

మనుషాధాన్వి పునరుత్థా అస్కోంటున్న మూలాన్, ప్రాదుయగుహలోనికి
ప్రవేశించలేకపోవన్నాము

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

శరీరం మరణించటం వలన ఎవరికి జ్ఞానం రాదు. శరీరం మరణించటానికి మనం ఏమీ సాధన చేయసక్కరలేదు, ఏదో ఒకరోజు మరణిస్తుంది. శరీరం మరణించకముండే 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 మర్మాపేశకూడదు. ఇప్పుడు మనం కేశవరం వచ్చాము. బంధువుల ఇంటికి వెళ్లవచ్చు, స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్లవచ్చు కాని ఇక్కడకు వచ్చిన పని మర్మాపేశకూడదు. మనం ఇక్కడకు సత్యంగసమావేశానికి వచ్చాము అది మర్మాపేశకూడదు. అలాగే మనం ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన పని ఏమిటి? ఏది సాధించాలి అనేది మర్మాపేశకూడదు. దేహప్రారభంలో ధనం, చదువు, యశస్వి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి కాని మనం ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన పని మర్మాపేశకూడదు. 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 బ్రతకుమని 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 జీవీస్తే ఏమి శ్రయోజనం లేదు, అహంభావన పెలిగిపోతుంది. మనం పూజలు చేయకపోయినా ఆడొఱిరం లేకుండా జీవీస్తే అహంభావన తగ్గిపోతుంది. నీ వ్యదయంలో సత్యమస్తువు ఉంది. కానీ దేవభామానం పలన, జీవలక్ష్మాల పలన వస్తువులోపల ఎంత ప్రత్యుభముగా 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 అడ్యుపన్టోంది. ఎవరో ఇతరులు అడ్యువస్తున్నారని నీవు అనుకొంటున్నావు. ఇలా ఎన్నో డఫ్యులు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మన బుద్ధి నిజంకానిధానిని నిజం అని నమ్మిమంది, అందోళనకు గురిఅపుతుంది. దానిని పదిలివేస్తుంది. మరల ఇంకో అనిఖాన్ని పట్టుకొంటుంది. మరల దానిని పదిలేస్తుంది. ఎప్పుడు చూసినా అశాంతి, అందోళన, పారిశుం. ఇలా ఎన్నో డఫ్యులు 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.

