

రఘుణభాస్కర

(జిన్నారులో శ్రీనాన్నగారి ప్రవచనము, 5-7-96)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఉన్నవస్తువు ఒక్కటే. దానిని బ్రహ్మం అంటున్నారు. అది ఏకము, నిత్యము, అద్యాతీయము. బ్రహ్మము ఎటువంటిది అంటే అది శాంతమైనది, నిదానమైనది, స్వయంప్రకాశమైనది. బ్రహ్మం తప్పించి మిగిలినది అంతా జడమే. ఎండమాపులలో నీరు ఉండదు. కాని నీరు ఉన్నట్లు నీమనస్సుకు కనిపిస్తోంది. అలాగే బ్రహ్మములో ప్రపంచం లేదు. ప్రపంచం ఉన్నట్లు నీమనస్సుకు కనిపిస్తోంది. ఉన్నది బ్రహ్మమే. ప్రపంచం నిజంగాలేదు. నీమనస్సుకు ప్రపంచం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. మనస్సు ఉన్నప్పుడు ప్రపంచం కనిపిస్తోంది. మనస్సు లయం అయినపుడు నీకు ఏమికనిపించటంలేదు. నీవే ఉన్నావు. ఉన్నది ఒక్కటే. నీవు, నేను అనే బేధబుద్ధికూడా మనస్సుయొక్క కల్పితమే. జన్మించటం, మరణించటం అంతాకూడా మనస్సుయొక్క కల్పితము. జని అన్నీ తలంపులే. బ్రహ్మములో మాయలేదు, బ్రహ్మంలో సృష్టిలేదు. మాయ ఉన్నట్లు, సృష్టి ఉన్నట్లు మామనస్సుకు కనిపిస్తోంది. మనస్సు నశిస్తే మనస్సు కల్పించినవిఅన్నికూడా నశిస్తాయి. మనస్సు కల్పించినవిఅన్నీ నశించినపుడు ఉన్నవస్తువు ఏదోఉన్నట్లుగా నీకువ్యక్తమవుతుంది.

(ఉన్నది బ్రహ్మంమాత్రమే. మిగిలినవిఅన్నీ కల్పితములు. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నీకు ఎంతకాలముఅయితే కనిపించదో అంతకాలము సంసారంలే రోగం నిన్న వెంటాడుతూఉంటుంది. ఈసంసారం అనేది దీర్ఘరోగం. ఈశరీరమును స్వాసంలో దహనంచేసినప్పటికీ సంసారంలే రోగం కాలదు. ఎంతకాలం అయితే బేధబుద్ధిఉందో, అజ్ఞానంఉందో, ఉన్నవస్తువును ఉన్నట్లుగా నువ్వుచూడలేవో అంతకాలము ఈజననమరణ చక్కంలో తిరగవలసిందే. నిన్న బాధ విడిచిపెటదు. దుఃఖము విడిచిపెటదు అంటున్నారు ఆచార్యులవారు. ఉన్నవస్తువు ఉన్నట్లుగా నీకువ్యక్తంకాదు. నీభయానికి, దుఃఖానికి, క్రోధానికి బేధబుద్ధి ఉన్నంతాలం. బేధబుద్ధి నశించినరోజున అవస్తువు నీకు వ్యక్తమవుతుంది.)

ప్రతిమనిపి కోరికతో పనిచేస్తాడు. ఒక్కజ్ఞాని తప్పించి, పరమేశ్వరుడు తప్పించి జీవకోటిఅంతా వారి కామకోధములమిద ఆధారపడి పనిచేస్తున్నారు. కామకోధములమిద ఆధారపడి పనిచేస్తాఉంటే అపని వాడిని చుట్టుకొంటుంది. కామకోధములవలన కర్మవస్తోంది. కర్మవలన దేహం వస్తోంది. దేహంవలన దుఃఖం వస్తోంది. అంటే దుఃఖం నశించాలంటే దేహంరాకూడదు. నీకు దేహం రాకూడదులంటే నీవు కర్మచేయకూడదు. అంటే కామకోధములమిద ఆధారపడిన కర్మ చేయకూడదు. కర్మచేయకుండా ఉండాలంటే కామకోధములు తగాలి. కామకోధములు తగ్గాలంటే నువ్వు ఎవడివో నీకు తెలియాలి. నువ్వు ఎవడివో నీకుతెలిస్తేగాని నీకు బేధబుద్ధి నశించదు. బేధబుద్ధి ఉన్నంతకాలము కామకోధములు వస్తూనేఉంటాయి. కామకోధములు వస్తున్నంతకాలము నీవు కర్మమానవు. కర్మచేస్తే దేహం వస్తుంది. దేహంవచ్చినవెంటనే దుఃఖం వస్తుంది.

మనలో మూడువాసనలు ఉన్నాయి. లోకవాసన, శాస్త్రవాసన, దేహవాసన ఈమూడు వాసనలు నశిస్తేనేగాని మనమనస్సు బ్రహ్మంవైపుకు తిరగదు. మనకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. ఆత్మజ్ఞానము లేకపోతే ముక్కిరాదు. లోకంలో ఏవస్తువుమిద మనకు ప్రీతి ఉన్న మనలో లోకవాసన ఉన్న బేస్తుగుర్తు. దేహవాసనఅంటే దేహంమిద

ఆభిమానం, అపేక్ష. 24గంటలు పొట్టగొడవ, బట్టగొడవ తప్పించి జ్ఞానంగొడవ ఉండదు. ఈదేహముతో ఎన్నిరకాలైన భోగాలు అనుభవించాలి అని చూస్తాడంటాడు. దేహవాసన ఉన్నవాడికి భోగదృష్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. శాస్త్రవాసన ఉన్నవారికి వారిహృదయంలోఉన్న భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అనేకోరిక ఉండదు. ఆపుస్తకంలో ఒకమాట, ఈపుస్తకంలో ఒకమాట చదివి ఆమాటలు పట్టుకొని వాదించుకోవటం. దీనివలన వారికి ఏమి కలిసిరాదు. బుద్ధి అక్కడితో ఆగిపోతుంది. ఇది శాస్త్రవాసన. శాస్త్రములోచెప్పిన విషయంయొక్క సారాన్ని మనహృదయంలో అనుభవించాలితనే బుద్ధివారికి కలుగదు. శాస్త్రవాసన వారికి కలుగనివ్వదు. వారికి పాండిత్యంతో సరిపోతుంది. శబ్దంబరము తప్పించి హృదయంయొక్కలోతులు ఉండవు. ఈవాసన ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మసుభవం నీకు కలుగదు. ఈ వాసనలు తోలగించుకొంచేగాని నీహృదయంలోఉన్న వస్తువు నీకు వ్యక్తంకాదు.

(ఆచార్యులవారు ఏమంటున్నారుతంటే బ్రహ్మములో బేధములేదు, నీమనస్సులో బేధం ఉంది అంటున్నారు. ఈపొచ్చుతగులు అవి నీమనస్సు కల్పిస్తున్న గోడవలు. ఉన్నది ఒక్కటేవస్తువు. ఆవస్తువు నీకు వ్యక్తమవ్యాలంటే బేధబుద్ధి నశించాలి. ఉన్నవస్తువును ఉన్నట్టుగా చూడకుండా అందులోఉన్న బేధాన్ని చూస్తాడంటే నీకు పుస్రమ్మ వచ్చితీరుతుంది. పుస్రమ్మ అంటే శరీరం వస్తుంది. శరీరంవస్తే దుఃఖం వస్తుంది.) ఉన్నది ఒక్కటే వస్తువు. దానిని నీవు అనేకంగా చూస్తున్నావు. ఇక్కడ అనేక శరీరాలు ఉన్నాయి. ఈశరీరాలలో రంగులు, వయస్సు, గుణాలు తేడా ఉండవచ్చు. నీవు ఆబేధాన్ని చూడవద్దు. హృదయంలోఉన్న వస్తువు బ్రహ్మమే. అబ్రహ్మమును చూడటం నేర్చుకో. మంచి, చెడ్డ అనేది మనస్సుకు సంబంధించినదే. మంచి, చెడ్డతనేది బ్రహ్మంలోలేదు. బ్రహ్మంలో గుణంలేదు. అందుచేత నిరుణసితికి, నిరాకారసితికి ఎదిగివెళ్లాలి. గుణాలు మనస్సునుబట్టి మారతాయి. గుణాలయొక్క చేపలుఅన్ని మనస్సులోనే ఉన్నాయి. నీమనస్సు ఎంతనిజమో ఈగుణంకూడా అంతేనిజం. ఆత్మదృష్టితో చూస్తే గుణంకూడా అనత్యమే. గుణంలనేది మనస్సుకు పరిమితమైనది. మంచిగుణాలు అలవాటుచేసుకోవాలి. మంచిగుణాలు పరమసితికాదు, మంచిగుణాలు గమ్యంకాదు. బ్రహ్మంను తెలుసుకోవటానికి మంచిగుణాలు సహకరిస్తాయి. నాలో మంచిగుణాలు ఉన్నాయి. అందుచేత నేను దేవుడిని అయిపోయాను అనుకోకూడదు, ఆత్మ తెలిసిందితని అనుకోకూడదు. గుణంలనేది బ్రహ్మంను తెలుసుకోవటానికి సహకరించే సంపదమాత్రమేగాని గుణం నిజంకాదు.

(ప్రపంచం అసత్యంలని శాస్త్రములు, అనేకమంది మహాత్ములు చెపుతున్నారు. వారుతంతా ఏదితయితే అసత్యంలని చెపుతున్నారో దానితో తాదాప్యంపొందటం మానకుండా దానితోచే తాదాప్యంపొందుతూ నాకుమోక్కంకావాలితంటే నీకు ఎక్కడనుండి వస్తుంది అంటున్నారు ఆచార్యులవారు. నీవు దేహంకాదు, నీకళ్ళకు కనబడే ప్రపంచం నిజంకాదు అనిశాస్త్రం చెపుతోంది. నీచేత చూడబడేది ఏదీనిజంకాదు. ఈ ప్రపంచము, దేహము, నీమనస్సు, కామక్రోధములు అన్ని నీచేత చూడబడుతున్నాయి. ఏవైతే నీచేత చూడబడుతున్నాయో వాటితో నీపుతాదాప్యం పొందుతున్నావు. అలా తాదాప్యం పొందవద్దుతుని శాస్త్రములు చెపుతున్నాయి, మహాత్ములు చెపుతున్నారు. అయినా నీకు ఆబుద్ది పోవటంలేదు అంటున్నారు స్వాములవారు. నీచేత చూడబడేది ఏదీనిజంకాదు. ఎందుచేతనంటే ఏదైతే నీచేత చూడబడుతోందే అది అంతా గాఢనిద్రలో అణిగిపోతోంది. మనస్సువచ్చాక అన్ని వస్తున్నాయి. మనస్సు అణిగిపోతే ఇవిఅన్ని అణిగిపోతున్నాయి. నువ్వుకాని రంగుతోటి, దేహంతోటి, తెలివితోటి తాదాప్యంపొందుతున్నావు. నువ్వుకానిదానితో తాదాప్యం పొందుతున్నంతకాలము నువ్వు ఎవరివో నీకు తెలియదు, నీకు మోక్షాంతి తెలియదు.)

ఆత్మచింతన తప్పించి ఇతర చింతలు కొంచెముకూడా పుటకుండా చూసుకోఅంటారు భగవాన్. నిరంతరము ఆత్మనే చింతించు. ఇతర చింతలు నీలో ప్రవేశించటానికి కొంచెముకూడా అవకాశము ఇవ్వకు. నీకు

తెలుస్తున్నా, తెలియకపోయినా నీవు బ్రహ్మమే. ఆబ్రహ్మమును నిరంతరము చింతించగా, చింతించగా అదే నువ్వు అవుతావు. నీవు ఎమారంలో ప్రయాణంచేసినా, ఏమతంలోఉన్న భావనాబలం లేకపోతే బ్రహ్మంను పొందలేవు అన్నారు రమణస్వామి. అందువలన భావనాబలం ఉండాలి. నీకు శరీరం ఉన్నప్పటికి శరీరంలో శక్తిలేకపోతే నీవు అటూ జటూ తిరగలేవు. అదేవిధంగా నీహృదయంలో బ్రహ్మంఉన్నప్పటికి నీకు భావనాబలం లేకపోతే దానిని నీవు తెలుసుకోలేవు. భక్తిమార్గంలో ప్రయాణంచేసినా, కర్మమార్గంలో ప్రయాణంచేసినా, జ్ఞానమార్గంలో ప్రయాణంచేసినా భావనాబలం రావాలి. భావనాబలం రావాలంటే నీలోఉన్న కామకోధములు పల్పుబడాలి. కోరికతో పనిచేస్తే కామకోధములు పెరుగుతాయి. కోరికలేకుండా పనిచేస్తే కామకోధములు తగుతాయి. (ఆయుర్వేదం మందువాడినా, హోమియోపతి మందువాడినా, ఇంగీషమందువాడినా అసలురోగం తగుతోందా, లేదాఅని చూసుకోవాలి. అలాగే మిారు ఎమారములో ప్రయాణంచేసినా భక్తిమార్గంలోగాని. కర్మమార్గంలోగాని దేనిలో ప్రయాణంచేసినా కామకోధములు ఎంతప్రకూ తగుతున్నాయో చూసుకోండి అంటున్నారు భగవాన్.) కామకోధములు తగకపోతే స్వార్థంతో పనిచేయటం మానటు. స్వార్థం వాడినిచుట్టుకొంటుంది. దానినిబట్టి శరీరు వస్తుంది. శరీరంవెంట దుఃఖం వస్తుంది.

(ఈదేవం ఎవరిది అంటే మృత్యుదేవతది. ఎవరి ఇంటైకైనా వెళ్లి వస్తువును దొంగిలించి తెచ్చి అదినాది, అదినాది అనుకోవటం ఎలా ఉంటుందో ఈదేవంనాది, ఈదేవంనాది అనుకోవటం అలాగే ఉంటుంది. ఈదేవం మృత్యుదేవతది. ఏదోఽజు మరణంవచ్చి ఈదేవమును పట్టుకొనివెళ్లిపోతుంది. ఈదేవంనాది, ఈదేవంనాది అంటున్నావు నీది అయితే ఎందుకు చనిపోతున్నావు అంటున్నారు అచార్యులవారు. రాజుగారు ఒక ఇంటిలో ఉంటున్నారు అనుకోండి. ఆఱలు అంటుకోండి అనుకోండి. ఇల్లు అంటుకొన్న ఘరవాలేదు. పల్లకీవచ్చిన తరువాత ముస్తాబుచేసి వర్యాదలు చేసి పల్లకీలో కూర్చోబెడడాము అనిచూస్తారా లేక కాళ్ళచేతులు పట్టుకొని రాజుగారిని వెంటనే బయటకు పడేయటానికి చూస్తారా? కాళ్ళచేతులు పట్టుకొని రాజుగారిని ఆఱంటిలోనుండి బయటకు పడేయటానికి చూస్తారు. అంతేగాని పల్లకీ వచ్చినతరువాత ముస్తాబుచేసి తీసుకొనివెళడాము అని ఎవడూ చూడడు. అదేవిధంగా మిారు చావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈగొడవ ఏమిటి? అంటుకొన్న ఇంటిలోనుండి మనిషిని ఎంత తొందరగా బయటకు తీసుకొనివస్తారో అంత తొందరగా మిారు బాగుపడాలి. ఒకప్రక్క ఇల్లు అంటుకుపోతోంది. రాజుగారు కాలిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటే సవారు వచ్చిన తరువాత రాజుగారిని బయటకు తీస్తాముతంటే ఎలా ఉంటుందో మేము సాధన రేపుచేసుకొంటాము, రేపుచేసుకొంటాము అంటే అలా ఉంటుంది. సాధనచేసుకోవటానికి ఇంక టైము ఉంటుందా. మిాదేవం చనిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎంతకాలము సాధనలేకుండా కాలమును దుర్వినియోగం చేసుకొంటారు. భగవంతుని తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నంచేయ్యా.)

నీ మనస్సు, బుద్ధి అంతా మాయ. ఇదిఅంతా జడము. నీబుద్ధి ఎంత అనత్యమో బుద్ధికి కలిగే అనుభవాలుకూడా అంతే అనత్యం. నీబుద్ధినిబట్టి కాకుండా పరమాత్మ ఏమాటలుయితే చెప్పాడో ఆమాటను ప్రమాణంగా తీసుకొని దానిని ఆచరించటానికి ప్రయత్నంచేయ్యా, అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవటానికి ప్రయత్నంచేయ్యా. పరమాత్మ చెప్పినమాటను ఆర్థంచేసుకోవటానికి నీబుద్ధిని ఉపయోగించుకో. భగవంతుడు ఒకమాట చెప్పాడు అనుకోండి, ఆమాటకు విరుద్ధంగా మిాబుద్ధి పనిచేస్తోంది అనుకోండి. దానికి విరుద్ధంగా మిాబుద్ధికి సంబంధించిన అనుభవం ఉంది అనుకోండి. మిాతునుభవాన్ని ఒకప్రక్కకుపెట్టి భగవంతుడు చెప్పినమాటను ప్రమాణంగా తీసుకొని నీవు ప్రయాణంచేయ్యా. అంతేగాని నాబుద్ధి ఇలా చెప్పింది అని ప్రయాణం చెయ్యవద్దు. అది జడము. భగవంతుడు ఏపనులు అయితే చేయవద్దని చెపుతున్నాడో ఆపనులు మనం చేయకూడదు. ఆచరించమని చెప్పినవాటిని ఆచరించాలి. నిపిద్ధకర్మలను విడిచిపెట్టు. భగవంతుని మాటను ప్రమాణంగా తీసుకో.

నీవు జీవితం పొడుగునా నిష్కామకర్మ చెయ్యి, పూజ చెయ్యి, జపం చెయ్యి, ధ్యానం చెయ్యి. భగవంతుడు దేవం కావాలంచే స్వేచ్ఛగా తీసుకొంటాడు, స్వేచ్ఛగా వదలివేస్తాడు. మనకు శరీరం వచ్చినపుడు, శరీరం వదలినపుడు ఒకటే ఏడుపు. ఎందుచేతనంచే మనవి కర్మనుబట్టి వచ్చిన దేహాలు. కర్మానుభవంకోసం వచ్చిన దేహాలు. భగవంతుడు దేవంలో ఉన్నప్పటికి తాను దేహమాత్రుడనుకాదు అని ఆయనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. భగవంతుని రూపంకంచే భగవంతునినామం గొప్పది. భగవంతుని నామమును నిరంతరము స్ఫురించటంవలన ఆదేవతారూపములో నీకు మానసికఅనుబంధం ఏర్పడుతుంది. దానివలన మనస్సు పవిత్రం అపుతుంది. పూజ, జపం, ధ్యానం, విచారణ చెయ్యాండి. కానీ తెలిసి చెయ్యాండి. వీటి ప్రయోజనం అంతస్కరణం శుద్ధిపడటంకోసం, పూజ, జపం, ధ్యానం, విచారణ చెయ్యాండి. వీటి ప్రయోజనం అంతస్కరణం శుద్ధిపడటంకోసం, పూజద్వారా, జపంద్వారా, ధ్యానంద్వారా నీహారయం ఎప్పుడైతే శుద్ధిఅయిందో నీహారయంలోఉన్న భగవంతుని నీకు ఎరుకపడతాడు. పూజద్వారా, జపంద్వారా, ధ్యానంద్వారా, విచారణద్వారా మిహారయంలోఉన్న దోషములు ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చేసాయో మిహారయంలో నేనుఉన్నానుకదా మిాకు ఎరుకపడతాను అంటున్నాడు భగవంతుడు. అందుచేత నీవు నిష్కామకర్మకు, పూజకు, జపానికి, ధ్యానానికి నీజీవితాన్ని అంకితం చేసుకోవాలి.

గుడ్డివాడికి వస్తువు ఎదురుగాఉన్న కనిపించదు. కనబడటంలేదు అనివాడు అనుకోడు అనలు వస్తువే లేదు అనుకొంటాడు. నదిలో నీరు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఒకోసారి వేగముగా ఉంటుంది, ఒకోసారి తక్కువగా ఉంటుంది. ఒక్కనిమిషం ఆగమంచే ఆగుతుందా? ఆగదు. అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే దేవుని అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. కానీ ఆ అనుగ్రహప్రవాహస్తీ నీవు మాడలేకపోతున్నావు. నీరు ఎలా ప్రవహిస్తోందో దేవుని అనుగ్రహం అలాప్రవహిస్తోంది. మనకు ఆర్థత, యోగ్యత లేనిమూలంగా మనం దానిని అందుకోలేకపోతున్నాము. నీకు గ్రహించేబుద్ధి లేనపుడు వస్తువు ఎదురుగా ఉన్నానీకు కనబడదు. కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడే దేవుని అనుగ్రహం ఉంది, రాముడు ఉన్నప్పుడే దేవుని అనుగ్రహం ఉంది. ఇప్పుడులేదు అనుకోవద్దు. అనుగ్రహం ఎప్పుడూఉంది. అది నిరంతరము ప్రవహిస్తోంది. దానిని అందుకోనే శక్తిని, యోగ్యతను, శర్మతను మనం సంపూర్ణంచేయాలి.

భగవంతుని అనుగ్రహం మిామిద ఎప్పుడూ ఉందికానీ లేదని మిారు అనుకొంటారు. మిాకు ఇష్టంలేని సంఘటనలు జరిగినపుడు దేవుని అనుగ్రహం లేదు అందుకే ఇలా జరిగింది అనుకొంటారు. అలాఎందుకు జరిగిందిఅంచే మిాకశ్చుతెరిపించటంకోసం, మిహారయంయొక్క లోతులు పెంచటంకోసం భగవంతుడు ఒకోసారి తలపుసందునపెట్టి నొక్కుతూఉంటాడు. అలా తలపుసందునపెట్టి నొక్కినపుడు భగవంతుని అనుగ్రహం మాకులేదు అని మిారు అనుకొంటారు. దేవుని అనుగ్రహం ఎలాఉందో మిాకు తెలియజేయటంకోసం అలా తలపుసందునపెట్టి నొక్కుతాడు. అప్పుడు మిాకు బాధకలుగుతుంది. మిమ్మల్ని మేల్కొలపటంకోసం ఆబాధను ఈశ్వరుడే పంపిస్తున్నాడు. అప్పుడు దేవుని కరుణ లేదుఅని అనుకొంటాము. ఆదేవుని కరుణ ఈబాధను మిాకు పింపిస్తోందిఅని మిాకు తెలియదు. తెలియక దేవుని కరుణ లేదుఅని మిారు అనుకొంటారు. మిాకు ఇష్టంలేని సంఘటన జరిగింది అనుకోండి. మిారుబాధపడతారు. ఆబాధపడేది ఎవరు? మనస్సు. ఈమనస్సు ఎంతనిజమో ఆబాధకూడా అంతేనిజం. రెండూ నిజంకాదు. మనస్సుకి బాధను ఎందుకు పంపిస్తున్నాడు అంచే మనోపరిధిముండి నెన్ను బయటకులాగి నీకు ఆత్మానుభవం కలుగజేయటంకోసం పంపిస్తున్నాడు. బాధనుచూసి నీవు కంగారుపడవద్దు. నీమనస్సు ఎంత ఇస్తుమో ఆబాధకూడా అంతే అసత్యము

మిారు ఏదైతే కాదో దానినే మిారు చింతిస్తూ, దానినే జపిస్తూ ఉంచే మిారు ఏనాట్కొనా నశిస్తారు. నువ్వు అనిజంలో బ్రతుకుచున్నావు అనుకో తప్పనిసరిగా అదినెన్ను బంధిస్తుంది. నిజంకానిదానిని నీవు నిజం

అనుకోన్నప్పటికీ అదినిజంకాదు కాబట్టి అదినిన్న బంధిస్తుంది. మనం ఏండ్రిన్ త్రాగాముఅనుకోండి. అది ఏండ్రిన్లని మనం తెలియక త్రాగినా అది మనలను చంపేస్తుంది. ఒకచెడ్డపని అదిచెడ్డతని తెలియకచేసినా అది నశింపజేస్తుంది. మాకు బాగుపడే ఉదేశంఉంటే మారు కానిదానినుండి వేరుపడుడం నేర్చుకోవాలి. వేరుపడుడం మాకు ఇషంలేకపోయినా దేవుడే వేరుచేస్తాడు. ఈనాటకైనా, ఏనాటకైనా, ముందునాటకైనా మనంకానిదానిలోనుండి ఎడిపోవటం తప్పుదు అని భగవాన్ చెప్పారు. ఎవడిదేహన్ని ఎడిచిపెటుటం వాడికి ఇషం ఉండదు. కానీ దేవుడు విడుదీనేస్తాడు. మన జీవితంఅంతా మనోపరిమితం. కోరికలు, విషయాలు, మనస్సులో ఉన్న దుమ్ముఅంతా నిజంకాదు. అయినా దానితోటి బ్రతుకుచున్నారు. అందులో బ్రతకటం మానివెయ్యి. నువ్వుకానిదానిని నువ్వు అనుకోవచ్చుకాని నువ్వు అవ్వవు. అందులో జీవించకు. నువ్వుకానిదానితో సహవాసం చేస్తాఉంటే నీకు బంధం ఎర్పుడుతుంది. బంధాన్నిబట్టి దేహం వస్తుంది. నీవుకానిదానిగురించి ఆలోచించకుండా నీవువిద్యైతే అవునే దానిగురించి ఆలోచించు. నిరంతరము ధ్యానంచేసి బ్రహ్మమభవంపొందితే మారు ఊహించనటువంటి సుఖాన్ని, శాంతిని పొందుతారు.

మాకు ఎప్పుడైతే బ్రహ్మమభవం కలిగిందే అప్పుడు అజ్ఞానం నశిస్తుంది, మోహం నశిస్తుంది. మాకు ఎకారణంవలన దుఃఖం వచ్చినా లోపల అజ్ఞానము ఉన్నట్లు గుర్తు, లోపల మోహం ఉన్నట్లు గుర్తు. నీలోపల అజ్ఞానము లేకపోతే, మోహం లేకపోతే అసలు దుఃఖం రానేరాదు. బ్రహ్మమభవం అనేది మాహృదయంలో పొందవచ్చు. ఇప్పుడే ఇక్కడే ఈశరీరం ఉండగానే బ్రహ్మమభవం పొందవచ్చు. అది మాకు అనుభవంలోనికి వచ్చాక అజ్ఞానముతోఉన్న సంబంధం తెగిపోతుంది. అప్పుడు మాకు సుఖం తెలుస్తుంది, శాంతి తెలుస్తుంది. విషయాన్ని చింతించగా, చింతించగా అవిషయంమాద కోరిక కలుగుతుంది. ఆకోరికను నెరవేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నంచేస్తారు. కోరిక నెరవేరితే గర్వం వస్తుంది, నెరవేరకపోతే దుఃఖం వస్తుంది. మాకు గర్వంలేదు అనుకోంటారు అంతర్దృష్టి ఉన్నవారికి మాత్రమే లోపల ఎంత అవినయంఉందో, ఎంత గర్వంఉందో తెలుస్తుంది. అంతర్దృష్టి లేనివారికి ఏమి పోగొట్టుకోవాలో వారికి తెలియదు. నీమొఖం అద్దంలో చూసుకోంటున్నావు. ప్రతిబింబం కనబడుతుంది. అద్దంలో కనబడే ప్రతిబింబం ఎంతనిజమో ప్రపంచంలో కనబడే వస్తుజాలముకూడా అంతే నిజం. బింబం ఆత్మ, ప్రతిబింబం మాయ. నీవు ఒక్కడివే నిజం. మనస్సు కల్పించే వస్తుజాలంఅంతా ప్రతిబింబంలాంటిదే. ఆప్రతిబింబం ఎంతనిజమో, ఆప్రతిబింబాన్ని పట్టుకోవటానికి మనం ప్రయత్నంచేయటం ఎలాఉంటుందో ప్రపంచంలోని వస్తువులద్వారా సుఖాన్ని, మోక్షాన్ని పొందుదామని అనుకోవటంకూడా అటువంటిదే.

(ఆత్మను తెలుసుకోమని కృష్ణుడు చెపుతాడు. ఆత్మాలంటే ఎవరు మనమే. అంటే మనలను మనమే తెలుసుకోవాలి. నిన్న నీవు తెలుసుకోవటానికి పెద తెలివితేటలు అవసరంలేదు అన్నారు భగవాన్. దేవుడు ఉన్నాడోలేడో నీకు తెలియదుగాని నీకు ఒకనేను తెలుస్తోందికదా. ఆనేనును నేను సహయంతోటి తీసివెయ్యి. అదేసాధన) విషయచింతన వలన కోరిక వస్తుంది. కోరికవలన కోపంవస్తుంది. కోపంలోనుండి మోహం పుడుతుంది. మోహంవలన విచక్షణ తగిపోతుంది. విచక్షణ అంటే ఆత్మ, ఆనాత్మ వివేకం. అంటే ఏది సత్యం, ఏది సత్యంకాదు అని గ్రహించేశక్తి పోతుంది. దేనిలోనుండి విడుదలపొందాలి అనే వివేకం పోతుంది. మోహంలో పడినపుడు బుద్ధి నశించటం ప్రారంభమవుతుంది. బుద్ధి నశించటం ప్రారంభించిన తరువాత మనిషి పూర్తిగా నశిస్తాడు. మన శరీరానికి డైవర్బుద్ధి. డైవర్ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. డైవర్ సరిగాలేకపోతే మనం పతనమవుతాము, చీకటిలోకాలకు పోతాము. నీకు సౌంతబుద్ధి ఉండాలి. నీస్వంతబుద్ధిని జీవితంపొడుగునా కాపాడుకో. నీకు ఎంత పశ్చర్యంఉన్న స్వంతబుద్ధి లేకపోతే బానిసలతో సమానం. బాహ్యంగా విజ్ఞంభించే మనస్సును ఆవిషయములనుండి వెనక్కిలాగి ఆత్మను చింతించేలాగ చెయ్యి. నిన్ననీవు ఉద్దరించుకోవటానికి

నీతెలివిని, వివేకాన్ని ఉపయోగించుకో. నీలోపలున్న బ్రహ్మంగురించి తెలియకుండా నీకుమోక్షం రాదు, శాంతి కలుగదు. నీకు మోక్షం కావాలంటే బ్రహ్మజ్ఞానమును సంపాదించు. మనం ఏవస్తువునైటే పొందాలిఅనుకోంటున్నామో దానివిలువ మనకు తెలియాలి. దానివిలువ మనకు తెలియకపోతే దానిని పొందాలనే బుద్ధికూడా మనకు కలుగదు. (సత్యరుమల సహవాసంలోఉన్న రుచే నీకు తెలియనపుడు మోక్షంలో ఉన్నరుచి నీకు ఎలాతెలుస్తుంది అంటున్నారు ఆచార్యులవారు.)

మాకు ఏదైనా దుఃఖంవస్తే దేవుని అనుగ్రహం లేదుతనుకోంటారు. అది wrong thinking. దేవుని అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంది. ఒకోసారి మనకి చాలా ఇషమైనవారిచేత దేవుడు తిట్టిస్తాడు. వారిమిాద ఉన్న మమకారం పోవటంకోసం అలాచేస్తున్నాడు. లేకపోతే చనిపోయేవరకూ వారివెనకాల తిరుగుతారు. వీళ్ళు నన్న తలపెటుకోవటంలేదు, మాయలోపడిపోతున్నారు అందులోనుండి విడుదల చేయాలితని దేవుడు వారిచేత మిమ్మల్ని తిట్టిస్తాడు. అప్పుడుగాని మాకు వారిమిాద మమకారంపోదు. మమకారం వదిలినతరువాత బుద్ధి దేవుడిమిాద సిరంగా ఉంటుంది. మాకు ఎవరిమిాద అయితే మమకారం ఉందే వారు తిట్టినాగాని అదికూడా దేవునిఅనుగ్రహమే. దేవుని అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంటుంది లేదని అనుకోంటాము. అది గుర్తించే వివేకము, తెలివి లేక అలా అనుకోంటాము.

జరిగిపోయిన గొడవలు తలపెటుకోంటూ కాలాన్ని వృధాచేసుకోవద్దు. భవిష్యత్తో మారు మోక్షమును పొందటానికి మంచిరోద్దు వేసుకోండి. విషయచింతనతో కాలమును పాడుచేసుకోవద్దు. మరణం దగరకువస్తోంది. ఇలు అంటుకోంది అనుకోండి వెంటనే అందులోనుండి బయటకు వస్తారూ లేక మేము పెద్దవాళ్ళము ఎవరైనావచ్చి ఆహ్వ్యేనిస్తేనే బయటకు వస్తాముని అంటారా? వెంటనే బయటకు వస్తారు. కారణం ఏమిటి? వాడిప్రాణాన్ని రక్కించుకోవటంకోసం ఎప్పకోసం చూడకుండా వాడితంతటవాడే బయటకు వచ్చేస్తాడు. ఈప్రపంచంలేనే అగ్నిగుండంలోనుండి బయటకు రావాలంటే అంటుకోన్న జంట్లోనుండి వాడిప్రాణాన్ని రక్కించుకోవటానికి వాడు ఎంతవేగముగా బయటకు వస్తున్నాడో అంతవేగంగా మారుసాధనచేసుకోంటే ఈజన్మలోనే మారు తరిస్తాడు. ఈజన్మలోనే మాకు మోక్షం వస్తుంది. అలాకాదు మేము కామకోధములనుండి విడుదలపొందలేము అంటారా మారు కర్మచేస్తారు. కర్మనుబట్టి దేహం వస్తుంది. దేహాన్నిబట్టి దుఃఖం వస్తుంది. అక్కడనుండి సంసారం ప్రారంభమవుతుంది.

(పూర్వంల్ని మట్టిరోద్దులు, ఎద్దులబండ్లు, ఇప్పుడు కార్లు, రైత్లు, విమానాలు వచ్చాయి. అంతమాత్రంచేత మనిషికి దుఃఖం తగిందా? సుఖంగా, శాంతిగా ఉన్నారా? కార్లో సుఖంఉంటే, విమానంలో సుఖంఉంటే మారు అంతా సుఖప్రడిపోవాలికదా. ఎవరిమొఖంలో అయినా సుఖంఉందా, శాంతి ఉందా దీనికి సమాధానం చెప్పండి అంటున్నారు స్వాములవారు. సుఖం బయటలేదు బ్రహ్మంలో ఉంది. సుఖం ఎక్కడ ఉందే దానిని తెలుసుకోంటే మారు సుఖాన్ని పొందుతారు. సుఖం బ్రహ్మంలోఉంది. ఆబ్రహ్మము ఎవరు నీవై ఉన్నావు. అంటే నీలోపలే సుఖం ఉంది. నీస్వరూపానికి వేరుగా సుఖంలేదు.) భగవంతునినామం చాలా పవిత్రమైనది. భగవంతుని నామం ఎంత పవిత్రమైనదో ఆనామాన్ని స్వరీస్తే మిహృదయాలకూడా అంత పవిత్రం అవుతాయి. ఎప్పుడుయే మిహృదయాలు అంత పవిత్రం అయినాయో మిహృదయంలో ఉన్న బ్రహ్మము మాకు ఎరుకుపుతుంది, అప్పుడు మారు సుఖి అవుతారు.