ధిలోకి తీసుకొని వెడుతున్నాడని గుర్తుంచుకోండి. మీకు పటస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు సొధన చేసుకోండి. వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు వైరాగ్యం పెంచుకోండి. మనలో ఉన్న శాంతిసి, ఆసందాన్ని మనకు అందకుండా అడ్డుతెరగా ఉన్న అష్టానాన్ని కత్తిలంచేదే "నేను ఎవ్వడను?" అనే ప్రశ్న ప్రయోజనం. ఆ ప్రశ్న వలన మనలో రగిలే ఆవేశం, అశాంతి యొక్క వేగం తగ్గుతుంది. మనర పసి చెయ్యాలి, ప్రతికారం చెయ్యుకూడదు. మన ఆలోచనలు అన్ని దేహం చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. అలా ఉంటే మనం దేహిసికి, రూపాశికి దగ్గరొత్తాము. మన దేహ రూపంలోంచి దూరం కావటాశికి మన నామరూపాలను వదులులోవాలి. ఆలోచన అమృతంతో సమాచం. రిజన్ ఎంతవరకూ వెళ్గగలిగితే అంత వరకూ వెళ్గగలగాలి. మనం మనిషికి ఇస్తాము గౌరవం, ఆ మనిషి సీడకు ఇస్తాము? మనిషికి ఇస్తాము. ఎందుచేత, ఈ సీడకు ఆధారం ఆ మనిషి కాబట్టి. మనం ఎవరం? ఆత్మ, దాని సీడే మనిషి. మనం ఇప్పుడు దేసికి విలువ ఇస్తున్నాము. సీడకే కదా ఇతరుల మొప్పులలోనం కాక దేవుని మొప్పులోనం పసిచెయ్యాలి. భావనాబలం ఉన్నవాడు మాత్రమే ఆత్మను గురించి ఆలోచించగలడు. పాముకు ఎంత దూరంలో ఉంటామో రాగ-ద్వేషాలకు అంత దూరంలో ఉండాలి.

7. గీతలో త్రికృష్ణుడు "త్రిధ్రి గలపాశికే నా మాటలు చెప్పుము"న్నాడు. కీస్తు అన్నాడు "రత్నాలను పందుల దగ్గర పదలకు, ఎందుచేతనంటే అవి కాలుతో

తొక్కుతాయి. అలాగే మధురమైన పదార్థాలను కుక్కలకు పెట్టుకు” అన్నాడు. తత్త్వం యొక్క రఘాన్మాలను యోగ్యులకే తెలపాచి. సతీపురుషుల సహాయం పలన మన మనస్సు క్రమమార్గంలో ఆత్మవైపు మరలటానికి అవకాశం నిలకడగా ఉంటుంది. పూజచెయ్యుటం కన్న పూజ చేసేవాసిని పట్టుకోవటం ఉత్తమం. జపం ఏకాగ్రతనే కాదు, పవిత్రుడిని కూడా చేస్తుంది. అణగని మనస్సు కంటే అణిగిన మనస్సు ఆత్మ ధ్యానం చెయ్యటానికి ఎక్కువ సహాకరిస్తుంది. ఆత్మగా చింతించేదే ఆత్మాకారం చెందుతుంది. చావు అంటే ఎందుకు భయమేస్తుంది అంటే తెలుసున్న పలస్థితులు, వ్యక్తులు, ఆప్యులు తెగిపోతున్నారని భయమేస్తుంది. వినటం పలన భోధించే సామర్థ్యం వస్తుంది. ఆడంబరం కోసం మాటల్లాడేవాడు, వని ప్రతిష్ఠ కోసం చేసేవాడు, జీవితాన్ని ఆడంబరంగా మాలచుకొనేవాడు బాగుపడు. ఎదుటి వాడిని బాగుపడనివ్వడు. పూజ, జపం, ధ్యానం, పరోత్త జ్ఞానం. ఆత్మ విచారణ మార్గం, ప్రత్యుత్త మార్గం. “నేను” అనే తలంపుకు కారణం లేదు. అది నూటికి నూరు పొళ్ళ కల్పితం. దాన్ని విచారణ చేస్తే అది నిజంగా లేదని దాని మూలం లోకి వెళ్ళి లయమౌతుంది. అనలు నేను అయిన బ్రహ్మం వ్యక్తమౌతుంది. మీరు పూజ, జపం చెయ్యనక్కరలేదు, ఓపికగా ఉంటే మీరు భగవంతునికి దగ్గరొతారు. ధ్యానం అలవాటు చేసుకొన్న మనస్సు శాంతంగా ఉంటుంది.

8. కొందరు యుక్తిగా మాటల్లాడుతున్నాము అని అనుకొంటారు. కాని అవివిమీ చూడడు భగవంతుడు. ఆయన మీద అస్థిత్వం ఎంతవరకూ ఉందని మాత్రమే చూస్తాడు. యుక్తిగా మాటల్లాడినామనుకొన్న వారే వాళ్ళమీద వాళ్ళ అభ్యింతలు వేసుకొంటారు. భయం ఉన్న వాసికి బ్రహ్మం తెలియదు. బ్రహ్మంలో ఉన్నవాసికి భయం ఉండదు. కారణం తనకన్న అన్నంగా ఏదిలేదని అతనికి తెలుస్తుంది కాబట్టి. అలాగే మిమ్ములను మీరు చూచుకొంటే భయం వెయ్యదు కదా. ద్వేత దృష్టి వలనే భయం. మాంసపు కళ్ళతో చూస్తే భయమేస్తుంది. జ్ఞాన దృష్టితో చూస్తే అభయం. ఏకాంతవాసం సాధనకు ఉపయోగపడుతుంది. మీ మనస్సు చేసే చెప్పలు ఏమిటి? అది తెలుసుకొంటారు కోలికను సంతృప్తి పలన్నే అది పెరుగుతుంది. కోలికను గొరవించకండి. “మీరు ఒక మంచి మాటను విన్నప్పడు జ్ఞానపత్రకై మీద ఆధారపడుకుండా కాగెతం మీద రాయండి” అన్నారు గాంధీజీ. నోటిమాటకన్న రచనకు ఎక్కువ స్థిరత్వం ఉంటుంది. సముద్రం దగ్గరకు వెళ్ళనప్పడు నీటిని మాత్రమే చూడు. కెరటాలను చూడకు. సముద్రం లోనిదే తెరటం కూడా. అలాగే నిజజీవితంలో ప్రతి వ్యక్తి రూపదృష్టితో కాకుండా

దేవుని ధృష్టితో చూడాలి. మనస్సుతో జ్ఞానిని చింతిస్తే ఆ మనస్సు ఆత్మలో కలిసిపోతుంది. మానవుడికి తెలివితోపాటు పవిత్రత కూడా కావాలి. జ్ఞానిపైగాని, అవతారపురుషినిపైన గాని మన తపన వ్యాదయపూర్వకమైతే తసిస్ఫోర కృప తప్పకుండా ఉంటుంది. సత్కం తెలిసిక దేహం ఉంటే ఎవరికి? ఉండితే ఎవరికి?

9. తెలివి ఉన్నమాని మనస్సు కన్న చీర్పు ఉన్నమాని మనస్సు అంతర్ములు మౌతుంది. కొందరికి స్వార్థం మాత్రమే ఉంటుంది. దుర్భార్ధం ఉండదు. కానీ రెండూ ఉన్న వాళ్ళను భరించలేము. అవతారపురుషుడైన ఆ శ్రీరాముచంద్రుడే భరించాడు. అరణ్యవాసినికి తయారోతున్న రాముడు కొసల్లుతో “అమ్రు నాకు ఈ అవకాశం అద్యప్పంగా భాషిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ముసిపుంగవుల దర్శనం చేసుకోసి ఆత్మ తత్త్వాన్ని గ్రహించటానికి సహకరిస్తుంది” అంటాడు. అపాంకారంతో నీవు ఏ పసిచేసినా నీకు, ఇతరులకూ ఉపయోగం ఉండదు. కొందరు అపాంకారంతో ఈ సమాజానికి ఎంతో సేవ చేసామాని పలికేటప్పుడు ఖిమాత్రం జ్ఞానం కలిగిన వారైనా వారికి ఈ మాటలు పేలవంగా తలుస్తారు. ఒక మసిపే నభ్యతానంస్తారాలు తెలుసుకోవటానికి అతసి మాటలు రెండు ఏంటే సరిపోతాయి. తెలికగా గ్రహించవచ్చును. అన్నం ఉడికిందో లేదో గ్రహించటానికి అన్నాన్ని అంతా పరిశ్రీంచనట్లు, భగవంతుని మీద ప్రేమ లేకుండా పత్రం-పుష్టం-ఘలం-ఉదకం భగవంతుని పోదాల వద్ద పెట్టినా ఉత్త దండగ. ద్వీపంతోనూ అనుయాయతోనూ ఉన్న వ్యక్తి తన మనస్సును ఆత్మలో ముంచలేదు. చాలామంది మేధావులు ఆలోచనే మమోన్నత స్తుతి అంటారు. మరి ఆలోచించేవారు, సిద్రలో విషైనట్లు? ఆలోచించేవాడిని, చూచేవాడిని, వినేవాడిని ఎవరైనా పట్టుకొన్నారా? ఆత్మలో ఆనందం ఉంది. వినయం అలవాటు చేసుకోండి. మీరు జ్ఞానులు అవుతారు. కపటం లేకుండా పసిచేసిన వాడికి జ్ఞానం వస్తుంది. అందరి మెప్పునూ కోరుకొనేవాడు చివరికి అతనే నితిందిపోతాడు.

10. భగవాన్ని ఒకరు ఇలా ప్రత్యీంచారు “మీరు మానవులకన్న పుసు వచ్ఛాదులనే ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారు” అనగా “సిజమే అపి సహజంగా నన్న ప్రేమిస్తున్నాయి. వాటికి తోలికలతోనూ, ఆడంబరాలతోనూ నా దగ్గరకు రావటం లేదు. కపటం లేకుండా వస్తున్నాయి. అదే లీతిగా నేను వాటికి ప్రేమిస్తున్నాను” అన్నారు. మనస్సు ఒకసాల వ్యాదయంలో ప్రవేశించి అంటే తిలగి ప్రత్యుత్తమి ప్రవాహంలో వడిపోవటం జరగదు. సౌధిన అంటే విదో సంపాదించేది కాదు అపాంకారాన్ని తొలగేంచుకోవటమే. ఆత్మ సౌధించేది కాదు. మానసికంగా ఎన్ని రోగాలు ఉన్న దైర్ఘ్యం అనే మందు మీకు ఉంటే అన్ని కొట్టుకుపోతాయి. మీరు

పారపాట్లు చేసినా భయపడకండి. మీ ప్రీతి మీ ఇష్ట దైవం ముందు గురువు మీదో నటి ప్రవాహంలాగా, ఒక తైలధారలా ఉంటే ఆ ప్రవాహ వేగంలో మీ వాసనలు అగ్ని తొట్టుకుపోతాయి. నిద్రలో నీవు పొందే సుఖం నిజం. అందులో ప్రత్యక్షతికి సంబంధించిన, ఇంతియాలకు సంబంధించినవి అంటూ ఏమీ లేవు. అది పరమ పవిత్రమైన సుఖం. అది మెలుకువలో కూడా పొందవచ్చు మీరు ప్రయత్నం చేస్తే నిధిస్తారు. మీ జీవితంలో స్నానం చేస్తున్నారు, భోజనం చేస్తున్నారు, సిసిమా చూస్తున్నారు అలాగే చావు కూడా తలంపే. అందులో ఏ ప్రత్యేకతా లేదు. నిద్ర అంటే ఎందుకు భయం కలగటం లేదు అంటే నిద్రపోయిన తరువాత తిలిగి ప్రపంచాన్ని చూడవచ్చు అనే తలంపు వలన. దేవునిలా వశిచేస్తే దేవునిలా అవుతావు. ఆత్మానుభవం గులంబి చిన్న అడుగు వెయ్యకపోతే అది చాలా కష్టమని పెనుభూతంలా కనిపిస్తుంది. జగడమే ఇష్టంగలవాలి మాటలు మూట కట్టి ఒక ప్రత్యక్షమిట్లకపోతే వాలిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే బుట్టి పుట్టి మనస్సు బహిర్ముఖ మౌతుంది.

11. గురునానక్ ఒకలని ఒక ప్రదేశంలో ఉండగా, పవిత్రమైన చేతులతో ఒక గ్లాసు మంచి నీళ్ళ ఇయ్యమనగా ఒక భాగ్యపంతుడు అందుకొని తేగా “నీ చేతులు పలనుభ్రమైనవే కాని పవిత్రమైనవి తావు. నీ చేతులతో ఎవరికైనా సహాయం చేసావా?” అన్నారు. శరణగతి వలన ప్రయోజనం అందలకి అంతగా తెలియదు. మీలో కంట్లోల్ వస్తుంది. సాధన చెయ్యకుండానే మనస్సు వశమౌతుంది. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం పొందినట్లు భావించండి. జిలిగిపోయిన గొడవలు తలపెట్టుకోవటం వలన మీ సాధన కుంటుపడుతుంది. మీ మంచితనం వలన మీ మనస్సు కంట్లోలులోకి వస్తుంది. ఈశ్వరునిపై ధ్యాన ఉంటే ధ్యానం కుదురుతుంది. రాధాకృష్ణ అన్నారు “నేను గొప్ప వదవులను పొందాను, అనుకూలమైన భార్య ఉంది. కాని నా మనస్సు శాంతిగా ఉంటేనే నేను గొప్పవాడను” అన్నారు. ఇంతియ సుఖం, ప్రథమంలో సుఖం కనిపిస్తుంది. దాని తరువాత తరుగుదల ఉంది. అందుచేత, తరువాత చేదుగా ఉంటుంది. పుట్టిన సుఖానికి వికారం ఉంటుంది. ఆత్మ సుఖం శాశ్వతమైనది. ప్రతీ మానవుడు తానుగాని విషయాల మీద ఆసక్తిగా పోతాడు. శారదామాత అన్నారు “ఈ భూమికి ఎంత హిర్మం ఉందో అంత సీకు ఉంటే నీవు ఆత్మను తెలుసుకో గల్లుతావు. లాకీకుల, దుష్టుల యొక్క దుర్భారాలు నీవు సహించలేకపోతే నీకు ఆత్మదర్శనం కలుగదు.” నీ తలంపులకు, నీవే నీరుపోసి పెంచుతున్నావు, దాని వెంటపడి నాకు శాంతిలేదు అని బాధపడుతున్నావు. వాసనలు ఉన్నంతకాలం

మనస్సు అంతర్యాఖం కాదు. సాశిషులితనం వలననే నీవు సాధన చెయ్యిలేక పోతున్నావు).

12. నీవు ఆత్మను దర్శించాలంటే నీవు కేవలం బాహ్య దృష్టితోనే చూడటం అలవాటు పడిపోయావు. అందుచేతనే నీవు ఆత్మను చూడలేక పోతున్నావు. అంతర్యాఖత్వం నీవు సాధించాలి. నీ తెలివి, నీవు కాథు; నీ అణ్ణనం నీటి కావు; నీవు ఆత్మవు. అది ఒక్కటి సత్త్వం. భగవంతుని ప్రాదుర్య పూర్వకంగా ప్రేమిస్తే ఈ భూతిక దేహం ఆధ్యాత్మిక దేహంగా మారిపోతుంది. ప్రురణలో నుఫుం లజున్నంది. నీకు విద్యైనా మూనసిక బాధ ఉన్నా దాన్ని సంతోషింగా అనుభవించు. లేదా మరణానంతరం వడ్డీతో సహా అనుభవించవలసి వన్నంది. మనస్సుకు దూషణం అంటుకొంటుంది. ఆత్మకు దుష్ణం అంటుకొదు. నీవు ఇప్పుడే, ఇక్కడే గుణాతీతుడవు కావాలి. మీరు ఎవరికైనా సేవచేస్తూ ఉంటే నారాయణునికి సేవ చేస్తున్నాను అనే గౌరవం ఉండాలి. అప్పుడే మీకు భేదబుద్ధి పోతుంది. అభేద దృష్టి కలుగుతుంది. భయంలేసి స్త్రీతి వొందుతారు. భేదమున్నచీటి భయం ఉంటుంది. అభేదం ఉంటే భయమే లేదు. తోటిపాల మనస్సుకు శాంతి కలిగే పనులు చేస్తున్నారు అంటే అది నారాయణ సేవే, మన అందరికి ఏ సద్గ వన్నావు ఆధారంగా ఉందో అదే నారాయణుడు. ఇతరులకు నీవు ఏటి మంచిదసి చెబుతున్నావో అది నీవు ఆచరించి చెప్పాలి. పుస్తక పొండిత్వం, పుస్తకాలు చదివే వాలనే గొప్పవారు అనకండి. ఆత్మ పదవి ఎవరైతే పొందుతారో వాలకి పెదన లేదు. కన్నిళ్ళతో పసిలేదు.

13. కీర్తకాంఛ్-ధనకాంఛ్-అధికారకాంఛ్ మనస్సును పట్టుకొన్నందు వలననే ఆత్మలేదు అనుకొంటున్నాము. పై కాంఛలు పదలిన తత్త్వం మనస్సు ఆత్మ గూటిలో అతివేగంగా చేరిపోతుంది. “తెరతియ్యగరాదా ఓ రామూ” అని త్యాగగ్రాజు పొటులో నిగ్రాధత్తార్థం ఆత్మదర్శనానికి మొహమునే తెర అడ్డగా ఉంది దాన్ని తీసేయి రామూ అని అర్థం. కాలం మనస్సులో ఉంది ఇష్టంలేసి పసి చేస్తూ ఉంటే కాలం భారంగా ఉంటుంది. ఈశ్వర సంకల్పానికి అనుకూలమైనవి మనం చేస్తే, ఈశ్వరుడు మనలో ఉంటాడు. గోడ కట్టటానికి పరంజా కావాలి. కట్టిన తరువాత పరంజా తీసేస్తారు. అలగే మంచి గుణాలు ఉంటే ఆత్మ దర్శనమౌతుంది. మనకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి కాని ఆత్మను తెలుసుకొలేకపోతే ప్రయోజనం ఏమిటి? “సూర్యుని కన్న మేఘుం గొప్పది” అనేటి వాస్తవము ఏమీ కాదు కాని అడ్డగా రావటం వలన మనకు సూర్యుడు కనబడుటలేదు. అలగే అపంకారం అడ్డ రావటం వలన ఆత్మ మనకు అనుభవంలోనికి రావటం లేదు. వ్యక్తిత్వం

నశించాలి, అది చాలా ముఖ్యం. కొండమీద పెట్టిన టీపం యొక్క వెలుతురు అంతటా ఎలా ప్రసరిస్తుందో అలాగే మీకు జ్ఞానం కలిగితే మీ ద్వారా సమాజానికి ఎంతో ఉపకారం జరుగుతుంది. త్రవ్య సహాయం వంటి కర్తృలు జ్ఞాన సమయార్థులలో సహకరిస్తాయి. మీకు జ్ఞానం కలిగిన తరువాత వాటితో పసిలేదు. అపి మిమ్ములను వచిలేస్తాయి. కర్తృ మార్గం అవసరమే కాని అదే ప్రధానం కాదు. ఎలా అంటే సుఖింగా ఉండటానికి గృహం కావాలి. రెండు లక్షలతో ప్రారంభించారు. వునాది గట్టిగా ఉండాలని ఆ సామ్మా అంతా వునాదిలోనే ఆర్థపెడితే డాబా ఎలా అవుతుంది. ఎండ, వాన తప్పదు. మన పసి ఎలా పూర్తి అవుతుంది. మనస్సుభికి కర్తృలు కొంత అవసరం అవుతుంది.

14. మనం లోపల ఖాళీగా, సుఖింగా ఉండాలి, బయట బాధ్యతగా ఉండాలి. సిద్ధక్షుంగా ఉండకూడదు. కొంతమంచి మాట్లాడుతూ ఉంటే నబ్బం తత్త ఆ మాటకు ఒక అర్థం, పరమార్థం ఉండదు. అటువంటి వాలి మాటలను చూచి భయపడకుండా ఉంటే, ఆ నబ్బం మనలను ఏమీ చెయ్యలేదు. మన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు ఎదుటి వాలి మీద రుద్దకూడదు. ఎదుటివాలి గులంబి మనం బాగా ఆలోచించి సిద్ధయం తీసుకోవాలి, బాగా ఆలోచించి మాట్లాడాలి. మన ఇష్టం వచ్చేనట్లు ఎదుటి వాళ్ళ ఉండాలి అని అనుకోకూడదు. నేను ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి అని అనుకోవటం వదులుకోవాలి. వ్యాసులవారు అవైదన పురాణాలను ప్రాసినారు. పురాణాలలో ఒక్కిక్కు దేవత మీద మనకుండే భక్తిని ప్రశ్నమించటం కోసం మన మనస్సును బ్రహ్మమైపు మరల్చటానికి ఆయా దేవతలను ఆయా పురాణాలలో ఎక్కువగా ఎంచి ప్రాసిరు. సిజానికి అందరు దేవతలు ఆత్మలే. మన మనస్సులో ఆ దేవతలపై ఆసక్తిని పెంచటానికి మాత్రమే అలా ప్రాసిరు. కాని దానిలో భిన్నత్వం ఏమీ ఎంచకూడదు. “గురువు మాట ఆప్త వాక్యం” అన్నారు. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో లీజన్ కన్న విశ్వాసం చాలా ముఖ్యం. మనకు ఏకాగ్రత, సిద్ధహం ఉండాలి. తివాహంద అన్నారు “మాట్లాడేటప్పుడు రెండు సార్లు ఆలోచించి మాట్లాడాలి. పసిచేసేటప్పుడు మూడు సార్లు ఆలోచించి పసి చెయ్యాలి.” ప్రేమ జయించలేసిబి ఈ స్ఫుర్తిలో ఏది లేదు. మీ వాననలు పలచ బడటానికి ఈశ్వరుని మీద ప్రేమ పెంచుకొంటే అన్ని తలంపులూ రాలిపెంచాయి. తరణాగతిలో ఆ “గతి” చాలాగొప్పటి. దృశ్యం మీద మీకు ఎంత వ్యామోహం ఉందో అదే వ్యామోహం “త్రప్తి” (ఆత్మ) మీద పెంచుకోండి. మీరు గమ్యాన్ని చేరిపెంచారు.

15. మోక్షానికి అడ్డు వచ్చేటి దేహభిమానమే. గోపికలు శలీరద్యస్థితినే

కృష్ణసితో ఇలా అన్నారు “మేము నగ్గంగా సీ ఎదుటకు ఎలా రాగలము” అనగా “దేహభుద్ధి నశిస్తేగాని ఆత్మ బుద్ధి కలుగదు. మనస్సు నగ్గమైతేగాని వస్తువు లభ్యమవ్వదు. దేహం కూడా వస్తుమనే భావన ఉండాలి, అలాగే దేహసికన్న మనస్సుకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి” అన్నారు. మనస్సు దుఃఖాన్ని కలుగ జేస్తుంది. కాబట్టి ఇవి అన్ని సామాన్యంగా తీసుకోవాలి. పాగిడినా సామాన్యంగా తీసుకోవాలి. అటువంటి సమయంలోనే మనస్సు అంతర్ముఖం అవుతుంది. ప్రతీ చిన్న విషయాన్ని సీలియస్గా తీసుకోకండి. ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే వాలి గుణం మాట్లాడుతున్నదని ఊరుకోండి. మీరు కంగారు పడకండి. కళ్ళకు కనబడే భక్తులను ప్రేమించలేనప్పుడు కశిపించని ఆ దేవుని ఎలా ప్రేమిస్తారు. మనం టి.వి. చుట్టూ ఎలా మూగుతున్నామంటే బెల్లం చుట్టూ ఈగలు మూగిసట్లు. ఇది జ్ఞాన మార్గానికి వ్యతిరేకం. కేస్టర్ సీ శరీరాన్ని ఎలా క్యంగటిస్తుందో అలాగే నీ అసూయ సీ మనస్సును తినేస్తుంది. పరమ సీచమైన జన్మకు దాలతిసేలా చేస్తుంది. మాటలో ఆడంబరం ఉండకూడదు. అవసరం ఉన్నంత పరకూ మాట్లాడాలి. అవసరం లేకపోతే మాట్లాడటం మానివేయాలి. పని నుంచి తప్పించుకొంటే సాశమలతనం వస్తుంది. జ్ఞానం రాదు. బలవంతంగా బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకొంటే తిలిగి వచిలిన బాధ్యతలు తీర్చటం కోసం ఇంకో జన్మ ఎత్తాలి. పని మనలను వదలాలిగాని పనిని మనం వదలకూడదు. పైరాగ్యం కూడా మానసిక పలిభులోనిదే. జ్ఞాన సముచ్ఛార్థనకు అది సహకరిస్తుంది అంతే.

16. భగవంతుణ్ణి శ్రవణం చెయ్యటంవలన, మనం చెయ్యటం వలన ప్రపంచంలో జిలగే దుఃఖాలు అన్ని మిమ్మలను ఏమీ చెయ్యలేవు. కేవలం యోగాభ్యాసం చేసినంత మాత్రాన చాలదు. దేవుని ప్రేమించినట్టయితే ఆయన మనకు వ్యక్తమచేతాడు. వరాళకాలం వెళ్ళపోతున్నది. సీతాకాలం వచ్చేస్తున్నది, మరలా వేసచి కాలం వస్తుంది అని అనుకోవటమే తప్ప మరణం మీద పడుతోంది, జ్ఞానం పొందాలి అని అనుకోవటం లేదు. కృతిమమైన ఆడంబరాలకు అలవాటు పడిపోయి, గారవాలకు అలవాటుపడిపోయి ఆజన్మకాజన్మకు తనకు తాను అన్నాయం చేసుకొంటున్నడు మానవుడు. ప్రతీ దానికి ఇప్పుడు లిజన్ అడుగు తున్నారు. మీలో లోలక పెలగే కొలబి లిజన్ పెరుగుతుంది. లిజన్ వలన ఎంత పరకూ ఆత్మ తెలుస్తుంది. పలిశీలన వలన ఆత్మ తెలుస్తుంది. ఒక కృష్ణ భక్తుడు ఇలా అన్నాడు “నా కళ్ళ ఎదుట అనేక మంచి చనిపోతున్నారు. ఎవ్వరూ వాళ్ళతో వెళ్ళటంలేదు. నేను పోయిన తరువాత నా కృష్ణుడు నాతో వస్తాడు. అందుచేతనే కృష్ణసి అంతగా ప్రేమిస్తున్నాను” అన్నారు. నిజంగా మరణానంతరం మన కూడా

ఎవ్వరూ రారు, గురువు మాత్రమే వన్నొడు. నిర్మలమైన అంతస్తరజీ నిజమైన తీర్థము. శంకరాచార్యులు విష్ణువును స్తోత్రం చేస్తూ నాలో ఉన్న అవినయం తొలగించు నాలో ఉన్న అమృత స్థితి నాకు అందుతుంది” అన్నారు. వినయాస్మి విడిచి పెట్టుకూడదు. దేహప్రారభంలో ఎంత కాలం సుఖపడితే అదే సుఖాస్మి కావాలని ఒక వాసన ఏర్పడుతుంది. కోలికగా ఏర్పడుతుంది, తొందరగా మరణించాలని చాలాకాలం జీవించాలని కోరుకోకూడదు. దేహప్రారభంలో ఎలా జరగాలో అలా జరుగుతుంది. సాధారణంగా తిరస్కరించు మనస్సులో మనస్సు ఎంత సహజంగా ఉంటుందో అంత సహజంగా మనస్సు ఆత్మలో ఉంటే అది ఆత్మలో లీనమాతుంది.

17. బాహ్యమైన సంపదలు ఎన్ని ఉన్నా దేహాభమానం వల్లనే దుఃఖం వస్తుంది. మీ ఇంటిలో సుక్రమారం, మంగళవారం కడిగి శుభ్రం చేసుకొంటున్నారు. అలాగే మీ ఇంటిలోని వాల దుఃఖాస్మి ఆ రెండు రోజులలోను సతీసంఘం పెట్టుకొని కడిగి శుభ్రం చేసుకోండి. మీరు ఒక మహానగరానికి వెళుతూ ఉంటే బండి, కారు, రైలులో ప్రయాణం చేస్తూ మధ్య మధ్య ఇతరులలో మాటల్లడుతూ ఉంటారు. కాని మీ గమ్మమైన ఆ పట్టణాస్మి మల్చిపోరు. అలాగే మీరు ఏపసి చేస్తున్న ఆత్మను పొందాలనే గమ్మాస్మి మల్చిపోకండి. ఒక మసిపి దేహం అనుకొంటే పుట్టినట్లు మరణించినట్లు భావిస్తారు. కట్ట సముద్రంలోంచి బయట పడలేరు. కాని పుణ్యం చేసుకొన్నవారు యోగుల కుటుంబంలో పుట్టి అతిసహజంగా సిద్ధుడు అవుతాడు. మానవునకు ఆరోగ్యం ఎంత అవసరమో ఆనందం కూడా అంతే అవసరం. లోకవిషయాలైన, ఇంటికోసం, సంపదకోసం, భోగాలకోసం, పేరుకోసం ఎంత కష్టపడుతున్నాలో అందులో సగం కష్టం ఆత్మను తెలుసుకోవటానికి ఇర్చు పెడితే ఆత్మ తెలుస్తుంది. నిజమైన ఆనందం ఆత్మలోనే ఉంటి. పైలోక విషయాలు అనుభవించాక తెలుస్తుంది అందులో ఏమీ లేదని. మీరు భక్తి మార్గంలోగాని, యోగమార్గంలోగాని, కట్టమార్గంలోగాని ప్రయాణం చెయ్యండి. మీ గమ్మం జ్ఞానంలోకే, జ్ఞానంలోనే శాంతి, సుఖం ఉంటి. భేదబుద్ధి ఉన్నంతకాలం మరణం వస్తుంది. జన్మ వస్తుంది. ధర్మమీటరు ఉపయోగించి మీ జ్ఞారం ఎలా తెలుసు కొంటారో అలాగే మీ అహంకారం ఎంత వరకూ ఉందో మీరే తేల్చుకోండి. దేహాభమానం పోవటానికి చేసే ప్రయత్నంలో నిజాయాతీ ఉంటే మిమ్ములను ఆ అజ్ఞమానం నుంచి, తఃశ్వరుడు తీసివేస్తాడు.

18. జె.కె. గాల్క ఒక స్టేజీలో కొన్ని అద్భుతమైన శక్తులు వచ్చాయి. తెలుసున్నవారు పోవటం వలన ఆ శక్తితో ప్రాణం పోచారు. వాడు వచి సంవత్సరాలు బ్రతితికి వచి మర్చర్చు చేసాడు. దాని వలన ఆయనకు పుణ్యం కన్న పాపమే

వస్తుస్వదని గ్రహించి వాటిని ఒదులుకొన్నారు. ఎవరో చచ్చిపోయారని బాధపడి, ఈ బాధపడి దేహగతమైన నేను చచ్చిపోతే ఏడిచేవాడు ఉండడు. మ్యాత్మువు అంటే భయముండదు. మన ర్ఘషీ శారీరకమైనప్పుడు మనం ప్రేమించినట్లు కనిపిస్తున్నా ప్రేమించినట్లు కాదు. మీ జీవితం పట్ల మీకు మమకారం పోయినా మీకు జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. పరమహంనగారు “సాద్ధుం” గురించి చెబితే భగవాన్ “గమ్యం” గురించి చెప్పారు. మీకు అనుభవం చిక్కితే వున్న కాలతోనూ, మాటలతోనూ సంబంధం లేదు. రైలు ఇంజనుకు తగీలించిన భోగీలు ప్రయత్నం లేకుండానే చేరవలసిన గమ్యాసికి ఎలా చేరుతాయో, జ్ఞానితో మీకు అనుబంధం ఏర్పడితే మీరు గమ్యాన్ని చేరగలరు. జ్ఞానిపట్ల మీకు గౌరవం చూలదు. అనుబంధం కావాలి. మన ఇంటికి వచ్చిన బంధువులను మనం గౌరవిస్తాము. మర్క్ఖదలు చాలా చేస్తాము. అదే సమయంలో మీ అమ్యాయి వస్తే దాన్ని మర్క్ఖద చెయ్యము. కారణం మన అమ్యాయి మన హృదయంలో శాశ్వతంగా మమకారంతో కూడిన గౌరవభావం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. బామ్యాగౌరవం తక్కువ తరగతిది. అలాగే మన ఇప్పటివంపైనా జ్ఞానిపైన మీకు గౌరవభావం ఉంటూ అనుబంధం ఏర్పరుచు కోవాలి. అప్పుడే గమ్యాన్ని చేరతారు. ధ్యానం కూడా కల్పితమే. కారణం ఒకటిగా ఉన్న నీవు మూడుగా మారావు. ధ్యానం చేసేపని చేయువాడు, చేయబడే వస్తువు.

19. ఒక భక్తుడు పండలీనాధునితో ఇలా అన్నాడు “నీ దగ్గర ఎస్తి కష్టాలు ఉంటే అన్ని పంపావు). కాని నేను ఏ వికారం పొందలేదు. దాని ప్రకారం నీవు పిడిపోయావు” అన్నాడు. మనకు ఎవరి మీదనైనా అసూయ, ద్వీపం వచ్చించి అనుకోండి వాక్య ఏకీ విషాడవ్వరు మనమే పొడోతాము. శలీరాసికి, బట్టలకు మరక అయితే మనం కడిగి సుభ్రం చేసుకొంటున్నాము. కాని మనస్సులో కలిగే చెడు తలంపులను కడుగుకోలేకపోతున్నాము. ఆత్మను తెలుసుకోవాలంటే జీవితకాలం “సహనం” త్రమాశిలియై ఉండాలి. ఆత్మను శ్రవణం చెయ్యాలి, మనసం చెయ్యాలి. అట పొండాలనే తపన కావాలి. పిపయబుట్టి, దేషబుట్టి ఉన్నంత కాలం దుఃఖం పెంటాడుతూనే ఉంటుంది. భగవంతుసి సంతోషం కోసం దిన్నపని చేసినా, మనస్సు దాని స్వభావాన్ని వదులుకొంటుంది. టినికి తెలివి తేఱలు ఒక్కటే చూలదు. ఈశ్వరానుగ్రహం కావాలి. మాట-చేత-తలంపు భగవంతుసి గురించే ఉంటే మనస్సు దాని స్వభావాన్ని వదులుకొంటుంది. సత్కమిరుపులు ఎక్కడ ఉంటే అదే పుష్టితేతము. మైత్రి, స్నేహభావంతో ప్రపంచం పట్ల మనం ఉంటే ఈశ్వరానుగ్రహం వస్తుంది. వానన అంటే అలవాటు. ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంటే వాసనలు పోతాయి. అలవాట్లు మనలను వదిలిపిడితే

మొడ్డం వైపు మనం ప్రయాణం చేస్తాము. మురుగునార్ అన్నారు “భగవాన్ కళ్ళను చూచిన ఈ కళ్ళకు ఈ స్వష్టిలో ఏ సాందర్భం కనిపీంచటంలేదు, చూడాలని అనిపించటంలేదు” అన్నారు. మనస్సులోని గొడవలు వటిలంచు కోవటానికి ధ్యానం, పూజ, జపం చేస్తున్నాము.

20. శాలిరకంగా ఇతరులకు ఉపకారం చెయ్యటమే “సేవ” అని అనుకోండి. మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటే అది కూడా సేవా మార్గమే. అపంకారా నికి, ఆత్మకు ఉన్న భేదం మీరు కొంచెం కొంచెం తెలుసుకొంటూ, కొంచెం విడగొట్టుకుంటే మీకు జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. మన ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో అఖివ్యధికి మనమే కృషి చేసుకోవాలి. ఇతరులు ఎవ్వరూ సహకరించరు. ప్రపణ్ణిదుడు శ్రీహరితో ఇలా అంటాడు “నన్ను బెత్తపోంసలకు గురిచేసి బాధించిన వాలిలో కూడా సీవు ఉన్నావు. కనుక వాళ్ళను కూడా సీవు నంస్తుంచు” అంటాడు. పొట్ట, బట్ట, జాట్లు పట్ల మనకున్న శ్రద్ధ భగవంతుని మీద లేదు. ఈ జ్ఞానదవస్థ, స్వవైషణవస్థ మనస్సు యొక్క కల్పితం. వాసన లేకపోతే పై అవస్థలు ఏమీ లేవు. వాసనలేని వాసికి ప్రపంచం తనకంటే వేరుగా కనిపించదు. మనం బట్టలు కొనుకొన్నప్పుడు ఏబి ఎంతకాలం మన్మతుంది అని ఆలోచిస్తాము. కాని మనకు ఏ తలంపులు వస్తున్నాయి, దాని వలన మనకు ఏమి కలిసి వస్తున్నాయి అని ఆలోచించేవాలకి చ్ఛెతన్నాశాయి పెరుగుతుంది. ఆత్మకు లోకంతోగాని మాటలతో కాని పసలేదు. వోసం గొప్పది. ఎక్కువగా ఆలోచించేవాడు తక్కువగా మాటలాడు తాడు. తక్కువగా ఆలోచించేవాడు ఎక్కువగా మాటలాడుతాడు. అక్కరలేని విషయాలపైన, చిన్నవిషయాల పట్ల కంగారు వడితే ఎక్కువ నష్టవాతాము. కంగారు పడటం వలన జ్ఞానం పొందకుండా అది ఒక మానసిక ప్రవృత్తిని కల్పిస్తుంది. సీవుకాని దాన్ని సీవు అనుకొంటూ ఉంటే తలంపు వుడుతుంది. తలంపు వాసన పుట్టటానికి దాలతిస్తుంది.

21. మనం ఒకల ఇంటికి పెళ్ళినాము అనుకోండి వాల ఇంట్లో జలగిన పెళ్ళకి వచ్చిన ధనవంతుల గురించి, వాలకి ఉన్న సదుపొయాల గురించి మాటలాడుకొంటారు. కాని వాలకి పేద బంధువులు కూడా ఉన్నారు. వాల గురించి మాటలాడుకొంటారు. దానిని చూచి మనం అసహ్యంచుకోకూడదు. అది వాల వాసనగా మాత్రమే గుర్తించాలి. “అత్త సాక్షాత్కారం పొందుతాను” అన్న వ్యక్తితో భగవాన్ అన్నారు. “సాక్షాత్కారం అంటే తెలుసుకొనే వస్తువు ఒకటి ఉండాలి. అది కాదు తానుగా ఉండు” అన్నారు. “తెలుసుకొన్నాను” అనే మాట మనో వ్యాపారం. ఆలోచన అమృతంతో సమానం. నిజం తెలుసుకొన్నాక దాన్ని

నొక్కాత్మకరం అంటున్నావు. నీవు తెలుసుకొనేటప్పుడు కూడా నిజంగానే ఉంది. జాగ్రదవస్థ కంటే, స్నేహమైవస్థ కంటే నిద్రావస్థలో మీరు స్నేరూధానికి దగ్గరగా ఉన్నామని తెలుసుకొంటే మీ నొధన అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఒకే ఆత్మ రెండు దేహాలలో ఉండటం వలన స్నేహం అంటారు. భక్తి, జ్ఞాన, కర్తృ, యోగాలలో మీరు ఏ యోగంలో ఉండి ప్రయాణం చేస్తున్నా భగవాన్ మాటలు వినటం వలన మీ నొధన తేలిక అవుతుంది. ప్రహ్లాదునకు నరసింహాన్యామి దర్శనమిచ్చే “ఏమి కావాలో కోరుకోి” అంటే “నాకు ఏ కోలికా లేదు. కాని కోరుకోిమంటున్నావు కాబట్టి కోరుకోంటున్నాను. ఏ కోలికా లేని స్థితి ఏర్పడు చేయ”మని అనగా ఆయన అంటారు “దాని వలన నీకు ఏం ప్రయోజనం” అనగా “అప్పుడు నీవు నేను ఒకటి అప్పుతాము” అన్నాడు. భగవాన్కి అరుణాచలం విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి అనే కోలికే కలగలేదు. ఆ “భావనిష్ట” అటువంటిది.

22. దేహం ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం లోకంతో సంబంధం తప్పదు, ఆపోర వ్యవహరించాలలోనూ, నిద్రలోనూ మితంగా ఉండాలి. జాగ్రదవస్థలో మనస్సు యొక్క చేప్పలు తెలుసుకోవచ్చే నిద్రలో ఎలా ఉన్నామో తెలుసుకోవటం కుదరదు. అందుచేతనే నిద్ర మితంగా ఉండాలి. లోకంతో మన వ్యవహరం ఉద్దేశపూర్వాలతంగా ఉండకూడదు. ఆలోచనారహితంగా ఉండకూడదు. ఈ రకంగా ప్రవర్తాంచినట్టితే మన మనస్సు అంతర్ముఖం వైపు వెళుతుంది. రామానుజులు, మధ్యాచార్యులు, శంకరులు నొధనలో ఒక రకంగానే చెప్పారు. కాని మనస్సు నశించిన తరువాత ఏ స్థితిని పొందుతాము అనే విషయంలోనే భేదం ఉంది. ఈ విషయంలో భగవాన్ అన్నారు “ముందు ఆ స్థితిని పొందు. జ్ఞాని ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు అనే విషయం నీకు అనవసరం. నీవు ఆ స్థితిని పొంది తెలుసుకోవలసిందేగాని ఇప్పుడు నీకు చెప్పినా ప్రయోజనం లేదు” అన్నారు. వాసనాభ్రయం అయితే గాని ఎవరికి కాంతి లేదు. స్నేహం చెయ్యటం వలన మత్తు వస్తుంది. మీరు ఏపసి చేసినా మత్తు వస్తుంది. దాని వలన ఏవేకం పల్లిబడుతుంది. స్నేహం తగుమత్తుంగా ఉండాలి. లేకపోతే ముక్కికి అడ్డు వస్తుంది. వెయ్యి మంచితో స్నేహం చెయ్యటం కన్న నలుగురు పండితులతో స్నేహం చెయ్యటం మంచిది. దాని కన్న ఒక భక్తునితో స్నేహం చెయ్యటం మంచిది. దైవానుగ్రహం లేకుండా ఈ కర్తృ సముద్రం నుంచి బయట పడలేము. ఒక మహారాష్ట్ర భక్తునిపై ఒకరు ఉప్పు వేసారు. తిలిగి మరలా స్నేహం చెయ్యటం, ఇలా నూట ఎనిమిది నొర్లు జలగింది. మిమ్ములను పోసిస్తున్న వాలిపై మీరు సహానర ప్రదల్చంచాలి.

23. నొధారణంగా రైలు ప్రయాణం జరగినప్పుడు రైలు కదిలే వరకూ

ఆ మాట, ఈ మాట చేస్తి వాహనం కలిగే ముందు అతి ముళ్ళమైన మాటగా ఆ గొలుసు జర్తు, ఆ ధనం జర్తు అంటారు. అలాగే భగవాన్ చివలి మాటగా “సిఫు మేల్కొణ ఉండగానే నిర్మ స్థితిని పొందు” అనేవారు. మనం పొందవలసిన స్థితి అదే. సాధారణంగా ఎవరైనా భాగ్యవంతులు అయితే వారి పరిస్థితి చాలా బాగుంది అని మెచ్చుకొంటారు అలాగే ఎవరైనా కష్టాలపొలయ్యారు అనుకోండి హింసస్థితిలో ఉన్నారని బాధపడతారు. కాని ఈ రెండు పరిస్థితులు ఆత్మకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. సిఫు మంగళప్రదమైన ఆత్మవు అనే ఖపయం మర్మపోతూడు. మీరు ఎవరుగా ఉన్నారో తెలుసుకోవాలి. ఏది మాటల్లడినా ఆలోచించి మాటల్లడాలి. జ్ఞాని వ్యక్తులు మాటల్లడే మాటల వలన గాని, పత్రికలలో చూస్తున్న బిధయాలలో గాని ఉద్రేకపడదు, అలసట రాదు. సహజంగా ఆలోచిస్తాడు. ఓర్పును ప్రొక్షీన్ చేస్తున్నప్పుడు నోటిలో కుంకుడికాయ రసం పోసుకొన్నట్లు ఉంటుంది. ఘలితం వచ్చినప్పుడు చెరుకు రసం తాగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ధ్యానం అంటే చావు. చావులు సిఫు అలవాటు చేసుకొంటే పెద్దచావు ఒకటి వస్తుంది. అంటే అంకారం చచ్చిపోవటమే చావు. అదే ముక్కి. ఎవరైతే సన్నాస జీవితం గడపాలని అనుకోంటున్నారో వారు రెండు వదులుకోవాలి. ఒకటి అధికారం, సంపద. గౌరవాలు, అగౌరవాల నుంచి విడుదల పొందకపాశి వారికి ఆత్మనుభవం కలుగదు. దేహిత్త బుద్ధిలేని వానికి ధ్యానంతోకాని, పూజతోగాని పసిలేదు. దేహిత్త బుద్ధికి బించిన దూషం మరియుకటి లేదు.

24. మీకు కోరిక పుట్టింది అంటే అది మంచిది కానియ్యండి, చెడ్డది కానియ్యండి. అనలు కోరిక పొడుచుకోణి వచ్చిందంటే పొపం ఉన్నట్టే లెక్క, శరీరం నేను అనే తలంపే మొదటి పొపం. ఏ వస్తువుగా సిఫు ఉన్నావో, ఆ వస్తువును శ్రవణం చెయ్యి మనసం చెయ్యి ధ్యానం చెయ్యి. ఒకరు మాటల్లడితే వారికన్న ఉపయోగం ఉండాలి. ఎదుటి వారికన్న ఉపయోగం ఉండాలి. వ్యధమైన మాటలు ఎంత సిరుపయోగంగా, అసమ్మంగా ఉంటాయి అంటే చసిపోయిన మేక, గొర్కమగులు ఎలా సిరుపయోగంగా, సీచంగా బయటవడి పరిస్థితిలోనివిగా ఉంటాయో అలా ఉంటాయి. ఏది జరుగుతున్న ఈశ్వర సంకల్పం వలన జరుగుతోంది, అని తెలుసుకోండి. ఆరాకుం ఎక్కడ ఉంటుందో వేదన ఆక్కడ ఉంటుంది. సాధనలో సాధల్చం పొందలేకపోతున్నామని సహజంగా, తరచుగా అనుకోంటూ ఉండటానికి కారణం, వైరాగ్యం లేకపోవటమే. దానికి పవిత్రత కూడా చాలా ముఖ్యం. ఆత్మయందే వున్నస్తును దులపెట్టి ఉంచు దానినే

ధైయంగా పెట్టుకోయి. దేవుని అనుర్భవం లేకవణ్ణి సాధన చెయ్యలేదు. మీరు సాధన చేస్తు ఉంటే అదే పక్కానికి వస్తుంది. సాధనలో కొంచెంకాలం ఉంటుంది. పక్కానికి వచ్చున తరువాత సెకనులో మనస్సు ఆత్మకారం చెందుతుంది. పని చేసే శక్తిని, ప్రేమించే శక్తిని సంపాదించుకోవాలి. నీ ప్రయత్నములో నిజాయాతీ ఉంటే తప్పక సమకూరుతాయి. ఆత్మ విచారణ-జ్ఞాన మార్గం, ఆత్మ సివేదన, భక్తి మార్గము. నీవు ఒక ముఖ్య పట్టం పెఱ్ళాలి. దానికినీసం నీవు అనేక వాహనాలను అధిరోధించే ప్రయత్నములో ఉండు. అంతేగాని వ్లాను రద్దర పెట్టుకొని వధకాలతో కాలశైవం చేస్తే నీవు గమ్యాన్ని చేరలేవు. అలాగే నీవు ఆత్మను గురించి ఉంపాలు పెట్టుకోకు. బంధింపబడతావు. ఆత్మలో లయమవ్వటానికి ప్రయత్నించు.

25. జాగ్రదవస్థలో మన మనస్సును నిర్మించుకోవచ్చు. స్వప్నంలో మన మనస్సు కంట్రోల్ ఉండదు. అందుచేత స్వవ్యవస్థలోనే మన వాసనలు బాగా తెలుస్తాయి. స్వప్నము కూడా గురువే. దాని వలన మన వాసనలు తొలగించుకోవటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆత్మనుభవంతో కొంచెం ప్రయత్నం చెయ్యండి. మీరు ప్రయత్నం లేని స్థితికి వస్తారు. మహాత్మగాంధీ చేతులతో పని చేస్తున్నప్పడు, కంట్రోల్ చూస్తూ ఉన్నప్పడు, నోటింగ్ మాట్లాడేటప్పడు చెప్పులతో వింటున్నప్పడు ప్రేమతో ఉండబట్టే ఆయన మహాత్ముడైనారు. ఈ పనులతో మనస్సు ఆత్మకారం చెందుతుంది. తుపాకులతోనూ, డబ్బుతోనూ ఈ స్పృష్టిని జయించలేము. ఒక్క ప్రేమ వలన మాత్రమే జయించగలం. మనో నిర్భవం ఉంటే ఈ స్పృష్టి అంతా ఏకమైనా నీకు ది హస్తి జరగదు. మనో నిర్భవం అనే ఆయుధం నీకు ఉంటే జ్ఞానం నీకు కలుగుతుంది. మనం సాధారణంగా బయట మాట్లాడే వ్యక్తులను మాత్రమే చూస్తాము. కాని అతనితో పనిచేయించే మనిషి ఒకడు ఉన్నాడు. ఆ మనిషిని చూడలేకపోతున్నాము. అందుచేతనే ప్రమాదంలో పడుతున్నాము. మనం ధ్యానం చెయ్యగా, చెయ్యగా మనస్సు ఒక అంతస్తును అందుకొంటుంది. అంటే బ్రహ్మకారం చెందుతుంది. సిరా తాగి చెడిపోయిన వాలికంటే చెడు స్నేహిలు చేసిన వారు ఎక్కువగా చెడిపోతారు. మన తలకాయను చెడు స్నేహితులు నెమ్ముటి నెమ్ముటిగా పాడుచేస్తారు. భిష్మడు అంపశయ్యాపై ఉన్నప్పడు కర్మడు “నన్ను టివించుమ”నగా, టివించక ఇలా అన్నారు “దుర్శ్యాధనునితో స్నేహం చేసి పోగాలం నీకు దాపులంబినప్పడు నిన్న ఎలా టివించను” అన్నాడు.

26. వంతెన వద్ద ఉన్నవారు నీటిని చూస్తారు. అట వాలి రద్దరకు వస్తుంది, పెళ్ళపోతుంది. అలాగే మీ కష్టాలు మీదగ్గరకు వస్తాయి, నిల్వ ఉండవు.

పూజలు, జపాలు, పుణ్యాలు చేసి అందులో నిజం లేదని తెలుసుకొని మనస్సు ఆత్మ పైపుకు కబిలే వరకూ, మీరు పై విషయాలలో అలసిపోయేవరకూ మనస్సు అంతర్భుఖం అవ్యాదు. సహజంగా కోలకను సంతృప్తి పరిచినప్పుడు శాంతి లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు మీరు జిన్న తిన్నప్పుడు మీకు శాంతి జిన్నలోంచి రావటం లేదు. మీ మనస్సు ఆ సమయంలో ఏకాగ్రత చెందటం వలన శాంతి వస్తుంది. దానికన్న కోలకను కంటోల్ చేసుకోవటం వలన ఎక్కువ శాంతి లభిస్తుంది. అంటే పోల్చి చూడటం వలన ఎవరి మీదనైనా ద్వేషం, అనుయు పెట్టుకోకూడదు. తారణం మనస్సు బహిర్మాణమై పోతుంది. భగవాన్ పొపం గులంబి చెప్పారు గాని పొచేసి గులంబి చెప్పలేదు. మైండ్ ని పరిశీలిస్తూ ఉండండి. ఏరోజుకారోజు సుఖా-దుఃఖాలపై బేరిజ నేసుకోనియ్యాలి. ఏ దుఃఖం చూచి మీరు అడ్డుకొంటే అదే దుఃఖం మీకు వచ్చే జింకలో సంప్రాప్తమాతుంది. నొథనలో మీకు కలిగే తలంపులకు నిల్వకారంగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి. ఇంసం మీరు పొందాలంటే ఆత్మ మీద సజీవ విశ్వాసం కావాలి. మనో సిగ్గుపాం గులంబి, శాస్త్రాలలో ఉన్న దాన్ని బట్టిపడితే ప్రయోజనం లేదు. మనో సిగ్గుపస్తి పెట్టించటంలో నీ కాఱాన్ని ఖర్చుపెట్టాలి. ఎవరైనా మిమ్మలను స్తుతించినా, సంతోష పడకండి. అలాగే ఎవరైనా విమల్మించినా దుఃఖించకండి. సుఖ దుఃఖాలు నిజం కావు. కాబట్టి అని నిలువవు. నేను అనగానే మీకు దేహ స్వరణ ఎంత సహజంగా కలుగుతున్నదో అంత సహజంగా మీ వ్యవహరించాలలో నేను “ఆత్మను” అనే స్వరణ వచ్చేన వాలకి దుఃఖం నుంచి విడుదల పొందుతారు.

27. మిమ్మలను విమల్మించినవాడు నిజమా? వాడి మాటలు నిజం కావు. కాబట్టి వాని మాటలకు కంగారు పడకండి. దుర్భలంగా ఉన్న మనస్సు వ్యాదయంలో నిలబడదు. మైండ్కు బలం పెలిగే కోలబి అట వ్యాదయంలో ఉండి పోతుంది. అట్టివారు ప్రకృతిలోని అందాలను గుల్తించగలరు. ఆత్మ సొందర్శాన్ని గుల్తించగలరు. వాడు కొట్టాడు, వీడు తిట్టాడు అనుకొంటూ సిగ్గత జీవితాన్ని తలచుకొంటూ ఉంటే నీ బుధి నిన్న సహస్రారంలో ఉంచి ఆడిస్తున్నాడు అనుకొండి. ఆత్మ ఒక్కటి సత్కం అనే నీ మనోనిబ్బరం మీద ఎవరైనా దెబ్బకొడుతూ ఉంటే నీ శక్తి కొలబి దాన్ని వ్యతిరేకించు. నీ మనస్సుకు దెబ్బతగలకుండా కాపాటు కోవాలి. ప్రాపంచక విషయాల మీద ఆధారపడే మనుషులమీద, ఆ పరిస్థితులలోకి మీరు జాలపోతండి. నీ దేహం మీద, మనస్సు మీద ఉన్న ఆసక్తి గారపం ఆత్మ మీద ఉంటే వెంటనే నీకు ఆత్మ వ్యక్తమాతుంది. మీ మనస్సును పరిశీలించుకోండి. అజూర్తుగా ఉంటే తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి. తలంపు మీకు వచ్చినప్పుడు

ఆనక్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే గాలివాన వళ్ళినప్పుడు చెట్టును ఎలా ఉంపి వదలి పెడుతుందో అలాగే తలంపు నుండి బయటపడ్డ బుభ్రకి తెలుస్తుంది ఆ విషయం తెలిస్తేగని అని బయటికి ఏడు. అటి ఈశ్వర ప్రణాళికలో ఉంచి అందుచేత దాన్ని గులంచి కంగారు పడకండి. కొబ్బలికాయ చాలా సార్లు పగులగొట్టటానికి ప్రయత్నించినా చివరి దెబ్బకే పగిలినా, పై దెబ్బల ప్రభావం చివరిదానిపై ఉంది. అలాగే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నీవు చేసే ప్రతిపనికి ప్రయోజనం తప్పనిసలగా ఉంటుంది. మీకు ఆత్మానుభవం ముందు చేసే ప్రయత్నమే నిజమని అనుకోకండి. ఏ ప్రయత్నం ఉంచికి ఏడు.

28. మనం నిత్యజీవితంలో ఎందుకు మాటల్లడుతున్నాము అని మీరు డైలీనో ప్రాసుతొని లెక్కలు చూచుకొంటూ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది. గొప్పల కోసం ఎన్ని మాటల్లడాము, నహజంగా ఎన్ని మాటల్లడాము చూచుకోండి. కాని ఈ పని సహజంగా ఎవ్వరూ చెయ్యులేకపోతున్నారు. దేవుని పటాలుకొని పూజ చెయ్యమంటే మీకు తెలికగా ఉంటుంది. అనలు మాట ఎందుకు వస్తుంది అంటే అహంకారం కోసం అనవసరంగా మాటల్లడుతున్నామని తెలుసుకొన్న పెంటనే బైక వేసుకోవాలి. కత్తి అంచుమీద నడిచేవాడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటాడో నొధకుడు మాటలలో అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నొధనాబలం ఎక్కువగా ఉంటే శలీరం నేను అనే మాటలు తెలుసుకొని బైక చేసుకొంటాడు. అటి లేసివాడు వాటిని ఆపుకోలేడు. వాళ్ళ లేమను పొందుదాము. వీళ్ళ లేమను పొందుదామనే గొడవలే కాని ఆత్మ ప్రేమ పొందుదామనే ఆలోచన రావటం లేదు. సంస్కారం ఉన్నవాడు నొధన చేస్తే అహంకారం నిశిస్తుంది. సంస్కారం లేసివాడు నొధనలో అహంకారం పెరుగుతుంది. అబద్ధాలు చెప్పేవాడు చాలా జాగ్రత్తగా మాటల్లడాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళ చెప్పే అబద్ధాలు జాగ్రత్తగా వేపిపుంచుకోవాలి. నిజం మాటల్లడే వాడు చాలా సింపుల్గా మాటల్లడుతాడు. మాటలు రావడానికి మూడేళ్ళ పట్టవచ్చు కాని నోరు ముయ్యటానికి ముప్పుటి ఏళ్ళ పడుతుంది. అంటే ఏటి మాటల్లడాలి, ఏటి మాటల్లడకూడదు, మాటల్లడవలసివ్వే ఎంతవరకూ మాటల్లడాలి అనే విచటణా జ్ఞానంతో మాటల్లడటం. మంచిగా ఉండాలి మంచిగా మాటల్లడాలి. మీకు డబ్బ ఉన్న బాగా చదువు ఉన్న దానితో మీరు తాదాత్మిం పొందుకుండా సహజంగా ఉండాలి. పైవి మర్మప్రతి మీకు జ్ఞానం వచ్చేన్నంది.

29. సంతోషం ఉన్న చేట ఆరోగ్యం ఉంటుంది. విటికి దగ్గర సంబంధం ఉంది. పైరాగ్యం వలన మనస్సు విజ్ఞంభించటం ఆగెపోతుంది. మీ నొధనలో మీరు లోతుగా వెళుతున్నారు అనుకోవటానికి సిద్ధునం, మీకు తలంపులు వస్తూ

ఉంటాయి. కాని అవి మిష్యులను బంధించవు. వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. చీపురుతో మీ ఇల్లను ఎలా శుభ్రం చేసుకొంటున్నారో అలాగే మీరు ధ్వనం వలన విచారణ వలన మీ మనస్సును శుభ్రం చేసుకోండి. ఆడంబరం లేకుండా అహంకారంతో కూడిన మాటలు, మాటలాడకుండా ఉండాలి. ఎన్నో జన్మల నుంచి ఇంద్రియాల ద్వారా బాహ్యనుభాలను పొందటం అలవాటు చేసుకొన్నాము. అందుచేతనే మనకు, దేహం, ఇంద్రియాలు కనిపెస్తున్నాయి. ఆత్మ కనిపెంచటం లేదు అని అనుకొంటున్నాము. ఆత్మ అంటే సిజమైన అర్థం “నేను” అంటే అనలు “నేను”. ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవించే సుభాలనే కోరుకొంటారు గాని, భగవంతుని “నీ ప్రేమ నాకు కావాలి అని అడిగే వానికి లోహల ఉన్న ప్రేమ అందుతుంది. శరీరం, వాత్స, మనస్సును సియామించుకొంటే అదే తపస్సు త్యాగం కూడా తపస్సుతో నమానం. అహంకారం లేకుండా ఉండటమే సిజమైన ధ్వనం. కొందరు “ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన పసి పూర్తి అయినది, మనం జ్ఞానులవై పోయామని, ఈ ముక్కులో గాలి ఎవ్వడు పోతుంది” అని అనుకొంటారు. కాని ఇంకా మొట్టికాయలు ఉంటే అవి తగిలే వరకూ ఈ ముక్కులో గాలిపోదు. ఆత్మ విమర్శ వలన ఆత్మ వివేకం పెరుగుతుంది. ఇతరులను నీవు విమల్సు ఉంటే సిన్న నీవు విమల్సంచుకొన్నటే, నీలో ఏ వస్తువు ఉందో విమల్సంచే వాలటోనూ ఆ వస్తువే ఉంది. వాలలో కూడా ఆ నీవే ఉన్నావు.

30. వంట్లో ఉన్న జబ్బు బాగు చేసుకోవచ్చు, లేదా త్వశానంలో కాలిపోతుంది. నీవు ఇతరులను ద్వేషించటం కూడా మానసికమైన జట్టు. దాన్ని బాగు చేసుకోలేవు, అవి త్వశానంలో కాలవు. నీకు ఆత్మానుభవం కలుగకుండా ఈ మానసిక జబ్బు అడ్డు వస్తుంది. మురుగునార్ అన్నారు “అమృతానుభవం పొందిన తరువాత నేను గుళ్ళపెంట, గోవురాల పెంట తిరగటం అంటే నా గురువైన రఘుణసి అగోరవ పర్చినట్టి”. ఆ మాటలు అమృత స్థితి పొందినవారు మాత్రమే అనగల అర్పుత ఉంటుంది. నీ దేహమే సిజమైతే గాఢనిద్రలో రూపం ఎక్కడికి పోయింది? నీకే రూపం లేనప్పుడు దేవునికి రూపం ఎలా ఉంటుంది. సిజమైన స్నేహితుడు మన ఆనందాన్ని పంచుకొంటాడు. ఎన్ని తలంపులు కలుగుతున్న ఇవి ఎవరికి కలుగుతున్నాయి? అని ప్రశ్నించుకొంటే “నాకు” అని సమాధానం వస్తుంది. ఆ నేను ఎవరు? అదే దేహగతమైన “నేను”. ఆ నేనుకే అన్ని వికారాలు. ఇలా విచారించిన కొలచి మనస్సు బలహింపై పోతూ ఉంటుంది. అప్పడు మనలో ఉన్న శాంతి మనకు తెలుస్తు ఉంటుంది. సిద్ధలో ఉన్న శాంతి మనకు దూరం చేసేట ఈ దేహగతమైన నేనే. దానిని దూరం

చేసుకొంటే శాంతి అనుభవానికి వస్తుంది. సాధకులు లోకికులతో ఎక్కువ మనలకూడదు. మనస్సు ఎంతవరకూ పెణ్ణిట్లుకొన్నామో విచాలిస్తే మనస్సు క్షయహోతుంది. అప్పుడు యోగివి అవుతావు, జ్ఞానం వస్తుంది. ఒకరు మనలని గొరవించాలి, ఒకరు మనలను అజ్ఞమానించాలి, అనే తలంపు ఉండకూడదు. మన మీద మనకు ఆత్మ విశ్వాసం ఉంటే ఒకరు మనలను గొరవించటం లేదు అనే బాధ ఉండదు. ఆత్మ నూత్నతాభావం పెణ్ణిట్లుకొనాలి.

31. ధ్యాన సాధన యొక్క ప్రయోజనం నీ దేవాత్మ బుద్ధి నశించటానికి. అంతర్యుథం, బహిర్యుథం అనేవి నిజానికి ఉండవు. సాధన మొదలు పెట్టటానికి ఈ పదం వాడతారు. రోట్టి ముక్క తినటం మొదలుపెట్టాలి అంటే ఏదో ప్రక్క విరవాలి. ఇటి అంతే, జలగించి అంతా మీ బాగు కోసమే. జరగబోయేటి కూడా మీ బాగుకోసమే అనుకోండి. మనస్సు అణిగివేతుంది. భగవంతుడు కూడా పని చేస్తున్నాడు అనుకోండి. మీ అహంకారాన్ని మింగేస్తే, మీరు జ్ఞానులోతారు. కర్తృత్వం నశించిన పెంటనే మనస్సు వేరుతో సహా కాలిపోతుంది. మధుర భావసలో ఉన్నవారు, త్యాగరాజు, మీరా, తులసీదాన్, శ్రీకృష్ణ చైతన్య. కృష్ణుడు అన్నారు “వర్తమానంలో ఉండండి. సీకు పని మీద అధికారం ఉంది. ఘలితం పట్ల అధికారం లేదు” అన్నారు. కాబట్టి పని దైవంగా భావించాలి. ఘలితం ఆశించకూడదు. “నేను” అనే భావన అనంపూర్ణము. ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అనుభవంలోకి రాలేకపోతున్నాము. మనస్సు నశిస్తే గాని అనుభవం రాదు. ఆత్మకు మరో పేరే “ప్రేమ”. సాధారణ మానవడు ప్రేమించినవాడిని ప్రేమస్తాడు, ద్వేషించిన వాడిని ద్వేషిస్తాడు. అలాగే సాధకుడు ఉంటే అతని పురోజువ్యధి ఏముంటుంది. తలపోటు వస్తే జిళ్ళ వేసుకొంటాము. పోతుంది. అలాగే అశాంతి అనేటి కృత్తిమం. శాస్త్రతం కాదు. అందుచేతనే దాన్ని పెణ్ణిట్లుకొనటాము. పోతుంది. అలాగే అశాంతి ప్రయత్నమే సాధన. యదార్థం ఏమటి అంటే మాటకన్న హౌనమే ఎక్కువ సహాయకాలిగా ఉంటుంది. “బోధ” అంటే జ్ఞానాన్ని ఇయ్యగలగటమే. అది మాటల కన్న హౌనం ద్వారానే ఎక్కువ సాధ్యహోతుంది. మనస్సుకు మృదుత్వం రావటంతోనే వాటి వెనుక ఉన్న ఆత్మ శాంతి కలుగుతుంది.

32. దానం భగవంతుని ప్రీతికోసం చెయ్యాలి. పేరుకోసం చేస్తే ప్రయోజనం ఉండదు. లోకంలో మంచివాళ్ళ ఉంటారు, చెడ్డవాళ్ళ ఉంటారు. వాళ్ళను సీవు లెక్క చెయ్యకు. నీ మనస్సుకు సమత్వం నేర్చు. వాటిని దాటి పెళ్ళపోండి. ఏదుయ్యార్థాని గులంబి సీవు చింతిస్తున్నావో అదే సీకు వట్టుకొంటుంది. మీకు ఎవ్వలి మీదనైనా ద్వేషం ఉంటే మీ మనస్సు అందులో కూరుకుపోతుంది.

సత్కం ఎన్నటికి మీకు అందదు. శ్రవణం అంటే మాటయెక్కు అంతస్తు మీకు తెలుస్తూ ఉండాలి. అది శ్రవణం. పశువులకు బూరులు పెట్టినా, చిట్టుపెట్టినట్లు తినేస్తాయి. కానీ ఎవరు వండారు, ఎంత రుచిగా వండారు అనీ ఎంజాయ్ చెయ్యమంటే చెయ్యలేవు. అలాగే శ్రవణం అంటే నీవు చెవులతో విషటం కాదు. దానీ అర్థం మనస్సుకు పొత్తుకోివాలి. ధ్వనం గులంబి భగవాన్ ఇలా అన్నారు. “మీ మానసిక రోగం తగ్గుతున్నది లేదా అని మీరు తెలుసుకొని ధ్వనం చెయ్యాలి. ధ్వనం చెయ్యవద్ద అనటం లేదు. రోగానికి మందు సలగా పసిచేస్తున్నది, లేదా అనేది మీరు గ్రహించాలి. అబద్ధమైన రోగం “శలీరం నేను అనే రోగం పెరగకూడదు, తగ్గాలి, తగ్గితే మంచిదే” అన్నారు. మీరు చేస్తున్న సాధన మీ గురువు చూస్తూనే ఉన్నాడు. పసిచేస్తున్నప్పుడు ఏ అంతస్తులో ఉన్నారు అనేది గురువు చూస్తూనే ఉంటాడు. గురువు అనుగ్రహం వల్లనే సాధన ఎక్కువగా ఫలిస్తుంది. సాధనలో లోతుకు వెళ్ళేకాలభి ఈశ్వరానుగ్రహం వస్తుంది. గురు అనుగ్రహం వలన అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ సాధనలో అంతా అశాంతి. మీరు ఎంత శాంతంగా ఉంటే అంత ఘనత ఈ లోకంలో వస్తుంది. పరలోకంలో మీరు సత్కంచబడతారు. మీరు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే అంతవరకూ మీ మానసిక స్థాయి పెరుగుతుంది.

33. “లోకానికి ఆధారమైన వస్తువు ఒకటి ఉంది” అనే స్వరం రావాలంటే మన అపాంభావన తగ్గితేనేగాని అది తెలియబడదు. “నేను”గా జీవించేవాడికి ఆత్మ తెలియబడదు. తాసుగా జీవించేవాడికి ఆత్మ తెలియబడుతుంది. వాసనలు క్షయించటం కోసం “యోగం” అవసరం. సాధనలక్ష్మం ఆత్మజ్ఞానంలోనే ఉండాలి. వాసనా క్షయం ఎంతవరకూ తగ్గించుకొన్నాము అనే రెంటేనీ సమానంగా చూచుకోవాలి. మనం ఒక మంచి మాట విన్నప్పుడు శలీరం పులకలించకవితే మనలో అజ్ఞానం ఉన్నట్టి. అరణ్యవాసంలో సీత ఒక సిర్పుల తటాకం చూచి ఆనందంతో రామునితో చెప్పగా రాముడు “అవును సతీపురుషుని వ్యాదయంలా ఉంది” అన్నమాటను భగవాన్ సమక్షంలో చదవగా భగవాన్ శలీరం పులకలించింది. “ఈ లోకం లేదు, ఈ స్వాప్ని లేదు, భగవంతుడు లేదు” అన్న భగవాన్ కూడా ఈ మాటకు పులకలించారు. అంగుష్ఠ ప్రమాణంగల ఛోతి స్వరూపాన్ని భూమధ్యంలో వ్యక్తమయ్యే దానిపై ద్యుష్ణి నిలిపి ఉపాసన చెయ్యటం వలన ఏకాగ్రత కుదురుతుంది. తక్షణం వాసనలు క్షయమౌతాయి. అప్పుడు అప్పుతనాడి తెలియబడుతుంది. ధ్వనం కల్పితమైనా సాధకునకు అది ఉపయుక్తమే. ఎలా అంటే మీరు ఒకటితో మాట్లాడుతూ ఉంటే మిమ్ములను ఎవ్వరూ

కలవలేదు. అదేపసిగా మీరు ఉంటే ఆవతలవాళ్ళ విసిగి వెళ్లపణారు. అలాగే మీ ధ్యాన సాధనలో అరిష్టివర్గాలు తొంగిచూచి మనం వెళ్లున్న ప్రయోజనం లేదని వెనుబిలగి పాశాయి. సిహానికి వాటిని చింతించటం వలనే వాటికి ఆవశిరం ఇచ్ఛాన వారమోతాము. అలా చెయ్యుకవణితే బలహీనవై మరణిస్తాయి. అప్పుడు మనస్సు ఆత్మ గూటిలో వడివేతుంది. కాబట్టి సాధన ముఖ్యమే. సాధన వలన మనస్సు బహిర్భూషణం కాదు.

34. జిలగివశియాన జిస్కుల యొక్క తలంపులు, వెనులు మనస్సులో ఉన్నాయి. ధ్యానం మనస్సు లోపలికి తోలుకొని వెళ్లటానికి సహకరిస్తుంది. భగవాన్ అన్నారు “ఆకాశం అంత విశాలత్వం. సముద్రం అంత లోతుగల వ్యుదయం గల వారు కావాలి” అని వ్యక్తి పరంగా జీవించటం కాకుండా, సంఘు పరంగా జీవించాలి. ద్వేష పరంగా జీవించినంతకాలం తలబద్రులు కొట్టుకున్నా జ్ఞానం రాదు. సిపు అఖండ దృష్టితో జీవించాలి. ఆత్మ అఖండంగా ఉంది కాబట్టి, ఇంగ్రీషు సామెత సిపు ఈ ప్రపంచాన్ని ఇంతకన్న అందంగా చెయ్యాలని నీకు ఉంటే ముందుసిపు వైరాగ్యం పొందితే అది సాధ్యమోతుంది. సిపు స్వార్థంతో పసిచేస్తే ప్రపంచాన్ని అందంగా మార్చలేవు” అని ఉంది. వైరాగ్యం కూడా సంపదే. బుద్ధుడు, తన భార్తాను, కుమారుని, రాజున్ని, సంపదను వదలి ఈ స్ఫ్టైని ప్రేమించాడు; తన రాజునికి తన వారసుని కూడా ఉండకుండా చేసేాడు. అంటే ఆయనలోని అఖండ వైరాగ్యమే కారణం. సిపు ఆత్మవైతనే నీకు ఆత్మ తెలియ బధుతుంది. ఉప్ప సిటిని చూచి అందులో ఉప్ప ఉన్నది లేసిది తెలుసుకోవాలంటే కంటితో చూస్తే చాలదు. రుచి చూడాలి. అలాగే సిపు బుట్టిచేత, మనస్సు చేత ఆత్మను తెలుసుకోలేవు). ఆత్మ ఎంత స్వభావమో, నీ మనస్సు అంత స్వభావమేతే అప్పుడు అది నీ అనుభవానికి అందుతుంది. ప్రతీరోజు ఉదయం, సాయంకాలం ధ్యానం చెయ్యటం వలన మనస్సును స్వభూత వస్తుంది. మీ శరీరానికి ఆరోగ్యం వస్తుంది. ధ్యానంలో ఉన్న సమయంలో ఉన్న శక్తి సిత్కుజీవితంలో సరియైన సిద్ధయాలు తీసుకొనే శక్తిలో అది సహకరిస్తుంది. బలమైన మనస్సు సరియైన సిద్ధయాలు చేసుకోగలదు. ఆటలం ధ్యానం వలన కుదురుతుంది. చాలు వచ్చే డవ్వుడు భయం కలిగితే అతనికి స్వార్థం ఉన్నట్టి లెక్క. బంధించేది స్వార్థమే.

35. సిజమైన సన్మానం, మిధ్య “నేను”ను తొలగించుకోవటవే. అహంకారం యొక్క మూలాన్ని వదలకుండా ఉంటే ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. దాని వలన అమరత్వం సిథిస్తుంది. ఈ మాటలు మంత్రంగా జపించణి. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని సుఖాలు వచ్చినా, ఎన్ని పొంగులు వచ్చినా, ఎన్ని క్షంగులు

వచ్చినా, ఎన్ని ఒడుదుడుకులు వచ్చినా “తెరగా” ఉండు. అంటే అదిగాను ఉండవద్దు, ఇదిగానూ ఉండవద్దు. మీరు మీరుగా (ఆత్మగా) ఉండండి. సంకల్పంలో దీపం ఉంటే మీరు చేసే నొథన ప్రయోజనం ఉండదు. నొథన వ్యాదయపూర్వకంగా చెయ్యాలి. నొథనలో ఈ “కాలం”లోనే మనం ఆత్మసుభవం పొందాలనే ఆత్మతతో చెయ్యాలి. ఈపని చెయ్యాలి అనుకోకు, ఈ పని నుంచి తప్పకోవాలి అని అనుకోకు, నీ దేహ ప్రారభాన్ని బట్టి అది జరుగుతుంది. “నేను చేస్తున్నాను” అనే భావనే నిన్న కృంగట్టిన్నంది. కృతజ్ఞత ఆశించటం వలన మనస్సుకు మాలిన్సం ఏర్పడుతుంది. నొధారణంగా కొంత మంచి ఎదుటివాలని అవమాన పరచాలని, నూళ్నాత పరచాలని, నూటి పోటి మాటలతో బాధించాలి అనే స్వభావం గల మనుషులు హింసలు, అటువంటి వారు దగ్గర బంధువులైనా వాళ్ళకు దూరంగా ఉండాలి. లేకుంటే ఆ అనాగరిక మైన, అనబ్బమైన స్వభావం మనకూ అంటుకొంటుంది. మాటే మంచిని తీసుకొని వస్తుంది. మాటే ఉన్నత స్థితిని తీసుకొని వస్తుంది వాళ్ళతో మానసిక అనుబంధం తక్కువగా ఉండాలి. అపంకారం మూలం వదలకుండా పట్టుకొని ఉంటే మీ నొథనలో త్వరితగతిని నొప్పిల్చం అవుతుంది. విషయాలు-విషం కంటే ప్రమాదం.

36. మికు కనిపించే స్నేహితులు, చెడ్డ పనిచేసినవారు ఎవరైనా ఉంటే చూడటానికి మీరు అయిప్పత కల్పించుకోకండి. చూచే స్థితి భగవంతుని ప్రణాలికలో ఉంటే అది నిర్మలంగా చూడగల్లితే మీ ప్రారభం ఖిర్పు అవుతుంది. మైండ్ అనేది మేజక్ భాక్షు, “నేను” అనేది అదే, అందులోనుంది విడుదల పొందిన వాలకి మాత్రమే శాంతి లభిస్తుంది. “నేను” లేకుండా ఏయోగం లేదు. అంటే భక్తి యోగం, జ్ఞాన యోగం మొదలైనవి. ఆ నేను వ్యాదయంలో సహజింగా కలపాలి. “నేను”ను వ్యాదయంలో సిలపగల్లితే అది కలిగిపోతుంది. ఎవ్వడూ ఉండే వస్తువులోనే శాంతి ఉంది. సుఖం ఉంది. అణిగిన మనస్సుకు ఆత్మ తెలియ బడుతుంది. వినయం గల వాలకి అది లభ్యమౌతుంది. అన్నం వడ్డించినప్పుడు ప్రధానంగా మధ్యలో అన్నం పెట్టి, చుట్టూ కూరలు, పచ్చళ్ళ పెట్టుకొంటారు. అన్నం తినటానికి అపి ఉపయోగపడతాయి. అలాకాకుండా పచ్చడి మధ్యలో పెట్టి అన్నం ప్రత్కున పెట్టుకొనేవాడు బలవంతుడు కాలేడు. అలగే మీ జీవితంలో జీవనోపాధికి కావలసిన పమలు ప్రత్కుకు పెట్టి ఆద్యతాక జీవితాన్ని మధ్యలో పెట్టుకొని జీవించాలి. లోపలి దృష్టి నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే మనస్సు ఆత్మకారం చెందుతుంది. రాగ-ద్వేషాలు మనస్సును బయటికి తోలుకొని పోతాయి. శక్తికంటే సహనంగా గొప్పటి. శక్తితో జయించలేనిది సహనంతో జయించగలం. శరీరం ఆరోగ్యంగా

ఉంటే నీవు ఎవరివో నీకు తెలుసుకొవటానికి సహకరిస్తుంది. ప్రేమలోనూ, శాంతిలోనూ, కాంతిలోనూ జీవించినవాడే ఆనందంగా జీవిస్తాడు. ఈ దేహం ఏపని చెయ్యాలో, ఏపని చెయ్యకూడదో ఆ పని చేసి చుస్తుంది. దేహ ప్రారభంపై దృష్టి నిలపక నీ మనస్సును భగవంతునిపై నిలబెట్టాలి.

37. విషయ చంతన వదితే మనస్సు వ్యాదయం వైపుకు పరుగిడు తుంది. మన మనస్సు బల్లర గొడవలతో చఱికి పోతున్నది. ముముక్షుత్వం తెలియటం లేదు. నిర్ణయంగా ఉండండి, మీ భయమే మీ ఆనందానికి అడ్డు తగులుతున్నది. ఎదుటివారు నీ గురించి ఏమనుకొంటున్నారో అనే తలంపు వస్తున్నది అంటే భయం వలనే. భయం అనేది అతినీచమైనది. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో భయపడేవాడు ఎన్నడూ అభ్యర్థిలోకి రాలేదు. మంచి పని చెయ్యండి. ఘలితం ఆశించకండి. శరీరానికి శక్తి భోజనం చేస్తే వస్తుంది. మనస్సుకు శక్తి శాంతిలోచి వస్తుంది. ఎల్లపేళలా పవిత్రమైన, నిర్మలమైన ఆలోచనలు వడ్డేటట్లు చేసుకొంటే మీ నాలుకను భగవంతుడు వాడుకొంటాడు. దేహప్రారభాన్ని బట్టి బంధువులు వచ్చారు. వాలికి సేవ చెయ్యి కాని బంధుం పెట్టుకోతు. మమకారం పెట్టుకోకండి. మనం ఎలిగితేగాని వస్తువు లభ్యమవ్వదు. ఆత్మ తప్పించి ప్రతిబింబమే. ఏ గొడవ వచ్చినా పట్టించుకోకండి. అస్సింటిసి గెంటివెయ్యండి. నీవు ఆత్మవు. నీ చేతిలో ఏ పని ఉందో దాన్ని నిదానంగా చేసుకో. ఇతరుల గొడవలు నీవు పట్టించుకోతు. మీరు దేవుడు లేడని చెప్పినా నాకు ఇష్టమే కాని మీ ఆత్మ విశ్వాసంపై ఏమర్యా పడకుండా జర్మత పడండి. మీరు ఏ పని చేసినా మనఃపూర్తిగా చెయ్యండి. పీలికితనంగా చెయ్యకండి. అహంకారం నశ్శత వలన నశిస్తుంది. గురువు యొక్క ప్రేమ స్వర్గ వలన మాత్రమే నశిస్తుంది. కర్తృయోగం, జ్ఞానయోగం, భక్తియోగాల వలన పూర్తిగా నశించదు. గురువు యొక్క దయ అనే స్వర్గలేకుండా అహంకారం కదలదు, మెదలదు, అలాగే ఉంటుంది. మీ సద్గురువును ప్రేమగా తలచుకొంటే చాలు. మీ సిధ్ధన జయప్రదవోతుంది.

38. దేహం, మనస్సు నీవు కావు అనే అభిప్రాయం శిరంతరం కలిగే వరకూ జ్ఞానం కలుగదు. సహజంగా బాహ్య విషయాలవట్ల, విషయ వాసనల పట్ల మనస్సుకు విరక్తి కలిగితే గాని మనస్సు లోపలికి వెళ్లదు. మీరు అల్ప విషయాల నుండి స్వల్ప విషయాల నుండి మనస్సు మరల్చుకొన్నప్పుడే ఏకార్థత కుదురుతుంది. ఏ విషయాల పట్ల మనస్సు వడిగా పలిగెడుతుందో ఆ విషయాల పట్ల మనస్సు ఉపసంహరించే వరకూ ఏ దేవుడూ మీకు సహియం చెయ్యలేదు. ప్రపంచం మనస్సులో ఉంది. ఇష్టము మనం ప్రపంచంలో ఉన్నాము. ఆత్మానుభవం కలిగిన

తరువాత ప్రపంచం మనలోనే ఉంది అనిపిస్తుంది. దేహం, మనస్సు కలవటమే వుట్టుకలు. అవి రెండూ విడివిశిష్టమే మరణం. “ఇన్ని రూపాలుగా వుట్టిన వాడిని నేనే” అనే అభిప్రాయం దృఢంగా ఏర్పడితే ఎవరినీ ద్వైవించవలసిన పని లేదు. ఏ వికారం మనకు కలుగదు. మీకు మీ దేహంలో ప్రాణం ఉండాలి అని అనుకోంటున్నారు. ఇలా అనుసిత్యం అనుకోంటూ ఉంటే మీకు జ్ఞానం యప్పడు కలుగుతుంది? మీకు జ్ఞానం కలిగితే దేహభావనే ఉండదు. రాజసిక గుణం ఉన్నప్పుడు తక్కువ సేపు ధ్వనం చెయ్యండి. అంతేగాని మనస్సును ధ్వనం వేరుతో ఇచ్ఛాంచి పెట్టుకండి. సత్త గుణం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సేపు ధ్వనం చేస్తే ప్రయోజనం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీకు దుఖం వచ్చినప్పుడు, కోలకలతో సతమాతపోతూ బాధపడుతున్నప్పుడు ధ్వనం సొగదు. డారితి బదులు ఈ బాధ ఎవరికి కులుగుతున్నది అని విచారణ మార్గంలో ఉంటే తొందరలో మీకు శాంతి కలుగుతుంది. కర్తలేని కర్త ఒక్క జ్ఞానికి మాత్రమే సెద్దుపోతుంది. అహంకారాన్ని కేంద్రంగా పెట్టుకొని కర్తులు చెయ్యమని గీతలో ఎక్కుడా చెప్పలేదు. ఇతరులు వంచన చేస్తూ ఉంటే మనం తప్పకోగలం కాని, మన మనస్సు చేసే వంచనల నుంచి మనం తప్పకోలేకపోతున్నాము.

39. అనుమానాలస్సు అజ్ఞానం వల్లనే వస్తున్నాయి. ఒక అనుమానం తొలగితే ఇంకొక అనుమానం వస్తుంది. మూలమైన అజ్ఞానమనే వేరును తొలగిస్తే గాని అజ్ఞానం పోదు. మూలమైన తలంపు “నేను” అనేదే. ఏ వస్తువుకైతే తాను ఉన్నానని తెలియదో అది జథర. ఒక భవనాన్ని చూది ఇది బాగోలేదని అంటే ఆ భవనం బాధపడదు, కారణం అది జథర. కాని ఆ భవనం కట్టించినవాడు బాధ పడతాడు. కారణం ఆ భవనం నేను కట్టించాను అనే బాధపడేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు కాబట్టి. నేను ఒకరిని తిట్టాను అంటే మనస్సు ఉండాలి అది నోటికి మాత్రమే ఉపయోగించుకొంటుంది. సిద్ధలో మనస్సు లేదు. అందుచేత, నోటికి పనిలేదు. అహంకార రూపంలో ఉన్న “అజ్ఞానం” మీ మనస్సును, మీ మాటను ఉపయోగించుకోకుండా ఉంటే అది అణగిపోతుంది. మరణిస్తుంది. అహంకారంతో మాట్లాడకండి, పని చెయ్యకండి, ఆలోచించకండి, ఇది చేస్తే అమృతమయిష్టేన శాంతి మిమ్మలను ముంచేస్తుంది. ఆత్మచేతికి మీరు అందుబాటులో ఉండే వరకూ ప్రయత్నం చెయ్యండి. తరువాత ఆత్మ డాని అంతట అదే మిమ్మలను లాగేసుకొంటుంది. ఎల్లకాలం మీరు ప్రయత్నం చెయ్యనక్కర లేదు. ఆత్మ సివ్వ మీకు కలిగితే మనకు వచ్చే కష్టాలను ప్రశాంతంగా, సిద్ధులంగా థలించగలము. మనిషికి మానసిక శుభ్రతతోపాటు, ఆత్మ సంవదను కూడా

సమకూర్చుకొపాలి. ప్రతి చిన్న విషయానికి కంగారు పడేవాడికి చైతన్యస్తాయి పెరగదు. భగవంతునిమీద భారం వేసే కొలబి మీరు సుఖపడతారు. డబు పెంచుకోికండి. అహంకారం పెంచుకొంటే తిలగి భగవంతుడు కల్పిస్తాడు. మీకు అశాంతికి కారణం ఉన్నా శాంతంగా ఉంటే అతి వేగంగా తిశ్శరాముర్పాం వస్తుంది. త్యాగం లేసివాసికి ఇంచునం కలుగదు. ప్రతి దానికి ఇతరుల మీద ఆధారపడితే బాసినత్వం వచ్చేస్తుంది.

40. ఏ బాధ అయితే మనం వడుతున్నామో ఆబాధ భగవంతునికి తెలియదు అని అనుకోిరటున్నాము. ఆయునకు తెలుసు అనే భావం తెలిసిన వాడే ధన్యుడు. కష్టాలతో తన వైపుకు తిప్పకోవటానికి భగవంతుడు కష్టాలను కల్పిస్తాడు. మన మనస్సు ఆత్మ వైపు తీలుకొని పెళ్ళడానికి ఆ రకంగా తయారు చేస్తాడు. మనలను అప్పుడప్పుడూ తలుపు నందులో పెట్టి నోక్కినట్లు ఇరుకులో పెడతాడు. కష్టాలతో మన మనస్సును పొందుతాడు. రజీవ్ గాంధి ఉన్న వాసితో స్నేహం చేస్తే మనస్సు పొడాతుంది. అటువంటి వాలతో కార్పుగా ఉండాలి. సహనం నేర్చుకోిండి, ఆలోచించి మాట్లాడండి. లక్ష పడితల వంటి గొడవలతో ఆముదం పుచ్చుకోిన్న ముఖంలా ఉంటున్నారు. కష్టం వచ్చినా ప్రశాంతంగా ఉండండి. తలంపు వస్తే మేధావి భవిష్యత్త పరిణామాన్ని ఆలోచిస్తాడు. ప్రతిమాటు, చేతకు, ఆలోచనకు ప్రతిస్పందన తప్పసినలిగా ఉంటి అనే విషయం మల్లివేశికండి. మీకు ఎవరి మీద మమకారం కలుగుతుందో దాని వలనే మీకు దుఃఖం కలుగుతుంది. మౌనంగా ఉండే వాలకి ఆలోచనలు లోతుగా ఉంటాయి. వారు తక్కువ మాటల్లాడి ఎక్కువ అర్థం వచ్చేటట్టు మాటల్లాడుతారు. నీవు మంచిమాట, మంచి చేత, మంచి స్నేహం చెయ్యటం వలన ప్రకృతి సుండి బయట పడతావు. అప్పుడు బ్రహ్మం వ్యక్తమౌతుంది. విచారణ వలన, ధ్యానం వలన మనస్సు బ్రహ్మను తెలుసు కొంటుంది. ఆలోగ్గం కోసం మందు వాడినట్టే ధ్యానం వలన, ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది. గమ్మాస్తి చేరటానికి ధ్యానం ఉపయోగపడుతుంది. కాని అదే గమ్మాం కాదు. ధ్యానం సిహియం చేస్తుంది. ఆసక్తి రహితుడు లోక రహితుడు అవుతాడు. ఆసక్తి వలన దుఃఖం వస్తుంది. ఉద్దేశపడితే జీవితంలో చాలా నష్టపెంతాము. అశాంతికి గురి అవుతాము. అర్దం బాగా ఉంటే ప్రతిజంబం స్ఫ్పుంగా కనబడుతుంది. అలాగే దిత్తముట్టి వలన సీ మనస్సు సిర్పులత్వం పొంది కృతార్థుడవు అవుతావు.

41. కాలమే ఓక మహా మాయ. సాధకుడు ఎప్పుడూ గతాన్ని గులించి, భవిష్యతును గులించి ఆలోచిస్తాడు. తద్వాగా వర్తమానాన్ని పొడుచేసుకొంటాడు.

కాలం బుధీలో ఉంది కామాస్తి-కాలాస్తి జయించిన వాడే ఆత్మానుభూతిని పొందుతాడు. గర్వం ఎక్కువగా ఉండే మనుషులతో స్నేహశిలు వదలాలి. వదలక విత్తి అటి మనకు సంక్రమిస్తుంది. వినయం ఉన్నవాసికి వివేకం వలస్తుంది. వినయం లేసివాసికి శాస్త్రం బోధించినా మనస్సుకి బోధపడదు. మొక్కకు నీరు వోస్తే ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుందో అలాగే నీ మనస్సు నత్తపురుషుల సమావాసం వలన నీవు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి సాధించగలగుతావు. నీ కళ్ళకు కాటుక లేదు అనుకో అటి అద్దంలో చూచి ఆ అద్దంలో ప్రతిజంబాసికి కాటుక పూస్తే ప్రయోజనం ఉండదు. అలాగే లోకం యొక్క ప్రయోజనం కొరకు చేసే పనులలో ప్రయోజనం ఉండదు. నీ చిత్ర శుభికోసం లోక కళ్ళాణాసికి సిసెఫ్టంగా పనిచేసిన నాడు నీ మనస్సు నిర్మల హౌతుంది. పరమాత్మను వదలి ఎన్ని చేసినా ఒకటి లేని సున్నలతో సమానం. సత్తపురుషుడు గొప్పకోసం దిమీ చెయ్యడు. వాడు లోకాసికి పచ్చే జాడే తెలియకుండా పనిచేసుకొని పోతాడు. అజ్ఞమానమనే స్ఫుర్తి లేకుండా ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాలికి జ్ఞానం కలుగుతుంది. హృదయ ద్వారా ల్యామనేబి నీచాతిసీచమైనబి. భగవంతునిపై ఆధారపడి జీవించండి. మీ పిలితితనాస్తి విడిచిపెట్టండి. నీకు గుడిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆలయ వాతావరణం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో సిజసీవితంలోకూడా అంత ప్రశాంతంగా ఉండు. సాధకునకు వాడు మంచివాడు, కీడు చెడ్డువాడు అనే భావం ఉండకూడదు. ఎడ్డిమిసిస్తేపన్ ఈశ్వరుడు చూచుకొంటాడు. బుడగలను చూడకండి. నీటిని చూడండి. అందరి కంటే నేను చిన్నవాడిని అని అనుకోండి. మీరు కృతార్థులు అయినట్టే కొంచెం తెలివి, కొంచెం వివేకం ప్రదర్శించండి అంతా ఆనంద సమయద్రవ్యే. అక్కడ నామ రూపాలు లేవు, అంతా ఆనందమే.

42. అజ్ఞానాసికి విరోధులు ఎవరు? జ్ఞానం. దాస్తి పట్టుకోండి, జ్ఞానం మీకు వస్తుంది. లేసిది ఎలాగూ లేదు అందుకే మనం బ్రహ్మస్తి గులంచి వినుగు వచ్చే పరకూ శ్రవణం చెయ్యాలి. మననం చెయ్యాలి. అప్పుడే మీరు పురోభివృద్ధిలోకి వస్తారు. శరీరమే ఒక సిద్ధ అని తెలుసుకోవటం లేదు. నీవు చెడ్డు పని చెయ్యునక్కర లేదు చెడ్డు ఆలోచన కూడా పొప్పు. ఇప్పుడు లేని మంచితనం, ఇప్పుడే లేని దైవ చింతన నీ ప్రాణ ప్రయుష సమయంలో ఎట్టే పరిస్థితిలోనూ రాదు. దాని కోసం ఇప్పటి నుంచి ప్రయుషం చెయ్యు. మోటం మీద మీకు ఎంత ఇప్పం ఉందో మీ సాధన మీద కూడా అంత ఇప్పం ఉండాలి. దాస్తి హృదయపూర్వకంగా వికారుతతో చేసిన వారు మాత్రమే గమ్మాస్తి చేరుతారు. గంటలు లెక్కపెట్టుకొంటూ కొలతలు వేసుకొంటూ కాకుండా సహజంగా జరగాలి. మీరు సిరంతరం ఆ “నేను”ను

సందేహించాలి. అప్పుడే గమ్మన్ని చేరుతారు. మనలోని మంచిని కాకుండా చెడును చూచుకోవాలి. దాన్ని తొలగించుకోవాలి. అలాగే ఇతరులలోని చెడును కాకుండా మంచిని చూడాలి. దాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలి. బుద్ధిలోని దోషాలు రాలిపెణ్ణే బ్రహ్మం సీకు వ్యక్తం అవుతుంది. "నిర్వాణం" అంటే ఆలపివటం. అంటే ఏ నేను అయితే సిజమని "నేను-నేను" అంటున్నావో ఆ నేను ఆలపివటం. అందరి ముఖాలలోను దేవుని చూడటానికి ప్రయత్నం చెయ్యండి. ఇతరుల గొడవలలో మీరు కలుగజేసుకోకండి. స్వంత బుద్ధిని ఎన్నడూ విడునాడకండి. ఇతరుల బుద్ధిని మీరు నమ్ముకోకండి. శరీరం, ఇంద్రియాలు మనస్సుకు అనుభవాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు మీరు మితాయి తింటున్నారు అనుకోండి దాని రూచి నాలుక ద్వారా మనస్సుకు అందశేస్తుంది. శరీరం కాలిపోయినప్పుడు మనస్సు కాలదు. అహంకారం ఎందుకు దూఃఖ వడుతుందో రవాస్తోన్ని కనుగొనండి నాలుక కాలిపోతే నాలుక ద్వారా పొందే అనుభవం మనస్సుకు రాదు. వాటికి వాటికి ఉన్న అవినాభావ సంబంధం అటువంటిది. అందుకే మరణ సమయంలో దూఃఖం వస్తుంది.

43. జ్ఞానిని ప్రత్య అడిగినప్పుడు శ్రద్ధగా అడగాలి. ప్రత్యీందామని అడగ కూడదు. దేహ పరిమతమైన భ్రమను పోగిట్టుకోవటానికి బ్రహ్మ జ్ఞానం కావాలి. మన మనస్సు ఎక్కువ చలిస్తూ ఉంటే మనకు దేవుని మీద విశ్వాసం లేదని గ్రహించాలి. అహంకారం దూసుకొని వస్తూ ఉంటే ఆత్మజ్ఞానం వెనక్కు వెడుతూ ఉంటుంది. ఆత్మజ్ఞానం ముందుకు వస్తూ ఉంటే అజ్ఞానం వెనక్కు వెడుతూ ఉంటుంది. ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనం పోషించుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడే ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞవ్యధిలోకి వస్తాము. అజ్ఞగ్రతలో ఉన్నవాడు అజ్ఞానంలో కూరుకుపోతాడు. చీకటిలోకి వెళ్ళిపోతాడు. వర్తమానాన్ని కాపోడుకోండి. మనస్సును పొడు చేసుకోకండి. ఇది అంతా లీలగా చూడండి. తామరాకు మీద సీటి బోట్టు ఎప్పుడు రాలిపెతుందో తెలియదు. అలాగే ఈ ప్రపంచంలో దేస్తి చూచి గర్వ వడకండి. వివేకంతో ఉండండి. సీవు చూచుకొని గర్వపడే వస్తువులు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు రాలిపోక మానవు. అహంకారం అనత్తమని తెలిస్తే మన ప్రయత్నం సఘలవోతుంది, ఆధ్యాత్మిక పురోభివ్యధి జరుగుతుంది. పీల్లలు ఇసుకలో పీచ్చుక గూళ్లు కడతారు. అలాగే పేక ముక్కలతో మేడ కడతారు. వాటిని ఎంతో తేలికగా పడగొట్టవచ్చు. అలాగే ఈ అహంకారం సిజం కాబని తెలిస్తే దాన్ని అంత తేలికగాను పడగొట్టవచ్చును. ఎదుటి మనిషిని దూషిస్తూ ఉంటే ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞవ్యధి ఉండదు. ప్రేమమయమైన జీవితం వలన ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞవ్యధి జరుగుతుంది.

అవతార పురుషుని లేదా సద్గురువుని ప్రేమిస్తే జ్ఞానం కలుగుతుంది. తన పనులలో సఫలత చెంబినప్పుడు ఆలోచన యొక్క లోతులు పెరుగుతాయి. అప్పుడు దానికి ఆధారం ఏదో ఉంటుంది అనే వివేకం కలుగుతుంది. గుండెకాయ లేకుండా శరీరం ఎలా నిలబడునో అలాగే మోత్తం సంపాదించాలి అంటే జ్ఞానం కావాలి. జ్ఞానం పొందకుండా ఏ పసి చేసేనా ఘలితాన్ని పొందలేదు. డారి ద్వారా జిత్తు చక్కంలో తిరుగుతాడు.

44. లోక వ్యవహరించు మొదటి సూచి బెజ్జెం అంత ఉన్నా మరుసటి నాటికి ఏనుగు దూరే అరం రంధ్రవోతుంది. శరీరానికి, మనస్సుకు సంబంధించిన సుఖాలనే మనం పుట్టినప్పుటి నుంది, శ్రూరానానికి పెళ్ళే వరకూ కోరుకోంటున్నాము. దేహము-మనస్సు-ఇంటియాలకు సంబంధించిన ఈ సుఖాలను “భవ సుఖాలు” అంటారు. వీటికి తరుగుదల ఉంది. మనం ఆ భవ సుఖాన్ని అంటే తరగసి ఆత్మ సుఖాన్ని మాత్రమే కోరుకోవాలి. ఎవరైనా మనలను విషుల్చున్నా ఉంటే అణంతి పొందకుండా ఉంటే క్రమాశిక్షలలో ఉన్నామన్నమాట. పుష్టిలు కొనటం తేలిక, గుణాలు అలవర్షుకోవటం కష్టం. దేవుని పటానికి ఒక దండ వేసి మన పసి అయిపోయింది అనుకోంటాము. మైత్రీ భావం, సహన శిలంతో మనం జీవించాలి. అట్టుతే భగవంతుని మనం సన్మానించినట్టి. లోపల ఉన్న పస్తువుకు మనం దూరమయ్యామసి ప్రత్యక్షతి గుణాల పలన అనుకోంటున్నావు. నికాసికి మనం దేవునికి దర్శరగానే ఉన్నాము. నీవు దేవుడవు కానక్కరలేదు. నీకు దయ ఉంటే దేవతలు కూడా నీకు దఱ్మం పెడతారు. దయకే ఇంత శక్తి ఉంటే జ్ఞానికి ఇంకా ఎంత శక్తి ఉంటుందో మీరే తెలుసుకోండి. “నేను” అనగానే శరీరం గుర్తుకు వచ్చినట్టి “నేను” అనగానే ఆత్మ గుర్తుకు వచ్చినట్టితే ఈ స్పృష్టి అంతా ఆత్మలో లయమైపోతుంది. అనుర్ధాం ఇచ్ఛేతి కాదు, అందుకొనేది. అనుర్ధాం ఎప్పుడూ ఉంది. మనం అందుకొనే స్థాయికి ఎదగాలి. సహానం ఎవరికైతే పస్తుందో వారికి శాంతి, సుఖం పస్తుంది. మీరు దేవాలయానికి వెళ్ళటం ఒక అలవాటుగా ఉంది అనుకోండి. అలాగే భగవంతుడు “కర్త” అనే పిక్కానం ఉంటే మీ దుఃఖం ఆలపితుంది. మీరు కొన్ని ఛిణ్ణలైనా ప్యాదయంలోకి వెళ్ళ రావాలి. దేవుడు కర్త అనుకోంటే దుఃఖం రాదు. నేను కర్త అనుకోవటం వలననే దుఖం పస్తుంది.

45. దేహ మరణానికి కారణాలు నాలుగు ఉన్నాయి. దుఖం, కోపం, కామం, భయం. పీలికిషారు బలపీచులు, కోడిపిల్లలాంటి వారు లోజి మరణిస్తూ ఉంటారు. సిజమైన ధైర్యశాలి ఒకరోజునే మరణిస్తాడు. తత్త్వం తెలుసుకోనే

వరకూ తాము-శ్రీధాలు లాక్ష్మిపోతాయి. మానవుడిలో అవి అంతులిస్తే చాలు లాక్ష్మిపోతాయి. కోలక నెరవేలితే ఒక తంటా. నెరవేరకపోతే ఒక తంటా. నెరవేలితే నా వలన జిలగించి అనే పొగరుబోతు తనం వస్తుంది. నెరవేరకపోతే ద్యుఃఖం వస్తుంది, కోపం వస్తుంది. ఈ సిజాలు మనకు అనుభవంలో లేక, అర్దుత లేక, జ్ఞానం లేక గ్రహించలేకపోతున్నాము. ఈ శ్వరుడు చెప్పినమాట అనత్తంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మాటలను జ్ఞాని తన జీవితంలో ప్రతీ అణువునా అనుభవించి చెప్పిన మాటలు అవి. అందుచే కోలక లేకుండా చేసుకోి. పొపం వలన, మాయ వలన, మలం వలన, కోలక ఉదయస్తుంది. ఆ కోలక మంచికి కావచ్చు చెడ్డటి కావచ్చు, ఏదైనా విసర్లించాలి. భోగ దృష్టి ఉన్నవాలకి ఎన్నడూ జ్ఞానం కలుగదు. మనం సంపాదించేది మనమే తినాలి అనుకోవటం పొపం. జగ్గుదవస్త కన్న స్వప్నావస్త కన్న మనం సుఖప్రే అవస్థలోనే భగవంతుసికి సన్మహితంగా ఉన్నాము. మన శలీరం మరణించినా మనం గాఢ సుఖప్రేలో ఎక్కడ ఉంటామో అక్కడే ఉంటాము. చావు మనకు స్నేహితుడులాంటివాడు. పొత శలీరం తీసుకొని తొత్త శలీరం ఇస్తాడు. యజమాని పంట చేతికి వచ్చే వరకూ నిల్చించి కోస్తాడు. అలాగే దుర్యార్థాడి చేప్పలు ఈశ్వరుడు చూస్తూ ఉంటాడు కాని వాళ్ళ అను తొంటారు మన చేప్పలు బాగానే జిలగిపోతున్నాయి ఎదురులేదు అనుకొంటారు. కాలం కోసం ఆయన ఎదురుచూస్తూ ఉంటాడు, సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. దాన్నే మన పెద్దలు అంటారు “కుంచం సిండలి” అని, అప్పుడు మొదలు పెడతాడు కింత.

46. శ్రుతిమించకుండా ఏ విషయంలోనైనా చూచుకోవాలి. “అతి సర్వత వర్ధయేత్” అన్నారు. తెలివిగలవారు ఎక్కువ వింటారు. తక్కువ మాటల్లాడ తారు. వ్యక్తి భావన తగ్గించుకోవాలి. మీరు చేసే మంచి పని మీ ఘ్యదయంలో ఉన్న పరమాత్మ చూస్తూనే ఉన్నాడు. మోజ్ఞాన్ని ఇచ్చేటి ఆయనే. కాని మీరు పిమనుకొంటున్నారు ఆ విషయం అందలకి తెలియాలి అనుకోవటం వలన అజ్ఞానం పెరుగుతుంది. మన వీపు మనకు కనబడదు. అలాగే మన పొరపాట్లు మనకు కనబడవు. ఇతరులకు కనబడతాయి. జ్ఞాని మాత్రమే స్వతంత్రుడు. ఆత్మలో నుంచే అతడు అనంత సుఖాలను పొందుతాడు. బాహ్య కారణాల వలన వచ్చే సుఖాలను కోరుకోడు. విత్తనం భూమిలో మొలకెత్తుతుంది. అక్కడే పెరుగుతుంది. అక్కడే లయవోతుంది. మనం ఆత్మలోనే కీడించాలి. మానవుని అన్ని అవస్థలకు ఆత్మే ఆధారం. కర్మేరాయాలతో పని చెయ్యండి. మీ ఘ్యదయంలో పరమాత్మను స్థలించండి. ఎక్కడ “కృషి” ఉంటుందో అక్కడ “కృవ” ఉంటుంది.

అక్కడ జయం ఉంటుంది. మనతో చూడబడేది అంతా నశించేదే, మన మనస్సు శరీరం, ఈ ద్వార్థ ప్రవంచం అంతా నశించేదే. అద్దానికి ఎంత ప్రయోజనం ఉందో ఈ స్ఫ్యాక్షిలీ అంతే ప్రయోజనం ఉంది. అద్దం నీ ముఖంలో మనిషి వెంగిట్టుదు. నీవే తొలగించుకోవాలి. ఈ స్ఫ్యాక్షిలో ఎవ్వేనా ద్విదైనా అంటే అది నీలో ఉన్న లోపంగా గ్రహించి నీవే తొలగించుకోవాలి. కుండలో ఉన్న అన్నం కుండలోనే ఉండాలి, అబ్బాయి దుడ్చగా ఉండాలి అనుకోంచే ఎలా, మనం అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టం, మోక్షం కావాలి అని కోరుకొంటాము. మనం శాంతిలోనే ఉన్నాము అది తెలియక అశాంతిలో ఉన్నాము అని భావిస్తున్నాము. భగవాన్ కళ్ళలోకి చూస్తే మనస్సు నికలడ చెందుతుంది. జయమే మనకు శత్రువు, దాని వలన పొంగు వస్తుంది.

47. ఖిమ్ములను విముళ్చంచిన వారే మీకు నిజమైన స్నేహితులు. స్వంత ఆలోచన అవసరం. ఎత్తు వాల బిడ్డలు కాకూడదు. ఆలోచన పెంచుకోంటూ వెళతే విచ్ఛిన పెరుగుతుంది. మానవునికి ఉన్న అవయవాలలో ఎక్కువ నొములి తనం “బైయన్”కి ఉంది. అది గురువు చెప్పే మాటలను ఆలోచింపసియ్యదు. ఎదుటివాలని ప్రేమించటంలో ఉన్న తీపి తనాన్ని మీరు ఎప్పడైనా చూచారా. ఆ తీపి చూస్తే మీకు భగవంతుని అనుర్ఘం ఉంటుంది. తెలిస్తే ప్రేమించకుండా ఎలా ఉండగలం. మీ మాటను, శక్తిని, ఉబ్బును ఇమిడ్సుకోవాలి. పైకి అతిసొమాన్యంలా కనిపించాలి. పూర్వకాలం మట్టి రోడ్లు ఉండేవి. ఇప్పడు కంకర, తారు, సిమెంటు రోడ్లు వచ్చాయి. పూర్వకాలం మహాత్మలు పూజ, జప, ధ్యానం గులంచి చెప్పేవారు. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఇష్టటి మహాత్మలు తేలిక మార్గాలను చూపుతున్నారు. సాధకుడు సిందను వదలాలి. ఇది బాగా గుర్తు ఉంచుకోండి. సిందించటం వలన ప్రకృతి మూలంతో కలిసివేణితాము. ప్రకృతి మీకు ఏమీ కలిసిరాదు. విమర్శనాద్వాప్యకి వెళతే దానికి అంతులేదు. సాధన చెయ్యలేక మనస్సు బాప్పువలస్థితులు ఆటంకంగా ఉన్నట్లు భ్రమపడతారు ఏరించుం లేసిదే పదవిరాదు, సాధన చెయ్యసిదే సిథి లభించదు. తెలిసిన గొడవలకే ఇంత కంగారు వడుతున్నారు. తెలియని గొడవలకు ఇంకా ఎంత కంగారు పడివేణారో. తలంపుల వలనే మనలోని బలపీణతలు తెలుస్త్టాయి. ధ్యానం వలన మనలోని వాసనలు కదులుతాయి. కోటలో శత్రువు ఒకడు వచ్చినప్పడు వాడిచేతిలో చనిపోయామని అనుకోండి. కోట ఎలా స్వాధీనమౌతుంది. శత్రువులు అంతా మిగిలే ఉన్నారు. తలంపుల నుంచి పోరాటలేక నిస్సపోరుతలో పడిపోయి సాధన ఆపుచేస్తే ప్రయోజనం కూడా అంతే. వేటగాడు బాణం పుచ్చకొని లేడిని వెంటాడి

ఎలా పూతమారుస్తాడో అలాగే మీరు ఈ జత్కులోనైనా, మరుజత్కులోనైనా ఈ “నేను”ను వెంటాడి నాశనం చెయ్యాలి.

48. దేవతన్ని ప్రారథాశికి వదలి మీరు వచ్చిన పసి మీరు చూచుకోండి. “నీవు రాముళ్ళి భజించు, ఆయన ఎవరో తెలుసుకొని భజించు” అన్నారు త్యాగరాజు. మనం నేర్చుకొన్నటి ఆచరించగలిగినది ఆచరించాలి. ఆచరించలేనిది ఆచరించటానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ప్రయత్నమే సాధన. సాధనతో అన్ని సాధ్యమౌతాయి. వినుగు పాందే లిత్తం గలవాడు దేసిని సాధించలేదు. సమాధి స్థితిలో ఉన్నపాసికి మాత్రమే తన ష్యాదయుంలో ఉన్న సిజం ఎరుకలోకి వస్తుంది. సహనంలేని వాడు సమాధి స్థితిని సాధించలేదు. మనస్సు ష్యాదయుంలో ఉంటే దానికి మేత సరఫరా తగ్గుతుంది. దుఃఖం వలన, భయం వలన మనిషి క్షంగిపోతాడు. దైర్ఘ్యపంతుడు మాత్రమే మనస్సును అంతర్యాఖం చేసుకోగలడు. యోగం ఉన్నపాసికి దుఃఖంతో సంబంధం తెగిపోతుంది. బుధి యొక్క లోతులు తెలియసి వాణిలే. అల్ప బుద్ధులకు ఏయోగం అభ్యసించినా అభివృద్ధి చెందలేదు. మీరు సిండుగా జీవించాలి, లోతైన నటి గంభీరంగా ప్రయాణం చేస్తుంది. మీ జీవితం గంభీరంగా సిగాలి. బాహ్య సంతోషాలు, వికారాలు సిజం కావు. అది మనస్సు యొక్క వికారాలు. ఈ తాత్కాలిక వికారాలకు పరిమితమైతే కాశ్యత వస్తువుకు దూరమౌతావు. జ్ఞానికి బాహ్య పరిస్థితుల వలన దుఃఖం వచ్చినా ఆత్మలో మహా సముద్రంలో పడ్డ నదిలా, అగ్ని గోళంలో పడ్డ మిఱగురులులా లయమవుతుంది. “అవకారం చేస్తే క్షమించగల్చుతున్నాను, కాని ఆ క్లేశం మర్మపోటం సాధ్య కావటంలేదు” అన్నారు ఒక సాధకుడు. కాని మర్మపోకపోతే మహాత్ములు కాలేరు. సిగ్రహం లేసి వానికి ఆగ్రహం వస్తుంది. వాస్తవ పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి విశ్వసించాలి. మూడు విశ్వసాలు, నమ్మకాలపై ఆధారం పెట్టుకోకూడదు. పుషాజ పసిని నేర్చుతుంది, క్రమ సిద్ధాంతాను కలుగ చేస్తుంది. ఇంద్రియ సిగ్రహం, మనో సిగ్రహం లేకుండా బ్రహ్మానుభవం కలుగదు. అజ్ఞాని ప్రపంచాస్ని చూస్తూ ఆశందించాలని భావిస్తూ బంధంలో చిక్కుకుంటాడు. దైర్ఘ్య లక్ష్మి, సహనం, హిర్మి, విశ్వాసం ఇవి ఆత్మమభవానికి సహకరిస్తాయి.

49. ప్రతీ విషయానికి కొందరు మనస్సును పుండు చేసుకొంటారు. వారు అభివృద్ధి చెందలేరు. మనస్సు వికారం చెందుతూ ఉంటుంది. అది మనందు. మనకు సిజమైన సారం ఆత్మ. దానికి పోచ్చు తగ్గులు లేవు. నీ ముఖం ఎంత తుట్టంగా ఉన్న అద్దం కదులుతూ ఉంటే నీ ముఖం ఎలా కనబడదో అలాగే నీ అంతఃకరణం సిర్పులంగా లేకపోతే నీ స్వరూపం వ్యక్తం కాదు.

లోకంతోనూ, దేహంతోనూ, అహంకారంతోనూ నిరంతరం నీవు ఉంటే జ్ఞానం రాదు. ఎవ్వడూ సుఖపడాలి అనుకొనే వాడికి ఏమీ రాదు, కష్టపడే వాడికి అన్ని వస్తాయి. సాధనలో దేహగతమైన సుఖాలను, భోగాలను అన్ని వదులుతోవాలి. యోగం వలన జ్ఞానం వన్నుంచి. ఎవరైనా మిమ్ములను విమల్సిస్తా ఉంటే మీరు దుఃఖపడుతూ ఉంటే వాలకి సంతోషం కలిగించే వారమౌతాము. మరలా విమల్సించే అవకాశం మీరు కల్పించినవారు అవుతారు. అవతల వాలకి మీరు ఆ అవకాశం ఎందుకు ఇయ్యాలి. ఏదైతే మీరు నిరంతరం ఆలోచిస్తా ఉంటారో అదే మీరు అవుతారు. మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయో మనం తెలుసుతోవాలి. అస్తమాను కష్టాల గులించి ఆలోచించకండి. జ్ఞానం పొందాలనే తపన నిరంతరం ఉండాలి. భగవంతుని మీద భారం వేసేకొలది భయం, కంగారు తగ్గిపోతుంది. ఆందోళన తగ్గిపోతుంది. దోషాలు రాలిపోతాయి. మనస్సుకు ఆధారమైన తలంపులు నశిస్తాయి. భయం వలన తొందరగా మునితితనం వన్నుంది. భగవంతుని మననం చెయ్యటం కూడా మళ్ళపోతాము. స్థిత ప్రజ్ఞడు అంటే ప్రజ్ఞ స్థిరంగా ఉండటం, గీతలో 2వ అధ్యాయం పారాయణ చెయటం వలన ఆత్మాను భవానికి సహకరిస్తుంది. భగవాన్ అనేవారు “ఈ భూతిక సంఘటనలకు, ఈ అబద్ధాలకు బెంగలు కూడా ఎందుకు” అనేవారు. నీ మనస్సు కుదురు పడితే దైనిన్న నీ లోపల నుంచే వన్నుంది.

50. మాట్లాడటం కోసం మాట్లాడ కూడదు; అతిగా మాట్లాడకూడదు. అందరూ మాట్లాడుతున్నారని మనం మాట్లాడకూడదు. మనస్సు సేశమిలితనంగా ఉంటే సంక్లిభం తీసుకొని వన్నుంది. ఏదో ఒకటి ప్రానుకో, వసి చెయ్యి, అధ్యయనం చెయ్యి, కాలాస్చి దుల్పలియోగం చేస్తే భగవంతుని అవమానించినట్టే అని గుర్తుంచుకొంటే జాగ్రత్త వన్నుంది. కారణం లేకుండా తొందరు ఇతరులను ద్వేషిస్తా ఉంటారు. అది ఒక బలహీనత, అది ఒక అలవాటు వాళ్ళకు. వాళ్ళ మన ఛేమాస్మి కోరుతున్నారు, వాళ్ళ ద్వేషిస్తాన్నారు అనుకొంటే మన అజ్ఞానం పెరుగుతుంది. ప్రతీవాళ్ళ ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి. ఇతరులను విమల్సిస్తాము. చీకటి లోకాలకు వెళ్లపోతాము. ఆత్మ విమర్శ వలన “సత్యం” అనుభవంలోనికి వన్నుంది. మాటలోని ఉన్న అందం, ప్రేమలోని ఉన్న అందం చూడలేని మనిషికి ఆనందం అందే అవకాశం లేదు. ఇతరులు నిన్ను విమల్సిస్తా ఉంటే, అవమాన పరుస్తా ఉంటే నీవు ఓర్చు వహిస్తే నిన్ను దేవతలు ఆశీర్పదిస్తారు. మహమ్మద్ ప్రవక్త అనుచరుడు “ఆలీ”ని విమల్సిస్తా ఉంటే ఉండలేక తట్టుకోలేక తిరగబడ్డాడు. వెంటనే ఆయస్మ మహమద్ పటిలేసాడు. కారణం విమటి అంటే మహమద్

అన్నారు “నీవు తిరగలడ్డావు. వెంటనే నిన్ను దేవతలు వచిలేసారు; వారు వచిలిన తరువాత నిన్ను నేను వచిలాచు” అన్నారు. పరిస్థితుల ప్రభావం వలననే స్నేహితులు, విరోధులు బిర్దడతారు. అటీ నిజం కాదు, ఇటీ నిజం కాదు. చూచేవాడే నిజం కానప్పుడు చూడబడేటి ఎలా నిజమోతుంది? దేహాగతమైన “నేను”కు భయంకాని, ఉపాధి రహితమైన “నేను”కు భయంలేదు. భయం ఉన్నవాడు ఎన్ని సాధనలు చేసినా రాణించడు. కొందరు వారి నీడను చూచి వారు భయండతారు. మీకు జ్ఞానం కావాలంటే పొప-పుణ్యాలు రెంటికి అతితంగా ఉండాలి.

51. రూపొలు, పేర్లు, వనులు లేకపోతే వ్యవహరించాలు నడవవు. కానీ ఆపేరే నిజమనుకొంటాము. నలుపు, తెలుపు అనేటి వచిలేయండి. మంచి వనులు, చెత్త వనులు వచిలేయండి. లేకపోతే ఆ వనులు జ్ఞాపకం ఉండి వాడు అటువంటి వనులు చేసాడు అనుకోవటం వలన, అజ్ఞానం పెరుగుతుంది. భేద బుట్ట గలవాడు సుఖపడడు, దుఃఖిన్నర్నానే ఉంటాడు. చైతన్యంగానే చూడు. రాము నామం కన్న కృష్ణ నామం కన్న మీకు విలువైనది చెబుతున్నాను “మాట శారకండి” మాట మాట్లాడేటప్పుడు మూడు సార్లు ఆలోచించి, మాట్లాడండి. మాటే మంచి-చెడులను తీసుకొని వస్తుంది. భగవాన్ మాట మీకు ఆర్థంకావటం లేదు అంటే మీ వాసనలే ఆ మాటను నమ్మకుండా చేస్తున్నవి. అభ్యాసం లేకుండా వైరాగ్యం రాదు. సాధకుడు, మనస్సును, మాటను జారసియ్యకూడదు. లోకంలో ఉన్న దుష్య అంతా మనస్సులో పడకుండా ధ్యానం చెయ్యండి. విచారణ చెయ్యండి. మానవుడు ముందు ఉపహించు ఉండుటం వలననే భయానికి లోసు అవుతాడు. సాధకు శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాలు కూడా చాలా అవసరం. వ్యాదయాన్ని కేంద్రంగా పెట్టుకొంటే ఈ లోకం అంతా దేవాలయంగా కనబడుతుంది. ఏకాంతపాశం-సహవాసం-గుహవాసం ప్రతీ వాలకి కావాలి. ఏకాంతంలోనే మన తలంపులు తెలుస్తాయి. మనకంటే చైతన్యస్థాయిలో పెలిగిన వాలతో నహవాసం చెయ్యటం వలన ప్రయోజనం ఉంది. గుహవాసం (ప్రయోదయంతో) ఉండగల్చేతే వై రెండూ చెయ్యవచ్చు చెయ్యకపోవచ్చును. దేహ ప్రారథం ఖర్చు అయ్యేవరకూ తిన్నరుడు ఈ జీవుడుని బయటికి తియ్యడు. ఒక్కొక్కసారి ఏకాంతపాశంలో ఉంటాము. ఒక్కొక్కసారి పచిమందిలోనూ ఉంటాము. అప్పుడు కూడా సాధన విడిచిపెట్టకూడదు. అక్కడ అజాగ్రత్త పనికి రాదు. ఘస్తవ దృష్టి ఉన్నవాసికి ఏకాంతం ఉంటుంది. బాహ్య దృష్టి ఉన్నవాసికి అంతా “సంతోషం”.

52. మన మనస్సులో వికారం వలననే గురువును ప్రేమించలేక వేణచ్చును. కానీ గురువు ఆ నంగతి తెలుసుకొని, దయతో అతని వికారాన్ని గుల్చించి ప్రేమిస్తాడు. తెలియక చేస్తున్నాడు అనుకొంటాడు. ఒకడు భగవాన్ ధాటోలోని ఆయన తలపై తన కాళ్ళను పెట్టి ధాటో తీసి ఆయనకే పంపాడు; ఆయనపై నిందా స్తుతులతో పుస్తకం ల్రాషిన వాసిని కూడా భగవాన్ ప్రేమించారు. దేహబుధీలేని జ్ఞానికి దేహంలేదు. మనస్సు లేదు. ప్రపంచం లేదు. అపంకారం దాటిన వాసికి గూరపం ఏమిటి? అగ్నరపం ఏమిటి? గురువు కూడా దేహసికే పలమితమై యున్నాడని భ్రమ వడతాము. ఆత్మ విశ్వాసం విడిచిపెడితే సాధన చెడిపోతుంది. పీలికితనం వచ్చేస్తుంది. వాడి మీద వాడికి విశ్వాసం లేనివాడు పనిని నిజాయితీగా చెయ్యలేడు. సాధన చేస్తేగాని సత్కం తెలియబడదు. భగవాన్ అనేవారు “మీరు సత్కం గులంచి ఎవలకైనా చెప్పాలంటే తేలిక పదాలతో చెప్పు, అది దీర్ఘకనప్పడు, తప్పనిసలి అనుకొన్నప్పడు మాత్రమే పెద్దమాటలను ఉపయోగించు” అనేవారు. పెద్ద మాటలను చెప్పటం అలవాటు చేసుకొంటే అది లగ్గరీ అవుతుంది. సిర్డులమైన భక్తి, సిర్డుల హృదయుడు మాత్రమే సరణాగతి పొందుతాడు. వాడు మాత్రమే శాంతంగా ఉండగలగుతాడు. ఘలితాన్ని ఆశించకుండా భగవంతుని ప్రేమించాలి. మనలో కొన్ని దోషాలు ఉంటాయి. మీరు ఎవలనైనా ద్వేషిస్తూ ఉంటే ఆత్మకు దూరమౌతారు. తిలగి రావాలంటే అంతే సిర్పాంతో వెనుకకు రావలసి వస్తుంది. స్ఫ్యాత లేకథితే, గందరగోళం వచ్చేస్తుంది. ప్రతీ విషయంలోనూ మనం స్ఫ్యాతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆలోచించాలి. మీ శత్రువుని కూడా ప్రేమించినప్పడు మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది.

53. ఉద్దేశంలోనూ, ఆందోళనలోనూ సిర్డుయాలు తీసుకొంటే, తప్ప సిర్డుయాలు అవుతాయి. కొంతకాలం చూచి స్థిమితమైన తరువాత సిర్డుయాలు తీసుకోవాలి. మీ మనస్సుకు “ఆపశిరం” అందచేయకండి. అంటే మిమ్ములను ఎవరైనా తిట్టినా, పాగిడినా, విమల్చంచినా మీ మనస్సుకు ఆపశిరం అందుతుంది. అది లేకథితే చిలగిపోతుంది. మీరు మిమ్ములను తిట్టిన వాలని తిలగి తిడితే దానికి విందు భోజనం పెట్టినట్టే, విష్ణు పురాణంలో ఇలా ఉంది “పని కద్ద అత్రద్ధ ఉండి, చేయగల శక్తి ఉండి ఆ పని నుంచి తప్పించుకొని చూచేవాడు భక్తుడు కాడు. కేవలం యాంత్రికంగా ‘కృష్ణ’ అనుకొన్న వాడు భక్తుడు కాడు, శత్రువు; అంటే పని నుంచి తప్పించుకొని తలంపుతో పూజ చెయ్యటం భగవంతునికి అవమానర చేసినట్టే భావించాలి”. శాస్త్రాన్ని శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే ఆలోచననే కేంద్రంగా పెట్టుకొంటే గాని అపంకారం జాడ తెలుసుకోలేము. టిర్మ భ్రాంతి

వలననే వ్యాదయంలో ఉన్న దేవుని గుర్తించలేకవోతున్నాము. అది టీర్థ శరణగతి వలననే ఆ భూంతి పోగొట్టుకొగలము. మనమైపు నుంచి చంతన కావాలి. అవతల వైపు నుంచి అప్పడు అనుగ్రహం వస్తుంది. ఎన్నో (ఆత్మ) ఒక పక్కన, మేటరు (ప్రకృతి) ఒక పక్కన ఉంది. మనిషి ఎన్ని జిత్తులు ఎత్తినా ఒకటే చేస్తున్నాడు. చేయటం అనుభవించటం, రెండో పసిలేదు. విషయాన్ని తెలిసుకో లేకవోతే మంచికి మంచి, చెడుకు చెడు అనుభవించి తీరాలి. గాయత్రీ మంత్రం సారం “నా బుద్ధిని ఆత్మ పెలుగులో నింపు”. “టిం” అనేది చైతన్యం నుంచి వచ్చిన మొదటి శబ్దం. సిజమైన భక్తునికి “భగవంతుని సంకల్పమే నా సంకల్పం” అనుకోంటాడు. “నీ ఇచ్ఛయే నెరవేరుగాక” అని అనుకోంటాడు. నీవు ఎక్కడ ఉంచితే అక్కడే ఉంటాను అనుకోంటాడు.

54. మీ దుఃఖానికి, మీ అశాంతికి “మీ నేనే” అడ్డ వస్తున్నాలి, అనే విషయం మీకు తెలియటం లేదు. మీరు రంగుతోనూ, కులంతోనూ, చదువుతోనూ ఎలా తాదాత్మాం పొందుతున్నారో అలాగే ఆత్మతో తాదాత్మాం పొందితే జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. మానవుడు వ్యక్తి భావనలో నుంచి బయట పడే మాటలను, చేతలను చెయ్యాలి. మోహపడే ఈ “నేను” ఎవరసి గ్రహించుకోండి; తలంపులు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో ప్రశ్నించుకోండి. లేకవోతే తలంపులు పెరుగుతాయి. జ్ఞానానికి పునాది వైరాగ్యం; వైరాగ్యం లేసిదే జ్ఞానం రాదు. శ్రవణం చేసించి ఆపత్తి కాలంలో గుర్తుకు వచ్చి, కాపాడుతుంది. కొందరికి భావ దాలర్చం ఉంటుంది. వాడు జ్ఞానం పొందే అవకాశం ఉండదు. అది పసికిరాదు. ఎదుటి వాలి క్షేమాన్ని కోరుకోవాలి. మీకు నచ్చిన వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తిగా తెలపటునికి మరొకలని కించపరుస్తూ మాట్లాడ నక్కరలేదు. వ్యధాప్యం బాసినత్యాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. కారణం వాళ్ళ ఏమీ చెయ్యలేరు అనే భావనలో రోజులు పెళ్ళబుచ్చుకోవాలని అనిపిస్తుంది. ఒంటలగా ఉన్నప్పడు గొరవంగా మాట్లాడుతారు. నలుగులలో ఉన్నప్పడు అగొరవంగా మాట్లాడుతారు. అటువంటి వాలిని ఎప్పడూ నమ్మవద్దు మానంలో మాటకందని వస్తువు, లభ్యమానుతుంది. సిర్దులమైన చూపు, సిర్దులమైన మాట ఆ వ్యక్తి సాధనలోని వలపక్కాన్ని మూదిస్తుంది. ఆలోచన, పసి సవ్వంగా ఉంటే బుద్ధిలోని దోషాలు పోతాయి. మనది ప్రతిచిన్న విషయాన్ని సీలియస్గా తీసుకోంటే మనస్సు అణగదు; రజీగుణం పెరుగుతుంది. వికారం పొందే పరిస్థితులు ఎదురుగా ఉన్న ఎవలి మనస్సు వికారం చెందదో వాలిపైన ఈశ్వరానుగ్రహం వల్మిస్తుంది. జ్ఞాన వైభవాన్ని చూచి ఆనందించే శక్తి లేనప్పడు మనం కుళ్ళపోయిన వాళ్ళతో సమానం.

55. ఏ కార్యాన్నినైనా నష్టిగుణం పునాదిగా లేనప్పుడు మనం ప్రయత్నం చేసినా సఫలం కాలేము. తపస్సుకు “బిర్చు” అవసరం. చదువుకు “త్రద్ధ” అవసరం. ఐన్నికలలో నొము, దాన, భేద దండోషాయాలతో వోరాటుం జలపి నెగ్గుతారు. అలాగే మనస్సును జయించాలి. మనస్సు అణిగితే కాలం లేదు, సిద్ధులో కాలం లేదు. అనుబంధం వల్లనే వ్యక్తిగతమైన “నేను” ఉంటుంది. లేకవితే ఏమీ లేదు. ఉన్నది విశ్వగతమైన “నేను” ఒక్కటి. దేవుని సాన్నిధ్యం కోసం మన కాలాన్ని వినియోగిస్తే సీకు అనుద్రవం వస్తుంది. ఒకడు ఇలా అన్నాడు “నేను కుండెటి కొమ్ముతో పులిని చంపేసాను”. పులిని చంపటం మాటలు కాదు. పైగా కుండెటి కొమ్ముతో. అనలు కుండెలికి కొమ్ములు ఉండవు. అలాగే మన సాధనతో అహంకారాన్ని జయించటం లాంటిది. జప, ధ్యానాల వలన నీవు బ్రహ్మాను పాందలేవు, అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవటానికి ఒక ప్రయత్నం మాత్రమే. అలగని సాధన మానవద్వా. బయటికి అందలలాగే సాధారణంగా ఉండాలి. తక్కి లోపల నుంచి వస్తూ ఉంటే ఇముడ్చుకోవాలి. మనం సామాన్య మానవునకు దూరం కాకూడదు. లోపల బలం పెంచుకోవాలి. అవసరాన్ని బట్టి పనిచెయ్యండి. అలవాట్లను బట్టి పనిచెయ్యకండి. నాతు ఒక ఉద్యోగం కావాలి అంటే ఒక డిగ్రీ కావాలి. అలాగే సీకు బ్రహ్మానుభవం కావాలంటే భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడు “ఈ స్ఫ్యోకి కంట్రోలరు ఒకడు ఉన్నాడు” అనే విశ్వాసం సీకు ఉండటమే నీ అర్థాత్. ఏ విషయమైనా మనకు అర్థమైతే ఆచరిస్తాము. అర్థం కావటానికి ప్రవచనాలు. మన సంసార జీవనానికి ఉపయోగపడే పనే సిజమనుకొంటాము. “నేను”ను తొలగించుకొనే ఆధ్యాత్మిక జీవనం కూడా పనే. కాని అది పని అని అనుకోవటం లేదు. అదే సిజమైన పని.

56. భగవాన్ని ఒకరు ఇలా ప్రశ్నించారు “ప్రపంచానికి సేవ చెయ్యాలి అనుకొంటున్నాను; ఏమి చెయ్యమంటారు” అనగా ముందు “నేను”ను తొలగించుకో, ప్రపంచానికి సేవ చెసినట్టే, వేద వైఱాయణం వినటంలో దాని అర్థం తెలియకపోయినా, ఆ పవిత్ర స్వరం వినటం వలన మనో సిద్ధహసనికి సహకరిస్తుంది. దాని ఘలితం తప్పకుండా ఉంటుంది. మనస్సులో ఉన్న దోషాల వలననే ఉన్న వస్తువు ఉన్నట్లు తెలుసుకోలేకవాళ్ళున్నాము. ఈ స్ఫ్యోక్షమ్యమైనప్పటికి మనకు తెలియటం లేదు. వాస్తవంగా ఈ స్ఫ్యోక్షమ్యమైనప్పటికి మనకు నిశిస్తే మనస్సు నిశిస్తుంది. మానవుడు సుఖపడాలంటే గతాన్ని మర్మపోవాలి. కాని అహంకారం గతాన్ని మర్మపోసివ్వదు. అహంకారం గుర్తిస్తేగాని అది నశించదు. మన దేహస్ని ప్రారభమే పోసిన్నాడి. నీవు ఏదైనా కోరుకొన్న కోరుకోక

పోరువాయినా అది వచ్చి తీరుతుంది. మంచి ఆరోగ్యవంతమైన మనస్సు కోసం పనిచేస్తే జ్ఞానం వస్తుంది, ఆ సూచనలు ఉన్నాయి. తన కోర్కెను వ్యక్తం చేసుకోవటానికి ఇంతియాల డ్యూరా నెరవేరున్నాడు ఈశ్వరుడు. కోలక మూలం గానే జన్మ వస్తుంది. మన దేహ బుధి, కుల బుధితో ఆలోచనల్నాయి. జప ధ్యానాల ప్రయోజనం పై రెంబినుండి విడివడి చైతన్యంలో తాదాత్మం చెందటానికి. ఆత్మ వస్తువు కోసం ఎదురు చూడకండి, మీ చేతిలోని పనిని మీరు సింఘాయితీగా చెయ్యండి. నేను మనిషిని అనుకోవటం నిజస్థితి కాదు. “నేను ఉన్నాను అనుకోవటమే” సహజస్థితి. మనం ఏదిగా ఉన్నామో అది సాధనా బలం వలన మనకు అనుభవంలోనికి తీసుకొని వస్తుంది. అది కొత్తగా తెచ్చేటి కాదు. మనుషులలో సూటికి 80 మంచి పిచ్చివాళ్ళ ఉంటారు. ప్రతి చుస్తు విషయాలికి ఉద్దేశపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళను చూచి మనం కంగారువడుతూ ఉంటే మనం అదే స్థితికి వచ్చినట్టి.

57. మిమ్ములను చూచి ఎవరైనా అసూయ పదుతూ ఉంటే మీరు దాన్ని గుర్తించకండి. పాల గూళ్ళాల మనస్సు పొడుచేసుకోండి. కోటిశ్శరుని చూచి పేదవాడు అసూయ పడతాడు. కాని పేదవాడిచి చూచి కోటిశ్శరుడు అసూయ పడడు. సందర్భం గానీ మాటలు, వికారం గల మాటలు, అసహ్యం గల మాటలు మాటల్లాడుతూ ఉంటే పాలచి గురించి మీరు కంగారు పడకండి. వారు ప్రత్యుత్తి గుణాల వలన మాటల్లాడుతున్నారు అని సరిపెట్టుకోండి. అవి గుణాల యొక్క చేప్పలు, ప్రత్యుత్తి గుణాలు దాటితే ప్రపంచముభవం పొందుతారు. మనకు భయం కలుగుతూ ఉంటే భగవంతుడి మీద భారం వేయటం లేదన్నమాట. మనం ఒక కారులో ఒక గ్రామానికి వెళ్ళాలి, అందుకే కారులో కూర్చుంటాము. అంతేగాని కారులో కూర్చేవాలని కూర్చేవటం లేదు. మీ దేహ ప్రారథింలో వచ్చే కప్ప-నష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆగెపోకుండా గమ్మాసికి వెళ్ళాలి. కారులో మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే లారీలు, కార్పులు అనేక మంచి వ్యక్తులు ఎదురు అవుతారు. వాళ్ళను తష్ణించు కొని గమ్మాన్ని చేరాలి. సహ్యదయం ఉన్న వానికి సద్గ వస్తువు లభ్యమౌతుంది. అదే పెద్ద ఆస్తి. మిమ్ములను ఎవరైనా ద్వేషిస్తూ ఉంటే మీకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండటట్టే మిమ్ములను ద్వేషిస్తున్నారు. వాళ్ళను చూచి మీరూ ద్వేషిస్తూ ఉంటే మీరు బహిర్మళులు అవుతారు. వాళ్ళ పుట్టుకతోనే ఎదుటి వాళ్ళను ప్రేమించలేదు. వాళ్ళను చూచి మీరు కంగారు పడకండి. మేధమెట్టు పంథాలో గంటలు లెక్క పెట్టుకొని సాధన చేసుకొన్న వాలకి ఎన్ని జన్మలు లాత్తినా వస్తువు లభ్య మవ్వదు. వ్యాదయ పూర్వకంగా, ఇష్టంగా, దాన్ని పొందాలనే కాంత్రతో చెయ్యాలి.

అంతేగాని ఉదయం, సాయంతాలం ఇన్న గంటలు చేస్తున్నాము అంటే అది సాధన కాదు.

58. మీ సంసారంలో మీకు వచ్చే కష్టాలు, నష్టాలు, ఇఖ్యందులకు మీరు అవకాశం ఇస్తే, స్థానం ఇస్తే మీకు ఛోభ తెచ్చి పెడతాయి. నేను ధనవంతునిగా, రూపవంతునిగా ఉన్నాను అనుకోని ఆలోచిస్తే నీవు పరిషుతిని కొచితెచ్చు కొంటున్నట్టే. ప్రత్యతి లిత్తు వచ్చే కష్టాల కంటే, కులంతోనూ, కుటుంబ ద్వేష భావాలతో, అసూయలతోను ఎక్కువ నష్టం వస్తుంది. మీరు ఇతరులను నాశనం చెయ్యాలి అని అనుకొంటే జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది, మనస్సు ఉన్నంతకాలం సాధన చెయ్యకుండా ఉండలేము. మనస్సు అణగిన తరువాత పొందే ఆత్మానందం, దేసితోనూ పోల్చుటానికి సాధ్యంకాదు. దైవానుర్ఘం లేకపోతే చిన్న అలవాటు నుంచి కూడా మనం బయట వడతిము. మీ ఆత్మ విశ్వాసం వెగ్గాట్టుకోకండి. ఇతరులు మీ ఆత్మ విశ్వాసంపై దెబ్బ తీస్తూ ఉంటే దానికి అవకాశం ఇయ్యుకండి. ప్రతిటి క్షణికమని గుర్తు ఉంచుకోండి. మీ సంతోషం కూడా మీ సాధనలో సగం బలం తీసుకోని వస్తూ ఉంటుంది. దిగులుగా ఉండకండి. మీరు హృదయ పూర్వకంగా ఎంత వరకూ సాధన చెయ్యగలిగితే అంత వరకూ చెయిండి. తరువాత తఃశ్తరానుర్ఘం కెరటంలా వచ్చి మిమ్ములను కృతార్థులను చేస్తుంది. కొందరు భోజన ప్రియులు ఉంటారు. వాళ్ళలో కూడా భగవంతుని చూడాలి. దేవుని అనుర్ఘం లేకపోతే, వాడి మనస్సులో పుణ్య సంస్కారం లేకపోతే దేవునికి దళ్ళం పెట్టులనే తలంపు రాదు. శాస్త్రం “నీవు అదే” అంటున్నది. మర నీవు మనస్సుతోనూ, శరీరంతోనూ తాడాత్మం ఎందుకు పొందుతున్నావు. నీకు ఉన్న విశ్వాసం సిజమైతే నీవు ఆత్మగానే ఉంటావు. ఆందరికి ప్రతి విషయం లోనూ, సందేహం వస్తుంది. వాళ్ళ ఈ లోకంలోనూ, పరలోకంలో కూడా నుఖపడరు.

59. ఒక కంటిలో “ప్రేమ” ఒక కంటిలో “కరుణ” అంటించుకో. జ్ఞానం రాక ఏమోతుంది. మన ఇంటిలోని వాలని ప్రేమించటం కాదు. తనిపించే స్ఫుర్తిని ప్రేమించాలి. మనలను మనం గొప్ప చేసుకొంటే అహంకారం పెరుగుతుంది. చలం జస్తుభినం విషయంలో వాలని అడుగడా “ఈ వెధవ ఎప్పడు వుడితే ఏమిటి?” అన్నారు. ఇది వాల నిరహంకారానికి గుర్తు. జీవితంలో ఏమి నేర్చుకొన్నారు అనగా “గతంలో నాకు అన్న తెలుసును అనుకొన్నాను. నాకు ఏమీ తెలియదని ఇప్పడు గ్రహించాను. ఇతరుల గులంచి తెలుసుకోవటం కన్న నా గులంచి నేను తెలుసుకోవటం వలన నేను బాగువడతాను అని గ్రహించాను” అన్నారు. మౌనం ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందే వాలని “పండిన పండు” అంటారు.

ఉన్నది బ్రహ్మమే. కాని మనకు తెలియటం లేదు. కాబట్టి ప్రపంచం మాత్రమే ఉండి అనుకోంటున్నాము. నషణంగా ద్వేషించే వాలి వద్ద విశ్వసం లేని వాలి వద్ద ఈ మాటలు చెబితే పెడరథలు తీసుకొంటారు. “అదే నీవు అన్నప్రపుడు అదే నీవని చెప్పటం దేసికి” అని సంకరాచార్యుల వాలని ఒకరు ప్రశ్నిస్తే “నీవు కాని దానిని నీవు అనుకోంటున్నావు. కాబట్టి అలా చెప్పవలసి వచ్చింది. లేకవించే చెప్పవలసిన వనిలేదు” అన్నారు. మీరు బ్రహ్మస్తున్న గులంచి ఒక గంట చింతించి మిగిలిన కాలం అంతా డబ్బు ప్రకృతి విషయాలలో చింతిస్తూ ఉంటారు అనుకోండి మొదటి కాలంలోనే మీరు బ్రతికినట్లు. రెండవ కాలంలో మీరు మరణించినట్లే కాలానికి విలువ ఇయ్యిండి. భగవంతున్న ప్రేమించాలి, ప్రకృతి గొడవ నుంచి బయట వడే వానికి మాత్రమే బ్రహ్మసుభవం పొందుతాడు. సందేహం కలవాడు నశిస్తాడు. మీరు ఆత్మే నా విధి ఇలా ఉండి అని దీడుస్తూ కూర్చోకుండా సాధన చేస్తూ ఉండండి. జీవితమే క్షణికం, ఎన్న భోగాలు అనుభవించినా క్షణికమే.

60. మనస్సు చల్లగా ఉంచుకోవాలి. మనస్సు వికాశం పొందాలి. శరీరం - మనస్సు - తెలివి (B-M-I) లోనే ఉన్నాయి, లోపాలు అన్ని. వాడు మంచివాడు, వీడు చెడ్డవాడు అని భావిస్తూ ఉంటే కాలం ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది. మన జీవిత కాలం అంతా ఇలా ఆలోచిస్తూ కూర్చుటంటే మరణం వచ్చి మీద వడుతుంది. నీ ప్రాణాన్ని ఎలా కావడు కొంటావో అలాగే నీ ముఖ్యత్వం పోవటానికి సత్త పురుషుల సహాయాన్ని అలా తావొడుకోవాలి. మీరు ముందు బాగుపడాలంటే జలగిపోయిన గొడవలు తల పెట్టుకోకూడదు, కాలం ఖర్చు అవుతుంది, మృత్యుత్వముకు, చేరుతాము. బ్రతికి ఉండగానే బ్రహ్మసు భవం పొందాలి. ఇష్టాందులలో ఉన్న వాలని ఆదుకొంటే వారు మహాత్ములొతారు. చెట్టు ఉండి దాని దగ్గరకు వెడితే నీడ ఇస్తుంది. చెట్టు తన నీడ దగ్గరకు రమ్మనమని చెప్పదు. వివేకం ఉన్నవాడు ఆ నీడ దగ్గరకు వెళ్లి సుఖపడతాడు. అలాగే నీ మనస్సు శాంతించాలి. అంటే శాస్త్రం వద్దకు, సత్త పురుషుల వద్దకు వెళ్లాలి. మీరు ఎవరితోనైనా నాలుగు మాటలతో చెప్పే విషయాన్ని వచి మాటలతో చెబితే అహంకారం పెరుగుతుంది. మాటలు మితంగా ఉండాలి. “ద్వేతం” లేకుండా “అద్వేతం” రాదు. సుప్రీమ్ స్టేట్ (ఆత్మ) నుంచి బిగజాలతే అడివిలో పడిపోతాము. బ్రహ్మం తప్ప అంతా అడివే. జగత్తు - జీవుడు - దేవుడు అహంకారం యొక్క కల్పితం. సాధకుడికి అంతులేని ఛిర్పు, అంతులేని శరణగతి వలన బ్రహ్మసుభవం కలుగుతుంది. ఛిర్పు, పట్టుదల, పవిత్రత ఈ ముఖుడు ఉన్న వానిని బ్రహ్మం వలస్తుంది. టీనేటీలో వచ్చిన భక్తి నిజమైనది. మునివివాళ్ళమైన తరువాత ఎవరూ

పలకలంచనప్పుడు కాలజైపం కోసం “రామ, కృష్ణ” అనుకొన్న అది ఇప్పుడు కాకపోయినా తరువాత జన్మలోనైనా ఉపయోగపడుతుంది.

61. మన గొప్పలు మనమే తెల్పుకుంటాము. ఎదుటివాళ్ళ బలహినతలు చెబుతాము. కాని వాళ్ళ గొప్పలు చెప్పము. ఇది మనలో ఉన్న బలహినత. అనుబంధం కూడా దీపమే. ప్రతిజన్మలోను శరీరాన్ని అంటిపెట్టుకొన్న ప్రకృతి గుణాలను దులువుకోవటమే నాథన. ఉండవలసినంత వైరాగ్యం మనకు లేకపోవటం వలననే నాథన చెయ్యలేకపోతున్నాము. అందరలోనూ ఇష్టంగా ఉండాలి అనుకోవటం పిచ్చి, ఈ బుద్ధి కుక్క తోక లాంటిటి. వైరాగ్యం గలవాళ్ళి చూచి విలాస పురుషుడు మెచ్చుకోడు. శ్రీరాముడే కొండలకి మంచివాడు కాలేదు. గంట గటుంకూ మాలపోయే మనస్సును, రోగాలతో నతమతమోతున్న శరీరాన్ని నమ్మినట్లు భగవంతుని నమ్మలేము. మన గుణాలు మన మనస్సును కుదురుగా ఉండనివ్వదు. “నా పట్ల, నీ విశ్వాసం నిజమైతి నిన్న ఉద్ధరించి తీరుతాను” అన్నారూ భగవాన్. జ్ఞాని ఎక్కడ మెలకువగా ఉంటాడో అజ్ఞాని అక్కడ సుఖాంగా సిద్ధపోతాడు. మనం రాగ-ద్యోషాలలో మెలకువగా ఉంటాము. కాని జ్ఞాని బ్రహ్మాంలో మెలకువగా ఉంటాడు. అంటే వాలద్దరూ ఉత్తర ద్రువం, దక్షిణ ద్రువంలా ఉంటారు. జ్ఞానిని తెలుసుకోవటం కాదు జ్ఞాని అవ్యాటానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి. జ్ఞానికి బంధువుగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చెయ్యుకు. జ్ఞాని కావటానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి. మనకు మాటిమాటికి కోపం వస్తూ ఉంటే మనం శాపరస్తులం. ఎవరో ఐహిస్తోగాని ఆ కోపకారణంలో పడిపోము. తలంపులను జాగ్రత్తగా చూచుకోండి. ఎవలి పట్ల అంయినా అమర్యాదగా మాటల్లాడితే వారు బాధపడవచ్చ అంతేకాదు మీ అహంకారం పెరుగుతుంది. అవినయం పనికిరాదు. ఇది మీ శ్రేయస్స గులించి చెబుతున్నాను.

62. భేదం ఎవరు గ్రహించరో, వాడికి “యోగం” భంగం అవ్వదు. స్పష్టిలో భేదాన్ని గ్రహిస్తాము. అందుకే భంగపడతాము. వాళ్ళ ఘృదయంలో పరమేశ్వరుని చూడరు. మనస్సును చూస్తారు. ద్వోషిస్తారు. డాని వలన అవతల వాళ్ళకు ఏమీ నష్టం ఉండదు. మనమే నష్టపోతాము. నాథన దెబ్బతింటుంది, కుంటుపడుతుంది. నిద్రావస్తలోని “స్థితిని” జాగ్రదవస్తులో తెచ్చుకొంటే నీవు తివుడవు అవుతావు. కుళ్ళపోయిన మనుషులను చూడవలసి వస్తే నీవు ప్రశాంతాంగా చూడు. ఎదుటి మనిషిని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు చల్లగా చూడు. పెళ్ళి జరుగుతున్నప్పుడు తెరతీసినప్పుడు ఒక మంత్రం ఉంటి. “నెమ్మబిగా చూడు, చల్లగా చూడు” అంటారు. మీకు ఒక తలంపు వస్తున్నది అనుకోండి అది ఎలా

వస్తుస్తు. మీరు కంటితో ఒక దృశ్యాన్ని చూడఱంలే సూర్యకాంతి వెలుగు లేదా కరెంటు వెలుగు పడితే గాని మీ కన్న దానిని ర్హించలేదు. తాని తలకాయలోకి వచ్చే తలంపుకు సూర్యుడి వెలుగు, కరెంటు వెలుగు ప్రవేశింట్లుం కుదరదు. నెంధ్యం కాదు. తానీ నీ తలలోకి ఆ తలంపును పంపే వెలుతురు ఒకటి ఉంది. అట ఆత్మ వెలుగు. అట స్వయం ప్రకాశం. దానికి ఏ సహాయం అక్కరలేదు.

పరమ పాంసగారు బోధ స్వరూపులు. ఆయన ప్రవచనం జిరుగు తుండగా ఒక సొధకుడు ప్రక్క వ్యక్తితో “టైము అయిపోయిందని లే” అని గీల్లుతున్నాడు. ప్రక్కవారు ఊరికి ఉన్నారు. పరమపాంసగారు ఒకటి బోధ ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసింది ఒకటి ఉంది. ఇష్టుడు వాలి బోధలు చదువు కోవచ్చ కాని ఆ ముఖ పైభవం మనం చూడగలమా? ఆ కంఠం మనం వినగలమా? మరలా ఆయన పుడతారా? తెలివిగల వాళ్ళకు, తెలివి తక్కువ వాళ్ళకూ భగవంతుడు సమాన అవకాశాలు ఇస్తాడు. కాని తెలివి తక్కువవాడు ఆ అవకాశాన్ని ఒదులుకొంటాడు. జ్ఞాన బోధను తెలివిగలవాడు ఉపయోగించు కొని బాగుపడతాడు.

63. ఈ దేహాన్ని ఉపయోగించుకొని సిజతత్స్ఫుస్సి తెలుసుకోవాలి. పెళ్ళ కూతురును వివాహ సమయంలో తెరచాటు నుంచి కొంచెం కొంచెం చూచినట్టే మనం మన తలంపుకూ, తలంపుకూ మద్ద ఆత్మను మీరు చూడగల్లితే, మీకు ఆత్మ పైభవం కొంచెం కొంచెం తెలుస్తుంది. మీరు మూడు గుణాలను అలవర్య కోవాలి. సహానం, ప్రేమ, మర్మాద. ఇతరులను అమర్తాదగా చూస్తే అహంకారం పెరుగుతుంది. మర్మాదగా చూడటం వలన అహంకారం తగ్గుతుంది. మీరు ఈ మూడు అలవర్యకొంటే బ్రహ్మిసుభవం కలుగుతుంది. మనకు ఈ “నేను” మనస్సుగా ప్రతమౌతున్నది. కారణం అదే మనమనుకొంటున్నాము. అందుచేత దుఃఖం వస్తున్నది. ఈ మనస్సు ఏ దేహాన్తి ఉంటే అదే సిజమనుకొంటున్నది. పూర్వ జస్తులోని దేహాలు-పరిసరాలు అలవాట్లు మనకు తెలియవు, కాని మీ తలంపులు ఏవైతే మీకు తెలియబడుతున్నాయో దాని ప్రకారం మన ఆలోచనలు, అలవాట్లు ఆ జస్తులో అలా సంచరించామని గ్రహించాలి. మనం చేసే ప్రతి పని భగవంతుడు చూస్తూ ఉన్నాడు, అని ఆలోచించి పని చెయ్యాలి. భగవంతుని మీద ఆధారపడి భారం వేసి జీవించటం నేర్చుకోవాలి. ముందు నిశ్చయ తాంబూలం లేకుండా పెళ్ళ జరగదు. అలాగే నీకు పై నిశ్చయానికి వస్తే ఆత్మను భవం కలుగుతుంది. నీవు హృదయ పూర్వకంగా నీ మనస్సును హృదయానికి ఇచ్ఛావా? భగవంతుని హృదయ పూర్వకంగా ప్రేమించండి. మీరు బాగా అర్థం

చేసుకోండి. మీరు జ్ఞానం యొక్క అవతారమే. ఉన్నది ఉన్నట్లు తెలిసే వరకూ లేసిబి ఉన్నట్లు కనిపెస్తుంది. కాని దాన్ని సిజం అనుకోవటం వలన జప్పం అయిప్పం కలుగుతోంది. కాకి రెట్ల మీద పడితే దాన్ని పరిశీలించి ఇంట్లో పెట్టుకోము. అవతల పారేస్తాము. అలాగే నీకు ఆత్మానుభవం కలగాలంటే నీ సంపద మీద, నీ భోగాల పైన నీకు ఉండే భోగ ప్రపుత్తిని కాకి, రెట్లలా విసర్లించాలి.

64. మానవుడు ఏ తప్ప చేసినా మమకారం వలననే చేస్తాడు. ధృతరాప్యసికి విదురుడు ఎన్నో సీతులు చెప్పాడు. మమకారం వలననే ఎన్నో తప్పలు చేసాడు. నటిలో మొనలితో పెనుగులాడి బయట పడవచ్చగాని మమకారమనే మొనలినుండి బయట పడలేము. అవతార పురుషుని లేదా సద్గురువు అనురూపం వలన బయటపడగలవు. మరో మార్గం లేదు. నీవు నటిని దాటాలంటే ఒక స్నేహరునో, పడవనో ఉపయోగించుకొని దాటాలి. అంటేగాని మొనలి వీపు మీద కూర్చుని నటిని దాటాలి అనుకోవటం మూర్ఖత్వం. అలాగే నీవు దేహా బుధ్మతో, ప్రతిఫలాపేక్షతో పూజ యజ్ఞము, నదులలో మూలగటము ఇవి అస్తి మొనలి వీపుపై కూర్చుని ప్రయాణం చెయ్యటం లాంటిటి. కాబట్టి నీవు దేహా బుధ్మని విడిచిపెట్టు. నీవు ఆత్మతు. గొడ్డుటావుకు పట్టిగడ్డి, దానా వేసి ఎంత మేపినా ఒక్క పాలు చుక్కకూడా ఇవ్వదు. అలాగే మనకు ఆత్మానుభవము నకు సహకరించసి స్నేహిలు, చుట్టాలు, గ్రంథాలు, గురువుల వలన నీకు ఏ సహాయం లభించదు. భగవాన్ని ఒకరు అన్నారు “మీకు మనస్సు ఉంచి కదా, దాసి వలననే మీరు మమ్ములను భోజనం చేసారా అంటున్నారు. మమ్ములను గుర్తు పడుతున్నారు. ఇవి అస్తి మనస్సు వలననే కదా!” అనగా “జ్ఞాని అహంకారం సూర్యుని ముందు చంద్రునిలా పెలపెలపోతుంది. మనస్సును పట్టించుకోకండి, కిరసనాయిల్ అయిపోయిన తరువాత దీపం దాని అంతట అది ఆలపోతుంది” అని అన్నారు. మనకు ఏ విషమ పరిస్థితి సంక్రమించినా దాన్ని పోడిగించుకో కూడదు. సిగ్రహంగా ఉంటే ఊర్ధ్వరాముగ్రహం మనపై వల్మిస్తుంది. ఒకడు మనలను విమల్సుస్తూ ఉంటే మనం సిగ్రహంగా ఉంటే ఒక్క తిట్టుకూ నీవు కంగారు పడకుండా ఉంటే అనతికాలంలోనే వేయి మంచి మనలను స్తుతించే రోజు వస్తుంది. అది ఊర్ధ్వరుని నియమం.

65. రోజులు బాగా ఉంటే గర్వం వస్తుంది. బాగాలేకపోతే టినత్తుం వస్తుంది. ఎలాగైనా తంటాయే. అది అంతా మన ప్రారభాన్ని బట్టి ఊర్ధ్వరుడు ఇచ్చాడు. అది అంతా స్వప్నము అనుకోవాలి. బ్రహ్మేనుభవం నీకు కలిగినప్పుడు నీవు సిగ్రహించుకోవటం అనే ప్రశ్న లేదు. ఆరోగ్యం చేకూరితే మందులతో పని

విషయాన్నది. నిరంతరం తనను తిడుతున్న వ్యక్తి గులంబి ఒకరు ఇలా అన్నారు “ఆయన ఆసనం చేసే పసి చేస్తున్నాడు. ఆసనం తిన్న ఆహారంలో పిష్టి విసర్జించే పసి చేస్తుంది. వాడు నా వాంపాలను బయటికి గెంటుతున్నాడు” అన్నారు. అభ్యర్థాలకు ఆధారం కాగితం. కాగితం లేకపోతే అభ్యర్థాలు ఎక్కడ నిలబడతాయి. అలాగే మనకు ఆత్మ ఆధారం; శరీరమే నేను అనుకొంటున్నాము. ఆత్మ లేకపోతే శరీరం నిలబడదు. సారా తాగిన వ్యక్తి హాద్దులు దాటి మాట్లాడుతాడు. తెలివిని, మనస్సను, దేహస్ని ఆత్మానుభవానికి ఉపయోగించుకోవాలి. వాటిని దుబారాగా ఇర్చు చెయ్యకూడదు. వాటిని పాడుచేసుకో కూడదు. ఇతరుల అభివృద్ధిని చూచి మనం అనూయ పడకూడదు. వాలి కష్టం వెనుక ఎంత శ్రేమ ఉందో మనం బాగా గుల్చించాలి. పుట్టింటి నుండి అత్తవాలి ఇంటికి వెళ్ళన తొత్త పెళ్ళ కూతురు మంచి సంస్కరంతో, నాగలికతతతో ఆ ఇంటి మర్మాదలను, కట్టుబాట్లను అనుత్తికాలంలో ఎలా ఆకాశంపు చేసుకొని వాలలో ఎలా కలిసిపోతుందో అలాగే నీ సాధనా బలం వలన గురువు పర్మావేషణలో నీవు పొందే ఐక్యావలన నీ మనస్సు ఆత్మ వలసరాలలోనికి వెళ్ళనప్పెడు మనస్సు ఆత్మకారం చెందుతుంది.

66. బుద్ధసి అనుభవం “సాధనలో అతి భోజనం, భోజనం లేకుండా ఉండటం మంచిది కాదు. మధ్య మార్గంగా వ్యవహరించాలి. ఫిడేలు తీగలు టైటుగా ఉన్నా లూజుగా ఉన్నా పలుకవు. అలాగే స్నేహితులు అతిగా ఉండకూడదు. అతి సిద్ధ పసికిరాదు. సహజంగా ఎరుకతో ఉండండి” అన్నారు. మన శరీరం ఎంత సిజమో మన డబ్బు, చదువు అంతే సిజం. మనస్సును సాధ్యమైనంత వరకూ ఉపయోగించుకుండా ఉంటే చల్లగా ఉంటుంది. నీ మనస్సును హృదయంలో ఉంచగలిగితే రంగు బట్ట వెలిసిపోయినట్లు సంస్కారాలు రహిత వోతాయి. కాంతిని పొందగలుగుతావు. “విభూతి” అంటే వశవ్రూప. విభూతి యోగంలో గీతాచార్యుడు చెప్పినట్లు ఆయా ఉపాధుల ద్వారా వ్యక్తమైన కళాంగ గుణాలను ధ్వనించటం వలన మీరు ఆయా ఐశ్వర్యాలకు వారసులవుతారు. మీరు ఎవరిని చూచినా మనస్సుతో చూడకండి. హృదయంలో చూడండి. మనస్సుతో చూస్తూ ఉంటే వికారాలు వస్తూ ఉంటాయి. హృదయంలో చూడటం వలన ప్రత్యుత్తి నుంచి బయటపడతాము. చైత్రన్యాస్మి పొందాలంటే నశించిన మనస్సు ద్వారా పొందాలి. మీ మనస్సుకు నచ్చకపోయినా భగవంతుడు చెప్పినట్లు నడిస్తే మనస్సు దాని మూలంలోకి ప్రయాణం చేస్తుంది. అక్కడ దానికి ఆత్మ ప్రకారం తెలుస్తుంది. మనస్సే నీవు అనుకొంటున్నావు కాబట్టి అది చెప్పినట్లు చేస్తున్నావు. తత్త్వం తర్వానికి అతితమైనది. తర్వం వలన అహంకారం పెరుగు

తుంది. సహనం వలన ష్యాదయం యొక్క లోతులు పెరుగుతాయి. పలశీలనా శక్తి పెరుగుతుంది. కొందరు గంటల తరబడి పూజా మంచిరంలో దేవుని ప్రాణిస్తూ బయటి జీవులను బాధిస్తూ, హింసిస్తూ ఉంటారు. అలా వారు ఉన్నంత కాలం దేవుని అనుగ్రహం వాలికి రాదు.

67. తల్లి కడుపులోంచి బయటికి వచ్చినది లగాయతు త్వానానికి వెళ్ళే వరకు ఏ గంటలో ఏ పని చెయ్యాలో ఆ పని చేసి శరీరం చన్నంది. శరీరంతో నీవు తాదాత్మం పొందకు. కొన్ని శరీరాలు సన్మానాలు చేయించుకొంటాయి. కొన్ని ఉండరేగింపులు, కొన్ని పదవులతో భోగమయమైన జీవితాన్ని పొందుతాయి. కొన్ని శరీరాలు దలద్రం, తిట్టించుకొవటాలు, అవమానాలు పొందుతాయి. ఇవి అన్ని నీ ఇష్టాలతో నంబంధం లేకుండా జిలగిపేతాయి. బాధలు-కష్టాలు అనుభవించిన వారే భగవంతునికి దగ్గర అవుతారు. మనస్సు ఎక్కడైతే లేచిందో అక్కడే లయం చెయ్యాలి. దాన్ని ష్యాదయంలో ఉంచటం వలననే నిశిస్తుంది. మరి ఎక్కడ ఉంచినా మరలా విజ్యంజనస్తుంది. తెలివిగా, చాతుర్యంగా మాట్లాడటం వలన సత్యం తెలియదు. చిత్తశుభ్ర ద్యురానే అది తెలుస్తుంది. శాంతిగా జీవించిన వాసికి సత్యం తెలుస్తుంది. ఒక మనిషిని చూస్తూ ఉంటే వాడు మనకు చేసిన అపకారం గుర్తుకు వస్తుంది. కాని మీరు అలా చూడకండి. ఆ పనికి ఘలితాన్ని ఇచ్చేవాడు ఈశ్వరుడు. ఒకడు ఉన్నాడు పలిపాలన ఆయన చూచుకొంటాడు. దాన్ని గులించి మీరు కంగారు పడకండి. శరీరం మరణించ గానే దేహగతమైన యాత్ర పూర్తి అవుతుంది. కాని జీవగతమైన యాత్ర పూర్తి కాదు. దేహ బుధ్మిని దోషాలు నీకు తెలియటం వలన దాన్ని తొలగించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తావు. నీ ఆ ప్రయత్నమే నిజ గమ్యాన్ని చేరుస్తుంది. అంతేగాని శాస్త్రం చెప్పినా నీవు ప్రయత్నం చెయ్యలేవు. అంటే ఎందరు చెప్పినా నీ బుధ్మినీ నీవు ఆలోచించి “ఈ దోషాలు నాలో ఉన్నాయి, నేను ఇకనుంచి చెడు పనులు చెయ్యుకూడదు” అనే బుధ్మి నీకు కలగాలి. అప్పుడు నీ ప్రయత్నం వలన పవిత్రుడిని అవుతావు.

68. మనం మాట్లాడే ప్రతీ మాట నిర్మలంగా ఉండాలి. పరుషంగా ఉండకూడదు. ఉద్దేశంగా ఉండే మాటలు ఎన్నో అనరథాలను తీసుకొని వస్తాయి. ద్రోపది మయ సభలో దుర్మిధనుని ఉద్దేశించి “గుడ్రివాడి కొడుకు గుడ్రి వాడితో సమానం” అని నవ్వినందుకు భారత యుధం ప్రారంభమైనది. అతాగే బంగారు లేడి కోసం పెళ్లన రాముని ఆర్తనాదం నిజం కాదన్న లత్సమానితో సీత “రాముడు పెంచే నేను నీకు వశమౌతాను అని నీ భావమా!” అన్న మాట వలన లత్సమాని

రక్షణ కపచుండ వెన్నికొక్కాలు లంకకు వెళ్ళించి అనుభవించాంటి. మంచసి యమద్వారికి దార్శనిసింటి. మన మాటల మజిలంగా ఉండాలి. దేవమం లేకుండా మనస్సు ఉంటే దెయ్యం. దేసం ఉండి మనస్సు లేవినాడు దేవుడు. తలంపు బాగుండి శరీరం బాగుంటాంటి. మాటల బాగానే ఉంటాంటి. బాధి పెట్టే అంతా పాడైనట్టి. నీ క్రీమెన్ని, నీ తామోన్ని, నీ సంతోషమ్మా చూచేవినాడు ఒకస్తుడు. ఎండిని (ఆత్మము) చూస్తే నీ కూడా లీచీమా లేదు, లీ లోప తాపాలు రావు, ఓకటే అనుందం. దానిని నీవు అప్రదుపస్తల్కి తెచ్చుక్కిపోలి. సిన్ను సివు కొలాచుకోలు. ఎద్దుల్చివాళ్ళను తోలపకు. ఇని అన్ని నీ మానస్సుల్కి కొన్నాయి. మాపు చూచుకొన్నాడు, చెబ్బు ఉన్నమాను అనే కొలతలు మనసేయాలి. దేసితిను తాయాత్తం పొందకు. వెంటనే మనస్సు అత్తల్కి పడిపోతుంది. సమయమ్మాలికి “పేటిఱు” ఉన్నప్పుడు నంచిలీసి తొందరగా లాగడు. “ఆటు” ఉన్నప్పుడు వెంటనే సమయమ్మాలికి పోగయి నామ రూపాలు కీల్కితుంది. అలాకే మనసి వికారం లేకపోతే పాడి మనస్సును చొడి పూడుయాం లాగేన్నుంది. మీరు సర్పలుంగా ఉండగనిల్లిసే అంటే రూపాః కాఠం ఉన్నప్పుటికి లపటల్కి దుఖాలిం రాటే పాడికి ఆశ్చర్య తెలియిలుడుతుంది.

69. ఏక వన్నుపును బింతించాలినం వలన కికార్పన కలుగుతుంది. అప్పుడు కష్టం వచ్చినా, లీకను వచ్చినా మీకు ఏ దుఖాలిం రాయి. ప్రశ్నిమునకు ఇతరులు ఎంత బాధించినా ఏకార్పన వలన ఆయుస్కా ఏ లాధా కలుగులేదు. మీరు కాని డాలిత్ దేసితే తాయాత్తం పాంచినా, మారల యాని నుండి విశదుల పాండి చరకూ మికు జాంతి లేదు. నీ మైండ్ లభించండా ఉంచు. స్ఫురం బాపాడుకోలేకపెణు మీరు జ్ఞానం పాండి అప్పకారం లేదు. బాధి నుశ్శుచ్ఛు గాని వన్నుపును ర్పేషాంచలేదు. చైతన్య స్మరంతల్లి బిక్కమైన మారల యానిలికి మరులా ఉంటాది రాయి. సొంచ్చదయానికి మయిందు అరుణోదయయైనుట్టుగానే ఆత్మాను ధర్మానికి మయిందు బాధి సుశ్శుంచుండా యొక్క చూలవ్పుం తగ్గుతూ ఉంటాయి. అల్ప మనస్సు సత్తంలికి వెళ్ళుటానికి సాధ్యం కాదు. లీతోనుగా ధ్యానం చేసిన మారు, బిచారణ చేసేవారు, బాయిను గలవారు (అంటే సతీర లిరువు కాదు) సత్తం పట్ల ద్వార మనస్సులు మాత్రమే సత్తంలినికి వెళ్ళగలరు. అయిపడిపోయా అందోళన పడేవారు, తేలక మనస్సులు ఏమీ సాధించలేదు. వేదు భావం నసింపాటి పాటాలి ఉపాటి రాయడు. సాప్పు మీద చేయిపేస్తే కాలుతుందు మీకు తెలుసు. యాశ్చ రూలంచి లావలసి అడగునక్కర్చేదు. అలాగే దేశా విషయాలా, ఎంత సవాజింగా తెలియాలడుతున్నాయి, అంత సహజింగా మీ ఆత్మ, మీకు తెలియాలడినప్పుడు మీరు ఆత్మ, అని అంత సహజింగా గుర్తిస్తారు. కాని పట్టిన

చిక్కు ఏమిటి అంటి మనస్సు అటు చూడటం లేదు. ఆత్మలో సుఖం ఉందని తెలియటం లేదు. బయట సుఖాలకోసం, ఇంద్రియ సుఖాలకోసం, విషయ సుఖాలకోసం మనస్సు అలవాటు పడిపోయింది.

70. కళ్ళ లేకపోతే వస్తువులను చూడలేము, కాళ్ళ లేకపోతే నడవలేము. చెవులలో ఉన్న సుశీత వస్తువులు ఏషైతే శబ్దాన్ని విసలేము. చేతులు లేకపోతే పని చేయలేము. అఱగే మనస్సు నిహిస్తే ధ్వనినం చెయ్యటం అనేది లేదు. మనస్సు ఉంది అనుకోంటే ధ్వనినం చెయ్యండి. మనస్సు నేను కాను అనుకోంటే ధ్వనినంతో పనిలేదు. ప్రయత్నం వేరు, అనుగ్రహం వేరు కాదు. ఈశ్వరానుగ్రహం లేకపోతే ఆత్మ సాధన ప్రయత్నమే చేయలేము. ఈశ్వరానుగ్రహం వలననే ఈశ్వరానుగ్రహం వస్తుంది. ఈ మధ్య ఒక అధికాలిక వారి పేత స్నేహితుడు ఒకడు సన్నానం చేస్తానంటే ఆయన “సీ దగ్గర డబ్బు లేదు, మన స్నేహం అలగే చూచుకుండాము, వద్దు” అన్నాడు. ఆ స్నేహితుడు “మీరు చెప్పింది నిజమే, కాని నాకు సన్నానం చేద్దామనే కోఠక చావటం లేదు, అందుచేత ఒక సూచన మీదగ్గర డబ్బు ఉంది. ఆ డబ్బుతోనే సన్నానం చేస్తాను” అని వారి డబ్బుతోనే అస్తి జలపించారు. అఱగే జ్ఞాని అనుగ్రహం కోసం, ఈశ్వరానుగ్రహం కోసం ప్రయత్నం చెయ్యటంలో కూడా ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంది. మన సాధన అయిప్పంగా చేస్తూ ఉంటే నోటిలో పోసుకొన్నట్లు ఉంటుంది. మీ సాధన ఇప్పంగా చేస్తే భగవంతుని మధురంగా స్వలించుట వలన మీ అహంకారం నిహిస్తుంది. ఇది మూర్ఖనమ్మకం కాదు. మీకు ఏ తలంపు వద్దైనా వెనక్కు తిలిగి చూచుకోంటే దేహిత్తు భావనే. ఆ బుద్ధి ఉన్నంతకాలం, దేహాల యొక్క ఆకర్షణ, ప్రకృతి యొక్క ఆకర్షణ తప్పకుండా ఉంటుంది. కొందరు మర్క్కాదను ముటుగట్టుకోవటానికి పైరానా వడతారు. లాభం వచ్చే వాలని ఒక రకంగా, అంతగా లాభంలేని వాలని ఒక రకంగాను చూస్తారు. ఉల్లిపాయలు వద్దైరాలు తూచినట్లు ఉంటే మీకులోకవాసన ఉన్నట్లు గుర్తు. కాని ఈశ్వరుడు చూస్తూ ఉంటాడు.

71. కొందరు పుస్తకాలు చదపాలని అనుకోంటారు కాని ఘృదయంలో ఎన్ని చెడుగుళలు ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలి. సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించుకో, కాని అభి గమ్మం కాదు. సాహిత్యం మనకు ఎంత వరకూ అవసరమో అంత వరకూ ఉపయోగించుకోవాలి. సిలి ఎటువంటిదే సాహిత్యం కూడా అటువంటిదే. మన గమ్మం ఆత్మ జ్ఞానం మాత్రమే సత్క్షమైన జ్ఞానం సత్క సాజ్ఞాత్మారం పొందిన వారి ద్వారా శాంతి తరంగములు కాంతి తరంగములు ప్రవహించి

లోకమునకు సహకరిస్తాయి. ఒకటి అధ్యయనము, రెండు భోటించటం. ఈ రెంబి ద్వారా మాత్రమే లోకమునకు నేన అందించగలము. స్నేహపరునకు ప్రపంచం గొడవలేదు. వరోషకారం వాడు చేయడు, వాడి పసిని ఎంతో శ్రద్ధగా చేసుకొంటాడు. అటగే మనం అహంకారం తొలగించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తే మనం గమ్మాన్ని పొందుతాము. నీ సాధన సత్కమంగా చేయ్యా. ఈశ్వరుడు చేసేటి ఈశ్వరుడు చేస్తాడు. మనం భగవంతునికి ఏటి గుర్తు చేయునక్కరలేదు. నీవు ఆయనకు జ్ఞాపకం చేయ్యనిక్కరలేదు. సాధన సిద్ధులంగా ఆసక్తిగా చేయ్యాలి. పసి చేసి, ఫలితం నీ మనస్సు మీద పడకుండా చేసుకొంటే మనస్సు యొక్క చాపల్చుం తగ్గుతుంది. ఎవరినీ అనుకరించకూడదు. మన శక్తి కొలటి, ఆడంబరం తోసం కాకుండా సాధన చేసుకోవాలి. జ్ఞాని పసి చేస్తాడు. అల్లలిగా చేయ్యడు అని గుర్తుంచుకోండి. ప్రత్యుతి గుణాలతో కలసి ఉన్నంతకాలం జ్ఞానం కలుగదు. నేరేడు చెట్టు దగ్గర పడుకొన్న వ్యక్తి పొట్టమై పండు పడితే ప్రత్యానే సైతిల్ మీద వెళుతున్న వ్యక్తిని గట్టిగా అరచి, వచ్చిన తరువాత పొట్ట మీద పండును నీటిల్లో వెయ్యమన్నాడట. ఇది తమోగుణం గలవాసి స్వభావం. వాడు ఇపోసికి, పరానికి పసికిరాడు. సాధనలో సాశిఖితనం పసికిరాదు.

72. మన వ్యాదయంలో “ఆశ” లేనిప్పుడు ప్రధానమంత్రి అయితే ఏమి, సామాన్యమైన వ్యక్తి అయితే ఏమి, ఆశ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ అనిపిస్తుంది. మనకు నిజమైన “గతి” శరణాగతి. మొత్తం మీద ఎవరికైతే ప్రీతి కలుగుతుందో పాలకి మొత్తం కలుగుతుంది. ఒకటి “దయ”, రెండు “వివేకం”. రెంబినీ అలవాటు చేసుకోవాలి. మనస్సు విజ్యంభణ ఆపుచేసుకొంటే వ్యక్తి విజ్యంభణ ఆగిపోయి మనస్సు ఆత్మాకారం చేందుతుంది. మనస్సు తన మూలాన్ని తెలుసుకోవాలే ఏదో గొడవ కల్పిస్తుంది. అవి అణ్ణి పెట్టి పనులు మాత్రమే. వ్యక్తి విజ్యంభణ పసికిరాదు. ఆత్మ వస్తువు ఆసేగి ఉన్నవాసికి అందుతుంది. మన కూడా సంసారం రాదు, సంస్కారాలు వస్తాయి. “త్రిషిష్ఠవుల్ పాలస్మి” (సాంప్రదాయ విధానం) ఏమిటి అంటే ఎవరైతే అరుణాచలాన్ని స్వరిస్తారో పాలకి ముక్కి కలుగుతుంది. నేను యొక్క విజ్యంభణ ఆగటమే, వ్యాపార యొక్క ఉద్దేశ్యము. మన లోపాలే, పాపాలే మనకు బిక్కులను తీసుకొని వస్తున్నాయి. కానీ మనం ఏమను కొంటాము అంటే అవి అన్ని దేవుడు కల్పించాడు అనుకొంటాము. కానీ ఆయన మనలను ముట్టుకొడు. ఉండలకే చూస్తూ ఉంటాడు. కర్మఫలదాత ఈశ్వరుడు. ప్రారథమును అనుసరించి ఆడిస్తున్నాడు. ఇది నీవు తెలుసుకోవాలి. అదే జ్ఞానం. తెలుసుకోలేకపోవటమే ద్వారా. జ్ఞాని సంకల్పం భగవంతుని సంకల్పం ఒక

రకంగానే ఉంటాయి. ఎవరికైనా చావు అంటే భయమేస్తూ ఉంటుంది. చనిపోయేబి ఎవరు? దేహం. మనస్సు ఎందుకు విడుస్తుంది. అట దేహం కాదు అట ఏమనుకొంటుందంటే “దేహం నేను” అనుకొంటుంది. కాబట్టి భయమేస్తూ ఉంటుంది. ద్వైతంచే భయం, అసూయ వస్తుంది. చూచేబి, చూడబడేబి నిజం కాదు.

73. “ఆత్మ ఎవరికీ తెలియబడుదు. అట ఎవరినైతే ఎన్నుకొంటుందో వాలకే తెలియబడుతుంది” అని ఒక ఉపనిషత్తీలో ఉంది. వైరాగ్యం వలననే మనస్సు వ్యుదయం వైపునకు ప్రయాణం చేస్తుంది. తరువాత కరగటం ప్రారంభ మౌతుంది. బ్రహ్మాన్ని చింతించటం వలననే బ్రహ్మం లభ్యమౌతుంది. ప్రకృతిని గులంబి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆత్మ ఎప్పుడూ లభ్యం కాదు. “మీ చేతిలో పనిని మానేసి బెంగపెట్టుకోవటం ఏమిటి?” అన్నారు వాసుదేవస్వామి. గొరవం నిజం కాదు. నిజంలూ కనిపిస్తుంది. అప్రధానమైన సంసార పరిస్థితులపై తాదాత్మం పొందకపణితే, కర్త సముద్రం నుంచి బయట పడగలము. విమల్యంచే వారు ఆ రోజుకారోజు పతనమౌతారు. వాల గులంబి మీరు కంగారు పడకండి. చనిపోయిన తరువాత, డాక్టరుతోనూ, మందులతోనూ పనిలేదు. అలగే శరీరం ఉండగా నే సాధన చేసుకోవాలి. శరీరం మరణించిన తరువాత సాధన కుదరదు. కొన్ని జన్మల సాధనా పుణ్యబలం వలన మాత్రమే ఆత్మ వస్తువు లభ్యమౌతుంది. దానికి అభ్యసం, వైరాగ్యం కావాలి. ప్రపంచం వైపునకు మనస్సు దూసుకొని పోకుండా ఉండటానికి వైరాగ్యం ఉపయోగపడుతుంది. ఈశ్వరునిపై ప్రేమ తీవ్రంగా ఉంటే మీకు అనుగ్రహం వస్తుంది. భక్తి అంటే ప్రేమ. అందులో లోపం ఉండకూడదు. అగ్నిపుల్ల చిన్నదైనా దాని వలన గడ్డిమేటు కాలిపణితుంది. కడవంతటి గుమ్మడి కాయ కూడా కత్తిలేటకు లోకువ. మీ కర్త లు ఎన్ని ఉన్నా జ్ఞాని అనుగ్రహంతో నశించిపోయి జ్ఞానం కలుగుతుంది. “మాయ” చేసే పని ఏమిటి అంటే జలగిపోయన గొడవలు అన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది. మన అస్తిత్వాన్ని భంగపరుస్తుంది. అనుకరణ ఉన్నవానికి ఆత్మ విశ్వాసం పెరగదు. అక్కరలేని మాట ఎవరి వలననైనా పడవలసి వస్తే దాన్ని అంతటితో ఊసేయండి. ఊసిన ఉమ్ము గులంబి మనం ఆలోచించము.

74. మురుగునారుకు అరుణగిలపై విపరీతమైన “ప్రీతి” ఉండేబి. నోరు వదలి ఆశ్చర్యంగా నలబై ఏళ్ళు చూచారు. ఏరోజుకు ఆరోజే అట కొత్తగా ఉండేబి. వాలి మనస్సు నహజంగా అరుణగిలపై వాలిపోయాంది. జ్ఞాని అయినారు. ఈశ్వరునిపై ప్రీతి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతూతూ

ఉంటే ఆపని జలగిన తరువాత వెంటనే ఈశ్వరుని ధ్యాన తనంతట తానుగా మరలిపోవాలి. అది ధ్యాన. అంటే ధ్యాన రాకుండా ధ్యానం రాదు. ఈశ్వరుని ప్రేమించలేకుండా ఉండలేని స్తోత్ర రావాలి. ఆ ప్రేమ ప్రవాహంలో మనస్సు కలగి, మనుషులు లభ్యమౌతుంది. మన తెలివిని సద్ విసియోగం చేసుకొంటే అనురూపం వస్తుంది. అల్లుడికి జ్ఞానం కలుగదు. దృష్టి లోతుగా ఉండాలి. ధ్యానం మనస్సును లోపలికి తీసుకొని పెళుతుంది. మనో నిర్వహం లేని వాడిని “అయుక్తుడు” అంటారు. మనో నిర్వహం గలవాడిని “యుక్తుడు” అంటారు. కర్తృను బట్టి బుద్ధి నడిపిస్తుంది. మీ నుచిటి గీత సలగా ఉంటే గీత అర్థమౌతుంది. రాత సలగా లేకపోతే గీతను ముట్టుకోమన్నా ముట్టుకోడు. దూఃఖం వచ్చినప్పుడు భయపడకు, అవేశపడకు, ఆయాశపడకు. సుఖం వచ్చినప్పుడు దాని స్ఫుర్తి లేకుండా ఉండు మీ పుణ్య వాపాల బుద్ధిని, ఈ శరీరంలో ఉండగానే, వభిలే బుద్ధిని సంపాదించు. అదే బ్రంభ నిర్వాణం. ఆ స్తోత్రిని పొందితే సర్వకాల సర్వ అవస్థలలోనూ బ్రహ్మిసందం లో ఉంటావు). శాంతచిత్తం, సాత్మీక ప్రవృత్తి, సత్కారుణం, మూడూ కావాలి. మధుర స్వభావం గలవానికి జ్ఞానం వల్లిస్తుంది. పెళును స్వభావం ఉండకూడదు. శాంతి స్వభావం ఎదుటి వాలలో లేకపోయినా మనం దాన్ని వదలకూడదు. వండిన వాత్రను పెలుపలా, లోపలా తోముతాము. బాహ్యంగా నీవు శరీర స్వానాలతోనే సలపెట్టక, ధ్యానం, విచారణ, జపం వలన మనస్సు తుభి అవుతుంది.

75. మనలో ద్వేషబుద్ధి లేకపోతే ప్రపంచంలో ద్వేషం కనబడదు. నీవు దేహంగా భ్రమించటంతోనే సలపెట్టుకోవటం లేదు, ఇతరులను కూడా దేహా మాత్రాలే అని భ్రమిస్తున్నావు. ఆత్మబుద్ధి కలిగే వరకూ నీకు దేహబుద్ధి పోదు. బుద్ధి సుశ్రుత, పరిపక్వత లేనప్పుడు వన్ను వైభవం తెలియదు. మన ఇంటియాలను స్వాధీనం చేసుకోవటం కూడా తపస్సే పరిగ్రస్తి గుణాన్ని కళ్చింతో లాగి ఆపినట్లు ప్రణాయామంతో ఇంద్రియ నిర్వహణ్ణి సాధించవచ్చును. ఎదుటివాడు అసందర్భం గా మాట్లాడినా, మనం ఆలోచించి జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. అవతలివాళ్ళ మాట్లాడారని మనం మాట్లాడకూడదు. పెద్ద వ్యక్తం యెఱక్క వేరు ఎంత లోతులో ఉంటుందో దాని బహర ఎంత లోతుగా ఉంటుందో అంత లోతులోకి ములిగి అషాంకారం యెఱక్క మూలాన్ని వెదకాలి. అప్పడు గాని ఆత్మ తెలియబడదు. భగవంతుని మీద భారం వేసి నడిస్తే వానసలు నితిస్తాయి. కొంతమంటి “మా ప్రారభం ఇలా ఉంది, మా జీవితాలు ఇలా అయిపోయాయి. మామీద దేవుని దయు ఇలా ఉంది” అని వాపాతుా ఉంటారు. భగవాన్ వీటిపై ఇలా అన్నారు “అది అంతా ఎవరో చేసించి కాదు. నీ కామ, క్రీధాలే నిన్న ఈ విధంగా చేసి

నాయు” అన్నారు. మనం కాము-ల్రీధాల వేగాన్ని తట్టుకొని ప్రశాంతంగా జీవిస్తే మనస్సు ఆత్మాకారం చెందుతుంది. ఒక ప్రక్క ఆత్మ, ఒక ప్రక్క విషయాలు ఉన్నాయి. నీ మనస్సు విషయాల వైపు పరుగిడుతూ ఉంటే అహంకారం పెరుగుతుంది. నీ మనస్సు ఆత్మవైపు వెళతే అహంకారం నిషిస్తుంది.

76. ఈ శరీరాన్ని మరణించరం అగ్నికి ఆపుతి చేస్తారు. అజ్ఞని జీవితం పాడుగునా కాము ల్రీధాలనే అగ్నిలో కాలిపోతాడు. పొముకు పొలు పోసినా విషంగానే మారిపోతున్నది. అయిగ్నులికి శాస్త్రం చెప్పినా విషంగా మారిపోతుంది. ఒక దుష్టులికి మంచి మాట చెప్పిండి, మంచి సలహా చెప్పిండి, వాడు మీకు శత్రువు అయిపోతాడు. అనుభవాన్ని జీవితంలో శాస్త్రజ్ఞానం వలననే కాదు నిత్య జీవితంలో జిల్లగే సంఘటన వలన ఎంతో కొంత అనుభవాన్ని బ్రహ్మంచాలి. ఆ లోపాలను గుర్తించి తెలుసుకోవాలి. పొములోని కోరలు తీసి డాస్తి దగ్గర ఉంచుకొన్న బాధించదు. అలానే అహంకారం చెప్పినట్లు కాకుండగా దేవుడు చెప్పినట్లు నడుచుకొంటే చాలు. మన సాధన జయప్రదమైనట్లే సంఘటనలు బట్టి, వ్యక్తుల భావాల బట్టి చెప్పేది సాపేట్టికం. అంతట “ఉన్న వస్తువును క్యాప్చ్ పరమాత్మ, నీ హృదయంలో ఉన్నానని ఎందుకు చెప్పుకు” అని భగవాన్నను ఒకరు ప్రశ్నింపగా “నీకు లోపల ఆత్మ ఉందని, అది బయట పడితే మరణిస్తాననే సాపేక్షిక జ్ఞానాన్ని బట్టి చెప్పారు” అన్నారు. మనం స్వప్తంగా ఉండాలి. ఎదుటివాడిలో స్వప్తత లేదు అనుకోండి మీరు మాత్రం, శ్రీకరణ శుభ్రగా “అవును-కాదు” అని నుటీగా వ్యవహరించాలి. కపటం ఉండకూడదు. పరిపోలన ఈశ్వరుడు చూచుకొంటాడు. తెల్లవారుణమున ధ్యానం, విచారణ ఉత్తమం. కారణం రాత్రి మనస్సు హృదయంలో లయమౌతుంది. విశ్రాంతి పొంది ఉంటుంది. ఆ సమయంలో సాధన తొంచెం సేవు చేసినా ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది.

77. జీవితంలో ప్రతీ సంఘటనలోనూ పొరాలు నేర్చుకొనేవాడు వివేక వంతుడు అవుతాడు. వివేకాసికి సతీపురుషుల సహాయానం, సతీ ర్యంథ పతనం, మహాత్ముల దర్శనం, సహాయకారులవుతాయి. అంతేకాదు ఎదుటివాడి అనుభవాన్ని స్వంతం చేసుకొన్నవాడికి కూడా వివేకం పెరుగుతుంది. మనస్సు బాప్పుముఖమయ్యే తలంపులు, వ్యక్తులతో కూడిక, వసికిరాదు. మన జీవిత కాలం స్వల్పం. మన ధైయం మర్మపోకూడదు. కాలాన్ని నట్టిసియోగం చేసుకోవాలి. క్షత్రిము గౌరవాలకు నీ మనస్సు ఎంత దూరం వెళ్ళందీ అంతదూరం వెనుకకు రావాలి. అంతవరకూ నీ హృదయంలో నీవు ఉండలేవు. అనుద్రవం

కావాలి అని మనం ఆనుకొంటే రాదు. మన క్యాపిసి బట్టి, యోగ్యతను బట్టి వస్తుంది. తాస్తీగారు ప్రధానమంత్రిగా రష్ట్ర పెళ్ళ గుండె నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటే డాక్టరు వీటికు తీవ్రత వలన మరణిస్తాడని గ్రహించి వాలితో ఇలా అంటారు “డాక్టరుగా మీకు ఏ సహాయం చెయ్యలేకవెతున్నాను” అన్న మాటలు విసిపించు కోకుండా వారు ఇలా అంటున్నారు “ఓ తండ్రి శ్రీరాము? ప్రభువా, శ్రీరాముచంద్రా! నీ ఒడిలోకి నన్న తీసుకో తండ్రి” అన్నారు. ఆయన సిహాయాతీగిల సేవ ఆయన అంతమ సమయంలో ఆ స్వరఙ తీసుకోసి వచ్చింది. అధికారంలో ఉండి సిహాయాతీగా జీవించటం గొప్ప విషయం. ఏమీ సంఖారించుకోలేదు.

“పశువులు ధ్వనం చెయ్యావు మనుషులే చేస్తారు. ధ్వనం చెయ్యాసి వాడు పశువు” అంటారు ధ్వనప్రేయులు. ధ్వనం వలన ఏమి ప్రయోజనం అంటే? మిమ్ములను ఒక స్తంభాసికి తాళ్ళతో గళ్ళిగా కడితే అసొకర్చంగా ఉంటుంది. తాళ్ళ వదులైతే సాకర్చంగా ఉంటాయి. అఱాఁ భద్రపంతుని నామంతో మీరు కట్టుబడి ఉంటే, లోక చింతన అనే బిగితాళ్ళ లూటే అవుతాయి. మీకు సుఖం ఎత్తువ అప్పుతుంది.

78. ఏనుగు తొండం బాయిగా ఉంటుంది. కాని అది ఏటి ఇతరులకు ఇయ్యదు. అన్ని ఇతరులనుండి తీసుకొంటుంది. అతాగే ధనవంతులు ఇతరులకు ఏమీ ఇయ్యారు. దానం చెయ్యటం వలన మనస్సు వఫిత్తమౌతుంది. ధ్వనం చెయ్యటాసికి సీవు ఎవ్వరవు. నీ పుణ్య సంస్కారమే మీ చేత చేయస్తుంది. ఒక వాసన మనకు ఉంటి అనుకొండి. వచ్చే జట్టులో తొలగించుకొండాకుని సిర్దుక్కం చేసామనుకొండి అది రెట్టింపు పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఆ సద్గుస్తువును తెలుసు కోవాలనే బుధ్మినే కలుగచేయసియ్యదు. అసలు వాసనలు ఉన్నాయనే బుధ్మి కలుగదు. జ్ఞానం పొందటం కష్టమని నీ అజ్ఞానమే సీకు చెప్పేస్తుంది. దానితో మనం చల్లబడివేశితాము. ఇతరులు అందరూ మనలను గౌరవించాలనే క్యతిమ గౌరవాలతోనం అఖాటు పడిపోయాము. మంటలలో పడ్డ కట్టి బూడిద అయినట్లు మన జీవితాలను నాశనం చేసుకొంటున్నాము. సిన్న సీవు చూచుకోసి లోకాన్ని చూడు లోకం బంధించదు. ప్రలోభ పెట్టదు. నేను అనేటి ప్రత్యుత్తం. అనుమసాన్ని పెట్టుకొవటాసికి దేసికి? దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అనేటి సీకు ప్రత్యుత్తం కాదు “నేను” తెలిస్తే దేవుడు కూడా తెలుస్తుడు. పొరమాథిక సత్త్వం కసిపించేటి కాదు. మూడు కాలాలకు, మూడు అవస్థలకు సాచ్చిగా ఉంటుంది. కసిపించేటి మారుతుంది. హరేభి నతిస్తుంది. చూడబడేటి ఎంత సిజమో చూచేటి అంతే సిజం. ఈ రెంటికి అతితమైనది సత్త్వం. జనన మరణములకు అతితమైనది.

నేపము లేకుండా ఎవరి మనస్సు పూర్తిగా నశించిందో వాలకి మాత్రమే నత్యం అనుభవైక్య వేద్యమౌతుంది. స్నేచ్ఛను పొందుతారు. నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను అనేది కూడా మనస్సే, తప్ప ఆలోచన వలన ఆందోళనతో కూడిన బుట్ట వలన నీకు నత్యం తెలియటం లేదు.

79. నీ తలంపులను నీవు గెంటివేయనిక్కరలేదు. నత్యం వైపుకు నీవు వెళితే లేసి బయలీకి పోతాయి. నిష్పత్తి దగ్గరకు వెళ్లి కొలచి వేడి తగులుతుంది. అలాగే నీ నత్యానాధనలో నీ ప్రయత్నం లేకుండానే తలంపులు పోతాయి. “ఎవడు శాంతచిత్తుడో వాడే నత్యాన్ని దల్ఖస్తాడని” ఉపసిఫత్తు అంటోంది. నత్యాన్ని పొందాలనే ప్రయత్నంలోనే అవి ఉండిపోతాయి. గమ్యానికి నీవు ప్రయాణమై నష్టటికి బయలుదేలన స్థలం దూరమైపోతుంది. కష్టం, కష్టం అనేది, తలంపే; దాన్ని ఉడడగాట్టేయి. బూగా తెలివి గలవాడికి అపంకారంతో కూడిన మాటలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ తెలివి కూడా శరణగతి పొందటానికి అవకాశం ఇవ్వదు. లోపల ఆంతరంగిక జీవితం కావాలి. చాడిలు చెప్పే వాలతో మీరు స్నేహం చెయ్యకండి. అక్కరలేని గొడవలు తెచ్చే వాలతో స్నేహం చేస్తే మనం బాగుపడే అవకాశం లేదు. వాళ్ళ రోడ్సు మీద దుమ్ము తీసుకొని వస్తారు. విస్తుప్పడు ఆనందంగా ఉంటుంది. పలణామంలో దుఖాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. మీరు “నేను”ను మల్లుపోయినప్పడే గొప్ప ఆలోచనలు, పనులు చెయ్యగలరు. సిద్రలోని స్థితిని జాగ్రదవస్థలోకి తెచ్చుకోవటానికి ధ్వనం ఉపయోగపడుతుంది. కొంతమంది అంటారు వాడితో వీడికి స్నేహం ఏమిటి? అనుకోవచ్చును. వాడి నీచ గుణాలు వీడిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి వాడితో స్నేహం చేస్తాడు. సత్తపురుషులను జాగ్రత్తగా చూచుకోండి. చెడు మాటలు చెప్పేవారు వాల వైపుపున్న మన మీద వసిచేస్తాయి. ఒకరు భగవాన్తో “నేను ఒక మహాత్ముడు అని చెప్పబడే వాల వద్దకు వెళితే ఆయన వాలని, వీలని తిట్టేరు, అంటే భగవాన్ “అనటం ఆయన తప్పకాదు, వెళ్లటం నీ తప్ప” అన్నారు.

80. ఎప్పడు, ఎక్కడ ఎలా మాటలాడలో తెలియటమే విశీడమ్. ఎవరినీ ద్వేషించకు. అందరినీ ప్రేమిస్తే జ్ఞానం కలుగుతుంది. తలకాయ చల్లగా ఉండాలి. పొట్ట తేలికగా ఉండాలి. అప్పడు ధ్వనం కుదురుతుంది. ఎదుటివారు ఏమనుకొంటారు అనేది అప్రధానమైనది. నీ గులంచి నీవు ఏమనుకొంటావో అనేది ముఖ్యము. నీ సడవడిక ఉత్తమమైనదా, కాదా, అనేది సిర్ఫ్ఱయించుకో. అదే ముఖ్యం. లీజనుకు ఎంత బలముందో భావనా బలానికి (భగవంతుడు నత్యం అనే భావనకు కూడా) అంతే సక్రి ఉంది. తెలివిగలవారు లీజన్ సహియంతో

తొందరగా గమ్మాన్ని చేరుతారు. కొందలికి ఆ తెలివ లేకపోవచ్చును. “నేను ఆయన వాడినే” అనే (శరణగతి) భావనలో ప్రయాణం చేస్తే కొంచెం ఆలస్యమైనా గమ్మాన్ని చేరుతావు. క్షమాగుణం గలవాడికి మాత్రమే ఇచ్చే స్కంధావం ఉంటుంది. అపకారం చేసినా మల్లిపోగలడు. నీలో “ఎన్ని” (తూకం) లేకపోవట వలననే నీవు క్షమించలేకపోతున్నావు. క్షమాగుణం లేకపోతే క్షమించలేరు. “శిలం” కరెక్కుగా లేకపోతే ఒక్కొక్క సమయంలో శాంతి వచ్చినా సిలబడదు. శాంతి లేకపోతే ఎన్ని జన్మలు గడిచినా సద్గుస్తువు నీకు దొరకదు. ఎవలనైనా చూస్తూ ఉంటే అసూయ కలిగించి అంటే వెంటనే మానసిక ఆరోగ్యం, శారీరక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. చైతన్యస్తాయి వెంటనే పడిపోతుంది. పెరుగుతున్న మొక్కను దూడలు తినినట్టు అసూయ చైతన్యస్తాయిని పెరగసియ్యకుండా చేస్తుంది. మన తలంపుల యొక్క, మాటల యొక్క, చేతల యొక్క ప్రభావం భవిష్యత్తులో ఉంటుంది. అదే ప్రారభంగా తయారోతుంది. ఎవల విధికి వారే కారకులు.

81. సద్గుస్తువును హృదయంలో వెచికేవాడే బుభ్రమంతుడు. శాంతిలో నుంచే శక్తి కలుగుతుంది. చీల్లర విషయాలతోనూ, అల్ప విషయాలతోనూ, అశాంతికి గులికాకూడదు. సమస్యలను వలప్పలించుకోవాలి. శాంతిని పోగొట్టుకోకూడదు. “ప్రేమ జీవితం యొక్క కాలాన్ని” పెంచుకోవాలి. బజారులో వీకెసీలో సీతాఫలం ఆకారంలో ఉన్న వస్తువులను ఉంచుతారు. అవి సిజమైన సీతాఫలంలాగే కసిపిస్తాయి కాని తినటానికి పనికిరావు. సిజమైన సీతాఫలం జోనమే నీవు వెదకాలి. అలాగే పుస్తకాలలో వస్తువు లభించదు, హృదయంలో వెదకాలి. బయట మంటలో ఒక వస్తువును నీవు పడవేస్తే దాన్ని కాల్చి బూడిద చేసే పనిని నీవు చేయవు, ఆ మంటే చేస్తుంది. అలాగే నీ హృదయంలో నీ మనస్సును సిలవటమే నీ పని మనస్సు యొక్క కర్త వాసనలు హృదయమే కాల్చి బూడిద చేస్తుంది. విచారణ చేస్తూ ఉంటే దేహబుధి తగ్గుతూ ఉంటుంది. మానేస్తే దేహబుధి పెరుగుతుంది. ఒక చెడ్డ వాసికి ఒక మంచి మాట చెబితే వ్యతిరేక అర్థం చేసుకొంటాడు. ఎందుచేతనంటే అతనిస్తాయి అటువంటిది. గీతలోని ఉపదేశాలు నీవు గ్రహించాలంటే ఆ సద్గుస్తువును పొందాలి. లేదా దాన్ని పూర్ణంగా ర్మహించలేవు. నీలో వ్యాధి సిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటే రీగం వచ్చినా కొద్ది కాలంలోనే ఆరోగ్యం పోతుంది. అలాగే నీవు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే నీ సంస్కరాలు, తలంపుల రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి. కాని నీవు విడువక సత్క వస్తువును ధ్యానం చెయ్యగా, చెయ్యగా వాసనలను సిరోధించే శక్తి నీకు కలుగుతుంది. నీ ధ్యానం సిరాటంకంగా నెఱుతుంది.

82. సీ తలంపులతో నీవు పోరాటం చెయ్యటంలో సీ సంస్కృతాల చేతులలో నీవు ఛిడిపోయినప్పటికీ తిలగి లేపటానికి ప్రయత్నం చెయ్య. పోరాటంలోనే సీ మనస్సుకు శక్తి వస్తుంది. పోరాట పటిషును నీవు వదలకు, దత్తికిల బడకు, చేతులు ఊషపటమే సీ పని. తరువాత సద్గురువే చేస్తాడు ఆ పనిని. సమయాన్ని పెలగే కొలది, ద్వైత బుధ్న తగ్గుతూ ఉంటుంది. ద్వైత బుధ్న తగ్గేకొలది సమాన బుధ్న పెరుగుతుంది. మీకు గాయం తగిలించి అనుకోండి "సప్తిక" అవ్యక్తుండా మందులు వాడతాము. దాని వలన చీము పట్టదు, గాయం మానుతుంది. అలాగే అరుణగీలని మీరు చింతిస్తూ ఉంటే మీ మైండుకు చెడు ఆలోచనలు రాకుండా చేస్తూ ఉంటుంది. మిమ్ములను ఎవరైనా విమల్సస్తూ ఉంటే మీకు తట్టుకొనే శక్తి ఉంటే సాధనా బలం ఉన్నట్లు లెక్క తట్టుకోలేక పోతే సాధనాబలం లేదని లెక్క ఇదే కొండ గుర్తు. సిర్ఫులమైన మనస్సులో ఆనందం ఉంది. ఆలోచించి మాటల్చడటం వలన జీవితం సరళంగాను, ప్రశాంతంగాను సాగుతుంది. స్త్రీకి భర్త ఎవరు అంటే శాంతి. పురుషుడికి భార్య ఎవరంటే శాంతే. మనస్సు బాష్పు విషయాలమై వెళుతూ ఉంటే మనోబలం తగ్గేపోతుంది. మనస్సుకు బలం పెలగేకొలది ఒకే తలంపు పై సిలబడుతుంది. అప్పడు ఆ మనస్సు వ్యాధయాభిముఖంగా ప్రయాణం చేస్తుంది. రోగాలు పోయిన తరువాత అందరూ ఒకే రకంగా ఉంటారు. దేహశ్రు భావన పోతే అంతా ఆత్మగానే ఉంటారు. జిలగి పోయిన గొడవలు వదులుకొంటే బ్రతుకు బంగారమై పోతుంది. ఆ గొడవలతో ఉంటే మాయలో కూరుకుపోతాము.

83. మీకు ఏ రకమైన ఆందోళన, అశాంతి వస్తున్న కారణం "రాగం". క్రోధము, రాగము, భయం అనే మూడింటినీ వదులు. నీకు శాంతి, శుభం కలుగుతాయి. మాయ ఈ మూడింటిలోనూ ఉంది. ప్రకృతి గుణాలు దాటితే ఆత్మ గూటిలో మనస్సు పడిపోతుంది. వినయంలేని తెలివి వాడిని బాగుచెయ్యదు సలికదా పాడుచేస్తుంది. అన్ని చెడ్డగుణాలలోకి రాజు క్రోధం. ఒక మొక్క వేసాము అనుకోండి కొంతకాలానికి కొమ్మలు, రెమ్మలతో ఒక వ్యక్తమౌతుంది. వాటితోనే మనం సంతోషించము. పండ్లు కోసం సిలీటైస్తాము. అలాగే మనం యజ్ఞాలు, యాగాలు లాంటివి చేస్తాము. అవి మనస్సును అణచటానికి సహాయం చేస్తాయి. కాని మన గమ్మమైన ఆత్మానుభవాన్ని ఇవ్వాలివు. మనతో మర్మదగ్గా మాటల్చాడే వాల మీద సహాజంగా మనస్సు వాలిపోతుంది, అలాగే మనకు వ్యతిరేకంగా, అపుర్యాదగా మాటల్చాడే వాళ్ళను మనం మల్లిపోవాలి. ఈ రెంటికి మనం దూరంగా ఉండాలి. ఇవి భగవంతుడి మీద దృష్టి కలగకుండా చేస్తాయి. ప్రీతి-అప్రీతి

రెండూ నీ గమ్మానికి అడ్డం వస్తున్నాయి. అవి మనో రూపాలలో ఉన్నాయి. సాధన పేరుతో గబిలో కొంచెం సేవు ధ్యానం చేస్తే సరిపోదు. ప్రకృతి గుణాలను దాటిపోవాలి. భయం వలన గతంలోకి పెళ్ళపోవటం వలన అశాంతి వస్తుంది. భయం మనస్సును పొడుచేస్తుంది. అనుకూల పరిస్థితులు, వ్యతిరేక పరిస్థితులు కలకాలం సిలబడవు. అనులు మన దేహమే కలకాలం సిలబడదు. మీ మనస్సును సమానం చేసుకోవాలి. వాసుదేవ స్వామి అన్నాడు “నీ ఇంట్లో ప్రీతికరమైన వాళ్ళ చసిపోయినా నీవు దుఖానికి గుర్తికుండా ఉంటే నా అనుగ్రహశిఖి వోత్తుడువు అనుత్సాహించు.

84. ఒక భక్తుడు భగవంతునితో ఇలా అంటాడు “నాకు కష్టాలే పంపిస్తున్నావు. ఎందుచేత నంటే నా భాతాలో ఉన్నదే పంపిస్తున్నావు. నీవు ఏమిచేస్తేవు. కాని నా ప్రాణం పోయేటప్పుడు కూడా నీ మీద ప్రేమ వోకుండా చూడు, తండ్రి నిన్న ప్రేమిస్తూనే ప్రాణాలు పోయేలా చూడు. అంటూ నీ మీద ప్రేమ లేకుండా ప్రాణం వదలను” అన్నాడు. నీ ప్రారథంలో లేసిటి నీవు కోరుకోవు. అది ఉంటే ఎలాగైనా వస్తుంది. నీవు సదా ఆ కోరికలలోనే ఉండకు; కోరికకు శక్తి లేదు. ఈశ్వరునికి శక్తి ఉంది. ప్రారథంలో లేసిటి నీవు ఈశ్వరుని అడగనే అడగవు. కోరిక, అశాంతిని తీసుకోని వస్తుంది. గతాన్ని మర్మపోవటం కూడా యోగమే. సమాజంలో ప్రేమ, ఆప్యాయతలు లేవు. కేవలం వస్తు సబంధం మీదనే ప్రేమలు. ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఏ దేశం పెళ్ళినా ఇదే కనబడుతుంది. పిల్లలకు పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటారు చదువు విషయంలో. మనకూ భగవంతుడు పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటాడు. ఒకచోట మర్యాద, ఒకలి చేత తిట్టిస్తూ ఉంటాడు. రెండూ సమానంగా చూచుకోవాలి. అగ్ని పోతుంలో నెయ్యాతో కొళ్ళలి చిప్పలు వేసినట్టే నీలో ఉన్న ఈర్ష, అనూయ, వగ, ప్రతికారమనే దుర్భుజాలతో కూడిన బుధీని మరల్చి పరమాత్మ, రూపంపై నీవు చింతిస్తూ ఉంటే ఆ గుణాలు అన్ని ఆ క్రియలో ఆహాతి అయిపోతాయి. మన అయిష్టులను కూడా మర్మపోతాయి దాసితో సరిపోదు, ప్రకృతి గుణాలతో కూడిన ఇష్టులను కూడా నీవు తప్పించుకోని పోవాలి. నీ ప్రయాణం ఆగకుండా పరమాత్మ దగ్గరకు వెళ్ళాలి. “త్రద్ధ” అనే రెండు అత్మరాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీరు గమ్మాన్ని చేరిపోతారు.

85. ఘ్యదయం నుండి అహం వ్యక్తి వచ్చింది. అందుండి మనస్సు వచ్చింది. చేప నీటికి ఎదురిదుతుంది. అలగే నీవు మనస్సు యొక్క వేగానికి వ్యతిరేకంగా అంటే మనస్సు చెప్పినట్టు వినకుండా పెజతే ఘ్యదయానికి పెళతావు మనోప్రవాహశిఖి వాలుగా పెజతే ప్రకృతిలో వడతావు. అనుకరణ పిలికి వాళ్ళ

లభ్యం. దాని వలన ప్రమాదంలో పడతాము. సమగ్రంగా స్వతంత్రంగా ఆలోచించుకోవాలి. బుధీకి సాశమలతనం పశికిరాదు. బుధిని నంసులించుకొంటే నమయస్థులై కలుగుతుంది. చైతన్యం అనేటి ఒకటి ఉంది. దానిపై ఆధారపడే జీవుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు. చైతన్యం యొక్క స్వపూ మనకు స్వలించటం లేదు. మనస్సు నిశ్చలమైతే మనస్సే ఆత్మకారం చెందుతుంది. శవబుధీ ఉన్నంత కాలం తత్త్వం తెలియదు. గదిలో నాలుగు గోడల మధ్య ఉండి ధ్యానం చేస్తే సలపాదు. నలుగులలో ఉండి ఒక్కిక్కుప్పుడు మొట్టికాయలు తగలటం వలన వివేకం పెరుగుతుంది. సూర్య దృష్టి వలన నిజ గమ్యాన్ని చేరగలవు. మనం మనః పరిధినుండి దాటాలి. దృశ్యాన్ని వాలిస్తే మనస్సు అంతర్ముఖం అవుతుంది. భగవాన్పై ఆపుతోవాలన్నా ఆపుతోలేని ప్రేమ కావాలి. అది ఉరకలు వేసుకొని రావాలి. ధ్యానం కుబిలతే ధ్యాన కుదురుతుంది. మనం చేసేది కృషి. ఆపై వచ్చేది కృప. దిన్ని ప్రయత్నమే చెయ్యిండి. అటునుండి అనుగ్రహం ప్రపాఠంలా వస్తుంది. అది మొరక పల్లలతో సంబంధం లేకుండా వరదలా వచ్చి మిమ్మలను ముంచేస్తుంది. గాలి వీస్తే ఆకులు ఎలా కదులుతాయో అలాగే మనకు ఇష్టం అయిప్పం వలన మనస్సు కదులుతుంది. ఏక వస్తువును చింతించటం వలన ఇతర తలంపులు కూడా వచ్చి దాడి చేస్తాయి. అప్పుడు వెచిరాణం జరుగుతుంది. వాటిని అణిచివేస్తే దాని వలన అవి తీసిస్తాయి. అంతేగాని తలంపును ఆచరణలో పెడితే అది మరింత బలపడుతుంది.

86. “సుయ్య” తవ్వటాసికి నీవు మళ్ళీని తొలగిస్తే నీరు దాని అంతట అదే వస్తుంది. నీరుని, నీవు కనిపెట్టనక్కరలేదు. అలాగే నద్వస్తువు నీలో ఉంది. దాన్ని నీవు కనిపెట్టనక్కరలేదు. అడ్డగా ఉన్న మనస్సును తొలగించుకో. వస్తువు దాని అంతట అది తెలియబడుతుంది. పరీక్షలు ప్రానే వాసికి నమాధానాలు ఎలా ప్రాసాయో, ఎంత స్వాయంగా ప్రతిపాదించాయో వాడికి తెలియదు. టిడ్సె వాడికి తెలుస్తుంది. అలాగే నీ ప్రయత్నం వలన సత్యం తెలియదు. ఈశ్వరునికి కలగాలి నీ ప్రవర్తన ఎంత సిజాయితీగా ఉందో. అప్పుడు నీ అర్థాతను బట్టి వీడికి తెలియబడాలని అనుకొని తెలియబడతాడు. భాంజికమే కేంద్రంగా పెట్టుకొంటే నీకు ఏకీ లభ్యం కాదు. ఈశ్వరాల్మితంగా పసిచేస్తే మనస్సు నశిస్తుంది. అసలు వస్తువు సరళంగా ఉంది. నీవు అలాగే సహజంగా జీవిస్తే నీకు వస్తువు లభ్యవోతుంది. చెరువులో ములిగి వస్తువును తెచ్చుకొన్నట్టే ఆధ్యాత్మిక సంపదకు వైరాగ్యమనే బరువుతో వ్యాదయంలో ములిగితే సత్య వస్తువు లజ్జస్తుంది. మనం ములుగుతున్నాము కాని వైరాగ్యమనే బరువులేక తెలివోతున్నాము. ప్రసాదబుధీ

వలన సత్కం తెలియబడుతుంది. పాడుబుధి వలన తెలియబడు. లోకం ఎంత కాలమసి సిజమనుకొని ధ్వనిం చేసినా, జపం చేసినా మనస్సు ఏదో వంకతో బయటికి వన్నుంది. లోపలికి వెళ్లదు. కి ఐష్వర్యకాజన్మ ఈ లోకం యదార్థమసి తిప్పుతుంది. దివరకు కి సద్గురువో కలుగచేసుకొని సత్కాస్తస్థి వట్టి ఇస్తాడు. అప్పటికిగాని సాధన పూర్తికాదు. అనుర్ధుం ఎప్పడూ ఉంది. కాని అందుకొనే అర్థత మనకు లేదు. లోకాస్థి ఉధరించాలని అనుకోకు. సాధనలో సివు అభిప్రాయిలోనికి రాశాలి. రోష్టు మీద ముఖ్య ఉన్నాయసి వాటిని పిరుతూ వెళ్లకు. చెప్పులు వేసుకొని వెళ్లు వర్షం పడుతున్నదని ప్రయాణం ఆవకు. గొడుగు వేసుకొని వెళ్లు.

87. లోపల హృదయం లోతుగా ఉంటే బాప్పుమైన గౌరవాలకు ఎవరూ పాకులాడరు. అపాంకారం యొక్క కల్పితం వలననే ఎక్కువ, తక్కువ పెద్దడుతాయి. సిజమైన గొప్పతనం మనకు ఉంటే “స్థిరం”గా ఉంటాము. సీతులు అస్తి ఇతరులకు చెప్పటానికి ఉన్నాయి. గాని ఎవరి “నేను”కు వారు చెప్పుకొంటే ఎంతో అభిప్రాయి జిరుగుతుంది. కేస్టోర్కన్న ఎక్కువ ప్రమాదమైనది శ్యులుమైన “నేను”. డానికి శరీరం కాపాలి. అది కి ఐష్వర్యకాజన్మ పెద్ద జబ్బగా తయారు అవుతుంది. అజ్ఞానమనేది ఒక లోగం. అది సీలో ఉంది. అది ఎలా వ్యక్తమోతున్నదో నీవే గ్రహించాలి. అజ్ఞానం బయటికి కనిపించదు. చేతిలో ఉన్న ముద్ద నోటిలో పెట్టుకోవటం ఎంత తేలికో, విచారణ మార్గంలో సీ మనస్సును పలశిలనతో, జాగర్యాతతో ఉండి ఆచలన్సే మీ మనస్సు ఆత్మ గూటిలో పడిపోతుంది. జపధ్యానాలు పశువును బాధుకొంటూ కొట్టింలోకి తోలుకొని వెళ్లటం లాంటిది. పచ్చగడ్డి చూపుతూ తేలికగా పశువును తోలుకొని వెళ్లటం లాంటిది విచారణ. ఈ స్వప్ని ఎప్పుడు ప్రారంభమైనది అనే ప్రత్యే ఎలాంటిది అంటే పిల్లలు లేసి వాసిదగ్గరకు వెళ్లి మీ అట్టాయి వయస్సు ఎంత అనటం ఎంత తెలివి తక్కువదో ఇది అంతే ప్రత్యే అసలు ఈ స్వప్ని లేదు అనుకొనే వాడికి పుట్టటం ఏమిటి? ఇది పారమార్థిక సత్కం కాదు. వ్యవహరించ సత్కం. ఉండరక ఉండటం నేర్చుకొంటే భగవంతుని సౌయం లభిస్తుంది. ఆయనకు మనం అవకాశం కల్పించకుండా మనమే ఆయనను అష్టకొంటున్నాము. పుష్టిలను భగవంతుని పొందాల దగ్గర ఎలా పెడతామో అలగే కర్మ ఫలితాన్ని కూడా పెట్టాలి. చదువు వలన, ధనం వలన, కీర్తి వలన, అధికారం వలన మోత్కుం రాదు. అది మొరువులు. మనో సిగ్రహం వలననే అది సాధ్యము. చెడు స్నేహిలు నరక డ్యూరాలు. మీరు అనవసరమైన విషయాలను మైండ్ చెయ్యువద్దు. చేస్తే త్రోథ లభిస్తుంది. వాడికి

ప్రాణం వెసేనట్టి.

88. తుటురల పరిస్థితులు, శరీర పరిస్థితులు అషంకారం యొక్క లక్షణం, మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. మార్పులేనిది ఆత్మ ఒక్కటి మాత్రము. మార్పు చెందే వాచిని పట్టుకొని జీవితం పొడుగునూ వెళ్లపోతున్నాము. మార్పు చెందే ఆ “నేను” పై నీ గుల పెట్టు. ఎదుచేతనంటే దాని ఉనికి తెలిస్తే సాధన తేలకైపాడితుంది. అలా చెయ్యుకపోతే ఫలితం ఉండదు. నీకు చెముటలు, ఆయుసం మిగులుతాయి. మనం పది కోలకలతో ఉంటామనుకోండి. ఈ జంతులో అది నెఱ్చుం కాకపోతే మరో జంతును తిఱ్చురుడు ఇస్తాడు. అప్పుడు మరలా నలటి కోలకలు ఉంటే మరలా జంతు ఇలా ఆ జంతుకాజంతు వేలకొలచి కోలకలతో వేలకొలచి జంతులు పడతాయి. ఇదే “మాయ”. కామం అంటే రాగం. ఆత్మ స్తుతి-పరసిద అజ్ఞానం వల్ల ఈ కృత్తిమమైన “నేను”కు విచారణ అనే వాసన రుచి చూపిస్తే అది వొలపితుంది. ఇది నిజమైన నేనులనే తయారై దాని వేపాలు వేసుకోవటం వలన అది నిజమని నమ్ముతున్నాము. అజ్ఞానం వచ్చే టప్పటికి, రాగద్వైఫాలు పాంగిపోతాయి. అజ్ఞానం లేదు, లేదని తెలుసుకోవటమే సాధన. మీ అబద్ధమైన “నేను”కు పాంగు వచ్చే మాటలు ఎవరైనా అంటే పాంగుతారు. కృతిరేకమైన మాటలు వస్తే క్యంగుతారు. అవి కొడుకైనా, ఎవరైనా అంతే. అంటే అక్కడ నీ దృష్టి అంతా అబద్ధమైన “నేను” మీద పెట్టాలి. అది తెలిస్తే మనస్సులో వోనం కుదురుతుంది. నిష్ప మీద పెట్టిలే వోస్తే మంట పెరుగుతుంది. కోలక వలన శాంతి పాందుదాము అనుకోవటం అంతే. అది ఏ జంతులోనో, ఏ సద్గురువో చెప్పే వరకూ ఈ జనన మరణ ప్రాపంలో కొట్టుకు పోతావు. త్రిగుణల కలయికే జీవుడు ఈ మాయ గుణాలు చెప్పినట్టు నడిస్తే నీవు బాగుపడవు. భగవంతుడు చెప్పినట్టు నడవండి.

89. మనకు సంకల్పం వచ్చిన తరువాత ఆలోచిస్తాము, పని చేస్తాము. మీరు అప్పుడు ఆ సంకల్పాన్ని పెట్టుకొని ఇలా అనాలి “ఓ సంకల్పమా” నీ గులంచే కదా ఆలోచింపచేస్తున్నావు, పనిచేయస్తున్నావు. అనగా మనకు ఈ గ్రహింపు వస్తుంది. ఇది దేహగతమైన నేనులోంచే కదా అని. ఇదే విచారణ మార్గం. నిద్రలో నీవు లేవు. దేహగతమైన “నేను”కే కదా ఈ సంకల్పాలు. అనుకోగానే తలంపులు అటిగిపోతాయి. అబద్ధమైన “నేను” భోగ నామాగ్రసి సంపాదించవసి చెబుతుంది. అందులో సుఖం ఉందని చెబుతుంది. ఆ విషయం నిజమైతే భగవాన్ చెప్పేవారు “ఆత్మలోనే సుఖం ఉంది. పై సుఖాలు పరిణముంలో దూఃఖాన్ని తీసుకోని వస్తాయి. విషయాలు కసిపిస్తే ఆకర్షణ కలుగుతుంది. అద్దంలో

కనిపించే ముఖం నిజం కాదు. నిజంలా కనిపిస్తుంది". జీవుడు కూడా, నిజంలాగే కనిపిస్తాడు అందువలన బయట పడలేకపోతున్నాము. జ్ఞానికి ప్రవంచం, తానుగా కనిపిస్తుంది. వాలికి ఆకర్షణ ఏమిటి? లోక జ్ఞానం, శాస్త్ర జ్ఞానం అద్దంలో ప్రతిజిబం లాంటిది. అనుభవం నిజమైన జ్ఞానం. సతీ పదార్థాన్ని తెలుసు కోకుండా చెట్టుపెంట, పుట్ట పెంట తిరుగుతున్నావు. నీ తలంపులే, నీ సంకల్పాలే, నీకు సంకెళ్ళు వాటితో అంటిపెట్టుకోవటం బంధం, తెంచుకోవటం మొత్తం. ఆ సమర్థత నీలో ఉంది. ముల్లు అంత ప్రయత్నం చెయ్యి. జీవుడు తలంపులు లేకుండా ఉండతిందు. ఆత్మకు తలంపులు లేవు. నీవు ఆత్మవు. నీ మనస్సుకు ఎంత శక్తి ఉంది అంత శక్తిశి ఖర్చుచేసి బ్రహ్మానుభవాన్ని పొందు. ఆ ప్రయత్నంలో రూపాయికి రూపాయి ఖర్చుపెట్టు. ఐదు పైసలు, పచి పైసలు ఖర్చు పెడితే దాని వలన ప్రయోజనం లేదు.

90. కాలము, కిర్పు, శాంతి ఈ మూడు గొప్ప వైద్యులు. చావులోనూ, సిద్రలోనూ నొధన నొగదు. కాలాన్ని నట్టినియోగం చేసుకోవాలి. తలంపులను బట్టే వస్తువులతో సంబంధం ఏర్పడుతుంది. దేహం నేను అని చెప్పటం లేదు. అందుచేత దాన్ని వదలండి. మనస్సును హృదయంలో ఉంచటమే సుఖాసనం. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే బాధపడకండి. వాలి పని పూర్తి అయినదని అనుకో. నీలో “చనిపోయాడే” అని బాధపడే “నేను” చనిపోతే ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది. మిమ్ములను ద్వేషిస్తూ ఉంటే మీరు సిద్రహించుకొంటే అనుతీ కాలంలోనే మిమ్ములను వందమంచి ప్రేమించే వాళ్ళను ఈశ్వరుడు మీకు ఏర్పాటు చేస్తాడు. అది ఆతని నియమం. మనస్సు ఎంత వరకూ పూర్తిల్పి అయితే అంత వరకూ ఏకాగ్రత కుదురుతుంది. ఖుధమైన బుట్ట “లోచూపు” కలిగి ఉంటుంది. ఎన్నో మంచి గుణాలు ఉంటేగాని సహానం అలవడదు. అన్నంలో నెఱ్చు కలువు కొంటే ముడ్డ నొఫీగా నొగుతుంది. అలాగే ధ్యానంలో ధ్యానమూల్లు పై ప్రీతిగా ఉంటే ధ్యానం నొఫీగా నొగుతుంది. మీరు అనుకొన్న “నేను” నిజమైతే టీచింగ్ అక్షరలేదు. సత్కార్నేవణంలో కృతిమమైన “నేను” బలహినపడుతుంది. “తత్త్వం” అంటే యదార్థ సత్కం. నీకు తత్త్వం తెలుసా? అంటే యదార్థమైన నేను తెలుసా అని అర్థం. ప్రాణాయామం, సూత్ర బుట్ట ఉన్నవానికి అక్షరలేదు. చెడ్డ వాళ్ళకు “మీకు సతీపురుషుల సహవాసం మంచిదని అంటే” వారు విసి వచ్చినా కొద్ది కాలంలోనే రెట్టింపు చెడ్డ పనులు చేస్తారు, గజస్తౌసంలా. అందరూ మనలా ఉండరు. ఆ భావన పనికిరాదు. రాజీ పడకపోతే జీవితం గడవదు. శాస్త్రం అంటే శాసించేది అని అర్థం. హృదయం యొక్క లోతులు పెరగటానికి సహానం

ప్రాణీన్ చెయ్యాలి.

91. “నేను” అనే తలంపే ఆత్మానుభవానికి అడ్డగా ఉండనేటి ప్రాథమికంగా తెలియాలి. అంతేగాని సమాజం, కుటుంబ సభ్యులు అడ్డురూపటం లేదు. మైండ్‌కు-మేటరు కావాలి. అందుకే దేహం వన్నుంది. క్షుత్రిమమైన నేను నుహిస్తే ప్రకృతితో పీలేదు. కర్మ మార్గంలో పయసించే వాలికి ధలితం ఎష్టుడో ఒక జిత్తులో వన్నుంది. కాని జ్ఞాన మార్గంలో పయసించే వాలికి ఈ శరీరం ఉండగానే ఇష్టుడే. ఇక్కడే ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది. మీరు పూజ, జపం, ధ్యానం చేస్తున్నారు. ధ్యైయు వన్నుపు “నేను” ఉంటేనే అవి చెయ్యుగల్చుతారు. దాని వలన శాంతి తాత్మాలికంగా పొందగల్చుతారు. కాని “నేను” సమస్యను వలపొందం చేసుకొనే వరకూ ఎస్తి జిత్తులు ఎత్తినా అమృతానుభవం కలుగనే కలుగదు. మన బుద్ధి, ఇష్టాయిష్టులపై కేంచ్చికలించి మన శక్తిని కోల్పోతున్నాము. అది ఎంత అపకారం చేస్తున్నదో మనకు తెలియటం లేదు. ప్రపంచంలో రాగ ద్వేషాలు తప్ప ఏమీలేవు. కొందరు సిరంతరం ఇతరులను బిమల్సిన్నా ఉంటారు. అసూయ వలన వాటిసి గురించి కంగారుపడితే అపాంకారం పెలిగిపోతూ ఉంటుంది. పీలికితనం బిమాత్రం లేకుండా, సూక్ష్మ దృష్టి ఉన్నవానికి, పవిత్రుడికి బ్రహ్మానుభవం కలుగుతుంది. చాలామంచి పసి ఏమీ లేదు. బాటిలో ప్రాణాన్ని ఎంతవరకూ పొడిగించుకుండామనే దానిమిదే ప్రయత్నం చేసేరు. అపాంకారం తగ్గించుకొండామనే ప్రయత్నము చేయటం లేదు. చేస్తే ఈశ్వరానుగ్రహం వస్తుంది. కర్మకాండలో బ్రాహ్మణులు జంధూరం మార్పుకోమని చెప్పటానికి ప్రాచీనా విధి సవ్యమ్ అంటారు. అలాగే మన సిత్క జీవితంలో స్వరణ, అవస్తరణలో ఉంటున్నాము. అవస్తరణ అంటే సీవు కాని దాన్ని సీవసి స్వలించటంలో కాలాన్ని గడువుతున్నాము. మన గమ్మం ఆత్మను దర్శించటమే.

92. లిజన్ ఎంత వరకూ పెడితే అంత వరకూ మనం దానిసి ఉపయోగించుకోవాలి. గీతలో భగవానుడు “బిషయాన్ని తెలుసుకోవటానికి సీవు సిహయతితో ప్రయత్నం చేస్తే అది సిజమైతే, అందులో దోషం లేకవెళ్తే సీకు అర్థమయ్యే బుద్ధిని నేను ప్రసాదిస్తాను” అన్నాడు. సాధన అంటే ఆలోచన-వసి, మాటులోనూ పవిత్రత ఉండాలి. దాని వలననే మనస్సు నుహిస్తుంది. ఎదుటివాలసి కించవరచకుండా సద్గుర్తితో మాట్లాడటం, చేతనైతే సపోయం చేసేవాడే ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతాడు. అందరికీ డబ్బు ఉండదు. యిష్టాయూగాదులు అందరూ చెయ్యాలేరు. వై పనులు చేస్తే దేవతల అనుగ్రహం వస్తుంది. ఇంద్రియాల చాపల్కం తగ్గించటానికి అవతార పురుషుల రూపాన్ని ధ్యానం చెయ్యమన్నారు.

బ్రహ్మం తప్ప ఈ స్మృతిలో అంతా ఎండమావే. సీలకంటే శీలం గొప్పది. సీలకిసం శీలాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు. సీల త్వానం వరకే వస్తుంది. శీలం జిన్నాంతరం వరకూ వస్తుంది. అందుకే దానికి అంత ప్రాముఖ్యం ఉంది. తొన్ని మంచి గుణాలను కాపాడుకోండి. బ్రహ్మసుభవానికి అవి సహాకరిస్తాయి. స్నేహితులను, వుస్తుకాలను ఎన్నుకోవటంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే మంచి కన్న చెడ్డె ఎక్కువ చేస్తుంది. విషయ చింతన పెరుగుతూ ఉంటే అజ్ఞానం పెరుగుతుంది. ఆత్మ చింతన పెలిగితే జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఒక్క ఇంద్రియానికి లోబడితే చాలు మనిషి పతనమై పోతాడు. జ్ఞానప్రకం కూడా మనిషిని వెనక్కు తీసుకొని పోతుంది. ఇంద్రియాలలో ఉన్న సుఖాలు జ్ఞానప్రక రూపంలో ఉంటాయి. మీ వాసనలు ఏమిలో తెలుసుకొని నిషాధించుకోండి. అదే సాధన. దేహబుట్ట ఉండటం వలననే ప్రారథం అనుభవిస్తున్నాను అనుకోంటాడు అది లేకపోతే ప్రారథం అనుభవిస్తున్నాను అనే తలంపే రాదు.

93. ప్రత్యతి వైపు నీ మనస్సు ఎంత సహజింగా వెళుతుందో అలాగే సత్కం వైపుకూ నీ మనస్సు అంత సహజింగా, నీ ప్రయత్నం లేకుండా వెళుతే నీకు మోక్షానుభవం ఈ శలీరంలో ఉండగానే కలుగుతుంది. దేవుని ప్రేమలో స్నేహం లేదు. నాలికను కంట్లోల్ చేసుకొంటే నరక లోకానికి వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు. అది కంట్లోల్ చేసుకొంటే తినరాని తిండి తింటాము, అనరాని మాటలు అంటాము, నరకానికి పోతాము. మనిషి జన్మ ఎత్తి భగవదనుభవాన్ని పొందని వాలని గురించి జాలి పడాలి. అంతేగాని పశువులను చూచి జాలిపడటం కాదు. ఒకటవ తరగతి చదవని వాడు నాకు ఉద్యోగం రావటం లేదు అనుకోవటం ఎటువంటిదో, ఎంత తెలివి తక్కువో, అలాగే నీకు దయ, జాలి హంటి ధైవి సంపద నీవు సంపొందించుకోకుండా నాకు బ్రహ్మసుభవం కలగటం లేదు అనటం అలాంటిదే. అందం చర్చంలోనూ, ముఖంలోనూ లేదు. అంతర్మాఖమైనప్పుడే తెలుస్తుంది. సీసిమా తీసినప్పుడు ధైర్యకరు నటుడిని ఎటు గంతు వేయమంటే అటు వేస్తాడు. ఎన్నిసార్లు చెయ్యమంటే దాన్ని అన్నిసార్లు చేస్తాడు. అలాగే రాగ, ద్వేషాలనే ధైర్యకర్లు ఏమి చెయ్యమంటే అలా గంతులు వేస్తా ఉంటాడు జీవుడు. వాటి చేతిలో బంధిగా ఉంటాడు. స్వతంత్రంగా ఉండడు. భగవంతుని మాట గురించి ఆలోచించరు. కారణం రాగ-ద్వేషాలనే ఝైలులో ఉన్నాడు. కాబట్టి, కొందరు బహు జన్మల కృషి ఫలితంగా, వివేకంలోనూ వైరాగ్యంలోనూ ఉంటారు. నిషేష్టిక ప్రపంచం ఉన్నంత వరకే నిషేష్టిక జ్ఞానం. బాణిన బుటి ఉన్నవాడు ఎక్కువగా భయపడతాడు. వాడికి అభివృద్ధి అవకాశం ఉండదు. స్వతంత్రమైన

ఆలోచన గలవాడు అర్పిడు అవుతాడు. విచక్షణ బుద్ధిలేకపోవటం వలననే గమ్మం తెలియటం లేదు. గుణం గమ్మం కాదు. భగవంతుని కళ్ళాణ గుణాలను ష్టులించటం వలన ఆత్మనుభవానికి సహకరిస్తుంది.

94. ఓర్చును అలవాటు చేసుకొంటే ఎన్నో మంచి గుణాలు వస్తాయి. వాసనను బట్టి మసిపి నడుస్తాడు. సత్య గుణం వచ్చే ముందు ప్రకృతిపై ఆస్తి తగ్గుతూ ఉంటుంది. వైరాగ్యం అలవడుతుంది. సూర్యోదయానికి ముందు అరుణోదయమైనట్లు వ్యభిచార భక్తి, దాపల్య భక్తి, అవ్యభిచార భక్తిగా ఉండాలి. నిరంతరం ఆత్మ యందే నిలకడ చెంబి ఉండాలి. ఒక పీరిడీ నౌయుబాబా భక్తురాలు ఆమె భర్త పోవటంతో బాబా ఘాటోలు అన్ని తీసి పెంటలో పోసింది. అట వ్యభిచార భక్తి. మనస్సుతో తాదాత్మం చెందటం వలననే జలగిపోయిన గొడవలు తలపెట్టుకొంటాము. అలవాటును సంతృప్తి పరిస్తే సీవు దాని వసి పూర్తి చెయ్యలేవు. వాసనలోంచి కోలక వస్తుంది. అవిచారణ బుద్ధి ఉన్నప్పుడే పొరపాటు మాటలు వస్తాయి. పొరపాటు పనులు చేస్తాము, విచారణ బుద్ధి ఉంటే చేయము. మనం బాగు పడాలనే బుద్ధి కలిగితే ఈశ్వరుని సహాయం అందుతుంది. చర్చ దృష్టి ఉన్నవాసిలో ఆత్మ వన్నువును చూడలేరు. ప్రకృతి గుణాలు దాటిన వాసికి పురుషోత్తముడు దొరుకుతాడు. చైతన్య బుద్ధి ర్మహింపుకు వస్తేగాని ఈ బుద్ధి ప్రకృతిలోంచి బయటికి రాదు. “ఈశ్వర సంకల్పమే నా సంకల్పం” అనుకోనే వాలికి దుఖిం నశిస్తుంది. గాయత్రీ మంత్రం అర్థం ఏమిటి అంటే బుద్ధి సూక్ష్మతను ఇమ్మసి అడగటం శక్తిని ప్రార్థించటం. మసిపి అందంగా ఉండవచ్చు. నేను అందంగా ఉన్నానని ఎదుటివాడు అనుకోవాలి అనుకోవటం వలన దేహ వాసన పెలగిపోతుంది. మీకున్న పేమ ఈశ్వరునిపై విశ్వాసం వలన ఆయన గురురూపం ధలించి వచ్చాడు. యోగంలేని వారు కళ్ళ ఉండి చూడలేరు, చెవులు ఉండి కినలేరు. సీ వేషం సీవు తీసి, ఆయన వేషం ఆయన తీస్తే ఉన్నది ఒకటే నిజం. నిజం ఒక్కటిగానే ఉంటుంది.

95. వ్యక్తిభావన ఉన్నంతకాలం దేవుని నమ్మవలెను. అహంకారానికి అండ ఉండాలి. మేడకట్టేటప్పుడు పరంజాలు, వసిచేసే వాలి కోసం వేస్తారు. మేడ కట్టాక తీసి వేస్తారు. బ్రహ్మనుభవం కలిగే వరకూ ఏదో ఒక ఆసరా ఉండాలి. మొక్క చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడే కంచె, ఎబిగాక అక్కరలేదు. సీవు స్వంతంతుడవు కాశంత కాలం ఎవలి మీదనో ఒకల మీద ఆధారపడతావు). శ్రీత్రియు బ్రాహ్మణుడు అంటే, వేదార్థాన్ని నుపుపుంగా చెప్పే వారని అర్థం. వన్నువు మీకు అనుభవంలో లేకపోయినా, వన్నువును అనుభవం పొంది యున్న వాలని

చూడటం వలన ఆ కళ్ళాణ గుణాలకు మీరు వారసులు అవుతారు. బంగారానికి వాసన ఉండదు. ఆధ్యాత్మిక సంపదకు వాసన ఉంటుంది. సంపదకు తోడు ఆధ్యాత్మిక వాసన ఉంటే బంగారానికి సువాసన అజ్ఞనట్లు ఉంటుంది. ఆడంబరం ఆహంకారాన్ని పెంచుతుంది. సిరాడంబరం అహంకారాన్ని కృంగటిస్తుంది. అహంకారం పలచబడితే భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతాము. భూతిక దేహంను సుస్నిహిండితో శుభ్రం చేసుకొంటాము. అంతఃకరణ శుద్ధి భగవంతుని వ్రేమించటం ద్వారా శుభ్రమౌతుంది. మనస్సు కుదురుగా ఉంటే మనం ఏది సాధించాలన్నా సాధించగలం. మనస్సు సద్వస్తువును తెలుసుకినే ప్రయత్నంలోనే అంటే ఆ ప్రయాణంలోనే సుఖం వస్తుంది. జీవితలక్ష్మింలో నీ బలహీనతలు ఏమి ఉన్నాయో దాన్ని తొలగించుకోవటమే. నీ సాధన లక్ష్మిం అదే. మందు తినటం నీ లక్ష్మిం కాదు, నీ ఆరోగ్యానికి, ముందు ఉన్న స్థితి రావటం కోసమే. కంచానికి మనిః అంటుకొంటే ఎంత వరకూ తోమమంటే? మనిఃపోయే వరకూ తోమాలి. అలాగే నీకు వేరు భావన పోయే వరకూ సాధన చెయ్య. సెక్కు భావనతో తాదాత్మం పోయే వరకూ శరీరం సిజమనుకోవటం మానవు. అదిపోయే వరకూ సాధన చెయ్యాలి.

96. నిధి ధ్యాన అంటే మీరు విన్న సద్వస్తువు యొక్క వైభవం సిధిగా మారుతుంది. భగవంతుడు చెప్పిన మాటలను వినటం, దాన్ని మనసును చెయ్యటం వలన మనస్సు అంతర్మాథ మవుతుంది. సద్వరువు చెప్పేది చెవులతో కాదు, మనస్సుతో వినాలి. అలా చేస్తే భూతిక దేహం పోయినా ఆ చెవులు కాలిపోయినా, కొత్త దేహంతో, కొత్త చెవులతో వినటానికి ప్రయత్నిస్తావు. అంటే ప్రీతిగా, మనః పుట్టుగా శ్రవణం చెయ్యాలి. ఐన్స్ట్రయిన్, తండ్రి సలహా వలన సజ్జన్కు ఫీజిక్సు తీసుకున్న తనకు ప్రీతి వాత్మమైన మేధమెటీస్టును త్రథాతో, ప్రీతిగా క్యాపీచేసి ఉన్నత స్థితికి వచ్చారు. ప్రీతి అంటే అలా ఉండాలి. మీలో మంచితనం ఐలా ఉండాలంటే, మీలో మంచితనం ఉండన్న విషయం కూడా మీకు తెలియకూడదు. అశాంతి శాశ్వతం కాదు. అది కల్పించబడింది. సత్యమైతే అది పోదు. ఆత్మ కాని దాని మీద నీ మనస్సు వాలకుండా చూచుకోవటమే వైరాగ్యం అంటారు. సందేహం ఉన్నరంతకాలం సందేహిలు వస్తూ ఉంటాయి. నీరు పల్లం వైపుకు వెళుతుంది. దానికి ఎవరూ చెప్పనక్కరలేదు. అలాగే దేహం పుట్టిన తరువాత ప్రారభానికి అనుమతి నడుస్తుంది. పెళ్ళికి ముందు చాలా రోజులు బట్ట, నగరులు, నుభ లేఖలు పంపిణీ, భోజనాలు వద్దురా పనులకు చాలా ట్రిమ్యు కావాలి. కానీ పెళ్ళి ఒక గంటలో పూర్తి అవుతుంది. ఇల్ల కట్టిటప్పడు వస్తు సామాగ్రి అమర్ధటం చాలా

త్రమ, చాలా కాలం పడుతుంది. కాని గృహ ప్రవేశం తొట్టి నిమిషాలే. అలాగే బ్రహ్మనుభవానికి ముందు సాధకుడు గురువు తనచేత అనుభవింప చేసే కష్టాలు అనుభవింపచేసిన తరువాత అనుభవం తొట్టి సెకనులు మాత్రమే. గురువు చేసే పని ఏమిటి అంటే నీవు ధ్యానం పేరుతో ఎన్నో కష్టాలు పడకుండా ప్రీతితో వాలసి స్వలించటం చేతనే శుభప్రదంగా, తేలికగా ఒడ్డున చేరుతావు. దీనిని నేను లిఫీటెంగా చెబుతున్నాను గ్రహించండి.

97. కొందరు మనుషులు ఎక్కుడికి తీసుకొని వెళ్ళినా తగువులు తీసుకొని వస్తారు. నీవు ఒక మాట మాట్లాడితే అది బ్రహ్మనుభవానికి సహకరించాలి. వారే బుట్టమంతులు. అది పలశిలించుతో. ఆకారానికి పలమిత మైన నీవు సిరాకాలపైన నీ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటం కష్టమౌతుంది. రూప నామం అనే భావన మనిషికి వట్టిన గజ్జిలాంటిది. ఆ దురదతోనే నీ చలత్త అంతా సరపెటున్నది. ఈస్వరునిపై నీవు అచంచలమైన విశ్వాసంతో సంపూర్ణ శరణాగతుడవు అయితే అదును చూచి పదును పెడతాడు నీ గురువు. అంటే ఉపదేశిస్తాడు. పూర్వ జిత్తులో సాధన చేసి, వివేకంగా జీవించి ఉంటే ఈ జిత్తులో సత్యాన్ని పొందాలనే కోలక పుడుతుంది. భగవంతుడు మనకు ఇచ్చే అవకాశం ఎలా సద్గులియోగం చేసుకోవాలనే ఆలోచించటం ప్రధానం. మాట్లాడకూడని విషయాలు మాట్లాడటం ఎంత విశరపాటో మాట్లాడే విషయాలు మాట్లాడక వేపటం కూడా అంతే పొరపాటు. అనగా అవగాహనా శక్తి తక్కువగా ఉంటే అనుమానాలు ఎక్కువ అవుతాయి. అది ఎక్కువ ఉంటే అనుమానాలు తగ్గతాయి. ఎవరు ఏ ఉద్దేశ్యంతో మాట్లాడుతున్నారో తెలుసుకోవాలి. ప్రేమతో మాట్లాడుతున్నారా, మర్చం ఏమైనా ఉండా అని గ్రహించాలి. భోగ కాంఠ నీకు ఉంటే నీవు ఎంత బుట్టి సూక్ష్మమైన వాడిపైనా ఈస్వరుడు సిన్న కర్మ చక్రంలో ఉంచుతాడు. ఇతరులు సిన్న పొగడాలనే కాంఠ ఉన్న అది భోగకాంఠే పొగడ్త అహంకారానికి అలంకారం. దాని వలన కూడా నీవు పతనమోతావు. భగవాన్ అన్నారు “నోరు మయాసుకో. హృదయాన్ని తెరువు. సిరంతరం నీవు మోత్త కాంఠలోనే ఉండాలి. నీ లాకిక కోలకలు, అవసరాలు సిన్న బహిర్ముఖం చేస్తాయి. నీవు మోత్త కాంఠ పదులుకోకు”.

98. సాంతి నీ ముఖానికి అలంకారం. జ్ఞానం లేనప్పడు ఎన్న అలంక లించుకొన్న శవాన్ని అలంకరించినట్లుగానే ఉంటుంది. కృతజ్ఞత ప్రకృతి సంబంధమైనది కాదు. దైవి సంబంధమైనది. ఏకాంత వాసానికి నీవు ఎంజాయ్ చెయ్యాలి. ప్రకృతి మనుషులతో ఎంత పరకూ ఉండాలో అంత పరకూ ఉండు

అంతే. కర్తృ ఫలత్వాగం నెద్దుకోి. నీవు ఆత్మానుభవం పొందిన గురువును, మరియు ప్రేమ పూర్ణతమైన వాసిని ఆశ్రయించు. చీచరు ప్రభిధలో నీవు తాడూత్తం పొందాలి. తీనిని నీ పైపు నుంచి ప్రశ్నాపనిస్తూ సమకూర్చుకోివాలి. ఆత్మ విశ్వానం విషయంలో నీ మీద నీకు విశ్వానం ఉండాలి. అసూయలోంచే ఎక్కువ విహద్దులు వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని థాతరుచెయ్యుకు. క్షమాగుణం నీకు బ్రహ్మానుభవాసికి సహకరిస్తుంది. ప్రకృతివట్ట ఆసక్తి వలననే అహంకారం పెరుగుతుంది. నీకు సాధనలో కొంతటాథ కలుగవచ్చు ఆసి కొంత తాలానికి అనంతమైన సుఖం సిన్ను వలస్తుంది. మనం రాత్రి ఎంత కట్టిక చీకటిలో ఉన్నప్పటికి కొన్ని గంటలు ఓర్చుకొంటే సూర్యోదయం కాగానే అనంతమైన వెలుగులో ఉంటాము. సీతామూత రెండు పొరపాట్లు చేసింది. గౌరవించవలసిన లక్ష్మణుని మాటలు అనురాగి మాటలుగా భావించి అగౌరవం చేసింది. గౌరవించ కూడసి రావణుని గౌరవించి ఫలితం అనుభవించింది. మనం గౌరవించవలసిన వారిని గౌరవించాలి. అయ్యాగ్నులకు గౌరవం ఇస్తే కాల ప్రవాహంలో అపకారం చేసి తీరుతాడు. ప్రొఱం-మనస్సు ఒక్క రకంగా కేంట్రికలించి మంత్రం జపిస్తే ఆమంత్ర ఫలితం ఉంటుంది. చెడ్డ అలవాట్ల వలన మొదట దలద్రం, తరువాత శలీర లోగం వస్తుంది. సహజంగా వచ్చే చెడ్డలు కాకుండా ఇవి తెచ్చిపెట్టుకోిన్నావి.

99. ఆత్మజ్ఞానం అసత్సంలో నుంచి సత్సంలోకి తీసుకొని వెళుతుంది. లాకీకులతో స్నేహం చేస్తే మీ మనస్సు బలహీనమౌతుంది. నాలుకను స్నేధినం చేసుకొన్న వాసి మాట సిద్ధానంగా ఉంటుంది. ఇతరులకు నాంతిని కలుగజేస్తాయి సద్గుంథ పరసం చేయండి, జ్ఞాని సహవాసం వలన ఆయన సమక్షంలో కూర్చోవటం వలన మీ పొరథం మహా ప్రవాహంలో గడ్డి పరకలా కొట్టుకువోయి మీరు శాంతిని పొందుతారు. బాహ్య గురువు మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో తిట్టిన్నా ఉంటాడు. మీరు జీవితం పొడుగునా ఐవరలికోసం క్యపి చేసారో వాళ్ళతో తిట్టిన్నా ఉంటాడు. అది లేకపోతే పశ్చాత్తాపం రాదు. వారి మీద విముఖత రాదు. విచారణ మొదలు పెట్టిలేము. తిండిలేసి వాసికి తిండి కలిగేంది అనుకోండి వాడికి యం.ఎల్.ఎ. అవ్యాలని ఉంటుంది. తరువాత మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి అవ్యాలని ఉంటుంది. కోరకను అదువులో ఉందితే ఘరవాలేదు, సఘలం చేసుకొంటే ఆజ్ఞానం పెరుగుతుంది. లక్ష్మి గలవాడు కాలు జాలినా తీసుకొంటాడు. తాను ఆత్మను అనుకోంటాడు. ఆ లక్ష్మి లేసివాడు కూడ తీసుకోడు కదా, వికంగా జాలపోతాడు. ప్రతిమాటకూ లయుట్టన్ అయ్యో వాసికి పింటి తెలియదు. మీ ఉంపూలతోనూ, సంకల్పాలతోనూ సిర్పించుకొన్న ఈ “నేను” అనే పేక ముక్కల కోటను కూల్చటానికి

గెడ్డవారలతో పసిలేదు. కృతిమషైన ఈ నేను గాలితో ఉఁడినట్లు తొంచెం విచారణ చేస్తే కూలిపోతుంది. ఒకేసాిల మీకు స్ఫోచ్చ రాకపోయినా మీ తాలాస్సి సట్టిసియోగం చేసుకొంటే తదుపరి జస్తులలోనైనా మంచి ఆధ్యాత్మిక కుటుంబం లో ప్రవేశపెట్టి, నిన్ను ఉధూలిస్తాడు ఈస్వరూపు. రజీస్టరుఱం గలవాడు వాడి బాధను లోకానికి అర్పిస్తాడు. సత్కృతుఱం ఉన్నవాడు లోక బాధను తన బాధగా భావిస్తాడు. ధ్యానం చెయ్యటానికి ప్రారంభంలో ప్రయత్నము అవసరం. కొంతకాలానికి అటి సహజవోతుంది. ధ్యానం సహజమైన తరువాత మాత్రమే సమాది స్థితి కలుగుతుంది. ఏక వస్తువును నిరంతరం చింతించటం ధ్యానమంటారు. భగవదనుభవం పొందుటకు, అన్ని సాధనలలోను ధ్యాన సాధన ముఖ్యమైనది. యమ, నియమములు ధ్యాన సాధనకు పునాది రాచ్చ, మనస్సుని క్రమములో పెట్టేటి ధ్యానం. సత్కర్మ ప్రయోజనం కూడా అదే.

100. ప్రారభం అనుభవించేటప్పుడు మానవునికి, వీచికం కలుగుతుంది. మొట్టికాయలు తగలగా, తగలగా మనకు ఆత్మ గ్యావోనికి వెళ్ళాలనే బుధ్మ కలుగుతుంది. అప్పుడు గురువు సికు దాలి చూపిస్తాడు. బుధ్మ కుంటిది. బుధ్మతో మాత్రమే సీవు దేవుని తెలుసుకొలేవు. కానీ సీవు సిజాయితీతో ప్రయత్నం చేస్తే అనుగ్రహం వస్తుంది. మన సమీపంలో చెడ్డవాసన బలీయంగా వస్తూ ఉంటే అగరవత్తులు వెలిగించినా చెడు ఆగదు. అలాగే భగవాన్ ఎంతో శ్రీతిగా దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని తత్త్వం తెలిపినా అర్థం కావటం లేదంటే వాసన బలంగా ఉన్నట్లు లెక్క. ఈస్వరూపు మాన స్వరూపుడు. శరణగతి పొందిన వాసికి అణగిన మనస్సుకు మౌనం తెలుస్తుంది. మీకు ఒక చెడు తలంపు వట్టించి అనుకోండి. మీరు మల్చిపచ్చ కాని మీ హృదయంలో ఉన్న ఈస్వరూపు మీ తలంపును తీసుకొని ఏదో జస్తులో దాన్ని మీకు తెలియపరుస్తాడు. అటి సీ హృదయంలో ఉన్నప్పుడు తెలియదు. దాన్ని సీవు అనుభవించే వరకూ తియ్యదు. అమృత నాడి అందరికి ఛిషెన్ అవ్వదు. పరమ పవిత్రుడికి, చల్లటి మనస్సు గలవాసికి, సింపుల్గా ఉండి జీవించేవాడికి తెలియబడుతుంది. బుధ్మ సూక్ష్మత ఉన్న వాడు విషయం తొందరగా గ్రహిస్తాడు. అటిలేని వాసికి రాళ్లలో దేవుని చూచే బుధ్మ కలుగుతుంది. సూక్ష్మ బుధ్మ ఉన్నవాడు బుధ్మతే మూలషైన దాన్ని తెలుసుకొనటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అన్ని తలంపులే. మీరు ఎవలతోనైనా ఆర్థికంగా పెట్టుకొంటే సిరాశ కలిగితే అటి కూడా తలంపే. మీకు విషయం గుర్తుకు రావటం లేదు. విచారిస్తే తెలుస్తుంది అటి తలంపే అని. చేసిన తప్ప చెన్నది. అటి ఎంతో పెద్ద శిక్షను తీసుకొని వస్తుంది. మిమ్మలను మీరు హత్తు చేసుకొంటున్నారు. “నేను” శలిర

మాత్రండననే తలంపే నిన్న ఈ నీచస్తితికి తీసుకొని వచ్చింది. ఈ దుఃఖ కారణం నీకు తెలిస్తే దుఃఖం నశించిపోతుంది. గాథ నిద్రలో ఆ తలంపు లేదు.

101. కలియగంలో కలహ ప్రియులు ఎక్కువ. మంటలు అంటించటం తేలికే. ఆర్ధటం కష్టం. కొందరు ఎప్పడు, ఎక్కడ, ఏబి మాటల్లాడకూడదో అక్కడ అది మాటల్లాడుతూ ఉంటారు. నిద్రపోయే వాడికి కల వస్తుంది. మెలకువలోని వానికి కలల ఆట నొగదు. కలలో అనేక రకాల అలఫోలతో ఉన్నవి వస్తాయి. మెలకువలో నొగవు. అలాగే అజ్ఞనం నుంచి బయట పడ్డ వానికి “మాయ” యొక్క ఆటలు నొగవు, మూర్కుడిపై ఉన్న ముసి మన చేతలతో తోమితే పోతుంది. నీ మనస్సులో ఉన్న దోషాలు భగవంతుని నామంతో జపిస్తే పోతాయి. కుమ్మలి వాడు కుండను చేసేటప్పడు అనేక వంకర్ధను సలచేసి, అవసరమైన ఆకారం రావటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అలాగే మనస్సులోని వంకర్లు సలచేసుకొని, సత్కం పైపు దాలి మళ్ళించాలి అన్నారు బుద్ధుడు. శక్తి నీ సంకల్పంలో లేదు. ఈశ్వరులో ఉంది. నీకు సంబంధించిన పని ఏదో నీవు చేసుకోి. ఘనితం ఆశిస్తే పునర్జన్మకు తిప్పేస్తుంది. ఆశించకపోతే సత్కం పైపుకు తీసుకొని వెళు తుంది. ఎదుటివాడికి సహాయం చేస్తే తిలగి చెయ్యలేదు అనుకోనేటప్పడు, చేసే సహాయానికి పుణ్య దానం అన్నారు. మనిషిలో మోహం ఉండటం వలననే మోహం యొక్క లోపంలో పడతాడు. నాకు బయట లోకం ఉన్నది అనుకోస్తుంత కాలం దుఃఖం వస్తుంది. మీ దేహ ప్రారభంలో భాధపడే యోగం ఉంది అనుకోండి ఎవరితోనో ఒకలతో అది సంప్రాప్తమౌతుంది. కాని మీరు ఏమనుకొంటారు అంటే ఆ వ్యక్తి కారణం వలననే దుఃఖం వస్తున్నది. అనుకోవటం వలననే వాలిపై మీకు పగ, ప్రతీకారం మొదలైనవి కలిగి తిలగి బంధంలో చిక్కుకుంటారు. మనకు దూరద్యుష్టి, టీర్చుద్యుష్టి కావాలి. మాయ ఎటు ఆడిస్తే అటు ఆడే వాడు నంసాలి.

102. సత్కం గులంచి అనుకొని చెప్పటం వేరు, ఊహించి చెప్పటం వేరు. సత్కమై చెప్పటమే నిజమైనది. నీ దేహస్తున్న నీ ఎదురుగుండానే కాళ్ళి వేస్తున్నారు. మరి పుట్టించి ఎవరు? నీ గుణాల యొక్క సమూహమే పుడుతుంది. ఏదో దేహస్తున్న ఆశ్రయించి, పుడుతుంది. అలవాట్లు యొక్క గుణాలే జీవుడు అని అంటారు. ఎవరికైతే మోక్ష కాండ్రు తీవ్రంగా ఉంటుందో వాలికి తలంపులు, అలవాట్లు యొక్క గుంపు నశిస్తుంది. అక్కరలేని తలంపులన్ని మీరు కల్పించుకొంటున్నారు. వికారాలు పొందుతున్నారు మరలా దాని నుండి విడుదల పొందటానికి నిధన చేస్తున్నారు. “అహం స్వరణ” స్వతంత్రమైనది. “అహం వ్యత్రుకి ఏదో ఒకటి

నపోర్టు కావాలి. అంటే నేను ధనవంతుడను, అందగాడను అనేవి కావాలి. తెలివిగలవాడు ఎవరు అంటే అహంవృత్తిని తొక్కెపెట్టి అదువు చేసుకొన్న వాడే బలవంతుడు. సాభ్యులను పాందేవాడు కాడు, అదువు చేసుకొన్న వాడు గొప్ప వాడు. సాధన చెయ్యిని వాసిని పదిలేయిండి. చేసే వాసిని కూడా అహంవృత్తి విజ్యంభస్తుంది. కారణం అహంవృత్తి వయస్సు ఎక్కువ బలీయమైనది కావటం వలన. మీరు ఒక సీసిమా వాల్ఫోస్టరు చూచారు అనుకోండి ఆ బొమ్ముతో మాట్లాడాలి అని ఉండడు. కారణం అది బొమ్మ. అలాగే జ్ఞాని ఎవలిని చూచినా బొమ్మలాగే చూస్తాడు. మాట్లాడటానికి అక్కడ ఏమీ లేదు. మీకు ఈ స్పష్టిలో ఏదైనా చూడటానికి ఉంటే బ్రహ్మినుభవం పాందలేనట్టే లెక్క. యాత్మన్ తలంపు; లియాత్మన్ తలంపు. ఏకాంత వాసం అంటే అర్థం హందమంచిలో కూర్చున్న సీపు సిద్ధులంగా ఉంటే ఏకాంత వాసంలో ఉన్నట్లు లెక్క. అంతేగాని గబిలో ఒంటలగా కూర్చున్నానని కాదు. మనస్సు కుదురుగా లేకపోతే ఏకాంతవాసం కాదు.

103. మనస్సు ఎక్కడ అణుగుతుందో అక్కడ నుండి, నటి ప్రవాహంలా “సందేశం” వస్తుంది. దాన్ని అనర్పులు అందుకోలేరు. ఇరువటి నాలుగు గంటలూ నాతో ఉండే దేహం నాటి కానప్పడు నాకు బయట ఉన్నది నాటి ఎలా అవుతుంది. మార్పండేయనకు శివుడు ప్రత్యుషమై ఏదో ఒకటి కోరుకో అంటే “సీ మీద నాకు ఎంత ప్రేమ ఉందో భక్తుల మీద కూడా అంతే ప్రేమ ఉండేటట్లు అనుగ్రహించు” అన్నారు. అపవిత్రతలు అన్ని అహంకారాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి. అపవిత్రతకు ఆందోళన ఉంటుంది. పవిత్రతకు ఆందోళన ఉండడు. ధ్యానం మొదట కష్టంగా ఉంటుంది. అలవాత్రితే సీ ప్రయత్నం అవసరం లేకుండానే ధ్యానంలోకి వెళ్ళ గలుగుతావు). తరువాత ధ్యానం విడిచిపెట్టాలని ఉండడు. అంత తెలికగా ఉంటుంది. సరానలి ధ్యానం చెయ్యలేని వారు జపంలో ఉండటం మంచిది. జపం, ధ్యానం చెయ్యటానికి ప్రిహేర్ చేస్తుంది. మొదట కొంచెం సేవు జపం చేసి తరువాత ధ్యానం చెయ్యటం వలన ధ్యానం బాగా సాగుతుంది. ఇల్లు తుడిచిన తరువాత వచ్చే దుమ్మును పెంటనే పెంట మీద వేస్తాము. మనలో ఉన్న జీవ లక్షణాలను దుమ్ములా బయట వెయ్యలేకపాశితున్నాము. చంటి పిల్లలను జాగ్రత్తగా మంచం మీద పడుకోబెట్టి, జాగ్రత్త పెట్టినట్లుగా ఉంచుకొంటున్నాము. తత్కువ మాట్లాడు, ఎక్కువ విను, ఎక్కువ ఆలోచించు అంటోంది శాస్త్రం. రోగం వచ్చున తరువాత చూచుకోవటం కాదు రోగం రాకుండా చూచుకోవాలి. వచ్చాక ఎంతో కొంత శ్రమ తప్పదు. “నాటి” పణేతే చిత్త సుభ్రత కలుగుతుంది. “నేను” పణేతే జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆ రెండు

తలంపులు ఎక్కడ నుంచి వన్నున్నాయో తెలియటం లేదు. తెలిస్తే జ్ఞానం కలుగుతుంది.

104. తత్త్వం తెలిస్తేగాని గుణాలనుంచి బయట పడలేము. గుణాల నుండి బయటపడితేనే గాని తత్త్వం తెలియదు. పెళ్ళి అంటేగాని పిచ్చు కుదరదు; పిచ్చు కుబిలతేగాని పెళ్ళకానట్లుగా ఉంటుంది పై విషయం. ప్రేమ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. గుణాలు శాశ్వతంగా ఉండవు. రూప, నామ, క్రియలను తీసివేస్తే ప్రపంచం లేదు. మంచి వచ్చునా, చెడు వచ్చునా దేవుని ప్రసాదమనుతోండి. మిద్ధా నేను సందేహిస్తే దాన్ని పరిశీలిద్దామనే బుభు వుడుతుంది. సత్కు గుణం ఒత్తోక్కసాలి సహజంగా వన్నుంది. వచ్చునప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని వెళతే కొంత సేవు సాధన చేయగలం. దాన్ని బలవంతంగా తెచ్చుకోవాలంటే కుదరదు. రజోగుణం, తమోగుణాలు ఉన్నప్పుడు మనస్సు బయటికి విజ్యంజన్ముంది. గాఢ సిద్రలోని స్థాతిని జ్ఞాపకం చేసుకోగా, ఆస్థాతిలో ఉండాలని అనిపిస్తుంది. సీకు వెలుడు, కృష్ణుడు బాహ్యంగా కసిపించవచ్చును. అది కూడా ధృత్యమే. ఎవరికి వారు పొగుడుతోనే వాలకి, ఇతరులను సిందించే వాలకి “పాపం” పిలవకుండానే వన్నుంది. వాల తలకు పాపం చుట్టుకొంటుంది. మీరు కాని డబ్బు వలన, మీకు చెందని గారవం వలన మీరు అనుకోవటం వలన అజ్ఞాన బీజాలు నాటుకొనిపోతాయి. ఎవరినీ దుర్మార్గులుగా అనుకోవద్దు. వాళ్ళ చేతుల్లో పడకూడదు. కొందరు సిరంతరం తమ గులంచి తామే చెప్పుకుపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళ మాటలు వింటూ ఉంటే వాల ప్రభావం మన మీద వసిచేస్తాయి. మనం కూడా వాళ్ళలాగే పిచ్చు వారమౌతాము. ధైర్యం లేకపోతే మోట్ట లక్ష్మీ వలంచదు. శలీరంలో మాంసం ఒక్కటే ఉంటే సిలబడదు. ఎముకలు కావాలి. అలాగే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ధైర్యం తప్పనిసలగా కావాలి.

105. భగవంతుని సంకల్పానికి తలవంచటం వలన శలీర గతమైన “నేను” నశిస్తుంది. శలీరమే ఒక రోగం. అది రోగమన్న విషయం మీకు తెలియక పోవటం వలన మీరు వునర్జన్మను కొరుకొంటున్నారు. “అడును తిక్కనేల కాలు కడగనేల” అంటారు. అలాగే సీకు ఉన్న ధనంతోనూ చదువుతోనూ, అధికారంతోనూ తాదాత్మం పొంది అవవిత్తుడివి అవుతున్నావు. విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరైనా తెలుసున్నవారు మాట్లాడకపోతే కంగారు పడకండి. సుఖాలు ఉండవచ్చు. టైము కలిసి వన్నుంది. పుర్వ జన్మలో వీకంగా జీవిస్తే ఈ జన్మలో సత్కారాన్ని పొందాలనే కోలిక వుడుతుంది. భగవంతుడు మనకు ఇచ్చిన

సమయాన్ని ఎలా సట్టినియోగం చేసుకోవాలి అని ఆలోచించటం ప్రథానం. ఇతరులు సిన్ను పొగడాలనే కాంత్స్ నీకు ఉన్న అది భోగ కాంట్స్ పొగడ్త అపంకారాశికి అలంకారాలు. దాని వలన నీవు కర్ణ చక్రంలోనే ఉంటావు). సిరంతరం మొత్త కాంత్స్ లో ఉండాలి. దాన్ని పదులుకోకూడదు. నీవు అపసరాలు తీరాలనే కాంత్స్ లో ఉండకూడదు. జ్ఞానం సీ ముఖాశికి అలంకారం. మనిషి “మాయ”తో పొరాడాలంటే అతనికి శాంతి దిత్తం కావాలి. ధ్యానం చెయ్యుకపాశితే, విచారణ చెయ్యుకపాశితే రాగ-ద్వేషాల నుంచి బయట పడలేవు. సీ శలీరమే సీ కూడా రాసప్పడు సీ గొప్పలు ఎలా వస్తాయి. కోపతాపాలు వస్తూ ఉంటే పొపం వల్లనే అని గ్రహించండి; కోపం వస్తూ ఉంటే వాయిదా వేసుకొంటే ఆ కోపం యొక్క వేగం తగ్గుతుంది. ఎదుబిపాడి ప్రవర్తనతో సీవు ఉద్దేశంలో పడకు. ఉద్దేశపడితే పునర్జన్మ హేతువులైన వాసనలు బలపడిపోతాయి. వ్యాదయం దుష్యతో నిండిపోతుంది. పేషన్ (ఆడంబరం) “తగ్గాలంటే డివీపేషన్ (ప్రైరార్ట్సం) అలవర్షుకోవాలి.

106. ఎదుబి మనిషిసి చూచినప్పడు అసహ్యాంచుకోకు. సీలో ఉన్న బ్రహ్మమే అతనిలో ఉందని గ్రహించు. మీచేత చూడబడేబి ఏటి మీరు కాదు. మీ మనస్సు బాగాలేదు అంటే అది మీచేత చూడబడుతున్నది. అది మీరు కాదు. ఆపంచంలో శుభ్రి (అంటే ధర్మపరమైనది) ఉంటే బుభ్రి శుభ్రి అప్పుతుంది. అప్పడు వస్తువు లభ్యమౌతుంది. మానవుడి ఆలోచన అపొంపుత్తి మీద ఆధారపడి ఉంది. అపొంపుత్తి నిఱిస్తుగాసి ఆత్మానుభవర కలుగేదు. భగవంతుసి మాటలు మీకు అర్థమైతే సౌధనలో 75% నెరవేలనట్టి. కాని గురు అనుగ్రహం లేకుండా భగవంతుసి మాటలు అర్థం కావు). సుఖి, శాంతులు, భగవంతుసి, గురువుసి ఆరాధించటం వలన వస్తాయి. సమయస్థాల్ని ఉపయోగించుకొసి అపంకార భావనను తోలగించుకోవాలి. మానవులు పొట్ట, బట్ట, సీడలతో సరిపెట్టుకొంటారు. తనలో ఉన్న పరమాత్మను తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన రావటంలేదు. ఆత్మ అనంత సుఖి స్వరూపం. తీగ వాడిపాశితే పుష్టిలు ఎలా వాడిపాశితాయి. పిరోధిచేసే అపకారాలను సౌధకుడు క్షమించగలడు, కాని కొండరు సౌధకులు మర్మాపాశిలేరు కాని తంశ్యారానుగ్రహం ఉంటేనే మర్మాపాశిగలరు. కాని పిదో ఒక రోజున ఆ అనుగ్రహం మీకు కలుగుతుంది. మీరు తలస్తారు. మీ సౌధన ఎదురు చూచినట్టు ఉండ కూడదు. సహజంగా జరగాలి. ఎవరి విశ్వాసము వాలసి బాగుచేస్తుంది. సీ మనస్సుకు సీవే సీళ్ల పెంచున్నావు). దానితో తాదాత్మం వూనివేస్తే దానంతట అది

రాలిపోతుంది. సద్గురువును నిరంతరం ధ్యానం చెయ్యటం వలన మనస్సు నశిస్తుంది. కొంతమంచి మాటలు వింటూ ఉంటే ఆరు నెలల సాధన అడుగంటే పోతుంది. వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటే తలపోటు మాత్ర దగ్గర పెట్టుకోవాలి.

107. జలగీపోయిన గొడవలలో మీకు అవకారం చేసిన వానిని మల్చి పోవాలి. వాలి రూపాలను తరచు చంతించటం వలన పతనహోతాము. వాలిని క్షమించి, మల్చిపోవటానికి ప్రయత్నం చెయ్యండి. కొందరి ముఖాలు చూస్తూ ఉంటే కారణం లేకుండానే అశాంతితో కాలిపోతూ ఉంటారు. శాంతి సహియంతో నీ బలపీఠతలనుండి బయట పడతావు. కొందరికి దేహ సంబంధమైన సుఖం తప్ప ఇంద్రియాలకు అతీతంగా ఒక సుఖం ఉండన్న సంగతి తెలియదు. వారు ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉండదు. మొనలిని నమ్మి నచిని దట్టాలని అనుకోవటం ఎటువంటిదో, దేహ సుఖాలను కోరుకొంటూ ఆధ్యాత్మిక చరమ స్థితికి వెళ్ళాలి అనుకోవటం అటువంటిదే. “నా కన్న దేవుడు వేరు” అన్న దైత్య బుధీ వలన కూడా నత్తుం తెలియబడదు. కొందరు ఇలా అంటూ ఉంటారు. కర్మలు ఇలా అనుభవిస్తున్నాము అంటారు. అసలు కర్మలు అనుభవించ టానికి దేహం ఇచ్చాడు. సినిమాలు చూడటానికి దేహం ఇయ్యలేదు. కర్మలు అనుభవిస్తే కర్మలు నశిస్తాయి. బుణం తీరపోతే మీరు సుఖపడతారు. “ఈ దేహం నేను” అనే బుధీ కలుగకపోతే కర్తాసుభవం పొందలేరు. భగవంతుని మీద మీకు విష్ణుసం కలగకపోతే మీ బుధీలో దోషాలు ఉన్నట్టి లెక్క. భగవంతుని నాముంపై ప్రీతి కలగాలి. సంపాదించవలసినవి రెండు. ఒకటి ప్రీము, రెండు ఏకాగ్రత. “నేను” అనే తలంపు వ్యక్తం కావాలంటే ప్రకృతి కావాలి. ఏ నేను అయితే సర్వ అలఫోలకు కారణహోతున్నదో దాన్ని ఈశ్వరునికి సమర్పించటమే మన గతి. నేను అనే తలంపుకు ఒక ఆధారం ఉంటుంది. దాన్ని గుర్తించాలి. అది తెలిసే వరకూ దేవుడు కూడా తెలియబడడు.

108. ఇతరులలో మంచిని చూస్తే పవిత్రులు అవుతారు. చెడును చూస్తే అపవిత్రులు అవుతారు. భక్తులలో కొందరు “అంతా నీదే నాటి ఏమీ లేదు” అంటారు. అంటే అసలు వాడికి ఏమీ లేదు. లేకపోయినా నాటి, నీదే అనటం కేవలం అహంకారం చేసే పసి మాత్రమే. భగవంతుడు చెప్పిన మాటలు నీకు అర్థం కానుండా నీ వాసనలే నీకు అడ్డు వస్తున్నాయి. మీరు ఎంత చబివినా ఒక శాతం మాత్రమే అర్థహోతుంది. పెళ్ళ సమయంలో పెళ్ళ కొడుకుకు కనబడకుండా తెర ఎలా ఉంటుందో అలాగే వాసనలు అడ్డు తెరగా ఉండి ఈశ్వరుని సిజతత్పాన్ని తెలియకుండా చేస్తుంది. మీరు అహంకారాన్ని లెక్క

చెయ్యుకవణితే వాడి అంతట వాడు చంచ్చివేతాడు. అలా రేపు చంచ్చివేయే వాడి మీద యుద్ధం ఏమిటి? అంటే సాధన ఏమిటి? మీ వ్యతిరేకి మిమ్ములను విద్దినా అన్నారు అనుకోండి. మీరు వాడిని ఏమంటారు అంటే వాడి మాటలు లెక్క ఏమిటి? వాడు ఎంత? వాడి ల్రతుకు ఎంత? అని అంటారు. అలాగే మీ అషాంకారం విషయంలో ఉంటే మీరు గమ్మాన్ని చేరుతారు. కాళ్ళతో నడుస్తాము, చేతులతో పసిచేస్తాము. ఈ రెండూ పసిచేస్తేనే విద్దినా సాధించవచ్చును. అలాగే మీ సాధన ఒక్కటి చాలదు. దేవుని అనుగ్రహం ఉండాలి. ఏ బలపీణితలలోంది నీవు బయట పడాలని అనుకొంటున్నావో వాటికై నీ దేహిస్తే ఇంద్రియాలను, బుధ్సి పొందికగా సత్కమమైన పంధాలో వాడుతోవాలి, ఆ పైనే అద్యప్సరం. ఈ మూడు కలిస్తేనే నీ ప్రయత్నం సఫలమాతుంది. రూప దృష్టి నాము దృష్టి లేకుండా ఈ స్వస్థమీద మీకు ప్రేమ కలిగితే మీరు విశ్వ వ్యాప్తమాతారు. నీ ఆందోళనను బాధలను గుర్తు చేస్తున్న మనస్సు అంటే ఏమిటి? నాకు టిసికి సంబంధం ఏమిటి? సిద్రులో ఈ మనస్సు ఎక్కడికి వెళ్ళివేతున్నది. డాన్ని విచారణ చేసుతోవాలి. నీ బాణ్ణ గురువు నీ మనస్సును పవిత్రం చేసి లోపల ఉన్న గురువుకు అందిస్తాడు.

109. తల్లిదంక్రులు దేహిస్తు మాత్రమే ఇస్తారు. పరమాత్మ ప్రాణం పోస్తాడు. ప్రాణం పోసినవాడే, ప్రాణం తీస్తాడు. దానికి ఆయుధాలు అక్కరలేదు. మీ ఆత్మ బలాన్ని పెంచుకోండి. మీ వివేకాన్ని పెంచుకోండి. మీ శక్తిని పెంచుకోండి. ఈస్వరుని శరణు పొందండి. జీవితంలో ఏమీ సాధించని వ్యక్తికి ఏ గౌరవం ఉండదు. కృష్ణ-కృప ఉంటే ఫలితం ఉంటుంది. చంటి పిల్లలకు "బూచోటు-బూచోడు అడుగో అంటే తల్లి దగ్గరకు గటగఱ వచ్చి తల్లిలో కలిసివేతారు. అలాగే పరమాత్మ తనమైపుకు తిప్పుతోవటానికి మీకు అనేక క్లేశాలను, పరాభ్వాలను కల్పించి తనసు స్వలించుకొనేలా చేస్తాడు. ఈ సంఘటన ఇలా జిగించి ఏమిటి? అని మీరు భావించకండి. ఆ ఉద్దేశ్యం మీ బుధ్సికి అందదు. సాధనలు, పూజలు, జమాలు, సత్కపురుషుల సహవాసం ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే భగవాన్ అనేవారు "మనస్సు లేదని తెలియటానికి" అనే వారు. ఇది అద్యాతమైన సమాధానం. సాధన కాలంలో పికాంతవాసం అలవర్పుకి. ఆడంబరం గల వ్యక్తులతో సహవాసం చేస్తే "సత్యం" అందదు. థలిటికల్ సైక్లిస్ ఉండకు, ప్రాక్టికల్ సైక్లిస్ ప్రాక్టిక్ చెయ్యాలి. సోఫ్ట్ భావన, వ్యక్తి భావన సిన్ను అజివ్యధి లోనికి రాశియ్యుపు. మీ బుల్లి నేనుకు ఆపోరం అందించకండి. దాని చమత్కారాలు గ్రోంచండి. అంతకు మించి సత్కాన్ని దర్శించటానికి ఏమీ శ్రవంపడవలసిన పనిలేదు.

110. గుడిలో "రాయి" దేవుడు అనుకొంటున్నారు. కారణం అది

దేవితోనూ తాదాత్మం పొందటంలేదు. అలాగే మీరు కూడా పాల్టీలతోనూ, కులాలతోనూ, స్నేహితులతోనూ తాదాత్మం చెందకండి. మీరు దేవుడు అవుతారు. దేవుడి గుడిలోనికి వెళ్లి మనందేవుని ధ్యానం చెయ్యటం లేదు. “మన పీచ్ఛ గొడవలే ధ్యానం చేస్తున్నాము. భక్తి పేరు చెప్పి సాచిమిలతనంగా ఉండకండి. పని వలన, త్యాగం వలన కుటుంబము, సమాజం బాగుపడుతుంది. కృతిమమైన పనికి కృతిమమైన గౌరవాలే దక్కుతాయి. నేను, లోకము, దేవుడు ఒక ముద్దగా కనిపించినప్పుడు వాడికి ఆ, అభ్యాతికమైన సుఖం అనుభవానికి వస్తుంది. దృష్టం నుంచి చక్కని కోలక నుంచి చదు. కోలక నుంచిన తరువాత పునర్జ్యు లేని స్థితికి ఎదుగుతావు). సీ స్నేహితులు సీ గుణాలను చూస్తారు. మీరంటే ఇష్టంలేని వారు మీ లోపాలను చూస్తారు. తల్లి తన జిడ్డె ఎఱువంటిదైనా మంచిగానే చూస్తుంది. మనం అభివృద్ధిలోకి రావాలనే భావసామలం మన తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది. దానికి వారి పట్ల కృతజ్ఞత చూపితే మనం భోతికంగా అభివృద్ధిలోకి వస్తాము. అపంకారం పూద్దులను సూచిస్తుంది. ఆత్మజ్ఞానం పూద్దులలోంది. పరిమితులలోంచి విడుదల చేస్తుంది. బ్రహ్మంలో బహుళత్వం లేదు. జ్ఞాని అనేకత్వంలో వికత్స్ఫోన్సి చూస్తాడు. భిన్నత్వం చూస్తా ఉంటే వాసన కలుగుతుంది. ఆ దృష్టంతో మనం దానితో పరిగెత్తుకుంటూ వోతాము. మహాత్ముడు దురాత్మడికి తెలియబడడు. కుతంత్రాలు, కుయిక్కులు పన్నుతూ ఉండివాడికి ఆ ఫలితం తెలియదు. వాళ్ళ బంధంలో పడుతున్నాడనే సంగతి తెలియదు. రక్తంలేని వాసికి శరీరం సిలబడడు. అలాగే త్రథలేనివాడు ఆత్మ జ్ఞానం పొందలేదు. మీ అనుభవాలు అచ్చి మనస్సుకు సంబంధించినవి. సిజమైన అనుభవం కలగటం ప్రధానం.

111. సహం సిటిలో ములగాలంటే రాయి కడితే ములగుతుంది. లేకపోతే తెలివరితుంది. గడ్డి పరక సిటిలో ములగదు, తెలివరితుంది. “నేను”కు తూకం లేకపోతే ప్రపంచ విషయాలలోకి తెలి వెళ్లి పోతుంది. హృదయంలో ములగాలంటే, సత్కాశంగత్యం, సద్గుద్ధి, భక్తి, వైరాగ్యాలు అనే తూకం ఉంటేనే మీ “నేను” హృదయంలో ములగుతుంది. ఆ తూకాన్ని పెంచుకోండి. చాలా విరోధాలకు బాహ్యమైన నంఘుటనలు కారణం కాదు. అపంకారమే కారణమో తుస్సబి. కొందరు అకారణంగా కంగారు పడుతూ ఉంటారు. మీ బంగారాన్ని అవతల పడేయమంటే పడేయరు. అలాగే మీ అపంకారాన్ని అలాగే దాచు కొంటారు. వటిలేయ మంటే వదలటం లేదు. ఇటి మాయ యొక్క ప్రభావం. “నేను ఎవడను?” అనే ప్రశ్న మనో సిర్పహిసికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆనందం

ఉన్న చోటికి తీసుకొని వెళుతుంది. నీ అజ్ఞనమనే అపంకార వృష్ణిల్ని పెరుతో సహా సరకాలంటే “నేను ఎవడను? అనే గ్రిడ్జలతో నరుకు” అన్నారు భగవాన్. శ్రైతజ్ఞత వలన, శాంతి వలన, చైతన్య స్థాయి పెరుగుతుంది. మనస్సు ల్రహ్మికారం చెందుతుంది. మనమెవలిమో మనకు తెలియకపోటుసికి కారణం అపంకార, మమకారాలే. ఈ మమకారాలలో కారం ఉంది. ఆత్మ జ్ఞానం వలన అపంకారం తగ్గుతుంది. ఆచ్ఛాగం వలన మమకారం తగ్గుతుంది. తలంపులను సియామించు కొంటే మంచి మాటలు వన్నేయి. మీ సాధనలో ఇరుగు పారుగువారు సిత్కుకులైతే సాధకులైతే మీ సాధన తేలిక అవుతుంది. ఎవరైనా మిమ్ములను తిడితే వాడు తిట్టడు: వీడు తిట్టడు అని మీరు మొసుకొనిపోతే దాని వలన మీకు కొన్ని వాసనలు విర్మించాయి. దాన్ని మీరు చుట్టిపోవాలి. దానిలే ప్రాణంపోసి బ్రతించకండి.

112 భగవాన్ అనుగ్రహంలో పద్మవారు పులినీట్లో పద్మ మాంసం ముక్క లాంటివారు. వారు ఏదో నద్దురువుతోనైనా అనుబంధం ఏర్పడి అనుగ్రహంలో ఆత్మానుభవం కలిగించి తిరుతాడు. మీ గురువు మీ వాసనలు కెలుకుతూ ఉంటాడు. మీ సహస్రారాసికి పంపిస్తాడు. వ్యాదయం ఖాళీ అయితేగాని ఆత్మానుభవం కలగదు. సిరస్సులోకి తలంపులు కల్పించి సివు పెరిచేలా చేస్తాడు మీ బాహ్య గురువు. మీ భోగ ప్రవృత్తిలోంచి మీ మనస్సును బిడుదల చెయ్యగల్లితే ఇప్పుడే, ఇక్కడే మీకు చైతన్య అనుభవం కలుగుతుంది. మీ ద్వారా ఈ స్వప్తికి ఎంతో మేలు చేకూర్చగలుగుతారు. మనస్సు యొక్క విజ్యంభణ ఆపుచేసు కోవాలంటే మిమ్ములను పాగడినా, విపుల్చంచినా లోపలికి తీసుకోకండి; తీసుకొంటే మనస్సు కలుపుతమోతుంది. సాధన అరగంట, బయట పోగు చేసు కొన్న దుమ్మి పద్మసిమిటి గంటలు. అంటే గజ స్నేహం లాంటిది. నీవు బాధి పూర్వకంగా చేసే పనులు గోడకు బలంగా కొచ్చిన మేకులా తియ్యాలంటే కష్టం. కాని సీకు తెలియకుండా చేసిన పారపోట్లు తేలుపెట్టి కెలికితే పోతుంది. మీ పుష్టిం వండు అప్పటిలేదు అనుకోండి మీరు సాధన చేసినా ఆత్మానుభవం పాందలేరు. పండైతే చెట్టుకు ముద్దిన పండులా మీ మనస్సు వ్యాదయ గుహలో పడిపోతుంది. ఈ దేహం నేను కాను, నాచి కాదు. రాటోయే జన్మలకు వేతువులు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని నీ స్వప్తంలో తేలుస్తాయి. అజీర్ణ వలన కూడా స్వప్తాలు వన్నేయి అలాకాదు. తఱ్పురుడు ఈ అమ్మగాల్కి మోత్కుం ఇయ్యాలని అనుకొన్ని ఇయ్యులేడు. కుదరదు. ఆ జీవుడికి ఉండే వాసనలు ఆమె సహస్రాసికి తీసుకోసి వచ్చి ఆమెకూ చూపించి పాటిసి మండపెట్టికాని మోత్కుం ఇయ్యులేడు.

113. చర్చ, సౌందర్యాన్ని బట్టి హృదయ సౌందర్యం ఉంటుందని చెప్పలేము. ఉండు అంటే ఆత్మగా ఉండటమే. ఈశ్వరుడు నీ ఉపాధికి నిర్వేతించిన కర్త మార్ణవీ నీవు యొగంగా మార్ణవీని జీవించు. అంటే రాగద్వేషాలు అంటుకోకుండా సిర్పలిస్తే నీ జీవితం సఫలమౌతుంది. డబ్బు, కామం, దర్శం గల కాంపెన్స్ గుణాలు ఉన్న వ్యక్తులను వెళుచేసుకొని లోధించేవాడు ఏమీ సాధించలేదు. భగవాన్ వారి వంక చూచేవారు కారు. అవసరాన్ని బట్టి మాట్లాడేవారు. దేవుని గులించి మీకు ఏమీ తెలియకపోయినా, దేవుడు చెప్పినట్లు జీవిస్తూ ఉంటే మీరు దేవుడు అయిపోతారు. రైలు ఎక్కుతే నీ గమ్మానీకి ప్రయత్నం ఏమీ అక్కరలేదు. ఇష్టా-అయిష్టాలు కేవలం ఎమోవన్స్ అపి గొప్ప విషయాలు కావు. ఎవరైనా పోతే వారిపై ఉన్న అనుబాగంతో తల్లడిల్లి పోతారు. ఎవరింటికైనా నీవు వెళ్లనప్పుడు నిన్ను సరిగా ఆదరించకపోతే నీ మనస్సు కలత చెందితే. అది నీ ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి దెబ్బ అని ర్హించుకో. అందరిచేత నేను గారపించ బడాలనే తలంపు నీకు లేదు అనుకో అప్పుడు నీకు అకాంతి అనేది రానేరాదు. గుణాలు నిషంకావు. ఆత్మలో గుణాలు లేవు. మంచి గుణాలు మంచివే. వాటితోనే నీవు సంతృప్తి పడిపోకు. గుణాతీతుడవు కావాలి. అదే సద్గతి. శరణాగతీ మనగతి. హృదయమే మనకు గతి. ఘుటాకాశమే మహా ఆకాశం అని ఆచార్యుల వారు చెప్పిరంటే, కుండను బద్ధులు కొడితే కుండాకాశమే. మహా ఆకాశంలో కలుస్తుంది అనికాదు. నీకు ఆత్మానుభవం కలిగినప్పుడు అన్నింటా నీవే ఉంటావు. మీ మనస్సు మీ అదుపులో ఉంటే సమాజం నిన్న అకాంతికి గురిచెయ్యలేదు.

114. ఒక చేలో నీళ్ల పెట్టాము అనుకోండి. గట్టుకు హీత కన్నాలు ఉన్నాయి అనుకోండి. వేరే చేలోకి పోయి చేసు భూళే అవుతుంది. అలాగే నీకు పొమురులతో సహావానం వలన ఏమీ సాధించలేవు. విషయ నుభాలతో అలమటించే వారితో సహావానం ఎంతో కీడు చేస్తుంది. మీ మనస్సుతో మీరు తాదాత్మిం పొందకపోతే ఆత్మ గూటిలో పడిపోతారు. ఈ చిన్న పసికి మీరు ఎంతో లాభం పొందుతారు. అన్నం తీస్తప్పుడు ఎవరికి ఇష్టమైనది వారు తింటారు. బట్టల వాపులోకి వెళ్లేటప్పుడు ఎదుటి పొళ్లకు భాగా కనిపీంచాలని తన ఇష్టాయిష్టాలకు సంబంధం లేకుండా వారు మెచ్చినదే కొని బట్టలు పేసుకొంటారు. ఇది అంతా కృతిమ జీవితం. ఈ జీవితానికి నీవు దూరం కావాలి. నీ ఇంట్లో నీవు ఎంత నిర్మలంగా ఉంటావో, ఎంత సహజంగా ఉంటావో, చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్లనప్పుడు కూడా అలాగే ఉండు. సిరాడరబరంగా ఉండు. దూషధృష్టి, నామ ధృష్టి గలవాడు చైతన్యస్థాయి పెంచుకొందామన్నా పెంచుకోలేదు. చాలా కష్టం.

జ్ఞాని ప్రవచనం, వినగా వినగా మనస్సు గంతులు వేసుకొంటూ హృదయంలోకి పరుగిడుతుంది. వస్తువు యొక్క పైభవం తెలియకుండా వస్తువు కోసం ప్రయత్నం చెయ్యము. దూడను తల్లి దగ్గరకు వహిలాము అంటే అటి ఉఱురోమంటు వెళ్లదు. ఉరకలు వేసుకొంటూ వెళుతుంది. దాన్ని బతిమాలనక్కరలేదు. అమ్మ దగ్గరకు వెళ్లటానికి తాడు ముడి ఎప్పడు వదులుతారా అని ఆరాటపడుతుంది. అలాగే గురు ప్రవచనంతో నీ హృదయం ఎంత నిర్మలంగా ఉంటుందో, నీ మనస్సు అంతర్మథమైతే నీ మనస్సు గంతులు వేసుకొంటూ హృదయంలో కలిసిపోతుంది. శాంతిని పొందుతుంది. నీవు దేవితోనూ తాదాత్మం పొందకపోతే నీ మనస్సు సహజంగా హృదయ గుహలో పడిపోతుంది.

115. ఆత్మ సుఖం, ఆత్మ పైభవం అవతల పెట్టండి. గత జన్మలో ఎంతో కొంత వుళ్ళ సంస్కారం లేకపోతే ఇంద్రియాలలో ఉన్న బలపోనతలు, దీపాలు మీ బుధ్యకి తెలియవు. క్షవరం అయితేగాని వివరం రాదు అంటారు. స్నేహాలలో ఉన్న దీపాలు మీ బుధ్య, కొద్దో గొప్పె గుర్తించినా అందులోంచి విడుదల పొందలేరు; గురు శ్శవ నీ కళ్ళకు, బుధ్యకి, ఇంద్రియాలకు తెలియబడదు. కొందరు తమ పిల్లలకు ధనం మాత్రమే ఇస్తారు. ఆ సంపద రెండు తరాలే ఉండవచ్చును. కొందరు ధనంతోపాటు మంచి గుణాలను కూడా ఇస్తారు. వారు శాంతంగా జీవించగలుగుతారు. దేహబుధ్య ఉన్నంతకాలం దుఃఖం వస్తుంది. ఈ జన్మలో ఈ దుఃఖం ఉంది అనుకోండి అటిపోతే బాగుండును అనుకొంటాము. మరు జన్మలో మరో దుఃఖం ఎదురొచుంది. తలంపు, మాటలు, చేత, ఒకటిగా ఉన్న వాలి మాట రామబాణంలా పశిచేస్తుంది, కొన్ని రక్తలు, సిద్ధులు వస్తాయి. సమాజానికి ఎంతో ఉపకారం జరుగుతుంది. “సాధారణ జీవితం, ఉన్నత ఆలోచన” అవసరం. రాత్రి తరువాత వగలు ఎలా వస్తుందో అలాగే దుఃఖం తరువాత సుఖం వస్తుంది. సూర్యోదయంతో కటిక చీకటి కూడా పోతుంది. దుఃఖాలు మనస్సు యొక్క కల్పితాలు. చావులేని వస్తువు మీకు కొన్ని క్షణాలు మీ జీవితంలో స్ఫురిస్తే ముందు మీలో ఉన్న భయం పోతుంది. మీ సంకల్పం మీ మనస్సులో ఎంత సహజంగా ఉందో, ఈశ్వర సంకల్పం మీ మనస్సులో అంత సహజంగా ఉంటే, మీరు జ్ఞానులే. నీ అషాంకారంలో ఉన్న నీచత్వం, అల్పత్వం నీవు గుర్తించనంత కాలం నీకు ఈశ్వరునిపై విశ్వాసం కుదరదు. స్వరూపంలోని సుఖమే నీకు పరిణామంలో దుఃఖాన్ని తీసుకొని రాశియ్యదు. మనో సిర్పాం, ఇంద్రియ సిర్పాం వలన యాభై శాతం ఈశ్వరుడవు అయిపోతావు).

116. మోష్ట స్థితిని పొందినవాలి శలీరాన్ని సమాధిచేస్తే వాలి శక్తి

తరంగాలు సమాజానికి అందుతాయి. అవసరానికి మించిన ఆశలు అష్టానాన్ని పెంచి పోషిస్తాయి. ఇష్టాబి నీ వయస్సు 30 సంవత్సరాలే కావచ్చు, నీ వాసనల బలం వేలాది జిత్తులనాటిటి. ఈ వయస్సుతో కూడిన సాధనా బలంతో వాటిని తొలగించుకోలేవు. దురువు కృపతో నీ వాసనలు పలచబడతాయి. ఒక మనిషి బాగుపడాలంటే ఏకాగ్రత కావాలి. ఏదైనా చెడ్డపని జిలగితే అది తలచుకొని బాధపడకు. అది భగవంతుని సంకల్పం జిలగిన ఆ చెడ్డ ముందు ముందు మంది చేస్తుంది. సాధన చెయ్యి, సాధన చెయ్యి కాచి భగవంతుని అనుగ్రహంతో సాధన చెయ్యి అన్నారు ఒక జ్ఞాని. తలంవే బాహ్య వ్యతీ. బాహ్య వ్యతీ సుఖించిన వాడు ప్రపంచం ఉన్నా ప్రపంచంలేని స్థితికి వెళ్లపోతాడు. మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా రెండు గొడవలలో ఉండి పోతాము. మనస్సు గొడవ, దేహం గొడవ. ఇది మర్మపణతో అది. అది మర్మపణతో ఇది. తారసపడుతుంది. బ్రతికినంతకాలం ఇదే వరస. ఇల్లు నుట్టం చేసుకోవాలనే తాపత్తయం మీకు ఎలా ఉంటుందో అంటే మీకు తగు శక్తి లేకపోయినా కూలీలను పెట్టి నుట్టం చేసుకొంటాము, అలగే మీ మనస్సును నుట్టం చేసుకోవాలి అనే తాపత్తయం మీకు ఉంటే మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. కన్న డ్యూరా మనస్సు చూస్తుంది. ప్రపంచంలోని వింతలు ఆకర్షణలు చూస్తూ ఉంటుంది. కాచి తన్న తాను చూచుకోలేదు. మనస్సుకు దాని మూలం డానికి తెలియటం లేదు. తెలిస్తే జ్ఞాని అపుతాడు. అడిగి పుచ్చుకొన్నది “వరం” అడగకుండా ఇచ్చేటి అనుగ్రహం. వరం వలన చెడ్డ తీసుకొని వస్తుంది.

117. మనకు బాధా ఇష్టప్పేన వారు చాలా కాలానికి కసిపేస్తే వాల శరీరాన్ని ఎగాదిగా చూస్తాము. ఆశ్చర్యంగా అలగే ప్రపణ్ణిదునికి విష్ణువు కనబడగానే ఏకాగ్రతతో, తప్పయత్వంతో చూస్తూ ఉంటే విష్ణువు ఇలా అంటాడు. “ప్రపణ్ణిది! నా రూపాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా చూస్తున్నావు. నీ కళకు నా రూపం అమృతంగా ఉంది. కాచి నీవు బాహ్య విష్ణువుని చూస్తున్నావు. నీ లోపల ఉన్న విష్ణువును చూడగలిగితే నీవు పునర్జన్మలేని స్థితికి వెళ్లపోతావు” అన్నారు. “నీ స్వరూపాన్ని చూస్తే ప్రపంచం లేదు. నేను, నీవు అనేవి లేవు. నీ కళతో నా రూపాన్ని జార్మ కుంటున్నావు, నీ ప్యాదయంలో ఉన్న విష్ణువుని చూస్తే పరమస్థితికి వెళ్లపోతావు” అన్నారు విష్ణువు. భగవాన్ బోధ అంతా ఈ రెండు మాటలలోనే ఉంది మనోబలం ఉన్నవారు వాల సిద్ధానంలో వారు ఉంటారు. అదిలేని వారు ప్రతిదిన్న విషయానికి కంగారుపడతారు. వారు ఏది మంచి, ఏది చెడ్డి, అనే విచక్షణా శక్తి ఉండక కంగారు పడతారు. మనోబలం ఉన్నవారు సిర్పులంగా ఉంటారు. శరీర సంబంధికులను కుండ సంబంధికులు అంటారు. త్వానంలో నవానికి ప్రదక్షిణ

చేసి కుండ ఆవతల వొరేసి కాష్టం వంక చూడవద్దు అంటారు. బయటికి వచ్చేస్తారు. ప్రధానమంత్రి చేసినా, తరువాత కాలంలో ఎవ్వరూ గుర్తించరు. మన శరీర పతనం తరువాత మన కూడా వచ్చేటి గురువు ఒక్కడే. మన పిల్లలు ఎటువంటి స్నేహిలు చేస్తున్నారు అనే విషయంలో తల్లిదండ్రులు గమనించాలి లేదా పిల్లలు పతనమౌతారు. మన గోడకు మహిత్తుల ఫాటోలు ఎందుకు పెట్టుకొంటున్నాము అంటే మనం పరాగ్నా ఉన్న ఎప్పుతెనా ఆ ఫాటోలు చూస్తే నీవు వాలి అనుగ్రహిసికి పాత్రుడవు అవుతావు.

118. తక్కువడిసు మందుకు జ్యోరం తగ్గకపోతే హాచ్చుడిసు మందు వేసుకొని జ్యోరం తగ్గించుకొంటాము. అలాగే నీ సాధన వలన నీవు సఫలుడవు కాకపోతే మహిత్తుల అనుగ్రహం వలన సఫలుడవు అవుతావు. అప్పుడు నీ తెలివితేటల వలన సఫలుడనొతున్నాను అనుకొంటే పతనమౌతావు. అది ఆయన ప్రసాదమనుకో. మనం ఆత్మ స్వరూపులమైనా మరణం వన్నుస్నేహిడు చచ్చిపోతున్నాను అనుకొంటావు. కొందరు కడుఫు నొప్పి వచ్చినా అలాగు అనుకొంటారు. కొందరికి ఆకారాలు చూస్తే చాలు వికారాలు వచ్చేస్తాయి. కారణం దేహభిమానం. మీకామూసికి, మీ గౌరవాలకు, మీ అగౌరవాలకు దేహవాసనే కారణం. మాట్లాడితే పోట్లాటుకు బిగేవాలతో సహవాసం తగ్గించుకోవాలి. కారణం మనస్స బహిర్మథం అయిపోతుంది. మనం వచ్చిన వసి మల్లాపోకూడదు. కొందరు భోజనం అవ్యాగానే ఊలమీద పడిపోతారు. కొందరు మనలను అప్పుడు అలా తిట్టాడు, ఇప్పుడు ప్రతికారం తీర్చుకొందాము అనే బుధుతో ఉంటారు. అది వసికిరాదు. కొందరు ఆస్తిని చూచి మాకు ఏమీ పరవాలేదు; అనుకొంటారు. ఆడంబర బుధు వలననే నీ మనస్స వ్యుదయంలోనికి వెళ్లదు. దేనితోనూ తాదాత్మ బుధు వసికిరాదు. అనాలంబనం ప్రాక్షీన్ చెయ్యాలి. ఏ అవతార పురుషునితో ఏ గురువుతో మీకు అనుబంధం ఉంటుందో అక్కడ మీ మనస్సను సిలబెట్టండి. మీ మనస్స ఆ రూపాస్ని చింతించటం వలన మీ మనస్స నశిస్తుంది. బండ తనంగా సాధన చెయ్యకండి. విషయం, విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మీ ధ్యానాలు, జపాలు, మారాయణాలు చెయ్యవద్దు అనటం లేదు. మనుషుల్లో స్వంత బుధు ఉన్నవాడు తక్కువ; అదిలేని వాడు విచారణ చెయ్యలేదు.

119. రోజు అవసరం ఉండి మాట్లాడేవి పటి మాటలైతే; అవసరం లేకుండా అహంకారం కోసం మాట్లాడేవి తొంటే. భగవంతుని స్తోత్రం చేస్తాము. కానీ ఆయన చెప్పిన మాటలను ఆచలించం. ఫేస్టిఫియర్ ఈ అంశం మీదే భగవంతుని సందేశాన్ని ఇలా వ్యక్తం చేస్తారు “ఒక గొప్ప మనిషిని చూపించు,

ఒక మంది మనసుచిని చూపించు, సౌధనలో వరపత్కనైన వ్యక్తిని చూపించు, లేదా ఒక పెద్ద మనసుచిని చూపిట్టు; వాలశి నా హృదయంలో ఉంచుకొంటాను” అని. లెక్క చెయ్యటం తెలిస్తే పచి సిమిఫొలలో చెయ్యగలం. చెయ్యటం తెలియక వెణే తలబద్రులు కొట్టుకొన్నా చెయ్యలేము. అలాగే జ్ఞాని సమశ్రంలో నీవు పాండ వలసిన స్థితి ఏమిటో నీకు తెలుస్తుంది. అది నీ ప్రయోజకత్వంతో సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు మన బాగుకోసం ఎదురు చూచే చుట్టూల ప్రేమలు ఎలా ఉంటాయంటే మన చర్చం మందరం అంత దళనలితో ఉంటుంది. కాని జ్ఞాని ప్రేమ శరీరం పడిపోయినా మీరు ఏ కాలంలో ఉన్నా ఏ దేశంలో ఉన్న అది మిమ్ములను తడుముకొంటూ వస్తుంది. అనామంగా, అరూపంగా, అక్షయంగా, అవ్యక్తంగా ఆత్మ ఉంది. అది నీ మనస్సుకు అందదు. నీ అనుభవానికి అందుతుంది. చైతన్యం పై ఇష్టాన్ని, క్రియేట్ చేసుకోవటంలోనే ఉంటి నీ తెలివి. ఉన్న ఆత్మ లేరనుకొన్న వీచిదు; లేని అపాంకారం ఎస్సి జట్టులు అనుకొన్న లేనే లేదు. ఉన్న దానికోసం ప్రయత్నం చెయ్య. ఆ ప్రయత్నంలో నీ దేహం మరణించినా నీ ఆధ్యాత్మిక పురోజువుట్టి అభివృద్ధి అవుతుందేనాని తగ్గదు. పూజ, జపం చేసేవారు మేము సౌధన బాగా చేసుకొంటున్నామనుకోని అపాంకారం పెంచుకొంటారు. అపాంకారాన్ని పూజ చేస్తారు. దాన్ని ముస్తాబు చేస్తే అది ఎక్కడికి వెళుంది. అది ఎలా అంటే కొందరు ప్రయోజనైనప్పుడు నిలువుటద్దంలో చూచుకోని ముస్తాబు అయినట్లు చేసుకొంటారు అపాంకారాన్ని.

120. మంది తనరంతోపాటు జ్ఞానం కూడా కావాలి. మందితనం ఒక్కటి సలివెచిదు. విచారణ మార్గంలో ఇది కాదు ఇది కాదు అనే విషయం మీకు అవగాహన అయితే, ఇష్టంగా చేస్తే, తెలికడా సౌధన చేస్తాము. కష్టంగా చేసేది ఎంత కాలం చేస్తాము. ఆత్మకావాలని చింతిస్తాము. కాని అనాత్మను చింతిస్తున్నాము. “ప్రపంచం” తాను ఉన్నానని తనకు తెలియదు. అది మనకు నేను ఉన్నానని చెప్పదు. కాని మన ఇష్టా-ఇష్టాలే దానిపై ఆవరించి మోహింప చేస్తున్నాయి. సత్క గుణం సంపాదిస్తే సమద్యప్పి కలుగుతుంది. అదే శాంతి. ఆ సత్క గుణం భగవంతుడు ఉన్న చోటు చూపించి తప్పకొంటుంది. పాశనలు నశించినప్పుడు ధృత్యాలు నశిస్తాయి. వస్తువు లభ్యం కానంత వరకూ మనకు లభించేటి “దుమ్మె”. దేహ ప్రారథ్మణలో కష్టం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా సమద్రంలా గంభీరంగా ఉంటే జ్ఞానం వచ్చి నిన్న వరస్తుంది. నీ సౌధనలో ప్రేమ, దయ లేకుండా కేవలర జపతమాలే ఉంటే అది మురుకు గుంటలో నీళ్ళలా ఉంటుంది. నిద్యరువు అనుగ్రహం పెద్దలను సేవించటం వలన జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఈ

దేహం “నేను” అని ఏ నేనైతి చెబుతున్నదో ఆ నేనుకు గురువుతో మానసిక అనుబంధం పెట్టలోవాలి. దాని వలన సీ మనస్సు సీ హృదయంలోకి నెట్లి వేయబడుతుంది. సీ మనస్సు సీ హృదయంలో కలగి హృదయాకారం చెందుతుంది. అట్టి దానిని సిందా స్తుతులు తాకను.

121. కష్టం సుఖాలు అన్ని “నేను” మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి. అధ్యాప్తం దురద్భవం కర్త ఫలాలు. తలంపులను విడిచిపెడితే మీరు ఉపాంచసి శాంతి వస్తుంది. ఇంట్లో బంగారం ఉంటే మొత్తం రాదు. మనస్సు బంగారం చేసుకొంటే వస్తుంది. విద్యైనా చెడ్డ జిలగితే అది తలచుకొని బాధపడకు. అది భగవంతుని సంకళము. జిలగిన ఆ చెడ్డ ముందు, ముందు ముందు చేస్తుంది అని సీవు నమ్మితే శాంతి లభస్తుంది. అతిగా తినే వాడికి ప్రాణశక్తి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. అతి నిద్ర వలన మెదడుకు రక్త వెళ్ళటం తగ్గుతుంది. నామం కన్న దైవరూపంపైన లేదా సద్గురువు రూపంపైన ధ్యానం చెయ్యటం వలన సీవు తొందరగా గమ్మాన్ని చేరిపోతావు. మనస్సుకు రూపం అంటే చాలా ఇప్పం కాబట్టి రూపధ్యానం తేప్పం. తలంపులు ఎప్పుడు పోతాయని తల్లికిల్లడం కన్న రూప ధ్యానంపై దృష్టి నిలిపితే తలంపులు అన్ని రాలిపోతాయి. మీరు కాసి దాన్ని మీరు దింతంచటం కన్న మీరు పొందవలసింది దింతంచటం వలన ఫలితం ఉంటుంది. ఇదే రఘుస్తుం. మీ ఉపాసనా బలం పెరిగే కొలచి తలంపులు రాలిపోతాయి. వేరు భావన ఉన్నంతకాలం చెడు తలంపులు వస్తునే ఉంటాయి. జ్ఞాని మిమ్మలను ప్రేమిస్తాడు కారణం మీరు కూడా ఆయనే కాబట్టి. మనకు అందరు మీద ప్రేమ కలగితే చెడు తలంపులు రానే రావు. సిరంతరం మనం భగవంతుని ప్రేమిస్తే మన శరీరాన్ని మనం ఎంత ప్రేమిస్తున్నామో అంతకన్న ఎక్కువగా మనలను భగవంతుకు ప్రేమిస్తాడు. భగవంతుడు నావాడే అనుకోవాలి. పరమహంన గాలతో ఒక సిధ్ధకుడు “సాధన ఎలా చెయ్యాలి” అంటే ఆయన ఇలా అన్నారు తన శరీరాన్ని చూపుతూ “ఈ శరీరాన్ని చూడు” అదే సాధన అన్నారు. యుగయుగాల నుంచి తెగిన గాయాలను మన అంతట మనం మాపుకోలేము. సత్కాసికి సంబంధించిన అవగాహన కొంచెమైనా తెలియకపోతే దానిని పాందే సమస్తే లేదు.

122. ఎవరి మీదనైనా అభిమానం ఉంటే తప్పలేదు. ఆ అభిమానంలో మమకారం కలిస్తే దుఃఖం వచ్చేయుంది. భద్ర సకాలాసికి ఇంటికి రాకపోతే “ఆయన ఏ కారు క్రింద అయినా వడిపోయారా అని తలున్నంది. మమకారం అంటే అది. సత్కంపై సందేహం లేసివాడు సామ్మ అవుతాడు. సందేహం ఉన్న వాడు దుమ్మ అవుతాడు. ఈస్వర సంకల్పాసికి మీరు “షిలగి” నడుచుకొంటే మీ

అపంకారం రాలిపోతుంది. చిత్తశుద్ధిలోనూ, వికార్తలోనూ మీరు జీవిస్తే తొందరగా మీరు తలస్తారు. త్వాగం ఎలా ఉంటుందో తెలియనివాడు మోఞ్చాన్ని నాథించలేదు. నీటిలో ఉన్న సూర్యుడు నిజమనుకోవటం ఎటువంటిదో దేహసికి పలమితమైన “నేను” నిజమనుకోవటం కూడా ఆటువంటిదే. మనం దేస్తు వొందాలో దానికి సంబంధించిన “స్వాప్తత” మనకు ఉండాలి. అక్కడ కుంకుమ రాలింది, అంటే నీ గమ్మం నుంచి పక్కకు జాలిపోతున్నావు. బుధ్మి పలమితులు వస్తే అది విశాలత్వం తగ్గిపోతుంది. గాంధీ “ఈ స్థితి అంతా నాటి” అనుకోని పనిచేసారు. నీకు నిజమైన భక్తి కలుగుతూ ఉంటే నీ బుధ్మి విశాలమౌతుంది. హృదయం లోతులలోకి వెళ్గాలవు. పండిన కాయను చెట్టు నుంచి దూరం చేస్తే బాధపడదు, విడుదలు. పట్టుకాయ కోస్తే బాధపడుతుంది. అలాగే నీవు అజ్ఞాన స్థితిలో ఇల్లు వదిలితే బాధే. జ్ఞానం పొంది వెళితే ఏ బాధా లేదు. అన్ని ఉన్నవాడు అణగి, అణగి ఉంటాడు. ఏమీ సరుకు లేనివాడు డభ-డభలాడతాడు. పని చేసుకోవాలి. లోపల దేవునిపై విష్ణుసం పెంచుకోవాలి. మనం ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు బట్టలపై దుమ్ము పడితే ప్రమాదం లేదు. కాని బట్టల మీద దుమ్ము పడాలని అనుకోము. అలాగే మనకు గొరవం వస్తే రాశియ్యండి అది బంధించదు. గొరవం కావాలని భావిస్తే బంధం ఏర్పడుతుంది.

123. దేహసికి తగిలిన వుండును మందు రాసుకొని తొందరగా తగ్గించుకోవచ్చు, కాని మనం ఇతరులతో మాట్లాడుతూ ఉంటే వాలి అపంకారానికి గాయం తగలకుండా మాట్లాడాలి. వాలి అపంకారం గాయం తగిలితే తొందరగా మానదు. వాడు బలవంతుడైతే తిలిగి పగతిర్చుకొంటాడు. మనకు భగవంతుని తెలుసుకోవాలనే బుధ్మి కలగటం కూడా ఆయన అనుర్ఘమే. మనతో సౌధన చేయించేబి కూడా ఈశ్వరానుర్ఘమే. మనిషి ముడి సరుకు తాదు. మనిషిని పోలిన విగ్రహం చెయ్యివచ్చును. తాని మానవ, మానసం అంత తొందరగా పక్కానికి రాదు. భేదబుధ్మి మనం పెట్టుకొంటే మన నోట్లో దుమ్ము పడుతుంది. విగ్రహించాధన పలన నీకు ఇతర రూపాల మీద ఉన్న దృష్టి కీళించిపోతుంది. మీకు మంచి తలంపులు వస్తాయి. మనస్సు రాలిపోతుంది. సద్గురువు రూపం మీద, దృష్టి నిలిపితే నీకు మోఢ్చం కలుగుతుంది. బట్ట చిలిగిపోయినా, ములికిగా ఉన్న కట్టుకోము; ఆపారం కలుపితమైనా తినం. కాని కూడా రాని శలీరానికి, కూడా రాని బట్టకు ఇచ్చే విలువను మనస్సుకు ఇయ్యులేకపోతున్నాము. ఇదే మాయ. నీకు అపకారం చేసిన వానిని మల్చిపోతే ఏమీ లేదు. మల్చిపోలేక పోతే వాడే మీకు తరచు జ్ఞావకం వస్తాడు. అపంకారం

పెంచుకొనేలా చేస్తాడు. మనం ఎక్కడికి వెళతే అక్కడకి మన నీడ వస్తుంది. కానీ ఆ నీడ నీవు అని అనుకోవు. అలానే మనం, శరీరం నేను అని అనుకొనే వరకూ నీకు అనుగ్రహం రాదు. శరణగతి అంటే అధ్యైతం. శరణగతి వలన ఈశ్వరుడు తన స్వరూపాన్ని ఇస్తాడు. ఈ స్వప్నాని అంతా ప్రేమిస్తోఱాని ధ్యానం కుదరదు. జీవితంలో సాధించా లనే కాంక్ష ఉండాలి. ఉంసురోమంటూ ఉండకూడదు. మొదటి తలంపు లెక్కలు బాగా వేస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తిలోనూ వీడి వలన మనకు లాభం ఎంత? నష్టం ఎంత? ఇదే నీచ స్థితి.

124. అహంకారం యొక్క జీవున్నాన్ని నీవు తగ్గిస్తూ ఉంటే తొందరగా నీవు వక్షునికి వస్తావు). నీ జప, ధ్యాన సాధనల కన్న ఇది ఎక్కువ ఉపకాలి. దేవుడు ఉన్నాడో లేడో మనకు తెలియదు “నేను” అనే తలంపు ఉందనే సంగతి తెలుస్తున్నది. అది ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నదో చూడు. అది ఒక మార్గము. నీ ప్యాయయంలో ఏదో ఒకబి ఉంటి. ఉన్నచీటి నుంచే ఏదైనా వస్తుంది. లేసిచీటి నుంచి ఏటి రాదు. అది బాగా గుర్తుంచుకొని విచారణ మార్గంలో నడువుము. రెండవది భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడన్న విశ్వాసం నీకు ఉంటే పరిపూర్ణంగా ఆయనను ప్రేమించు అప్పుడు ఆయన, నీ బలహీనతలను, పొరపాట్లను, దీపాలను ప్రక్కకు పెట్టి నిన్ను ఉధరిస్తాడు. “విశ్వాసం ఉంటే కొండలను కూడా కదిలించ గలం” అన్నారు గాంభీర్జి. పేల్లవాడు బాడి చేసుకొంటే తల్లి స్వానం చేయంచి, కొత్త బట్టను తొఱుగుతుంది. నిరంతరం ఈశ్వరుని ధ్యానం చెయ్యటం వలన నీ బలహీనతలలోంది ఈశ్వరుడు సిన్ను ఉధరించుతాడు. మేఘమెటిక్సు అంచులకు వెళ్లనప్పుడు నీవు తత్త్వ వేత్తను అవుతావు). తత్త్వం మైండ్కి కంట్లోలో వస్తుంది. మీ ఉపాధి ద్వారా ఏదైనా జరిగితే విచ్ఛినాను పెంచుకొంటూ (అహంకారాసికి) దూరమైతి, మీరు ఉపాధించసి అద్భుతాలు మీ ఉపాధి ద్వారా సమాజానికి అందుతాయి. నీకు దేహాభిధి ఉంది కాబట్టి నీ శరీరం ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఘ్యలంలోనే వున్నాను అనుకొంటావు). నీకు ఆత్మబాధి అనుభవం కలిగితే అంతట ఉన్నది నేనే అని నీకు కలుగుతుంది. జ్ఞానికి “నేను” అనే అనుభవం కలిగితే చైతన్యమే గుర్తుకు వస్తుంది. చెడ్డ అలవాట్లే కాదు దురాలోచన వలన కూడా పతన వ్యాతాము. నీవు ఎవలివో నీకు తెలియటమే జ్ఞానం. పున్రకజ్ఞానం జ్ఞానం కాదు.

125. ఏ వుస్తకం చచినిా వారి సందేశం ఏమిటో తెలుసుకొండి. లేదా ప్రక్కన పెట్టిండి. యోగం యొక్క లక్షం సంతోషం వచ్చినప్పుడు పొంగి పెతుకుండా, దుఖం వచ్చినప్పుడు క్రూగిపెతుకుండా ఉండకమే. కేవలం పున్రకాల పురుగులుగా కాలక్షేపం చెయ్యకుండా నిత్యజీవితంలో అనుభవాన్ని సంపాదించాలి.

ప్రతి వాట్లు నేను చచ్చిపోతున్నాను, చచ్చిపోతున్నాను అనే వారేగాని, రాత్రులు నిద్రలో చచ్చిపోయే ఉంటున్నాము కదా! నిద్రలోని స్థితిని నీవు ఎందుకు మనసం చెయ్యవు? అసలు వస్తువు అదే. కానీ నీ అహంకారం 'నీవు' కానీ దాన్ని నీవు అని నటిస్తుంది'. తాస్తాల గొడవ, దేవతల గొడవ, లోకాల గొడవ లేని, నీలో నీవు ఉన్నావు. దాన్ని నమ్మువేమిటి?

కల్ప త్రాగటం ఎటువంటిదో అతి స్నేహం కూడా అటువంటిదే? దాని వలన మాపం చెయ్యవలని వస్తుంది. తారం ఆ స్నేహం మాపం చెయ్యటానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. మనస్సును విజ్యంభించకుండా ఉపసంహరించుకోనేలా చూచు కోవాలి. అహంకారం మూలం చూచేటప్పటికి దాని ఆటలు అన్ని ఆగిపోతాయి. నీవు ఎవలవో నీకు తెలుస్తుంది. అంతవరకూ నీవు ఎవలవో నీకు తెలియదు. చదువు మీద త్రద్ధ గలవాడు ఎన్ని క్షాసులు చబివినా త్రమ ఉండదు. అలాగే దేహ భావన లోంచి తొలగిపోవాలనే సాధన మొదలుపెడితే మొదట ఇచ్ఛంగా ఉన్న త్రద్ధ కలిగితే సాధన తేలికగా ఉంటుంది. స్వాష్టిలు మన బలహినతలు తెల్లుటానికి ఈశ్వరుడు చేసే కల్పనలు. ఒక్కిక్కాసాల విరోధులు స్వప్సంలోకి వస్తారు. అక్కడ నీ కంట్లోల్ ఉండదు. నీ బలహినతల లోంచి బయట పడటానికి సాధన చెయ్యమని చేసిన ఏర్పాట్లు మాత్రమే. నీవు ఎవలవో నీకు తెలిసే వరకూ అహంభావన, అటి తీసుకొని వచ్చే చిక్కులు, సంకటాలలోంచి బయట పడతేవు. ఏనుగు బలం, సింహం దగ్గర సాగదు. అలాగే అహంకారబలం ఆత్మదగ్గర సాగదు.

126. శరీరాన్ని కాళ్చివేస్తే శరీరంలోని రోగాలు అన్ని పోతాయి. అలాగే మనస్సులో గుణాలు కాళ్చివేస్తే మనస్సు ఉండదు. ఈ స్వప్పి కూడా మనస్సు యొక్క విలాసము. నీవు స్వరూప చింతన లోంచి జాలపోవటం వలననే నీకు మోపం కలుగుతుంది. మాయలో పడిపోతున్నావు. స్వరూప చింతన వదలక పోతే లోకచింతన నితిస్తుంది. దేహ ప్రారభా ప్రభావం మీమీద పడకుండా నలి చేసుకొంటే దేహ ప్రారభానికి అఱుగుణంగా అటి జలగిపోతుంది. నీ ప్రయత్నం ఏదో నీవు చేసుకో. అలా జలగిననాడు నీ మనస్సు చైతన్యం వైపు వెళుతుంది. బాహ్యముఖమైతే లోడ్డు మీద దుమ్ము అంతా నీ మీద పడుతుంది. ఈ స్వప్పి అనే వ్యాపారం ఎప్పుడూ సాగుతూనే ఉంటుంది. ఇటి ఒక ఆట స్థలం తాంటిది. ఈ స్వప్పి భగవంతుని సాత్మ. మనం మధ్యలో వచ్చాము. మనం వెళ్లన తరువాత కూడా ఈ స్వప్పి ఉంటుంది. చెరువుకు వెళ్లనప్పుడు నీళ్ళు తెచ్చుకోవాలంటే ఏదో ఒక వాత్ర తీసుకొని వెళ్ళాలి. అలాగే అజ్ఞన స్థితిలో ఉన్న సాధకుడు సత్య జ్ఞానాన్ని పోందటానికి అవతార పురుషునిగాని, గురువునిగాని ఉపాసిన్నా ఉంటే గమ్మాన్ని

చేరుతాడు. మనకు బయట జీవితం, లోపల జీవితం ఒకటిగా ఉండదు. ఉంటే తలంచగలదు. వాంఘల యొక్క సమూహమే జీవితం. అవినయం రాకుండా చూచుకొంటే మనస్సు అణిగివశితుంది. నీ మనస్సు ఎంత సిజమో, నీ వ్యక్తి భావన ఎంత సిజమో, సీద్ధులు కూడా అంతే సిజం. వాటిని కోరుకొంటే ప్రమాదం. కోరుకోవణి బంధించవు. ప్రస్తుత సమాజం సిద్ధులకు, మహిళలకు మాత్రమే భక్తి పరిమితమైనది. దేహబుద్ధి ఉన్నవాడు కాషాయికి, కాలాసికి బద్ధుడౌతాడు. ఇతరుల బలపేశనతలు చూడకండి. అలా చేస్తే భక్తి పెరుగుతుంది. భక్తి భగవంతుని దగ్గరకు తీసుకొని వెళుతుంది.

127. మనస్సు అణిగితే గంట సిమిషంతాగ గడిచివెనితుంది. దుఃఖ కారణం నుంచి నీవు తప్పొంచుకొపటాశికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే దుఃఖం వాయిదా పడుతుంది. తీర్చు ఏదో రోజు తప్పదు. అది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు బుసలు కొళ్ళి నిస్సు కాబీస్తుంది తప్పదు. ఏడిచే యోగం ఉంటే మరో ఐష్ట ఇంటి విడవమంటాడు ఈశ్వరుడు. భక్తులకే కష్టులు ఎక్కువ ఉంటాయి. కారణం పవిత్రుణ్ణి చెయ్యటాశికి. కొన్ని శవాలను చుట్టూలుగాను, కొన్ని తవాలను మిత్రులుగాను, కొన్ని తవాలను శత్రువులుగాను భగవంతుడు మనసలను భూమి మీదకు పంపినప్పుడే సిద్ధయిం చాడు. నీ దేహ యాత్ర ఎప్పుడో ఎక్కుడో సిద్ధయించి తల్లి గర్భంలో నీవు విడుదల కాకపూర్వమే సిద్ధయించాడు. నీ సంపదకు కారణం ఒకటి ఉంది. నీ అభికారాశికి కారణం ఒకటి ఉంది. భగవత్ తత్త్వానికి కారణం లేదు. అది స్వతంత్రమైనది. తివ-కేశవుల మధ్య భేదం స్వస్మించుకొన్న వాలనోట్లో మట్టి పడుతుంది. నీవు యాత్రలకు వెళ్ళి శ్శానం పొందాలని ప్రయత్నిం చేస్తావు. కాని అశ్శానం నీవు ఎక్కుడికి వెళ్ళినా నీ కూడా పన్నుంది. “నిన్ను వదలనురా” అంటుంది. ఇదే పోశాటం, ఇదే ఘర్షణ, ఇదే సౌధన. సౌధన చెయ్యాలి. అందులో గురు అనురూపం ఉంది. పని చెయ్యకూడదు గౌరవం రాపాలి, భక్తిగా ఉండలేము కాని శ్శానం కాపాలి. ఇది ఈనాటి వ్యవహోరం. యవ్వునంలో విరక్తి ఉండదు, రక్తి ఉంటుంది. దేహం-ప్రాణం కలిసి ఉంటే బ్రతుకు అంటారు. దేహబుద్ధి అశ్శానం. ఆత్మబుద్ధి సుజ్ఞానం. తివబుద్ధి కలుగకుండా నివబుద్ధి ఎందుకు కలుగుతున్నది అంటే భగవాన్ అన్నారు “తర్వానుభవం కలగ టాసికి దేహబుద్ధి కలిగించి, అదే మాయ ఆత్మ బుద్ధి కలగిన నాడు, ఏథి పరిధి నుండి విడుదల పొందుతాడు. అసత్సు శ్శానం ఉన్నవాశికి, అసత్సు పన్నువులు తెలియబడతాయి”.

128. రూపం లేసి నాటుం-నాముం లేసి రూపం అంటే కొంతమంది భక్తులకు ఇష్టం ఉండదు. దేవుడు తనకంటే జీవుండా ఉన్నడంటేనే జీవుడికి

ఇష్టం. పెంట మీద కూర్చోచి వాసన వస్తున్నది అనటం ఎటువంటిదో మనస్సు కుదురుగా లేదనటం కూడా అటువంటిదే. భగవాన్ అన్నారు “మనస్సు సీపు కాదు కదా”. ఆత్మలో నువ్వాననలు. మనస్సులో దుర్జాననలు. జీవ-ధ్వని-విచారణలతో కాలాస్ని సట్టిసియోగం చేసుకోవాలి. సీ శరీరం సీది కానవ్వడు సీ శరీరం ద్వారా చూచే వస్తువులు సీకూడా ఎలా వస్తాయి. కాని సీ సాధన సీ కూడా వస్తుంది. మన బుధ్మిలోని దీపోలను వెళ్ళిట్టుకోవటమే సాధన. తివ్వడు అంటే సత్యం, ఖిష్టవు అంటే అందం, రెండూ మనలోనే ఉన్నాయి. సిజమైన అందం, సిజమైన సత్యం అదే. ఏ అందాస్ని చూచి, ఏ సత్యాస్ని చూచి దానికి మించించి ఏటి లేదో ఆ పరమాత్మను దర్శించండి అన్నారు పాసుదేవ స్వామి. చాటు అంటే భయం. లోకం అంటే భయం లేదు. దేహం చనిపోతే లోకం కనబడసి చావంటే భయం. భోగం అనుభవించటానికి లోకం ఉండాలి. దేహం ఉండాలి. ప్రపంచంలో చాలా భోగాలు ఉన్నాయి. మనకు భోగ దృష్టిపోయి, జ్ఞాన దృష్టి కలగాలి. ఖిపయాస్ని మీరు తిప్రంగా తిసుకోవటం లేదు. ఖిమాటు వలన మీకు జ్ఞానం కలుగుతుందో అదే మీకు ప్రమాణం. స్వచ్ఛంగా లేసివాడు స్వచ్ఛగూ ఉండలేడు. తలంపు, కులాస్ని మతాస్ని ప్రాంతాస్ని వేరు చేస్తుంది. ఇంటిలో ఎవరి మీదనైనా ఇష్టం ఉంచి అనుకోండి. అది ఎల్లకాలం ఉండదు. మనస్సు మార్చేస్తుంది. ఆ ప్రేమలు, మీ మనస్సు ఎంత సిజమో అదీ అంతే సిజం. అపంకారం, భార్యాభర్తలను వేరు చేస్తుంది. టీసికి కుటుంబాలు, జాతులు, దేశాలు, ప్రకృతి, ఈ దేహిలే కాదు టీని అందానికి దేవుడు ఒకడు కావాలి అంటుంది. ఒక ప్రత్క వాసనా క్షయం, మరొక ప్రత్క ఆత్మజ్ఞానం రెండూ చేసుకోవాలి.

129. పీటలకి కొంత ధనం ఇస్తే, వాడు పేకాటలో పొడుచేస్తే తరువాత వాడికి ఏమీ ఇయ్యము. అలాగే మీకు తెలివి, ధనం తశ్శరూడు ఇచ్చాడు అనుకోండి. దాస్ని పదిమంచికి పంచేలా కాకుండా ఒక్కడే వాడుకొంటే తరువాత సీచ జత్కులు ఇస్తాడు. ఈ శరీరం ఉండగానే ఏమీ చెయ్యలేరు అనుకోండి మరలా ఎస్సి వందల సంవత్సరాలకు ఇస్తాడో తెలియదు. భగవంతుసి చేతులలో మనం కీలు బొమ్మలము. తివ్వని ఐరస్సుపై గంగ ఉంటుంది. అది చల్లగా ఉంటుంది. అలాగే సీ ప్రారథ వశాత్తు దరిద్రం రావచ్చు ఒశ్వర్యం రావచ్చు. సీపు గమ్మాస్ని చేరటానికి చల్లగా ఉండాలి. ఆత్మ విచారణ అంటే మీరు వ్యాపకాలలో ఉన్న నుంచున్న కూర్చున్న ఏ పసి చేస్తున్న చైతన్యం యెఱక్క ఎలుక కలిగి ఉండాలి. ప్రయత్నమే సాధన. మన ప్రవర్తన సాత్మకంగా ఉండాలి. సమూజ పరంగా కాని, కుటుంబ పరంగా కాని అపంకారం లేకుండా జీవిస్తే మనస్సు

ప్యాదయంలో రాలివెటితుంది. సాధనతో వాటు ఏ గంటకాగంట అహంకారం యొక్క తీరును సలగా ఉండేటట్లు చూచుకోవాలి. స్ఫైర్ రహస్యం, జీవిత రహస్యం అంతా దేవతిత్త భావనలోనే ఉంచి. దానిని తొలగించుకోవటానికి నీ సర్వ ప్రయత్నాలు. చదువుతో వాటు ఆ చెప్పే వక్తకు, తపస్స కూడా కావాలి. అది ఉంటే పంచదార కలిపిన వాలుతో సమానం. అటువంటి వాలి మాటలు అహంకారమనే పారలను చీల్చుకొంటూ ఆ వస్తువును చూపిస్తూ ఉంటుంది. తపస్సలో మనస్సును ఎండింప చెయ్యాలి. నీవు ఏ సబ్బక్కు మాట్లాడుతున్నా అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నామా? అవసరం ఉండి మాట్లాడుతున్నామా? అని ర్షింపు ఉండాలి. కొందరు ఉఁడికే మాట్లాడుతారు. వాలిని చూచి మనం కంగారు పడకూడదు. నేను ఒక తల్లాశ్చి ఉచ్ఛలంచినప్పుడు దానికి సంబంధించిన అనుభవం నాలో లేనప్పుడు నేను ఏమి మాట్లాడినా ప్రయోజనం లేదు. ఆత్మజ్ఞానం కలగకుండా ప్రేమ, శాంతి కలుగవు.

130. వందకోట్లు ఉన్నవాడు విషయ చింతనచేస్తూ ఉంటే “శాంతి” వస్తూ ఉంటుంది. పైసాలేని పరమదలర్థుడు ఆత్మ చింతన చేస్తూ ఉంటే శాంతి వస్తుంది. “శాంతములేక సౌఖ్యములేదు, యోగ్యులకైనా, భోగులకైనా” అన్నారు త్యాగరాజు. అనుగ్రహం విలువ తెలియకుండా దానికిసం ప్రయత్నముచెయ్యలేము. భగవంతుని అనుగ్రహం లేకుండా తలంచలేము. చెట్లు మొదటి నీళ్ళపేసి, ఎండిపో, ఎండిపో అంటే అది ఎండిపేదు. అహంకారం పెచుకొనే పనులు చేసి అహంకారం చావాలి అనుకోవటం వెళ్లి. బుధి కల్పించే విషయాలలో సాధకుడు పడిపోకుండా ఉండాలి. మనస్సు సేకలించే జ్ఞానాశ్చి మిథ్య జ్ఞానం అంటారు. మనస్సు నశించినచోట జ్ఞానం ఉదయిస్తుంది. మన మిథ్యా జ్ఞానాన్నే నిజమనుకొంటే ప్రమాదం. అదే విపరీత జ్ఞానం. ఇరువటి నాలుగు గంటలు తన పాట్లకోసమే వేదన పడేవాడికి మనస్సు ప్యాదయంలోకి ఎలా పెడుతుంది. దానికి వైరాగ్యమనే తూకం కావాలి. అంతర్యామిగా ఉన్న దేవుడిసి తెలుసుకోవటం కష్టం. బాహ్యంగా ఉన్న దేవుని కళ్ళతో చూడటంతేలిక. పల్లాశికి నీరు ప్రవహించటం తేలిక. మెరకకు నీటిని మళ్ళించటం కష్టం. అణిగిన మనస్సు అంతర్యామిం అవుతుంది. బహిర్ఘుభష్ణున మనస్సు అంతర్యామిం కాదు. ఎవరైనా పచ్చగా ఉంటే మీకు అనూయ ఎందుకు కలుగుతూ ఉంటుందంటే వాడి భాతిక సంపద నిజమనుకోవటం వలననే. ఈ ప్రపంచం మిథ్య అనుకోవటం వలన నీ మనస్సు లోపలికి పెఱుతుంది. అది నిజమనుకొంటే నీవు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా లోపలికి

వెళ్లిన్నపు. మనస్సుకు అంతర్యాఖ దృష్టి కలగడానికి అనుర్ఘం. కానీ ప్రయత్నమే అనుర్ఘంగా మారుతుంది. ఆకారం లేసి సమాఖ్యంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ తక్కువలు రూపదృష్టి గలవాలి.

131. గ్రామాలలో బోడి పెత్తందార్చు ఉంటారు. గ్రామంలో తగ్గవులు వ్యస్తి కీలవకుండానే చీరబడి తగ్గవులను పెంచేస్తారు. అదేమిటయ్యా అంటే మా పాట్టి ఎలా సాగుతుంది అంటారు. మన అపాంకారం మన దేవేసినికి సంబంధించినది కాదు. ఆత్మకు సంబంధించినది కాదు. ఇది బోడి పెత్తాలు చేస్తుంది, గయ్యాళి దాన్ని సాధన చేసి పోగొట్టుకోవాలి. నుండితాభావం ఉన్నంతకాలం యజమాన్య భావనను సిన్న కోరుకొంటావు. ఒకాయన అన్నాడు “నూతంత్రి పోతే వంద ఎకరాలకు యజమానిసి అపుతాశు”. కారణం యజమాన్య తత్త్వం మీద ఉన్న ఇష్టం. అదే అపాంకార బుధి. అది వరమానందం తాగినట్లు ఉంటుంది. ఆ వంద ఎకరాల పంటా ఒక పాట్టి తినేస్తుందా? కన్న ముస్తే ఏమీ లేదు. దేవుడి స్మష్టి సిన్న బాధించదు. నీ మనస్సు కల్పించే దృష్టి సిన్న బంధిస్తుంది. మనస్సు పరిఖితులను కల్పిస్తుంది. తన ఉత్సత్తులను ప్రచారం చేసుకొనే కంపిసి వాళ్ళ ఇలా అంటారు “అవి అన్ని మర్మాపోండి. మా ఉత్సత్తులనే కొనండి. అదే కావాలి అనండి” అంటారు. అలాగే మనం “భగవాన్ నాకు ఏమీ అక్కరలేదు. నాకు ఆత్మ ఒక్కటి కావాలి” అని అడగండి. నుంచ్చ మనస్సు శాంతి సిన్నంది. అనుంచ్చ మనస్సు కల్పిలాలను రేపుతుంది. మనస్సులోని మాలిన్యాలను తొలగించుకోవటానికి సాధన. సద్గుస్తువును కసిపెట్టసక్కరలేదు. అది సిద్ధంగానే ఉంది. మనస్సు ఉన్నంతకాలం సంసారం మీద రుచి పోదు. ఒకవేళ శరీరం ఉండినా, కొత్త శరీరం వచ్చి మొగ్గ వేసి పుష్టిలు పూసి. కాయలు కాస్తాయి. కారణం జీకాలు ఉండిపెంపటం వలన. అనుంచ్చ మనస్సు ఇంకా మరణాలకు కారణ మౌతున్నది. నామాట మీరు జర్ముకొన్నప్పుడు ఆనందం మీకు తెలుస్తుంది. నా మాటే మీకు తెలియనప్పుడు ఇతరులకు మీరు ఎలా చెప్పగలరు. భగవంతుని మీద తెద్ద తగ్గుతూ ఉంటే ఆయన పట్ల విశ్వాసం తగ్గుతున్నదన్న మాట. ఆత్మ విశ్వాసం తగ్గకుండా చూచుకోవాలి. తెద్ద కొండలను పీండి చేస్తుంది. అదే జ్ఞానాన్ని కలుగజేస్తుంది.

132. మనం విశ్వాసి పట్టుకొన్నము, విష్ణువును వటిలేసాము. ఏమాట వినటం వలన నీకు ఆత్మసిష్ట చెడగిడుతున్నదో ఆ మాటను ఉఁడేంటా. లోకం తుక్క తోక వంటిది. కుక్క తోక పట్టుకొంటే నిలబడుతుంది. వటిలేస్తే వంకర, వంకరే. జర్ముత్త వల్ల నీకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. మనస్సుకు మని అంటుకో

కుండా చూచుకోండి. దానికి గురువు అనుగ్రహం కూడా కావాలి. తెర మారదు. సినిమాలు మారుతాయి. అలాగే జన్మలు మారుతాయి కానీ ఆత్మ మారదు. శ్రీరామ తీర్థులవాలని ఒకరు ఇలా ప్రశ్నించారు “అంతా ఆత్మ అంటున్నారు మీరు కూర్చున్న డబు మీద నుంచి దూకండి తెలుస్తుంది” అంటే “ఆత్మలేని చోటు చూపు అక్కడకు దూకుతాను” అన్నారు. అస్సి భగవత్ సంకల్పం వలననే జరుగుతాయి అని తెలుసుకొంటే సిప్పు మీద నీళ్ళ పోస్తే మంటలు పెంటనే ఆలపోతాయి. అలాగే నీలో ఉన్న దుఃఖం ఆలపోతుంది. భగవంతుడు ఏదైతే మంచిది అని చెబుతున్నాడో అది ఆచలస్తే మీరు గమ్మాన్ని చేరుకొంటారు. ఆత్మను మీరు చింతిస్తూ ఉంటే సినిమా చూడాలనే తలంపు కూడా రాదు. కోలిక మనస్సులో ఉదయించుకుండా నిరంతరం ఆత్మ స్ఫురణలో ఉండాలి. దేహం స్ఫూరం, ప్రపంచం స్ఫూరం, స్ఫూర దేహిలకు స్ఫూర రూపాలు కావాలి. స్ఫూర రూపం పోతే స్ఫూర ప్రపంచం కనబడడని భయపడుతుంది. అబద్ధమైన నేను, నీ ఘ్యదయంలో ఉన్న సిజమైన నేను మీ మనస్సు స్వలించాలి. వుట్టిన వాళ్ళ అంతా ఏదో మతంలోనో, కులంలోనో, దేశంలోనో పుడుతారు. అనుభవాలు అయిన తరువాత ఈశ్వరుడు మన ప్రాణాలను తీసి వేస్తాడు. మనం చసిపోయేటప్పుడు పై భావాల తోనే ఉంటే వాడు మోక్షాన్ని పొందలేదు. వాడు బంధజీవే. ఆత్మ ఐశ్వర్యం వలననే మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. మీకు ఏ కారణం వలన అయినా దుఃఖం వస్తూ ఉంటే దాన్ని తోలగించేవాడు రుద్రుడు.

133. కొందరు పేపరు చూడగానే సినిమాలు చూస్తారు. వ్యక్తి వస్తువు అయితే చేసేటి ఏమీ లేదు. వ్యక్తి వ్యక్తిగా ఉంటే కొంతైనా అర్థమౌతుంది. మహాత్ముల దర్శనం వలన మనలోని బలపీఎన్తలు తెలుస్తాయి. తొలగిపోతాయి. అభికార కాంక్ష ఒక్కటి ఉంటే వంద తప్పులు చేస్తాము. ఆ కోలిక నీ మనస్సులో దాగి ఉంటుంది. బంగారం బంగారం తొట్టులో దొరుకుతుంది. అలాగే మీకు శాంతి, సుఖం కావాలంటే దాని అనుభవం ఉన్న జ్ఞానులను దల్చించాలి తప్ప మరో గత్యంతరం లేదు. భగవాన్ దర్శనానికి వచ్చిన ఒక వ్యక్తికి ఈ భావం కలిగింది. “నాలో ఏదో మహాత్మర శక్తి ఉందని తెలుస్తున్నది. కానీ అది నాకు అనుభవంలో లేదు; అనే సంగతి కూడా నాకు తెలుస్తున్నది” అని అన్నాడు. జ్ఞాని దర్శనభాగ్యం అది. సాధనలో, లోక విషయాలు, విషయ వాసనలు నీ చెవుల్లో పడుతూ ఉంటే వెంటనే ఆపుచెయ్య. లేకపోతే అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది. వాటిని ప్రక్కన పెట్టు. లేకపోతే నీ అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది. గమ్మాన్ని చేరలేవు. సాధన ప్రయోజనం ఏదైతే నేను-నేను అంటోందో దాన్ని సిర్పులించటానికి అని

గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ కేవలం మనో విజ్ఞంభణ అలికట్టానికి. సమాజంలో కొందరు అయివచి సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నా పన్నెండు సంవత్సరాల వయస్సు గల హాలి మాటలలా ఉండాయి. మనం చసిపోయిన తరువాత మనస్సు ఉంటుంది. సూక్ష్మరూపంలో ఉంటుంది. దాన్ని జీవించి ఉండగానే అభ్యాస పైరాగ్యాల వలన ఇతరులతో మన ప్రవర్తన సాంతంగా ఉండి వ్యవహారంచటం వల్ల అది నీతిస్తుంది. మనస్సును పుట్టుక స్థానంలోకి పంపటమే అభ్యాసం. ఇతరుల తో గారివింపబడాలనే ఆలోచన సొధనకు ఆటంకం. ఎవరితో ఎంతవరకూ మఱ్ఱుడాలి అనే ఆలోచన ఉండాలి. భక్తి ప్రాథమికంగా ఉండాలి. భక్తి ఉండి సొధన చేస్తే వాలు గాలిలో సైకిల్ తొక్కెనట్లు ఉంటుంది. భక్తి వలన శక్తి వస్తుంది. మన ష్యాదయంలో ఉన్న ఈశ్వరుని గుర్తించలేక పోషణానికి కారణం దేహాధ్య వలన బయట ఉన్న దేవుళ్ళ మీదకు పోసిస్తుంది. అది అంత బలంగా ఉంది. ఎన్ని ప్రవచనాలు విన్నా దాని శక్తి బలమైనది.

134. కర్త ఈశ్వరుడు అనే విశ్వాసంతో ఉండండి. మనస్సును నియమించుకోనే పసి మీరు చేసుకోండి. సూచికి నూరుపెళ్ళ భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడు అనే విశ్వాసం కుటిరతే శరణగతి పొందటానికి ప్రయత్నిస్తావు. అలా చెయ్యగా చెయ్యగా పూర్వస్థితిని పొందుతావు. శరణగతి పొందితే ఈశ్వరుడు ఏటి ఇస్తే అది తిండాము అనుకోంటాము. భగవాన్ అయిణాలం వచ్చిన వ్యోదట్లో ఎవరో ఇచ్చిన మించా కూడా పొరవేసారు. రేపటికి దాచుకుండాము అనే ఆలోచన రాలేదు. అది శరణగతి అంటే. పటి ఎకరాల చెరువులో సీరు కాళ్ళ కూడా తడవనట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి చెరువు గంభీరమే. అనాగే కొందరు పటాటోపాపంగా మాటలడుతారు. ష్యాదయంలోకి లోతుగా వెళ్లేరు. వాలికి జ్ఞానం రాదు. మన ముఖం లోకంవైపు, మిపు దేవుని పైను చూపేడతాము. జ్ఞాని ముఖం దేవునివైపు, మిపు లోకంవైపు చూపుతుంది. కొందరు పరోక్షంగా పాగుడుతారు. పాగుడుకొంటారు. వాళ్ళ విషయంలో కూడా కార్ప్రత్గా ఉండాలి. వికాంతవాసం కూడా తపేస్తును ఉపయోగపడుతుంది. దాని వలన మీ వాననలు తెలుస్తాయి. వాటిని తొలగించుకోవచ్చును. కొందరు స్తోలు తన భద్రతో ఉన్న అనుబంధాన్ని తెలుపరు. లోకంలో విషయాల గురించి గంటల తరబడి చెబుతారు. అనాగే ఈశ్వరునికి మీకూ ఉండే అనుబంధాన్ని భక్తిని అంత రఘుస్తుంగా దాచుకోవాలి. శరీరం రంగులు వేరు, గుణాలు వేరు. కాని రాత్రి ష్యాదయంలో అందరం అక్కడికి వెళుతున్నాము. భాతిక సామ్రం ఎక్కడ ముగుస్తుందో తత్త్వ సామ్రం అక్కడ అంకులస్తుంది. జగత్తు-జీవుడు- ఈశ్వరుడు,

ఈ మూడు వాటి వాటి స్ఫ్రావాలను తెలిపేదే తత్త్వ శాస్త్రం. దేహభామణం ఉన్నంత కాలం ఉపాసన చేస్తారు. నేతితో చేసిన లడ్డు నాలిక మీదకు వెళ్లందంటే “ఇదే స్ఫ్రగ్రం. ఇంతకన్న స్ఫ్రగ్రం ఎక్కడ ఉంటి” అనిపిస్తుంది. నాలిక దాటిందంటే అదే నరకంగా మారుతుంది. విషయ వాంచలు నెరవేల నప్పడు అలాగే ఉంటుంది. కానీ తరువాత తెలుస్తుంది అటి నరకమని. సాధన అంటే మనం చెయ్యగలిగినటి చెయ్యటం, చెయ్యలేసినటి ఎలాగూ చెయ్యలేము. కొందరు ఎర్రచీము కుడితే తట్టుకోలేరు. వారు సాధన ఏమి చేస్తారు.

135. కొందరిని చూస్తూ ఉంటే అసూయ కలుగుతుంది అనుకోండి. ఆ రూపంలో ఉన్నవాడు కూడా దేవుడే, అంటే దేవుళ్లీ కూడా ద్వేషిస్తున్నాడు అన్నమాట. చర్యానికి ఉండే అందం నాలుగు లంకణాలు కడితే వేతుంది. గుణాల అందం చాలాకాలం ఉంటుంది. రాముని కళ్ళాణదుణాలు చాలాకాలం ఉంటాయి. ఈశ్వరునిపై విశ్వాసానికి చలనం ఉండకూడదు. మనస్సుకు చాపల్చుం ఉండ కూడదు. కొన్ని కుటుంబాలలో సంభాషణలు అంతా ఆధ్యాత్మికమైనవే. నిన్న ద్వేషించే వాసిని కూడా సీవు ప్రేమించకపోతే సీవు భక్తుడివి ఎలా అవుతావు. సాధారణ మానవులు ద్వేషించే వాసిని ద్వేషిస్తాడు. సీవు కూడా అలా ఉండ కూడదు. మన దగ్గర ఉండే డబ్బు మంచిదైతే మనకు సద్భుతి కలుగచేస్తుంది. విషయాన్ని గ్రహించే బుధి కావాలి. అపాంకారం లేకుండా జీవించాలి. హృదయంలో ఎంతో కొంత దైవి సంపద లేకపోతే ఎన్ని ప్రాణయామాలు, ఎన్ని ధ్యానాలు, ఎన్ని జాగ్రతలు చేసినా ప్రయోజనర శూన్యం. ప్రతిది ఈశ్వర సంకల్పం వలననే జరుగుతున్నది. సీ విరోధులు కూడా ఈశ్వర సంకల్పం వలననే ఏర్పడు తున్నారు. ధర్మాధ్యక్షామాలు కాలానుగుణంగా వస్తోయి. వేతాయి. లోకం యొక్క వృత్తం అంతా దైవి సంకల్పానుగుణంగా జరుగుతుంది. ప్రకృతి వస్తువుల వట్టమోజ ఎందుకు వస్తున్నది అంటే అందులో ఉన్న విలువ తెలియక. అంటే అవి అకార్యతమైనవి అనే విషయం, వివేకం లేకపోవటం వలన మాత్రమే. మీ మనస్సు ఎల్లప్పుడూ ఎక్కడ తిరుగుతుందో అక్కడికి ఏదో ఒక రోజున సీతలీరాస్సి మనస్సును అక్కడికి తినుకొని వెళ్ల వడెన్నుంది. ఎవరో ఏదో అన్నారని ఆ రాత్రి అంతా సిద్రపట్టనివాడు బలహీనమైన బుధి అని లెక్క. మంచి గుణాలను త్రమపడి సదాచించుకొన్న వాడిని ప్రేమిస్తే వాడిలా కష్టపడునవసరం లేకుండా తేలికగా మంచి గుణాలు సీకు అభ్యుతాయి. మనకు అవినయం వస్తూ ఉంటే పతనమౌతున్నామని గుర్తు. మరణానంతర జీవితంలో కూడా అటి క్రీభును తినుకొని వస్తుంది.

136. జ్ఞానం ఉంటే, అభయస్థితి వస్తుంది. డబ్బు ఉంటే, ప్రభుత్వానికి,

దొంగలకు, ఇంటిలోని వారికి భయపడాలి. చావులేని వస్తువు దొలకే వరకూ భయం పెంటడుతుంది. అహంకారం విజ్ఞంభంచకుండా ఉంటే చాలు. సహనం వలన, అవమానాల వలన, పొంగివేళుండా క్షుంగివేళుండా చూచుకోవాలి. ఇదే రఘుస్వం. మొత్తాన్ని మీరు కోరుకొంటే అందులో ఒక రఘుస్వం ఉంది. వసి చెయ్యాలి, ప్రతీకారం చెయ్యకూడదు. చేస్తే చెడ్డ వస్తుంది. తశశ్వరుని జ్ఞావకం పెట్టుకొంటే ఉన్నతమైన ఆలోచనలు వస్తాయి. ఉదాహరణ ఎందుకంటే విషయం, బుధీకి అందుతుంది. సంస్కృతాలను వేగించి కాల్పణికి ఇంటియ సిర్పాం సాధించాలి; మనో విజ్ఞంభణ ఆధారి. ఆత్మే నేను అన్నది సిజమైనది. అది అనుభవంలో లేక అభిలేదు అనుకొంటున్నాము. బలం ఉన్నవాడు బలం లేని వారిని గౌరవించడు. సాధారణంగా ధనం ఉన్నవాడు, ధనం ఉన్నవాడినే గౌరవిస్తాడు. అలాగే చదువు ఉన్నవాడు చదువు ఉన్నవాడిని గౌరవిస్తాడు. ఇది లోకం యొక్క తీరు. తశి విషయాలు మనకు వద్దు. భగవంతుడు ఎలా ఆదేశిస్తే అలా చేసుకొని పోతే మనకు ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది. మనస్సులో పొరలు చాలా ఉన్నాయి. అవి మాయ పొరలు, మీరు అవసరం ఉన్నంత వరకూ, మాటల్లాడుతూ, శాంతంగా ఉండటం వలన మౌనంగా ఉండటం వలన పెరు మాత్స్య పొదాలను నమ్ముకోవటం వలన మాయపొరలు తొలగిపోతాయి. మీకు అంతర్ దృష్టి కలుగుతుంది. నీవు కానీ దానినుంచి నీవు తాయాత్తం వదులుకోవటమే సాధన: చేసేటి ఏట్టి లేదు. లోకం గురించి మీరు ఆసక్తిగా ఉంటూ ఉంటే లోక వానన పెలగి అంతర్ధాఖం కాకుండా చేస్తుంది. తశియాతనా శరీరం యొక్క వేదన నీకు తెలిస్తే నీకు దుఃఖం రాదు. మీ మనస్స స్వాధీనంలో ఉంటుంది. ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, లోకం అంతా శత్రువులైనా మీకు ఏ ఇష్టంటీ ఉండదు. మర్మం, మాయ అంతా మనస్సులోనే ఉంది. మనస్స అణిగితే అన్ని అణిగిపోతాయి.

137. మా తాతలు, మా ముత్తాతలు చేసే తప్పులు నేను చెయ్యను: నిర్వాచ సుఖం వారు పొందకుండా వారు వెళ్లపోయారు. దానిని నేను పొందుతానను అనే భావన రావాలి. అనుకరణ లాభం లేదు. సుమాత్కు దృష్టి అలవర్ధుకోవాలి. అనుగ్రహినికి అసాధ్యమంటూ విటి లేదు. అనుగ్రహం యొక్క ప్రఖాపిస్తూ నీవు గుర్తించటమే. మనం అవసరమైనప్పుడే మాటల్లాడాలి. తెచ్చిపెట్టుకొని మాటల్లాడకూడదు. మన శరీరానికి రోగం వస్తే మందుకొని వేసుకొంటాము. బయట వ్యక్తి రోగంతే బాధపడుతూ ఉంటే డబ్బు సహాయం చేసి, దానం చేసాను

అనుకోంటావు. ఇక్కడి “మాయ” అంతా. ఆ శలీరం కూడా మనదే అని అనుకోవటం లేదు. కారణం తరతరాల నుంచి నీ బుధి దేహసికి పరమితమై ఉండటం వలన నీ శలీరం కొత్తది రావచ్చు. నీ వాసనలు వీతవే, అంటే కొత్త సీసాలో వీత సారా. మనకు ఆత్మ తెలియబడితే ఆ శలీరం కూడా నాదే అనిపించి దానం అని అనుకోము. అహంకారం ఉన్న వాసికి సిగ్గు ఉన్నవాసికి ఆత్మ తెలియ బడదు. తెలుసుకోవాలనే కాంట్ ఉన్నవాసికి ఆత్మ తెలియబడుతుంది. పెద్దవాళ్ళ మాటలు ఓర్కుకోవటం కూడా సాధనే. అవి అన్ని స్వాష్టిలు, ఆ దేవుడే ఆవిడతో గాని, ఆయనతోగాని అనిపింప చేస్తాడు. ఆ మాటలు మీరు తల్లిదు పొందటానికి ఉపకరిస్తాయి. మనం ఈ వాడు బుధీలోంచి బయట వడటానికి వచ్చము. తరగతిలో ఒక్క దెబ్బ తగలకుండా ప్రాణిన వాళ్ళ ఉంటారు. కొందరు దెబ్బలు తగలి, దెబ్బలు తగిలి, గోడ కుల్లిలు వేసి ప్రాణిన వాళ్ళ ఉంటారు. ఆ అమృతస్థితిని పొందాక ఈ పీడలు నిన్ను దలచేరవు. లోకంలో ఉన్న భోగాలు అన్ని నీ ముందు పరచినా నీలో ఉన్న శాంతి ముందు అవి సిలబడవు. వంటకు ఉపయోగించే కూరగాయలు అన్ని కొన్ని వండటం తెలియకపాతే అవి సిరుపయోగం. అలాగే తాన్నిం ఎదరుగా ఉన్న దాన్ని ఉపయోగించుకోకపాతే ప్రయోజనం లేదు.

138. మనం విన్న దాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకొనే ప్రయత్నమే సాధన. కాలం మీ మనస్సులో ఉంది. నా మనస్సులో కాలం లేదు. చసిపోవటం, పుట్టటం కాలంలో జిలగిపోతాయి. నీ సాధనలో సిండుతనం ఉండాలి. లాంధనంగా ఉండకూడదు. ఏకార్థతతో చెయ్యాలి. వాసనలు తోలగించుకోవాలనే విషాపంతో చెయ్యాలి. అనురుహస్తి తట్టుకొనే వ్యక్తికి సత్కం తెలియబడుతుంది. గుడ్డి బుధికి తెలియబడదు. అకారణ భక్తి జ్ఞానికి మార్గమార్గంది. నిజమైన దాన్ని నమ్మటం వలననే ఆధ్యాత్మిక పునాది ఏర్పడుతుంది. ఆ నమ్మకమే సత్కం దగ్గరకు తీసుకొని పెఱుతుంది. నిజం కాసి దాన్ని నమ్మటం వచిలేయి. శ్రీ కృష్ణుడు నీ ఘ్యదయంలో ఉన్నాను అని చెప్పింది నీపేక్షిక సత్కం మాత్రమే. నీ ఉపాసనకు అనుకూలంగా ఉండటం కోసం అలా చెప్పారు. మీములను స్తోత్రం చేస్తే ఆ మాటలు నమ్మకండి. ఖినకండి, ఖింటే దేహ భావన వలన ఎన్న పూజలు చేసినా ప్రయోజనం సూన్నం. కొందరు పంచదార పొనకరం తాజినట్లు ఆ మాటలు వింటారు. ఆచరించరు. కర్మఫలంతో తాదాత్మం పొందకపాతే నీవు కర్మవు కావు అనే విషయం నీకు తెలుస్తుంది. కర్మఫలం నిన్ను ముట్టాడు. అంతర్ ధ్యాతో జీవించేవాడికి అణిగిన మనస్సు గలవాసికి, వివేకం గల మనస్సు గలవాసికి సత్కం తెలుస్తుంది. ఈ మాటలు మాటల్లాడితే మనకు గొప్ప వన్నుంది అనుకోంటే నీ అహంకారం

పెరుగుతుంది. తలంపులే సిన్ను బంధిస్తాయి. అందుకనే భగవంతుని మంచి తలంపులు కలిగేలా చూడమని ప్రార్థించాలి. లోకానికి నీ ఉపాధి ద్వారా ఉపకారం జరగాలి. అదే కాలంలో సిరహంకారివి అయితే నీవు తలస్తావు. ప్రతి చిన్న విషయానికి ఉద్దేశపడితే ఆలోచన తగ్గుతుంది. ధ్యానం అంటే ఏమీ లేదు. నచ్చి ప్రహారణికి ఆనకట్ట కట్టి ఆ నీచేని చేలకు మరలిస్తే ధాక్కులక్ష్మి కలుగుతుంది. అలాగే నీ సాధనలో నీవు సిలబడితే ఇతర తలంపుల ప్రహారం ఆగిపోయి మొత్తులక్ష్మికి అనుగుణంగా పరుగిడి డాక్కి పొందుతావు.

139. నీకు దూఖం వస్తే నష్టరూపంలో దూఖం లేదు. కడుపులో అరగని వస్తువు ఉంటే డాక్కి బటయిలి గెంటటానికి చూస్తుంది. నీ స్వరూపంలో సుఖం ఉంచి. దూఖాన్ని గెంచివేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సాపోత్తుం కూడా మనకు సహాయం చేస్తుంది. భూమా విద్య (ఆత్మవిద్య) నేర్చుకొంటే అనవసరపు తలంపులు సిన్ను పీడించవు. భగవంతుని మీద భారం పెట్టినవానికి బాధలు తగ్గుతాయి. నేను పెద్ద వాడిని, నేను చిన్న వాడిని అనుకోవటంలోనే నీకాళ్ళకు సంతెళ్ళ పడతాయి. డాక్కి మర్మాపోవాలి. ఎదుటి వాడిలో మంచిసి వెదకి వెదకి పట్టుకొంచే వాలి. డాక్కి నీవు అలవర్ధుకొంచే వాలి. అలాగే నీలో చెడ్డను వెదకి పట్టుకొని తొలగించుకొంచే వాలి. అది బాగుపడే వాడి లక్షణం. నీకు ఆరాలు తీసే అలవాటు ఉంచి. ఆ రంధ్రాన్నిపుణ ఉంచి. కాని ఈ తలంపులు ఎక్కుడ నుంచి వస్తున్నాయో ఆరా తీయండి. ఆ ప్రయత్నంలో నిషాయాతీ ఉంటే నీ బలహీనతలు బ్రియిన్కి తెలిపి, తిలగి అది తొలగించుకొనే ప్రయత్నం చెయ్యటానికి ఆత్మ సహాయం చేస్తుంది. కొందరు మనుషులు ఉంటారు. మాట్లాడితే వేణ్టాటుకు దిగుతారు. వౌసంగా ఉంటే అది బలహీనతగా మరో వేణ్టాటుకు దిగుతారు. వారిని కూడా భలించాలి. అన్నేపుణ, రూపోలు, దృశ్యాలపై కాదు. లోపల జరగాలి సత్కం కోసం. చిల్లర గొడవలతో మీ జీవితాన్ని పొడు చేసుకోండి. మీ ఆరోగ్యం బాగా ఉన్నప్పడు పై గొడవలతో కాలభేపం చెయ్యటం వలన ప్రయోజనం ఒకటి లేసి సుస్నేలతో సమానం. మనకున్న రాన-ద్వీఫాలతో మనం ఉండివితే మన వ్యాదయంలో మహిత్వుల స్వరం ఎలా కలుగుతుంది. దృష్టి మార్పుకొంటే దృశ్యం మారిపోతుంది. మొక్కకు నీళ్ళ వేణుటం మానేస్తే నతిస్తుంది. అలాగే విషయచింతన మానేస్తే మనస్సు నతిస్తుంది. నీలోని ఆనందాన్ని అప్రయత్నంగా అనుభవించటమే సమాధి. దేవుడు వేరు: నేను వేరు: అని అనుకొనే వరకు స్వతంత్రమైన సుఖం రాజు.

140. దైవి జీవితంలో వ్యాపారం ఉండదు. కోలక ఉండదు. ప్రేమ

ఉంటుంది. వాంచలు ఉండవు. ప్రక్కతిలో ఉఁహించుకోవటం ఉంటుంది. వ్యాఖ్యారం ఉంటుంది. కోలకలు ఉంటాయి. కారణ ప్రేమ ఉంటుంది, వాంచలు ఉంటాయి. మీకు తలంపు వశ్వించి అనుకోండి అటి ఒక్కటీ నిజమని అనిపిస్తుంది. ఒకరికి జాదం మీద, ఒకరికి విషయ సుభాస్పైనా ధ్వని ఉంటుంది. దాన్ని ఎందుకు పోగొట్టుకోలేక పోతున్నాము? మీ మనస్సు “అదే నిజమని” అనుకోని నమ్మితోంది. ఇదే మాయ. శరీరంలో అన్ని అవయవాలలోకి వాదం ముఖ్యం. మనలను మోసేటి పొబరం. అందుకే భగవంతుని పొదాలను శరణ వేడుతారు. వాలికి మాయ దారి ఇస్తుంది. కొంతమంది మనుషులు ఏమి జిలగేనా చలించరు. గంభీరంగా ఉంటారు. అంటే వాలికి జ్ఞానం రావటానికి ప్రిపరేషన్ ఉంది; అని లెక్క. కారణం పోతే కార్యం పోతుంది. అంటే ఎవైనా పోతే దుఖపడే నేను పోతే జాత్కుకు రావలసిన పనిలేదు. ఏడువులు రావు. బంతి మెట్టమీద నుంచి క్రీంచికి పడిపోతే ఎక్కడికి వెళుతుండో తెలియదు. అలాగే నీవు ఆత్మవు కాని దేహసికి పరిమతమైన బుధ్మిలో పడిపోతే ఎక్కడికి వెళతావో నీకే తెలియదు. “నేను సాధన చేస్తున్నాను; కాని ఫలితం కనబడుటలేదు” అనేటి మనస్సే నాకు తెలియటం లేదు అనే తలంపు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నదో తెలిస్తే అక్కడే నీవు (ఆత్మ) ఉన్నావు. నీ తలంపులు నీవు చూచే దృష్టాలు, అనే మాటలు, నీ చేతల వలన, నీ చైతన్యస్థాయి పెరగాలి. మన స్థాయి పెరిగే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. పొడుచేసే మాటలు మర్మిషోవాలి. అక్కరలేని విషయాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకొంటే జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసిన విషయాలు మర్మిషోము. భగవదనుభవం కలగవచ్చు, కలగకపోవచ్చు. భగవదనుభవం పొందాలనే కాంక్ష సాధారణంగా కలగనే కలగదు. నీకు ఎన్నో కుళ్యాణ గుణాలు ఉంటోగాని నీకు ఆ బుధ్మి కలుగదు.

141. మనం సాధాగా, సహజంగా ఉండము. అందుకనే సత్కం మనకు తెలియబడటం లేదు. జ్ఞాన సముఖాద్యనకు నీ కళ్యాను, చెవులను జార్చుతూ ఉపయోగించుకో. మౌనం అంటే కళ్యతో చూచే దృష్టాలు చెడ్డవైనప్పడు కళ్య మౌనంగా ఉంచుకోవాలి. చెవులతో వినే మాటలు మనకు ప్యతిరేకమైనప్పడు అలాగే నోచి ద్వారా వచ్చే మాటలు భ్రమిసుభవాణికి సహకరించనప్పడు వాక్యాను, చెవిని మౌనంగా ఉంచుకోవాలి. దేహసికి, పరమాత్మకు సాధన అవసరం లేదు. జీవుడికి సాధన. లేసిటి లేనట్టుగాను, ఉన్నది ఉన్నట్టుగాను మనస్సు గుర్తించటమే సాధన. సాధ్యమైనంత వరకూ చెడు తలంపులు రాకుండా చూచుకోవాలి. వస్తే అధీగతమితోతాము. మీలో ఆ వాసనలు పోగొట్టుకోవాలంటీ వివేకాన్ని శాంతిని తాపాడుకోవాలి. ఆ వాసనలు గత జాత్కులో భోగించినవే. దాన్ని ప్రయత్నింటీ

వశగొట్టుకోలేకపోతే సరణగతి చెందాలి. కలియుగం, కలికాలం అని సాధనా సాధ్యం కాదనే ధీరణి వేషాలి. మనం రోడ్సు మీద ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే వ్యతిరేకులు, పశువులు అనేకమైనవి ఎదురు అవుతాయి. మనం ప్రయాణం ఆపుకోము. అలాగే అమావాస్య చీకటి అని అసిపిస్తే టుల్లులేట్ ఉంటే ఆ చీకటి ఏమీ చెయ్యదు. మిమ్మలను ఎవరైనా విమల్స్తే మీరు కంగారు వడకుండా ఉంటే ఆ విమల్స్తించేవాడి కన్నా తాను విజ్ఞాడనని గ్రహిస్తే మీకు కంగారు రాదు. లోకం ఉందని ఖీ మనస్సు చెబుతున్నది. స్నేహం మనస్సే, విరోధం మనస్సే, సీ సాధన సీవు సత్కరమంగా చేసుకోకపణితే బిలప్రయోగం డ్యూరా భగవంతుడు సీకు కష్టాలు కల్పించి, తిక్కించి సాధన చేయిన్నాడు. భగవంతుడికి తెలుసు మిమ్మలను ఎలా సాధన చేయించాలనే విషయం. సిరాశ సీకు సుఖార్థి ఇస్తుంది. భార్యకు మత్తు భర్త. భర్తకు మత్తు భార్య. సారా తాగటం వలన వచ్చే మత్తులాగే ఇవి కూడా మోక్షానికి అడ్డు వస్తాయని ఆచార్యులవారు చెప్పారు.

142. కాంచనలు ఎక్కువగా మానవుని బంధిస్తాయి. ఆలోచించ కూడని విషయాలు సీవు ఆలోచించకు; తినరాసి వదారాథ తినకూడదు. వాటికి ష్వాదయంలో చోటు ఇయ్యబోకు. అలాగే చూడరాసి విషయాలు చూడకు. పదిమంచి బాగుపడాలనే మంచి తలంపు మీకు వస్తే మీ కీర్తి రాష్ట్రాలు, దేశాలు దాటి వెళుతుంది. అవమానాస్మి భరించటం కూడా సాధనతో నమానం. అది కూడా సాధనలో భాగవే. స్వాధ్యం ఉన్నవాడు పరమార్థాస్మి అందుకోలేడు. మానవునికి విషాదం కూడా టుల్చింగ్ పొయింటి. ఆధ్యాత్మిక మార్గాస్మి ఎన్నుకోనేలా చేస్తుంది. సాధన చేసి, చేసి, కోపాస్మి శాంతిగా మార్పుకొన్నవాడికి నత్క సాభ్రాత్మారమపుతుంచి. మనస్సులో ఒక భాగవే అపాంకారం. మనస్సును అవసరానికి వాడుకోవాలి. అలసినప్పుడు ఇంటికి వచ్చి కూర్చుంటాము. అలాగే మమకారం తగ్గించుకొనే కొలచి మనస్సు విత్రాంత పొందుతుంది. మనస్సును విశాలం చెయ్యాలి. మంచి సంస్కారాలకు, విలువ గల విషయాలను నాణ్యతగల విషయాలను చింతించితే మనస్సు విశాల మౌతుంది. అప్పుడు చెడ్డ గుణాలపై మనం ప్రత్యక్షంగా యిధ్యం చెయ్యునక్కరలేదు. విచారణ మార్గంలో ప్రయాణం చేసేవాడికి వివేకం ముఖ్యం. సీకు భగవంతుడు ఇచ్ఛిన పసి స్త్రీతిగా చెయ్యి, మోస్తూ ఉన్నట్టు చెయ్యుకు. ఇతరుల మీద సీకు అసూయ కలిగితే వాలలో ఉన్న మంచితనాలను కూడా సీవు గుల్చించలేవు. కోట్లు సరిపొంది పటి అంతస్తుల భవనం సీవు కట్టపచ్చ కాసి స్ఫూర్హవరం మార్పుకోవటం కష్టం. పని అలవాటు బాగా ఉన్నవాడు కట్టిలలో శలీరం కాలి

బూడిద అయ్యె వరకూ పనిని మానడు. అలాగే నెశిషుల మట్టీలో కలినే వరకూ పని చెయ్యలేదు. ధ్యానం పలన ఏకాగ్రత కుదురుతుంది.

143. మనస్స అణగిన వాడికి వినయం వస్తుంది. అణగని వానికి అపూంకారం విజ్ఞంజిస్తుంది. వినయం మనిషి యొక్క తూకాన్ని పెంచుతుంది. ఎవరైనా మిమ్ములను విముళ్సు ఉంటే వాడికి, నాకూ సంబంధం ఏమిటి? అని ప్రత్యుంచుకొంటే నిష్పమీద నీళ్ళ వెస్తే మంటలు ఎలా చల్లబడతాయో అలాగే మీ దుఃఖం ఆలపోతుంది. ఉపయోగంలేని తలంపులు, మాటలూ రానియ్య కూడదు. కొందరు విదైనా అంటే త్వశానానికి వెళ్లే వరకూ మోస్తునే ఉంటారు. అభికూడా కర్చే. మిమ్ములను భగవంతుడు పొడై పొష్ణని చెప్పడు. మీకు పొడై వెంచే యోగం ఉంటే గర్వాన్ని పంపిస్తాడు. ఉపవాసం వేరు, లంకణం వేరు. మన సాధన ఎలా ఉండంటే లంకణంలా ఉంది. రెండూ పొట్టను కాల్చటమే. గేదెకు తెలగపిండి, పచ్చగ్రట్టి చూపడితే ఎలా వస్తుందో, అలాగే నీ సద్గురువు నీవు ఆత్మ నుభాన్ని పొందటానికి నీకు ఏవో కొన్ని నిదర్శనాలు చూపి లాక్కుంటాడు. నీవు తలంచాలంటే స్వయంక్షాపి, గురు అనుర్ధాం కూడా కావాలి. మనస్సుతో నీవు తంటలు పడలేవు. దానికి ప్రాముఖ్యం ఇయ్యుకు. ఆజ్ఞారులలో ఒకరు ప్రతాంత మనస్స గలవారు ఉండేవారు. ఎవరైనా నీవే తప్ప చేసావు అంటే ఆయన తప్ప చేయకపోయినా “అలాగే” అనేవారు. కారణం ఆయన పెరుమాళ్ళతో తాదాత్మం పొంది ఉన్నారు. మనం చిన్న మాట అంటే భలంచలేము. ఓ నక్క అయితే ఈ ఖగోళాన్ని నడుపుతున్నదో నీవు దానిని శరణా గతి పొందితే నీకి బాధ లేదు. భగవాన్ మనలాగే కనబడతారు. దేసికి భయపడరు. కారణం శరణాగతి, శరణాగతి గులంచి మాట్లాడటం వేరు, శరణాగతి పొందటం వేరు. మతి ఎక్కడ ఉంటే గతి అక్కడ ఉంటుంది. దుఃఖానికి ఆసక్తి కారణం. సిరంతరం మనస్స ఇంద్రియాలను స్తులిస్తూ ఉంటే మనో సిర్పణం సాధ్యం కాదు. ముముక్షువు విషయ చింతన తగ్గించుకోవాలి. ప్రారభాన్ని సహనంతో అనుభవించాలి.

144. చంటి పిల్లలు విదైనా అంటే ఏమీ అనుకోము. అలాగే కొందరు నిర్వలంగా ఉంటారు. వ్యక్తి భావన ఏమీ ఉండదు. ఎవరైనా “నీ వల్ల ఏమీ కాదు” అన్న ఏమీ అనుకోరు. వాళ్ళకు మెళ్ళం వెదుక్కుంటూ వస్తుంది. మీరు ఖగోళ్ళతోనే వాసనలు దూరంగా పడేయండి. నెష్టార్థంలేని వానికి అశాంతి లేదు, ఆవేదన లేదు. కర్తు, కర్త, కత్తికి కత్తి, మాటకు మాట లోకులు చేసే పని. భక్తుడైన వాడు ఇలా ఉంటే నీకు జ్ఞానం ఏమిటి? మిమ్ములను కష్టపెట్టే వాలి

ముఖంలో కూడా మీ నద్యరువు చూచగలుగుతున్నావా? భక్తుడై ఉండి సీలిసి కష్టాలను ఓర్చుకోకపణి సీకు భక్తి ఎక్కుడిది. సీ గురువును జ్ఞాపకం చేసుకోవటం కూడా నింథనే. తెలివిగా బ్రతకాలి, సూక్ష్మదృష్టితో బ్రతకాలి; అహంకార రహితంగా జీవించటం నేర్చుకోవాలి; ప్రేమగా మాటల్లాడటం నేర్చుకోవాలి. సీకు అమృత స్ఫుతి కలిగితే కాలంతో సంబంధం ఉండదు. నేను అప్పడు వుట్టాను, నా వయస్సు ఇంత, అనే భావాలు పోతాయి. శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసి ఈ దేహం నేను కాను; అని ఉఱికే అనుకొంటావు కాని అనుభవం కలిగితే అనుకోవలసిన పనిలేదు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగిన తరువాత సీవు గతంలో అనుభవించినవి అన్ని రోతలా కనిపిస్తాయి. అంటే కళ్ళతో చూచినవి, చెవులతో విన్నవి అన్ని రోతలా అనిపిస్తాయి. మోక్షమంటే పూర్తిగా విడుదల పొందటం. మోక్షానుభవం పొందటానికి అర్దూత ఏమిటి? అంటే కర్తానుభవం ఈషణ మాత్రం లేని వాసికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. కర్తానుభవం పూర్తి కాకుండా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగదు. నేను శరీరాన్ని; నా కన్న బయట లోకం ఉంటి; ఎక్కుడో దేవుడు న్నాడు; అనే మూడు ముద్ద అవ్వాలి. అదే నిర్వాణం. నిజమైన జ్ఞానం పొందినప్పుడు చావుకు, బ్రతుకునకు తేడా తెలియదు. అప్పడు ఆత్మ స్ఫుతిలో ఉంటాము.

145. అహంభావం లేని స్ఫుతి ప్రతిరోజూ నిద్రలో అనుభవిస్తానే ఉన్నారు. కాని దాన్ని నమ్మటం లేదు. సహజమైనది, సరళమైనది చెబితే ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు. మనస్సుకు కనిపించేవి అన్ని నిజంలా కనిపిస్తాయి. ప్రకృతి పరంగా అనుభవించే సుఖాలు అన్ని దుఃఖాలుగా పరిణమిస్తాయి. పరిణామంలో వడ్డితో సహా ఆ దుఃఖాలు అన్ని అనుభవించవలసిందే. కాల, చక్రంలోంచి బయట పడాలంటే కాలుతున్న ఇటికాము మీద నుంచి బయటికి రావటానికి ఎంత తపన పడతాడో, అజ్ఞానం నుంచి అలా బయటపడాలి. ఏపనిచేసినా మనం బాగు పడాలి. ఎక్కుడ నుంచి వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళపోవటమే జీవిత గమ్యం. ఆత్మ జ్ఞానం వలన వచ్చే సుఖమే సుఖం, శాంతియే శాంతి; అదే వైభవానికి వైభవం. వైరాగ్యం లేకుండా విచక్షణ లేకుండా, శాంతి చిత్రం లేకుండా మోక్షం రాదు. సహజ స్ఫుతి సమాధి. జీవుడు అనేక వాసనలతో నిండి ఉంటాడు. వాసనా క్షయం అయితేనేగాని సత్క్షానంరాదు. జీవుడు దేహంతో వేరుపడినప్పుడు తన వాసనలకు అనుగుణంగానే పునర్జ్వల, సిర్దులుంచబడుతుంది. మిద్య ధ్యానం బంధిస్తుంది, సత్క్షానం స్వేచ్ఛను ప్రసాదిస్తుంది. ఏ స్థానమును పొందిన తరువాత తిలిగి రావటసిన పని లేదో అదే సత్క్షానం.

146. ఏదైతే సీవు పొందాలని అనుకొంటున్నావో అక్కడే సీ నక్కిని గుల

పెట్టు. ఏ లక్ష్మంవైపు సీ మనస్సు వెళుతున్నదో అక్కడే సీ మనస్సు కలగివాళుంది. విషయ చింతనకు లోనైతే ఆత్మ చింతనకు దూరమౌతావు. దేవుడు చేసే పని దేవుడు చేస్తాడు. ఆయన పనికి మీరు గుర్తుచెయ్యునక్కరలేదు. ఈ లోనులో మీరు చేసేపని మీరు చెయ్యండి. మీ మనస్సు నిలకడ కలిగినప్పుడు ఈశ్వరుని అనుగ్రహం సీకు అతివేగంగా వస్తుంది. ఎదుటివారు కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు సహాయం చేసి మర్మాపాండి అంతేగాని వారు మనకు ఎప్పుడు తిరిగి సహాయం చేస్తారు అనుకోమాడదు. ఇందులో ఒక రఘుస్థం ఉంది అవతలవారి వలన సీవు విదో లాభం తిరిగిపొందాలి అని ఆశించటం అంటే తిరిగి వాలి దలద్రాస్తి సీవు కోరుకోవటమే. సీవు దలద్రాంలో ఉన్నప్పుడే ఇతరుల సహాయాన్ని అట్టాస్తావు. అంటే అటువంటి ఆలోచన వలన సీకు సీవే దలద్రాస్తి కోరుకోంటున్నావు. సీ శరీరానికి ఉన్న సదుపాయాలు సీవు నట్టిసియోగం చేసుకోకవతే అవి సిప్పులో పెట్టిన కట్టిలు వంటివి. మనిషిలో అపఖిత్తత శరీరాన్ని “నేను”గా వ్యక్తం చేయటం. అదే దేహిన్ని పొలిస్తూ ఉంటుంది. దేహగతమైన నేను ఎప్పటి వరకూ నితించదో అప్పటివరకూ దేహయాత్ర పాడిగిన్నానే ఉంటుంది. దేసి వెలుగులో ఈ స్ఫ్యుసి చూస్తున్నామో డాఖిని మర్మాపోయాము. వ్యామోహం నుంచి విడుదల పాందటమే పవిత్తత. నేను చెప్పినది సీకు ఇష్టం కాకవాటచ్చును. కాని సీ వాసనలకు అనుగుణంగా చెజుతే నేను బాగురా చెప్పాను అంటారు. సీ పాపపు బుధి, సీ భేద బుధి, సీ కుయుక్తి బుధివలన సీలో ఉన్న సత్కార్ని గుర్తించలేకుండా చేస్తున్నాయి.

147. మననం కంటే, శ్రవణం గొప్పం. మననం తక్కువదని కాదు, శ్రవణం వలన ముఖ్య విషయం ట్రియాన్లో ఉంటుంది, బాగుపడతారు. మొక్క దశలో ఉన్న చెట్టును కంచె వెయ్యకవతే మేకలు, గొట్టిలు చెట్టుకు చెడ్డును తిసుకువస్తాయి. అలాగే మీ సాధన దశలో మీరు దిన్న మొక్కలు వంటివారు, సాధనలో పారపాచున చెడ్డ స్నేహితులు తారసపడితే మీరు మేకలు తిన్న మొక్కలు అవుతారు. మీరు పక్కాసికి వస్తే ఎంత చెడ్డవారితో స్నేహం చేసినా మహిష్మామికి పినుగును కట్టినా పశిని కలగనట్టగా ఉంటుంది మీ సాధన. ఉత్తమ చదువు వేరు, ఉత్తమ జీవనం వేరు. మన చదువు మన మనస్సును సిగ్గేంచుకోవటానికి సహకరిస్తే, మనస్సు తన వ్యాదయంలో లీలమౌతుంది. గుడిలో దేవుడు ఉపాసన కోసం పెట్టాడు. నిజమైన దేవుడు సీలోనే ఉన్నాడు. విషయానందం తగ్గలి అంటే తగ్గదు. ఆత్మానందరం పెంచుకొంటే విషయానందం యొక్క ఆకర్షణకు దూరమౌతావు. సాధన అంటే మలిన వాసనలను జాగ్రత్తగా తగ్గించుకోవాలి.

ఆమంచి వాసనలు నీ గమ్యానికి డారి చూపిస్తాయి. మాటిమాటికి ఇంద్రియాలను, మనస్సును ఉద్దేశించి గురు చెయ్యుకుండా ఉంటే వస్తువు తనంతట తానుగా వ్యక్తమౌతుంది. అది నీకు సిర్పులత్వం మీద రావాలి. అది కుబిలతే మాట, చేత, ఆలోచనా సిర్పులంగా ఉంటాయి. ఒక పశిచేస్తే అది సఫలమైతే అది నా వలనే జరిగేందనే భావన కలిగితే అణ్ణనంలో పడతాయను. అంతా ఈశ్వరుని అనుర్ఘం వలనే జరుగుతోంది అనుకోవాలి. సుఖం కలిగినా దుఖం కలిగినా అనుర్ఘామే ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ గర్వం రాకుండా చూచుకోవాలి. గర్వం వచ్చేస్తున్నది అనుకోండి పొడ్డెవెళ్తున్నాము అని గుర్తుంచుకోవాలి.

148. మానవ స్వభావాన్ని మార్చుకోవటానికి ఎంతో సాధన కావాలి. స్వభావాన్ని బట్టి మానవ జీవితం నడుస్తుంది. సామాజిక స్వయంతో మాట్లాడితే చైతన్యాన్ధాయి పెరుగుతుంది. ప్రాణశక్తిని మీరు సభ్యిసియోగం చేసుకొంటే అది ఆధ్యాత్మిక శక్తిగా మారుతుంది. వంట చెరకుతో మనం పదార్థాలను వండాలను కొన్నప్పుడు అన్ని వేసే పాత్రపై మూత పెట్టుకపోతే వంటచెరుకు ఎక్కువ నష్టమౌతుంది. పొగ మిగులుతుంది. అలాగే మీరు చేసే పనిలో కర్తృత్వం పెట్టుకొంటే ఫలితం నున్న నముద్రంలో ఎన్న కెరటాలు లేచినా నముద్రము వలనే వస్తాయి. అలాగే ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి మార్చంలో నీవు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఎన్న తలంపులు వస్తే ఏమిటి? వాటికి ఆధారంగా ఉన్నది నీవేకడా. డాసిని సాధించు. ఆలోచించే భాగాన్ని మనస్సు అంటాము. విచక్షణతో సిర్పుయం తిసుకొనే భాగాన్ని బుట్టి అంటాము. భగవంతుట్టి పాండాలనే ఆలోచించటమే కాదు డాసిని పాండాలనే కృతసిద్ధయం కావాలి. బుట్టితో కృతసిద్ధయం చేసుకోక వాటికి దాసిని పాండలేవు. మీ తెలివి తేటిల వలన కూడా పైరాగ్యం వస్తుంది. కాదనటం లేదు కాని వారానికన్న ఎక్కువ సిలువదు. అలాగిని విచక్షణాబుద్ధిని వదులుకోమని కాదు. కానీ దైవ కృష్ణ వస్తే ఆ పైరాగ్యం సిలబడుతుంది. మాట దేవుడై ఉన్నది అంటే ఆ మాటలో నీవు జీవించ ఉంటే సత్కం నీకు అనుభవంలోనికి వస్తుంది. అందరికి పైకుండానికి వెళ్ళాలి, కైలాసానికి వెళ్ళాలి అనే కోలకే గాసి మనము ఎవరిమో మనము తెలుసుకోవాలనే కాంట్ కలుగటం లేదు. ఇదే “మాయ” అన్నారు. సేవను డూటీగా చెయ్యాలి. మనం ముఖం కడుగుకొంటు న్నాము అన్నది తింటున్నాము ఎవరికోసం? మన కోసమే. అలాగే సేవకూడా దిత్తసుద్ధితో చెయ్యాలి.

149. సారూ తాగినవాసికి ఎంతవుత్తు వస్తుందో స్నేహిల వలన కూడా అంత మత్తు వస్తుంది. విద్యార్థి అతి స్నేహం వలన పొడవుతాడు. నీకు ఏ

కారణం వలన అశాంతి వస్తూ ఉన్నా భగవంతుట్టి నీవు మల్లపోయావని కొండ గుర్తు ఆయనను నీవు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవటం అంటే శాంతిని అంటిపెట్టుకోని ఉన్నట్టి. మీకు ఎవరైనా మహిమలు చేసి విభూతులను స్ఫ్టైంచి మీ చేతిలో వెయ్యివచ్చు, ఆ ఇచ్చేటి దొంగనేనే. ఈ ఆకర్షణలకు లొంగిపోకండి. తెలివితోనూ, ధనంతోనూ, పలనరలాతోనూ తాదాత్మం పొందేబి దొంగనేనే, దానితోనే నీవు ఉంటే ఎన్ని జస్తులు వచ్చినా తలంచలేవు. ప్రతీ మనిషికి ఒకే వాసన పెట్టడు. నీకు ఏ వాసన వలన నీ మనస్సు బాహ్య ముఖం అవుతున్నదో దానిని కాబ్చి బూడిద చెయ్యాలి. అలా చేస్తూ అదే కాలంలో పరమేశ్వరుని స్తులంచు, శరణాగతిపొందు అది సలయైన మార్గము. కుండలో పొయసం ఉంది కాని మూత పైన కష్టాలిడి ఉంది. మూత ఉండటం వలన పొయసం లేదు అనుకొంటున్నావు. ఆత్మే నీవై యుండగా, శలీరం నీవు అనుకొంటున్నావు దానికి అహంకారమనే మూతను తియ్యాలి, నీ ప్రయత్నానికి గురువు అనుర్ఘం కావాలి. మిమ్ములను ఎవరైనా తాడు బొంగరములేని వాడు అన్నాడు అనుకోండి మీకు కోపం వస్తుంది. అలా అంటే మీకు నష్టం ఏమిటి? కోపమే అజ్ఞానం. మీ నెథన ప్రయోజనాన్ని మీరు గుర్తించాలి. పేదలకం కూడా విారాలు నేర్చుతుంది. తలంపును యాక్షన్లో పెట్టుకూడదు. అలాచేస్తే మిథ్యానేనుకు బలం చేకూల్చినట్టి, రైట్ తింకింగ్, రైట్ జపోవియర్, రైట్ లివింగ్ ధర్మం అన్నారు పెద్దలు.

150. ఇంట్లో వాలకి సేవచేసే ప్రారభం ఉంది అనుకోండి లేదన వెంటనే మనం ఒకటి అనుకోవాలి. మనం ఈ రోజు ఏమి చెయ్యాలి అని అనుకోని మీ ఇష్టా-అయిష్టాలను ప్రక్కకు పెట్టి సేవ చెయ్యాలి. అట్లా చెయ్యటం వలన దొంగ నేను పెట్టాట్లుకోవాలనే తలంపు పోతుంది. ఈ పని మంచిదని భగవంతుడు చెపితే దానిని ఈశ్వరుని ఆజ్ఞ అని ఆచలించినా దొంగ నేను పోతుంది. తల్లి కడుపులోంది, స్తుతానానికి వెళ్లే వరకూ ఏ జీవితం ఒకే క్రమంగా ఉండదు. గీతలో కృష్ణుడు అన్నాడు నీకు లాభ నష్టాలలో లెక్క చెయ్యకండి. మిథ్యానేను పెరగదు దానితో కలసిపోయినా మిథ్యానేను పెరగుతుంది. దొంగ నేను పోవటా నికి వ్యక్తి భావన లేని స్వభావం కావాలి. గుర్తింపులు కోరుకోకపోతే దొంగనేను పోతుంది. ఈ రకంగా నీ బుధుని సమానం చేసుకోవాలి. తీర్మలు చెప్పవు, తీర్మలకు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు. ఇతరులకు ఎంత మంచి జిలగితే అంతా మనం సంతోషిస్తే ఈశ్వరానుర్ఘసినికి మనం పొత్తులమువుతాము. మన శలీరానికి నీడ కావాలంటే మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకొంటే ఆ నీడలో మన శలీరం సుఖంగా ఉంటుంది. అలానే జీవుడికి నీడ కావాలి అంటే మన హృదయంలోకి వెళ్లన

వాడికి నీడలాంది శాంతి, సుఖం కలుగుతుంది. మనస్సు భావ్యముఖం అయితే, సున్మాలులాంటి నామ రూపాలు కనబడతాయి. పూజ గదిలో భగవంతుని నామ రూపాలతో కాలఫైపంచేసి బయటకి వచ్చిన పెంటనే బణ్ణంగా కనిపించే దృష్టులు, లోకం బంగారంలా కనిపిస్తే అంతర్ దృష్టితో నీవు ఎలా ఉండగలవు. మహా సిశ్శబ్దంలోంచి “నేను” అనే తలంపు వస్తే ఆ మాటకే అంత శక్తి ఉంటే ఇక సిశ్శబ్దానికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో గ్రహించండి. మౌనం అత్మత్తమమైనది.

151. ఈశ్వరుడు మంచివారి మధ్య జీవితాన్ని కల్పించినది తలించటానికి వంద జన్మలు పడితే, దుర్యార్థుల కుటుంబ సభ్యులయుందు జీవిత యాత్ర చేస్తే ఒక్క జంతులోనే తలిస్తావు. ఖురానీలో ఇలా ఉంటి “నీవు పదిమందిలో నీవు ఒక అత్తం ఎవరికైనా ఇస్తే దాసి ఫలితం ఒక పండు మాత్రమే దక్కుతుంది. ఎవరూ లేకుండా ఒక్క అరటిపండు ఎవరికైనా ఇస్తే డబ్బి అరటిపట్ట ఇచ్చే ఫలం ఆదాతకు కలుగుతుంది”. అంటే గుప్తధాన వైభవమధి. బఱారు సాహిత్యం ఇంద్రియాలను ప్రతీపింపచేస్తుంది. ఏ సాహిత్యం వలన నీ మనస్సు శాంతి కలుగుతుందో మనస్సు అణుగుతుందో అదే సిజమైన సాహిత్యం. ఏ కోరకా లేని వాడికి ఈ స్వప్తి గడ్డిపరకలా కనిపిస్తుంది. మీకు వంద కోరికలు ఉన్నాయనుకోండి అన్ని ఒకేసాిల నెరవేరితే ఎంత సంతోషం కలుగుతుందో ఏ కోరకా లేనివానికి అంత సంతోషం కలుగుతుంది. మనకు జ్ఞాన సముపోర్చున చెయ్యాలనే బుధి లేదు అనుకోండి ఒక పవిత్రండై చూడటం వలన జ్ఞాన సముపోర్చున చెయ్యాలనే బుధి కలుగుతుంది. “చెడ్డవాడు బిద్దినా చెడ్డ చెబుతూ ఉంటే చెవటివాడిలా ఉండు. చెడు మాటల్లాడే సంభాషణ సంభవిస్తే మూగవాడిలా ఉండు. చెడు చూచే పరిస్థితి తారసపడితే గుడ్డివాడిగా ఉండు” అన్నారు పెద్దలు. తిండితిని జీవించటానికి మానవ జస్తే అక్కరలేదు. పశువులు కూడా చిట్ట, తెలగపిండి, జనుము తిసి మనలనే ఆనందిస్తాయి. కానీ సాధన చేసుకోవటానికి మానవుడికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. సిద్ధ, తిండి, త్రాగటంలో పశువులకు మనుషులకు తేడాలేదు.

152. ఆక్షరు దగ్గరకు పెళ్ళి “అన్నం ఎంతకాలం తినాలి?” అంటే ఆ మాటకు అర్థం ఉందా? ప్రతికి ఉన్నంతకాలం తినవలసిందే. నీ సాధన విషయం లోకి వస్తే సాధన ఎంతకాలం చెయ్యాలి అని అడుగుతారు. అపాంకారం ఉన్నంతకాలం సాధన చెయ్యపలసిందే. “శోకాన్ని పోగొట్టేదే శోకం” గాంధీజీకి చిక్క సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు గీతలో దిద్ది ఒక్క లోకం చచివితే చాలు సమాధాన పడేవారు సీమాట నీచేత అసహజంగా ఉంటే దాసి మీద దుమ్మ చల్లు నీ

ప్యాదయంలోని ఆత్మ మీద సీవు దుష్టు జల్లుతున్నాడు. మీరు విదైనా పొరపాటు చేస్తే “శ్రీరాము శ్రీరాము” అని అనుకొన్న ఆ దోషం పోతుంది కారణం రాముడు ధర్మస్నానరూపుడు. “మతి ఎంతో గతి అంతే మంచికి మంచి, చెడుకు చెడు అనుభవించాలి. మనం ఎక్కుడైనా ప్రసంగం వింటే అవసరం వచ్చే మాటలు తీసుకోవాలి, ఉపయోగం లేని మాటలు విడిచిపెట్టాలి. దానికి తర్వాం అవసరం లేదు. జేబులో ఉన్న మందు బిళ్ళ నీకు ఆరోగ్యం ఇయ్యదు. నోచిలో పడ్డదే బాగు చేస్తుంది. సీవు మంచి విషయాలు రానుకోవచ్చును. వాటిని సీవు మన్మతంలో పెట్టుకొని ఆచరిస్తే బాగువడతావు. జీవితంలో ప్రతీ అనుభవం టీచింగ్ కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది. వయస్సు సిండిపోతే, రూపం పోతుంది. అనూయత పెలిగిపోతే, ధర్మాన్ని ఆచరించలేము. వాసన బలంగా ఉంటే, సిగ్నుపోతుంది. గర్వం వస్తే, అన్ని రంగాలలోనూ పతనమౌతాము. కాబట్టి సీవు తలంచటానికి “బుట్టని టీపంగా పెట్టుకొని జీవించు”. దేహం నేను అనే దుంప ఉన్నతంకాలం వాంచలు రావటం మానవు (అదే పొపపు దుంప) దేహం నేను అనే తలంపును తిలువ వెయ్యండి.

153. భాగవతంలో ఇలా ఉంది “గొట్టెను కనాయివాడు నరకటానికి ఎలా తోలుకొని వెడతాడో అలాగే మీకు రోజులు బాగా వెళ్ళపోతున్నాయి అనుకొంటున్నారు కానీ మృత్యువు దగ్గరకు గొట్టె పెల్లలా వెళుతున్నామని తెలుసు కోలేకపోతున్నాము. సాయంత్రం వడుకోబోయేడవ్వడు ప్రతీవాడు ఇలా ఆలోచించుకోవాలి. మనలో ఈ రోజు అపోభావన మాటలు ఎన్ని వచ్చాయి. చెడు తలంపులలోంచి ఎంత వరకూ బయట వడుతున్నాము. ఎంతవరకూ అజ్ఞవ్యధి పొందాము అని అనుకోవాలి. అనవసరంగా ఎన్ని సెఱ్పు నోరుజారాము మనం ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ భగవంతుని పొదాలను ఆత్మయిన్నా వివేకంతో జీవిస్తేనే సత్కర్మన మౌతందని భావించాలి. ఆత్మ విశ్వాసం పెంచుకొంటే ఆత్మ లభ్య మౌతంది. సిజమైన తత్తువు భయం. భయం వలనే మరుపు వస్తుంది. సిప్ప రవ్వ చిన్నదే కదా అని వచిలితే ప్రమాదం. అలాగే అప్ప తొంద్రి శాతం తీర్మానమని అనుకొంటే మరలా మొదట తెచ్చినంత అవుతుంది. చిన్న వాసనే కదా అని వచిలేస్తే తిలిగి జన్మను తీసుకొని వస్తుంది. వ్యక్తి భావన సిస్టేపంగా తగ్గాలి, అంత వరకూ నమ్మకాడదు. మనిషి సెక్కు కాండ్క ధనకాండ్క దాటవచ్చ కానీ కీర్తి కాండ్క దాటటం కష్టమని పెల్లి అన్నారు. ఈ వసిచేస్తే ఎంత గారవం వస్తుందనే చేస్తారు ప్రతీవారు. మనం తెగిపోయిన గాలిపటాలులా లేము. మనం భగవంతుని అదుపులోనే ఉన్నాము. ఈశ్వరుడు ఒకడు ఉన్నాడనే సభివ విశ్వాసం భక్తునిలో

ఉండాలి. భగవంతుని జీవితంలో ఈ సరీరయాత్ర ఒక్క త్థజం.

154. సపూనాస్తి అలవాటు చేసుకోవాలి అదే గ్రిష్ట సాధన. రాముడు, కృష్ణుడు, అల్లా, ఏసు సత్కృతి ప్రాతిసిద్ధం వహించారు. మరి మతకలపోలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఏసు రూపం నామం మూత్రమే సత్కమసి భావించటం వలన కలపశిలు వస్తున్నాయి. మత కలపశిల ప్రపాఠంలో నీఁచు కింట్లుకు పోతు. ఒక మహామృతీయుడు గాంధీగాలతో “మీ అబ్బాయి మూ మతంలోకి వచ్చాడు” అనగా ఆయన ఇలా అన్నారు “మూ మతంలో విషయాలే వాడికి అర్థం కాలేదు. మీ మతంలో విషయాలు వాడికి ఏమి అర్థమోతాయి. వాడు ఎందులోకి వెళ్లినా సున్నాయే” అన్నారు. అందుకనే ఏసు ఆఖలి గడియలో ఇలా అన్నాడు “తంక్రి వారు ఏమి చేస్తున్నారో వాలికి తెలియటం లేదు. వాలిచి త్థమించు” అన్నారు. నీలో దాత్మత్సం రావాలి. మీ ఇంచి ప్రక్కవారు ఆకలితో అలమచీస్తూ ఉంటే ఒక కుంచుడు బయ్యం ఇయ్యిలేరు. మీకు సమాధి స్థితి రావాలి. దైవానుర్మాం లేకపోతే భోగ వాంచ పోదు. ప్రేరణ లేకుండా ఏ మటూ రాదు. “మనం చెడ్డ వారము. ఆత్మానుభవం మనకు కలుగుతుండా” అని అనుకోవటంలోనే పెద్ద ప్రమాదం ఉంటి. భక్తి లేకపోతే బుట్టి కికాశమే జరుగదు. దేవా బుట్టిని సాధ్యమైనంత వరకూ తగ్గించుకోవటమే తపస్స, సమాజం మనలోని బలపీచుత లను తెలుపుతుంటి. అది తొలగించదు. దాసిని మనమే తొలగించుకోవటమే తపస్స.

155. కృష్ణుడు రెండు సుశ్రావు చెప్పాడు “మనస్సుతో నన్ను స్ఫురించుకో చేతులతో పసి చెయ్యి” ఏరోధిగా తయారయ్యాడు అనుకోంటే రాముడు గుర్తుకు రాడు, ఆ చిరోదుడు గుర్తుకువస్తాడు. కీల్లల మీద ప్రేమ బయటకు కనిపించ సియ్యకండి, అలా చేస్తే వారు వొడ్డెపోతారు. సంతోషం వస్తే అనుభవిస్తే భక్తి చెడిపోతుంది. అలగే దూషణం వచ్చించి అనుకోండి దాసిని తలచుకోంటే భక్తి చెడిపోతుంది. హృదయ గుహలోకి వెళ్లటానికి, విష్ణువు, తిథుడు, దేవి, ఆచార్యుడు, గురువు అనే ద్వారాల ద్వారా ఆ గృహంలోకి వెళ్లవచ్చును. సరస్వతి అంటే జ్ఞాపక శక్తికి, తెలివికి, వివేకానికి సిలయం తెలివితేటలు జ్ఞాపక శక్తిలో ఒక భాగం. క్రమ తిత్థణ, ద్వాడి సంకల్పం లేసిచోట లక్ష్మీ సిలవదు. దుర్గ అంటే కార్యరూపంలో ఉన్న శక్తి. దాసిని మనం పెంచుకోవాలి. సవుద్రంలో గాలి వానివస్తే నావ, కీడ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో విషయ సుభాలను ధ్వనం చేసేవాడి పరిస్థితి అలగే ఉంటుంది. పంజరంలో పట్టి రెక్కలు ఎంత గట్టిగా ఆడించి ఎగిలపోయాన్నా పంజరం దాటలేదు. అలగే మీ సాధనతో మీరు ఎంత ప్రయత్నించేనా పట్టిలా

ఆమృతవాహిని

ఫలవంతం కాదు. అది కల్పించుకొని చేసిన ప్రయత్నమే, కానీ గురు అసుర్పణం సమాజమైనది, ఫలవంతమైనది మీ ప్రారథిం ఎంత బలవంతమైనదైనా గురువు చెప్పే సభ్యుడై అర్థం చేసుకొంటే మీ ప్రారథిం ఎంత జగన్ విషాకరంగా ఉన్నా బయట పడవచ్చును. విషయాన్ని మనసును చెయ్యటం వలన మనస్సుకు వంట పడుతుంది. మనం లక్ష్మీనికి చేరటానికి ఏ తలంపులు, ఏ వ్యక్తులు, ఏ సంఘటనలు అడ్డు తగులుతున్నాయో గ్రహించి వాటిని ప్రక్కకు పెట్టాలి. జ్ఞావకశక్తి పెరగటానికి పనికి మాలిన తలంపులు కారణమని వాటిని ప్రక్కకు పెట్టాలి.

156. పూర్వ శరణ్యతి వలన దేవో భావన నిశించి ఆత్మ భావన కలుగుతుంది. భాగవతంలో ఇలా ఉంచి “దేవోన్ని కావ్యాతే బూడిద అవుతుంది. కప్పెడితే మట్టి అవుతుంది, రోష్టు ప్రక్కన పడేస్తే కుక్కలు, నక్కలు పురుగులు తినేస్తాయి. లేదా నదిలో పారవేస్తే చేపలు తింటాయి. ఆ శరీరమే నేను అని భావించి వతసమౌతున్నావు). సీకు ఇక జ్ఞానం విమటి?” హృదయం ఖాళీ అవ్యకుండా జ్ఞానం కలుగనే కలుగదు. ఇది బివర మాట, ముఖ్యమైన మాట వారు విమతస్తులైనా ఏ ప్రాంతం వారైనా అది వల్లస్తుంది. కర్మత్వం లేసి స్థితి ఒకటి ఉంచి అని మనస్సుకు విశ్వాసం లేదు. ఇక ఏ ప్రయత్నం చేస్తాము. ఇంటికి చెద పురుగులు పడితే ఆ ఇల్లు గెల్లంతే. సీ మనస్సుకు చెడు తలంపులు వన్నే సీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయి. సెషేక్తిక పరిజ్ఞానంలో వచ్చే మాటలు “నాకు తెలుసు, నాకు తెలియదు” అది నిజమైన జ్ఞానం కాదు. హృదయ గుహలోకి వెళ్ళాలి అంటే “మేము కోలకలనే గ్రహంలోనే ఉన్నాము. ముందు దాసిలోంచి బయట పడసియ్యండి, తరువాత వాటి విషయం చూద్దాము” అంటారు. అంటే కోలకలు నిజ గ్రహంలోనికి వెళ్ళియ్యావు). సెడిరమహాశయులారా! సెడిర, సెడిరమఱులారా ఒక్క విషయం బాగా ఆలోచించండి నా శరీరం ఉన్న ఉండిపోయినా మూల తలంపు మూలంలోకి వెళ్లిపరకూ, ఆ దుంప ఎండదు, పంచ్యానే ఉంటుంది. దూఃఖం తరువాత దూఃఖం మిమ్మలను పెంటాడుతుంది. డాసి మూలంలోకి వెళ్ళాలి అనే సంకల్పంలో మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా! అందులోకి వెళతే సీవు ఎవరిగా ఉన్నావో అదే అవుతావు. జ్ఞానమే సీ స్వరూపమౌతావు. అప్పుడు ఎటుచూదినా శాంతే ఎటుచూదినా సుఖమే.

157. నా జీవిత అనుభవం ఒక్కటే సజ్ఞన నాంగత్యం వంచిది. “రోంప వట్టిన వాలసి ఆసుపత్రికి రావద్దు” అంటారు. వన్నే ఆ రోగం, ఇతరులకు అంటు కొంటుంది అని. అలాగే చెడు సావాసీలు కూడా అంతే. నత్తిపురుషుడు కాశి వాడికి అన్ని గొడవలు కావాలి. సీ మోహసికి మూల తలంపే కారణం. దాసితో

తాదాత్మం పొందుతూ అజ్ఞానంలో ములిగిపోతున్నాన్ని. మరణానికి మరణం తీసుకొని రావాలి. భయానికి అభయస్థితిని తీసుకొని రావాలి. అంతా నీవే అన్న నంగతి తెలిసిన వానికి భయం లేదు. చావు పుట్టుకలు లేవు. ఈ లోకంలో శ్వతష్ణిత లేదు అనుకోకండి లోకం తీరు అంతే. పెంకితనం వేరు, పట్టుదల వేరు. పట్టుదల వలన ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి పైపుకు వెళతావు. పెంకితనం పతనం పైపుకు ప్రయాణం చేయస్తుంది. ఆనందం అభిండంగా ఉంది. లోచూవు ఉన్నవాలకి ఆలోపల ఉన్న ఆనందం లభస్తుంది. ఆనందంగా సాధన చేస్తే ఆనందం దొరుకు తుంది. తపస్సు వలన, సంనైక్యరం వలన క్రమికిథ్రణ వలన నత్యం తెలియబడు తుంది. మనకు ధర్మానికి, అధర్మానికి పోరాటం వచ్చినప్పుడు మనం జ్ఞానాన్ని ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టుకూడదు. విభీషణుడు అలా చేసాడు. ఆయన రాముని శరణు పెంది రాజ్యం తెచ్చుకోలేదు. రాజ్యాధికారం వచ్చింది. ప్రకృతి మనుషుల దగ్గర కూర్చుంటే దుఃఖం అశాంతితో తిలగివస్తాము. అంతేకాదు మనలో ఈశ్వరుని పట్ట విశ్వాసం మిణుకు మిణుకుమంటూ ఉన్న ఆ తీపాన్ని ఆర్యేసి మిమ్ములను ఇంటికి పంపుతారు. సత్కంపై తపనే తపస్సు. బకమత్యం అంటే విక మతితో పసిచెయ్యటం. ప్రియం వలన కోరికలు కలుగుతాయి. అప్రియం వలన లోధం కలుగుతుంది. ఈ రెంటి వలన మనస్సు బాహ్యముఖవౌతుంది.

158.

ఆత్మ స్నేహ

ఎప్పుడి వైజం జలా ఉన్నాయి

సిశ్శభం

అందలికి తెలిసిపోవాలనే ఆరాటం

శాంతంగా ఉంది

అశాంతితో ఉంది

బకబీగా సింపుల్గా ఉంది

మన బుర్ర సత్కరువుగా ఉంది

లోపల వస్తువు మర్మాధగా ఉంది

మనం అమర్మాధగా ఉన్నాము

వారు మనకు ఎలా తెలియబడతారు. మనం సిర్పులంగా ఉండగలుగు తున్నామా? మన సాధన శాంతంగా చెయ్యాలి. పన్నువు వికండా ఉంది. మోత్కం తప్పింది చిన్న వాసన మీకు కలిగిందంటే మీకు మోత్కం రాదు. నీ తలంపుల విషయంలో కూడా సివు మర్మాధగా ఉండాలి. అమర్మాధకరమైన తలంపులు దరిచేరినయ్యకూడదు. అది ఎంత సిర్పులంగా ఉండి అంత వికార్తతో మన సాధన జరగాలి. మనచేత అవమానం పొందినవారు స్వర్ంసికి వెళతారు. మనం

నరకానికి వెళతాము. వారు స్వర్గానికి వెళ్లి మనలను చూచి నవ్వుకుంటారు. ఇది యదార్థం. మీరు అవమానం పొందినా బాధపడకండి. దేహం చనిపోయే ఉప్పుడు నేను చనిపోతున్నాను అనుకోంటున్నావు. తప్పుడు తాదాత్మం మూలంగా అంటున్నావు. ఆ జాడ్యుంలో నుంచి విడుదల పొందు నీవు ప్రకృతి గొడవలతో తాదాత్మం పొందుతూ ఆ బుడబుక్కల మాటలతో కలిసిపోతున్నావు. నీవు ఏదో ఒక సమస్యను, నీవుకాని సమస్యను నీవు స్పష్టించుకొని నీ జీవితాన్ని బుగ్గిపాలు చేసుకోంటున్నావు. నీ మనస్సు ఎంత నిజమో వాలి మనస్సు అంతే నిజం. చిన్న సమస్యలు వ్యస్తి ఉంగిపోతున్నావు నీవు ఆత్మవు అన్న సంగతి గ్రహించు. ఈ చిన్న విశ్లేషణ కూడా నీవు చేసుకోకపోతే నీవు ఏది సాధించినా ఒకటి లేసి నున్నలే నేను అది సాధించాను అంటే అది సున్న. నీవు నాలుగు సున్నలు సాధించినా, నలబై సున్నలు సాధించినా ఎన్ని కూడినా సున్నాయే. ప్రకృతి మనుషులతో చిన్న చిన్న సమస్యలతో పోరాడి ఉంగిపోతున్నావు చంద్రుడు నీటిలో కనిపిస్తాడు ఒక రాయి వేస్తే చంద్రుడు కబిలిపోతున్నాడు అనుకోంటున్నావు. నీవు ఆత్మవు నీవు కల్పించుకొన్నవి అన్న నీ నీడలే. నీవు చిన్న మాట పడలేవు. అవమానం భలంచలేవు. నీలో ఆత్మ జ్ఞానం ఏది? వబిలించుకోవలసిన అహంకారాన్ని వబిలించుకోంటే నిజం తెలుస్తుంది.

159. మీ మనస్సు పెంచుకొనే పనులు చెయ్యకూడదు. పోగించినా, తిట్టినా వాటికి మీరు బాసిన అయితే మీరు సాధకులు కారు. ఎవరో వచ్చి మిమ్మలను ఉధరిస్తారని అనుకొనేవాడు ఆత్మ విశ్వాసంలేనివాడని గుర్తు. మీ కృషి మీకు సహాయకాల. మీ కృషికి భగవంతుని కృప ఉంటుంది. సమాజం నుంచి మనం వివేకం నేర్చుకొన్నాము కాబట్టి సమాజ క్లేమం కూడా చూస్తే మన దృష్టి అంతర్మాఖాంగా వెడుతుంది. మంచిగా మాటల్లాడితేనే సలపోదు, మంచిగా ఉండాలి. అలాగే మంచి రచన చేస్తే సలపోదు మంచిగా ఉండాలి. ప్రతివాడు నేను చనిపోతున్నాను అనుకోంటాడు, కారణం చనిపోసి వస్తువు ఒకటి ఉంది. అది అతని చేతికి అందక అలా అంటాడు. మీ ఇంటిలో ఉన్న బుజ్జెని పీలిచేటప్పుడు “బుజ్జె” అంటూ ఎంత ప్రేమతో అంటామో అంత ప్రేమ ఈశ్వరుని మీద లేదు. ప్రతి మనిషికి స్నేహితులు ఉంటారు. విరోధులు ఉంటారు. అవి తీసి ప్రకున పెట్టండి అందల మీద సమాన దృష్టి కలిగి ఉండండి. తన్న తాను విమల్మించుకొనేవాడు అంటే పరిశీలన చేసుకొనేవాడు పురోభవ్యాధి చెందుతాడు. ఇతరులను విమల్మించే వారు ఎలా ఉంటారు అంటే, ఉండుపులలో రైతులు, సంక్రాంతి సమయంలో బట్టల వర్తకులు ఎంత హడవిడిగా ఉంటారో ఇతరులను

విమల్చుంచేవారు అంత హాడాబిడిగా ఉంటారు. వారు చీకటి లోకాలకు వెడతారు. వారి బుధ్యాలో కోమలత్థుం ఉండదు. వారు అంతకంతకూ దిగజాలవెంతారు. “కత్తిలికి రెండు అంచులకు పదును ఉంటుంది. దానితో బట్టలు కత్తిలించగలం. ఒక అంచుకే పదును ఉంటే కత్తిలించలేము. అలాగే క్షుపి-క్షుప కాపాలి” అన్నారు పరమహంసగారు.

160. కొంతమంచికి పసిపాట్లు ఉండవు. గతంలో జిలగినవి, ఎందుకూ పసికేరాని విషయాల గులించి తలచుకొని విడుస్తూ ఉంటారు. జపధ్యానాల గులించి ఆలోచించరు. గాలిలో మేడలు కట్టుకొంటారు. గురుత్వరణ వచిలేయ టం వలనే గతం గుర్తుకు వస్తుంది. జాన మొక్క వేయటం ఎవ్వడు కాయ కాస్తుంది అనుకోవటం. దానికి వీరు ఎరువు వెయ్యాలి, కాలం రాపాలి అనుకోవ టం ఉండదు. అలాగే మన సౌధనలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే సౌధన చెయ్యము. సిథ్య వచ్చేయాలి. మనం కర్మలు చెయ్యటానికి మాత్రమే అభికారం ఉంది. ఘలితం మన చేతులలో లేదని గుర్తుంచుకోవాలి. సీవు సత్కార్మా దర్శించాలంటే మానసిక అనారోగ్యాన్ని కల్పించుకోవడ్చు. మీరే భయాన్ని కల్పించుకొంటున్నారు. సిజంగా మీరు భయపడే పరిస్థితి ఏటి రాదు. ఒకామెకు పగలే సిద్ధులో ఉండగా గుండెల మీద త్రాచుపాము ఉంది మెలకువ వచ్చి కంగారుపడి దులుపేసుకొంది. పాము వెళ్లపెంచియింది. తఱ్పుర ప్రణామకలో ఆమె చనిపాయే పరిస్థితి ఉంటే కాటువేసే వోపాలి అలా జరగలేదు, అదే తఱ్పుర ప్రణామక. జ్ఞానానంద హిమాలయాలలో ఒక సభలో సీరు త్రాగి బయటకు వస్తూ ఉండగా పులి అతి దగ్గరలో ఎదురైనట. ఆయన అనుకొన్నారు “ఈ దేహయాత్ర ఇంతటితో సమాప్తము” అనుకొన్నారు రెండు సిమిపాలు ఒకలని ఒకరు చూచుకొన్నారు. పులి వెళ్లపెంచియింది. ఆయన పాలిపోతే పులి చంపి ఉండేది. మన జీవితం ఎలా నడువుకొంటే ఆత్మానుభవం కలుగు తుంది అనే దృష్టిలో జీవించాలి. ఆత్మ స్తుతి పరసింద ఉన్నచేట అబద్ధం చెప్పి అయినా అక్కడ నుంచి వెళ్లపోవాలి. మనం ఆత్మానుభవం పొందటానికి అడ్డు వచ్చే విరోదులు ప్రతీ జన్మలోనూ ఉంటారు. హర్షుతో వారినుండి తొలగిముందుకు సాగాలి.

161. మీ ఇంటిలో మీ గది క్రీంద మఱగుల కొలది బంగారం ఉంది అనుకొండి. మీరు మేము పేదవారమణి ఏడవటం ఎలాంటిదో మీ జ్ఞాదయింలో అంతులేని శాంతి, ఆనందం ఉంచుకొని మేము బాధలో ఉన్నాము అని రోజు విడుస్తూ కూర్చుండటం కూడా అటువంటిదే. అదే అణ్ణనం. సీ ఇణ్ణందులు, సీ కవ్వెలు అస్సి సీ మనస్సు కల్పితాలు. సీవుకాని దేహంతోనూ, పేరుతోనూ

తాదాత్మము పొందినంత తాలం దుఃఖం వేదు. భాగ్యంతో, భోగాలను కొనుకోస్తే వచ్చు, ఆత్మనుభవం మీకు కలిగితే ఈ స్ఫుర్తిలో సంతోషాలు అన్ని మహాసముద్రంలో నీటి తుంపరలాంటిది సముద్రంలో ఎంతసీరు ఉందో నీ ఆత్మలో అంత సుఖం, శాంతి ఉంది. “మాయ” యొక్క కారణం ఈ శరీరం ఆత్మనుండి వెలువడిన తుంపరే మనస్సు, ఆ తుంపరని దాని నొఱంలోకి వంపటమే సాధన. మీ మనస్సుతో మీరు విరోధం పెట్టుకొంటే మీ జీవితంలో ఓడిపోయినట్టే. ఇష్టమైన భోజనాన్ని ఎంత ఇష్టంగా తింటావో అంత ఇష్టంగా, మీ జవ, తపోవాలతో కూడిన సాధన జరగాలి. విష్ట సహార్సనామాలలో “ఓం భోజ్యాయనమః” అంటే అదే. మీకు వెయ్యి కోట్లు డబ్బు ఉన్నా దుఃఖం వస్తూ ఉంటే మీ జీవితంలో ఓడిపోయారు. నీ జీవితం క్యతిమంగా లేకుండా ఉంటే, క్యతిమంగా లేసి వస్తువు నీకు లభ్యమౌతుంది. మీ ఇంటిలో వాలకి మంచి మార్గం గులంచి చెప్పండి, అలా చెప్పకపోతే మీరు చట్టిపోయిన వాలతో సమానం. వారు విన్నా వినకపోయినా చెప్పటం మీ ధర్మం. ఎవరైనా మిమ్ములను విమల్స్సే వారు ఎటువంటి వారు అని గ్రహించండి దుఃఖం అక్కడికక్కడ ఆగెపోతుంది.

162. వినాయకునకు మూడికవాషణం ఏకుటి అని అనుకోవచ్చును. మనస్సును మూడికంతో పోల్చుతారు. ఎలుక రాత్రులు మనులుతుంది అంటే అజ్ఞానంలో ఉండటం. అది తిన్నంతతిని, మిగిలినది కన్నంలో పెట్టి దాచుకొంటుంది. మనిషి పది తరాలకు సలవడా సంపాదించాలని అనుకోంటాడు. ఆ మనస్సును స్వాధీనం చేసుకొన్నాడు కాబట్టి భగవంతుడు అయినాడు దాని అంత రథం అది. గంపతి నోరు చిన్నది, చెవులు పెద్దవి. ఎక్కువగా వినటానికి చెవులు పెద్దవి, తక్కువగా మాట్లాడుటానికి చిన్న నోరు పెట్టాడు. చేతికి మలం అంటుకొంటే సబ్బుతోనూ, నుస్సిపీండితోనూ అనేకనిఱ్ల తోముకొంటున్నాము. అలాగే మనస్సులోని మలినాలను తొలగించుకోవటానికి ధ్యానం, జవం, పూజ సహకరిస్తాయి. శలీరాలు, ధనం, అభికారం బుడగలాంటివి. ఆ సంతోషాలతో ఆధారపడతావా? బుడగ జీవితకాలం ఎంత? కార్యత ఆనందం ఆత్మలో ఉంది. ఊహించుకోక పాతే నీకు నిరుత్సాహమే లేదు. కుచేలునకు ఎంత దలద్రం ఉన్న కృష్ణుని తొలగించమని ప్రాథించలేదు. భార్య పెళ్ళమన్నా డబ్బుకోసం పెళ్ళలేదు, దర్శనంకోసం పెళ్ళడు. అది ఆయనలోని భక్తి యొక్క పైబువం. అటుకులు తిన్న స్నాము సర్వ ఐష్టర్యాలను ఒకే సమయంలో కలగజేసాడు. సంపాదించవలసించి “విద్య”, కాషాడుకోవలసింది ఆర్థిగ్నం. వాడు ఆలా అన్నాడు, వీడు ఇలా అన్నాడు అనే విషయాలు వటిలేయండి, వాలని మనలను నియమించేది ఈశ్వరుడే ఎందుకు

ఈ గోల. ఎన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నా లోభిత్వం ఉంటే రాణింపు ఉండదు. రోగాలు అన్నిటికి పెద్దరోగం సంసౌరం. దానికి మందు సజ్జన సంగత్యము.

12. గురు వైభవము

సీ కళ్ళాఫిలను తొలగించనివాడు గురువు కాదు, బరువు, జ్ఞాని మాత్రమే గురువు. మంత్రం చెప్పిన వాడు గురువు కాదు. మరణించిన తరువాత మీతో వచ్చేటి గురువు మాత్రమే. అఘువంగా ఉన్నంత కాలం గురువు అవసరమే లేకపోతే గురువుతో పశిలేదు. గురువు ఏమాట మాటల్సాడినా అది మాట కాదు, అనుగ్రహం. మనలోని వానసలు ఎలా పోతాయి అని మీరు అనుకోవచ్చు, సీంహం ముందు మేక పోరాటం ఎటువంటిదో గురువు అనుగ్రహం ముందు మీ వానసలు అటువంటివి. కళ్ళతో చూచి భక్తుని మాయని తనలోకి తీసుకొనేవాడే నిజమైన గురువు. గ్రహించే తక్కి ఉన్నవాడి కంటే, గ్రహించే తక్కి లేనివాడే తొందరగా ఆవేశ పడతాడు. చిన్న పీలిలకు ఆ కబుర్లు, ఈ కబుర్లు చెప్పి ఎల్లగైతే అన్నం తినిపిస్తుందో తల్లి అదేవిధంగా మీకు ఆ కబుర్లు, ఈ కబుర్లు చెబుతూ మిమ్ములను ఆత్మ దగ్గరకు ఎవరైతే తీసుకొని వెళతారో వాడే నిజమైన గురువు. కొన్ని రోగాలు మందులతో నయమైపోతాయి, కొన్ని ఆపరేషన్ చేస్తేగాని తగ్గవు. అలాగే సాధకుడు కొన్ని వానసలను సాధన చేసి తొలగించుకోవచ్చును. కొన్ని బలీయమైనవి వ్యాదయంలో అణిగి ఉంటాయి. గురువు అనుగ్రహం లేకుండా, ఈశ్వరానుగ్రహం లేకుండా పాశువు. మీ ప్రయత్నం వలన పోయినట్టుగా కనిపిస్తాయి. మనస్సు అణిగి ఉంటే జ్ఞానిలా అయిపోతామని చాలామంచి అనుకొంటారు. అది చాలా ప్రమాదం. విషంతో సమానం. రమణ! అంటే గురువు రుణం తీర్మానిస్తున్నట్లు కాదు. దండవేస్తే రుణం తీర్మానిస్తున్న లెక్కకాదు. రమణుడు నా స్వరూపంగా ఉన్నాడు, నా స్వరూపాన్ని నేను తెలుసుకొంటే రుణం తీర్మానిస్తున్నట్లు. నన్ను నేను తెలుసుకొనే వరకూ గురువుకు రుణవడే ఉన్నాము మనం. నేను మాటల్సాడెబప్పడు నా మాట నా వ్యాదయంలో ఉండి మాటల్సాడితే ఆ మాట మీ మీద పశిచేస్తుంది. జ్ఞాని మాటలో జ్ఞానం ఒక్కటి ఉండదు. కరుణ, ప్రేమ, దయ ఉంటుంది. జ్ఞాని వ్యాపారం గంభీరమైనది. అది భక్తుని శలీరగతమైన నేను నుండి ఆత్మగతమైన నేనుకు చేరుస్తుంది.

2. గురువు ఎష్టడూ సజీవంగానే ఉంటాడు. అతనిదేహం వాడినా అనుగ్రహం వస్తూనే ఉంటుంది. మనది రూప దృష్టి గనుక గురువు లేడని బాధ పడతాము. ఐపుడు వులి చర్చం, గాంధీ తుండు గుడ్డ కట్టుకొన్న, రమణ మహార్షి

గోటి పెట్టుకొన్నా వాలని సమాజం పూజన్యానే ఉంది. మనం ఎంత భారీదైన బట్టలు కట్టుకొన్నా శరీరాన్ని పరిమళాలతో అలంకరించుకొన్న మనలను ఎవ్వరూ గారవించటం లేదు. ఎంత డబ్బు సంపాదించినా గారవించటం లేదు కారణం ఏమిటి? మన మనస్సులో పవిత్రత లేదు. పవిత్రమైతే సమాజం తప్పనిసలగా గారవిస్తుంది. జ్ఞాని సస్మాగిలో మాటలు ప్రాయగలంగాని, ఆ శాంతిని చెప్పలేము. గురువు చెప్పే మాట అంతా అనుర్ఘమవే. ఉపదేశం అంటే మనస్సును ఆత్మలో చేర్చటమే. గురువు చేసే పని అదే. దానినే నిజమైన ఉపదేశం అంటారు. “చీకటి నుంచి వెలుగులోకి వెళ్లు” అని వేదం చెప్పటం అంటే అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానంలోకి వెళ్లమని అర్థం. జ్ఞానిలో ప్రేమ, శాంతి ఉంటుంది. గురువు ఐష్వర్యానికి ఉపదేశించటం అంటే నీవు నీవుగా ఉండమని చెప్పటమే. జ్ఞానికి కర్తృత్వం లేక పొషటం వలన ఆత్మగా ఉంటాడు. అజ్ఞానికి కర్తృత్వం ఉంటుంది. కాబట్టి అశాంతిగా ఉంటాడు. అనేక దేవతల అనుర్ఘం అక్కరలేదు. ఒక్క దేవత అనుర్ఘం చాలు తలించటానికి. జ్ఞాని మన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని గులించి మనకు చెప్పుకపోయినా పరవాలేదు. వారు మన గులించి పడే వేదన, తపన ఎంత చెందుతారో లెక్కలేదు. వారు మన నుంచి ఏటి ఆశించరు. వారు మన మనస్సును బ్రహ్మం యొక్క అంతస్తుకు ఎక్కించాలని తపన పడతారు. జ్ఞాని కృతజ్ఞత కూడా ఆశించరు. కారణం తనకన్న అన్యంగా చూడడు కాబట్టి. బుద్ధానితో ఒకరు ఇలా అన్నారు మిమ్ములను వాదనలో జయించటానికి వచ్చాను అనగా “నన్న జయించటం వలన నీవు ఏ ప్రయోజనం పొందలేవు. ముందు నీ కోలకలను జయించు” అన్నారు.

3. సాధనలో గురు అనుర్ఘం ముఖ్యం. మీ తెలివి తేటలతో మీ ఉండపాలతో బంధం నుండి బయట పడలేదు. గురువు అనుర్ఘంతో అన్ని బంధాలు తెగిపోతాయి. బోధుల ద్వారా చేసుకు నీళ్లు పెట్టినా మెరక పల్లులు కనబడతాయి. అదే వరద వచ్చే ఏటుగట్టు గండి పడిందంటే సిమిఫాలలో ఉండంతా ములిగి పోతుంది. సాధన అంతా గురువు అనుర్ఘంతోనే సాగుతుంది. తాని సాధకుడు అనుకోంటాడు “నా స్వయంకృషి వలననే ఇన్ని గంటలు ధ్యానం చేస్తున్నాను” అనుకోంటాడు. చేయించేబి గురువే. ఆ సంగతి సాధకునికి తెలియదు. చాటివిక్ గాల్చ బ్రాంబి తాగటం, మాంసం తినటం అలవాటు. భగవాన్ మానమని ఎవ్వడూ చెప్పలేదు. కాని ఎంతో కాలంగా అనుర్ఘం ద్వారా ఏది సమయంలో ఎంతెంత ఇయ్యులో ఎంతెంత కృషి చేయాలో చేసి చివలకి పూల్గా తొలగించారు. అలాగే ప్రతీ గురువు నామ మాత్రంగా చూపించి అంతానే తొలగిస్తాడు. గురువు

చేసే ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి మీ బుద్ధికి అందదు. గాలి వాలుకు తెరచావ ఎత్తిన వాడు గమ్మానికి వేగంగా చేరగలడు. తెరచావ ఎత్తిని వాడు, ప్రవాహ వేగాన్ని తెడ్డు ద్వారానే ప్రయత్నం చేసేవాడు గమ్మాన్ని త్వరగా చేరలేదు. అలాగే ఈశ్వర కృప అందల మీద సమానంగానే ఉంది. అలాగే ఈశ్వర కృప, నీ ప్రయత్నంతో ముడివడి ఉంది. నీ ప్రయత్నంలో సఫలమైతే నీ గమ్మాన్ని చేరగలవు. మంచితనం, విజ్ఞానం, వివేకం కూడా ఉంటే మీ అపూంకారం నాశనం చేయుటానికి ఉపయోగ వడుతుంది. ఓట్లతో జయించినవాడు మహాత్ముడు కాడు. హృదయాలను జయించిన వాడు మహాత్ముడు. ఎవరైతే హృదయంలో ఉంటారో (సద్గురువు) వాలి సలీరం వాడినా, వారు మనలో ఎష్టడూ ఉంటారు.

4. శంకరాచార్యులవారు తివునితో ఇలా అన్నారు “విషం తాగిన వాడివి; వొములను మొడలో వేసుకొంటావు. ఏనుగు చర్చం కష్టకొంటావు. ముసలి ఎద్దు మీద తిలగే నీవు నాకు విఖి ఇస్తావు; నీ వొంగల మీద భక్తిని ప్రసాదించు” అంటే బాహ్యంగా పై విషయం హేతున చేసినట్లే కానీ అంతరాధంలో అది పొగడ్త. అందుచేతనే సద్గురువుతో అనుబంధం పెంచుకోండి. పీట్ల బాబా “నా హృదయంలో బరువైన రాళ్ళ బంధాలు నా ప్రయత్నం వలన పోలేదు. పన్నెండు సంవత్సరాలు నా గురువు మలముఆలను ఎత్తిపోసిను, నాపిని అంతా ఆయనే చేసి పెట్టారు. భోతుకమైన విషయాలు ఏమీ ఆయన వద్ద ఎన్నడూ చెప్పేలేదు. అడగునూ లేదు” అన్నారు. అది గురు కృప. అది సాధకుని ప్రవర్తన. వివేకానందుని దూషిన్ను చికాగో ప్రయుణానికి అంతరాయం కల్పించిన వాలిని ఆయన మర్మాపోయాడు. అందుచేతనే ఆయన వివేకానందుడు అయ్యాడు. ఈ మాట సెధుతునికి ఉపయోగపడతుంది. దేహాబుధి నీకు ఎష్టడు అధ్యాత్మమౌతుందో అప్పుడు నీకు ఆత్మ లభ్యమౌతుంది. నీకు ఆత్మ తెలియటం లేదు, అది నీకు సద్గురువు చూపిస్తాడు. గురువు అనుగ్రహం వలన నీకు మాటలతో చెప్పలేసి ఒక్క ఆయన కరుణ వలన నీవు ఆత్మానుభవం పొందుతావు. గురువు సహాయం లేకుండా ఏ విధ్య తొందరగా అణ్ణదు. ఆత్మ జ్ఞానం కలుగకపోతే ఆత్మానుభవం కలుగదు. ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఓర్పు చాలా ఆవసరం. ప్రివరేషన్ కొంతకాలం పట్టపచ్చ కాని పొందటానికి కొన్ని భణలే చాలు. తిష్ఠుని ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధియే కాకుండా భోతుక అభివృద్ధిని కూడా గురువు కొరుకొవాలి. నీకు గురువు సహాయం ఎష్టడూ ఉంది. కాని అది అందుతూనే ఉంది, అనే అనుభవం నీకు ఉండాలి.

5. గురు సన్మిథిలో ఉండటం మంచిదా, దూరంగా ఉన్న అనుగ్రహం

వస్తుందా! అన్న దానికి భగవాన్ “అది ఆయన మనస్సు యొక్క నోయిని బట్టి ఉంటుంది. చిన్న పీల్లలు తల్లిని విడిచిపెట్టి ఉండలేరు, వారే పెద్దవారైతే తల్లి దగ్గర లేకపోయినా ప్రశంతంగా ఉండగలరు” అన్నారు. బాహ్య వస్తుసమూయంలో బంగారానికి ఎక్కువ విలువ ఉంది. అలాగే ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి గురువు అవసరం ఎంతో ఉంది. గురువు యొక్క ప్రేమ కలిగిందో మీ హృదయంలో ఎంత పెద్ద బండరాళ్లు అయినా ఆయన తొలగిస్తాడు. ఒక్కొక్క సమయంలో మిష్యులను ఇరకాటంలో పెట్టటానికి, మీ వాసనలు బయటికి గెంటటానికి గురువు ఆగ్రహిస్తాడు. అది కూడా అనురూపానే అని భావించాలి. తన్న తాను బాగుచేసుకోవాలనే తపన ఉన్న వాసికి సద్గురువు సహాయం అందుతుంది. జీవ లక్ష్మణలు ఉన్నంతసేపు దూఖం తప్పదు. జ్ఞాని చేసేపణి అహంకారం నుంచి తొలగించటమే. నుథంతో (ఆత్మతో) సంబంధాన్ని కల్పించేవాడే గురువు. బాహ్యంగా నమస్కారాలకు భగవంతుడు మోసపాఠించు. నీ శరణగతి ఎంత వరకూ ఉంది అనేది చూస్తాడు. ఈ స్వప్ని బరువు నంతా మోస్తున్న భగవాన్ నీ బరువు మోయడా! నీ అహంకారం అడ్డు వచ్చి, శరణగతికి సన్మద్దం చేయకుండా ఆపు చేస్తున్నటి. దేహ బుధి వలన వచ్చే చీకటిని సద్గురువు తొలగిస్తాడు. గురువు దర్శనం, స్వర్గ కూడా అనురూపానే. ఏ సద్గురువూ మీలో ఉన్న వాసనలను మీకు తెలియచేయకుండా గెంటటానికి విల్సేదు. ఆ వాసనలకు కారణాలను మీరు గత జన్మలో కొన్ని పనులు చేసి ఉన్నారనే విషయం మీకు తెలియాలి. దానికి కొంత దూఖాం తప్పదు. కాని దాన్ని గురువు యొక్క అనురూపంతో తెలికగా తొలగించుకోవచ్చును. ఉండికి మీరు చేతులు ఉంపటమే; ఉన్న పణి గురువు చూచుకోంటాడు.

6. శంకరాచార్యులవారు అంతమ సమయంలో శిష్యులతో ఇలా అన్నారు “నేను ఇరువది రెండు సంవత్సరాలు చేసిన బోధకు నా మీద మీకు భక్తి ఉంటే ఇతరులకు మీరు చెప్పండి. నాకు వ్యాపార మహాత్మ చెప్పిన పని పూర్తి అయినది. ఈ దేహంతో ఏపని జరగాలో ఆ పని జరిగింది. ఇక నాకు ఈ దేహంతో పనిలేదు. సూర్యాస్తమయం అయ్యే లోపులో ఈ దేహం ఉండదు” అనగా శిష్యులు “మీరు లేని లోకం, చూడవలసిన వస్తుంది అని అనుకోలేదు. దేవతలను కూడా ఈ భూమి మీదకు తెచ్చే శక్తి మీకు ఉంది. మీ శలీర, మరణాన్ని అపు చెయ్యండి” అని విలపించగా “మీరు అన్నటి చోద్యంగా ఉంది. పంచభూతాలతో కూడిన ఈ శలీరాన్ని పొడిగించాలని ఏ జ్ఞాని తలంచడు. నా శలీర మరణానంతరం మీలో ఉంటాను. మీ వెనుక, మీ వుందు అంతటా ఉంటాను. ఇంకా సంశయాలు

విష్ణునా ఉంటే అడగండి” అనగా “సోముస్తు మాసపులమైన మాకు మోక్షం వచ్చే మార్గం విద్యైనా ఉందా” అనగా “మనం భౌతిక పరిస్థితులను దాటుకుంటూ మోక్షార్థి వాంటాలి. ఈ శరీరమే నిజమని నమ్ముతోకండి. దాన్ని సొధనకు ఉప యోగీంచుకోండి. నత్త సంఘంలో ఉండండి, గృహస్తు ఆశ్రమంలో ఉంటే తరించటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. మంచి పనులు చెయ్యండి. మీలో ఉన్న పసుత్వాన్ని తోలగించుకోండి. మరణం రాకముందే దాన్ని తోలగించుకోండి. అషాంకారం లేసి వాసికి నిజతత్త్వం తెలుస్తుంది. మీరు బోధించినప్పుడు మీ అభిప్రాయాలను ఇతరులపై బలవంతంగా రుద్ధికండి. ఎవరు ఏ మార్గంలో ప్రయాణం చెయ్యలో అలా జరుగుతుంది అంటూ మీరు నాకు చేసిన సేవకు కృతజ్ఞతలు” అనగా తిష్ణులు “మీరు మమ్ములను జ్ఞాన గంగలో తడిపొరు. దుమ్ములో ఉన్న మమ్ములను బంగారం చేసారు” అనగా, ఆచార్యులవారు ఎవరి వంకా చూడకుండా సర్వేష్టరుసితి “నేను మూడు తప్పులు చేసాను. 1. సీవు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నావసి తెలిసి యాత్రలు చేసాను. 2. సీవు మనస్సుకు మాటకు అందసి వాడవసి తెలిసి మనస్సుతో ధ్యానం చేసాను. నీ మీద స్తోత్రాలు ప్రాణాను. ఇది కూడా తప్పే. 3. సీవు నేను ఒకటసి తెలుసుండి ఈ పనులు అన్నీ చేసాను” అని అస్తమిస్తున్న సుఖ్యసి చూచి ఓంకారం చెయ్యమన్నారు. తరువాత ఇలా అన్నారు “అంతటా ఉన్నది నీలో ఉంది. నీలో ఉన్నదే అంతటా ఉంది. ఇది లేదు. అది లేదు అని ఏ పీల్లకొయలు చెప్పినా వినికండి. నీవే ఆ బ్రహ్మం అని తలచుకోండి” అనగానే వారి ముఖం కాంతివంతమైనది. దేవుడు వేరు, తాను వేరు అనే భావం రాలేదు. టిసినే భగవాన్ “సీవు నేను అఱుగ నిత్య ఆనంద స్థితి కలిగించు” అన్నారు. టిసి అర్థం నీ మీద మోషిం పెళ్ళటానికి కూడా నీ అనుగ్రహం కావాలి. లోకం మీద మోహం పెళ్ళటానికి సి మీద మోహం పెట్టువు” అన్నారు. ఆచార్యుల వారి ముఖంలో తేజస్సు మాత్రమే కనబడింది. తరువాత దేహం కూడా కనబడకుండా హ్యోతులో కలిసిపోయింది. ప్రతి గురువు ప్రేమ స్వదూపుడే, లోధి స్ఫుర్యావుడే.

7. చంటి పీల్లపూడు మనలను తస్మినా క్రింద పడేయము. అలాగే అవతార పురుషులను మనం తస్మినా, చిత్ర హింసలు చేసినా, చంపినా, తెలియక చేస్తున్నారు అనుకోంటారు. పరమహంసగారు అన్నారు “మన సొధన ద్వారా జలిగేటి పంకా గాలి. నత్త పురుషుని సస్థిధి ద్వారా జలిగే సొధన మలయ మారుతం లాంటిటి. మనస్సును బహిర్మఖం చేసే గురువు రాత్మనుడు. అంతర్మఖం చెయ్యాలి. బెల్లం విఫ్ఫుశ్ఫురుసి చేసి సైవేద్యానికి ఆ విగ్రహంలోనిదే

తొంత గల్లి పెట్టినట్లు నొధన చెయ్యటానికి మీరు ఎవరు? మీ దైవమే మీ చేత చేయస్తుంది. తన్న ప్రేమించటానికి కూడా తన సంకల్పం ఉండాలి. గురువు ఐక్యుడ ఉన్న పరవాలేదు. మానసిక అనుబంధం ముఖ్యం. మీ సద్గురువు మీకు అర్థత లేసి ఆనందాన్ని మీకు ఇస్తే గుడిసెలో ఏనుగు దూలతే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. నీ అర్థత ననుసలంచే అనుర్పణిస్తే ఇస్తారు. కుళాయిసి మన అవసరానికి తిప్పుకున్నట్లుగానే ఉంటుంది. మీకు ఉన్న వాసన తలంపులోనికి వస్తేగాని మీకు తెలియదు. కాని మీ సద్గురువుకు తెలుసు. దాన్ని బయటికి లాగితేనే గాని సిద్ధపోడు. దాన్ని బయటికి తొలగిస్తున్నానని బయటికి తెలుపకుండా సిత్స్థభంగా చేస్తాడు. మీ డబ్బు, గౌరవాలను ఆశించడు. పాపాజీ గారు (శ్రీరామ తీర్థుల పాల మేనల్లుడు) భగవాన్ దగ్గరకు వచ్చారు. కిశేషమైన శాస్త్ర పాండిత్యం ఉంది. వారు భగవాన్ని నొధన విషయంలో కొన్ని సందేహాలను అడగగా “కుదురుగా ఉండు” అన్నారు. అంతే నిరంతరం ఆ మాట గుండెకు పట్టిసింది. కుదురుగా ఉండటం అలవాటు చేసుకొన్నారు. ఆయన కృష్ణ భక్తుడు. జ్ఞాని అయిన తరువాత “భగవాన్ కృప వలననే నేను జ్ఞానిని అయ్యాను” అని చెప్పేవారు. మహాత్ముల దర్శనం ప్రయోజనం సద్గుస్తువును పాండాలనే కాంక్షను వారు పెంచుతారు. మంచి వాడు చెడ్డను చెయ్యడు. చెడ్డవారు మంచిని చెయ్యడు. పూర్వుడు పూర్వత్వాన్ని ఇస్తాడు. గురువు చేసే పని పూర్వత్వాన్ని ఇస్తాడు.

8. మనం కారులో ప్రయాణం చేస్తు ఉంటే కారు పెద్ద గోతిలో పడితే ఎగిల పడతాము. వెన్నుపూస కదిలిపోయిందని భయపడుతూ మరలా పడితే ప్రమాదం వస్తుందని ముందు ఉన్న రోడ్డును గట్టిగా పట్టుకొని ప్రయాణం పూర్తి అయ్యేవరకు దాన్ని పదలం. అలాగే ఈశ్వరుడు మిమ్మలను తన వైపుకు తిప్పుకోవటం కోసం, కష్టాలు, నవ్వాలు, ఉపద్రావలను సృష్టించి తనవైపుకు తిప్పుకోంటాడు. దానితో ఈశ్వరుచ్ఛి సత్కర్మనం అయ్యే వరకూ పదలం. పది సంవత్సరాలు మీరు మంచి పని చేసి పవిత్రులైనారు అనుకోండి; ఒక మహాత్ముని దర్శనం పలన అంతకన్న ఐక్యప పవిత్రులు కావచ్చును. రోజర్ (ఇంగ్లీషు) అన్నారు “మీరు నాన్నగాలని ఎందుకు చూస్తున్నారు? అంటే దాని అర్థం సలగా చెబుతున్నాను. మీ మనస్సుకు పుట్టిల్లు ఆత్మ, ఆత్మ స్వరూపులైన నాన్నగాలని చూడటం పలన మీ మనస్సు ఆత్మానందం కోసం చూస్తున్నది” అన్నాడు. మీ నొధన నిజమైతే సద్గురువు ఒక తోలు కప్పకొని మిమ్మలను ఉద్ధరించటానికి వస్తాడు. మిమ్మలను చ్ఛెత్తన్న పంతులను చేసే వరకూ పదలడు. వివేకానందను అమెరికాలో ఒకరు ఇలా అన్నారు “మీరు చదువుకొన్నారు. మీ గురువు గాలికి

చదువు రాదు” అనగా “నన్ను ఇంతటి వాసిని చేసిందే ఆయనే అంతేకాదు అనేక మంది వివేకానందులను ఆయన సంకల్పముతో చెయ్యగలరు” అన్నారు. రూబీయే జిత్తులకు నంబంథించిన బీళాలు మనస్సులో ఉన్నాయి. కోలక-మహాకారం ఉన్నప్పుడు దుఃఖం పన్నుంది. కోలకలు పన్నాయి. తప్పవు). వాటిసి సద్గురువు పూశుకొని ఆపుచెయ్యాలి. సద్గురువు కోపం స్వార్థంతో కూడినది కాదు: అది కూడా అనుగ్రహమే. పిచ్చివాసికి, బుఫీకి మనస్సు ఉండదు. కాని పిచ్చివాడు బుఫీకాడు. గురువును పురోహితుడు అంటారు. పురోహితుడు అంటో హితవును కోరేషాడు. ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక విషయాలలో అని అర్థం.

9. ఒకరు శ్రీ నాన్నగారితో “నేను అరుణాచలం వెళ్లన తరువాత అహంకారం పెలిగించి ఏమిటి?” అంటే “దాని వలన అహంకారం పెరగలేదు. భవిష్యత్తులో నీవు అనుభవించే వాసనలు ఇస్తి ఉన్నాయని తెలియటానికి నీకు చూపిస్తాడు అరుణాచలేశ్వరుడు”. గురువు కూడా మీ భవిష్యత్ జిత్తులలో ముప్పటి, నలుబటి నంవత్తురాలు అనుభవించే కర్తులని రెండు-మూడు గంటల స్వప్పంలో అనుభవింపచేసి ముందుకు తీసుకొని పోతాడు. అట్టివాడు గురువు. కబీర్ అన్నారు “ఇల్లు అంతా మని అనుకోండి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా మని అంటుకోకుండా ఉండదు. అలగే ఈ లీకంలో శరీరం పచ్చక ఎంతో కొంత మని అంటుకో కుండా ఉండదు. ఇది ఒక కిషి వ్యక్తం. రాగ-ద్వేషాలనే రెండు పండ్లు తసి చన్మాము. మనది యోసి జన్మ నుంచి వచ్చిన జన్మ. యోసి జిత్తును, జ్ఞాన జిత్తుగా మార్గగ్రథిన వాడే సద్గురువు. గురువుకు భూతకాలం-వర్తమాన కాలం అంటూ ఉండదు. తన ఆస్తిత్వం దేహినికి పరిమితమైన వాడు గురువు కాదు. దేహ ఔంతు కలవాసికి దేహాభుధి కలిగి తీరుతుంది. వారికి ఆత్మ దృష్టి కలుగదు. భేదం ఉన్నచోట భయం ఉండి తీరుతుంది. మమకార రహితుడు గురువు కాగలడు. మన హ్యదయంలో ఉన్న వాసనలు మనకు తెలపుకుండా ఏ గురువూ బయటికి గెంటడు.

10. వేషుల దగ్గర ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటామో స్వాముల దగ్గర అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గుహ నమత్తివాయ దగ్గర ఒక పిల్ల గొళ్లె చసిపోగా ఒక కుర్రవాడు బ్రతికించమని ఏడున్న తీరగా, దాన్ని బ్రతికించారు. అది విని కొందరు కొంటి వారు స్వామిని వరిష్ఠిధ్యమని ఒక వ్యక్తిని చసిపోయినట్లు నటింపచేసి, స్వామి దగ్గరకు తీసుకొని వెళ్లి “స్వామీ, స్వామీ ఈయనను బ్రతికించండి” అని కోరారు. విషయం గ్రహించిన స్వామి ఇలా అన్నారు “చసిపోయాడిని మీరే చెబుతున్నారు, చసిపోయిన వాడు చసిపోయినట్లే” అనగా, సిజంగానే చసి

పేశయాడు. మహాత్మల వద్ద హోళన, కపటం, అనుకరణ పనిచెయ్యడు. సద్గురువుకు సారం ఉంటుంది. కీర్తి ఉంటుంది. లక్ష్మీ ఉంటుంది, ప్రేమ, దయ ఉంటాయి. అట్టి వాడే ఆచార్యుడు. ప్రకృతి బంధనాల నుండి విడిపించి ఆత్మ సీంహసనంపై కూర్చోబెట్టేవాడే ఆచార్యుడు. ఆత్మకే మనం దేవతా బుద్ధిని కల్పిస్తాము. అప్పుడు మనకు ఆ దేవత ఆత్మానుభవం కలిగే వరకూ విడిచపెట్టడు. ఆత్మను సరణలి ధ్యానం చెయ్యలేని వారు ఆ రకంగా సద్గురువును ఎన్నుకొని గమనిస్తాము. జీవునికి వాసనలు తెలియకుండా సద్గురువు బయటికి గెంటడు. అది ఈశ్వరుని రాజ్యంగంలో ఉంది. ఈశ్వర రాజ్యంగంలో నాలుగు జిత్తులలో ఆర్థపెట్టే వాసనలను జ్ఞాని కెలికి, బయటికి తీసి మంటచెట్టి, ఈ జిత్తులోనే నిన్న తలంప చేస్తాడు. ఇది ఖచ్చితంగా సైన్సు. ఇది అందలకి జరగదు. ఒక్క సద్గురువు అనుగ్రహంలో ఉన్నవాసికి మాత్రమే వల్లస్తుంది. మినహాయింపులు లేని ప్రేమ ఎవలకి సద్గురువు మీద కలుగుతుందో వాలని ఉధరించటానికి ఆయన వృథను కొంటాడు. అది ఈశ్వర సిర్ఫయం ప్రకారం జరుగుతుంది.

11. కొందరు తమ అంతస్థ కాని వాలతో మాట్లాడనే మాట్లాడరు. భగవాన్ తనకన్న భిన్నంగా అరుణాచల శివుడు లేడని తెలిసికూడా భక్తి కొలది చివలసాలి అరుణాచల శివ నామం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కస్తిళ్ళ కార్యాలు. కులం, మతం, దేశం అడిగేవారు కారు. అంతా బ్రహ్మమే. కన్ను తెలిస్తే చాలు, ఆ చూపుతో ఎంత వరకూ అజ్ఞవ్యభి చెయ్యాలో అంత వరకూ అనుగ్రహించేవారు. ఆచార్యుల వాల జాతక లిత్కు వాల శలీర జీవనం వయస్సు పదవశేరు సంవత్సరాలు మాత్రమే. కాని వ్యాసుల వారు రాశిన రచనల్నే వివరణ ఇయ్యటానికి ఆ సమయం చాలదని మరో పదవశేరు సంవత్సరాలు జీవితాన్ని పొడిగీంచారు వ్యాసులు. ఆచార్యుల వాల తల్లితో “నా శాంతమే నా భార్య, నా శిష్యులే నా బిడ్డలు, నా ఏకాంతమే నాకు ఆనందం. నాకు చదువు చెప్పే వారే నాకు తండ్రి, నాకు ఎక్కడ అన్నం పెట్టే స్తో ఉంటే ఆమె నాకు తల్లి. నాకు పదవశేరు సంవత్సరాల వయస్సు అని తెలిసి కూడా ఒక స్తోతో నాకు వివాహం చెయ్యాలని చూస్తున్నావు. దీని పలణమం వలన ఆమె వితంతువు అయినా పరవాలేదు అనుకొంటున్నావు. ఇది అంతా సీ మోహర వలన జరుగుతున్నది” అని అన్నారు. అది జ్ఞాన జీవన విధాన ప్రేభవరం. తాబేలు ప్రేలులను తన కళ్ళతో చూచి పెంచుతుంది, అంతేగాని ఆహారాన్ని పోగు చేసి బిడ్డలకు పెట్టడు. కేవలం కంటి చూపుతో మాత్రమే పెడుతుంది. అలాగే భగవాన్ వద్దకు వచ్చేవాలని ఆయన కళ్ళతో చూచి అనుగ్రహించేవారు. సత్కాస్తి అనుభవంలోకి తెచ్చుకొని ఆచలంచేవాడే ఆచార్యుడు. ఆచార్యులవారు అన్నారు

“సీకు మానవ జన్మ వస్తేనే సరివోయిందా: మహాత్ముల యొక్క సహవానం ఆశ్రయం సీకు దొరికినప్పుడే నీ జన్మ ధన్యమౌతుంది”.

12. “తల్లికి ఒక్కడే కొడుకు అయితే వాడిని ఎంత వికార్పతతో పెంచుతుందో వాడి అభివృద్ధిని ఎలా కాంట్రిస్టుందో అలగే జ్ఞాని ఈ లోకాన్ని అంతగా ప్రేమిస్తోడు” అన్నారు బుద్ధుడు. భగవంతుడు ఉంటాడు. జ్ఞాని పుని చెయ్యడు, జ్ఞాని ద్వారా పని జరుగుతుంది. మహాత్ముల దర్శనం వలన అందరూ బాగుపడరు కానీ నతీపురుషులు, సజ్జనులు బాగుపడతారు, తనను తాను బాగు చేసుకోవాలనే బుధీ వాలికి ఉంటుంది కాబట్టి, ఒక టీపం వెలిగితే దాని ద్వారా అనేక టీపాలు వెలుగుతాయి. ఒకరు జ్ఞాని అయితే వాలి ద్వారా అనేకమంది జ్ఞానులు అవుతారు. సత్కంగం వలన జ్ఞానులతో అనుబంధం వలనకాని ప్రకృతి గుణాలలోంచి బయట పడలేము. వద్దుపోదుల వారు తీర్థ యత్తకు వెళుతూ ఉంటే ఆచార్యుల వారు ఇలా అన్నారు “యత్తలో ఎవరైనా మహాత్ములను దర్శనం చేసుకోవటం చాలా మంచిది. వాలి దర్శనం వలన సత్కంగుణం వస్తుంది” అన్నారు. దాసి వలన తలంపులు వేగం తగ్గుతుంది. రక్షించం ఉన్నప్పుడు మాటలు పొందికగా ఉండవు.” అన్నారు. ఎవరికైతే వాసనలు బలహీన పడ్డాయో వారు గురువు చేపే మాటలు పెంటనే అందుకొంటారు. అలాగొసి ప్రయత్నం మానవకండి. సత్కాన్ని తెలుసుకోవటం అంటే అపంకారాన్ని విడిచిపెట్టటమే. సత్కాన్ని నీవు కనిపెట్టనక్కర లేదు. అడ్డుగా ఉన్న అపంకారాన్ని తొలగించుకోవటమే. గురువు ఎప్పుడు తన అనుభవాన్ని ఇచ్చేయాలనే చూస్తాడు. దుషుంలో ఉన్న సంబంధాన్ని తెంచి వేయాటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. తల్లిదండ్రులు ఆస్తిసిస్తారు కాని దుఃఖాన్ని అశాంతిని ఆర్పిలేరు. దానికి ఒక్క గురువే అర్పుడు.

13. బుద్ధుడు అవసాన దశలో ఉండగా ఒక భక్తుడు విలపిస్తూ ఉంటే కారణం విమిటి అనగా “టీపం ఆలపితున్నది” అనగా “టీపం విమి చేస్తుంది” అనగా “అట అన్ని వైపులకు కాంతిని ప్రసరింపచేస్తుంది” అన్నాడు. “బుద్ధుడిలా జీవిస్తే ఆ టీపం నీవే అవుతావు” అన్నారు. సూర్యాన్ని ఒక అరణ్యం గుండా ఒక భక్తుసి సహాయంతో ప్రయాణం సాగిస్తూ రాత్రి సమయం కాగా క్రూర మృగాల బాల నుండి రథ్యాగా ఒక గుహలో ఉండి ద్వారాన్ని రాఘృతో మూయాయించుకొన్నాడు. తోడుగా ఉన్న భక్తుడు గృహం బయట వర్తులాకారంగా ఒక గీత గీసి శ్రీకృష్ణుని ఇలా ప్రాణించాడు “ఈ రాత్రి ఏ క్రూరమృగం నన్ను చేరకుండా కాపాడు” అని సిక్షింతగా వరున్నాడు. విషయం గ్రహించి సూర్యాన్ని ఉదయాన్నే అతనితో “ఎందుకయ్యా రాత్రి అంతా కృష్ణునికి శ్రీమ కలిగించావు”; మన రథ్యాలో మనం

ఉంటే సరివేణీయమేది". అమ్యుతమయమైన నూరదాన్ వ్యూదయాన్ని గ్రహించి అంతకు మునువు భయస్థుడు, విశ్వాసం లేనివాడని భ్రమించిన ఆ భక్తుడు నూరదానుపై గౌరవం పెలగి, వివేకవంతుడైనాడు. జ్ఞాని నాషాదర్శం అటువంటిది. జ్ఞాని ఆత్మ శాంతికి సంబంధించిన కిరణాలు వాలి కళ్ళ ద్వారా మనకు వస్తాయి. వాటి కిరణాలు మన నాడులను, ఎముకలను, మెదడును కూడా తాకుతాయి. భగవాన్ కళ్ళలోకి, బుద్ధుని కళ్ళలోకి చూస్తే ఈ విషయం తెలుస్తుంది. తల్లికి మూడు నెలల పీల్లపై ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో, అంత ప్రేమ మీ మీద నాకు ఉంటే నేను చెప్పే మాటలు మీకు ఉపయోగపడతాయి. దేవుడు గురు రూపంలో సీ సాధనా ఘలితంగా వస్తాడు. ఆ గురువును సీవు ఈశ్వరుసిగా ఆరాధిస్తే సీకు ఆత్మసుభవం కలుగుతుంది. "వాసనలకు దినుగుకి ఉన్నంత బలం ఉంది. దానిని చంపటానికి సింహంలాంటి సద్గురువు కావాలి" అన్నారు భగవాన్.

14. భగవాన్ ఆర్థమవాసి "కోహెన్" బిస్స ఇల్లు కట్టుకొని, గృహ ప్రవేశానికి భగవాన్ రాగా వాలతో "ఈ శరీరానికి ఎండ, వాసల మండి రక్షణగా ఒక గృహం కావాలి. అందుకని గృహా ప్రవేశం చేసాను. కాని ఈ జీవుడికి గృహా ప్రవేశం మీరు చేయించాలి" అనగా భగవాన్ "సందేహించకు, ఏ శక్తి అయితే సిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చిందో ఆ శక్తి సిన్ను ఆ సిజ గృహంలోనికి పంపుతుంది. సదేహించకు" అన్నారు. మీకు కష్టాలు కూడా ఆ గృహప్రవేశానికి సహకరిస్తుంది. దుఃఖ వార్త విన్నా తట్టుకొలేదు. మీరు కలత చెందకపోతే వెంటనే మీకు అనుగ్రహం వస్తుంది. తెలివి గురించి భగవాన్ ఇలా అన్నారు "ఏది ఆలోచించి పనిచేస్తే పరిషాములో దుఃఖం రాదో అటువంటి పని చెయ్యాలి. దేని వలన అంటే చేత-మాట-సంకల్పము ఈ మూడింటి ద్వారా జిలగే కీయల పలన దుఃఖం రాదో, ఆ తెలివిని "తెలివి" అన్నారు. గురువు అనుగ్రహం అంటే "ధ్యానం చెయ్యమని చెప్పటం" కాదు. "వస్తువును సీకు ఇయ్యటమే" అట్టేది ఆ గురువు అనుగ్రహం. గురువు అనుగ్రహం వడ్డించిన విస్తరిల లాంటిది. జియ్యం, పుల్లలు వంట వండటం వద్దెరాలు అక్కరలేదు. తినటమే-మింగటమే. జపం, బిగువ స్థాయిది. గురువుతో మానసిక అనుబంధం ఉన్నవారు ధన్యులు. మహాత్ములను ఎందుకు దల్చించాలి అంటే అలాగే మనం కూడా జ్ఞానులు కావాలనే బంధి పుడుతుంది. భగవాన్ అనేవారు "ఇక్కడకు వచ్చిన వారు వట్టి చేతులతో వెళ్లరు. ఆ బ్రహ్మినందం సీకు అనుభవం పొందే వరకూ విడిచిపెట్టదు. నేను చూస్తున్నాను అంటే వ్యూదయంతో చూడాలి; నేను నా చేతులతో మిమ్ములను తాకుతున్నాను అంటే నా వ్యూదయంతో తాకాలి. అలాగే నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటే వ్యూదయంతో మాట్లాడాలి. అప్పుడే మీకు

ప్రయోజనం ఉంటుంది. సత్కారితాలు వర్ణిస్తాయి.

15. భూతిక విద్యలలో ఒక మొద్దు అబ్బాయిని కృతార్థాడిని చెయ్యాలి అంటే ఆ బీచరుకు అతని మీద ప్రేమ ఉండాలి; అతను బాగుపడాలనే తపనతో చెప్పాలి; అంతేకాదు అతని బుధ్మకి విషయం అందేడట్లు చెప్పాలి. ఆ ఎత్తుగడలు కూడా తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే సఘలురు అవుతారు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో సద్గురువు సాధకుని మీద ప్రేమ మొదలైన అన్ని గుణాలు కలిగినప్పుడే అతడు కృతార్థడు అవుతాడు. మీకు సద్గురువుతో ఉన్న సంబంధం నిశ్చభ్యమైన అనుభవంతో ఉండాలి. హడావిడి, ఆర్థాటం ఉండకూడదు. మీ భర్తను మీరు ప్రేమించేటప్పుడు మీ తల్లిని, మీ తండ్రిని ప్రేమించేటప్పుడు ఏ ఆర్థాటం చెయ్యారు. మీ నుంచి ఏటి ఆశించని వారు మీ నిజస్థితిని తెలిపేవాలి పట్ల కూడా అలాగే ఆర్థాటం లేకుండా ప్రేమించాలి. గురువును ప్రేమించటం అంటే దైవాన్ని ప్రేమించినట్లే, ఇంసి శరీరం పడిపోయినా వాలి అనుగ్రహ తరంగాలు మిమ్ములను తాకుతునే ఉంటాయి. సముద్రంలోని కెరటాలు తీరాన్ని తాకుతున్నట్లే సిరంతరం సద్గురువు నుంచి అనుగ్రహం వస్తునే ఉంటుంది. ప్రేమించేబి ఈ శరీరం కాదు. ఆత్మ. ఈశ్వరుడు మన మీద అభిమానం పెట్టుకొని, లాగాలి గాని మన ప్రయత్నం వలన ఎంత ప్రయాణం చెయ్యగలుగుతాము. కొంతసేపటికి ఆయాసం వస్తుంది. అర్థానుడు అంతటి పరాక్రమశాలితో పరమాత్మ అన్నారు “చసిపోయిన వాసిని చంపుము. ఊరికే చేతులు ఊపు” అన్నాడు. చిన్న పిల్లలు లక్ష పిడతలతో ఆడుకొన్నట్లు సాధన పేరుతో మీ గబిలో ఆడుకోండి. కసేపు ముక్క మూసుకొని, కాసేపు రూపనామాలను చంతిస్తూ ఉండండి. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మీ సద్గురువు అనుగ్రహం కెరటంలా వచ్చి మిమ్ములను ఆయన ఆత్మ సింపణిననం మీద కూర్చోబడేతాడు.

16. సీ చాపల్చం వలన, సీ వేదనా పూర్తిమైన బుధ్మ వలన సద్గున్నావు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నా అనుభవం కావటం లేదు. ఆ వస్తువు అనుభవంలోనికి రావటానికి సీ వాసనలను సద్గురువు ఆవు దూడుపై ఉన్న “మాయిని” ఆవు నాకినట్లు సీ వాసనలను నాకి నిన్న అనుగ్రహిస్తాడు. ప్రారంభదశలో సీవు స్థిర ఆననం వేసుకొని ఎక్కువకాలం ఉండవు. తరువాత కాలంలో అంతగా చెయ్యలేక వచియినా సద్గురువు కృప మూలంగా సీవు ఏ స్థితిలో ఉన్న సాధన సాగుతునే ఉంటుంది. దేవుళ్ళే ఒకిక్కుక్కనెలి ప్రేమ పూర్తింగా స్ఫురించండి చాలు. పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. అటి అత్యంత ప్రేమ పూర్తింగా చేస్తే ఫలితం పెంటనే కలుగుతుంది. భగవంతుడు భావనా బలాన్ని చూస్తాడు. గురువుతో సీకు ఉన్న

సంబంధం విడటియరానిది. భూతిక దేహశలతో ఉన్న బంధువులు, స్నేహితులు కాటి వరకూ వస్తారు. గురువుతో ఉన్న సంబంధం, సహాయం జన్మ జన్మలకు వచ్చి తీరుతుంది. అక్కడ వ్యాపించి లేదు. ప్రేమ ఉంది. గురువు డ్యూరా వచ్చే సహాయం మీకు తెలియదు. తెలియ కుండానే సిహ్యబ్లంగా చేస్తాడు. సీపు మనస్సుగా ఉంటే లోపాలు కనిపిస్తాయి. ఆత్మగా ఉంటే కనిపించవు. భగవాన్తో ఒక సిరువేద గీతి ప్రదక్షిణలో నడుస్తూ దాలిద్రుం వలన ఆకలితో అలసిపాఠు ఉండగా భగవాన్ వాలి దాలిద్రుస్తి ఎత్తి చూపేలా “నీవు ఆత్మమానికి రా భోజనం పెడతాము” అనుకుండా ఇలా అన్నారు “నీతో భోజనం చెయ్యాలని ఉంటి” అని వాలిని ప్రక్కన కూర్చోబెట్టుకొని ఇది బాగుంది, అది బాగుందని మర్చంగా చెబుతూ తడుపునింపారు. అంతేగాని, సీపు ఆకలితో ఉన్నాపు ఇంకా తినాలి అనలేదు. సిహ్యబ్లంగా ఉండే గురువు అనుగ్రహం అటువంటిది. ఆ ప్రేమ అటువంటిది. మనసు ఎవరైనా బంధుస్తే ఆ సంకెళ్చను ఎలాగోలాగ తెంచుకోలేము.

17. రైలు ఎక్కుకపాటితే స్టేషన్ వచ్చే ప్రస్తే లేదు. రైలులో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే స్టేషను రావటం ఖాయం. మీరు సద్గురువు అనుగ్రహంలో ఉంటే మీకు ఈ జన్మలోనో లేదా మరో జన్మలోనో మోష్టం రాకపాపటం అనేది లేదు. మీకు యోగ్యత లేకపాటితే ఇక్కడికి వచ్చి త్రవణం చెయ్యారు. గురు అనుగ్రహంలో పడ్డవారు గమ్మామైన మోష్టానికి ప్రత్యేక ప్రయుత్తం అంటూ ఏటి లేదు. రైలు ఇంజనుకు పెట్టి తగిలిస్తే పెట్టి ప్రయుత్తం ఏమీ ఉండదు. రైలే గమ్మాన్ని చేల్చి వేస్తుంది. గురువు అనుబంధం కూడా అటువంటిదే. బుట్టకి తెలివి, పలమితులు ఉన్నాయి. ఆత్మకు పలమితులు లేవు. నీ తెలివి వలన సత్కం తెలియబడు. గురువు అనుగ్రహం కావాలి. మాటకన్న మౌనానికి శక్తి ఎక్కువ ఉంది. పదిసార్లు తాతి-రామేశ్వరం, అరుణాచలం వెళ్లి రండి. కాని బ్రహ్మసుభవం పొందిన వాలి సన్మిథిలో ఐదు సిమిషాలు ఉంటే చాలు. పైవాటి కంటే వందరెట్లు అధిక ఫలితాన్ని పొందవచ్చును. అదే జ్ఞాని వైభవం. ఒక్క జ్ఞాని కరుణ ఉంటే చాలు. లక్షలాటి జన్మల వాసనలు క్రషికాలంలో ఖూడిద అవుతాయి. దేవుని దయ కలిగితే ఆయన అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది. గురువు దేహశికి దగ్గరగా ఉరడటం కాదు ఎక్కుడ ఉన్న మానసిక అనుబంధం ముఖ్యం. సత్తంంగానికి రావటం అంటే, బ్యాటులి ఛాల్చి చేసుకోవ టానికి; గురువు దగ్గరకు ఆ రకంగా రావచ్చును; గురువు యొక్క కరుణాపూర్విత ఘైన చూపు చాలు. కాలీ వెళ్లటం కన్న ఎక్కువ ఫలితం ఉంటుంది. పుణ్య పురుషులతో సన్మిహితం వలన మనస్సు పవిత్రమౌతుంది. జ్ఞాని

గదిలో తలుపులు వేసుకొన్న వారి భావనా తరంగాలు మనషై పసచేస్తాయి. భావనా బిలాసికి తలుపులు అడ్డు రావు.

18. ఒక ఆధ్యాత్మిక నాటుతాన్ని శంకరాబాట్టులవారి ఎదుట ప్రదర్శించగా కొంత కాలాసికి దాని ముఖప్రతి కాలిపాణిగా రచయిత వ్యధి చెందగా నాలుగు హందల పేజీలు గల ఆ గ్రంథాన్ని తిలిగి యథాతథంగా తెల్పినారు. వారు నర్స్సుడా నది ఒడ్డున గురువైన గోబిందమెదుల వద్ద రెండు సంవత్సరాలు తిత్ఫణ పొందే కాలంలో నర్స్సుడా నది విపరీత హరదలో ఉండగా దాసిని తన కమండలంలో బంధించారు. పరచ భూతాలు జ్ఞాని కనుస్నెలలో ఉంటాయి. మనలో ఉన్న అజ్ఞాన మనే మంటలను మనమే ఆర్పుకోవాలి. బయట మంటలు ఆర్పటానికి ఇతరులు సౌయం చేస్తారు. శంకరులు అన్నారు “మమకారాన్ని మీ నుంచి మీరు తీసి వేయండి; అప్పుడు దుఃఖం ఉంటే చెప్పండి” అన్నారు. సీకు సద్గురు పొదాలపై భక్తి లేకపోతే సీకు జ్ఞానానుభవం కలుగదు. బాహ్య సుఖాలు పరిణామంలో దుఃఖం తీసుకోని వస్తాయి. కాని సీకు తెలుసున్న దాన్ని నీవు వదులుకోవు). జీరు త్రాగుట, మాంసం తినుటం అనే చలం భగవాన్ సమక్షంలో మొదట వచ్చినప్పుడు ఇలా అనిహించించి “తఱున దేవుడి కాఁడో గాని, నా మధుపొన మాంసాహిరాలను చెడగిట్టేటట్లు ఉన్నాడు” అన్నారు. సముద్రంలో ఎంత సీరు ఉండో అంత సీరు తాగే స్తకి సీకు ఉన్నా గురుపొదాల మీద సీకు భక్తి లేకపోతే ఆ స్తకి వలన ప్రయోజనం ఏమిటి? స్వభావం యొక్క వేగం ఆపటం సాధారణ మానవులకు సాధ్యం కాదు. లక్ష్మీ భక్తుడు ఒకడు భగవాన్తో ఇలా అన్నారు “నాకు కృష్ణుడు పటిసిమిషాలు కనిపించి వెళ్ళపోతున్నాడు” అనగా “నిరంతరం కనిపించే దేవుడు కావాలా; ఆ దేవుడు కావాలా” అనగా ఆయనకు అప్పుడు ఆలోచన ప్రారంభమైంది. అంతకుమనుపు ఆ ఆలోచనే రాలేదు. గురువు అనుర్ధషం లేకపోతే విషయం బుధికి అందనే అందదు. అప్పుడు ఆయన జ్ఞాని అంచునారు.

19. ఒక మహారాజు మన నుంచి ఒట్టి గడ్డి ఎలా ఆశించడో అలాగే అవతార పురుషుడు, సద్గురువు మనల నుంచి ఏమీ ఆశించడు. పూజాఘాటితం వలన దేవుడు గురు రూపంలో వచ్చి సీతో మాటల్లడుతాడు. వేరుగా ఉండి బోధిస్తేడు. గురుటోధతో వేరు భావన నితిస్తుంది. ఆత్మ ష్టుక్షోతుంది. వేరు భావన పోయిన వాడికి, సోికమెక్కడ, మోహమెక్కడ. గురువు బోధ స్వరూపుడుగా ఉంటాడు. బాధా స్వరూపుడుగా ఉండడు. సీ స్వస్థానంలోసికి తీసుకొని వెడతాడు. ఆత్మ లేకుండా తఱ స్వరూపు, గురువు, సాధకుడును లేతు. హృదయం,

ప్యాదయంతో మాటలడితే మాటలతో వసి ఏముంది. ప్యాదయగతమైన అనుబంధం లేనప్పుడు మాటలు. దక్కిణామూర్తి యొగ్గుత, అర్థత ఉన్నవాలకే బోధించేవారు. ఆయన నూటికి తొండై మార్పులు వచ్చే వాలకే బోధించేవారు. భగవాన్ పటి మార్పులు వచ్చే వాలకి కూడా బోధిస్తారు. ఎవర్లకైనా కొన్ని చెత్త అలవాట్లు ఉన్న జ్ఞానిష్టు సజీవ విశ్వాసం ఉంటే ఉద్ధరించబడతారు. తివ ప్రతాప్ పేళ్ళ ఖర్చువేణి “రెండవ పెళ్ళ చేసుకోమంటారా?” అసి భగవాన్ని అడగడా నాలుగు రోజులు ఏమీ చెప్పుకుండా ఉండుకోన్నారు. కారణం నోటి ద్వారా చెప్పుట కుదరదు. మారు మనస్సు తీసుకోని రావాలి అసి వేసంగా ఉండగా నాలుగు రోజుల తరువాత ఆయన వివాహ ప్రయత్నం మానేసి పెళ్ళవేయారు. జ్ఞాని వేశిన వైభవం అది. మీ వల్ల మాతు ఈ బాధ తొలగించి అని జ్ఞానిసుదైశించి అంటే ఆశ్చర్యించి తల ఉపపుతే ఆ జ్ఞాని శేష్టత్వానికి థంగం. మనస్సుతో చేసుకొనే జపతపోల కన్న జన్మింతరంలో ఉన్న వైభిక అనుభవం మిమ్మలను ఉన్నత స్థితికి తీసుకోని వెళుతుంది.

20. స్ఫుర్తయత్తం వలన వాననలు అనే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళను తొలగించు కోలేము; నీ తెలివి స్తుతిని నేర్చును లోపలికి మళ్ళించబడమే. బయట సంకు పరిస్థితులు కల్పించి మీ మనస్సును బాహ్య ముఖం వైపుకు తిప్పుతూ ఉంటాడు. మీలో ఉన్న కర్మ వాసనలు పూర్తిగా నిర్యతించబడానికి, గురువు చేసే ఈ వసి మీరు కళ్ళ తెరచి ఉంటే మీకు తెలియబడుతూ ఉంటుంది. మీ గురువే ఎవరితోనో ఒకలతో కప్పమైన మాటలు అసిపోస్తాడు. మోహం తద్ది ప్యాదయం వైపుకు తిప్పించ టానికి. మానవ జన్మ రావటమే కప్పం; వచ్చిన మానవ జన్మలో పవిత్రత సంమాదించబడం గొప్ప, గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవటం ఇంకా కప్పం; సత్యాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవటం ఇంకా కప్పం. సత్యాన్ని తెలుసుకోవటం జ్ఞానం. దాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవటం విజ్ఞానం. ఈ రెంటి మధ్య కొంత భాలీ ఉంటుంది. తెలుసుకోవటం వేరు; అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవటం వేరు. ఈ రెంటి మధ్య కొంత పోరాటం జరుగుతుంది. దానికి గురువు అనుగ్రహం అవసరం. సముద్రానికి ఉన్నంత ప్రేమ గల సద్గురువును ఆశ్రయించు. ఒక భక్తురాలు ఇట్లు అన్నారు “మనలను బాగుచేసేవారు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకు భయపడే వసి ఏమి ఉంటి” అంటే సద్గురువు అనుగ్రహంలో ఉన్నామని అర్థము. గురువు ఎప్పుడూ సొమ్మింగానే ఉంటాడు, స్తుచ్ఛంగా, సాధాగాను ఉంటాడు. కృష్ణ వలన శ్రవణ కలుగుతుంది. భగవంతుని కృష్ణ వలననే మనం సథ్ఫలమౌతాము. ఆ కృష్ణ కూడా ఆయన కృష్ణ వలననే ఫలిస్తుంది. వాననలోంచి తలంపు పుడుతుంది.

తలపుంతో పసి చేస్తాము: పసిచేస్తే ఫలితం వస్తుంది. ఫలితాన్ని అనుభవిస్తే వాసన పుడుతుంది. ఇది కర్త చక్రం. ఇందులోంది బయట పడటం అసంభవం కాని గురు అనుగ్రహం వలన బయట పడగలవు.

21. అలవాట్ల యెయిక్క వేగం నుంచి తప్పించే వాడే గురువు. శాంతి-త్రద్ధ ఈ రెండూ గురువు వలన దొరందుతాడు సాధరుడు. మనం ఒక వాసన నుండి బయట పడటంలో చేసే ప్రయత్నంలో సీవు సఫలిక్కుతుదువు అవుతూ ఉంటే తాణ్ణరానుగ్రహం సీ మీద పసిచేస్తున్నదసి గ్రహించాలి. స్కయంకృషితో ఆరు మాసాలు తలబద్ధలు కొట్టుకొసి సేర్చుకొనేబి ఒక సద్గురువు సీకు లభ్యమైతే రెండు గంటలలో విషయాన్ని సీవు తెలుసుకోగలవు. గురువుకు సిర్పుచనం చెప్పిలంటే ఎవరి సస్థిధిలో సీకు గౌరవం, ఆకర్షణ, శాంతి కలుగుతుందో వాలిని జ్ఞానిగా గుర్తుంచుకోవచ్చు అన్నారు భగవాన్. గురువు సీ వాసనలను నెప్పుదిగా ఎప్పడు బయటికి తోచూలో అప్పుడు బయటికి తోస్తాడు. సీ మైండ్సు నెప్పుదిగా పవిత్రం చేస్తాడు. మీ కంటికి రెప్ప ఎలా నహియకాలగా ఉంటుందో. రక్షణగా ఉంటుందో అలాగే మీ సద్గురువు మిమ్మలను సిరంతరం కాపోడుతాడు. గురువు ఉపదేశం చెప్పి వెళ్లపాడు. ఆ “సత్యం” అనుభవంలోకి వచ్చేవరకూ ఏ బలహీనతలు అయితే ఉన్నాయో వాదీని తోలగిన్నా సిజి గమ్మం చేరుస్తాడు. గురువు అనుగ్రహం కనబడసి సంకెళ్ళు. ఈ ప్రపంచం అనత్యం అని ఎందుకు చెబుతారు అంటే “సత్యం” అంటే అంతర్ముఖం కాదు. అందుకనే ఆచార్యులవారు అలా అన్నారు. మీరు ఎప్పడైనా ప్రశాంతంగా, స్థిరంగా ఉన్నారుంటే గురు అనుగ్రహమే కాని మీ తెలివి కాదు. గురువు సీలో కలిగి “ఆత్మ కాంక్ష” ఏముత్తం మిఱుకు మిఱుకు మంటున్న డాన్ని కావుకాసి శ్రుతార్థసి చేస్తారు. ఆమ్మసిలికి ఉన్న ప్రత్యుతి మోహం మీద వాత పెడతాడు. మోహకాంక్ష సీలో ఉంటే ఉన్న పసి అంతా గురువే చేస్తాడు. దేహ బుధ్మిని విస్తరించే బుధ్మిని కూడా సీకు పంపిస్తారు.

22. ట్లూబులైట్ ముందు, కోడి గుడ్డ లైటు పెడితే వెలుతురు ఎలా ఉంటుందో గురు ప్రేమ ముందు, తల్లి ప్రేమ అటువంటిది. జ్ఞాని శరీరాన్ని చూస్తున్నప్పుడు కూడా అపలివితప్పేన ఆనందం వస్తుంది. జ్ఞాని శరీరాన్ని చూస్తే మనం జ్ఞానం పొందాలనే కాంక్ష ఉదయిన్నంది. తల్లి కడుపులో జిడ్డుకు ఆహారం తల్లి నుండి ఎలా అందుతుందో అలాగే మీ సాధనలో మీ కృషిలో దేవుని సపూకారం తప్పసి సలగా ఉంటుంది. గురువు మీద అకారణమైన భక్తి కావాలి. జన్మంతర బంధం ఉంటి కాలట్టే మీరు నాన్నగాలి దగ్గరకు వచ్చారు. దేశంలో కోట్లాది మంది ఉన్నారు. అందరూ నాన్నగాలి పద్ధతికు రారు. జ్ఞానం పొందాలనే కాంక్ష

తిరుంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గురువు లజ్జిస్తాడు. తెలివిగల వారు ఆ అవకాశాన్ని పట్టుకొంటారు. సిద్ధపోయే విద్యార్థిని లేపటూనికి మొదట నోటిటో చెబుతాడు. తరువాత చేతులతో తడుముతాడు. ఇంకా లేవకవణె కొట్టి లేవుతాడు. అలాగే సద్గురువు తన తిఘ్యాలను, అజ్ఞానమనే సిద్ధలో నుండి మేలుకొలపటానికి, మాటలతో చెబుతాడు; చేతులతో ఆశీర్వదిస్తాడు; చూపులతో మేలుకొల్పుతాడు. చివరగా కర్తృలను వెలికి తీసి, సంకటాలను కల్పిస్తాడు. లేదా కోపంతో నటిస్తాడు. తెలివిగలవాళ్ళు దెబ్బలు తగులకుండానే సత్కాస్ని ర్పహిస్తారు. మీ వాసనలోంచి బయటపడలేమని ఈ దూఃఖాంతోంచి బయట పడలేమని భయపడకండి. మీరు ప్రయత్నం చెయ్యండి. గురువు అనుగ్రహం మిమ్ములను పెంటాడుతుంది. మీరు స్వస్థత పొందుతారు. ఈ దూఃఖాలు, ఈ సుఖాలు నిజం కావు. నౌక్కుతం కావు. గురువు దూఃఖానికి మూల కారణాన్ని వేళ్ళతో పెకలించటానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

23. గురువును స్వరీంచుకొంటో మీలో ఉన్న అనుమానాలు అన్ని వోఱాయి. మీకు శక్తి కలుగుతుంది. జ్ఞాని చెప్పే ఈ మాట ఎంత సుఖాన్ని ఇస్తున్నది అని సాధకుడు ర్పహించాలి. ప్రపత్త ఎంత మంచి మాట చెప్పినా దానిలోని విలువను, బరువును మీరు ర్పహించటం ముఖ్యం. జ్ఞాని మాట కూడా అనుగ్రహమే అని తెలుసుకొన్నవాడు ధన్యుడు. మహాత్మల యొక్క చూపు ప్రయోజనం కొందరికి పెంటనే కసిపిన్నంది. కొందరికి పది సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు; మలకొంత మంచికి బసుకాలం పట్టవచ్చును. వాలి అనుగ్రహంలో తేడా లేదు. పచ్చ కట్టిలు అగ్నికి తొందరగా అంటుకొవు. తుపాకి మందు పెంటనే అందుకొంటుంది. అనుగ్రహంతో వాటు నీవు కొంత అభ్యాసం చేస్తే కృతార్థుడవు అవుతావు. గురువు యొక్క బోధ కూడా అనుగ్రహమే అనే విషయాన్ని పుణ్య సంస్కారం లేకుండా గుర్తించలేరు. జ్ఞాని ఏదో సాధిద్యమని పని చెయ్యడు. అహంకారికి ఏదో సాధిద్యమని వాడి కోపం, వాడి ఇష్టం, వాడి కోలక ఆయా పనులు చేయిస్తుంది. లోపల ఉన్న చైతన్యాన్ని నీవు సరాసరి పట్టుకోలేనప్పుడు బయట గురువుతో సాంగత్యాన్ని నీవు విడిచిపెట్టుకుండా ఉంటే నీ అజ్ఞానాన్ని కాల్పించాడి చేస్తాడు. నీవు తరించగలవా? లేవా అనే సందేహం పెట్టుకోనక్కరలేదు. మంచి తలంపు, చెడ్డ తలంపు గురు అనుగ్రహం ముందు నిలవవు. గురువును విడిచిపెట్టుకు. గురువు అంటే అంతర్యామి. జ్ఞాని సమక్షంలో నీవు విమ్మి ప్రత్యక్షంగా అడగనక్కరలేదు. నీ ప్రారభంతో సంబంధం లేకుండా వాలి అనుగ్రహం ప్రపాణస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్నది అనుగ్రహమే.

24. తరతరాలుగా, యుగయుగాలుగా ఉన్న వాసనలు బలవంతంగా

మనస్సును బహిర్మాలం చేస్తుంది. గురువు అనుగ్రహం లేకుండా చెస్తే వాసన లోంది కూడా నీవు బయటికి రాలేవు. వాసన చేతిలో నీవు ఛిడిపెట తప్పదు. ఎవరైతే మీ ఛేహాన్ని భవిష్యత్తును కోరుకొంటాలో వారే మీకు గురువు. మీ హృదయంలో ఉన్న శాంతి మీకు అనుభవంలోనికి రానప్పదు మీకు శాంతి లేదు. శాంతికి అడ్డువచ్చే అపంకారాన్ని గురువు వేరుతో సహా తొలగించి శాంతిని మీకు అందచేస్తాడు. మీకు జ్ఞానం ఉంటే, మీకు శాంతి కలుగుతుంది. ఇతరుల జ్ఞానం వలన మీకు శాంతి కలుగదు. కానీ జ్ఞానిని ప్రేమిస్తే వారి వైట్స్‌ఎన్ను మీకు శేయస్సును కలుగచేస్తుంది. ఏ గురువు తన ఐష్టోసి బలహినీతలను టామ్ టామ్ చెయ్యడు. వాడి వాసనలు వాడికి తెలియకుండా వెబికి తీసి మంట పెడతాడు గురువు. ఆ వాసన మీకు తెలియనంత లోతుగా ఉంటుంది. ఆత్మ కదలదు. కానీ మనకోసం దేహం తొడుగుకొని కదులుతూ ఉంటుంది, గురువు రూపంలో. మీరు మరణించిన తరువాత మీకు తెలియని లోకాలకు వెళ్లినా మీ కోసం అక్కడకు వచ్చి మిమ్మలను ఉధరిస్తాడు. మానవునికి సహజమైన ఆకర్షణ ఉన్నప్పదు. ఆత్మ స్వరూపులైన గురువుకు ఇంకా ఎంత ఆకర్షణ ఉంటుందో మీ బుట్టికి అందదు. ఏ ఫాపులో పంచదార కొన్నా తిపే; అలాగే మీరు ఏ గురువును ఆశ్రయించినా వారి అనుగ్రహం అంతా ఒక రకంగానే ఉంటుంది. నీ హృదయమనే ఇనప వెళ్లిలో ఉన్న రత్నాల వెట్టి “కే” నీ గురువు, నీకు ఎప్పదు ఇస్తాడు అంటే నీకు వాంఘలు లేనప్పదు ఇస్తాడు. అప్పదు తాళంతో పెట్టి తెరుచుకొంటే అంతా శాంతి. అంతా ఆసందమే.

25. మీ అపంకారాన్ని మీరు వదులుకోలేరు. మీ గురువును ధ్యానం చెయ్యటం వలన ఆయన మీ అపంకారాన్ని విాతాళ లోకానికి తొక్కేస్తాడు. మిమ్మలను అప్పుత స్థితికి తీసుకొని వెళతాడు. మనం చేసే సౌధన స్వల్పము. గురువు చేసే కృషి ఎక్కువ. మనం పిల్లలుగా ఉన్నప్పదు నడక నడుస్తూ ఉంటే మన పెద్దలు అనుకొంటారు. బాగా నడుస్తున్నాడు, బాగా నడుస్తున్నాడు అని ములిసిపోతారు. కానీ మన పెద్దల ప్రేమ వలన మన మీద విశ్వాసంతో మనకు అవసరాలు కల్పించి మన నడకను వృథి చేస్తారు. అలాగే మీ గురువు మీ సౌధనలో మీకు చేసే సహాయం మీ బుట్టికి అందదు. మనం ఎవలంబికైనా వెళ్లినా అక్కడ కుక్కను డాలి ఇయ్యమని యజమాని చెపితేనే కుక్క డాలి ఇస్తుంది. లేకపోతే కుక్క మనలను పట్టుకొంటుంది. అలాగే “మాయ” ఈశ్వరుని చేతులలో ఉంది. ఈశ్వరుడు మాయను తప్పకోమంటేనే తప్పకొంటుంది. గానీ మన ప్రయత్నం వలన తప్పకోదు. చైతన్యంతో తాయాత్మం చెందినవాడే గురువు. శభ్దానికి

అర్పుడు అవుతాడు. జ్ఞాని సమక్షంలో నీకు తెలియకుండానే నీలో ఉన్న దార్థార్థపు ఆలోచనలనుంచి నీవు మళ్ళించబడతావు). అది వాలి వైభవం. గురువుతో మీరు భాతిక దర్శనం నీకు నొట్టం కాకబోతే మానసిక అనుబంధం పెట్టుకోండి. నీ మనస్సులో నిర్మలత్వం కలిగినప్పుడు, జ్ఞాని చూపు ఒక్కటి చాలు. మీరు శాంతి శిఖరాలకు చేలిపోతారు. ఈ సుద్ధలకు, మొద్దలకు గురువు మీద ప్రేమ కలుగుతుండా; ఆ గురువే తన మీద ప్రేమ కలిగేలా చూచుకోంటాడు. ఆయనలో ఐక్యమయ్యే సహాయం కూడా ఆయనే చేస్తాడు.

26. నీవు ఒక్కిక్కప్పుడు పిల్లి మొద్దలు వేసినా నీ గురువు సలచేస్తాడు. భగవాన్ బాలదేవుడుగా ఉన్నప్పుడు అరుణాచల ప్రయాణంలో దిండి వనంలో బిగవచ్చు అనుకోన్నారు కాని ఒక హౌల్య వేషంలో అరుణాచల శివుడు వచ్చి విల్లుపురంలో బిగి వెళ్లమని చెప్పాడు. గురువు విమల్సించడు, అనుగ్రహిస్తాడు. సాధకునిలో బంధాలను తెంచుతాడు. మీరు నిర్మల స్థితిలో ఉంటే నీ గురువే నీకు సందేశం ఇస్తాడు. ఆ బోధ సక్రమండా ఉంటుంది. సుస్థిష్టంగా ఉంటుంది. మీ బంగారాస్తి బ్యాంకు లాకరులో ఎవరికి తెలియకుండా దాచుకోంటారు. కాని ఒక వ్యక్తి జ్ఞాన శిఖరాన్ని చేలితే వాలి ముఖం నుంచి ఆపుకోవాలన్నా ఆపుకోలేసి శాంతి తరంగాలు వెలికి వస్తాయి. బుద్ధుని ముఖ కాంతి, శాంతి ఎలా ఆపగలం. ఆయనకు ఆనందం బయట, క్రింద, ఆ ప్రక్క, ఈ ప్రక్క, అంతటా ఆనందమే. గాంధీజీ బహిరంగ సభలో గలాటా జలగితే చేయి ఉంపితే నిర్మలమై వోయేబి సభ. విషయం ఎంత బాగా తెలిసే అంత తొందరగా సఫలురోతారు. జ్ఞాని యొక్క హౌసం ఆడంబంరం లేకుండా, నీ ప్రక్కవాసికి తెలియకుండా నీలో ప్రహేతిస్తుంది. ఎంత పెద్ద కార్యమైనా నీకు తెలియాలని జ్ఞాని అనుకోడు. జ్ఞానికి ఇతరులు లేరు. ఇతరులకు తెలియాలి అని అనుకోవటం తలంపే. జ్ఞానికి తలంపులు లేవు. ఏమని అనుకోంటాడు. జ్ఞాని హౌసం ముందు, మీ ప్రయత్నాలతోనూ, రాతలతోనూ, గీతలతోనూ, మాటలతోనూ పనిలేదు. గురువుకు అనుగ్రహించటమే పని; నీకు మార్గదర్శకత్వం కూడా పహిస్తూ ఉంటుంది. దేస్తి విడిచిపెట్టాలో, దేస్తి పట్టుకోవాలో, అనే విచక్షణ నీకు కలుగజేస్తుంది. స్వర్షా, చూపు అక్కరలేదు. జ్ఞాని వైభవం అది.

27. దైవి సహాయం లేకుండా నీవు చిన్న వాసనలోంచి కూడా బయట పడలేవు. నీ సాధన ఘలితం ఏమిటంబీ రూపంలేసి పరమాత్మ రూపం కల్పించుకోసి నీ దగ్గరకు వచ్చు, నీకు బోధ చేసి ఆ వస్తువు ఎక్కడ ఉండో అక్కడకు నీ దృష్టి మరలించి నీకు స్వస్థరూప సుఖాన్ని చూపేడతాడు. మెరక మీద ఉన్న నీరు

పల్లానికి వెళ్లినట్లుగా నీ మనస్సు హృదయంలోకి వెళుతుంది. కొండరు భక్తులు అంటారు గురువుతో “మిమ్ములను చూడటానికి మేము రావటం లేదు. మిమ్ములను చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాము, కాబట్టి మిమ్ములను దల్శిస్తు న్నాము” గురువు మీ ర్ఘంపాట్లు నుంచి, పారపాట్లు నుంచి తప్పించి తనంత వాసినిగా చేస్తాడు. అప్పుడు ఎటుచూచినా ప్రేమే. మీరు స్తిరంగా కుఱ్చుంటే మీ మనస్సును సమతూకం చేసుకొంటే అది హృదయం పైపుకు వెళుతుంది అదే గురువు పైభావం. మన బాగు మన క్షేమం మనకంటే బాగుగా ఈశ్వరునికి తెలుస్తుంది. అటువంటప్పుడు ఈశ్వరుని చేతిలో విషముట్టుగా ఉంటే ఆయన ఒడిలో క్షేమంగా ఉండవచ్చు. అటువంటి ఈశ్వరునికి శరణాగతి చెందటానికి నీకు అళ్ళంతరం ఎందుకు? విశపోయింపులు ఎందుకు? ఆత్మానుభావం ఎవరికి కలుగుతుంది అంటే ఎవరైతే “సద్గురువు కరుణ” అనే ఉంటాలలో ఉంగుతారో అంటే వాలి చూపు డ్యూరా, స్టోర్జు డ్యూరా, సంకల్పం డ్యూరా కరుణ పొందుతారో వారు ధన్యులు; వారు కృతార్థులోతారు. వేలాటి సంవత్సరాల వాసనల వలన లేసి వన్నువు ఉన్నట్లుగాను, ఉన్న వన్నువు లేనట్లుగాను కనిపిస్తుంది. సంస్కృతాలు గురువు యొక్క ప్రేమ వలన క్షయమౌతాయి. ఒక సంప్రదాయశ్శై గౌరవించటం కోసమే, రాముడు-కృష్ణుడు, శకంరులు శరీర ధారణ చేయటం జిల్లింది.

28. వేటగాడు అడవిలో జంతువు కోసం ఎలా వేటాడుతాడో అలాగే శిష్యుని శరీర పతనం తరువాత కూడా ఆ జీవుడు ఎక్కడ వున్న వేటాడి తలంప చేస్తాడు గురువు. గురువు నీ తలంపులను చూస్తూ అంతర్మఖం అవ్యాటానికి శ్యామి చేస్తాడు. చంటి పిల్లల తల్లులు జిడ్డల ఆరోగ్యం గురించి పత్యాలు చేస్తారు. అలాగే గురువు నీతో నొథన చేసినట్లు నటిస్తూ తానే అగ్ని చేస్తూ మీకు సత్య దర్శనం చేయస్తాడు. ఏ బలహీనతలు అయితే నీకు ఉన్నాయో, మీ మొదడులోనికి చూపించి, మీచేత ఆ వాసనల నుండి విముఖాత కలగుచేసి, మిమ్ములను అంతర్మఖ పరుస్తాడు. గురువు అంటే నడుస్తున్న దైవం. ఏతలంపులైతే నిన్ను ఇచ్ఛించి పెడుతున్నాయో, ఆ విషయాల నుండి బయట పడిన తరువాత గానీ సుఖం రాదు. అప్పుడు కదా ఇది సత్యం, ఇది అసత్యం అని నీకు తెలిసేటి ఏ వాసనలు అయితే నిన్ను ఇచ్ఛించి పెడుతున్నాయో డాసి, నివారణకు నీ సద్గురువును చూస్తూ ఉండు. సమయం చూచి నిన్ను ఒక కుదురుకుదుపి వేరుతో సపో ఆ వాసనలను తీసి వేస్తాడు. మనస్సు బయటికి వెళ్ల బాడి చేసుకొంటోంది అనుకోండి అది ఒక గంట సమయం చూలు, కడుగుకోవటానికి రెండు నంటలు

వడుతుంది. గురువు అనుర్పణం లేకుండా ఒక్క వానసలోంచి కూడా బయటికి రాబేవు. ప్రతి జన్మలోను, తల్లి, తండ్రి, స్నేహితులు, విరోధులు ఉంటారు తాసి ప్రతి జన్మలోనూ గురువు లభించడు. నీ హితవు కోరేవాడే గురువు. ఆయనే పెద్ద చుట్టం. గురువు మనసలను ఎన్నుకొంటే బాధలేదు తాసి మనం గురువును ఎన్నుకొంటే వొరపాట్లు జరుగుతాయి. మనకున్న కోవతాపాల వలననే గురువుకు దూరమౌతాము. రామకృష్ణుడు అనేవారు “నన్న బాగా పరీక్షీంచి గురువుగా ఎన్నుకోండి” అసి. గురువు మీద ఇష్టం వలననే మనం చైతన్య స్వరూపులం కాగలం.

29. బాహ్యమైన లోక ఆకర్షణాల సముదాయం నుండి బయట వడటం చాలా కష్టం. ఇది గురు అనుర్పణం వలననే సాధ్యం. జ్ఞాని చూపు వెళ్లి చూపు కాదు. అటి కేవలం మాంసపు నేత్రాలతో చూచేవి కావు. జ్ఞాన నేత్రాలు కరుణతో నిన్న పరిశుద్ధాశ్చి చేస్తాయి. జ్ఞాని నేత్రాలు చూడటానికి మనకు అర్థత ఉండడు. వారి పాదాలను చూడటానికి అర్థత ఉంటుంది. గురువును ధ్యానం చెయ్యటం వలన మనస్సు యొక్క చూపల్చం ఆగుతుంది. గురువు అనుర్పణం మనసలు పెంటాడుతుంది. దాన్ని మనం తెలుసుకోలేము. అటి నీ బుధ్యకి అందదు. నీ నిద్రలోనే నిన్న చూస్తున్న దేవుడు నీ జాగ్రతవస్తులో నీవు చేసే పనులు అన్ని చూడడా? నీవు ప్రాణాన చేస్తేనే అనుర్పిస్తాడని అనుకోన్నట్టర లేదు. నీవు నిష్ఠామంగా, కపటం లేకుండా పసిచెయ్యి చాలు. జ్ఞానికి దేహంతో పసిలేదు. ఇతరులకు ఉపకారర చెయ్యటానికి లేకపోతే ఆయన దేహాన్ని ఏమి చేసు కొంటాడు. మనలా సిసిమాలు చూడడు ఈశ్వరుడు, నీ కూడా రాడు, వారి దయ అనుర్పా రూపంగా ఒక శరీరాన్ని ధలించి వస్తుంది. గురువు తిష్ణుసి వాసనలను చూస్తాడు; దాన్ని తొలగించుకోవటం కోసం తిష్ణుసి సహస్రారంలోకి ఆ వాసనలు పెద్దవి చేసి చూపించి. దాన్ని తొలగించుటలో స్తుతిసి కూడా తిష్ణుసికి ప్రసాదించి క్రమంగా ఆ వాసనలు నశిపంచేస్తాడు. పుట్టలో చెదలు ఉంటాయి. అందులోనే నశించిపోతాయి. అలాగే గురువు అనుర్పణం లేసి జన్మ కూడా నశించి పోతుంది. మన మనస్సు రకరకాలుగా ఉండటం వలన ఒక రకంగా ఉన్న వన్నువును తెలుసుకో లేకపోతున్నది. ఆ ఒక రకంగా ఉండే వాడే గురువు. భగవాన్ అనేవారు “ఈ గేటులోకి వచ్చి శరణగతి పొంది, మరలా అవిశ్వాసంతో ఎవలని ఆత్మయించినా. తలిగి తలిగి ఈ గేటులోకి రావలసిందే”.

30. నీ సద్గురువు నీ కూడా వన్నెడు. నీవు నడిచి వెళ్లినా, కారులో వెళ్లినా, విమానంలో వెళ్లినా, నీ కూడా వన్నెడు. కారణం నీ అజ్ఞానం అనే బండరాళ్ళ

లోంచి నిన్న విడుదల చెయ్యటం కోసం. అది వాగ్దానం. సీ ఇష్టం గురువుకు కష్టమైనా, సీ సిసిమాలు వగైరా చూచే ప్రవర్తన కష్టమైనా సీ ఇష్టాని తన ఇష్టంగా చేసుకొని సీ మార్గంలో పయనించి నిన్న ఉధృతిస్తాడు. సీ మార్గం ఇష్టం కాదు, నిన్న తలంచటం ముఖ్యం. గురువు మీ దేవతన్ని చూడడు, మీ మనస్సులోని వాసనలు చూస్తాడు. అది మీరు అనుకోడు మీ హృదయాన్ని చూస్తాడు, అది మీరు అనుకోంటాడు. చైతన్య అనుభవం మీకు కలుగచేయటానికి సీకు అడ్డ వచ్చే వాసనలను వేరుతో సహా నశింపచేస్తాడు. సంకరాచార్యులవాాల తిష్ణులలో తోటకాచాల స్వామీ బట్టలు పీండుతూ తరగతికి రాకపోతే పొరపాటున తెలివి తక్కువగా వద్దువాదులు ఇలా అన్నారు “వాడు వచ్చినా అర్థం చేసుకోలేదు. వాడి తోసం మన కాలాన్ని వ్యధా చేసుకోచటం దేశికి” అనగా సంకరులకు తోటకాచాల మీద ఆపుకోలేసి ప్రేమ కలిగించి. మొద్దు అబ్బాయిగా ఉన్న తోటకాచాల అద్భుతమైన కవిత్వంతో లోకాలు వల్లిస్తూ రావడంతో మిగిలినవారు నిష్టార పోయారు. అది గురువు యొక్క వైభవం. సీ గురువు సీ వాసనలను తెలికి ఎదుటివాలతో తిట్టించి ఆ వాసనలను బూడిద చేస్తాడు. గురువు చెప్పే మాట సీవు త్రథగా వింటూ ఉంటే ఆ క్షణంలో సీకు ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది. జటాయువుతో రాముడిలా అంటారు. ఇది రాముని మాట “మోత్సానికి వెళ్ళ”. చీకటిలో సీకు టాల్చిలైటు సాయం ఉంటే ప్రయాణం ఎంతో తెలిక. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో సీకు వెలుగు సిచ్చేవారు సీ గురువే.

31. మోహ బుధి ఉన్నవానికి ఆత్మ తత్త్వాన్ని ఎన్నిసార్లు తట్టి తట్టి చెప్పినా అర్థం కాదు; కాని సద్గురువు వాడి బుధికి అర్థమయ్యే లీతిగా తీసుకొని వచ్చి తదనుగుణంగా నడిచే తక్కిని, యోగ్యతను వాడికి కలుగచేసి ఆత్మానుభవం కలిగే వరకూ వాడిని పెంటాడుతాడు. ప్రిట్టి సాయిబాబా అనేవారు “నా తోసం నేను ఏమీ చెయ్యటం లేదు; ఎవరైతే సహృదయులో ఎవరైతే నిర్మల హృదయులో, వాలకి చాకలి చెయ్యటమే నా పస” అనేవారు. సహసనం లేసి వాసికి అంతర్ దృష్టి కలుగదు. గురువు నిన్న చూచి సంతోషించే బి సీలోని వికారాలను అణగ దొక్కి తొలగించుకొన్నప్పుడు, సీ బలపీణతలలోంచి విడుదల పొందుము. తరువాత సీవు ఏమోతావో అది అపుతావు. చంద్రుని వలన చల్లదనర వస్తుంది. సత్తపురుషుని వలన కూడా చల్లదనర వస్తుంది. సత్తపురుషుడు నదిలో స్నానం చేస్తే ఆ నదిలో ఉన్న దోషాలు అస్తి పోతాయి. నది పొవనమోతుంది. ఆవేసం కన్న ఆలోచన మరిచబి; ఆలోచనే మీ గమ్యం కాదు; మీ గాఢసిద్ధలో ఆలోచనలు లేవు. సీకు నిజం తెలిస్తే తుతి మీద ఆధారపడవలసిన పసిలేదు. అప్పుడు సీవు

ఆమృతవాహిని

ఏది చెబితే అది వెదం అవుతుంది. జ్ఞాని అన్న కోలికలు నెరవేలన వాడు. కీకు చెరుకు రనం, మూమిడి పండు తిన్నప్పుడే ఆనందంగా ఉంటుంది. కాని జ్ఞానికి వాటితో పసిలేదు. ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటాడు. తనకన్న వేరుగా ఉన్న వస్తువును ప్రేమించటం తేలికే. కాని జ్ఞాని తనకన్న ఈశ్వరుడు భిన్నం కాదని తెలిసి కూడా ప్రేమిస్తాడు. అది చాలా కష్టం. గురువు యొక్క వాక్యాన్ని మనసం చెయ్యగా, చెయ్యగా ఆచలించాలనే బుధ్య పుడుతుంది. తరువాత ఆయనే మనసు ఆత్మ జ్ఞానంలో ములిగేటట్లు చేస్తాడు.

32. జ్ఞాని ప్రభోధమును విని ఆనందించలేని వాలి కళ్ళ అసూయను చూపేడతాయి. గురువు ప్రపచనం విని పరవతించే వాలి కళ్ళ కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాయి. వెంయ్య పుస్తకాలు బోధించలేసిబి దైవానుగ్రహం నీకు కలిగితే ఒక సెకనులో నీకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. సామూన్యమైన భక్తుడు మోహి స్థితిని కోరుతోడు. కారణం ఆ వైభవం అతసికి తెలియదు. ఈశ్వరుడు ఈ రకమైన భక్తులకు తన కోలికలను నెరవేరున్నా ఉంటాడు. అది సహజ స్థితి కాదని తెలుసు. కాని “నాకు కిటి వద్దు. నీ స్థితి నాకు కట్టించు” అనగా గురువు సన్మిథికి చేరుస్తాడు. చెవిలో చెప్పేవాడు గురువు కాదు. దాని సిజస్థితిని తెలిపే వాడే సిజమైన గురువు. “ఆటోమోబిల్ డివైన్ ఎ యాట్సన్” అంటే నీ సంకల్పంతో గాని, నీ ప్రయత్నంతోగాని నీ మాటలోగాని, సంబంధం లేకుండా జిలగిపేతుంది. ఇది జ్ఞానికి మాత్రమే అస్వయ మౌతుంది. సత్కం గులంచి అనుకోవటం అంటే మనస్సుతో తాదాత్కం చెందటమే. సత్కం గులంచి అనుకోవటం కాదు “సత్కంగా ఉండటమే”. వాసనలు బయటికి పోయేటప్పడు కొంత బాధ కలుగుతుంది. దాన్ని తట్టుకొంటే నీవు జయిస్తావు. లేనప్పుడు దానితో ఓడిపేతావు. అప్పుడే గురువు అనుగ్రహం కావాలి. అప్పుడే నీవు కృతార్థడవు అవుతావు. మనస్సు దాని మూలాన్ని అది తెలిసికించే వరకూ దాన్ని ఇటు తోలితే అటు, అటు తోలితే ఇటుండి. ఒక గుమ్మం నుంచి బయటికి కొడితే వేరే గుమ్మంలోంచి సిద్ధమౌతుంది. చివరి దశలో గురువు అనుగ్రహం కావాలి. నీ తెలివి తేటలు బక్కటే చాలవు. వాసనలను మీ గురువు తెలుకుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు నీకు తెలున్నా ఉంటుంది. ఆ వాసన నీకు ఉందని. అప్పుడు నీవు కొంత ప్రయత్నం చెయ్యి, సలపేతుంది. లేదా కొంత నటించు అంటే నీవు చేతులు ఆడించు. ఉన్నటి గురువే చేసుకొంటాడు.

33. గురువు అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంటుంది, నీ అవగాహనా లోపం మాత్రమే. ఆంతరంగిక జీవనం ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు ఏమీ చెప్పేనక్కర

లేదు. ఆ జీవన్‌ం లేని వారికి విద్యైనా చెప్పాలి. కొందరు మంచి వారిని చెడ్డ వారు అనుకోంటారు. చెడ్డ వారిని మంచి వారు అనుకోంటారు, అటువంటి వారికి నల్గిరాశికి-ఆత్మకు ఉన్న సంబంధాలు ఎలా అర్థవోతాయి? ఆత్మతో తాయాత్మం రానప్పుడు నల్గిరంతో తాయాత్మం ఉందనే అర్థం. అంటే ఆత్మ బుద్ధి కలిగే వరకూ శవబుద్ధి మానదు. మీ గులంచి భగవంతునికి ఏమీ తెలియదు అనుకోంటారు. కానీ జ్ఞాని అనుకోంటాడు “సీ కూతురు పెళ్ళ కాలేదనే విషయం నాకు తెలియదా! అంతే కాదు సీ గులంచి నీకు తెలియని విషయాలు నాకు తెలియవా; నీకు ఏ తలంపులు వస్తుయో నీకంటే నాకు బాగా తెలుసు కదా! ఎందుకు పూజలో అన్ని ఏకరు పెడతావు” అంటాడు. సత్కమ్పురుషుడు విషయాల్సించడు. సలి బిద్దటాశికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. మఱు మనస్సు పొందటాశికి ప్రయత్నిస్తాడు. జీవుడి ప్రేమకు అంతం ఉంచి. గురువు యొక్క ప్రేమకు అంతం లేదు. గురువుపై మీకు ఇష్టం లేకపోయినా అనుగ్రహం వస్తునే ఉంటుంది. మహా ప్రవాహంలో దుంగలు ఎలా కొట్టుకుపోతాయో, అలాగే సీ ఘ్యదయంలో ఉన్న బిలమైన వాసనలు, కొట్టుకుపోతాయా. తడి గుడ్డను పిండితే సీళ్ళ ఎలా వస్తుయో అలాగే సీ వాసనలను సీ గురువు పిండుతాడు. కొంతమంచి మాట్లాడరు, ఉంటారు. అంటే వారు మనస్సుగా ఉండరు. ఆత్మగానే ఉంటారు. అలా ఉండటం నీకు అనంతమైన జ్ఞానం కలుగుతుంది. వారు ప్రసంగాలు చెయ్యారు, రచనలతో పసి లేదు. జ్ఞాని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎవరికో లోభిస్టున్నాడని అనుకోరు. తనకు తానే చెప్పుకుంటున్నాడు అని అనుకోంటాడు.

34. సీ గురువు నిన్న చూడకుండా ఒక్కిక్కనీాలి ముఖం ప్రక్కకు పెట్టు కొంటాడు. నీలో మూల తలంపు తొలగించటాశికి అలా చేస్తూ ఉంటాడు. మాట్లాడడు, చూడడు. గురువు చూడలేదని, మాట్లాడ లేదని, కోపం తెచ్చుకొనే వారు ధన్యలు కారు. అది కూడా అనుగ్రహమే అనుకోన్న వారు ధన్యలు. సీకు ఒక రోగం ఉంచి అనుకోండి. డాక్టరు పరీక్ష చేసి, మందుల వలన తగ్గుతుందా, ఆపరేషన్ వలన తగ్గుతుందా అని సిర్ఫారణకు వచ్చి తదనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తే ఆ రోగం నయవోతుంది. అలాగే సీ గురువు సీ అపుంకారం పోవటాశికి ఎలా ప్రవర్తిస్తే తొలగుతుందో అలా ప్రవర్తిస్తాడు. కానీ మాట్లాడకపోయినా, అనుగ్రహం వస్తునే ఉంటుంది. చాకలి బట్టలను రాతి మీద ఎస్తిసార్లు కొడితే ములికి పోతుందో తెలుసుకోని ప్రవర్తిస్తాడు. అలాగే కిమ్మని మనస్సులో మాలిన్యలను ఎస్తి దెబ్బలు కొట్టి శుభి చెయ్యాలో తెలుసుకోసి, తదనుగుణంగా బోధిస్తాడు. వినకపోతే నీలో కర్మలను తీసి, అనుభవింపచేసి సత్కమ్పువర్తనలోనికి తెస్తాడు.

గురువు అనుగ్రహం ఎలా పశిచేస్తుందో నీ బుట్ట ర్హమీంచకవితచ్చును. అది నీ వెరపాటు మాత్రమే. నీకు ఆత్మ దర్శనమైతే ఈ స్యాఫ్ట్‌లో ఉన్నది అంతా నీవే అన్న అనుభవం నీకు కలుగుతుంది. ఆత్మసుభవం పాంచిన వాలి వలన ప్రయోజనం వివిధి అంటే నడి సముద్రంలో బిక్కుతోచక అల్లడి వాలికి లైట్ పణస్ చూడగానే “ఓహో ఇదిరా ఒడ్డు” అని అసిపించి, తీరానికి చేరగలడు. అలాగే మానవాకారంలో ఉన్న మహాత్ముల జీవన విధానం చూచి “ఈ రకంగా జీవిస్తే తలించవచ్చును” అని అసిపించి, సత్యాగ్రహ చేరుకుంటాడు. ఖ్రీమై ఉన్న వాడే లిప్పుస్థితి చూడగలడు. జ్ఞానికి ఆకర్షణ, వికారాలు లేవు. జ్ఞానికి కూడా ఒక్కిక్కుసేఱి కలినంగా మంజూడవచ్చును. ఆకారం సీవు ర్హమీంచలేవు.

35. వి జ్ఞానికి చావు జ్ఞాపకం రాదు. అజ్ఞానికి చావు గుర్తుకు వస్తుంది. శరీరంతో తాయాత్మం పాందుతూ “చసిపోతున్నాను” అనుకోంటాడు. మనం అశాంతికి దానులం. ప్రతి జ్ఞాని శాంతికి చక్కబ్రే. హ్యాదయుంలో ఉన్న ఆకాశం చూచినప్పుడు బయట ఉన్న ఆకాశం అందులో ఎన్నో వంతు అని అసిపిస్తుంది. “మాయ” అతి దుష్ట శక్తి. ఈశ్వరుని పొదాలు ఆశ్చర్యించిన వాలికి మాయ దాలి ఇస్తుంది. కలలో ఏనుగుకు సీంహం కనిపించినా పెంటనే మొలకువ వచ్చిస్తుంది. ఆ స్వాప్న సీంహామే ఆ ఏనుగును మేల్కొలిపించి. ఒక్క గురువు అనుగ్రహంతో ఈ ప్రక్కతిలో నుంచి బయట వడి సత్యానుభవం మానవునికి కలుగుతుంది. గురువు మీకు ఆత్మగా దర్శనమూ ఇయ్యునప్పుడు, “బయట గురువును కలిసి చాలా కాలమైనది. చాలా దూరమైపోయారు” అసిపిస్తుంది. ఏమైవిషయారు? ఎక్కడ ఉన్నారు? అసిపిస్తుంది. ఆత్మగా మీకు దర్శనమియ్యగా మీ వేదన, రోదన, అస్తి విశితాయి. అడ్డుతంలో కూడా భక్తి ఉంటి. ఆనందమే రూపంగా గురువు కనబడతారు. ఇంటిలో దలద్రుం ఉన్న పరవాలేదు. భావంలో దలద్రుం ఉండకూడదు. గీతలో కృష్ణుడు “సన్మి స్వలించుకొపోటినే సంపద-నన్ను మల్చిపోటినే ఆపద” అన్నారు. ఎవరికి దూఃఖం వచ్చినా మనకు వచ్చినట్లు, ఎవరికి సంతోషం వచ్చినా మనకు వచ్చినట్లు భాఖించాలి. వికారాలలోంచి విడుదల పాందకపాతే వివేకం కలుగదు. శ్రుంగిక జాం అయితే ఒక గంట లేటు చేస్తే, వశిలిసులు వచ్చి భూత్కసి తొలగిస్తారు. మనస్సులోని లోపిల వలన మన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి ఆగేపితే, గురు ప్రార్థన వలన అది తొలగిపితుంది.

36. చావు ఒక మహాజ్ఞానికి జోక్ అసిపిస్తుంది. గురుపూర్ణమ రోజున మీరు చేసే వ్యాఖ మీ జీవితానికి బంగారు బాట అవుతుంది. గురువు మీ ఆత్మ ఆత్మ. నీలోని బలహీనతలను తొలగించుకొసి సద్ వాసనలు కలుగచేస్తాడు.

దయ లేకుండా ప్రేమ కలుగదు. “నా దేహం నేను కాను, నేను ఆత్మను” అని నాకు స్వప్తంగా తెలిస్తే “మీ దేహం కూడా మీరు కాదు” అని నాకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు మాత్రమే నిజమైన ప్రేమ మీ మీద నాకు కలుగుతుంది. ఆ దయ మీ మీద పసిచేస్తుంది. నాకు ఒక దేహం ఉంది. దానికి రోగం వచ్చింది. దానికి మందులు వాడి, నయం చేసుకొన్నాను. దానితో రోగం తిలిగి రాకుండా వేచిదు. మరలా ఆరు మాసాలకి, సంవత్సరాశికి మరో రోగం వస్తుంది. ఎందుచేత? శరీరం ఉన్నంతకాలం అది తప్పదు. అలగే మనస్సు ఉన్నంత కాలం ఏదో తలంపు నిస్సు బంధిస్తుంది. ట్రాఫిక్ బండి అయినట్టు బంధించబడతావు. అప్పుడు నిస్సు బైపాస్ రోడ్డు డ్యూరా సీ గురువు గమ్మాసికి చేరుస్తాడు. వాడి గురువు. ప్రయాణ మైనప్పుడు అనేక ఆకర్షణలు ఎదురోతాయి. అక్కడ ఆగిపోకూడదు. గమ్మాస్సి మర్కుపోకూడదు. అనేక మంచి ఎదురోతారు. అలగే జింతనులు ఎదురోతాయి. అక్కడ ఆగిపోకూడదు. “ఎటువైపు వెళ్లాలి” అని అడిగి తెలుసుకోసి వెళ్లాలి. లేదా రాంగ్ డైరెక్టన్లో వెళ్లాపోతే తిలిగి రావటాశికి చాలాకాలం పడుతుంది. అలగే సీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో చాలామంచి ఎదురోతారు. సీ గమ్మాస్సి మార్చే సంఘటనలు ఎన్నో ఎదురోతాయి. దానికి సీ గురువును అడిగి, తెలుసుకోసి ప్రయాణం సాగించాలి. లేదా గమ్మాస్సి చేరలేవు. జ్ఞానికి తెలుసు ఈ నెన్నానాలు, అపమానాలు లేవసి; వారికి పాంగు, క్షుంగు ఉండదు. అజ్ఞానికి అచి అన్ని శరణాగతి పొందసి నేనుకు ఉన్న వస్తువులేనట్లుగాను, లేసి లోకం ఉన్నట్లుగాను కనిపిస్తుంది. ఈ అడవిలోంచి బయటికి తిసుకొసి వచ్చేవాడే గురువు. సీ మనస్సు, మాటలా ఎక్కడ అణగుతుందో అదే నారాయణు.

37. చైతన్యర సుంచి వచ్చిన మాట, రచన కలకాలం నిలబడతాయి. మనం ఇష్టా-అయిష్టాలతో మాటడి మాటలు నిలబడవు. గుణవంతుడు, బుద్ధి మంతుడు, బలవంతుడు అయిన ఆంజనేయస్వామికి నమస్కారం చేసినా, పూజ చేసినా రాముడే, మనుకుంటడు. అంటే నాకే చేస్తున్నాడు అనుకోంటాడు. రాముని అనుధ్రష్టం, ఆంజనేయ స్వామి ఎలా పాంచాడో అలగే మనం కూడా అటువంటి దయను ఈశ్వరుని సుండి నంపాటించాలి. దేహం ప్రారథిం అనుభ విస్తుంది. దేహంతో తాయాత్మం లేనప్పుడు ప్రారథిం అనుభవిస్తున్నాను అనుకోనే వాడు ఉండడు, శరీర బాధలు, వ్యధాప్తం బాధలు ఎక్కడ ఉంటాయి? కర్మ సేద్ధాంతం స్థిత ప్రజ్ఞాని విమీ చెయ్యలేదు. ఎవరి నోటి సుంచి అయినా మంచి మాట వస్తే, దాని వలన మీ జీవితంలో మార్పు వస్తే ఆయన విషయంలో మీరు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. మీరు ఆయన పట్ల కృతజ్ఞత లేకపోతే వాళ్ళకు నష్టం

లేదు. కాని మన అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది. తలంపుల వెగం వలననే “గురువు మనలను వదిలాడు” అనుకోంటాము. మీరు గురువును వదిలినా; మిమ్మలను గురువు వదలడు. గురువు అనుగ్రహం ఉంటే అన్ని నొఢ్చుమే. జ్ఞానం అందలలోనూ సమానం. కాని శక్తి అందలలోనూ సమానంగా ఉండదు. కృష్ణుని ఉపాధిలో శక్తి ఎక్కువ. పేడుగులు వచ్చి మీద పడుతున్న శాంతంగా ఉండటం నేర్చుకోండి. గురువు సీ పెంటే ఉన్నాడు. మీరు ఆత్మ విశ్వాసం పెంచుకొంటే భోతికంగానూ, ఆధ్యాత్మికంగానూ అభివృద్ధిలోకి వస్తారు. బంధువులు, స్నేహితులు ఉధరిస్తారని భావించకండి. మీ ఆత్మ విశ్వాసమే మిమ్మలను ఉధరిస్తుంది. ప్రపంచం మిమ్మలను ఉధరిస్తుందని అనుకోకండి. ఈశ్వరుడే ఉధరిస్తాడు.

38. ఎక్కడ ఆనందం ఉందో, అక్కడికి సీ మనస్సును సిజ గురువు తిప్పుతాడు. గురువు అంటే ఆనందమే. దేహంతో నంబంధం లేకుండా ఉన్నాడు. మన పీల్లలు మనలను చూస్తారని ప్రేమిస్తాము. చూడరు అంటే మనం ప్రేమించము. గురువు అలా ఉండడు. సీ మనస్సులో సూక్ష్మరూపంలో ఉన్న వాసనలను పెద్దవి చేసి వాలతోనూ, వీలతోనూ ఏదో అనిపించి, తరువాత సీ జీవితాన్ని ఎలా మరల్చాలో అలా మలుస్తాడు. జన్మాంతరంలో ఉన్న వాసనలను సీ బ్రైయినలోకి సీ గురువు తీసుకొని వస్తేగాని అవి ఉన్నాయని సీకు తెలియవు. ఆ చెడులోంచి బయట పడాలనే ఆలోచన సీకు రాదు. కాని సీ సంస్కారాలు ఎస్సి ఉన్నాయో ఈశ్వరునికి తెలును. చిత్ర నుట్టి చాలా ముఖ్యం. దేహస్నే ఇది నేను కాదు. ఇది నేను కాదు అంటూ సాధకుడు అనేక జన్మలు సాధన చేస్తూనే ఉంటాడు. కాని అది సిజం కాదని అనుభవవ్యార్థకంగా గ్రహించిన తత్కషం విచారణ ఆగిపోతుంది. దానికి గురువు అనుగ్రహం చాలా అవసరం. ఆత్మ విశ్వాసం ఉంటే అనొఢ్చుమంటూ ఏదీ ఉండడు. మీ కుటుంబ సభ్యులు మిమ్మలను వదిలినా, భగవంతునిపై విశ్వాసం సిజమైతే ఆయన మిమ్మలను వదలడు. భగవంతుడు సీ కూడా ఉంటే బయపడవలసీన పసిలేదు. గురువు దయ వలన మనలో వివేకం పెరుగుతుంది. దాని వలన మన జీవితం అభివృద్ధి ఘైపుకు మరలుతుంది. వివేకాన్ని కూడా గురువే ఇస్తాడు. ఎవరి సమక్షంలో సీవు శాంతి తరంగాలలో కాంతి తరంగాలలో ఊగిసలాడతావో ఎఱే సీకు గురువు. మీకు విదైనా కష్టం వస్తే కంగారు పడకండి. వేగిర పడకండి. మీ గురువు మిమ్మలను కాపాడుతాడు. గురువు చూపు, ఆత్మ చూపు సీ ప్యాదయంలో ఉన్న చైతన్యం వద్దకు తీసుకొని వెళ్ళటానికి సివుడు చేసే పసి, విష్ణువు చేసే పసి సీ గురువే చేస్తాడు.

39. మీరు భగవంతునికి పత్రము, పుష్టము, ఫలం ఇయ్యునక్కర లేదు. ఆయన మాటలను ఎంజాయ్ చెయ్యండి చాలు. ప్రపణీదుని రథీంచినట్లు మిమ్మలను రక్షిస్తాడు. నీవు వక్కాశికి వస్తే నీవే ఆయనకు లోకం. ఆయన సీ ఒక్క ల కోసమే వస్తాడు. సీ హ్యాదయాన్ని తెలుకుతూ ఉంటాడు. సీ హ్యాదయం ఖాళీ అవ్వటానికి కంగారుపడకండి. అటి అంతా మీరు భయ రహిత స్థితి కలగటానికి అసి విశ్వసించాలి. సమాజపరంగా, కుటుంబ పరంగా సీకు కష్టాలు వస్తాయి అనుకో అవ్వడు సీ గురువు వాటిని ఎదుర్కొనే పోరాట పటిమను కలిగిస్తాడు, బుధీకి అవగాహన కలగటానికి. అంతేగాని సీకు కష్టం కలగాలని కాదు. తల్లి జిడ్డను దగ్గరకు తీసుకోవటానికి “అటిగో బాచోడు, దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాడు. వచ్చేస్తున్నాడు అంటే జిడ్డ తల్లిని కాగలించుకోవటానికి వస్తాడు. అటి తల్లి ప్రేమతోనే అంటుంది. అలాగే సీకు కష్టాలు కల్పించినటి, ఆయనలో ఐక్యం అవ్వటానికి. గురువు సీకు అవ్వడు వివేకం ఇచ్చి అందులోంచి బయటికి తీసుకోసి వస్తాడు. గురువు ఏమి చేస్తాడు? అసి మీరు అనుకోన్న మిమ్మలను విడువడు. మీ మీద మీకు విశ్వసం కలగాలి. మీ దేహ ప్రారథంలో ఏమి ఉన్న అటి సీవు కోరకపోయినా వస్తుంది. లేసిటి కోరుకొన్నారాదు. దేహం ఏ పసిమీద వచ్చింది, ఆ పసి చేసుకోనిపోతుంది గురు అనుగ్రహం మీ మీద ప్రసరించినప్పడు మీకు ఉపాట ఆడదు. అమృతాను భవం కలిగిన తరువాత తెలుస్తుంది. మనం చేసింది తక్కువ, గురు అనుగ్రహం ఎక్కువ అసి. చాప్పకు, బ్రతుక్క తేఱా లేదని పుస్తకాలు చంపితే రాదు. ఒక్క జ్ఞానికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. వంద సంవత్సరాలు సాధన చేసిన ఫలం కంటే ఒక్క జ్ఞాని దయ కొన్ని నిమిషాలలో చూదినటి ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ.

40. శలీరం ఎవరికి గుర్తు రావటం లేదో వారే ఆరోగ్యవంతులు. గోదావరికి వదర వస్తే చసిపోయిన ఏనుగులే కాదు బ్రతికి ఉన్న ఏనుగులు కూడా ప్రహాప వేగానికి ఎంత తప్పించుకుండామని కాళ్ళ ఎన్న సెర్లు ఆడించినా ప్రయోజనం లేక కొళ్ళుకుపోతాయి. అలాగే ఈశ్వరానుగ్రహం వచ్చినప్పడు మన అహంకారం పోకుండా ఉండటానికి ఏనుగు కాళ్ళ ఆడించినట్లు ఎంత ప్రయత్నించినా సాగదు. పత్తా లేకుండా పోతాయి. మీ సాధన వలన మీ అహంకారమనే ఏనుగు కదలదు. మనం మహాత్ముల దగ్గరకు ఏమి పట్టుకొసి వెళ్లకపోయినా దర్శనం చాలు ఎంతో అభివృద్ధి కలుగుతుంది. గురువుకు ఎప్పడైనా కోపం వచ్చినా తిఫుటే అనుకోండి. కారణం లేసి ప్రేమ గురువుటి. కారణం ఉంటే అటి వ్యాపారపోతుంది. పద్మమాదులు, శంకరులు ఒకరి మమితాలు ఒకరు చూచు

తొన్నారు. జీవితాంతం స్నేహంగా ఉండిపోయారు. వరామర్చలు లేకపోయినా వరవాలేదు. విమర్శలు లేకుండా ఉండాలి. గురువుతో అనుబంధం తెగించి అంటే గత జన్మలో అనుబంధం తక్కువ అని అర్థం. ప్రవక్త మాటలు ఆయన జీవించి ఉండగా అందరూ అర్థం చేసుకోలేకపోయినా తరువాత కాలంలోనైనా మానవులు అర్థం చేసుకోంటారు. అంటే తదువలి కాలంలోనైనా అవి అర్థమచోతాయి. గురువు అనుగ్రహం లేకపోతే చింతాకంత లేదా ముల్లు అంత తలంపు పోవాలంటే కొన్ని జన్మలు పట్టివచ్చును. శలీరంతో చేసే చెడ్డ వసి వ్యాజ వలన మాటలతో చేసే పొరపాట్లు జపం వలన మనస్సుతో చేసే పొరపాట్లు ధ్యానం వలన పోతాయి. ఈ పొరపాట్లు అన్ని జ్ఞాని సన్నిధిలో కూర్చోవటం ఘలితంగా పోతాయి. దేవతల మీద భేదబుట్ట పెట్టుకొంటే తిరిగతే గాళి పురోగతి లేదు. గురువు పట్ల నీకు ఉన్న విషాసం అచంచలంగా ఉండాలి. కారణం మనం చేసే నొథన పది శాతం, గురువు వలన తొంబై శాతం లాభం జరుగుతుంది.

41. మనమంతా ఒక చిన్న ర్రాముంలో ఉన్నాము అనుకోండి. నా వాటరు ట్యూపుకు ఏ ట్యూంకు నుంచి నీరు వస్తున్నదో మీ ట్యూపుకు కూడా అదే ట్యూంకు నుంచి నీరు వస్తుంది. అందలకి వచ్చేబి ఆ మూల ట్యూంకు ఒక్కడాని నుండి. అలాగే మీరు ఏ గురువును ఆరాధించినా ఈశ్వరుని దయ నుంచి వస్తున్నదే అని మీరుగ్రహించాలి. ఇందులో భేదం ఏకీ లేదు. భగవాన్ని ఒక విషయం గులంబి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? అంటే “నాకు అభిప్రాయాలు లేవు; ఈశ్వర సంకల్పం ప్రకారం జరుగుతుంది” అన్నారు. కోటి పుస్తకాలు చదవటం కన్న గురువు యొక్క అనుగ్రహం వలన పై దానికంటే కోటి రెట్లు అధికమైన ఘలితం వస్తుంది. దాహం వేసినప్పుడు నీరు తాగితే ఎలా ఉంటుందో, ఆకలివేసినప్పుడు అన్నము తింటే ఎలా ఉంటుందో అలాగే తలంచాలనే తపన కలిగినప్పుడు గురువు, దైవ సహాయం అలాగే అందుతుంది. గురువు లేకుండా గులి కుదరదు. ఏదైడు ఆశ్రమం పెట్టినప్పుడు మంజులు నొమ్మిని కొందరు విమల్యంచారు ఇలా “తిరుపతిలో ఉండగా మోనంగా ఉండేవారు. ఇక్కడికి వచ్చి ఆశ్రమం నొపించి అందరతోనూ మాట్లాడుతున్నారు” అని యాభై మంచి భక్తులు ఆయన్ని విచిలేశారు. వెంటనే వందమంచి కొత్త భక్తులు కలిసారు. ఆయన ఇలా అన్నారు “పోతే నప్పం లేదు. వస్తే లాభం లేదు. నేను ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉన్నాను” అన్నారు. గురువు తలంచుకొంటేనే గురు స్వరణ చేయ గలుగుతాము. “క్రీధానికి కోత, అనుగ్రహసికి దాత, గురు స్వరూపం”. పొపర చేసిన వెంటనే ఘలితంలోకి రాదు. పండిన తరువాత ఘలితంలోకి వస్తుంది. అట ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఇయ్యాలో అప్పుడు,

అక్కడ ఇస్తోడు ఈశ్వరుడు. “ప్రపంచంలో కనిపించే ఏ భోగమైనా భోగం కాదు, అది ఒక దొర్కాగ్రం” అన్నారు. అవసరాలు తప్పటి. ఈ భోగం చూచి మరో పిణ్ణివాడు యాని తోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు. భోగం రోగంగా పరిజామంలో వ్యక్తమౌతుంది.

42. మనం అభివృద్ధి అవ్యాలన్నా బాష్పు శత్రువులు అవ్యాప్తివ్యాది. అంతే కాదు మన అంతరంగంలో ఎన్నో బలమీశరతలు, దోష బుద్ధులు ఉంటాయి. అవి మనసలను అభివృద్ధిలోకి రాశివ్యాపు. జ్ఞాని వలన మాత్రమే ఆటంకాలను తొలగించి అజ్ఞవ్యధితే కారణమయ్యేలా చూస్తాడు. భక్తుల జీవితాలు చూస్తా ఉంటే కష్టాలు, సప్తాలు కనిపిస్తాయి. కారణం ఎన్నో జన్మల సంస్కారాలు తొంచెం కొంచెం చూపించి జన్మ రాష్ట్రాన్నికి గురువు కృషి చేస్తాడు. మజ్జిగ అన్నంలో పచ్చడి నంచుకొని తిన్నట్టుగా కష్టాలను కొన్ని తోసి చూపిస్తూ గమ్మాన్నికి చేరుస్తాడు. ఒకడు ఎన్నో మంచి పనులు చేసి చివరికి నరకాలికి వెళ్ళాడు. దాన్ని జీర్ణించు కోలేక తన గత వైభవాన్ని ఏకరు పెట్టడు అక్కడి వారికి. వారు అన్నారు “నీవు చేసిన మంచి పనులు అస్తి గుర్తింపులు తోసం చేసావు). పద్ధతిపాత్రాలు, పద్ధత్తులు, తప్పట్లు కొట్టించుకోవటంతో ఖర్చు అయిపోయింది. సీవు గత జన్మలలో చేసిన పొప కర్తుల సిమిత్తం ఇక్కడికి సిద్ధమయ్యావు” అన్నారు. మీరు ఎన్ని సతీకర్తలు చేసినా ఎంత పొండిత్తం ఉన్న ఎన్ని ఉపన్యాసాలు విన్నా జ్ఞాని సమత్వంలో సత్యానుభవం పొందాలనే కాంత కలుగుతుంది కాని మరో మార్గం, మరో ప్రస్తుతి లేదు. నత్త కర్త ఆచలంబటం వలన విచారణ చెయ్యటం వలన వచ్చే ఫలితం ఆక్క జ్ఞాని సమత్వంలో పొందుతాము. పుస్తకాన్ని పేతువులైన వాసనలు నిశించు టకు జ్ఞాని సస్థిధానం సహకరిస్తుంది. ఆపరేషన్ చేసే ఇంక్రాటరు రోగి రక్తం ఎక్కువ పోకుండా, బాధ సాధ్యమైనంత తర్వేలా ఆమాటలు, ఈమాటలు చెబుతూ రోగ కారణమైన పదార్థాన్ని బయటికి తీసేస్తాడు. అలానే గురువు బాధ లేకుండా, సాధన పేరుతో శ్రేమ కలగుతుండా, సత్యానుభవాన్ని కలుగుచేస్తాడు. సర్వాంతరమై అయిన గురువు అస్తిపనులూ చేస్తాడు. బ్రహ్మ-చిహ్న-మహాత్మరుడు ఈ మూడు ముఖాలలోంచి వచ్చించి ఆయనే. దేవునికి ఒకవేళ తోపం వస్తే గురువు దానికి సాయం ఇస్తాడు. అంతే ప్రారభం నుంచి వచ్చే బాధలను తగ్గిస్తాడు.

43. సీ ప్యాదయంలో ఉన్న వాసనలు సీకు తెలియవు. ఆ వాసనలు సీకు తెలియకుండానే, తొస్సి సీ సహస్రారాసికి రాకుండానే వాటిని తన అనుగ్రహంతో తొలగిస్తాడు. గురువుకు విత్తాంతి అక్కరలేదు. సీ పురోభివ్యధికి, సీ చ్ఛేతన్ష్ట స్థాయి పెరగటానికి విత్రాంతి అక్కరలేదు. గురువు సీ అష్టాన సిద్ధ

నుండి మేల్కొల్పటానికి ఎన్ని ప్రతీయాలు చెయ్యాలి, ఎక్కడ చెయ్యాలి అని విత్తాంత లేకుండా చేసుకోని వేతిందు. వారి ప్రవాహమే వారిది. ఎంతమంచి తిష్ణులను మేల్కొల్పినా త్రమ ఉండదు. ఆయన గురించి ఇంకా విషి చెప్పేను. నీలో ఎన్ని వాసనలు ఉన్నాయో, అయ్యా ఎన్ని వాసనలు ఉన్నాయో అని చూడడు. గురువు ప్రయత్నంలో ఏమీ ఆగవు. ఎంత గడ్డిమేటు అయినా దిన్న అగ్గి పుల్లకు బూడిద అవుతుంది. ఎంత పండితుడైనా, ధనమున్న గురువు అనుర్ఘం లేకుండా సివు సత్యానుభవం పొందలేవు. చంబి పీల్లవాసికి ఇష్టం లేకవితే జిస్కుట్ట కూడా తీసుకోలేము. గట్టిగా లాగితే సగం వాడి చేతిలో ముక్కలై వెతుంది. వాసనలు ఏలా తొలగించుకోగలవు. సుఖం ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. అంతా జడంపైనే దృష్టి. “మీము ఈ చుధ్య సుఖంగా లేము” అని అనుకొంటాడు కొందరు. ఇటువంటి పిట్టిపిచ్చి ఆలోచనల నుంచి పీ దృష్టిని మరియు వాడు గురువు. గురువు శరీరంలో కూడా ఆనందంతో తాండవం చేస్తాడు. తిష్ణుని తలంపచెయ్యటానికి ఆనందమే ఒక శరీరం ధరించి వస్తుంది. అందుచేతనే ఆ శరీరం ఆనందంలోనే సాంతతినే ఉంటుంది. గురువు తిష్ణుని ఇలా ప్రశ్న చేస్తాడు “నేను చెప్పించి సీకు అర్థమైనదా?” అంటాడు. ఉఱికే అంటాడు. తనలో కలిపేసు కొంటాడు. సీవు ఎవరివో సీకు తెలినే వరకూ గురువు యొక్క వైభవం సీవు గుర్తించలేవు. అసలు గుర్తించటానికి నీవు సరివెణు. అన్న జీవరాతులలోనూ గురువు కణికించేటట్లు అనుర్పిస్తాడు. ఎవరిని చూస్తూ ఉంటీ నీలో ఆనందం పొంగుతూ ఉంటుందో వాడే సీ గురువు.

44. అడగకుండానే ఇచ్చే స్వభావం గలవాడు అరుణాచలేవ్వరుడు. అడిగించుకోని ఇస్తే సీకి నష్టిం అన్నారు భగవాన్. గురువును అనుర్పించమని వేడుకోవలసిన వసిలేదు. గురువు వేరు, నేను వేరు, అనే భేద బుధ్మిని గురువు చూస్తానే ఉంటాడు. అందుండి నిన్న విడబ్బిసి, అభేద దృష్టిని కల్పించి అనుర్పిస్తాడు. వాడు గురువు. అగ్గి వేడికేకుండా ఉండదు. గురువు దయ లేకుండా ఉండదు. అది ర్పించే బుధ్మి సీకు కావాలి. అది గురువు పీద భూతి వలన కలుగుతుంది. గురువు సీ పిపుయంలో ఆ జిష్ణుక్కులు, ఈ జిష్ణుక్కులు చేస్తా ఉంటాడు. విషించి గురువు మనలను వచిలాడు అని దిగాలుపడేటట్లు చేస్తాడు. ఎందుకు మరింత ఎక్కువగా కొగలించుకోవటానికి. చివరికి అది జరుగుతుంది. గురువుకు నీవు నేవ చేస్తా ఉంటీ సీకు ఈ ఆలోచనలు వస్తాయి. ఏ కారణం వలన నాకు ఈ జిస్తు వచ్చింది? ఏ కారణం వలన నాకు ఈ దుష్టి వచ్చింది? అని తలంపు వస్తుంది. ఆ కారణంతో సంబంధం లేకుండా గురువు

దాన్ని కత్తిలిస్తాడు. సంవత్సరాల తరబడి అనుభవించే బాధలను గురువు కొన్ని గంటలలోనే అనుభవింపజేస్తాడు. అది గురువు వైభవం. చంటి పిల్లలకు ఆట వస్తువులపై వినుగు వళ్ళినప్పుడు “అమ్మా అమ్మా” అన్నప్పుడు ఆమ్మా వస్తుంది. మీరు విషయ చింతన రాగాలు వదలి దైవం పైపు మళ్ళీ ఏడ్డినప్పుడే గురువు రూపం ధరించి మిమ్ములను ఉద్ధరిస్తాడు. మనం ఎందుకు వచ్చామో ఎప్పుడో మర్మివోయాము. లేసివేసి గొడవలు సెత్తినేసుకొని తిరుగుతున్నాము. కాని సీ గురువు సీ గమ్మాన్ని చేరే పని మర్మివోడు. తలంపులను బట్టి సమస్యలు వస్తాయి. మన తలంపులు అన్ని నకిలీ సత్కాలు, జయూపజయాలు, సుఖ దుఃఖాలు అన్ని నకిలీ సత్కాలే.

45. చంటిజడ్ బురద చేసుకొని ఇంటికి వస్తే, సీవు బాడి చేసుకొని వచ్చావసి బాధించదు. ముందు స్నిగ్ం చేయించి ములకిని తొలగించి మంచి బట్టలు కట్టి, పొడరు పూసి, ముద్దు పెట్టుకొంటుంది. అలాగే సీవు ఎటువంటి తలంపులతో ఉన్నా సీ గురువు అహమేళన చెయ్యుక వాటిసి తుట్టం చేసి తొలగించి తన స్ఫుర్యాపోన్ని ఇస్తాడు. ఇంటిలో వాళ్ళకు ఇల్లు కట్టిన్నే వాటిసి గులంచి ఎవరికి చెప్పము. ఎవరికి పరాయి పాలకి ఇల్లు కట్టిన్నే టామ్-టామ్ చేస్తాము. బయట వాళ్ళ కూడా ఇంటిలో వాళ్ళే అనే బాధి సీకు రావటం లేదు. సీ భేదబుధిని భగవంతుడు చూస్తూ ఉంటాడు. ఈ ఖగోళం అంతా నడిపే వాడికి మీ తెలివి తేటల కన్న ఎక్కువే ఉంటాయి. మీకి కళ్ళు ముక్కు, చెవులు ఉన్నాయి. ఆయనకు లేదు అనుకోకండి. గురువు లేకపోతే గైడెన్స్ లేదు. ఆత్మానందం పొందిన వాసికి ఎటు చూచినా ఆనందమే. శలీరం పోతున్నా, పోగొట్టుకొంటున్నాము అనుకొనే వాడు పోయాడు. మనకు ఎటుచూచినా దుఃఖమే. అన్ని చేప ముళ్ళే ఎదురొతాయి. “నేను గురువును” అని చెప్పేవాడు పూర్వంగా అహంకారంతో చెబుతున్నదే. రాముక్కప్పు పరమహంసగారు ఇలా అనేవారు “ఎత్తులో ఉన్న టిపం క్రీంద అడుగున కొంత సీడ ఉంటుంది”. అలాగే మహాజ్ఞాని దగ్గరకు కొందరు భక్తులు చేరి టిపం క్రీంద సీడ ఏమిటి? అని అనుకొంటారు అలాగే “వీడు పేద భ్రాహ్మణుడు, పూజాల, వీడి దగ్గర ఏమి జ్ఞానం ఉంటుంది? అనుకొంటారు. ఈని టిపం కాంతి చాలా దూరం కనబడుతుంది. చాలా దూరం నుంచి వచ్చి ఆ పెలుగును చూచి, ఆ సందేశాన్ని పూర్తిగా స్క్షికలించి తలస్తారు. టిపం క్రీంద సీడ ఏమిటి? అనుకొనేవారు అలాగే ఉండిపోతారు. వీలనే బధ్మ జీవులు అంటారు. వల నుంచి తప్పించుకొని పొలపోయేవి కొన్ని వలలో పణ్ణ చీల్చుకొని బయటపడ్డ చేపలు కొన్ని ప్రయత్నం లేక వలలో ఉండిపోయేవి బధ్మజీవులు అంటారు. అవతార

పురాణాలు వ్యాఖ్యన్వేదు అందరూ జాగ్రు పడశిరు. ఆసుసలంచిన వారు మాత్రమే తలాన్నారు.

46. గురువు శలీరం మరణిస్తే చుట్టుపెటియారు అని అనుకోకూడదు. ఇన్నుపు గొలుసులు, ఉక్కు గొలుసులు తెంపుకోవచ్చేను. గురువుతో అనుబంధం గురువు లేకపోయినా ఓసంసాగుతుంది. గురువు శలీరం మరణిస్తే ఆయన వెచియసాండు అంటే స్కూనసానికి ఆఫ్సమానుంటి. నీ బుట్టిలో దీషాలే ఈ భాషణాలజీ ఉంచుతాయి. చుట్టుపెటియాన గురువు అంటూ ఎవరూ ఉండరు. గురువు శలీరం తాదు, ఆళ్ళ, చుసిపెచియాన గురువు అంటే ఆయన గురువు ఎలా అవుతాడు. చుట్టుపొడు పొంటల్ గురువు). సికగురువు అమరుడు, గురువు అంటే ఆళ్ల గురువు మరణించుడు, మరణించుడు అయిన గురువు ఎవరు. గురువు వెళ్లితిలికు ఉన్నాడీ ఆ స్థూలికి మంచి ఏ వ్యక్తి ముందుకు తిస్సుకు వెళ్లితిడు. గురువు మీద మీకు ప్రముఖిగించుకు అనుకోవడి. అరథతేని ప్రముఖిగించుకు ప్రముఖిగించుకు కొద్ది సంపులింపులు నలపడు. ఆసీజన్ వెట్టుకోవాలి. గురువు శలీరంతో కాదు, గురువుతో నుంచినిక అనుబంధం ప్రమాణం వెట్టుకోవాలి. గురువుల్లి అంటే మనస్సు యొక్క ముఖాలాడై తెలుసుతోన్న వాడు. గురువు ప్రముఖు ప్రముఖు కాదు. గురువు శలీరం మరణించినా, అనుగ్రహ ప్రమాణం కాదుగుతానే ఉంటుంది. దార్శి మాటలతో చెప్పలేను. బుట్టికి అందరు. గురువు ప్రముఖు ఉగరినాడే నాడికి, అపంకార మనుకుయా నాటి అంతకు అంచే రాలిపెంచాలయి. సింపం సంపత్తర కాలం ఆఙ్కుతంలో ఉంట వేటుకై లయితికి వ్యస్తి, ఆలాడే గురు అంగ్రేషు యిమయ్యులను పెంటిపుఁచుంది. దానికి భగవాన్ వ్యస్తి సోట్లు వ్యాప్త మాంసం ముక్కలు” అస్తురు. ఇష్టం, అయిప్పం, రాగ దేవమైలు అన్ని గురు ప్రముఖు మీద గులావడితే అత కలగిపెంచాలయి. లక్ష్మీదేవి-చుర్మ-సరంస్తత్తు అన్ని గురువులకే ఉన్నాయి. అటి అన్ని కలగి ఉన్న ఆర్థి సహకయం కన్న పొందిన సంపద ఈ లోకంలో ఎక్కుడ ఉంటి.
47. నీవు పనికించు అని చెప్పే నాటు గురువు కాదు. సిస్టు ఆధ్యాత్మికంగా పనికి చుట్టుపెట్టు చేసినాడే గురువు. పూతణ అనే రాక్షసీ ద్రుధకు పరా తీక్ష్ణయ్యుడు కళ్ళి ముఖసుకొంటాడు. కారణం ఆమెను చూచ్చి ఆమెను అనుగ్రహించాచాలని అనిపిస్తుంది అలా చేసారు. గురువు చూచ్చి అంత దయా పూర్తిగా ఉంటాంటి. కలి కల్పున అంటాంటి. అటి కలి ధృతి. ఆర్థి మాటలు నీవు పింటే నీ తమససిక పోగాలు తెగ్గాలయి. మేడ తాలంలో సంస్కరిత కుషాగ్రముడు వ్యాపాకాలంలో సుల్పుముఖుడు, కలి కాలంలో రఘు మహాల్మి శ్శాంక మాటల్మార్చి

లోధించారు. రఘు భక్తుడు ఒకడు నాతో ఇలా అన్నాడు “భగవాన్ స్వప్నంలో నాతో ఇలా అన్నారు ‘సీ శ్రేమం నాకు కావాలి, సీ సుఖం నాకు కావాలి. సీకు భజనల మీద, సిద్ధుల మీద మొజి వెంపాలటే షిర్టి వెళ్ళ బాటా సమాధి దగ్గర కొంతకాలం ఉండు, సీ సంస్కృతాలు అప్పుడు సీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ కూర్చుని విడుస్తూ ఉండటం ఎందుకు’ అనగా ‘నా దగ్గర డబ్బు లేదు, భావ తెలయదు’ అనగా భగవాన్ ‘డబ్బు ఇచ్చేవాడు వస్తాడు, భావా సమస్త లేకుండా అన్ని సమకూరుతాయి’ అన్నారు. అంతేగాని నా దగ్గర ఉండు అని అనలేదు. గురువు యొక్క అసుర్పణికి ఇది సంకేతం. అభిషేకాలు, తీర్థయాత్రలు, నామ స్వరణలు గురువు యొక్క కరుణాపూర్వితమైన చూపు ముందు సరితూగవు అవి ఎల్.కె.జి., అంటిపి. ఒకొక్క భక్తుడు పాణి సంస్కృతాలను టట్టి గురువును వదులుతున్నాడు. కాని వెళ్ళేడప్పుడు గురువు మంచి వాడు కాదని వెళ్లవెతున్నాడు. తిలగి వినాబీకైనా ఆ గురువు గేటులోకి వచ్చి తలించాలి. అది గురు వైభవం. “నేను బాగా చెబుతున్నాను. నన్న అంతా బాగా చెబుతున్నారు” అనే మీ మాటలు అజ్ఞానం. వస్తువు అనుభవంలోకి వచ్చిన తరువాత ఇది అంతా గురువు “దయ” అని తెలుస్తుంది. ఆయన దయ తప్ప మనం ఏటి లేదు. మనకు ఏమీ తెలయదు. మీ కోసం గురువు వడ్డ త్రమ మీకు తెలయదు.

48. చిట్కాల వలన అజ్ఞానం పోదు. గురువుగారు విభూతి ఇచ్చారు అంటే పోదు. మీ సాధనలో సిజాయితి ఉంటే తెలుస్తుడు ఈశస్తరుడు. సద్గురువును సముద్రాసికి ఉన్నంత ప్రేమ ఉన్న వాలసి ఆన్రయించు. జ్ఞానిసి బ్రహ్మమే ప్రచారం చేస్తుంది. ఇతరుల డ్యూరా కాదు నత్తుం యొక్క వైభవమంచి. జ్ఞానికి శక్తి ఉంటుంది. అహంకారాసికి శక్తి లేదు. కొండమీద దీపం పెట్టి దాని పెలుతురును ఆపుదామన్నా ఎవ్వరూ ఆపలేరు. జ్ఞాని వైభవాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. దుష్టుని పట్ల జ్ఞాని ఉదాసీనంగా త్రమాగుణంతో ఉంటాడు. కాలీలో ఒక “బాటా”గారు ఉండేవారు. మహిమలు ఎక్కువ చేసేవారు. రాముక్షప్ప, పరమ హంసగారు మరణించిన తరువాత ఆ “బాటా”ని వివేకానంద కలిసి ఆకర్షితులై వాలకి శిష్టులికం పాందుదామనే సంకల్పం కలిగించి. ఆ రాత్రి రాముక్షప్ప పరమహంన స్వప్నంలో వివేకానందుల వాలకి దర్శనమిచ్చి ఇలా అన్నారు. “నన్న మర్మవీయావా! ఇంత కాలం సీకు చేసిన బోధను సీవు ఇలా మాయ సిద్ధులకు వశమయ్యే స్థితికి వచ్చావా! నా బోధలను ఈ విధంగా గ్రహించావా! నేను చచ్చిపోయానని అనుకోంటున్నావా!” అని పెడ మార్గంలో పెతుతున్న ఆ బుధిని మార్చి ఆ రాత్రే వాలకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాడు. జ్ఞాని చావు లేకుండా ఎలా ఉంటాడో చెప్పటానికి,

ఆమ్యుత్సవాహని

గురువు శరీరం వాడినా తిష్ణుని పెద మార్గంలో వెళుతూ ఉంటే ఎలా కాపొడుతాడో తెలుసుకోపట్టానికి ఈ ఉదాహరణ చాలు. భక్తుడు భగవంతుచ్ఛి ఎంతగా ప్రేమిన్నాడో అంతకన్న ఎక్కువగా భగవంతుడు తన భక్తుడిని ప్రేమిన్నాడు. అది నాథనకు దుర్లంఘ రావటం లేదు.

49. అరుణాచల స్తురణ ఎలా కలుగుతుంది అంటే గత జన్మల సంబంధమే. అది సూక్ష్మదృష్టి ఈ వాడు లోచూపు ఉన్నవాడు గ్రహిస్తాడు. శరీరం కాలినా ఈశ్వరునితోనూ, గురువుతోనూ ఉన్న సంబంధం నిష్ట వదలదు. అడ్డుత స్థితిలో ఉన్నవాడు ఇతరులకు భోభించేటప్పుడు తనకు తానే చెప్పుకుంటున్నాను అనుకోంటాడు. అది అనుభవంలో ఉన్నవానికి తెలుస్తుంది. శరీరానికి రోగాలు వచ్చాయసి భయపడకు. డాసికి సంబంధించిన మందులు నీ కేబులో ఉన్నప్పుడు భయం దేసికి. అలాగే నీ మనస్సులో ఎన్ని దోషాలు ఉన్నా నీవు కంగారు పడకు. భగవంతునితోగాని, నీ సద్గురువుతోగాని నీకు ఉన్న మానసిక అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉంటే చాలు, నీకు ఏ హసి జరుగదు. నీ బాధ్యతలు అన్ని నీ గురువు బాధ్యతలు, నీ మోక్షాలికి వారి అనుబంధమే మందు. అది స్తుతానానికి వెళ్లే వరకూ ఆ తిక్ష్వసాన్ని కాపొడుకోచాలు. నీ మనస్సును తుట్టి చేసి, పవిత్రుచ్ఛి చేసే బాధ్యత వారిదే. “భోగి” ఈ లోకానికి అశాంతి పంచిపెడతాడు, “యోగి” ఈ లోకానికి శాంతిసి పంచిపెడతాడు. ఆచార్యుసి ప్రేమ అపోరం వారి తిష్ణుని మీది ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో ఉపసిఫత్తు ఇలా అంది ఒక ఆచార్యుసి వద్ద ఐదు సంవత్సరాలు భోభించుకొసి తిష్ణులు ఇంటికి వెళుతూ ఉండే సందర్భంలో ఆచార్యుడు ఇలా అంటాడు “నా లోధను గ్రహించారు. నా ప్రవర్తనలో విదైనా దోషం ఉంటే మర్మాపోండి” అన్న ఈ మాట వాలపై ఆయనకున్న అపోర ప్రేమకు సిద్ధయనము. గురువు తిష్ణుసి కోసం విడుస్తాడు. భారత దేశం కోసం కబీర్ విడ్జీన రోజులు ఉన్నాయి. అందుకనే వారు యోగులైనారు. మనస్సు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది.

50. అడ్డుతం భోభించేటి కాదు. అది అనుభవానికి సంబంధించినది గురువు భోభించినది ఆవరించటం వలన బుధ్యాడి అంతటివారు కాగలరు. పంచదారలో తీపి ఉంది. మర పిమీ ఉండడు అలాగే గురువు అంటే అనుర్పం. స్పృష్టిలేని వానికి లాభ నష్టిలు ఏమిటి? పరమ పవిత్రమైన మహాజ్ఞాని సమక్షంలో నయూగరా జలపాతం నుంచి పొంగిపోరలే సీరులా ఆయన సమక్షంలో అనుర్పం సాధకునిలో ప్రవేతిన్నంది. శరీరక రోగానికి ఇస్తున్న ప్రాముఖ్యత మానసిక ఆరోగ్యానికి ఇయ్యటం లేదు. జీవుచ్ఛి కష్టి వుచ్ఛటానికి శరీరాన్ని ఒక

తొడుగుగా తిథ్యరుడు ఇచ్చాడు. చావు నూచికి నూరుపోళ్ళ అబద్ధము. నాస్త్రగారు శరీరం పడిపోయినా నాస్త్రగారు ఉంటారు. చావు అనేటి లేనే లేదు. నిజమైన నాస్త్రగారు బయట లేరు” లోపలే ఉన్నారు. మీరు నా మాటలు మాత్రమే వింటున్నారు. ఏ ప్రేరణతో ఈ మాటలు వస్తున్నాయో మీకు తెలియదు. రాస లీల ద్వారా కోలుకలకు అతితండ్రా చెయ్యటం కోసం చేసింది. మత్తుద లీలలు సాగుకుండా అది జరిగింది. అది క్షయప్ప పరమాత్మసి లీల. భగవంతుసి అనుగ్రహం లేకుండా నీవు చిన్న వాసన నుంచి కూడా బయట పడలేవు. కట్టిక చీకటిలో గుఫ్పం ఎటు ఉందో తెలియదు. చిన్న లైటు వెలిగిస్తే అమ్మయ్య బ్రతికాము అని అనుకోంటాము అలాగే నీ సంకట స్థితిలో నుంచి, అజ్ఞానంలోనుంచి బయట పడాలంటే భగవంతుసి అనుగ్రహం అనే చిన్న లైటు దొరికితే నీకు దాలి కసిపిస్తుంది. గురువు జిబ్బును చూడడు, జిబ్బుకు కారణమైన దాసి మీద ఒక మొట్టికాయ మొడతాడు. అంటే మూలతలంపుపైను. అది గురువు యొక్క వైభవం.

51. నేను ఇంటి దద్దర కూర్చుసి వారు బాగు పడాలనే తలంపు వస్తే ఈ దేహం మరణించినా ఆ భావనా తరంగాలు పశి చేస్తాయి. శరీరానికి సక్తి లేదు. రామక్షయ పరమహంసగారు మరణించిన తరువాతే వారి ప్రభావం ప్రపంచము మీద పశిచేసింది. మీకు శాంతిని నేను ఇయ్యలేకపోతే ఈ కుర్చీ మీద కూర్చోవ టానికి కూడా సరిపోసు. చివరి స్వాస వరకు అషాంకార మాయలో పడకుండా జార్చుతూ ఉండాలి. మహ్మద్ ప్రవక్త అంతిమ తాలం సమీపించినప్పుడు “అల్లా” ఇలా అంటాడు. “నీవు జయించావు” అంటే మహ్మద్ అంటాడు “నా జీవిత తాలం ఇంకా బిదు సమిషాలు కొనసాగుతుంది. ఈ లోపులో నేను మాయలో పడకుండా ఉండాలి అంతే కాని ఇష్టడే కాదు” అంటే మాయ ప్రభావం ఎంత బలమైనదో అర్థం చేసుకొని జీవించాలి. ఆయనే అంటారు నా అనుయాయులలో పేదవారు ఉన్నారు, భనవంతులు ఉన్నారు. నేను పేదవాల గురించి కాకుండా ధనవంతుల గురించే ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను. కారణం పేద వారు రోగం వస్తే ధనం లేక రోగాన్ని బాగు చేసుకోలేరు. భగవంతుసి మీద ఆధారపడతారు. ధనవంతులు ధనంతో రోగాలను నయం చేసుకోంటారు. దేవుని స్తురణ రాదు. అందుకోసమే వారి గురించి ఆలోచిస్తాను” అన్నారు. భగవంతుడు మనకు ఇచ్చిన అవకాశాలను సద్గులియోగం చేసుకోవాలి. కాలాతీత స్థితి అని ఒకటి ఉంది ఆ స్నేచ్ఛని పోంచాలి.

52. భక్తుని మీద ఈగ వాలనియ్యడు గురువు. వివేకానంద ట్రియన్లో

ప్రయాణం తోసం స్నేహనలో ఉన్నాడు. ఒక తొటీస్తురుడు నాలుగు కూరలతో చవైతి తింటూ, స్వామీజీ టీన అవస్త చూచి హేశనగా భావించాడు. వెంటనే గురువుకు బాధ కలిగించి, వెంటనే ఒక ధనవంతునకు నిద్రలో ఉండగా స్నేహనలో ఒక స్వామి ఉన్నాడు. ఈ రూపంలో ఉంటాడు. అన్ని తినుబండారాలను పట్టుకొని వెళ్ళ అనగా నలుబటి రకాల కూరలతో ఆయుషుకు అర్థించటంతో హేశన చేసిన వ్యక్తి నివ్వేరపణయాడు. అది ఈస్తురుని (గురువు) దయ. ఎంత అనామకంగా మరణిస్తే అంత మంచిది. అంతగా ఈస్తురుని దయకు పొత్తులు అవుతారు. స్వశాసనాలికి వెంచ్చు మంది రాఖాలి. అందరూ నా గులించి విడువాలి అనేది సలయైనబి కాదు. నేను అనామకంగా మరణించాలనే ఉంది. ఈ తుక్కులాంటే శరీరాన్ని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎక్కుడో ఒకచోట వచలించుకోవాలి కదా! గురువును మీ అనుగ్రహం కావాలని అడగటం, గురువుకు బరువు అడగటం అవసరం లేదు. అది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అడిగితే మీ శరణాగతికి అది తెలుస్తుంది. మీ ఆలోచనా విధానంలో ములువు తిప్పేవాడే గురువు నీలో చీకట్టును పోగొట్టుతాడు. కబీర అన్నాడు “గీటిలో ఉన్న చేపకు దాషాం తెలియదు. బ్రహ్మ సిర్వాణ సుఖం పొందిన వాణికి తన స్వరూపమే సుఖం. బాహ్యంగా వి సుఖం మీద ఆధారపడు. నీటిలో చేపకు ఎటు చూచినా నీరే, దాషాం ఎక్కడ? నీ స్వేహం గురువుకు అక్కర లేదు. ఆయన స్వేహం నీకు కావాలి. జీవ లక్షణాలు పోతేగాని జీవుడు మరణించడు. గురువు ఆ లక్షణాలు పోగొట్టే వరకూ ప్రతి జన్మలోనూ నీ కూడా వస్తాడు.

53. నీ బుట్టిలో వంకర్లు ఉన్నా గురువు నీలో అవి ఉన్నాయని నీతో చెప్పడు. చెప్పకుండా తీసి వేస్తాడు గురువు. అది గురువు వైభవం. నీకు భయంగా ఉంటే ప్రపంచం అంతా నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా నీ కాళ్ళ మీద నిన్న సిలబడేటట్లు చేస్తాడు. అంతకు ముందు పీలిని చూచి పొలపోయే వాడవు గురు అనుగ్రహంతో పులితో పోరాడేలా చేస్తాడు. గురువును నీవు పూజించక పోయినా నిన్న తలంచేపరకూ విడిచిపెట్టడు. బోయవాడు లేడిని తరుముకిసి వెళుతూ ఉంటే అది గుహలో దాక్కున్నా వదలడు. గురువు నీ వ్యక్తయంలోకి చెంచు పట్టుకొని లాక్కొనిపోతాడు. అడ్డ రోడ్సులో వెళ్ళ అనడు. అందులోకి లాక్కొనిపోతాడు. ఉద్దోగం ఇచ్చిన వాడికి ఎంతో కృతజ్ఞత చూపిస్తాము. గురువు జమ్ము పరంపరల దాటిస్తే వాడికి కృతజ్ఞత చెప్పకపోతే ఎవరికి చెబుతావు. ఆ అవకాశం మీకే ఇస్తున్నాను మీరే నిర్ణయించుకోండి. గురువు నీకు ఆందోళన, వ్యాపకాలను పెంచడు అందుండి విడుదల చేస్తాడు. ఒకిక్కొక్కసాలి మనం ఆనంద

సాగరంలో తఱడులాడుతూ ఉంటే అది నీకు తెలియదు. ఆయన కరుణ అని ర్ఘించిన వాడు ధన్యులు. గురువు మీద నీవు కోపం తెచ్చుకొంటే నీ మీద ఆయన కోపం తెచ్చుకోడు. తెచ్చుకొంటే గురుస్తానాన్ని అధిరోహించటానికి సరివెదు. నీవు నీ గమ్మాన్ని చేరే వరకూ నీ ప్రతీ శ్యాసనమూ గమనిస్తూ ఉంటాడు. ఏ జ్ఞాని సమాజాన్ని ప్రేమించాలని అని ప్రేమించడు. ఉండలేక సమాజాన్ని ప్రేమిస్తాడు. నీ స్వార్థం కోసం నీవు ఎంత కష్టపడి కృషి చేస్తావో అంతకన్న ఎన్నో రెట్లు నీ బాగుతోసం నీ గురువు కృషి చేస్తాడు. వాడు గురువు.

54. మహాజ్ఞాని ద్యుష్మిలో ఈ స్ఫుర్తి అంతా బ్రహ్మంగానే కనిపెస్తుంది. విశ్వాన పొత్తుడికి భగవంతుడు ఎన్ని కళ్ళాణ గుణాలు ఇయ్యాలో అన్ని ఇస్తాడు. శాస్త్రంపట్ల గారవం, విశ్వాసం ఉండాలి. దానిసి ప్రమాణంగా పెట్టుకొని జీవించాలి బ్రహ్మినుభవంలోని సుఖం నోటితో చెప్పలేము. కలంతో ప్రాయలేము. కలాన్ని క్రింద పడవేయవలసిందే. చెరుకు గడను పిష్టి చేస్తున్న రసాఖ్యి ఇస్తుంది అలానే జ్ఞానిసి హింసించినా ప్రేమను కురిపిస్తాడు. గురువుకు నమస్కారం చేసేటప్పుడు కపటం లేకుండా చెయ్యాలి. గురు హృదయంలో జ్ఞానం ఉంది. అది ఎప్పుడూ పొంగదు. తగిన సాధకుడు వచ్చినప్పుడు ఆ జ్ఞాన సముద్రం పొంగుతుంది. అది పొంగకపాతే దానిసి అందుకోలేడు. పలి ప్రశ్న అంటే గారవంగా అడగాలి. గురువుకు తిమ్మని మీద అపలమితమైన ప్రేమ ఉండాలి అలానే తిమ్మనికి గురువు మీద భక్తి ఉండాలి. గురువు తిమ్మని తన అంతవాసిగా చేయటానికి బోధ. గురువు మిమ్మలను మెలకువగా ఉండిటట్లు చేస్తాడు. గురువు టోభస్తున్నాడని భావించకు. హిదైతే అయి ఉన్నాడో అది అయి చెప్పాలి. వాడు గురువు. మనస్సు సపార్పులతో జీవిస్తుంది. మీ గురువు మీకు కావలసిన వాలతో తట్టిస్తాడు. అది కూడా మీరు భలించే బాధలనే కల్పిస్తాడు. గురు కరుణ మీ హృదయానికి తాకుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు నీకు ఉంపిలి ఆడదు. బుడగను దాని శక్తికి మించి గాలి ఉంపితే పేలిపోతుంది. అలానే గురువు నీకు అనురూపం ఇయ్యటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నీ మైండ్ పేలిపోతుందని ఉంరుకొంటున్నాడు.

55. నీ మాట నీ నంకల్యము ఒకటిగా లేదు అనుకో. గురువు దానిని ఒకటిగా చేస్తాడు. అది గురువు అనురూపం. రాగ ద్వ్యాపాలు లేచి వెలుగు ఎవరి నుండి పొందుతున్నావో, నీకు నమబుధీ శాంతి ఎవరి నమక్షంలో కలుగుతున్నదో ఎవరి నమక్షంలో అందరిలోనూ గురువును చూడగలుగుతున్నావో వాడే గురువు. అంతేకాదు ఎవరి నమక్షంలో తనను తాను నంన్నలించుకోవాలనే బుధీ కలుగుతుందో వాడే నీ గురువు. గురువు మనలను ఎందుకు ఇంతగా ప్రేమిస్తు

న్నాడు అనే అన్నేవఱ చేస్తే అది మీ బుట్టికి అందదు. గురువును ఒక్కసాలి ప్రేమ వ్యాఖ్యాతంగా స్తులించుకొంటే చాలు. ప్రాణాయామూలు ఎందుకు? గురు అను గ్రహం మనకు వన్ను ఉంటే కుంబకం అదే వన్ను ఉంటుంది. ఆ అనుగ్రహంలో ఉంపిలి ఆడదు. మనన్నతో నీఁధన చేసి బయటపడటం దొమ్మర విద్యలు. నేను ఆత్మ జ్ఞానం పొందటానికి ఎంత కష్టపడ్డానో అంత కష్టంతో మీరు ప్రయత్నం చెయ్యండి అని నేను అనుకూడదు. విలైనంత తక్కువ శ్రమతో మీరు జ్ఞానం పొందేలా ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఎవరైనా అలా చెయ్యాలి. గురువు అంటే కనిపించే దైవం.

13. మోట్టము

మోట్టము అంటే విడుదల. అజ్ఞానం నుంచి అవిద్య నుంచి విడివడితే ఉన్నటి మోట్టమే. స్వతంత్రుడు కాని వాడు మోట్టమును పొందలేదు. తత్త్వాన్ని తెలుసుకొంటే అక్కడే మోట్టం ఉంది. ఆత్మ దర్శనం కలిగితే మోట్టం అనే తలంపే రాదు. మోట్టం కూడా తలంపే. నేను పుట్టినప్పుడు పుట్టినావు; అంటే సిజమైన నేను తెలుసుకొన్నప్పుడు పునర్జ్యమై లేదు. నాకు మోట్టం కావాలి, మోట్టం కావాలి అనుకొనే వాడికి మోట్టం ఇయ్యుడు ఈశ్వరుడు. మీరు ఈశ్వరుని ప్రేమించటం, స్తులించటం లేదు. ఆయన మిమ్మలను ప్రేమిస్తున్నాడా అనేది ముఖ్యం. భగవంతుని మీరు ఒక్కసాలి స్తులిస్తే మిమ్మలను ఆత్మ సీంపోసనం మీద కూర్చోబడతాడు. మీ ప్రవర్తన ఆయనకు నాట్యతే ఆయన ఇచ్ఛే బహుమతి మోట్టం. తెలివి అసపరమే; కాని మనం తెలివి కాదు. కత్తిపీట పదునుగా ఉంటే తొందరగా తెగుతుంది. లేకపెటే ఆలస్యంగా తెగుతుంది. తెలివి ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళ విషయాన్ని తొందరగా గ్రహిస్తారు. తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళ అలస్యంగా గ్రహిస్తారు. ఒకలని ఒకరు మోసం చెయ్యమచ్చు కాని ఈ ప్రపంచాన్ని ఐష్వరు మోసం చెయ్యులేరు. ఎందుచేత మన అందరకి ఉన్న తెలివితేటల కన్న మోజ్ఞానికి ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నాయి. ఎవరి ప్యాదయంలో స్వార్థం ఉంటుందో, కుటీలత్వం ఉంటుందో మోజ్ఞానికి తెలుసు; అట్టి వాలికి మోట్టం రాయి. ఎక్కడ దయ, సమత్వం సిర్దులత్వం ఉంటాయో వాలినే మోట్టం వలస్తుంది.

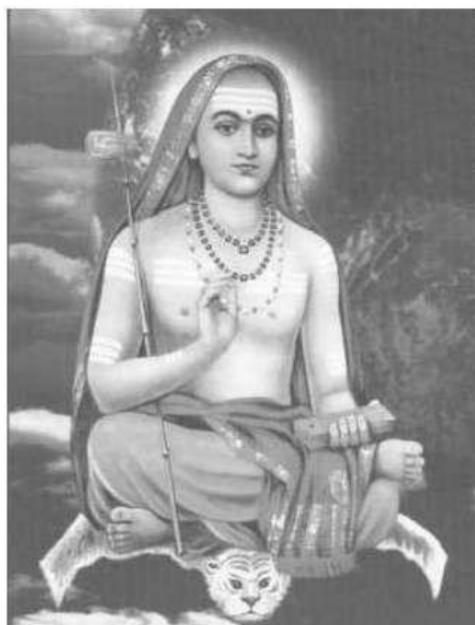
2. మనలో ఉన్న దొర్కాద్యమ గుణాలు విడిచిపెట్టుకుండా మోట్టం ఎలా వచ్చేస్తుంది. ఎలా నొధ్యమౌతుంది? ఈశ్వరుని మనం అడగనక్కరలేదు. మనకు ఎంత వరకూ యోగ్యత ఉందో అంత వరకూ అనుగ్రహం వచ్చేస్తుంది. మనం చెరువులోకి బంచి పట్టుకెళ్ళినా, చెంబు పట్టుకెళ్ళినా, గుండిగ పట్టుకెళ్ళినా ఆ

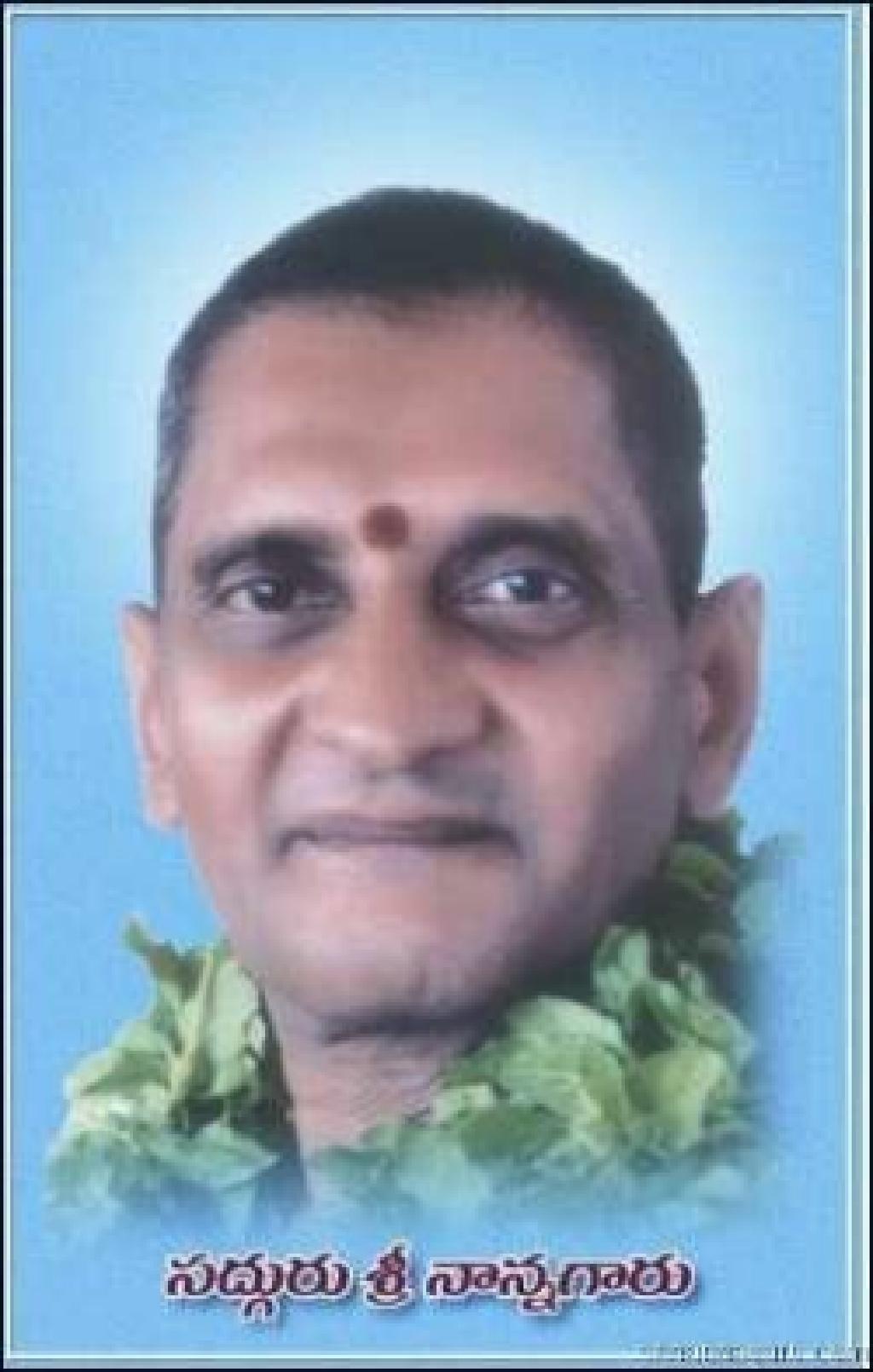
పొత్తులకు సరిపడా నీరు మాత్రమే వస్తుంది. మన హృదయం ఎంత విశాల మైనదో, ఎంత పక్షానికి వచ్చిందో అంత వరకూ అనుగ్రహం ముంది వేస్తుంది. అడగుం క్షురెదు. అడగుం అణ్ణనం. భక్తి ఉంది కాని అడిగేవాసిని ఎక్కడో దాచుకొంటున్నాడు. అడిగే వాసిని విడిచిపెట్టు లేకవెతున్నాడు. అందుచే శరణగతి లేదు. మీకు ఏటి కావాలో, ఎవ్వడు ఎక్కడ ఇయ్యలో, ఎలా ఇయ్యలో తజశ్వరుని కంటే మీకు తెలుసా? మనం ఈ చీకటి జిన్నలలో చేసిన పనులు ఏదో ఒక జిన్నలో మనలను వెలుతురులోకి తీసుకొని వచ్చి కాని మనకు మోత్కుము ఇవ్వడు తిఱ్పారుడు. రామానుషాచార్యులవారు శలీరం విడిచిపెట్టటానికి సిద్ధంగా ఉంటే వాలి తిష్ఠులు అందరూ చేరి చివరి మాట ఏదైనా చెప్పండి: అంటే వారు ఇలా అన్నారు “నేను శలీరం విడిచిపెట్టిన తరువాత శరణగతి ద్వారా తప్పించి ఇతర మార్గముల ద్వారా కూడా మోత్కం వస్తుంది అసి ఎవరైనా చెబతే మీరు వాలి మాటలను నమ్మవద్దు” అన్నారు. అంటే భక్తి మార్గంలో ముక్తి పొందాలంటే శరణగతి మనకు సిజమైన గతి అని అర్థం. కర్మ ఫలితం విడిచిన వాసికి కర్మ వాసనలు నితిస్తాయి. వాలికి ధ్వనిం బాగా కుదురుతుంది. కర్మ ఫలితాన్ని ఆలోచించకుండా ఉంటే వాసనలు బలపడవు. ముక్తికి అటి కూడా ఒక మార్గము.

3. అందరికి తాను ఎవరో తాను తెలుసుకోవాలనే బుట్టి కలుగేదు, ఎవరికి కలుగుతుంది అంటే నూత్కుద్యప్పి, పూర్వ జన్మ పుష్టి ఉన్న వాసికి, జ్ఞానిని ఆరాధించిన వాసికి మాత్రమే కలుగుతుంది. నాకు అనుభవం కలిగినప్పుడు నమ్మకాలతోనూ, విశ్వాసాలతోనూ పశిలేదు. అనుభవం లేనప్పుడు నమ్మకం, విశ్వాసం కావాలి. నాలో ఒక సిజం ఉంది దాఖిని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే? దాఖిలో శాంతి ఉంది, సుఖం ఉంది అదే మన జీవిత గమ్మము. సూర్యుని ముందు లైట్ పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలాగే సీ ప్రారభం, సుఖ దూఃఖాలు ఆత్మానుభవం ముందు ఎందుకూ కొరగాకుండా వేణాయి. వస్తువు తెలిసాక గుడగుడ శబ్దాలు ఉండవు. అన్నం నోట్లోకి వెళ్లిన తరువాత నోరు మూత పడుతుంది. వస్తువు తెలిసాక మనస్సు అణగుగుతుంది. రాజకీయ సాయకులను కౌగిలించుకొంటే ఒక్క సిబుపుమే కాని సీ మనస్సు ఆత్మసు కౌగిలించు కొంటే వదలదు. మోత్కం అంటే సిత్క సుఖ స్వరూపంలో ఉండటమే. అందులో సుఖం, శాంతి, ఆనందం ఉంది. మరణమనే ధ్వని దాఖిలో ఉండదు. చిరాకు పరాకు నీకు నేనుగా వ్యక్తమౌతున్నటి కాని ఆత్మ మీకు వ్యక్తమైతే అటి పరమస్థితి. మన జ్ఞానం మనకు సుఖ పెట్టినట్లుగా ప్రపంచంలో ఏటి సుఖపెట్టదు మీరు ఆత్మాను భవం పొందితే ఆ ఆనంద ప్రవాహస్త్రి ఎవ్వరూ ఆపలేదు. “నాకు ఎన్ని రోజులలో

మోత్తం వస్తుంది” అని ఒకరు పరమహంన గాలని అడిగితే “సీవు శవాన్ని చూచావు కదా దానికి రాగద్వైషాలు అంటూ ఏమీ లేవు అనాగే సీవు నిజ జీవితంలో ఉంటే ఈ నిమిషంలో జ్ఞానం వస్తుంది” అన్నారు. ఇంటిలో బంగారం ఉంటే భోగం. మనస్సు బంగారమైతే మోత్తం. మీకు మోత్తం కావాలంటే ఒక్కటే ఉపాయం మీములను ఎంతగా ప్రేమించుకొంటున్నారో అంతగా లోకాన్ని కూడా ప్రేమించండి చాలు. కారణం ఈశ్వరుడు అంతటా ఉన్నాడు.

ఓం తత్త్వం

సద్గురు శ్రీ నాస్తిగారు