ఉంటే చేసుకోండి. ఇంటి పనులు చేసుకున్నప్పటికీ, వచ్చిన అతిథులని గౌరవించినప్పటికీ, మీకు అధ్యయనానికి , సత్పురుషులతోటి సహవాసం చేయటానికి మీకు టైము ఉంటుంది. మాకు టైము లేదు అనుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకుంటున్నారు. ఎమ్.ఆర్.ఐ. స్కానింగు తీసినప్పుడు బాడీలో ఉన్నది ఎంత స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తుందో అలాగే మనస్సుని శ్రద్ధగా పరిశీలించుకోవాలి. ఇతరుల్ని విమర్శించటం వలన మనకు ఏమీ కలిసిరాదు. మన మనస్సుని మనం పరిశీలించుకుని మనకి పరమాత్మానుభవం కలగటానికి ఏ విషయాలు అయితే అడ్డువస్తున్నాయో ఆ అడ్డంకులని తొలగించుకోవటమే సాధన.

(సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 20-11-2011, మురమళ్ళ)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

ఈ గ్రామం పేరు మురమళ్ళ. ఇది ప్రాచీనమైన క్షేత్రం. శివుడికి నిత్యకళ్యాణం చేసే క్షేత్రాలు భారతదేశంలో రెండే ఉన్నాయి. 1. కాశీ, 2. మురమళ్ళ. కాశీలో ఉన్న ఆయన విశ్వనాధుడు, ఈయన వీరభద్రుడు. ఇక్కడ మునులు ఎక్కువగా తపస్సులు చేసుకొనేవారు. తపస్సు అంటే ఎండింపచేయటం. మన మనస్సును ఎండింపచేయాలి. శరీరాన్ని వదిలించు కోవటానికి మనం ఏమీ ప్రయత్నం చేయనక్కరలేదు. మనకు ఇష్టం ఉన్నా, లేకపోయినా చనిపోయినప్పడు ఈ శరీరం మనలను వదిలిపోతుంది. మనస్సును వదిలించుకోవటం చాలా కష్టం, దానికి సాధన అవసరం. ఈ మునులు ఎందుకు అంతకష్టపడి తపస్సులు చేయటం అని మనకు అనిపిస్తుంది. మనం ఆహారనియమం పెట్టుకొని, ఇంద్రియాలను మనస్సును నియమించుకొంటూ ఎంతో సాధన చేస్తేగాని మనస్సు నశించదు. మనోనాశనం అయితేగాని మనలో అంతర్యామిగా ఉన్న పరమేశ్వరుడు మనకు వ్యక్తంకాడు.

యాత్రలు చేయటం ఎందుకు అంటే రమణమహర్షిగారు ఏమని చెప్పారు అంటే అక్కడ ఏమీ లేదు అని తెలుసుకోవటానికి యాత్రలు చెయ్యాలి అని చెప్పారు. పుస్తకాలు చదవటం ఎందుకు అంటే అలా పుస్తకాలు చదవగా, చదవగా వాటిలో ఏమీ లేదు, ఉన్నదంతా లోపలే ఉంది బయట ఏమీలేదు అని తెలుస్తుంది. దానికోసం పుస్తకాలు చదవండి. మీరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా, ఎన్ని క్షేత్రాలు తిరిగినా నిజమైన దేవుడు, పరమేశ్వరుడు మన హృదయంలో అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. ఆయనకు రూపం లేదు, నామం లేదు, లేడా అంటే ఉన్నాడు. జీవకోటి అందరి హృదయాలలో అంతర్యామిగా ఉండి వారి ప్రారబ్ధం ననుసరించి ఆ శరీరాలను ఆడిస్తున్నాడు. ఆ శరీరంలో జీవుడు ఏ అనుభవాలు పొందాలో అవి అన్నీ పొందేవరకు

ఆ శరీరంలో జీవుడిని ఉంచుతాడు. వాడు ఈశ్వరుడు. ఆయనే ఈ సృష్టికంతా అధిపతి. రమణమహర్షిగారికి మరణానుభవం కలిగింది. మరణానుభవం కలిగింది కాబట్టి ఆయన నోరును ఈశ్వరుడు స్వాధీనం చేసుకొని ఆ నోటి ద్వారా మంచి మాటలు చెప్పించాడు. ఇక్కడ గ్రహించ వలసింది ఏమిటి అంటే ఆయనకు మరణానుభవం కలుగజేసింది ఎవరు? ఈశ్వరుడే కలుగజేసాడు. ఆయన ద్వారా మంచి మాటలు చెప్పింది ఎవరు? ఈశ్వరుడే చెప్పాడు. అంటే ఎటుతిరిగినా ఈశ్వరుడే అందుచేత మనం ఆయనను మరిచిపోకూడదు.

మనం అందరం ప్రేయస్సు మార్గంలో ఉన్నాము కాని శ్రేయస్సు మార్గంలో ఎవరూ లేరు. అందరూ భౌతికమైనసంపదను సంపాదించుకొందాము అని చూసేవారే గాని ఆధ్యాత్మికసంపదను సంపాదించుకొందాము అని చూసేవారు ఎవరూ కనబడటంలేదు. భౌతికసంపద ఎంత సంపాదించినా ఈ శరీరం ఎంత నిజమో, లోకం ఎంత నిజమో ఆ సంపదలు కూడా అంతే నిజం, మరణానంతరం అది ఎందుకు పనికిరాదు. ఈ లోకంలో ఉండగా ఊరేగింపులకు, సన్మానాలకు ఉపయోగపడతాయి. కేవలం భౌతికసంపద సంపాదించుకొని ఇంద్రియాలతో భోగించే వారిది ప్రేయోమార్గం అంటారు. నిన్ను ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతశిఖరాలకు తీసుకొనివెళ్ళి శాంతిసాగరంలో, ఆనందసాగరంలో ముంచేది శ్రేయోమార్గం. ఈశ్వరుని దయ లేకుండా ఆధ్యాత్మికసంపద రాదు. ఆయన దయ కలగాలంటే మన ఇంద్రియాలను ఆయన దయ సంపాదించటానికి ఉపయోగించాలి. అంటే నోటితో ఆయన గురించే మాట్లాడుకోవాలి, చేతితో ఆయనకు సంతోషం కలుగజేసే పనులే చేయాలి. శాస్త్రంలో ఏ పని చెయ్యమని చెప్పాడో ఆ పనులే మనం చెయ్యాలి, శాస్త్రం వద్దని చెప్పిన కర్మ చేయకూడదు. భగవంతుడు చెయ్యమని చెప్పిన పనిని అది మనస్సుకు ఇష్టం లేకపోయినా చెయ్యాలి. అక్కడ మన మనస్సు ముఖ్యంకాదు, భగవంతుడే ముఖ్యం. అలా పనిచేసేవాడే భక్తుడు. మన మనస్సు చెప్పినట్లుగా గంతులు వేసేవాడు భక్తుడు కాదు. మీరు పూజలు చేసుకోండి, వద్దని నేను చెప్పటంలేదు, ఇవన్నీ రెండవపక్షం. మన ప్రవర్తనవలన, మన జీవితవిధానం వలన ఆయన అనుగ్రహం మనకు వస్తుంది కాని మనకు ఏదో పదికోట్లు ఉన్నాయని అందులో ఒకకోటి రూపాయలు పెట్టి పూజచేయించినంత మాత్రం చేత మీకు ఆయన దయరాదు. దాని వలన పుణ్యం రావచ్చు, అది అనుభవిస్తే పోతుంది. ఫలానా శరీరాన్ని నేను, ఫలానా పేరు నాది, నాకు ఇంత డబ్బు ఉంది అని మీ శరీరంతోటి, మనస్సుతోటి తాదాత్మ్యం చెంది మీరు మంచిపనులు చేసినా దాని వలన పుణ్యం వస్తుంది కాని జ్ఞానం

మిమ్మల్ని వరించదు. ఏదో గౌరవం వస్తుందని, పేరు వస్తుందని ఏవో మంచి పనులు చేస్తున్నాము కాని ఈశ్వరప్రీత్యర్థం మనం ఒక్క పనికూడా చేయటం లేదు. మనం ఎప్పుడైనా జ్ఞానం గురించి శ్రవణం చేస్తే అది సంపాదించాలనే బుద్ధి కలుగుతుంది. ఏదైనా సబ్జక్టు మీద మనకు అభిరుచి కలగాలంటే దాని గురించి శ్రవణం చేసి ఉండాలి. శ్రవణం చేయకపోతే మీకు అభిరుచి కలగదు.

సుఖం అనేది మన స్వరూపంలోనే ఉంది. మనకు డబ్బులేనప్పుడు డబ్బు ఉంటే సుఖం వస్తుంది అనుకొంటాము. మనకు అధికారం లేనప్పుడు అధికారం ఉంటే సుఖం వస్తుందని అనుకుంటాము ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఏ వస్తువులోను సుఖం లేదు. సుఖం అనేది నీ స్వరూపంలో ఉంది. మీకు అందరికీ ఇళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ఈశ్వరుడికి కూడా ఇల్లు ఉంది. గుడులు ఆయనకు అద్దె ఇళ్ళు. మన హృదయమే ఆయనకు నిజమైన ఇల్లు. మన ఆధ్యాత్మిక హృదయమే ఆయన నివాసం. అయితే మన లోపల ఉన్నవాడు మనకు అవగాహన అవ్వటంలేదు. అందుచేత ఆయనకు శివరూపమో, విష్ణురూపమో కల్పించి ఆయనను ఆరాధిస్తున్నాము. మనం ఒక రూపానికి, నామానికి కట్టుబడి ఉన్నాము కాబట్టి ఆయనకు కూడా ఒక రూపం పెట్టి, ఒక నామం పెట్టి ఆ రూపాన్ని, నామాన్ని ధ్యానం చేసుకొంటూ ఎక్కడైతే నిజమైన దేవుడు ఉన్నాడో అక్కడకు జరగటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఇది స్పిరిట్యువల్ సైన్స్. ఇంతకంటే గొప్ప సైన్స్ ప్రపంచంలో లేదు. ఇది మిమ్మల్ని మరణాన్ని దాటించి, దుఃఖస్పర్శలేని చోటుకు తీసుకొనిపోతుంది, మిమ్మల్ని శాంతిసాగరంలో, ఆనందసాగరంలో ముంచుతుంది.

శాంతిలేనివాడికి సుఖంలేదు అన్నాడు త్యాగరాజు. మీకు ఎన్ని కంఫర్ట్సు ఉన్నా మైండ్‌కు కంట్రోలు లేనప్పుడు, ఇంద్రియాలకు కంట్రోలు లేనప్పుడు మీకు శాంతిరాదు. డబ్బు లేకుండా భోగంరాదు, శాంతి లేకుండా సుఖంరాదు. జ్ఞానం వలన శాంతివస్తుంది, సుఖం వస్తుంది, అంతేకాదు మీరు మరణాన్ని దాటిపోతారు. కోరిక, కోపము, భయము ఈమూడూ ఉన్నంత కాలం నీకు సుఖం కనబడదు. కోరిక, కోపం, భయం వీటిని పోగొట్టుకోవటానికి యజ్ఞ, దాన, తపస్సులను ప్రాక్టీసు చెయ్యమన్నారు. ఎక్కడ ప్రేమ ఉందో అక్కడ కోరిక వస్తుంది. మీ ఆయన అంటే మీకు బాగా ఇష్టం అనుకోండి, ఆయన మీద మీకు ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఆయనను సుఖపెట్టాలని కోరిక వస్తుంది. ఆ సుఖపెట్టాలనే కోరికలో నుండి ఏవో పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కోరిక, ప్రేమ దగ్గర చుట్టాలు. అలాగే మీకు దేవుడి మీద ప్రేమ కలిగితే

మన చేతులతో ఆయనను ఆరాధించుకోవాలని, నోటితో ఆయన నామం చేసుకోవాలని, ఆయన గుడిచుట్టూ తిరగాలని అనిపిస్తుంది. కోరిక నెరవేరితే గర్వం వస్తుంది, నెరవేరకపోతే కోపం వస్తుంది అంటే నెరవేరితే ఒక గొడవ, నెరవేరకపోతే ఇంకో గొడవ ఎలాగైనా తంటాయే.

సన్మార్గుడి హృదయంలో ఏ జ్ఞానం అయితే ఉందో అది దుర్మార్గుడి హృదయంలో కూడా ఉంది. ఇద్దరి హృదయంలో జ్ఞానం సమానంగానే ఉంది. అయితే వాడిని దుర్మార్గుడు అంటున్నాము, వీడిని సన్మార్గుడు అంటున్నాము. ఇక్కడ గుణాలు తేడా. వాడి గుణాలను బట్టి వీడు మంచివాడు, వాడు చెడ్డవాడు అంటున్నాము. ఒకడికి చెడ్డగుణాలు ఉంటే వాడు ఆ గుణాలను వదిలేస్తే వాడిని మంచివాడే అంటున్నాము కదా. ఈ గుణాలన్నీ మనస్సులో ఉన్నాయి. మనస్సు అనే గెడపదాటితే అక్కడ మంచివాడు, చెడ్డవాడు అనే గొడవలేదు, అందరూ ఒకటిలాగే ఉంటారు. నువ్వు పాడైపోవటానికి నీ కామక్రోధములే కారణం అని భగవంతుడు చెప్పి ఈ కామక్రోధములు నీకు ఎక్కడనుండి వస్తున్నాయి అని అడిగాడు. ఇవి అన్నీ మనస్సులో నుండి వస్తున్నాయి. మనోనాశనానికి పూర్వం అనేకమంది ఘోర తపస్సులు చేసినట్లు మనం పురాణాలలో చదువుతున్నాము. మనస్సును పవిత్రం చేసుకోవటానికి, మనస్సును బాగుచేసుకోవటానికి, మనస్సును నిగ్రహించుకోవటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి, సాధన చేయాలి.

మనందరిలో ఉన్న చెడ్డ ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మికవిషయాలలో, భక్తి విషయంలో మనకంటే పెద్దవారు అయిన రామకృష్ణుడు, రమణమహర్షి, వశిష్ఠుడు వంటి వారితో మనం పోల్చుకోము. హైదరాబాద్‌లో మనకంటే ధనవంతులు ఉన్నారుకదా వారితోటి పోల్చుకొంటాము, వారిలా అయిపోదాం అనుకొంటాము. మనకు జ్ఞానం మీద ఇష్టం లేదు, డబ్బు అంటే బాగా ఇష్టం. మనకు రామకృష్ణుడు, రమణమహర్షి గురువులు కాదు, ధనవంతులే మనకు గురువులు. ఏవో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు చదువుతాము కాని మనకు ధనం అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. ఏదో కాలక్షేపానికి చదువుతున్నాము కాని లోపల మమకారం వేరు, శ్రద్ధవేరు. నీకు ధనవంతుల మీద ఉన్న గౌరవం గోచీపెట్టుకున్న రమణమహర్షి మీద, తుండు వేసుకొని తిరిగే రామకృష్ణ పరమహంస మీద లేదు. వారి పుస్తకాలు చదవవచ్చు కాని వారి మీద ఆప్యాయత లేదు, ప్రేమలేదు. ఎవడైనా వెయ్యి ఎకరాలు సంపాదిస్తే నేను వాడిలాగ వెయ్యి ఎకరాలు సంపాదించాలి అనుకొంటున్నాము కాని నేను రమణమహర్షిలాగ, రామకృష్ణుడిలాగ అవ్వాలి అనే ఆలోచన మనకు లేదు, అసలు వారితో మనం పోల్చుకోము. మనం లౌకిక

విద్యలు ఉన్నవారిని, ధనవంతులను లోపల ఆరాధిస్తున్నాము కాని ఋషులను, మహాత్ములను మనం ఆరాధించటంలేదు. నేను చెప్పానని మీరు నమ్మవలసిన పనిలేదు. మీ నిజజీవితంలో మీ అనుభవంలో చూసుకోండి. మీరు ఇంటికి వెళ్ళినతరువాత మీ హృదయంలో ఏమి ఉంది, మీరు నిజంగా ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నారు అనే విషయం ప్రశాంతంగా ఆలోచించుకోండి, మీకు మీరే సాక్షి.

శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా పెట్టుకో. శాస్త్రం మనకు గొప్ప గురువు. ఏ పనిచేస్తే నువ్వు బాగుపడతావో, ఏ పనిచేస్తే నువ్వు పాడవుతావో శాస్త్రం చెబుతుంది. రైలు ఏవిధంగా అయితే పట్టాలననుసరించి వెలుతుందో అలాగే నువ్వు శాస్త్రాన్ని అనుసరించి జీవించు. నీ చేతులతో మంచి పనులు చెయ్యి, చెవులతో నిరంతరం భగవంతుడి గురించి శ్రవణం చెయ్యి. మీరు ఏదైతే సంపాదించాలి అనుకొంటున్నారో ఆ వస్తువు మీద నిజమైన ఏకాగ్రత కలిగి ఉండాలి. మీరు గుడికి వెళితే వెళ్ళండి కాని భగవంతుడిని ఏమీ కోరుకోవద్దు. నేను ఏది మంచిది అనుకొంటున్నానో అది నా అహంకారం అనుకొంటోంది, అది మంచిది కాకపోవచ్చు. నా జీవితాన్ని నీపాదాల దగ్గర పెడుతున్నాను, దేనివలన నాకు శ్రేయస్సు కలుగుతుందో, దేనివలన నాకు స్వరూపజ్ఞానం కలుగుతోందో అదే చెయ్యి. మనం పూజలు, జపాలు చేస్తున్నాము అవి యాంత్రికంగా చేస్తున్నాము. కాని హృదయపూర్వకంగా చేయటం లేదు. ఇవి అన్నీ లోపల ఏ ఉద్దేశంతో చేస్తున్నామో భగవంతుడు చూస్తూ ఉంటాడు, ఆయన సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తిమంతుడు.

భగవంతుడు మీకు కేటాయించిన ప్రారబ్ధాన్ని ఇష్టంగా అనుభవించండి. మీ అత్తగారు మంచిదా, చెడ్డదా అనేది మీకు అనవసరం. ఆవిడ మీ అత్తగారు కాబట్టి ఆవిడ పట్ల మీరు చేయవలసిన సేవను ఇష్టంగా, ప్రేమగా చెయ్యండి. ఆవిడ మంచిదా, చెడ్డదా అనేది భగవంతుడు చూసుకుంటాడు. నువ్వు ఆ ఇంట్లోకే ఎందుకు వచ్చావు అంటే భగవంతుడు పంపించాడు, అది నీ దేహ ప్రారబ్ధం. నీ శరీరం ఆ ఇంటికి వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ నువ్వు చెయ్యవలసిన డ్యూటీని ఇష్టంగా చెయ్యి. కనిపిస్తున్న మనుషుల మీద నీకు ప్రేమలేనప్పుడు కనిపించని దేవుడి మీద నీకు ప్రేమ ఎలా కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ధనం కేంద్రం. ఎవడైతే ధనవంతుడో వాడిని గౌరవిస్తున్నారు. ధనవంతుడిని గౌరవిస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా వాడిలాగ ధనం సంపాదించేసుకొందాము, మనం కూడా గౌరవింప బడదాము అనుకొంటున్నారు కాని ఇదంతా స్వప్న సమానము అని వారికి తెలియటంలేదు.

అనుకరణ పనికిరాదు. వారు అలా ఉన్నారు మనం కూడా అలాగ ఉందాము అని మీరు అనుకొంటే మీకు లోపల శక్తి లేదని అర్థం.

మీరు అస్తమాను రమణమహర్షి, రమణమహర్షి అంటారు, ఎందుకు మీకు రోజూ ఈ రమణమహర్షి గొడవ, మీరు సుఖంగా ఉన్నట్లు కనబడటంలేదు, వచ్చిన వారిని సుఖంగా ఉండనివ్వటంలేదు, ఆయన జ్ఞానదాత అంటున్నారు అదీ కనబడటంలేదు అని 20 సంవత్సరాల కిందట నన్ను ఇంటి దగ్గర భక్తులు అడుగుతూ ఉండేవారు. దక్షిణామూర్తి ఆదిగురువు అని చెపుతారు. ఆయన మహాపండితులకు జ్ఞానం ఇచ్చిన మాట నిజమే. రమణమహర్షిలో ఏముంది అని మీరు అడుగుతున్నారు. రమణమహర్షి పండితులకే కాదు చదువు లేనివారికి, చివరకు జంతువులకు కూడా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాడు. ఆయన పైకి గొప్పగా కనిపించటంలేదు ఏదో గోచీ పెట్టుకొని కూర్చొన్నాడు. ఒక మనిషి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని బాహ్యంగా చూచి ఎప్పడూ కొలవకూడదు. రమణమహర్షిలో ఏముంది అంటే ఇంక నేను ఏమి చెపుతాను. ఆయన చదువుకొన్నవారిని, చదువులేనివారిని, ధనం ఉన్నవారిని, ధనంలేని వారిని, అందమైన వారిని, కురూపులను అందరనూ సమానంగా చూసారు. ఎందుచేతనంటే ఆయనకు దేహబుద్ధి లేదు. ఇదేమిటండీ మీరు చదువుకొన్నవారికి ఏమి చెపుతున్నారో, చదువు లేని వారికి అదే చెపుతున్నారు, ఇద్దరికి ఒకేలాగ చెపుతున్నారు, మీరు చెప్పే పద్ధతి బాగా లేదు అని ఒకసారి గణపతిశాస్త్రిగారు భగవాన్‌ను అడిగారు. శాస్త్రిగారు మీరు చాలా పెద్దవారు, పండితులు. నేను అందరికి ఒకేలాగ చెపుతున్నాను అని అడుగుతున్నారు. అంటే మీ ఉద్దేశం చదువుకొన్న వారికి నిజాలు చెప్పి, చదువులేని వారికి అబద్ధాలు చెప్పమంటారా, ఇదెక్కడి న్యాయం అని అడిగారు. మీరు నా కంటే పెద్దవారు, మీరు చెప్పమంటే చెపుతాను కాని వారు వెళ్ళేటప్పడు వెనక్కి పిలిచి ఇంతవరకు నేను చెప్పినవి అబద్ధాలు, నమ్మవద్దు అని చెప్పి పంపేస్తాను అన్నారు భగవాన్. గురువు చేసే పని బాహ్యంగా కనబడదు. ఆయన చేసే పని అంతా లోపల చేస్తాడు. ఆయనకు గుర్తింపులు అక్కరలేదు అనేక జన్మలనుండి వస్తున్న వాసనలను, సంసార బంధాలను మన తెలివితేటల వలన మనం పోగొట్టుకోలేము. ఆయన మనతో తిరుగుతూ, మనం ఆయనను ప్రేమించకపోయినా ఆయన మీద ప్రేమ కలిగేటట్లు ఆయనే చేసుకొని, మిమ్మల్ని అనుగ్రహించి మీలో ఉన్న అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు, వాడు గురువు. స్వరూపజ్ఞానాన్ని డబ్బు పెట్టి కొనుక్కోలేము, మన తెలివితేటల వలన సంపాదించలేము. బాహ్యశక్తులవలన, బాహ్యప్రక్రియల వలన మనలో

ఉన్న అజ్ఞానం నశించదు. సూర్యుడు ఉదయించే వరకూ చీకటి పోదు అలాగే గురువు దయలేకుండా, ఈశ్వరుని దయ లేకుండా నీలో ఉన్న అజ్ఞానం నశించదు.

గాఢనిద్రలో మనకు ఇంద్రియాల గొడవలేదు, లోకం గొడవ లేదు, శరీరం గొడవ లేదు, దేవుడి గొడవలేదు, ఏ గొడవ లేకుండా శాంతిగా ఉన్నాము. మనం గాఢనిద్రలో ఎలాగ ఉన్నామో జ్ఞాని జాగ్రదవస్థలో అదే స్థితిలో ఉంటాడు. కొండమీద దీపాన్ని కనబడకుండా ఎవడు ఆపుచేయగలడు అలాగే మీకు ఒక మహాత్ముడి మీద అసూయ కలిగినా ఆయన ఔన్నత్యాన్ని మీరు ఆపలేరు. మహర్షులు, జ్ఞానులు ఒకవేళ మాట్లాడకుండా ఏదో మూల కూర్చొన్నా వారి దగ్గరనుండి వచ్చే శాంతి తరంగాలు, కాంతి తరంగాలు లోకాన్ని ముంచేస్తాయి, వారిని గదిలో కూర్చోబెట్టినా వారి ఔన్నత్యం ఎక్కడ ఆగుతుంది.

నీవు నీవుగా ఉన్నప్పుడు, ఏది నువ్వు అయి ఉన్నావో అది నీకు అనుభవంలో ఉన్నప్పుడు ఈ శరీరము, ప్రపంచము, మనస్సు ఈ నీడలు ఉంటే ఏల? పోతే ఏల? ఎంత ఛాలెంజింగ్ సబ్జక్టో చూడండి. ఏదో శాస్త్రం చదివిచెప్పటంకాదు. ఇది భగవాన్ నోటి నుండి వచ్చింది. ఈ శరీరం కనిపించవచ్చు, కనిపించకపోవచ్చు. ఈ లోకం కనిపించవచ్చు, కనిపించకపోవచ్చు ఇవన్నీ నిజమా? ఇవన్నీ నీడలు. ఎండలోకి వెళితే మీ నీడ మీకు కనిపిస్తోంది, ఇక్కడ కూర్చొంటే మీ నీడ కనబడటం లేదు. అలాగని మీరు ఏమైనా నష్టపోతున్నారా? మీ నీడలు మీకు కనబడటంలేదని మీకు వచ్చే నష్టం ఏమిటి? అవి కనిపిస్తే ఏల? కనబడకపోతే ఏల? వాడికి ఎంత డబ్బు ఉంది, వాడు ఏమి చదువుకున్నాడు అనే దాంట్లో ఏమీ లేదు. వాడి హృదయం ఎలా ఉంది అనేది చూడండి. వాడికి బాహ్యంగా ఏమి ఉంది అనేది ముఖ్యంకాదు, వాడు లోపల ఎలా ఉన్నాడు అనేదే ముఖ్యం.

చైతన్యం అనేది నువ్వు మనస్సుతో గ్రహించే వస్తువుకాదు. ఎక్కడైతే ఇంద్రియాలు, మనస్సు పూర్తిగా అణిగిపోయినాయో అక్కడ చైతన్యం స్వరూపంగా నీకు వ్యక్తమవుతుంది మనకు లోపల అర్హత, యోగ్యత లేకపోతే కేవలం మన కోరిక వలన జ్ఞానం కలుగదు. లోపల మెచ్యూరిటీ రావాలి. మనలో అంతర్యామిగా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు. మనకు ఎంత వరకు మెచ్యూరిటీ వచ్చిందని ఆయన లోపలనుండి చూస్తూ ఉంటాడు. మనకు అర్హత వచ్చినప్పుడు ఆయన మనకు తెలియబడతాడు. ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని మోసం చేయవచ్చు కాని అంతర్యామిగా ఉన్న ఈశ్వరుడిని మనం మోసం చేయలేము. నీలోపల ఉన్న వాసన, నీ లోపల ఉన్న సంస్కారం తలంపు రూపంలోనికి వచ్చాకగాని అది ఉన్నట్లు

నీకు తెలియదు. అంతవరకు నేను బుద్ధిమంతుడను అనుకొంటావు. ఆ వాసన ఎప్పుడో కోరిక రూపంలో నీ మెదడులోనికి వస్తుంది. నాకు ఇటువంటి కోరికలు ఉన్నాయా అని అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది. ఎందుచేతనంటే ఆయన చట్టప్రకారం నీ లోపల ఉన్న వాసనలు బ్రెయిన్‌లోనికి వస్తాయి. కృష్ణుడు ధర్మరాజుతో పదిమంది మంచికోసం ఒక అబద్ధం చెప్పమంటున్నాను అంటే ధర్మరాజు అబద్ధం చెప్పను అంటాడు. నన్ను ఎవరు అనుకొంటున్నావు అని కృష్ణుడు ధర్మరాజును అడిగాడు. నువ్వు ఈశ్వరుడివి అని నాకు తెలుసు అంటాడు. అబద్ధం చెప్పమని ఈశ్వరుడే నీకు చెపుతూ ఉంటే చెప్పటానికి నీకు అభ్యంతరం ఏమిటి అంటాడు. అబద్ధం చెపితే నాకు పాపం వస్తుంది అంటాడు ధర్మరాజు. నీ అంతట నీవు చెప్పటం లేదు నేను చెప్పమంటే చెపుతున్నావు కాబట్టి నీ పాపాన్ని నేను భరిస్తాను అంటాడు కృష్ణుడు. అప్పుడు వ్యాసుడు అంటాడు ధర్మరాజు పాపాలను భరిస్తాను అంటున్నావు, మరి మా మాట ఏమిటి? అజ్ఞానంలో ఉండి తెలిసి తెలియక మేము అనేక పాపాలు చేస్తున్నాము మా పాపాలు అన్నీ కూడా నీవే భరించాలి అంటాడు వ్యాసుడు.

కొంతమందికి వారు చేసేది తప్పు అని వాళ్లకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, కొంతమంది తెలియక చేస్తారు. మనిషి తెలిసుండి ఎందుకు తప్పు చేస్తునాడు అంటే దీనికి అలవాట్లు యొక్క వేగం, కోరికల యొక్క వేగం కారణం. ఈ అలవాట్లు, కోరికలు అన్నీ మనస్సులో ఉన్నాయి. ఈ మనస్సు చిరిగిపోతే అలవాట్లు లేవు, కోరికలు లేవు. అందుచేత లోకాన్ని జయించిన వాడికంటే మనస్సును జయించినవాడే నిజమైన హీరో. రామకృష్ణుడికి పెళ్లి అయిన తరువాత కొంతకాలానికి శారద తండ్రి శారదను తీసుకొని రామకృష్ణుడి దగ్గరకు వస్తాడు. అప్పుడు రామకృష్ణుడు శారదతో ఏమన్నాడు అంటే నేను ఈ ప్రకృతికి అతీతంగా జీవించాలి అనుకొంటున్నాను, నన్ను ప్రకృతిలోనికి లాగేస్తావా శారదా అంటాడు. ఏం డైలాగ్ చూడండి. నేను మనస్సులో ఉన్న గుణాలకు అతీతంగా జీవించాలి అనుకొంటున్నాను, నన్ను పడగొట్టేస్తావా శారదా అంటాడు. ఓ రామకృష్ణా! నిన్ను కిందకు పడగొట్టటానికి రాలేదు నువ్వు ప్రకృతిని దాటి వెళ్లటానికి నా సహాయసహకారములు అందించటానికి వచ్చాను అని శారదామాత చెప్పింది. మన బుర్రలకు అందని ఏదో గొప్పతనం ఆవిడలో ఉంది కాబట్టే ఈ ప్రపంచంలో రామకృష్ణుడికంటే ఎక్కువ గౌరవం శారదామాత పొందింది.

భగవంతుడి వాక్యాన్ని విశ్వసించు. ముందు భగవంతుడి మీద నీకు విశ్వాసం ఉంటే ఆయన మాట మీద కూడా నీకు విశ్వాసం ఉంటుంది. అది ఒకరోజు, రెండు రోజులు

కాదు. నీ కుటుంబ పరిస్థితులు, సమాజపరిస్థితులు నీకు అనుకూలంగా ఉన్నా ప్రతికూలంగా ఉన్నా కూడా నువ్వు ఎప్పుడూ భగవంతుడిపట్ల విశ్వాసం, ఆయన పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండు. ఎందుచేతనంటే మరణానంతరం నీ కూడా వచ్చేది అదే. ఈ రోజు కట్టుకొంటే రేపు చిరిగిపోయే బట్టలకు ఇచ్చే విలువ మరణానంతరం మన కూడా వచ్చే విషయాలకు ఇవ్వటం లేదు. దైవీసంపద మరణానంతరం మన కూడా వస్తుంది. ఆ దైవీసంపదను మనం పెంచుకోవాలి. భగవంతుడు మీద మనకు విశ్వాసం లేనప్పుడు, ఆయన చెప్పిన శాస్త్రం మీద మనకు విశ్వాసం లేనప్పుడు దైవీసంపదను ఎలా సంపాదించుకొంటావు. అందుచేత భగవంతుడిని విశ్వసించు, ఆయనను ప్రేమించు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పిన వాక్యం మీద నీకు సహజంగానే ప్రేమ కలుగుతుంది.

(సద్గురు శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహభాషణములు, 25-11-2011, గొరగనమూడి)

ప్రియమైన ఆత్మబంధువుల్లారా,

విద్య రెండు రకాలుగా వస్తుంది. 1. తెలివితేటలు ఉండాలి, కష్టపడి చదువుకోవటం వలన విద్య వస్తుంది. 2. తపస్సు చేయటం వలన కూడా విద్య వస్తుంది. పూర్వం ఋషులు ఏ కాలేజీకి వెళ్ళి చదువుకోలేదు. కానీ వాళ్ళు తపస్సు చేయటం వలన విద్యావంతులు అయ్యారు. జ్ఞానానంద జ్ఞానయోగి, కర్మయోగి. జ్ఞానానంద హృషీకేష్‌లో, హిమాలయాలలో చాలాకాలం తపస్సు చేస్తూ గడిపారు. తరువాత ఆయన సైన్సు రంగానికి, మేథమెటిక్స్ రంగానికి ఎక్కువ ఆకర్షించబడ్డారు. ఆయనది హైలీ కాన్సన్‌ట్రేటెడ్ బ్రెయిన్. ఒక సంవత్సరంలో నేర్చుకునేది రెండు నెలలలో నేర్చుకోగలరు. స్వామి వివేకానందకి ఏదైనా పుస్తకం ఇచ్చి చూడమంటే ఒక గంట చూసి మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేసి అందులో ఏమైనా ప్రశ్నలు అడగండి చెబుతాను అనేవారు. అంటే వారివి హైలీకాన్సన్‌ట్రేటెడ్ బ్రెయిన్స్. అంటే క్విక్ గ్రాస్పింగ్. అయితే అంత ఏకాగ్రత రావటం కష్టం. మనిషి పవిత్రుడు అయ్యేకొలదీ ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.

కర్మమార్గం ద్వారా కూడా తరించవచ్చును, కర్మమార్గం విడిచిపెట్టనక్కరలేదు అని స్వామి శివానంద చెప్పేవారు. కర్మమార్గం కష్టం అనుకోనక్కరలేదు. మన శరీరాన్ని, మన ఇంద్రియాలను, మన మనస్సుని భగవంతుడికి సంబంధించిన పనిలో కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటే అవి నిర్మలమౌతాయి, మనస్సు అంతర్ముఖమవుతుంది. నువ్వు పనిలో కూడా భగవంతుడిని చూడు అని శివానంద యొక్క స్లోగన్. మనం గుడికి పని చేయించటం,