

రమేష భాగ్నీర్

ప్యాపెషన్ సంపాదకులు : ఆ.వి.ఎల్.ఎస్.రఘు

సంపుచ్ఛి : 16

సంఖిక : 12

ఆర్థిక 2011

రమేష భాగ్నీర్

అధ్యక్షులు క్లబ్ మేస్ వీల్స్

పేజీలు : 16

గారప సంపాదకులు
శ్రీమతి P.H.V.
సత్కారపత్రి (ప్రొమ్)

చెందా

సంపత్తి చందా:రూ.150/-

వెడ్ ప్రతి: రూ.15/-

శియాలామ్

రమేష భాగ్నీర్

శ్రీ రఘు జ్యేత్తం,
జెఫ్స్మార్కు - 534 265
పాగ్సీ || జిల్లా, ఆంధ్రా

తమ్ముళ్ర

సంపత్తి శ్రీ నాన్మార్య

శ్రీ రఘు జ్యేత్తం

జెఫ్స్మార్కు ~ 534 265

టె 08814 - 224747

ఫోన్ 9247104551

ఈ

సంచికలు....

జెఫ్స్మార్కు 01-05-2011

జెఫ్స్మార్కు 02-03-2011

గుండుగొలు 09-05-2011

ప్రింటర్
శ్రీ ప్రవాసి ఆప్సిస్ ప్రింటర్
(దుర్గ శ్రీసు) ఎస్.ఎల్.కాంప్యూటెన్స్
హెలికోప్టర్, ఫోన్ 9848716747

(సంస్కరణ శ్రీ నాన్మార్య అస్సగొభ్యాషణములు, 01-05-2011, జెఫ్స్మార్కు)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువులు,

భగవద్గీత సాధన గ్రంథం. సాధన ఎలా చేసుకోవాలో, జీవుడిని ఎలా బాగుచేసుకోవాలో పరమాత్మ, వివరంగా చెప్పేడు. జీవుడు పవిత్రుడు అయితేనేగాని హృదయంలో లయంకాడు, ఆత్మకారం చెందడు. ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడికి నార్తుల్గా, నేచురల్గా మనిసినాశనం అపుతుంచి. మన మనస్సును బాగుచేసుకోకుండా మనకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. శలీరం యొక్క చావు పుట్టుకలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వవద్దు. మీకు వచ్చే కష్టసుభాలకు మీ మనస్సే కారణం. శలీరం చనిపణియాక ఇతర లోకాలకు ప్రయాణం చేసేటి మనస్సే మీరు ఏబిగా ఉన్నారో ఆ సద్వస్తువు ప్రయాణం చెయ్యేదు. మీ మనస్సే శుద్ధి అవ్వకుండా మీరు సత్కారస్తవును తెలుసుకోలేరు. ముందుగా మనస్సును అంటే జీవుడిని బాగుచేసుకోండి. జీవలశ్శణాలను పాశిగొట్టుకోవాలి, అదే సిజమైనసంపద. శలీరం మరణించాక ప్రయాణం చేసేటి జీవుడే, కొత్త శలీరాన్ని తొడుకొన్నేటి జీవుడే. ఆ జీవుడిని బాగుచేసుకోవటం ఎలాగ దానికి సంబంధించిన సాధన, మొలకువలు చెప్పిన గ్రంథం భగవద్గీత. మనకు ఇంద్రియసిగ్రహం, మనిసిగ్రహం ఉండాలి. అజ్ఞాని ఇంద్రియాలు చెప్పినట్లుగా వినాలి. అలా వినకపణితే అని ఉఱుకొవు. జ్ఞాని చెప్పినట్లుగా ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. అట్టి అజ్ఞానికి, జ్ఞానికి తేడా. శలీరాన్ని ఏమీ పట్టించుకోవద్దు. దానికి విదైనా రోగం వస్తే వైద్యం చేయించుకోండి. లోపల మీ జీవుడిని బాగుచేసు తోపటానికి ప్రయత్నం చేయండి.

దైవినంపద అంటే భగవట్టితలో 26 లక్ష్మణాలు చెప్పాడు. ఆ గుణాలను సంపాదించుకొంటే మీ మనస్సు బాగుపడుతుంది అని పరమాత్మ గీతలో చెప్పాడు. జీవుడు బాగుపడితే వాడు హృదయంలో స్థిరపడి, హృదయంలో కలగిపోతాడు. అప్పుడు హృదయంలో ఉన్న సద్గుస్తవ మీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది. అదే మన గమ్మం. కాని మనం శరీరానికి ఇచ్చే ప్రాముఖ్యత, భౌతికవిషయాలకు ఇచ్చే ప్రాముఖ్యత మనస్సును పవిత్రం చేసుకోవటానికి ఇవ్వటం లేదు.

అభయం సత్కసంశుద్ధిః జ్ఞానయోగప్యవస్థితిః
 దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధాయుస్తవ ఆర్జవమ్
 అహింసా సత్కమకీర్ధః త్వాగ్రశ్యాన్తి రమైశునమ్
 దయాభూతేష్వరీలత్వం మార్ఘవం హీర చాపలమ్
 తేజః క్షమా ధృతిశ్శోచం ఆద్రిషపాశ నాతిమానితా
 భవస్తి సంపదం దైవం ఆభజాతస్య భారత!

అభయం - నువ్వు భయపడకుండా ఉండటం నేర్చుకో. సర్వసాధారణంగా చనిపియవరకు ప్రతి మనిషిని పీడించేబి భయం. ఎక్కడ భయం ఉందో అక్కడ అందో ఇన ఉంటుంది, అశాంతి ఉంటుంది. రకరకాల కారణాల వలన భయం వస్తుంది. లోగం అంటే భయం, చావు అంటే భయం, పేదలకం వస్తుందేమో అని భయం, భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో అని భయం, ఇంట్లోవారు చూడరేమో అని భయం ఇలా అనేక రకాలుగా భయం వస్తుంది. ఇలా మీరు ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపడుతూ ఉంటే మీకు నిాధన నిగదు, మనస్సు అంతర్మఖం అవ్వదు. అందుచేత అభయం అంటే భయం లేకుండా జీవించటం నేర్చుకోండి. నువ్వు ఇతరులను భయపెట్టవద్దు, ఇతరులను చూసి భయపడవద్దు అని గీతలో చెప్పాడు.

సత్కసంశుద్ధిః - సత్కసంశుద్ధి అంటే త్రికరణశుద్ధి. మనం పుణ్యం చేసినా, పాపం చేసినా శరీరం, మాటల, మనస్సు ఇవే కారణం. అందుచేత ఈ మూడూ మీరు సియమించుకోవటమే తపస్స. 1. శాలీరక తపస్స అంటే శరీరంతోటి చేసేబి. సియమములన్నింటిలో నిాధనకు పనికివచ్చేబి ఆహార సియమం అని భగవాన్ చెప్పేవారు. తిండి దగ్గర బహుజాగ్రత్తగా ఉండాలి. తిండి దగ్గర మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే మన మనస్సు, ఇంద్రియాలు మనకి నొఱినంలోకి వస్తాయి. గృహస్తాత్మమంలో ఉండి మీరు సన్మానులుగా ఉండాలి అనుకుంటే రుచికోసం తినవద్దు. మీ దేహికి ఎంత అవసరమో అంతే తినండి.

రుచిగా ఉందని ఎక్కువ తినవద్దు. ఆపశరం దగ్గర నియమంగా ఉండాలి. నువ్వు తినే ఆపశరం సాత్మికంగా ఉండాలి. ఇదంతా శాలిరక తపస్స. 2. వాక్కు తపస్స అంటే నీ మాట నుచిగా ఉండాలి. మాట ఎప్పుడూ పరుపంగా ఉండకూడదు, సామ్మంగా ఉండాలి. మీరు ఇతరులకు ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు మీ గొప్పకోసం చెప్పుకూడదు. వాళ్ళ బాగుకోసమే మీరు చెబుతున్నారని వాళ్ళకి అర్థమవ్వాలి, వినేవాళ్ళకి హితవుగా ఉండాలి. మీరు పచిసార్లు ఆలోచించి ఒకమాట మాటల్లాడండి. మనం ఏమి చేస్తాము అంటే ముందు మాటల్లాడతాం. తరువాత ఆలోచిస్తాము. అదికాదు ముందు ఆలోచించండి, తరువాత మాటల్లాడండి. ఆ మాట మీకు ఉపయోగపడుతుంది, ఇతరులకు ఉపయోగపడుతుంది. 3. మానసిక తపస్స అంటే మనస్సుని ఎండింపచేయటం. వాసనని బట్టి తలంపు వస్తుంది, వాసన లేకపోతే తలంపు రాదు. ఆ వాసనను ఎండింపచేయటమే తపస్స. ఏ రకమైన వాసన ఉందో నువ్వు చూచుకుని ఆ వాసనలోంచి బయటపడటానికి సాధన చేస్తూ ఉంటే ఆ వాసన పలచబడుతూ ఉంటే నీకు చెడు ఆలోచనలు కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. మన మనస్సుని బట్టి మాట వస్తుంది, మాటని బట్టి పని చేస్తాం. అందుచేత నీ మనస్సును బాగు చేసుకున్నావు అనుకోసి నీ వాక్కు బాగుపడుతుంది, నీ చేత బాగుపడుతుంది అది తపస్స. త్రికరణ శుభి లేని ప్రతివాడికి వక్కబుట్టి ఉంటుంది. ఆ వక్కబుట్టి ఉన్నవాడు పులులు, సింహాలతోటి సమానం అన్నారు.

జ్ఞానయోగ వ్యవస్థలు: - జ్ఞాన సిప్పలో ఉండటం. గడ్డిమేటు ఎంత పెద్దది అయినా ఒక్క అగ్గిపుల్ల వేస్తే అంతా కాలిపోతుంది. అలాగే మీకు ఆత్మజ్ఞానం కలిగితే మీలో ఉన్న కర్మలు అన్నీ కాలిపోతాయి. మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తే మనకి జ్ఞానం వస్తుంది, ఎటువంటి సాధన చేస్తే మనకి జ్ఞానం వస్తుంది, మీకు ఏ లక్షణాలు ఉంటే జ్ఞానం వస్తుంది. అవస్థ తెలుసుకుని ఆ లక్షణాలయందు మీరు నిప్పగా ఉంటే మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది.

దానం - దానం అంటే కేవలం డబ్బు ఇవ్వటం ఒకటే దానంకాదు. ఆకలిగా ఉన్న వాలికి మీరు అన్నం పెట్టారు అనుకోండి, ఒక చదువురానివాడికి చదువు చెప్పారు అనుకోండి, ఎవరైనా భయపడేవాళ్ళకి నీకు నేను ఉన్నాను భయపడకు అని ధైర్యం చెప్పారు అనుకోండి, మీరు అవసరమైనప్పుడు ఒక మనిషికి మాటసాయం చేసారనుకోండి ఇవన్ని కూడా దానం కిందే వస్తాయి. గంగానభి ప్రక్కన నూతులు తవ్వటం ఎందుకు? ఎవరు ఎక్కుడ ఇబ్బంది పడుతున్నారో జాగ్రత్తగా పలశిలించి అక్కడ సహాయం చేయాలి అన్నాడు స్వామి వివేకానంద.

అది పరిశీలించకుండా దానాలు చేయటం మంచిది కాదు. దానివల్ల నీకు చెడ్డే వస్తుంది కాని మంచిరాదు. అపొత్తదానం చేయకూడదు. నువ్వు ఏ మంచి చేసినా అది దానం కిందే వస్తుంది. దాని వల్ల అంతఃకరణశుద్ధి అవుతుంది.

దమ్జ్ఞ - దమం అంటే బాహ్య ఇంద్రియసిగ్రహం. ఇంద్రియసిగ్రహం లేకుండా, మనోసిగ్రహం లేకుండా ఎవ్వలికి ఆత్మజ్ఞానము సౌధ్యముకాదు. సౌధ్యకులు ఫలావులు అవీ తినకూడదు. ఆహారసియమం లేకుండా ఇంద్రియసిగ్రహం రాదు.

యజ్ఞం - యజ్ఞం అంటే అగ్నిపణోత్తరంలో నెయ్యివెయ్యటం, మనకి కనపడని దేవతల్ని సంతృప్తిపరచటం యజ్ఞం అనుకుంటున్నారు. యజ్ఞం అంటే నువ్వు ఒక మనిషిని స్వార్థం లేకుండా ప్రేమించగలిగినా అది యజ్ఞం. మీరు రాముడిని, కృష్ణుడిని అరాధిస్తున్నారుకదా, అలాగ మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దలని ఆరాధించండి. వాలకి సేవ చేయండి, సత్త్వపురుషులని గొరవించండి, సత్త్వపురుషులని గొరవించి వాలతోచీ సహవాసం చేయుటం వలన మీకు ఆత్మజ్ఞానం సంపాదించాలనే బుట్టి కలుగుతుంది. ఇవి అన్ని కూడా యజ్ఞమే. యజ్ఞం వలన లాభం ఏమిటి అంటే శరీరం చనిపోయిన తరువాత ఏ జీవుడు అయితే ప్రయాణం చేస్తాడో ఆ జీవుడు బాగుపడతాడు. ఆ జీవుడు బాగుపడితే మీరు ఇంక నవాలను మోయునక్కరలేదు.

స్వాధ్యాయం - శాస్త్రం అధ్యయనం చేయుటం. ఏ గ్రంథం కనబడితే ఆ గ్రంథం చదవటం అధ్యయనం కాదు. మీ మనస్సు బాగుపడే గ్రంథాలు, మీ మనస్సు అంతర్ముఖం అయ్యే గ్రంథాలు, మీకు జ్ఞానం పట్ల అపేక్ష కలగజేసే గ్రంథాలు చదవాలి. మీరు మంచి గ్రంథాలు చదివితే బాగుపడతారు అని ఇతరులకు చెప్పటం కూడా స్వాధ్యాయ యజ్ఞం.

అర్పవం - బుఱజ ప్రవర్తన (కపటము లేకుండుట). మనం సహజంగా జీవించాలి కాని అసహజంగా జీవించకూడదు. సీలిశేపల లేసికి బయటకు ఉన్నట్లుగా నటించవద్దు. సీలిశేపల మంచితనం లేదు అనుకో అందరూ నన్ను మంచివాడు అని చెప్పుకోవాలి అని అనుకోవద్దు. ఇతరుల గొడవ నీకు అనవసరం. నీకు బాగుపడే లక్ష్మణాలు ఏమున్నాయి, పాత్రైపోయేలక్ష్మణాలు ఏమున్నాయి అని చూసుకుని పాత్రైపోయే లక్ష్మణాలను తగ్గించుకో. నీకు ఉన్న సంపద ఏమిటో చూసుకో. నీకు దైవిసంపద ఉంటే దానిని అభివృద్ధి చేసుకో. దైవిసంపద లేదు అనుకో నాకు లేదు అని అనుకోవద్దు, కష్టపడి సంపాదించుకో. మన

మాట కృతిమంగా ఉండకూడదు. మాట సరళంగా ఉండాలి.

ఆహింస - మనం మాటల్లాడేటప్పుడు ఎదుటివాలని నొప్పించకుండా మాటల్లాడాలి. ఎదుటివాలకి బాధకలిగేటట్లు మాటల్లాడితే అటి హింస. ఎదుటివాలతో మనం మాటల్లాడేటప్పుడు విషయం చెప్పాలి. వాలకి విషయం అర్థమవుతూ ఉండాలి, వాలని నొప్పించకుండా మాటల్లాడాలి. ఇతరులను నొప్పించి మాటల్లాడటం వలన వాపం వస్తుంది. శాలీరకంగా కాని, మానసికంగా గాని ఇతరులను బాధ పెట్టటానికి ప్రయత్నించకు, అవసరమైతే ఎంతోకొంత నువ్వు బాధపడు కాని ఇతరులను బాధపెట్టకు. మన మాటద్వారా కాని, చేత ద్వారా కాని హింస పనికిరాదు. మంచిగంధపు చెట్లును గొడ్డలి పెట్టి నరుకుతూ ఉంటే గొడ్డలి నరుకుతోంది అని దాని మీద ద్వేషం పెట్టుకోకుండా ఆ చెట్లులో ఉన్న సువాసనను గొడ్డలికి ఇస్తుంది. ఎందుచేత అంటే అక్కడ సువాసన తప్ప దుర్వాసన లేదు, సత్పురుషులు కూడా అంతే. మనం సత్పురుషుడిని హింస పెట్టినా వాడు మనకు మంచినే ఇస్తాడు ఎందుచేతనంటే అక్కడ మంచితనం తప్పించి చెడ్డ ఏమీ లేదు.

సత్యం - శాలీరం, వాక్య, మనస్సులతో అనష్టము చెప్పకుండుట. నిజం కూడా అప్పియంగా ఉంటే అది చెప్పకూడదు. ప్రియంగా ఉంటే చెప్పాలి. అది కూడా హితవుగా, వారు బాగుపడేవిధానంగా చెప్పాలి. ఇది అంతా వ్యవహరిక సత్యం. నీ శాలీరం ఎంత నిజమో, ఈ లోకం ఎంత నిజమో, ఈ చావుపుట్టుకలు ఎంత నిజమో ఈ వ్యవహరిక సత్యాలు కూడా అంతే నిజం. అనలు సత్యానికి వ్యవహరికసత్యానికి ఏమీ సంబంధము లేదు. సత్యవస్తువు అగు పరమాత్మయందు నిలకడ కలిగి ఉండాలి.

అకోధః - కోధము చాలా చెడ్డ గుణము. మనం ప్రతి చిన్న విషయానికి కోపం తెచ్చుకుంటే మనమే నప్పపెంతాము. మీ కోపికలు అన్ని నెరవేలపోతున్నాయి అనుకోండి మీకు తెలియకుండ గర్వం వచ్చేస్తుంది. మీ కోపికలు నెరవేరటం లేదు అనుకోండి కోపం వస్తుంది. ఎక్కువ కోపం వచ్చేవాడికి బుట్ట పాడైపోతుంది, మరుపు ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. నీకు వెయ్యి కోట్లు ధనం ఉంటి అనుకో నీ బుట్ట పాడైపోతుంది, నువ్వు ఆ డబ్బు ఏమి చేసుకుంటాను. మీరు ప్రతి చిన్న విషయానికి కోపం తెచ్చుకుంటూ ఉంటే ఆధ్యాత్మికంగానే కాదు భౌతికంగా కూడా నప్పపెంతారు. మీ కోపమే మీకు సత్యవు. అందుచేత ప్రతి చిన్న విషయానికి మీరు ఉద్దేశపడకండి.

త్వాగ్యః - నువ్వు కానిదానితోటి తాదాత్మం పాందకుండా ఉండటమే త్వాగ్యము. త్వాగ్యి

కానివాడు జ్ఞానికాలేడు అని రామకృష్ణ పరమహంసగారు అన్నారు. త్యాగం అంటే ఎవరికో నువ్వు పది మామిడి పట్ట ఇవ్వటంకాదు. అది బాహ్యావిషయం. నువ్వు విదైతే కాదో అది అపును అనుకుంటున్నావు. కానిదానిని విడిచిపెట్టటమే త్యాగం. మీరు గొరవం ఆశించకుండా, గుర్తింపులు ఆశించకుండా ఆ పని మంచిది అనుకుంటే చేసి వదిలేయటమే త్యాగం. పని చేసి వదిలేయటమే కాదు పని చేసి మల్లిపెంపాలి అది కూడా త్యాగం.

శాంతిః - శాంతి అంటే మీరు అనుకున్న పనులు అన్ని అయిపోతూ ఉంటే శాంతిగానే ఉంటారు. అది కాదు సాధార్ణంతోటి, దొర్ఘన్సంతోటి సంబంధం లేకుండా మీరు శాంతిగా ఉండగలిగితే అది నిజమైన శాంతి. శాంతచిత్తం గలవాడు ఎక్కువ అద్భుతవంతుడు. ఎవరికో శాంతచిత్తం ఉంటే వాలికి వికార్ణత కుదురుతుంది, ధారణ ఎక్కువ జరుగుతుంది, జ్ఞాపకశక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. శాంతచిత్తం ఉన్నవాడికి చదువు బాగా వస్తుంది.

అపైసునమ్ - అపైసునమ్ అంటే రంద్రాన్స్టోప్టకులుగా ఉండవద్దు. కొంతమందికి వాడి తప్పులు వాడికి తెలియవు. ఎదుటివాలిని వాడు ఆ తప్ప చేసాడు, మీడు ఈ తప్ప చేసాడు అని చెబుతూ ఉంటారు. వారు తప్ప చేస్తే నీకు సంబంధం ఏమిలీ? వాడికి శిక్ష భగవంతుడు ఇస్తాడు. మీరు రంద్రాన్స్టోప్ట వదిలేయండి అన్నా వారు వదలరు అటువంటి వాళ్ళ పాడైపోతారు. ఎదుటివాళ్లలో నీకు ఏ దోషం కనిపించినా ఆ దోషం నీ లోపల కూడా ఉంది, నీలోపల ఆ దోషం లేకపోతే ఇతరులలో దోషం నీకు కనిపించదు అన్నాడు. ఎదుటివాలిలో తప్పులు ఉంటే నీకు ఎందుకు? నువ్వు బాగుపడే విధానం చూసుకో. చాలామందికి కొండాలు చెప్పే అలవాటు ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మాటలు అక్కడ, అక్కడి మాటలు ఇక్కడ చెపుతారు. కొండాలు చెప్పే అలవాటు మీకు ఉంటే ప్రయత్నం చేసి దానిని పాశ్చాట్లుకోండి.

దయాభూతేషు - జీవకోటి పట్ల దయ కలిగి ఉండటం. జీవకోటికి మీరు విదైనా సహాయం చేయగలిగితే చేయండి, చేయలేకపోతే ఉఱుకోండి. కాని ఎవరినీ ఆశ్చేపించవద్దు. కుంటి వాడిని పేరుపెట్టి పిలవాలి కాని కుంటలోడు, కుంటలోడు అని పిలవకూడదు. అలా పిలిస్తే రాబోయే జస్తిలో మనకి కుంటికాలు వస్తుంది. జీవకోటిపట్ల నువ్వు సాసుభూతి కలిగి ఉంటే నీ జీవుడు బాగుపడతాడు. ఆధ్యకంగా వెనుకబడిన వాలిని, సంసారంలో కవ్యాలు అనుభవించే వాలిని చూచి ఒకవేళ వాలికి సహాయం చేయలేకపోయినా ఎవరి హ్యదయం అయితే తపైస్తుందో వాళ్ళ ఈ ప్రపంచంలో నిజమైన మహాత్మలు అన్నాడు వివేకానందుడు.

మీరు ఎవరికైనా నేవ చేస్తూ ఉంటే అది నేవ అనుకోకండి. అది పూజ అనుకోండి. అలా చేస్తే మనకి అహంకారం తగ్గుతుంది.

అలోలత్వం - విషయాలు ఎదురుగుండా ఉండాలి, ఇంద్రియాలకు చాపల్చం రాకూడదు. మీరు ఐన్ని భోగాలు అనుభవించాలంటే అన్ని భోగాలకి సలహడవస్తువులు అక్కడ కనిపిస్తున్నప్పటికీ మీ ఇంద్రియాలలో చాపల్చం లేకుండా చూచుకోండి. అప్పుడు మీరు బాగుపడతారు. అది నేర్చుకోండి.

మార్గవం - మృదుత్వము కలిగియుండవలేను. మాట మృదువుగా ఉండాలి. కొంతమంచి ఎంతసేపు మాటల్లాడినా వినసాంపుగా ఉంటుంది, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. మన ప్రవర్తన సాఫ్ట్గా ఉండాలి, మృదువుగా ఉండాలి. మీరు ధర్మవిరుద్ధమైన పనులు చేస్తూ ఉంటే, మీ ప్రవర్తన మీకు తెలుస్తుంచి కదా అప్పుడు మిమ్మల్ని చూచి మీరే సిగ్గుపడాలి. విఖిటి మన ప్రవర్తన ఇలా ఉంచి అని మీరు తిరగేసుకొంటూ ఉంటే మీకు బాగుపడే లక్ష్ణాలు వన్నొయి.

ప్రీంస్ - అంటే సిగ్గు. పాపకార్యములు చేయటయందు సిగ్గుకలిగి యుండవలేను. మహాశియులను, భక్తులను చూచి వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంచి, మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంచి అని చూచుకుని సిగ్గుపడి ఆత్మజ్ఞానము పాందుటకు పట్టుదలతో మనం ప్రయత్నం చేయాలి.

అచాపలమ్ - చపలత్వము లేకుండుట. మనస్సును ఆత్మయందు నిలబెట్టి ఉంచాలి.

తేజిః - ప్రతిభ. మీ పిల్లలకి డబ్బులు ఇస్తే సలపాశిదు, తెలివితేటలు, వివేకం నేర్చండి. మీరు తెలివితేటలు నేర్చుకుండా మీ పిల్లలకు డబ్బు ఇస్తే ఆ డబ్బు అంతా పాడు చేసేస్తారు. భవిష్యత్తులో డబ్బులేనివాళ్ళ బతకగలరూకాని, తెలివితేటలు లేనివాళ్ళ బతకలేరు. మీ పిల్లలకు ప్రతిభ నేర్చండి, జ్ఞానం నేర్చండి, వివేకం నేర్చండి. ఏ మనిషిని ఎలా చూడాలి, ఆ మనుషుల్లో ఉన్న తేడా కూడా వాళ్ళ గ్రహించాలి, ఎవరు మనకి ఉపయోగపడతారు, ఎవరు మనకు ఉపయోగపడరు అని విడచిసుకునే శక్తి మీరు పిల్లలకు నేర్చితే వాళ్ళ కష్టాలలో పడరు. వాళ్ళకి వివేకం, తెలివితేటలు నేర్చుకపణితే మీ పిల్లలు చిక్కుల్లో పడిపోతారు అని పరమాత్మ చెబుతున్నాడు.

క్షముః - ఓర్చు, సహనము. మీకు పలస్తితులు అనుకూలంగా లేకపాచియినా, మిమ్మల్ని అగోరవపరచే వారు ఉన్నా ఓర్చుని మీరు విడిచిపెట్టికండి. పలస్తితులు సీకు అనుకూలంగా లేకపాచియినా నువ్వు సహనంగా ఉండగలిగితే నీ ప్యాదయం యొక్క లోశులు పెరుగుతాయి.

ఆత్మజ్ఞానానికి నీలోతు వ్యాదయం నీకు సహకరిస్తుంది.

ధృతిః - దైర్ఘ్యము. మీకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ముందు దైర్ఘ్యము విడిచిపెట్టకండి. మీరు కష్టాలను భలంచటం నేర్చుకోండి. మీ దేవం యొక్క ప్రారభాన్ని శాంతిగా, సుఖంగా, దైర్ఘ్యంగా మీరు అనుభవించగలిగితే ఈ ప్రారభం రాబోయే జన్మలో రాదు. అనుభవించటం ఎలాగు తప్పదు కనుక సహనంగా, ఇష్టంగా అనుభవించండి.

శాచం - శుభ్రగా ఉండటం. మీరు మీ శరీరాన్ని శుభ్రగా ఉంచటానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారో అలా దైవాన్ని ప్రాణిస్తూ, దైవాన్ని ధ్యానిస్తూ మీ మనస్సును, బుధిని శుచిగా ఉంచండి.

అశ్రీహః - ఎవరిపట్ల వైరభావం లేకుండుట. మీకు ఎవరైనా అపకారం చేస్తున్నారనుకోండి వాలతోటి స్నేహం మానేయండి కాని వాడు మన శత్రువు అనే భావం పెట్టుకోవద్దు. మీరు వైరభావం పెట్టుకుంటే మీ మనస్సు బాహ్యముఖం అయిపోతుంది.

సార్తిమానితా - కొంతమంచికి పాగడ్తలు అంటే ఇష్టం. అందరూ మనలని గారివించాలి, ఇతరులు కంటే మనలో ఏదో గొప్పతనం ఉంది, అందరూ మనల్ని మెచ్చుకోవాలి అనే బుధిని విడిచిపెట్టియండి. అసలు అటువంటి భావన రాశివ్వకండి. దాని వలన మీకు వ్యక్తిభావన పెరుగుతుంది, ఉన్న వివేకం తగ్గిపోతుంది. మిమ్మల్ని ఎవరైనా పాగడటం మొదలు పెట్టురనుకోండి ఆ ధోరణి మార్చేయండి, ఇంకో ధోరణిలో పెట్టియండి. మీరు పాయసం తిన్నట్టు ఆ మాటలు వినకండి, అవి వింటే మీకు వ్యక్తిభావన పెలగిపోతుంది.

ఈ 26 లక్ష్మణులు దైవిధనం. దేవుడి దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళిధనం ఇది. మీకు ఉన్న డబ్బు మీ శరీరానికి సంబంధించిన అవసరాలు నెరవేరుస్తుంది అది భౌతిక ధనం. కానీ ఈ దైవిధనం మిమ్మల్ని దేవుడి పాదాల దగ్గరకు చేశ్చ మీకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ ధనం మీకు ఉంటే మంచిదే లేకపోతే లేదు, లేదు అనుకోకండి. హశోలీ కంపెసి చేసి దైవిధనాన్ని సంపాదించుకోండి. అందుచేత భగవద్గీత సాధనా గ్రంథము.

(సద్గురు శ్రీ నాన్కగాల అసుగ్రహభాషణములు, 02-03-2011, జిహ్వారు)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఈరోజు శివరాత్రి అంటే శివుడు లింగరూపం ధలించిన రోజు. ఈ రోజున సాంప్రదాయం ఏమిటి అంటే పగలు ఆపారం ఏమీ తీసుకోకుండా, రాత్రి జాగరణ చేసి శివనామంతో గడిపితే వారు పవిత్రులవుతారు. శివుడు మనకు మొదటి గురువు. లింగం