

చేయవద్దు, నార్తుల్గా, నేచురల్గా చేయండి. మీరు ఈ భూమి మీదకు వచ్చి వెళ్లన గుర్తు కూడా లేకుండా చేయండి. డబ్బు ఒక్కటే ఐశ్వర్యం కాదు. నీ శాంతి, సుఖం, ఆరోగ్యం అంతా ఐశ్వర్యమే. మొక్కానికి మించిన ఐశ్వర్యం లేదు. మీరు కంగారువడవద్దు. సాధన ప్రారంభంలో చేదుగా ఉంటుంది, అలా సాధన చేయగా చేయగా కొంతకాలానికి అది అప్పుతం అయివేతుంది. మన బుధ్వలో దోషాలు ఉంటే మనం ఈశ్వరుని స్తరూపం పాందలేకపోవచ్చు. ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే రాబోయే జన్మలో అయినా ఆ వస్తువు దొరుకుతుంది. అసలు మనం ప్రయత్నం అంటూ చేయాలి. మన ప్రయత్నాన్ని సాకుగా తీసుకొని ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. ఈశ్వరుడి యొక్క శక్తి మీదగాని, ఆయన అనుగ్రహం మీదగాని మనకు విశ్వాసం కుదరకపోతే ఈశ్వరుడి మీద మనకు భక్తి కుదరదు. ధ్యానం చేయటం, జపం చేయటం మీకు కష్టంగా ఉంటే మొత్తం సాధన వచిలిపెట్టకండి. నాకు ఇష్టమైన చిన్న చిన్న పనులు చేయండి, వాటిని సాకుగా పెట్టుకొని మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాను అని పరమాత్మ చెప్పుతున్నాడు.

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 21-01-06, మహిషురం

ప్రియమైన ఆత్మబంధువులారా,

మీరు సబ్బిక్కును బాగా అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరు చెప్పినా సబ్బిక్కును బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. సబ్బిక్కు అర్థంకాకపోతే ఎన్ని వేల జన్మలు ఎత్తినా మీకు జ్ఞానం రాదు, జ్ఞానం రాకపోతే సుఖం రాదు. మన హృదయంలో ఉన్న భగవంతుడి స్తరూపంలో తప్పించి సుఖం ఎక్కడా బయటలేదు, ఏ లోకంలోనూ సుఖం లేదు అని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇది ముందు మనకు తెలియాలి. అసలు సుఖం ఎక్కడ ఉంది, సుఖం కోసం మనం ఎక్కడ వెతుకుచున్నాము. ఆ తేడా మనకు తెలియాలి. సుఖం మన హృదయంలో ఉంది కాని సుఖం కోసం మనం లోకంలో వెతుకుతున్నాము. అందుచేత కోటిజన్మలు ఎత్తినా మనకు సుఖం దొరకదు. పలపూర్ణమైన సుఖం మనం పాందేవరకు పునర్జన్మలు వస్తాయి, ప్రకృతి మనలను విడిచిపెట్టదు. శరీరాన్ని శుచిగా ఉంచటం కోసం మనం రోజు స్నానం చేస్తాము. బయటశుచి మంచిదే కాని లోపలశుచి కూడా ఉండాలి అని భగవంతుడు చెప్పుతున్నాడు. లోపలశుచి అంటే మన బుధ్వ శుచిగా ఉండాలి. మన బుధ్వ శుచిగా ఉండాలంటే జపం చేయాలి, ధ్యానం చేయాలి. భగవంతుడి యొక్క హృదయం

చాలా విశాలమైనది. గీతలో పరమాత్మ ఏమి చెప్పాడు అంటే ఎవరు ఏ రూపాన్ని ధ్యానం చేసినా, ఏ నామాన్ని స్తులించుకొన్న అందరూ నన్నే చేరతారు అని చెప్పాడు. భగవంతుడికి అనేక రూపాలు ఉన్నాయి, అనేక నామాలు ఉన్నాయి. అందుచేత మీకు ఇష్టమైన రూపాన్ని ధ్యానించుకోండి, మీకు ఇష్టమైన నామాన్ని స్తులించుకోండి. జపధ్యానముల వలన వివేకం పెరుగుతుంది. మన బుద్ధి శుచి అయితే, ఇది మంచి ఇది చెడు, ఇది మనకు సుఖాన్ని ఇస్తుంచి ఇది దుఃఖాన్ని తీసుకొని వస్తుంచి అని విడబీసి మనకు స్ఫ్ఫూంగా చూపిస్తుంది. బయటహచి ఎంత ముఖ్యమో లోపలహచి కూడా అంతే ముఖ్యం. భక్తిపేరు మీద మొద్దబ్బయిలుగా ఉండకూడదు, వివేకం పెంచుకోవాలి, బుద్ధసూక్ష్మత పెంచుకోవాలి. ఇది సిత్థం, ఇది అనిత్థం అనేటువంటి తేడా మనకు తెలియాలి.

మనం ఏమి చేస్తున్నాము అంటే దేవానికి సంబంధించిన విషయాలను, మనస్సుకు సంబంధించిన గుణాలను లోపలఉన్న మన స్వరూపం మీద ఆరోపించుకొంటున్నాము. అంటే మనం కాని విషయాలను మనం ఏటగా ఉన్నామో దానిమీద ఆరోపించుకొంటున్నాము. అదే అపాంకారం. దేవాం చసిపోతుంది. దేవాం చసిపోయినప్పుడు నేను చసిపోతున్నాను అనుకొంటున్నావు. నువ్వు చసిపోవు. నువ్వు ఎవరిగా ఉన్నావు? ఆత్మగా ఉన్నావు. ఆత్మకు చావులేదు. దేవానికి సంబంధించిన చావును తీసుకొనివెళ్ళి ఆత్మమీద ఆరోపిస్తున్నావు. బయట దుష్టచతుర్పయం, లోపల దుష్టత్తయం. మన మనస్సులో ముగ్గురు దుష్టులు ఉన్నారు. కోలక, కోపం, లోభిత్వం ఇవే దుష్టత్తయం. దుష్టత్తయం చేసేది ఏమిటి అంటే మనకు తెలివితేటలు కలుగనివ్వరు, మనలను బాగుపడనివ్వరు. మీకు ఎంతోకొంత సుఖం అందటం కోసమే ఈ జ్ఞానయజ్ఞులు అంతేగాని గొప్పలకోసం, గౌరవాలు కోసంతాదు. ఎవడైతే గొప్పల కోసం, గౌరవాల కోసంప్రాతులాడుతున్నడి వాడికి కోటిజన్మలు ఎత్తినా జ్ఞానం రాదు. ఇది దేవము, ఇది మనస్సు అని తేడా ఎంతోకొంత ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తోంది కదా అలాగే ఇది మనస్సు, ఇది ఆత్మ అని తేడా తెలియాలి, ఆ తేడా తెలిసిందా మీకు మాయ దాలి ఇచ్చేస్తుంది. మేము కవ్యాలు అనుభవిస్తున్నాము, ప్రారభం అనుభవిస్తున్నాము అని చాలామంది అంటారు. ఆ అనుభవించేబి ఎవరు? మీ మనస్సు అనుభవిస్తోంది కాని ఆత్మ ఏమీ అనుభవించదు. అసలు ఆత్మకు పుట్టుకలేదు, పుట్టుక లేనిదానికి ప్రారభం ఏమి ఉంటుంది. మనస్సులో దుఃఖం ఉంది, ఆత్మలో సుఖం ఉంది. ఇది మనస్సు, ఇది ఆత్మ అని

విడచినుకొన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనస్సును తీసుకొని వెళ్ళి ఆత్మమీద ఆరోపించరు. అప్పుడు మనస్సులో ఉన్న దుఃఖం అణిగిపోతూ ఉంటుంది, ఆత్మలో ఉన్న సుఖం మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మసుఖం మీరు పాందేవరకు పునర్జన్మలు వస్తూఉంటాయి. ఎందుచేత వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఆత్మసుఖం పాందేవరకు మనం సుఖం కోసం బజారులో వెతుక్కింటూ ఉంటాము. బజారులో వెతుక్కివాలి అంటే దేహం రావాలి కదా. అందుచేత మనం గమ్మాన్ని మర్మించి యొక్క ప్రయోజనం ఇంద్రియశ్రవం, మనోశిగ్రహం. వీటి ప్రయోజనం ఆత్మజ్ఞానసముపొర్చున. ఆత్మజ్ఞానం కలుగకపోతే మనకు ఆత్మసుఖం తెలియదు. ఆత్మసుఖం తెలియకపోతే పునర్జన్మలు తప్పవు. మనస్సు యొక్క వేగం తగ్గాలంటే స్నేహిల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం తీసుకొనే ఆపశిరం తగుమాత్రంగా ఉండాలి, సాత్మకంగా ఉండాలి. అప్పుడు మీకు జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది, వివేకం పెరుగుతుంది.

మనుషుల ప్రేమ అసలు నిజం కాదు, భగవంతుడి ప్రేమ ఒక్కటే నిజం. మీరు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఇతరులు మిమ్మల్ని ప్రేమించవచ్చు, మీరు ఇతరులను ప్రేమించవచ్చు కాని ఆ ప్రేమల మీద ఆధారపడవద్దు. మనుషుల ప్రేమల మీద ఆధారపడ్డారా భవిష్యత్తులో మీకు మిగిలేది దుఃఖం. సర్వసాధారణంగా మనిషి అహంకారం లేకుండా ఉండడు, వాడి అహంకారం మీద ఆధారపడి ఎంతకాలం బతుకుతాము. మనం సంతోషం కోసం, సుఖంకోసం ఇతరుల మీద ఆధారపడితే మనకు లోపల తూకంలేదు అని అర్థం. మీరు ఇతరులను ప్రేమించవచ్చు అటి ఒక నాటకంలాగ ఉండాలి. భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ మీద ఆధారపడాలి, ఆయన మనకు ఇచ్చే జ్ఞానం మీద ఆధారపడాలి అంతేగాని మనుషుల మీద ఆధారపడితే చివరకు మిగిలేది సున్న ఇప్పుడు మీ అత్తగాలని మీరు బాగాప్రేమిస్తున్నారు అనుకోండి, ఆవిడ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తోంది అనుకోండి. ఏదో త్యంకంలో మిమ్మల్ని ప్రేమించటం మానివేసింది అనుకోండి మీకు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. అందుచేత మీ అత్తగారు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే ప్రేమించసివ్వండి. కాని మీరు లోపల ఘ్యదయాంతరాజాలలో ఆ ప్రేమ మీద ఆధార పడకండి, ఉఱకే ఆధారపడినట్లు నటించండి, కాలచ్ఛేపం అయిపోతుంది. నిజంగా ఆధారపడితే చివరకు మిగిలేది దుఃఖం. విమో ఆవిడకు ఎప్పుడు వికారం వస్తుందో చెప్పలేము. మీ ఇంట్లో వాలని ప్రేమించండి, వాళ్ళ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు. అలా ఒకలని ఒకరు

ప్రేమించుకోండి కాని అది నిజం అని మటుకు అనుకోవద్దు అది నేను చెప్పేది. అది నిజం అనుకోన్నారా మీ హృదయంలో ఉన్న నిజం ఇంక మీకు తెలియదు. ఎదుటివారు మర్క్షాదగా మాటల్లడుతూ ఉంటే మీరు కూడా మర్క్షాదగా మాటల్లడండి. మీరు బాగున్నారా అంటే మీరు బాగున్నారా అనుకోండి. వారు మీకు సహాయం చేయవచ్చు, మీరు వాలికి సహాయం చేయవచ్చు. ఈ నటన అంతా మామూలే కాని ఇదంతా నిజం అని అనుకోవద్దు. మనం బంధువులను, స్నేహితులను విశిగుచేసుకొంటాము, ఈ నలీరం చనిపోయిన తరువాత ఒక్క ఈశ్వరుడితో తప్ప ఎవరితోను మనకు సంబంధం ఉండదు. నలీరం చనిపోయిన తరువాత ఏ ఈశ్వరుడితో మనకు సంబంధం ఉంటుందో దానిని వటిలేసి ఇక్కడ తాత్మాలిక మెరువుల కోసం చూసి మీరు బోల్తాపడకండి, మాయిలో పడకండి.

మనం వివేకాన్ని పెంచుకోంటూ రావాలి. మన మనస్సు ఎప్పుడూ నలీరంతో జత వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది. వివేకం పెరుగుతూ ఉంటే మనస్సు శలీరంతో జత కట్టటం మాసివేస్తుంది, లోపలఉన్న చైతన్యం వైపుకు జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం బాగుపడాలి, మనకి జ్ఞానం వచ్చేయాలి అంటే వచ్చేయదు. ఏ హృదయంలో అయితే భగవంతుడు ఉన్నాడో అటువైపుకు మనస్సు యొక్క చూపు మళ్ళింపబడాలి అంటే మనస్సు లోపలకు ప్రయాణించాలి. మనస్సు బాహ్యముఖానికి వస్తే దుమ్ము అంతా విశిగుచేసుకొంటుంది, మనస్సుకు లోచూపు కలిగితే అది పవిత్రం అవుతుంది. మనస్సు బాహ్యముఖమయితే దుమ్ము, మనస్సు అంతర్ముఖమయితే జ్ఞానం. అహంకారం తొలగించుకోవటానికి ఏదోమార్గంలో ప్రయాణం చేయండి. భక్తిమార్గం, కర్తృమార్గం, జ్ఞానమార్గం ఇలా ఏదో మార్గంలో మీకు నచ్చిన మార్గంలో ప్రయాణం చేయండి, దుర్భాగ్రంలో మటుకు ఉండకండి. మీకు ఆత్మజ్ఞానం లేకపోతే జనం చుట్టూ తిరగాలి. ఆత్మజ్ఞానం కలిగితే జనం చుట్టూ తిరగవలసిన పనిలేదు, మీ చుట్టూ జనం తిరుగుతారు, జ్ఞానం యొక్క వైభవం అట్టిది. మనం మాటల్లడే మాటలలో చాలా వాటికి మనకే అర్థం తెలియదు. ఓతంతే వారు ఏమి మాటల్లడుతున్నారో వాలికి తెలియదు, వాలిని క్షమించి ఆశీర్వదించు అంటాడు కీస్తు. అందుచేత మనం ఎక్కువ మాటలడకూడదు. అవసరంలేని మాటలు మాటల్లడటం వలన మన బుధి పొడ్చెపితుంది. అవసరమైన మాట కూడా ప్రీతిగా మాటలడాలి, ఎదుటివాడి క్షేమం కోలి మాటలడాలి. ఈ దేవాసికి ఎప్పుడు, ఏమి జరగాలో అది జరుగుతూ ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు చనిపోవాలో

అప్పుడు చనిపోతుంది. దేవోన్ని ప్రారభానికి విడిచిపెట్టి, మీ సాధన ఏదో మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి, లోపల పలశుద్ధులు అవ్యాటానికి ప్రయత్నం చేయండి. బాహ్యంగా మీకు ఎంతమంచి బంధువులు ఉన్నా, ఎంతమంచి స్నేహితులు ఉన్నా ఎంత అర్థబలం ఉన్నా ఇవి అన్ని స్వప్షుస్వమానమే. దీనివలన ఇసుమంతయు జ్ఞానం కలుగదు. మనం కృతిమ జీవితానికి అలవాటుపడివిశియాము. మీకు వందకోట్లు డబ్బు ఉన్నా అది భగవంతుడి దృష్టిలో సున్నా ఇవి అన్ని ప్రకృతి గొడవలు. మన దేవం ఎంతసిజమో, మనస్సు ఎంత సిజమో ఈ చుట్టాలు, స్నేహితులు, సింపదలు అన్ని కూడా అంతే సిజం. ఇవి పారమాఖ్యత సత్యం తాదు. నీ మనస్సు హృదయంలో ఐక్యమయ్యేవరకు మనస్సు నశించదు, వాసనలు నశించవు. ఎంతకాలం అయితే వాసన నశించదో అంతకాలం నీకు జిన్నలు వస్తూనే ఉంటాయి, ప్రకృతి నిన్న విడిచిపెట్టదు.

మనం మాటల్లడేమాటల వలనగాని, మనం చేసే పనుల వలనగాని, మన ఆలోచనల వలన గాని, మన మనస్సు పెరగకూడవు, వాటి వలన మనస్సు కలిగిపోవాలి. మనకు వచ్చే ఆలోచనల విషయంలో, మాటల్లడే మాటల విషయంలో, చేసే పనుల విషయంలో బహిజాగ్రత్తగా ఉండాలి, అజాగ్రత్త పనికిరాదు. ఎందుచేతనంటే ఇవాళ కాకపోయినా కొంత కాలానికి అయినా మన ఆలోచనలే, మన మాటలే, మన చేతలే అలవాట్ల కింద మారతాయి. ఏదో సరదాగా మాటల్లడుతున్నాము అనుకొంటాము. ఈ సరదాకి మాటల్లడే మాటలే కొంత కాలానికి అలవాట్ల కింద మారిపోతాయి. ఈ అలవాట్ల యొక్క వేగమే మనకు పునర్జ్యులను తీసుకొని వస్తుంది. మనం చిన్నచిన్న విషయాలలో అజాగ్రత్తగా ఉంటే ఇవే బండరాళ్ళ అపుతాయి. దయ అవసరం అని భగవంతుడు గీతలో చెప్పాడు. ఎవరు తిండికి, బట్టకు ఇళ్ళంది పశుతున్నారో వాలకి మీరు పచి రూపాయలు ఇస్తే అది దయ అంతేగాని మీ గొప్పలు పెంచుకోవటానికి ఇతరులకు ఖర్చుపెట్టేటి దయకాదు. మీ హృదయం ద్రవించి చేసే పని దయ. నీ అహంకారానికి తోచినట్లుగా చెయ్యవద్దు, శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా పెట్టుకో. మనం హృదయపూర్వకంగా ఎవరిమీద అయినా దయ చూపిస్తూ ఉంటే అది వాలకి అర్థం అవ్యక్త, మిమ్మల్ని విమలిస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు ప్రకొపం రాకూడదు. గీతలో భగవంతుడు అనేక మంచివిషయాలు చెప్పాడు. కాని అవి మనకు అర్థమవ్యటంలేదు. ఎందుచేతనంటే మనకు సహానం లేదు, సత్యగుణం లేదు. అయితే అర్థమవ్యటం లేదు అని చదవటం

మానకండి, చదివినందుకు కొన్ని మార్పులు ఇస్తారు. మీరు ఎంత సాధన చేసినా దైవి సంపద లేకుండా మీకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. దైవిసంపద పెంచుకోి, అసురసంపద తగ్గించుకోి. దైవిసంపద పెంచుకోివాలంటే, అసురసంపద తగ్గించుకోివాలంటే సహనం ఉండాలి, సత్యగుణం ఉండాలి. సాత్మ్యకప్రవృత్తి కోసం ఈశ్వరుడి పాదాలను ఆశ్రయించాలి. ఈశ్వరుడు అంటే ఇట్టివాడు అని మనకు తెలిస్తేనేకదా ఆయనను ఆశ్రయించాలనే బుట్టి కలిగేబి. స్యాప్తి ఉన్నప్పుడు ఈ స్యాప్తికి యజమాని కూడా ఉంటాడు. ఆ యజమానిని ఆశ్రయించినా ఈ స్యాప్తిలో నుండి మనలను విడుదలచేస్తాడు. మనకు భగవంతుడు కంటే భగవంతుడు కల్పించిన విషయాలు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. భగవంతుడు కల్పించిన విషయాలకంటే భగవంతుడి యొక్క పాదాలను ఆశ్రయిస్తేనే మనకు మోక్షం కలుగుతుంది. నిజంగా మనం భగవంతుడికి శరణాగతి చెందితే, నీ ఇష్టమే నా ఇష్టం, నీ సంకల్పమే నా సంకల్పం, నాకు ఇవ్వాలు, అయివ్వాలు అంటూ ఏమీలేవు. నాకు జీవితంలో మిగిలేబి నీవే, ఉన్నది నీవే అని హ్యాదయపూర్వకంగా భగవంతుడిని ప్రేమిస్తూఉంటే ఇంక సాధనపేరు మీద నీకు కష్టం లేదు, దుఃఖం లేదు. నీ దేహార్థారభ్యంలో ఏది ఉంటే దానిని ఇష్టంతో చెయ్యి. ఇష్టంగా చేస్తే శాంతి, అయిష్టంగా చేస్తే అశాంతి.

మీరు ఇలా ఉండాలి అనుకోవద్దు, అలా ఉండాలి అనుకోవద్దు, ఎక్కువగా ఉండాలి అనుకోవద్దు, తక్కువగా ఉండాలి అనుకోవద్దు. మీ బంధువులతోగాని, స్నేహితులతోగాని పోల్చుకోవద్దు. హ్యాదయంలో ఖాళీగా ఉండండి. మీకు ఈజిస్తులోనే ఇష్టడే మోక్షం కలుగుతుంది. బయట ఏదో చెయ్యటం వలన ఇంతవరకు ఎవడికి ఆత్మజ్ఞానం కలుగలేదు బయట ఏదో చెయ్యటం వలన మీకు ఏదైనా పుణ్యం రావచ్చ. పుణ్యం, పాపం అనేవి మనస్సుకు సంబంధించినవి, చైతన్యంలో ఏమీలేదు. అయిష్టం ఎలా నరకాస్ని తీసుకొని వస్తుందో అలాగ ఇష్టం కూడా మనకు నరకాస్ని తీసుకొని వస్తుంది కారణం ఏమిటి అంటే అయిష్టంలో ఎంత దీపం ఉందో ఇష్టంలో కూడా అంతే దీపం ఉంది. కాని మనం అయిష్టం చెడ్డబి, ఇష్టం మంచిబి అనుకొంటాము. ఈ రెండూ మనస్సుకు సంబంధించిన విషయాలు. అయిష్టం వలన మనస్సు బజారులోనికి వచ్చేస్తుంది. ఇష్టం వలన కూడా మనస్సు బజారులోనికి వచ్చేస్తుంది. మీరు ఎవలనైతే చూసి ఇష్టపడుతున్నారో, కొంతకాలానికి వారు మిమ్మల్ని చూసి అయిష్టపడతారు అనుకోండి, మీకు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. ఆ బరువు మోక్ష కృంగిపోయి

చనిపోతారు. ఇటువంటి బెంగలు మీకు ఎందుకు? మీరు ఆత్మ స్వరూపులు. మీరు మేక పిల్లలు కాదు, గొర్రె పిల్లలు కాదు, మీరు సింహం పిల్లలు. మీ దేహప్రారభంలో మీకు అభికారం ఉన్నా ధనం ఉన్నా చదువు ఉన్నా మీరు వాటితో కలవకండి. వాటితో కలిస్తే బతికిఉండగా దుఃఖం, చనిపోయిన తరువాత నరకం. కొంతమందికి కోట్ల డబ్బు ఉన్నా ఏడుస్తూ ఉంటారు, ఎదుటివాడి మూతి నాకుదాము ఏమన్నా రెండు వెంతుకులు ఉంటే అంటుకొంటాయి అని చూస్తారు, వాలి మూతి మనలను నాకనివ్వరు. వాలికి నరకం రాకపోతే ఎవలికి వస్తుంది. కోలక, కోపం, లోఖిత్వం ఇవి దుష్టతయం, ఇవి మూడూ నరక ద్వారాలు. ఈ మూడు బలహీనతలు ఉండనక్కరలేదు, ఒక్క బలహీనత ఉంటే చాలు మనం నరకానికి పోతాము.

సీ దేహయాత్ర స్వశాసనంతో ముగిసిపోతుంది. జీవుడి యాత్ర స్వశాసనంలో ముగియదు. జీవుడు ఈ శరీరం ద్వారా కళ్ళతో ఈ స్ఫ్యాంటిలోని విషయాలను, వస్తువులను చూస్తున్నాడు, చెవుల ద్వారా వింటున్నాడు. ఈ శరీరం ద్వారా స్ఫ్యాంటిలోని విషయాలను, వస్తువులను చూసే జీవుడు ఎంత సిజమో అవి కూడా అంతే సిజిం. ఆ జీవుడే నువ్వు అనుకొంటున్నావు. ఆ జీవుడు సీవు కాదు, వాడే నకిలి నేను. ఈ నేను సిజమైన నేను కాదు, అడే నకిలి నేను. ఈ నకిలి నేనును తప్పించగలిగితే అప్పుడు కదా సీకు మోక్షం కలిగేబి. ఈ నకిలి నేనును నువ్వు అనుకొన్నంతకాలం నువ్వు సాధనచేయలేవు. అదే నువ్వు అనుకొంటూ ఉంటే దానిని ఎలా పోగిట్టుకోగలవు. సిన్న సీవు పోగిట్టు కోలేవు. అందుచేత శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని జీవిస్తేగాని ఈ నకిలినేను చావదు. నకిలి నేను నిశ్శేషినేగాని లోపల ఉన్న శిజమైన నేను సీకు వ్యక్తం కాదు. అట వ్యక్తమయితేనే గాని జననమరణ చక్రం నుండి బయటకు రాలేవు. విద్యైతే నువ్వు కాదో అదే నువ్వు అనుకొంటున్నావు. అందులోనుండి విడుదల అయితేకాని సీకు సిజమైన నేను వ్యక్తం కాదు. అశాంతిపాతేనేగాని సీకు శాంతి రాదు. నకిలి నేనును పోగిట్టుకొంటేనేగాని సీకు సిజమైన నేను దొరకదు. ఈ నకిలినేనులో నుండి సిన్న విడుదలచేయటం కోసం ఎప్పుడు ఎక్కడ సీ జీవితాన్ని ఎలా మలుపుతిప్పాలో చూసేవాడే సీ గురువు. మీ బాహ్యపరిస్థితులు బాగుచేయటం కోసం మీ అమ్మ ఎలా చూస్తుందో అలాగ మీకు విద్యైతే దుఃఖికారణమో అందులో నుండి విడుదలచేయటానికి గురువు చూస్తాడు, వాడే ఈశ్వరుడు. తల్లి మంచం పడితే కొంచం చాకిలి చేసే తల్లి

బుఱం తీరిపోయింది అనుకొంటారు. గురువు బుఱం ఎలా తీరుతుంది అంటే గురువు వి స్థితిలో ఉన్నాడో ఆస్థితని మనం పొందితే గురువు బుఱం తీరిపోతుంది.

ఉన్నది ఒక్కటి అంటే ఒక్కటి అంటున్నారు. అందులోనుండి ఈ మనస్సు ఎప్పుడు వచ్చేసింది అని అడుగుతున్నారు. ఈ మనస్సు గొడవ ఏమిటి పడలేకపోతున్నాము అంటున్నారు. మనస్సు అనేబి లేదు, ఇది ఒక భూంతి. ఉన్నది ఒక్కటి, దానిని చూసి మనస్సు అనుకొంటున్నావు. నీకు తాడు పాముగా కనిపిస్తోంది అనుకో తాడులో పాము ఉందా? నిజంగా పాములేదు. తాడే పాముగా నీకు కనిపిస్తోంది. అలాగే నీకు ఆత్మ మనస్సుగా కనిపిస్తోంది. ఆత్మసి మనస్సు అని భూంతి పడుతున్నాము. ఈ భూంతిలో నుండి బయటకు వస్తే మనస్సు కనబడదు. మనస్సు ఎక్కడ నుండి రాలేదు ఆత్మ నీకు మనస్సుగా కనిపిస్తోంది. ఇది పాము కాదు, ఇది తాడే అని నీకు తెలిసినప్పుడు పాము కనబడదు. అలాగే నీకు జ్ఞానం కలిగాక ఇది మనస్సు కాదు, ఇది ఆత్మ అని నీకు తెలుసుంది. అప్పుడు మనస్సు కనబడదు. మనం ఇంద్రియ సిగ్రహం కోసం, మనోగ్రహం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము, ఎలా చేస్తాము అంటే ఆముదం పుచ్చకొన్నట్లు చేస్తాము, అలాచేస్తే నీకు ఇంద్రియసిగ్రహం, మనోగ్రహం సాధ్యంకాదు అని ఆచార్యులవారు చెప్పారు. మీరు ఎవరి ఇంటికి అయినా వెళతే జిన్న పెట్టారు అనుకోండి. నెమ్మిదిగా ఎంతో ఇష్టంతో చాలా బాగుంది అనుకొంటూ తింటారు. మీరు జిన్న తినేటప్పుడు ఎలా ఉంటున్నారో అంత ప్రీతిగా, అంత ఇష్టంగా ఇంద్రియసిగ్రహం కోసం, మనోగ్రహం కోసం కనుక ప్రాక్షిసుచేస్తే ఇంద్రియసిగ్రహం, మనోగ్రహం సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పారు. నీ దేహశికి రోగం వస్తే మందు ఎలాగ వాడతావో అలాగ ఆకలి అనే రోగానికి తగిన ఆహారమే పెట్టు అని చెప్పారు. అంతేగాని అతిగా తినవద్దు. నీకు కోలికలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటే నీ మనస్సు కుదురుగా లేదు అని అర్థం, నీవు భగవంతుడికి సరణాగతి చెయ్యలేదు అని అర్థం. భగవంతుని పాదాలయందు నీకు భక్తి లేనప్పుడు కోలికలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. నీ మనస్సు నిర్మలంగా ఉంటే, నిష్ఠలంగా ఉంటే, స్వచ్ఛంగా ఉంటే నీకు కోలికలతో పనిలేదు. నీకు కోలికలు పెరుగుతూ ఉంటే దేహభావన పెరుగుతూ ఉంటుంది. నీకు దేహభావన ఉన్నంత కాలం, ఈ దేహమే ఆత్మ, మనస్సే ఆత్మ అనుకొన్నంతకాలం అశాంతి నిన్న విడిచిపెట్టదు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు అనుకోండి ప్రేమించనిప్పండి, లోపల మటుకు ఆ ప్రేమ మీద ఆధారపడకండి. ఆధారపడ్డారా మీరు సున్న అయిపోతారు. మరల వారు ప్రేమించటం

మానివేస్తే ఆ బరువు మీరు మొయ్యలేరు. దైవప్రేమ మనకు శాంతిని కలుగజేస్తుంది. మానవుడు ప్రేమించే ప్రేమలు మనుకు శాంతిని ఇవ్వవు, మనస్సుకు లోచూపు కలుగజేయవు. అందుచేత అయిష్టం ఎంత ప్రమాదమో ఇష్టం కూడా అంతే ప్రమాదం. ద్వేషం ఎంత ప్రమాదమో రాగంకూడా అంతే ప్రమాదం, ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. మనకు చైతన్యం కానిది గొప్పగా కనిపిస్తోంది. మనకు శరీరం గొప్పగా ఉంది, మనస్సు గొప్పగా ఉంది, మన బంధువులు, స్నేహితులు ఈ రూపాలు అన్ని గొప్పగా కనిపిస్తున్నాయి. నీకు వైరాగ్యం లేకపోవటం వలన ఘృదయంలో ఉన్న సత్కమస్తువు తప్పించి మిగిలినవి అన్ని గొప్పగా కనిపిస్తున్నాయి.

వైరాగ్యం లేనప్పుడు లేసిది ఉన్నట్లుగా, ఉన్నది లేనట్లుగా కనిపిస్తుంది. వైరాగ్యం లేసి వాడికి జ్ఞానం రాదు. నువ్వు బతుకు కాని ఎవలిమీద ఆధారపడి బతకవద్దు. ఎవలి మీద అయినా ఆధారపడితే ఆధారాలు పాచియినప్పుడు నీకు మిగిలేది అశాంతి. భగవంతుడు చెప్పేమాట మీద గొరవం లేకపోతే ఎంత విన్న మనకు అర్థం కాదు. ఏ దేవుడు అయితే మనకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడో ఆ దేవుడిలో దోషాలు వెతుకుతూ ఉంటే మనకు జ్ఞానం ఏమిటి? ఇటువంటి పాడుబుభ్రికా ఆత్మజ్ఞానం, భగవంతుడు గులంచి ప్రమణం చేయకుండా ఆయన యొక్క జౌన్నత్తుం ఎలా తెలుస్తుంది. భగవంతుడి యొక్క జౌన్నత్తుం మీకు తెలియకపోతే ఆయన మీద గొరవం ఎలా కలుగుతుంది. పూర్వజన్మలో చెడ్డకర్తలు చేసిన వారు దేవుడిని నమ్మయ్య, చెడ్డకర్త నమ్మయివ్వడు. భగవంతుడిపట్ల పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంటే నువ్వు హిమాలయపర్వతాల లాంటి తప్పులు చేసినా ఆవు ఏవిధంగా అయితే దూడను నాకుతుందో అలాగ నీ తప్పులను, నీ బుభ్రిలోని దోషాలను నాకి నీ బుభ్రికి స్వచ్ఛత కలుగజేసి, జ్ఞానం సంపాదించాలనే బుభ్రిని కలుగజేసి, నీచేత సాధన చేయించి నీకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. శరణగతిమార్గంలో అయినా నకిలి నేనును పాశగొట్టుకోవాలి. భగవంతుడియందు భక్తి లేనప్పుడు మీకు శరణగతిమార్గం సాధ్యం కాదు. అప్పుడు మీరు జ్ఞానమార్గంలోనికి వచ్చి నకిలినేనులో నుండి విడుదలపొందాలి. కోలకలను నెరవేర్పుకొంటూ, నెరవేర్పుకొంటూ కోలకలను జయించినవాడు ఈ సృష్టిలో ఎవడూ లేడు. భగవంతుడికి ఉన్న అన్ని పేర్లు మంత్రాలే. మన మనస్సును భగవంతుడి నామాల్లో నానబెట్టుకోవాలి, అలా నానబెడితే మన మనస్సు కలగిపాశుంది. మనస్సు ఎప్పుడైతే కలగిపాశయిందో అప్పుడు ఘృదయంలో ఉన్న వస్తువు మనకు స్వారూపంగా వ్యక్తమవుతుంది.

మీతో(డు) మీరు!

మీతోసం మీరు

ఉద్దేశ్యం, ఇల్లు, పిల్లలు ఇలా చాలా పనులు, బాధ్యతల పేరట నిరంతరం ఉండేవే. అయితే ఇందులోనే కొంత సమయం మీతోసం మీరు పనిచేయండి. అప్పుడే మీరేంటో మీకు పరిచయమవుతారు. మిమ్మల్ని మీరుగా ఎవరో గుర్తించడం కాదు, మీరేంటో తెలుసుకోసి.... అలా మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించేందుకు అవసరమైన కృషి చేయండి. ఇలా మీతో మీరు మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోసి, వాటిసి నిరంతరం కొనసాగించిన తరువాతే మీకు ఎవరతోి, ఎలాంటి వ్యక్తులతో సంబంధాలు అవసరమో అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మీరు ఎంచుకొనే స్నేహితులైనా, ఎవరైనా సరే మీకు మరింత ఆనందాన్ని పంచేలా ఉంటారు.

మీకు మీరే తోడుగా

ఒక్కరుగా ఉండటం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కొంతమందికి. అయితే ఎవరికి వారే తోడుగా ఉండటాన్ని కూడా తప్పకుండా అలవాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఎప్పుడు, ఎలా ఉండాలన్నా (జీవితాన్ని అనుకున్నంత) ఆనందంగా జీవించటానికి దారులు విశాలంగా ఉంటాయి. అసలు మీరు ఒక్కరుగా ఉన్న సమయం మిమ్మల్ని మీరు చదువుకోవడానికి, ప్రశ్నించుకోవడానికి మీలో ఉన్న మీ తోడును వెతుకోవడానికి దొరికిన ఒక గొప్ప సువర్ధావకాశం.

జీవితంలో వేరొకరు తోడుగా లేని సందర్భాలను గడిపేందుకు అవసరమైన ఆసరాను ఇప్పుడే మీకు పరిచయం చేస్తుంది. మీతోపాటు కొంత కాలం ఉన్న వ్యక్తి అటి స్నేహితులైనా, బంధువులైనా, భాగస్వాములైనా, తల్లిదండ్రులైనా సరే ఒక్కసాలగా మీకు దూరమైనపుడు ఒంటలగా ఉన్నామనే సిస్టిప్పా, నిరాశతో కూడిన ఆలోచనలు రావటం సాధారణమే. ఇలాంటి సందర్భాల్లినే అభర్తాభావం మిమ్మల్ని వెంటాడకుండా ఉండాలంటే మీకు మీరు తోడు అనే భావం మీలో ఉండాలి.

మీ ఆలోచనలు, ఆశయాలు, అభిప్రాయాలు ఇవస్తే కలగలసిన మనిషి మీలో ఉన్నారు, మీకెప్పుడూ తోడుగా ఉండి ముందుకు సాగిపోవడానికి అవసరమైన శక్తిని,

ఉత్తాపణిన్ని ఇస్తారు అనే విషయాన్ని మీరు గ్రహిస్తే జీవితంలో మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ వదలి వెళ్ళని ఓ గొప్ప తోడును సంపాదించుకొన్నట్టే.

వికాంతంగా ఉండండి, ఒంటలగా కాదు

మీతో మీరు సాకర్షంగానే ఉండగలిగితే ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి వికాంతంగా ఉండటానికి తేటాయించుకోండి. ఎందుకంటే ఈ సమయం మీతో మీరు బాగా దగ్గరవటానికి, మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వేరొకరు ప్రశ్నాస్తే ఓర్ధుకోలేని ఎన్నో ప్రశ్నలు, వేరొకరు అభినందిస్తే రుచించని ఎన్నో అభినందనలు, మరెన్నో జాగ్రత్తలు మీరు వింటారు. మీతోడుగా ఉన్న మీలో ఒకరు చెబుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వింటారు, ఆనందిస్తారు, పాటిస్తారు.

వికాంతంగా ఉండటం, ఒంటలగా ఉండటం ఒకటి కాదు. మీలోకి మీరు తొంగి చూసుకోలేనప్పుడే ఒంటలతనం ఆవలస్తుంది. లేదంటే మీకు ఒంటలతనం గులంచి ఆలోచించేత సమయం కూడా ఉండదు. అంతే కాదు ఇలా ఒంటల సమయంలో మీతో మీరు ఉండటం అలవాటు చేసుకుంటే మీలో ఒంటలతనం కూడా క్రమేహి తగ్గముఖం పడుతుంది. మీగులంచి ఎంతో సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తుంది.

మీ గులంచి మీరు భయపడొద్దు

భయానికి విత్తనం అభ్రతాభావమే. జీవితంలో ఎవలకైనా భయం కంటే బద్ధ శత్రువే ఏటి ఉండదు. ఎందుకంటే మనిషిలోనే ఉంటూ భయపెడుతూ వెనకడుగు వేయస్తా మరింత భయాన్ని జోడిస్తుంది, దాని శక్తిసామరథాలను పెంచుకొనే కొలటి మనుషులు అసమర్థులవుతారు. అందుకే ఎప్పుడూ మీ గులంచి మీరే భయపడకండి.

మీ కోసం, మీ భవిష్యత్తుకోసం, మీ జీవితం కోసం ఇతరులు, కుటుంబ సబ్బులు, మీ మేలు కోరుకొనేవాళ్ళ భయపడటం కంటే మీరు భయపడటం చాలా చెడు చేస్తుంది. మీకు మిమ్మల్ని కాదు మీ శక్తి సామరథాలనూ దూరం చేస్తుంది.

ప్రయత్నంలో, పాశిరాటంలో, ఆటలో, పాటలో, ఆనందంలో, విచారంలో ఎక్కడ ఏ సందర్భంలో ఒంటలగా ఉన్న భయాన్ని తోడు రాసీయకండి, వచ్చిందంటే ఇంకెవర్లీ తోడు రాసీయదు సలకడా, మీలో ఉన్న మీ తోడుని కూడా బయటకు తలమేస్తుంది. మిమ్మల్ని మీరు మరచిపోయేలా చేస్తుంది. అందుకే అంతకు ముందే మీకు తోడుగా మిమ్మల్ని ఆహారానించుకోండి. ఆనందంగా సాగిపోండి.

సద్గురు శ్రీ నాన్కుగాలి అనుగ్రహాష్టములు

09-03-06 గురు	చించినాడ గీతామందిరం
12 నుండి 16	అరుణాచలం త్రాంపు
26-03-06 ఆది	పత్తేపురం
30-03-06 గురు	జిన్నారు
06-04-06 గురు	శ్రీరామానవమి, వింగ్ కోడ్రెరు
09-04-06 ఆది	పిష్టరు

With malice to none, Charity even unasked, and help to all creatures in thought, word and deeds, is the pious nature of good men, always.

- Mahabharatha

ఒకటిగా ఉన్నది “నిజం” - రెండుగా ఉన్నది “మాయ”

ఆధారం అంటే ఒక్కటిగా ఉన్న అభిష్టానం. ఇటిలేనిదే ఈ స్పృష్టిలో ఏ వస్తువుకు ఉనికి అసాధ్యము. వస్తూలకు ఆధారం దూఢి, కుండకు మళ్ళీ, అభరణానికి బంగారం అభిష్టానంగా ఉంది. ఈ విశాల విశ్వంలో సర్వ రూపాలు ఒక్కటిగా ఉన్న మహాత్ర సత్యం యొక్కవ్యక్త రూపాలే. దేవతల్లో భావన వల్ల మంచి చెడులకు లోబడి అసంఖ్యాక దేవతలలో గడిపి, అనుభవాలను, ఆకాంక్షలను గడించింది ఈ మనస్సు. ఒక్కటిగా ఉన్న ముక్త స్థితిలో ఉండే ఆనందాన్ని పాండాలంటే మనస్సుకు బాహ్య వస్తుమయ ప్రపంచంలో లభ్యమయ్యే చిరు ఆనందాలుకంటే చాలా గొప్పదైన ఆనందం తనలోనే ఉందని తెలియాలి. దాన్ని నిజంగా నమ్మితే ప్రకృతి రాగ-బంధాలను పెంచుకోదు. కుక్కలముకును అదేవిగా కొరుకుతూ ఉంటే రాపిడికి నీరు పగిలి రక్తం వస్తూ ఉంటే ఎముక నుంచి రక్తం వస్తున్నది అని ఎముక ఎక్కడ కనిపించినా పరుగులు తీస్తుంది. అలాగే మనస్సు తనకన్న భిన్నంగా రెండవ వస్తువు ఉందని ప్రమించి విషయ భోగాలవైపుకు పరుగులు తీస్తుంది. నిజానికి సుఖాన్ని ఇచ్చే గుణం వస్తువుల్లో లేదు. ఆక్రియలో మనస్సు పికాగ్రాత వల్ల మాత్రమే ఆనందం వస్తుంది అని దానికి తెలియదు. సుఖు-దుఃఖాలు అన్ని ప్రతిజింబమైన అహంకారానికి చెంది ఉంటాయి. ఒక్కటిగా ఉన్న పూర్ణత్వమే మన సహజ స్వభావం కాని అహంకారం మూలంగా బ్రమకు లోనై మనలను మనమే దుఃఖితులుగా భావిస్తున్నాము. బాలుడు చందమామ కావాలని గొడవచేస్తే తల్లి ఒక అద్భుతాన్ని ఇస్తుంది. దానిలో చంద్రుని పట్టుకొన్నట్లు బాలుడు బ్రమపడి సంతోషపంతో కొంతసేపు ఆడుకొంటూ పారపాటున అద్దం జాలపడి విలగిపాశితే చంద్రుడు విలగిపాశియాడని విలపిస్తాడు. సరిగ్గా మన స్థితి అదేరకంగా ఉంది. శరీరం జబ్బగా ఉంటే నేను జబ్బగా ఉన్నానని, మనస్సు అశాంతిగా ఉంటే నేను అశాంతిగా ఉన్నానని అంటూ విలపిస్తున్నాము. ఆత్మ ఈ కర్మలతో ఎటువంటి జీవ్క్యుం లేకుండా ఒక్కటిగా ఆనందంగా ఉంది. ఒక్కటిగా ఉన్న జ్ఞాని అన్ని రూపాలు తనవిగా చూడటం వల్ల పతనం చెందడు. మనస్సు కోరికా, విచారం, అమోదం, క్రోధంలో వశం కాకపోతే ఒక్కటిగా ఉన్న ముక్త స్థితిలో ఉన్నట్లే, గురుసమక్కంలో మన ప్రయత్నం లేకుండానే ఒక్కటిగా ఉండి ఆనందస్తాము అటి గురు వైభవం.

- సాగిరాజు రామకృష్ణరాజు, అర్థవరం

జీవితమంతా మీరు కోరుకున్న ఇష్టపడిన, ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తులతోనే గడుస్తుందనే గ్యారంటీ లేదు, చాలా వరకు అభి సాధ్యపడదు కూడా. అందుకు పలస్తితులను మీకు మీరుగా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు సన్మధం కావాలంటే అందరూ ఉన్నపుడూ మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకొని మీకు మీరు తోడుగా ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలి.

మీకు మీరు పరిచయం కావాలి

మీకెంత మంటితో పరిచయాలు ఉన్నాయి అనేబి కాదు ముఖ్యం. ముందు మీకు మీరు పరిచయం కావాలి. ఎష్టోటప్పుడు మీ సమాచారం మీ లోపలి మశిపికి (మీ మనసుకు) పరిచయం చేయాలి. ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవటానికి కూడా ఇదే ఉత్తమ మార్గం. మీకెన్నో ఆలోచనలు రావచ్చు, అన్ని మనసులోనుంచి పుట్టఫు. వాటి ప్రభావాన్ని మీరు ఖాళ్ళతంగా అంచనా వేయాలంటే ఒంటలగా కూర్చుని మీతో మీరు ఆ విషయాలను చల్చించుకోవాలి. మీకు సలహా, మేలుచేసే సిర్ఫయం తప్పకుండా బయటపడుతుంది.

స్నేహశలు, సంబంధాలు అనేవి ఏపైనా అవసరాలు కాకూడదు, ఆ మనుషులతో కలిసి ఉండటాన్ని కోరుకోవడం ద్వారా ఏర్పడాలి. అప్పుడే వాచికి విలువ. మీరు ఖాళ్ళతంగా మీకు కావలసిన వ్యక్తుల స్నేహశల్ని కోరుకోవాలంటే మీకు మీరు ఖాళ్ళతంగా తెలిసి ఉండాలి.

మీ చెతిలో చెయ్యి వేసుకొని అలా ఒంటలగా నడవండి. మీ గులంచి మీకు ఎంత సమాచారం వస్తుందో మీకే అర్థమవుతుంది. అదే మీకేం కావాలో కూడా చెబుతుంది. దాని ప్రభావాన్ని వివరిస్తుంది. ఇది తెలుసుకోవటానికి ప్రపంచమంతా తిరగనక్కరలేదు. ప్రఖ్యాత నిపుణుల్ని కలవనక్కరలేదు.

ప్రయత్నించండి, మీతో మీరుంటే మీకు గొప్ప తోడు దొరకినట్టే మరి.

(సంకలనం : డి. 06-02-2006 వార్త దినపత్రిక)

బీకున్న పరిచయాల సంఖ్య కంటే మీకు బీరు పరిచయం కావడం ముఖ్యం. బీకిఠరు తోడున్నారు? అనే ప్రశ్నకంటే మీకు బీరు ఎంత వరకు తోడున్నారు అనేబి ప్రధానం. బీ జీవితం పట్ల, బీ వేలు కోరేవాలి భయంకన్నా బీకున్న భయమే పెద్ద సమస్య వీకాంతంగా గడపటం వేరు, ఒంటలతనంతో బాధపడటం వేరు. బీకు బీరు తోడుగా మీతో మీరుండటమే అన్నించికి గొప్ప పరిపూర్వం!