

ఓ సమో భగవతే శ్రీ రఘుజాయ

రమేష భాగ్నేర్

వ్యవస్థాపక సంపాదకులు : డి.వి.వెల్.వెన్.రాజు

సంఖ్య : 23

సంఖ్య : 5,6

జనవరి 6 ఫిబ్రవరి 2018

రమేష భాగ్నేర్

ఆధ్యాత్మిక మానవతుక

పేజీలు : 40

గౌరవ సంపాదకులు

శ్రీమతి P.H.V.

సత్యవీతి (ప్రైమ్)

చింది

సంపత్తు చండాయి : 150/-

విడి ప్రతి : రూ 12/-

చింది నామమాలి

రమేష భాగ్నేర్

శ్రీ రఘుజ క్రీతిం,
జమ్మురు - 534 265

పగళీ జల్లా, ఆంధ్రా

పట్టణప్ర

సిద్ధపు శ్రీ నాన్నగాయ
శ్రీ రఘుజ క్రీతిం

జస్సురు - 534 265

త 08814 - 224747
9247104551

ఈ సంచికల్పి....

ప్రింటర్
శ్రీ భవాని ఆధ్యాత్మిక ప్రింటర్
(డ్రై ప్రైంటర్) ఎట్టి అర్. కాంప్యూటర్

ఫోన్ నెంబర్ : 9848716747

శ్రీ నాన్నగాయ జీవిత విశేషాలు

సద్గురు శ్రీ నాన్నగాయ 1934వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 23వ

తేదీన వారి అమ్మమ్మగారి ఉరు, ప్రశ్నిమగోదావరి జిల్లాలోని కొమ్మర్ గ్రామంలో జన్మించారు. వారి వ్యవహారిక నామధేయం శ్రీ భూపతిరాజు వెంకట లక్ష్మీ నరసింహరాజుగారు (జి.బి.ఎల్.వెన్. రాజుగారు). వారి తల్లిదండ్రులు శ్రీ సుర్యనారాయణ రాజుగారు, శ్రీమతి రాజయ్యమ్మగారు. వారి స్వగ్రామం జిన్నగురు. నాన్నగాయ పూర్తికులు వ్యవసాయిదారులు. వారిబి జెదార్థము, మానవత్వము, భక్తి కలిగినటువంటి గారవసీయమైన కుటుంబం. శ్రీ నాన్నగాయ బాల్యంలోనే తండ్రిని కోల్పియారు. భక్తురాలైన వారి అమ్మమ్మ సీతాయమ్మగారు వారిని పెంచారు. వారి ప్రభావం శ్రీ నాన్నగాయపైన ఉండేది.

శ్రీ నాన్నగాయ 20వ సంవత్సరంలో వారి అమ్మమ్మగాలతో కలసి ఉత్తర భారతదేశంలో తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి ఎన్నో పుణ్యశేత్రాలను దర్శించారు. అప్పుడు ఆయన బుధికేషిలోని స్వామి తివానందసి కలిసారు. ఆయన నాన్నగాయని “జి గుడ్ డూ గుడ్” అని ఆశీర్వచించారు. దానిని నాన్నగాయ జీవితాంతం ఆచలించి ఆ మాటలలో లోతులని తనదైన సైలిలో వివరించారు. డూ గుడ్ తేలికే తానీ జి గుడ్ చాలా కష్టం అనేవారు. మంచి పనులు చెయ్యటం తేలిక తానీ మంచిగా ఉండటం చాలా కష్టం. దానికి ఎంతో సాధన అవసరం అని చెప్పేవారు. పిన్న వయస్సు నుంచి ఆధ్యాత్మికత పట్ల ఆకల్పితులైన నాన్నగాయ ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను చదివి వాటిని ఆచలస్తూ ఉండేవారు.

ఆయన 22వ సంవత్సరంలో జిల్లాగిన ఒక అపూర్వ సంఘటన ద్వారా భగవాన్ శ్రీ రఘుజమహాల్షి ఆయన జీవితంలో ప్రవేశించారు.

ఆ సంఘటన ఆయన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసింది. ఆ సంఘటనని శ్రీనాస్సగారు ఒక సందర్భంలో ఇలా వివరించారు -

“అట 1957వ సంవత్సరం. ఒక రోజు రాత్రి నాకు ఒక స్వప్నము వచ్చింది. ఆ స్వప్నములో చేతిలో కర్ర ఉన్న ఒక వ్యధ వ్యక్తి వచ్చి నన్న మంచం మీద నుంచి లేవబిసి, నన్న ముఢుసార్లు కుడి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నారు. నా తోలికి రావద్దని, నన్న ముద్దుపెట్టుకొవద్దని, నన్న విడిచిపెట్టుమని ఆయనతో గట్టిగా పణిరాడినాను. అయినా ఆ అపరిచిత వ్యక్తి నా మాట విసిపించుకోలేదు. ఆయన నా జీవితము మీద దాడి చేస్తున్నట్లు అనిపించినది. నాకెంతో భయము కూడా వేసినది. ఆయన ఒడిలో నుంచి జాలపాఠానికి నేను గట్టిగా ప్రయత్నము చేసినాను. నన్న ఆయన బలవంతముగా ఎత్తుకొని, ఎంతో ఆప్తాయముగా ముఢుసార్లు ముద్దు పెట్టుకొన్న సమయములో, నా తలక్రిందున్న తలగడ జాలపాఠించి. తలగడను స్వయముగా ఆయన చేతితో తిసి జాగ్రత్తగా మంచము మీద సల్లి నాకు ఇసుమంతయు నొప్పి లేకుండా తిలిగి యథావిధిగా నన్న మంచము మీద పడుకోబెట్టినారు. నావంక ఎంతో జాలిగా ఒకసాల చూసి ‘ప్రస్తుతానికి సరిపోతుందిలే’ అని చెప్పి నెమ్ముచిగా వెళ్ళపశియారు. ఇదంతా ఒక డాక్టరు రోగికి ఆపరేషను చేసినట్లుగా అనిపించినది.

నాకు స్వప్నములో దర్శనమిచ్చి, నన్న లాలించి, ఆశీర్వదించిన వ్యక్తి ఎవరో అర్థము కాలేదు. నాకు స్వప్నములో దర్శనమిచ్చిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసుకొనుటకు ఆరు మాసాలు తపిస్తానే ఉన్నాను. ఒక రోజున మా జిన్నారు లైబ్రరీలో కూర్చుని “ది హిందూ” ఆంగ్ల బిసపత్రిక చదువుచున్నాను - అందులో మద్రాసు బుక్ పజ్లిపింగ్ హాన్ వారు ప్రచులంచిన గ్రేట్ మెన్ ఆఫ్ ఇండియా చూచినాను. భారతదేశములో జిన్నించిన పదిమంచి మహాత్ముల గులంచి ఆంగ్లభాషలో చిన్న పుస్తకములలో ప్రచులంచినారు. వారు ప్రచులంచిన పేర్లు వరుసగా చదువుచున్నాను. అందులో దివం పేరు ‘శ్రీ రమణ మహార్షి’ అని చబివేసలికి నా శలీరము జలధలంచినది. నన్న ఎవరో కుబిపినట్లు అనిపించినది. ఆయన పేరు చదవగానే నన్న ఆకాశంచటమే కాకుండా, శలీరం నుంచి హృదయగుపాలోనికి ప్రవేశించుటకు ఆయన నాకు దాల చూపిస్తున్నారు అనిపించినది. ఈ వ్యక్తి ఎవరో నా మనస్సును పక్కము చేయటకు వచ్చినట్లుగా స్ఫురించినది. బుట్టివిశాలమైనట్లుగా అనిపించినది. వెంటనే మద్రాసు కంపెనీ వాలికి ప్రాసి ‘శ్రీ రమణమహార్షి’ అను పుస్తకము పణిస్తే ద్వారా తెప్పించినాను. ఆ పుస్తకములో ఆయన పటమును కూడా ముద్రించినారు. నాకు ఆరు మాసముల పూర్వము స్వప్నములో దర్శనమిచ్చి ఆశీర్వదించిన అవతార

వురుపుడు ఈ పటములో ఉన్న ‘శ్రీ రఘుణమహారాఘ’ లవారు అని తెలిసినది.

నాకు స్వప్నములో దర్శనము ప్రసాదించిన దేవతా వురుపుడు తమిళనాడు రాష్ట్రములో ‘అరుణాచలము’ అను పుణ్యక్షేత్రమందు ‘శ్రీ రఘుణాత్రమము’లో జీవించి భగవాన్ శ్రీ రఘుణ మహారాఘ’గా ప్రభుత్వం పొంది, ఆయన తన 70వ సంవత్సరములో అనగా 14-04-1951 తేదీన మహా సిరాళ్ళము చెందినారు. ఆయనకు వ్యక్తిగతమైన జీవితము లేదు. ‘సత్యాత్మ’ ప్రకాశమే ఆయన జీవితము. సమత్వము ఆయన ఉణిలి. ఆత్మ ఒక్కటే సమానమైనది. ఆయన దర్శనమాత్రము చేతనే ప్రపంచములో అనేకమంది జీవితములో కృతార్థులైనారు. భారతదేశపు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికి ఆయన సూర్యుడు లాంటివారు. యావత్త మానవజాతికి ఒక వరముగా శ్రీ రఘుణ స్వామిని పరమేశ్వరుడు ప్రసాదించాడు. ఆయన జీవితమే ఆయన సందేశము. రఘుణస్వామి ఉపదేశములను దేశ కాలములు బంధించలేవు. ఆయన నామ స్వరం పుణ్యప్రదమైనది. మహాత్ములకు మహాత్ముడు. ఆయన అవతారము మానవజాతికి గ్రహకారణము. మానవజాతి తపఃఫలముగానే ఆయన అవతరించారు. ఆయన సందేశము జాతికి వెలుగు!

నేను 1959వ సంవత్సరము జినవల నెలలో మొదటిసాలగా తిరువణ్ణమలైలోనున్న రఘుణాత్రమము దర్శించినాను. ఆనాటి నుండి నేటి వరకు రఘుణ సందేశమును వ్యక్తిగా చేయుటకు నా జీవితమునంతా అంతితము చేసినాను. నేను కావాలని ఆయనను నా జీవితములోనికి తెచ్చుకొనలేదు - ఆయనే నన్న కావాలని తీసుకొని, జీవితములో నన్న కృతార్థుడిని చేసినారు.”

భగవాన్తి ఆయన అనుబంధం గులంచి శ్రీ నాస్త్రగారు ఇలా అన్నారు - “భగవాన్ శరీరంలో ఉన్న లేకపోయినా నాటేమీ భేదం లేదు. ఆయనతో కలిసి జీవించిన వాలకంటే ఆయన హృదయానికి నేనే ఎక్కువ దగ్గరగా ఉన్నసనిపిస్తుంది”

1982వ సంవత్సరములో అరుణాచలంలోని శ్రీ రఘుణాత్రమంలో ఉండగా భగవాన్ అనుగ్రహంతో వారు ఆత్మానుభూతి పొందారు. దానిని గులంచి శ్రీ నాస్త్రగారు ఈచిధంగా చెప్పారు - “శ్రీ భగవాన్ నా ఆధ్యాత్మిక హృదయమునకు - సహస్రారమునకు మధ్యగల మార్గమును తెలచారు. అమృతసాడి జాగ్రత్తమగుటను నేను అనుభూతి చెందినాను. అప్పటినుంచి ఆనందము అనుభవిస్తున్నాను. ఇది నూతన ప్రారంభము”. ఆ క్షణం నుంచి ఆయన అనుభవిస్తున్న శాంతి, అనుగ్రహారూపంలో సహజంగా మానవాజికి ప్రవహించనారంభించింది. ఆయన ఆధ్యాత్మికశక్తి ప్రపంచము అంతా వ్యక్తిగతిని తెలిసినది. ఆయన సమక్షంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందము, శాంతి అనుభవించారు.

శ్రీ నాన్నగారు తనకోసం ఆర్త్తతో తపించే భక్తులకి అందుబాటులోకి రావటంకోసం ఎంతో ప్రమతోడ్డి దేశం నలుమూలలా ప్రయాణం చేసి ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రజలకి అందించారు. ఇంద్రండు, అరబ్బు దేశాలు కూడా వెళ్ళి అక్కడ భక్తులను అనుగ్రహించారు. నిరంతరము తమ ఇంటి ప్రాంగణములో భక్తులకి దర్శనం ఇస్తూ వాలని తమ అమృతవాక్యులతో పరవశింపచేసేవారు. నాన్నగాలి మాటలకంటే ఆయన మౌనం ఎక్కువ తక్కివంతముగా ఉంటుంది. ఆయన కరుణాపూర్విత చూపులకి, మౌనం ద్వారా వచ్చే అనుగ్రహసికి అంతఃకరణాన్ని శుభ్రి చేసి, సంస్కరించే సక్రి ఉంటుంది. ఆయన మాటల కోసం తపించే భక్తులు కూడా ఆయన మౌనంలో వచ్చే శాంతిని ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. ఆ మౌనంలో భక్తుల దుఃఖం ఆలపియి, మనస్సు అంతర్ముఖమై పరమశాంతిని పొందుతారు.

జిన్నారు గ్రామంలో రమణ కేంద్రం స్థాపించి సత్పుంగములు జిల్లగేసి ఆ గ్రామాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రముగా తీర్మానించారు. అరుణాచల క్షేత్రం, శ్రీ రమణార్థమం దల్చించే భక్తుల సాకర్షం కోసం అరుణాచలంలో ఆంద్రాశ్రమము మరియు శ్రీ నాన్నగాలి ఆశ్రమము అనే పేరులతో రెండు ఆశ్రమాలను స్థాపించారు.

“భగవాన్ మార్గం ప్రచారం చెయ్యటం నా జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే కాదు, అదే నా జీవితం” అంటారు శ్రీ నాన్నగారు. మొదటిలో వాల ప్రపంచములు ఆడియో టేసెట్ల ద్వారా ప్రచారం పొందాయి. తరువాత రమణ భాస్కర అనే మాసపత్రిక స్థాపించి దాని ద్వారా ఆయన జ్ఞానామృతం మరింత వ్యక్తి చెందేలా చేసారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయన భక్తుల తపన, ఆధ్యాత్మిక సాధకుల జ్ఞానశ్యాస్తి తిర్మానికి www.srinannagaru.com అనే వెబ్సైట్ ప్రారంభించి ఆయన ఉపదేశాలు ప్రపంచమంతటికి అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ప్రతిరోజు పటివేల బిపెనింగ్స్తో ఆయన మెసేచ్ దేశదేశాలలో ప్రాచుర్యం పొందినటి. దానితోపాటు www.srinannagarusatsang.com అనే ఇంకొక వెబ్సైట్ తోపాటు ఇతర వెబ్సైటుల ద్వారా కూడా ఆయన బోధ వ్యక్తిస్తునే ఉంది.

శ్రీ నాన్నగారు గొప్ప ఆధ్యాత్మిక గురువే కాదు, గొప్ప మానవతావాది కూడా! ఆధ్యాత్మిక బోధనలే కాకుండా, సామాజిక సేవలో కూడా శ్రీ నాన్నగాలి కృషి చాలా ఉంది. పార్శవాలలో మధ్యాహ్న భోజనము, అష్టరహితోత్తి కార్యక్రమములో రాత్రి పార్శవాలలు విరాటటు చేసి విద్య అభివృద్ధికి ఆయన చేయుతనిచ్చారు. పేద విద్యార్థులకు, వ్యధులకు, వ్యధ ఆశ్రమాలకు, ఇంకా అవసరంలో ఉన్న ఇతర పేదలకు ఎందలకో ఆల్ఫిక సహాయం అందచేసేవారు.

నేవ కూడా వివిధంగా చెయ్యాలి, ఎలా చేస్తే ఆ పని ద్వారా తలంచ వచ్చు ఆయన మాటలలోనే చూద్దాము - “నా పరిధిలో నేను కొంత సంఘసేవ చేసాను. అష్టరహితోత్తి

కార్యక్రమం వాళ్లపైలో నా వంతు కృషి నేను చేసాను. పఱిమంచికి ఉపయోగపడే పనుల పట్ల శ్రద్ధ చూపించాను. ఏ పని చేసినా నిరాడంబరముగానే చేసాను. ఇతరుల మెప్పు ఆశించలేదు. సాధించవలసినబి ఒక్కటే, తానెవరో తెలుసుకోవటమే. తానెవరో తెలుసుకోకుండా ఏదో సాధించానని ఎవరైనా అనుకుంటే - అది ఒకటి లేసి సున్నలతో సమానము. దేశ కాలములకు పరిమితము కాకుండా ఉన్న సద్గస్తువులోనే సత్కమున్నది. అందులోనే సుఖము, సాంతి కలవు. సాంతి కలవాడు మాత్రమే స్వచ్ఛను సాధిస్తాడు. బాహ్య వస్తువుల మీద కానీ, ఇతర వ్యక్తుల మీద కానీ, బాహ్య పరిస్థితుల మీద కానీ ఆధారపడుకుండా స్వతంత్రమైన సుఖము ఎవడైతే పాందుతాడో వాడే జీవితములో కృతకృత్యుడు. భగవంతుడు మనకిచ్చిన శక్తులను ఇతరుల కోసం ఎవడైతే సద్గుసియోగ పరుస్తున్నాడో వాడు జీవితములో ఎంతోళింత సాధించినట్టుగా పరిగణించవచ్చు. ఉన్న శక్తులను సద్గుసియోగం చేసేవాడు పవిత్రుడు అనుతాడు. పవిత్రత సత్కసాఙ్కాత్మకరమునకు అర్థాతను సంపాదించిపెడుతుంది. నేను కానీ, ఇతరులు కానీ అమృతానుభవమును పాంచితేనే జీవితంలో సాధించగలిగినబి సాధించామని భావించవచ్చు. జీవితం పాడుగునా ఎవరైతే సామురస్తం కోసం కృషి చేస్తారో, వారు అసత్తము నుండి, అజ్ఞానము నుండి విడుదల పాందుతారు. సాధించదగినబి కూడా అంతే. జీవిత ప్రయాణంలో మన ఆలోచనలు, మన మాటలు, మన చేతలు మన ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తుకి సహాయసహకారములు అందించేవిగా ఉండాలి. మన లక్ష్మిం మంచిదైతే మన జీవితం కూడా దానికనుకూలంగా మళ్ళించబడుతుంది. అప్పుడు పాందవలసినదేయో పాందుతాము. సాధించవలసినబి సాధిస్తాము”.

భక్తులతో శ్రీ నాన్నగాలి అనుబంధం

శ్రీ నాన్నగాలి అనుగ్రహం కోల వచ్చే ప్రతిబిక్షలకీ వాల మనస్సులకు హత్తుకునేటట్టుగా ప్రేమపూర్వాలతమైన మాటలతో వివరంగా చెప్పటమే కాకుండా, మాటలకి అందని, మనస్సుతో ఉణిపాంచలేసి అనుగ్రహం అందించేవారు. కరుణతో కూడిన వాల చూపు, వాల దయ, హృదయాంతరాలలోకి చోచ్చుకుపాశియి, సాంతి తరంగాలను ప్రసరింపచేస్తాయి.

భక్తులతో శ్రీ నాన్నగాలకి ఉన్న అనుబంధం ఆయన మాటలలో - “నేను శ్రీతలను అమితంగా ప్రేమిస్తాను. నేను వాల పట్లఉండారబుభ్రతో న్యవవాలస్తాను. సాంతితో మెలుగుతాను. వాలలో సామాన్సమైన లోపాలను పట్టించుకోను. వాలకి ఆత్మవిద్యను బోధించటంతో సలపెట్టుకోకుండా, వాల భౌతికఅబ్బవ్యధిని కూడా కాంజిస్తాను. వాలలో ఉన్న మంచితనమును మేలుకొలుపుటకు సహకరిస్తాను. వారు సాంతి మార్పములో నడిచి సాంతి స్థానమును పాందుటకు నా వంతు కృషి నేను చేస్తాను. నాపట్ల భక్తులు విశ్వాసము

కూడా సజీవముగానే ఉంటున్నది. నేను భక్తులను నా మిత్రులుగానే చూస్తాను. తానీ వారు నన్ను దైవసమానంగా చూస్తారు. అందువలన వాలని గులంబి ఆలోచించటంలోగానీ, వాలికి బోధించటంలో కానీ జాగ్రత్తపడతాను. ఏనాడు వాలి పట్ల బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించలేదు. నా అర్థతకు మించిన గౌరవాన్ని వారు నాపట్ల చూపిస్తున్నారని అనిపిస్తుంది. వారు ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే అట నేను చేసినట్లుగానే భావిస్తాను. ఏదో ఒక స్థాయిలో వాలి బాధలో నేను భాగం పంచుకుంటాను. ఆలోచనే కేంద్రంగా పెట్లుకొని జీవించుటకు నా బోధలు వాలికి తొంతవరకు సహకరిస్తాయి. నాకు భక్తులకు ఉన్న సంబంధం గురు శిష్యుల సంబంధంలంబించి కాదు. ఒకే కుటుంబస్థులవలే మెలుగుతాము. భక్తులు తమ జీవిత పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్న ప్రతికూలంగా ఉన్న వాలికి నాతోచీ ఉన్న ప్రేమానుబంధము మాత్రము ఎస్తుడూ తెగలేదు, మానసికమైన అనుబంధము ఉంటునే ఉన్నది. దైనందిన జీవితములో వాలి సమస్యలకు నేను చెప్పే మాటలలో సమాధానాలు దొరుకుతున్నాయి. ఆ మాటలు వినటం వల్ల వాలికి శాంతి కలుగుతుంది. శాంతి లేసి వాడికి సుఖం లేదు. నా ప్రపంచాల వల్ల వాలికి సుఖం కలుగుతుంది. నా ద్వారా ప్రపహిస్తున్న ప్రేమ, కరుణ, ఆప్యాయత, ఆదరణ, అనురాగము వాలికి శాంతి సాగరంలో ఈదుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. భక్తుల పట్ల నాకున్న అభిమానమును వారు కూడా గుర్తిస్తున్నట్లు నాకు అవగాహన అవుతున్నది. అందుచేత నేను కూడా బోధించకుండా ఉండలేక పాశున్నాను. కిషఫ్‌మైన విషయములను తేలికైన మాటలతో విశదపరచుటకు ప్రయత్నిస్తాను. నేను చెప్పిన విషయము వాలికి అందకపాణితే అట నా లోపముగానే పరిగణిస్తాను. భక్తులు నాపట్ల చూపిస్తున్న ఆదరణ, విశ్వాసము తెంపు లేకుండా ఉన్నది. అందువలన నా శరీరము మరణించినా నేను వాలి హృదయాలలో జీవించే ఉంటాను. దుఃఖము లేసి స్థాయికి వాలిని తీసుకు వెళ్లటకు తత్త్వమును గులంబి చిన్న చిన్న మాటలతో, పొట్టి పొట్టి వాక్షములతో వాలికి ఉపదేశించుటకు ప్రయత్నిస్తున్నాను.”

శ్రీ నాన్నగాలికి భక్తులతో అనుబంధాన్ని తెలిపే ఆయన మాటలు :

- గ నేందర మహాశయులారా! నన్ను చూడగానే మీ మనస్సు ఆత్మవైపు తిరగకపాణితే, మీకు శాంతి కలగకపాణితే లోపము నాది కానీ, మీది కాదు.
- గ మీ బుధ్మికి విషయము అందేటట్లు చెప్పలేకపాణితే ఆ దోషము నాది కానీ, మీది కాదు.
- గ నా హృదయములో పవిత్రత ఉంటే మీరు మరచిపోవాలనుకున్నా నా మాటలు మిమ్మల్ని వెన్నంటే తరుముతాయి.
- గ నేను బోధ చేస్తున్నప్పడు, నా హృదయములో శాంతి, పవిత్రత ఉంటేనే ఆ మాటలు

మీమిద పశిచేస్తాయి. నేను స్వలంచినంత మాత్రముచేతనే మీ వ్యాదయములో శాంతి కలుగకపోతే నాలో పవిత్రత లేనట్టే.

ఈ నా మీద మీకు ప్రేమ లేనప్పడు మీకు ప్రేమ కలిగేటట్లు చేయవలసిన బాధ్యత కూడా నాదే.

ఈ మీరు చేసిన పాపము నేను చేసినట్లుగా భావించకపోతే నేను బోధించటానికి పనికిరాను. ‘వాడు పాపి, వాడు పాపి’ అని ఎదుటి వాడిని మీరు సింబించేబడులు మీకు చేతనైతే వాడిని సంస్కరించండి.

ఈ ఆధ్యాత్మిక రంగంలో నేను మీకు చేసే సహాయముగాని, మీ అభివృద్ధి గాని మీ బుద్ధికి అందదు.

ఈ మీరు ఏ నామరూపాలను ఆరాధించినా, నేను వ్యాదయపూర్వకముగా మీ శ్రేయస్సునే కోరుచున్నాను. ఈ ఒక్క మంచి గుణానికి నాకు ఈశశ్వరుడు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు. మీరు కూడా మీ వ్యాదయాన్ని నుభ్ర చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించండి. ‘వ్యాదయ నుభ్ర కలవారు ధన్యులు - వారు దేవుని చూచెదరు. దేవుని కోసము విలపించువారు ఓదార్థబడుదురు’ అన్నాడు ఏను.

ఈ నేను చెప్పిన మాటలని మీరు సత్కముగా అర్థము చేసుకొంటే, అదే మీరు నన్ను గొరవించినట్లు. అంతేగానీ మీ ధనాన్నిగానీ, దండలనుకానీ, దండాలను కానీ, నేను ఆశించుటలేదు.

ఈ మీ శలీరానికి అస్తము ఎటువంటిదో, మీ మనస్సుకు నా మాటలు కూడా అటువంటివే! మీరు తిన్న అస్తము జీర్ణము చేసుకుంటే మీ ఒంటికి బలము - నేను చెప్పిన మాటలను మీరు అర్థం చేసుకుంటే అటి మీ మనస్సుకు బలము.

ఈ నా మాటల్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటే నాకు లాభం కాదు, మీకే లాభం! మీ స్వరూపాన్ని మీరు తెలుసుకోవటానికి నా మాటలు మీకు సహకరిస్తాయి. కాబట్టి మీరు సుఖపడతారు. నన్ను మీరు తెలుసుకుంటే మీరు సుఖపడరు. మిమ్ముల్ని మీరు తెలుసుకుంటే మీరు సుఖపడతారు.

ఈ పాము కరుస్తుందని చెబితే, పామును చూడగానే మనకు ఆ మాటలు గుర్తుకు వస్తాయి. అదేవిధముగా నేను చెప్పే మాటల విలువ ఈ రోజున కాకపశియినా, ఏదో ఒక రోజున, ఏదో ఒక జిన్కులో మీకు తప్పక గుర్తు వస్తాయి.

ఈ రమణస్వామి దయ మీ మీద లేదని మీరు అనుకోవచ్చును కానీ ఆయన దయ గనుక మీ మీద లేకపోతే మీరు ఈ మాటలు వినలేరు.

(సద్గురు శ్రీ నాన్నగాలి అసుగ్రహభాషణములు, 23-09-2017, జిస్కారు)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా!

సమీపంలో కూర్చోవటం అంటే ఏమిటి? సత్యానికి దగ్గరగా ఉండటం, సత్యానికి సమీపంగా చేరటం. ఇక్కడ సత్యం అంటే వ్యవహరిలక సత్యం కాదు, పారమార్థిక సత్యం. భౌతికంగా గురువుకు సమీపంలో కూర్చుంటే అది నియర్ అనిపించుకోదు. భౌతికంగా మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అనేది కాదు, మానసికంగా ఎక్కడ ఉన్నాము అనేది ముఖ్యం. శరీరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నాచికాదు, మనస్సు ఎక్కడ ఉంచి అనేది ప్రధానం. శరీరాలు దూరంగా ఉన్నా మనస్సు దగ్గరలో ఉండటం మంచిది. ఈ శరీరాలు అన్ని కూడా మనస్సు క్రియేట్ చేసినవే. మన శరీరాలు అన్ని కూడా నీడలు. మనం అద్దంలో చూసుకుంటే మన ప్రతిజంబం కనబడుతుంది. జింబం లేకుండా ప్రతిజంబం కనబడుదు. మన హృదయంలో ఒక సత్యం ఉంది. అహంకారం అనండి, మనస్సు అనండి ఇదంతా కూడా ట్రూఅట్ యొక్క లఫ్సేషన్. ఆల్ బాటీన్ ఆర్ ఫాటీన్. ఏదో కొంతకాలం అవి మనకు కనిపిస్తాయి, కొంతకాలం ఈ భూమి మీద తిరుగాడుతాయి. తరువాత కొంతకాలానికి అద్యాత్మమవుతాయి. ఈ శరీరాలు అన్ని కూడా నీడలే. నీకు మైండ్ ఉండటం వలన మేటర్ వస్తోంది, మైండ్ లేకపోతే మేటర్ రాదు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే ఈ పంచభూతాలకు, ఈ జీవకోటికి, ప్రకృతికి ఏదైతే సపాశర్ఘగా ఉందో, మనకు ఏదైతే సపాశర్ఘగా ఉందో అదే మనం అయినప్పటికీ అదే మనం అని తెలియకుండా జీవిస్తున్నాము. అంటే ఏదైతే తెలుసుకోవాలో అది తెలుసుకోకుండా కాలాన్ని, సక్తిని వ్యధా చేసుకొంటున్నాము, చివరకు ఈ శరీరాలను విడిచిపెట్టేన్నున్నాము.

మీరు కలిసి జీవించటం అంటే భౌతికంగా సమీపంలో ఉండటం కాదు. భౌతికంగా మీరు సమీపంలో ఉన్నంత మాత్రంచేత మీరు ఐకమత్తంగా ఉన్నారని, కలిసి జీవిస్తున్నారని అర్థంకాదు. గురువు యందు మీకు విశ్వాసం ఉండాలి. గురువు మాటలు పాటించే బుధి మనకు కలగాలి. గురువు అంటే మన లోపల ఉన్న చీకటిని పశిగొట్టేవాడే గురువు. గురువు నీకు మంచి విషయాలను, దైనందిన జీవితంలో ఉపయోగపడే విషయాలను చెప్పినప్పుడు వాటిని గాలికి వభిలేయకుండా వాటిని నీ హృదయంలోనికి తీసుకొని, వాటి ప్రకారం జీవించటమే గురువును గౌరవించటం. గురువు చెప్పినట్లు మహేంద్రనాథ్ గుప్తా జీవించేవాడు. గురువు హృదయంలో నుండి వచ్చిన నోబుల్ ధాట్స్, నోబుల్ యాళ్న్స్, నోబుల్ వర్స్ ను వ్యధా చేయకుండా లోభివాడు తన ధనాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా పెట్టుకొంటాడో అలాగ గురువు చెప్పిన మంచి మాటలను అంత జాగ్రత్తగా హృదయ పూర్వకంగా స్థికలంచి

వాటిని ప్రాక్తిసు చెయ్యాలి. అప్పుడు మీరు గురువుకు సమీపంలో ఉన్నట్లు లెక్క. గురువు రూపాన్ని, గురువు నామాన్ని, గురువు టీచింగ్‌ను, గురువు లైఫ్‌ను నీ వ్యాదయంలో కావాడుకోవాలి. ఎందుచేత నంటే దేవుడికంటే కూడా గురువు ఎక్కువ. ఈశ్వరుడు నీకు ప్రారథం కొట్టే దెబ్బలు కొట్టేస్తాడు, ప్రారథం ద్వారా నీకు ఏమైనా మొట్టికాయలు తినవలసి ఉంటే ఆ మొట్టికాయలు పడిపోతాయి. మొట్టికాయలు నీకు పడ్డా దాని తాలూకా బాధ ఏమీ కొంచెం కూడా లేకుండా చేసి నీకు దైర్యాన్ని యిచ్చి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేవాడు గురువు. నీ ప్రారభాన్నిబట్టి దేవుడు ఏమి చేస్తున్నా దాని తాలూకా ప్రభావం నీ బైయిన్ మీద పడకుండా చేయగిలిగినవాడు గురువు మాత్రమే. ఈశ్వరుడి కంటే గురువు ఎక్కువ, అది మీకు తెలియటం లేదు. ఎందుచేతనంటే ప్రారథం మిమ్మల్ని మొట్టికాయలు మొడుతుంది. ప్రారథం ఏ రోజున ఏమి తీసుకొనివస్తుందో చెప్పలేము. ఈ రోజు బాగానే ఉన్నాము కానీ రేపు పలస్తితులు ఎలా ఉంటాయో చెప్పలేము. రేపు ఎలా ఉన్నా ప్రారథంలో ఏది తొంగి చూస్తున్నా గాలివాన వళ్ళినప్పుడు గాలి ఎంత స్మీడుగా ఉంటుందో నీ ప్రారథం యొక్క వేగం అంత స్మీడుగా ఉన్నప్పబట్టి దానికి తట్టుకునే శక్తిని ప్రసాదించేవాడు గురువు. గురువు యొక్క విలువ మీకు తెలియటంలేదు. ఈశ్వరుడు వూలికే ఎడ్డినిస్తేటర్ అంటే తల్లి గర్జంలో నుండి మీరు బయటకు వళ్ళినది మొదలు మరల స్తుతానంకు వెళ్ళేవరకు మీ దేహం ఎక్కుడ ఉండాలి, ఏ పని చెయ్యాలి అని విధి ప్రకారం మీ దేహస్త్రీ నడువువాడు అంతే. వాడు ఈశ్వరుడు. కానీ గురువు అలా కాదు. డెస్టినీ ప్రకారం మీకు రావలసిన కష్టాలు, హింస వస్తున్నప్పబట్టి దాని యొక్క ప్రభావం మీ మనస్స మీద పడకుండా చేసి మిమ్మల్ని స్పీట్‌గా, హేహీగా ఉంచేవాడు గురువు. అవసరమైతే మీ ప్రారభాన్ని తీసుకొనేవాడు గురువు. నీ దగ్గర ఇంకేమైనా కష్టాలు అదనంగా ఉంటే పంపు మా భక్తుడు ఫేన్ చెయ్యటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అని ఈశ్వరుడికే సవాల్ విసిరేవాడు గురువు. మీకు ఈశ్వరుడి విలువ తెలుస్తోంది కాని గురువు యొక్క విలువ మీకు తెలియటం లేదు. శిక్షించేవాడు ఈశ్వరుడు, రక్షించేవాడు గురువు. ఈశ్వరుడు రాజ్యంగం ప్రకారం వెళ్ళపోతాడు అంతే.

మీ శరీరాన్ని మనస్సును సబ్బానియోగం చేసుకోవటానికి అనుగ్రహించేవాడే గురువు. మట్టిముద్దలం అయిన మనల్ని బంగారపు ముద్దలుగా తయారుచేసేవాడు గురువే. ఇప్పుడు మీరు మేటర్‌తోటి, మైండ్‌తోటి ఎలాగైతే ఏకత్వం పాందుతున్నారో అలాగే లోపల ఉన్న సత్కంతోటి మీరు ఏకత్వం పాందాలి. మన పెద్దలు ట్రూతీను ఎలా డిఫైన్ చేసారు అంటే సత్కం, శివం, సుందరం. సత్కం అంటే ట్రూతీ, శివం అంటే నాల్డ్ర్, సుందరం అంటే బుఝటీ అంటే ఫిజికల్ బుఝటీకి విముంది? అది మామూలుగా

కాలప్రధానాంలో వయస్సుతో పాటు వెంతంది. మైండ్లో బ్యాటీ లేదు, మేటర్లో బ్యాటీ లేదు, ట్రూఅట్లోనే బ్యాటీ ఉంది. అందుచేతనే ట్రూఅట్ ఈజ్ బ్యాటీ, బ్యాటీ ఈజ్ ట్రూఅట్ అని చెప్పారు. గురువు యొక్క హృదయం వేరు, ఆయన చెప్పిన వాక్యం వేరు కాదు. వాక్యము దేవుడై ఉన్నది. జనరల్గా మనిషి పాత్రపాతివటానికి కారణం విమటి అంటే ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, ఇంకోటి మాటల్లడతాడు, వాడు చేసే పని వేరిక రకంగా ఉంటుంది. మూడుా వికంగా ఉండవు. ఆలోచించేబి ఒకటి, మాటల్లడేబి ఇంకొకటి, చేసేపని వేరికటి అంటే వేరు వేరుగా ఉంటాయి. ఇవస్తీ తెలివితేటలు అని వాడు అనుకోవచ్చు. గురువు చెప్పిన వాక్యాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఎందుచేతనంటే గురువు చెప్పిన వాక్యం కూడా దేవుడై ఉన్నది. అంటే వాల హృదయంలో ఉన్నదే వారు మాటల్లడతారు. హృదయంలో లేసిది వాళ్ళ మాటల్లడరు. ఇది మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. మనకు విది మంచించే మనకంటే గురువుకు ఎక్కువ తెలుసు. అందుచేత ఒ రేటెస్ట్ తింగ్ ఈజ్ టు స్టోప్ వల్ల, ఇంక మనకు వల్ల అక్కరలేదు. గురువు యొక్క వాక్యంతో పెనవేసుకుంటే దానితో మీకు తాదాత్మం వస్తుంది.

దేహసికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వవద్దు. మీకు శలీరాలు ఉన్నాయి, అలా ఉండ నిష్పండి. శలీరం నిలబడుతానికి సలపడ అన్నం తినండి, దానికి రోగం వస్తే మందులు వేసుకోండి అంతేగానీ ఈ శలీరమే నేను అని అనుకోవద్దు. మీకు నాలుగు ఎకరాలు పాలం ఉంది కాని ఆ పాలం మీరు కాదు. అలానే మీకు ఒక శలీరం ఉన్నమాట నిజమే కాని ఆ శలీరం మీరు కాదు. ఎందుచేతనంటే శలీరం మరణించినప్పుడు మనం దానితో విడిపాతున్నాము కదా! మన బంధుత్వాలు, స్నేహాలు ఇవస్తీ శలీరాన్ని బట్టే కదా! మన శలీరంతోటే మనం విడిపాయేటప్పుడు ఇంక వాళ్ళతోటి మనకి సంబంధం విమటి? ఇట్ ఈజ్ ఎటాచ్మెంట్ దట్ జ్ఞాంగ్ అజ్ సారో, ఇట్ ఈజ్ ఎటాచ్మెంట్ దట్ జ్ఞాంగ్ అజ్ సిన్, మిజలి అండ్ డెత్. నీకు ఎటాచ్మెంట్ లేకపాతే అసలు సారో లేదు. మీకు అసలు ఎక్కడా ఎటాచ్మెంట్ లేకపాతే మైండ్ యొక్క వాండలంగ్ ఆగిపాతుంది. అరుణాచలేస్కరుడితో భగవాన్ విమన్నారు అంటే నాకు బయట ఎక్కడా ఎటాచ్మెంట్ కనబడుటంలేదు కానీ నీ మీద ఎటాచ్మెంట్ ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. నీ మీద నాకు ఆకర్షణ పాలేదు. భగవాన్ దగ్గర భక్తులు ఎవరూ లేకపాతే ఇంక ఆయన గిలవంక అలా చూస్తూ ఉండేవారు. నీమీద ఇష్టం పాతివటంలేదు. మరి ఇది కూడా దుఃఖాన్ని తీసుకొని వస్తుంది కదా! అందుచేత నీ మీద ఉన్న ఎటాచ్మెంట్ను ఎవరు పాశగొడతారు, ఆ ఎటాచ్మెంట్ను నువ్వే పాశగొట్టాలి అరుణాచలేస్కరుడా అన్నారు భగవాన్. నువ్వు నాకు కొంత సహాయం చేసినమాట నిజం.

ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఎటూచేమెంట్ లేకుండా చేసావు తాని నీ మీద ఉన్న ఎటూచేమెంట్ నాకు పొషణం లేదు. నీ మీద ఉన్న ఎటూచేమెంట్ను ఎవరు పెణగొడతారు, నీకు సిఫార్సు చేసేవారు ఎవరు? అందుచేత నీమీద ఉన్న ఎటూచేమెంట్ను నువ్వే పెణగాట్టాలి అరుణాచలేశ్వరుడా!

మీరు విను తింటున్నారు, విను మాటల్లడుతున్నారు అని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మీ శరీరాన్ని అలా ఉండనిష్టండి కాని దానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వావద్దు. బుధుడు జ్ఞానానికి ఇచ్ఛిన ప్రాముఖ్యతలో వందోవంతు కూడా మేటర్కి ఇవ్వలేదు. మీ ఇంట్లో ముసలివారు అంటే పెద్దవయస్సు ఉన్నవారు ఉండవచ్చు. వారు శరీరంలో ఉండగా ఆ శరీరం ఎప్పుడు పోతుంచి అని కనిపెట్టుకొని ఉండకూడదు. శరీరం పోయిన తరువాత కూడా వారు మన ఇంటిలోనే ఉన్నారు అనుకోవాలి. మీరు ఒకబి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. మీరు అభివృద్ధిలోనికి రావాలి అంటే మీ పూర్తికుల దయ కూడా మీకు ఉండాలి. ఈశ్వరుడి దయ ఎలా ఉండాలో, దేవతల దయ ఎలా ఉండాలో అలాగే మీ పూర్తికుల దయ కూడా మీకు ఉండాలి. వాలపట్ల మీరు గొరవంగా ఉంటే వాల కంపేషన్ మీకు వస్తుంది. మన ముత్తాతలు, తాతలు ఉంటారు కదా! మనవ్వి ఎవరు పెంచారు? మనకు ఎవరు అన్నం పెట్టారు? వారు మనవ్వి పెంచారు కాబట్టి ఇంత వాళ్ళము అయ్యాము. వారు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఈ భూమి మీదకు వచ్చాము లేకపోతే రాలేము కదా! అందుచేత వాలపట్ల గొరవం కలిగి ఉండాలి, కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. మదర్ అయామీ యువర్ సన్ శంకర, నేను వచ్చేసాను అమ్మా అంటాడు ఆచార్యులవారు. నువ్వు మా అబ్బాయివి కాదు, ఎందుకు మాయ మాటలు చెప్పావావు. నీ శరీరం మటుకు మాదే కాసీ శంకరుడు మా వాడు కాదు అని తెలుస్తోంది. శరీరం మాదే కాబట్టి ఈ శరీరానికి నిష్ప పెట్టి వెళ్ళపో అంది తల్లి. ఆవిడ వినీ లిబరేషన్ అడగలేదు. అయితే జ్ఞానికి శరీరం యిచ్చిన పేరెంట్లు తలంచాలి అది చట్టం. అందుచేత ఆర్కాంబకు లిబరేషన్ ఇచ్చాడు శంకరుడు. భగవాన్ కూడా తల్లికి లిబరేషన్ ఇచ్చారు. భగవాన్ 12వ సంవత్సరంలో ఆయన తండ్రి మరణించారు. అప్పుడు లిబరేషన్ ఇప్పట్టానికి అవకాశం లేదు. ఆయన తండ్రి తరువాత మేజర్ చాట్టీకీగా వచ్చాక ఆయనకు లిబరేషన్ ఇచ్చారు. ఈ గొడవ అంతా ఎందుకు వచ్చింది అంటే నీ శరీరం మాదే కాసీ శంకరుడు మావాడు కాదు అంటోంది తల్లి. ఆచార్యులవారు ఏమంటున్నారు అంటే ఎనిమిదవ సంవత్సరం వరకు ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను కదా! నేను గాలికి పెలగానా? నువ్వు నాకు అన్నం పెట్టావు, చదువు చెప్పించావు కదా! నువ్వు పెంచకుండానే పెద్దవాడిని అయిపోయానా? నువ్వు చదువు చెప్పించకుండానే ఆచార్యుడిని అయిపోయానా? ఇప్పుడు

నేను పెద్దవాడిని అయిపోయాను అనుకొని మంచం పట్టిన నిన్న మరచిపణితే ఎలా ఉంటుంది అన్నారు. ఇప్పుడు మనకు ఎవర్కెనా ఆ బుధి ఉందా? నీ కొడుకును కాదంటున్నావు. అవునో కాదో మర నన్న పెంచావు కదా! నా గురించి నువ్వు ఎంతో కష్టపడ్డావు కదా! ఇప్పుడు మేము పెద్దవాళ్ళము అయిపోయాము అని, స్వతంత్రులం అయిపోయాము అని నిన్న మల్హపణితే ఎలాగ అని ఆర్థంబతో ఆచార్యులవారు అంటున్నారు.

నీ జీవితాన్ని నీ టీచర్కు అంకితం చెయ్యి. డెడికేట్ యువర్ లైఫ్ టు యువర్ టీచర్. టీచర్ ఏ వాక్కాలు అయితే చెప్పాడో వాటిని మీరు సాంతం చేసుకోవాలి, వాటి ప్రకారం మీరు జీవించాలి. రామకృష్ణడికి మనకి తేడా ఏమిటి అంటే ఆయన విదైనా చదివాడు అనుకోండి పెంటనే ప్రాక్షిసు చేసేవాడు. ప్రాక్షిసు చేయకుండా ఎప్పుడూ విడిచి పెట్టలేదు. దేవుడు ఉన్నాడా అంటే ఉన్నాడు, చూసాము అంటే అది ప్రాక్షిసు చేసేవాడు. ప్రాక్షిసు చేస్తే ధ్యానబలంలో ఆయనకు దేవుడు దర్శనమిచ్చాడు. మట్టిని, రాయిని, బంగారాన్ని సమానంగా చూడమని భగవంతులో చెప్పాడు. రామకృష్ణుడు మట్టిని, రాయిని, బంగారాన్ని గంగానది దగ్గరకు పట్టుకెళ్ళ, ఒడ్డున కూర్చుని ముందు మట్టిని పడేసేవాడు, తరువాత రాయిని పడేసేవాడు, తరువాత బంగారం పడేసేవాడు అంటే అవి మూడు పడేసేటప్పుడు మన మనస్సు సమానంగా ఉందా? లేకపణితే బంగారం పడేసేటప్పుడు ఏమైనా పెయిన్ వస్తోందా? అలా పెయిన్ వస్తూ ఉంటే మనకి బంగారం మీద ఎటూచెంట్ ఉన్నట్లే. ఇదంతా లోపల చూసుకొనేవాడు. నువ్వు వింటే సలపాదు, చూస్తే సలపాదు, ప్రాక్షిసు చేయాలి. నీ జీవితమంతా గురువుకు సమల్చించాలి. నువ్వు గురువుపట్ల కృతజ్ఞత కలిగి వుండాలి. నీకు గురువుపట్ల ఫెయిత్ ఉండాలి, ట్రూ లవ్ ఉండాలి. శలీరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నది ముఖ్యం కాదు, నీ మనస్స గురువు సమీపంలో ఉండాలి. గురువు సమీపంలో ఉంటే అది సాక్షిగా పూర్తాలపై అవుతుంది. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు? ఏమి తింటున్నావు అని కాదు. నువ్వు అమెలకాలో ఉన్నా నీ తలంపును చూస్తూ ఉంటాడు. నీ తలంపులో విదైనా దోషం ఉంది అనుకో, దాసిని సల చేస్తాడు. నిన్న పవిత్రం చేస్తాడు. గురువు అంటే ఆ శలీరం కాదు. గురువు యొక్క శలీరం పడేపోయిన తరువాత కూడా ఆయనతో మనకు అనుబంధం కంటిన్నా అవుతుంది. ఎందుచేతనంటే గురువుకు శలీరం ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఆ శలీరం కాదు. విదైతే మనలను అనుగ్రహిస్తోందో అది మేటర్ కాదు, దాశికి మరణం లేదు. మట్టిలా ఉన్న మనల్ని బంగారంలా మార్చేవాడే గురువు. పూర్ణస్థితిని పొందేవరకు ఆయన మనలను విడిచిపెట్టడు, వాడు గురువు.

ఇప్పుడు నీకు నేను తెలుస్తోంది. భగవంతుడి గొడవ వచిలేయండి, ఇప్పుడు మనం

చెప్పే నేనుకు దేహంతో అనుబంధం ఉంది, మనస్సుతో అనుబంధం ఉంది. లోపల యింద్రియాలతో అనుబంధం ఉంది. శరీరానికి చావు వస్తే నేను చనిపోతున్నాను అనుకొంటున్నావు కదా. అలాకాదు. అది మనకు ఎలా ఎక్కిపున్ అవ్వాలి అగి ఆచార్యులవారు చెపుతున్నారు అంటే మనకి నేను ఎక్కిపున్ అవుతూ ఉండాలి. అందులో మనస్సు కనబడకూడదు, యింద్రియాలు కనబడకూడదు, శరీరం కనబడకూడదు, అది బాటీలేన్, మైండీలేన్, వరల్డీలేన్, గాడీలేన్, ఎవ్వలథింగ్ లేన్. ఇండిపెండెంట్స్ ఆ నేను మీకు ఎక్కిపున్ అవుతూ ఉండాలి. అది ప్రజ్ఞానం. ప్రజ్ఞానం కాదు అదే బ్రహ్మం. అది బ్రహ్మమే కాదు అది సీపై ఉన్నావు. అది సీకు తెలియబడిన వెంటనే అందులో ఐక్యమవుతావు. ఆచార్యులవారు ఏమంటున్నారు అంటే సీ బుధి స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. ఈ శరీరం, మనస్సు వలన కొన్ని లిఖితాల్స్ వస్తాయి. సీ బుధి బలంతోటి, విశ్వసంతోటి ఈ మనస్సు శరీరం కల్పించే హద్దులను డాటాలి. బ్రహ్మం సీ లోపలే ఉంది. అది తెలిసిన వెంటనే అదే సీకు నేనుగా వ్యక్తమవుతుంది. అప్పుడు విరామం లేకుండా లోపల ఉన్న బ్రహ్మంతోటి ఏకత్వం అలా కంటిన్నా అవుతుంది. ఇంక సీకు సెపరేషన్ ఉండదు. ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు ఇంక సెపరేషన్ ఏమంటుంది? నువ్వు ఇతరులతోటి విడిపెటిగలవు కానీ సీతో నువ్వు ఎలా విడిపెటితావు. మీరు ఏదైతే అయి ఉన్నారో దానితోటి ఎలా విడిపెటితారు? ఇతరులతో మీకు సెపరేషన్ రావచ్చు కానీ మీతో మీకు సెపరేషన్ రాదు. సీ హృదయంలో ఉన్న నేను ఎప్పుడైతే సీకు వ్యక్తమైందో అదే జిగత్తు అంతా వ్యాపించి ఉంది, అటి ఇటి వేరు కాదు, ఉన్నది ఒక్కటి అనే అనుభవం సీకు కలుగుతుంది. ఆచార్యుల వారు ఏమంటున్నారు అంటే దేహగతమైన నేను, మనోగతమైన నేను, ఇంద్రియగతమైన నేను ఎంతోకొంత కలవకుండా సీ యాత్మన్ ఉండదు. నేను అది చేసాను, నేను యిఱి చేసాను అంటున్నావు కదా! ఇది అంతా కర్మాత్మంలో నుండే వస్తింది. అసలు సీకు కర్మాత్మం లేకపెణే ఇంక సీకు దుఃఖం లేదు.

ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోసికి వచ్చేక పిలికితనం విడిబిపెట్టాలి. మీ హృదయంలో జ్ఞానం అనే ఇనుప పెట్టి ఉంది. దానిని ఓపెన్ చెయ్యాలి. మీరు పూజలు చేసినంతమాత్రంచేత, జపాలు చేసినంతమాత్రంచేత, యాత్రలకు వెళ్ళినంతమాత్రంచేత ఆ పెట్టిను ఓపెన్ చెయ్యలేరు. కర్మకాండ చేసినా దానిని ఓపెన్ చెయ్యలేరు. సకామకర్త నిష్టామంగా చెయ్యాలి, విచారణ చెయ్యాలి, సదాచారం విడిచిపెట్టకూడదు. లిబరేషన్ అనేది సహజంగా సీ హృదయంలోనే ఉంది. అది ఎక్కడో బయట నుండి వచ్చేబి కాదు. పని మాసివేస్తే లిబరేషన్ వస్తుంది అనుకోవద్దు. పనిచేసినా చేయని వాడితో సమానంగా ఉండాలి. కొంతమంది వాళ్ళ పనిచేస్తున్నట్లు తెరమీద కనిపిస్తూ ఉంటారు. అంటే వారు పనిచేస్తున్నట్లు ఇతరులకు

కనబడాలి. కొంతమంది పనిచేస్తూ ఉంటారు కానీ తెరమీద కనబడరు. ఎందుచేతనంటే వాలకి పనే దేవుడు, ఆ పని చేసుకొని వెళ్లపోతారు. వారు ఆ పని చేసినట్లు మనకు తెలియాలి అని అనుకోరు ఎందుచేతనంటే వాలకి అదర్ననే లేదు. నేను అనే బుద్ధిని ఓవర్కమ్ చేస్తే అదర్ననే పోతుంది. అదర్ననే పోతే మీకు అన్నిమిట్టడి పీస్, అన్నిమిట్టడి పేపీనేన్ అనుభవంలోనికి వస్తుంది. అప్పుడు నీకు అన్నబోకెన్ కాంటార్టికిల్ విత్ టూట్ వస్తుంది. ఇంక దానికి బైక్ ఉండదు, అట అలా కంటేన్స్‌ట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే నీకు లిబరేషన్ వచ్చిందో అప్పుడు నీకు సుఖం తెలుస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి నిన్న వైకుంఠానికి రమ్మంటారు అనుకో రాను అని చెపుతావు. ఇప్పం లేక కాదు, ఇంక నీకు అవసరం లేదు. సన్మానం అనేబి ఏదో మీకు ఇంటి దగ్గర యిఱ్చిందులు వచ్చి సన్మానం తీసుకోకూడదు. ఏది సత్కం ఏది అసత్కం, ఏది నిత్కం ఏది అనిత్కం అనే ఏవేక జ్ఞానం ఉండాలి. అది లేకుండా మీరు సన్మానం తీసుకోకూడదు.

ఎవడైతే కర్త చేసినా చెయ్యినివాడితో సమానం అవుతాడో వాడు బుద్ధిమంతుడు, వాడు తెలివైనవాడు. వాడు కర్త చేసినా అకర్త అయిపోతుంది. నేను కొంతమంది ఆఫీసర్లను చూసాను. వారు పనిచేస్తారు కానీ వారు చేస్తున్నట్లు పజ్జక్కికు తెలియాలి అని వారు అనుకోరు. కామీగా పని చేసుకొని వెళ్లపోతారు. అలా ప్రశాంతంగా పని చేసిన వాడిని రాముడు అంటారు. శలీరం ఉండగా మరణంలేని స్థితి నీకు అనుభవంలోనికి వస్తే దానిని అమరత్వం అంటారు. చావటం, పుట్టటం దీనిని సంసారసముద్రం అంటారు. నీకు బుద్ధిబలం లేకుండా, ఆత్మవిశ్వాసం లేకుండా నువ్వు ఈ సంసార సముద్రాన్ని దాటలేవు. నీ గులంబి నీకు కొంత అవగాహన ఉండాలి, నీ మీద నీకు విశ్వాసం ఉండాలి. రైట్ నాల్డ్రై, రైట్ స్టీచ్, రైట్ యాట్స్ నీ విటీవలన నీకు విశ్వాసం కలుగుతుంది. అప్పుడు సంసార సముద్రాన్ని ఓవర్కమ్ చేయగలవు. పూర్వజన్మలో చేసిన కర్త నిన్న వెంటాడుతూ ఉంటుంది. ఇంతియాలకు సంబంధించినవి, మనస్సుకు సంబంధించినవి కూడా నీకు దుఃఖారణలు అవుతాయి. జ్ఞానం ఏమి చేస్తుంది అంటే అవి తీసుకొనివచ్చే వేగాన్ని తట్టుకునేలా చేస్తుంది. డెస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత వేగంగా ఉన్నా అట జ్ఞానిని ఏమీ చేయలేదు. ఎందుచేతనంటే అక్కడ దేహబుద్ధి పోయింది. నీకు దేహబుద్ధి పోయింది అనుకో ఇంక నువ్వు స్ఫోర్స్ దాటి వెళ్లపోతావు. స్ఫోర్స్ ఈశ్వరుడి కంట్రోలులో ఉంటుంది. నువ్వు స్ఫోర్స్ దాటేస్తే ఇంక ఈశ్వరుడు చేసేది ఏమీ లేదు. నీకు ఎప్పుడైతే లీలైజేషన్ వచ్చిందో శలీరం ఉన్నా శలీరం చసిపోయిన వాళ్ళ ఎలా ఉంటారో నువ్వు కూడా అలాగే ఉంటావు. దేహంతోటి నీకు తాదాత్కం ఉండదు. దేహం యొక్క ప్రభావం నీ మీద పడదు. అప్పుడు శలీరానికి సంబంధించినవి కాని,

మనస్సుకు సంబంధించినది కానీ, డెస్ట్రినీకి సంబంధించినది కానీ ఏ రకమైన దుఃఖం నిన్ను ఏమీ చేయలేదు. నీ ప్రార్బంధకర్త మంచిగా ఉన్నా చెడ్డగా ఉన్నా నీకు సజ్జుక్కు అర్థమవుతూ ఉంటే హేహినెన్ వచ్చేస్తుంది. మీరు గురువుకు పూజ చేసినా, నేవ చేసినా గురువు యొక్క బుఱం తీర్చుకోలేరు. ఎందుచేతనంటే నీకు దుఃఖ కారణం ఉన్నా నిన్ను దుఃఖంలేని స్థితికి మోసుకొని పాశితాడు. వాడు గురువు. తొంతమంది గురువులు ఎటువంటివారు అంటే మీరు యింటికి వెళ్ళి జపం, ధ్యానం చెయ్యునక్కరలేదు, వారు చెప్పింది శ్రవణం చేస్తే చాలు మనకు జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. అలా రాని పద్ధతిలో మీరు ఇంటికి వెళ్ళున తరువాత గురువు చెప్పింది మీ మనస్సులో మననం చెయ్యాలి. ఎప్పటివరకు అలా చెయ్యాలి అంటే మీరు ఏదిగా ఉన్నారో అందులో మీరు స్థిరపడాలి. మీకు దేహబుధి ఎంత సహజంగా ఉందో అంత సహజంగా మీరు హృదయంలో ఏదిగా ఉన్నారో అందులో మీరు స్థిరపడాలి.

అనుగ్రహాభావణములు

- ❖ ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా! భగవంతుడు భక్తి, కర్త, ధ్యాన, జ్ఞాన యోగములు మాత్రమే చెప్పాడు. కానీ నన్ను అడిగితే అర్థము చేసుకొనుట కూడా ఒక యోగమే. అర్థమైతేనే కదా మీకు శ్రద్ధ కలిగేది.
- ❖ ఈశ్వరుడు మన హృదయంలో ఉన్నాడు. మినహాయింపులు లేకుండా ఆయనకు శరణాగతి చేయటం వలన దుఃఖం నిశిస్తుంది, పరమార్థం అందుతుంది.
- ❖ అరుణిలి జ్ఞానగీల, శాంతిగీల. పూర్వజట్టులో జ్ఞానమార్థములో సాధన చేసిన వాలిని ఆకల్పించి వాలి మనోచాపల్చమును తొలగించి జనన మరణములు లేని స్థితిని ప్రసాదిస్తుంది.
- ❖ రఘుణస్తోమి మరణానుభవం ద్వారా ఆత్మానుభవం పాంచి అరుణాచలమును కేంద్రముగా పెట్టుకొని లోకమునకు ఆత్మవిద్యను బోధించి మహాగురువుగా, మహాజ్ఞానిగా ప్రతాశించాడు.
- ❖ బోధించటంతోపాటు అనుగ్రహించగలిగినవాడే సిజమైన గురువు. గురువు వ్యాహారికానే బోధిస్తాడు. అవసరమైతే మాట ద్వారా, చూపు ద్వారా, స్ఫుర్త ద్వారా బోధించి మనస్సును పవిత్రం చేస్తాడు.
- ❖ మన క్షేమం కోరేవాడు, మన హితవు కోరేవాడు మనకు గురువు. గురువు మీద గుల కుదరాలి. గురువు మన హృదయంలో ఆత్మగా ఉన్నాడు. అవసరమైతే ఆత్మ బాహ్యముగా గురురూపం ధలించి వచ్చి మనకు బోధించి సంస్కరిస్తుంది. అన్ని ప్రేమలకంటే గురువు ప్రేమ గొప్పటి. పొచ్చ తగ్గులు లేనిది. అనుగ్రహమునకు

- మరొకపేరు గురువు. మనం ఏ జన్మలో ఉన్నా గురువు అనుగ్రహం మనలను వెంటాడి ఆత్మజ్ఞానంలో స్థిరపరుస్తుంది.
- ఈ ఈశ్వరుని నిరంతరము అరాధిస్తే ఆయనే గురురూపం ధరించి వచ్చి మనకు బోధించి అనుగ్రహిస్తాడు.
- ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందినవాడు మాత్రమే గురువు. ఏ గురువు ద్వారా మనం తలంచవలసి ఉందో ఆ గురువుపట్ల మనకు ఆకర్షణ కలుగుతుంది. ఆయనను ష్టీలించుతోవటం వలన శాంతి లభిస్తుంది, దుఃఖం నశిస్తుంది. శలీరములు మాలనా ఆత్మజ్ఞానము కలిగే వరకు గురువుతో ఉన్న సంబంధం తెగదు. గురువే ధైవము, గురువే ఆత్మ.
- ఈ సాధకుడి మానసము పెత్తస్థితికి వచ్చినప్పుడు లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడే బాహ్యంగా ఒక రూపం ధరించి గురురూపంలో వచ్చి ఆత్మవిద్యను గులంచి బోధిస్తాడు. అనుగ్రహం అనేది ఆయన బోధ రూపంలో ఉంటుంది. నిజమైన గురువు బోధ స్వరూపుడుగానే ఉంటాడు. గురువు యొక్క బోధ సాధకుడి మనస్సును వ్యాదయాజ్ఞముఖంగా పయినించేటట్లు చేస్తుంది. మనస్స వ్యాదయంలో నిలబడుతుంది. అప్పుడు ఈశ్వరుడే సాధకుడికి తన స్ఫురూపంగా వ్యక్తమవుతాడు. అదే పరమస్థితి.
- ఈ అవతార పురుషుడి యొక్క రూపమును ధ్యానిస్తూ, నామమును ష్టీలిస్తూ మన నామరూపములకు దూరం కావాలి. మనరూపబుట్టి, నామబుట్టి నశించిన వెంటనే ఆత్మ లభిస్తుంది.
- ఈ సాధుజనులతో సాంగత్యం వలన మనస్స చల్లబడుతుంది, దుఃఖం నశిస్తుంది, దైనందిన జీవితంలో మనకు కావలసినవి అన్నీ లభిస్తాయి.
- ఈ ఈశ్వరానుగ్రహం వలననే ప్రయత్నం చేయాలనే బుధి కలుగుతుంది. అనుగ్రహం ప్రయత్నం చేసేవాడి యొక్క అర్పాతను బట్టి, యోగ్యతను బట్టి వస్తుంది.
- ఈ నిష్పత్తి కాల్పకుండా ఉండలేదు. జ్ఞాని అనుగ్రహించకుండా ఉండలేదు.
- ఈ జ్ఞానం అనేది మనస్సతో సంపాదించేది కాదు. మనస్స అణిగినచోట జ్ఞానం ఉదయిస్తుంది.
- ఈ మనం చేసే పని అహంకారమను సంతృప్తిపరచేచిగా కాకుండా జ్ఞాన సముపోదనకు సహాయపడేచిగా ఉండాలి.
- ఈ సీకు వచ్చే కష్టములు భగవంతుసికి తెలియకుండా రావటం లేదు. వాటిని సీవు

- ఇప్పటినీ అనుభవిస్తే ప్రియుల్లం నశిస్తుంది. పునర్జన్మ హేతువులు ఉదయించవు. భగవదునుభవం కలుగుతుంది.
- ఇ మనో మూలము మన హృదయంలోనే ఉంది. వైరాగ్య సంపద లేకుండా మనం మన హృదయంలో ప్రవేశించలేదు.
- ఇ విషయాల మీద నీకు ఆకర్షణ తగ్గాలంటే నిరంతరము ఈశ్వరుని చింతించాలి. అప్పుడు ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది. అనుగ్రహం వలన మాత్రమే నీవు బాహ్య ఆకర్షణల నుండి బయట పడగలవు.
- ఇ దేవుడు లేడు అని చెప్పేవారు ఉంటారుగాని సుఖం అవసరంలేదు అని చెప్పేవారు ఉండరు. దేవుడు, జీవుడు మనలోనే ఉన్నారు. జీవ లక్షణాలను తొలగించుకొంటే మన హృదయంలో ఉన్న దేవుడు మనకు సుఖంగా, శాంతిగా, ఆనందముగా వ్యక్తమవుతాడు. మానవుడికి కావలసినది సుఖమే గాని దేవుడు కాదు.
- ఇ స్వాప్నికి ఒక కర్త ఉన్నాడు. ఆయనను మనం ఈశ్వరుడు అని పిలుస్తాము. ఈ లోకంలో ఉన్న సాత్మ అంతా ఈశ్వరుడిదే. సాత్మ కలవాడినే స్వామి అంటాము. మనది అంటూ ఏమీ లేదు. ఆయనది ఆయనకే ఇచ్చి మనం ఇచ్చాము అనుకోంటాము. అలా అనుకోవటానికి కారణం మన బేధబుటి. బుటి శుటి అయితేగానీ సమబుటి కలుగదు. సమబుటి లేనివాడికి కర్తృత్వం ఉదయిస్తుంది. మనిషి కూడా తన నీడ ఎలా ఉంటుందో కర్తృత్వ బుటి ఉన్నవాడు ఏ దేహంలో ఉన్న ఏ లోకంలో ఉన్న వాడిని దుఃఖం పెంటాడుతూ ఉంటుంది.
- ఇ సుఖం హృదయంలోనే ఉంది. బాహ్యమైన రూపములకు, నామములకు, వస్తువులకు ఆకల్పింపబడేవాడికి తన హృదయంలో ఉన్న సుఖం తెలియదు. మనస్స హృదయంలో లయమైనవాడికి సుఖం స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది.
- ఇ మానవుడికి నిదానము అవసరము. వాడి ఆలోచన సమగ్రంగా ఉంటుంది, లోతుగా ఉంటుంది. అహంకారబుటి లేనివాడు తక్కువ మాటల్లాడతాడు, భగవదునుభవం వాందటానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తాడు. సత్యాన్మేఘకుడికి మాటలకంటే ప్రయత్నం ముఖ్యం.
- ఇ జ్ఞాన సముపొర్చునకు పూజ, జపం, ధ్యానం సహకరిస్తాయి. జ్ఞానము శరణగతితో పలసమాప్తం అశుతుంది. శరణగతి వాందినవాడికి జలగేదంతా ఈశ్వర సంకల్పమే అని అవగాహన అవుతుంది.
- ఇ మనము సిరాడంబరముగా, సిరహంకారముగా ఈ లోకములో ఏ పని చేసినా

ఈశ్వరుడు దానిని పూజగానే పలిగణిస్తాడు. ఈశ్వరార్థం బుద్ధితో మనం పనిచేయటం నేర్చుకొంటే, కర్తృత్వభావన పలుచ బడుతుంది, చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది. ఆత్మజ్ఞానమునకు చిత్తశుద్ధి ద్వారం వంటిది.

- ఈ యాంత్రికంగా జీవించేవాడికి ఈశ్వరానుగ్రహం అందదు. ఈశ్వరుడు ప్రేమ స్వరూపుడు. మన తలంపు, మన మాట, మన చేత ప్రేమతో నిండి ఉండాలి. ప్రేమను శ్రవణం చేయాలి, ప్రేమను చూడాలి, ప్రేమను ధ్యానించాలి. ప్రేమమయజీవితము ఈశ్వర సాక్షాత్కారమునకు ద్వారం లాంటిది.
- ఈ నేను అను తలంపు ఉదయించకముందు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో అది మన నిజమైన స్థితి. నిజమైన స్థితి మాత్రమే శాశ్వతంగా ఉంటుంది. నేను అనే తలంపును మనం నిజము అని అనుకోన్న అది నిజం అవ్యాదు. మనం నమ్మినంత మాత్రంచేత అనిజం నిజం కాదు. విచారణ చేసి నేను అనే తలంపుకు మూలమైన వ్యాదయగుపతిలోనికి ప్రవేశిస్తేనే గాని మనకు పరమార్థం తెలియదు. అంతర్కామిగా ఉన్న పరమాత్మ మాత్రమే నిజము. ఆ నిజం మనకు ఎరుకపడేవరకు స్వేచ్ఛ లేదు, శాంతి లేదు.
- ఈ మన దేహము కంటే, మన ఇంద్రియములకంటే, మన మనస్సుకంటే సద్గుస్తువు మనకు అత్యంత సమీపములో ఉంది. దానిని మాత్రమే మనం తెలుసుకోవలసి ఉంది. ఏ వస్తువులో మనం ఐక్యం కావాలో దానిని గులంచి ప్రేతిగా శ్రవణం చేస్తూ, ప్రేమగా మననం చేస్తే అది మనకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది. జీవితంలో మనం పొందవలసిన పరమస్థితి అది మాత్రమే.
- ఈ మన మీద ఈశ్వరానుగ్రహం లేకుండా ఈశ్వరుని స్వలించలేము. అంతా ఆయన అనుగ్రహమే. దుఃఖం కూడా ఆయన అనుగ్రహమే అని గుర్తించిన వారు ధన్యులు. ఈశ్వర సాక్షాత్కారము పొందుటకు అనుభినము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. ప్రయత్నం లేసి స్థితి మనకు సహజం అయ్యేవరకు ప్రయత్నమును త్వజించకూడదు.
- ఈ మనస్స పచ్చిగా ఉండకూడదు, చేదుగా ఉండకూడదు. దానికి తియ్యదనం పట్టించాలి. అది మన ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనస్సుకు పలపక్క స్థితి వచ్చినప్పుడు దానికి అంతర్దృష్టి కలుగుతుంది. వ్యాదయాభిముఖంగా పయనించి వ్యాదయంలో లయమవుతుంది. అప్పుడు మన లోపల, బయట, పైన, క్రింద అంతటా వ్యాపించిన వస్తువు మనకు సాక్షాత్కారిస్తుంది.
- ఈ అన్ని దానములలోనికి నిదానము గొప్పటి. నిదానమే ప్రధానము. ప్రతి చిన్న

సంఘటనకు ఆవేశపడేవాడు జీవితంలో చాలా నష్టపోతాడు. ఆవేశపరుడు ఆలోచనకు దూరమవుతాడు. ఆలోచన అమ్మయితంతో సమానము. సమగ్రంగా ఆలోచించడానికి భగవంతుడు మనకు బుద్ధిని ప్రసాదించాడు. నొమిలతనమునకు అలవాటుపడిన బుద్ధి నుండి మనం స్ఫోచ్ఛను పొందాలి. మానవజీవితంలో బుద్ధి నిర్వహించే పొత్తును ఎవరూ కాదనేరు. ఏకాంతవాసము బుద్ధి వికసించుటకు కొంతవరకు సహకరిస్తుంది.

- ఇ ఇతరులలో ఉన్న మంచిని చూచుటకు మనం అలవాటుపడాలి. దాని వలన మన మనస్సుకు చల్లదరనం కలుగుతుంది, లోతుగా ఆలోచించ గలము. ఇతరులలో ఉన్న చెడును చూస్తే మనకు అజ్ఞానం పెరుగుతుంది. మనస్సుకు వికలత్వం వస్తుంది. శారీరక ఆరోగ్యం కూడా నశిస్తుంది. ఇతరులలో ఉన్న మంచిని చూసి ఆనందించేవాడికి ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది.
- ఇ గాఢనిద్రలో ఉన్న సుఖమును మనం జాగ్రదవస్థలో ఎరుకతో అనుభవించాలి అదే సమాధి స్థితి.
- ఇ ప్రకృతి వలన వచ్చే బాధలకంటే మన మనస్సు కల్పించే బాధలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎవరి మనస్సు వాలకి తిక్త పూర్వజన్మలలో మనం చేసిన పొరపాట్లు, మన బలహీనతలు మనస్సులోనే ఉంటాయి. మనస్సులో బలహీనతలు ఉన్నంతకాలము దేహములు వస్తాయి. దేహము కూడా ఒక తిక్త దేహము పుట్టినప్పుడు దాని కూడా కోరక, కోపము, భయము ఇవి అన్ని కూడా వస్తాయి. అవి మన చేత పొపము చేయిస్తాయి. ప్రయత్నము చేసి సత్కరుషులతో సహవాసం చేసి ఈశ్వరానుగ్రహం సంపాదిస్తే ఈ నరక ద్వారములు నశిస్తాయి. జ్ఞానమునకు మనస్సు, దేహము, లోకము అడ్డగానే ఉంటాయి. భగవంతుని యందు భక్తిని సంపాదించి మనస్సులో ఉన్న దుర్యుణాలను తొలగించుకొని పరిమితులు లేని జ్ఞానమును పొందాలి. జ్ఞానమే శాంతి, జ్ఞానమే ఆనందము, జ్ఞానమే వేదాంతము.
- ఇ ఓంతమందికి దూరధృష్టి ఉంటుంది. అపరిమితమైన భక్తి ఉంటుంది, లోచూపును అలవర్షుకొంటారు. ఏ కారణముల వలన ఇతరులకు కష్టం కలిగిందో ఆ కారణములకు దూరంగా ఉంటారు. వివేకశూన్యుడు కష్టం తనదాకా వస్తేగాని అర్థం చేసుకొల్చేడు. వివేకవంతుడు నొంఘిక బిలువలకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తాడో ఆధ్యాత్మిక బిలువలకు కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు.
- ఇ లోకానికి ఒక కర్త ఉన్నాడు. ఆ కర్తనే ఈశ్వరుడు అని అంటారు. ఈ లోకంలో ఏ

చిన్న సంఘటన జలగినా ఈశ్వరాజు లేకుండా జరుగదు. జలగేదంతా ఈశ్వర సంకల్పముని జ్ఞానికి తెలుస్తుంది. ఈశ్వర సంకల్పములోనే జ్ఞాని లీనమై ఉంటాడు. జ్ఞాని తన భార్యమంతా ఈశ్వరుడి ఖీద వేసి కాంతిగా ఉంటాడు.

- ఈ స్తుతి, నిందలకు దూరంగా ఉన్న వాడికి దేహబుధి పల్లబడుతుంది. దేహబుధి తక్కువగా ఉన్నవాడు ఇతరులకు సంతోషాన్ని ఇస్తాడు. దేహబుధి ఎక్కువగా ఉన్నవాడు ఇతరులకు దుఃఖాన్ని ఇస్తాడు. దేహబుధి తక్కువ ఉన్నవాడు తనకంటే కూడా ఇతరులను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు. దేహబుధి ఎక్కువ ఉన్నవాడు ఇతరులకంటే తనను తానే ఎక్కువ ప్రేమించుకొంటాడు.
- ఈ దేవమును, వాక్కును, మనస్సును నియమించుకోవాలి. వాటితో సత్కర్మలను ఆచలించి భగవంతుని అనుగ్రహమును సంపాదించాలి. ఆయన అనుగ్రహం లేకుండా పరమస్థితిని పొందలేము.
- ఈశ్వరుడికి పక్షపాతము లేదు. ప్రస్తుతం మనకు ఉన్న తలంపులు, ఈ జన్మలో మనం చేస్తున్న కర్మలు భవిష్యత్తులో మనకు విధిగా ఏర్పడతాయి. ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తులో ప్రవేశించుటకు మన బలహీనతలే మనకు అడ్డంకులుగా ఏర్పడతాయి.
- ఈ మనం ఎవరిమో మనకు తెలియకవిషటమే అజ్ఞానము. ఈ అజ్ఞానమును ఆధారముగా చేసుకొని కామక్రోధములు ఉదయిస్తాయి. కామక్రోధముల యొక్క వేగము ఎక్కువగా ఉన్నవాడికి ఆలోచన నిశ్చితంది. ఆలోచన లేసివాడికి అన్ని సంపదలు దూరమవుతాయి.
- ఈ మానవుడు తన జీవితమును పాడిగించుకొనుటకు ఇస్తున్న ప్రాముఖ్యత అహంభావన తొలగించుకొనుటకు ఇవ్వటంలేదు. టిసికి వాడిలో ఉన్న పాపమే కారణము. ఈశ్వరుడిని ప్రాణించుట వలన, ధ్యానించుట వలన పాపము నిశ్చితంది. పాపచింతన లేసివాడికి మాత్రమే అహంభావన తొలగించుకోవాలనే సద్గుద్ధి ఉదయిస్తుంది.
- ఈ మన వ్యూదయంలో ఏ సద్గుస్తువు అయితే ఉండో అదే మనము. దాని స్వరూపమే మోక్షము. దాని గులించి నిరంతరము శ్రవణం చేసి ఆ సద్గుస్తువును ధ్యానం చేస్తే అదే మనకు స్వరూపముగా వ్యక్తమవుతుంది. అదే జీవిత గమ్మా.
- ఈ పనిలో భగవంతుని చూడటం నేర్చుకోవాలి. భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా పని చేస్తే పవిత్రులము అవుతాము. పని మనలను బంధించదు. ఫలితము పట్ల మనకు ఉన్న ఆసక్తి మాత్రమే బంధిస్తుంది. కర్తృఫల త్వాగ్రికి చిత్తసుధి కలుగుతుంది.

- ధ్వనపరునికి ఏకాగ్రత సిద్ధిస్తుంది. చిత్తశుద్ధి, ఏకాగ్రత ఈ రెండూ ఉన్నవాడికి ఉజ్జ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అతనికి అసాధ్యం అంటూ ఏమీ ఉండదు.
- ఇ మనస్సు కూడా ఒక సమస్త అటి మన స్పృంత సమస్త దానిని మనమే పరిష్కరించు లోవాలి. మనస్సును స్వాధీనం చేసుకొంటే సుఖపడతాము. అటి మన స్వాధీనంలో లేకపాటి మన శత్రువులకంటే కూడా అధికముగా అటి మనకు హసి చేస్తుంది. స్వాధీన మనస్సులు మంచివారు అవుతారు. స్వాధీనంలోలేసి మానసము కలవారు దుష్టులు అవుతారు. మనోనిర్పాపం కలవారు మరణానంతరము స్వర్గమునకు వెళితే మనో నిర్మాపము లేసివారు నరకమునకు వెళతారు. మనం బాగుపడినా, పతనమైనా, కృంగిపాఠియినా మనస్సే కారణం.
- ఇ విషయచింతన వలన అజ్ఞానము పెరుగుతుంది. ఆత్మచింతన వలన జ్ఞానోదయం అవుతుంది. జ్ఞాన సముఖార్జున లేకుండా అజ్ఞానము నశించదు. మనం ఎవరిమో మనకు తెలిస్తే అటి జ్ఞానం. మనం ఎవరిమో మనకు తెలియకపాటి అటి అజ్ఞానం.
- ఇ సముద్రంలో అలలు ఎలా పుడుతున్నాయో మనస్సులో రాగద్వేషములు అలా పుడుతూ ఉంటాయి. లోకములో ఏ మూలా చూసినా రాగద్వేషములే ఉంటాయి. రాగద్వేషముల యొక్క వేగము మానవునికి భగవదనుభవం కలుగుకుండా అడ్డు వస్తున్నది.
- ఇ భగవదనుభవం పాందటానికి మనం చేసే ప్రయత్నమును సాధన అని అంటారు. శ్రద్ధ మీద సాధన ఆధారపడి ఉంటుంది. భగవదనుగ్రహం పాందుటకు అవసరమైన సామాగ్రీని శ్రద్ధ సమకూరుస్తుంది. ఇంద్రియసిర్పాము, మనోనిర్మాపము ఈ రెండూ సాధనలో ముఖ్యభాగములు. హృదయంలో సిద్ధముగా ఉన్న వస్తువును తెలుసుకొనుటకు సిరంతరము ప్రయత్నం చేస్తే సాధకుడు సిద్ధుడు అవుతాడు.
- ఇ అహంభావన ఉన్న మానవుడు నిర్మలంగా, సహజంగా ఉండలేదు. వాడి మనస్సులో నుండి ఎప్పుడూ రసికారుతూ ఉంటుంది. ఆ రసిలో నుండి మానసిక రుద్ధతలు పుడతాయి. ఎవడైతే అహంభావన నుండి విడుదల పాందలేడో వాడు లోక కళ్ళాణం తోసం కూడా కృషిచేయలేదు. లోపల మారుకుండా బయట మార్పు తీసుకొని రాలేము.
- ఇ వివేకము, వైరాగ్యము, సద్గుభ్య, సహృదయం లేకుండా సత్క సాఙ్కాత్మకరము కలుగదు. సత్కమును దల్చించుటకు సజ్జనుల సహవాసము ఎంతగానో సహకరిస్తుంది. దుష్టసహవాసం వలన చెడు తలంపులు వస్తాయి. కర్మత్తము పెరుగుతుంది, దుఃఖం వెంటాడుతుంది.
- ఇ ఈశ్వరానుగ్రహం వలన ఈశ్వరునిలో ఐక్యమవ్వాలి అనే కాంక్ష కలుగుతుంది. ఏ

శక్తి మనలను సాధనలో ప్రవేశపెట్టిందో ఆ శక్తి మనము పరమస్థితికి చేరుకొనేపరకు విడిచిపెట్టడు. భోగి భూతిక వస్తువులను మాత్రమే కోరుకొంటాడు. యోగి అజ్ఞాన కారణమును తొలగించు కొనుటకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఉన్నది ఆత్మ మాత్రమే. ఆత్మ కాని దానిలో నుండి విడుదల పొందుటకు ప్రయత్నం చేసేవాడిని సాధకుడు అని అంటాము.

- ఈ పరమితమైన వస్తువు నశిస్తుంది. అంతటా ఉన్న వస్తువుకు పరమితులు లేవు. పరమితులను కల్పించేటి, దేశకాలములకు బంధించేటి దేహబుద్ధి మాత్రమే. దేహబుద్ధి నశించిన మరుళ్ళంలో అపరమితమైన వస్తువు తెలియబడుతుంది. జ్ఞానికి దేహం ఉన్నా లేకపోయినా తన అస్థిత్వము నకు భంగం లేదు. అజ్ఞాని మరణింతరము ప్రయాణం చేస్తాడు. జ్ఞానికి పరమితులు లేవు కాబట్టి అంతటా ఉన్నది తానే అని తెలుసుకొంటాడు.
- ఈ అంతా ఆత్మ. ఆత్మ దేహముగా ఉండగలదు, మనస్సుగా ఉండగలదు, లోకంగా ఉండగలదు. ఇవి అన్ని లేకుండా కూడా ఉండగలదు. ఆత్మ సాక్షాత్కారమునకు మించిన స్థితి లేదు.
- ఈ గ్రంథములు ఆత్మజ్ఞాన సముపోర్చునకు మార్గమును సూచిస్తాయి. తాని ఆ మార్గములో ప్రయాణం చేసి ఆత్మజ్ఞానమును మనం పొందాలి. ఈనాటికైనా, ముందునాటికైనా ఆత్మసుభవం హృదయంలోనే కలుగుతుంది. హృదయంలో సద్గుస్తువు ఉంది కాని గ్రంథములలో లేదు. గ్రంథముల వలన పొండిత్తుం వస్తుంది. హృదయంలో వెతికితే అమృతత్వం కలుగుతుంది.
- ఈ బ్రహ్మకు కారణం అజ్ఞానం. బ్రహ్మలో ఉన్నవాడికి లేసి వస్తువు ఉన్నట్లుగా, ఉన్న వస్తువు లేనట్లుగా కనబడుతుంది. బ్రహ్మ నశిస్తేనేగాని బ్రహ్మం తెలియబడదు.
- ఈ బ్రాహ్మణికిని పొందినవాడి ద్వారా లోకమునకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. బ్రాహ్మణికిని పొందినవాడు మాత్రమే శాంతినేత, శాంతి దాత కూడా. అతనిని చూసి, అతనిని సేవించి ఎంతోమంది ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని సాధిస్తారు.
- ఈ భగవంతుడు మన హృదయంలో ఉన్నాడు. నిశ్శబ్దంగా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన ఏవిధంగా పనిచేస్తున్నాడో అదేవిధంగా మనం పనిచేస్తే ఆయన దయ మనమీద విషయంది. ఆయన దయ లేకుండా మన బిలహినతల నుండి, దోషములనుండి, లోపములనుండి విడుదలపొందలేము. ఆయన దయను సంపాదించి దేహసికి లోకానికి బంధించే మన అలవాట్ల నుండి విడుదలపొందాలి.

- క కర్తృఘలం అనుభవిస్తే నశిస్తుంది. ఇప్పంగా అనుభవిస్తే కొత్తవాసనలు రావు, వాత వాసనలు పోతాయి. కర్తృఘల త్యాగికి చిత్తసుధి కలుగుతుంది. చిత్తసుధి అనే గేటు ద్వారానే ఆత్మజ్ఞానం లభ్యమవుతుంది. ఆత్మజ్ఞానం లేకుండా ఆత్మను తెలుసుకోలేము. ఆత్మ యొక్క స్వరూపమే జ్ఞానము, అదే మోక్షము.
- క నామ రూపములతో కూడినదే సంసారం. జ్ఞాని సత్కమును నామ రూపములకు పరిమితం చేస్తోడు. జ్ఞాని సత్కమును నామరూపములకు పరిమితం చేయడు. తనను తాను చూసుకొని లోకాన్ని చూస్తే మానవుడిని లోకం బంధించదు. జ్ఞానికి లోకం తన హృదయంలో లయమవుతుంది. అందువలన లోకం కూడా ఆత్మగానే కనిపిస్తుంది.
- క కోలక వలన మనస్సు చలిస్తుంది. చలించే మనస్సును నిరంతరము ఆత్మయందు నిలబెట్టి ఉంచితే అది లయిస్తుంది. దాని పీడ విరగడ అవుతుంది. దుఃఖ కారణం మనస్సులోనే ఉంది. మనస్సు నశిస్తే దుఃఖం నశిస్తుంది.
- క సత్కగుణమును సంపాదించుకోవాలి. సత్కగుణం ఆధ్యాత్మిక సంపద, సాత్మ్వక బుద్ధి సంపాదించిన వాడికి మనస్సు అణుగుతుంది, అంతర్దృష్టి కలుగుతుంది. తెలివితక్కువాడు తెలివైనవాడుగా మారతాడు. సత్కగుణం మనస్సును అంతర్యుథపరుస్తుంది. రజీగుణం, తమోగుణం మనస్సును బాహ్యముఖపరుస్తాయి. మనస్సు అంతర్యుథమైతే అవినయం నశిస్తుంది, శాంతి కలుగుతుంది. మనస్సు బాహ్యముఖమైతే ఆందోళన, అశాంతి వెంటాడుతాయి. అంతర్యుథ దృష్టి కలవాడు పవిత్రుడు అవుతాడు. పవిత్రత లేకుండా మోక్షసుఖమును సాధించలేము.
- క ఎంతకాలము మనం సాధన చేసాము అనే విషయం కంటే ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తున్నామో చూసుకోవాలి. శ్రద్ధ ప్రధానము. శ్రద్ధ ఉన్నవాడు ఆత్మజ్ఞానమునకు వలయు సామగ్రీని సంపాదించుకుంటాడు. శ్రద్ధ అను రెండు ఆక్షరములను మరువకూడదు.
- క శాంతి హృదయంలో ఉంది. హృదయంలో వెతికితే అది లభిస్తుంది. శాంతి లేసి చేట ఎన్ని జన్మలు వెతికినా శాంతి లభించదు. హృదయ విద్యను శ్రవణం చేసి, మనసం చేసి, అర్థం చేసుకొని ఆచలిస్తే శాశ్వత మైన శాంతి కుటీరమును చేరుకొంటావు.
- క ఈశ్వరుడు సర్వసాచ్ఛి, కర్తృఘలదాత. ఆయన మన హృదయంలో సజీవముగా ఉన్నాడు. సాధకుడికి హృదయసివాసి అయిన ఈశ్వరుడిపట్ల దృఢ విశ్వాసం ఉండాలి. అతని విశ్వాసమే అతనిసి విషయచింతన నుండి విడుదల చేస్తుంది.

అభ్యాస వైరాగ్యముల వలన మనస్సుకు తూకం పెలగి హృదయపు లోయలలో ఉన్న ఈశ్వరుడియందు ఐక్యమవుతుంది.

- ఈ మన పురోగతికి మనస్సే కారణం, మన అధోగతికి మనస్సే కారణం. మనస్సు మనం కాకపోయినా అది మనకు పనిమట్టు. దానిని శుచిగా ఉంచాలి. మనస్సులోనికి మంచితలంపులు ప్రవేశించేటట్లు చూసుకుంటే మంచి మార్గములో ప్రయాణం చేయగలము. మనస్సును సత్కరుణంతో నింపాలి. సాత్మీక మనస్సు మాత్రమే మన గతి అయిన మోష్టములో ప్రవేశపెడుతుంది. మనోనిగ్రహం లేసివాడు మనస్సును నియమించలేడు. నియమింపబడిన మనస్సు మాత్రమే మానవుడిని ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తులోనికి తీసుకొనివెళుతుంది.
- ఈ ఇంటిలో బంగారం ఉన్న వాడికంటే మనస్సును బంగారం చేసుకొన్నవాడు ఎక్కువ సుఖపడతాడు. మనస్సును శాంతితో నింపితే అది ఆత్మకారం చెందుతుంది. మరణానంతరము మనకూడా వచ్చేటి మన మనస్సే. అందువలన మానసిక ఆరోగ్యమును జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. పరిశుద్ధమైన మానసము కలవాడు ఈ లోకములో అద్యాప్తవంతుడు.
- ఈ మన ఆలోచనలోగాని, మాటలోగాని, నడవడికలోగాని ఆడంబరము పసికిరాదు. ఆడంబరము అవినయమును పెంచుతుంది. అవినయము ఆధ్యాత్మిక సంపదకు దూరం చేస్తుంది. వ్యాపార భక్తి వలన అహంభావన పెరుగుతుంది. ప్రేమభక్తి వలన అహంభావన నితిస్తుంది. సమాజమును ఐక్యముగా ఉంచేటి ప్రేమభావన. సమాజమును అనైక్యం చేసేది అహంభావన. ప్రేమ ఐక్యతను పెంచుతుంది. అహంభావన అనైక్యతకు నీరు పోస్తుంది. దేశభక్తి దైవభక్తి అవసరము. దేశభక్తి మనస్సు యొక్క పరిణామిని పెంచుతుంది. దైవభక్తి మోష్టమును ప్రసాదిస్తుంది.
- త్రికరణములైన మనస్సుతోచీ, వాక్యతోచీ, శరీరముతోచీ నారాయణుడిని నిరంతరము ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఆయన అనుగ్రహిసికి పొత్తులవుతాము. వైకుంఠములో ఉన్న నారాయణుడే మన హృదయంలో నిజమైన నేనుగా ఉన్నాడు. నిజమైన నేనునే ఆత్మజ్ఞానము అని అంటారు. నారాయణుడి అనుగ్రహం మనకు ఉంటే లోకం అంతా కూడా నారాయణ స్వరూపముగానే కనిపిస్తుంది.
- ఈ సహజముగా జీవించాలి. కృత్తిమ జీవనమునకు అలవాటు పడకూడదు. కృత్తిమంగా జీవించేవాడు ఇతరుల లోపములను వెతుకుతూ ఉంటాడు. దాని వలన చిత్తశాంతికి దూరమవుతాడు, చిత్త క్రీభవు గుల అవుతాడు. నిజము సహజంగానే ఉంటుంది.

సహజంగా జీవించేవాడికి అటి ఎరుక పఢుతుంది.

- ఈ వైరాగ్యము కూడా సంపదతో సమానము. వైరాగ్యము లేనివాడికి ఆధ్యాత్మిక స్పృహ ఉండదు. జీవుడు సంసార నాగరమునుండి ఒడ్డుకు రావాలంటే వైరాగ్యబుట్టిని అలవర్షుకోవాలి.
- ఈ మనిషిని చంపకుండా చంపే మందు ఆత్మజ్ఞానము. ఆత్మజ్ఞానము మీ దేహమును తీసివేయదు, మీ ప్రాణమును తీసివేయదు. మీ అహంభావనను తీసివేస్తుంది.
- ఈ దేవుని గురించి నోటిష్టే చెప్పుకొంటాము. అనుసరించేటప్పుడు అహంభావన ఎలా చెపితే అలా అనుసరిస్తాము. దేవునికి అనుకూలంగా మన ప్రవర్తన ఉంటే దేవుడు తెలియబడతాడు. మన ప్రవర్తన అహంభావనకు అనుకూలంగా ఉంచి కాబట్టి అహంభావన పెలిగిపోతూ ఉంటుంది.
- ఈ నీకు దేహబుట్టి ఉంటే ద్వైతము, దేహబుట్టి లేకపోతే అద్వైతము.
- ఈ స్తుతానంలో దేహం కాలి బూడిద అయినప్పుడు ఆ దేహమును ధలించిన జీవుడి యొక్క గుణములు కాలవు. జ్ఞానాగ్ని వలన మాత్రమే అవి దహించబడతాయి.
- ఈ నాటిని విడిచిపెడితే చిత్తశుభ్రి కలుగుతుంది. నేనును విడిచిపెడితే మోత్సం కలుగుతుంది.
- ఈ ఎవరి సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు నీ ప్రయత్నం లేకుండా మనోచాపల్చం ఆగిపోయిందో అతనిని మహాత్మునిగా గుర్తించవచ్చు.
- ఈ నీ హృదయంలో సత్క వస్తువు ఉంది. దానితో నిరంతరము కలిసి ఉండు అదే సత్కంగము.
- ఈ ఈశ్వరుడిపట్ల మనకు అకారణమైన భక్తి కలిగినప్పుడు మనలను ఆత్మజ్ఞానముతో అలంకరిస్తాడు.
- ఈ అనంతమునకు ప్రచారము తావాలిగాని సత్కమునకు ప్రచారము అవసరం లేదు.
- ఈ దుఃఖము లేని స్థితికి ఎబిగిన మానవుడిని ప్రపంచముగాని, దాని తాలూకు దుఃఖముగాని అంటదు.
- ఈ దేవునిచేతిలో మాయ ఉంది. మాయ చేతిలో మనం ఉన్నాము.
- ఈ ప్రపంచంలో అత్మంత నీచమైనది, ఎందుకు పనికిరాసిది, మనం అనహ్యంచు తోవలసినది, మనం వెగ్గాట్టుకోవలసినది అహంకారమే ఇది పోకుండా మీరు ఏ లోకాలకు వెళ్లినా దుఃఖం మిమ్మలను పెంటాడుతుంది.
- ఈ భగవంతుడు మనకు ఏ అవకాశమును ప్రసాదించాడో ఆ అవకాశములను

మానవజాతి క్షేమం కోసం ఉపయోగించాలి.

- ఈ శక్తి సహాయం లేకుండా ఏ పని మనం పూర్తిచేయలేదు. ఆశక్తి భగవంతుడిదే. అందువలన మనం కర్తృత్వమును ఎంత తగ్గించుకొంటే అంత మంచిది. కర్తృత్వము నిశ్చేషముగా నశించినవాడికి పునర్జ్వల లేదు, దుఃఖం లేదు.
- ఈ భగవంతుడు మనకు అప్పగించిన పనిని ప్రీతిగా, ప్రేమగా చేసినట్టయితే పునర్జ్వల వేతనవులు నశిస్తాయి.
- ఈ సజ్జనులతో సహవాసం స్వద్గమునకు దాలి చూపిస్తుంది. దుష్టులతో సహవాసం నరకమునకు దాలి చూపిస్తుంది.
- ఆశక్తి, భయము, కోపము తగ్గించుకొని జీవించటం నేర్చుకొంటే శాంతిపూర్వాలతమైన తలంపులు వస్తాయి. మానసిక ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది.
- అనుదినము మన మనస్సును అదుపులో పెట్టుకొని చేసే పని సంతోషంగా చేస్తూ ఉంటే జీవిత లక్ష్మమును నొధించగలము.
- ఈ శరీరక ఆరోగ్యమును, మానసిక ఆరోగ్యమును కాపాడుకొంటూ ఈ రెండింటి సహాయంతో ఈశ్వరదర్శనమును పొందవచ్చును.
- దేహప్రారభమును బట్టే మనం జస్తించే కుటుంబం నిర్ణయించ బడుతుంది. ప్రారబ్ధానుసారం బంధువులు, స్నేహితులు, విరోధులు విర్మడతారు. దేహమును ప్రారబ్ధమునకు వభిలిపెట్టి అమృతత్వమును పొందుటకు ప్రయత్నించవలెను.
- అస్తి మనస్సులోనే ఉన్నాయి. మనస్సు అణిగివిషితే అంతా అణిగివిషితుంది. నిర్వాణ స్థితి లభిస్తుంది.
- నొధనచేసి వ్యాదయం యొక్క లోతులను పెంచుకొన్నవాడిని బాహ్యసంఘటనలు బాధించవు.
- భగవంతుని సంకల్పమే నా సంకల్పము. భగవంతుని ఇష్టమే నా ఇష్టము అని అనుకొనేవాడికి శీషుంగా మనోనాశనం అవుతుంది.
- ఇహమూ భగవంతుడే, పరమూ భగవంతుడే. అంతా భగవంతుడే అనుభావనతో నొధన చేసేవాడికి భగవదనుభవం కలుగుతుంది.
- వేదనకు, రోదనకు ఆశక్తి కారణం. ఆశక్తి నశిస్తే ఇవి రెండూ నశిస్తాయి.
- భగవంతుని మీద భారం వేసి చేతిలో ఉన్న పనిని త్రథగా చేసే మనస్సు చల్లబడుతుంది.
- వేరుభావన నశించినప్పుడు దాని తాలూకు హద్దులు, పరిమితులు నశిస్తాయి, ఆనందం స్ఫురిస్తుంది.

- ఇ వున్నర్వన్నకు కారణం కర్తృత్వబుద్ధి. మానవుడికి కర్తృత్వబుద్ధి స్వరూపము కాదు, స్వభావముకాదు. అది ఒక అలవాటు. భగవంతుడిపట్ల భక్తి భావన పెంచుకొంటే ఈ అలవాటు నుండి విడుదల పొందవచ్చును.
- ఇ ఏ కర్త సఫలం అవ్యాలన్న మానవుని కృషి, దేవుని కృప రెండూ అవసరము.
- ఇ అజ్ఞానము నశించకుండా సంసారబంధం ఉండదు.
- ఇ ఎక్కడైతే భేదబుద్ధి ఉందో అక్కడ మోహం వస్తుంది, భయం వస్తుంది, క్రీధం వస్తుంది. అన్ని అన్నర్థాలకు భేదబుద్ధి కారణం.
- ఇ సాధు పురుషుల సాంగత్యం మంచిది. అందువలన అన్ని విధముల ప్రయత్నం చేసి సాధువులతో సహవాసం పోషించుకోవలేను.
- ఇ భౌతిక సంపద ఎంత ఉన్నా దైవి సంపద లేకపోతే దుఃఖం నుండి విడుదల పొందలేదు.
- ఇ ఏ మానవుడిలో అయితే స్వార్థము, క్రూరత్వము లేదో అట్టి మానవుడి ద్వారా సమాజమునకు మేలు జరుగుతుంది.
- ఇ బ్రాహ్మణీతిని పొందినవాడు మాత్రమే భయం నుండి విడుదలవుతాడు.
- ఇ మినహాయింపులు లేకుండా ఈశ్వరుడికి శరణగతి చేస్తే అన్ని వాంచలు నెరవేరతాయి, చివరకు మోక్షం కూడా వస్తుంది.
- ఇ సుఖపోవాలకి పుణ్యప్రారభము, దుఃఖపోవాలకి పాపప్రారభము ఖర్చు అవుతోంది. ఈ ద్వంద్వములు మనస్సుకే పరమితమై ఉన్నాయి. ప్రారభమును సహనముతో భలించాలి.
- ఇ మన దేహమునకు సుఖప్రారభము వచ్చినప్పుడు గర్వం రాకుండా చూసుకోవాలి. మానవుడి పతనమునకు గర్వమే కారణము.
- ఇ సమాజ పరంగాను, కుటుంబపరంగాను వచ్చే అన్ని కలహములకు అపంభావన మాత్రమే కారణము.
- ఇ శాస్త్ర జ్ఞానముతోపాటు అనుభవ జ్ఞానం కూడా అవసరము. మన అనుభవంలో లేని మాట ఇతరులకు బోధించినా వాలకి బాట విర్భద్రము.
- ఇ దేహగతమైన నేను కూడా ఒక తలంపు మాత్రమే. అయితే అది మూల తలంపు. ఆ తలంపును ఆధారంగా చేసుకొని మిగతా తలంపులు అన్ని వచ్చి పీడిస్తున్నాయి.
- ఇ మనం ప్రయత్నం చేసి పోగిట్లుకోవలసించి దేహగతమైన నేనును మాత్రమే. పోవలసించి పోతే ఉన్నది ఏదో ఉన్నట్లుగా సీకు వ్యక్తమవుతుంది, శాంతి లభిస్తుంది.
- ఇ ఆహార సియముము దేహ ఆరోగ్యమునకు, మానసిక ఆరోగ్యమునకు సహాయపడి

ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని చేకూరుస్తుంది.

- ఈ కర్తవ్యాన్ని ఆశ్రయించిన వాడు బద్ధుడవుతాడు, ఆశ్రయించనివాడు ముక్కుడవుతాడు.
- ఈ ఈశ్వరుడు అంతర్జామిగా ఉన్నాడు. ఆయన మనకు అనుభవంలోనికి రాకుండా మన అంతఃకరణములోని అవగుణాలు అడ్డవస్తున్నాయి.
- మనస్సు ఎంత నిజమో సైన్స్ కూడా అంతే నిజము. సైన్స్ విషయజ్ఞానమే గాని ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం కాదు.
- భోతిక సంపదల పేరు మీద భోగలాలత్వం పెంచుతోకూడదు.
- వి సద్గుస్తువును తెలుసుకోవటానికి నీవు సాధన చెస్తున్నావో అది నీవే అయి ఉన్నావు.
- ఆహారశుద్ధి లేకుండా ఇంద్రియ శుద్ధి రాదు. ఇంద్రియ శుద్ధి లేకుండా చిత్రశుద్ధి రాదు. చిత్రశుద్ధి లేకుండా ధ్యానసిష్ట రాదు. ధ్యానసిష్ట లేకపోతే నీకు ఆత్మనిష్ట రాదు. ఆత్మనిష్ట రాకపోతే నీకు దృష్టం నశించదు. ఎవ్వడైతే ఆత్మనిష్ట వలన దృష్టం నశించిందో అప్పడు ఆత్మే మీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది.
- నీవు ఏదైతే కాదో దానితో కలిసి ఉండటం అహంకృతి. నీవు ఏదైతే అయి ఉన్నావో దానితో కలిసి ఉండటం అహంస్నారణ.
- ప్రపంచములో వి వస్తువులోను సుఖంలేదు. నీ స్వరూపంలోనే సుఖం ఉంది.
- భగవంతుడు మనకు ఇచ్ఛాన అవకాశములను సద్విషియోగం చేసుకొని ఆత్మజ్ఞానమును సముపొందాలి.
- దేహప్రారభమును ఇష్టముతో అనుభవిస్తే ఘ్యదయం యొక్క లోతులు పెరుగుతాయి.
- జ్ఞాన సముపొర్చనకు జ్ఞానమును తెలుసుకోవాలనే ఆకాంక్ష పెట్టుబడి.
- మనస్సు ఎంత నిజమో సైన్స్ కూడా అంతే నిజము. సైన్స్కు మానవజాతిని అనుగ్రహించే శక్తి లేదు. సైన్స్ దేహమును సుఖపెట్టివచ్చగాని మనస్సుకు సిగ్గపూమును ఇవ్వలేదు.
- మానవుడికి తిండి, బట్ట, నీడ అవసరము. తానీ అతని మనస్సును మాత్రం మోహిస్తమును పొందుటయందు నిలబెట్టి ఉంచాలి.
- ఎవరు ఏమంతంలో జన్మించినా, ఎవరు వి గురువును ఆరాధించినా ప్రకృతిని దాటుకపోతే శాంతిని పొందలేరు.
- అకారణ భక్తి జ్ఞానమునకు తల్లి వంటిది.
- ఎవరి ఉపాధి ద్వారా చైతన్యం ఎక్కువగా వ్యక్తమవుతున్నదో వాలని మనం గురువులని, జ్ఞానులని అంటాము.
- మాయ అసిర్ఫచసీయమైనది. దాని ప్రభావం వలన మనకు అసత్సము సత్సముగా,

అనిత్తము నిత్తముగా గోవరస్తున్నది.

- ఈ మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఉన్నదేదో ఉంది, ఉన్నది లేకుండా పోదు. ఉండటమే మానవుని సహజస్థితి. దానిని తెలుసుకొనటమే నిర్వాణస్థితి.
- ఈ శాస్త్రమును చదివి, అర్థం చేసుకొని, ఆచరిస్తే ఆత్మసుఖము అనుభవమవుతుంది.
- ఈ జపధ్యానములు దేహబుధిని పెంచుకోవటానికి కాదు, దేహబుధిని తగ్గించు కోవటానికి అవి ఉద్దేశించబడ్డాయి.
- ఈ ఎవడైతే తనను తాను సంస్కరించుకొంటున్నడో వాడి ద్వారా మాత్రమే లోకమునకు మేలు జరుగుతుంది.
- ఈ జ్ఞాని ఆత్మ విద్ధును బోధించటంతో పోటు అనుగ్రహస్తిన్ని కూడా ప్రసాదిస్తాడు.
- ఈ మనం భగవంతుడిలో నుండి విడిపోవటానికి కారణం మన ఆహంభావన మాత్రమే.
- ఈ మానంగా బోధించటం, కర్తృత్వం లేకుండా పనిచెయ్యటం, బహుజన్మల సాధన చేస్తేనేగాని ఇవి రెండూ సాధ్యం కాదు.
- ఈ మనం ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన పని మల్చిపోకూడదు. ఆ పని ఆత్మజ్ఞాన సముపొర్చనము.
- ఈ మన హృదయంలో ఒక నిజం ఉంది. అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అది మనమై ఉన్నాము. అందువలన మనకు కూడా ఎప్పుడూ ఉండాలని ఉంటుంది.
- ఈ తీవ్రమైన సాధనతో పోటు ఈశ్వర కటాక్షము లేకపోతే పునర్జ్ఞ కారణములైన వాసనలు నశించవు.
- ఈ మన హృదయంలో ఉన్న అమృతత్వము అనుభవైకవేద్యం అయ్యేవరకు మనలను ప్రకృతి గుణములు విడిచిపెట్టవు.
- ఈ వివేకమును ఉపయోగించుకొని లోకము యొక్క ఆకర్షణల నుండి, వ్యామోహముల నుండి విడుదల పాంచినవాడు మాత్రమే అలాకిక స్థితిని పాందుతాడు.
- ఈ ఎవలని చూస్తే నీకు మినహాయింపులు లేసి ప్రేమ కలుగుతోందో ఎవల సమక్షంలో నీకు శాంతి కుదురుతోందో వాలని నీవు గురువుగా పరిగణించవచ్చును.
- ఈ పవిత్రత, వికార్గత లేసివాడు బ్రహ్మమును పాందలేడు.
- ఈ గాఢనిద్రలో సుఖంగా ఉన్నాము కాని ఎరుకలేదు. జాగ్రదావస్థలో ఎరుక ఉన్నది కానీ సుఖంగా లేము. గాఢ నిద్రలోని సుఖం, జాగ్రదావస్థలోని ఎరుక ఈ రెండూ ఒకేసాల మనకు అనుభవైకవేద్యం అయితే మోక్షాన్ని పాందుతాము.
- ఈ జ్ఞానం సుఖం, అజ్ఞానం ద్వారా.

- ఇ ఈశ్వరానుగ్రహం మన మీద వల్మించకవణితే ఆయన మాటలు, చేతలు మనకు అర్థం కావు.
- ఇ ధ్వనినం ఏ ఫలితాన్ని ఇస్తుందో ఆస్తి లేకుండా, స్వార్థం లేకుండా చేసిన పని కూడా అదే ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.
- ఈ లోకాన్ని నియమించేవాడిని ఈశ్వరుడు అని అంటారు. ఈ లోకము ఆయనదే. ఆయనకు తెలియకుండా ఈ లోకంలో ఏ సంఘటన జరుగదు.
- ఇ మాయను మూల ప్రకృతి అని అంటారు. ఏది లేదో అది మాయ. ఏది ఉన్నదో అది సత్త. సత్త మాత్రమే జ్ఞానము. మూల ప్రకృతిని దాటలేని వాడు ఆత్మజ్ఞానమును వాందలేదు. ఆత్మజ్ఞానమును గురించి వినినంత మాత్రంచేత జీవన్నుక్కుడు కాలేదు. ఆత్మజ్ఞానం అనుభవంలోణికి హళ్లినవాడు జీవన్నుక్క స్థితిని సాధిస్తాడు.
- ఇ పుణ్యం సుఖం రూపములోను, వొపం దుఃఖం రూపములోను ఖర్చు అవుతాయి పుణ్యవిషయాలు మనస్సుకు పరిమితమైనవి. అణిగిన మనస్సు కలవాడిని ఈశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తాడు.
- ఇ దేహముతో తాదాత్మ్యం వాందేవాడు బద్దుడవుతాడు. పరమాత్మతో తాదాత్మ్యం వాందేవాడు మనక్కుడవుతాడు.
- ఇ వ్యక్తిభావన తగ్గించుకొనుటవలన ఆత్మభావన పెరుగుతుంది.
- ఇ నాభిని విడిచిపెడితే చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది. నేనును విడిచిపెడితే జ్ఞానం కలుగుతుంది.
- ఇ మన చేతిలో ఉన్న పని ఇష్టంగా, త్రధగా, సమగ్రంగా చేస్తా ఉంటే ఈశ్వరుడు మనలను ఎష్టడు, ఎక్కడ, ఎలా అనుగ్రహించాలో ఆయన చూసుకొంటాడు. ఆయన చేతిలో ఉన్న పనిని మనము జ్ఞాపకం చేయవలసిన అవసరం లేదు.
- ఇ విషయచింతన అజ్ఞానమును పెంచుతుంది. ఆత్మచింతన ఆత్మజ్ఞానమును ప్రసాదిస్తుంది. విషయచింతన వలన రాగ, భయ, క్రోధములు కలుగుచున్నవి. విషయచింతన పరిణామంలో విషంగా మారుతుంది, మాయలో బంధిస్తుంది.
- ఇ ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ఆత్మవిశ్వాసం అవసరం. ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నవాడు పాగద్దలకు వాంగిపాడు, విమర్శలకు క్యంగిపాడు. ఆత్మవిశ్వాసం లేనివాడు జీవితంలో ఏది సాధించలేదు.
- ఇ కర్మఫలమును ఆశ్రయించకుండా కర్మను ఆచలిస్తే భక్తి కలుగుతుంది. భక్తి జ్ఞానసముపర్జనకు సహకరిస్తుంది. జ్ఞానమే అమృతానుభవం.

- ఇ సంసారమునకు కారణం అలవాట్లు, హృదయగుహలో ఉన్న బ్రహ్మమును నిరంతరము న్నిటించుటవలన, ధ్యానించుట వలన అలవాట్లు వేగము నుండి విడుదల పొందవచ్చును.
- ఇ భక్తి అనే పుత్ర సమీపమునకు దురలవాట్లు చేరవు.
- ఇ ప్రాణాయామం మనోనియమమునకు సహకరిస్తుంది. మనస్సును పరిశీలిస్తే అది అణుగుతుంది. అణిగిన మనస్సుకు అంతర్దృష్టి కలుగుతుంది. అంతర్దృష్టి కలిగినవాడికి భౌతిక విషయముల పట్లు, ఆధ్యాత్మిక విషయముల పట్లు అవగాహన పెరుగుతుంది.
- ఇ దేవం మరణించుటకు ఒక రోగం చాలు. వునర్జన్మకు మానవ మానసంలో ఉన్న ఒక బలహీనత చాలు. లోకంలో అనేక ఆకర్షణలు ఉన్నవి. కి ఆకర్షణకు లోబడినా నైతిక విలువలకు దూరమవుతాడు.
- ఇ లోకం మంచిభి కాదు, చెడ్డిభి కాదు. అది మనలో ఉన్న బలహీనతలను చూపించే ఒక అద్దంలాంటేది. కానీ మన బలహీనతలను తొలగించదు. మన బలహీనతలను మనం తొలగించుకొనుటకు చేస్తున్న ప్రయత్నమునే సాధన అని అంటారు. భగవదనుర్ఘాం లేకుండా సాధకుడు సిద్ధుడు కాలేడు. సిద్ధముగా ఉన్న వస్తువును తెలుసుకొన్నవాడిని సిద్ధుడు అని పిలుస్తారు.
- ఇ కామక్రోధములకు దేవాబుధి కారణము. దేవాబుధి నిఖిలిస్తే అవి కాలిబూడిద అవుతాయి. సమాజములో ఉన్న అశాంతికి కామక్రోధముల యొక్క వేగము కారణము. మానవుడికి ప్రధాన శత్రువులుగా ఉన్న ఈ రెండించి నుండి విడుదల పొందితేనేగాని బ్రాహ్మణస్తుతి కలుగదు.
- ఇ సాధ్యమైనంత వరకు మన మనోదేవాములను సక్రమంగా ఉపయోగించుకొని సామాజిక స్పృహ కలిగి ఉంటే పవిత్రులమవుతాము. పవిత్రుడు ఈశ్వరుని కృపకు పొత్తుడుతుండుతాడు.
- ఇ నేర్పు, ఓర్పు, సహానం లేనివాడు భౌతిక విషయమునుగాని, ఆధ్యాత్మిక విషయమును గాని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా గ్రహించలేదు.
- ఇ భగవంతుని పట్లు నివైభూమ భక్తి కలిగినవాడు లోకము యొక్క మోహము నుండి విడుదలపొందుతాడు.
- ఇ వివేకవంతులమై జీవించుటకు మనం అన్ని విధముల ప్రయత్నం చేయాలి. కాలం కలిసివచ్చినప్పుడు ప్రయత్నం ఫలిస్తుంది.

- గ) ఆత్మశాంతి ఎవ్వటికప్పడు నిత్యనూతనంగా ఉంటుంది. అది బాహ్యమైన వస్తువులతోగానీ, సంఘటనలతోగానీ, వ్యక్తులతోగానీ నంబింధం లేకుండా స్వతంత్రముగా ఉంటుంది.
- గ) మోష్టం మన హృదయంలోనే ఉంది. అది మన అనుభవంలోనికి రాకుండా అడ్డవచ్చే సంస్కృతములను తొలగించుకోవాలి. దానినే సాధన అని అంటారు. మానవుడు పొందవలసినబి, పొందదగినబి మోష్టం మాత్రమే, మిగతా విషయములు అన్ని స్ఫుర్తుల్లాములు.
- గ) గాఢనిద్ర నుండి జాగ్రదవస్థలోనికి వచ్చిన పెంటనే మొదట నేను అనే తలంపు వస్తుంది. అది ఉదయంచగానే దానికి ఇతర తలంపులు వస్తాయి. ఆ ఇతర తలంపుల నుండి నేను అనే మొదటి తలంపును వేరువేయాలి. ఎప్పుడైతే వేరు వేసామో అది అంతర్యథం అవ్వటం ప్రారంభమవుతుంది. అంతర్యథమైన వాడికి ఆత్మదర్శనం అవుతుంది.
- గ) నీ హృదయంలో ఒక నిజం ఉంది. దానికి చావు లేదు. అది సుఖ స్వరూపము. బుధ్వలోని దోషముల వలన, విక్షతి గుణముల వలన అది అందటం లేదు. తెలిసినా, తెలియకవియినా అన్ని కాలములలోను, అన్ని అవస్థలలోను అది హృదయంలో తనంతట తానుగా ప్రకాశిస్తానే ఉన్నది. ఎక్కుడైతే మనస్సు, మాట అణిగిందో అక్కడ అది వ్యక్తమవుతుంది.
- గ) సాత్మ్యకబుధ్వని సంపాదించుకోవాలి. సత్కగుణము మోష్ట సుఖమునకు దాల చూపిస్తుంది. సత్కగుణం ఉన్నవాడు హౌచ్చుతగ్గలు లేని జీవితమునకు అలవాటుపడతాడు. సత్కగుణమే నిజమైన సంపద, అదే వెలుగు.
- గ) మనస్స ద్వారాగానీ, వాక్య ద్వారా గానీ, చేత ద్వారా గానీ ఇతరులను హింస పెట్టుకూడదు. హింసా ప్రవృత్తిని త్యజించాలి. మనం ఇతరులకు దిది చేస్తే అదే మనకు తిలిగివస్తుంది.
- గ) సంసార కారణం బయట లేదు. లోపలే ఉన్నది. అది అజ్ఞన రూపంలో ఉన్నది. దానిని తొలగించుకొన్నవాడు సంసారంలోనుండి విడుదల పొందుతాడు.
- గ) భగవంతుడితో అనుబంధం కలిగించే దానిని భక్తి అని అంటారు. భక్తి వలన మనస్స విశాలమవుతుంది. భక్తి ఎంత రహస్యంగా ఉంటి అంత మంచికి. భక్తికి ప్రచారముతో సంబంధం లేదు. భక్తిని జ్ఞానమాత అని అంటారు. భక్తి దురలవాట్ల నుండి విడుదల చేస్తుంది.

- సమాజపరంగా, సంసారపరంగా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉంటే వైరాగ్యం వస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది తాత్కాలికం మాత్రమే. ఏది సత్యము ఏది అసత్యము, ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము అని విభజన చేసుకోవటం వలన నిజమైన వైరాగ్యం ఉదయిస్తుంది. వైరాగ్యం లేకుండా జ్ఞానోదయం కాదు.
- వైరాగ్యం ఉన్న వాడి మానసము ప్రపంచంలో ఏ విషయం మీద వాలడు, మనస్సు కదలడు. వైరాగ్యము కర్త చక్రం నుండి తప్పిస్తుంది, స్వస్థత చేకూరుస్తుంది, ఏకాగ్రత కుదురుతుంది, పవిత్రతకు పునాదిగా ఉంటుంది.
- సూక్షాలబుధి బాహ్యదృష్టిసి పెంచుతుంది. సూక్ష్మబుధి అంతర్దృష్టిసి పెంచుతుంది, హృదయంలో సూక్ష్మతి సూక్ష్మంగా ఉన్న సద్గుస్తువును అనుభవైకవేద్యం చేస్తుంది. బుధి సూక్ష్మత లేకుండా విచారణమార్గంలో అభివృద్ధిసి సాధించలేదు.
- మన తలంపు ద్వారా గానీ, మాటల ద్వారా గానీ, చేత ద్వారా గానీ అహంభావన అనే అగ్నిపశిత్తంలో పడకుండా చూసుకోవాలి.
- చైతన్యమునకు మరొకపేరు హృదయము. హృదయమునుండి మనస్సు ఉదయించి మెదడులో విజ్యంజన్మింది. మనస్సు లేకపోతే దేహం లేదు. దేహం లేకపోతే ప్రపంచం లేదు. అందువలన ప్రపంచ చలిత్త అంతా హృదయంలోనే ముగుస్తుంది.
- పునర్జన్మ హేతువులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ నీవు దైవమునకు మినహాయింపులు లేకుండా శరణాగతి పాంచితే అన్ని దోషములనుండి, బలహీనతల నుండి నిన్న విడుదల చేసి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.
- బుధికి నిజం పట్ల పట్టపాతం ఉంది. అందువలన బుధి నిజమును గ్రహించే వరకు దాని చాపల్యము నుండి విడుదల పాందలేదు.
- రూపముకంటే గుణము గొప్పటి. గుణము కంటే జ్ఞానము గొప్పటి. సక్తి రూపము మీద ఆధారపడి ఉండడు, గుణము మీద, జ్ఞానము మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. జ్ఞానమే మోక్షము.
- మంచి మంచి తోసమే చేయాలి, చేసి మల్చాపశివాలి. మనస్సులో మోయకూడదు. ఘలకాంష ఉండకూడదు. మంచితనము ఆత్మజ్ఞాన సముపార్చనకు ఎంతగానో సహకరిస్తుంది.
- మనం చేసేపని ఈశ్వరానుగ్రహమును సంపాదించి పెట్టాలి. అనుగ్రహం ఎప్పడూ ఉంటుంది. కానీ మనకు అర్థత, యోగ్యత, పవిత్రత లేకుండా దానిని పాందలేదు.
- దైవచిత్రన వలన దైవము మీద ధ్యాన కలుగుతుంది. ధ్యాన వలన ధ్యానము

కుదురుతుంది. ధ్యానం వలన సమాధిస్థితి వస్తుంది. సమాధిస్థితి సాధించిన వాడిని దేవావాసన, లోకవాసన బాధించవు.

- ఈ స్వాధీనమైన ఇంటియములు, మనస్సు కలవాడికి ఉదయించే సుఖశాంతులతో వెళ్లుదగినవి ఈ లోకంలోగాని, పరలోకంలోగాని ఏమీ లేవు.
- భగవంతుడు అంటే ఉండటం. ఉండటం యొక్క స్ఫురుపం జ్ఞానము, ఆనందము. దేవాం మరణించిన తరువాత కూడా మనం ఉంటామని మనకు తెలిస్తే, మరణ భయం ఉండదు. మనం మనంగా ఉండటం నేర్చుకొంటే దేవాం ఉన్నా లేకపోయినా, లోకం కనిపించినా కనిపించక పోయినా శాస్త్రమత శాంతిలో ఉంటాము.
- ఐహికం తప్పించి అన్ని మనో కట్టితములే. నిరంతరము ఐహికమును చింతించటం వలన, మనం చేసే కర్మయందు ఐహికమును దల్చించటం వలన ప్రాప్తిస్థితిని పొందవచ్చును.
- ఎ కామక్రోధములను రాగద్వేషములు అని కూడా అంటారు. ఇవి మన లోపల ఉన్న శత్రువులు. బాహ్యంగా ఉన్న శత్రువులకంటే ఇవి రెండూ మనలను ఎక్కువగా పీడిస్తాయి. వీటి వేగమును తట్టుకోగలిగినవాడే నిజమైన భీరుడు.
- ఎ మార్పు అనేబి లోపలినుంచి రావాలి. అప్పుడే నిజమైన ఆనందం పొందగలము. దైనందిన జీవితంలో మన ప్రవర్తన మీదే మన అభివృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుంది. పని ముఖ్యం కాదు, ఆ పని వెనుక మన ఉద్దేశం ముఖ్యం. దానిని బట్టే పని యొక్క ఘలితం నిర్ణయింపబడుతుంది.
- ఎ మనము త్యాగం చెయ్యవలసినవి మన ఇష్టాలు అయిష్టాలు. ఇవే మన బంధానికి కారణం. బంధంలోంచి భయం వస్తుంది. భయము వల్ల దుఃఖం వస్తుంది. నిజమైన ఆనందం ఇష్టాయిష్టాలు ఓవర్కెమ్ చేసిన వాడికి కలుగుతుంది.
- ఎ జీవితంలో జిల్లాగే ప్రతి సంఘటన, పుట్టుక మరణంతో సహా, అన్ని ముందే నిర్ణయింపబడి ఉంటాయి. కానీ వాటిని ఎలా స్వీకరిస్తాము అనే విషయంలో మనకి ప్రీతమ్ ఉంటుంది. మన జీవితంలో ఏ సంఘటన జిలగినా ప్రశాంతంగా, సమత్వ దృష్టితో, వాజిబీవగా తీసుకోవాలి. ఆ సంఘటన ద్వారా మనలో పవిత్రత పెంచుకోవటానికి, మనము ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిలోనికి రావటానికి ఉపయోగించుకోవాలి.
- ఎ ప్రారభం అనేబి మన పూర్వజన్మలలో చేసుకొన్న దాని ఘలితమే. మన తలంపు, మాట, చేత ఈ మూడింటి విషయంలో ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ పనులు మీ మాటలే కాదు, మీకు వచ్చే ప్రతి తలంపుకి ఏదో ఒక జన్మలో సమాధానం

చెప్పవలసినదే.

- ఈ నా మాటలు వినుట వలన మీ కాలము వ్యధా అయిపోతున్నదని మీరు బాధపడకండి. మీ జీవితములో మధుర ఫుడియలు అంటూ ఉంటే అటి ఇక్కడ మీరు గడుపుతున్న కాలము మాత్రమే.
- ఈ ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా! జ్ఞానములో మీరందరూ సల్వచెట్టులాగా పైపైకి ఎదగాలని, సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్న లైట్ హోసులల్లాగా ఈ సమాజానికి మీరందరూ వెలుగును చూపాలని, గుడిలోనే తివ్వడిని చూస్తున్న మీరందరూ ప్రతి జీవుడిలోనూ శివుడిని చూడాలని నేను హృదయపూర్వకముగా కొరుకుంటున్నాను.
- ఈ ప్రపంచం మంచి కాదు, చెడ్డి కాదు. అద్దం నీ ముఖంలో మచ్చలను ఎలా చూపిస్తుందో, అలాగే ఈ ప్రపంచం నీ మనస్సులో దోషాలని చూసుకోవటానికి అద్దంలా ఉపయోగపడుతుంది. అంతవరకే దాని ప్రయోజనం. ఆ దోషాల నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం మనమే చేసుకోవాలి.
- ఈ నీలో దోషాలని పోగొట్టుకొని నువ్వు పవిత్రుడవు అవ్వటానికి చేసే ప్రయత్నమే నిజమైన విష్ణవం. సమాజంలో వచ్చే గొడవలు పోరాటాలు విష్ణవం కాదు. పవిత్రమైన హృదయం ఉన్నవాడు మాత్రమే సమాజానికి నిజమైన మేలు చెయ్యగలడు.
- ఈ మనము చేసే మంచి పసులు చెడ్డ పసుల వల్ల మన పునర్జ్ఞతలు నిర్ణయింప బడతాయి. అయితే పుణ్యకర్తల వల్ల పుణ్యంతోపాటు మన మనస్సుని భాగుచేసుకొనే మార్గం తేలిక అవుతుంది. చెడ్డ కర్తలు మనని సన్మార్గం నుంచి తప్పించి పెడదాల పట్టిస్తాయి. అయితే ఆత్మజ్ఞానం పాండటానికి మంచిని చెడ్డని కూడా దాటి పెళ్ళపోవాలి.
- ఈ మనస్స విజ్యంభిచే స్థానము ఐరస్స. మనస్స అణిగే స్థానము హృదయం. హృదయములో మనస్సను నిలబెట్టి ఉంచితే అటి కరుగుతుంది, బేదబుట్టి నశిస్తుంది, ఆనందము అనుభవంలోనికి వస్తుంది.
- ఈ మనకు తెలిసినా, తెలియకపోయినా ఈశ్వరుడు మన హృదయంలో ఉన్నాడు. మనస్సను అంతర్మఖపరచి, బుట్టిని శుభ్రచేసి ప్రయత్నం చేస్తే మన హృదయంలో ఉన్న ఈశ్వరుడు మనకు తానుగా వ్యక్తమవుతాడు. ఈశ్వర సింహాత్మారమే జీవితగమ్మము.
- ఈ సాధించవలసినది ఒక్కటి, తానెవరో తెలుసుకోవటమే. ప్రతి మనపికి తప్పని సలగా జీవిత గమ్మం ఉండాలి. దానిని బట్టి జీవించాలి. పవిత్రత అనే ద్వారం ద్వారా మాత్రమే మన జీవిత గమ్మాన్ని చేరుకోగలము.

భక్తుల అనుభవాలు - Last Days

శ్రీ నాన్నగారు దేహయాత్ర చాలించే ముందు, చివలి ముండు నెలలలో ఆయనతో సస్నేహితంగా గడిపి ఆయన సేవలో తలంబి, ఆయన బిష్ట ప్రేమని అనుగ్రహమైని ప్రత్యేకంగా అనుభవించిన భక్తులు వారి అనుభవాలు మనతో పంచుకొని ఆ అనుగ్రహంలో మనకి కూడా భాగం పంచుతున్నారు.

శ్రీ నాన్నగారు గత 3-4 సంవత్సరాలుగా అనారోగ్య సమస్యల వల్ల శాలీరకముగా ఇళ్ళందులకు గులి అవుతున్నారు. పుట్టినరోజు సెప్టెంబరు 23 నాటికే ఆయన దేహం నీరసించి అలసటగా ఉంది. అప్పటికే ఆయన సుస్నేతమైన చర్చంపై వచ్చిన దద్దుర్దవల్ల దురద, మంటలతో బాధపడుతున్నారు. అంత బాధలో కూడా ఒక భక్తుని ఇంటిలో పెళ్ళికి వస్తానని మాట ఇచ్చాననే నెపంతో చివలిసాలిగా దేహంతో పైదరాబాదు భక్తులని అనుగ్రహించటానికి అక్కడికి ప్రయాణం చేసారు.

చర్చవ్యాధికి వైద్యం కోసం భీమవరంలో కొన్ని రోజులు ఉన్నారు. డాక్టరు వ్యాధి తీవ్రంగా ఉంది, విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది అన్నారు. అంత బాధలోనూ భీమవరంలో ఉన్నన్ని రోజులూ భక్తుల కోసం సమయం వెళ్లించారు. భక్తులతో ఉన్నంతసేపుగా నాన్నగాలకి సమయమే తెలియదు! ఆ సమయంలో రామకృష్ణ పరమహంస గులంబి ఎక్కువగా చెప్పేవారు. ఆ సమయంలో ఒక రాత్రి తన భక్తుడిని దగ్గరకు పిలిచి అన్నారు “ఇంక సలపితుంబి, మాకూ సలపడా వయస్సు ఉంది కదా, ఇంకా ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి”. ఆ భక్తుడికి కొన్ని చెయ్యువలసిన పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించారు.

అక్కోబర్ 13వ తేదీన విశాఖపట్టణములోని అవళిలో పస్సిటులులో ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య పరిస్థితిలో శ్రీ నాన్నగాలకి వైద్యం పైరంభించారు. విశాఖపట్టణములోని భక్తుల అభ్యర్థనను మన్మించి వహిస్తిల్ సిమ్మించి ప్రత్యేకమైన వసతులు కల్పించి ప్రత్యేక శ్రద్ధతో గారవంగా చూసారు. 30-40 రోజుల వరకూ నాన్నగారు వహిస్తిలోనే ఉండవలసి వచ్చింది. రుద్రతలు ఒకటి తరువాత ఒకటి వచ్చి ఆయన శలీరాస్తి బాధించాయి. తరువాత ప్రాలగారు అనే భక్తురాలి ఇంటిలో కొద్దిరోజులు ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఆయనంతట ఆయన లేచి కూర్చునే దిపిక కూడా లేదు; అయినా పలపుర్ణానందస్త్వమి చూడటానికి వచ్చారని విని త్రమలేకుండా లేచి కూర్చుని ఆయనతో కొంతసేపు మాట్లాడారు. పలపుర్ణానందస్త్వమి చేపట్టిన కార్మక్రమాలను మెచ్చుకొని శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. కొద్దిరోజులకి జిన్నారు తిలగి వచ్చి చివలి రోజు వరకు తన ఇంటిలో, తన గబిలోనే ఉండి భక్తులకు దర్శనభాగ్యం కలిగించారు.

ఆయనతోపాటు ఆయన సేవ కోసం అక్కడ ఉన్న భక్తులకు అది ఒక తీక్ష్ణమైన

ఆధ్యాత్మికానుభవము; అది అందుకోలేని వేగంతో నాగించి. రామకృష్ణపరమహంస పేరును RK RK అంటూ పదే పదే తలుస్తూ ఆయన రామకృష్ణుడే అయిపోయారు. ఆయన శాలీరకబాధ ద్వారా కూడా అనొముస్తుమైన ఆధ్యాత్మిక బోధ చేసారు. అది ఆయన జీవితం పాండుగునా నాగించిన కరుణాపూర్వాలతమైన బోధామ్యతం కంటే కూడా విలభజించుగా నాగించి.

ఈ ముండు నెలల సమయంలో తెంపులేకుండా మానవాఱి పట్ల ప్రత్యేకంగా ఆయన భక్తుల పట్ల, ఆయన దయ కరుణా ప్రసరిస్తూనే ఉంది. శలీరం పట్ల శాలీరక సుఖం పట్ల ఆయన శ్రద్ధ చూపలేదు. ఒకసారి అక్కడ ఆయనతో సస్విహితంగా ఉన్న భక్తురాలితో అన్నారు “ఎందుకు నేను ఇంతగా బాధలు పడుతున్నాను? ఎవరితోనం?” ఆమెకి అర్థం అయింది నాన్నగారు పడే బాధ ఆయనది కాదు, అది ఆయన భక్తులది. ఎంతోమంది వారికి జీవితంలో వచ్చే కష్టాలు బాధలు తట్టుకోలేక వాటినుంచి ఉపశమనం కలిగించమని నాన్నగాలని వేడుకొంటే వాటస్విలీని స్వికరించి, ఎంతో కరుణతో దేహత్యాగం చేసేముందు ఆ బాధలన్ని భలించారు. మధ్య మధ్యలో ఆ భక్తురాలితో ముందు జిరగబోయే సంఘటనలు ప్రపంగా చెప్పేవారు. ఆమెకి ఆమెతో వాటు నాన్నగాల సేవలో ఉన్న ఇంకొక భక్తుడికి “మీరు నా పని చెయ్యండి, నేను మీ పని చేస్తాను” అని చెప్పారు. ఆ తీవ్రమైన శాలీరక బాధలను చూసి తట్టుకోలేక ఆ భక్తురాలు “నాన్నగారూ భగవంతుడు ఎంత కర్మాంకుడు” అని ఆక్రమిసినే, నాన్నగారు అన్నారు “శలీరం వస్తే దానితో వాటు సఫలింగ్ కూడా వస్తుంది, ఎక్కడైతే దేహం లేదో, ఎక్కడైతే మనస్సు లేదో, అక్కడ నేను ఉన్నాను”.

ఆ భక్తురాలు తన భావాలను ఇలా పంచుకుంచి. “నాన్నగారు నాకు సహానం, ఓహిక, త్మమాగుణాలు నేస్తుంచారు. నాకు దేహధ్యాస తగ్గించి నా హితార్థ ఆయనమైనే సిలిపేటట్టు చేసి, ఇతర విషయాలన్నీ మరచిపోయేలా చేసారు. నాటిందే ఆధారపడి ఉన్నట్టు నటిస్తూ నేను ఆయనే లక్ష్మింగా చేసుకొనేటట్టు చేసారు. అందరికి ఆధారంగా ఉన్న వారికి ఆధారాలు అవసరమా! దేహం విడిచిచేంగా నేస్తుంచవలసినవస్తు పూర్తి చెయ్యటానికి ఇదంతా! ఒకోనించి నా బుద్ధిలని పట్టుకొని “ఎంత బాగా చూసుకొన్నావు అమ్మా నన్ను” అనేవారు. మరి ఆయన ఈ ప్రపంచంలో వేలకు వేల మందిని ఇంకెంత బాగా చూసుకున్నారో కదా! వాళ్ళ భౌతిక అవసరాలే కాదు వాళ్ళ మానసిక ఆధ్యాత్మిక అవసరాలు అభివృద్ధి కూడా చూసుకునేవారు. ఇతర ఆధ్యాత్మిక గురువుల వద్ద ఉన్నట్టుగా, నాన్నగాల దగ్గర ఎటువంటి హద్దులు సిబంధనలు ఉండవు. ఆయన భక్తులను ఎటువంటి క్రతువులు, ప్రయత్నాలు చెయ్యమని చెప్పలేదు. భక్తులకు నాథన పేరుతో ఎటువంటి ప్రయత్నము కష్టము లేకుండా ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించటమే ఆయన ధైయం! అంతటి అద్భుతమైన అంతులేని ప్రేమ, మానవరూపంలో

మన మధ్యకి రావటం అనేది భక్తితీకి ఎంతో దుర్లభంగా దొరికే ఒక అప్పార్థమైన వరం. ఆయన బోధ జీవన ప్రవంతిలా తరతరాలు సాగివచితూ, అందరనీ దుఃఖం నుంచి సుఖానికి నడిపిస్తుంది. ఆయన దేహం ఇంకొక 5 రోజులలో విడుస్తారనగా శాలీరక బాధ తీవ్రమై కనురెపులు కూడా కదహలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఒక్కసాల కళ్ళ తెలిచి “నువ్వు వెళ్లిరా” అన్నారు. మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్లలేను అంటే “నేను 5 రోజులలో వెళ్లివచితాను” అన్నారు. అలాగే డైసెంబర్ 29వ తాలీకున అతి పవిత్రమైన వైకుంఠ వికాదశి రోజున వెళ్లివచియారు. ఆయన నోటిలో తులసిరసం వచిస్తూ ఒకచేతితో ఆయన చేతిని పట్టుతొని ఇంకొక చేతితో ఆయన గుండెల్ని నిమురుతూ ఉండగా శలీరాన్ని నిశ్శబ్దంగా విడిచారు - నాన్నగారు.

నాన్నగాల చివలి రోజులలో ఆయనతో అత్యంత సన్మిహితంగా మెలిగిన ఇంకొక భక్తుడు తన భావాలను ఇలా పంచుకున్నారు. “శ్రీ నాన్నగారు విశాఖపట్టణంలో ఆసుపత్రిలో ఉన్నారని తెలిసి వెళ్తే నాన్నగారు ఒప్పుకుంటారా లేదా అనే సంశయంలో ఉండగా అవసరమైన ఆయంటుమెంటు ఒకటి విశాఖపట్టణంలో దొరకలేదు పంపించమని కబురు వచ్చింది. వెంటనే సంతోషంగా కొన్ని డబ్బులు పట్టుతొని వెళ్లాను. నన్ను చూడగానే ఎన్ని తెచ్చావు అన్నారు. 50 అనగానే చిరునవ్వు నవ్వారు. ఆ సమయంలో నేను పూర్తి చేయువలసిన కొన్ని వ్యక్తి బాధ్యతలు ఆశ్చర్యకరంగా శ్రీ నాన్నగాల అనుగ్రహంతో బాహ్యకారణాల వల్ల వాయిదా పడగా, నాకు ఆయనతో కలిసి ఉండే అవకాశం దొరికింది. ఒక రాత్రి డాక్టర్లు కండిషన్ చాలా క్రిటికల్గా ఉంచి అన్నారు. మేము నాన్నగాలతో ఆ విషయం చెప్పలేదు, కానీ కొట్టినేపటికి కళ్ళ తెలిచి “కంగారు పడవద్దు, నేను వెళ్లివచిపటం లేదు” అని మాతో చెప్పి, డాక్టర్లతో “మీరు ఇంటికి వెళ్లి ప్రశాంతముగా సిద్ధివిండి, రేపు సాయంత్రానికి అన్ని చక్కబడతాయి” అన్నారు. మర్కుడు సాయంత్రం ఒక చర్చావ్యాధి నిప్పుణుడు ఇచ్చిన మందుతో మంత్రం వేసినట్టుగా చర్చబాధ తగ్గింది. మర్కుడు మెడికల్ లిఫెర్స్ ర్స్లు కూడా మామూలుగా వచ్చేసాయి. ఆయన పడే త్రమ తీవ్రమైన బాధ చూడలేక ఒకరోజు బయటికి వచ్చి భగవాన్ పటం ముందు విడ్డాను “ఇన్ని సంపత్తులు ఆయనను ఉపయోగించుకొని ఇప్పుడు ఈ బాధలు పెట్టావు, నువ్వు కర్కుతుడివి. దయుచేసి ఆయనను ఈ శలీరం నుంచి విడుదల చేసి ఆయనకి ఉపశమనం కలిగించు” అని ప్రాణించాను. ఆయన శలీరం నుంచి విడుదల పాందాలని కోరుకుంటూ కొట్టినేపు గడిపాను. శ్రీ నాన్నగారు కళ్ళ తెలిచి “నేనెప్పుడు చనిపచితాను అని అలా అనుకోకూడదు” అన్నారు. అప్పుడు నా తప్ప నాకు తెలిసింది, శ్రీ రఘుణమహర్షులకు నాన్నగాలకి భేదం లేదు అని అర్థం అయ్యింది. విశాఖపట్టణం నుంచి జిన్నారు తిలిగి వచ్చాక కొట్టిరోజులు గాలి వెలుతురు గులించి మొదటి

అంతస్తులో తన కుమారుని ఇంటిలో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో వేల్వారు ఆశ్రమం నుంచి కొందరు భక్తులు, శ్రీ రఘుణమహారాష్ట్ర ల సిష్టులైన శ్రీ పంచసి స్తోమి గురించి ముద్రించిన పుస్తకం తెచ్చారు. పుస్తకం అట్టపైన రఘుణులు పంచసిస్తోమి కలిగి ఉన్న బొమ్మని చూసి చిరునవ్వుతో ప్రేమగా హృదయానికి హత్తుకున్నారు. పంచసిస్తోమే శ్రీ నాన్నగారుగా మళ్ళీ జస్తించారని వేల్వారుస్తోమి చెప్పారని విన్నాను. నాన్నగారు కూడా ప్రసంగాలలో తనకు పూర్వజిత్తులో విరూపాంచ గుహావద్ద భగవాన్తో అనుబంధం ఉండని చెప్పారు. వేల్వారుస్తోమి చెప్పించి నాన్నగారు ఒప్పుకున్నట్టు అనిపించింది. ఒకరోజు నాన్నగారు నన్న పిలిచి నాలుగు వేళ్ళ చూపించి తన గబిలోనే ఉండిపోమన్నారు. అప్పిలేవరకు ఆయనకు ఎదురుగా ఉన్న గబిలో రాత్రిపూట పడుతినే వాడిని. ఆ రోజు నుంచి రాత్రి పగలు ఆయన పక్క నుంచి కదలలేదు. అయిదవ రోజున I love you అన్నారు. తరువాత కిమైందో తెలియదు నాలో ఉన్న శక్తి అంతా హరించిపోయింది. నేను ఇచివరకటిలా ఆయన పనులు కిమీ చెయ్యలేకపోయాను. బయటికి వెళ్ళాలి అనుకోంటే నన్న పిలిచేవారు. భీమవరంలో మా ఇంటికి కొద్దిరోజులు ఉండామని వెళ్లి ఉండలేక తిరిగి వచ్చేసి, చివలి పంచిరోజులు కదలకుండా నాన్నగాల పక్కనే ఉండిపోయాను. నాలా ఆయనతోపాటే ఉన్న భక్తురాలు నాన్నగారు 5 రోజులలో శరీరం వచిలేస్తానని చెప్పారని అన్నారు. ఆ సమయంలో నేను అక్కడ లేను. 5 రోజుల తరువాత తిథి వైకుంఠ కికాదశి అని కూడా ఆవిడ చెప్పారు. పెంటనే మనస్సులో అనుకొన్నాను అదే ఆయన సంకల్పం అయితే అలాగే జరగే! చివలి రోజు మధ్యాహ్నం వరకూ భక్తులు ఆయన దర్శనానికి వస్తూనే వున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో శ్రీ నాన్నగారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఆ సమయంలో అంతకు ముందు ఆయన ముఖములో ఉన్న బాధ మాయమై కాంతివంతంగా మాలంచి. భక్తులు మరియు కుటుంబసభ్యులు గారవంతో ఆయన దివ్యమైన భౌతిక దేహం అదే రోజున మహా చేసారు”.

నాన్నగారు నిశ్శబ్దంగా వెళ్లిపోయారు. మానవాశికి అత్యంత బ్రియమైన, వెలకట్టలేని వరప్రసాదమైన నాన్నగారు పలపూర్ణమైన హౌనములో, వెళ్లిపోతున్నారనే జాడకూడా తెలియకుండా వెళ్లిపోయారు - నిజానికి మనము విడిపోవటం లేదు అని బహుశా మనకి తెలియచెప్పటానికేమో! ఉపిల ఉన్నంతవరకే కాదు, ఆ దేహం లేకపోయినా ఆయనతో అనుబంధం కొనసాగుతునే ఉంటుంది.

We love you nannagaru from the bottom of our hearts!

Silent and Powerful teaching of Sri Nannagaru

శ్రీ నాన్నగారు చివలి శ్వాస వరకు మాటకి భాషకి అందినంతవరకు మనకి జ్ఞానాన్ని

బోధించి అనుగ్రహించారు. ఆయన బోధల ద్వారా జ్ఞాని యొక్క మాటలకి ఉన్న శక్తిని తెలియజేస్తూ ఆ మాటలని పేర్ చేసుకోవటం వలన మనకి వచ్చే ఆనందాన్ని కూడా రుచి చూపిస్తున్నారు. నాన్నగాలికి ప్రతి భక్తుడి తోటి పద్మనీర్ టచ్ ఉండేబి. అందువల్ల ఎవరికి ఏది అవసరమో దానిని అనుగ్రహించేవారు. ప్రతి విషయములోను మన స్థాయికి బిగి మనకి అందేటట్లు చేసేవారు. ఇప్పుడు మనం ఉన్న పరిస్థితిలో సైతంట అండ్ పవర్సుల్ గ్రేస్ అందచేస్తున్నారు. ఆయన భౌతికంగా చూపించిన గ్రేస్ కన్న ఉన్నతమైన స్థితికి, అంటే మనల్ని మన లోపలికి ఇస్కుర్ సైట్‌గా లాగుతున్నారు.

నాన్నగాల దేహం అనుభవించిన బాధలు ఆయనవి కావు. భక్తులు వాళ్ళ బాధలు భలించలేక, అనుభవించే శక్తి లేక, సరణాగతి చెంది ఆయనని వేడుకోవటం వల్ల అవి అన్ని ఆయన స్వీకరించి ఆయన దేహంతో అనుభవించటం భక్తులని అనుగ్రహించటమే. ఈ సంఘటన ద్వారా జ్ఞాని యొక్క దయ అంతులేసిదని మనకి ప్రత్యుషంగా చూపించారు. నాన్నగారు భలించిన బాధలు మానవమాతులుగా మనము భలించగలిగేవి కాదు, అనే ఆలోచన అందల భక్తులలోను ఉదయించింది. అందుకని భక్తుల దుఃఖానికి అంతులేదు. నాన్నగాల దేహం మీద ఉన్న అట్టాచ్ మెంట్ వల్ల (అంటే ఒక జ్ఞాని దేహం మీద ఉన్న ఆట్టాచ్ మెంట్) ఆ దేహం లేనప్పుడు భక్తులు అందలలోనూ ఒక సిరాశాఖావాన్ని కలిగిస్తోంది - అదే పైరాగ్యం. ఆయన దేహం ద్వారా జరుగవలసిన జ్ఞానబోధని పరిపూర్ణం చేసి ఇప్పుడు దేహత్వాగం తరువాత మనలో పైరాగ్యాన్ని కలుగజేసి ఏ జ్ఞానాన్ని అయితే బోధించాలో దానిని మనలో సుస్థిరం చేస్తున్నారు.

ఈ సమయంలో మనము సహానంతో వివేకంతో ఉండాలి. “భగవాన్ శరీరంతో ఉన్న లేకపోయినా నాకేమీ బేధం లేదు” అన్నారు నాన్నగారు. “దేహం ఉన్న లేకపోయినా, భక్తులతో నా అనుబంధం కంటిన్నా అవుతుంది” అని ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం ఉన్న పరిస్థితులలో నాన్నగాలికి భగవాన్తో ఉన్న అనుబంధం లాంటిటి, మనకి నాన్నగాలికి మద్ద కూడా ఉండాలి అని మనందలకి తెలియజేస్తున్నారు. భక్తుల పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమను ఈవిధంగా వ్యక్తం చేసారు - “నా శరీరం మరణించినా, నేను వాలి వ్యాదయాలలో జీవించే ఉంటాను” అన్నారు.

“చెప్పటము కాదు ఇప్పుటమే. ఏ ఒక్కలికి ఇవ్వకపోయినా బాధపడతారు కదా, అందుకని అందలకి ఇచ్చేద్దాం” అని నాన్నగారు ఎప్పడూ అనేవారు. ఆయన దయ అటువంటిటి. ఆయన దయకి పాత్రులము అయినందుకు మనందరముంచి మన వ్యాదయాలని ఆయనకి అల్పద్దాము.

జిస్కారు శ్రీ రమణ కేత్తం

ఫిబ్రవరి 13న మహాశివరాత్రి సందర్భంగా అమలాపురం మాష్టరు
చావలి సూర్యనారాయణమూల్తి గాలిచే మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రపచనము

ముందుమాట

మన ప్రియతమ తండ్రి, ఆరాధ్య దైవము, ఆత్మస్వరూపులు అయిన సద్గురు
శ్రీ నాన్నగారు తన 84వ సంవత్సరములో డిసెంబరు 29, 2017 తేదీన మధ్యాహ్నం
12 గంటలకు, పర్వతినమైన వైకుంఠాదశి రోజున మహాసిరామము
పాంచినారు.

శ్రీ నాన్నగారు తమ చిన్న వయస్సులోనే భగవాన్ శ్రీ రమణమహాల్మి
అనుగ్రహిసికి ఏత్తులై రమణ తత్త్వాన్ని దేశహిదేశములలో ప్రచారం చేయుటకు
తన జీవితాన్ని అంకితం చేసారు. పండిత వామరులకే కాకుండా సాధారణ
గృహిణులకు కూడా అర్థం అయ్యే తేలిక భాషలో రమణతత్త్వాన్ని బోధించి వాలసి
చైతన్యవంతుల్ని చేసారు.

ఆయన బోధలు శ్రవణం చేసి ఆయన సమక్షంలో గడిపిన అనేక
వేలమంచి భీక్షలు సాధన హేరుతో కష్టం లేకుండా అతి తేలికగా అధ్యాత్మిక అబ్బాపుద్ధి
పాంచారు. రమణుని బోధనలే కాకుండా భగవద్గీతాసారాణ్ణి, ఆధిశంకరుల
అధ్యోతసోధని, ఇంకా బుద్ధుడు, రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానందుడు,
పిసుక్కిస్తు, మొహమ్మద్ ప్రవక్త వంటి మహాత్మల బోధలు, విశ్వాత్మ తత్త్వవేత్తల
హృదయాలను విప్పి, పండితులకు వామరులకే కాకుండా తమ వద్దకు వచ్చే
వివిధరకాల భక్తులకు ఉపయోగపడే విధంగా బోధించారు. శ్రీ నాన్నగారు
గృహాస్తులైనప్పటికీ సిరాడంబరముగా, నిర్మలంగా, అతి సాధారణంగా ఆయన
జీవించిన జీవితవిధానమే మనకు మార్గదర్శకం. మన అందల పట్ల శ్రీ నాన్నగారు
చూపిన ప్రేమ, ఆదరణలకి మనం జీవితాంతం కృతజ్ఞులమై ఆయన చూపించిన
మార్గాన్ని అనుసరించి జీవించాలి.

ఆత్మ సీరాజనము

బుద్ధదేవుని భూతదయను పునరుద్ధరింపంగ
పుడమి పై వెలసే శ్రీనాన్న దేవంబునన్
కలిగే రాజూయమ్మ నోముల పంటగా కన్నమాణిక్కముగా
పరమపుణ్ణింబు పండంగ వారలు
పరుగు పరుగున వచ్చు ఆ పరమాత్మ
శ్రీనాన్న చరణంబుల చెంతకున్
సీచ గుణంబు లెల్ల సిర్కూలమైపోవు వాల సుజనగోపై వల్ల
లోచూపు నేర్చును లోకకళ్యాణమునకున్
పరగతిని చూపును పరిపరి విధముల కాపుకాచుచున్
అనవరతమును భక్తులను పయసింపచేయున్
పరమపదమునకు పుష్టకవిమానముపైనన్
అరుదైన భూతదయానిథి సిర్కులుడై ఆత్మసియత
కలవాడు ధర్మతత్త్వర బుట్ట కలిగినవాడు
సృష్టిపై హితముగ సంచరించువాడు
పగలూ, ప్రతీకారాలూ లేక మంచిలో మసలినవారు వావనమూర్తి
పరమాత్మ శ్రీనాన్న సద్గురుదేవునకు
తంత్రీ, తంత్రీ, తంత్రీ ఇధియే నా హాథిక
పూజా సుమ మాల, ఇధియే నా ఆత్మసీరాజనములు.

- సాగీరాజు రామకృష్ణంరాజు, అర్థవరం, సెల్ : 9491968966