

మాసినా, చేతితో తాకినా, ఒక మంచిమాట చెప్పినా ఇవి అన్ని హౌనంలో నుండి వచ్చినవే. మాసినా, చేతితో తాకినా, ఒక మంచిమాట చెప్పినా ఇవి అన్ని హౌనంలో నుండి వచ్చిన మాట, చూపు, చేత నిన్న పవిత్రం చేస్తుంది, మిగిలినవి అన్ని హౌనంలో నుండి వచ్చిన మాట, చూపు, చేత నిన్న పవిత్రం చేస్తుంది, మిగిలినవి అన్ని హౌనంలో నుండి వచ్చిన మాట, చూపు, చేత నిన్న పవిత్రం చేస్తుంది, నీ అప్రధానమైన విషయములు. గురువు యొక్క హౌనం నిన్న పవిత్రుడిని చేస్తుంది, నీ హృదయంలో ఉన్న సత్కారాన్ని నీకు మనస్సును లోపలకు గెంటుకొనిపోతుంది. నీ హృదయంలో ఉన్న సత్కారాన్ని నీకు విశదపరుస్తుంది. హౌనం అంత జక్కివంతమైనది. నీవు హౌనంగా ఉంటే పంచభూతములతో సన్నిహితసంబంధం ఏర్పడుతుంది. హౌనం పలపూర్ణమైన ఉపదేశం. అందులో పెలితిలేదు, కొరతలేదు. కాని అది ఎంతో పురోగమించిన సాధకులకే అవగాహన అందులో పెలితిలేదు, కొరతలేదు. రాముడికి జ్ఞానం ఉండా అని ఒకరు భగవాన్నను అడిగారు. ఎవరి చెప్పువలసివన్నోంది. రాముడికి జ్ఞానం ఉండా అని ఒకరు భగవాన్నను అడిగారు. ఎవరి పేరు తలపెట్టుకోవటం వలన మనకు జ్ఞానం కలుగుతోందో వాడు జ్ఞానం లేకుండా ఎలా ఉండాడు అన్నారు భగవాన్.

కీర్తికోసం పనిచేసేవాలకి గొప్పలు మిగులుతాయి, ప్రేమకోసం పనిచేసేవాలకి మోక్షం కలుగుతుంది.

ప్రశ్నము గోదావరి-జిల్లా పొలకొల్లులో ఒక 27-8-2000న క్షత్రియ సంఘేమ పరిషత్తీ
అహ్వానం మేరకు పెన్నెత్తు సత్కారాయణ రాజు సూర్య పద్మవతి క్షత్రియ కళ్ళాణ
మండపంనందు ఏర్పాటు చేసిన ఆధ్యాత్మిక వేదికలై సద్గురు శ్రీ నాన్నగారు ప్రసంగించారు.

ప్రియమైన అత్తబంధువుల్లారా,

ప్రియమైన అత్మాదారాధ్యక్షులు, మొక్కం అంటే అజ్ఞానం నశించటం. శరీరం మరణించిన తరువాత జీవుడు ఉండే చోటు కాదు మొక్కం. అవి అన్ని ఇతరలోకాలు అందులో మంచిలోకాలు ఉండవచ్చు, చోటు కాదు మొక్కం. అవి అన్ని ఇతరలోకాలు అందులో మంచిలోకాలు ఉండవచ్చు, చెడులోకాలు ఉండవచ్చు, ప్రయాణించేది జీవుడు. మరణానంతరం ఏ జీవుడు అయితే చెడులోకాలు ఉండవచ్చు, ప్రయాణించేది వాడిలో నుండి విడుదల పొందటం మొక్కం అంటే జీవ లక్షణాల ప్రయాణం చేస్తున్నాడో వాడిలో నుండి విడుదల పొందటం మొక్కం. మొక్కం సంపూర్ణించటానికి మేము చేయవలసిన నుండి విడుదల పొందటం మొక్కం. మొక్కం సంపూర్ణించటానికి సహా వాసం చేయ్యా. సాధన ఏమిటి అని ఆచార్యుల వాలని అడిగారు. సత్పురుషులతో సహావాసం చేయ్యా. సత్పురుషులతో సహావాసం వలన మొక్క సముపొర్జ్ఞనకు నీ మనస్సుకు యోగ్యత కలుగుతుంది, అర్థాత కలుగుతుంది. వువుకారం తగ్గించుకోవాలి అంటే పని తప్పించుకోమని కాదు వేదాంతం పేరు చెప్పి పని మానివేయటం కాదు. నీవు ఎలా పనిచేస్తే మొక్కం వస్తుందో అలా పని చేయ్యా. ఎలా పనిచేస్తే నీ మనస్సు వికాశిస్తుందో పనిచేస్తే మొక్కం వస్తుందో అలా పని చేయ్యా. ప్రపంచంలో అన్నింటికంటే కష్టసాధ్యం మనో నిగ్రహం. మనం తినే అలా పని చేయ్యా. ప్రపంచంలో అన్నింటికంటే కష్టసాధ్యం మనో నిగ్రహం. మనం తినే

పదార్థాలు అన్ని ఎదురుగా ఉన్నాయి అనుకోండి. మనకు ఎంత అవసరమో మన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి తినేవారు మనలో ఎంతమంచి ఉన్నారు. శలీరం విడిచి పెట్టిన తరువాత జీవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇబ్బంది లేదు వాడికి భయం ఉండకూడదు, దుఃఖం ఉండకూడదు. ఈరెండూ ఉంటే వాడికి అశాంతి ప్రారంభమవుతుంది.

ప్రపంచంలో అన్నింటికంటే పెద్ద అబద్ధం ఏది అంటే వెద్దెతే నీవు నేను, నేను అంటున్నావో అదే పెద్ద అబద్ధం, అదే పెద్ద అసత్యం. ఆ నేనులో నుండి నాది వస్తుంది. నాకు మేడ ఉంటి, పచి కార్పు ఉన్నాయి, పదవులు ఉన్నాయి అంటాము. ఈ నేను ఎంత అబద్ధమో, ఈ నేనుకి కలిగిఉండే విషయాలు కూడా అంతే అబద్ధం. నీ హృదయములో ఉన్న మరణం లేని వస్తువును చేరటానికి నీ దైర్ఘ్యం ఒక్కటే సలఖాదు, నీ తెలివి ఒక్కటే సలఖాదు. సత్కర్మ యొక్క సహాయం అవసరం. మనమాట కలినంగా ఉండకూడదు, మృదువుగా ఉండాలి. మనం సత్కర్మచేయాలి అది ఆడంబరం కోసం చేయకూడదు, ఈశ్వరానుగ్రహం కోసం చేయాలి. ఈశ్వరానుగ్రహం లేకుండా నీ హృదయంలో ఉన్న వస్తువును నీవు పాందలేవు. నేను అనే పెద్ద అబద్ధం ఏమి చెపుతుంది అంటే ఈ దేహమే నేను, ఈ దేహం నాది, ఈదేహమే సర్వస్వం అని చెపుతుంది. దేహమే నేను అనే ఈ ముడిలో నుండి ఎవడైతే బయటకు వచ్చాడో వాడికి జ్ఞానం కలుగుతుంది. సత్యం అనేది ఒకడిసాంతం కాదు, దానికి పరిమితి లేదు. కాని దురదృష్టం ఏమిటి అంటే సత్కాన్ని మనం ఒకమతానికో, ఒక కులానికో ఒక రూపానికో, ఒక నామానికో పరిమితం చేస్తున్నాము. సత్యం గురించి మనకు సలయైన అవగాహన లేదు. సత్కాన్ని మనం అగారవపరుస్తున్నాము. సత్యం అనేది ఒక మతానికో, ఒక కులానికో పరిమితంకాదు, అది అంతటా ఉంది. నేను ఉన్నాను అనుకోవటంలో ప్రమాదం లేదు. అది అహం. నేను అలా ఉన్నాను, ఇలా ఉన్నాను అనుకోవటంలో కారం ప్రారంభమవుతుంది. అహంకారంలోను, మమకారంలోను కారం ఉంది. దానివి తగ్గించుకో.. ఆకారం ఎంతవరకు తగ్గించుకోగలవో అంతవరకు తగ్గించుకో. అహం వేరు, అహంకారం వేరు. నేను ఉన్నాను అనేది అహం. ఇందులో చెడ్డలేదు. నేను అలా ఉన్నాను, నేను ఇలా ఉన్నాను అని నీరంగుతో గాని, అధికారంతోగాని, ధనంతోగాని తాదాష్టం పాంచితే అది కారం. అక్కడ నుండి పునర్జన్మలు ప్రారంభమవుతాయి, అజ్ఞానంలో కూరుకొని పాశితావు.

మోష్టస్థితిని పాందటానికి సాధుపురుషులతో సహవాసం అవసరం, మమకారం తగ్గించుకోవాలి. మమకారం తగ్గేకొలబి హృదయంలో ఉన్నశాంతి, ఆనందం నీ చేతికి

అందుతూ ఉంటుంది. పరమేష్ఠరుని పట్ల భక్తి కలిగి ఉండాలి. మనకు ఎంతో కొంత భక్తి ఉంది కాని ఆభక్తి కేవలం వ్యాపారానికి పరిమితం. దేవుడు పేరు చెప్పి దేశానికి మంచి కంటే ఎక్కువ చెడ్డ జరుగుతోంది. దీనికి సరియైన అవగాహన లేకపోవటం కారణం. ఒక పేట ఉంటే అక్కడ పది గుళ్ళ కట్టటం, వాటికి తాళాలు వేయటం, ఏదో పండుగ రోజున తలుపులు తీయటం. అలా ఎన్ని గుడులు కడతారు. భక్తి మంచిదే కాని సరియైన అవగాహన ఉండటం లేదు. ఇలాకాదు ఎవరికైనా సహాయం చేయండి అంటే మాకు పుణ్యం రాదు అంటారు. ఒకటి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఏదో గుడి కట్టటం వలన, నుయ్య తప్పటం వలన మోక్షం రాదు. అజ్ఞానం నశించటం వలన మోక్షం వస్తుంది. ఏదో పనిచేయటం వలన మోక్షం రాదు, మూల తలంపు నశించటం వలన మోక్షం వస్తుంది. కొంతమంది కీర్తికోసం పనిచేస్తారు, కొంతమంది ప్రేమ కోసం పనిచేస్తారు, కీర్తి కోసం పని చేసేవాలకి గొప్పలు మిగులుతాయి. ప్రేమకోసం పనిచేసేవాలకి మోక్షం వస్తుంది. రాముడిని ప్రేమిస్తున్నాము, కృష్ణడిని ప్రేమిస్తున్నాము అని చెప్పే మీకు కనిపిస్తున్న మనిషి మీద ఎంత ప్రేమ ఉంది. దాలి తెలియక దాలి గులంచి అడుగుతూ ఉంటే కొంతమంది అబికూడా చెప్పటం లేదు. దాలి చెప్పటం అనేటి చాలా చిన్నపేసి. ఆచిన్న పనివలన కూడా మనం ఈశ్వరానుగ్రహణికి పాత్రులవుతాము. ఆత్మవిద్య సముపొర్జనకు ఎవడికైతే అవ్వత ఉందో వాడికి మాత్రమే అబితెలియబడుతుంది గాని అధికారం వలన గాని, పాండిత్యం వలన గాని, ధనం వలన గాని అబి సాధ్యం కాదు.

ధ్యానం చేసేటప్పుడు సుఖింగా ఉండటం లేదు, శాంతిగా ఉండటం లేదు, చాలా గొడవలువస్తున్నాయి అని అడుగుతున్నారు. నీలోపల ఉన్నాయి కాబట్టి వస్తున్నాయి వాటిని పరిశీలించు అఖి ఎందుకు వస్తాయి అంటే లోపల ఉన్న పరమేష్ఠరుడు వాటిని కెలుకుతాడు. చెరువులో నీరు స్ఫుర్చంగా ఉంటుంది అందులో బెడ్డ పెయ్యండి లోపల ఉన్న బురద అంతా బయటకు వస్తుంది. లోపల బురద లేదు అనుకోండి మీరు బెడ్డ వేసినా బురదరాదు. బయటకు వస్తుంది. లోపల బురద అనుకోండి మీరు బెడ్డ వేయటం అలాగే ధ్యానంలో నీ బెడ్డ వేయటంవలన లోపల ఉన్న బురద బయటకు వచ్చింది అలాగే ధ్యానంలో నీ మనస్సులో ఉన్న బురద అంతా బయటకు వస్తుంది. కంగారు పడకూడదు. మన మనస్సులో ఇంత బురద ఉంది, ఇన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి అని మనకు తెలియాలి. తెలిసే వాటిని తొలగించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. ముందు ధ్యానం చేయటం కంటే జపం చేయటం మంచికి. జపం చేయగా చేయగా అబి ధ్యానానికి దాలి తీస్తుంది. ఘైతన్యాగికి దేహంతో పనిలేదు, లోకంతో పనిలేదు, దేవుడితో పని లేదు జీవుడికి దేహం కావాలి, లోకం దేహంతో పనిలేదు.

కావాలి, దేవుడు కావాలి. భోగానుభవానికి జీవుడికి దేహం కావాలి అందుచేత దేహం చనిపోయినప్పుడు పునర్జన్మకోసం పెతుక్కుంటాడు. మన హృదయంలో ఒక నిజం ఉంది. దానిని మనం నమ్మటం లేదు. నిజం కాని దానిని నిజం అని నమ్ముతున్నాము. ఇదే మాయ. ఆ మాయను తీసివేస్తే నీవు జ్ఞానివి అవుతావు. కర్తాను సారం నీకు పునర్జన్మలు వస్తాయి. చావు పుట్టుకలు దేహసికే. ఇవి వ్యవహారిక సత్కాలు. ఇది అంత ఒక పెద్ద అడివి. ఇందులో నుండి బయటకురా.

దేహం యొక్క రాకడ, వోకడలను నీమీద ఆరోహించు కొంటున్నావు. దేహం నీవే అని భ్రమపడటం వలన ఇవి అన్ని వస్తున్నాయి. నిజంగా నీవు దేహసివికాదు దేహం నీవుకాదు అని నీకు అనుభవంలోనికి వచ్చినప్పుడు నీకు పుట్టుక లేదు, మరణం లేదు అని నీకు అర్థమవుతుంది. పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని మీరు బలపరుస్తున్నారా అని భగవాన్నను అడిగితే నేను బలపర్చును అని చెప్పారు. పునర్జన్మ ఉన్నా అట పారమార్థిక సత్కం కాదు, నీ స్వప్నంలో వచ్చే దేహసు ఎంత నిజమో అవి కూడా అంతే నిజం. నేను ఉన్నాను అనుకొన్నప్పుడు దానికి చావులేదు. నేను దేహస్తు అనుకొన్నప్పుడు ఆదేహసికి చావు ఉంది. నేను దేహస్తు అనుకొంటున్నావు కదా ఆ దేహంతో ఉన్నతాదాప్సం వోయినప్పుడు నీవు ఎవరో నీకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు చావు నిన్న ముట్టుకోదు. నీవు కాని దేహంతో తాదాప్సం పాందుతున్నావు దాని వలననే చాలా సమస్త లు వస్తున్నాయి, దుఃఖం కూడా అందువలననే వస్తోంది. నీవు నిజం కాని దానిని నిజం అని నమ్మివచ్చి. నీవు నమ్ముతున్నావు అని అట నిజం కాదు. నీకు దేహం ఉన్న మాట నిజం కాని అదే నీవు అనుకోవటం నిజం కాదు. ఎక్కడో చావు వరకు అక్కరలేదు గాఢ సిద్ధలోనే నీవు దేహంతో సెపరేట్ అవుతున్నావు కదా. దేహం చనిపోయినప్పుడు దేహం దుఃఖపడటం లేదు. మరి ఎవరు దుఃఖ పడుతున్నారు. ఈ దేహం నాది అనుకొనేవాడు దుఃఖపడుతున్నాడు. వాడి సమస్తను పరిప్పిరం చేసుకోగలిగితే సృష్టిరహస్యం తెలుస్తుంది, జన్మరహస్యం తెలుస్తుంది, దేహం చనిపోయినప్పుడు నేను చనిపోతున్నాను అని దుఃఖపడతాడు ఎందుచేతనంటే దేహంతో ఎవడైతే తాదాప్సం పాందుతున్నడో వాడు దేహం వోయిన తరువాత నేను ఉండను అనుకొంటాడు. ఉండను అనుకోవటం వలననే వాడికి దుఃఖం ప్రారంభమవుతుంది. దేహం వోయిన తరువాత కూడా నేను ఉంటాను, అనే అనుభవం వాడికి కలిగితే వాడికి దుఃఖం లేదు, భయం లేదు. మరణభయం వాడిని విడిచిపెట్టి పెళ్ళపోతుంది.