

మీకు మెళ్ళం వస్తుంది అని మీకు తెలియజేస్తాడు. గురువు మీకు బయట కనబడడు, లోపల నుండి పశిచేసుకొంటూ వస్తాడు. ఒకోసాల మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వలన మనం నేర్చుకొనే వాతాలు ఉంటాయి, అవి ఎప్పడూ ఉండవు, వాటిసి చూసి కంగారు పడవద్దు. మీ జీవితంలో మీకు ఇప్పమైన సంఘటన ఎదురయినా, ఇప్పంలేని సంఘటనలు ఎదురైనా అవి తొన్ని వాతాలు నేర్చుటానికి వస్తాయి. ఒకోసాల మీకు బాగా ఇప్పమైన వారు మానసికంగా దూరమవుతారు. అంటే వాల మీద మీకు ఎంత మమతారం ఉందో మీకు తెలియజేసి అప్పడు తీసేయటం ప్రారంభిస్తాడు, వాడు గురువు. మీలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని మీకు తెలియజేసి, దాని వలన వచ్చే ప్రమాదాలను మీకు అర్థం అయ్యేలా చేసి గురువు వాటిసి తొలగించటం ప్రారంభిస్తాడు. దాని వలన వచ్చే కష్టాలు మీకు తెలిసాయి తాబట్టి అప్పడు మీరు కూడా సహకరిస్తారు, మీకు తొందరగా జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది.

జీవితంలో కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి, నవ్వేలు వస్తూ ఉంటాయి, లాభాలు వస్తూ ఉంటాయి, సుఖం వస్తూ ఉంటుంది, మీ ముఖాన్ని అటువైపుకు తిప్పవద్దు, మీ ముఖాన్ని మెళ్ళం వైపుకు తిప్పి ఉంచండి. మీలో చిన్న బలహీనత ఉన్నా చిన్న వాసన ఉన్నా అట అనేక జిన్నలకు కారణం అవ్వవచ్చు. అందువలన మీరు అణ్ణుత్తగా ఉండవద్దు. అస్సింటీలోను జ్ఞాన్త అవసరం, సహనం అవసరం. ఈ మధ్యన ఒక ముసలాయనను చూడటానికి వెళ్ళాను. మీరు బాగున్నారా? అని అడిగాను. బాగానే ఉన్నాను, బుట్ట వచ్చింది అని చెప్పారు. ఏమిలీ? అని అడిగితే నారాయణు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు, కర్తృఫలదాత ఒకడు ఉన్నాడు, ఈ స్మష్టిని నడిపేవాడు ఆయనే, ఆయనను కాదని మనం చేసేక ఏకీ లేదు అనేటువంటి గుర్తింపు ఇంతకాలానికి 90 ఏళ్ళ వచ్చాక కలిగింది, అందుకే బుట్ట వచ్చింది అంటున్నాను అని చెప్పారు. మీరు చాలా అధ్యప్తవంతులు ఇప్పటికయినా మీకు ఆ బుట్ట కలిగింది, సంతోషించండి, తొంతమందికి ఎంత వయసు వచ్చినా ఆ బుట్ట కలగడు అని చెప్పాను.

సద్గురు శ్రీ నాన్నగాలి అనుగ్రహభాషణములు, 22-03-06, గుండుగోలను

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

మనలను రక్షించేది రామాయణం అని పెద్దలు చెపుతారు. ఆంజనేయస్వామి మనస్సు మనలో ఉన్న బ్రహ్మమే రాముడు అని మహార్షులు చెపుతారు. ఆంజనేయస్వామి

రామచంద్రమూర్తిని వివిధంగా అయితే అన్ని కాలాలలో, అన్ని అవస్థలలో అంచీపెట్టుకొని ఉన్నాడో అలాగే మన మనస్సు బ్రహ్మమును అంచీపెట్టుకొని ఉంటే మనం తలస్తాము అంటున్నారు. వయస్సులో మనకంటే చిన్నవారు అయినా సరే ఎవరైనా మంచిమాట చెపితే మనం వినాలి అని రాముడు ఆంజనేయస్వామికి చెప్పాడు. వయస్సుకు జ్ఞానానికి సంబంధం లేదు. తొంతమంచికి నూరు సంవత్సరాలు వచ్చినా శరీరం ముసలిచి అవుతుంచి తాని లోపల జ్ఞానం ఉండదు. ఆత్మజ్ఞానం లేకుండా ఆత్మసుఖం ఉదయించదు. ఆత్మసుఖం ఒక్కటే నిజమైన సుఖం. అదే స్వతంత్రమైన సుఖం. ఎవ్వెతే ఆత్మసుఖం పాందాడో వాడికి కూడా లోకం కనిపిస్తుంచి తాని లోకంలో ఉన్న ఆకర్షణలకు ఆత్మసుభవం పాందినవాడు ఆకల్పింపబడడు. రావణానురుడులో గుణాలు ఉన్నాయి. రాముడు కూడా లోకాన్ని చూసాడు తాని లోకంచేత మోహింపబడలేదు. ఎందుచేతనంటే రాముడు గుణాతీతుడు. వేదాలలో ప్రతిపాచింపబడిన బ్రహ్మమే రాముడి రూపంలో వచ్చించి అని చెప్పారాయి. రామాయణంలో మనం నేర్చుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం క్రమాశిక్షణ. జీవితంలో మీరు ఒకటి మల్లిపాశికండి. పైపై మెరుగులు చూసి దేసికి ఆకల్పింపబడవద్దు. శరీరము, ధనము, గౌరవాలు, చదువు అన్నీ కూడా మనకు బాహ్యంగా ఉన్నాయి. మనకు బాహ్యంగా ఉన్న విషయాల నుండి మనం ఏదో రోజున విడిపిపాలి. మనం తాని దానిలో నుండి మనం విడిపివటం తప్పదు. రాముడి దగ్గర నుండి నేర్చుకోవలసించి క్రమాశిక్షణ. క్రమాశిక్షణ లేకుండా మీకు గౌరవం ఉంది అనుకోండి, ధనం ఉంది అనుకోండి, దాని వలన ఏకీ ప్రయోజనం లేదు. క్రమాశిక్షణ లేని చదువు, అభికారం, ధనం మిమ్మల్ని పాడుచేస్తాయి తాని బాగుచేయలేవు. క్రమాశిక్షణ లేకపోతే ఆ జీవుడు పతనమవుతాడు.

భృతీమార్గం, ధ్యానమార్గం, కర్తృమార్గం, జ్ఞానమార్గం ఈ మార్గాలు అన్ని ఎందుకు అంటే మనలో ఉన్న గుణాలను తొలగించుకోవటానికి ఇవస్తీ దొర్చటుచేసారు. ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం భృతీ మార్గంలో ఉన్న కర్తృమార్గంలో ఉన్న అన్ని మార్గాలను సమన్వయం చేసుకొని ప్రయాణం చేస్తున్న గుణాలు లేని స్థితిని మనం పాందాలి. మనలో గుణాలు మిగిలి ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్ని సాధనలు చేసినా లోకంచేత ఆకల్పింపబడతాము. మన లోపల గుణాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ గుణాలు మనస్సును బాహ్యముఖానికి తీసుకొని

వచ్చేస్తాయి, దానికి అంతర్దృష్టి రాదు. మనస్సు బాహ్యముఖముయితే సంసారం వచ్చేస్తుంది. సత్కరుపుల సహవాసం, మహాత్ముల సహవాసం మనస్సును అంతర్మథం చేయటానికి. అంతఃకరణాన్ని అదుపులో పెట్టుకోకుండా నువ్వు ఆత్మానుభవాన్ని పొందలేదు. అంతఃకరణాన్ని అదుపులో పెట్టుకొనేబి ఒక పని కింద కాకపోతే, ఇంక నీకు ఏది పని అంటున్నాడు పరమాత్మ. జీవితంలో నీ దేహం యొక్క ప్రారభాన్ని బట్టి నీకు చదువు వస్తుంది, ధనం వస్తుంది, అధికారం వస్తుంది, అవి ప్రారభానికి సంబంధించిన విషయాలు, అయితే వాటితో మనం ఏకం కాకూడదు. బాహ్యంగా మనకు ఉన్న విషయాలను చూసుకొని క్రమశిక్షణ విడిచిపెట్టుకూడదు. క్రమశిక్షణ లేనివాడు ఇహసికి పసికిరాడు, పరాసికి పసికిరాడు. మనకు సిజమైన శత్రువు మనలో ఉన్న అజ్ఞానం. అజ్ఞానంలో నుండి దుఃఖం వస్తుంది, అశాంతి వస్తుంది. అందుచేత మనం సాధన చేసి అజ్ఞానంలో నుండి విడుదల పొందాలి. అదే మన జీవిత గమ్యం. అజ్ఞానాన్ని వదిలించుకోవటం చాలా కష్టం. మీకు వేలకోట్లు డబ్బు ఉన్నా ఆ డబ్బును ఖర్చుపెట్టి మీరు అజ్ఞానంలో నుండి విడుదల పొందలేరు. గురువు అనుగ్రహం లేకుండా మీరు అజ్ఞానంలో నుండి బయటపడలేరు.

పుణ్యాలు, పాపాలు, గౌరవాలు అగౌరవాలు, గొప్పలు తిప్పలు ఇవి అన్ని మనస్సుకు సంబంధించిన విషయాలు. మనస్సు అనే గెడపదాటితే ఈ ద్వంద్మాలకు అసలు అర్థం లేదు. ఒక్కమాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మన చేతిలో పది రూపాయలు ఉంటే ఎవలకైనా ఒక రూపాయి ఇవ్వగలము, మన చేతిలో పది పళ్ళు ఉంటే ఎవలకైనా ఒక పండు ఇవ్వగలము, మన పేరున పది ఎకరాలు ఉంటే ఎవలకైనా ఒక ఎకరం రాసి ఇవ్వగలము, ఇవన్నీ చేయగలము కాని మనం అజ్ఞానంలో ఉంటూ అజ్ఞానాన్ని విడిచిపెట్టలేము. కారణం ఏమిటి అంటే మన అజ్ఞానం మనకు పంచదారకంటే, తేనెకంటే తియ్యగా ఉంది, ఇంక మనం దానిని ఎలా విడిచిపెట్టగలము. గురువు యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా మనం అజ్ఞానంలో నుండి విడుదల పొందలేము. వ్యక్తిభావనను మల్చాపాయి జీవితంలో కనీసం ఒక్క మంచి పని అయినా చేసామా అంటే చేయలేదు. అందుచేతనే మనం అజ్ఞానంలో నుండి బయటకు రాలేకపాశున్నాము. గాఢనిద్రలో మనం ఉన్నాము కాని అక్కడ రూపం గొడవ, నాముం గొడవ, ఆస్తుల గొడవ ఏ గొడవ లేదు. అలా జాగ్రదవస్తులో మనం ఉండగలిగితే అజ్ఞానంలో నుండి విడుదల పొందుతాము. గాఢనిద్రలో మనకు వ్యక్తి భావన లేదు, జాగ్రదవస్తులోనికి

వచ్చేటప్పటికి వ్యక్తిభావన వస్తోంది. అక్కడ ఎందుకు లేదు, ఇక్కడ ఎందుకు వస్తోంది అని అలా విచారణ చేసి దానిని పోగొట్టుకొంటేనే హృదయంలో ఉన్న అమృతం మనకు అనుభవంలోనికి వస్తుంది.

రజీగుణాన్ని తగ్గించుకోి, తమోగుణాన్ని తగ్గించుకోి, సత్కగుణాన్ని పెంచుకోి, అదే సాధన. సత్కగుణాన్ని పెంచుకోవాలంబో రత్నత్రయం ఉండాలి. 1. ఆహారం విషయంలో బహమజాగ్రత్తగా ఉండాలి, 2. ఏకాంతవాసం, 3. బ్రిహ్మాచింతన. మీ జేబులో ముాడు రూపాయలు లేకపోయినా ఈ ముాడు రత్నాలు మటుకు ఉండాలి. మీ శలీరానికి ఏ వస్తువు అయితే పడదో దానిని వచిలేయాలి. రోజుా గంటో, రెండు గంటలో ఏకాంతవాసం చేయాలి. ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు మన మనస్సులో ఏమి ఉందో మనకు తెలుస్తుంది. నదులకు గమ్మం సముద్రం. ఈ ఉంపాలకు, సాధనలకు, మాటలకు, రచనలకు గమ్మం నీ హృదయం, వినాచికయినా ఇవి అన్ని వెళ్లి హృదయంలో ఖక్కమనవ్వాలి. నది వెళ్లి సముద్రంలో ఖక్కమయ్యేవరకు దానికి రూపటుభ్రా పోదు, నామబుభ్రా పోదు. సముద్రంలో ఖక్కం అయ్యాక దానికి రూపం లేదు, నామం లేదు. అలాగే మనం హృదయంలో ఖక్కం అయినప్పుడే మనకు రూపటుభ్రా నశిస్తుంది, నామబుభ్రా నశిస్తుంది. మన సాధనకు గమ్మం హృదయం. మనం తీసుకొనే ఆహారం సాత్మీకంగా ఉండాలి, మితంగా ఉండాలి. ఈమధ్య ఒక భక్తురాలు నాతో చెప్పారు ఆవిడకు అనారోగ్యంగా ఉంటే డాక్టరు దగ్గరకు వెళ్లారట. ఆవిడ మాంసం, చేపలు అవి తినరు. మీ అనారోగ్యానికి చేపలు, మాంసం అవి తినవచ్చు, మంచిది అని డాక్టరుగారు చెప్పారట. ఆవిడ డాక్టరుగాలతో ఏమి చెప్పారు అంటే నేను మాంసం, చేపలు తినను. అవి తింటేనే మీకు ఈ రోగం తొందరగా తగ్గిపోతుంది అని మీరు అంటే ఈ రోగం తగ్గవలసిన అవసరం లేదు. ఈ రోగం ఏమి చేస్తుంది శలీరాన్ని చంపేస్తుంది అలాగని జంతువులను బాధపెట్టి మాంసం, చేపలు అవి నేను తినను అని చెప్పారట. కర్మసిద్ధాంతం ఏమి చెపుతుంది అంటే ఏ జంతువులను అయితే మనం తింటున్నామో ఆ జంతువులు తినటానికి మనం ఏదో రోజున వాటికి ఆహారం అవుతాము, అది చట్టం. ఆహారశుద్ధి లేకుండా, బ్రిహ్మాచింతన లేకుండా అజ్ఞానం నశించదు.

మనిషి పవిత్రుడు అవ్యాటానికి ఉపనిషత్తులలో రెండు మార్గాలు చెప్పారు. 1. విద్య, 2. తపస్స, విద్య అంటే ఆత్మవిద్య తపస్స అంటే మనస్సును ఎండింప చేయటం. ద్వీతీ

భావన లేకుండా జీవించటం తపస్స. మనం రెండు నేత్రాలను ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడు కొంటామో అలాగ విద్య, తపస్స ఈ రెండింటిని కాపాడుకొంటే నువ్వు వ్యక్తిభావనలో నుండి బయటకు వస్తావు, నీకు అమృతానుభవం కలుగుతుంది. మీరు ఏదైనా దుఃఖాన్ని భలస్తా ఉన్నా మీరు బాహ్యంగా ఏవైనా సుఖాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నా అట అంతా స్వప్నమే. నాలుగు రోజులకిందట నాకు ఒక స్వప్నం వచ్చింది. నేను అన్నం తింటున్నాను. పెద్ద దుమ్ము వచ్చేసి నేను తినే అన్నంలో పడిపోయింది. స్వప్నంలో నాకు దుఃఖం వచ్చింది. అన్నం రుచిగా ఉంది, సుచిగా ఉంది, ఇప్పుడు అన్నం నేను తినటానికి పనికిరాదే అని నేను దుఃఖపడు తున్నాను. ఆ దుఃఖం ఎంత వేగంగా వచ్చింది అంటే ఆ దుఃఖం నేను భలంచలేక మెలుకువ వచ్చేసింది. మెలుకువ వచ్చాక అన్నం అసత్తం, దుమ్ముపడటం అసత్తం, నేను దుఃఖపడటం అసత్తం, ఏమీ లేదే. అన్నం లేదు, దుమ్ము లేదు, ఏడుపు లేదు ఏమీ లేదు, నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నాను. ఏమీలేని దానికి ఇంత దుఃఖం వచ్చింది ఏమిటి అని మెలుకువ రాగానే అనుకున్నాను. అలాగే మనం ఇస్తి జిహ్వల నుండి ఎస్తి దుఃఖాలు పడుతున్న అమృతానుభవం కలగగానే అయ్యా ఏమీ లేదే, ఏమీ లేనిదానికి ఇంత అశాంతి తెచ్చుకొన్నాము అని మనకు అనిపిస్తుంది. రామశస్తి అనే భక్తుడు భగవాన్ దగ్గరకు వచ్చి నన్ను ఎలా జీవించమంటారు అని అడిగాడు. భగవాన్ ఏమన్నారు అంటే నీ పేరు రామశస్తి. రాముడు ఎలా జీవించాడో అలా జీవించు, ఇప్పుడు నీ శలీరంతో నువ్వు ఎలా ఏకంగా ఉంటున్నావో అలాగ రాముడితో ఏకంగా ఉండు. రాముడిలో ప్రక్కమవుతావు, పొందవలసింది పొందుతావు అని చెప్పారు.

ఎవడు ధన్యజీవి అంటే ఇప్పుడు మనకు శలీరం వచ్చింది, మరల శలీరం తిలిగి రాకుండా ఎవ్వెతే చూసుకొంటాడో వాడే అద్యప్పవంతుడు, వాడే ధన్యజీవి. సూర్యజీడికి చీకటి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, లోపల ఉన్న బ్రహ్మంకు పుట్టుక ఎలా ఉంటుందో, చావు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. లోపల ఉన్న బ్రహ్మంకు శలీరంతో పనిలేదు, జీవుడికి శలీరం కావాలి. జీవుడిలో గుణాలు ఉంటాయి, ఆ గుణాలు వ్యక్తమవ్యటానికి శలీరం వస్తుంది, ఆ శలీరం ద్వారా గుణాలు వ్యక్తమవుతాయి. గుణాలు లేనివాడికి శలీరం రాదు ఎందుచేతనంటే శలీరం ద్వారా వ్యక్తమవ్యవలసింది అక్కడ ఏమీ లేదు. అందుచేత నువ్వు గుణాతీతుడను అవ్యటానికి ప్రయత్నం చెయ్యి అని పరమాత్మ చెపుతున్నాడు.

మాకు దేవుడి గురించి నాలుగు మాటలు చెపుతారా అని భగవాన్నను అడిగారు.

దేవుడు సీకు పరాయివాడు. ఆత్మ సీ హృదయంలో ఉంది. అది సీవై ఉన్నావు. సీ హృదయంలో ఉన్న చావులేని సత్తదార్థము గులంచి అడగుకుండా పరాయివాడు అయిన దేవుడి గులంచి అడుగుతావు ఏమిటి? సీ దేవం కూడా పరాయిదే. సీ హృదయంలో ఉన్న సత్తం తప్పించి మిగతావి అస్తి పరాయి విషయాలే. సీ గులంచి సీవు అడగటం మానివేసి పరాయి విషయాలు అడుగుతావు ఏమిటి. సీ దేవం కూడా పరాయిబి కాబట్టి నిన్ను విడిచిపెట్టి బయటకుపోతుంది పుణ్యాలు, పొందాలు, గొరవాలు, అభికారాలు ఇవి అస్తి పరాయి విషయాలే. నువ్వు ఏదిగా ఉన్నావో దాని గులంచి అడగటం వచిలేసి పరాయి విషయాలు ఎందుకు అడుగుతున్నావు. దాని గులంచి అడగాలనే బుట్టి సీకు ఎందుకు కలగటం లేదు. గురువు అనుర్ధాం లేకుండా నిన్ను సీవు తెలుసుకోవాలనే బుట్టి సీకు కలుగదు. ఫెయిల్ అవుతామూ, సక్కెన్ అవుతామూ అనే మాట వచిలివేయిండి, ఈశ్వరుని దయ లేకుండా అమృతానుభవం పొందాలనే తలంపు కూడా సీకు రాదు.

ప్రజలను ఉద్దలస్తాము అని చెప్పేవారు చాలామంచి ఉన్నారు, ప్రజల కోసం అనేక మంచి పసిచేస్తారు కాని వారు ప్రజల దుఃఖాన్ని ఎందుకు ఆర్థలేకపోతున్నారు అని అడుగుతున్నారు. భగవాన్ ఏమిచెపుతున్నారు అంటే ఎవడైతే ప్రజలను ఉద్దలస్తాను అని అంటున్నాడో వాడే అపంకారంతో ఉన్నప్పుడు వాడు నిన్ను ఏమి ఉద్దలస్తాడు. కొంతమంచి నాయకులు మీకు సేవ చేయవచ్చు. వారు చేసే సేవ నిజం అయినా, నిజంకాకపోయినా వారు నాయకులు అవుతున్నారు. నిజంగా మీరు బాగుపడాలని వారు సేవ చేస్తే మీకు దుఃఖం నిశిస్తుంది. కాని వారు బాహ్యంగా ఏదో ఆశించి పసిచేయటం వలన వారు నాయకులు అవ్వవచ్చు కాని మీ దుఃఖాన్ని ఎలా ఆర్పగలరు, అది సాధ్యం కానేకాదు. లోపల స్వార్థం పెట్టుకొని ఓట్ల కోసం, గొరవాల కోసం పని చేయవచ్చు, ఆ స్వార్థం వాడికి నెరవేరవచ్చు. స్వార్థాన్ని కేంద్రంగా పెట్టుకొని జీవించేవాడు మీ దుఃఖాన్ని ఆర్పలేడు. ఎవడైతే అమృతానుభవం పొందాడో, లోపల హృదయంలో ఉన్న సద్గుణ్యవుతో ఎవడైతే ఏకంగా ఉన్నాడో వాడు సీ అజ్ఞానాన్ని పాలంపజేయగలడు, సీ అశాంతిని పాగిట్టగలడు. నా మాయను ఎవడూ జయించ లేడు అని గీతలో పరమాత్మ చెప్పాడు. మాయ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను చాలా మంచి మంచి వాలని చూశాను. వారు కొంతకాలం నిజంగా సేవ చేస్తారు. అలా పచి సంవత్సరాలు సేవ చేసిన తరువాత ఏదో పదవి లేకుండా ఉంటే ఎలాగ? ఏదో పదవి వన్నే బాగుంటుంది, పచి మంచి కూడా ఉంటారు

అనిపిస్తుంది, అంటే మాయ అలా అనిపింపచేస్తుంది. మాయను అతిక్రమించటం కష్టం. ఈశ్వరానుర్ఘం లేకుండా ఈ మాయలో నుండి ఎవడూ బయటకు రాలేదు.

తన యొగ క్షేమముల గులంది ఎవడైతే నిరంతరం ఆలోచించుకొంటున్నాడో వాడి మనస్సు అంతర్ముఖం అయ్యే ప్రశ్న లేదు, వాడు ఎన్ని పుణ్యకార్యక్రమాలు చేసిన వాడి మనస్సు అంతర్ముఖం అవ్వదు, ఇలా తోటిజన్మలు ఎత్తినా అజ్ఞానంలో నుండి బయటకు రాలేవు, అజ్ఞానంలో నుండి బయటకు రాకపోతే మోహనసుఖం నీకు అందదు. మోహనసుఖం నీ చేతికి అందాలంటే తోటి జన్మలు ఎత్తిన తరువాత అయినా నీవు అజ్ఞానంలో నుండి బయటకు రావాలి కదా అటువంటప్పడు అజ్ఞానంలో నుండి బయటకు రావటానికి ఈ జన్మలోనే ఎందుకు ప్రయత్నం చేసుకోకూడదు. కొంతమంది సాధన చేసుకోవటానికి రేపు రేపు అంటారు, రేపుకు రూపు లేదు, ఏ రోజు పని ఆ రోజు చేసుకొంటే అసలు చెయ్యటానికి ఇంక పని మిగలదు, సాధన కూడా అంతే. చేతిలో ఉన్న పని చేసుకోవటం మానేసి రేపు రేపు అంటే యింక ఆ పని ముగియదు. ఏ రోజు చేసుకొనేది ఆ రోజు చేయాలి. ఒక ప్రక్కన వాసనాక్షయం తోసం ప్రయత్నం చేయాలి, యింకో ప్రక్కన ఆత్మవిద్యను సముపాల్చించాలి. మన సాధన విదో మనం చేస్తున్నప్పటికి ఈశ్వరుని దయ లేకుండా లోపల ఉన్న వస్తువును మనం పొందలేము. అందుచేత నీలోపల ఏమి జరుగుతోందో చూడటం నేర్చుకో.

ఒక ప్రీడికరుగారు భగవాన్ దగ్గరకు వచ్చి లోకంలో చాలా గొడవలు ఉన్నాయి, అశాంతి ఉంది, లోకంలో మనుషులు ఎప్పడూ సమానంగా లేరు అంటున్నారు. మనుషులు అందరూ సమానంగా ఉండరు, సమానంగా ఉండటానికి అవకాశం లేదు, అది ప్రకృతి. ఒక తండ్రికి పబిమంది పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి, ఆ పబిమంది పిల్లలకు ఆస్తి సమానంగా పంచి పెట్టడు అనుకోండి, వారు సమానంగా ఉండరు, అందులో ఒకడు బాగుపడవచ్చు, ఒకడు పొడ్చెపాచివచ్చు, దీనికి ఆ తండ్రి కర్త కాదు. ప్రపంచం అంటేనే అసత్సం. అసత్సం ఎప్పడూ సమానంగా ఉండదు. ఇప్పడుగాని, రాబోయే యుగాలలోకాని మనుషులను ఎవరూ సమానం చేయలేరు. లోకం అంటే కుక్కతోక లాంటిటి. కుక్కతోక వంకరను ఎవడూ తీయలేడు. భగవాన్ ఏమి చెప్పారు అంటే ఈ లోకంలో గొడవలు అన్ని ఎవరు చూస్తున్నారు అని అడిగారు. నేనే చూస్తున్నాను అన్నాడు. నువ్వు ఉంటే ఈ లోకంలో గొడవలు కనిపిస్తున్నాయా, నువ్వు లేకుండా ఇతన్ని కనిపిస్తున్నాయా అన్నారు. నేను ఉంటేనే ఇతన్ని

కనిపిస్తున్నాయి అన్నాడు. ఇవన్నీ చూసే ఆ నేను ఎవడో తెలుసుకోవయ్యా అప్పడు తెలుస్తుంది నీకు ఈ స్పృష్టి రహస్యం, అప్పటిదాకా తెలియదు అన్నారు.

ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కేవలం అస్తుంతినటం కోసం, బట్టలు కట్టుకోవటం కోసం మనం ఈ భూమి మీదకు రాలేదు. తినటానికి అన్నం ఉన్నవారు, కట్టుకోవటానికి బట్టలు ఉన్నవారు సుఖాంగా లేరు, శాంతిగా లేరు, కేవలం దానికోసం మనం ఈ భూమి మీదకు రాలేదు. కొన్ని పాతాలు నేర్చుకోవటానికి ఈ శరీరం భూమి మీదకు వచ్చింది. ఆ పాతాలు నేర్చుకొనేవరకు ముక్కులో గాలి తిరుగుతుంది, తరువాత ముక్కులో గాలి ఆగిపోతుంది. ఈ శవంలోనికి గాలి ఎప్పడు వచ్చిందో మనకు తెలియదు, ఈ శవంలో నుండి గాలి ఎప్పడు బయటకు వోతుందో తెలియదు, ఈ రెండింటికి మధ్యన ఈ శవాన్ని మనం అటు ఇటు తిప్పుతున్నాము. ఈ శరీరం డ్యూరా మనం కొన్ని పాతాలు నేర్చుకోవాలి. డకోసాల మనకు అధ్యఘ్రం ఎదురువస్తుంది, డకోసాల దురధ్యఘ్రం ఎదురువస్తుంది. అనేక కష్టాలు వస్తాయి, సుఖాలు వస్తాయి, లాభాలు వస్తాయి, నష్టాలు వస్తాయి. ఇవన్నీ ద్వంద్వాలు. ఈ ద్వంద్వాల మధ్యన ఉంటూ అందులోనుండి పాతాలు నేర్చుకొని ఈ ద్వంద్వాలనుండి ఎవడైతే విడుదల పాందుతాడో వాడే జీవస్తుక్కడు. మనకు విధైనా కోలక ఉంది అనుకోండి ఆ కోలక నెరవేర్చుకోవటానికి ఆ వేగం ముందు ఎన్ని పారపాట్లు అయినా చేసేస్తాము. కొంత మంచికి కోపం చాలా వేగంగా వస్తుంది, అప్పడు ఏమి చేస్తున్నారో వాలకి తెలియదు, చేతిలో విధైనా ఉంటే విసిరేస్తారు. కోలక యొక్క వేగం, కోపం యొక్క వేగం, భయం యొక్క వేగం వీటిలోనుండి విడుదల పాందేవరకు నువ్వు ద్వైతభావనలో నుండి బయటకు రాలేవు. ఆంజనేయస్వామికి మించిన సేవకుడు లేడు, ఆంజనేయస్వామికి మించిన భక్తుడు లేడు, ఆంజనేయస్వామికి మించిన పండితుడు లేడు. అసలు తనకు సాంత పని అంటూ లేకుండా దేవుడు పనే తన సాంతపనిగా చేసిన వాడు ఆంజనేయస్వామి. సేవకులలోగాని, మనం నమ్మదగినవారు అనుకున్న వాలలోకాని ఆంజనేయస్వామితో వోల్టుదగినవాడు ఈ స్పృష్టిలో ఎవడూ లేడు. ఆంజనేయస్వామి జన్మ, ఆయన ప్రవర్తన కనీసం మనం అర్థం చేసుకొన్న మనకున్న పనులు అన్ని పూర్తి అయిపోతాయి, మనకు మోళ్ల వస్తుంది.

భగవంతుడు ఎప్పడు ఎవలకి ఏది ఎలా ఇవ్వాలో ఆయనే చేస్తాడు, అది ఈశ్వరుడు చూసుకొంటాడు. ఈ మధ్యన ఎవరో నా దగ్గర అన్నారు ఏమండి నాన్నగారు! భగవంతుడు

గులాబి పువ్వంతా ఒకడికి ఇవ్వటం లేదు, అలా ఇస్తే పోనీ పువ్వుతో పాటు ముళ్ళ ఉంటాయి. గులాబి పువ్వులో ఉన్న పువ్వులు ఒకలికి ఇస్తే, ముళ్ళ ఇంకొకలికి ఇస్తున్నాడు విమిటి అన్నారు. నేను విమి చెప్పిను అంటే పువ్వుల వలన వాడు నేర్చుకొనేబి ఉంది, ముళ్ళ వలన వీడు నేర్చుకొనేబి ఉంది. వాడికి పువ్వులు ఎందుకు ఇచ్చాడో మనకు తెలియదు, వీడికి ముళ్ళ ఎందుకు ఇచ్చాడో మనకు తెలియదు. కొంతమందికి జీవితం పాడుగునా కష్టాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. రాముడి జీవితం పాడుగునా కష్టాలే. మానవ జీవితం వచ్చాక ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయో, ఎన్ని బాధలు వస్తాయో అన్ని సీతారాములు మనకోసం అనుభవించి చూపించారు, అదే సీతారాముల కథ. అందుచేత భగవంతుడు చెప్పిన మాటలు వింటే మనం బాగువడతాము, వినకవణితే పతనమవుతాము. మనం భగవంతుడి కీద గౌరవం పెంచుకోవాలి. భగవాన్ చెప్పిన ఈ సిద్ధాంతం మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి. నీకు గాఢ సిద్రలో అహంభావన లేదు, గాఢసిద్రలో పరమితులు లేవు, అర్ధాప్సం, దురద్యాప్సం, గౌరవం, అగౌరవం ఇవన్నీ గాఢసిద్రలో ఏమీలేవు. కాని గాఢసిద్రలో నీవు ఉన్నావు, అక్కడ నీకు దేసితోను తాదాత్తుం లేదు, అక్కడ సుఖంగా ఉన్నావు, శాంతిగా ఉన్నావు. గాఢసిద్రలో నీవు ఎలా ఉన్నావో, జగ్గర్దవస్థలో కూడా నువ్వు అలాగ ఉండగలిగితే అప్పుడు భగవంతుడు నిన్ను ఆత్మజ్ఞానంతో అలంకలిస్తాడు, అది నీ కడసాల జిన్న.

మీ చేతిలో పనిని త్రధ్నగా చేయండి, నేను చేస్తున్నాను అనే భావన లేకుండా చేయండి, మీకు ఆ పని పూర్తి అయిపోయింది, చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది, చిత్తశుద్ధి అనే గేటు ద్వారా మీరు మోళ్ళంలో ప్రవేశించవచ్చు. దుఃఖ కారణాలు ఉన్నా మీరు లోపల సుఖంగా ఉండగలుగుతున్నారు అనుకోండి, అశాంతికి కారణాలు ఉన్నా మీరు లోపల శాంతిగా ఉంటున్నారు అనుకోండి మిమ్మల్ని చూసి ఈశ్వరుడు పాంగిపోయి మీలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తాను తీసుకొని తన జ్ఞానాన్ని మీకు ఇస్తాడు. వాడే ఈశ్వరుడు. అప్పుడు నీకు హద్దులు లేవు, పరమితులు లేవు. అప్పుడు నీవు ఈశ్వరుడి చేతిలో పనిముట్టు కింద ఉంటావు. అప్పుడు నీ యోగక్షేమాలను నీవు చూసుకోనక్కరలేదు, ఆయనే చూస్తాడు. ఈశ్వరుడు దయాస్ఫురూపుడు అంటున్నారు, ఆయన దయ నాకు ఎలా కలుగుతుంది అని రఘుణామిని ఒకరు అడిగారు. ఈశ్వరుడి పట్ల నువ్వు శరణగతి చెందు, ఆయన దయ నీకు కలుగుతుంది అని చెప్పారు. శరణగతి వలన దుఃఖం నశిస్తుంది, మీ వ్యుదయంలో ఉన్న సుఖం మీకు

స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది. మనకు ఉన్న ఆకలిని తగ్గించుకోవటానికి, మన శరీరాన్ని నిలబెట్టుకోవటానికి మనం అన్నం తింటున్నాము. ఆకలిని తగ్గించుకోవటానికి అన్నం ఎలా తింటున్నామో, రోగం తగ్గించుకోవటానికి మందులు ఎలా వేసుకొంటున్నామో, అలాగే మనలో ఉన్న గుణాలను తగ్గించుకోవటానికి భక్తి. ఈ విషయం తెలుసుకొన్నవారు ధన్యులు. మనలో ఉన్న గుణాల నుండి బియటకు రాలిము అనుకోండి, మనస్సి బాహ్యముఖానికి వెళ్లటం మానదు, మనకు పునర్జ్వన్లు తప్పవు.

సద్గురు శ్రీ నాన్నగాలి అనుగ్రహభాషణములు, 26-03-06, పత్రీపురం

ప్రియమైన ఆత్మబింధువులల్లారా,

కర్తృ చేస్తే దేహం వస్తుంది, దేహం వస్తే దుఃఖం వస్తుంది, దేహం వచ్చేక దుఃఖం లేకుండా ఎవడూ ఉండలేదు. ఈ దుఃఖం నశించటానికి పటి మందులు లేవు, ఒక్కటే మందు అదే ఆత్మజ్ఞానం. ఆత్మజ్ఞానం పాందేవరకు దుఃఖం నశించదు. మన హృదయంలో ఉన్న బ్రహ్మంలో ఐక్యమయ్యేవరకు దుఃఖం నశించదు. చనిపశివటం, పుట్టటం అంటే ఏమీ లేదు ఒక బుడగలో నుండి ఇంకొక బుడగలోనికి వెళ్లటం. శరీరం ఒక బుడగ, ఈ బుడగ పగిలిపణితుంది, ఇంకో బుడగ వస్తుంది, మరల ఆ బుడగ పగిలిపణితుంది, ఇంకొక శరీరం వస్తుంది. ఈ శరీరాలన్ని బుడగలు. మనం ఏదైనా మాట మాటల్లాడిన, చేతితో ఒక పని చేసిన ప్రేమభావనతో చేయాలి, యజ్ఞభావనతో చేయాలి. మనం యజ్ఞభావనతో పనిచేస్తూ ఉంటే మనం పవిత్రులమవుతాము. మనకు తలంపు ఉంటే వస్తుంది లేకపణతే అది రాదు అని మనం అనుకొంటాము. మన దేహప్రారబ్ధాన్ని బట్టి వచ్చేది వస్తుంది, అది మన తలంపుతో సంబంధం లేకుండానే వస్తుంది. మీరు శ్రద్ధగా ఈ ప్రవచనాలు వింటూ ఉంటే మీకు వివేకం పెరుగుతుంది, మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడ గలుగుతారు. ప్రతి మనిషికి ఎంతోకొంత సాంతచుధి ఉండాలి. మీకు సాంతచుధి పెరగాలంటే జ్ఞానం తాలుక మాటలు శ్రవణం చేయాలి. మనబుధులో ఉన్న దీపాలు, విషాదాలు పణివాలంటే తపస్సు చేయాలి. భగవంతుడు చెప్పిన మాటలను అనుసరించి జీవించటం తపస్సు. కొంతమంది కష్టాలు వస్తే ఎంతో సహానంగా వాటేని భరిస్తారు, అది కూడా తపస్సే.

మీరు ఎవలనీ భయపెట్టవద్దు, ఇతరులను చూసి మీరు భయపడవద్దు. మీరు