

దుఃఖం ముట్టుకోదు. కర్తవ్యం నశించినా వాడు ఉంటాడు, ఎలా ఉంటాడు అంటే ఆత్మగా ఉంటాడు. ఆత్మకు దుఃఖంతో సంబంధం లేదు. పుణ్యం చేసినా, పాపం చేసినా నేను చేసాను, నేను చేసాను అంటూ దేహగతమైన నేనుతో చేస్తాడు అందుచేత ఎత్తుకు ఎత్తు అనుభవించవలసిందే. కర్తవ్యం నశించింది అనుకోండి వాడికి ప్రారబ్ధం లేదు, ఆగామి లేదు, సంచితం లేదు. కర్తవ్యం పోయినతరువాత అన్నీ పోతాయి. వాడు ప్రారబ్ధం అనుభవిస్తున్నాడు అని చూసేవాడికి అనిపిస్తుంది కాని అక్కడ ప్రారబ్ధం కూడా లేదు.

(సద్గురు శ్రీనాస్కగాలి అనుగ్రహభాషణములు, 06-03-08, చించినాడ)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఈరోజు మహాశివరాత్రి. ఈరోజున చాలామంది పగలు ఉపవాసం రాత్రి జాగరణ చేస్తారు. ఉప అంటే దగ్గరగా, వాసం అంటే ఉండమని. ఈరోజున మనం పరమాత్మకు దగ్గరగా గడపాలి. రాత్రి జాగరణ చేసి శివుడిని ధ్యానం చేస్తూ శివస్మరణతో ఉండాలి. శివుడు జ్ఞానం ఇస్తాడని, విష్ణువు మోక్షం ఇస్తాడని మనపెద్దలు సాంప్రదాయంలో చెబుతారు. జ్ఞానం అన్నా మోక్షం అన్నా ఒక్కటే. ఈరోజుగడిచిపోతే చాలు అని మనం అనుకొంటాము. కాని మనకు దీర్ఘకాలిక చూపులేదు. అన్నికాలాలలో, అన్నిఅవస్థలలో ఏ వస్తువు అయితే ఉందో దానిని తెలుసుకొనేవరకు మనం సాధన చేయాలి. అప్పుడు గాని మన ప్రయాణం ముగియదు. శివుడు అభిషేక ప్రియుడు, విష్ణువు అలంకార ప్రియుడు, సూర్యుడు నమస్కారప్రియుడు, సుబ్రహ్మణ్యుడు దర్శనప్రియుడు. వీరందరూ దేవతలు, అందరి దేవతల పట్ల మనం గౌరవంగా ఉండటం, పూజ్యభావంతో ఉండటం మంచిది. ఒకటి ఉంటే రెండు వస్తుంది, రెండు ఉంటే మూడువస్తుంది, మూడుంటే నాలుగు వస్తుంది. ఇంక అక్కడ ఆగదు. అసలు ఆ ఒక్కటిలేదు అన్నారు భగవాన్. ఇక్కడ ఒక్కటి అంటే అహంకారం, నేను అనేతలంపు. అది ఉంటే ఆదేవుడు అని, ఈదేవుడు అని స్వర్గం అనీ, నరకంఅనీ, పుణ్యంఅనీ, పాపం అనీ రైలుఇంజను వెనకాలపెట్లు వచ్చినట్లు అన్నీవచ్చేస్తాయి. అది లేకపోతే ఏదీ లేదు. మీరు చెప్పిన మాటలు మాకు నచ్చటంలేదు అని భగవాన్తో అంటే మీ అహంకారానికి ఎలా నచ్చుతాయి అన్నారు. సత్యాన్ని సమీపించటానికి అహంకారానికి ఇష్టం ఉండదు ఎందుచేతనంటే అక్కడికి చేరితే ఇది నశిస్తుంది.

మనం ఏదైతే నేను, నేనుఅంటున్నామా అనేను నేను కాదని తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం. ఈనేను అంటే మనకు ఇష్టం అందుచేత దానిని విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాము, దానిగురించి విచారణ చేయటంలేదు. ఈనేను అనే తలంపు హదయంయొక్కలోయలలో గాఢంగా

నాటుకొని పోయింది. ఇదే అనేక జన్మలకు కారణమవుతోంది. ఈ దేహం నాది, ఈ మనస్సు నాది, ఈ ఆస్థలు నావి అని ఇలా అనుకొంటున్నావు. నాది అనుకొనే ఈ దేహం గాని, మనస్సు గాని, అధికారం గాని ఇవి ఏమీ కూడా గాఢనిద్రలో లేవు. నువ్వు జాగ్రదవస్థలో నాదినాది అని ఏదైతే అనుకొంటున్నావో గాఢనిద్రలో అవి ఏమీ లేవు. ఏమీ లేకపోయినా నీవు ఉన్నావు. అక్కడ సంతోషంగా ఉన్నావు, శాంతిగా ఉన్నావు, నేను అనే తలంపు వచ్చాక మొత్తం గొడవ అంతా వచ్చేస్తోంది. అక్కడనుండి దుఃఖం, అశాంతి. మనం ఏదైనా మంత్రాన్ని జపం చేస్తుంటే మనస్సు అణుగుతుంది. మనస్సు నశించటంలేదు. అణిగిఉండటానికి , నశించటానికి మధ్యన ఉన్న భేదం సాధకుడికి, భక్తుడికి తెలియాలి. అణిగినమనస్సు మరల విజృంభిస్తుంది. మనస్సునశిస్తే తిరిగి విజృంభించే అవకాశంలేదు. అందుచేత మనోనాశనం అయ్యేవరకు మనస్సును నమ్మటానికి వీలులేదు. మనం తపస్సు చేసినా, జపంచేసినా మనలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకోవటానికే. ఏవస్తువు అయితే మనలో అంతర్మామిగా ఉందో అది మనమై ఉన్నాము. అదే నేను అనే అనుభవం మనకు కలిగే వరకు మనిషి తపస్సు చేస్తూ ఉండవలసిందే. ఇంద్రియాలను జయిస్తేనే గాని మనస్సుకులోచూపు కలుగదు. మనలో స్వార్థంలేదు అని అనుకొంటున్నాము గాని లోపలకు వెళ్లి పరిశీలన చేస్తే ఎక్కడో అడుగును ఉంటుంది.

పని పనికోసం కాకుండా ఏదో ఒకటి ఆశించి నువ్వు పనిచేస్తూ ఉంటే అది తపస్సుకాదు. ఏమీ ఆశించకుండా, గౌరవం కూడా ఆశించకుండా పని పని కోసమే చేస్తే అది తపస్సు. అలా చేయటంవలన కూడా మనస్సు పల్లబడి చిరిగిపోతుంది. స్వశానంకు వెళ్ళేవరకూ మనం మనస్సుచుట్టూ , దేహం చుట్టూ, ఇంద్రియాల చుట్టూ కోరికలచుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాము. ఏదైనా ఒకమాట మాట్లాడినా, ఒక పని చేసినా వాడి స్వార్థంకోసం చేస్తాడు. దేవుడు ఉన్నాడని, దేవుడు లేడు అని వాదిస్తూ ఉంటాడు. దేవుడు మీద తీర్పులు చెప్పుతూ ఉంటాడు. దేహ బుద్ధి ఉన్నపుడు చైతన్యం గురించి తీర్పులు చెప్పటం ఎలా ఉంటుంది అంటే కిరసనాయిలు దీపం సూర్యుడి గురించి జడ్డిమెంట్ చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. కిరసనాయిలు దీపం ఎక్కడ, సూర్యుడు ఎక్కడ. మీరు సబ్బక్టు బాగా అర్థం చేసుకోండి, సబ్బక్టు కూడా వచ్చేయండి, డీవియేషన్ వద్దు. మనం ఒక శవాన్ని వేసుకొని ఎలా తిరుగుతున్నామో, ఇంకా ఇటువంటి శవాలు ఈ ప్రపంచంలో కొన్నికోట్లు ఉన్నాయి. తన ఇష్టానుసారం నడవటానికి ఇందులో ఒక్క శవానికి కూడా ఫ్రీడం లేదు. కాని నాకు ఫ్రీడమ్ ఉంది అని ఆ శవం అనుకొంటుంది. ఈ శవాల యొక్క హృదయంలో అంతర్మామిగా భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఆయన పని చేస్తున్నాడు. ఆయన చేసే పని మన ఇంద్రియాలకు

అందడు. ఈ దేహం స్వశానంకు వెళ్ళేవరకు ఆ దేహప్రారబ్ధాన్ని అనుసరించి దానిని తిప్పతూ ఉంటాడు. లోపలఉన్న ఈశ్వరుడు ఈ శవాలను నడుపుతూ ఉంటాడు, ఆ ప్రకారం నడవవలసిందే గాని ఒక్క చిన్నపని చేయటానికి కూడా ఏ ఒక్క శవానికి ప్రీతమ్ లేదు. ఈ శవాలు అన్నీ ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి. పలికే వాడిని నేను అయినా పలికించేవాడు ఆయనే, ఆడేవాడిని నేనైనా ఆడించేవాడు ఆయనే అందుచేత ఈశ్వరుడు అనే వాడు ఒకడు ఉన్నాడు అని ముందు మనకు గుర్తింపు రావాలి.

దేహాన్ని ప్రారబ్ధానికి వదిలేసి నువ్వు పనిచేస్తూ ఉంటే నీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది అని చెప్పారు. ఏ దేహమైతే ప్రారబ్ధం అనుభవిస్తోందో ఆ దేహంతోటి తాదాత్మ్యం కనుక పోతే దేహము నేను అనే తలంపును పోగొట్టుకొంటే నీవు జీవన్ముక్తుడవు అవుతావు. మీరు మంచిప్రారబ్ధంతోటి కలువకూడదు, చెడుప్రారబ్ధంతోటి కలువకూడదు, అది అనుభవిస్తే పోతుంది. మనకు స్వప్నం వచ్చింది అనుకోండి. అది మంచి స్వప్నం అయినా, చెడు స్వప్నం అయినా మెలుకువ వచ్చాక అట్టే ఏమీ లేదు అనుకొంటాము. మంచి స్వప్నం ఎంత అసత్యమో, చెడుస్వప్నం కూడా అంతే అసత్యం. మీ రోజులు సుఖంగా వెళ్ళిపోతున్నా అదీ స్వప్నమే, మీ జీవితం కష్టాలతో వెళుతున్నా అదీ స్వప్నమే. దేహప్రారబ్ధాన్ని బట్టి అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి, వాటితో తాదాత్మ్యం పొందవద్దు. మనం బాగుపడాలంటే ఇతరులతో పోల్చుకోకూడదు. మనం మనంగా జీవిస్తూ, దేహాన్ని, మాటను, మనస్సును జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకొంటూ సాధన చేస్తూ ఉంటే మనం తరిస్తాము లేకపోతే సున్నా. మీకు ఏదైనా మంచి పని చేయాలని ఉంటే చేయండి అంతేగాని ఇతరులు మెచ్చుకొంటారు అని చేస్తే మీకు దేహాభిమానం పెరిగిపోతుంది. మీకు వేలకోట్ల డబ్బు ఉన్నా దేహాభిమానం ఉన్న వాడిని దుఃఖం విడిచిపెట్టదు. మనకు ఉన్నది బ్రహ్మజ్ఞానం కాదు. ఉపాధి జ్ఞానం. ఉపాధి జ్ఞానంలోనుండి మళ్ళించబడి వాడికి బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగేవరకూ ఏ జీవుడిని సంసారం విడిచిపెట్టదు. ఉపాధిజ్ఞానం ఊడగొట్టుకొన్నాక మీకు బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగాక ఆ బ్రహ్మమే జీవకోటిగా, జగత్తుగా, పంచభూతాలుగా కనిపిస్తోంది, ఇన్ని రూపాలుగా కనిపించేది బ్రహ్మమే, ఉన్నది బ్రహ్మం ఒక్కటే అని వాడికి తెలుస్తుంది. బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినవాడికి ఆ వన్ నెన్ తెలుస్తుంది గాని మిగతావారికి సాధ్యం కాదు.

జీవితంలో నీకు ఎటువంటి సంఘటనలు ఎదురైనా, నీకు సంతోషం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా వాటిని సమానంగా భరిస్తూ ఉంటే వాడికి లోచూపు కలుగుతుంది. ఆత్మను దేహం అనుకోవద్దు, ఆత్మను మనస్సు అనుకోవద్దు. ఆత్మను దేహం అనుకొంటావు అనుకో నేను

చనిపోతున్నాను అనుకొంటావు. ఆత్మను మనస్సు అనుకొంటావు అనుకో నాకు దుఃఖం వస్తోంది అంటావు. ఉన్న వస్తువు మీద నువ్వు దేహాన్ని ఆరోపించుకోవటం వలన నువ్వు చనిపోతున్నాను అనుకొంటున్నావు, మనస్సును ఆరోపించుకోవటం వలన ఏదో దుఃఖంగా ఉంది, అశాంతిగా ఉంది అనుకొంటున్నావు. పెంట అంతా మనస్సులోనే ఉంది. మనం ప్రజలను చూసేటప్పుడు అతి దయగా ఉండకూడదు, క్రూరత్వంగానీ ఉండకూడదు. ప్రజల పట్ల దయ చూపటం మంచిదే అంతకంటే ఆత్మవిచారణ మంచిది. దయ చూపించటం అనేది మామూలు ధర్మం. నీకు ఆత్మవిచారణ కుదురుతోంది అనుకో, నీవు ఆత్మాన్వేషణలో ఉన్నావు అనుకో, భగవంతుడిని తెలుసుకోవటానికి మామూలు ధర్మాలు వదిలేసినా పాపం రాదు. బుద్ధుడు ఇల్లు విడిచిపెట్టినప్పుడు భార్గమీద దయకలిగినా, తండ్రిమీద దయకలిగినా గృహపరిత్యాగం చేయలేడు. మీరు మంచి చేయటం మంచిదే కాని ఆత్మాన్వేషణకు అది మీకు అడ్డురాకూడదు. భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు, వాడిని తెలుసుకోవటం కంటే నీకు ముఖ్యమైన పనులు ఏమి ఉన్నాయి. సత్మాన్వేషణ వదిలేసి ఆ యజ్ఞాలు చేయండి మీకు కోరికలు నెరవేరతాయి అని చెప్పతావు ఏమిటి? మనకు భగవంతుడి కంటే భగవంతుడు కల్పించిన వస్తువులు అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం.

ఈ లోకం దుఃఖాలమయం, అనిత్యం, అశాశ్వతం, అసుఖం అని పరమాత్మ గీతలో చెప్పాడు. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ఇంతకంటే అందంగా చెప్పాడు. ఈ లోకం ఒక పాములాంటిది. దానిని ముట్టుకుంటే మెత్తగా ఉంటుంది, కాని దాని నోటినిండా విషం ఉంటుంది. ఈలోకం కూడా అంతే లోకం నిండా విషం తప్పించి ఏమీలేదు. ఈ లోకాన్ని మీరు నాకేసుకొంటున్నారు, ఇలా ఎంతకాలం ఈ లోకాన్ని నాకుతారు. ఎవరికైనా మీ మీద కోపం వస్తోంది అనుకోండి. ఏమిటి నామీద కోపంగా ఉంటున్నారు అని అనుకోనక్కరలేదు. అది లోకం యొక్క తీరు అనుకొంటే ఏమీలేదు. అకారణంగా ఎవరైనా మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తున్నారు అనుకోండి. ఏమిటి నేను ఏమీ చేయలేదు కదా, ఇలా ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నారు అని ఆలోచించి మీ తలకాయ పాడు చేసుకోవద్దు, అది ప్రపంచం యొక్క పోకడ. ఇన్ని వికారాల మధ్యన నువ్వు నిర్వికారంగా ఉండగలిగితే ఈశ్వరానుగ్రహం నీ మీద వర్షిస్తుంది, ఈశ్వరుడు తన స్వరూపాన్ని నీకు ఇస్తాడు. ఉన్నదేదో ఉంది. ఆ ఉన్నదానిని నీవు అనుభవకవేద్దం చేసుకోవటానికి ఏ విషయాలు అయితే నీకు అడ్డువస్తున్నాయో వాటిని తొలగించుకోవటానికే సాధన లేకపోతే నీకు సాధనతో పనిలేదు. మనం ఏదైతే కాదో అదే మనం అనుకొంటున్నాము. ఆ రాంగ్ తింకింగ్ లో నుండి బయటకు రావటానికే సాధన. త్రైతీయోపనిషత్ లో ఏమని చెప్పారు అంటే నువ్వు అన్నం తిను. అన్నం

బ్రహ్మమై ఉన్నది, గలిటి బ్రహ్మమై ఉన్నది, వండేవాడు బ్రహ్మం, తినేవాడు బ్రహ్మం, వంట బ్రహ్మం, అంతా బ్రహ్మమే. నువ్వు అసలు లేవు. నువ్వు ఉన్నానని అనుకోవటం ఒక భ్రాంతి. ఆ భ్రాంతిలో నుండి బయట పడేవరకు హృదయంలో ఉన్న నిజం నీకు గోచరం కాదు. నేను, నాది అనే తలంపులనుండి ఎవడైతే విడుదల పాందాడో వాడి ద్వారా ఆ బ్రహ్మం వ్యక్తమవుతుంది. వాలినే భగవంతుడు టీచర్స్ గా ఉపయోగించుకొంటాడు.

తిండికీ బ్రహ్మీనికీ సంబంధం ఏమిటి అని మీరు అనుకోవద్దు. నోటితో తినేదే తిండి అనుకోవద్దు, చెవులతో వినేది, కళ్లతో చూసేది కూడా ఆహారమే. నోటితో తినే తిండి రుచి కోసం కాకుండా ఈ దేహం నిలబడటం కోసం తినండి. బ్రహ్మజ్ఞానం పొందటానికి అనుకూలమైన మాటలే వినండి, అటువంటి దృశ్యాలే చూడండి. అస్తమాను లోకం గొడవలు వింటూ, లోకం గొడవలు చూస్తూ ఉంటే ఆ రకమైన తిండి బ్రహ్మజ్ఞానం సంపాదించటానికి పనికిరాదు. అందుకే రైటింగ్, రైటింగ్, రైట్ తింకింగ్, రైట్ స్పీచింగ్, రైట్ యాక్షన్ అవసరము. ఇవన్నీ దేనికి అంటే ఇని బ్రహ్మీనుభవం పొందటానికి మీకు సహకరిస్తాయి. నేను అనే తలంపు ఒక తప్ప. నాది అనే తలంపు ఒక తప్ప. ఈ రెండు తప్పలనుండి నువ్వు విడుదల పొందలేవు అనుకో నీకు శాంతిలేదు, శాంతిలేనివాడికి సుఖం లేదు. నేను ఉన్నాను అనుకొంటున్నావు. నువ్వు ఉంటే నువ్వు చేసే కర్మలకు ఫలితం ఇచ్చే దేవుడు ఉన్నాడు. నువ్వు ఉంటే వాడు కూడా ఉన్నాడు. నీదొక వేషం, వాడిది ఒక వేషం. నీ వేషం నీవు తీసేసిన వెంటనే ఆయన వేషం ఆయన కూడా తీసేస్తాడు. అప్పుడు ఒక్కటి అంటే ఒక్కటి. స్వార్థం లేకుండా ఏ పని చేసినా అది యజ్ఞంతో సమానము అని పరమాత్మ చెప్పాడు. లోపల స్వార్థం పెట్టుకొని, స్వార్థం లేకుండా పనులు చేస్తున్నాము అని చెప్పినా, అంతర్మామిని మనం మోసం చేయలేము. స్వార్థం ఉన్నంతకాలం, ఈ నేను అనే తలంపు ఉన్నంతకాలం మనం లోపల ఖాళీ అవ్వము, లోకానికి సంబంధించిన పెంట అంతా లోపల కుక్కేసుకొంటాము, ఇది అనేక నీచ జన్మలకు కారణం అవుతుంది. నీకు ఆధ్యాత్మిక బలం పెరగాలి అంటే నువ్వు మాట్లాడేమాట వలనగాని, చేసే పనులవలనగాని, వచ్చే తలంపుల వలనగాని నీకు దేహాభిమానం తగ్గుతోందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. దేహాభిమానం లేని వాడికి ఎక్కడ చూసినా సుఖమే, ఎక్కడ చూసినా శాంతే. తన శరీరం తాలుక మరణాన్ని తన మరణమే అనుకొని ఆ మృత్యువును ఎవడైతే చూస్తున్నాడో వాడు అజ్ఞానంలో నుండి, బంధంలో నుండి విడుదలపొందలేడు. మృత్యువును చూసేవాడికి చివరకు మృత్యువే గతి.

నీకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు పొంగిపోకుండా, పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు కృంగిపోకుండా సమానంగా ఉండ గలిగితే అదే నిజమైన తపస్సు. మన అస్థిత్వం

ఈ దేహానికే పరిమితమై ఉన్నంతకాలం, మన ఆలోచనలు తలంపులు దేహం చుట్టూ, మనస్సు చుట్టూ తిరుగుతున్నంతకాలం మనకు స్వప్నతరాదు, నీకు శాంతిలేదు. మనం పనిచేస్తూ పనిలో నుండి బయటకు రావాలి, పని లేని స్థితిని పొందాలి కాని పని మానిపేసి పనిలేని స్థితికి రాలేరు. బ్రాహ్మీస్థితిని పొందినవాడు కర్మను విడిచిపెట్టడు, కర్మే వాడిని విడిచి పెడుతుంది. పనిమానివేయటం వలన పనిని జయించలేము పని చేస్తూ చేస్తూ పనిలోనుండి బయటపడాలి. మనకు డబ్బు అంటే ఇష్టం, జ్ఞానం కావాలి అనుకొంటున్నాము. ఇది పరస్పర విరుద్ధం. ఏదైతే లక్ష్యమో అక్కడ మనస్సు లేదు. ఎందుచేత జ్ఞానం అబద్ధం అనుకొంటున్నాము, డబ్బు నిజం అనుకొంటున్నాము. సూది బెజ్జంలోనుండి ఒంటిను బయటకు లాగవచ్చు కాని ధనవంతుడిని స్వర్గరాజ్యంలోనికి పంపలేము అని ఏను చెప్పాడు. ఎందుచేతనంటే వాడికి ధనచింతన తప్పించి ధైర్యచింతన ఉండదు. ఈశ్వరుడు పనిచేస్తున్నాడు, ప్రారబ్ధము ననుసరించి మనలను ఆడిస్తున్నాడు. ఇది నీవు గుర్తించటం కావాలి, అప్పుడు మీకు దుఃఖం నశిస్తుంది. అది బాగానే సాధించాము, ఇది చేయలేకపోయాము అని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఫెయిల్ అవ్వటం అక్కడ సాధించటం రెండూ ఈశ్వర సంకల్పమే, అది వాడికి తెలియటం లేదు. సాధించటానికి, సాధించలేకపోవటానికి అసలు నువ్వంటూ ఒకడవు ఉన్నావా? వాడు ఎవడు సాధించటానికి, అవి అన్నీ అజ్ఞానంలో నుండి వచ్చే మాటలు. సాధన ఎప్పటివరకు చెయ్యాలి? ఎవడి సంకల్పం ప్రకారం మన జీవితయాత్ర నడుస్తోందో వాడే నేను అనే అనుభవం వచ్చేవరకు ఎవడూ సాధన విడిచిపెట్టకూడదు.

సబ్బక్కు నుండి తప్పించి, ఈ పూజ చేయండి ఈ కోరిక నెరవేరుతుంది అంటే మీరు ఇష్టపడుతున్నారు. అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవటంమీదే గురిపెట్టి సబ్బక్కు చెపుతూ ఉంటే మీకు అంత ఇష్టం ఉండదు. ఈ యజ్ఞం చేయండి చనిపోయిన తరువాత స్వర్గలోకానికి వెళ్ళవచ్చు భోగాలు అనుభవించవచ్చు అని చెపితే బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదో చేసుకోండి, అప్పుడు ఏదో వస్తుంది అని చెప్పటంకాదు. ఇప్పుడే తేలిపోవాలి. మనలో అంతర్యామిగా ఉండి ఎవడైతే మనలను ఆడిస్తున్నాడో వాడే నేను అనే అనుభవం వచ్చేవరకు సాధన చేయవలసిందే, గురువును ఆశ్రయించవలసిందే. సబ్బక్కు బాగా అర్థమవుతూ ఉంటే ఏదో బాహ్యసామ్రాజ్యానికి కాదు, శాంతిసామ్రాజ్యానికి ఇప్పుడే ఇక్కడే అధిపతివి అవుతావు. అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి చాలా దేశాలను జయించాడు. ఆయన చివరి టైములో ఏమనిచెప్పాడు అంటే శవాన్ని తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు పెట్టెను పూర్తిగా మూసేయవద్దు రెండు ప్రక్కల రంధ్రాలు చేసి చేతులు బయటకు వేలాడేటట్లు ఉంచండి అని చెప్పాడు. పెట్టె మొత్తం

మూసేయాలి, చేతులు బయటకు వేలాడటం ఎందుకు అంటే అలెగ్జాండర్ లాంటి మహాచక్రవర్తి వల్లకాటికి వట్టి చేతులతో వెళ్ళిపోతున్నాడు అని లోకానికి తెలియటానికి అని చెప్పాడు. మనకు ధనం ఉంది అనుకోండి, ధనంతో తాదాత్మ్యం చెందితే గర్వం వస్తుంది. ధనం ఉండగా నువ్వు పోవచ్చు లేకపోతే నువ్వు ఉండగా ఆ ధనం పోతుంది. అది వేరే విషయం. ఆ ధనం నాది నాది అనుకోవటం వలన వచ్చిన గర్వం మటుకు ఆత్మజ్ఞాన సముపార్జనకు అవరోధంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ గర్వం పోగొట్టుకోవటానికి మరల పది జన్మలు పట్టవచ్చు.

మన పురాణాలలో ఒక కథ చెబుతారు. రుక్మిణీదేవి మురళిని అడిగింది. కృష్ణుడి నోటిలో మురళి ఉంటుంది. భగవంతుడికి నాకంటే నువ్వు అంటేనే ఇష్టంగా ఉంది. నన్ను దూరంగా ఉంచుతున్నాడు, నిన్ను కూడా పట్టుకొనిపోతున్నాడు పైగా ఎప్పుడూ నోటిలో ఉంటావు. నీమీద ఉన్న ప్రేమ నామీద కనబడటం లేదు అని మురళిని అడిగింది. అప్పుడు మురళి ఏమని చెప్పింది అంటే నాలోపల ఏమి ఉందో చూడు నేను ఖాళీ అయిపోయాను పూర్తిగా అందుచేత ఆయన పట్టుకొన్నాడు. అలాగే ఎవడైతే నేను, నాది అనే తలంపులు శేషం లేకుండా ఖాళీ అయిపోతాడో వాడిని భగవంతుడు పట్టుకొంటాడు. నన్ను అందుకే పట్టుకొన్నాడు కాని నా మీద ఇష్టంకాదు, నీమీద కోపంకాదు అని మురళి చెప్పింది. ఎవడైతే తనను తాను వదులుకొంటాడో వాడిని ఈశ్వరుడు పట్టుకొంటాడు. ఎవడైతే తనను తాను వదులుకోడో వాడు ఎన్ని తపస్సులు చేసినా అవి ఒకటిలేని సున్నలు. కొంతమంది ఎంతసేపు దేహాభిమానాన్ని పెంచుకొనే మాటలు మాట్లాడతారు. ఆ మాటలు మామూలుగా మనకు వినటానికి బాగానే ఉంటాయి కాని వాడు లోపల కుళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. మనలను మనం ఖాళీ చేసుకోవటం లేదు, పోగుచేసుకొంటున్నాము మీరు ప్రశాంతంగా కూర్చొని మీ మనస్సులో ఏముందో చూసుకోండి. మీ మనస్సులో డస్టు తప్పించి ఏమీలేదు. మన ఇంట్లో బంగారం ఉన్నా మన మనస్సు బంగారం కాకపోతే దానికి మెచ్చ్యాలిటీ రాదు. మట్టి, రాయి, బంగారం ఈ మూడు మన కంటికి ఒకేలాగ కనబడాలి, అప్పుడు వాడికి మెచ్చ్యాలిటీ వచ్చినట్లు అని చెప్పారు.

కంపేరిజన్ వలన నీకు దుఃఖం వస్తుంది. నీకు ఒక ఎకరం ఉంది అనుకో, పది ఎకరాలు ఉన్న వాడితో పోల్చుకొంటే నీకు దుఃఖం వస్తుంది. అందుచేత ఇతరుల గొడవవద్దు, కంపేరిజన్ వద్దు, నీ గొడవ ఏదో నువ్వు చూసుకో. ఈ లోకంలో కనిపించేది ఏదీ నీది కాదు. ఎవడైతే యజమానో వాడేదే ఈ సాక్షు అంతా. నీ ప్రారబ్ధాన్ని బట్టి నీకు ఎంత ఇవ్వాలో అంత పడేస్తాడు. ఆ డబ్బు ఆయనదే కాని నాది నాది అని ఊరేగుతూ ఉంటావు. నువ్వు ఆశపడినా ఎక్కువ ఇవ్వడు. నీకు డబ్బు గొడవ లేకపోయినా నీ మాటా నీకు పడేస్తాడు, వాడే ఈశ్వరుడు.

అలవాట్లు విషయంలో బహుజాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్ని అలవాట్లు జిడ్డులాంటివి. కొన్నిరకాల జిడ్లు ఎన్నిసార్లు తోమినా అవి అలాగే ఉంటాయి. కొన్ని అలవాట్లు నువ్వు శాలీరకంగా వాటిలో నుండి బయటకు వచ్చినా ఆ వాసన నిన్ను విడిచిపెట్టదు. పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాలలో ఉంటూ మేము తపస్సులు చేస్తున్నాము, జపాలు చేస్తున్నాము అని చెప్పేవారు కూడా మనం వెళ్లి వారి దగ్గర కూర్చోంటే ఏవో ఇంటి దగ్గర గొడవలు చెపుతూ ఉంటారు, ఇంక దేనికీ ఆశ్రమాలకు వెళ్ళటం, అదే మాయ. నిశ్చలంగా ఉండు, నిర్మలంగా ఉండు, కూల్గా ఉండు, అప్పడు భగవంతుడు నువ్వు వేరు కాదని నీకు తెలుస్తుంది అంటాడు బైబిల్లో. మనస్సును మచ్చిక చేసుకో, దానిని రెచ్చగొట్టకు, జరిగిపోయిన గొడవలు తలపెట్టుకొంటే మనస్సు పెరిగిపోతుంది. మనస్సు ఎక్కడ నుండి అయితే వస్తోందో అక్కడ నువ్వు ఉండగలిగితే నిశ్చలంగా ఉంటావు, నిర్మలంగా ఉంటావు, కూల్గా ఉంటావు, అప్పడు భగవంతుడికంటే నువ్వు వేరుగా లేవు అన్న సంగతి నీకు అనుభవంలోనికి వస్తుంది, అది నీ కడసారి జన్మ.

మీరు ఏదైతేకాదో ఆ గొడవలలోనికి వెళ్ళవద్దు. మీరు ఏదైతే అవునో దానిని పట్టుకోండి. అప్పడు మీరు కానిదంతా మిమ్మల్ని వదిలివెళ్ళిపోతుంది. మనస్సు ఎక్కడ నుండి వస్తోందో చూడండి. పాము ఏ కలుగులోనుండి వస్తోందో చూడండి. మీరు ఆ కలుగు దగ్గరే ఉండండి. పాము నెమ్మదిగా బయటకు వస్తుంది మిమ్మల్ని చూసి మరల లోపలకు వెళ్ళిపోతుంది. మరల బయటకు వస్తుంది, మిమ్మల్ని చుసేటప్పటికి లోపలకు వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే మీరు మనస్సు ఎక్కడ పుడుతూ ఉంటే అక్కడే చూడండి. మీరు వాచ్ చేస్తూ ఉంటే అది లోపలకు వెళ్ళిపోతుంది. మీరు దానితో గొడవ పెట్టుకోవద్దు. అది ఎక్కడ నుండి వస్తోందో అక్కడే ఉండండి. అది బయటకు వచ్చినా మరల లోపలకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ పోరాటం లేదు. దీనినే చంపకుండా చంపటం అంటారు. ఒక ఇంగ్లీషు రచయిత ఏమి చెప్పాడు అంటే ఒకడు బొమ్మలు వేసాడు. ఆ బొమ్మలు వేసినవాడిని ఇలాగ ఎందుకు వేసావు అలాగ ఎందుకువేసావు అని వాడిమీద ఆ బొమ్మలు ఎదురుతిరిగినా ఏమీ చేయలేవు. అలాగే మనం అందరం బొమ్మలం. ఈ బొమ్మలను వేసినవాడు ఈశ్వరుడు. వాడితోటి కాంప్రమైజ్ అవ్వటం మానేసి వాడితో పేచీలు పెట్టుకొని మనం ఏమీ చేయలేము. వాడితో ఫైట్ చేసినా ఇంక ఆ బొమ్మ మారదు. అలాగే మనం ఈశ్వరుడితో ఫైట్ చేసినా ప్రయోజనం సున్నా. వాడికి ఆ బొమ్మమీద అయిష్టం, ఇష్టం ఏమీ ఉండదు, ఈ బొమ్మలు అన్నీ స్మశానంలో కాలవలసిందే. మధ్యన ఏమీ చేయలేము. అందుచేత ఆయన సంకల్పాన్ని అంగీకరించండి.

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు

జాన్	8	మహేంద్రవాడ, మండపేటకు 12 కి.మీ.లు (వయా) మాచవరం
జాన్	12	వేంద్ర శివాలయం
జాన్	16	నుండి 26 వరకు అరుణాచలం క్యాంపు
జాలై	6	జిన్నూరు శ్రీ రమణ క్షేత్రం
జాలై	18	గురుపౌర్ణమి హైదరాబాద్ శ్రీనగర్ కాలనీ, సత్యసాయి నిగం

With malice to none, Charity even unasked, and help to all creatures in thought, word and deeds, is the pious nature of good men, always.
 - Mahabharatha

శ్రీ రమణ స్మరణ

1. అవిద్యకు బద్ధ శత్రువు, పరమ సత్యానికి మిత్రుడు, ముముక్షువులకు స్ఫూర్తి
 ఆత్మ జ్ఞానానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం, అతడే భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి॥
2. సకల జీవ సమత్వమే అతని మార్గం, స్వరూప ఎరుకే శ్రీ రమణుని ఆయుధం।
 ఆరోపిత బంధ విముక్తే అతని లక్ష్యం, సహజత్వమే శ్రీరమణుని కిష్టం॥
3. అహంకారాన్ని నిరసించి, మనస్సును జయించి, ఋషియైనాడు।
 ఆత్మగా జీవించి చూపించాడు, ఆత్మ విద్యే మేలని బోధించాడు॥
4. కేవలం ఉన్న అద్వయ బ్రహ్మమే 'నీవు' అన్నది శ్రీరమణుని హితోపదేశం।
 ఏ భేదభావన లేని సకల జీవ సౌభ్రాతృత్వం శ్రీ రమణుని అభిమతం॥
5. అనవరతం భగవాన్ శ్రీరమణుని స్మరిద్దాం, అతని బోధను అనుసరిద్దాం।
 ఆత్మజ్ఞానంతో అవనికే ఆదర్శంగా నిలుద్దాం, బ్రహ్మమై వెలుగుదాం॥

చావలి సూర్యనారాయణమూర్తి
 టీచర్, అమలాపురం

నిజంలో ఉండటం నేర్చుకొంటే - నిజం తెలుస్తుంది

నిజం అంటే సర్వ కాల సర్వ అవస్థలలోను మార్పు లేక సమానంగా ఉండే ఆత్మ ఈ సృష్టి అంతా దాని వెలుగులోనే మనుగడ సాగిస్తున్నది. శరీరం “నేను” అనేది అత్యంత పనికి మాలిన విషయం. ఇది కేవలం సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. మనస్సు అనేది కేవలం ఇతరులతో ఉండటానికి ఉపయోగపడే పరికరం, అది ఆత్మానుభవానికి సహాయపడదు. మనస్సు ఇతరుల కొరకు, ధ్యానం మన కొరకు. మనస్సు పరుగెడుతూ ఉంటుంది. అస్థిత్వం కూర్చుంటుంది. కదులుతూ ఉన్న ఎడ్ల బండిలో చక్రాలు కదులుతూ ఉంటాయి. ఇరుసు నిశ్చలంగా ఉంటుంది. మన ఆత్మ అనంతమైనది కదలనిది, మనస్సు శరీరాలు కదిలేటటువంటివి ఎన్నో జన్మల నుంచి అస్తవ్యస్తమైన పనులు చేస్తూ, ఎన్నో అవాంతరాల సృష్టికి ప్రయత్నించాము దానిని నిర్మూలనకు కొంత సమయం పడుతుంది. అనుకరించటం తేలిక అర్థం చేసుకోవటం కష్టం. ఒక్కసారి అవగాహన చేసుకొంటే అదే విడిపోతుంది అప్పుడే మనం ప్రేమలో జీవిస్తాము. అప్పుడు ఏ భారమూ లేని పసివానిలా బంధరహితంగా ఉంటాము. జన్మించటానికి ప్రయత్నించామా? ఎదగటానికి, గాలి పీల్చుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నామా? దాని మానాన్ని అది జరుగుతున్నది అలాగే ప్రారబ్ధానుసారం జరిగే దానికి ప్రతిఘటన వద్దు. ఆ ప్రవాహం ఎక్కడికి తీసుకొని వెడితే అక్కడికి తేలుతూ వెళ్ళాలి. ఆకాశంలో మబ్బులా కాని సాధకునకు, సాధనకు స్వేచ్ఛ ఉంది. శ్రీనాన్నగారు “ప్రతిఘటన వద్దు, ప్రకోపం వద్దు, క్రియేషన్ ను ప్రశాంతంగా చూడు క్రియేటరు దగ్గరకు వెళ్ళిపోతావు” అన్నారు. మనం ఏమీ చెయ్యనక్కరలేదు, చూస్తూ కూర్చుంటే చాలు (ఊరక ఉంటే చాలు) మనస్సును ఒప్పించాలంటే మనం తార్కికంగా ఉండాలి లేదా దాని షరతులకు లొంగి పోవలసి వస్తుంది. మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చెప్పలు వాడతాము, ఇంటికి వచ్చినప్పుడు బయట వదులుతాము. అక్కడ ఏ సంఘర్షణ లేదు. సమాజంలోకి వెళ్ళటానికి మనస్సు కావాలి, హృదయంలో ఉండటం నేర్చుకొంటున్నప్పుడు దానితో పనిలేదు. దీపానికి ప్రకాశం చెయ్యటం తప్ప వేరే పని లేదు. మనం నిజం తెలుసుకోవటం మించిన మరో పని లేదు. మన ఈ ప్రయత్నమంతా అనంత శక్తి స్వరూపుడైన గురువు యొక్క అభయ హస్త నీడలోనే సఫలమౌతుంది అని నమ్మాలి, ఆయనను కొలవాలి అంటే.

- సాగీరాజు రామకృష్ణంరాజు, అర్థవరం