

ఓం నమో భగవతే శ్రీ రమణాయ

రమణ భూషణ

ప్రపంచ సంపాదకులు : స్వధ్యరు శ్రీ నాన్నగారు

సంపుటి : 11

పిఠిక : 2

ప్రపంచ 2005

రమణ భూషణ

ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

పేజులు : 36

గారప సంపాదకులు
శ్రీమాం P.H.V. పత్మవత్తి
(ప్రైమ్)

చేపాడ
సంపత్తర చండార్పాలు 100/-
విధి ప్రతి : రూ. 8/-

రమణ భూషణ

శ్రీ రమణ క్లీట్రం,
జిస్సురు - 534 265
పాగ్స్ || జల్లు, ఆంధ్రా||

పజ్ఞాపర్ న్యాయరు శ్రీ నాన్నగారు
శ్రీ రమణ క్లీట్రం
జిస్సురు - 534 265
టె 08814 - 224747
 9247104551

కంస సంచికల్... .

భీమవరం	26-08-05
అరుణాచలం	11-09-05
యూనాం	04-09-05
ప్రింటర్	
శ్రీ బ్రహ్మాణి ఆధ్యాత్మిక ప్రింటర్	
(దుర్గే శ్రీము) ఎస్.ఎస్.కాంపాక్స్.	ఫోన్ : 08814 - 228858

స్వధ్యరు శ్రీ నాన్నగారి అస్త్రమూర్ఖములు, 26-08-05, భీమవరం

ప్రియమైన ఆత్మబంధువులలూ!

ఈరింజు జన్మాష్టమి, శ్రీకృష్ణది జన్మదినము, ఆయన పూర్వ పురుషుడు. ఆయన సాధన చేసి దేవుడు అవ్యాలేదు, ఆయన సహజంగా దేవుడు. త్రావణ బహుళ అష్టమిరోజున భగవంతుడు అన్ని కళలతోటి, అన్ని శక్తులతోటి మధురపట్టంలో ఒక కారాగారంలో జన్మించిన వాడివలె కనిపించాడు. భగవంతుడు జన్మరహితుడు, మరణరహితుడు, ఆకారరహితుడు, గుణరహితుడు, వికారరహితుడు. అన్ని వికారములు ఉన్నవాడు జీవుడు, ఏ వికారము లేసివాడు దేవుడు. సాధారణంగా పిల్లలు పుట్టిన తరువాత పెద్దవారు వాలకి మాటలు నేర్చుతారు. పుట్టగానే మాటలాడిన దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే వాడు కృష్ణుడు. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఈ శలీరాన్ని తిసుకొని వెళ్లి రేపల్లో యశోద ఇంచీలో పెట్టండి అని వసుదేవుడితే చెపుతాడు. మరి యమునా నది వరదలో ఉంచి అక్కడకు నిన్ను తిసుకొని వెళ్లటం ఎలాగ? అని వసుదేవుడు అడిగితే నది దాల ఇస్తుంది అని చెప్పాడు. పుట్టగానే ఈ మాటలు అన్ని చెప్పాడు, వాడు దేవుడు. రాముడి అవతారంలో మనం ఎలా జీవించాలో ఆయన ఆచలించి మనకు చూపించాడు. రాముడు మనసివిష్టవే, కృష్ణుడు మనసివిష్టవే. కాని ఆయన శలీరపాత్ర వేరు, ఈయన శలీరపాత్ర వేరు. ఒకో ఉపాధి ద్వారా ఒకో పని జరుగుతుంది. జ్ఞానికి, అజ్ఞానికి పెద్ద తేడా ఏదీ లేదు. అన్నింటికి తానే కర్తను అని అజ్ఞాని అనుకోంటాడు, దేసికి నేను కర్తను కాదు అని జ్ఞాని అనుకోంటాడు. అందుచేత జ్ఞాని సుఖంలో ఉంటాడు. అన్నింటికి తానే కర్తను అనుకోవటం వలన అజ్ఞాని వేదనలో, దుఃఖా సముద్రములో ఈదులాడుతూ ఉంటాడు. కృష్ణుడు అంటే ఒక ప్రేమ ప్రవాహం, భక్తి ప్రవాహం, జ్ఞాన ప్రవాహం. ఆయన అందరలలోను

అంతర్వామిగా ఉన్నడు, అందలకి అతితంగా ఉన్నడు. యుద్ధానికి రఘుని అర్బునుడిని కృష్ణుడు పిలువలేదు, యుద్ధానికి రఘుని అర్బునుడే కృష్ణుడిని పిలిచాడు. అర్బునుడు యుద్ధం చేయటానికి వచ్చి సంభం ఊచాడు, ఎదురుగా ఉన్న వాలిని చూశి సడనీగా ఆయనకు మమకారం వచ్చింది, మోహం వచ్చింది. మనలో మమకారం ఉన్నంతకాలం తోటి జన్మలు ఎత్తినా కర్త మనలను విడిచిపెట్టదు. మమకారరహితుడిని, అహంకారరహితుడిని కర్త వాసనలు విడిచిపెడతాయి తాని అహంకారంతో కూడిన వాడిని, మమకారంతో కూడిన వాడిని కర్త వాసనలు విడిచిపెట్టవు. మమకారం వలన వీడు యుద్ధం చేయనంటున్నడు అని కృష్ణుడు గ్రహించాడు. అర్బునుడిలో ఉన్న మమకారం విశిష్టిట్టటానికి, మోహం విశిష్టిట్టటానికి భగవంతుడు భగవదీత బోధించాడు.

కృష్ణుడికి పార్థసారథి అని పేరు అంటే అర్బునుడికి రథసారథి. మనకు నిజమైన భక్తి కనుక ఉంటే మన జీవితరథాన్ని కూడా ఆయన తోలతాడు. ఆయన అర్బునుడికి దగ్గరవాడు, మనకు దూరంవాడు కాదు, ఏ పట్టమాతం లేసివాడు పరమాత్మ. పట్టమాతం ఉన్నవాడు జీవుడు. ఆయన మన బండిని తోలడేమో అని మన అజ్ఞనం వలన అలా అనుకోంటున్నము, మనకు ఆయన పట్ట పలపుర్ణమైన విశ్వాసం కనుక ఉంటే మన బండిని కూడా ఆయన తోలతాడు, వాడే సర్వేశ్వరుడు, వాడే సర్వజ్ఞుడు, జగత్తును నియమించేవాడు, జీవతోటికి కర్త ఫలాన్ని కేటాయించేవాడు ఆయనే. భక్తుతుకారాం వాండురంగ భక్తుడు. రంగడు అన్న కృష్ణుడు అన్న ఒక్కటే. ఓ వాండురంగ విరలా, ఓ కృష్ణ, ఓ అచ్యుతా, ఓ గోవిందా ఈ లోకంలో ఎంతో వశవర్ణాన్ని చూసాను, అధికారం చూసాను, సంపదలు చూసాను, ఆయా రంగాలలో పెద్దవారయిన వాలిని చూసాను, ఈ లోకంలో ఉన్న రకరకాల మనుషులను చూసాను. ఈ లోకంలో నీ పేరులో తప్పించి ఎక్కడా నాకు రుచి కనిపించలేదు అన్నడు తుకారామ్. విసుక్తిస్తు సలీరం, బుద్ధి సలీరం, రామకృష్ణ పరమహంస సలీరం వీరందల సలీరాలు శవాలు అయినని కాని, సలీరంతోటి వైకుంఠానికి వెళ్ళినవాడు తుకారామ్, ఆయన సలీరం సహం అవ్వలేదు. మన లిజన్కు అందటం లేదు ఏమిటి అని హేతువాదులందరు కొట్టుకొని చచ్చారు. సలీరంతో సవసి భగవంతుడిలో ఖక్కమయినవాడు తుకారామ్. మీరు పురాణాలు కాదనవచ్చ కాని ఇది 400 సంాలకు క్రితం జిలగింది.

భిష్ముడు మహాభక్తుడు, ఆయనకు స్ఫుర్తంద మరణం ఉంది, ఆయనను ఎవరూ చంపలేదు. భారతయుద్ధంలో ఆయన పబరోజులు యుద్ధం చేసిన తరువాత యుద్ధం ఆపు చేసేనాడు, ఉత్తరాయణం వచ్చేదాక అంపశయ్యమీద ప్రాణం కావాడుకొన్నడు, ఉత్తరాయణం వచ్చేక ప్రాణం విడిచిపెట్టాడు. భిష్ముడు యుద్ధం మానివేసిన లోజున రాత్రి దుర్శిధనుడు కర్మాంగి దగ్గరకు వెళ్ళి తాతగారు వెళ్ళివేయారు, ఆయన ఏ సుఖం అనుభవించలేదు, మన కోసం త్వాగాలు చేసాడు అని బాధపడతాడు. ఆయన పెద్దవాడు, మహాభక్తుడు. ఆయనను

చూసి వద్దామని అప్పుడు కర్మడికి అనిపించింది. భీష్ముడు అంపశయ్యమీద పడుకొన్నాడు, కర్మడు అక్కడకు వెళ్ళాడు. అప్పుడు కర్మడు భీష్ముడితో “ఓ పితామహవా! నీకు నేను అంటే ఇష్టం ఉండదు, నన్ను చూడటం కూడా నీకు ఇష్టం ఉండదు. అందుచేతనే నువ్వు యుద్ధం చేస్తున్నంతకాలం నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పేను. నేను అంటే నీకు ఇష్టంలేకపోయినా మరల కనిపించవని చూడటానికి వచ్చాను” అని చెప్పుతాడు. “కర్మ! నీవు పారపాటుగా అర్థం చేసుకొంటున్నావు, నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం లేకపోవటం ఏమిటి? అర్బునుడి కంటే నీవు గొప్ప వీరుడివి కాని నీకు గర్వం ఎక్కువ, ఇతరులను అవమానపరచే గుణం నీలో ఉంది, పాండవులను అనేకసార్లు అవమానించావు. నీ గర్వం అణచుటానికి, నీవు బాగుపడటానికి సభలలో అలా మాటల్లాడాను గాని, నీమీద ఇష్టం లేకకాదు కర్మ!” అన్నాడు భీష్ముడు. “నరే! నాపని అయిపోయింది, రేపటి నుండి నీవు యుద్ధం చెయ్యి, పాండవులను జయించి ఈ మూటనంతా దుర్భోధనుడికి ఇస్తేవాడు మింగుదామని చూస్తున్నాడు, నువ్వు యుద్ధం చేసి నీ పని ఏదో నీవు పూర్తి చెయ్యి” అని చెప్పుతాడు. అప్పుడు కర్మడు తన హృదయాన్ని బింపే చేస్తాడు, “భీష్మ! నన్ను ఎందుకు మాయలో పెడతావు? ఆ నల్లటివాడు, అర్బునుడి రథంతోలేవాడు ఎవడో తెలియనంత అమాయకుడినా? అన్నాడు కర్మడు. రేపటి నుండి యుద్ధం చెయ్యి, పాండవులను జయించి రాజ్యాన్ని అప్పగించు అంటున్నావు - మన తలరాతలు ప్రాసేవాడు, ఆ ప్రకారం నడిపించేవాడు, ఆ నల్లటివాడిని ఎవరు జయిస్తారు? ఎందుకు ఈ మాయమాటలు చెప్పుతున్నావు? అంటాడు కర్మడు. కౌరవైస్తున్నంలో పెద్దుద్ద వీరులు, మహావీరులు ఎంతోమంచి ఉన్న కృష్ణుడు రథసారధ్యం చేస్తూ వాలనందలని తప్పించుకొని, ఆ సుడిగుండాలలో పడకుండా పాండవులను రచ్చించి, యుద్ధంలో నెగ్గించగల స్తమి ఆ నల్లటివాడికి ఉందని నాకు తెలియదా? నీకు తెలియదా? ఈ మాయమాటలు ఎందుకు భీష్మ? ” అంటున్నాడు. పాండవులను ఎలా ఒడ్డుకు తీసుకొని వచ్చాడో అలాగ మనం నొథన చేసేటప్పుడు ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినా వాటి నుండి మనలను తప్పించి, మనలను ఒడ్డుకు తీసుకొని వచ్చే వాడే మన గురువు, వాడే పరమాత్మ.

భక్తుల జీవితాలలో మీకు ఎన్నో కష్టాలు కనబడతాయి. మీరాభాయి ఎన్నో కష్టాలు పడింది, కబీరుకూడా ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు. ఆ కష్టాలన్నింటిని ప్రక్కకు పెట్టి, అటు చూడకుండా, లక్ష్మణు విడిచిపెట్టుకుండా, మోక్షాన్నే గమ్మంగా పెట్టుకొని తదనుగుణంగా భీక్కడు మాటల్లాడుతూ ఉంటాడు కాని దానికి ఇస్తుంగా అసలు ఏమీ మాటల్లాడడు. మనం గమ్మాన్ని మల్లివెత్తే మన జీవితానికి అర్థంలేదు. భక్తుడు ఎప్పుడూ అర్థంపర్థంలేని మాటలు మాటల్లాడకూడదు, తను విద్యై గమ్మంగా పెట్టుకున్నాడో దాని గులంచే మాటల్లాడాలి. ఇది కబీరు, మీరాభాయి జీవితాలలో కన్నిస్తుంది. కృష్ణుడు అవతరించి యుద్ధాలు చేయటమే కాదు, యుగాలు మాలనా కలకాలం మనకు ఉపయోగపడేలా, ఈ ప్రక్కతి మధ్యలో ఉండి ప్రక్కతి గుణాల నుండి విడుదల పాంచి

సామ్రాజ్యత పదవిని, మొజ్ఞాన్ని ఎలా పాండాలి అనేబి, ఒక మెట్టు తరువాత ఒక మెట్టు ఎల్చి మేడవైకి ఎలా వేళతామో అలాగ అనేకమెట్టు చూపించి, అనేక క్రిణాలు చూపించి, మనం తలంచటానికి ఎన్నో ఉపాయాలు భగవంతుడు చెప్పాడు, అదే భగవాట్తిత, అదే గోవిందుడు చెప్పిన ఉవాచ. ఈమధ్య వైవేలో 4 లైన్ల రోడ్లు వేసారు, మనం బైకు మీద కాలు వేయకుండా చాలా స్థిరుగా వెళ్లపాశచ్చును. భగవాట్తిత మనకు ప్రైపిల్గా అర్థమయితే అలా చాలా స్థిరుగా వెళ్లి ధర్మాన్ని ఆచరించి, మొజ్ఞాన్ని పాందవచ్చును. అటువంటి మార్గాలు గీతలో భగవంతుడు చూపించాడు. మనకు ధర్థుం మీద గొరవంలేదు, తోటి మానవడి మీద గొరవం లేదు, సామాజిక స్థాపన లేదు. గుడికి వెళితే మనం బాగు పడాలని, పైకి వెళ్లపాశాలని ప్రాణించబుమేగాని మీరు ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో ఇతరులకోసం దేవుడిని ప్రాణించారా? ఇంటి దగ్గర కూర్చోని ఏదో అరగంట ప్రాణాయామం చేసి, అరగంట ధ్యానం చేసి సందుల ద్వారా మొజ్ఞానికి వెళ్లపాశావా? మీలో మీరు పలశోభన చేసుకోండి. మీరు పూజ చేసినా, ప్రతం చేసినా మీ గులంబి మీరు చేసుకోంటు న్నారు కాని ఇతరుల తోసం ఎప్పుడైనా మీరు చేసారా? నువ్వు గొప్పస్థితికి వెళ్లపాశాలను కొంటున్నావు లేకపోతే రాబోయే జిన్న గొప్పజిన్న రావాలనుకొంటున్నావు లేకపోతే చసిపోయిన తరువాత గొప్ప గొప్ప లోకాలకు వెళ్లపాశాలనుకొంటున్నారు. ఈ పూజచేస్తే ఇది వస్తుంది, ఆ పూజచేస్తే అని వస్తుంది ఇలా వెళ్లపాశాలనుకొంటున్నారు కదా. ఇలా గొప్ప జిన్న రావాలని, పైకుంతానికి వెళ్లపాశాలని, అందరూ నా వంక చూడాలని నీలో ఎవడైతే విర్భవించుతున్నాడో వాడిని వదిలించుతో నీకు గతిలేదు అంటున్నారు భగవాన్. ఇలా అనుకునేవాడు ఎవడు? వాడిని అర్థంచేసుకొని, వాడిలోనుండి విడుదల పాందకపోతే నువ్వు తోటి జిన్నలు ఎత్తినా నీకు ముక్కిలేదు, నీకు సహజస్థితి రాదు.

జ్ఞానం మనిషిని పరమపిత్రుడిని చేస్తుంది. జ్ఞానంతో సమానమైనది ఈ ప్రపంచంలో ఏది లేదు. మన అవసరాలకోసం దేవుడిని ప్రాణిస్తున్నాము కాని ఓ కృష్ణా! నారాయణా! నాతు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు, నా గమ్మం అదే అని ప్రాణించేవారు మనలో ఎంతమంచి ఉన్నారు. ఈ స్పష్టిలో ఆత్మజ్ఞానం లేనివాలకి ఇంతవరకు మొజ్ఞం రాలేదు, నిర్మాణసుఖం అందలేదు. నీకు తోలక, ద్వేషం లేకపోతే ఈ బంధంలో నుండి విహీనిపై లేకుండానే విడుదల పాందుతావు అర్బునా! అంటే బాధపడి గమ్మాన్ని చేరటం కాదు. మనం భీమవరంలో ట్రైనులో జాయిన్ అయ్యాము అనుకోండి, మనకు గాఢసిద్ధ వచ్చేసించి అనుకోండి, మనం నిద్రలో ఉంటాము. ఈలోపుగా సికింద్రాబాద్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడే సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ వచ్చేసిందా అనుకొంటాము. నీకు తోలక, ద్వేషం, ఘలకాంఙ్క లేకపోతే అంత సుఖంగా, అంత తేలికగా, సేఫ్గా మొజ్ఞాన్ని పాందుతావు.

మనకు కర్తృవాసనలు ఎలా వస్తుయి అంటే ఎక్కుడో ఇష్టం పెట్టుకొంటాము, ఎక్కుడో

అయిప్పం పెట్టుకొంటాము. అయిప్పం పెట్టుకొన్న చేట ఎలా బయట పడాలో చూస్తాము, ఇప్పం పెట్టుకొన్న చేట ఆ కోలిక ఎలా నెరవేర్చుకోవాలి అని చూస్తాము. వీటి పలన కర్తవాసనలు పెరుగుతాయి, ఆ వాసనలే సిన్న బంధిస్తాయి. “24 గంటలు కష్టపడి ధ్వనినం చేసి ఏదైతే పాందుదామనుకొంటున్నారో, కర్తవలకాంష లేకుండా పసిచేసేవాడు కూడా అదే పాందుతాడు” అని గీతలో పరమాత్మ చెప్పాడు. “వాడు పాందేది వేరు, వీడు పాందేది వేరు అని ఎవరైనా చెపితే పిల్లకాయల మాటల కింద వదిలెయ్యి” అని చెప్పాడు. మీరు ఒకటి మల్లిపాశికూడదు. మీరు జపం చేసినా, ధ్వనం చేసినా, పూజ చేసినా, యాత్రలు చేసినా, ఇంటి దగ్గర ప్రతాలు చేసినా ఎన్ని చేసినా ఇవి అన్ని కూడా మన మనస్సును పవిత్రం చేయటానికి, మన బుధిని సుధి చేసుకోవటానికి చేస్తున్నాము అని మల్లిపాశివద్దు. మన బుధి సుధి అయితే అప్పడు అది గమ్మం మీద నిలబడుతుంది. మన బుధి సుధి అవ్యకపాతే గంటకు ఒక రకంగా ఉంటాము. బుధికి స్థిరత్వం లేదు, మనస్సు నిండా కోలికలు వీలకా మోక్షం అంటున్నాడు పరమాత్మ. ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే నేను తీసుకొంటానయ్యా, ఆకు ఇస్తే ఆకు తీసుకొంటాను, నీళ్ళ ఇస్తే నీళ్ళ తాగుతాను, పండు ఇస్తే పండు పుచ్చుకొంటాను, ఎప్పడు? నువ్వు ప్రేమతో, భూతితో ఇస్తే తీసుకొంటాను అంటున్నాడు. దేవుడు అంటే ప్రేమ, దేవుడు అంటే శాంతి, దేవుడు అంటే ఉండటం. దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు, ఆయన నీ వ్యాదయంలో ఉన్నాడు. నీకు దేహమే నేను అనే తలంపు ఉంచి కాబట్టి ఈ దేహం నిజం, ఈ లోకం నిజం, దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు అనుకొంటున్నావు. అంతర్యామిగా ఉన్న దేవుడిని తెలుసుకొలేక పాతున్నావు. ఈ దేహాత్మబుధిలో నుండి విడుదల పాందితేగాని నిర్వాణసుఖం పాందలేవు.

ఈస్తురుడు అన్నా గురువు అన్నా ఆత్మ అన్నా ఒక్కటి అంటే ఒక్కటి. నువ్వు భగవంతుడిని ప్రాణించగా ప్రాణించగా, జపించగా జపించగా, ధ్యానించగా ధ్యానించగా, నీ మనస్సుతోటి, ఇంద్రయాలతోటి నీ బుధితోటి భగవంతుడు సంతోషించే పనులు చేస్తూ ఉంటే, భగవంతుడి అనురూపం కీసమే నీవు పసిచేస్తూ ఉంటే ఆయనే నీకు గురువుగా వచ్చి నిన్న తలంపచేస్తాడు, ఆయన స్వరూపాన్ని నీకు ఇస్తాడు. భగవంతుడు నీకు ఎన్ని అవకాశములు ఇచ్చాడో అన్ని అవకాశములతోటి ఆయనను ప్రాణిస్తూ ఉంటే, నీకు చెవులు ఉన్నాయి భగవంతుడిని పాందటంకోసం వినండి, కళ్ళ ఉన్నాయి భగవంతుడి రూపాన్ని చూడండి, నోరు ఉంచి భగవంతుడి గులంబి మాటలాడండి, కాళ్ళ ఉన్నాయి గుడి చుట్టూ తిరగండి, చేతులతోటి ఆయనను పూజించండి, ఇలా మీ అవయవాలు అన్ని ఉపయోగించుకొని భగవదనురూపం పాందటానికి ప్రయత్నం చేయండి. అప్పడు అంతటా ఉన్న ఆ నల్లటివాడు పరమాత్మ మీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతాడు. మధురాధిపతి వదనం మధురం, గమనం మధురం, మధురాధిపతికి అంతా మధురమే, యుధ్యం కూడా ఆయనకు మధురమే. అనంత తత్త్వానికి

ఆకాశం కూడా గుర్తే సముద్రం కూడా గుర్తే అన్నారు రాజగోపాలూచాలి. లీతుకు సముద్రంలాంటి వాడు, విశాలానికి ఆకాశంలాంటివాడు, వాడే నల్లనయ్య అంటాడు రాజాజీ. ఇప్పుడు మీకు సాధన బాగా జరగటం లేదు అంటే మీరు పూర్వజిన్లో సాధన దిశీ చెయ్యిలేదని అర్థం. మీరు పూర్వజిన్లో బాగా సాధన చేస్తే, పూర్వజిన్లు పుణ్యబలం మీకు ఉంటే ఆ వాసనే, ఆ సంస్కారమే, ఆ పుణ్యబలమే సీచేత ఇప్పుడు సాధన చేయిస్తుంది. కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అంటే మేము వండుకొన్నది అంతా మేమే తినేస్తాము, మేము సంపాదించుకొన్నది అంతా మేమే తినేస్తాము, మేము ఎవరికి ఒక్క మెతుకు కూడా పెట్టము అంటారు, అటువంటివారు ఎవరైనా ఉంటే వారు తినేది అన్నముకాదు, పాపము తింటున్నారు అంటున్నాడు పరమాత్మ. వారు బతికి ఉండగా పాపం వెగోసుకొంటారు, మరణానంతరము వాలికి చీకటిలోకాలు మిగులుతాయి. మీ జీవితంలో గౌరవాలు ఆశించకుండా, గొప్పలు ఆశించకుండా కనీసం ఒక్క మసిప్పినైనా ప్రేమించావా? చాలామంది మంచిపసిచేసేవారు కూడా గౌరవాలు ఆశించి ఆ పనులు చేస్తారు. దాని వలన ప్రపంచంలో గొప్ప రావచ్చు కాని ఈశ్వరుని దయ నీకురాదు.

మనకు దేవోభమానంలో నుండి ఛైతంబుధి వస్తుంది. అబేధంగా ఉన్న పరమాత్మలో కూడా మనం భేదం చూస్తాము. జ్ఞాని ఈ భేదాల మధ్యన అభేదాన్ని చూస్తాడు, ఈ భేదాలకు అతితంగా ఏ వస్తువు అయితే అభేదంగా ఉందో దానిని దల్చిస్తాడు, వాడే సిజమైన జ్ఞాని, వాడే సత్యరుషుడు. బాలకృష్ణుని చంపమని కంసుడు పూతనని పంపుతాడు. పూతన తన స్థనంలో విషం పెట్టుకొని కృష్ణుడికి పాలు ఇస్తుంది. కృష్ణుడు దగ్గరకు వస్తుంది, లాలిస్తుంది, నెమ్మిదిగా ఎత్తుకొంటుంది. ఈ భూమి భారాన్ని మోసే వాడిని ఎవరు ఎత్తుకోగలరు? వాడు ఇప్పుపటితే మనం ఎత్తుకోగలము కాని వాడి ఇప్పం లేకపోతే మనం ఎలా ఎత్తుకొంటాము. పూతన కృష్ణుడిని ఎత్తుకొని విషం పాలు ఇస్తుంది. కృష్ణుడు దిమి చేసాడు అంటే ఆవిడ పవిత్రురాలు కాకపోయినా ఆవిడ స్థనంలో ఉన్న విషంపాలు తాగి, ఆవిడకు పవిత్రత చేకూల్చి పాడుబుధిని తొలగించి సద్భుధిని కలుగజేసి పూతనకి మోక్షం ఇచ్చాడు, వాడు కృష్ణుడు. ఎప్పుడూ కూడా దేవుడికి మొదలు, చివర చూడటానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు, అటి పారపాటు, దేవుడికి మొదలులేదు, చివరలేదు. అచ్చుతా, అనంతా, గోవిందా ఇవి చాలు మనం పవిత్రులం అప్పటానికి అని వ్యాసుడు చేపుతాడు. ఆయన నామాన్ని స్తులంచటం వలననే మనం పవిత్రులం అయిపోతాము. అయితే మన దగ్గర దోషం ఏమిటి అంటే నామాన్ని ఇష్టంగా చేయము, అయిప్పంగా చేస్తాము, ఏదో ప్రయోజనం ఆశించి చేస్తాము. ఓ కృష్ణ! నిన్న ప్రేమించటం కోసమే ప్రేమస్తున్నాను అని వ్యాదయ పూర్వకంగా నిండు మనస్సుతో అచ్చుతుడిని ఆరాధిస్తే ఇప్పుడే ఇక్కడే ఆయన దయను చూపించి మన బుధిలో ఉన్న దీపాలను తొలగించి ఆయన స్వరూపాన్ని మనకు ఇస్తాడు, ఆయనే పరమాత్మ. ఆచార్యులవారు ఏమి చెప్పారు అంటే సూర్యుడు

ఎంత పెద్ద వాడైనా మేఘాలు అడ్డవస్తూఉంటే ఆయన మనకు కనబడడు. అదేవిధంగా మన వ్యాదయంలో ఈశ్వరుడు ఉన్నప్పటికీ, మన బుధిలో ఉన్న దోషాలు అనే మేఘాలు వలన ఆయన మనకు గోచరించటం లేదు. తర్వాడు భీష్మడితో ఏమీ చెపుతున్నాడు అంటే “పాండవులు మంచివారే కాని మంచి వారిని మంచి వారిగా గుర్తించసివ్వకుండా నా బుధి మందగించింది, నేను చేసే స్నేహిల వలన నా బుధి మొద్దుబాలపోయింది, చీకటి కింద అయిపోయింది, వెలుతురును చూడకుండా కళ్ళ మూసుకొని ఇంతకాలం జీవించాను. దేవాది దేవుడిని ఇంతకాలం గుర్తించలేకపోయాను, ఆ నల్లటివాడు లేనిచోటు అంటూ ఉండడు, ఆయన అంతర్మామే కాదు, సర్వజ్ఞుడు, మనలను నడిపే డైవర్ ఆయనే. ఒకవేళ సుడిగుండాల కింద, మొసళ్ళ కింద పాండవులను పట్టుకొని పీడించి చంపేద్దాము అనుకోంటే ఆ నల్లటివాడు చంపసివ్వడు, నా ఆటలు ఆయన సాగసివ్వడు భీష్మా!” అంటాడు. “కర్ణ! ఇష్టుడు నీవు నా వ్యాదయాస్ని జయించావు, నా వ్యాదయంలో స్థానం సంపాదించావు” అంటాడు భీష్ముడు.

నన్ను నిఖ్యానవాడు, నాతోసం జీవించేవాడు, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ చెడిపోడు అని పరమాత్మ చెపుతున్నాడు. నీ బుధిని, మనస్సును, ఇంటియాలను నీకు ఉన్న తెలివిని భగవంతుడి పాదాల దగ్గర అల్సించి ఎప్పుడైతే జీవిస్తున్నావో అష్టుడు భగవంతుడే గురురూపంలో వచ్చి, నీకు సత్కాస్ని బోధించి, సత్కృత దగ్గరకు వెళ్ళటానికి నీ మనస్సును అంతర్ముఖపరచి, దానికి లోచూవు నేల్చి ఆ వస్తువు నీచేతికి అందేటట్లు చేసేవరకు ఆయన నిన్ను వెంటాడుతాడు, వాడే గురువు, వాడే ఈశ్వరుడు. భగవదనుభవం పాందాలి లేకపోతే ఆప్రయత్నంలో మరణించాలి అనేటువంటి పట్టుదల, ఆ తపన లోపలనుండి రాకపోతే ఎవరు ఎస్తి చెప్పినా ఏమీ ప్రయోజనం లేదు, అటి రావటానికి ఎంతోకొంత పుష్టిబలం ఉండాలి, పుష్టిబలం లేకపోతే లోపల నుండి ఆ తపన రాశు. ఖీరు శలీరం ద్వారా కాని, మనస్సు ద్వారా కాని, వాక్య ద్వారా కాని, భగవంతుడు మీకు ఇచ్ఛిన అవకాశముల ద్వారా ఏదో రకంగా పుష్టిబలం సంపాదించాలి. భగవాన్ ఏమీ చెప్పారు అంటే పులి నోటిలో పడ్డ మాంసపు ముక్క ఏవిధంగా అయితే తిలగి రాదో అలాగే గురువు అనుగ్రహంలో పడినవాడు వాడి శలీరాలు మాలనా, పలసరాలు మాలనా, వాడు ఏ లోకంలో ఉన్న గురువు వాడిని వెంటాడి వాడికి మౌక్కానుభవం కలిగేవరకూ, సిర్వాణసుఖం వాడికి అందేవరకు వాడిని విడిచిపెట్టడు, వాడు గురువు. ఒక మహారాజున్ని త్వాగ్రం చేసిన, మౌక్కానుఖంలో ఉంగిసలాడుతున్న కూడా బుద్ధుడు ఎంత సింపుల్గా, ఎంత సిరాడంబరంగా చెపుతున్నాడో చూడండి “నేను స్వతంత్రమైన సుఖాస్ని ఏ రకంగా పాందానో, ఎలా సాధన చేసి భయంలో నుండి భయరహితానికి పాందానో నాకు తెలుసున్నంత వరకు చెపుతున్నాను, నాకు అంతా తెలుసును అని చెప్పటం లేదు” అన్నాడు బుద్ధుడు.

జ్ఞానికి, అజ్ఞానికి తేడా ఏమిటి అంటే జ్ఞాని శలీరానికి మరణం వచ్చినప్పుడు నేను

మరణించటం లేదు, నేను ఉంటాను అని వాడికి అనుభవంలో తెలుస్తుంది తాని అజ్ఞని శరీరానికి మరణం వచ్చినప్పుడు నేను చనిపణితున్నాను అనుకొంటాడు. ఏ గురువు పట్ల మీ మనస్సు శ్వతికలుపుతోందో వాలనే ఆరాధించండి, మీరు బాగుపడటం ముఖ్యం, అందల ద్వారా పనిచేసేవాడు ఆ నల్లటివాడే. నువ్వు ఏ గురువును ఆశ్రయించినా, ఏ అవతార పురుషుడిని ఆశ్రయించినా నిన్న అనుగ్రహించేవాడు వాడే. నీకు జ్ఞానం రావటంలేదని ఎంతమంచిని తిట్టిపోస్తావు). నీకు జ్ఞానం రాకుండా ఎవరో ఇతరులు అడ్డురావటంలేదు, కామక్రోధములు ఏ మనస్సులో అయితే ఉన్నాయో ఆ మనస్సే అడ్డువస్తుంది అన్న సంగతి నీకు తెలియటంలేదు. గురువువస్తాడు, నీకు సత్కాస్తి బోధిస్తాడు, నీ లోపల ఉన్న వాసనలను కెలికి నీ సహస్రారంలోనికి తీసుకొని వస్తాడు, నీలో కామక్రోధముల వేగం ఎంత ఉందో చూసుకొంటూ ఉంటాడు. ఆ వేగం ఎలా తగ్గించాలి అని చూస్తాడు. సడన్ బేక్లు వేయడు, సడన్ బేక్ వేస్తే కిక్కిడెంట్ అయిపణితుంది. నెమ్ముభిగా నీతో కలిసి ఉంటూ, నీతో మాటల్లాడుతూ మీరు బాగున్నారా? అంటాడు, అన్నం తిన్నారా? అని అడుగుతాడు, ఆర్థికపరిస్థితుల గులంబి అడుగుతూ అతి సస్విహితంగా ఉంటూ మీకు తెలియకుండా సర్పలీ చేస్తాడు, వాడు గురువు. మనం గురువును ప్రేమించ గలమా? ఆయన మీద ప్రేమ కలగేటట్లు ఆయనే చేసుకొంటాడు. గురువు ఎప్పుడైనా మనకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటే అది మన తెలివి తేటలవలన కాదు, అది కూడా గురువు యొక్క దయే. చలంగారు అంటారు “భగవాన్ ఎక్కడికి పోయావు, నీవేరే జ్ఞాపకం రావటం లేదు, ఒకోసాల అత్యంత సమీపంలోనికి వస్తావు), ఒకోసాల దూరంగా ఎక్కడికో పోతావు, ఎన్ని ఆటలు ఆడుకున్నా నా బలహీనతలలో నుండి నిన్న విడుదలచేయటానికి కదా అంటున్నారు. నీ చూపు వెలుగులలో ఏ మాటున ఉన్నదో ఈ మహాత్మర ప్రేమ, ఏ చాటున ఉన్నదో ఇంత అనంతశక్తి. ఈ సారే తానే చలంలో, మాంసం తినే చలంలో ఇంత మార్పు తీసుకొని వచ్చావు అంటున్నారు” చలంగారు.

తుకారామ్ చెప్పితాడు ‘నిఱా తాగితే మత్తు వస్తుంది, భగవంతుడి నామాన్ని స్తులించినా మత్తు వస్తుంది. కాని నిఱా తాగటం వలన వచ్చే మత్తు నిన్న బంధిస్తుంది, వాలనామస్తరణ వలన వచ్చే మత్తు నిన్న బంధం నుండి విడుదల చేసి మోఞ్చాన్ని ఇస్తుంది’ అని అన్నాడు. గీతలో భగవంతుడు పని చేయమని చెప్పాడు కదా అని అడిగితే భగవాన్ ఏమి చెప్పారు అంటే నటించేవాడు కనబడుతాడను, నటున జలిపిపోవాలి. అది భగవంతుడు చెప్పిన కర్త, యాళ్ళర్లేను యాళ్ళను. నువ్వు ఆ స్థాయికి పెళ్తే వాసుదేవుడి యొక్క వైభవం నీకు తెలుస్తుంది. మోఞ్చం కోసం కంగారుపడవద్దు, ఎంజాయ్ కృష్ణా, మీకు ఇష్టమైన వస్తువు తింటున్నారు అనుకోండి మీరు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారో అలాగ కృష్ణుడిని ఎంజాయ్ చెయ్యిండి, మోఞ్చం తరువాత చూడాము. “హరేకృష్ణ, హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ పారే హరే హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే” అంటూ ఆ నామం మన చెపిలో పడాలని హిధులలో భజన చేసుకొంటూ శ్రీకృష్ణ

చైతన్య వెళుతూ ఉంటే కొంతమంచి దేవుడి మీద నమ్మకం లేనివారు ఏమిటి ఈ పజ్ఞీక్ నుశ్శాస్నీ అనుకొనేవారు. వాలి మాటలను ఆయన పట్టించుకొలేదు, ఆ మాటలకు కోపం తెచ్చుకొలేదు, వారు ఎక్కుడో ఉన్నారు మన మాటలు, విమర్శలు అంత దూరం వెళ్లేవు. శ్రీకృష్ణచైతన్య దగ్గర ఒక ముస్లిం భక్తుడు ఉండేవాడు, ఒకసాలి చైతన్యుడు ఆనంద సముద్రంలో ఉన్నాడు ‘నీకు ఏమి తావాలో కోరుకోం?’ అని ఆ ముస్లిం భక్తుడిని అడిగాడు. వాలి భక్తి చూస్తే మనకు వశ్చ పులకలిస్తుంది. ఆ ముస్లిం భక్తుడు విమన్నాడు అంటే ‘నాకు ఏమీ అక్కరలేదు. నువ్వు లేని ఈ ప్రపంచాస్ని నేను చూడలేను అందుచేత నీ ముక్కులో గాలి పోకిముందే నా ముక్కులో గాలి పోవాలి, అదే నేను కోరుకునేది’ అన్నాడు. చివరకు శ్రీకృష్ణ చైతన్య ఆ భక్తుడి సమాస్ని తన చేతులతో సమాధి చేసాడు. ఇప్పటికే పూర్వజగన్నాథంలో సముద్రం ఒడ్డున ఆ సమాధి ఉంది. కర్తృత్వంతో ఏ పనిచేసినా మంచికి మంచి, చెడ్డకు చెడ్డ నీకు అనుభవంలోనికి వస్తుంది. కర్తృత్వం లేకుండా, అహంకారం లేకుండా నీవు ముండు లోకాలను దహనం చేసినా నీకు పొపం అంటదు, కర్తృత్వంతో చేసేవా నీ శలీరం కూడా నీడ వచ్చినట్లు నీవు చేసిన కర్తృ నీకూడా వచ్చేస్తుంది, అది అనుభవించేవరకు సిన్న వదిలిపెట్టదు. ఇప్పుడు నీవు ఎలా చేస్తున్నావో అలా కర్త చేయమని భగవంతుడు చెప్పేలేదు, లోపల నేను చేస్తున్నాను అనే భావన లేకుండా పని చేయమని భగవంతుడి భోద.

మనం అద్దయనం చేసినా, పూజ చేసినా, జపం చేసినా, ధ్యానం చేసినా, విచారణ చేసినా గమ్మం ఆత్మజ్ఞానం మీద ఉంటే నీకు పునర్జ్ఞాతో సంబంధం లేకుండా ఈ శలీరంలో ఉండగానే, ఇప్పడే, ఇక్కడే నీకు మోఖస్థితిని ప్రసాదిస్తాడు, వాడే గురువు, వాడే ఈశ్వరుడు. ఎవ్వెతే రాగద్వేషములనుండి విడుదలపొందాడో వాడు ఎటుచూసినా, ఏమి చేసినా వాడికి ఆత్మానందమే. మోఖ్య మాట తిరువాత చూడ్చాము, ముందు భగవంతుడిని ఎంజాయ్ చేయండి. తుకారామ్ ఏమంటున్నాడు అంటే “ఓ కృష్ణా! ఓ విండురంగా! నీ నామం చేసుకొంటూ ఉంటే తియ్యటి మితాయిలలో కూడా నాకు రుది కనిపించటం లేదు. మనం రామరామ అన్న పలావు దగ్గరకు వచ్చే వరకే. కాని తుకారామ్ ఏమంటున్నాడు అంటే “నీ నామం చేసుకొంటూ ఉంటే పలావు ఎదురుగా పెట్టినా డాని మీద ఆకర్షణ కలగటం లేదు” అంటున్నాడు. “ఈ స్వాస్థిలో అనేక ఆకర్షణలు, అనేక అద్భుతాలు, అనేక ప్రలోభాలు ఉన్నాయి. నీ నామం చేస్తూ ఉంటే ఓ కృష్ణా అవి ఏమీ నన్ను ఆకల్పించటం లేదు” అన్నాడు తుకారామ్. భగవంతుని నామమే మనలను ప్రకృతి గుణాలనుండి విడుదల చేస్తుంది, మనం కర్త చేస్తున్న డాని ఘలితం అనుకూలంగా ఉన్న ప్రతికూలంగా ఉన్న డాని మీద ఆసక్తి పోతుంది. “ఎవర్కైనా సహాయ సహకారములు చేసినా, సమాజానికి ఎంతో కొంతమంచి అందించాలి అనుకొన్న వీరు నా హనే చేస్తున్నారు, నా గురించే జపిస్తున్నారు” అని భగవంతుడు అనుకొంటాడు. “మంచితనం,

భగవంతుడు వేరుకాదు” అంటాడు నిజితీసు. భగవంతుడి నామాన్ని ఎంజాయ్ చెయ్యండి, భగవంతుడి పైభవాన్ని ఎంజాయ్ చెయ్యండి. మొట్టం, నిర్వాణస్థితి వీటి గొడవ తరువాత చూడాలము. ఈశ్వరుడి యొక్క జైన్వృత్తాన్ని జర్చుకోండి. ఏబి, ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఇవ్వాలో ఆ ముహూర్తం ఆయన పెట్టుకొంటాడు. తిలక్కగారు తొస్సి సంవత్సరాలు తైలులో ఉన్నారు అప్పుడు టైము పాడుచేసుకోండా గీతకు వ్యాఖ్యానం ప్రాసారు. మనకు ఏదైనా కష్టం వస్తే టైము పాడుచేసుకొంటాము. తిలక్కగారు ఆ కష్టాన్ని దేవుడే పంపాడనుకొంటూ, ఆ కష్టాన్ని తపస్సుగా భావించి గీతకు వ్యాఖ్యానం ప్రాసారు. కర్త ఈశ్వరుడు, ఘలితం ఆయన చేతిలో ఉంది. భగవంతుడు నీ శరీరానికి ఏ పని అయితే కేటాయించాడో అటి హృదయ పూర్వకంగా, నిండు మనస్సుతో, భక్తితో ఆచలించండి. పసిచెయ్యి ఆస్తి లేకుండా చెయ్యి నీకు చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది, కాలప్రవాహంలో నీకు మోట్టం వస్తుంది. కర్తను సన్మసించటం కాదు, కర్తను ఆచలిస్తూ దాని ఘలాన్ని త్వాగం చేసేవారు, అంటే కర్తఫలత్వాగులు గొప్పవారు, వారే నిజమైన సన్మసులు. కోలిక, కోపం, ద్వేషం లేకుండా పని చేయండి. “నేను అటి సాధించాను, నేను ఇది సాధించాను, నేను గొప్ప గొప్ప లోకాలకు పెళ్ళాపేశితాను అని నువ్వు అనుకొంటున్నావు” కదా, ఈ అనుకొనేవాడు ఎవడు? వాడే సైతాను, వాడేలోనుండి బయటకు రా!...” అంటున్నారు భగవాన్. “వాడు ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాడో పలశిలించు, దేహము నేను అనే తలంపు నీకు లోపల నుండి వస్తుంది. ఆ తలంపును పట్టుకొని వెంటాడి ఆ తలంపు ఉదయించిన చోటును చూడగలిగితే ఈ సైతాన్ అధ్యాత్మమయిపోతుంది, ఆ మూలతలంపు మూలంలో ఉన్నది పరమసత్యం, దానికి తలంపులు లేవు, అటి నీకు వ్యక్తమవుతుంది, అదే నీ గమ్మం” అంటున్నారు భగవాన్.

శరీరం వచ్చించి అంటే ఏదో రోజు మరణిస్తుంది, అటి ప్రకృతి సహజం, దాని గులించి బాధపడవన్ను. ‘భగవంతుడు జన్మరహితాతుడు, కర్తృరహితాతుడు. ఈ చిన్న విషయం మీకు అర్థం అయినా మోట్టం వస్తుంది’ అంటున్నాడు పరమాత్మ. గురువును ఆశ్రయించు, గురువు చెయ్యి పట్టుకో, గురువును సేవిస్తూ ఉంటే, ఆయనను ప్రేమిస్తూ ఉంటే నీకు ఏ కారణం వలన దుఃఖం వస్తుందో ఆ కారణాన్ని ఎలా తొలగించాలో గురువు చూసుకొంటాడు. గురువు యొక్క ప్రేమ పుష్టిలంగా ఉంటుంది, ఆయన ప్రేమ అపురూపంగా ఉంటుంది. మీరంటే మీ అమ్మగాలకి బాగా ఇష్టం అనుకోండి, గురువు ప్రేమను తలి ప్రేమతో పాశిస్తే గురువును అవమానించినట్టి, గురువు ప్రేమతో పాశిల్పటానికి మేచింగ్ అంటూ ఏమీ లేదు. సముద్రం ఎంత నిండుగా ఉంటుందో, గురువు ప్రేమ కూడా అంత నిండుగా ఉంటుంది. కసీసం గురువు యొక్క ప్రేమ నీకు అర్థమయినా మోట్టం వస్తుంది. గురువు దయ చాలు, ఆయన చూపు చాలు మీకు శాంతి రావటానికి, కష్టపడి గుంజీలు తీయనక్కరలేదు. మీరు నామం చేసేటప్పుడు మీ మనస్సు ఇంద్రియాలు అక్కడ ఉండాలి. నామం ప్రేతతో, భక్తితో, త్రధ్మతో హృదయపూర్వకంగా చేస్తే

నామం వలననే మనం తలన్నోము.

స్వప్నరు శ్రీ నాన్నగారి అస్తుగ్రహభాషణములు, ॥-09-05, అరుణాచలం

ప్రియమైన ఆత్మబంధువులు!

పుస్తకాలు చదవటం వలననే ఆత్మజ్ఞానం రాదు. చదవటం వలన నీవు సంపాదించిన నాల్చిడ్లి ఆత్మజ్ఞానం పాఠందృఢానికి కొంతవరకు సహాయం చేస్తుంది. శలీరం, మాటలు, మనస్సు ఇవి మూడూ పసిముట్లు, వీటిని మనం ప్రైపర్సగా ఉపయోగించుకోవాలి. మనం కంగారు పడితే ఆత్మజ్ఞానం వచ్చేయదు, పిందిని మనం కోసి ముగ్గేస్తే అది ముగ్గదు, కుళ్ళపోతుంది. శలీరం, మాటలు, మనస్సు వీటిని మనం ప్రైపర్సగా ఉపయోగించుకొంటూఉంటే నెమ్ముటిగా, సహజింగా ఆత్మజ్ఞానం వస్తుంది. “ప్రతివాడి మనస్సులో మంచి, చెడ్డ రెండూ ఉంటాయి. ఇందులో మనం దేశికి అన్నం పెడుతున్నాము అనేది మనం చూసుకోవాలి” అని బుద్ధుడు చెవ్వాడు. మంచికి అన్నం పెడుతూ ఉంటే చెడ్డ తగ్గుతూ ఉంటుంది, చెడ్డకు అన్నం పెడుతూ ఉంటే మంచి తగ్గుతుంది. దేశికి అన్నం పెడుతున్నామో చూసుకోకుండా ఏవో పుస్తకాలు చదవటం వలన వచ్చేటి సున్నా చెడ్డకు అన్నం పెడుతూ రామా, రామా అంటే ఆత్మజ్ఞానం వచ్చేస్తుందా? మనం దేశికి అన్నం పెడుతున్నాము అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, అదే నిజమైన సాధన. కొంతమందికి బాహ్యంగా కారణాలు ఏమీ కనబడవు, భయం వస్తూ ఉంటుంది. లోపల ఉన్న భయం కూడా చెడ్డలో భాగమే. అందువలన భయానికి కూడా ఫీట్ చేయవద్దు. భయం ఎక్కువ అవ్యాప్తం వలన మొంటల్ హస్తాటల్కు వెళ్ళాలి. వారు ఇచ్చే మందుల వలన భయం తగ్గదు, భయం అణగుతుంది. రోగాన్ని అణచటం వేరు, రోగాన్ని తగ్గించుకోవటం వేరు. ఇతరులను చూసి అసూయపడటం ఎటువంటిదో భయం కూడా అటువంటిదే. హృదయంలో ఏమీ జరుగుతుందో చూసుకోకుండా యాంత్రికంగా తివ, తివ అంటే సలపాశిదు. శలీరం ద్వారా, మాటల్ ద్వారా, మనస్సు ద్వారా చెడుకు పుడ్డి సప్లయి అవ్యకుండా చూసుకోవాలి, అదే సాధన.

మన దేహం చనిపోయే రోజుకు నూటికి నూరుపాట్లు ఆనందంలో ఉంటే ఇంక జన్మరాదు. మనం 99% ఆనందంలో ఉన్న పునర్జ్వల వచ్చేస్తుంది. పుట్టుక వస్తే మరణం వచ్చేస్తుంది, అలా లిపీట అయిపోతూ ఉంటుంది. మనం రోజు ఏడుస్తూ ఉంటాము, మనలో ఏడుపు ఇంకా ఉంటే ఏడవటానికి మరల పుడతాము. మనం ఏదైనా మంచి వాళ్ళం ఏంటే దానిని మనస్సులో తిప్పకోవాలి, అప్పడు అది మనస్సులో స్థిరపడుతుంది, అప్పడు మనలో ఉన్న మంచికి పుడ్డి సప్లయి అవుతుంది. మనం కొంతమందిని ప్రేమించలేకపోతే లోపల చెడు ఉందని అర్థం. దానిని మనం తొలగించుకోవాలి. పాయిల్లో పుల్లలు మాల్లి మాల్లి పెడుతూ ఉంటాము, పుల్లలు మారుతూ ఉంటాయి, మంట కంటిన్ను