

ఉంటే అది మాత్రం మరణనంతరం జీవుడి కూడా వస్తుంది. భగవంతుడి శ్రీత్తరథం నువ్వు విదైనా పనిచేస్తే జన్మింతరంలో అది నీ కూడా వస్తుంది. మీరు చేసిన మంచి ఈశ్వరుడికి అక్కరలేదు, మీరు చేసిన మంచి మీకు ఇచ్చేస్తాడు. మీరు భగవాన్తి చదువుకొంటూ భగవంతుడు చెప్పిన వాక్యానికి అనుగుణంగా మన మనస్సు పని చేస్తోంది, లేదా అని చూసుకోండి. ఎవరి మీద ద్వేషం పెట్టుకోవద్దు, రాగద్వేషములు తగ్గించుకోండి. రాగ ద్వేషాలు పెలిగితే మనస్సు బాహ్యముఖానికి వెళ్ళాపోతుంది. రాగద్వేషాలు తగ్గించుకోంటే మనస్సు అంతర్యుభుమువుతుంది, అంతర్యుభుముయిన మనస్సుకు ఆత్మజ్ఞనం కలుగుతుంది. అందుచేత మనస్సును లోపలకు పంపటానికి ప్రయత్నం చేయండి. శాంతి అయినా, సుఖం అయినా వ్యాదయంలోనుండి వచ్చేవికాని అవి బయటనుండి రావు అది మనం మరిచి పోతున్నాము. మనలను మనం సంస్కరించుకొంటే ఎవ్వరూ ఇవ్వలేని సుఖం, శాంతి మన వ్యాదయంలో నుండి పొంగివస్తుంది. మీ పని మీరు త్రద్ధగా చేసుకోండి, ఇతరుల మెప్పుల జీలికి వెళ్లవద్దు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని స్తోత్రం చేసినా పొంగిపోవద్దు, ఎవరైనా విమల్సంచినా కృంగిపోవద్దు. ఎవరైనా స్తోత్రం చేసినా, విమల్సంచినా అది అంతా అహంకారమే, మీ అహంకారం ఎంత నిజమో, వారి అహంకారం కూడా అంతే నిజం. ఈ సిందలకు స్తుతులకు, పొచ్చుతగ్నులకు, ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఈ శరీరం భూమి మీద ఉండగానే మనం ఎదిగి పెళ్లాలి, అప్పుడు మనకు సుఖం, శాంతి, అనందం కలుగుతుంది. ఈ శరీరానికి మరణం వచ్చే రోజుకు మనం నూటికి నుఱుపాశ్చ సుఖాన్ని శాంతిని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు పునర్జన్మ లేదు, ఇది బుద్ధుడి ఉపాచ.

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అస్తుగ్రహభాషణములు, 30-12-05, ప్రాదుర్బాహ్న

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఈ రోజున భగవాన్ శ్రీ రఘుణమహారాష్ట్ర 12వ జయంతి. మహాత్ములు ఎవరైనా వారు ఆ శరీరమే అనుకొంటే ఇప్పుడు లేరు, కానివారు ఆ శరీరం కాదు. వారు శరీరం తాకపోతే ఎప్పుడూ ఉన్నారు, అన్ని కాలాలలో, అన్ని అవస్థలలో ఉంటారు. అన్ని కాలాలలో, అన్ని అవస్థలలో, అన్ని పలస్థితులలో సమానంగా వికంగా ఉండే వస్తువునే మనం చైతన్యం అని, ఆత్మ అని అంటున్నాము. ఆత్మజ్ఞనం సముపాల్చించవసి మన బుధులు, పెద్దలు అందరూ కూడా మనకు బోధిస్తూ వచ్చారు. ఆత్మ అంటే పరాయాదేమీ కాదు, మన నిజమైన

ఇల్లే, మన వ్యాదయంలోనే ఆత్మ ఉంది. భగవంతుడిని కూడా వ్యాదయనివాసి అని మనం పిలుస్తాము. ఆత్మ యొక్క స్వరూపం సుఖం, శాంతి, అనందం, దాని స్వరూపం ఉండటం. అది మనకు అనుభవంలోనికి వచ్చేవరకూ ప్రతిజిస్తులోనూ దుఃఖం, అశాంతి, వేదన, రోగమన మనలను వెంటాడుతూ ఉంటాయి. కొంతమందికి బాహ్యపరిస్థితులు అన్ని బాగానే ఉంటాయి కాని ఎప్పుడూ దుఃఖంతో ఉంటారు. కొంతమందికి బాహ్యపరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండవు కాని ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటారు. తీసినిబట్టి మనిషి దుఃఖానికి కారణం బాహ్యపరిస్థితులు కాదు అని మనకు తెలుస్తుంది. బాహ్యపరిస్థితుల మీద మన సుఖం, శాంతి ఆధారపడి ఉన్నాయి అని మనం అనుకొంటే బేసిక్కగా మనకు ఏమీ తెలియదని అర్థం. మనకు వాచింగ్ లేదు, జీవితంలో వాచింగ్ ముఖ్యం. జీవితంలో మన పరిస్థితులను, మనస్సును వాచ్ చేసుకొంటూ ఉండాలి. లోపల జిగెబి, బయట జిగెబి మనం పరిశీలనగా చూస్తాఉంటే మనకు తెలియకుండానే మన శరీరం, ఇంద్రియాలు, మనస్సు కండిషన్లోనికి వచ్చేస్తాయి. భగవంతుడు మనకు దేహం ఇచ్చాడు, ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు, మనస్సు ఇచ్చాడు, అనేక సదుపాయాలు ఇచ్చాడు, గురువును ఇచ్చాడు. అందరి వ్యాదయాలలో నేను ఆత్మగా ఉన్నాను అని భగవంతుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చిన వాటిని అన్నింటిని సద్గులియోగం చేసుకొని వ్యాదయంలో ఉన్న వస్తువును అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవాలి, అదే మన జీవిత గమ్మం. ఈ జిస్తులో మనకు ఇచ్చిన అవకాశములను సద్గులియోగం చేసుకొంటూ ఉంటే వెంటనే ఒకవేళ లిబరేషన్ రాకపోయినా ఉత్తమజస్త వస్తుంది. మన కోరకను బట్టి జిస్తు రాదు, మన మానసికస్థాయిని బట్టి మనకు జిస్తు వస్తుంది అట గుర్తు పెట్టుకోండి.

కర్తృను యోగంగా చేయమని భగవంతుడు చెప్పాడు. కర్తృను విడిచిపెట్టమని చెప్పాలేదు. నేను చేస్తున్నాను అనే భావనను విడిచిపెట్టమని చెప్పాడు. కర్తృఫలాన్ని కొంతవరకు సమాజానికి సమర్పించమని చెప్పాడు. దానివలన నీవు పవిత్రుడవు అవుతావు. మనం పత్రం ఇస్తున్నాము, పుష్పం ఇస్తున్నాము, ఘలం ఇస్తున్నాము, తోయం ఇస్తున్నాము, వీటితోపాటు స్ఫోర్చురూపంలో ఉన్న ఈశ్వరుడికి కర్తృఫలాన్ని కూడా కొంత సమర్పిస్తూ ఉండాలి. ఓడరేవులలో లైటింగ్స్ ఉంటుంది, సముద్రంలో ప్రయాణించేవాలకి ఒడ్డు ఇక్కడ ఉంది అని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే సత్కారానుభవం పొందినవాలని కొంతమందిని భగవంతుడు పంపించి మనకు ఆదర్శంగా కూర్చోబేడతాడు. వారు ఏ స్థాయిని పొందారో ఆ స్థాయిని మనం

కూడా పొందితే సుఖి అవుతాము, దుఃఖాన్ని, అశాంతిని, ప్రకృతిని ఓవర్కమ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మీకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు అనుకోండి, ఆ పరిస్థితులను ఓవర్కమ్ చేయగలిగితే సుఖం మిమ్మల్ని వరస్తుంది. పరిస్థితులు గొప్పవా, ఆత్మ గొప్పదా? వారు అశాంతిని తీసుకొని వస్తున్నారు అనుకోంటారు వారు గొప్పవారా, మీ హృదయంలో ఉన్న భగవంతుడు గొప్పవాడా? వాలి మీద, వీలి మీద నెపాలు నెట్టి మనం ఎన్కెపిజంకు అలవాటుపడ్డాము. శంకరుడు, రమణుడు, రామకృష్ణుడు మనకు లైట్సాన్స్ లలాగ ఉపయోగపడుతున్నారు. వీలికి బ్రహ్మజ్ఞానం ఉంది, ఇంకెవరలికి లేదు అనుకోవద్దు. కొంతమందికి బ్రహ్మజ్ఞానం ఉంటుంది, అక్కడితో పరిమితమైపోతారు. కొంతమంది వారు అనుభవిస్తూ ఉంటారు, టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు. హౌనంగా బోధిస్తారు, మాటల ద్వారా బోధిస్తారు. జ్ఞాని యొక్క శలీరం ఈశ్వరుడి స్థాధీనంలో ఉంటుంది. టీచింగ్ యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే చెప్పేవాడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నడి ఆ స్థాయిలోనికి మనలను తీసుకొని వెళ్ళటమే టీచింగ్ యొక్క ప్రయోజనం, అందుచేత మీరు శ్రవణం చేయాలి, దానిని మనం చేయాలి, దానిని ధ్యానం చేయాలి, ఆ సబ్బుక్కను మీరు సాంతం చేసుకోవాలి. ఇంత చేస్తేగాని మీకు బ్రహ్మానుభవం కలుగదు. ఇంకొకటి మీరు నేర్చుకోవాలి. మీకు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోతూ, సంతోషం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోతూ ఇలా వాటితో తాదాత్మం పొందుతూ ఉంటే మీరు ఎంత సాధన చేసినా హృదయం యొక్క లోతులలోనికి ప్రవేశంచలేరు, హృదయాభిముఖంగా మీ మనస్స ప్రయాణం చెయ్యదు. మీకు దుఃఖం వస్తే తట్టుకోవాలి, సంతోషం వస్తే ఇముడ్చుకోవాలి. పొపం అంటే ఏమీ లేదు భగవదనుభవం పొందటానికి మనకు విద్యైతే అడ్డువస్తింది, విద్యైతే మనలను భగవంతుడికి దూరం చేస్తోందో అదే పాపం.

మనకు అశాంతి వస్తోంది అనుకోండి. దానిని పరిష్కారం చేసుకోవాలి. మనకు ఎందుకు అశాంతి వస్తోంది, దేసితో తాదాత్మం వలన ఇచి వస్తోంది, టినికి కారణం ఏమిటి అని చూసుకొని దానిని కట్ చేయాలి. కొంతమంది అశాంతి వస్తే కొళ్ళినేవు గట్టిగా భజన చేసేస్తారు తరువాత మరల అశాంతి అలాగే ఉంటుంది. అచి డైవర్సన్, అలా కాదు, ఆ సమస్య ఎందుకు వస్తోంది అని చూసుకొని దానిని పరిష్కారించుకోవాలి. దయగల హృదయం భగవస్తులయం అని పెద్దలు చెపుతారు. మీకు దయ మంచిదే కాని అచి మీ పురోగతికి అడ్డు రాకూడదు, అచి మీ గమ్మం కాదు. దయకంటే చైతన్యం గొప్పది అచి

మీరు మల్లివెంపద్మ.

తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తిరుచ్చుళి అనే గ్రామంలో రమణస్వామి శలీరం తీసుకొన్నారు. పుట్టుక లేసి వస్తువు ఒక శలీరం తీసుకొంది. వాలకి శలీరంతో పసి లేదు కాని టీచింగ్ కోసం శలీరం తీసుకొంది. బ్రహ్మంకు రూపం లేదు, నామం లేదు. రూపం లేసిదానిని, నామం లేసిదానిని మనం ఉఱిపాంచలేము. అందుచేత బ్రహ్మం పట్ల దేవతాబుధి కల్పించి విష్ణువు అని, శివుడు అని, కుమారస్వామి అని ఇలా ఏదో రూపంతో, ఏదో నామంతో ఆరాధిస్తున్నాము. కాని ఆ దేవతద్వారా మనం పాందిచి బ్రహ్మమునే అంటే మనలను మనమే పాందుతున్నాము. భగవాన్కు 16వ సంవత్సరములోనే మరణానుభవం కలిగింది. శలీరం చసిపోయింది. శలీరంతో నేను చసిపోవాలి కదా, శలీరం పోయినా నేను ఉన్నాను అనే అనుభవం ఆయనకు కలిగింది. దేహం మరణించినా ఈ దేహంతోటి, మనస్సుతోటి, ఇంద్రియాలతోటి, లోకంతోటి ఏమీ సంబంధం లేకుండా నేను ఉన్నాను అనేటువంటి అనుభవం కలిగింది. కొన్ని క్షణాల కాలంలో మృత్యువును జయించి అమృతానుభవం పాందాడు, ఆయనే రమణబుఖి. అమృతానుభవం పాందిన తరువాత అక్కడ కూర్చోబెడితే ఎలాగ, టీచింగ్ కోసం అరుణాచలేశ్వరుడు ఆయనను అరుణాచలం తీసుకొని వచ్చాడు. అరుణాచలేశ్వరుడిపట్ల ఆయనకు జనకభావన ఉండేది. అరుణాచలం వచ్చినప్పుడు ఓతండ్రి నా అంతట నేను ఇక్కడకు రాలేదు, సీ ఆజ్ఞననుసరించి వచ్చాను అని తనను తాను అరుణాచలేశ్వరుడికి సివేదన చేసుకొన్నాడు. అరుణాచలం వచ్చి నేను కొత్తగా పాందించి ఏమీలేదు, పాందవలసించి ఏదో అక్కడే పాందాను అని భగవాన్ చెప్పారు. కొంతమంచి మిమ్మల్ని నించిస్తూ ఉంటారు, కొంతమంచి స్తుతిం చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా ఏమిటి అని అనుకోవద్దు. మిత్రులపట్ల, శత్రువుల పట్ల సమానబుధి కలుగజేయటం కోసం, మీ ప్రయాసికు ఎంత తూకం ఉందో చూడటం కోసం, మీ మనస్స బాహ్యముఖానికి వెళ్ళుకుండా చూడటం కోసం ఈశ్వరుడు ఇదంతా చేస్తున్నాడు. ఇదంతా కూడా మనం ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిలోనికి రావటానికి ఈశ్వరుడు ఆడే ఆట అని మీకు తెలిస్తే మీరు క్షయటగా, కూల్గగా ఉండగలరు. మనం వినటం ఎంత త్రద్ధగా వింటామో అంత త్రద్ధగా ప్రాక్షీను చెయ్యాలి. ఇక్కడ పైకోర్చు ఎడ్డకేటగారు కలిసారు. ఆయన రాత్రి 2 గంటల వరకు లా బుక్కు చదువుకొంటాను అని చెప్పారు. ఆయన చెప్పేది ఏమిటి అంటే అలా సబ్బుక్కుపట్ల డెడికేషన్ వలన విషయచింతనే

లేదు అన్నారు. ఆయన కూడా మనకు గురువే. మనకు మోత్తం కావాలి అంటే ఆయన రాత్రి పగలు అనుకోకుండా లాను ఎలా ప్రాణిసు చేస్తున్నారో మనం శాస్త్రాన్ని అలా ప్రాణిసు చెయ్యాలి.

మనిషి జీవితం ఎవ్వడూ సమానంగా ఉండదు. హెచ్చుతగ్గలు వస్తూ ఉంటాయి. బాహ్యంగా ఏమైనా కష్టాలు రావచ్చు, లోపల అశాంతి రావచ్చు, మీరు కల్పించుకొన్న అశాంతి ఉండవచ్చు. అంటే బయట గాలివాన, లోపల గాలివాన ఉన్నప్పటికీ మీరు సమానబుధితోటి, శాంతచిత్తంతోటి ఉండగలిగితే ఈ జిత్తులోనే మీరు జీవన్నుక్కులు అవుతారు, అంటే జీవించి ఉండగానే ముక్కిసుఖం మీ చేతికి అందుతుంది. నీవు చూడటానికి యోగిలాగ, బుధిలాగ కనిపిస్తున్నావు, నీటిటి వాడికి ఇంటి దగ్గర పని ఏముంది, ఎక్కడికయినా వశిరాదా అంటాడు అన్నగారు భగవాన్నను. ఎక్కడికి వెళ్లాలి అనుకొంటాడు, అరుణాచలం అరుణాచలం అని లోపలనుండి ప్రేరణ వచ్చింది. అంతే బయలుదేల అరుణాచలం వచ్చాడు. ఆయన అరుణాచలం వచ్చిన రోజున గుడిలోనికి వెళ్లాడు. ఈ తండ్రి నా అంతట నేను రాలేదు, నీ ఆజ్ఞననుసరించి వచ్చాను, ఈ దేవస్త్రీ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో అలాగ ఉపయోగించుకో అన్నాడు. భగవాన్కు ద్వేషించటానికి ఈ స్ఫురితో ఎవడూ లేదు, ప్రేమించటానికి ఈ స్ఫురితో ఎవడూ లేదు. కారణం ఏమిటి అంటే తనకంటే భిస్టుంగా ఎవరూ లేరు, అంతా తానే, అది సుప్రీమ్ స్టేట్. విరూపాత్మకుపాలో ఉండగా 1907వ సంవత్సరంలో గణపతిశాస్త్రగారు భగవాన్ దగ్గరకు వచ్చారు. చదవవలసిన గ్రంథాలు అన్ని చదివాను, చెయ్యవలసిన జపాలు అన్ని చేసాను, సత్యార్థ చేసాను. తపస్స అంటే ఏమిటో నాకు తెలియటం లేదు, లోపల ఉన్న ఆనందం అందటంలేదు అని భగవాన్నను అడిగారు. అప్పుడు భగవాన్ శాస్త్రగాలకి ఒక మాట చెప్పారు. మనకు నేను అనే తలంపు ఉంది. నేను అనే తలంపు ఎక్కడ నుండి ఉదయించి వన్స్తిందో అక్కడే బ్రహ్మం ఉంది. ఈ నేను అనే తలంపు ఎక్కడ నుండి వన్స్తిందో విచాలించు, అప్పుడు దాని మూలంలోనికి అది ఉపసంహారింపబడుతుంది. మూలతలంపు దాని మూలాన్ని చూసిన వెంటనే అది నశిస్తుంది, అప్పుడు బ్రహ్మం నీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది. నేను అనే తలంపు గురించి 1907లో శాస్త్రగాలకి బోధించారు. భగవాన్ శ్రీ రఘుమహార్షి అని పేరుపెట్టింది శాస్త్రగారు, రఘుమార్ఘమం అని పేరుపెట్టింది ఆయన, రఘుగీత ప్రాసింది ఆయన, రఘుమాడు అంటే ఇట్టివాడు అని లోకానికి చెప్పింది ఆయన.

గడపతిశాస్త్రగారు 1936లో బెంగాల్లో శరీరం విడిచిపెట్టారు. శాస్త్రగారు శరీరం చాలించారు అని టిలిగ్రామ్ వచ్చింది. అప్పుడు ఒక భక్తుడు శాస్త్రగాలకి మొళ్ళం వచ్చిందా అని భగవాన్ను అడిగాడు. ఆయన గ్రేబ్ మేన్, నోబుల్ మేన్ అని చెప్పారు. మొళ్ళం వచ్చిందా అని అడిగితే అదెలా సాధ్యం అన్నారు. మనస్సు జగత్తు, ఈశ్వరుడు ఒకే ముద్దకింద అయితేనే నీకు మొళ్ళం, అప్పటివరకు మొళ్ళం లేదు. సెపరేటన్ ఉన్నంతకాలం వాడు ఎంతటివాడు అయినా వాడికి మొళ్ళం లేదు. 1950 సంవత్సరం విప్రియుల్ 14వ తేటిన భగవాన్ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఆయన ఇప్పుడు లేడు అని అనుకోకూడదు. దేహం పుట్టుక ముందు ఆయన ఉన్నారు, దేహం పెంచియన తరువాత కూడా ఆయన ఉంటారు. ఆయన దేహం అయితే ఇప్పుడు లేరు. ఆ దేహంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన దేహం కాదు, అందుచేత ఆయన ఎప్పుడూ ఉంటారు. దేహం మరణించిన తరువాత మనం ఉండము అనుకొంటాము. గాఢనిద్రలో నీకు దేహం ఎక్కడ ఉంది? గాఢనిద్రలో నీకు దేహం తోటిగాని, లోకంతోటిగాని, దేవుడుతోటిగాని సంబంధం ఉందా? ఏమీ సంబంధం లేదు. వీటితో సంబంధం లేదు కాబట్టి నువ్వు లేకుండా పోయావా? నువ్వు ఉన్నావు. ఆ ఉన్నది ఎవరు? నీకు తెలుసున్నా అట ఉంది, తెలియకపోయినా అట ఉంది. అయితే దానితో మనకు అనుబంధం వచ్చేవరకూ దుఃఖం వెంటాడుతూ ఉంటుంది. దక్షిణమూల్తి పూర్తిగా మౌనం, ఆచార్యులవారికి టీచింగే పని. ఆచార్యులవారు చెప్పేది ఏమిటి అంటే సభ్యక్షును నీవు త్రధ్మగా వింటూ ఉంటే 90% పని పూర్తి అయిపోతుంది, ఇంక నీవు చేసుకొనేబి 10% మాత్రమే. ఆచార్యుడు అంటే కేవలం టీచ్ చేయటమే కాదు, నీ అవగాహనకు అందించేసేవాడు, నీచేత ఆ వస్తువును పాందింప చేసేవాడు ఆచార్యుడు. రమణమహార్షిగారు అటు దక్షిణమూల్తికాదు, ఇటు శంకరాచార్యుల వారు కాదు, ఆయన ముఢ్యమార్గం అవలంబించారు. ఎక్కువగా మౌనంగా ఉండేవారు. అవసరమయితే ఒకమాట చెప్పేవారు. నీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పేవలసిన అవసరం లేదంటే మౌనంగానే ఉండేవారు. మౌనంగా ఉన్న నిన్న విడిచిపెట్టేవారు కాదు, మౌనంగా ఉండే నీ మనస్సుకు మెచ్చులటిని తీసుకొని వచ్చేవారు, అట ఆచార్యుడికి సాధ్యం.

మనం సమాజంతో తగుమాత్రంగా ఉండాలికాని అతిగా ఉండకూడదు. సమాజంతో అతిగాఉంటే మన స్వరూపానికి మనం దూరమయిపోతాము. ఈ లోకం మమ్మల్ని పీడించేస్తోంది, బంధువులు మమ్మల్ని ఏడిపిస్తున్నారు అంటారు. లోకంతోటి మనకు ఉన్న

అనుబంధం కరెక్షన్గా లేదు, అందువలన దుఃఖం వస్తోంది. ఈ లోకం ఎవరినీ మీరు విడవండి అని చెప్పటంలేదు అయినా మనం విడుస్తున్నాము. మీ బంధువులు మిమ్మల్ని విడవమని చెప్పటం లేదు. లోకంతోటి, బంధువులతోటి మనకు ఉన్న అనుబంధం విడిపిస్తుంది కాని లోకం మనలను విడిపించదు. మీ కోడలు మిమ్మల్ని బాధపెడుతోంది అనుకోండి మిమ్మల్ని బాధపడమని ఎవరు చెప్పారు. మీ కోడలుకంటే మీరు బుట్టి తక్కువవారా? ఎవరో విడిపిస్తూ ఉంటే మీరు విడవటానికి మీరు బుట్టి తక్కువ వారా? వాలకున్న బుట్టి కూడా మీకు లేదా. మీకు డబ్బు ఉంది అనుకోండి, స్టైటస్ ఉంది అనుకోండి, భక్తి ఉంది అనుకోండి. మీకు ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోతే మీకు మోక్షం రాదు. మీమీద మీకు నమ్మకం లేకపోతే దాలని పోయేవాడు కూడా వచ్చి మిమ్మల్ని విడిపిస్తూ ఉంటాడు. మీ గులంది మీకు ఒక అండర్స్టోండింగ్ ఉన్నప్పడు ఇతరులు మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేరు. దేవదత్తమైన అధికారంతో ఆయన కుమారస్తామి అవతారం అని నేను చెపుతున్నాను అని గణపతిస్థిగారు భగవాన్ గులంది అనేవారు. సీకూడా హలవారం లేకపోయినా, ఆయుధాలు లేకపోయినా, నువ్వు ఒక్కడివే వచ్చినా నువ్వు కుమారస్తామివి అని నాకు తెలుస్తోంది అని శస్తిగారు అనేవారు. ఆయన మాటలను భగవాన్ ఎప్పడూ పట్టించుకోలేదు, సంతోషించలేదు. ఏవండీ గణపతి శస్తిగారు మిమ్మల్ని కుమారస్తామి అవతారం అంటున్నారు అని అక్కడివారు భగవాన్నను అడిగితే ఏదో విగ్రహం పెడతారు కుమారస్తామి అంటారు, అలాగే ఈ దేవస్ని ఆయనను అనుకోసివ్వండి, ఆయన నోరు ఎవరు కట్టగలరు అన్నారు, ఆయన రమణస్తామి. చాలా మందికి పాగడ్తలు అంటే ఇష్టం, అటి చాలా ప్రమాదం. మిమ్మల్ని ఎవరైనా పాగిడారు అనుకోండి, వాటితో తాదాత్మం పొందవద్దు, భవిష్యత్తులో మీకు వికారాలు వస్తాయి. పాగడ్తలను, విమర్శలను మీరు పట్టించుకోవద్దు. రమణమహాగారు ఆ దేవుడి అవతారం, ఈ దేవుడి అవతారం అని ఒక పండితుడు పద్మాలు ప్రాసుతోని వస్తే భగవాన్ ఏమన్నారు అంటే నేను కుమారస్తామిని అనుకో, శివుడిని అనుకో, నేను గొప్పవాడిని అనుకో అయితే సీకు ఏమి కలిసి వస్తుంది, ఎందుకు ఇటువంటి మాటలు, సీవు బాగుపడే విధానం చూసుకో అన్నారు. దేశానికి, కాలానికి, హలసరాలకు, హలస్తితులకు, ఈ దేవసికి అతీతంగా ఉన్నవాడే జ్ఞాని.

దేవస్ని పూర్తిగా నమ్మి నువ్వు మోక్షాన్ని పొందాలి అనుకోవటం ఎటువంటిది అంటే

ముసలిని నమ్మి నదిని దాటటం లాంటిది అని ఆచార్యులవారు చెప్పారు. ఈ దేహము మాత్రమే నేను అనే బుట్ట కనుక వెళికవణితే కోచీజిన్సులు ఎత్తినా, నువ్వు ఎన్ని సాధనలు చేసినా నీకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. కొంతమంచి గౌరవం రాకవణితే మంచి పనులు కూడా చేయరు, అది దలద్రం. అసలే మనం దలద్రంతో ప్రిడుస్తున్నాము, ఇంకో దలద్రం పెళుసేను కొంటున్నాము. ఇలా గౌరవాలు ఆశించటం వలన మీకు గౌరవాలు వస్తే రావచ్చును, అసలు నున్న మీ దేహం ఎంత నిజమో ఆ గౌరవాలు కూడా అంతే నిజం. కీర్తికాంష్ట కంటే దలద్రం ఇంకోటి లేదు అని మిల్లన్ చెప్పాడు. కీర్తికాంష్ట పెలగేతొలచి దేహిభూమానం పెలగివణించి. దేహము నేను అనుకొంటున్నావు కాబట్టి కీర్తిని కోరుకొంటున్నావు. తనువు తానుకాదని తెలిసినవాడు కీర్తిని కోరుకోడు. కీర్తి కావాలి, గౌరవం కావాలి, గొప్పలు కావాలి అని మీరు అనుకొంటూ ఉంటే లోపల అసలు మీకు తూకం ఏమీ లేదు అని అర్థం. మనం శాంతిగా ఉన్నప్పడు, లోపల పవిత్రంగా ఉన్నప్పడు, మనం స్వార్థానికి కొంచెం దూరంగా ఉన్నప్పడు ఈ ఉపాధి ద్వారా వివయినా మంచిపనులు జరుగుతాయి కానీ లేకవణితే జరుగనే జరుగవు. మనం సత్యగుణంతోటి ఎవలికయినా ఉపకారం చేస్తే వారు సుఖపడతారు గానీ రషీగుణం తోటి చేస్తే వారు సుఖపడరు. సాత్మ్యకబుధితో మనం ప్రవర్తిస్తే మన ద్వారా ఇతరులకు శాంతి, ఆనందం, సుఖం అందుతాయి. ఇంకోటి లిఫీట్ చేస్తున్నాను, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఈ లోకం మిమ్మల్ని ఏమీ బాధ పెట్టటం లేదు. ఈ గోడ ఎవలినైనా బాధపెడుతోందా? లేదు. నీ తలకాయ గోడకేసి తొట్టుకొని నన్ను గోడ బాధపెడుతోంది అంటే అసలు అర్థం ఏమిటి? అది గోడ తప్పా, నీ తప్పా. అలాగే లోకం ఎవలినీ బాధపెట్టదు. లోకంతో నీకున్న సంబంధం, లోకంతో నీకు ఉన్న ఎటూచేమెంట్ నిన్ను పీడిస్తింది కానీ లోకం తనంతట తానుగా నిన్ను పీడించదు. మీకు అవకాశం ఉన్న వారందరు భగవద్గీతను అడ్డయనం చేయండి. అవకాశం ఉంటే ఆచార్యుడి ముఖించా వినండి. దాసిని అర్థం చేసుకోండి, దాసిని మననం చేసుకోండి, దాసిని అనుభవించండి. గీతామృతం బాగా తాగండి, మీకు తేస్తులు వచ్చేయాలి. మీ కప్ప సిండివాటియి, కాలపాఠాలి. అప్పడు మీ ద్వారా ఇతరులకు సహాయ సహకారములు అందుతాయి. మీరు దుఃఖింతో, అశాంతితో బాధపడుతూ ఉంటే ఇంక ఎవలికి శాంతిసిస్తారు. కొంతమంచి పెద్దలు ఏముని చెపుతారు అంటే మీరు దుఃఖింతో ఉంటే ఆ రోజు సాధ్యమయి నంతవరకు ఇంటి దగ్గరే ఉండండి. ఆ దుఃఖింతో బయటకు వచ్చి మీ చుట్టూలకు, స్నేహితులకు అంటించవద్దు. కొంతమంచి బంధువులు ఎలాగ ఉంటారు అంటే వాలకి ఏదైనా దుఃఖిం

వస్తే ఆ దుఃఖం తగ్గేవరకు మనలను పీడించేస్తారు, వారికి ఏదైనా అద్యష్టం కలిసివస్తే మాత్రం మనకు వాటా పంచరు, అసలు మనవంకే చూడరు. బంధువులు అంటే బంధించేవారు అన్నారు ఆచార్యులవారు. లోకం యొక్క తీరు ఇలా ఉంటుంది. ఓ అమాయకూడా భినీని చూసి నువ్వు అవ్వేట అవ్వవద్దు. కుక్క తోక ఎలాగ ఉంటుందో లోకం యొక్క పెళికడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. అది నహజం. మన జీవితాన్ని క్రమంగా నడపటానికి జపధ్యానములు. మనం చేయవలసిన సాధన ఏమిటి అంటే భగవంతుడు మనకు ఇచ్ఛిన అవకాశములను మేళ్ళిముట్టి ఉపయోగించుకోవాలి. భగవంతుడు ఇచ్ఛిన అవకాశములను మనం ఉపయోగించుకొంటూ ఉంటే అవే వంతెన కింద ఉపయోగపడి అశాంతిలో నుండి శాంతిలోనికి ప్రవేశిస్తాము. రమణస్వామి ఏమి చెప్పిరు అంటే ప్రతి దేహానికి పుట్టినరోజు ఉంటుంది. కసీసం మీ దేహం పుట్టిన రోజున అయినా ఈ నేను అనే తలంపు ఎక్కడ నుండి వస్తోంబి అని విచారణ చెయ్యండి. ఎందుచేతనంటే ఈ దేహం పుట్టినప్పుడు మీరు పుట్టలేదు, నేను అనే తలంపు పుట్టినప్పుడు మీరు పుట్టారు. ఈ నేను అనే తలంపు పలశ్శారం అయ్యేవరకూ భవిష్యత్తో కూడా ఇలా శవాలను మోస్తూనే ఉండాలి, ప్రకృతి మనలను విడిచిపెట్టదు అని చెప్పుకుండా చెప్పటం.

సద్గురు శ్రీ నాన్కుగారి అస్తుగుఖాపణములు, 30-01-06, జిహ్వారు

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఏకాగ్రత, భగవంతునియందు భక్తి తక్కువగా ఉంటోంది అని ఒక భక్తుడు అడుగు తున్నాడు. భక్తి సంపాదన కూడా మీరు అనుకోస్తుంత తేలికకాదు. ధనం సంపాదించాలంటే ఎంతో కష్టపడితేనే కదా ధనం మనకు వచ్చేది. భక్తిని సంపాదించటం మరింత కష్టం. పూర్వపుణ్యం లేకుండా భక్తి రాదు. మనమాట సౌమ్యంగా ఉండాలి, మనస్సు నిర్మలంగా ఉండాలి, శరీరంతో సత్కర్త చేస్తూ ఉండాలి. ఇస్ని రకాలుగా చేస్తూఉంటే మనకు భక్తి కలుగుతుంది. భక్తికి మించిన సంపదలేదు. డబ్బు, చదువు, అధికారం అన్ని మాయే. భక్తి వలననే మనం రోజులు సుఖంగా గడపగలుగుతాము, భక్తి వలననే మనకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. గాంధీగారు ఎంత రాజకీయాలలో ఉన్నా జీవితం పాడుగునా భక్తిని విడిచి పెట్టలేదు, రామనామం విడిచిపెట్టలేదు. ఈ రాజకీయాలు అన్ని మాయ అని ఆయనకు తెలుసు. మాటలతోకాదు పనితో కదా భగవంతుడిని పూజించేబి అనేవారు పటీల్, ఆయన