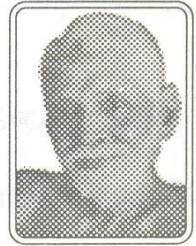

ఓం నమోభగవతే శ్రీరమణాయ

రమణ భాస్కర

సంపుటి : 7

సంచిక : 1

పుష్పం : 1-3

20-9-2001

RAMANA BHASKARA
TELUGU SPIRITUAL
FORTNIGHT
MAGAZINE

PAGES : 16

VOL : 7

ISSUE : 1

EDITOR
P.S. RAMA RAJU

EDITING
P.H.V. SATYAVATHI
(HYMA)

SUBSCRIPTION

Yearly : **Rs. 150/-**

Each Copy : **Rs. 10/-**

ADDRESS

RAMANA BHASKARA

SRI RAMANAKSHETRAM
JINNURU - 534 265
W.G.Dt., A.P.

PUBLISHER

P.S. RAMARAJU
LAKSHMI MODERN RICE MILL
ULLAMPARRU - PALAKOL

☎ 08814 - 24589, 24689

PRINTER

SHRIRAM GRAPHICS
BANK STREET - PALAKOL

☎ 08814 - 22438, 24278

వాచక తపస్సు

సంభాషణ ఒక కళలాంటిది. సంభాషణలో సభ్యత, సరళత, సంస్కృతి ఉండాలి. భాష ఎంతముఖ్యమో భావముకూడా అంతే ముఖ్యము. ఉద్వేగములేకుండా, ఉద్వేకంలేకుండా, హేళనలేకుండా మనము మాట్లాడినప్పుడు ఇతరులకు దుఃఖము కలుగదు. నవ్రుతతోకూడిన సంభాషణవలన ఇతరులు మన అభిప్రాయముతో అంగీకరించిన, అంగీకరించక పోయినా మన మనస్సుకి గాయము తగలదు. మాట నేర్చుగా, ఓర్చుగా, ప్రియముగా, హితకరముగా ఉండాలి. అధ్యయనములోను, ప్రవచనములోను అశ్రద్ధపనికిరాదు.

మంత్రజపముకూడా వాచకతపస్సులోనికే వస్తుంది. ఇతరులు మనపట్ల అసూయతో మాట్లాడినా మనం మౌనం వహించటం మంచిది. బాగా ఆలోచించికాని నోటితో మాట్లాడకూడదు. దీనివలన నోటికి పుణ్యంపస్తుంది. వాక్ శుద్ధి కలుగుతుంది. శుద్ధి ఆత్మసిద్ధికి దారిచూపిస్తుంది. మృదువుగా సంభాషించటం సత్కాన్వేషకుడికి ముఖ్యాతిముఖ్యం. మాటలో కఠినత్వమువలన సమాజములో శత్రువులు పెరుగుతారు. మనమాట యితరులకు జ్ఞానోదయము కలుగుటకు సహకరించాలి. అందుకనే మాట దేవుడుతో సమానమని అంటారు. నోరుమంచిదయితే ఊరుమంచిదవుతుందనే సామెత ఉండనేఉన్నది. మనస్సులోనిగ్రహము, మాటలోనిగ్రహము లేనివాడికి మోక్షసుఖము అందదు.

- సద్గురు శ్రీనాన్నగారు

ఈ సంచికలో.....	సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహ భాషణములు
23-08-2001 గెద్దనపల్లి	3
30-08-2001 కోలమూరు	8
02-09-2001 జిన్నూరు	12

మతం పేరిట హింస - అజ్ఞానానికి పరాకాష్ఠ

ఆత్మస్వరూపం మఱచుటవలన అజ్ఞానం కలుగుతుంది. దానినుండి మనస్సు ఉద్భవిస్తుంది. అజ్ఞానంనుంచి ఉద్భవించిన మూలాన మనస్సుద్వారా జరిగే క్రియలవల్ల ఎల్లప్పుడూ అశాంతి కలుగుతుంది. ఈశ్వరుని (గురుని) అనుగ్రహంవల్ల, పుణ్యబలంవల్ల, సాధనాబలంవల్ల, కాలపరిపక్వతవల్ల మనస్సుకు ఆత్మజ్ఞానం తోస్తుంది. ఆత్మజ్ఞానం రుచిమరిగిన మనస్సు క్రమంగా సంస్కరింపబడుతుంది. అందరూ అజ్ఞానంలోనే ఉన్నారు గనుక, వారిలో ఎవరికివారు స్వతంత్రంగా సత్యాన్వేషణచేసే సాహసం కొద్దిమందికే ఉంటుంది. మిగిలినవారు, సమూహముగా ఒక వ్యవస్థీకృతమైన మతాన్ని (Organised Religion) మనస్సును సంస్కరించే ఉద్దేశంతో ఏర్పరచుకొంటారు. సత్యములో శాంతిఉన్నదని, దానిని ఆలోచనద్వారా వెంబడించే ప్రయత్నంచేస్తారు. కొన్నాళ్ళకు అసలు ఉద్దేశాన్ని మఱచి మనము ఫలానా, ఫలానా మతమునకు చెందినవారముగా భావించటం మొదలుపెట్టినప్పుడు, మతంపేరిట భేదబుద్ధి జనిస్తుంది. అప్పుడు ఇతర మతాలతో పేచీలు వస్తాయి. ఒకేమతంలోఉన్న శాఖలకుకూడా పేచీలువస్తాయి. మనస్సును సంస్కరించుకోవడం మానేసి, మతంపేరిట హింసజరగటం పూర్వంనుంచీఉంది. పదహారువేల క్రూసేడ్లు అనే మతయుద్ధాలు చరిత్రలో నమోదైనవి. నమోదుకాని హింస ఇంకాచాలా ఉంటుంది. మతంపేరిట జరిగే హింసవల్ల, మానవజాతి చాలాకష్టాలపాలయినది. కాని మానవజాతి దానినుండి గుణపాఠం నేర్చుకోలేదు. వర్తమాన పరిస్థితికూడా అలాగేఉంది. చేసిన తప్పమళ్ళీ చేయటం అజ్ఞాన లక్షణం. మనస్సును సంస్కరించుకోవడానికి ఏర్పడ్డ మతంపేరిటమీదకూడా ఒకరినొకరు చంపుకోవటం అజ్ఞానానికి పరాకాష్ఠ. మనం ఏ మతంలోఉన్నామో అన్నది ప్రధానంకాదు. మన మనస్సు ఆ మతంవల్ల ఎంతవరకు సంస్కరింపబడింది అనేది ముఖ్యం. మనస్సు సంస్కరించుకోవడానికే మతాన్ని ఉపయోగించుకొన్నప్పుడు, దానివల్ల భేదబుద్ధి జనించదు, కనుక దానిద్వారా హింసజరగదు. ప్రస్తుతం మానవజాతి ఈ విషయాన్ని ముఖ్యంగా గమనించుకోవాలి.

- Dr. P.V.S. సూర్యనారాయణ రాజు

గోరవం వచ్చినప్పుడు పాంగిపోయేది, అగోరవం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోయేది
"నేను దేహమును" అనే ప్రథమతలంపు

(సద్గురు శ్రీనాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 23-08-01, గెద్దనపల్లి)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఎన్నియోగాభ్యాసాలుచేసిన స్వార్థంఉన్నవాడికి పరమార్థం అందదు. భగవంతుడు అందరి హృదయాలలో అంతర్యామిగా ఉన్నాడు ఆయనను మనం మోసంచేయలేము. కాలంయొక్క విలువ మనకు తెలియటంలేదు. ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలోఉన్న ధనంఅంతా రాశిగాపోసినా జరిగిపోయిన క్షణాన్ని వెనుకకు తీసుకొనిరాలేము. ధనంపెట్టి కాలాన్నికొనలేము. అందువలన మనం కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అర్జునా! నీవు నేను మాట్లాడుకొన్న ఈ మాటలను ఎవడైతే అర్థంచేసుకొని, ఇతరులకు అర్థమయ్యేలా చెపుతున్నాడో వాడు నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు అని గీతలో భగవంతుడు చెప్పాడు. మనం ఆహారం విషయంలో యుక్తంగాఉండాలి, విహారం విషయంలో యుక్తంగాఉండాలి అంటే సమాజంపట్ల మనకుఉన్న అనుబంధం అతిగా ఉండకూడదు. అతిగా మాట్లాడకూడదు, అతిగాతినకూడదు, అతినిద్రపనికీరాదు. అతిగా ఉండటంవలన యోగంలో మనం సక్సెస్ అవ్వలేము. భగవంతునిమీద ప్రేమలేకుండా, భక్తిలేకుండా, ప్రీతిలేకుండా ఏదో యాంత్రికంగా సాధనలు చేయటంవలన మనకు భగవదనుభవం కలుగదు. ఏదైనా వస్తువును సాధించాలి అనుకొన్నప్పుడు దానిమీద మనకు ప్రేమఉండాలి, ఇష్టంఉండాలి. ప్రేమలేకుండా, ప్రీతిలేకుండా మనం ప్రయత్నంచేసినా అది మనసొంతం అవ్వదు. మనం ఏమార్గంలో ప్రయాణంచేసినా మనలో అజ్ఞానంఉందా, లేదా అని చూసుకోవాలి. మీలో అజ్ఞానం లేకపోతే ఇబ్బందిలేదు, ఉంటే ప్రయత్నంచేసి దానిని పోగొట్టుకోవాలి. శరీరానికి మరణం వచ్చినప్పుడు ఆ శరీరానికి ముగింపుఉందిగాని జీవితానికి ముగింపులేదు. చైతన్యానుభవం కలిగేవరకు ఇటువంటి శరీరాలు వస్తూనే ఉంటాయి, జీవితం కంటిన్యూ అవుతుంది.

దేహవాసన, లోకవాసన, శాస్త్రవాసన వీటిగురించి ఆచార్యులవారు వివరించారు. భగవాన్ ఏమిచెపుతున్నారంటే అసలు మీకు దేహం ఎప్పుడువస్తోంది, లోకం ఎప్పుడువస్తోంది, శాస్త్రం ఎప్పుడువస్తోంది. నేనుఅనేప్రథమతలంపువచ్చాక దేహంవస్తోంది, దేహంవచ్చాక లోకంవస్తోంది, లోకంవచ్చాక శాస్త్రంవస్తోంది, దేవుడు వస్తున్నాడు. ఏదివచ్చాక ఇవిఅన్నీ వస్తున్నాయో, దానిని ఎందుకు వదిలేస్తున్నారు. గాఢనిద్రలో దేహవాసన, లోకవాసన,

శాస్త్రవాసన ఇవి ఏమీలేవు. నేను అనేతలంపు లేనప్పుడు నీకు దేహం ఉన్నా నాకు ఒక దేహం ఉంది అని నీకు తెలియటంలేదు. గాఢనిద్రలో నాకు దేహం ఉంది అని ఎవరికి తెలియదు. ఏది వచ్చాక ఇవి అన్నీ వస్తున్నాయి? నేను అనేతలంపు వచ్చాక దేహం వస్తోంది, లోకం వస్తోంది, శాస్త్రం వస్తోంది, దేవుడు వస్తున్నాడు. మొత్తం ఖగోళం అంతా నేను అనే మొదటి తలంపు మీద ఆధారపడి ఉంది. దానిని డాట్ చెయ్యి, దానిని షేక్ చెయ్యి, దానిని తీసి ఒక ప్రక్కన పెట్టు నేను అనే మొదటి తలంపు నిజం అని నీవు అనుకుంటున్నావు. అలా అనుకున్నంత కాలం జనన మరణ చక్రంలో నుండి నీవు విడుదల పాండలేవు. నేను అనే మొదటి తలంపును మినహాయించి మీరు ఎన్ని సాధనలు చేసినా ప్రయోజనం లేదు. మీరు చేసే సాధనలో మూల తలంపును ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఈ మూల తలంపునే మనస్సు అని, జీవుడు అని, చిజ్జడ గ్రంథి అని, అహంకారం అని అంటారు. మొత్తం సృష్టి అంతా దాని మీదే ఉంది. దానిని డాట్ చేసి, షేక్ చేసి, దానిని తొలగిస్తే ఏమీలేదు, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నీకు వ్యక్తమవుతుంది.

భగవదనుభవం పాండటానికి కృషి, కృప రెండూ అవసరం. కృషి లేకుండా కృప రాదు.
మన అందరకు బుద్ధి ఉంది, దానిని ఉపయోగించుకొని కృషి చేయాలి. భగవంతుడు
అంతర్యామి. మనం చేస్తున్న కృషి ఆయనకు తెలుసు. మనకు జ్ఞానం పట్ల ఉన్న అపేక్షను చూసి
పరిస్థితులు మనకు అనుకూలం చేసి మనలను ఒడ్డుకు తీసుకొని వస్తాడు. ఒక డాక్టరు తన
వృత్తిని బాగా చేయవచ్చు, ఒక ఇంజనీరు తన పనిని బాగా చేయవచ్చు, వ్యవసాయదారుడు
కష్టపడి ఎక్కువ పంటలు పండించవచ్చు. ఇలా వృత్తిలో నేర్చుకున్నంత మాత్రాన మానసిక
వికాశం రాదు. మూల తలంపులో నుండి విడుదల పాండటానికి నీవు ఎంతవరకు ప్రయత్నం
చేస్తున్నావో అంతవరకు నీకు మానసిక వికాశం వస్తుంది. లోపల నుండి ఎదుగుతూ రావాలి,
శక్తిని పెంచుకొంటూ రావాలి. పైకి ఆడంబరం లేకుండా అందరిలాగే కనిపించాలి,
నిర్మలంగా ఉండాలి. మనం చేసే సాధన ప్రక్కవాడికి తెలియాలి అనుకోకూడదు. ప్రక్కవాడికి
తెలియాలి అనుకుంటే మూల తలంపు మనలను దారితప్పించటం కోసం అలా
అనిపింప చేస్తుంది. నిలువు బొట్టు పెట్టటం, అడ్డ బొట్టు పెట్టటం యోగం అనుకోవద్దు, సమానత్వమే
యోగం. ఎవడికైతే సమత్వ దృష్టి ఉందో, ఎవడికైతే సమాన బుద్ధి ఉందో వాడే యోగి.
సమానత్వం అంటే మీకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నా, ప్రతికూలంగా ఉన్నా మీ మనస్సులో
చలనం రాకూడదు. మీకు లాభం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోయి, నష్టం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోతే
మీకు సమాన బుద్ధి లేదని అర్థం. మీకు సమాన బుద్ధి లేకపోతే యోగం సిద్ధించదు, ఆత్మ లాభం

కలుగదు. మీకు గౌరవం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోయేది, అగౌరవం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోయేది మూలతలంపు మాత్రమే, మీలోపల ఉన్న సద్గుణులకు వీటితో ఎట్టి సంబంధంలేదు. ఇది మీకు బాగా అర్థమవ్వాలి. సత్యానుభవం కలిగేవరకూ సాధ్యమైనంతవరకు రిజన్ పట్టుకొని ఉండండి. భక్తిపేరు చెప్పి నదులలో పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు వేసి నీటిని పాడుచేస్తున్నారు. ఇది భక్తి అనుకొంటున్నారు, ఇది యోగం అనుకొంటున్నారు నీ సాధన నీవు చేసుకో నాజోలికి రావద్దు అని మూలతలంపు చెపుతుంది. అలాకాదు నీవు చేసే సాధనలో మూలతలంపును ఇమడ్చాలి. ఇప్పుడు నీ బుద్ధి సమానంగా లేకపోవచ్చు. నీవు లెక్కలు నేర్చుకొన్నట్లు, సైన్సు నేర్చుకొన్నట్లు నీ బుద్ధిని సమానంగా ఉంచడం నేర్చుకో. నీ బుద్ధిని సమానంగా ఉంచుకొంటే గౌరవాలు, అగౌరవాలు, లాభనష్టాల వలన వచ్చే గాయాలు తగ్గుతాయి. అప్పుడు దానికి లోచూపుకలుగుతుంది. ఎవడికైతే సమానబుద్ధి ఉందో వాడిని భగవంతుడు జ్ఞానంతో అనుగ్రహిస్తాడు. అన్నిదానాలలోనికీ నిదానంగా ఉండాలి. నీవు నిదానంగా ఉండి, మనస్సును పవిత్రం చేసుకో. నీకు తెలియనది వదిలెయ్యి. నీకు తెలిసినదానికి పవిత్రత పట్టించుకో. నీలోపల ఉన్న వస్తువు ఎంత పవిత్రమయిందో నీ మనస్సుకు అంత పవిత్రత వచ్చినప్పుడు తదాకారం చెందుతుంది.

రమణమహర్షి ఏమార్గాన్ని ఖండించటానికి రాలేదు. ఎవరి మార్గంలో వారిని ప్రోత్సహించారు. మీరు సుఖపడాలి, మీరు జ్ఞానం పొందాలి. ఆయన జీవితం పాడుగునా ఏమతం గురించి బోధించలేదు. ఆయన చెప్పినది జ్ఞానమతం. లోపల ఉన్న వస్తువు మీద ప్రేమ పెంచుకొని, ఇష్టాన్ని పెంచుకొని సాధన చేయగా చేయగా అది నీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది. అది నీకు అనుభవంలోనికీ వచ్చినప్పుడు రాకపోకలతో పనిలేదు. ఎప్పుడైతే నీవు ఎవరో నీకు తెలియబడిందో అంతా ఆనందమే ఆనందం. నేను సుఖపడాలి అనుకొంటున్నాను. ఎప్పుడైతే సుఖపడాలి అనుకొంటున్నాడో వాడిని తీసేయమని మీరు చెపుతున్నారు. వాడిని తీసేస్తే ఇంక సుఖం ఏమిటండి అని భగవాన్ ను అడుగుతున్నాడు. అదా నీ సందేహం? సుఖపడేవాడిని తీసేస్తే నీ ఎంజాయ్ మెంట్ పోతుంది అనుకొంటున్నావు ద్వైతంలో ఒక వస్తువు ఇంకో వస్తువును ఎంజాయ్ చేస్తుంది. అద్వైతానుభవంలో ఏదైతే ఉందో దానిని అదే ఎంజాయ్ చేస్తుంది, నీ ఎంజాయ్ మెంట్ కు ఏమీ భంగం లేదు. అద్వైతానుభవంలో సుఖం ఉండదేమో అని నీవు ఊహించుకొంటున్నావు. నీ ఊహ కరెక్టు కాదు. శాస్త్రాలు, వంచకోశాలు, లోకం అన్నీ బయట ఉన్నాయి. కాని లోపల నీవు ఒక్కడే ఉన్నావు. అది తెలిసాక

అంతా అదే అని నీకు తెలుస్తుంది. నేరుగా వెళ్ళి ఆత్మను పట్టుకో, నీవు ఏదిగా ఉన్నావో దానిని పట్టుకో. చిన్న చిన్న స్టేషన్లలో ఆగవద్దు, టైము వృధా అవుతుంది. సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైనులా వెళ్ళిపో, గమ్యం మర్చిపోవద్దు. ఏవస్తువును పొందుదామని అనుకొంటున్నావో దానిని ప్రేమించు దానిపట్ల ప్రేమలేకుండా, భక్తిలేకుండా అర్హణభావన లేకుండా అది నీకు తెలియబడదు. నీవు కాలాన్ని సద్వినియోగంచేసుకోలేదు అనుకో, అశ్రద్ధచేసావు అనుకో సడన్ గా నీ శరీరం చనిపోవచ్చు, అప్పుడు ఈ జన్మలో వస్తువును పొందటానికి నీకు టైము ఉండదు. అది ధనం వలన గాని, గౌరవం వలన గాని, పాండిత్యం వలన గాని పొందబడేది కాదు. ఆత్మకాని దానిని ఎవడైతే త్యాగంచేస్తాడో వాడికి మాత్రమే ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది. త్యాగి కానివాడు జ్ఞానికాలేడు.

నిజం కాని దానిని నిజం, నిజం అనుకొని వందజన్మలు కూర్చున్నావు అనుకో, అది నిజం కాదని తెలిసాక మరల సాధన మొదలుపెట్టవలసి వస్తుంది. చాలా జన్మలు దుర్వినియోగం అవుతాయి, శక్తి వృధా అవుతుంది. దేహాభిమానాన్ని తగ్గించుకో. మనస్సు పల్లబడాలి. ఎలా జీవిస్తే మనస్సు పల్లబడుతుందో అలా జీవించటం నేర్చుకో. బుద్ధిని సమానంగా ఉంచటం నేర్చుకో, దానికి ఓర్పు ఉండాలి. ముందు ఓర్పు నేర్చుకో. ఓర్పు నేర్చుకొన్నాక సజ్జక్టు నేర్చుకో. మూలతలంపు మూలంలోనికి వెళ్ళటం చాలా కష్టం అని నేను అనుకొంటున్నాను, అది చాలా తేలిక అని మీరు చెప్పవచ్చున్నారు అని భగవాన్ ను అడిగితే నీవు దేహం కాకపోయినా, మనస్సు కాకపోయినా వాటి చుట్టూ తిరుగుతున్నావు. మూలతలంపుకు వచ్చే ఇతర తలంపులు నీవు అనుకొని వాటి చుట్టూ తిరుగుతున్నావు. అది నీకు తేలికగా ఉందా? మూలతలంపు మూలంలోనికి వెళ్ళమంటే కష్టంగా ఉందా అని భగవాన్ అంటున్నారు. నీ ఇంటికి నిన్ను వెళ్ళమంటే నీకు కష్టంగా ఉందా? మన నిజమైన ఇంటికి వెళ్ళటానికే సాధన. ఎక్కడ మొదలుపెట్టాలి అని అడుగుతున్నాడు. దేహానికి పుట్టుక ఉంది, మరణం ఉంది. ఆత్మకు పుట్టుక లేదు, మరణం లేదు. దానికి మొదలు లేదు, చివర లేదు. ఏదో సాధనలు చేస్తున్నాను అని ఇప్పుడు నీవు అనుకొంటున్నావు కాని ఆత్మానుభవం కలిగాక ఇవి నిజం కాదు అని నీకు తెలుస్తుంది. నిద్రలో ఒకోసారి కారులో ప్రయాణంచేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. మెలుకువ వచ్చాక మంచం మీదే ఉంటాము. అంటే ఆకారు స్వప్నమే, ప్రయాణం స్వప్నమే. మనం మంచం మీదే ఉన్నాము ఇది అంతా నిజం కాదు అని మెలుకువ వచ్చాక నీకు తెలుస్తుంది అలాగే నీకు ఆత్మానుభవం కలిగాక గతించిన జన్మలు, ఇప్పటివరకు చేసిన సాధనలు ఇవి ఏమీ నిజం కాదు అని నీకు తెలుస్తుంది. నీకు ఆత్మానుభవం కలిగినప్పుడు, నీ హృదయంలో ఉన్న ఆనందం పొంగి నీ సహస్రారాన్ని

ముంచినప్పుడు ఈ సుఖం ఇట్టిదా, ఆనందం ఇట్టిదా దీనితో పోల్చటానికి ఈ లోకంలో ఏమీలేదు అని నీకు తెలుస్తుంది.

ఇప్పుడు దేహం గెద్దనపల్లిలో ఉంది. ఆ దేహం నీవు అనుకొంటున్నావు కాబట్టి నేను గెద్దనపల్లిలో ఉన్నాను అనుకొంటున్నావు. దేహగతమైన నేను ఇలా అనుకొంటోంది నీకు ఆత్మానుభవం కలిగాక ఆత్మ అంతటా ఉంది కాబట్టి నేను అంతటా ఉన్నాను, నేను లేనిచోట అంటూ లేదు అనే అనుభవం నీకు కలుగుతుంది. అంతటా నీవే ఉన్నప్పుడు ఇంకెక్కడికి వెళతావు. దానికి మొదలు ఏమిటి? చివర ఏమిటి? నీకు ఆత్మానుభవం కలిగాక చూడటానికి అంటూ ఏమీమిగలదు, వినటానికి ఏమీమిగలదు. నీచేత చూడబడేది ఏదీ నిజంకాదు కాని నీవు నిజం. అదే ఆత్మ, అదే చైతన్యం. నీచేత నీదేహం చూడబడుతోంది, నీమనస్సు చూడబడుతోంది, ఈలోకం చూడబడుతోంది. నీచేత చూడబడేది ఏదీ నిజంకాదు. నీకు జపం ఇష్టం అయితే జపంచేసుకో అలా తరించు. లేకపోతే జపంచేసే జపింపడు అని ప్రశ్నించి వాడి కొమ్ములు పట్టుకో. తోక పట్టుకోవద్దు. తోక పట్టుకొంటే జాడించుకొనిపోతాడు. కొమ్ములు పట్టుకొని ఆపు చెయ్యి. నీవు సాధన చేసి ఏదో మార్గంలో ప్రయాణించి పోగొట్టుకోవలసింది ఏదో దానిని పోగొట్టుకో. అప్పుడు నీవు ఏదిగా ఉన్నావో అది నీకు తెలియబడుతుంది. నీవు దేహాభిమానాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. దానిని ఆరోజుకారోజు తగ్గించుకో, కొంతమంది మేము మాట అంటే ఏమీ పడము అంటారు. అంటే వారికి దేహాభిమానం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తు. దేహాభిమానం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా చిన్నమాట అన్నా తట్టుకోలేము. చిన్నమాట అంటేనే తట్టుకోలేనప్పుడు మనకు ఆత్మానుభవం ఎలా కలుగుతుంది.

నేను ఎవడను? అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నీలోపలనుండి నేనుగా నీకు వ్యక్తమవుతోందో ఆనేను ఎవరు అని ప్రశ్నించటం. ఏదైతే నీకు నేనుగా వ్యక్తమవుతోందో దానిమూలంలోనికి అది వెళితే గాని అది నశించదు. అది దాని మూలంలోనికి వెళ్ళేవరకూ వేటగాడు ఏవిధంగా అయితే జంతువులను వెంటాడి వేటాడుతాడో అదే విధంగా నీవు మూలతలంపును పట్టుకొని దానిని ఉపసంహరించి దానిమూలం ఎంతలోతులలో ఉందో అక్కడకు దానిని పంపితే అది నశిస్తుంది, అప్పుడు నీకు జ్ఞానోదయం అవుతుంది. భగవంతుడిని నిరంతరం స్మరించటం వలన, భగవంతుడితో నిరంతరం మానసిక అనుబంధం కలిగి ఉండటం వలన కూడా మూలతలంపు నశిస్తుంది.

భగవంతుడిమీద మనకున్నభక్తి అందరికీతెలియాలి అనుకుంటే

అహంకారం పెరుగుతుంది

(సద్గురు శ్రీనాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 30-08-2001, కోలమూరు)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

వర్తమానకాలాన్ని విడిచిపెట్టవద్దు, చేతిలోఉన్న పనిని విడిచిపెట్టవద్దు. ఆధ్యాత్మికంగాకాని, భౌతికంగాకాని అభివృద్ధిలోనికిరావాలంటే చేతిలోఉన్నపనిని శ్రద్ధగా, ప్రేమగాచేయండి. అదే అభివృద్ధికిబాట, దానివలన ఉజ్వలమైన భవిష్యత్ ఉంటుంది. చాలామంది జరిగిపోయిన గొడవలుఅన్నీ తలపెట్టుకొని దుఃఖపడుతూఉంటారు. అది అభివృద్ధిలోనికి వచ్చేవారి లక్షణంకాదు. రేపు జాగ్రత్తగురించి నీవు ఆలోచించనక్కరలేదు. ఈరోజు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్త నీవు తీసుకొంటే ఈజాగ్రత్తే రేపటిరోజు జాగ్రత్తను తీసుకొంటుంది. అంతేగాని ఈరోజు పనిగురించి వదిలేసి రేపటిగురించి ఆలోచిస్తే దానివలన ఏమిప్రయోజనంలేదు. కొంతమంది జరిగిపోయిన సంఘటనలు తలపెట్టుకొంటూ, భవిష్యత్ గురించి ఊహించుకొంటూ వర్తమానకాలం పాడుచేసుకొంటారు. మారోజులు ఎలావెళతాయి, మమ్ముల్ని ఎవరుచూస్తారు అనిఅంటూఉంటారు. అందరికీ ప్రభువు ఈశ్వరుడే. అంతా ఆయనేచూసుకొంటాడు. సంపదలు లేకపోయిన కొంతమందికి రోజులు సుఖంగా వెళ్ళిపోతాయి. కొంతమందికి ఎంతసంపదఉన్నా భోజనానికి ఇబ్బందిపడుతూఉంటారు. మనకు తెలిసినా, తెలియకపోయినా భగవంతుని సంకల్పంలో జీవుడికి ఏరకంగా యాత్రనడవాలో అది నిర్ణయింపబడి ఉంటుంది, దానిప్రకారం ఆ జీవుడియాత్ర జరుగుతూఉంటుంది. భవిష్యత్ గురించి లేనిపోనివి ఊహించుకోవటంవలన భయం కలుగుతుంది. ఊహించుకోవటం మానివేస్తే భయంలేదు.

పూర్వం అనేకమంది తపస్సులుచేసి పవిత్రులుఅయ్యి, నాస్వరూపమును పొందారు సందేహంపెట్టుకోవద్దు. మీరుకూడా ప్రయత్నంచేసి నాస్వరూపమును పొందండి అని భగవంతుడు చెపుతున్నాడు. రాగం, భయం, క్రోధం ఇవి మూడు తగ్గించుకోమని భగవంతుడు చెపుతున్నాడు. ఎందుచేతనంటే ఇవిమూడు అహంవృత్తిని పెంచుతాయి. అహంవృత్తి మూలంలోనికీ వెళ్ళటానికి ప్రయత్నంచెయ్యి, అహంవృత్తి మూలంలోనే పరమేశ్వరుడుఉన్నాడుఅని భగవాన్ చెప్పారు. రాగం, భయం, క్రోధంఉంటే నీవు అహంవృత్తిమూలంలోనికీ ఎలావెళ్ళగలవు, ఇవి అహంవృత్తి మూలంలోనికీ వెళ్ళనివ్వవు నిన్ను

గొలుసులు వేసుకొని బయటకు లాగుకొనివస్తాయి. ఇవిఉంటే అహంవృత్తి మూలంలోనికి వెళ్ళాలన్నా నీవువెళ్ళలేవు. అది మాటలుచెప్పినంత తేలికకాదు. అనేక బాహ్యకారణాలవలన నీకు శాంతిరావచ్చు, అది నిజమైనశాంతికాదు. నీలోపల చైతన్యంఉంది. ఆ చైతన్యానుభవం పొందాలి అనేదానిమీదే నీగురిఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది నీకు తెలియబడుతుంది. అక్కడనుండి నీకు శాంతి, ఆనందం అందితే అది నీ కడసారిజన్మ. బాహ్యకారణాలవలన నీకు సుఖంవచ్చినా అది దుఃఖంగామారిపోతుంది. నీవు ఏపనిచేసినా ఆసక్తిపెట్టుకోవద్దు. ఆసక్తివలన మనస్సు బయటకు వచ్చేస్తుంది. నీచేతిలోఉన్నపనిని శ్రద్ధగా, ప్రేమగా, ప్రీతితో చెయ్యి. అది కర్మయోగం. లోకంతో ఎక్కువ అనుబంధం పెట్టుకోవద్దు. నీవు అన్నివిషయాలలో కలుగజేసుకోవద్దు. సమాజంతో అనుబంధంలేకుండా బ్రతకలేముకాబట్టి అనుబంధం ఎంతవరకుఉండాలో జాగ్రత్తగాచూసుకోవాలి. నీవు మోక్షంపొందాలంటే ఇంద్రియనిగ్రహం, మనోనిగ్రహం ఎంతముఖ్యమో నీకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోయినా వాటిని సహించటం నేర్చుకోవటంకూడా అంతేముఖ్యం. కొంతమంది చిన్నకష్టంవచ్చినా సహించలేరు. కష్టంవచ్చినా కెరటంలేని నమదుర్లాలాగ ఉండటం నేర్చుకోవాలి. నీవు ఏవస్తువునుఅయితేపొందాలో దానిమీదే నీగురిఉండాలి.

నీకు ఉద్రేకం ఎక్కువగావస్తూఉంటే రజోగుణానికి దగ్గరగాఉన్నట్లుగుర్తు. నిద్ర, తిండిఅంటే ఇష్టంగాఉంటే తమోగుణానికి దగ్గరగాఉన్నట్లుగుర్తు. సత్యగుణంలోఉంటే మనస్సు, శరీరం తేలికగాఉంటాయి, కష్టపడి మనపని మనంచేసుకోవాలి అనిపిస్తుంది, చేతనయితే ఇతరులకు సహాయంచేయాలని ఉంటుంది. మనం సత్యగుణాన్ని పెంచుకోవాలి. రజోగుణంతగ్గాలి, తమోగుణంతగ్గాలిఅంటే అవి తగ్గవు నీవు సత్యగుణాన్ని పెంచుకొంటే రజోగుణం, తమోగుణం ప్రభావంతగ్గుతుంది. మనపాట్లకు తిన్నది మనకూడారాదు. ఇతరులకు సహకరించిందే మరణానంతర జీవితంలో నీకూడా వస్తుంది. ఇది మనకు తెలియటంలేదు. నీవు ఏపనిచేస్తున్నా, నీదేహప్రారబ్ధం ఎలాఉన్నా లోపలఉన్న చైతన్యాన్ని అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవటంమీదే నీగురిఉండాలి. అక్కడనుండి నీకు శాంతిఅందాలి. అది ఒక్కటే నిజమైన శాంతి. వ్యక్తిఅంటే శరీరం, మనస్సు, తెలివి. చనిపోయేవరకు మనిషి ఈమూడింటితో కలిసిఉంటాడు. కాని ఈ మూడునీవుకాదు. నీవుఆత్మవు నీవుకాని విషయాలను ఆత్మమీద ఆరోపిస్తున్నావు. ఈ ఆరోపణవదిలేస్తే ఇప్పుడే, ఇక్కడే శాంతిసామ్రాజ్యానికి అధిపతివి అవుతావు. ఆత్మకు చావులేదు, పుట్టుకలేదు, ఆత్మలోగుణాలులేవు, దానికి ద్విత్వీయంలేదు. కాని

మనస్సులో ఉన్న గుణాలను, శరీరంయొక్క చావు, పుట్టుకలను ఆత్మమీద ఆరోపించి, దుఃఖపడుతున్నావు. ఇలా ఎంతకాలం అయితే ఆరోపిస్తున్నావో అంతకాలం ఈకర్మబంధంలోనుండి నిన్ను ఎవరూ విడుదల చేయలేరు. నీవు నీవుగా ఉంటే ఏగొడవలేదు అంటారు భగవాన్. నీవు దేహంగా ఉండకు, నీవు మనస్సుగా ఉండకు, నీవు నీవుగా ఉండు. నీవు నీవుగా ఉంటే నీవు ఏదైతే కాదో దానిలోనుండి విడుదలపొందుతావు. మీగురించి మీరు ఎంతతక్కువగా ఆలోచిస్తే భగవంతుడు మీగురించి అంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాడు. హృదయంలో ఎక్కువగా ఉండటం అలవాటు చేసుకో. హృదయం ఒకరకంగా చెపుతోంది అనుకో, నీ మనస్సు ఇంకోరకంగా చెపుతోంది అనుకో. నీ మనస్సు చెప్పిన దానిని ఒక ప్రక్కకు పెట్టి హృదయం చెప్పినట్లు చెప్పు నీవు బాగుపడతావు. నీవు కానిది నీవు అనుకొంటున్నావు. నీవు కాని దానిలోనుండి బయటకు రావటానికే జపం, ధ్యానం, విచారణ. నీవు నిజానికి దూరంగా ఉన్నావు, లోకానికి దగ్గరగా ఉన్నావు. ఎంతకాలం అయితే లోకానికి దగ్గరగా ఉన్నావో, ఎంతకాలం అయితే నీకు లోకంతో తాదాప్యం ఉందో అంతకాలం నీవు అసత్యంలో ఉండి తీరవలసిందే. నీకు ఉపయోగపడే వని చేసుకొని, అక్కరలేని వ్యావకాలు తగ్గించుకో. నీ శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నీ మనస్సు సహకరించాలి. మనస్సు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే జపం, ధ్యానం శ్రద్ధగా చేయాలి, సాధన శ్రద్ధగా చేయాలి.

భక్తిని రహస్యంగా ఉంచుకోవాలి. భక్తి అనేది నీకు భగవంతుడికి సంబంధించిన విషయం, ఇది అందరికీ తెలియాలి అనుకొంటే అహంకారం పెరుగుతుంది. ఎన్ని యోగాభ్యాసాలు చేసినా ఈ శ్వరుని పాదాలయందు భక్తిలేకపోతే, ఆయన అనుగ్రహం లేకుండా మనం పునర్జన్మ కారణములనుండి విడుదలపొందలేము. రాగద్వేషములను, ఉద్వేగాలను భక్తి తగ్గించుకొంటూ వస్తుంది. ఉన్నదానితో సంతృప్తిపడకపోతే, ఏదో ఆశిస్తూ ఉంటే ఒకోసారి ఉన్నదిపోతుంది. నిరంతరం ఏదో ఆశించేవాడికి, వాడికి 100 కోట్లు ధనం ఉన్నా ఆ ఉన్నదానిలో ఉన్న సంతృప్తివాడికి తెలియదు. ఏది వచ్చినా అది ఎప్పుడూ ఉండదు అనుకో. నీకు మంచి వచ్చినా, చెడ్డ వచ్చినా, గౌరవం వచ్చినా, అగౌరవం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా ఇవి అన్నీ కాలప్రవాహంలో కొట్టుకొనిపోతాయి. ఇవి ఏమీ నిజం కాదు అందువలన ఏది వచ్చినా ఇది శాశ్వతంగా ఉండదు అనుకో. ఇప్పుడు మనకు తినటానికి అన్నం ఉంది, సాధన చేసుకోవటానికి అనేక అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాని సాధన చేయలేకపోతున్నాము. ఇదే మాయ. వారు మనకు ఏమి ఉపకారం చేసారు, వీరు మనకు ఏమి ఉపకారం చేసారు అని అనుకొంటూ

ఉంటాము. అలా అనుకొనేబదులు వారికి మనం ఏమి ఉపకారం చేసాముఅని ప్రశ్న ఎందుకువేసుకోవుఅంటే నీబుద్ధిలో ఏదోదోషంఉందిఅని అర్థం.

ఉన్నదేదో ఒకసద్యస్తువు నీలోపలఉంది. దాని విషయంలో సందేహంవద్దు. ఎలాజీవస్థి-ఆవస్తువు నీకు తెలియబడుతుందో తదనుగుణంగా జీవించండి. నీకు మోక్షంఇచ్చేది లోకంకాదు, మోక్షంఇచ్చేది ఈశ్వరుడు. ఎవడైతే మోక్షంఇస్తాడో వాడిఅనుగ్రహంపొందాలిగాని లోకంయొక్క మెప్పులుకాదు. లోకంమీద మమకారం ఎక్కువగాఉన్నంతకాలం నిజం నీకు అనుభవంలోనికెరారు. ఆత్మ ఆడంబరంగాఉండదు అందుచేత నీవుకూడా ఆడంబరంలేకుండా ఉండు. నీమాటలో, చేతలో, వేషధారణలో, దైనందినజీవితంలో నీవ్యవహారంలో ఆడంబరంఉండకూడదు. లోపలఉన్న వస్తువుకు ఆడంబరంలేదు అందుచేత నీవుకూడా ఆడంబరంలేకుండా జీవస్థి లోపలఉన్న వస్తువు నీకు నిజమైన నేనుగా వ్యక్తమవుతుంది, అదే నారాయణస్వరూపం.

కాటన్ దొరకు మానవజాతిఅంటే ప్రేమ. పూర్వం ఉభయగోదావరి జిల్లాలలో కరువువచ్చినప్పుడు గోదావరికి ఆనకట్ట కట్టడంకోసం బ్రిటిష్ వారు అడిగితే తానుకడతానని వచ్చాడు. ఆయన ఆనకట్టకట్టే సమయంలో ఖర్చుఎక్కువ అవుతోందిఅని ప్రభుత్వం తిట్టేది, ఆనకట్టవలన కాలవలు వస్తాయి, పడవలలో ప్రయాణాలుచేస్తారు మాకు పనిఉండదుఅని బండ్లతోలుకొనేవారు తిట్టేవారు ఇవిఅన్నీ భరించి ఇంటికివస్తే ఇక్కడ పాముల బాధపడలేకపోతున్నాము ఈ గ్రామంలో ఎందుకు మనం పట్టణాలలో ఉండవచ్చుకదా అని భార్యతిట్టేదట. ఇన్ని అవమానాలు భరించి ఆయన ఆనకట్టకట్టారు. ఈమధ్య గోదావరి జిల్లాలలో కాటన్ విగ్రహాలు ఎక్కువగా పెడుతున్నారు ఏమిటిఅని నన్నుఅడిగారు. ఆయనఏదో మంచిపని చేసివెళ్ళిపోయాడు. ఇంత గౌరవంవస్తుందిఅని ఆయనఅనుకోలేదు. చేసిన మంచికి ఫలం విగ్రహాలరూపంలో ఆయనను స్మరించుకొంటున్నారు. ఇలా స్మరించుకొంటారని ఆయన ఆనకట్ట కట్టలేదు. ఆయనచేతిలోఉన్న పనిని శ్రద్ధగాచేసివెళ్ళిపోయాడు అనిచెప్పాను. మీచేతిలోఉన్న పనిని శ్రద్ధగాచేయండి. చేతిలోఉన్న పనిని వదిలేసి భవిష్యత్ గురించి ఊహించుకోవటం చెడ్డ, జరిగిపోయిన గొడవలు తలపెట్టుకోవటంకూడా చెడ్డ. మీరు విజయం సాధించటానికి చేతిలోఉన్న పనిని శ్రద్ధగాచేయండి, ప్రేమగాచేయండి, నిష్కామంగాచేయండి. నిండుమనస్సుతో అంకితభావంతో చేయండి. అది కర్మయోగం. ఇలాచేయటంవలన మీరు కర్మయోగి అవుతారు, ఈశ్వరానుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు, మీకు చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది, మోక్షద్వారం తెరువబడుతుంది.

ఎవరిసన్నిధిలో నీమనస్సుకు లోచూపు కలుగుతుందో వారే నీగురువు

(సద్గురు శ్రీనాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 02-09-01, జిన్నూరు)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిలోనికి రావటానికి మమత, ఆసక్తి, కర్తవ్యలంపట్ల అపేక్ష తగ్గించుకోమని భగవంతుడు చెప్పాడు. మనం మమకారాన్ని నెమ్మదిగా తగ్గించుకొంటూరావాలి. కర్తవ్యలంపట్ల అపేక్ష ఉండకూడదు. దేహప్రారబ్ధంలోఉన్నది కోరిక లేకపోయినావస్తుంది కోరికలేకుండా వచ్చినది మనలను బంధించదు, అది చిత్తశుద్ధిని కలుగజేస్తుంది. కోరికతో తెచ్చుకొన్నది మనలను బంధిస్తుంది. మనకు ఒకేసారి పూర్ణత్వం రాదు. చిన్నచిన్నమంచిపనులు, సేవలు, సహాయాలు చేసుకొంటూవస్తే మన జీవితంలో పూర్ణత్వం వస్తుంది. కొంతజపంచేయటం, కొంతధ్యానంచేయటం, మనగురించి మనం ఆలోచించుకోవటమే కాకుండా కొద్దిటైము ఇతరులగురించి ఆలోచించటంఅంటే ఎంతోకొంత నమాజానికి ఉపయోగపడటం ఇలాచేసుకొంటూరావాలి. ఇతరులగురించి ఆలోచించటంవలన, వారికి సహాయపడటంవలన నీ చైతన్యస్థాయి పెరుగుతుంది. శ్రద్ధలేకుండా ఆధ్యాత్మికజ్ఞానమేకాదు భౌతికజ్ఞానంకాడా కలుగదు. నీకు శ్రద్ధవలకలుగుతుందిఅంటే సాధుపురుషులతో సహవాసం చేయటంవలన, వారికి సేవచేయటంవలన మీకుశ్రద్ధకలుగుతుందిఅని శాస్త్రంచెప్పతోంది. శ్రద్ధకలవాడి దృష్టిఅంతా సాధనమీదే ఉంటుంది. దేహం క్షణభంగురం దానిగురించి ఆలోచించి కాలాన్ని వృధాచేసుకోవద్దు. ఈరోజుఉన్నశరీరం రేపుఉండకపోవచ్చు. నీవు చిన్నచిన్నపనులుచేసినా శ్రద్ధగా చేయటంవలన నీకు జ్ఞానంకలుగుతుంది, జ్ఞానంవలన నీకుశాంతికలుగుతుంది. శ్రద్ధఉన్నవాడిని సంసారం విడిచిపెడుతుంది. శ్రద్ధవలన నీ హృదయంలోఉన్న మహావెలుగును, ఆత్మను ఎప్పుడైతే దర్శించావో అప్పుడు శాంతికోసం నీవు శరీరం మరణించేవరకు ఆగనక్కరలేదు, పరమశాంతి, నిర్వాణస్థితి శీఘ్రంగా, అతివేగంగా ఆక్షణంలోవచ్చి నిన్నువరిస్తుంది. అప్పుడువచ్చే శాంతి విషయాలమీద ఆధారపడినదికాదు, అది అలౌకికశాంతి. అది నీఇంద్రియాలకు, మనస్సుకు అందదు. దానిగురించి నీవు ఇతరులకు చెప్పాలన్నా చెప్పలేవు.

మానవుడు ఏ పరిస్థితులలోఉన్నవాడికి జ్ఞానంకలిగేవరకూ ఏదోరకమైనా దుఃఖం, అశాంతి, వెలితి వాడిని వెంటాడుతూఉంటాయి. ధనంలేనివారు ధనవంతులు అందరూ

సుఖపడుతున్నారు అని అనుకొంటారు. అదేమాయ. ధనంవలన మోక్షంకలుగదు, శాంతిరాదు. సూదిబెజ్జంలోనుండి ఒంటెను బయటకు లాగవచ్చునేమోగాని ధనవంతుడిని స్వర్గరాజ్యంలోనికి పంపలేము అని యేసుచెప్పారు. ధనాన్నిబట్టి మంచితనం పెరగదు, మనోవికాశంరాదు, చైతన్యస్థాయిపెరగదు. మానవుడు మొదట కోరికలతోనే భగవంతుడిని ధ్యానంచేస్తాడు. ఇలా కొంతకాలంచేసాక, కొన్నికోరికలు నెరవేరినతరువాత ఈ కోరికలలో ఏమిలేదు, ఇవి నెరవేరటంవలన కలిసివచ్చేది ఏమిలేదు అని వాడికి వివేకం కలిగి నాకు కోరికలువద్దు, నీకృపేకావాలి అని అప్పుడు దేవుడిని ప్రార్థిస్తాడు. ప్రపంచంలో ధనవంతులను మనం ఐశ్వర్యవంతులు అని అనుకొంటాముకాని ఏ కోరికలులేనివాడు అంతకంటే పెద్ద ఐశ్వర్యవంతుడు, వాడు పూర్ణకాముడు. అన్నం తినటంవలన శరీరం ఎలాపెద్దది అవుతుందో అలా సాధనచేయటంవలన భక్తిలో పెద్దవాళ్ళం అవుతాము. భక్తిలో పెద్దవాడవు అయ్యాక నాకు కోరికలువద్దు, నీకృపేకావాలి, నీ అనుగ్రహం తప్పించి నాకు ఏమీ అక్కరలేదు అనేస్థాయికి ఈభక్తుడువస్తాడు. భగవంతుడు అందరి హృదయాలలోఉన్నాడు. భగవంతుడులేని హృదయంలేదు కాని అందరి హృదయాలలో వ్యక్తంకాడు. ఎవరి హృదయంఅయితే పరిశుద్ధమయ్యిందో, పవిత్రతతో నిండిఉందో వాడిహృదయంలో భగవంతుడు వ్యక్తమవుతాడు. వాడినే ఋషి, యోగి అంటాము, నీకుఉన్న దేహబుద్ధిని ఎండింపచేయటమే తపస్సు. అలా తపస్సుచేస్తూఉంటే మనస్సు క్రమేపి పవిత్రంఅవుతుంది. అప్పుడు భగవంతుడికృప రూపం దాల్చుతుంది. వాడేగురువు భగవంతుడిలోఉన్నదయే గురువుగావస్తుంది. అలా గురువుగావచ్చి భక్తుడికి జ్ఞానంగురించి, ఆత్మగురించి బోధిస్తాడు. అలా బోధించి నీ మనస్సును నిర్మలంచేస్తాడు, ఏకాగ్రంచేస్తాడు, సూక్ష్మంచేస్తాడు. నీ హృదయంలోఉన్న వస్తువును పట్టుకోవటానికి నీకు యోగ్యతను కలుగజేస్తాడు.

నా మనస్సు బాగాలేదు, నామనస్సు బాగాలేదు అని చాలామంది చెబుతూఉంటారు. దీనికి భగవాన్ ఏమిచెబుతున్నారు అంటే ఆ మనస్సువు నీవుకాదుకదా అది బాగాలేకపోతే నీకు ఎందుకు అంటున్నారు. నీ మనస్సు బాగాలేదు అంటున్నావు. అది నీవుకాదు కదా. అది నీవుఅయితే కంగరుపడవచ్చు. అది నీవుకాదు. నీవుకానిది నీవుఅనుకొన్నా అది నీవుఅవ్వవు. ఇది మీకు అర్థంఅవ్వాలి. నీ ఇష్టాలు, అయిష్టాలు, ఉద్రేకాలు ఇవిఅన్నీ మనస్సులోఉన్నాయి. ఉంటేఉండనియ్యి అదినువ్వుకాదు. మనస్సు నీవుఅయితే గాఢనిద్రలోకూడా మనస్సు నిన్ను విడిచిపెట్టకూడదు. కాని గాఢనిద్రలో నీకు మనస్సు గొడవలేదు అంటే అది నీవుకాదు.

శరీరధర్మాలను, మనస్సులో ఉన్న గుణాలను నీమీద ఆరోపించుకొంటున్నావు. ఈ ఆరోపించుకోవటం లేకపోతే నీకు పుట్టుకలేదు, మరణంలేదు. కొంతమందికి ఎంతకాలం జీవించినా వారికి మానసికజీవితం ఉండదు. మానసికజీవితం లేనివాడికి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అడుగుపెట్టే అవకాశంలేదు. ఎంతోకొంత మానసికజీవితం ఉండాలి. మనం గురువును ఎన్నుకోవటంవేరు, గురువు మనలను ఎన్నుకోవటంవేరు. గురువును మనం ఎన్నుకొంటే ఆ గురువును మార్చేయగలము. గురువే మనలను ఎన్నుకొన్నప్పుడు ఆ గురువునుండి మనం విడుదలపొందలేము, గురువుతో అనుబంధం తెంచుకోలేము. గురువుతో ఎన్నుకోబడ్డ జీవుడు తరించబడే తీరుతాడుకాని వాడు తప్పకొనే అవకాశంలేదు. నీకు మానసిక జీవితం ఉంటే గురువు చెప్పినమాటలను లోపలకు తీసుకొంటావు, గురువు చెప్పినట్లు సాధనచేస్తావు, లోపలపవిత్రం అవుతావు, అప్పుడు నీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది, శాంతి కలుగుతుంది. గురువు నీతో ఏదో లోకవిషయాలు, కుటుంబవిషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. వాటికి జ్ఞానానికి ఏమీ సంబంధంలేదు. నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకొనివెళ్ళాలో దానికి ప్రివేట్ చేయటానికి నీతో అలా మాట్లాడుతూ నిన్ను సన్నిహితం చేసుకొంటాడు. అది గ్రహించినవాడు ధన్యుడు. ఆత్మానుభవం పొందటానికి నీకు ఏవైతే అడ్డువస్తున్నాయో గురువు చూస్తూ ఉంటాడు. వాటిని తొలగించుకోవటానికి నీకు శక్తిని ప్రసాదించి వాటిని తొలగింపచేస్తాడు. నీలో ఉన్నదోషం గుర్తించి దానిని నీకు చూపిస్తాడు, దానిని తొలగించుకోవటానికి నీకు ఉపాయం చెబుతాడు, దానినుండి విడుదల అవ్వటానికి శక్తిని ఇస్తాడు, నీచేత వాటిని తొలగింపచేయటానికి చూస్తాడు. ఒకవేళ ఈ జన్మలో నీవు దానిలోనుండి బయటకు రాలేకపోతే నీకూడా ఉండి రాబోయే జన్మలలో ఆపని పూర్తిచేస్తాడు. వాడు గురువు. గురువు ఏదిచేసినా మనమంచికే చేస్తున్నాడని మానసిక జీవితం ఉన్నవాడు గుర్తిస్తాడు, మానసిక జీవితం లేనివాడు దానిని గుర్తించలేడు.

పుణ్యం వలన మంచి జన్మలు, పాపం వలన చెడు జన్మలు రావచ్చు. పుణ్యం మిగిలిన ప్రమాదమే, పాపం మిగిలిన ప్రమాదమే. అన్ని వస్తువులను ఎలాదహిస్తుందో అలాగ నీవు నిష్కామంగా పనిచేస్తూ ఉంటే, ఆత్మజ్ఞానంతో పనిచేస్తూ ఉంటే నీలో ఉన్న పుణ్యపాపములను, పునర్జన్మ కారణములను నిశ్శేషంగా జ్ఞానాన్ని దహించేస్తుంది. ప్రతీ గొప్పవాడు మంచివాడు అవ్వనక్కరలేదు. ప్రతీ మంచివాడు గొప్పవాడు అవ్వనక్కరలేదు. గొప్పతనం ఆత్మజ్ఞానానికి

దారిచూపించదుగాని మంచితనం ఆత్మజ్ఞానానికి దారిచూపిస్తుంది. మీ అనుగ్రహం మాకులేదుఅని భగవాన్ తో కొంతమంది అనేవారు. నా అనుగ్రహం నిజంగాలేదుఅనుకో ఇక్కడికి ఎందుకువస్తావు అన్నారు భగవాన్. నీ తెలివితేటలవలన ఇక్కడకువచ్చాను అనుకొంటున్నావు. నీ తెలివితేటలవలన రాలేదు, నా అనుగ్రహమే నిన్ను తీసుకొనివచ్చింది. భగవాన్ దగ్గరకు వెళ్ళటం ఎందుకంటే మనం ఆయనను చూడటంకాదు, ఆయనచేత చూడబడటం ముఖ్యం. మన కళ్ళలో ఏమైనా శాంతిఉందా? జ్ఞానంఉందా? ఈ మాంసపునేత్రాలు ఏమీచూస్తాయి. ఆయన కళ్ళలో ఎంతోజ్ఞానంఉంటుంది, శాంతిఉంటుంది, దయఉంటుంది. ఎందుచేతనంటే ఆత్మకాళ్ళుచేతులు తొడుక్కొని అక్కడఉంటుంది. ఎవరిని గురువుగా ఎంచుకోమంటారుఅంటే ఎవరిసమక్షంలో నీకు శాంతికలుగుతోందో, ఎవరిసమక్షంలో నీకు జ్ఞానంసంపాదించాలిఅనే అపేక్ష కలుగుతోందో, ఎవరిసమక్షంలో నీ మనస్సుకు లోచూపు కలుగుతోందో వారినే నీగురువుగా ఎంచుకో. నీ బాధ్యతలు, భారాలను పెంచేవాడు గురువుకాదు. నీ బాధ్యతలనుండి, భారాలనుండి నిన్ను విడుదలచేసేవాడే గురువు. నిన్ను చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికి తీసుకొనివచ్చేవాడే గురువు. నీవు ఏవిధంగా జీవిస్తే నీకు భగవదనుభవం కలుగుతుందో అది నీకు బోధించటమేకాదు, అలా ప్రాక్టీసుచేయటానికి, ఆరకంగా జీవించటానికి నీకు శక్తినిఇచ్చి, గమ్యానికి చేరటానికి నీకు సహాయసహకారములు అందించేవాడే గురువు. గురువుకు పనిఅంటూఏమీలేదు నీవు పూర్వజన్మలనుండి చేసిన పూజలకు ఫలితంగా భగవంతుడే గురురూపంలో వస్తాడు.

గాఢనిద్రలో ఉన్నసుఖమును మనం

జాగ్రదవస్థలో ఎఱుకతో

అనుభవించాలి. అదే సమాధిస్థితి