

ఓం నమోభగవతే శ్రీరమణాయ

రమణ భాస్కర

నంపుటి : 6

నంచిక : 12

పుష్టం : 36-38

5-6-2001

RAMANA BHASKARA TELUGU SPIRITUAL FORTNIGHT MAGAZINE

PAGES : 12

VOL : 6

ISSUE : 12

EDITOR
P.S. RAMA RAJU

EDITING
P.H.V. SATYAVATHI
(HYMA)

SUBSCRIPTION

Yearly : **Rs. 140/-**

Each Copy : **Rs. 10/-**

ADDRESS

RAMANA BHASKARA

SRI RAMANAKSHETRAM
JINNURU - 534 265
W.G.Dt., A.P.

PUBLISHER

P.S. RAMARAJU
LAKSHMI MODERN RICE MILL
ULLAMPARRU - PALAKOL
8814 - 24589, 24689

PRINTER

SHIRAM GRAPHICS
BANK STREET - PALAKOL
8814 - 22438, 24278

పాఠక్

అది చీకటి రాత్రి. కొంతమంది కలసి నర్జుపురం నుంచి అంతర్వేషికి పడవమీద గోదావరిలో వెళ్లాలని నిశ్చయించుకున్నారు. కడువునిండా తిని, సారా అధిక మొత్తంలో తీసుకొని, పడవలో కూర్చొని, తెడ్డు వెయ్యటం మొదలుపెట్టారు. అరుపులు, కేకలతో మనం అంతర్వేషికి వచ్చేస్తున్నాం, వచ్చేస్తున్నాం అని అనుకుంటున్నారు. తెడ్డు మట్టుకి చాలా బలంగా వేస్తున్నారు. సుష్మగా తిన్నమూలాన, తాగినమూలాన, తెడ్డువేసి శ్రీమహాప్రామూలాన, వారందలికి నిర్దృకమ్మి, సుఖంగా పడుకొన్నారు. ఇంతట్లో తెల్లవాలంచి. లేచి చూచేటప్పటికి, సుఖంగా పడుకొన్నారు. వారు ఎక్కడబయలుదేరారో, ఆ నర్జుపురం గోదావరి గట్టువద్దే ఉన్నారు. ఎక్కడ లోపం జలగించి, మనం ఇంత కప్పవడి రాత్రంతా తెడ్డువేసి ప్రయాణము చేసినా మనం ఎక్కడ బయలుదేరామో, అక్కడే ఉన్నాము. ఒక్కఅంగుళం కూడా కదలలేదు అని బాధపడి, దానికి కారణం గులంచి, విచారణ మొదలుపెట్టారు. తీరా చూస్తే, చిన్న తప్పవల్ల అలా జలగించి. అది ఏమిటంటే, పడవ తాడుతో ఒడ్డున ఉన్న ఒకస్తుంభానికి కట్టివేయబడిఉన్నది. దాని ముడి విషటం వీరు తాగిన మైకంలో మరిచారు.

అట్లే మన జీవితనావ, సంసారమనే నదిలో ఉండి మనసనే తాడుతో దేహం అనే స్తంభానికి ముడివేయబడిఉన్నది. మనముకూడా అజ్ఞానాంధకారంలో, విషయాకర్షణ మత్తులో ఉండి, అహంభావం అనే చిజ్ఞడ గ్రంథిని విచారణ చేయకుండా, “నేను దేహమును” అనే తాదాత్మాన్ని ఏమాత్రం శోధించకుండా ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ఒక్కఅడుగుకూడా ముందుకు వెయ్యలేము. అహంభావాన్ని జాగ్రత్తగా అట్టేపెట్టుకొని చేసే సాధనలన్నీ నిరర్థకము. అందుచేత నిజవిచారణతోనే సాధన మొదలౌతుంది. లేకపోతే ఎక్కడవేసిన గొంగళ అక్కడే.

ఈ సంచికలో.....

సంఖ్యల శ్రీ నాన్నగాం లభ్యగ్రహ భాషణములు

23-01-2001 ఆకివీడు	2
08-02-2001 కేశవరం	6
04-04-2001 చింతపల్లి	9

★

హృదయంలో ఉన్న బ్రహ్మము స్నేహించక పోవటానికి కారణం మనలో దోషములే
సద్గురు శ్రీ నాన్నగాల అనుగ్రహభావములు, 23-1-2001, ఆకివీడు

ప్రియమైన ఆత్మబింధువుల్లారా,

బ్రహ్మం మన హృదయంలో ఉంది, అదే అంతటా వ్యాపించి ఉంది. బ్రహ్మమే సత్కము. సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఈ స్పృష్టిఉన్న లేకపోయినా, శరీరాలుఉన్న లేకపోయినా ఎప్పుడూ చెదరకుండా, కదలకుండా తనంతట తానుగా ఉండేది సత్కం. మనం మాటల్లాడుకొనే మాటలు వ్యవహరిక సత్కములు. సత్కం అంటే బ్రహ్మమే. దేవతలకు, అవతార పురుషులకు, జ్ఞానులకు, ఈ స్పృష్టికంతాకూడా సత్కినిచేచి అదే. దాని అనుగ్రహం వలననే మనకు సత్కి కలుగుతుంది. మనం ఎన్ని ప్రవచనాలు శ్రవణం చేసినా, ఎన్ని సదులలో మునిగినా, ఎన్ని పుణ్యాశ్చేతాలు దల్చించినా సత్కం మన హృదయంలోనే ఉంది అనే నిశ్చయం ఈనాటికి కూడా మనకు కలగటం లేదు. ఇది మాయయొక్క ప్రభావము. బ్రహ్మం మన హృదయంలోనే ఉంది అనేది శాస్త్రవాక్యం, మహాల్మివాక్యం. అది నూటికి నూరుపాశ్చ సత్కం. మనకు తెలిసినా, తెలియకపోయినా బ్రహ్మం మన హృదయంలోనే ఉంది. కాని అది మనకు గోచరమవ్వటం లేదు. దానికి మనలోఉన్న దోషములు, బలహీనతలు కారణం. మనలో ఉన్న బలహీనతలు మనలను ఎంతదూరం తీసుకొనివెళ్ళాయి అంటే హృదయంలోఉన్న బ్రహ్మం ఉంది అనే గుర్తిపుకూడా రాకుండా చేస్తున్నాయి. అంటే జీవుడు ఎంత పతనమయ్యాడో చూడండి. జీవుడిలోఉన్న దోషాలు వాడి మనస్సును బాహ్యముఖం చేస్తున్నాయి, లోపల బ్రహ్మం ఉంది అనే గుర్తిపు జీవుడికి రావటంలేదు. రషోగుణం ఉన్నవారు, తమోగుణం ఉన్నవారు ఎంతసేపు ఏదో బరువుమోస్తూ ఉంటారు. వారికి ధనంఉన్న లేకపోయినా, చదువుఉన్న లేకపోయినా మనస్సుతో ఏదో కల్పించుకొని ఆ బరువు మోస్తూ ఉంటారు. చనిపోయే వరకు వారికి బరువు వోయటమే ఏని. మనం సత్కగుణాన్ని ఆశ్రయించాలి. సత్కగుణాన్ని ఆశ్రయించినవాడికి సత్కాన్మేషణ చేయాలనే బుద్ధి కలుగుతుంది.

జ్ఞానధనాన్ని సంపాదించుకో మిగిలినవస్తు సమానము అని భగవాన్ చెపుతూఉంటే ఒక ప్లీడరుగారు భగవాన్నను అడిగారు. ఎవరైనా తిండిలేకుండా బాధపడుతున్నారు అనుకోండి వారికి సహాయం చేయ్యాలి కదా, అంతేగాని ఇది అంతా స్వాప్న సమానము అనుకొని ఏమి చేయకుండా ఉండటం న్నాయమా అన్నారు. అప్పుడు భగవాన్ ప్లీడరుగాలతో నేను చెప్పేది అదికాదు, సరిగా అర్థం చేసుకో. వాడికి అన్నంపెట్టవద్దు అని నేను చెప్పటం లేదు. నీకు నిజం తెలిసినప్పుడు వాడు ఆకలితో బాధపడేవాడికి అన్నంపెట్టవద్దు అని నేను చెప్పటం లేదు. దేహం ప్రారభమును బట్టి నడుస్తుంది. దేహాన్ని ప్రారభానికి విడిచిపెట్టు. దేహంతోఉన్న తాదాప్యం వదిలించుకోవటానికి ప్రయత్నం

చేస్తూ ఉంటే లోపలున్న సత్కం తజుక్కున మొరుస్తుంది. పూర్వజన్మలో సత్కర్మ చేసిఉంటేగాని, పూర్వజన్మ పుణ్యఫలం ఉంటేగాని నీకు లోచూపు కలుగదు. నీకు లోచూపు కలుగుతూ ఉంటే శాస్త్రముతో నీకు పసివిముంది అన్నారు మహార్షి. నీ హృదయంలో ఉన్న సత్కాన్ని గోచరింపచేసుకోవటమే ప్రపంచంలోఉన్న అన్ని మతముల సారము. సత్కాన్ని అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొంటే నీవు స్వేచ్ఛను పొందుతావు, సంసారచక్తంలోనుండి విడుదల పొందుతావు. ఒక కులానికి, ఒక మతానికి పరిమితమైన మనిషికి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి రాదు. లోపలున్న సత్కం ఎవరిని అనుగ్రహిస్తే అది వాలికి తెలియబడుతుందిగాని అడిగినవాలికి అందరికి అది తెలియబడదు. ప్రతీ మనిషి నేను బుద్ధిమంతుడను అనుకొంటాడు. నువ్వు అనుకొంటే సరిపోదు లోపలున్న సత్కం నీవు బుద్ధిమంతుడివి అని అనుకోవాలి. నేను మంచివాడిని అనుకొనేవాడు ఎవడూ మంచివాడు కాదు. ఎందుచేతనంలో నిజమైన మంచివాడికి వాడిలో మంచితనం ఉన్నట్లుకూడా వాడికి తెలియదు, నేను మంచివాడిని అని వాడు అనుకోదు.

కొంతమంది జరిగిపోయిన గొడవలు అన్ని తలపెట్టుకొని కాలాన్ని పాడుచేసుకొంటారు. కొంతమంది వాలికి ఇప్పుడు కష్టం లేకపోయినా ఏదో కష్టం వస్తుంది అని ఉఖించుకొంటూ కాలాన్ని పాడుచేసుకొంటారు. సాధకుడికి అదీ పసికిరాదు, ఇదీ పసికిరాదు. చేతిలోఉన్న కాలాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. నీ హృదయంలోఉన్న బ్రహ్మం తప్పించి అన్ని నీ మనస్సుయొక్క కల్పితములే. నీ హృదయంలోఉన్న బ్రహ్మం సత్కాలకు సత్కం Reality of Realities. దేవుళ్ళ అందరూ సత్కం అనుకొంటున్నారు ఆ దేవుళ్ళందరికి ఆధారంగా ఉన్నది నీ హృదయంలో ఉన్న బ్రహ్మమే. దానికి బంధం లేదు. దానితో నీకు తాదాప్సంవస్తే నీవుకూడా బంధంలేని స్థితికి వెళ్తావు. సూర్యుడికి వెలుతురును ఇచ్చే శక్తి ఇచ్చేది బ్రహ్మమే. సూర్యుడు చీకటిని చూడలేదు. కాని నీలోపల ఉన్న బ్రహ్మం చీకటినికూడా చూడగలదు. దేనివలన గాలి హిస్తోండో, దేనివలన సూర్యుడు వెలుతురును ఇస్తున్నాడో, దేనివలన చంద్రుడు చల్లదనాన్ని ఇస్తున్నాడో వాడిని పట్టుకో, ఆ శక్తిని పట్టుకో. వాడు ఎక్కుడో ఉన్నాడు అనుకొంటున్నావేమో వాడు నీ హృదయంలోనే ఉన్నాడు. బ్రహ్మం అనుభవంలోనికి వచ్చినప్పుడు దానిని ఎంజాయ్ చేయటానికి నేను ఉండాలికదా అంటారు కొంతమంది. ద్వైత సిద్ధాంతం ఇక్కడే ఉంది. జీవుడు ఉండాలి కదా ఎంజాయ్ చేయటానికి, జీవుడు లేకపోతే ఎవడు ఎంజాయ్ చేస్తాడు అని వాలి ఉద్దేశం. బాహ్యంగా ఎంజాయ్ చేయటానికి అలవాటుపడిపోయి ఇటువంటి సందేహాలు వస్తాయి. బ్రహ్మముభవం కలిగినప్పుడు దానిని అదే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది అక్కడ జీవుడితో పసిలేదు. ద్వైతాన్ని అతిక్రమించాలంటే పూర్వజన్మల పుణ్యబలం ఉంటేగాని అది సాధ్యంకాదు. నీవు వేలాది జన్మలలో సత్కర్మ చేసిఉంటేగాని అద్వైతస్థితి నీ చేతికి అందదు. ద్వైతం గురించి, అద్వైతం గురించి భగవాన్ చాలా అందంగా చెప్పారు. నీవు కానిదానితో తాదాప్సం పాంచితే అది ద్వైతం, నీవు ఏదైతే అవునో దానితో తాబాప్సం పాంచితే అది అద్వైతం. దేహం చనిపోయినప్పుడు నేను చనిపోతున్నాను అనుకొనేవాడు జీవుడు. ఎందుచేతనంలో వాడు రఘు భాస్కర

దేహానికి పరిమితమై ఉన్నాడు. అటువంటి పరిమితులు నీ హృదయంలో ఉన్న సత్కానికి లేవు. దాని స్వరూపమే సుఖం, దాని స్వరూపమే ఆనందం, దాని స్వరూపమే శాంతి. అది దొరికేవరకూ సుఖంకోసం, శాంతికోసం, ఆనందంకోసం బజారులో వెళ్ళిక్కింటూనే ఉంటావు. నిజమైన సుఖం నీ హృదయంలోనే ఉంది. బజారులో నీవు ఏదైనా సుఖాన్ని అనుభవించినా రెట్టింపు దుఃఖం దాని వెనకాలే నీకు వచ్చేస్తుంది. అందువలన బహుజాగ్రత్తగా ఉండాలి.

బ్రహ్మం నీ హృదయంలోనే ఉంది. నీకు ఎఱుకపడటానికి సదా సిద్ధంగా ఉంది. తోసివెయ్యిండి, తోసి వెయ్యిండి జన్మజన్మలనుండి మోసుకొని వన్నున్న వాసనలను, సంస్కారములను తోసివెయ్యిండి. అప్పుడు హృదయంలో ఉన్న వస్తువు తశుక్కున మెరుస్తుంది. వాసనలు బరువైన దుంగలలాగ ఉంటాయి. కేవలము నీ ప్రయత్నమువలన వాటిని గెంటలేవు. గురువు అనుగ్రహం లేకపోతే వాటిని మిారు కదపలేరు. మిారు ప్రయత్నం చేయండి ఎప్పుడో గురువు అనుగ్రహం వస్తుంది, వాటిని బయటకు గెంటివేస్తుంది. అయితే గురువు అనుగ్రహానికి పొత్తులయ్యే పసిచెయ్యిండి. నీకు కనిపించి వెళ్ళిపోయే దేవుడు కావాలా, 24 గంటలు నీకూడా ఉండే దేవుడు కావాలా అనేవారు భగవాన్. నీ శరీరం ఉన్న లేకపోయినా, ఈ లోకం కనిపించినా కనిపించకపోయినా, నీ బంధువులు, స్నేహితులు నిన్ను విడిచివెళ్ళిపోయినా ఎప్పుడూ సర్వకాల సర్వావస్థలలో నీకూడా ఉండేబి బ్రహ్మమే. అది ఎప్పుడూ నిన్ను విడిచిపెట్టదు. విడిచిపెట్టటం ఏమిటి అది నీవై ఉన్నావు. దానికంటే నీవు వేరుగాలేవు. నేను దానికంటే వేరుగా ఉన్నాను అనే భావన, అనే తలంపు విడిచిపెట్టటమే నీ సాధనయొక్క లక్ష్మం. నీ లోపలున్న సత్కారమైన ప్రత్యుత్సువుకు దేహంతో అణుమాత్రంకూడా సంబంధం లేదు. సత్కారమైన తాలుక ఎఱుక జీవం, అదే అమృతస్థితిని కలుగజేస్తుంది. దాని తాలుక మరుపు మరణం రెండూ చెపుతున్నారు, బలవంతం చేయటం లేదు. దేనిని పట్టుకొంటావో నీవే నిర్ణయించుకో.

ప్రపంచంలో ఏ రంగంలో అయినా ఒక మేధావిని తీసుకొని నీవు ఎవరో నీకు తెలుసా అని అడగండి. వాడు తలకాయ వంచుకోవలసిందే. వాడు ఎవడో వాడికి తెలియదు. ఈ విద్యలు అస్తీకూడా మన పాట్ట ఎంత నిజమో అవికూడా అంతే నిజం. విద్యలన్నింటికి రాజు ఆత్మవిద్య అని భగవంతుడు గీతలో చెప్పాడు. ఏ విద్యను నేర్చుకోవటం వలన నీవు ఎవరో నీకు తెలుస్తుందో అదే ఆత్మవిద్య. నీ హృదయంలో ఉన్న వస్తువును ప్రత్యక్షముగా నీ చేతికి పట్టి ఇచ్చేదే నిజమైన విద్య. అదే ఆత్మవిద్య. బ్రహ్మంను తెలుసుకోవటం అంటే బ్రహ్మంగా ఉండటమే. ఆ బ్రహ్మం ఎవరు? మిారు గుడికివెళ్ళ ఏ దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నారో ఆ దేవుడికి దేవుడు. దేవుళ్ళందలకి దేవుడు అయిన వాడిని మిా హృదయంలో పెట్టుకొని గుడులచుట్టా, గోపురాలుచుట్టా, నదులచుట్టా తిరుగుచున్నారు. మనం ఏదైతే కాదో దానిని లోజూ జ్ఞాపకం పెట్టుకొంటున్నాము. వివేకాన్ని పెంచుకోవటం మానివేసి అవివేకాన్ని పెంచుకొంటున్నాము, జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవటం మానివేసి అజ్ఞానాన్ని పెంచుకొంటున్నాము. ఎదైతే అవునో దానిని పూర్తిగా మర్మిపోతున్నాము. దానికి సంబంధించిన ఎరుక మనకు లేదు. నీవుకాని దానిని

విడిచిపెడితేగని నీవు ఎవరో నీకు తెలియదు. కాని దానితో నీకు ఉన్నతాదాష్టాన్ని వైరాగ్యంలే గొడ్డలితో నలకితేగని ఆ తాదాష్టం పోదు. నీవు గృహస్థ ధర్మంలో ఉన్నప్పడు నీ డ్యూటీ ఏదో నువ్వు చెయ్యి అంతపరకే. మనందరము ఒకరోజు పుట్టలేదు, అందరం ఒకరోజు చనిపోము. భగవంతుడు మనకు ఇచ్ఛిన పనిని నిర్మలంగా చేసుకొని వెళ్ళాపోవాలి. నీవు విదైతే కాదో దానిని నీవు జ్ఞాపకం పెట్టుకొన్నా అది అవ్వవు. నీవు విదైతే అవునో దానిని సదా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవటం వలన అది నీవు కాబట్టి అది అవుతావు. నీవు కానిదానితో తాదాష్టం పాందుతున్నంత కాలం నీకు చీకటిలోకాలు తప్పవు. విషయజ్ఞానం అంతా సాపేక్షిక జ్ఞానం. అది స్వతంత్రమైనది కాదు. ఈ విషయాలను సేకరించే మనస్సు ఎంత నిజమో అభికూడా అంతే నిజం. విదైతే ఉండో దానిని పట్టిఇచ్చేది ఆత్మజ్ఞానం.

దేహం స్తుతానానికి వెళ్ళేలోపు అనేక చేదు అనుభవాలు, అనేక తియ్యటి అనుభవాలు రావచ్చు. వస్తే రానియ్య. ప్రారభంలో ఉన్నప్పడు నీవు వద్దాన్నా ఆగవు. చేదు అనుభవాలను, తీపి అనుభవాలను రాకుండా నీవు ఆపలేవు, వాటిచేతికి దొరకకుండా చేసుకోగలివు. ఈ అనుభవాలు అన్ని దేహంతో తాదాష్టం పాందే నేనుకే. ఆ దేహంతో తాదాష్టం తెగిపోయింది అనుకో చేదుఅనుభవాలు వచ్చినా, తీపిఅనుభవాలు వచ్చినా నీకు ఏమీ అనిపించడు, నీకు హెచ్చుతగ్గులు రావు. ప్రపంచంలో సుఖాలు, దుఃఖాలు అన్ని నీకు వచ్చినా నీకు దేహంతో తాదాష్టం లేకపోతే అవి నిన్న ఏమీ చెయ్యలేవు. అగ్నిహంత్రుడిలో ఉన్న కాల్చేశక్తిని బ్రహ్మం తీసేసుకొంటే అగ్నిహంత్రుడు వలన ఏమీ అవ్వదు. అలాగే దేహంతో ఉన్న తాదాష్టం నీకు పోతే ప్రపంచంలో ఉన్న కష్టాలు అన్ని నీకు వచ్చినా వాటివలన నీకు ఏమీ నష్టం లేదు, వాటివలన నీ మనస్సుకు ఆందోళన రాదు. ప్రపంచంలో ఉన్న కష్టాలు అన్ని నీకు వస్తే రానియ్య అందులో ఏమిలేదు అది అంతా Dust. ఆ కష్టానికి నీవు ప్రాణం పోస్తున్నావు కాబట్టి కష్టం కీంద నీకు అనిపిస్తోంది. నీకు దేహబుద్ధిలేనప్పడు ఎన్నికష్టాలు వచ్చినా నీకు ఏమీ అనిపించడు, నీవు గంభీరంగా ఉంటావు, లోతుగా ఉంటావు. నీకు ఏదో జ్ఞాపకాలు కావాలి. నీ మనస్సుకు ఏదో సపోర్టు కావాలి. అందుచేత అనాత్మ విషయాలను జ్ఞాపకం పెట్టుకొనేబడులు చైతన్యానికి, ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞాపకాలతో జీవించు. నీ మనస్సుతో అరుణాచలాన్ని పట్టుకో. నీ చేతులతో పని చేసుకో. నీవు ఏ పనిచేస్తున్నా నీ లోపలఉన్న అరుణాచలానికి సంబంధించిన ఎరుక విడిచిపెట్టవద్దు. అజాగ్రత్త పనికిరాదు. నిరంతరం భగవంతుని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవటం వలన నీవు యోగీవి అవుతావు. భగవంతుడు నీకు ఆత్మగా వ్యక్తమవుతాడు. జ్ఞాపకమే చాలు. భగవంతుని జ్ఞాపకం మర్మాపోతే అనాత్మ విషయాలు వచ్చేస్తాయి. అక్కడనుండి బంధం ప్రారంభమవుతుంది. దైవధ్యానం విడిచిపెట్టకు, గురుస్తురణ విడిచిపెట్టకు. అత్రద్ద పనికిరాదు, సాములతనం పనికిరాదు.

మనుషులూదాన్ని మనులూ అనుకోంటున్న మూలాన్, ప్రాదుర్భుగుహలోనికి
ప్రవేశించలేకపోవున్నాము

సద్గురు శ్రీ నాన్నగాల అనుగ్రహభావమయిలు, 8-2-2001, కేశవరం
ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

శరీరం మరణించటం వలన ఎవరికి జ్ఞానం రాదు. శరీరం మరణించటానికి మనం ఏమీ సాధన చేయసక్కరలేదు, ఏదో ఒకరోజు మరణిస్తుంది. శరీరం మరణించకముందే ఎవడి మనస్సు అయితే మరణించిందో వాడికి హృదయంలో ఉన్న సత్యం తెలుస్తుంది. అహంభావన లేకుండా మనిషి ఉండడు. అహంభావన ఉంటే మనిషి, అహంభావనపోతే మహర్షి. మనం అహంభావనను తొలగించుకోవాలి. మనం పూజచేసినా, యజ్ఞించేసినా, ఏ సాధనచేసినా మనం తొలగించుకోవలసింది ఏమిటి అనే దానిని మర్మాపేశుాడదు. ఇప్పుడు మనం కేశవరం వచ్చాము. బంధువుల ఇంటికి వెళ్లవచ్చు, స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్లవచ్చు కాని ఇక్కడకు వచ్చిన పని మర్మాపేశుాడదు. మనం ఇక్కడకు సత్యంగసమావేశానికి వచ్చాము అది మర్మాపేశుాడదు. అలాగే మనం ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన పని ఏమిటి? ఏది సాధించాలి అనేది మర్మాపేశుాడదు. దేహప్రారభంలో ధనం, చదువు, యశస్వి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి కాని మనం ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన పని మర్మాపేశుాడదు. నీవు ఎక్కడున్నా అహంభావనను తొలగించుకోకపోతే జననమరణచక్రంలోనుండి బయటకు రాలేవు. అన్ని మతముల సారము ఒక్కటి. కాని ఒకమతానికి ఇంకోమతానికి, ఒకమనిషికి ఇంకోమనిషికి మధ్య పేదీలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఈ పేదీలు స్ఫ్యోంచేది స్వార్థపరులు. స్వార్థం ఉన్నవాడికి పరమార్థం అందదు.

మనం ఏ పనిచేసినా యాంత్రికంగా చేయకూడదు, అత్యద్ధ పనికిరాదు. ఈవ్వరానుగ్రహం పాందటానికి తగిన అర్థత, యొగ్గత సంపాదించే మాటలు మాట్లాడాలి. ఈవ్వరానుగ్రహం పాందటానికి అనుకూలమైన పనులు చేయాలి. అప్పుడు వర్షం కులిసినప్పుడు భూమి ఎలా తడుస్తుందో అలాగ భగవంతుడు ఆయన అనుగ్రహంతో మనలను తడుపుతాడు. మిటు యొగ్గత, అర్థత ఉన్న మిటు ఉన్నట్లు కొంతమంది అంగీకరించరు దీనికి అనూయ కారణం అందుచేత మిటు అనూయ వంక చూడకూడదు. పెద్దలు సదాచారంగా బ్రతకమని చెప్పుతారు అంటే చెడు చూడవలసివచ్చినప్పుడు గుడ్డివాడిగా బ్రతుకు, చెడు మాట్లాడవలసివచ్చినప్పుడు మూగవాడిగా బ్రతుకు, ఎవరైనా ఇతరుల గురించి చెడు చెప్పేటప్పుడు చెవిటివాడుగా బ్రతుకు. ఇలా సదాచారంగా బ్రతికితే ఇంద్రియాలు అణుగుతాయి, మనస్సు అణుగుతుంది, నీకు అంతర్దృష్టి కలుగుతుంది. అంతర్దృష్టి కలిగితేనేగాని

ఆత్మానుభవం పొందలేము. కుండలో అన్నంకొన్నా పైన మూకెడి ఉంటే లోపల ఉన్న అన్నం కనబడదు. అలాగే మన వ్యదయంలో అమృతశ్శం ఉంది కానీ పైన మూకెడిలాగ అహంభావన ఉంది. దానిని తీయాలంటే తీయలేకపోసున్నాము ఎందుచేతనంలే ఆ మూకెడి మనకు బంగారంలాగ కనిపిస్తోంది అందుపలన దానిని మనం బయటకు గెంటలేకపోసున్నాము అని ఒక ఉపనిషత్తో చెప్పాడు. నేను మా అందఱి వ్యదయపూర్వకంగా ప్రేమస్తున్నాను అనుకోండి, ప్రేమించటంలో నాకు స్వార్థం లేదు అనుకోండి, మా అందఱిప్పటి నాకు ఆప్యాయత ఉంది అనుకోండి, అది కపటంకాదు అనుకోండి నేను ఏద్ద సాధనలు చేయసక్కరేదు నా మనస్సు అణిగిపోతుంది, వ్యదయగుపూర్వోపడిపోతుంది. మనం తొచ్చి చట్టాల నేర్చుకోవాలి. మనం ఎన్ని పూజలు, జపాలు చేసినా ఆడంబరంగా జీవ్సే ఏమి శ్రయోజనం లేదు, అహంభావన పెలిగిపోతుంది. మనం పూజలు చేయకపోయినా ఆడొఱిరం లేకుండా జీవ్సే అహంభావన తగ్గిపోతుంది. నీ వ్యదయంలో సత్యమస్తువు ఉంది. కానీ దేవభామానం పలన, జీవలక్ష్మాల పలన వస్తువులోపల ఎంత ప్రత్యుభ్యముగా ఉన్నప్పటికి, ఉన్నట్లు మనకు అవగాహన కావటంలేదు. గురువు ఆ వస్తువును తెచ్చికప్పాడు. అది నీ వ్యదయంలోనే ఉంది. ఏ దేవభామానం పలన, జీవలక్ష్మాల పలన ఆ వస్తువు నీకు వ్యక్తం కావటం లేదో ఆ గుణాలను తొలగించటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు వాడు గురువు.

నీ వ్యదయంలో ఉన్న వస్తువు చాలా సీంపుర్గా ఉంది. కానీ అది కాంప్లీకెటింగ్గా ఉంది అని నీవు ఉపాంచుకొంటున్నావు. నీ ఉపా లోపలున్న వస్తువు నీకు తెలియకుండా అడ్యుపన్నోంది. ఎవరో ఇతరులు అడ్యువస్తున్నారని నీవు అనుకొంటున్నావు. ఇలా ఎన్నో డస్ట్రిలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మన బుద్ధి నిజంకానిధానిని నిజం అని నమ్మిమంది, అందోళనకు గురిఅపుతుంది. దానిని పదిలివేస్తుంది. మరల ఇంకో అనిఖాన్ని పట్టుకొంటుంది. మరల దానిని పదిలేస్తుంది. ఎప్పుడు చూసినా అశాంతి, అందోళన, పారిణాం. ఇలా ఎన్నో డస్ట్రిలు జరిగిపోతాయి. ఎప్పుడో గురువుఅనుగ్రహం పలన బుద్ధికి దానిమూలమైన సత్యం తెలిసినప్పుడు అది అఱుగుతుంది, దాని గుట్టిలో అది పడిపోతుంది. పంచదార ఉంది అనుకోండి చీములను మిఱురండి, మిఱురండి అని పంచదార పిలవన్క్కరేదు. వాటి అంతట అవే పంచదార దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి. అలాగే ఎపడికైతే ఆత్మానుభవం కలిగిందో వాడి దగ్గరకు జీవతోది అంతా ఆకర్షించబడుతుంది. వాడు సమాజం మద్దలోఉన్న గుపలోఉన్న ఆ ఉపాధిద్వారా ఎవరైతే తరించబడవలసిఉందో వాడు అంతా ఆకర్షించబడుతారు. ఆయన సన్మిధలో నీ లోపల అష్టకంగాఉన్న వస్తువు నీకు గోచరమవుతుంది. కృష్ణదు L.K.G.వారికి, P.K.G.వారికి కూడా పనికి వచ్చేవిధంగా చెప్పాడు. నాకు వృష్టిన్నిటయి, పండునుఇయ్యి లేకపోతే రఘుజభాస్కర

నీరుణయ్య అని చెపుతాడు. కాని భగవాన్ ఏమంటారు అంటే ఇది త్వగుమా? అహంభావనను విడిచిపెట్టటమే త్వగం అని చెపుతారు. కాని కృష్ణుడు అలా ఎందుకు చెపుతున్నాడు అంటే మనలను ప్రిఫేర్ చేయటానికి పండుణయ్య, పుష్టంణయ్య అంటే నెమ్మదిగా ఆ ఎత్తుకు తీసుకొని వెళ్ళటానికి కృష్ణుడు చేసిన ప్రయత్నం ఇది, అంటే త్వగబుద్ధిని నేర్చటంకోసం చేసిన ప్రయత్నం. త్వగబుద్ధి ఎందుకంటే మనం కానిదానిని విడిచిపెట్టటం కోసం. ప్రతీజన్మలోకూడా పూజలు, జపాలు, ఏవో సాధనలు చేస్తానే ఉంటాము. కాని మనస్సులో మనం కానిదానిని మనం అని అనుకొంటూనే ఉంటాము. అందువలన హృదయగుహలోనికి ప్రవేశించలేకపోతున్నాము, కనీసం ఆ సమాపంలోనికికూడా వెళ్లేకపోతున్నాము.

గురువు ఏమి చేస్తాడు అంటే మనకు ఇష్టమైన వారిచేత తిట్టిస్తాడు ఎందుచేతనంటే వారిని హృదయంలో మోస్తూ ఉంటాము. హృదయంలో ఎవరిని మోస్తున్నారో గురువుకు తెలుసు. ఆ మోత తగ్గించటం కోసం వారిచేత తిట్టిస్తాడు. ఆ నాలుగు మొట్టికాయలు పడితేగాని ఆ మోత ఆగదు. నీ లోపల ఏముందో నీకు తెలియదుగాని గురువుకు తెలుస్తాఉంటుంది. ఎందుచేతనంటే నీలోపల అంతర్థమిగా ఉన్నాడు. బ్రిహ్మనుభవం కలగటానికి ఏ సంస్కారములయితే నీకు అడ్డుగా ఉన్నాయో వాటిని తొలగించటానికి సిరంతరం, సిల్వరామంగా గురువు కృషిచేస్తానే ఉంటాడు. అవసరమైతే నీకోసం శరీరం ధలించివస్తాడు, నీ లోపలనుండి గైడెన్స్ ఇస్తూఉంటాడు. ఆ గైడెన్స్ నీకు అర్థంకానప్పుడు భాష్యంగా ఒక శరీరం ధలించి నీకు టీచ్ చేయటం కోసం వస్తాడు. వాడు గురువు. ఇవిఅన్ని మిాకు అందకపోయినా గురువును ఒక పెద్దచుట్టం అని అనుకోండి. నీవు ఎన్ని శాస్త్రాలు చదివినా, ఎన్ని నదులలో మునిగినా గురువు అనుగ్రహసికి అవి సాటికావు. ఎన్ని రచనలుచేసినా, ఎన్ని ప్రవచనాలుచేసినా గురువుయొక్క మౌనంలోఉన్న శక్తిని, గురువుయొక్క మాటలోఉన్న శక్తిని వల్లించలేరు. గురువు చేసే పని మనం గ్రహించాలి అనుకొన్నా అది నీకు అందదు. అది నీకు అందటంలేదు కాబట్టి గురువు పనిచేయటంలేదు అని నీకు అనిపిస్తుంది. లోపలున్న వస్తువు మాటకు అందదు, మనస్సుకు అందదు. ఎక్కడైతే మాట అణిగిందో, మనస్సు అణిగిందో అక్కడ అది వ్యక్తమవుతుంది. ప్రపంచం లేనేలేదు. నీ అహంభావనే ప్రపంచంక్రింద కనిపిస్తోంది. అహంభావన అణగకుండా ప్రపంచం అణగదు. ఎవడికైతే అహంభావనపోయిందో ఈ లోకంఅంతాకూడా వాడి హృదయంలో వక్కమయిపోతుంది.

వీర్ కానిది వీర్ అని అనుకున్నంతకాలం, నిజం తెలియబడదు

సద్గురు శ్రీ నాన్నగాలి అనుగ్రహభాషణములు, 4-4-2001, చంతపల్లి
ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

మనం భోతికంగా అభివృద్ధిలోనికి రావాలన్నా ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిలోనికి రావాలన్నా నొమాన్యమైన తెలివిషేటలు సరిపోతాయి. మన ప్రవర్తనలో బాద్ధత ఉండాలి. మనం బాద్ధతగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ధర్మంయందు గౌరవం పెరుగుతుంది, ధర్మం ఆచరించాలి అనే నిర్ణయం కలుగుతుంది. ధర్మాన్ని ఆచరించటం వలన మనస్సుకు అంతర్దృష్టి కలుగుతుంది. బ్రహ్మం నీ హృదయంలోనే ఉంది. బ్రహ్మం నీకు అనుభవంలోనికి రాకుండా నీ అజ్ఞానమే నీకు అడ్డు వస్తోంది. అజ్ఞానము పోవటానికి నీ జీవితంలో సంఘటనలు క్రియేట్ చేసి, అజ్ఞానము పోగొట్టుకోవటానికి నీకు శక్తిని ఇచ్చి, నీకు సహాయసహకారములు అందించేవాడే గురువు. మనం పూజచేసినా, జపంచేసినా, ధ్యానంచేసినా ఏ సాధన చేసిన దానివలన మనస్సుకు అంతర్దృష్టి కలగాలి ఎందుచేతనంటే వస్తువు లోపలేఉంది, బయట ఏమిాలేదు. నీ హృదయంలో ఉన్న బ్రహ్మం తప్పించి అన్ని మనోకల్పితములు మాత్రమే. మనం దిదిచేసినా వ్యక్తిభావనతో చేయకూడదు, సమప్పిద్యప్పిసి అలవర్పుకోవాలి. మనం ఎంతసేపు నేను, నేను అని వాడుతూ ఉంటాము అలా కాకుండా మనం మనం అనుకోవటం వలన మనస్సుకు విశాలదృష్టి కలుగుతుంది. మన మనస్స ఇరుకు అవ్యాటం వలన లోపలఉన్న వస్తువు తెలియటం లేదు. మన మనస్స విశాలమయితే, మన మనస్స వల్లబడితే, మనస్స సిర్థలమయితే లోపల ఉన్న వస్తువు మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడ జిన్నించాలి, ఎక్కడ మరణించాలి, మరణించేలోపు ఈ శరీరంద్వారా ఏమి జరగాలి అనేటి ఈశ్వర సంకల్పం ప్రకారం జరుగుతుంది. ఇది మనకు అర్థమయితే వ్యక్తిభావన తగ్గిపోతుంది.

భగవదనుభవం పొందటానికి నాలుగు విషయాలు ముఖ్యం, భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అని మనకు పూర్తిగా నమ్మకం కలగాలి. అది నోటిష్టే చెప్పటంకాదు మనస్సుకు విశ్వాసం కుదరాలి. ఉన్నాడు అనుకోంటే సరిపోతుందా వాడి మిాద మనకు ప్రేమ కలగాలి, ప్రీతి కలగాలి. ప్రీతి కలిగితే సరిపోతుందా సరిపోదు పరమేశ్వరుని తెలుసుకోవాలనే బుద్ధి కలగాలి. ఆయనను తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. తరువాత అదిగా మిారు ఉండగలగాలి అంటే పరమేశ్వరుడు ఎలా ఉన్నాడో అలా మనం ఉండగలగాలి. ఈ నాలుగు అంచెల వలన మనకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. అప్పుడు ఆత్మశాంతి మన చేతికి అందుతుంది. డబ్బుపోతే తిలిగి సంపోదించుకోవచ్చును గాని జిలగిపోయిన కాలం తిలిగిరాదు. అందువలన కాలాన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి. కాలాన్ని పొడుచేసుకొంటే భగవంతుడిని

అగారవపరచినట్లు అవుతుంది. చాలామంది ఉపయోగంలేని మాటలు చెప్పకొంటూ కాలక్షేపం చేసేస్తారు. మిారు ఎవరితో ఇలా కాలక్షేపం చేస్తున్నారో వారు ఎవరూ మిా దేహం చనిపోయిన తరువాత మిాకూడా రారు. ఇలా కాలాన్ని పాడుచేసుకోవద్దు. నీవు ఆత్మవుకాని నీకు దేహబుద్ధి వస్తోంది. నీకు దేనివలన ఈ దేహబుద్ధి వస్తోందో దానిని విడిచిపెట్టటం వలన నీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది గాని బాహ్యంగా ఏదో విడిచిపెట్టటం వలన జ్ఞానం రాదు.

భగవంతుడికి శరణాగతి చెందు. ఆయన సంకల్పంతో రాజీవడు. ఎప్పడైనా కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి, కంగారు పడవద్దు. అవి భగవంతుడికి తెలిసే వస్తున్నాయి. అందువలన ఆయన సంకల్పంతో రాజీవడటం నేర్చుకోండి. అదికూడా సాధనే. నీవు బాధ్యతాయుతంగా జీవించటం వలన, సూక్ష్మబుద్ధిని పెంచుకోవటం వలన ఈశ్వరుడియెక్క సక్తి ఇటువంటిది కదా అని నీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ శరీరం శవం అవ్యకముందే వ్యక్తిభావనలోనుండి ఎవడైతే విడుదల పాందాడో వాడు శరీరం ఉండగానే బ్రహ్మంలో బక్షమవుతాడు. నీ కోలికకు సక్తి లేదు. ప్రారబ్ధంలో ఉంటే నీ కోలికతో నిమిత్తం లేకుండా అది జరిగిపోతుంది. నీ ప్రారబ్ధంలో లేకపోతే నీవు కోరుకొన్నా అదిరాదు. ఇది నీకు అర్థమయితే నీ మనస్సు చల్లబడిపోతుంది. మిారు ఏకాంతంగా కూర్చోండి. మిాకు ఏ తలంపు వచ్చినా అది ఎందుకు వస్తోంది అని చూస్తే దానికి దేహమే కేర్దం అవుతుంది. దేహం కేంద్రంగా పెట్టుకొని వచ్చే తలంపులు అస్త్రిపోతే అతని ప్రేమ విశ్వవ్యాప్తం అవుతుంది. అంటే నీ వ్యక్తిగతమైన వాంచలు పోయినప్పడు నీ ప్రేమ విశ్వవ్యాప్తమవుతుంది. వ్యక్తి భావన లేకుండా, అహంభావన రహితంగా జీవించేవాడికి రసహృదయం కలుగుతుంది. అప్పుడు వాడి ప్రేమ హద్దులు లేకుండా ఒక కులంతోటి, మంతోటి, జాతితోటి సంబంధం లేకుండా ప్రపంచం అంతా ప్రసరిస్తుంది.

మనకు అనేక తలంపులు వస్తూఉంటాయి. మనకు ఏ తలంపు వచ్చినా ఆ తలంపు వచ్చినందుకు ఈశ్వరుడికి సమాధానం చెప్పాలి. ఆయనకంటే మనం వేరుగా ఉన్నాము అనుకొంటున్నాము కాబట్టి మనకు వచ్చే ప్రతి తలంపుకు ఆయనకు సమాధానం చెప్పాలి. కాయ బాగా ముగ్గి పండులుయిన తరువాత చెట్టునుండి సహజంగా ఎలా వేరుపడిపోతుందో అలాగ నీవు చేసే పనిద్వారా, బాధ్యతాయుతమైన జీవితంద్వారా సహజంగా దేహబుద్ధినుండి విడిపోయి జన్మలేని స్థితిని పాందాలి. మిారు ఇంటిదగ్గర ఉండి మిా దైనందిన కార్యక్రమాలు చేసుకొంటూ సాధన చేసుకోండి. ఏదో కోపం తెచ్చుకొని ఇల్లు విడిచిపెట్టి పాలిపోవద్దు. కోపం తెచ్చుకొని పాలిపోవటం వలన జ్ఞానంరాదు. ఇల్లు విడిచిపెట్టి ఎక్కడికో పెళ్ళటం వలన మిాకు ఇంటిలో ఉన్న సదుపాయాలుకూడా అక్కడ ఉండవు. ఇంటిదగ్గర ఉండి సాధన చేసుకొన్న మిారు తలస్తారు. అయితే ఎప్పడైనా అరుణాచలంవెళ్ళినా, కాశివెళ్ళినా,

రామేశ్వరంవెళ్లినా ఎంతోకొంత శక్తిని సంపాదించుకోవటానికి ఎందుచేతనంలో ఇంతకుముందు ఎంతోమంది మహార్షులు, మహాత్మలు తిలగిన పుణ్యప్రదేశాలు అవి. ఇల్లు విడిచిపెట్టి ఎక్కడికోపాలపోవటానికి ప్రయత్నం చేయవద్దు. ఇక్కడేఉండి నీ స్వభావాన్ని మార్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయ్యి. మన స్వభావాన్ని మార్చుకోవటం చాలా కష్టం. స్వభావాన్ని మార్చుకోవటానికి నిజంగా ప్రయత్నం చేస్తూఉంటే నీకు అనేక కష్టాలు, బాధలు ఎదురవుతాయి. నిప్పమింద చేయ్యవేస్తే నీకు ఎంత బాధ కలుగుతుందో స్వభావాన్ని మార్చుకొనే ప్రయత్నంలో నీకు అంత బాధ కలుగుతుంది. వీటిని అన్నింటిని తట్టుకొని నీవు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆత్మానుభవం పొందటానికి నీకు ఏవైతే అవరోధాలు ఉన్నాయో చూసుకో. నీవు ఎక్కడికో పాలపోవటంవలన ఈ అవరోధాలు పోవు. ఈ అవరోధాలను తొలగించుకోవటానికి నీవు ప్రయత్నం చేయాలి. పోగొట్టుకోవలసినది ఏదో దానిమాదే నీ సాధనను గురిపెట్టు. ఇతరుల గొడవ నీకు వద్దు. ఇతరులను అనుకరించవద్దు. నీవు బాగుపడే విధానం చూసుకో. నీ లోపలున్న పరమేశ్వరుడు నీకు అనుభవంలోనికి వస్తే ఈ లోకానికి నీద్వారా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. నిన్ను చూసి ఎంతోమంది మారుమనస్సు పొందుతారు. భక్తి ఏ వయస్సులో వచ్చినా అప్పుడు ప్రారంభించి దానిని బలపర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చించి ఏమిటి, ఈ వయస్సులో ఇంక ఏమిచేయగలము అని అనుకోకూడదు. ఇప్పుడు చేయగలిగించి చేస్తే మరుజన్మలో అది కంటిన్నా అవుతుంది.

నేను అది సాధించాను, నేను ఇది సాధించాను అని అనుకోవద్దు. చేసింది పరమేశ్వరుడే, నీ వల్ల ఏమిఅవుతుంది. నీ దేహస్ని ఉపయోగించుకొన్నాడు అంతే చేసింది ఆయనే, కర్త ఆయనే. నేను చేసాను, నేను చేసాను అని అనుకొంటే కర్తకు దూరమైపోతావు అంటే పరమేశ్వరుడికి దూరమైపోతావు. ధ్యానంచేసి, జపంచేసి, విచారణచేసి ఏ స్థితిని పొందుతారో నీవు కర్త చేస్తూకూడా ఆ స్థితిని పొందవచ్చు అయితే నీవు కర్తలేని కర్తనుచెయ్యాలి. నేను చెడ్డవాడిని, నేను చెడ్డవాడిని అని అనుకోవద్దు. నీలో ఎంతోకొంత మంచితనం ఉంది కదా దానిని అభివృద్ధి చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయ్యి. పోజటివ్ తింకింగ్ అలవాటు చేసుకో.

నీకు దుఃఖిం రావటానికి కారణం, అశాంతి రావటానికి కారణం దేహమే నీవు అనుకొంటున్నావు, ఇంద్రియాలే నీవు అనుకొంటున్నావు, ఇంద్రియాలకు గోచరమయ్యే విషయాలే నీవు అనుకొంటున్నావు అందువలన నీకు అశాంతి వస్తోంది. నీవుకానిది నీవు అనుకొన్నంత కాలం ఏది అవునో అది నీకు తెలియబడదు. లోకంలో అనేక ఆకర్షణలు ఉన్నాయి. ఏ ఆకర్షణకు గురిఅయినా మనస్సురూపానికి దూరమవుతాము. భక్తి విషయంలో

మనంకూడా చిన్నపిల్లలమే. చిన్నపిల్లలను వస్తువు ఏదైనా తెమ్మని పంపిస్తే మధ్యలో ఏవైనా ఆటలు కనబడితే అవిచూస్తా మనం చెప్పిన పని మర్ఖపోతారు. మనంకూడా అలాగే ఉన్నాము. లోకంలో ఉన్న ఆకర్షణలకు గురిఅయి ఈ భూమిమిదకు ఎందుకువచ్చావో మర్ఖపోతున్నాము. అందుకే వచ్చిన పని చూసుకోండి అని భగవాన్ తరచుగా చెప్పేవారు. మింతిరాలు ఉపవాసం చేస్తున్నా మనస్సు ఉపవాసం చేస్తోంది అని అనుకోవద్దు. ఉపవాసం చేసిన రోజున అన్నం గొడవ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మనస్సు ఉపవాసం చేయటం లేదు అని అర్థం. మనం బాగుచేసుకోవలసింది మనస్సును. దేనినైతే బాగుచేసుకోవాలో దానిని వదిలివేస్తున్నాము. ఇంక మనకు జ్ఞానం ఎలా కలుగుతుంది. నీ మనస్సును బాగుచేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. ఎవరో వచ్చి బాగుచేస్తారని ఎదురుచూడకు. మనస్సును బాగుచేసుకొంటే మోక్షం. మనస్సును బాగుచేసుకోకపోతే బంధం. రెండూ నీ చేతులలో ఉంది. ఏది చేయాలో నీళ్ళయించుకో.

బయట ఉన్న సంపద మనకూడా రాదు. లోపల ఉన్న సంపద మనకూడా వస్తుంది. అందువలన లోపల ఉన్న సంపదను అంటే ఆధ్యాత్మిక సంపదను పెంచుకోంటూ రావాలి. నీ స్వభావాన్ని మార్చుకోవటానికి నీవు ప్రయత్నం చేసినా అందులో సక్కేన్ అవుతావు అని చెప్పలేము అలాగని ప్రయత్నం మానవద్దు, నీవు చేయగలిగిన ప్రయత్నం చెయ్యి. నీ స్వభావం మారేకొలది నీ ఆధ్యాత్మిక అంతస్థ పెరుగుతుంది. అప్పుడు నీ మాటలో స్వచ్ఛత ఉంటుంది, నీ మాటకు పవిత్రతకు వస్తుంది, నీ మాటకు శక్తి వస్తుంది. డబ్బు సంపాదించటానికి ఎంతో దూరం ప్రయాణం చేస్తున్నావు, విదేశాలకు వెళ్లున్నావు. అలాగే ఒక సహ్యదయం ఉన్నవాడిని కలుసుకోవటానికి అవసరమైతే భూమియొక్క అంచులవరకు ప్రయాణం చెయ్యి. అయితే నీకు డబ్బుమిద ఉన్న ప్రీతి సహ్యదయంమిద లేదు అందుకే ప్రయాణం చెయ్యటం లేదు. నీవు ప్రయత్నం ప్రారంభించు. కంగారు పడవద్దు. నెమ్ముదిగా అభివృద్ధిలోనికి వస్తావు. నీవు చేసిన ప్రయత్నం వ్యధాపోదు. కొబ్బరికాయను కొడతాము. అది నాలుగోసాల కొట్టినప్పుడు పగిలింది అనుకోండాము అది అబద్దం మిగిలిన మూడు దెబ్బల ప్రభావం దానిమిద ఉంది నాలుగో దెబ్బకు పగిలింది అంతే. అలాగే నీవు చేసిన ప్రతి ప్రయత్నంయొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. మింతిరాలు ఫలంగా మింత జ్ఞానం కలుగుతుంది. మింత ప్రాద్రాబాద్ వెళుతున్నారు అనుకోండి ప్రాద్రాబాద్ వెళ్ళే ట్రైనులో కూర్చుంటేచాలు అదే మిమ్మల్ని గమ్మానికి చేరుస్తుంది. అలాగే ముందు నీవు సాధనను ప్రారంభించు. ప్రారంభిస్తే అదే నిన్న గమ్మానికి తీసుకొని వెళుతుంది.

మనం సర్వాజంగా జీవించాలి.

కృతిము జీవనమున్నకు అలవాటు

పడకూడదు. కృతిమంగా

జీవించేవాడు ఇతరుల లోపములను

మెతుకుతూ ఉంటాడు. దానివలన

చిత్తశాంతికి దూరమవ్యతాడు,

చిత్తక్షోభకు గులిఅవ్యతాడు. నిజం

సర్వాజంగానే ఉంటుంది.

సర్వాజంగా జీవించేవాడికి అది

ఎఱుకపడుతుంది.