

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 రాలేము అనుకోండి, మనస్సి బాహ్యముఖానికి వెళ్లటం మానదు, మనకు పునర్జ్వన్లు తప్పవు.

సద్గురు శ్రీ కాస్తుగాలి 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. మనబుధ్మిలో 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

ఇతరులను విమల్సంచవద్దు, ఇతరులు ఎవైనా విమల్సస్తు ఉంటే మీరు కంగారు పడవద్దు. మీరు విమల్సంచటం మొదలుపెడితే అహంకారం పెలిగిపోతుంది, అందుచేత సహనం చాలా ముఖ్యం. మీకు ఎన్ని కోట్లు డబ్బు ఉన్నా ఆత్మజ్ఞానం లేకపోతే దుఃఖం నశించదు. మీకు లోపల అశాంతిగా ఉంటి అనుకోండి, లోపల కుళ్ళపోతున్నారు అనుకోండి మీకు ఉన్న డబ్బు, అధికారం, గారవం ఏమి చేస్తుంది. మీకు అందరు ఆత్మజ్ఞానం కలగాలి, మీరు అందరూ సుఖస్ఫుర్యాపులు అవ్యాలి, ఈ ప్రవచనాల యొక్క ప్రయోజనం అదే. ఆత్మజ్ఞానం పొందటం చాలా కష్టం అని చాలామంది అనుకోంటారు. మీరు ఈ స్థలక్ష్మను త్రధగా వినండి. ఆ ప్రకారం జీవించండి, మీకు అందలకి ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. ఈ శరీరం ఉండగానే ముక్కీని పొందినవాడు స్వర్గలోకం, నరకలోకం లోనికి వెళ్లునక్కరలేదు. అంతటా నిండి ఉంటాడు, సుఖంగా, సాంతీగా ఉంటాడు. శరీరం మరణించక ముందు ఆత్మజ్ఞానం పొందలేదు అనుకోండి ఏదో లోకంలోనికి వెళ్లపోతాము. ఆ లోకంలో కొంతకాలం ఉంటాము మరల ఈ శరీరం అనే బుడగను తాత్మిస్తారు, మరల కొత్తబుడగ అంటే కొత్త శరీరం వస్తుంది.

గాఢసిద్రలో మనకు కర్తృత్వం లేదు. డబ్బు సంపాదించినవాడు గాఢసిద్రలో నేను డబ్బు సంపాదించాను అనుకోడు, పండితుడు కూడా నేను పండితుడిని అని గాఢసిద్రలో అనుకోడు. అలా జాగ్రదవస్థలో ఉండగలిగినప్పుడు మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. గాఢసిద్రలో మీకు కర్తృత్వం లేదు, జాగ్రదవస్థలోనికి రాగానే అటి వచ్చేస్తుంది. అటి ఎలా వస్తాందో చూసుకొని, దానిని తొలగించుకొనేవరకు మనకు జ్ఞానం కలుగదు. మీ సంసారం గులంబి మీరు అనేక కష్టాలు పడుతున్నారు, మీ బాధ్యతలు జాగ్రత్తగా చూసుకొంటున్నారు. వ్యవసాయ దారులంతా నీరు ఎప్పుడు పెట్టాలి, కోత ఎప్పుడు కోసుకోవాలి, ఎటువంటి పంటలు పండించాలి అని చూసుకొంటూ ఉంటారు. అంత త్రధ మీకు జ్ఞానం మీద ఉంటే మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. జ్ఞానం సంపాదించటానికి ఇల్లు విడిచిపెట్టి పాలపోవాలేమో, కుటీరం కట్టుకొని తలపులు వేసుకొని జపం చేసుకోవాలేమో అని చాలామంది అనుకొంటూ ఉంటారు. అలా ఎక్కడికో పాలపోతే జ్ఞానంరాదు, అజ్ఞానం పెరుగుతుంది. భగవాన్ అన్నారు నువ్వు ఇంటి దగ్గర ఉండి టైముకు కాఫీ తాగి, భోజనం చేసి నీడ పట్టున ఉండి సాధన చేయలేనప్పుడు ఎక్కడికో పాలపోయి నీవు సాధించేబి ఏమిటి? నువ్వు ఎక్కడికి పాలపోయినా నీకూడా మనస్సు ఉంటుంది. మనస్సును బాగుచేసుకొనే విధానం చూసుకో. అహంకారం విడిచి

పెట్టుకపోతే మనిషికి ఎన్ని ఉన్నా వాడికి సుఖం లేదు. భగవాన్ అంటారు అహంకారం ఉంటే నువ్వు ఉన్నావు, నేను ఉన్నాను, దేవుడు ఉన్నాడు, పుణ్యం ఉంది, పాపం ఉంది, స్వర్గం ఉంది, నరకం ఉంది, అది లేకపోతే ఏది లేదు. అహంకారం లేనివాడు కర్త చేసిన అది వాడిని అంటదు, అహంకారంతో చేసిన కర్త వాడిని చుట్టూకొంటుంది. కర్తను బట్టి జిన్న వస్తుంది, జిన్నను బట్టి దుఃఖం వస్తుంది. ఆ దుఃఖం ఆత్మజ్ఞానం వలననే నశిస్తుంది. అనుకోనేవాడు జీవుడు, ఏమీ అనుకోనివాడు దేవుడు. కొంతమందికి ఎదుటివాలచేత వాగిడించుకోవాలని ఉంటుంది. అది ఒకరకమైన వాసన. అది చాలా ప్రమాదం, అది అనేక జిన్నలకు కారణం అవుతుంది, అది వాలకి తెలియటంలేదు.

మీ సాంతపని మీరు ఎంత శ్రద్ధగా చేసుకొంటారో, ఆంజనేయస్త్రమి ఇతరుల పని కూడా అంత శ్రద్ధగా చేస్తారు, అందుకే ఆయన మహాత్ముడు అయ్యాడు, మనం గుడులు కట్టించి పూజిస్తున్నాము. మీరందరు చెడ్డవారు అని నేను అంటాను అనుకోండి నాకు ఏమీ మందితనం రాదు, ఇంతకు ముందు నాకు విద్యైనా గౌరవం ఉంటే అదిపాణితుంది. ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. భగవంతుడు మనకు ఈ శలీరం ఎలా ఇచ్చాడో అలాగే బుధిని కూడా ఇచ్చాడు. మనం బుధిని ఉపయోగించుకోవాలి. మనకు సాంతబుధి ఉండాలి. స్ఫూర్తు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. సమాజంలో రకరకాల మనుషులు ఉంటారు. అందరూ మందివారు అని చెప్పలేము అలాగని చెడ్డవారని చెప్పలేము. మందివారతో స్నేహం విడిచిపెట్టుకూడదు. మీకు డబ్బు ఉంటే మంచిదే, దానితో వివైశా మంచి పనులు చేయండి, అప్పడు మీ మనస్సు బాగుపడుతుంది. మంచిపనులు చేయటం వలననే జ్ఞానం వచ్చేయదు. నీ హృదయంలో ఉన్న వస్తువును తెలుసుకొంటే నీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఒక పండితుడు నా దగ్గరకు వచ్చాడు. నేను ఆయనతో మీరు బాగా చదువుకొన్నారు, పాండిత్యం ఉంది అన్నాను. నాకు పాండిత్యం ఉన్న మాట నిజమే, ఆ పాండిత్యమే నేను జ్ఞానం అనుకొంటున్నాను, నా అహంకారానికి మేత కంటిన్నా అయిపోతోంది, నాకు అహంకారం ఇంకా పోలేదు. ఈ అహంకారం ఎక్కడముగుస్తుందో నాకు తెలియటంలేదు అన్నారు.

సాధనలో మీకు ఇప్పమైన గురువును ఆరాధించుకోండి, మీకు ఇప్పమైన దేవుడిని పూజించుకోండి. భక్తిమార్గం, జ్ఞానమార్గం, కర్తమార్గం, ధ్యానమార్గం మీకు ఇప్పమైనమార్గంలో ప్రయాణం చేయండి కాని ఒక్క మాట గుర్తు పెట్టుకోండి. దేవతిభమానం తగ్గకుండా మీకు

ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. రోగం వస్తే మందు వాడతాము. మందువాడుతూ ఆరోగం తగ్గుతోందో లేదో చేసుకోంటాము. అలాగే మీరు ఏ సాధన చేసినా దానివలన మీ దేహాభమానం తగ్గుతోందా లేదా అని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, దేహాభమానం తగ్గటంలేదు అనుకోండి ఎన్ని సాధనలు చేసినా ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. మనం చేసే పాఠపాటు ఎక్కడ ఉంటి అంటే ఎంతసేపు ఈ అహంకారాన్ని ఎలా పాడిగించుకొందామూ అని చూస్తున్నాము తాని తగ్గించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయటం లేదు. అహంకారాన్ని పాడిగించుకొనేకొలచి జన్మలు పెలగిపోతాయి, దుఃఖం పెలగిపోతుంది. జ్ఞాని ఈ లోకాన్ని చూస్తాడు కాని ఆ లోకం వాడిని బంధించదు. అజ్ఞాని ఈ లోకాన్ని చూస్తాడు కాని ఈ లోకం వాడిని బంధిస్తుంది. రూపమును పట్టుకొని పుట్టును, రూపమును పట్టుకొని పెరుగును, రూపమును పట్టుకొని ఏడున్నా ప్రాణం విడిచిపెట్టును, రూపంలోని ఈ అహంకార పిశాచము అన్నారు భగవాన్. చిన్నప్పడు ఆటపాటలతో కాలజ్ఞేపం అయిపోతుంది, వయస్సు వచ్చాక కోలకలతోటి కాలజ్ఞేపం అయిపోతుంది, ముసలితనం వచ్చాక వారు పలకలంచటం లేదు, ఎవరూ నన్న గుల్మించటం లేదు అని ఏడున్నా చూస్తాడు, అదే మనం చేసే పని. మనకు నేను అనే తలంపు ఒకటి ఉంది. ఇది మొదటి తలంపు. దాని మీదే స్పష్టి అంతా ఆధారపడి ఉంది. పేకముక్కలతో కోఱ కట్టారు అనుకోండి. దానిని పడగొట్టటానికి గెడ్డపారలు అక్కరలేదు, ఉఱకే గట్టిగా ఉఱబితే అబి పడిపోతుంది. అలాగే నీవు విచారణ చేస్తే దేహము నేను అనే తలంపు కూడా ఉఱడిపోతుంది అన్నారు భగవాన్.

పనిచేసేటప్పడు సలగా చెయ్యారు, అహంకారం వాలని సలగా చెయ్యినివ్వదు. మనం సలగా పని చెయ్యలేదు ఘలితం రావటం లేదు అనుకోరు. లోపల శాంతి ఉన్నవాడు, లోపల ప్రేమభావం ఉన్నవాడు ఘలితం అనుకూలంగా వచ్చినా, ప్రతికూలంగా వచ్చినా పట్టించుకోడు అని పరమాత్మ చెపుతున్నాడు. మనకు సంతృప్తి లేక లోపల శాంతి లేక ఘలితం తోసం ఎడురుచూస్తూ ఉంటాము. కిర్త ఘలితాన్ని రోజు ఎవడైతే మననం చేస్తున్నాడో అటి వాడిని చుట్టుకొంటుంది, అదే పునర్జన్మలకు కారణం అవుతుంది. వ్యక్తిభావన లేనివాడు పనిచేసినా చెయ్యినివాడితో సమానము. భగవాన్ శరీరం విడిచి పెట్టేటప్పడు అక్కడ ఉన్నవారు అంటారు మీరు వెళ్లిపోతున్నారు, మేము ఉండి పిశితున్నాము అంటారు. నన్న ఎక్కడికి వెళ్లమంటారు, ఎక్కడికైనా వెళ్లటానికి చోటు ఉండాలి కదా, అంతటా ఉన్న వాడిని ఎక్కడికి వెళ్లమంటారు.

శలీరం ఉండగానే ఈ దేహము నేను అనుకొనే వాడిని అతిక్రమించకపోతే వాడి కర్తానుభవాన్ని బట్టి స్ఫుర్దానికో, నరతానికో విదో లోకానికి వెళ్ళపోతాడు, పుణ్యమో, పొపమో అనుభవిస్తాడు. అనుభవించిన తరువాత మరల శలీరం ధలంబి భూమి మీదకు వచ్చేస్తాడు. మనకు ఉన్న అజ్ఞానం పంచదారకంటే, తేనెకంటే మనకు తియ్యగా అనిపిస్తాంది ఇంక మనం దానిని ఎలా ఏణిట్టుకోగలము. మనం నోటిలో వేసుకొన్నటి చేదుగా ఉంటే ఊసేస్తాము కాని అది బాగా తియ్యగా ఉంటే ఊసేయమన్నా దానిని ఊసేయాలనే బుట్టి మనకు కలగదు. మాయ ఎక్కడ ఉంది అంటే వాడి అజ్ఞానం వాడికి తియ్యగా ఉంటుంది, వాడిని సాధన చేసుకోమని చెప్పుతుంది, కోలకలు తావాలంటే కోరుకోమంటుంది కాని అజ్ఞానం తప్పకోదు. మీరు మంచి జన్మ తావాలని కోరుకొంటారు అనుకోండి, మంచిజన్మ కూడా దుఃఖం వచ్చేస్తుంది, ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. జన్మ వచ్చింది అంటే దుఃఖాన్ని ఎవడూ తప్పించుకోలేదు.

బ్రహ్మం మన హృదయంలో ఉంది. దానిని పూజించటం లేదు, ఆరాధించటం లేదు, దానిని పొందటానికి ప్రయత్నం చేయలేక విదో గుడి చుట్టూ తిలిగివస్తున్నారు. మీ హృదయంలో ఉన్న వస్తువును తెలుసుకోవాలంటే మనస్సు అంతర్ముఖం అవ్యాలి. మనకు నేను అనే తలంపు ఉంది. ఈ నేను అనే తలంపు శూన్యంలో నుండి రాలేదు, మన హృదయంలో నుండి వచ్చింది. బయటచూపు వలన ఈ నేను అనే తలంపు ఎక్కడనుండి వచ్చిందో నీకు తెలియదు. మనస్సును లోపలకు తిప్పి ఈ నేను అనే తలంపు ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అని వెతకటం ప్రారంభిస్తే అది ఎక్కడ నుండి అయితే వచ్చిందో అక్కడకు జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా నెమ్మిదిగా జలిగిజలిగి అది మూలంలో ఉండిపోతుంది. నీ మనస్స శిరస్సలో ఎంత సహజంగా ఉంటుందో అంత సహజంగా మూలతలంపు దాని మూలంలో ఉండగలిగితే అది నశించిపోతుంది, అప్పడు లోపల ఉన్న బ్రహ్మం నీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది. అది నీకడనాలి జన్మ, ఇంక నీవు నశవాలను మోయనక్కరలేదు, ఈ ప్రక్కతిలోనికి రానక్కరలేదు. ఎంతో కష్టపడి చదువుకొని డాక్టర్లు అవుతున్నారు. అందులో సగం మీరు కష్టపడినా మీకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. అంతేగాని విదో లాంఘనం కోసం సాధన చేస్తే వాడికి ఆత్మజ్ఞానం ఎలా కలుగుతుంది. మీకు ఎన్ని తలంపులు వచ్చినా ఈ దొంగ నేనుకే, మీరు కంగారుపడకండి. దుఃఖం ఎవలకి వస్తుంది అహంకారానికి, సంతోషం

ఎవరికి వస్తుంది అహంకారానికి. ఈ రెండూ మీరు సమానంగా చూసుకోలేరు అనుకోండి లోపల అజ్ఞానం పెలిగిపోతూ ఉంటుంది. దేవుడిని ఎలా తెలుసుకోవాలి అని భగవాన్ని అడిగేవారు. నువ్వు సుఖంకోసం దేవుడు కావాలనుకొంటున్నావు. ఆ సుఖం నీ హృదయంలోనే ఉంది. అది నీకు అనుభవంలోనికి వచ్చింది అనుకో ఒకవేళ దేవుడు రూపం ధలించి వచ్చినా కళ్ళు అటుతిప్పి చూడాలనిపించదు. అట్టిది ఆ సుఖం. మీరు చేసే జపధ్యానముల వలన దేవాభిమానం తగ్గుతూ ఉంటే మీ లోపల ఉన్న సుఖం మీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది, అది ఇతరులు చెప్పునక్కరలేదు, మీకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. నేను శ్రద్ధగా చెపుతూ ఉన్న మీ మనస్సు ఎక్కడో ఉంటే నా మాటలు వినబడవు, ఒకవేళ వినబడినా వాతిని పట్టించుకోలు. మనస్సు ఎక్కడో ఉంటే మీకు అన్నేపణ నిశిగ్దు. బయట విషయాల మీద మీ మనస్సు ఎలా వాలుతోందో అలాగ మనస్సును లోపలకు తిప్పి హృదయంలో ఉన్న వస్తువు మీద మనస్సును పెడితే ఆ వస్తువు దొరుకుతుంది.

సత్కగుణాన్ని జాగ్రత్తగా పెంచుకొంటూ రావాలి, సత్కగుణం వలన ఈ లోకంలో సుఖపడతాము, పరలోకంలో సుఖపడతాము. సత్కగుణం వలన భోతికంగా అజ్ఞవ్యధిలోనికి వస్తాము, శాలీరకాలోగ్నం బాగుపడుతుంది, మానసికాలోగ్నం బాగుపడుతుంది. సత్కగుణం కూడా గుణమే కాని మన హృదయంలో ఉన్న ఈశ్వరుడి దగ్గరకు దాలిచుపేంది అది ప్రక్కకు తప్పకొంటుంది. నీ హృదయంలో ఉన్న బ్రిహ్మం నీకు అనుభవంలోనికి రాలేదు అనుకో ఈ లోపల దేవుడు కనింపించాడు అనుకో అది మానసిక దర్శనమే, అది దృష్టమే కాని అది నిజం కాదు. నీ మనస్సు ఎంత నిజమో నీకు కనిపించిన ఆ దేవుడు కూడా అంతే నిజం. తన్న తాను తెలుసుకొన్నవాడే ధైవాన్ని దర్శించినవాడు. నీకు నిజంగా ధైవాన్ని తెలుసుకోవాలంటే నీ మనస్సును ధైవానికి మేత కింద ఎందుకుపెట్టవు. జ్ఞానం అంటే వివిటి అని రామకృష్ణడిని అడిగితే ఏదైతే నేను, నేను అంటున్నావో అనేను నేను కాదని తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం, అదే ఆత్మజ్ఞానం అని చెప్పారు. నువ్వు ఎవరినో చంపటంకాదు, ఏదో సాధించటం కాదు నీ అహంభావనను చంపుకో. నీ అహంభావన విషికుండా నీ దేహం చనిపోయింది అనుకో నీకు పునర్జ్వల వచ్చేశ్తాయి. మీరు నేను నేను అంటున్నారు కదా అది కల్పితమే. అది నిజమైతే గాఢనిద్రలో ఎందుకు లేదు? నిజమైతే అది ఎప్పడూ ఉండాలి కదా! అది నిజంకాదు కాని అది నిజం వలె నీకు కనిపిస్తాంది అంతే, కొద్దిగా

విచారణ చేస్తే అదిపణితుంది. మీ ఇంటి దగ్గర పనులు త్రద్గా చేసుకొంటున్నారు, మీ వ్యాపారాలు త్రద్గా చేసుకొంటున్నారు, సాధనలు మాత్రం మర్యాదలోనిం యాంత్రికంగా చేస్తున్నారు. ఇటువంటి మీకా ఆత్మజ్ఞానం కలగటం? సృష్టిలో ఏ వస్తువులోను శాంతి లేదు. నీ కోలక నెరవేసినప్పుడు మనస్సు లోపలకు వెళుతుంది, నీ హృదయంలో ఉన్న శాంతిని కొంచెం రుచి చూస్తుంది. అది బయట పదార్థంలో నుండి వచ్చింది కాదు, బయట ఉంటే కదా రావటానికి. మీకు జన్మ అంటే ఇష్టం అనుకోండి, ఆ జన్మ తిస్సుప్పుడు మనస్సుకు ఉన్న ఇష్టం సంతృప్తి అవుతుంది, అప్పుడు మనస్సు లోపలకు వెళ్లి హృదయంలో ఉన్న శాంతిని కొంచెం జర్రుకొంటుంది. మీరు విమనుకొంటున్నారు అంటే జన్మలో నుండి శాంతి వచ్చేస్తేంది అనుకొంటారు. జన్మలో నుండి శాంతి రావటం లేదు, జన్మ తినటం వలన మనస్సు సంతృప్తి పడి అది హృదయంలోనికి వెళ్లి శాంతిగంగలో ముసిగి వస్తుంది. జన్మలో శాంతి ఉంటే నేను తింటే నాకు రావాలి కదా మరి నాకు ఎందుకు రావటం లేదు. అది సహజంగా అక్కడ ఉండటం వలన వచ్చిన శాంతి కాదు, మీ కోలక నెరవేరటం వలన మనస్సు హృదయంలో మనగటం వలన అది వచ్చింది. అయితే బయట కోలక నెరవేరటం వలన అది లోపలకు ఎలా వెళ్లిందో అలాగ ఏ కారణం లేకుండా అది లోపలకు వెళ్లినప్పుడు అది నిలబడుతుంది. మనకు భగవంతుడియందు భక్తి ఉండాలి కారణం కనబడకూడదు. కారణం కనబడకుండా ఉంటేనే అది మీకు ఆత్మజ్ఞానానికి దీపాదం చేస్తుంది.

శ్రవణం చేసి, మననం చేసి, సాధన చేసి దొంగను నేను పట్టలేకపోయాను, ఈనాటికి దొంగ దొలకాడు అన్నాడు జనకమహారాజు. బయట ఎవరూ దొంగలు లేరు, ఈ నేనే దొంగ అని ఇష్టబీకి నాకు అర్థమయ్యింది అన్నాడు. మనకు బయట ఎవరూ విరోధులు లేరు, మనకు మనమే విరోధులం. మన అజ్ఞానానికి మించిన శత్రువుగాని, విరోధుగాని ఈ సృష్టిలో ఎవడూ లేడు. మనం ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిలోనికి రాకుండా ఎవరో అడ్డ వస్తున్నారని అనుకొంటున్నాము కానీ మన దేహిభమానమే మనకు అడ్డ వస్తుంది అన్న సంగతి మనకు తెలియటం లేదు. ఇంత సబ్బట్టు విన్నాక వీడు కదా దొంగ అని నాకు అర్థమయ్యింది. ఇక్కడ నుండి సాధన చేసి ఈ దొంగను చంపుతాను అన్నాడు జనక మహారాజు. రోగసిరాధారణ అయ్యాక రోగాన్ని వెగొట్టుకోవటం తేలికే, రోగసిరాధారణే కష్టం. బుద్ధుడు తల్లి పేరు మాయాదేవి. మాయాదేవికి ఒక స్నేహితురాలు ఉండేబి. బుద్ధుడికి

నామకరణం చేసేటప్పుడు మాయాదేవి ఆ స్నేహితురాలకు కబురు పంపించింది. స్నేహితురాలు వచ్చింది. సిద్ధార్థ అని పేరు పెట్టారు తరువాత బాబును స్నేహితురాలు చేతిలో పెట్టింది. స్నేహితురాలు ఆ జిడ్డను తన ఒడిలో పెట్టుకొని అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది, ఆమెకు టైము తెలియలేదు. ఎంతమందికి పుడతారు ఇటువంటి జిడ్డలు, ఈ జిడ్డను చూస్తూ ఉంటే నాకు తాలం తెలియటం లేదు అని చెప్పింది. తరువాత కొంతకాలానికి మాయాదేవి చనిపోయిందని స్నేహితురాలుకు కబురు వచ్చింది. ఆ స్నేహితురాలుకు కస్త్మిశ్వ రాలేదు. మాయాదేవికి ఈ లోకంలో పనిలేదు. భూదేవి సిద్ధార్థుడును మనకు ఇవ్వటానికి మాయాదేవి రూపంలో వచ్చింది, ఆవిడ వచ్చిన పని పూర్తి అయిపోయింది, భూమిలో కలిసిపోయింది అని చెప్పింది. తరువాత సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడు అయ్యాడు. అప్పుడు ఆ స్నేహితురాలు కూడా చూడటానికి వెళ్లింది. అప్పుడు బుద్ధుడు లేచి ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చి అమ్మా అన్నాడట. కనటం మాయాదేవి కన్నది కాని నన్ను అమ్మా అని పిలుస్తున్నాడు, ఈ జీవితానికి ఇది చాలు అంది. బుద్ధుడు అమ్మా అని పిలుస్తూ ఉంటే నాకు ఇంక ఏమి కావాలి, నన్ను అమ్మా అని పిలిచి నా అహంకారాన్ని నిర్మిర్చం చేసేసాడు. ఆ మాటతో అన్న పూర్తి అయిపోయాయి అంది. బుద్ధుడు చెప్పింది ఏమిటి అంటే మీ శరీరాలు ఏదో రోజున చనిపోతాయి, దానికోసం కనిపెట్టుకొని ఉండకండి, ఆ కాలం వచ్చినప్పుడు ఆ శరీరం చనిపోతుంది, అది అంత ప్రధానమైన విషయం కాదు. మీ శరీరం ఈ భూమి మీద తిరుగాడుతుండగానే అహంభావన నశించే ఉపాయం చూసుకోండి.

మనలో మందితనం లేకపోతే లోకంలో మనకు మందితనం కనబడడు. ఒక భక్తురాలు బుద్ధుడిని భోజనానికి పిలిచింది. బుద్ధుడు వాలంటికి వెళ్లాడు. ఆవిడను సంతృప్తి పరచటం కోసం రోజు ఆ అమ్మగారు ఏమంచం మీద పడుకొంటారో ఆ మంచం మీద కూర్చోన్నాడు. చూసినవారు ఏమనుకొంటున్నారు అంటే వీడు రాజవంశంలో పుట్టాడు, ఆ రక్తం ఎక్కడికి పోతుంది, ఇంకా పరుపులను కోరుకొంటింది అనుకొంటున్నారు. మన మనస్సులో ఏది ఉంటే అదే మనకు బయట కనబడుతుంది. అది చూచే వాడిలో దోషం. బుద్ధుడు అంటే ఎవడో వాలికి అర్థం కావటం లేదు. ఒక అజ్ఞుని జ్ఞానిని ఎప్పుడూ అర్థంచేసుకోలేడు, ఒకవేళ అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేసినా తన అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానిమీద ఆరోపిస్తాడు. జీవితం అన్న తలంపులే. ఈ తలంపులన్నీ ఎవరికి వస్తున్నాయి, దేవసికి రావటం లేదు, దేహము నేను అనే

తలంపుకు వస్తున్నాయి. మీకు ఏ తలంపు వచ్చినా కంగారువడకండి. ఈ తలంపు ఎవరికి వస్తోంది అని ప్రశ్నించండి? నాకు వస్తోంది. ఆ నేను ఎవరు అని ప్రశ్నించుకొనే కొలది ఆ నేను లోపలకు జరుగుతుంది, నెమ్ముచిగొ దాని పుట్టింటికి వెళ్ళపాచితుంది. నేను తలంపు ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో అక్కడకు వెళ్ళి సహజంగా ఉండగలిగితే అది నశిస్తుంది. అది నశించిన పెంటనే సీలో ఉన్న బ్రష్టాం నీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది. మీరు అందరూ ఇక్కడ కూర్చొన్నారు. మీ మనస్సు బయటకు వెళుతోంది అనుకోండి. అది మీరు నాకు చెప్పకపాచియినా మీకు తెలుస్తుంది కదా. అది అవరణదోషం. మీరు ఎన్ని జాపాలు చేసినా ఆవరణదోషం ఉన్నప్పడు మనస్సు చలిస్తూ ఉంటుంది. గురువు అనుగ్రహం లేకుండా ఈ దోషం నుండి ఎవరూ బయటకు రాలేరు. నువ్వు యిషాలు, యాగాలు చేస్తే పుష్టి రావచ్చగాని అహంభావనలో నుండి బయటకు రాలేవు. నీ వ్యోదయంలో ఉన్న వస్తువు యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా అహంభావన అనే రాధాస్తి యొక్క పట్టులో నుండి నీవు బయటకు రాలేవు. పరమాత్మ చెపుతాడు నీవు చేసిన పుష్టి అంతా ఏదో రూపంలో తిలగి నీకే ఇచ్చేస్తాను, నాకు ఏమీ అక్కరలేదు. ఆ పుష్టి ఏదో లోకంలో అనుభవిస్తావు, అనుభవం అయిపాచియిన తరువాత తిలగి ఈ భూమి మీదకు రావలసిందే. నీవు సాధన చేసి, కష్ట సుఖాలను భలంచి, గౌరవాలను అగోరవాలను భలంచి కీటిఅస్తింటి మధ్య ఉండి ఇక్కడే ఈ భూమి మీద నువ్వు బ్రష్టిస్తుభవం పాఠాలి. ఎక్కడో ఇతరలోకాలు ఉన్నాయి చూసావు అపి అన్ని అయితే పాడులోకాలు లేకపాశే భోగలోకాలు కాని సాధనకు పనికి వచ్చే లోకాలు కాదు. ఈభూమి మీద ఉండగానే కాలాస్తి పాడుచేసుకోకుండా, మానవశరీరాన్ని మార్గిమమ్ సద్గ్యసియోగం చేసుకొని ఈశరీరం ఉండగానే ముక్కిని పాంచితే నీవు జీవస్తుక్కడవు అవుతావు.

నీ సాధనను అంతా బ్రష్టాం మీద గురిపెట్టు. బ్రష్టాం మీద గురిపెడితే నా పాట్ల మాట ఏమిటి అని నీవు అడగవచ్చు. బ్రష్టిస్తుభవం పాంచటాసికి నువ్వు చేస్తున్న ప్రయత్నం నిజమైతే ఆ బ్రష్టామే నీకు అన్ని సమకూరుస్తుంది అని పరమాత్మ చెపుతున్నాడు. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న నామరూపాలు అన్ని బోమ్మలే. సినిమాలో ఉన్న బోమ్మలు అన్ని కూడా ఇష్టిం వచ్చినట్లు కిణ్ణ చెయ్యటానికి కురరదు. డైరెక్టర్ ఎలాగంతులు వేయమంటే అలా గంతులు వేయాలి. ఆ గంతు సలగా వేయకపాశే కట్, కట్ అంటాడు. అలాగే ఈ ప్రపంచం అనే తెరమీద మనం అందరం ఉన్నాము. మనకు డైరెక్టర్ భగవంతుడు. దేవీలు అంటే

నసరదావడకండి. మహావిష్ణువు శలీరం ధలించినా తిష్ఠలు తప్పవు. రాముడు కూడా మాటలు అనిపించుకొన్నాడు. దేవాం ధలించటం వలన వచ్చే ప్రమాదం చెప్పుతున్నాను. మీరు మోజ్ఞాన్ని కోరుకోండి అంతేగాని మంచి జస్తులు కావాలని కోరుకోవద్దు. జన్మ వస్తే మనిషి కూడా నీడ వచ్చినట్లుగా దుఃఖం వచ్చేస్తుంది.

సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అసుగ్రహభాషణములు, 05-02-06, భింబవరం

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

మనం సబ్బిక్కను అద్భుయనం చేసి, అర్థం చేసుకొని దానిని ఆచరిస్తే అది మనకు అనుభవంలోనికి వస్తుంది. దీనికి గురువు అనుగ్రహం ఉండాలి. తద్ద ఉన్నవాడికి సందేహాలు తగ్గుతూ ఉంటాయి. తద్ద లేకపెణే సందేహాలు ఎక్కువవుతాయి. ప్రతి మనిషి నేను, నేను అంటాడు. ఆనేను నేను కాదని తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం అన్నారు రామకృష్ణుడు. ఇటి చిరకాలం, కలకాలం గుర్తుపెట్టుకోవలసిన మాట. లోపల అజ్ఞానం ఉన్నవాడికి దుఃఖం, అజ్ఞానం లేనివాడికి ఎటుచూసినా దుఃఖం కనబడడు. ఈ శలీరమే నేను అని అజ్ఞాని ఎంత స్పష్టంగా అనుకోంటాడో అంత స్పష్టంగా జ్ఞానికి చ్ఛెతన్నంతో తాడాత్మం ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది ముఖ్యం కాదు, గురువుతో మానసికఅనుబంధం ఉండాలి. మానసిక అనుబంధం వలన గురువు యొక్క దయకు పొత్తులవుతాము, అప్పుడు మనస్సు పవిత్రం అవుతుంది. గురువు చూపులు, మాటలు దయాపూర్తమే. దేవుడు అంటే ఉండటమే అన్నారు భగవాన్. మనకు ఎష్టుడూ ఉండాలని ఉంటి. ఎవలకి చసిపోవాలని లేదు, ఆ ఉండటమే దేవుడు. మీరు ఎలా ఉన్నారు అంటే మేము ముసలివారం అయిపోయాము, మేము పిల్లకాయలం అంటారు. నేను ఉన్నాను అంటే ఆ ఉండే వస్తువుకు వయస్సు లేదు, గుణం లేదు, రూపం లేదు, నామం లేదు, అది లేదా అంటే ఉంది, అది దాని యొక్క పైభావం.

మనంకాని మనస్సుతోటి, మనంకాని విషయంతోటి, మనంకాని గుణాలతోటి తాడాత్మం పొందటం వలన డిప్రెషన్ వస్తింది, ఎమోషన్ వస్తింది. ఇవి అస్త్రీ మనస్సులో వచ్చే వికారాలు. మనం కానిదానిలో నుండి విడుదల పొందితేనే గాని మనకు జ్ఞానం రాదు. మీకు శరణాగతిభావన తనుక తలిగితే ఇష్టుడే మీ అశంతి అంతా ఆలపితుంది.