

రమేష భాగ్నీర్

ప్రవస్తాపక సంపాదకులు : ఆ.వి.ఎల్.ఎన్.రఘు

సంపాదితి : 20

సంఖయ : 9

వే 2015

రమేష భాగ్నీర్

(సద్గురు శ్రీ నాస్కగాలి అనురూపభాషణములు, 05-11-2014, విశాఖపట్టం)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఆధ్యాత్మిక మాన పత్రిక

పేజీలు : 16

గౌరవ సంపాదకులు

శ్రీమతి P.H.V.

సీత్యుమితి (ప్రొఫెసర్)

చంపా

సంపత్త వంచారు : 150/-

విడి ప్రతి : రు 12/-

శిర్మణమూ

రమేష భాగ్నీర్

శ్రీ రఘు క్లైట్స్, స్టోర్ - 534 265

పాగో జల్లు, ఆంధ్రా

విషాహర్

సద్గురు శ్రీ నాస్కగాయ

శ్రీ రఘు క్లైట్స్, స్టోర్ - 534 265

జల్లులు - 08814 - 224747

9247104551

కో సంఖికలు....

05-11-2014

విశాఖపట్టం

30-03-2015

గొల్లలమామిడాడ

ప్రింటర్

శ్రీ బహాదుర్ ఆప్సిస్‌టీ ప్రింటర్

(దుర్ శ్రీపు) ఎస్.ఎల్.కాంప్యూటర్

హోల్కోల్, 9848716747

మన ఇండియాలో ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాలలో అరుణాచలం ఒకటి, అది అగ్ని క్షేత్రం. అరుణాచలం యొక్క మోదరన్ నేమ్ తిరువణ్ణమలై. తమిళనాడులో ఎక్కువగా అణ్ణమలై, అణ్ణమలై అంటారు. అణ్ణమలై అంటే అందని కొండ. అరుణాచలం గులంబి శివపురాణంలో, స్నాందపురాణంలో వైభవంగా చెప్పబడింది. కొండ దేవుడు అవుతాడా అని ఒకసాల కాళహస్తిస్తాములవారు నా దగ్గర అన్నారు. ఈ కొండ దేవుడు అని నేను చెప్పటంలేదు, శివపురాణం చెప్పింది, స్నాందపురాణం చెప్పింది. నేను చెప్పిన మాటను మీరు అంగీకరించకవిష్టు కాని పురాణాలను ప్రమాణంగా అంగీకరించరా అని అడిగాను. ఆయన మూనం వహించారు. బ్రహ్మదేవుడికి, విష్ణుదేవుడికి నేను గొప్ప, నేను గొప్ప అని అహంకారం వచ్చి పేచీలు పడితే వాలి అహంకారాన్ని అంచటానికి శివుడు ఈ రోజున వాలికి జ్యోతిరూపంలో దర్శనం ఇచ్చాడు కాబట్టి దానికి గుర్తుగా ఆ కొండపై ఈ రోజున కొన్ని డబ్బల ఆవునెయ్యుతో జ్యోతిని వెలిగిస్తారు. అది జ్ఞానగీల, శాంతగీల. అరుణాచలాన్ని ఎవరైతే స్నాలస్తారీ, ఆ రూపాన్ని ఎవరైతే ధ్యానిస్తారీ వాలికి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అని పురాణాలతర్వతం. అరుణాచలంలో ఈరోజున కొన్ని లక్షల మంది గిలప్రదక్షిణ చేస్తారు. కైలాసంలో శివుడు ఉంటాడు కాని ఇక్కడ ఆ కొండే శివుడు అని పురాణాలలో చెప్పారు. దీనికి కొలికలు నెరవేదై కొండ అని ప్రసిద్ధి ఉంది. గిలప్రదక్షిణ చేయటం వలన కొలికలు నెరవేరతాయని ఒక విశ్వాసం ఉంది.

రమేష భాగ్నీర్ మికె ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఎటూచేమెంట్ అంటూ

ఉంటే ఆ కొండ మీదే ఎటూచ్చెంట్ ఉంది. అరుణాచలం వచ్చాక ఆ కొండను విడిబిబెట్టి ఆయన వి తీర్థానికి పెళ్ళలేదు, విది చూడలేదు. ఇంక చూడటానికి ఏమీలేదు, వినటానికి ఏమీ లేదు అన్నారు. ఆ కొండలో ఒక రాయిలగ ఆ కొండను అంటేపెట్టుకొని ఉండివోయారు. ఎవరైనా భక్తులు అడిగితే వాలతో మాటల్లడేవారు, భక్తులు లేనప్పుడు ఆ కొండవంక అలాచూస్తా ఉండేవారు. మీరు కూడా ఎప్పుడైనా అరుణాచలం వెళతే ఏవో బాతాలో మాటలు వేసుకోకుండా ఎక్కుడో ఒకచోట ఖాళీ ప్రదేశంలో కూర్చుని ఆ కొండవంక చూడండి. అది జ్ఞానగీలి, మీకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. మీరు కొండవంక ఎక్కువగా చూస్తా ఉంటే, ఆ కొండను ధ్వనిస్తా ఉంటే మీ మనస్సు యొక్క చాపల్చం తగ్గివోయి, మనస్సుకు లోచూపు కలుగుతుంది. అంతర్మఖమైన మనస్సు నెమ్ముచిగా సస్కాగిల్లి ఆత్మలో లయమైవిషితుంది. ఎప్పుడైతే మనోనాశనం అయిందో మనస్సు కల్పించినటువంటి ఈ ప్రపంచం, దేహము, ఈ జింకలు అన్ని కూడా అణిగివోతాయి.

పూర్వం కూడా మనం అందరం ఉన్నాం. అంటే ఈ శలీరం పుట్టుకముందు కూడా మనం ఉన్నాము. ఇప్పుడు అంటే ఈ శలీరం పుట్టిన తరువాత కూడా ఉన్నాము, ఈ శలీరం చసివోయిన తరువాత కూడా ఉంటాము. పూర్వం ఉన్నాము కాబట్టి ఇప్పుడూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఉన్నాము కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటాము. ఉండటం అనేది సహజం. ఎవడికైతే ఆశ అనేది లేదో వాడూ ఉంటాడు కాని వాడికి ఇంక జింకలు రావు. ఆశ ఉన్నవాడికి తప్పసినలగా పునర్జన్మ వచ్చి తీరుతుంది, దానిని ఎవరూ ఆపుచేయలేరు. వాసనాశయం అయితేనేగాని ఆశ నశించదు. అందుచేత ఆశ ఉన్నంతకాలం మీకు జింకలు వస్తునే ఉంటాయి. మీరు చసివోతూ ఉంటారు, తిలిగి పుడుతూ ఉంటారు. ఆశ ఎప్పుడైతే నశించిందో అప్పుడు మీరు ఉంటారు, మీ ఎగ్గిషైన్నే కంటిన్నా అవుతునే ఉంటుంది కాని శలీరాలు ఆగివోతాయి ఎందుచేతనంటే ఇంక మీకు శలీరాలు అవసరం లేదు. పంచదార వ్యక్తి ఉన్నవాడిని మీకు బస్తా పంచదార కావాలా అంటే నాకు అవసరం లేదు అంటాడు. అలాగే శాంతి ప్రవాహంలో, ఆనంద ప్రవాహంలో మీరు ఉణిగిసులాడుతున్నప్పుడు ఇంక మీకు ప్రపంచంలో దేసిమీద ఆకర్షణ ఉండదు. ప్రపంచంలో అనేక ఆకర్షణలు ఉన్నాయి. అయినా అవి ఏమీ మిమ్మిల్లి ఆకర్షణంచలేవు, ఎందుచేతనంటే వ్యాదయంలో ఉన్న ఆనందం అభోతికమైనది, అలాకికమైనది. అది ఇంద్రియాలకు, మనోదేవోలకు అతీతమైనది. లౌకిక ఆనందాలను దానితో విల్లుటానికి వీలులేదు.

మాముాలుగా మనిషి కొన్ని శాలీరకసుభాలను అనుభవిస్తున్నాడు, మనస్సుతో

ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఇలా శలీరాస్వి మనస్సును భోగప్రవృత్తికి ఉపయోగించినంతకాలం మనస్సు అంతర్యుథం అవ్వదు. మనస్సు అంతర్యుథం అయితేగాని ఆత్మసుఖం అందదు. మీ శలీరం చనిపోయేలోపులో ఆత్మసుఖాస్వి కొస్సి క్షణాలు ఎంజాయ్ చెయ్యండి. మీరు కనుక ఆత్మసుఖాస్వి ఎంజాయ్ చేస్తే ఈ ప్రపంచం అంతా మీకు ఒక గడ్డిపరకకింద కనిపిస్తుంది. లోపలఉన్న అంతర్యుథమిని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఎవడైతే దర్శించాడో ఇంక వాడికి ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాలమీద ఏమీ ఆకర్షణ కలుగదు. ఏ వస్తువును తెలుసుకోవటం వలన జన్మరాహిత్యం వస్తుందో, దేసిని తెలుసుకోవటంవలన ముగింపులేని శాంతి, ఆనందం కలుగుతుందో దానిని తెలుసుకోవటంకోసం పూర్వం అనేకమంచి మహర్షిజ్ఞులు వారి రాజ్యాలను త్వాగంచేసి, తపస్సులు చేసారు. ఈమధ్య ఆస్తేలియాలో ఒక క్రికెట్టఫీరుడు బంతి తగిలి చనిపోయాడు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న పెద్దలను మాట్లాడమంటే అందులో ఒకడు మాట్లాడుతూ బ్రదర్, మైడియర్ బ్రదర్ ఫీర్మెల్ టు యు అని చెప్పుతూ ఈ శలీరం చనిపోయింది, నువ్వు కనుక ఈ శలీరమే అయితే, ఇంకో శలీరం ధలించి వచ్చి మాత్రి కలిసి ఉండు. నువ్వు ఈ శలీరం కాకపోతే, నువ్వే కనుక ఆత్మ అయితే, మేము కూడా ఆత్మ కాబట్టి నువ్వు మాత్రినే ఉన్నావు. మేము నువ్వు ఒకబట్టిగానే ఉన్నాము. ఉఱకే నీ శలీరం డిజప్పియర్ అవుతోంది కాని నువ్వు మాత్రిటి కలిసే ఉన్నావు, నువ్వు మేము వేరు పడలేదు అని చెప్పేడు.

శాస్త్రంమీద, భగవంతుడిమీద మీకు విశ్వాసం ఉండాలి. విశ్వాసం కుదిలితే మాట దేవుడై ఉన్నది. మాటలు అంటే దేవతలు. మీరు సత్యంగాలలో అక్షరాలు చదువుతూ ఉంటే అవి అక్షరాలు కాదు అవి దేవతలే. అవి దేవతలే అని తెలుసుకోకుండా, ఆ మాటలకు ఉన్న విలువ తెలుసుకోకుండా మీరు చదవటం ఆ గ్రంథాసికి, రచయితకు అన్నాయం చేసినట్లు. అలాగే భగవట్టిత చదివేటప్పుడు దానిమీర గౌరవం ఉండాలి, అది సాక్షాత్తు భగవంతుడు చెప్పిన ప్రవచనం, భగవట్టిత ఉపదేశ గ్రంథం. ఈమధ్య ఒక భక్తుడు పూర్విజగన్నాధంలోఉన్న కృష్ణస్తామిని తీసుకొనివచ్చి నా చేతిలో పెట్టారు. నేను ఆ సాక్షామి వంక చూస్తున్నాను. అలా చూస్తూ ఉంటే ఆ శలీరం అద్యశ్శం అయిపోయింది, రూపం అద్యశ్శం అయిపోయింది, మొత్తం అంతా అద్యశ్శం అయిపోయింది. కృష్ణుడు అంటే నువ్వు చూసే శలీరంకాదు, అంతటా వ్యక్తించిన సద్గుస్తువే కృష్ణుడు. ఆ సద్గుస్తువే ఉఱకే రూపం ధలించింది, నేను కృష్ణుడిని అలా చూస్తూ ఉంటే కృష్ణుడి రూపం దర్శనం ఇవ్వకుండా, కృష్ణుడి యొక్క గుణాలు దర్శనం ఇవ్వకుండా, కృష్ణుడి యొక్క వ్యక్తిగత వైభవం దర్శనం ఇవ్వకుండా ఏ వస్తువు

అయితే కృష్ణడి రూపం ధలించిందో ఆ వస్తువు కృష్ణడి యొక్క శరీరం ద్వారా దర్శనం ఇచ్చింది. ఇది నా అనుభవం. అప్పుడు నాకు కృష్ణడు అంటే కేవలం వసుదేవుడిగాల అబ్బాయితాడు, విశ్వరూపంలో చూపించిన కృష్ణడే నిజమైన కృష్ణడు అని అనిపించింది. మనం ఈ దేహమే సత్యం అనుకోంటున్నాము. మనకు నూటికి నూరుపాళ్ళ దేహపోషణ బుధి తప్పించి ఇంక మనకు ఆత్మబుధి లేదు. మనకు 24 గంటలు దేహాచంతన తప్పించి కసీసం కొన్ని సిమిఫాలు అయినా ఆత్మచింతనలేదు. ఆ చేసే వాళ్ళకూడా ఏదో సాంప్రదాయంగా చేస్తున్నారుకాని ఈశ్వరుడి యొక్క విలువ తెలిసి చేస్తున్నారు అని చెప్పటానికి వీలులేదు. అందుచేత మీరు భగవాన్తను ప్రథగా పారాయణ చేయండి. భగవాన్తన ఉపదేశ గ్రంథం. భగవాన్తను అధ్యయనం చేయటంద్వారా, భగవాన్తను అర్థం చేసుకోవటం ద్వారా మీకు సర్వసందేహాలు పోతాయి, మీరు సంశయరహితులు అవుతారు, మీరు తలస్తారు. అరుణాచలంవెళ్లన కొత్తలో భగవాన్ కూడా గిలిప్రదక్షిణ చేసేవారు. గిలిప్రదక్షిణ చేసేవారు ఏవో కబుర్లు చెప్పుకొంటూ స్థిరుగా వెళ్లపోతున్నారు. అలా తాడు. గిలిప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు మాండంగా ఉండి, నవమానాలు నిండిన గర్భిణి స్త్రీ ఎలా నడుస్తుందో అంతనెమ్మటిగా గిలి ప్రదక్షిణ చేయాలి. మీరు ప్రక్కవాలతో మాట్లాడకూడదు. ఆ కొండను ధ్యానం చేస్తూ గిలిప్రదక్షిణ చేస్తే మీరు అరుణాచలేశ్వరుని దయకు పాత్రులవుతారు.

భగవాన్ ఏమని చెప్పారు అంటే మీరు గిలిప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు మీకు విద్యోనా కోలక ఉంటే అది నెరవేరుతుంది. అయితే మీరు ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇత్కుడ మనకు కోలకలు నెరవేరటం ముఖ్యంతాడు. జ్ఞానం ప్రధానం. ఒక కోలక నెరవేలంది అంటే ఆ నెరవేలన కోలక ఇంకో వంద కోలకలు తీసుకొనివస్తుంది. అందులో ఈ ప్రమాదం ఉంది. అటి కోలక యొక్క స్వభావం. కోలకలు అనే గొయ్యాని ఎవడూ పూర్ణమైదు. అందుచేత మీరు ఏ కోలక లేకుండా భగవంతుడి అనుగ్రహం కొనసార్లే గిలిప్రదక్షిణ చేస్తే మీకు ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది, మీకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. భగవాన్ అభ్యర్థమణమాలను ఎక్కుడో ఒకచోట కూర్చుని ప్రాయిలేదు. గిలిప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ఆయనకు సహజంగా విద్యేస్తులించిందో దానిని 108 బ్యాప్దలకింద ప్రాసాదు. ఈరోజున జ్యోతిప్రజ్వలన చేసిన తరువాత చాలామంది అభ్యర్థమణమాలను పారాయణం చేస్తారు. భగవాన్ భక్తులు ఆ రోజులలో అభ్యర్థమణమాలను పాడుకొంటూ జిక్కితు పెళ్ళివారు. అభ్యర్థమణమాల పాడే వాళ్ళందరూ భగవాన్ భక్తులు అని గుర్తించి వాలకి ఎంతోకోంత అన్నం, కూరలు పెళ్ళివారు. అందుచేత ఈ అభ్యర్థమణమాల మనకు చాలాకాలం కూడు పెట్టింది అని భగవాన్ సమ్మతు అనేవారు.

మనం వ్యక్తిభావనతో మాటల్లాడుకూడదు. అక్కడ అవసరం ఉంటే మాటల్లాడాలి, అవసరంలేని మాటలు పసికిరాదు. గొతమబుద్ధిడితో ఎవరైనా మాటల్లాడుతూ ఉంటే నువ్వు మాటల్లాడేమాటలు నాకు ఏమైనా ఉపయోగపడుతాయా అని అడిగేవాడు. మీకు ఏమీ ఉపయోగపడవు అంటే అయితే ఆ మాటలు నాకు ఎందుకు చెపుతున్నావు. ఉపయోగ పడని మాటలు ఎందుకు? బయటకు వెళ్లావో అనేవాడు. మనం ఏదైనా మాటల్లాడితే ఆ మాటకు అర్థం ఉండాలి. అవసరాన్ని బట్టి మాటల్లాడాలికాని అహంభావనకోసం మాటల్లాడుకూడదు. ఏ మనిషి అయితే అహంభావనకోసం పసిచేస్తున్నాడో, అహంభావన కోసం మాటల్లాడుతున్నాడో, అహంభావనను కేంద్రంగా పెట్టుకొని ఆలోచిస్తున్నాడో వాడు ఎప్పుడూ భగవంతుడిలో ఐక్యం కాలేడు, వాడికి జన్మరాహిత్తం రానేరాదు.

అరుణాచలేశ్వరుడికి, రఘుణస్వామికి గత జన్మల సంబంధం ఉంది. మీకు, మాకు కూడా అంతే. గత జన్మలలో సంబంధం ఉంటే ఆ సంబంధం ఈ దేహం చనిపోయేవరకు అలా కంటేన్నా అవుతుంది. ఆ అనుబంధం కనుక లేకపోతే ఎక్కడో ఒకచోట బైక్ అయిపోతుంది. మహాత్ముల దర్శనం మంచిది, వాలి ప్రైజెన్స్ కూడా మంచిది. మీ అందల వ్యాదయాలలో నేను అంతర్శామిగా ఉన్నాను అని పరమాత్మ గీతలో చెప్పాడు. అందుచేత వ్యాదయంలో అన్యేషిస్తే భగవంతుడు మనకు తెలియబడుతాడు. పాండిత్యమే ఆత్మజ్ఞానం అనుకోంటూ, భగవంతుడి కోసం శాస్త్రాలలో వెతుకుతూ ఇలా రాంగ్రెడ్రెక్షన్లో వెతున్న ప్రపంచాన్ని రైట్‌డ్రెస్కన్లోనికి తిప్పటానికి వచ్చిన అవతారమే రఘుణావతారం. శాస్త్ర పాండిత్యమే ఆత్మజ్ఞానం అనుకొనే బైములో శాస్త్రపాండిత్యం జ్ఞానంకాదు, జ్ఞానం నీ వ్యాదయంలో ఉంది. పాండిత్యానికి జ్ఞానానికి ఏమీ సంబంధంలేదు, జ్ఞానంకోసం నువ్వు పుస్తకాలలో వెదకటంకాదు, వ్యాదయంలో వెదుకు అటి నీకు తెలియబడుతుంది. వస్తువు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వెబికితే అటి నీకు తెలియబడుతుంది కాని వస్తువు లేనిచోట వెబికితే అలా కొన్ని వేల జన్మలు వెబికినా అటి నీకు దొరకదు అందుచేత వ్యాదయంలో వెదుకు, అటి నీకు దొరుకుతుంది అని తెలియజేసినవాడే భగవాన్ రఘుణమహారావు.

మీకు మంచి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే, మంచి సంకల్పాలు వస్తూ ఉంటే మంచి కర్తలు చేస్తారు. మంచి కర్తలు చేస్తే మంచి జన్మలు వస్తాయి. అలాగే మీకు చెడ్డ సంకల్పాలు వస్తూ ఉంటే చెడు కర్తలు చేస్తారు దానివలన చెడ్డజన్మలు వస్తాయి. అంటే నువ్వు మంచి కర్త చేసినా, చెడ్డ కర్త చేసినా అటి నిన్న వెంటాడుతుంది. ఆ కర్త యొక్క ఫలితం ఏదో జన్మలో నువ్వు అనుభవించేవరకు అటి నిన్న విడిచిపెట్టదు. ఇది కర్త సిద్ధాంతం. అందుచేత

చేసే కర్తృలను బట్టి జన్మలు వస్తాయి. మరల ఆ జన్మలో చేసిన కర్తృను బట్టి రాబోయే జన్మలు ఉంటాయి. అందుచేత లెట్ నోబుల్ థాట్ కమ్ టు అజ్ ప్రమ్ ఎవ్విలిసైడ్ అని బుగ్గేదంలో ఉంది. ఎటుచూసినా, నేను ఎక్కడ ఉన్న నాకు పవిత్రమైన తలంపులు, బాగుపడే తలంపులు నా మెదడులోనికి వచ్చగాక, మంచి సంకల్పాలతోటి, మంచి భావాలతోటి, మంచి ఆలోచనలతోటి నా హ్యదయం నిండుగాక. మనకు తలంపు వచ్చాక ఆ తలంపును బట్టి పని చేస్తాము. అందుచేత మనకు ఎటువంటి తలంపులు వస్తున్నాయి, ఎటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకోవాలి. స్నేహంల విషయంలో బహుజాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం బాగుపడే స్నేహంలే చేయాలి.

మనం నేను నేను అంటాము. అది ఒక తలంపు మాత్రమే. ఈ నేను అనే ఒంటి స్థంబం మీదే స్ఫ్యాప్ అంతా ఆధారపడి ఉంది. ఈ నేను అనే తలంపు అణిగిపోతే వాడికి ప్రపంచం అణిగిపోతుంది. దేహం అణిగిపోతుంది, దేవతలు అణిగిపోతారు. దేహం లేసి వాడికి ప్రపంచం విముంటుంది? నీకు దేహం ఉంటే ప్రపంచం కాని దేహం లేసివాడికి ప్రపంచం విముంది? ప్రపంచం లేసివాడికి దేవుడు విమటి? అందుచేత నేను అణిగిపోతే నువ్వు అణిగిపోతావు, నువ్వు అణిగిపోతే వాడు అణిగిపోతాడు. అందుచేత ఈ నేను అనే తలంపు నుండి విడుదలపాందటానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి. దేహం చనిపోయేటప్పుడు దుఃఖం వస్తుంచి ఎందుచేతనంటే వాడు దేహంతో తాదాత్మం వాందుతున్నాడు కాబట్టి. ఆ దేహమే నేను అని వాడు అనుకొంటున్నాడు కాబట్టి దేహం పోయినప్పుడు నేను కూడా పోతున్నాను అని వాడు దుఃఖపడతాడు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకొనే నేను దేహగతమైనది, మనోగతమైనది. దీనితో ఏమీ సంబంధం లేకుండా నిజమైన నేను ఒకటి ఉంది అది ట్రూ ఐ. కృష్ణుడు నేను, నేను అని చెప్పినప్పుడు అది ట్రూ ఐ. నన్న అర్థం చేసుకోండి అంటే అక్కడ ఆ శరీరం అనికాదు, ట్రూ ఐ దగ్గరకు ఎలిగి రండి అని చెప్పటం.

మనం కాలాన్ని జయించాలి, అదర్నెన్నేను జయించాలి. మంచి పనులు చేసేవారు కూడా మనలను వారు గుర్తిస్తున్నారా, వీరు గుర్తిస్తున్నారా అనుకొంటారు. ఘలానావారు మంచిపని చేసారు అని ఒకవేళ ప్రజలు మిమ్మల్ని గుర్తించినా మీరు ఆధ్యాత్మికంగా లోపల కుళ్ళపోతారు. మీరు పైకి నున్నగా కనిపిస్తారు లోపల శుభ్రంగా కుళ్ళపోతారు. అందుచేత అదర్నెన్న ఉండకూడదు. మీ పని ఏదో మీరు త్రధగా చేసుకోండి. అందరూ గుర్తించారా లేదా అంటే అప్పుడు మీకు వ్యక్తిభావన పెలిగిపోతుంది. మీరు చేసే పనిని సమాజం గుర్తించటం వలన మీకు ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. మీరు చేసే పనిని భగవంతుడు గుర్తించాలి.

భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే పనులు మీరు చేస్తే ఆయన అనుగ్రహం మీకు కలుగుతుంది, మీరు తలస్తారు. మీకు సుఖం లేనప్పుడు, మీకు శాంతి లేనప్పుడు మీరు బాగానే ఉన్నారు అని ప్రజలు అనుకోవటం వలన మీకు లాభం ఏమిటి? పది లక్షలు మీకు అప్పు ఉంటే, మీరు పదికోట్లు నిల్వలో ఉన్నారని ప్రజలు చెప్పికొంటే మీకు లాభం ఏముంది? అందుచేత మీరు మీరుగా ఉండండి. అదర్నినీ వద్దు. అదర్నినీ ఉన్నవాడికి జ్ఞానం కలుగదు. నువ్వు కాలాస్త్రి జయించాలి. మనం రాత్రి 8 గంటలు నిద్రపెణే మీకు 8 క్షణాల కీంద వెళ్లపెణితుంది. అలాగే పగలు టైము కూడా మీకు ఒక క్షణం కీంద వెళ్లపెణివాలి. మీరు కాలాస్త్రి జయించాలి, బ్రాతీయాస్త్రి జయించాలి. సత్పుంగంవల్ల మీకు ప్రాపంచిక విషయాలతో సంబంధం తెగిపోతుంది. సత్పురుషుల సహవాసం మీకు దొరకాలి అంటే మీకు పూర్వపుణ్ణం ఉంటే అది మీకు లభ్యం అవ్యాప్తి కాని లేకపోతే మీకు లభ్యంకాదు. ఒకవేళ మీకు తెలివీటలు ఉంటే అది భగవంతుడు ఇచ్ఛినదే, మీకు ఐశ్వర్యం ఉంటే అది భగవంతుడు ఇచ్ఛినదే, మీకు ఏది వచ్చినా అది భగవంతుడు ఇచ్ఛిందేకాని అది మీ సాంతంకాదు. ఇది భగవంతుడు ఇచ్ఛిందే, ఇది ఆయన ప్రసాదమే అనే తలంపు మీరు ఎప్పుడూ విడిబిపెట్టకండి. మీలో ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉంటే, ఒకవేళ మీరు మేధావులు అయితే అది కూడా మీకు భగవంతుడు ఇచ్ఛిందేకాని మీ సాంతం కాదు. ఏదైనా మనం అనుకోంటే రాదు, ఆయనే ఇవ్వాలి. ఏ మనసిపిలో ఏ ప్రత్యేకత కనిపించినా దానిని చూసి మీరు అసూయుపడవద్దు. అది భగవంతుడు ఇచ్ఛిన ప్రసాదంగా గుర్తించండి.

దేహపరంగా, మానసికపరంగా బయటనుండి వచ్చే సుఖాలను మీరు ఎప్పుడు నమ్మవద్దు. వంతెనకింద నీరు ఎలా ప్రపణిస్తుందో అంటే వంతెన కీందకు నీరు వస్తుంది, వెళ్లపెణితుంది అలాగే బాహ్యసుఖాలు వస్తూ ఉంటాయి, వెళ్లపెణితూ ఉంటాయి, అవి నిలబడవు. ఫండమెంటల్గా భగవాన్ చెప్పింది కిమిటి అంటే సుఖం అనేది, శాంతి అనేది ప్రపంచంలో ఏ వస్తువులోను లేదు అన్న సంగతి మీకు అనుభవంలోనికి రావాలి. అక్కడ ఏదో ఉంది, ఏదో ఉంది అంటే వెదకాలి అనిపిస్తుంది. ప్రపంచంలో ఏ వస్తువులోకాని, ఏ వ్యక్తిలోకాని ఎక్కడా సుఖం అనేది లేదు అని ముందు మీకు తెలియాలి. సుఖం అనేది, శాంతి అనేది మీ హృదయంలోనే ఉంది. అది ఇండిపెండెంట్. బయటనుండి వచ్చే సుఖాలు అస్తి టీపరలీ. అలా వస్తూ ఉంటాయి, పణితాయి. హృదయంలో ఉన్న సుఖం స్వాతంత్రమైనది. స్వాతంత్రమైన సుఖం ముగింపులేకుండా ఉంటుంది, నీ శరీరం మరణించినా ఆ సుఖం మాత్రం అలా కంటిన్స్యూ అయిపోతుంది కాని దానికి ముగింపు లేదు. ఇప్పుడు మీకు ఒక శరీరం ఉంది.

అది ఏదోరోజు మరణిస్తుంది, అది భాయం. అయితే మరణంలేని వస్తువు ఒకటి మీ హృదయంలో ఉంది. ఈ దేహం మరణించకముందే నీ హృదయంలో ఉన్న మరణంలేని వస్తువును అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొంటే ఒకవేళ నీ దేహం మరణించినా ఆ వస్తువుకు మరణం లేదు కాబట్టి ఈ దేహం చనిపోయినా నేను ఉంటాను అనే అనుభవం మీకు కలుగుతుంది. దేహం మరణించిన తరువాత కూడా మనం ఉంటాము కాని ఉండము అని అనుకోవటంవలన మనకు భయం వేస్తోంది. మహాత్మలు, మహార్షులు చేసే పని ఏమిటి అంటే మనల్ని దుఃఖించిస్తుండి. తీసుకొనివెళ్ళటానికి వారు పనిచేస్తున్నారు. అయితే వారు చేసే పని మీ కళ్ళకు కనబడదు, మీ చెవులకు వినబడదు. మీ శరీరం చనిపోకముందే శరీరం మరణించిన తరువాత కూడా మనం ఉంటాము అనేటువంటి స్థితిని మీరు ఎక్కిపేటయ్యాన్ని చెయ్యాలి, మీ జీవితం యొక్క గమ్మం అదే. శరీరమే కనుక మనం అయితే శరీరం పోయినప్పుడు మనం కూడా పోతాము, శరీరం మనం కానప్పుడు శరీరం పోయినప్పుడు మనం పోము, మనం ఉంటాము ఆ స్థితిని ఇప్పుడు మీరు జీవించి ఉండగానే అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవాలి.

భగవాన్ మరణానుభవం ద్వారా మరణంలేనిస్థితిని పొందారు. ఆయన మామూలుగా గదిలో కూర్చుని ఉండగా మరణం వచ్చి ఆయనమీద పడింది, శ్వాస ఆగిపోయింది, శరీరం శవం కింద అయిపోయింది. చనిపోయిన శరీరాన్ని సాక్షిగా చూస్తున్నాడు. ఈ శవాన్ని స్తుతానంలో కాల్యోస్తారు అయినా నేను ఉంటున్నాను. చనిపోయే ఈ శరీరానికి నాకు ఏమీ సంబంధం లేదు, శరీరం చనిపోయినా నేను ఉన్నాను అనే అనుభవం ఆయనకు మరణానుభవం ద్వారా కలిగేంది. ఇవి వట్టి మాటలు కాదు. ఆయన ప్రాక్తికర్తగా మరణాన్ని అనుభవించి దానిద్వారా మరణంలేనిస్థితిని పొందారు. శరీరానికి మరణం రావటం, ఆ మరణానుభవం ద్వారా మరణంలేనిస్థితిని పొందటం ఇదంతా కొన్ని క్షణాలలో జిలగిపోయింది. అది దేవతానుగ్రహం. ఒక దేవతాస్ఫురూపుడి అనుగ్రహం ఉంటే మనం కూడా మరణంలేనిస్థితిని పొందవచ్చు.

తిండిని సిన్ని చేరితిని తిననా నేను

శాంతమై పశుపుడును ఆరుణాచలా

నీకు ఆహారమైన నేను, నీ దగ్గరకు వచ్చాను. ఆ నేనును నువ్వు తినేయాలి. ఏదైతే నేను నేను అంటున్నానో ఆ నేనును నువ్వు ఆహారంగా తీసుకో. అప్పుడు నీకు ఆకలి తీరుతుంది. ఆ నేనును నువ్వు తినేస్తే దాని హిడ నాకు వచిలిపోతుంది. అంటే నేను అనే తలంపు నుండి

విడుదల పొందుతాను. మనకు మనస్సే నేనుగా వ్యక్తమవుతోంది. అంటే వ్యక్తిభావనే నేనుగా వ్యక్తమవుతోంది. దీనిలో నుండి ఎవడైతే విడుదల పొందాడో వాడికి శాశ్వతమైన సుఖం, శాశ్వతమైన శాంతిని ప్రసాదంగా ఈశ్వరుడు అందజేస్తాడు. అట్టి ప్రసాదం. మీరు భగవంతుడికి దూరంగా ఉంటున్నారు, మీ స్వరూపానికి దూరంగా ఉంటున్నారు, ఆత్మజ్ఞానానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఏ వస్తువు అయితే మీరు అయి ఉన్నారో దానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. అలా కాదు. ఏ వస్తువు అయితే మీరు అయి ఉన్నారో దానితో అనుబంధం పెట్టుకోండి. దానితోటి ఏకం కండి. మీరుకాని విషయాలను ఎక్కువగా చింతిస్తూ వాటితో అనుబంధం పెట్టుకోవద్దు. మీరుకాని విషయాలతో అనుబంధం పెట్టుకొంటే మీరు కాని ఈ దేవతనికి ఈ ప్రపంచానికి దగ్గరైపోతారు, మీ స్వరూపానికి దూరమైపోతారు. అంటే అసత్కానికి దగ్గరవుతారు, సత్కానికి దూరమైపోతారు.

మీకు లోకవాసన ఎక్కువగా ఉంది. లోకంలోని గొడవలు చెప్పుకొంటూ ఉంటే త్రథగా వింటున్నారు. సినిమాలు, డీవిలు త్రథగా చూస్తున్నారు. భగవట్టితలో ఒక రహస్యం చెప్పాడు, ఇది అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ హృదయంలో ఉన్న వస్తువు మీకు అనుభవంలోనికి వచ్చాక ఇంతవరకు మీరు విస్తు విషయాలమీద, మీరు చూసిన విషయాలమీద మీకు రోత పుడుతుంది అని చెప్పాడు. ఈ విషయాల మీద రోత పుట్టటానికి ఇంతకాలం వేస్తు చేసుకొన్నాము అని హృదయంలో ఉన్న వస్తువు మీకు వ్యక్తమయ్యాక తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు తెలియదు. ఇంతకాలం ఈ సబ్బిక్కను తెలుసుకోకుండా జీవితాన్ని పాడుచేసుకొన్నాము అని అనుకోవద్దు. ఏవయస్సలో మీకు ఈ సబ్బిక్క మీద ఇంటరెస్ట్ కలిగిందో అప్పటి నుండి నొధన ప్రారంభించండి. ఇంక గతంలోనికి పెళ్ళకండి. మీకు జిలగిపోతియిన గొడవలు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటే మీకు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నారు, సబ్బిక్క వింటున్నారు. ఫరిగెట ద పాట్స్. గతాన్ని మల్టిపోటెషన్ చేతిలో ఉన్న వర్తమానకాలం జాలపోతుంది. వర్తమానకాలాన్ని ఎప్పడైతే ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారో ఇంక మీకు భవిష్యత్ లేదు. గతాన్ని తలపెట్టుకొంటూ ఉంటే దుఃఖానికి సంబంధించిన ఏదో తలంపు వచ్చేస్తుంది. మల్టిపోటెషన్ ఏమీలేదు.

మీరు ప్రాపంచిక విషయాలతో ఎక్కువగా సంబంధం పెట్టుకొంటున్నారు. మీ మనస్సులో ఉన్న వాసనలు ధ్వంసం అవాళి, అది ముఖ్యం. ఏ కారణం వలన మనస్సు బయటకు పెఱుతోందో జాగ్రత్తగా పలశిలన చేసుకోవాలి. అలవాటును బట్టి మనస్సు బహిర్మఖమవుతుంది. ఏ అలవాటు వలన మనస్సు బహిర్మఖమవుతోందో చూసుకుని

అక్కడనుండి దానిని ఉపసంహరించాలి. దానిని ఉపసంహరించి, లిఫీట్ చెయ్యకవశితే ఆ వాసన నెమ్ముదిగా పల్లుబడి నిశిస్తుంది. వాసనాళ్ళయం అవ్వకుండా ఎవరికి ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. ఈ అలవాట్లనుండి బయటకు రావటానికి, వాసనాళ్ళయానికి పూర్వం చాలామంది బుఘులు కష్టపడి తపస్సలు చేసారు. తపస్స అంటే ఎండింపచేయటం, నీలో ఉన్న బలహీనతలను ఎండింపచేయటమే తపస్స. ఈ శరీరానికి మరణం రాకముందే నీలో ఉన్న వాసనలను కాల్చిబుడిద చెయ్యాలి. అయితే దీనికి మానవ ప్రయత్నం ఒక్కటే సలపశిదు, గురువు అనుగ్రహం ఉండాలి. అలవాట్లలో నుండి మీరు బయటకు రావాలి అంటే మీ ప్రయత్నంతోపాటు ఈశ్వరానుగ్రహం ఉండాలి. ఈశ్వరానుగ్రహం లేకుండా ఒక చిన్న అలవాటులోనుండి కూడా మనిషి బయటకు రాలేడు. మీరు ప్రాపంచిక విషయాలతో ఎట్టాచేమెంట్ తగ్గించుకోవాలి. ఆ ఎట్టాచేమెంట్ మనకు దుఃఖాన్ని తీసుకొని వస్తోంది. ఎవడికైతే ప్రాపంచిక విషయాలతో మానసికమైన ఎట్టాచేమెంట్ లేదో వాడు హృదయంలో ఉన్న వస్తువులో లయం అవుతాడు. అప్పుడు ఇంక పాందవలసింది అంటూ ఏమీ లేదు. అది ఎంతో చెయ్యాలి. అప్పుడు కర్మవాడిని విడిచిపెట్టిస్తుంది. అయితే అవతారపురుషులు ఎందుకు పనిచేసారు అంటే స్వార్థం కోసం కాదు, ప్రజా క్షేమం కోసం వారు పనిచేసారు. రాముడు, కృష్ణుడు ఉన్నారు, అయితే మనకి వాలికి తేడా ఏమిటి? వాలికి దేహం ఉంది, మనకూ దేహం ఉంది. అయితే మనం ఆ దేహంతో కలిసి ఉంటాము, ఆ దేహమే మనం అనుకోంటాము. దేహాభుధిని విడిచిపెట్టి ఒక్క త్యాగం కూడా ఉండము. రాముడికి, కృష్ణుడికి దేహం ఉన్నప్పటికి ఆ దేహంతో వాలికి ఇసుమంతయు సంబంధం లేదు. భగవంతుడు ఒక దేహం ధరించి వచ్చినప్పటికి వాడు ఆ దేహంకాదు, వాడు ఎవడిగా ఉన్నాడో వాడికి లోపల తెలుస్తూ ఉంటుంది, వాడికి దేహం ఉన్న దేహాభుధి ఇసుమంతయు ఉండదు. ఇది గుర్తుపెట్టికోండి. అందుచేత ఏదో కృష్ణుడికి శరీరం ఉంది, మనకి శరీరం ఉంది అని అనుకోవద్దు. ఆయన ఎవడి నాకు చూపించాడు పూర్తిజగన్నాధన్యామి. నేను ఏదిగా ఉన్నానో అది నువ్వు చూడటంలేదు, నువ్వు చూసే ఈ శరీరం నేను కాదు అని ప్రత్యక్షంగా చూపించాడు పూర్తిస్యామి.

ఈ ప్రపంచం ఎటువంటిది అంటే కుక్కతోకలాంటిది. కుక్కతోక వంకర ఎవడూ తీయలేదు. అలాగే ఈ ప్రపంచాన్ని బాగుచేయాలని ఎవడైనా అనుకోన్న ఇంతవరకు ఎవడూ బాగుచేయలేదు. అనేకమంది లిఫార్మమర్స్ వచ్చారు. ఈ సమాజంలో ఉన్న రాగద్వాలు, కుటు విమ్మెనా తగ్గిందా? అందుచేత నీవు సమాజాన్ని అనుసరించవద్దు. మన ప్రయత్నం

విదో మనం చేసుకొని ట్రాతీను కనుక లీలైజ్ చేస్తే ఆ లీలైజేషన్ ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. నువ్వు విదైనా పనిచేసేటప్పుడు ఏ తలంపుతో ఆ పని చేస్తున్నావు అనేటి భగవంతుడు చూస్తాడు కాని నువ్వు చేసే పనిని ఆయన చూడడు. ఆయన మనలో అంతర్మామిగా ఉన్నాడు. ఆయనకు తెలియకుండా మనం ఏ పని చేయలేము. మనం చేసే ప్రతి పని భగవంతుడు చూస్తున్నాడు, మనం మాటల్లాడే ప్రతిమాట భగవంతుడు వింటున్నాడు అని మనం మళ్ళిపెశికూడదు. ఓ రామూ తనువు తాను కాదని తెలిసినవాడికి తపమేల, జపమేల, యజ్ఞమేల అన్నాడు త్వాగ్రరాజు. భగవాన్ త్వాగ్రరాజు గులంది విముఖురు అంటే ఆయన పాటలు పాడి పాందలేదు, పాందవలసించి ముందు పాంబి తరువాత పాటలు పాడారు అని చెప్పారు. ఎక్కడ చెయ్యి పెడితే అక్కడ సీరు దొరుకుతూ ఉంటే ఇంక వాడికి నూతుల దగ్గరకు, చెరువుల దగ్గరకు పరుగెత్తవలసిన పని విముంచి? అలాగే తాను దేహమాత్రుడనుకాదు, ఈ పుట్టేవాడు చనిపోయేవాడు తాను కాదని ఎవడికైతే అనుభవం కలిగిందో ఇంక వాడికి తపస్సులతోటి, జపాలతోటి, యాగాలతోటి పని విముంచి?

మీరు పాందవలసించి విదో ఇప్పుడే, ఈ జన్మలోనే పాందటానికి ప్రయత్నం చేయండి. విమో రాబోయే జన్మలు ఎలా ఉంటాయో? అప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో? చెప్పలేము. ఇప్పుడు కాలాస్ని శక్తిని వ్యధా చేసుకోవద్దు. మోఘస్థితిని ఎప్పుడో పాందుదాము అనుకోంటే మీరు పాందలేరు. ఎప్పుడోకాదు, ఎక్కడోకాదు ఇప్పుడే ఇక్కడే ఆ వస్తువును తెలుసుకొనే ప్రయత్నం ప్రారంభించండి. సౌభ్యమైనంతవరకు ఈ శరీరానికి మరణం రాకముందే దానిని పాందటానికి చూసుకోండి. ఎప్పడైతే మీకు పూర్తిగా వాసనాభ్రయం అయిందో అప్పుడు మీరు జీవస్థుక్కలు అవుతారు. ఏ గుణాలు అయితే మిమ్మల్ని పీడిస్తున్నాయో వాటిలోనుండి విడుదలచేసి నిర్మణస్థితిని, సిరాకారస్థితిని మీచేత పాంబింపచేయటమే భగవట్టిత యొక్క ప్రయోజనం. వాసనాభ్రయం ముఖ్యం. మీ శరీరం చనిపోయే ట్రైముకు చాలా వాసనలలోనుండి బయట పడ్డారు అనుకోండి, విదో ఒక్క వాసన మిగిలిపణియించి అనుకోండి, ఆ ఒక్క వాసనే మీకు మరల శరీరాస్ని తీసుకొని వస్తుంది అంటే అదే లి బర్త్కు కారణం అవుతుంది. విమో మాయ ఎలా వస్తుందో చెప్పలేము. బస్తా రెండు రూపాయల రోజులలో పటికోట్లు దానం చేసినటువంటి పట్టనత్తార్ ప్రాణం పాశియే ట్రైములో నా బుట్టి కుక్కమీద, చిప్పమీద నుండి పాశిపటంలేదు అన్నాడు. అంటే నేను చనిపోయిన తరువాత ఈ చిప్పను ఎవడు పట్టుకొనిపాశితాడు, ఈ కుక్కకు అన్నం ఎవడు పెడతాడు అనే ఆలోచనలో ఉన్నాను. ఎందుకు తపస్సులు చేసినట్లు, ఎందుకు త్వాగాలు చేసినట్లు అన్నాడు. నాకు

ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వచ్చింది కాని ఇప్పుడు నా బుట్టి భగవంతుడిని పట్టుకోవటంలేదు. ఈ చిప్పను, కుక్కను పట్టుకొంటోంది అని చెప్పాడు. ఇదే మాయ. అందుచేత నా అనుగ్రహం లేకుండా, నా దయ లేకుండా ఈ మాయలో నుండి ఎవడూ బయట పడలేదు అని పరమాత్మ చెప్పాడు. మీకు సత్పురుషుల సహవాసం దొరికితే ఇతర నియమాలతో పెద్ద పనిలేదు. సత్పురుషులు ఎలా ఉంటారు అంటే వారే సరుకులు తెస్తారు, వారే వంట చేస్తారు, వారే అలటాకు తెస్తారు, వారే వడ్డిస్తారు, మీరు తినటం అనే పని చేస్తే చాలు. హశోలీ కంపెనీ అటువంటిది. పూర్వజన్మలో మీరు చేసిన పుణ్యస్ని బట్టి మీకు సత్పురుషుల సహవాసం కనుక దొరికితే ఇంక మీరు చేసే పూజలు, జపాలు, స్తోనాలు, యాత్రలు వీటితో పనిలేదు. నేచురల్గా ఎయిర్ వస్తూ ఉంటే ఇంక విసినకర్తతోచి పని విముంది? సిలింగ్ ఫేన్తో పని విముంది? సత్పురుషుల సహవాసం నేచురల్ ఎయిర్ వంటిది. గంగాజలం వలన పాపం పెత్తుందని, కల్పవృక్షం వలన దాలడ్రుం పెత్తుందని, వెన్నెలవల్ల తాపం పెత్తుందని ఇవన్నీ శాస్త్రంలో చెప్పుతారు కాని సత్పురుషుల సహవాసం నీకు దొరికితే పైన చెప్పినవన్నీ సహజంగానే పెత్తతాయి అంటే సత్పురుషుల వలన ఆ పనులు అస్త్రి మీకు చేయబడతాయి. హశోలీ కంపెనీ ప్రభావం అటువంటిది.

(సధ్యరు శ్రీ నాస్తగారి అనుగ్రహభాషణములు, 30-03-2015, గొల్లలమామిడాడ)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

మనం భగవంతుడిని బాగా అలంకరించి, ఆయనను చూసి సంతోషిస్తాము. అంటే అలంకరించే వారము మనమే, చూసి సంతోషించేవారము మనమే. ఆయనకు ఇవి ఏమీ అవసరం లేదు. నాకు ప్రియీ చూడాలని కోఱక లేకపోయినా రెండుసార్లు ప్రియీ వెళ్ళటం జరిగింది. దేహప్రారభంలో ఉంది కాబట్టి వెళ్ళముకాని నా సంకల్పం ప్రకారం ప్రియీ వెళ్లలేదు. మనకు సంకల్పం లేకపోయినా మన తలంపుతో సంబంధం లేకుండా దేహప్రారభంలో ఉంటే అది జరిగిపెత్తుంది. నేను ప్రియీలో రాత్రి సిద్ధపోయినప్పుడు ఆంజనేయస్తామి అంశగా ప్రియీ బాబాగారు నాకు దర్శనం ఇచ్చారు. పానుమంతుడు బహుసుందరుడు. ఎంత సాందర్భం అంటే కవులు కూడా ఆ సాందర్భాస్ని వల్లించలేరు. అందుచేతనేమో పానుమంతుడు పొత్త ఎక్కువగా ఉన్న కాండకు సుందరకాండ అని వాత్సీకి నామకరణం చేసాడు. కోఱకలు నెరవేరాలి అనుకొనేవారు సుందరకాండను ఎక్కువగా పొరాయణ చేస్తారు. మీకు జీవితంలో వచ్చే కష్టాలనుండి, బాధలనుండి రక్షించేచి రామాయణం అని పెద్దలు చెపుతారు. మీకు ఖశ్వర్షం కావాలంటే రామాయణం పొరాయణ చెయ్యిండి, జయం

కావాలి అంటే మహాభారతం పారాయణ చెయ్యండి, వైరాగ్యం కావాలి జ్ఞానం కావాలి అంటే భాగవతం పారాయణ చెయ్యండి అని మన పూర్తికుల ఉవాచ. మన భారతదేశంలో ఎక్కువ మంచి రామనామం చేస్తారు. మనస్సులో ఎక్కువగా రామనామం చేస్తూ ఉంటే యొగాభ్యాసాలు అక్కరలేకుండా ఇంటియాలు, మనస్సు స్వాధీనంలోనికి వస్తాయి. రామనామ స్వరణ చేసి అనేకమంచి సిద్ధిని పొందారు.

ధర్మాన్ని ఆచరించు. పని విషయంలో అత్యద్ధ పనికిరాదు. మీరు ఏ పని చేసినా త్రధ్నగా చెయ్యండి. శలీరాలు వస్తూ ఉంటాయి, పెటితూ ఉంటాయి. మరణాన్ని మీరు తప్పించుకోలేరు. కాని తప్పించుకొనే అవకాశాలు వస్తున్నాయి. శలీరం మరణిస్తుంది. శలీరం యొక్క మరణంతోటి, పుట్టుకతోటి సంబంధం లేకుండా మరణంలేని జీవితం ఒకటి మీ హృదయంలో కొనసాగుతోంది. ఈ శలీరం చనిపోయి మీకు ఇంకో శలీరం వచ్చినా ఆ జీవితం అలా కంటిన్నా అవుతుంది. ఎవరైనా మహాత్ముల అనుర్ఘం వలన కాని, గురువు అనుర్ఘం వలన కాని మరణించే శలీరం వెనుక ఉన్న మరణంలేని జీవితాన్ని ఈ శలీరంలో ఉండగానే ఎవడైతే అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొన్నాడో వాడు తిలిగి ఈ స్ఫ్యులోనికి రానక్కరలేదు, ఇంక శవాలను మోయనక్కరలేదు, కల్పవీలతో కూడిన రాగద్వేషాలతో కూడిన ఈ జీవితాలలోనికి మరల రానక్కరలేదు. జీవితం అలా కంటిన్నా అయిపోతుంది. శాంతి, సుఖం అలా కంటిన్నా అయిపోతాయి. అయితే ఈశ్వరుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు, ఆయనే ప్రభువు, ఆయనే ఈ స్ఫ్యులిని నడిపిస్తున్నాడు అనే విశ్వాసం సజీవంగా ఉండాలి.

మన జీవిత విధానం ఎలా ఉండాలి, గర్వరహితంగా ఎలా జీవించాలి, అవమానాలు వస్తే ఎలా భరించాలి, అస్తి ఉన్న ఎలా అణిగి ఉండాలి ఇటువంటి విషయాలు రామాయణంలో వాళ్ళకి చెప్పాడు. కొంతమంది ఎదుటివాళ్ళ మాటల్లాడితేకాని మీరు మాటల్లడరు. రాముడు అయితే ముందుగానే మిమ్మల్ని పలకలిస్తాడు, మీరు ఎదురువస్తే ముందుగా మీకు దాల ఇస్తాడు. రాముడిని మర్మాదపురుషిత్తముడు అంటారు. మీరు రాముడిని ఆదర్శంగా పెట్టుకొని, ఆయనను గమ్మంగా పెట్టుకొని జీవిస్తూ ఉంటే మీరు చైతన్యస్తవంతిలో బిక్షమవుతారు. అంతా రామమయం అంతా చైతన్యమయం. ఉన్నటి చైతన్యమే అయితే మర స్తోలు ఎక్కడనుండి వచ్చారు, పురుషులు ఎక్కడనుండి వచ్చారు అంటే ఆ చైతన్యాన్ని మనస్సు స్తోతింద, పురుషులకింద విడగొట్టి ఒకలమీద ఒకలకి ఆకర్షణ కలుగజేస్తోంది. ఈ రకమైన వ్యామాహంతో స్ఫ్యు అంతా నడుస్తోంది. రాముడిని ఆదర్శంగా తీసుకొని జీవిస్తే ఈ స్ఫ్యులో నుండి, ప్రకృతిలోనుండి విడుదల పొందుతారు. ధర్మమే, జ్ఞానమే రాముడి

రూపంలో వచ్చి ఈ భూమి మీద తిరుగుతోంది అని వాళ్ళకి చెప్పాడు. రామా నువ్వు పురుషుడి రూపంలో ఉన్న స్త్రీవి అని ఒకసందర్భంలో సీతమ్మ అంది. అప్పుడు కూడా ఆయన మొఖంలోకాని, కళ్ళలోకాని ఎక్కడా వికారం కనబడలేదు, ఆ మాట విని కూడా ఆయన ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు, వాడు రాముడు. మీ భర్త ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఈ రోజు కాఫీ బాగాలేదు అంటే ఆ చిన్నమాటకు మీ మొఖం ఎరుబడిపోతుంది, మనస్సులో రహిగొండం వచ్చేసుంది. రాముడి రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ, రామునాముం స్తులించుకొంటూ మనం జీవిస్తూ ఉంటే మన మనస్సుకు వికార్తత కలుగుతుంది, మనస్సు పెవిత్రమవుతుంది, అది చైతన్యంలో ఐక్యమవుతుంది.

వాళ్ళకి ఏమన్నాడు అంటే రాముడిని మీరు చూడటంకాదు, రాముడిచేత మీరు చూడబడాలి అని చెప్పాడు. రాముడిని మీరు చూస్తే సరిపోదు, ఆయనచేత మీరు చూడబడాలి. రాముడు త్వాగానికి ప్రతిరూపం, సహనానికి ప్రతిరూపం. పెళ్ళ అంటే సీతారాముల కళ్ళాణమే కళ్ళాణం. ఒకలిపట్ల ఒకలకీ అంకితభావం, కష్టసుఖాలను సమానంగా అనుభవించటం ఇవి అన్ని వాలలో కనబడతాయి. అరణ్యంలో క్రూరజింతువులు ఉంటాయి, అరణ్యవాసం నీకు పనికిరాదు అని రాముడు సీతమ్మతో చెప్పినప్పుడు సీతమ్మ అంటుంది మీరు చెప్పినవి అన్ని నిజమే కాని మీరు నా సమీపంలో ఉన్నప్పుడు అరణ్యవాసంలో ఉన్న అయోధ్యలో ఉన్నట్లే ఉంటుంది అంటి సీతమ్మ. సీతారాముల కళ్ళాణం అంటే సీతారాములు ఎలా జీవించారో అలా మనం కూడా జీవిస్తే జీవుడు పెళ్ళ పరమాత్మలో ఐక్యమవుతాడు, అంటే రెండుగా ఉన్నబి ఒకటి అవ్యాటం, అదే సీతారాముల పెళ్ళ. జనకమహరీజు నీకు అమ్మాయిని ఇప్పటానికి అంగీకరిస్తున్నాడు, సీతమ్మకు ఇష్టమైంది ఇంక సీతమ్మను వివాహం చేసుకోవటానికి నీకు అడ్డెలేదు అని విశ్వామిత్రుడు రాముడితో చెపుతాడు. సరే అన్ని బాగానే ఉన్నాయి మరి మా తండ్రిగాల అనుమతి కూడా తీసుకోవాలి కదా అంటాడు రాముడు. అటీ సాంప్రదాయం. ఈ సాంప్రదాయాలు ఎందుకు పెట్టురు అంటే నైతిక విలువలలోనుండి మనం జాలపోకుండా ఉండటం తోసం ఇవి అన్ని విర్యాటు చేసారు. రేపు సింహసనం మీద కూర్చోవటానికి సిద్ధంగా ఉండు అని చెప్పినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో, 14 సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చెయ్యాలి అని చెప్పినప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు. ఎక్కడా వికారంలేదు. అంటే అనుకూల పరిస్థితులలో ఎలా ఉన్నాడో, ప్రతికూలపరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు. అది రాముడినిచూసి మనం నేర్చుకోవాలి. మనం అనుకూలపరిస్థితులలో బాగానే ఉంటాము, ప్రతికూలపరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనం పాటేని తట్టుకోలేము. మనకు మానసిక

బలం లేదు. పెడితే తినటం నేర్చుకొన్నాము కాని తిడితేమటుకు మనం పడలేము.

ఎవరైనా మాటసాయం చేస్తారు, అన్నం పెట్టమంటే పెడతారు, ఇలా బాహ్యమైన విషయాలు త్వగం చేస్తారు. కాని నువ్వు నాతోసం ప్రాణాన్నే త్వగం చేసావు జితాయువు నువ్వు నాకు రెండో తండ్రివి అంటాడు రాముడు. మా తండ్రిగాలకి నేను కర్మకాండ చేయలేదు కాని జితాయువు జవాసికి స్వయంగా నిష్పమెట్టి మహిత్తులు, మహర్షులు, జీవితం వాడుగునా తపస్సులు చేసిన వారు ఎటువంటి ఉత్తమలోకాలకు వెళుతున్నారో జితాయువు నువ్వు కుడా ఆ ఉత్తమలోకాలకు వెళ్ళు ఇటి రాముడు యొక్క ఆజ్ఞ అని చెప్పాడు. అంటే ప్రాణం ఇవ్వటం చాలా కష్టం. గాంధీగారు సిరంతరం రామునామం చేసేవారు. ఆయన శరీరాన్ని కాల్చినప్పుడు కూడా హీరామ్ హీరామ్ అంటూ ప్రాణం విడిచిపెట్టారు. అంటే ఆయన హృదయం అంతా రాముమయం. గాంధీ గాలకి అంతపేరు రావటాసికి కారణం ఒక మంచి పనితోసం అవసరమైతే ఏ క్షణంలో అయినా ప్రాణం ఇవ్వటాసికి సిద్ధంగా ఉండేవాడు. రాముడి గొప్పతనం గులంచి ఒకమాట చెపుతాను. ఎక్కడైతే రాముడు ఉన్నాడో అక్కడ కాముడు ఉండడు. రావణా సీకు ఇంటి దగ్గర చాలా అందమైన భార్యలు ఉన్నారు, ఈ సీతమ్మ గులంచి ఏడుస్తోమిటి అని కొంతమంచి తిట్టారు. కొంతమంచి ఏనుని సలవారీ చెప్పారు అంటే సీతమ్మ సీకు భార్యగా ఉండటాసికి అంగీకరించటంలేదు. సీతమ్మ చేత నువ్వు ప్రేమించబడాలి అంటే నువ్వు రాముడి వేషం వేసుకొని వస్తే అప్పడు సీతమ్మ నిన్న ప్రేమిస్తుంచి అని సలవారీ చెప్పారు. అప్పడు రావణాసురుడు రాక్షసుడు అయినా ఒక గొప్పమాట అన్నాడు. ఈ ఒక్క వాక్కం మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మీరు ఇంటికి పెళ్ళపోవచ్చు. మీరు చెప్పిన సలవారీ బాగుంచి. స్త్రీని పురుషుడు అనుభవించాలన్నా పురుషుడుని స్త్రీ అనుభవించాలన్నా ఎంతో కొంత కామం ఉండాలి. నువ్వురాముడి వేషం వేసుకొని రా అని సలవారీ చెప్పారు కాని నేను రాముడి వేషం ధలిస్తే వెంటనే కామం చల్చిపోతంచి. కామం చల్చిపోయిన తరువాత సీతమ్మను నేను ఏమి చేసుకొంటాను అన్నాడు. ఇటి రాముడు అంటే ఇష్టం మీద చెప్పిన మాటలుకాదు, రాముడి యొక్క విరోధి చెప్పిన మాటలు.

సీతమ్మను, రాముడిని విడచియటాసికి నువ్వు మాయలేడి వేషం వేసుకొని వెళ్ళ అని మాలీచుడికి రావణాసురుడు చెపుతాడు. రావణాసురుడికి మేనల్లుడు మాలీచుడు. అప్పడు మాలీచుడు ఏమన్నాడు అంటే లంక ఐశ్వర్యంతో తులతూగుతూ ఉంచి. ఎవరో స్త్రీ కోసం ఈ ఐశ్వర్యం అంతా ఎలా పాడుచేస్తావు. నువ్వు ఒక్కడివే పాడవటంకాదు మొత్తం రాక్షసజాతినంతా పాడుచేస్తున్నాము. రాముడి గులంచి నాకు కొంత తెలుసు. పైకి నామాన్ని

మానవుడికింద కనిపించినా కాని ఆయన అతి బలవంతుడు. వాడిచేత తిన్న దెబ్బ నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. అందుచేత మావయ్య వాడి గొడవలలోనికి వెళ్లపడ్డ అని చెప్పాడు. నువ్వు వెళ్ల తీరాలి అంటాడు రావణసురుడు. అప్పుడు మాలీచుడు మనస్సులో అనుకొంటాడు నేను ఎలాగు చనిపించటం భాయం. వెళ్తే వాడు చంపేస్తాడు, వెళ్లకవితే వీడు చంపేస్తాడు. మాలీచుడు రాళ్ళసుడు అయినప్పటికీ వాడి తెలివితేటలు చూడండి. ఒక దుర్మార్గుడి చేతిలో చనిపించటం కంటే సత్కరుపుడి చేతిలో చనిపించటం మంచి అని అప్పుడు మాయలేడి రూపం ధరించి వెళ్తాడు. తరువాత సీతమ్మ లాళ్ళాణడిని కొన్ని కలినషైన మాటలు అంటుంది. సీతమ్మ అలా మాటల్లాడవచ్చునా అని మీరు అనుకోవచ్చు. ప్రారబ్లం అలా మాటల్లాడిస్తుంది. మనం విధి చేతిలో కీలుబొమ్మలం. ఈశ్వర సిద్ధయం బలీయమైనది. ఆయన ఏ శరీరాన్ని ఎలా వాడుకుంటాడో మనం చెప్పలేము. ప్రారబ్లాన్నిబట్టి ఈ దేవులను నడుపుతూ ఉంటాడు.

సాధిదర ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది, భార్యాభ్రతల మర్మ అనురాగం ఎలా ఉంటుంది, శేరణాగతి భావం ఎలా ఉంటుంది, భక్తి భావన ఎలా ఉంటుంది ఇవి అన్ని రామాయణంలో మనకు కనబడతాయి. కొంతమంచి పెళ్ళళ్ళ చేసుకొంటారు. ఏదో యాంత్రికంగా సంసారం చేస్తారు, చనిపితారు. ఆప్యాయత ఎక్కడ మనకు కనబడదు, ఏదో బండతనంగా ఉంటారు. మనకు మంచితనం లేనప్పుడు ఎదుటివాడిలో మంచితనం ఉన్న మనం గుర్తించలేము. మీరు ఘనకార్యాలు చేయలేకపోయినా, మీరు ఐశ్వర్యవంతులు తాకపోయినా సర్వభూతహాతేరతః అంటే అందల క్షేమం కోరుకోండి. ఎదుటివాలకి మనం ఏమీ ఇవ్వలేక పాశచ్చ కాని వాల క్షేమం కోరుకోవటంలో దలర్పం ఎందుకు? మీరు భూతికంగా ఏమీ సహాయం చేయలేక పాశయినా అందల క్షేమాన్ని కోరుకోండి అని పరమాత్మ చెప్పాడు. ఈశ్వరుడు నీ వ్యాదయంలో అంతర్మామిగా ఉన్నాడు. ఈ జీవకోటిని వాల వాల ప్రారబ్లం ననుసలంచి నియమిస్తున్నాడు. వాడిని శరణ వేడుకోి. అటు ఇటు చూస్తావు ఏమిటి? అలా చూడవలసిన అవసరం ఏమిటి? పైకి చూస్తావా, ఎక్కడికి చూస్తావు? భగవంతుడు నీ వ్యాదయంలోనే ఉన్నాడు. వాడు దయాస్సురూపుడు, అనుగ్రహస్సురూపుడు. నీ వ్యాదయంలో ఉన్నవాడిని శరణ వేడుకోి, తలస్తావు, శాంతి సాపురూజ్ఞానికి చక్కనట్ట అవుతావు. ఒకవేళ నీకు అనుభవించవలసిన ప్రారబ్లం ఉన్న వాడి దయ ఉంటే అది అంతా కలిగిపాశంది. వాడిని తెలుసుకోి, వాడి స్వరూపాన్ని పాందుతావు. వాడు ఎక్కడి లేడు. నీ శరీరంకంటే, నీ ఇంటియాలకంటే నీ మనస్సుకంటే అతి దగ్గరగా నీ వ్యాదయంలోనే ఉన్నాడు. వాడికంటే పెద్ద చుట్టూ నీకు ఎవడూ లేడు. వాడికంటే నిజమైన స్నేహితుడు ఎవడూ నీకు లేడు. వాడే బంధువు, వాడే స్నేహితుడు. ఇలా పైకి, కిందకి దిక్కులు చూస్తావేమిటి? వాడిని శరణ వేడుకోి.

సద్గురు శ్రీ నాన్కూరాల అనుగ్రహభారవ్యాఖ్యానములు

జాన్ 14 జిస్కురు శ్రీ రమణ క్రీతం

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

కాలము

కాలప్రావాహంలో మనము మరొక నూతన సంవత్సరానికి ఆప్యోనం పలికాం. కాల గమనంలో అనేక సంవత్సరాలు దొల్లిపాణితూనే ఉన్నాయి. మనము స్థిరమని భావించే ప్రతివస్తువును కాలం హలిస్తోంది. మన శలీరం కూడా ఒక కాలంలో ఈ భూమిమీదకు వచ్చింది కాబట్టి, కాల రూపంలో ఉన్న జీవితాన్ని సద్గ్వసియోగం చేసుకొని కాలమునకు అతితమైన స్వరూప అమృతస్థితిని 'తాను'గా 'నేను'గా అనుభవైకవేద్యం చేసుకోవాలి. కాలప్రావాహము మలయు నదిప్రావాహము ఎలుగైతే దేసిని పట్టించుకోకుండా, నిరంతరం తమ గమ్మంవై సాగిపాణితాయో, అలాగే మనము హృదయంలో స్వరూపంగా ఉన్న పరమాత్మ వై సాగిపాణివాలి. అంతర జీవితం ప్రారంభం అవడమే నిజమైన సాధనకు గుర్తు. మనస్సును శుభి చేసుకొని జనన-మరణ సంసార రూప సముద్రంలోంచి విడుదల పొంది, మరల ఇలాంటి దేహిలు రాకుండా జన్మరాహిత్యాన్ని పొందటానికి ఈ భూమి మీదకు వచ్చాం. ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన పని అంతకు మించి వేరేది లేదు. వాస్తవంగా నేను ఎవరో? తెలుసుకొనుటకు పరమాత్మచే ప్రసాదింపబడిన గొప్ప బిహుమతి మానవజన్మ. మోక్షసాధనకు దేహాంద్రియమనోబుధులను చక్కని పనిముట్టుగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఒక నభిని దాటుటకు పడవను ఎలుగైతే ఉపయోగించుకొంటామో, అలాగే సంసారసాగరాన్ని గురుబోధ అనే పడవ ద్వారా దాటాలి. యదాధములో మన స్వరూపము బ్రహ్మమే అయినప్పటికీ, సకల అలవ్యాలకు మూలమైన దేహిత్తుబుట్టి వలన అహంకార మమకారములకు లోపి, జనన-మరణ సంసారచక్కని పడి దుఃఖమునకు, అశాంతికి, పునర్జ్యమైలకు, లోనగుచున్నాము. మానవుడు తాను దేహమాత్రుడను కాదని, వ్యక్తిభావనను విడిచిపెట్టట ద్వారా తాను అభిండ బ్రహ్మమే అనెడి ఏకత్వానుభూతిని పొందుటకొరకే ఈ మానవజన్మ ప్రసాదింపబడినది. కాబట్టి ఇప్పుడే, ఇక్కడే ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోని, మన త్రికరణాలను స్వస్వరూపానుభూతికి సహకరించేలా మలచుకొని తలంచాలి.

- చావలి సుర్యనారాయణమూర్తి, అమలాపురం, సెల్ : 9963195064

యదార్థమైన ప్రేమ వ్యాధిని కలిగిస్తుంది - వ్యవహరపు ప్రేమ మనస్సును మరిపిస్తుంది

మనం పిలిచే ప్రేమ వ్యసనం, నిజమైన ప్రేమకాదు. అక్కడ మలయొకడు పనిమట్టగా వాడుకోబోతున్నాడు. అట అతివేయం, ప్రేమను దుల్చినియోగపరుచు కోవటం. ఉదాహరణకు ఒక రతిక ప్రేమికుడు ప్రియురాలితో “నేను నీ కొరకు చావటానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను నువ్వు తాడనకు, నిన్ను పాందగలను. ఆకాశంనుంచి అగ్గి వర్షం కలిసినా నిన్న పట్టకోగలను అంటే, నిజమని నవ్వింది. ఆ పిల్లలు మైథునంలో ములిసి మరలి వెళుతూంటే ప్రేయసి “రేవు వస్తారా!” అంటే “వర్షం పడకవితే చూద్దాం” అంటాడు. ఇది వ్యవహరించ ప్రేమ. ఈ నిత్యసత్కాలను వార్తాప్రచారసాధనాలలో నిత్యం చూస్తునే ఉన్నాము. నిజమైన భగవత్ ప్రేమలో రక్తి- గెగటు తెలియరు. ఆ ప్రేమ నేర్చుకొంటే రాదు. మనస్సు పరిణితి వల్ల ఈ స్వప్తి అంతా ఉనికిలో ఉందని అవగాహన వల్ల ఆ ప్రేమ కలుగుతుంది. అందమైన భార్య లేదా భార్య కలిగి అందమైన సంతానంతో, అధికారంలో, డబ్బు, గౌరవం అధికంగా ఉన్నప్పుడు అహంకారానికి మహాపాపిషఫకత్తోం అందినట్లు అనిపిస్తుంది. కాని అందాలు, అధికారాలు కలిగి సాంతానికి ఏమీ లేనప్పుడు ఆ ప్రేమ మాయమౌతుంది. తదుపరి అసూయ, స్వార్థం, ద్వేషం, కోధంతో వికారపూర్వితమౌతుంది. కాముం అనేది జ్యురం. హిరుకలేసిది, హించ్చిది, గుండ్చిది, అబద్ధమైనది. సంఘర్షయనుంచి వచ్చేది జీవనగానం. అట ఉనికిగానం. మనకు నకిలీ కోట్లు, నాణాలు, నిజమైనవిగా కనిపిస్తాయి. మానవాశలో ఎక్కువమంది ఈ నకిలీ ప్రేమని నిజమైన ప్రేమగా నవ్వి జీవిస్తున్నారు. ఇవి అన్ని ఎండుమాఘులు. జీవితాన్ని ఎదుర్కొనాలి అంటే ఎన్నో కుదుపులు, ముక్కలు తావటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మన అహంకారాన్ని నాశనం చెయ్యటమే గురువు యొక్క కర్తవ్యం. అట నాశనమైనప్పుడు భగవంతునితో సంబంధం కుదురుతుంది. మన గతాన్ని భవిష్యత్తు ఉఁఁమాలను చెంపుకోవాలి. అప్పుడే యదార్థమైన ప్రేమ కలిగి మన మనస్సును కలిగిస్తుంది. నుయ్య తప్పేటప్పుడు ఎన్నో పారలుపారలుగా మట్టిని, బండరాళ్ళను తొలగిస్తే నీరు ఉఱుకుతుంది. నీరు అక్కడ ఎప్పుడూ ఉన్నదే అలాగే అలపడేవర్షాలు అనే బండరాళ్ళను గురుసవశయింతో తొలగించుకొంటే ప్రేమ వ్యక్తమవుతుంది. ఆ దైవప్రేమ ఎప్పుడూ మనలోనే ఉంది. ఆ అనంతప్రేమకు పాద్మలు లేవు. “జగుపుశకరమైన కళోబరాల్లి కూడా ఆ అందమైన, ఆనందమైన ప్రేమను చూడగలము” అంటారు అనుభవజ్ఞులు. ఈ పరిణామం తోసమే మన బుట్టిని తీక్షణంగా మారుస్తాడు మన గురువు. మనలను జడంగా ఉండసియ్యడు. మన మనస్సు రోగిష్టిడసి, గందరగోళమైనదని మనకు తెలియజేస్తాడు. మనస్సు అనేది శలీర ధర్మం. శలీరం లేకుండా దానికి ఉనికి లేదు. ఈ విషయంలో గురువుకు మనం సహకరిస్తూ ఆయన చేసే క్రియలకు అనుమతిస్తూ స్వాగతిస్తూ అందుబాటులో ఉండాలి. దూరం కాకూడదు. మన తలుపులు తెరవాలి ఆ ప్రేమ అభికాల రాకుతోసం. మనపైపునుంచి ప్రగాఢర్థ, విశ్వాసం, నిత్యయత్పం, ర్మాష్టత, ప్రేమసమర్పణం తావాలి. మనం స్ఫుర్పంగా ఉండటవేం దాన్ని దర్శించటం. దావలక్తం లేని కళ్ళ విశాలవ్యాదయేవే దర్శించగలుగుతాయి. మనం మెలుకవతో, ఆత్మస్ఫుర్భణతో, అవగాహనతో గ్రామ్యతతో ఉంటేచాలు ఇందులో మన పాత్ర అంటే. అంతా గురుకరుణాకట్టమే మూలము.