

ఈశ్వరుడి సంకల్పమే జిరుగుతుంది. ఇది తెలుసుంటే సుఖపడతావు, తెలియకపోతే దుఃఖం సిన్న పెంటాడుతుంది. హాలనామం సర్వరోగ నివారణి. మీకు విద్యైనా రోగం వస్తే బయట నుండి మందులు వాడుతూ, లోపల నామం చేయండి. అట లోపల నుండి పనిచేసి రోగం తొందరగా తగ్గిపోతుంది. నేను అందంగా ఉన్నాను, నేను అందంగా లేను, నేను మంచి వాడిని, నేను చెడ్డవాడిని అని ఇలా అనుకోవద్దు. ఇలా అనుకోవటం వలన నీ వ్యాదయంలో ఉన్న నిజానికి దూరమయిపోతున్నావు, నీవు భ్రష్టుడవు అయిపోతున్నావు. అనుకోవటాలు మానివేస్తే నీ వ్యాదయంలో ఉన్న నిజంతో తాదాత్మం ఏర్పడుతుంది, దాని తాలుక ఎరుక నీకు కలుగుతుంది, అదే నీవు అవుతావు.

సద్గురు శ్రీ కాశ్మారి అనుగ్రహభాషణములు, 21-01-2007, మళ్ళీపురం

ప్రియమైన ఆత్మబంధువులల్లారా,

మన కళ్ళకు కనిపిస్తున్న ఈ సృష్టి అంతా మాయ. ఇది అంతా మూడు గుణాలతో సిండి ఉంది. సత్కగుణం, రక్షిగుణం, తమోగుణం. ఈ ప్రకృతిలో భాగమైన జీవకోటి అంతా ఈ మూడు గుణాలతో కలిసి ఉంటుంది. ప్రకృతిని దాటటం అంటే ఈ మూడు గుణాలను దాటాలి. ఈ మూడు గుణాలను ఎవడైతే అతిక్రమించాడో వాడు పరమాత్మ స్వరూపాన్ని పాందుతాడు. కర్తృయోగం, జ్ఞానయోగం. ప్రపంచం అంతా నాదే అనుకొని పని చేసేవాడు కర్తృయోగి, ప్రపంచంలో ఏటి నాటి కాదు అనుకొని పనిచేసేవాడు జ్ఞానయోగి. నువ్వు ఇలా పని చేసినా, అలా పని చేసినా పరమాత్మనే పాందుతావు అని వేదం చెపుతోంది. అయితే ఈ మూడు గుణాలను దాటటం చాలా కష్టం. ఈ మూడు గుణాలను దాటకపోతే నీవు ప్రకృతిని దాటలేవు. ప్రకృతిని దాటలేసి మనుషులను తీసుకొని వచ్చి మరల భగవంతుడు ఈ సృష్టిలోనే కలిపేస్తాడు, ఈ జననమరణ చక్రంలో నుండి బయటకు తీయడు అని బాబా చెప్పారు. ఈ మూడు గుణాలను దాటిన వాలసి మాత్రం మరల ఈ సృష్టిలో కలపడు. అయితే మన శరీరం చనిపోయేటప్పడు సత్కగుణంలో ఉంటే మంచి జన్మలు వస్తాయి, మూడు గుణాలు దాటిన వాడికి జ్ఞానం కలుగుతుంది, వాడికి ఇంక పునర్జన్మ లేదు. తమో గుణంలో ఉండగా శరీరం చనిపోతే బాగా చీకచీలోకాలకు పోతాము. మనం అందరం మాయ చేతిలో ఉన్నాము, మాయ భగవంతుడి చేతిలో ఉంది. అందుచేత భగవంతుడి

పాదాలను ఆత్మయిస్తే మనం ఈ మాయలో నుండి బయటకు రాగలం గాని మన సాధన వలన, మన తెలివి వలన మాయలో నుండి బయటకు రాలేము. భగవంతుడి యొక్క దయను ఏ జీవుడు అయితే పాంచాంగో వాడికి మాయ దాలి ఇస్తుంది. ఈ సృష్టి అంతా గుణాలతో నిండి ఉంది. సృష్టిలో ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసినా గుణాలే. ఈ గుణాలను దాటిన వాడిలో జ్ఞానం యొక్క పైభవం మనకు కనబడుతుంది. ఈ మూడు గుణాల నుండి బయటపడటానికి యజ్ఞి, దాన, తపస్సలను ఆచరించమని భగవంతుడు చెప్పాడు. మనలో ఉన్న రోగం, దానికి మందు కూడా భగవంతుడు చెప్పాడు. పరమాత్మను పాంచాంగానికి నీవు ఏ ప్రయత్నం చేసినా అటి యజ్ఞింతో సమానము. మనం చేసే పని మంచిది అయినా అటి గొరవంగా చేయాలి, శ్రీతిగా చేయాలి, మర్యాదగా చేయాలి, అప్పుడు అటి భగవంతుడి దృష్టిలో సత్యర్థ అవుతుంది. నీవు చేసేటి మంచి పని అయినా అమర్యాదగా చేస్తే, అగొరవంగా చేస్తే అటి భగవంతుడి దృష్టిలో చెడ్డకర్ర అవుతుంది అంటే డబ్బు పోతుంది, నని పట్టినట్లు అవుతుంది. బాబాగాలకి భోజనం పెట్టటం అంటే ఇష్టం. మనిషి డబ్బు లేకుండా ఉండ గలడు, చదువు లేకుండా ఉండగలడు, గొరవం లేకుండా ఉండగలడు గాని తిండి లేకుండా మనిషి బతకలేదు. ఆకలి కూడా ఒక జబ్బు లాంటిది. నువ్వు రోగానికి మందు ఎలా వాడతావో అలాగే ఆకలి అనే రోగానికి సరిపడ అన్నం తిను. ఆయన జిక్క చేసుకొని తెచ్చిన అన్నం మనుషులకు, జంతువులకు కూడా పెట్టేవారు బాబా.

మామిడిపండు బాగా తయారయ్యింది అనుకోండి, దానిని కాకులు పాడిచాయి అనుకోండి, కాకులు పాడిచిన మామిడిపండును మనం భగవంతుడికి సైవేద్యంగా పెట్టము, మనం తినము, ఇతరులకు కూడా ఇవ్వము, ఆ పండు అలా పాడైపోతుంది. మన హృదయంలో భోగవాంఘలు ప్రవేశిస్తే కాకులు పాడిచిన మామిడిపండుకు ఏ గతి పట్టిందో మనకు కూడా అదే గతి పడుతుంది, అంటే ఎందుకు పనికిరాకుండా పోతాము అని రామకృష్ణుడు చెప్పారు. కొంతమంది ఎంత సేపు మనం ఏ బట్టలు కట్టుకొన్నాము, ఏమి తింటున్నాము, ఏమి అధికారం సంపాదించాము అని లెక్కలు వేసుకొంటూ ఉంటారు. రామకృష్ణుడు ఏమని చెప్పారు అంటే మీకు ఏమైనా గొప్పలు, గొరవాలు ఉంటే వాటిని అంటిపెట్టుకొని ఉండవద్ద పామును చూసినప్పుడు మీ శరీరం ఎలా పాలపోతుందో అలాగ ఈ గొప్పలు, గొరవాలలో నుండి మీ మనస్స పాలపోతే మీకు జ్ఞానం వస్తుంది కాని వాటిని

అంటిపెట్టుకొని ఉంటే తోటి జస్తులు ఎత్తినా మీకు జ్ఞానం రాదు అని చెప్పొడు. మీకు దేవుడు అక్కర లేదు, గొప్పలు గౌరవాలు కావాలి ఇంక మీకు జ్ఞానం ఎలా కలుగుతుంది. గౌరవం ఉన్నవాడు ఇంకా గౌరవం పెంచుకోవాలి అని చూస్తాడు, అభికారం ఉన్నవాడు ఇంకా అభికారం పెంచుకోవాలి అని చూస్తాడు, ఇంక వాడికి దేవుడి గొడవ ఉండదు. వాడు ప్రకృతిలో కలిసిపోతాడు, మట్టిలో కలిసిపోతాడు, కాకులు పోడిచిన మామిడి హండులాగ వాడు ఎందుకు పసికిరాకుండా అయిపోతాడు. తొంతమందికి పశువులు అంటే చాలా ఇష్టం. ఇంట్లో తినే వస్తువులను కూడా పశువులకు పెడతారు. చనిపోయిన వాడి గతి గురించి శాస్త్రంలో ఏమని చెప్పొరు అంటే వాడు ఎంత ప్రేమగా పశువులకు మేత పెట్టినా వాడు చనిపోయినప్పుడు పశువులు కూడా రావు, పాకలోనే ఉంటాయి, వాడు సంపాదించిన డబ్బు బ్యాంక్లో ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంటీలో ఉంటుంది. పెళ్ళాం ఇంటీలో ఉండి ఏడుస్తుంది, గుమ్మందాటి బయటకు రాదు. బంధువులు, స్నేహితులు స్థుతానం పరకు వస్తారు. ఇంక మరణానంతరం వాడి కూడా వచ్చేటి ఏమిటి అంటే వాడు బతికి ఉండగా చేసిన ధర్మం, వాడు సంపాదించిన జ్ఞానం తప్పించి ఇంక ఏటి మరణానంతరం వాడి కూడా రాదు అని శాస్త్రంలో చెప్పొరు. మరణానంతరం మనకూడా వచ్చే ధర్మాన్ని మనం ఆచలించటం లేదు, జ్ఞానాన్ని సంపాదించటం లేదు. జీవుడి కూడా వచ్చే వాటిని మనం పూర్తిగా వదిలేసాము, ఇదే అజ్ఞానం అని శాస్త్రంలో చెప్పొడు.

అందరికంటే చెడ్డవాడు ఎవడు అని ఈమధ్య అమెలకాలో ఒక నుఝోన్ పేపరులో ప్రాసారు. ఇతరులలో ఉన్న చెడ్డను ఎవడైతే వెతుకుచున్నాడో వాడు ప్రపంచంలో అందరికంటే చెడ్డవాడు, వాడే దుర్మార్గుడు అని ప్రాసారు. మనం ఏ శరీరంలో ఉంటే ఆ శరీరం ఒక్కటే నిజం అనుకోంటాము. భగవంతుడు ఎప్పడైనా శరీరం తీసుకొన్న ఆ శరీరమాత్రాడను కాదు అన్న సంగతి ఆయనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, వాడు దేవుడు. ఈ దేహమే నేను అనే బుధి ఎవడికైతే నశించిందో వాడు దేవుని స్వరూపాన్ని పొందుతాడు. ఎవడైతే తనను తాను పోగొట్టుకోంటాడో వాడు అందరివాడు అవుతాడు. ఎవడైతే తనను తాను పోగొట్టుకోడో వాడికి పటివేల కోట్ల డబ్బు ఉన్న వాడు అందరి వాడు అవ్వలేదు, వాడిని ఎవరూ గౌరవించరు, పూజించరు. ఎవడైనా అప్పకోసం వెళ్ళినవాడు వాడిని పొగుడుతూ ఉంటాడు, వాడి దగ్గర నుండి అప్పు చేయటం కోసం ఏదో పొగుడుతాడు, అవస్థ నిజం అని వీడు అనుకోంటాడు.

ఇటువంటి పిచ్చి గొడవలలో నుండి పాలపెశిమని రామకృష్ణుడు చెపుతున్నాడు. మీకు ఎక్కడైనా పాము కనిపిస్తే పాలపొమ్మని గురువు చెప్పాలా, మీ అంతట మీరే పాలపెశితారు. అలాగే ఇటువంటి గొడవలలో నుండి పాలపొమ్మని రామకృష్ణుడు చెపుతున్నాడు. అంతా నారాయణ స్వరూపమే. పాము రూపంలో మిమ్మల్ని కలచిన వాడిని నేనే, డాక్టరు రూపంలో మిమ్మల్ని బ్రతికించిన వాడిని నేనే, మీకు డబ్బు ఇచ్చిన వాడిని నేనే. మీ దగ్గర నుండి డబ్బు పట్టుకొనిపోయేవాడిని నేనే. మిమ్మల్ని సన్మానించిన వాడిని నేనే. మిమ్మల్ని దూషించిన వాడిని నేనే. అంతా నారాయణ స్వరూపమే, ఇది మీకు అర్థమైతే మనస్సు చల్లబడుతుంది అని గీతలో పరమాత్మ చెప్పాడు. మీకు ప్రాణం పెణినవాడు నారాయణుడు, మీ ప్రాణం తీసేవాడు నారాయణుడు, అంతా నారాయణ స్వరూపమే, ఆయనకు భస్మంగా ఏది లేదు అని ఎవడికైతే అనుభవంలోనికి వచ్చిందో వాడికి జ్ఞానం కలుగుతుంది.

వివేకానంద తండ్రిగారు కలకత్తాలో ఫీడరుగా పనిచేసేవారు. ఆయన ఇంకో సంవత్సరంలో చనిపోతారు అనగా మేము నేర్చుకొనే విషయం విదైనా ఉంటే చెప్పండి అని వివేకానంద తండ్రిగాలని అడిగాడు. ఆయన ఏమి చెప్పారు అంటే ప్రపంచంలో ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ జిలగినా ఆశ్చర్యపడకు, ఏమిటి ఇలా జిలగించి అని నీ మైండ్ అవ్సిట్ అవ్వకూడదు, ఏమీ కోపం తెచ్చుకోవద్దు. ఈ కేసు తప్పకుండా నెగ్గుతాము అనుకొన్నటి ఒకోనాల ఓడిపోతాము. ఓడిపోతాము అనుకొన్నటి ఒకోనాల నెగ్గుతాము, అందుచేత ఏ విషయంలోను ఆశ్చర్యం వ్యక్తపరచవద్దు. ఏ సంఘటన అయినా సరే ఇలా జిలగిపోయింది ఏమిటి అలా జిలగిపోయింది ఏమిటి అని ఆశ్చర్యపడవద్దు, నారాయణుడికి తెలియకుండా ఏది జరగటం లేదు. ఇదే నీకు చెప్పే ఉపదేశం అన్నాడు. వివేకానందుడు రామకృష్ణుడి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి పెణట్లగిత్తకింద ఉండేవాడు. అటువంటివాడిలో ఉన్న రజోగుణం తగ్గించి, వాడిని సత్కగుణంలోనికి తీసుకొని వచ్చి, సహనాస్తి నేర్చుకోమని చెప్పి ఆయన చివల రోజున ఏమన్నాడు అంటే నేను సంపాదించిన తపాశక్తిని అంతా నీకు ధారపెణి నేను ఇచ్చగాడి కింద అయిపోయాను అన్నాడు రామకృష్ణుడు. ఇదంతా ఎందుకు ధారపెణాను అంటే భవిష్యత్తులో నీవు పది మందికి ఉపకారం చేస్తావు, ప్రపంచానికి మంచి చేస్తావు, ప్రపంచానికి బోధిస్తావు కాబట్టి నాకున్న సక్తినంతా నీకు ధారపెణాను అన్నాడు రామకృష్ణుడు. రోజు వేకాట ఆడే వాడికి మీరు వెయ్యి రూపాయులు ఇచ్చి నేను దానం చేసాను అనుకొంటే అబి

అవాత్రదానం, అది పేకాటను పెంచేస్తుంది. అవాత్రదానం వలన మీకు మంచిరాదు, చెడ్డవస్తుంది, పుష్టిం రాదు పాపం వస్తుంది. అంటే డబ్బు పెంతుంది, నసిపట్టినట్లు అవుతుంది. అందువలన అవాత్రదానం పనికిరాదు.

ఉన్నది చైతన్యం ఒక్కటే. మహాసముద్రంలో నుండి తెరటాలు ఎలా వస్తున్నాయో, బుడగలు ఎలా వస్తున్నాయో, నురుగు ఎలా వస్తుందో అలాగే చైతన్యంలో నుండి సమస్త జీవకోటి వస్తుంది, చైతన్యంలో నుండి అవతార పురుషులు వస్తున్నారు, గురువులు వస్తున్నారు. నీరు లేకుండా తెరటాలు లేవు, బుడగలు లేవు. అలాగే చైతన్యం లేకపోతే ఈ జీవకోటి లేదు. అటువంటి చైతన్యం అంతటా ఉంది, నీ హృదయంలో కూడా ఉంది. అందులో సందేహం లేదు. కాని చైతన్యం మీ శరీరంలో ఒక భాగంకాదు. మీ శరీరంలో ఒక భాగం అయితే ష్వాసంలో మీ శరీరాన్ని తాళ్ళినప్పుడు అది కూడా కాలిపోతుంది, మీ శరీరంలో ఒక భాగం కాదు కాబట్టి అది లేదు అని అనుకోవద్దు. మీరు జపం చేయగా చేయగా మీకు ధ్యానస్థితి కలుగుతుంది, ధ్యానస్థితి కలిగాక మీకు సమాధిస్థితి కలుగుతుంది. సమాధిస్థితిలో ఉన్న వస్తువు ఉన్నట్లుగా నీకు గోచరిస్తుంది. మనోనాశనం అయినవాడికి చూడటానికి దిమీలేదు, వినటానికి దిమీలేదు, మాట్లాడటానికి దిమీలేదు. అంతేకాదు ఇంతకు ముందు చూసిన విషయాలు, విన్న విషయాలు రోత పుడతాయి. ఇవన్నీ మనకు అబద్ధాల కింద అనిపిస్తుంది ఎందుచేతనంటే మనకు అనుభవం లేదు. వస్తువు మన హృదయంలోనే ఉంది కాని అది మన ఇంబియాలకు కనబడు, మన బుధికి గోచరించడు. అందుచేత అది ఉన్న కాని లేదు అని మనం అనుకొంటున్నాము.

మీరు జపం చేసేటప్పుడు ఆ నామం ఉఱకే అక్షరాలు అనుకోవద్దు, ఆ నామం భగవంతుడే అనుకొని చేయండి, అప్పుడు భగవదనుగ్రహణికి పొత్తులవుతావు. తులసీదాను దిమని చెప్పాడు అంటే సీతమ్మ, మీద, రాముడి మీద గౌరవం లేసివారు, భక్తి లేసివారు వారు మీకు బింధువులు అయినా, స్నేహితులు అయినా వాలిని పూల్గా వచిలివేయండి అని చెప్పాడు. అవసరమైతే బింధుత్వాలు, స్నేహిలు వదులుకోండి అంతేకాని సీతారాములను విడిచిపెట్టవద్దు అని చెప్పారు. వారు భక్తిని ఎంతదూరం తీసుకొని వెళ్ళారో చూడండి, అంటే మనం పవిత్రులం అవ్యాటం, మనం బాగుపడటం వాలికి ముఖ్యం. వాలికి కపటం,

తాకికత్వం తెలియదు. అలా భగవంతుడితోను బంధువులను వదిలేసిన స్త్రీ మీరాభాయి. అది చాలా కష్టం, మనం నోచితో చెప్పుకొన్నంత తెలిక కాదు. ప్రతి మనిషికి తోలక, తోపం ఈ రెండు దోషాలు ఉంటాయి. ఈ దోషాల వలన ఇంకో వంద దోషాలు రావచ్చు. ఈ రెండు దోషాలు పశివట్టానికి ఒక్క రామునామం చాలు అని తులసీదాను చెప్పాడు. ఎక్కడైతే రాముడు ఉన్నాడో అక్కడ తోలక లేదు, తోపం లేదు. భగవంతుడు రూపం లేకుండా ఉండగలడు, అవసరమైతే రూపం ధలించి వస్తాడు. అలాగే కాళిమాత రామకృష్ణడి తోను సలీరం ధలించి వచ్చేది. మీకు ధ్వనబలం ఉంటే నేను మీతో ఎలా మాట్లాడుతున్నానో అలాగ దేవుడితో మాట్లాడవచ్చు. మీరు నామం చేసేటప్పడు నామం వేరు, దేవుడు వేరు అనుకోవద్దు. మీరు చేస్తున్న నామం దేవుడితో సమానము. మీరు చేస్తున్న నామం దేవుడే అనుకొని చేస్తే మీరు కోరుకొన్న ఫలితం వస్తుంది. అది భూతికం అవ్వవచ్చు, ఆధ్యాత్మికం అవ్వవచ్చు, మీరు జపం చేసినా, ధ్వనం చేసినా కిటి చేసినా గురువు పాదాలయందు భక్తి లేకుండా ఆత్మజ్ఞానం కలుగదు. గురువు అంటే కనిపిస్తున్న దేవుడు. మీరు గురువాదాలను ఆశ్రయిస్తే మిమ్మల్ని ఆత్మజ్ఞానంతో అనుగ్రహిస్తాడు, వాడు గురువు. గురువు అంటే సలీరం కాదు, గురువు అంటే ఆత్మ. గురువుపట్ల నాకు ప్రేమ కలగాలి, ప్రేమ కలగాలి అంటే కలగదు. గురువు పట్ల ప్రేమను మనకు ఆయనే కలుగజేయాలి. ఆయన ఒడిలో కూర్చోవాలి అంటే కుదరదు. ఆయన ఒడిలోనికి ఆయనే మనలను తీసుకోవాలి. ఆయన అనుగ్రహం లేకుండా, ఆయన యొక్క దయ లేకుండా ఆయన ఒడిలో మనం కూర్చోలేము, ఆయన పాదాలను మనం చేరలేము. మనం ఎంత, మనకు ఉన్న తెలివితేటలు ఎంత?

సుార్పడు కాంతి దాత, గురువు శాంతి దాత. సలీరం పనిచేయటానికి వెలుతురు ఎంత అవసరమో, మనస్సుకు శాంతి కూడా అంతే అవసరం. మనం నేను, నేను అంటాము, అది మూలతలంపు. సీ చేత విచారణ చేయించి మూలతలంపు మూలం లోనికి తీసుకొని వెళ్లివాడు గురువు. మీరు చేస్తున్నాం, చేస్తున్నాం అనుకొంటారు. మీచేత చేయించేది గురువు. ఇదంతా గురువు యొక్క అనుగ్రహమే. లాభనష్టాలు, జీవితంలో వచ్చే పౌచ్ఛర్యలు, గారవాలు అగోరవాలు ఇవి అన్ని ఈ శవానికే, ఈ శవం నేను అని వేలాడే దొంగ నేనుకే ఇవి అన్ని కాని లోపల ఉన్న పరమాత్మకు వీటితో సంబంధం లేదు. ఏ వస్తువుకైతే లాభనష్టాలు లేవో, పౌచ్ఛర్యలు లేవో అది మీరై ఉన్నారు. అది మీరై ఉన్నారన్న సంగతి మీకు తెలియక

పాశివటం వలన అద్యప్పం వస్తే ఒకలాగ, దురద్యప్పం వస్తే ఒకలాగ, లాభం వస్తే ఒకలాగ, నష్టం వస్తే ఒకలాగ ఉగిసలాడుతూ మాయ అనే అగ్నిలో కాలి బూడిద అయిపోతున్నారు. గురువు అనుగ్రహం లేకుండా ఈ మాయ అనే అగ్నిలో నుండి మీరు బయటకు రాలేరు. ఇప్పుడు మీకు డబ్బు ఉంటి అనుకోండి, నాకు డబ్బు ఉంటి, నాకు డబ్బు ఉంటి, డబ్బును బట్టి నాకు గొరవం వచ్చేసింది అని నీవు అనుకొంటూ ఉంటే పామును చూసి నీవు ఎలా పాలపోతావో అలాగ ఈ తలంపులో నుండి ముందు పాలపో అన్నాడు రామకృష్ణుడు. అటువంటి తలంపులు వస్తూ ఉంటే పామును చూసి పాలపోయినట్లు వాటిలో నుండి బయటకు పాలపో, లేకపోతే అపి నిన్న పిష్టి చేసేస్తాయి, శలీరం చనిపోయాక సీకు చీకటిలోకాలు మిగులుతాయి. ఈ శలీరం శవం అవ్వకముందే సీ వ్యాదయంలో ఉన్న సిజాన్ని నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావు అనుకో ఎంత అపూర్వంగా ఉంటుంది, ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది, ఎంత ఉదాత్తంగా ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు పొందటంకంటే, మీరు మీరుగా అవ్వటంకంటే మీకు మటుకు కావలసింది విముంది. అదే ఆనందం, అదే శాంతి. అక్కడ ద్వైతం ఎక్కడ ఉంది. ఆ సిజంలో చావు లేదు, పుట్టుక లేదు, గొరవం లేదు, అగొరవం లేదు. అటువంటి ద్వ్యాయాభావ రహితమైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మం కనుక సీకు స్వరూపంగా వ్యక్తమైతే ఎంత వండర్పుల్గా ఉంటుంది, ఎంత బూతీపుల్గా ఉంటుంది. సీ ముక్కులో గాలి ఎంత సహజంగా తిరుగుతోందో, సీ జపం కూడా అంత సహజంగా జరుగుతూ ఉంటే సీకు నార్థల్గానే జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. మీ వ్యాదయంలో సత్కం ఉంది అని మీకు తెలిసినా, తెలియకపోయినా జపసాధన వలన అట మీకు ఎరుకలోనికి వచ్చేస్తుంది, జపం వలన అంత ఘలితం ఉంది. అందుచేత మీరు ఇంట్లో ఏదో పని ఉందని, పని వంపు పెట్టుకొని జపం చెడగాట్లుకోవద్దు. మామూలుగా మీ చేతులతో పని చేసుకోండి, కాళ్ళతోటి నడవండి, మనస్సుతో జపం చేసుకోండి.

కాలువగట్లు వంకరగా ఉన్నా ఏటి గట్లు వంకరగా ఉన్నా నీరు వంకరగా లేదు. అలాగే సీ మనస్సులో వంకరలు ఉన్నా, సీ బుధిలో వంకరలు ఉన్నా వ్యాదయంలో ఉన్న సిజం వంకరగా లేదు. అన్ని నదులు సముద్రంలో ఎలా కలుస్తాయో, అలాగే మీ జపం, మీ ధ్యానం, మీ విచారణ అన్ని మీ వ్యాదయంలో ఉన్న సత్కంలోనికి మిమ్మల్ని చేరుస్తాయి. ఏటిగట్లు వంకరగా ఉన్నాయని సీటి ప్రవాహం ఆగదు, ప్రవాహమే ప్రవాహం, సముద్రంలో కలిసే వరకు

దాని వేగం ఆగదు. ఆ ప్రవాహం ఎలా సాగుతోందో అలాగ మీరు జపం చేసి మీ హ్యాదయంలో ఉన్న ఆనందసముద్రంలో ఐక్యం కండి. నచి వెళ్ళి సముద్రంలో ఎలా తలుస్తుందో అలాగ నీ జపం యొక్క వేగంలో జపించే జపి వెళ్ళి హ్యాదయసాగరంలో, శాంతిసాగరంలో ఐక్యమవుతాడు, అటి జపం యొక్క ఫలితం. కొంతమంచికి 24 గంటలు లోక వ్యవహరములే. నారాయణ అనమంటి నార అంటారు. అటువంటి వాలని కూడా లోక వ్యవహరములనుండి, కుయుక్తల నుండి, కుతంత్రాల నుండి జపం దూరం చేసి ఆత్మ ఒడిలోనికి తీసుకొని వస్తుంది, జవానికి అంత స్త్రీ ఉంది. వాముని చూసి ఎలా వాలపెట్టారో అలాగ ఈ లోక వ్యవహరముల నుండి, కుయుక్తులు కుతంత్రాలు ఉన్న మనుషుల నుండి దూరంగా వాలపెట్టి. మీరు సందేహాలు పెట్టికొవద్దు. కంటిలో ఉన్న నలును ఎటువంటిదో, కాలిలో ఉన్న ముల్లు ఎటువంటిదో సందేహాలు కూడా అటువంటివే. ఉన్న వస్తువు ఏదో ఉంది, అటి లేదు, అటి లేదు అనుకోంటున్నారు. అటి ఉందా లేదా అనే విషయంలో అనుమానాలు వద్దు. భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా సాధన చేస్తే దానిని మీరు విందుతారు. సంశయరహితంగా ఉండండి. మీ హ్యాదయంలో ఉన్న సద్గుస్తువు ఎంత నార్తుల్గా, నేచురల్గా ఉందో అంత నార్తుల్గా, నేచురల్గా మీ సాధన జరుగుతూ ఉంటే ఆ వస్తువులో మీరు ఐక్యమవుతారు. ఈ ప్రకృతిలో నుండి, జనన మరణ చక్రంలో నుండి మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తాడు, భగవంతుడు కొత్తగా సృష్టి చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని ఈ సృష్టిలోనికి తీసుకొని రాడు. సంసారం అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న మనుషులు సంసారం కాదు. మీకు ఉన్న కోలకలు, మీ ఇష్టాలు, మీ అయిష్టాలు, మీ కోపతాపాలు సంసారం. మీ మనస్సులో ఉన్న అడివే సంసారం అని భగవంతుడు చెపుతున్నాడు. ఇవి అన్న మీ నుండి ఏదో ఆశించి చెప్పేమాటలు కాదు, మీ మీద ప్రేమతో, దయతో భగవంతుడు ఈ మాటలు చెపుతున్నాడు. ఈ సంసారం అనే దావాగ్నిలో నుండి, ఈ ప్రకృతిలో నుండి బయటకు రావాలంటే మీరు సాధన చేయండి, మీరు ప్రయత్నం చేయండి. మీ సాధనతోపాటు, మీ ప్రయత్నంతో వాటు గురువు అనుగ్రహం ఉంటే, ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంటే ఈ ప్రకృతిలో నుండి బయటకు వచ్చేస్తారు, భగవంతుడు తన స్వరూపాన్ని మీకు ఇస్తాడు. అట్టిటి గురువు అనుగ్రహం, అట్టిటి ఈశ్వరానుగ్రహం.