

ఇస్తుంది. కాని సందేహం బలం ఇవ్వదు. భగవంతుడిమిాద నీకు విశ్వాసం ఉంటే నీకు ఆత్మవిశ్వాసం కలుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం లేనివాడు ఏదీ సాధించలేదు. దేవుడులేడు అని చెప్పేవారు నాస్తికులుకాదు, వాలి మిాద వాలికి నమ్మకం లేనివారు నాస్తికులు అని స్వామిజీ చెప్పారు. మన మిాద మనకు విశ్వాసం లేకపాటే జీవితంలో ఏదీ సాధించలేము. నాస్తిపాతలు చాలామంచి ఉన్నారు. మమ్మల్ని బట్టే నాస్తిగాలికి జ్ఞానం వచ్చించి అని చెప్పేవారు కొంతమంచి ఉన్నారు. నాస్తిగాలి దగ్గర మనం నేర్చుకొన్నాము అనేటి వటిలేసారు, మేమే నాస్తిగాలికి జ్ఞానం ఇచ్చాము అని చెప్పేవారుకూడా ఉన్నారు. చివరకు విద్య అక్కడవరకు వచ్చింది. అలా అనుకోవటం వలన మనకు వచ్చే నష్టం ఏమిాలేదు. ఆత్మ పెలిగేవికాదు, తలగేవికాదు. సముద్రంలోనికి నదులు వెళ్ళకలవటం వలన దానికి వచ్చిన లాభంలేదు, నదులు వెళ్ళ కలవటం మానివేయటంవలన దానికి వచ్చిన నష్టం లేదు. దానివలన సముద్రం యొక్కలోతు ఏమిా తగ్గిపోదు. సముద్రం సముద్రమే జ్ఞానం జ్ఞానమే. ఉన్నది ఒక్కటే అనులు రెండు అనేటి లేదు. ఒకటే నీకు అనేకంగా కనిపిస్తోంది అది ఒకలీల, అది ఒకమాయ అంతేగాని ఉన్నది ఒక్కటే. జ్ఞాని తనను అందలలోను చూసుకొంటాడు, అందలనీ తనలో చూసుకొంటాడు. అలా ఎవడైతే చూసుకొంటున్నాడో వాడే జ్ఞాని. జ్ఞానికి స్వపరబేధంలేదు. భగవంతుడు మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు కాని ఆనమ్మకం మనకులేదు. చెట్లను, పుట్లను పట్టుకొని తిరుగుతున్నాము, ఎక్కడరాయి కనిపిస్తే ఆరాయి మిాద పడుతున్నాము. అంటే రాళ్ళకు మొక్కకూడదనికాదు. ఆరాయిలో దేవుడు ఉన్నాడు అనేటంత నమ్మకం మన హృదయంలో ఉన్న దేవుడిమిాద మనకు కలగటంలేదు. లోచూపు లేకపాఠటంవలన ఆ నమ్మకం నీకు కలగటంలేదు. అనేకజస్తులనుండి మనకు బాహ్యచూపు అలవాటు అయిపోయింది, ఆచూపును లోపలకు త్రిప్పాలి, లోచూపు లేకుండా నీ హృదయంలో ఉన్న సొందర్థం తెలియదు. నీ హృదయంలో ఉన్న ఆనందం నీకు తెలిస్తేగాని అనులు హృదయం వైపుకు ఆకర్షణ కలుగదు. కొంచెం ముల్లంత, రవ్వంత మనస్సును లోపలకు త్రిప్పితే లోపల ఉన్న పరమేశ్వరుడు మన మనస్సును పట్టుకొని లోపలకు లాగేసుకొంటాడు, మనం లోపలకు ఒక్క అడుగుపెఱతే, మిగతా 99 అడుగులు ఆయనే గుంజేసుకొంటాడు. నీ జీవితాన్ని సలభిద్దుకొని, నీబుట్టిని సలభిద్దుకొని, లోచూపు నేర్చుకొని, నీహృదయంలోఉన్న వస్తువును సాక్షాత్కారింపజేసుకొంటే అప్పుడు అదే అంటా ఉంది అనే అనుభవం నీకు వస్తుంది. కాని నీ హృదయంలో ఉన్న వస్తువు నీకు తెలియకుండా బయట ఏదో ఉంటి అని అనుకొంటే ఆరోజుకారోజు నీకు బాహ్యచూపు అలవాటు అయిపోతుంది కానిలోచూపు నీకురాదు. ఇవాళ మన సబ్బక్క ఏమిటి అంటే హృదయంలో ఉన్నవాడిని వటిలేసాము, ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాడని తిరుగుతున్నాము. సరే తిరగండి కాని హృదయంలో ఉన్నవాడిని కూడా గుర్తించండి.

## సద్గురు శ్రీనాస్తగాలి అనుగ్రహభాషణములు, 18-11-03, జాప్యలపాలెం

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

శలీరానికి కంపర్చు అవసరం, మనస్సుకు కంట్రోలు అవసరం ఈ రెండించికి యోగాభ్యాసాలు కొంతవరకు సహకరిస్తాయి, అంతమాత్రం చేతనే మనస్సు నశించదు. మనోనాశనం కలగకుండా జ్ఞానోదయం కలుగదు. ధర్మాన్ని ఆచరించకుండా ఎవరికి ఆత్మజ్ఞానం కలగదు. స్వార్థపరుడికి ఆత్మజ్ఞానం కలిగే అవకాశంలేదు. భగవంతుడు ఏపని అయితే మనకు అప్పగించాడో ఆపనిని త్రద్దగా, జాగ్రత్తగా చెయ్యాలికాని పని విడిచిపెట్టి వాలపాయే బుట్ట పసికిరాదు. పసియందు గొరవం పెంచుకోవాలి, పసిమానివేస్తే ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. మిారు జపం చేసుకోవచ్చు, ధ్యానం చేసుకోవచ్చు, కాని జపం పేరుమిాద, ధ్యానం పేరుమిాద మిారు ఇంటి దగ్గర చేసే పనుల దగ్గర అత్రద్దగా ఉండకూడదు. పని మనలను విడిచిపెట్టాలిగాని మనం పనిని విడిచిపెట్టకూడదు అని రామకృష్ణుడు చెప్పారు. మనం పనిని విడిచిపెట్టి ఆపనిని వట్టితో సహి వచ్చే జ్ఞానో భగవంతుడు మన చేతచేయస్తాడు. మనం మంచికర్త చేసిన, చెడుకర్త చేసిన దానిని భగవంతుడు మనకు అనుభవంలోనికి తీసుకొనిపస్తాడు. పుణ్యఫలం సుఖరూపంలో, పొపఫలం దుఃఖరూపంలో వస్తుంది. అది ఖార్పు అయిపోతుంది, ఇది ఖార్పు అయిపోతుంది. రెండూ కాలప్రవాహంలో కొట్టుకొనిపోతాయి. మనశలీరంకూడా కాలప్రవాహంలో కొట్టుకొనిపోతుంది. వచ్చించి వ్యాధినాసరే పోతుంది, ఎప్పుడూ ఉండేబి ఏదో ఉంటుంది. ప్రపంచాస్ని మనస్సు చూస్తోంది. చూడబడేబి ప్రపంచం, చూచేవాడు జీవుడు, చూచుట ఈమూడింటిలోనుండి విడుదల పాండకపాణే కోటిజన్మలు ఎత్తినా దుఃఖం మనలను విడిచిపెట్టదు. ఈ త్రిపుటిలో సుఖంలేదు, శాంతిలేదు, ఆనందంలేదు. ఈ త్రిపుటిని ఓవర్కెమ్ చేస్తేగాని మనకు బ్రహ్మస్తునుభవం కలుగదు. అది మాటలకు, మనస్సుకు అందదు, అది అనుభవైకవేద్యం. బ్రహ్మస్తునుభవం పాండటిసోం కామక్రిధముల యొక్కవేగం, రాగద్వేషములయొక్క వేగం తగ్గించుకోవాలి. ఈశలీరం మరణించాడ కాదు, ఈశలీరం ఉండగానే రాగద్వేషముల యొక్క వేగం తగ్గించుకోవాలి. లోపలఉన్న భగవంతుడికి ఇప్పటిలేదు అయిప్పటిలేదు, రాగంలేదు ద్వేషంలేదు వాడు సమానంగా ఉంటాడు, వాడులలోపల ఉంటాడు, బయట ఉంటాడు, అంతటా ఉంటాడు. సువ్వకూడా అలాగ ఉండగలిగితే ఆయన స్వరూపాస్ని పాందుతావు. నేను ఇలా ఉండాలి, నేను అలా ఉండాలి అనుకోవటం పిలికివాడి లక్షణం సమాజాస్ని అనుకరించేవాడికి ఎవడికి జ్ఞానం కలుగదు. భగవంతుడు ఎలా జీవించమని చెప్పాడో అలా జీవించేవాడికి భగవంతుడు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతాడు. అంతేగాని పచిమంచి అలా ఉన్నారు నేను కూడా అలా రఘుభాస్కర

ఉంటాను అంటే దానివలన ప్రయోజింలేదు. శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకో. ఈశ్వరానుగ్రహం లేకుండా, గురువు అనుగ్రహం లేకుండా, శాస్త్రం యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా శాస్త్రంలో ప్రతిపాఠించబడినటువంటి బ్రహ్మవదార్థం తెలియబడదు. మనకు అన్న కంఫర్మ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, శాంతిలేదు అనుకోండి ఏమినుఖిపడతాము. శాంతి లేనివాడికి సుఖంలేదు అన్నాడు త్వాగ్రరాజు. శాంతి ఎక్కడుంటి? శాంతి మన హృదయంలోనే ఉంది. భగవంతుడు ఎక్కడయితే నివాసంగా ఉన్నాడో అక్కడే శాంతి ఉంది. అసత్యములోపలే సత్యం ఉంది. ఏది అసత్యం? మనం విద్యైతే నేను, నేను అంటున్నామో అది అసత్యం, దానిముఖాలంలోనే సత్యం ఉంది. మాకు ఎవరికైనా దుఃఖం వస్తూ ఉంటే లోపల కోలక ఉండి ఉండాలి. కోలకలేనివాడికి దుఃఖంలేదు. కోలక ఉన్నవాడికి దుఃఖం వస్తుంది, పునర్జన్మలు వస్తాయి. కోలకలేనివాడికి దుఃఖం లేకపోవటమేకాదు, ఈశ్వర్షైలేదు అని ఒక ఉపనిషత్తు చెప్పింది. ఏరకమైన కోలక నాకు లేనప్పుడు ఈ ప్రపంచంతో నాకు వసిలేదు.

మేము ప్రారభం అనుభవిస్తున్నాము, మా దేహప్రారభం ఇలా ఉంది అని చాలామంచి అంటూ ఉంటారు. రామకృష్ణ పరమహంస గాలికి కేస్వర్ వచ్చింది, భగవాన్కి కేస్వర్ వచ్చింది, మహాత్ములకు కూడా వాలి దేవరిలు ప్రారభం అనుభవించినట్లు మనకు చలత్తలో కనిపిస్తోంది. ప్రారభం లేకపోతే అసలు దేహమేరాదు. అజ్ఞాని దేవం ప్రారభం అనుభవిస్తోంది, జ్ఞాని దేవం కూడా ప్రారభం అనుభవిస్తోంది కాని జ్ఞాని సుఖపడుతున్నాడు, అజ్ఞాని దుఃఖపడుతున్నాడు టినికి కారణం ఏమిటి? ఈప్రారభం నిజమని అజ్ఞాని అనుకోంటున్నాడు అందులోనుండి దుఃఖం వస్తోంది. ఇది నిజంకాదు అని జ్ఞానికి స్థప్పంగా తెలుసు, అదే ఇద్దరికి తేడా. దేహప్రారభం కూడా స్వప్నమే, అది సత్యంకాదు అని జ్ఞానికి అనుభవంలో ఉంటుంచి కాబట్టి ఆయన సుఖంగా ఉంటాడు. మాకు జ్ఞానోదయం కలిగితే ప్రపంచంలో ఎవరికీలేని కష్టాలు మాకు వచ్చినా మాకు ఏమి అనిపించదు, సింహసనం మాద కూర్చొన్నట్లుగా ఉంటుంది. ప్రారభం సత్యం అనుకోంటే దుఃఖం, ప్రారభం అనుత్యం అనుకోంటే ఇప్పుడే ఈక్షణంలోనే మారు సుఖి అవుతారు. మారు యోగాభ్యాసాలు చెయ్యండి, ప్రాణాయామం చెయ్యండి, పూజలు చెయ్యండి, జపాలు చెయ్యండి, ధ్యానాలు చెయ్యండి అన్న చెయ్యండి, మాకు ఎలా బాగుంటే అలా చేసుకోండి కాని మనస్సును మాత్రం అందులో ఇన్వాల్ చెయ్యండి. ఆత్మజ్ఞానాన్ని సముపాట్టించాలి అనేబుట్టి మాకు నిజంగా ఉంటే దానికి మిా మనస్సును ప్రేపీర్ చెయ్యండి. ఈలోకంలో విద్యైనా సాధించాలంటే నీదేహము, ఇంటియాలు, మనస్సు, బుట్టి నీకు సహకరించాలి. ఇవన్నీ సహకరిస్తేగాని పరము మాట అటుంచండి, ఇహము కూడా సాధించలేదు. మనకు మనస్సు మిాద ఉన్న నమ్మకం, ప్రపంచం మిాద ఉన్న

నమ్మకం, సమాజం మిాద ఉన్న నమ్మకం హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మమాద మనకు లేదు. కాని నమ్మకం ఉన్నట్లు మనస్సు నటిస్తోంది. నోటిపో అహంకారం పోవాలను తొంటున్నాము, మనస్సులో ఉండాలనుతొంటున్నాము. ఈశ్వర్షైలోవిచి ఆశించినా వాడు అహంభావన ఉండాలని కోరుతొంటున్నట్లే. ఈదేహము, పుణ్యం, గౌరవం, ధనం ఇవి అన్ని అహంభావనకే. అహంభావన ఉంటే నువ్వు ఉన్నావు, నేను ఉన్నాను, ప్రపంచం ఉంది, పుణ్యలోకాలు ఉన్నాయి, పాపలోకాలు ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి అది లేకపోతే ఏదిలేదు. భగవంతుడికి నిజమైన పేరు ఉండటం, వాడే పురుషుడు. ఆపురుషుడు మనకు అనుభవంలోనికి వస్తే తరగని సుఖం, శాంతి మనం అనుభవిస్తాము. ప్రారభం అనుకూలంగా ఉన్న ప్రతికూలంగా ఉన్న కూడా సుఖాన్ని అనుభవిస్తాము. అప్పడు పరిస్థితుల ప్రభావం మిాద వాడి సుఖం ఆధారపడి ఉండడు. మనకు భోగవాంచలేదు అనుకోండి ఈదేహమై ఏమి చేసుకొంటాము, మనకు దేహంతో పసిలేదు. భగవంతుడు నీకు ఏ అవకాశములు అయితే ఇచ్చాడో వాటిని సభ్యసియోగం చేసుకొంటూ ఆత్మజ్ఞాన సముపాట్టనకు ప్రయత్నం చేయాలి. సాధన చేసేటుప్పుడు మనం ఎంతవరకు అభివృద్ధి పొందుతున్నాము, మన చైతన్యస్థాయి ఎంతవరకు పేరుగుతోంది అని మనం కరెక్టుగా చెప్పలేదు, లోపల అంతర్యామి అంచనా వేస్తూ ఉంటాడు. . మన మనస్సు ప్రేరీ అయినప్పుడు జ్ఞానం ఇవ్వటానికి ఆయన ఒక్కటంకు కూడా వెయిట్ చేయడు, వెంటనే సిన్న జ్ఞానంతో అలంకరిస్తాడు. మనం మాట్లాడే మాటలవలన, మనం చేసే పనులవలన, మనకు వచ్చే తలంపుల వలన వ్యక్తిభావన పెరగకుండా చూసుకోవాలి. సాధను తేవలం పూజగదికి పరిమితం చేయకూడదు. మనం మాట్లాడే మాట, మనం చేసేపసి, మనకు వచ్చే తలంపులు జ్ఞానసముపాట్టనకు సహకరించేలాగ మన జీవితాన్ని తీర్చిబిడ్డుకోవాలి, ఇది అంతాసాధనే. ఎవరైనా చిన్నమాట అంటే భరించలేరు మాకు ఆత్మజ్ఞానం ఏమిటి? మారు విద్యైనా అవమానాన్ని భరించగలిగితే అదికూడా సాధనలో ఒక భగవు. శలీరంలో చెడుపదార్థం ఉన్నంతకాలం రోగం ఆమనిఖిని పీడిస్తుంది అలాగే మనస్సులో చెడు ఉన్నంతకాలం వాడిని దుఃఖం వెంటాడుతుంది. ఎవడి మనస్సు వాడికి ఐట్లు కొంతమంచికి సహజంగానే ప్రేమతత్వం ఉంటుంది, వాలికి అసలు డైత్యతభావనే ఉండడు. పూర్వజన్మలో స్వార్థంలేకుండా ఎంతోకింత సత్యర్థచేసి ఉంటేగాని ఈజిస్తులో భక్తి కలుగదు. భక్తి అంటే అంత తేలికతాదు ధనం సంపాదించటం కంటే భక్తి సంపాదించటం కష్టం. భక్తిలేకపోతే జ్ఞానంలేదు. నువ్వు శాలీరకుగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే భప్పం వచ్చింది అనుకోండి భగవంతుడిని ప్రార్థించవటంలేదు. మనకు విధుల్ని తగ్గుతుంది.

భగవంతుడిని నిరంతరం ప్రాణించటం వలన వాడి జీవితం శాంతి పూర్వతం అవుతుంది.

నేను ఏదోసాధన చేస్తున్నాను కాని నామనస్సు బాహ్యమొళానికి పెళుతోంది, దానికి లోచూపు కలగటం లేదు అని భగవాన్నను అడుగుతున్నారు. ఈశ్వరీకంలో అనేక ఆకర్షణలు ఉన్నాయి, ఏదో ఒక ఆకర్షణ మనస్సును బాహ్యమొళం చేస్తుంది. ఏ ఆకర్షణ వలన మన మనస్సు బాహ్యమొళానికి పెళుతోంది అని ముందు మనలోమనకి ఒక అంచనా ఉండాలి, పరిశీలన ఉండాలి. రీగం ఒకటి మందు వేరొకటి అయితే లాభంలేదు. మనమనస్సు ఏ విషయానికి ఆకల్పింపబడి బాహ్యమొళమవుతోందో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని, అందులోని నిస్సారతను గుర్తించి, మన మనస్సును నెమ్ముచిగా వెనుకకు తీసుకొనివచ్చి ఆత్మమిద లగ్గం చేయాలి. సారమంతా హృదయంలోనే ఉంటి బయట ఏమిాలేదు. తన్న తాను మేనేక్ చేసుకొన్నవాడే ఇతరులను బాగా మేనేక్ చేయగలడు. ఇతరులను మేనేక్ చేయటంకంటే సెల్ఫ్ మేనేజ్ మెంట్ గొప్పటి. నన్ను నేను మేనేక్ చేసుకొలేకవాతే. మిమ్మల్ని కూడా చెయ్యలేను. ఎన్నో దానధర్మాలు చేసిన వాలకంటే, ఎన్నో గొప్పపనులు చేసిన వాలకంటే వాడిని వాడు మేనేక్ చేసుకొన్న వాడిద్వారా ఈసమాజానికి ఎక్కువ మేలు జరుగుతుంది. అందరూ ఉపసిఫ్ట్ లు పారాయణం చేస్తున్నారు కాని ఇందులో ఆత్మానుభవం కలిగినవారు ఎంత మంచిఉన్నారు? దానికి కారణం ఏమిటి అంటే పారాయణ చేస్తున్నారుగాని మీకు ఫోండేషన్ లేదు. ఫోండేషన్ లేకుండా, సత్యర్థ ఆచరించకుండా, మీడ్యాటీసి మీరు త్రథగా చేయకుండా, మనస్సును రాగద్వేషాలతో నింపుకుని వాటిని పోగొట్టుకొనే ప్రయత్నం చేయకుండా, సాధనాబలం లేకుండా కేవలం ఉపసిఫ్ట్ లు పారాయణ చేసినంత మాత్రాన వాడికి ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు అని పరమాచార్యులవారు ఒకసాల చెప్పారు. భగవంతుడు నాలో అంతర్మామిగా ఉన్నాడు అనిచెపుతున్నారుకదా నాలో నిజంగా ఉంటే నాకు ఎందుకు తెలియటం లేదు అని అడుగుతున్నాడు. భగవాన్ ఏమిచెప్పారు అంటే నీకు ఉన్న అలవాట్లలో నుండి, బలహీనతలలో నుండి ముందు విడుదల పాందు, విడుదల పాంబిన తర్వాత నీకు లోపలఉన్న వస్తువు ఎరుకలోనికి రాకవణే అప్పడు ప్రశ్నించు అంటున్నారు. జీవుడు మనలోనే ఉన్నాడు, దేవుడు మనలోనే ఉన్నాడు. జీవలక్షణాలు పాచియన పెంటనే వాడు ఆత్మస్ఫురూపాన్ని పాందుతాడు, వాడి మనస్సే ఆత్మకారం చెందుతుంది మనంకాని దానిలోనుండి విడుదల పాంబినపుడు మనం ఏచిగా ఉన్నామో అటి ఎరుక లోనికి వస్తుంది. అనసు పరమాత్మ లోపల లేకవణే వశిష్టుడికి అనుభవంలోనికి రాదు, రామకృష్ణుడికి అనుభవంలోనికి రాదు, ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళకి అనుభవం లోనికి వచ్చాడు. మనోదేహములకు అతీతంగా, ప్రకృతివిషయాలకు అతీతంగా, జీవలక్షణాలకు అతీతంగా

ఒక సత్కారస్తువు మనహృదయంలో ఉంది. ఉండటమేకాదు ఆవస్తువు నీవై ఉన్నావు. అటి నీకు అనుభవంలో లేదు కాబట్టి అటిలేదు అనుకొంటున్నావు. నీకు బేధబుట్టి ఉన్నప్పుడు, రాంగొతింకింగ్ ఉన్నప్పుడు అటి నీకు అనుభవంలోనికి రాదు. ఏ అలవాట్లలోనుండి ఆకర్షణల లోనుండి విడుదల పాంబితే అటి నీకు అనుభవంలోకి వస్తుంది. మనలో ఉన్నవాసననే మనకు తలంపు రూపంలో వస్తుంది, మనలో లేసిది రాదు. ఆత్మలంపు వచ్చినపుడు నీవు దానిని సంతృప్తి పరుస్తావు. అలా సంతృప్తి పరచినపుడు అటి మరింత బలపడి వాసనగా మరల హృదయంలో నిలబడి పోతుంది. జపధ్యానముల వలన ఏకాగ్రత, పవిత్రత, ప్రవీణత కలుగుతాయి, ఏటి వలన నీమనస్సుకు లోచూపు కలుగుతుంది, లోచూపులేనివాడికి లోపల ఉన్న అందం తెలియదు, ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. అవతారపురుషులు వచ్చినప్పుడు వాలని అనుసరించిన వారు అందరూ బాగుపడతారని లేదు, వాలయెక్కు జోన్సుత్థాన్ని గుర్తించినవారు బాగుపడతారు. నీవు ఆత్మను చింతించగా చింతించగా, సజ్జన సాంగత్యం చేయగా చేయగా, శాస్త్రం పట్ల గౌరవం పెంచుకుని అధ్యయనం చేయగా చేయగా, భగవంతుని పాదాలను ఆశ్రయించి ఉండగా నిన్ను ఏ తలంపులు అయితే ఇబ్బంది పిడుతున్నాయో, పూర్వజిత్తులనుండి నీవు వేటినయితే మోసుకుని వచ్చాలో నీకు తెలియకుండా ఆరోజుకారోజు వాటికి దూరమైపోతూ ఉంటావు. మనం తానిదానిలోనుంది విడుదల పాంబితే గాని మనం ద్విధై అపునో అటి మనకు అనుభవంలోనికి రాదు. మనకు లోచూపు కలిగినపుడు, హృదయంలో ఉన్న శాంతి రవ్వంత మనకు రుచి తెలిసినపుడు అసలు మన జీవితవిధానమే మాలపోతుంది. ఒక ఆత్మజ్ఞాని ద్వారా ఈశ్వరీకానికి జిలగే ఉపయోగం ఎవలి ద్వారా జిరుగదు అని చెప్పారు. వాడు ప్రవచనాలు చేయనక్కరలేదు, రచనలు చేయనక్కరలేదు, వాడు శలీరం ధలించి ఉంటే చాలు వాడి ద్వారా ఈస్పష్టికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పూర్వం మన మహర్షులు భోధించకుండానే వాలి మొళాలుచూసి ఆత్మజ్ఞానం పాంబిన వారున్నారు, అటి జ్ఞాని యెక్కు వైభవం. జ్ఞానంతో సమానమైన వస్తువు ఈశ్వరీకంలో గాని, పరలోకంలో గాని లేదు అంటే దానికి మించినది ఎలా ఉంటుంది, దానికి మించినది లేనే లేదు. మనకు ఇష్టమైన తలంపు వస్తే సంతోషం, అయిష్టమైన తలంపు వస్తే దుఃఖం వస్తుంది. ఇవి రెండూ అసత్సుమే, ఇవి రెండూ కూడా నీస్పరూపం నుండి నిన్ను దూరం చేస్తాయి. దుఃఖం ఒక వికారం, సంతోషం ఒక వికారం. నిల్వకారస్త్రీతిని పాంబితేగాని నీవు జ్ఞానానికి థిట్ అప్పవు, దానికి తయారు చేయటానికి ఈశ్వరీయజ్ఞులు. లోపలఉన్న సద్గుస్తువులో నుండి వచ్చిన సుఖం తప్పించి, దానిలో నుండి వచ్చిన శాంతి తప్పించి నీకు బాహ్యంగా దేనినుండి సంతోషం వచ్చినా అటి పరిషామంలో

దుఃఖంగా మాలపణంబి. నీవు దేనినైతే వాగ్గాట్టుకోవాలనుకుంటున్నావో దానిని ముస్తాబు చేయకు, అప్పుడు దానంతట అదే చనిపణంబి, నువ్వువిభిగా ఉన్నావో అదినీకు వ్యక్తమవుతుంబి. నేనును విచారణచేసి తొలగించుకొన్నానరే లేకపోతే ఈ నేనును తీసుకొనిపెళ్ళే భగవంతుని పాదాలకు అల్సించినానరే. ఇది భక్తిమార్గం, అది జ్ఞానమార్గం. నీకు ఇష్టమైన మార్గంలో ప్రయాణించేయు. ఈ మిధానేనులో నుండి, మూలతలంపులో నుండి విడుదల పాండటం ప్రథానం. నీపూర్వజిత్తు సంస్కారమునుబట్టి నీమనస్సు ఏమార్గం చేత ఆకల్పింపబడుతుందో ఆమార్గంలో ప్రయాణించేసి మిధానేనులోనుండి విడుదల పాందు, అప్పుడు లోపల వస్తువు ఉండో లేదో నీకి తెలుస్తుంబి. సాధనచేసేవాడికి యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంబి, లయాక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంబి. జ్ఞాని పనిచేయటం లేదు అని మనం అనుకొంటాము టీనికే భగవాన్ ఒకసాల చెప్పారు, బొంగరం చాలాస్థీడుగా తిలగేటప్పుడు అది ఏమిా తిరగటంలేదు అని మనకు అనిపిస్తుంబి ఎందుచేతనంటే దానిస్థీడును మనకళ్ళ అందుకోలేవు, జ్ఞానిద్వారా జిలగే పని అలా ఉంటుంబి. కొంతమంబి మనుషులు ఎంతో పనిచేస్తారు కాని సిర్దులంగా, సిరాడంబరంగా చేస్తారు, వారు ఇక్కడ ఉన్నారనే జాడకూడా మనకు తెలియదు. వారుచేసే పని ఇతరులు గుర్తించాలని వారు అనుకోరు. వాలని ఆగ్రామం గుర్తించకపోవచ్చు, సమాజం గుర్తించకపోవచ్చు కాని భగవంతుడు వాలని గుర్తిస్తాడు, వాలని మోక్షంతో ఆత్మసామ్రాజ్యముతో అనుగ్రహిస్తాడు. మనం ఈశ్వరుని దయకుపాత్రులు అవ్యాలి. మనం ఏరకంగా పనిచేస్తే ఈశ్వరునిదయకు పాత్రులవుతామో ఆరకంగా పనిచేయటం నేర్చుకోవాలి. మనంలోకాన్ని అనుసరించకూడదు, శాస్త్రాన్ని అనుసరించాలి. శాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తే జ్ఞానం, లోకాన్ని అనుసరిస్తే అజ్ఞానం. కర్తృఫలాన్ని ఆశించకు అని భగవంతుడు చెప్పాడంటే కర్తృఫలంరాదు అనికాదు, వస్తుంబి. ఆశించకపోతే ఎక్కువ వస్తుంబి పైగా పాలుటాట్ అవ్యదు. మనం కోరుకోకుండా వచ్చింది మనలనుబంధించదు, కోరుకొని తెచ్చుకున్నబి బంధిస్తుంబి. నీ దేహప్రారబ్ధంలో ఉన్నది ఏదో అది జరుగుతుంబి, దేహప్రారబ్ధంలో లేసిబి నీవు కోరుకొన్నారాదు. ఉన్నది పాచిదు లేసిదిరాదు. అనుకొనేబి మన సంకల్పం, జిలగేబి ఈశ్వర సంకల్పం. ఒకోసాల మన సంకల్పం, ఈశ్వర సంకల్పం కలుస్తాయి, అప్పుడు నేనే సాధించాను అనుకొంటావు. అప్పుడు కూడా నీవు ఏమిా సాధించలేదు, జిలగేబి ఈశ్వరసంకల్పమే. మారు ఏదైనా సాధన చేస్తూ ఉంటే అది ఏమిా తెలివితేటలవలన అని అనుకోవద్దు. ఈశ్వరుని దయ చేయిస్తుంబి అని అనుకోండి. అజ్ఞానం తొలగించుకోవాలి అనే తలంపు ఏమాకు వస్తూ ఉంటే అది కూడా ఈశ్వరుని దయవలననే వస్తుంబి కాని అది ఏమిా తెలివి తేటలవలనకాదు అక్కడ కూడా

4A

ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని మల్లిపణవద్దు. మన దూడను తాడు విప్పినారు అనుకోండి అది ప్రక్కపాలాలలోనికి వెళ్ళి మేసేస్తుంబి. దొంగమేతకు అలవాటు పడుతుంబి, అప్పుడు మారుదానికి నెమ్ముగిగా తెలగపిండి, తవుడు నీళ్ళు అలవాటు చేసారు అనుకోండి తరువాత మారు తాడు విప్పినా అది దొంగమేతకు వెళ్ళదు. అలాగే ఏమి వ్యాదయంలో ఉన్న శాంతి జీవుడికి కొంత తెలుస్తూ ఉంటే దానికి చాపల్సం తగ్గిపోతుంబి. బయట ఎక్కడో సుఖం ఉంబిలని నీవు వెడుతున్నావు. అక్కడ సుఖం బయట లేకపోయినా సుఖం ఉన్నట్లు నీకు కనబడుతోంబి కాబట్టి బయట తిరుగుతున్నావు. నీ వ్యాదయంలో ఉన్న సుఖం, శాంతి నీకు తెలుస్తున్నాయి అనుకో మనస్సు అప్పుడు సుఖంకోసం, శాంతి కోసం బయటకు వెళ్ళనే వెళ్ళదు, నీవు తోలినా వెళ్ళదు. ఏమి మనస్సును ఆగమంటున్నారు అది ఆగటంలేదు, నా మనస్సును కదలమంటున్నాను అది కదలటంలేదు అనేవారు భగవాన్. ఆర్థకణబ్బందుల కంటే, సమాజపరంగా వచ్చే ఇబ్బందులకంటే, గాలివాసలు భూతీంపాలు వలన వచ్చే ఇబ్బందుల కంటే వీటిఱస్సింటికంటే ఎవడి మనస్సు వాడిని ఎక్కువ దుఃఖపెడుతుంబి. ఉపనిషత్తులలో ఏమి చెప్పారు అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు నీ ఇంటికి వారిని పిలిచి ఇవ్వకు, నీవే వారి ఇంటికి వెళ్ళు, మర్మాదగా, వినయంగా ఇయ్యు. అది ఇచ్చేటప్పుడు మనస్సులో ఏమి అనుకోవాలి అంటే తీరా ఇస్తున్నాను వారు తీసుకొంటాలో లేదో అని అనుమానంతో ఇయ్యు, నేను ఇస్తున్నాను అనే గర్వంతో ఇవ్వకు అనిచెప్పారు. ఆ మాటలను అర్థం చేసుకొనే స్థాయి మనకులేక వాటిని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాము. నువ్వు మొత్తం వెళ్ళ వ్యాదయంలో పడిపోనక్కరలేదు రవ్వంత నీమొఖాన్ని వ్యాదయంపైపుకు త్రిప్పు, అప్పుడు శాంతి, ఆనందం తుంపర్ల లాగ నీ ఏమాద చిందుతుంబి, అప్పుడు మనస్సు యొక్క వ్యాపకం తగ్గిపోతుంబి. లోపల ఉన్నవాడు స్వతంత్రుడు, వాడు ఈస్టప్పె ఉన్న ఉంటాడు, స్వప్పె లేకపోయినా వాడు ఉంటాడు. వాడు అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు. వాడు నీకోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. నీకు తొంచం లోచూపు కలిగితే, ఒక్క అడుగునువు అటు వెళ్ళేవాడు నీజట్టుపట్టుకొని లోపలకు గుంజేసుకొని, వాడి స్వరూపాన్ని నీకు ఇస్తాడు అప్పుడు ఎటుచూసినా సుఖిమే, ఎటుచూసినా ఆనందిమే, ఎటుచూసినా శాంతి. మనం విశ్వాసించాలం. భగవంతుడు చెప్పిన ప్రతీమాట సత్తం అయినప్పటికి మనలో ఉన్నపొపం, దోషం ఆమాటలను నమ్మిసివ్వదు. మనం అనుభవించవలసించి ఇంకా ఉన్నప్పుడు మన మనస్సు వాటిని అంగీకలించదు, ఆమాటలను డెట్ చేస్తూ ఉంటుంబి. భగవంతుడు సర్వాశ్రమం జర్జీమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, ఆయన తెలియకుండా ఈశ్వరుని వస్తుంబి. అందుచేత మారు విశ్వాసం పెంచుకోండి. ఆయన చెప్పినట్లుగా ఏమి జీవితపిధానాన్ని సరిఖిద్దుకొని, తరించండి.

## సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అసుర్పాభాషణములు

18-12-03 గురు జిన్నురు శ్రీ రమణ తేటం

25-12-03 గురు కొవ్వుడు (వయు) కాలీనాడ సాయిబాబా మంబిరము

## “క్షుద్రం- వ్యాదయ దౌర్ఘటం”

శలీరం వచ్చించి కాబట్టి ఏదో ఒకటి జరక్కుండా ఎలా ఉంటుంది? అలా జిలగిన దుఃఖ సంఘటనకు క్యంగిపోతే ఆసమన్సుకు కుదురుతుందా? “ఉన్నదరల్లా ఒక్కటి అంటే ఒక్కటే” అన్నారు భగవాన్. ఆస్తిత్వ పొందలేక పోయినా ఆవిశ్వాసంతో జీవిస్తే ముందుకు వెడతాము. మనం ఇతరులతో పోల్చుకోవటం వల్లనే ముక్కలు ముక్కలుగా తయారోతాము. మన పరిస్థితులకు తగ్గట్టగా మనం జీవించాలి. జీవితయాత్తలో అనేక స్వభావాలు గలవారు ఎదురోతారు. మనపై హంకలస్తారు, మనలను(ఆత్మను) ఏమీ చెయ్యలేరు. వాలని సరియైన అవగాహనతో పరిశీలిస్తే మన కర్తృతలనే ఆవేషాలు వేయించి ఈశ్వరుడు మన ముందుకు పెడతాడు అని గ్రహిస్తాము. అటువంటి సంకట పరిస్థితిలో ఓర్పు-మనోనిగ్రహం ఉంటే ప్రపంచంలో సాధించరానికి అంటూఏదిఉండదు. అలా కాకుండగా నాగతి ఏమిటి? నేను ఎలా బ్రతకాలి? అనే చింతాందోళనలతో జీవితాన్ని వ్యుధామయం చేసుకోకూడదు. మనకు పశుపత్నాదులకున్న ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి. భగవాన్ నిమిగ్గవైన జీవితం అశుభాన్ని పొందదు. భాధామయపరిస్థితుల్లోనే మహాత్ములు అందరూ జీవించారు అని గుర్తుంచుకోవాలి. భగవంతుని సాంగత్యంలో మనలను ఉంచగలిగి ఈకప్పం, ఆనందంప్రదమని థావించాలి. ఉపకారం పొందిన వారే గర్జశత్రువులుగా తయారైతే ఆక్యతష్ఠుతను తలుచుకుని కుమిలపోకూడదు. “మీజీవితంలో విద్యైనా అపవశస్తు సంఘటన జిలగితే దాన్ని అపవశస్తుం చెయ్యి ” అన్నారు ఫేక్స్పెఫియర్. కారణం మన సుచీర్థ జీవుని యాత్రలో అది దుమ్ముతో కూడిన చిన్న ఎదురుగాలి. గమ్మన్ని చేఱితే అంతా సిర్కల ప్రశాంతసమస్తితే అక్కడ తొట్టు పాట్లు, తోపులాటలు ఉండవు, తోకతొకిన తాచుపాములా కాటేసేవారు తోక ముడిచి తొలగిపోతారు, బుధ్యుని జీవితమే దానికి ఉడాహారణ. నాకు ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడనే విశ్వాసం ఉంటే దైనందిన దానికి రాదు. “మాకేల విచారము? ముముగన్న శ్రీ రామచంద్రా ” అన్నారు త్యాగరాజు. “ ఆత్మస్వాసత పశికి రాదు దాశివల్ల ఏమీ సాధించలేము మీ ఆత్మవిశ్వాసం మీద విమర్శ రాకుండా జాగ్రత్తపడండి” అన్నారు శ్రీ నాన్నగారు. ఆ జాగ్రత్తతో జీవిస్తే శాంతి-శాంతి.

సాగిరాజు రామకృష్ణంరాజు

అర్థవరం



23-11-2003 తేఱి పాలకొల్లు క్షత్రియ సంక్షేమ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో  
కార్ట్రిక సమారాధన సందర్భముగా

సద్గురు శ్రీనాన్నగారిజే Dr. B.L.N. రంగుర్పాదీరాజు M.S. F.R.S.H గాలికి (ఫ్రెంచ్ వరం)  
Best President, I.M.A. A.P State - 2003 అశార్ధ వచ్చిన సందర్భమున సన్మాన కార్యక్రమం



1996నంగాలో సద్గురు శ్రీనాన్నగారి ఆశీస్తాలతో ప్రాతాళ్ళమెరకలో ప్రారంభించబడిన కె.వి.కె.రాజు విద్యానీకేతన్ (స్పష్టీయ కె.వి.కె.రాజు జ్ఞాపకార్థం ప్రారంభించబడిన సంస్థ) 7 సంాలు పూర్తి చేసుకొని దినదినాభివృద్ధి చెందుతుంది.  
28-11-2003 “కె.వి.కె. రాజుగారి జయంతి” సందర్భంగా సంస్థ ఆవరణలో సద్గురు శ్రీనాన్నగారు

ఉదయం 10-36 నిలకు సుశ్మాలు బ్లాక్ రెండవ అంతస్తుకు సంఖుస్థాపన చేసినారు. మధ్యహార్షం 2 గంటలకు నాన్నగారి ప్రవచనం జిలగినది.

విజయలక్ష్మి మొమోలయల్ ఎడ్యుకేపనల్ సాసైటీ ఆధ్వర్యంలో 1996 లో Ist Class తో ప్రారంభించబడిన సంస్థ నేడు 7th Class వరకు వచ్చినది. ప్రతి సంవత్సరం సద్గురు శ్రీనాన్నగారు ఇదే రోజు (నవమిరు 28 th) కె.వి.కె.రాజుగారి జయంతి సందర్భంగా పవిత్ర హస్తాలతో సంస్థకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించటం జరుగుతోంది. ఇదే విధంగా నాన్నగారి ఆశీర్వాదంతో ఈ సంస్థను ముందు జానియర్ కాలేజీ స్థాయి వరకు తీసుకువెళ్ళాలని సాసైటీ ఆశయం.