

రఘుణభాస్కర

(జావ్యలపాలెంలో శ్రీనాన్నగారి ప్రవచనము, 1-11-1995)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

కొంతమందికి భక్తి ఉన్న ఆడంబరము ఉంటుంది. ఆడంబరము ఇహంభావనను పెంచుతుంది. నిరాడంబరము ఆహంభావనను తగిస్తుంది. మనకు భక్తి కలిగినా, సంపద కలిగినా అణిగి ఉండటం నేర్చుకోవాలి. అణిగి ఉన్నవాడు ఈశ్వరానుగ్రహానికి పాత్రుడవుతాడు. భగవంతుని అనుగ్రహంలేదు అని అనుకోవదు. ప్రయత్నం చేయండి అని భగవాన్ చెప్పారు. మికు ప్రయత్నం లేని మూలంగా దేవుని అనుగ్రహము, ప్రేమ తెలియటంలేదు. ప్రయత్నంచేయండి దేవుని అనుగ్రహము, ప్రేమ మికు తెలుస్తాయి.

అనుభవం నోటిలో రాదు. హృదయంలో వస్తుంది. నోటిలో మాటలు చెప్పటం కాదు హృదయంలో పరమేశ్వరుని అనుభవించాలి. అనుభవ సారంలో ఈ మాట మునిగి నోరు పెగలి బయటకు రావాలి. మన నాలుక హృదయంలో ఉండాలి. మన నాలుక హృదయంలో ఉంచే మనం మాటల్లాడే ప్రతిమాట జ్ఞానపరంగా ఉంటుంది. ఇతరుల మనస్సు చల్లబడటానికి సహకరిస్తుంది.

మన చేయలకు మురికి అంటుకుంచే సబ్బుతో తోముకుంటాము. మన అంతఃకరణములో మురికి ఉంచే మనంసాధన చేయటంవలన, భగవంతుని పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండటంవలన ఆ మురికి పోతుంది అని జ్ఞానానంద చెప్పారు. సబ్బు మన చేతిని ఉన్న మురికిని ఎలా పోగొడుతుందే అలాగే మనం చేసే సాధన అంతఃకరణములోగే దోషములను తొలగిస్తుంది.

పరమ భక్తుడు, నిరాడంబరుడు ఒకడు ఆశ్రమానికి వచ్చాడు. అతను కుటుంబ సంబంధమైన దుఃఖముతో బాధపడుతున్నాడు. ఆభ్యాసము చేస్తే అన్ని దుఃఖాలను భరించే ఓర్చును, దైర్యమును అభ్యాసము కలుగజేస్తుంది అని భగవాన్ చెప్పారు. నీవు నామమునకు, రూపమునకు పరిమితమై ఉంటున్నావు. ఇలా నామ, రూపములకు పరిమితమై ఉన్నంతకాలము దుఃఖము నిన్ను విడిచిపెటదు. నీవు సాధనా బలంచేత ఎప్పుడైతే నామ, రూప దృష్టిని అతిక్రమించావో అప్పుడు సత్య వస్తువు నీకు దర్శనమిస్తుంది.

ఎన్ని మాటలు చెప్పుకున్నా, ఎన్ని రచనలు చేసినా వస్తువు అనుభవంలోనికి వచ్చినపుడు సుఖం తెలుస్తుంది గాని భార్థి మాటలు వలన ప్రయోజనం ఏమి ఉంది. వస్తువు అనుభవంలోనికి రావాలి. వస్తువు అనుభవంలోనికి వచ్చినపుడు ధానికి సంబంధించిన సుఖము శాంతి తెలుస్తుంది. నిజమైన సౌమ్య ఏమిటి అంచే అనుభవమే. ఇది భార్థి మాటల వలన రాదు. మనిషి పూర్వజన్మలలో ఏదైనా పుణ్యం చేసి ఉంచే. ఆ పుణ్యం అనే సౌమ్య దేవుని Bank లో ఉంచే దేవుడు మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు కాబటీ నీ హృదయంలో ఉన్న సుఖాన్ని నీకు అందజేస్తాడు. దీనికి పుణ్యమనే సౌమ్య ఉండాలి. భూతికమైన కర్మనీ నేటులు కావు.

ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇవ్వాలి అనుకొన్నప్పుడు వారిని మన దగరకు రష్ణించుకోకుండా మనమేవారి దగ్గరకు వెళ్ళి మనం ఇస్తే వారు పుచ్ఛకుంటారా, పుచ్ఛకోరా అనే అనుమసంతోటి, ప్రీతితోటి ఇవ్వమని

ఉపనిషత్తులలో ఒక మహర్షి చెప్పారు. దీనివలన ఆహంభావన రాదు. నీవు చేసే రచన, నీవు మాటలడే మాట, నీవు చేసే దానం సాత్మ్యకంగా ఉండాలి. సాత్మ్యకంగా ఉన్నది దేవుని Bankలో పదుతుంది. అది పుణ్యం క్రింద మారుతుంది. బాహ్యంగా ఉన్నకరన్నీ నోటులు బజారులో ఉన్న వస్తువులు కొనుక్కోవటానికి ఎలా ఉపయోగ పడతాయో అలాగే పుణ్యం అనే సామ్య నీలోపల ఉన్న సత్యవస్తువును తెలుసుకోవటానికి సహకరిస్తుంది.

ఆహంభావనతో పనిచేస్తే నామ, రూపదృష్టి దాటలేవు. నిన్ను నీవు మర్మిపోయి పని చేయాలి. నిన్ను నీవు మర్మిపోయి పని చేయాలి. నిన్ను నీవు మర్మిపోయి పనిచేస్తే అది పుణ్యం క్రింద మారుతుంది. పుణ్యం దేవుని స్వరూపమును తెలుసుకోవటానికి సహకరిస్తుంది.

దేహము ఈ భూమి మిధకు ఎందుకు వచ్చిందే ఆప్రారబము పూర్తి అవ్యగానే అది మరణిస్తుంది. నీకు కోత్త సంస్కారములు, వాసనలు రాకుండా ఉండాలంటే దేహముతో తాదాప్యం వదులుకోవాలి. ప్రారబములో నీకు గారవము వచ్చే యోగం ఉన్నా, ధనంవచ్చేయోగం ఉన్నా నీ సంకల్పముతోగాని, నీ కోరికతో గాని సంబంధము లేకుండా అదివస్తుంది. మనం ఏమి అనుకొంటాము అంటే మనకు సంకల్పము లేకపోతే అదిరాదు, మనకు కోరిక లేకపోతే అది రాదు అనుకుంటాము. నీ సంకల్పమునకు, కోరికకు బలంలేదు. శక్తి ఈశ్వరుడిది. నీ కోరికకు బలంలేదు అని చెపుతున్నారు. నీకు వచ్చేకష్టాలకు, నీ ఇబ్బందులకు తలంపులే కారణము. తలంపులన్నీ అబద్దాలు. అనత్యంలోనుండి సుఖంరాదు. సత్యంలోనుండి సుఖం వస్తుంది. ఏదైతే సత్యమో అందులో నిలకడగా ఉండటానికి ప్రయత్నంచేయి.

దేహముతోటి, మనస్సుతోటి తాదాప్యం మనకు అనవసరము. ఎందుచేతనంటే అవి మనం కాదు. కానిదానిని అవును అనుకొన్నా అవ్యవు. నేను మనస్సును అనుకొన్నప్పుడూ నీవు ఆత్మవే, నేను దేహమును అనుకొన్నప్పుడూ నీవు ఆత్మవే. నీవు అనుకొంటే అనుకోవచ్చును. మనస్సు, దేహము మనతోటి 24 గంటలు ఉండవు. దేవుడు కూడా 24 గంటలు మనతో ఉండడు. గాథనిద్రలో మనస్సుతోటి, దేహముతోటి, దేవుడితోటి ఉన్న సంబంధము తెగిపోతుంది. 24 గంటలు నీతో ఉండేది ఆత్మ ఒక్కటే.

దుఃఖము, దేహము, దేవుడు ఇవి అన్నీ మనస్సు యొక్క కల్పితములు. అంటే దేవుడులేదు అని అరంకాదు. ఉన్నది ఒకటే వస్తువు. అదే చైతన్యము. అదే ఆత్మ. దానికి నామము లేదు, రూపములేదు. నామ రూపములు లేని దానిని మనం అందుకోలేక పోతున్నాము. మనం అందుకోలేకపోతున్నామని ఆ వస్తువు గ్రహిస్తోంది. అందువలన ఆ వస్తువు మనలను చూసి జాలిపడి కేవలము మనపట దయకారణంగా దేవుడిగా గురువుగా విషయాభూతం అవుతోంది. ఉన్నదానిని ఉన్నటుగామనం అందుకోలేకపోతున్నాము. దానిని అందుకోటానికి సహకరించటానికి ఏవస్తువు నయితే అందుకోలేకపోతున్నామో ఆ వస్తువే దేవునిగా నీకు కనిపిస్తోంది. చైతన్యము వేరు, చైతన్యము యొక్క మాట వేరుకాదు. ఆ చైతన్యమే దేహంధరించి మాట చెపుతోంది, వాడే గురువు.

ఫలితాన్ని enjoy చేయాలి అనుకొని పనిచేస్తాము. పనివలన వచ్చే ఫలితాన్ని enjoy చేస్తాము. మనకు కావలసినది perfection కాదు, Truth కాదు. మనకు కావలసినది enjoyment. ప్రతీ మనిషి ఎదురుగా రెండే ఉన్నాయి. (1) enjoyment (2) perfection. enjoyment మార్గంలోనికి వెళ్లావా జననమరణ ప్రవాహములో కొట్టుకుని పోతావు. Perfection వైపుకు ప్రయాణించావా అమృతత్వము నిన్న వరించి దాని స్వరూపము నీకు ఇస్తుంది.

తలంపు లేకుండా పనిలేదు, తలంపులేకుండా మాటలేదు. తలంపు వాసననుండి వస్తోంది. వాసన ఎక్కుడనుండి వస్తోంది అనుకొంటున్నావు. పూర్వజన్మలో నీవు ఏదైతే అనుభవించావో ఆ అనుభవమే వాసన క్రింద ఏగిలిపోయింది. ఆ వాసన నుండి తలంపువస్తోంది. వాసన నశింపజేయటం కోసమే వాసన స్విప్యత్తుం, పూజ, జపం, ధ్యానం. వాసన ఉంటే బంధము, వాసన క్షయస్తే మోక్షము అన్నారు భగవాన్.

ఉన్నదేదీఉంది. దానికి లేకపోవటం అంటూ లేదు. లేనిదేదీలేదు. దానికి ఉండటం అంటూ లేదు. ఇది నిశ్చయము. ఇది గ్రహస్తేనీకు మోక్షము అన్నాడు కృష్ణుడు. నీ హృదయంలో ఒకనిజం ఉంది. అదినీకు అనుభవంలోనికి రావటంలేదు. ఏ విషయాలు అయితే నా హృదయంలో ఉన్న నిజం నీకు అనుభవంలోనికి రాకుండా అడ్డువస్తున్నాయో ఆవిషయాలను వేరుతో సహా బయటకు లాగి కాల్పణికి నీ పాధన: నీలో ఏ బలహీనతలు ఉన్నాయోచూసుకో. ఏ అలవాట్లు నిన్ను పీడిస్తున్నాయో చూసుకో. ఎవడి మటుకు వాడు చూసుకోవాలి.

మనకు సుఖప్రారభము ఉన్నప్పుడు ఇది అంతామన చేతులలోనే ఉంది అనిపిస్తుంది. మన ఊహలన్నీ కరిగిపోవటానికి కొన్ని క్షణాలు సరిపోతాయి.

ప్రతకు మని ఉండి అనుకోండి ఎంతనేపు తోమమంటారు అంటే ఏమిచెపుతారు. మనిపోయేవరకూ తోమాలి. అలాగే నీ అంతఃకరణములో ఉన్న దోషములు తోలగేవరకూ సాధన చేయాలి. ఎంతకాలము పటినా అని తోలగే వరకూ సాధనచేయవలసిందే. అని తోలగే వరకూ మొక్కం లేదు.

నీ జీవితానికి ఒక గమ్యం ఉండాలి. మిారు పూజచేస్తున్నారు, జపం చేస్తున్నారు ఏమి సాధించటానికి చేస్తున్నారు. గమ్యం మిాకే తెలియనపుడు ఎటు ప్రయాణం చేస్తారు. పూజకు, జపానికి గమ్యంఏమిటి? సాధనయొక్క ప్రయోజనం అంతా అహంభావన తొలగించుకోవటానికి. అహంభావన తొలగించుకోకపోతే వేరు తనం నశించదు. వేరుతనం నశిస్తేనే గాని సద్యస్తువు నీకు అనుభవంలోనికి రాదు. నిత్యముగా ఉన్నసితి, శుద్ధముగా ఉన్నసితి మిాకు కలగాలంటే మిాకు దేవుని ప్రసాదము కావాలి. ప్రసాదము అంటే పటికబెలంకాదు, అనుగ్రహము. ఆయన అనుగ్రహం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆయనను తెలుసుకోవాలి అనే ప్రయుత్తం మొదలు పెడితే ఆయన అనుగ్రహం వస్తుంది.

మారు ధ్యానం చేసేటప్పుడు దేవుని ధ్యానం చేస్తున్నాము అని అనుకోంటున్నారు. కానీ మారు కోరికలను ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఇది తప్పు అని ఆనటంలేదు, ఇది గమ్యం మటుకు కాదు అని భగవాన్ కోరికలను ధ్యానం చేస్తున్నారు. నెరవేరుతుంది. దానిని అనుభవిస్తారు. దానిని అనుభవించటం చెపుతున్నారు. మారు ఒక కోరిక కోరుతున్నారు. నెరవేరుతుంది. దానిని అనుభవిస్తారు. దానిని అనుభవించటం చెపుతున్నారు. వలన అదిపోతే ఏగొడవలేదు. వాసనను మిగిల్చిపోతుంది. ఆవాసన మరో జన్మకు పోతువు అవుతుంది.

ఎంతో మంది మరణించటం చూస్తున్నప్పటికీ నేను మాత్రం ఉండాలి అనుకోంటూ ఉంటావు. ఎందుకు అలా అనుకోంటున్నావు? నీవు ఎవరవు? నీవు ఆత్మవు. అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. దానికి ఉండకపోవటం అంటూలేదు. అది నువ్వేకాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడూ ఉండాలి అనుకోంటున్నావు. ఆత్మకు చావులేదు. అందువలన నేను చనిపోకూడదు అని నేను అనిపిస్తోంది. ఉండటమే, శాంతిగా ఉండటమే, సుఖంగా ఉండటమే మిసహజ సితి కాబట్టి మాకు ఉండాలని ఉంది, శాంతిగా ఉండాలని ఉంది, సుఖంగా ఉంది.

మనలోపల ఉన్నవస్తువు Simpleగా ఉంది, normalగా ఉంది, naturalగా ఉంది కాబట్టి మనమాట, వస్తుధారణ అన్నికూడా Simpleగా ఉండాలి, naturalగా ఉండాలి. అలా ఉంచే మనస్సు వెళ్లి గూటిలో పడి వ్యాప్తమాయి. హర్షింధి.

ఎవరైనా ఆంతిగా ఉంటే మిఱ ఆంతిగా ఉన్నారేమిటి అని అడుగుతాము. మిఱ సుఖంగా, శాంతిగా ఉన్నారు అనుకోండి. మిఱ సుఖంగా ఉన్నారు, శాంతిగా ఉన్నారు ఏమిటి అని అడుగుతాము? అదగము. ఎందుచేతనంచే సుఖం, శాంతి అనేవి మన సహజ గుణాలు. ఇవి ఆత్మగుణాలు. మనమాట, చేత మనలను భగవంతునిలో ఐక్యం చేయటానికి సహకరించేవిగా ఉండాలి. అదేసాధన. పని చేసేటప్పుడు నిర్మలంగా చేయాలి. మిఱ ఎప్పుడూ నిర్మలంగా ఉండండి, సహజంగా ఉండండి. అప్పుడు దేవుడు మాకు దారి చూపిస్తాడు. దేవుడు దారి చూపించటం అంటే మాయమాకు దారి ఇస్తుంది. మాయ దారి ఇచ్చినపుడు భగవంతునిలో ఐక్యం పొందుతారు.

అత్తగారు బాధపెదుతున్నారు, మావగారు బాధపెదుతున్నారు, ఇంటిలోని వ్యక్తులు బాధపెదుతున్నారు అని చెపుతూ ఉంటారు. వారు బాధపెదుతున్నారు, వీరు బాధపెదుతున్నారు అని అంటారు. ఎవరూ ఎవరినీ బాధపెటటం లేదు. వాడి గుణాలే వాడిని బాధపెదుతున్నాయి. మిరాగద్వేషములు పీడిస్తున్నంతగా ఇంటిలోని వ్యక్తులు ఎవరూ మిమ్మలను బాధపెట్టరు. ప్రతీ మనిషిని వాడి గుణాలే పీడిస్తున్నాయి. వాడి అలవాట్లే పీడిస్తున్నాయి. ఈ పీడనుండి బయట పడాలంటే దైవానుగ్రహం కావాలి.

సాధన చేసి గంటలు లెక్కపెడతారు. సాధన ఇష్టమైతే గంటలు లెక్కపెట్టటం దేనికి. సాధన చేసి గంటలు లెక్కపెడితే అది అహంభావనలోనికి వస్తుంది.

నీ హృదయంలో ఉన్న వస్తువు కృతిమంగా లేదు. అది సహజంగా ఉంది, నిశ్చలంగా ఉంది, నిర్మలంగా ఉంది. అందువలన నీవు కృతిమంగా ఉండడం మానివేయ్య. నీ లోపల ఉన్నవస్తువు సహజంగా ఉంది కాబట్టి నీవు కూడా సహజంగా జీవిస్తే అది నీకు వ్యక్తమవుతుంది. మనం ఏదైనా చిన్న మంచిపని చేసే అందరికి తెలియాలి అనుకోంటాము. ఇది కృతిమ జీవితము యొక్క లక్షణము. రఘు మహర్షి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఆయనద్వారా మనకు ఏదైనా సహాయం అందినా మనకు తెలియాలి అని ఆయన అనుకోదు. మనం గుర్తించాలి అని ఆయన అనుకోదు. ఎందుచేతనంచే అక్కడ అహంభావన లేదు.

అందరికి దేవుని తెలుసుకోవాలి అని ఉంది. ఎవడికి తెలియటంలేదు. ఒక రామకృష్ణదికో, ఒక రఘు మహర్షికో తెలియటం ఏమిటి? వారి హృదయంలోనే దేవుడు ఉన్నాడా. మనహృదయంలో దేవుడు లేదా అంటే మన హృదయంలోనూ దేవుడు ఉన్నాడు. ఎందుకు తెలియబడటంలేదు అంటే మనజీవితం సహజంగా లేదు, నిర్మలంగా లేదు అందువలన ఆయన తెలియబడటం లేదు.

పుస్తకం చదివేటప్పుడు మనస్సులో ఉన్న గొడవేపుస్తకంలో కనబడుతుంది. ఈ మనస్సును ఒక ప్రక్కకు పెట్టి, మనస్సులో ఉన్న గొడవలు ఒక ప్రక్కకు పెట్టి పుస్తకంలో ఏమి ఉండో తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయము. ముందు మన ఇష్టాలు, అయిష్టాలు ఒక ప్రక్కకు పెడితేగాని పుస్తకంలో ఉన్నది గ్రహించే శక్తి మనకు రాదు.

విన్నది వూరికపోదు. నాలుగు మంచి మాటలు వింటారు అనుకోండి. అందులో కనీసం ఒక్కమాట అయినా Practice చేదాము అనిపిస్తుది. Practice మలన Perfection వస్తుంది. మనం కూడా బాగూపడాలి అనే బుద్ధి కలుగుతుంది.

అమ్మా నువ్వుంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని నోటిలో చెపుతూ ఉంటారు. అమ్మా ఏదైనా చెపితే అది చెయ్యారు. మనం ఆటువంటి బుద్ధిమంతులము. దేవుడు అంటే మాకు ఇష్టము, దేవుని పూజలు చేస్తున్నాము

అని చేపేవారేగాని దేవుడు చెప్పిన పనిని చేస్తున్నాము అని చేపేవారు ఒక్కరూ కనబడరు. నీ మాటకు, చేతకు ఎంతో దూరం ఉంది. ఇంక దేవుడు దోరికేది ఏమిటి?

భగవంతుని మాటలు వినండి. మననం చేసుకోండి. గాలికి వదలి పెటువద్దు. దాని మిాద ధ్యాన పెటుకోండి. మిాధ్యానే ధ్యానం క్రింద మారుతుంది. ధ్యానం మిా మనస్సును అంతర్యుభవరుస్తుంది. అంతర్యుభవైన మనస్సు ఆత్మాకారము చెందుతుంది.

గురువు అంటే ఆత్మ. గురువు చెప్పిన మాటలు వినాలి. చెవులతో వినటం కాదు. మనస్సుతో వినాలి. అక్కడ మనస్సు ఉండాలి. వినేది మనస్సు. చెవులు గోళాలు. సృషానంలో చెవులు కాలిపోతాయి. కాని చెవులద్వారా వినేవాడు కాలడు. ఆ వినేవాడు ఈ జన్మలో ఆత్మలాభం పొందకపోతే మరు జన్మలో గురువు చెప్పినమాటలను క్రోత్త శరీరములో క్రోత్త చెవులతో వింటూ ఉంటాడు.

దేహాలు అనేకం మారుతూ ఉంటాయి. కాని లోపల ఉండే జీవుడు మారడు. దేహాలు మారితే మారనియ్యి. మన్మహి శ్రవణం చేయటం, మననం చేయటం మానవద్దు. ఇలా సాధన చెయ్యగా, చెయ్యగా నీ ప్రయత్నం చూసి నీలోపల ఉన్న సత్య వస్తువు నీకు ఎరుకపడుతుంది. ఆ వస్తువు ఎప్పుడైతే ఎరుకపడిందో అదే నీకు కడసారి జన్మ. ఇంక ప్రకృతిలోనికి రానక్కరలేదు. శవాలు మౌయనక్కరలేదు. ఆత్మగురించి శ్రవణం చేస్తేనేగాని. ఆత్మగురించి మననం చేస్తేనేగాని దానిని పొందాలనే సంకల్పము మనకు రాదు.

ఇషాలు, అయిషాలు నిజం అని అనుకోవద్దు. మానవ మనస్తత్వము ఎలా ఉంటుంది అంటే వారి స్వార్థమునకు ఉపయోగ పడితే ఇషపడతారు. ప్రేమిష్టున్నాడు అని మనం అనుకోంటాము. వారి స్వార్థమునకు ఉపయోగించకపోతే అప్పుడే శత్రువు.

మీరు ఆత్మ విచారణను వదలివేసి నిరంతరము లోకవిచారణలో ఉంటే బదులు ఒక గౌరైను కొనుక్కొని దాని వెంటుకలు లెక్కపెట్టుకో అని చలంగారు చెపుతూ ఉండేవారు. మికు కాలక్షేపం అవ్యటం లేదు అని లోకవిచారణ చేసే బదులు గౌరై వెంటుకలు లెక్క పెట్టుకో అన్నారు. గౌరై వెంటుకలు లెక్క పెటుటం వలన లాభం లేకపోయినా నషం లేదు. కాని లోకంగొడవలు చెప్పుకోవటం వలన నషాలు వస్తాయి, పేచీలు దాని వలనే వస్తాయి. లోకం గురించి ఎవరైనా చెపుతూ ఉంటే వింటాము. ఎందుచేతనంచే లోకవాసన మనలో కూడా ఉంది కాబట్టి వింటున్నాము. నీకు లోకవాసన లేదు అనుకో లోకం గురించి ఎవడైనా చెపుతున్న పట్టించుకోవు. నీకు లోపల ఇష్టం ఉంది కాబట్టి వింటున్నావు. ఒక్క ఆత్మగురించి తప్ప ఏ గొడవలు గురించి భగవాన్తో ప్రస్తావించినా ఆ గొడవ గురించి ఎవరు చెప్పమన్నారు అనే వారు భగవాన్.

తరించాలి అనే కాంక్ష నీకు ఉంటే నీవు గురువు దగ్గరకు వెళ్వనక్కర లేదు, గురువే నీ దగ్గరకు వస్తాడు అన్నాడు రామకృష్ణుడు.

దేవుడు ఉన్నాడా, లేదా అంటే దేవుడు ఉన్నాడు అనుకోనే బ్రతుకు. దేవుడు లేదు అనుకో దానివలన నీకు నషం ఏమి లేదు. దేవుడు లేదు అని బ్రతుకుతారు అనుకోండి అప్పుడు నిజంగా దేవుడు ఉంటే నీ చర్యం వలిచివేస్తాడు, నిన్న చీకటిలోకాలకు పంపిస్తాడు అన్నారు ఆచార్యులవారు. దేవుడు లేదు అనుకోవటం కంటే ఉన్నాడు అని బ్రతకటం మంచిది. దాని వలన మనకు ప్రమాదం లేదు. ఇప్పుడు దేవుడు లేదు, మనం ఉన్నాము అని మనకు అనిపిస్తోంది. దేవుని తెలుసుకున్నాక ఉన్నది దేవుడే మనం లేము అని తెలుస్తుది.

మన మన్సు ఎలా ఉంటుంది అంటే రోజూ మాట్లాడే వారు మాట్లాడకపోతే కంగారు వచ్చేస్తుంది. నిజంగా వారికి కోపం వచ్చి మాట్లాడలేదు అనుకోండి మీకు వచ్చే నష్టం ఏమిటి? ఇలా మనకు కంగారు వస్తూ ఉంటే మనం స్వతంత్రులమ్మ కాదు అని అర్థము. లోపల ఉన్న సత్యం nakedగా ఉంది అలా నీ మనస్సును కూడా nakedగా చెయ్య.

గదినిండా సామానులు పెట్టి ఎవరైనా వచ్చినవుడు లోపలకు రండి, కూర్చోండి అంటే అర్థం ఏముంది. వాడికి కూర్చోవటానికి చేటు ఉండాలి కదా. పొమ్మని చెప్పుకుండా చెప్పటం అన్నమాట. అలాగే నీ హృదయం అంతా కలుపితం అయి ప్రాపంచిక వాసనలతో నిండి ఉంటే దేవుని రండి, రండి అంటే ఆయనకు చేటు ఉండాలికదా. నిరంతరము రాగద్వేషములతో, లోకం గొడవలతో కాలిపోతూ ఉంటే దేవుని రండి అంటే ఆయనకు సానం ఎక్కుడ ఉంది? ఎవడైనా వాడి హృదయంలో దేవునికి చేటు ఇస్తున్నాడా? 24గంటలు దేహం గొడవ, లోకం గొడవ తప్పు దేవుని గొడవ ఎవరికి లేదు.

నీవు చేసేపని హృదయపూర్వకంగా చెయ్య, విశ్వాసంతో చెయ్య. ఘలితమును కోరవద్దు. వచ్చేది ఏదో వస్తుంది, రానిది ఏదో రాదు. ఘలితము రావలని ఉంటే కోరినా వస్తుంది, కోరక పోయినా వస్తుంది. కోరికతో వచ్చిన ఘలితము నీ మనస్సును పాడుచేస్తుంది. కోరకుండా వచ్చిన ఘలితము నీ మనస్సును పాడు చెయ్యదు.

జ్ఞానం యొక్క గొప్పతనం గురించి, జ్ఞానం యొక్క విలువ గురించి శ్రవణం చెయ్య. శ్రవణం చెయ్యగా చెయ్యగా జ్ఞానం ఇంత గొప్పదా, జ్ఞానం మనం కూడా సాధించాలి అనే బుద్ధి కలుగుతుంది. జ్ఞానమును సంపాదించాలి అనే కాంక్ష నీ హృదయంయొక్క లోతులలో నుండి రావాలి. ఎవరో చెప్పటం వలన కాదు.

నీ దేహము, నీ ఆహంభావన, నీ గుణాలు నీకు ఎలా అనుభవంలో ఉన్నాయో అలాగే భగవంతుడు అనుభవంలోనికి రావాలి. అది ప్రత్యుషానుభవం. అప్పుడు సుఖం అంటే ఏమిటో నీకు తెలుస్తుంది.

ఆత్మ అయి ఆత్మ గురించి చెప్పాలి. అప్పుడు శ్రవణం చేసి, మననం చేసి ఆత్మలాభమును పొందుతారు. ఏ లాభమును పొందిని తరువాత దానికి మించిన లాభము ఈ లోకములోగాని, పరలోకములోగాని లేదని మనకు తెలుస్తుందో అటువంటిది ఆత్మలాభము. అన్ని లాభములలోకి ఉత్తమమైనది, ఉదాత్తమైనది ఆత్మలాభము. అది ఎవరో అనుకొంటుఫన్నావేమో అది నీవే.

